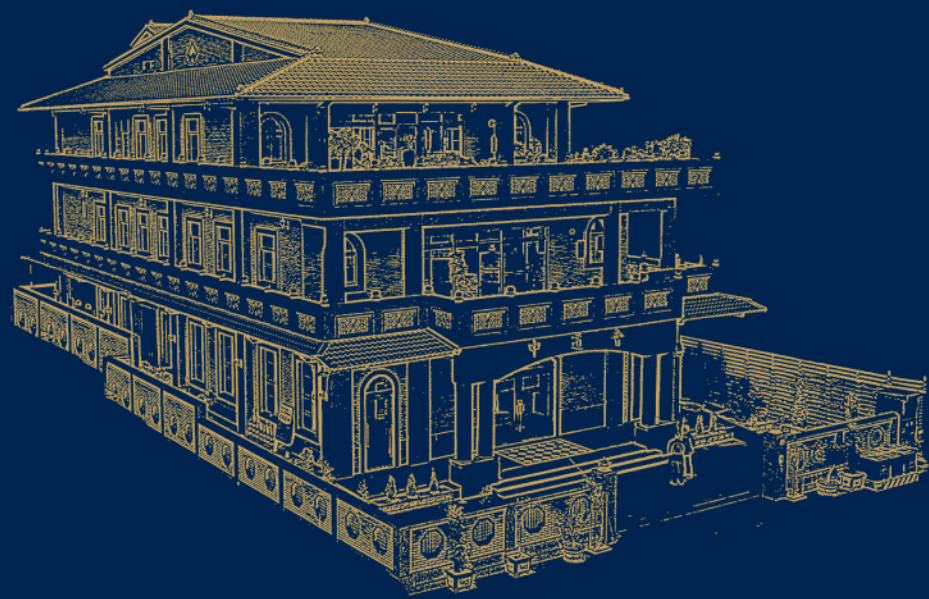

觀世音菩薩普門品

〈觀世音菩薩普門品〉簡稱〈普門品〉，是《法華經》二十八品中之第二十五品，為釋迦佛陀言說觀世音菩薩普門圓通之至德。〈普門品〉講述時，參酌悟慈法師之注解為主，星雲法師為輔。本書除經題先予解說外，經文共分七十二句，逐一加以解析。其體例為先列經文，其次語譯，繼之為注解，間或舉例或以故事說明。對於〈普門品〉論及之七難（火難、水難、風難、刀難、鬼難、囚難、賊難）及三毒（貪、瞋、痴）連同二求（求男、求女）均詳加闡述。另外關於觀世音菩薩云何遊、云何說，方便云何等身、口、意三業亦有明確的說明。其中引據呂純陽祖師以六根修六度之三十二相行，至為精闢（眼、耳、鼻、舌、身五根修六度，意根修無相、無住）。但願大家能一心口須觀世音，時時身行般若法，將〈普門品〉的圓通大法落實在日常生活之中。清淨自在，了無罣礙，無所住心，證得無上菩提。

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

會館：26056 宜蘭市延平路56巷38號
電話：(03) 937-0033 (代表號) 傳真：(03) 937-0506
官網：www.ami.org.tw

普門品講記

李瑞烈老師 講述

中華民國宣揚道德協進會 發行
The Association of Moral Improvement of R.O.C. (AMI)

觀世音菩薩

普門品講記

李瑞烈老師 講述

孚佑帝君
呂純陽祖師聖像

呂純陽祖師本唐之宗人，姓李名瓊，誕生於唐德宗貞元十四年。蒙鍾離老祖度化，得大道真訣。隱現度世，拯救眾生。咸通十一年功成德滿，升天歸仙。自唐以來，無世不出，慈悲心切，顯其仙蹟，善信崇奉為道家之觀音。祖師為道教南宗純陽派開山始祖，又稱孚佑帝君。民間俗稱呂洞賓、呂祖、呂仙祖，亦稱回道人、麻衣道者、純陽帝君，純陽子等等。道家恭奉「妙道天尊」、「文尼真佛」之尊號。祖師乃民間相傳八仙之一，亦名列「五文昌」。與關聖帝君、司命真君同列鸞門三恩主。

【2009.5.6 於鹿谷 蘇彥彰攝】

李瑞烈老師

本會創辦人 李瑞烈老師，道號玉真，自號愚叟翁。台灣省宜蘭縣人，民國十年出生。青年時期，目睹戰爭之愚行，幡然體悟善惡果報之天理，發願救世救人。

五十餘年來宣揚道德、弘揚倫理、淨化人心。民國87年創立「中華民國宣揚道德協進會」，民國96年「中道會會館」落成啟用。奉行「談道不談錢」為重要準則。弘法利生，不計名利。全省先後成立多處講演中心，長年奔波，巡迴宣講不輟。

著作部分：撰述《佛說十法界講義》《孔子弟子傳述》《中庸講記》《金剛經講記》《七真史傳講記》《歷代聖賢列傳》《普門品講記》等十餘部專書；講座部分：主講《論語》《中庸》《道德經》《七真史傳》《頓悟入道要門論》《金剛經》《六祖法寶壇經》《觀世音菩薩普門品》《道德經》《了凡四訓》《瑤池金母經》《易經》等各家經典及各類弘道專題。製作完成DVD專輯光碟七十餘種，提供大眾免費索取。弘法於台視、華視、國衛(番薯)等電視頻道。並設置永久網站，提供雲端影音隨選服務。

本會於民國99年，特將老師畢生無私奉獻，弘道的卓越事跡，拍攝「修真傳奇」傳記電影，此影片於「人間衛視」頻道播放，並接受該台「人間心燈」節目，主持人潘安邦專訪。俾供世人效法學習，共同為修菩薩行之志業，克盡棉力，以勵來茲。

觀
世
音
菩
薩

普
門
品
講
記

李瑞烈老師講述

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講記序

——大慈大悲，尋聲救苦——

李瑞烈

「諸佛出興唯為一事，千經所演無有餘乘。」夫《妙法蓮華經》者，統十方諸佛降靈之本致，彰一切菩薩六度之萬行，顯六道含靈本真之妙性。開權顯實，闡一乘之妙理；究竟圓滿，度九道之弘門。破三乘定執之心，闡揚莫二同歸之理。宣示如來一切所有之法、一切自在神力、一切秘要之藏、一切甚深之事。收羅萬善，攝末歸本，敷暢妙旨，無上殊勝。中土天台尊奉而立宗，東瀛日人修持以滅罪，誠濟海之津梁，燭幽之慧炬也。藥王菩薩本事品云：「眾山之中，須彌山為第一，此法華經亦復如是，於諸經中最為其上……如佛為諸法王，此經亦復如是，諸經中王。」

本經漢譯今存三種：西晉竺法護譯《正法華經》十卷，姚秦鳩摩羅什譯《妙法蓮華經》七卷，隋闍那崛多共笈多譯《添品妙法蓮華經》七卷。三經文理互陳重沓，而羅什獨得其旨，譯本最為通行。今本《觀世音菩薩普門品》乃《妙法蓮華經》第

二十五品，採羅什所譯長行併《添品妙法蓮華經》之偈頌。本品詳述觀世音菩薩尋聲救苦之施無畏力，遊化娑婆之因緣及三十三身遊諸國土度脫眾生。「普」為遍義，「門」曰能通。今此菩薩，慈悲弘誓，開普遍門，神通方便，圓應眾生，無刹不現，度脫一切苦惱，故名「普門品」。

能所圓融，有無兼暢，照窮正性，察其本末，故稱觀也。萬像流動，隔別不同，類音殊唱，俱蒙離苦，世音乃所觀之境。經云：「若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱。聞是觀世音菩薩，一心稱名。觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」千處祈求千處應，苦海常作度人舟，故曰觀世音。靈鷲山法華會上，大菩薩有八萬之眾，觀世音菩薩位列十八大士。印度、東亞等地，特重觀世音菩薩，古代各處石刻、雕塑及繪畫，觀世音聖像所在多有。乃至於江浙福廣，臺灣與南洋之華人，信仰者甚多。俗云：「家家彌陀佛，戶戶觀世音。」可見一斑。

云何觀世音菩薩以音聲為佛事？一者菩薩因地修行，即於聞中入手。楞嚴經云：「初於聞中，入流亡所。所入既寂，動靜二相，了然不生。」二者娑婆世界眾生之因緣，以聞性最易得清淨正定。楞嚴經又云：「我今白世尊，佛出娑婆界，此方真教體，清淨在音聞。欲取三摩提，實以聞中人。」故菩薩得大自在之力，觀機設教，於恆河沙劫中，入微塵數佛國，以無畏施諸眾生。凡我同道，不以稱名冀祈救度為已足；發菩提心，從聞思修，進而成就觀世音菩薩慈悲願行於萬一，乃克上善！

序二

《普門品講記》既開慧性又固福緣

——甘露法語傳佛道，信受奉行應勤修——

中華民國宣揚道德協進會

第五屆理事長（2013.03.11～2017）

李丁文

謹識

《觀世音菩薩普門品》簡稱《普門品》，是《法華經》第二十八品中之第二十五品，為佛陀言說觀世音菩薩普門圓通之至德。此《普門品》講授內容已製做成DVD光碟，並建置在本會官網免費提供各界索閱及觀覽，以期社會大眾深入瞭解，並遵循《普門品》的大法去信受奉行。

《普門品》講述時，以參酌悟慈法師、星雲法師、呂純陽祖師之注解，其他如《佛學大辭典》、《佛光大辭典》及儒、道、釋等各教經典及注疏，亦均旁徵博引。

運用DVD光碟閱聽與閱覽書籍，究屬不同之學習方式，各有其需求者，有鑒於

此，本會乃著手將DVD光碟及李瑞烈老師宣講之相關資料，委請江佩珍博士，彙整成文字稿，以便印刷成書。

本書之編輯體例如次：一、經題先予解說。二、經文共分七十二句（一、四十七句為長行的散文體，四十八、七十二句為偈頌的韻文體）逐一加以解析。三、先列經文，其次為語譯，繼之為注解，間或舉例或以故事加以說明。對於《普門品》言說之七難（火難、水難、風難、刀難、鬼難、囚難、賊難）及三毒（貪、瞋、痴）連同二求（求男、求女）均詳加敘述，另關於觀世音菩薩云何遊、云何說，方便云何等身、口、意三業亦有明確的說明，其中尤以引據呂純陽祖師以六根（其中眼、耳、鼻、舌、身五根）修六度，意根修無相、無住之三十二相行，至為精闢。

本書得以順利付梓，除感謝李老師不辭辛勞宣講《普門品》，引導眾生了脫生死之道，至高無上之法布施之外，對於林秘書長文睿所領導的出版審校小組成員，竭盡所能，投注於編輯及校對的心力，均一併表達由衷的謝意。

《修真錄》云：「雖念萬卷經，不解其義冥，若能解義味，勝過讀千篇」，但願大家能一心口頌觀世音，時時身行般若法，將《普門品》的圓通大法落實在日常生活之中，清淨自在，了無罣礙，無所住心，則證得無上菩提乃指日可待也。

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品 目次

序一	老師序	二			
序二	理事長序	四			
爾時					
無盡意菩薩，即從座起……	【經文001】	六二	無盡意！觀世音菩薩，……	【經文016】	二一九
世尊！觀世音菩薩以何……	【經文002】	六三	若有女人，設欲求男。……	【經文017】	二二八
佛告無盡意菩薩：善男……	【經文003】	六八	無盡意！觀世音菩薩，……	【經文018】	二四一
若有持是觀世音菩薩名……	【經文004】	六九	是故，眾生皆應受持觀……	【經文019】	二四五
若為大水所漂，稱其名……	【經文005】	七八	無盡意菩薩白佛言：世……	【經文020】	二五三
若有百千萬億眾生，為……	【經文006】	八八	佛告無盡意菩薩：善男……	【經文021】	二六五
若復有人，臨當被害，……	【經文007】	九七	應以辟支佛身得度者，……	【經文022】	二六八
若三千大千國土，滿中……	【經文008】	一三一	應以聲聞身得度者，即……	【經文023】	二七四
設復有人，若有罪、若……	【經文009】	一三九	應以梵王身得度者，即……	【經文024】	二七七
若三千大千國土，滿中……	【經文010】	一五二	應以帝釋身得度者，即……	【經文025】	二八三
無盡意，觀世音菩薩摩……	【經文011】	一六九	應以自在天身得度者，……	【經文026】	二九一
若有眾生，多於淫欲。……	【經文012】	一八七	應以天自在天身得度者……	【經文027】	二九五
若多瞋恚，常念恭敬觀……	【經文013】	一八九	應以天大將軍身得度者……	【經文028】	二〇三
若多愚癡，常念恭敬觀……	【經文014】	二〇二	應以毗沙門身得度者，……	【經文029】	二〇七
	【經文015】	二一一	應以小玉身得度者，即……	【經文030】	三一八
			應以長者身得度者，即……	【經文031】	三二八
			應以居士身得度者，即……	【經文032】	三三七
			應以宰官身得度者，即……	【經文033】	三四一
			應以婆羅門身得度者，……	【經文034】	三四四

應以比丘、比丘尼、優……	【經文035】	三四九
應以長者、居士、宰官……	【經文036】	三七三
應以童男、童女身得度……	【經文037】	三八七
應以天、龍、夜叉、乾……	【經文038】	三九三
應以執金剛神得度者，……	【經文039】	四一一
無盡意！是觀世音菩薩……	【經文040】	四一五
是觀世音菩薩摩訶薩，……	【經文041】	四二四
無盡意菩薩白佛言：世……	【經文042】	四二九
時觀世音菩薩，不肯受……	【經文043】	四三七
爾時佛告觀世音菩薩……	【經文044】	四四三
即時觀世音菩薩，愍諸……	【經文045】	四五〇
無盡意！觀世音菩薩，……	【經文046】	四六〇
爾時，無盡意菩薩以偈……	【經文047】	四六八
世尊妙相具，我今重問……	【經文048】	四七二
具足妙相尊，偈答無盡意	【經文049】	五〇四
汝聽觀音行，善應諸方……	【經文050】	五一一
我為汝略說，聞名及見……	【經文051】	五四七
假使興害意，推落大火……	【經文052】	五五七
或漂流巨海，龍魚諸鬼……	【經文053】	五六二

或在須彌峰，為人所推……	【經文054】	五六七
或值怨賊繞，各執刀加……	【經文055】	五八六
或遭王難苦，臨刑欲壽……	【經文056】	五九〇
或囚禁枷鎖，手足被杻……	【經文057】	五九五
咒詛諸毒藥，所欲害身……	【經文058】	五九九
或遇惡羅刹，毒龍諸鬼……	【經文059】	六〇七
若惡獸圍繞，利牙爪可……	【經文060】	六二五
虵蛇及蝮蠍，氣毒煙火……	【經文061】	六二九
雲雷鼓掣電，降雹澍大……	【經文062】	六三四
眾生被困厄，無量苦逼……	【經文063】	六四〇
具足神通力，廣修智方……	【經文064】	六五七
真觀清淨觀，廣大智慧……	【經文065】	六七九
悲體戒雷震，慈意妙大……	【經文066】	六八九
誣訟經官處，怖畏軍陣……	【經文067】	六九九
妙音觀世音，梵音海潮……	【經文068】	七〇四
念念勿生疑，觀世音淨……	【經文069】	七〇六
具一切功德，慈眼視眾……	【經文070】	七〇八
爾時，持地菩薩，即從……	【經文071】	七一〇
佛說是普門品時，眾中……	【經文072】	七一一

全書文字整理 江佩珍

民國六十三年生於台中市。中興大學中文系學士，東海大學中文系碩士，東華大學中文研究所博士。曾任弘光、朝陽科技大學通識教育中心兼任講師，目前任教於中臺科技大學通識教育中心助理教授。

前言

〈觀世音菩薩普門品〉是《妙法蓮華經》裡面的一品，全名是《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》。《妙法蓮華經》總共二十八品，〈觀世音菩薩普門品〉是其中第二十五品。我們要講解這部經，首先要從經題講起，經題相當於一部經的總綱，全部的道理都包含在裡面。所以先從經題逐字詳細解釋之後，再進入本文。

妙法

《佛光大辭典》「妙法蓮華」者，《法華經》中所說之法也。光宅^{注一}謂：「妙法者，一乘^{注一}之因，一乘之果也。一乘之因果對於三乘^{注二}之法，而謂為妙法也。蓮華者，譬也。蓮華心華實同時而存，以表一乘之因果為同時也。」

「妙法蓮華」就是《法華經》裡面所說的道理。光宅和尚說：「所謂妙法，就是要成佛唯一的因，要成佛唯一的果。一乘的因果，就是相對三乘的法來說的，所以才叫做妙法。蓮華，是一種譬喻，因為蓮花的心、花和籽同時存在，用來表示一乘的因果是同時的。」

^{注一} 《佛光大辭典》光宅，南朝僧法號法雲。嘗住持光宅寺，故世稱光宅，師善說

《法華經》。

光宅是南北朝時，南朝的和尚，法號叫法雲。因為曾經在光宅寺做住持，所以世人多稱他「光宅」。光宅和尚很會講解《法華經》。

【注一】《佛光大辭典》一乘者，成佛唯一之教也。

【注二】《佛光大辭典》三乘：一、聲聞乘，悟四聖諦之理，以證阿羅漢者；二、緣覺乘，不依如來之聲教，以證辟支佛果者；三、菩薩乘，修六度之行，以證無上菩提者。

三乘，第一是聲聞乘：是悟得四聖諦的真理，證得阿羅漢果。第二是緣覺乘：是沒有皈依佛祖，沒有聽聞佛祖的道理，自修自悟而證到辟支佛的果位。第三是菩薩乘：菩薩乘是修六度的修行法，證入無上菩提。

【悟慈法師】

【注一】妙者，不可思議

【注二】之意。亦即言辭、思考都不足以形容。任你怎麼

說、怎麼想，也不能表示出其大、其深。

妙，是不可思議的意思，就是用話語或思想都沒辦法去形容。任你怎樣說、怎樣想，也沒辦法表示它的廣大和深奧。

【注一】《佛光大辭典》

悟慈：（一九二六～）台灣台南人。民國三十一年披剃於麻豆保

濟寺。四十一年，創建觀音講寺……五十年東渡日本。先後在東京駒澤、立正等大

學攻讀，並於京都大谷大學修滿博士課程。……其後，獲得美國東方大學哲學博士學位。……致力於弘法及慈善事業，撰有《法華經講話》、《楞嚴經講話》、《超聖釋迦》、《佛法僧三寶講話》、《佛道二教的冷戰》等書。

悟慈法師是台灣台南人。民國三十一年，在麻豆保濟寺出家。於四十一年，創建觀音講寺。民國五十年留學日本，先後在東京的駒澤、立正大學讀書，而且在京都大谷大學修滿博士的課程。其後，得到美國東方大學的哲學博士學位。回國後，專心致力在弘法和推廣慈善事業上。也曾留下不少著作，如：《法華經講話》、《楞嚴經講話》、《超聖釋迦》、《佛法僧三寶講話》、《佛道二教的冷戰》等書。

目前在台灣得到博士學位的出家人很少，悟慈法師就是其中的一位。

【注一】
《辭海》「不可思議」，亦云「不思議」。謂理之深妙，事之神奇，不可以心思，不可以言議也。

不可思議也簡單說成「不思議」。是指道理的深妙，事情的神奇，不能用心去想出來，也不能用言語去表達的。

【呂純陽祖師】 妙者，微妙 **【注一】** 之義。法體不可思議，非見性之聖者，不能識其奧，故曰「妙」。

妙就是微妙的意思。因為法的本體，是不可思議的。如果不是見性的聖者，沒有辦法看出其中真理，所以叫做「妙」。

【注一】
《佛學大辭典》微妙，法體幽玄，故曰「微」；絕思議，故曰「妙」。《維摩經·菩薩品》曰：「微妙是菩提，諸法難知故。」

微妙，就是法的本體，非常的幽玄，所以說是「微」；道理不可思議，所以叫做「妙」。《維摩經·菩薩品》說：「微妙就是菩提大道，因為一切的法，難以洞觀的緣故。」

【注二】
《辭海》奧，謂深秘不易窺見也。

奧，就是非常的深奧玄秘，不容易讓人看得出來。

講《妙法蓮華經》要一個字一個字解釋。我們現在說這部《妙法蓮華經》，就是要以悟慈法師的說法為主，再補充、對照其他的道理。因為《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》的注解本我看過很多，但是最好的，還是悟慈法師的解釋，再來就是星雲法師。所以我大多以悟慈法師的解釋為主，星雲法師為輔，來解釋這部《普門品》。

如果不一個見性的聖者，沒有辦法看得出真理。就像《普門品》裡面所有的經文，如果沒有相當的悟力，每個解釋都不能恰如其意。所以我在很多注解本裡面，覺得悟慈法師說的最好，他完全體會到這部經的內容，其次就是星雲法師，他們說的比

較符合原意；此外再加上呂純陽祖師做補充，這樣就會了解〈普門品〉真正的道理。

【**悟慈法師**】法者，真理。這法是妙不可思議，是無法形容得出的。尤其這部《法華經》，是特別含有微妙之法。不到見性的境地，是不能知道的。雖有文字上之妙法的名稱，但實在不容易把妙法顯得出來。我們在這裡，談其所謂妙法，不如到正文裡，慢慢的去理會其妙法之意義……注

法就是真理，現在說的這個「法」，如果說到它的微妙，是沒有辦法去想、去說、去形容的。尤其這部《法華經》，可以說是特別含有微妙的法。一個人如果沒有達到明心見性的境界，是沒有辦法知道這個妙法的。雖然在經題上面寫著妙法的名稱，但是實在不容易把這個妙法顯現出來。我們在這個地方，說經文所謂的妙法，不如到《法華經》正文裡，慢慢去理會這個妙法的意義。

依照悟慈法師所說的，就是說《法華經》中，〈普門品〉裡面所說的話，不能只照字面去解釋。如果照著字面去解釋經文，就無法了解《妙法蓮華經》的真意義。你要悟出這部經義妙法，就不能只照著字面去解經。

注
《**大般涅槃經**》是諸比丘，當依四法。何等為四？依法不依人，依義不依字註，依智不依識，依了義經不依不了義經。

所有的出家人應該依靠四法。四法是什麼？第一、是依法不依人；第二、是依

義不依字；第三、是依我們的智慧，不能依知識；第四、是要依了脫生死的道理，不能依不了脫生死的道理。

《大般涅槃經》是釋迦佛陀說的。「比丘」，就是指所有的出家人。「比丘」大部分經典也作「比丘」，《大般涅槃經》的「比丘」，多了一個邑字旁，意思是一樣的。釋迦佛陀說的「依義不依字」，就是悟慈法師說的，要悟出經文的道理，不能只照字面去解經。

〔註〕

《智度論》依義不依字，字乃言說，但是張筌蹄^①，若依字徒增疑惑。義乃中道，非言語所及，學人宜去筌蹄，思惟實義。

依義不依字，字就是用說話文字來詮釋真理，照著字面說，聽起來好像有道理，實在毫無道理。所以你如果只照著字面解經，就會增加你的疑惑。道理是不偏不倚的中道，不是用說話言語可以說明的。所以學道的人，必須把依文字的筌蹄拿掉，要去想真正的道理。

①《辭海》筌蹄，言說所以詮真理，而究非真理也。

筌蹄，用說話言語來詮釋真理，但是究竟不是真理。

所以「筌蹄」，就是似是而非，說得好像是，其實並不是。

關於「依義不依字」這句話，我簡單就〈普門品〉的一句話來做參考。比如〈觀

世音菩薩普門品》，開頭就說：「一個人如果被火燒，唸觀音的名號，火就熄掉。」你如果聽一般法師說法，都說：「你們大家要快，趕快來信佛教，你來唸『觀世音菩薩』。如果遇到火災，若一心來唸『觀世音菩薩』，火災的火就會熄掉！」這樣聽起來好像有理，卻全然毫無道理。怎麼說沒有道理呢？你如果遇到火災，你不要跑，鐵定被燒成灰燼。所以，不能照字面來解釋。那麼說，人被火燒，唸觀音的名，火就會熄掉。這個火是什麼火？我們以後解經時，你就會知道。

所以「筌蹄」就是言說，聽起來好像有理，其實毫無道理。學道的人你要知道這聽起來好像有理，其實不然，你要把它拿掉。你要去想，去想經文所說的火，火是指什麼火？你要知道真實的道理。

【呂純陽祖師】法者，正法^{注一}也，此法則言《法華經》所說之一極^{注一}之理也。

法，就是正法。這個法，就是說《法華經》所說的一實至極的道理。

^{注一}《佛光大辭典》正法，指真正之法，亦即佛陀所說之教法，又作「淨法」或稱「妙法」。凡契當於佛法正理之法，皆稱「正法」。

正法就是真正的法，也可以說是佛陀所說的教法，正法也叫做「淨法」或「妙法」。凡符合佛陀說的正理，都叫做「正法」。

^{注一}《佛學大辭典》一極者，一實至極之道。至理不二，故曰「一」。〈無量義

經序〉曰：「一極正覺，任機而通。」《三論玄義》曰：「法華會三乘，同歸一極。」

一極就是一實，一實等於人的佛性。一實至極的道理，就是看出本性的道理。因為最高的道理無法比較，所以才叫做「一」。如果是二，就是有相對性，一就是絕對的。所以《無量義經》的序文說：「達到明心見性至高的真理，就能因時因地通達說法。」《三論玄義》也說：「法華會同上、中、下三乘，全部總結在至高無二的真理。」

正覺，就是一個人看出本性，所以《金剛經》才說「無上正等正覺」。「一極正覺」，就是看出我們的自性。「任機」就是任何機緣，都能通達一極的正覺。

蓮華

【悟慈法師】注蓮華，即是蓮花，是一種譬喻……它是和一般的花不一樣，而有其特具的一面。如花和果同時存在，花開時果即長成在下……花與果都離不開，真是妙極。因此拿蓮華來比喻妙法，真是巧妙無比。

蓮華，就是「蓮花」。它跟一般的花不同，有獨特不凡的一面。比如，花和果

（蓮子）同時存在。蓮花開的時候，果已經長在花下面的蓮蓬裡，花和果都不離開，真是非常的妙。因此，把蓮花拿來比喻妙法，真是非常巧妙呀。

注

《辭海》

華，古之「花」字，經典「花」多作「華」。

這個「華」字，就是古時候的「花」字。所以在經典中，「花」大多都作「華」。

【呂純陽祖師】

蓮華者，善喻也。蓮華入污泥不染，喻人之自性本自清淨也。又蓮華乃花果同時開結，喻人修行功果並行也。花開喻功德顯明，果結喻道果圓滿也。

「蓮華」，是一個很好的比喻。蓮花是生長在污泥裡，在髒的土裡面，而不會被污染，這是比喻人的自性，本來就是清淨的。又如蓮花和蓮子是同時開花結果，就是比喻人修行，是功果要並行。花開是比喻我們功德顯明——花很漂亮，就像功德顯明；果結則是比喻道果圓滿。

現在進一步，說清楚一點。蓮花是出污泥而不染，所以說，我們的本性，本來就是清淨。好比說一個人和惡人在一起，本性不會被他汙染。但是也有人說：「善人和惡人相處久了，會變成惡人。」如果你真正知道真理，若是看出本性的人，不論多惡的人，跟他在一起，都不會被汙染。而且蓮花跟一般的花不同：一般的植物，有的只開花沒有結籽，比如：菊花；有的會結籽、結果不會開花，譬如松樹會結松子，

也不會開花；而一般的水果，首先要開花，花謝了才結籽、結果。所以，一般植物，花和果都不同時存在，唯獨蓮花，開花同時結籽。所以你看蓮花，中間有一個蓮蓬，一個洞一個洞，挖出來都有一顆蓮子。現在藥店在賣的蓮子，就是蓮花的籽。換句話說，在蓮花含苞待放時，蓮蓬裡面已經有蓮子。

這就是在描寫世人，有的人只修功沒有修果。什麼叫做修功沒修果？鋪橋造路、施捨棺木……很願意做善事，但是做人氣量狹窄，性情又不好，沒修果。有的人是有果沒功，性情好，默默地修，但沒有做功。大多的出家人都是這樣，他的果做很多，不過都沒功。為什麼沒功？他沒有布施。有的人會說：「出家人要怎麼布施？」出家人怎麼不能布施？你們以為布施就是拿錢出去？這樣就不對了。布施有三施：財施、法施、無畏施。財施，就是拿錢出去做善事；法施，就像是我站在這裡講道理給大家聽；無畏施，就是像師兄弟們在道場，要開課的時候，來這裡整理場地、倒茶、做義工種種，這就是無畏施。

現在的出家人，很難找到真正能夠做法施的。有人告訴我說：「也有很多出家人出來講道理。」但是他講道理，有代價。怎樣有代價？收緣金啊！緣金箱放著，讓人家簽字、投錢。有收錢就等於生意人一樣，有什麼功？我問你。我如果站在這裡講道理，設一個緣金箱讓你投，外面也放一本簿子讓你簽名捐錢，這樣我也沒功。真正要功，是沒代價，才叫做功。出家人出去唸經，一樣跟人家拿錢，這樣哪有功！如

果你也是出家人，就要法施，出去唸經不要跟人家拿錢。如果施主主動供養你，那不要緊。「師父！這些給你做車錢。」「師父！這些給你做零用。」這樣沒關係。你若自己開口要錢，就是擔經去賣，這樣就不行。因為出家人也要開銷，若是眾生自動供養，那不要緊；若是自己開口拿錢，就是「邪命說法」，在《十法界》裡面我有說過。所以有的人，他的果修得很好，卻都沒有功；有的人功修得很好，卻都沒果。

一個人要修行，功果就要並行，功和果並行之後，才有可能功果圓滿，脫出生死。所以修行人常常都以蓮花來做比喻。你看佛祖都坐蓮花，菩薩也坐蓮花，他為什麼不坐別的花要坐蓮花？坐蓮花的意思是說：修行就是功果並行。這是一個比喻，不是真的坐蓮花。這是比喻修行人就像這朵蓮花，花果同時並存，要功果並行，才能修得正果。

經

《佛學大辭典》經，三藏之一。對於律及論而言，即佛所說之教法也。

經就是三藏其中的一藏。是相對於律藏（佛的戒律）、論藏（歷代祖師的經論）所說的。所以經，就是經藏，也就是佛陀所說的教法。

《佛光大辭典》釋尊演說之教理，本稱「法」，即教法之意。後世以之為教理綱要書，而稱為「經」。

釋尊，就是釋迦佛陀。釋迦佛陀所說的教理，本來稱為法，印度話叫做達摩，就是教法的意思。後世的人把佛祖的教理，整理成有系統的綱要寫了下來，才稱作經，梵語叫做「修多羅」。

【呂純陽祖師】經者，徑也。徑者，步道也。使人步行覺路，而出迷途也。

經就是徑。徑，就是我們走的路。經，就是要叫人走覺悟的路，而脫出迷途。

【悟慈法師】佛陀所說的真理，「修多羅」翻譯中文為「經」。大家都知道佛教的教理，分類起來為經、律、論三藏。藏者，很多的意思，是說經多、律多、論多。經是佛陀所說之法，於佛陀逝世後編集，或經一個時期後才編著而成者。裡面雖有不是佛陀親自所說之經，但都是契合佛陀所說之真理，因此一樣都可以叫做經。

佛陀所說的真理，梵語叫「修多羅」，翻譯成中國話叫做「經」。大家都知道，佛教的教理，若要把它分類起來，就是經、律、論三藏。這個藏，就是很多的意思；就是說經很多、律很多、論也很多。經是佛陀入滅前所說的法，在佛陀逝世後才編集起來。有的是佛陀逝世後，經過幾百年的時期才編集起來。裡面雖然有不是佛陀親身

所說的經，但全都契合佛陀所說的真理，所以，一樣可以叫做經。

有人會問：「不是佛陀親身說的，有什麼經？」比如《六祖壇經》，就不是佛陀說的，是惠能六祖所說的。

【惠能六祖】經，是聖人之語。教人聞之，從凡入聖，永息迷心。此一卷經，眾人性中本有。不見性者，但讀誦文字。若不明自性，不悟本心，誦之何益？注

經，是聖人、佛陀說的話。教人聽到經，就能讓我們凡夫進入聖境，永遠息掉迷迷茫茫的心。這一卷《金剛經》裡面說的道理，是眾人本性裡面本來都有的。若是還沒見性的人，只是讀誦《金剛經》的文字。假使不明白自性，不了悟原來的佛心，光是誦讀這本經書，又有什麼用呢？

惠能六祖這段文，出自《金剛經六祖口訣》，等於是惠能六祖注解《金剛經》的文。裡面說「經，是聖人之語。」有人會問：「佛祖怎麼說是聖人？」這個以前我有說過。當今的人都是執著，以為：「佛就是佛，佛比仙大，佛比聖人大。」這都是錯誤的。佛就是聖人，聖人就是仙，仙就是佛。所以，不知道道理，誦經是多餘的。

注
《六祖壇經·機緣品》

心迷法華轉 心悟轉法華

誦經久不明 與義作讎家

心裡迷茫，只知道一直唸經文，根本都不知道經文的意思，失去唸經的意義了。心如果悟了，就懂得去實踐《法華經》的道理，好好修行。否則，即使誦經誦到三千部，卻不明白經文的道理，也只是跟經文的義理相悖離。

這句話是針對法達和尚說的。我們《六祖壇經》的發行品，大家可以索取參考。當時法達和尚去拜訪惠能六祖時，懷著一顆很驕傲的心。惠能六祖就問他：「師兄弟，我看你很驕傲，心裡有很多話，你到底學什麼法門？」法達和尚回答：「我誦過三千部的《法華經》。」三千部經是多少，你知道嗎？《法華經》共有二十八品，我們現在說的這部〈普門品〉，是《法華經》第二十五品，只是其中一品而已。所以《法華經》總共有二十八品，你想想一部《法華經》要唸多久啊？只有一個〈普門品〉，就不知要唸多久！二十八品，趕速度，一部經讓你唸一天，唸三千部，等於要唸三千天。一年三百多日，不眠不休一直唸，也要唸十年。

法達和尚說他誦過三千部經，那時惠能六祖就問他：「那麼，《法華經》的宗旨在哪裡？」法達和尚被問得無言以對：「我只有唸，怎麼知道《法華經》裡面說什麼？」於是反問六祖：「你知道嗎？」六祖說：「我不認識字，你唸一段給我聽了，我再解釋給你聽。」法達和尚就大聲唸《法華經》，唸到〈譬喻品〉的時候，六祖就說：「不用唸了，我知道了。」於是開始開示《法華經》的宗旨。法達和尚一聽，雙腿跪下，說了一句：「經誦三千部，曹溪一句亡。」他說：「我唸經唸了

三千部，來到曹溪，被惠能一語道破，三千部的經都白唸了。」

所以這一首偈，就是惠能六祖要來教訓法達和尚的。「心迷法華轉，心悟轉法華；誦經久不明，與義作讎家。」心迷就是不知道理。跟著經一直唸一直唸，根本都不知道經文的意思，這樣就是被《法華經》利用了。轉，就是利用。為什麼說利用？唸經就錢來！錢來！就是被法華轉了。你的心如果悟了，就是轉法華。因為你的心若悟，就會依著《法華經》的道理去修行。「誦經久不明，與義作讎家。」你今天誦經，誦到三千部的《法華經》，卻不明白經文的道理，只是跟《法華經》的道理相悖離。

我們唸經，若不知道理，那是多餘的。你如果看到這些高僧大德說的話，就會發現，如果我們把唸經當成賺錢的工具，實在很慚愧。一個人誦經，不能擔經去賣。但是你要注意，這是針對出家人說的。我這樣說，有些人沒聽清楚，可能會一竿子打翻一船人。在家人賺錢沒關係，為什麼在家賺錢沒關係？他要養家活口，所以把唸經當做是他的工作，賺一些零用錢。但出家人要修行，就不能談錢。如果眾生自動供養沒關係。你去給人家誦經，人家如果問：「師父頌經多少錢？」就像新莊覺明寺那位已經皈空的圓滿和尚，德行多好！人家如果找他：「師父啊！到我們那裡唸經。」他都說：「好啊！幾點？」人家如果問他：「師父啊！一壇多少錢？」圓滿和尚怎樣說？他說：「慚愧！慚愧！我修行的人不談錢。你如果隨緣，

就給佛祖添油香，多少都可以。你如果不方便，不用拿也沒關係。」人家包多給他，他都笑嘻嘻；沒給他，他也笑嘻嘻。從來不談錢，這才是真正的修行人。如果施主說：「師父啊！我這些給你做零用。」給一百萬，你收下也沒關係，這不是你跟他要的，你不是做生意。出家人若唸經賺錢，就已經違背佛法了。所以一個人修行，就要明白這個道理。

我們在座有很多誦經生。以前在某一個堂，都在唸經。聽了我的道理之後，跟我說：「我誦《金剛經》不用看經書，倒背如流。『阿耨多羅三藐三菩提……阿耨多羅三藐三菩提……』不知唸幾百遍了。今天來聽您說《金剛經》之後，才知道意思。當時我問教經的老師，經文是什麼意思。教經的老師叫我『唸就好了，唸就可以了脫生死了，不用懂這麼多。』」叫他「不用懂這麼多，唸就好了。」實在好可憐。唸經要知道意思，每一部經，都有經義。所有的經，可以說這部《法華經》道理最高深。怎樣說？《金剛經》是「無我」：無我，就是無人無我，無你無我的分別，可以說是平等觀。《法華經》讀到最後，宗旨是什麼？除我。什麼叫做除我？無我的存在，我留在世間做什麼？我為了眾生，整個人都給了眾生，我都不管了。若是「無我」就是菩薩行，「除我」就是佛的境界。所以《法華經》說到最後，就是說一句「除我」。如果一個人無人無我，無我的精神就很偉大了；若要達到除我，修行人中一萬個、十萬個找不到一人。我整個身體都要給眾生了，我沒有為自

已生存，只為了眾生而生存。

所以要知道經義，就要慢慢研究。這部〈普門品〉表面看上去好像很迷信，其實裡面的精粹全都在說我們的心，是在說心法。

《大法句經》雖誦千言，不行何益？不如一聞，能解義味，勤修得益。

雖然你誦這部經上千句，但是如果你不去實踐，又有什麼用？還比不上一個人，只聽一句道理，知道裡面的真義，照著這個道理勤勞去修而得到利益。

所以一個人整日唸經，還比不上一個人把經裡面的一句話去實行。這樣對修行才真正有效！不然唸再多也沒有任何實益。

《修真錄》

雖念萬卷經 不解其義冥

若能解義味 勝過讀千篇

雖然唸了幾萬卷的經，如果不了解其中的道理，也是懵懵懂懂。假使能了解經的道理，知道經文的意義，勝過讀幾千篇的經。

《出曜經》持法者不必多誦念。若明經意，具足法身行，是謂持法人。於法不修行，雖多誦念，放逸不從正，如牧數他人牛，非沙門正道。

若是能照法修行的人，根本就不用誦唸很多經。假使知道經裡面的意義，明白這部經的意思，照著我們的本性去走，就叫做「持法人」。假使不照著道理修行，

雖然誦讀很多經，卻放逸自己的心不走正道，就像是牧童清點別人的牛一樣，這不是修行人的正確道路。

法身，就是我們的本性。所以《中庸》才說：「天命之謂性，率性之謂道。」假如不照道理修行，雖然你誦讀很多經，卻放逸你的心不走正道，就好像是在看牧牛群，自己的牛不顧，卻去顧別人的牛，這不是修行人的正道。

為什麼他會說「顧別人的牛」？我們修養自己，就是看顧我們自己的牛，你只唸經，那是別人的牛，那不是你的。你若沒有修，經書蓋起來，牛就跑走了，不能算是你的。像銀行員數鈔票，下班之後，錢就鎖在金庫裡，不是你的。

《頓悟入道要門論》 鸚鵡只學人言，不得人意。經傳佛意，不得佛意，但誦是學語人，與鸚鵡等。故不得經意，不能懺悔。口誦行乖，誦之何益？不如不誦。

鸚鵡會學人說話，結果不知道人在說什麼。經是傳佛的心意，如果不知道佛的心意，只是誦讀經文，就像是學說話的鸚鵡一樣。所以，不知道經的意思，就不能真正懺悔。嘴巴誦讀經文，行為卻違背良心，讀誦經文又有什麼用？

鸚鵡，有的人說是鸚哥。鳥會說話的很多種，像八哥、九官鳥，也都會說話。鸚鵡會說人話，不過到底說這句話是什麼意思，牠不知道。你只有誦經，卻不知經的意思，就跟鸚鵡一樣。所以一個人若不了解經的意思，就沒辦法心生懺悔。經裡面叫我們做什麼，我們唸到那裡，就知道：「哦！我做不到。」那就要懺悔。說

「唸經」叫「懺經」，唸經就要會懺悔。一個人如果不知道經的意思，就不會懺悔。你嘴巴在誦經，做事都違背良心。「口誦行乖」這個乖，就是違背。你只有嘴巴誦經，做事都違背正理，這樣誦經有什麼用？那乾脆就不要誦了。

《達摩血脈論》昔有善星^註比丘，誦得十二部經，猶自不免輪迴，緣為不見性。善星既如此，今時人講得三五本經論，以為佛法者，愚人也。若不識得自心，誦得閑文書，都無用處。若要覓佛，直須見性，性即是佛。佛即是自在人，無事無作人。若不見性，終日茫茫，向外馳求，覓佛元來不得。

古時候釋迦佛陀的兒子善星比丘，能夠誦十二部經，雖然這樣聰明，死後還是不能免於輪迴地獄的果報，只因為他沒有見性。佛陀的兒子，如此聰明的善星都不免輪迴了，現在有些人，能夠講得三五本經論，就以為是佛法，真是愚蠢的人。如果不能認識自己的本性，只是誦讀一些閑文經書，都是沒有用的。若真找到佛，一定要看出自性，因為自性就是佛。佛就是自由自在，清淨無為的。如果不能夠看出本性，整天迷迷惘惘，向著心外到處奔走尋求，這樣想要找尋到佛，是不可能的。

善星比丘就是釋迦佛陀的兒子。我不能隨便亂說。有的人不知道，說：「老師！你在誹謗！一代佛陀的兒子，怎麼會做壞事？」

^註

《佛學大辭典》

善星，是佛為太子時之子。出家讀誦十二部經……然彼近惡

友，退失所得之解脫。

善星，就是釋迦佛陀當太子時的兒子。出家之後，能夠讀誦十二部經。但是因為結交親近了一些壞朋友，最後退失了原本已經證得的境界。

詳細的情形在《金剛經講記》裡有，你有興趣，再把《金剛經》的DVD詳細看一下就知道。「佛為太子」，釋迦佛陀還沒有出家修行之前，就是迦毗羅衛國的太子，是國王的兒子。善星，就是釋迦佛陀還沒出家之前的兒子。善星出家之後，能夠讀誦十二部經。但是因為他結交了一些壞朋友，最後退失了原本已經證得的四禪境界。如果好好待在他父親的身邊學道的話，應該可以成道。因為結交惡友，卻退失他所得的解脫境界。

釋迦佛陀成道之後，他出家前的三個妻子三個兒子，都跟他學道。其中只有羅睺羅這個兒子，成就聲聞果；另外一個兒子都沒有名字，沒有成功也沒有失敗；而善星，後來墮入地獄。這個我不能亂說，《佛學大辭典》、《佛光大辭典》中都有收錄。所以，你看連釋迦佛陀的兒子都沒辦法救，一個人如果沒有修行，只有唸經，有什麼用？善星比丘能夠誦十二部經，也沒辦法避免六道輪迴。什麼原因？就是沒見性。你想想看，連佛陀的兒子都這樣了。當今的人，可以誦講三五本的經，比如誦《金剛經》、誦《普門品》、誦《六祖壇經》，就說：「我就是佛法。」這就是大愚人。假如不知道自己的心，只會誦

一些閑文書（閑文書就是指供休閒的書），這樣都沒有用。假使你要找佛，一定要直接看出本性。若沒看出本性，整天從早到晚迷迷茫茫，只向外面找佛祖，終究沒辦法找到。

整天去朝山、進香，向外去找佛，是不可能見性的。一個人的修行，是要靠我們一點心。

《六祖壇經·機緣品》

「汝若但勞勞」

〔註一〕

，執於念經，以為功課者，何異犛牛愛尾

〔註一〕

？」達曰：「若然者，但得解義，不勞誦經耶？」師曰：「經有何過，豈障汝

念？只為迷悟在人，損益由己。」

六祖告訴法達和尚：「你如果只知道辛勤忙碌，執著念經，就以為是在做修行的功課，這樣和犛牛愛惜沒有用的尾巴，又有什麼不同？」法達和尚問：「如果是這樣，那麼只要得解義理，不用辛勤的讀誦經文了嗎？」六祖回答：「經有什麼罪過，唸經難道會障礙你的修行嗎？只因為迷悟都是在各人，對修行有助益或損害都是由自己的心來決定的。」

〔註一〕

《辭海》

勞勞，即辛勞之意。

勞勞，就是忙碌的意思。

〔註一〕

【悟慈法師】

犛牛對尾巴非常的愛護保惜。當牛爭鬥時，牠的尾巴因恐受損，

而挾在股間不敢露出來。其實牛的尾巴乃是最不中用的東西，馬尾才是有用之物。然而馬之尾巴，卻亂拂一場。凡夫深著五欲之事，也和犛牛在愛惜其沒有甚麼價值之尾一樣。對於生死大事，當置之不理。對於不甚緊要之事，卻照顧得無微不至。

犛牛對牠的尾巴非常的愛護和保惜。當犛牛在互相爭鬥的時候，因為怕牠的尾巴會被傷害，所以把尾巴夾在兩腿中間，不敢露出來。其實牛的尾巴，是最沒有用的東西，馬的尾巴才是有用的。馬的尾巴為什麼有用？像現在拉的胡琴，都需要用馬的尾巴來製造琴弓。但是馬的尾巴雖然有用，牠卻不愛惜，只會亂拂一場。凡夫深深被五欲的事情著住，也和犛牛愛惜牠沒有什麼價值的尾巴，是一樣的。面對生死的大事，都不理會。對於無關緊要的事，卻照顧得無微不至。要怎樣修行？要如何了脫生死？這樣的生死大事，凡夫根本置之不理。對無關緊要的事，他卻照顧得無微不至。

悟慈法師所說無關緊要的事，例如：法會、進香、拜山、朝山、唸經……都是。

所以《六祖壇經·機緣品》記載，當時法達和尚來見六祖，用一種很驕傲的心態，跟六祖說自己讀誦了三千部經。那時候惠能六祖才對他說：「今天忙碌不已，固執唸經。你把唸經當成功課，那麼你和犛牛愛惜尾巴有什麼不一樣？」犛牛長成什麼

樣子？看過電視就知道。我們台灣沒有，大陸才有犛牛。犛牛的脖子到背後，整個毛很長，都垂下來到肚子旁。兩頭牛爭鬥時，尾巴就夾在後腳中間。一直鬥一直鬥，全身都流血了，也沒關係，如果被鬥到牛尾巴，就逃跑了，這就是「犛牛愛尾」。那時候法達和尚就問：「聽你這樣說，若知道經義，就不用忙著誦經了？」六祖回答說：「經有什麼罪過，要你去唸？」佛祖講的經，你還在佛祖面前唸給佛祖聽做什麼？

有人會問：「若這樣說，經就不用唸了？」我不是叫你不用唸。六祖在這裡是講了脫生死的道理，才說沒有用。如果是初學的，唸經是很好。你在唸經不會做壞事，唸經也比唱流行歌還好，有什麼不好？唸經不是要唸給佛祖聽的。好像學生站在老師面前說：「老師，我背書給你聽。」意思就是這樣，並不是要唸給佛祖聽，是要唸給自己聽。叫佛祖監督我們：「我有沒有唸錯，你幫我聽一下。」在這裡有人問我：「有的人辦喪事在唸經，好還是不好？」好啊！有什麼不好？五年前我太太過世時，遇到做七，我也請人來唸經。有人做法事，是頭尾做二次法事。我不是，我從頭七做到滿七，做到百日、對年、三年，每個七我都請人唸經。

有人就問我：「你就說沒有用，唸經做什麼？」我請人唸經在做什麼，你知道嗎？這樣家裡才不會冷冷清清。家裡有人過世了，心情不好，唸經時，人如果鬱悶、痛苦，聽到唸經聲心情會比較好，這是第一。第二就是隨俗權變。有的人死了，連唸經都沒有，出殯連一點排場都沒有。旁人就指指點點：「某人很不值得，人死了，後

代子孫就好像埋死狗一樣。」所以唸經就是隨俗權變。「他的子孫很孝順，你看每個七都在唸經。」我都跟你說實話，我不是叫你不要唸。

所以，六祖問法達和尚說：「經到底有什麼罪過？還要麻煩你一直在唸？迷和悟是在我們，損失和利益是由你自己來決定的。」一個人若有修，就有利益；一個人若沒修，一直唸經，對你也沒有利益。這裡說對你沒利益，是說對你想要了脫生死的大事都沒有幫助。但是對後天還是有用。後天怎麼有用？唸經，嘴巴不會罵人，就不會造口業；唸經，不會花天酒地、不會賭博，就不會造身業；唸經，心不會胡思妄想，就不會造意業。一旦不造三業，死了就不用下地獄，不用墮入三惡道，最起碼可以去三善道，有什麼不好？對後天下乘之法來說，唸經算是不錯了。只是你如果要了脫生死，就完全都沒有用。〈普門品〉裡面，循序一一去聆聽，你就會瞭解。

觀世音

【星雲法師】「觀音」的這個名詞，有種種不同的翻譯。羅什譯為「觀世音」，稱為舊譯……到了玄奘的時候，又譯為「觀自在」，稱為新譯。這些不同的翻譯，那一種是正確呢？玄奘的翻譯，似拘泥於原語，羅什的好像是意譯。觀音的梵音，本來是「阿黎耶阿縛盧枳多伊濕伐羅」(Aryaavalokitesvara)。現在逐字解釋如下：「阿黎耶」，華

言譯為「聖」，是尊稱的意思。「阿縛盧枳多」，是觀照的意思，所以簡稱為「觀」。「伊濕伐羅」，是自在之義。從上面的幾個解釋……即義為「聖觀自在」，略稱「觀自在」，較為正確一點。

觀音這個名詞，有很多種不同的翻譯。鳩摩羅什法師的翻譯「觀世音」，稱為舊的翻譯；玄奘法師的翻譯叫做「觀自在」，稱為新譯。這兩種不一樣的翻譯，哪一種才是正確的？玄奘法師的翻譯，似乎比較固執在原来的語文，羅什法師沒有照字翻譯，而是用意義去翻譯。觀世音的梵音，本來是叫做「阿黎耶阿縛盧枳多伊濕伐羅」。現在逐字來解釋：「阿黎耶」，翻譯成中國話，就是聖人的聖；「阿縛盧枳多」，翻譯成中國話，就是觀照的意思，簡單稱為「觀」；「伊濕伐羅」，翻成中國話，就是自在的意思。從上面這幾個解釋，意思就是「聖觀照自在」，簡單稱為「觀自在」。所以玄奘法師所翻譯的，比較正確一點。

因為鳩摩羅什法師是南北朝的人，玄奘法師是唐朝的人。鳩摩羅什法師的年代，比玄奘法師較早。所以，才說鳩摩羅什法師的翻譯是舊的翻譯，玄奘法師的翻譯是新的翻譯。梵音，就是原來在印度所說的語言。中國話「聖觀照自在」就簡單說成「觀自在」三字。所以，只要是經，玄奘法師翻譯的經都說「觀自在」。像《般若波羅蜜多心經》就說「觀自在」，因為《般若波羅蜜多心經》就是玄奘法師翻譯的。現在這部《法華經》，是鳩摩羅什法師翻譯的，所以才叫做「觀世音」。

【星雲法師】那麼，羅什翻譯的「觀世音」，難道就錯誤了嗎？那並不是的！我們從羅什的譯風來看，從經文所說這位菩薩的誓願來看，就可以知道他是不錯的了。如本品的經文，釋尊開始就說：「善男子！若無量眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」「觀世音」的名詞，就是從這段音聲的文字而來的。而且這段文字在〈普門品〉中，又特別佔有重要的意義。……羅什法師所以要把這位菩薩譯為「觀世音」的理由，是因為這位菩薩觀察聽聞眾生的一心稱名，而來救諸世間憂惱的緣故。

那麼，羅什法師所翻譯的「觀世音」，就不對了嗎？並不是，他並沒有錯。我們就羅什法師翻譯的風格來看，就經文所說這位菩薩的誓願來看，就可以知道，他所翻譯的是沒有錯的。就像〈觀世音菩薩普門品〉的經文，釋迦佛陀一開始就說：「你們這些善男信女，假使有無量眾生，受到很多苦惱。只要聽到觀世音菩薩，一心稱著祂的名號。觀世音菩薩即時就看到你的痛苦，聽到你音聲的求援，全部都能夠使你解脫。」觀世音這個名詞，就是從這段音聲的文字來的。而且這段文字，在〈普門品〉裡面，又特別佔了很重要的意義。羅什法師所以要把這位菩薩，翻譯做觀世音的理由，是因為這位菩薩，觀察聽聞眾生這樣的一心稱名，而要來救度所有世間憂惱的緣故。

再說清楚一點，觀就是看。看著這個娑婆世界，眾生受著生老病死之苦。音就是

聽到這個娑婆世界，眾生哀怨叫苦的聲音。「我看到你的苦惱，聽到你哀叫的聲音，我即時就要來救你。」所以才叫做觀世音菩薩。原因在這裡。

【悟慈法師】觀世音之「觀」，為觀察、觀聽，也就是觀聽世間的苦惱之音聲。所謂觀世間的音聲，不唯以肉眼而觀，是以心眼去觀才是。這樣的觀聽一切世間的音聲，而施以慈悲方便之法，就是「觀世音」的由來。「世音」，即為世人之音聲，是人人的訴願。有的有了這種苦痛，有的有了那種苦惱，都一一訴諸這位菩薩而祈救度。依人而有不同的苦惱，不同的境遇，將這些不同的苦惱一一明瞭的精確，是觀察世音的意義。對於一事詳細的觀察後，與各人以適當的教化，開闢適應於各人之道，是為觀世音。

觀世音的「觀」字，就是觀察、觀聽。也就是要來觀聽世間所有苦惱的音聲。所謂「觀世間的音聲」，不是只用肉眼去看，而是用心眼去觀察。這樣的觀聽一切世間的音聲，而且施以慈悲方便的方法，就是觀世音這個稱呼的由來。世音，就是世人的音聲，是人人的訴願。有人有這樣的苦痛，另有人有那種的苦惱，各人有各人不同的苦惱，都一一向這位菩薩訴願，祈求祂來救我們。依照我們各有不同的苦惱、境遇，讓這些不同的苦惱，一一都能夠精確明瞭、看得清楚，這就是觀察世音的意義。對所有的事情，詳細觀察以後，給予每個人用最適當的教化，來打開一條適應每個人的不同情況的大道，這就是觀世音。

悟慈法師的說明和星雲法師的解釋，如果有相同的地方，我就把它省略，同樣的東西再重複就沒意思了。所以只對星雲法師沒講到的，再補充說明一下。

菩薩

《佛學大辭典》菩薩，具名「菩提薩埵」

注

。舊譯為：大道心眾生、道眾生等。新譯

曰：大覺有情、覺有情等。又譯作：開士、始士、高士、大士等，義譯也。總名求佛果之大乘眾。

什麼叫做菩薩？什麼人都能夠做菩薩，只是肯做跟不肯做而已。

菩薩，全名叫做「菩提薩埵」。舊的翻譯叫做：大道心眾生、道眾生。新的翻譯叫做：大覺有情、覺有情。一般也翻譯成：開士、始士、高士、大士……等，這些都是以意義來翻譯。以上的翻譯名稱，全部都是指這些求佛果的大乘眾。

中國人把菩提的菩和薩埵的薩，兩個字合起來簡稱「菩薩」。「大道心眾生」、「大覺有情」，是因為「道」和「覺」意思是相同，一但有道就會覺悟，你會覺悟，絕對是有道。「眾生」和「有情」一樣，「眾生」是鳩摩羅什法師翻譯的，「有情」是玄奘法師翻譯的。各地方、各時代的祖師因為地方的方言，和種種社會背景不同，翻譯的文字就不同。其中「大士」，也有很多人講，像是觀音大士。這個大士，等於

就是菩薩。這些不同的譯名，都一樣是指求佛果的大乘眾。

注
僧肇法師 菩提，佛道名也。薩埵，秦言大心眾生。有大心入佛道，名「菩提薩埵」。

菩提，是佛道的名。薩埵，秦言叫做「大心眾生」。有大心要入佛道，就叫做「菩提薩埵」。僧肇法師是鳩摩羅什法師的徒弟。這個秦不是秦始皇那個秦朝，這個秦是晉朝的時候，五胡十六國姚興所創的姚秦。僧肇法師就是這個姚秦年代的人，所以才說秦言，叫做大心的眾生。有大心要入佛道的名，叫做「菩提薩埵」。

《大乘義章》菩薩，胡語，此方翻譯為「道眾生」。具修自利利他之道，名「道眾生」。

「菩薩」是印度話，中國翻譯為「道眾生」。菩薩全部都修自利利他的道，所以又叫「道眾生」。

胡，這裡指印度。所以印度和尚，大多稱為胡僧。此方，指我們中國。說菩薩有辦法全部修自利利他的道。自利，就是自己修自己得到；利他，就是我們知道道理，還引導別人修，這叫做利他。全部修自利利他的道，所以又叫做「道眾生」。

《法華經·嘉祥疏》菩提云「道」，是無上正遍知果道也。薩埵言眾生為求果道，故名「道眾生」也。

菩提，中國話叫做「道」，就是沒有再高的正遍知果道。正遍知翻譯做「正

覺」，就是無上正覺的果道。薩埵叫做眾生，就是要求修成正果的道，所以才叫做「道眾生」。

《法華玄贊》菩提，覺義，是所求果。薩埵，有情義，是自身也。求菩提之有情者，故名「菩薩」。

菩提，是覺悟的意思，是我們所求的佛果。薩埵，就是有情的意思，有情是眾生，是指我們自己。指這些要來求道的有情眾生，所以叫做「菩薩」。

《佛地論》薩埵者，是勇猛之義。精進勇猛，求大菩提，故名「菩薩」。

薩埵就是非常勇猛的意思。精進勇猛，要求大菩提，所以才叫做「菩薩」。

《淨名疏》菩提為無上道，薩埵名大心，謂「無上道大心」。此人發大心為眾生求無上道，故名「菩薩」。

菩提，就是沒有更高的道；薩埵這個名字，是說很大的心願，不是一點點的心，叫做「無上道的大心」。這個人發很大的心願，為了眾生求無上道，所以才叫做「菩薩」。

【悟慈法師】菩薩，具音為「菩提薩埵」，舊譯為「大道心眾生」，新譯為「覺有情」。其精神為救度一切眾生之痛苦，解除一切眾生之迷惑，令眾生開大覺悟。菩提，就是覺知；薩埵，即是眾生。

菩薩，全名讀作「菩提薩埵」。舊的翻譯叫做「大道心眾生」，新的翻譯叫

做「覺有情」。祂的精神，就是要救度一切眾生的痛苦，解除一切眾生懵懵懂懂的心，讓眾生開大覺悟。菩提，就是覺知；薩埵，就是眾生。

普門品

《佛學大辭典》〈普門品〉，〈觀世音菩薩普門品〉之略名，《法華經》二十八品中之第二十五品也，為觀音菩薩說普門注圓通之德者。

〈普門品〉就是〈觀世音菩薩普門品〉的簡稱。《法華經》總共有二十八品，在這二十八品之中，第二十五品就是〈觀世音菩薩普門品〉，內容是觀世音菩薩說普門圓通之德。

圓通，就是都沒有缺漏，很圓滿。

注
【悟慈法師】「普」為普遍，「門」是入口，是普遍的容入一切，也是不限定於一個門，是不管從何處進入都可以得入之門，也就是無論何人都可以入其門而被救度之意。

普，就是普遍。門，就是入口：前門、後門、旁門、側門，無論什麼門，就是一個能夠進去的入口，就叫做門。普遍容易進去，無論什麼人，都能夠進去。也沒有限定你要從何門進來。你要從前門，就從前門進來，要從旁門，就從旁門進來，

不限定你要從哪扇門進來。不管你從什麼地方進入，都可以找到進入的門，也就是無論什麼人都可以進這個門，而被救度。

這個涵義很大。當今的人都喜歡說：「你要加入我的法門，才能夠了脫生死。」若是這樣，就不能稱普門，普門就是沒有限定是什麼門了。不論你是佛教、道教、基督教、一貫道，只要你想修，你從哪扇門進來都不要緊。你若不想修，讓你從大門進來，結果坐在沙發上，痴痴地坐在那裡，有用嗎？所以這個「普門」，就是「普化之門」。

時常有人問我：「觀世音菩薩到底是男是女？」當今大多數人，都說是「觀音媽」，觀音就變成是女的。但事實說起來，觀世音菩薩的法相是男的。所以，祂既能是男的，也能是女的。我們知道「觀音」跟一般普通的菩薩是不同的。菩薩有分三種類：第一、就是果地菩薩；第二、就是因地菩薩；第三、就是願地菩薩。

果地菩薩就是已經成佛了，但這個佛是不會度人的。有人會問：「那麼佛祖就是沒有慈悲了呀？」不是沒有慈悲，很慈悲。只是祂若是要度人，就要化菩薩身。所以《金剛經》說「釋迦佛」，其實如果釋迦佛有度人，不能稱佛。像《涅槃經》、《圓覺經》裡面都稱「釋迦菩薩」，沒有稱「釋迦佛」。「釋迦佛」是翻譯的人為了尊重，才將祂寫成釋迦佛。一個人若在救度眾生，就要稱菩薩。佛是如如不動，佛是沒

有作用的。一旦成佛以後，像《六祖壇經》說的：「不思善，不思惡，則明上座本來面目。」若以成佛來說，善惡都沒有了。你做好是你家的事，你若做不好，也是你家的事；做好我也不會幫助你，做不好我也不會責備你。這就是佛。只有佛發大慈悲心後，就化為菩薩身下來。

所以，觀世音菩薩本來是叫做「正法明如來佛」。為了要度化眾生，發大慈悲心，才化做菩薩身下來，這就是果地菩薩。另外一種稱因地菩薩，就是已經修到了菩薩的果位了，還沒進入佛的境界。第三就是願地菩薩，要做願地菩薩很容易，各位在座者就是了。老的是老菩薩、年輕的是年輕菩薩、男的是男菩薩、女的是女菩薩、小孩就是小孩菩薩，你們都是菩薩。你的心，若是想修菩薩行的人，都是菩薩。所以若見面就可以稱呼：「各位菩薩大家好。」

所以，菩薩是有分別的。然而，觀世音菩薩的法身，祂的法相是男的。祂為了要度化眾生，可以千變萬化。

《佛學辭典》正法明如來，觀世音菩薩過去已成之佛名。

《佛光大辭典》正法明如來，即觀世音菩薩過去已成佛時之名號。然以大悲願力，欲發起一切菩薩度眾生，而示現菩薩之形也。

正法明如來，就是觀世音菩薩過去已成佛時的佛號。一旦成佛，就不可能出來度

化了。所以才用大悲願力，來發起一切菩薩心來度眾生，而示現菩薩的形體。

有人曾問我：「從前觀世音菩薩為了要度人，一下變男、一下變女。但是現在這些大和尚，他們為什麼不去變男、變女呢？」因為時代不同。以前是男女授受不親，男女分別很嚴，一個和尚不可以隨便去度女人家的。現在不是了，現在也有女眾在拜和尚做師父，現代人男女禮教規範沒有那麼嚴謹。別說觀世音菩薩這麼久遠年代的事了，就我在孩童時代來說好了，男女分別的觀念還是很嚴的。不信的話，你問看看在座七八十歲的阿公、阿婆：「阿公！阿婆！以前你們夫妻結婚時，敢走在一起嗎？」你光問這個問題就好了，都不用問什麼。那時候沒人敢那麼大膽。夫妻結了婚，要回去做客時，臉皮最厚最大膽的，走在一起時，你走騎樓的那邊，我走騎樓的這邊，就算是最大膽的了。要不然就妻子先回娘家，丈夫再跟去；要回家時，丈夫就先走，妻子再回家。沒有一對夫妻敢一起走的。若在大馬路上，男女手牽手，會被丟石頭。我這樣說時，曾遇到過外省同胞，還回答我說：「台灣這樣不算嚴重。」他說：「我們故鄉要看戲，中間要牽一條草繩，一邊男生、一邊女生，男女根本就不可以站在一起的。」在當時男女之別這麼嚴格的時候，觀世音菩薩是男生的，如果祂要度一些太太、度一些小姐，若是真的跟她們講話，和尚頭就被敲破了。所以這是不得已，因應時勢的關係，權宜的作法。

所以古時候度人就是這樣子。若要度老人，就化成老人；度小孩，化成小孩；

度男人，化成男人；度女人，化成女人。以前要度人是很辛苦的，不是像現在這麼容易的。所以，觀世音菩薩本來是佛，慈航倒駕，為了度化眾生，才化成菩薩之身，出來度眾。觀音的法相本來是男的，但是，現在大多都是作女人像，這就是祂的應化之身。

《佛學辭典》 今塑畫觀音者，無不作婦人之相。考《宣和畫譜》注，唐宋名手寫觀音像甚多，俱不飾婦人之冠服。則唐宋以前，塑觀音像，絕不作婦人之相。元僧譚陋無識，以為妙莊王之三女，可一笑也。

當今在雕刻、塑造或描繪觀音的神像，都是作婦人的形相。考證《宣和畫譜》時，出自唐朝、宋朝畫家名手所畫的觀音神像很多，但是都沒有裝飾著婦人衣服頭冠的形態。這樣我們就知道，唐宋以前，在雕刻觀世音菩薩像時，絕對沒有做婦人的相。元朝和尚，見識淺陋，以為妙莊王的第三個公主就是觀世音菩薩，可一笑置之。清末粵劇〈觀音得道〉也跟著訛誤演出，真是誤人誤己。

注
《辭海》 《宣和畫譜》——書名，凡二十卷。前有宋徽宗御製序。所載畫六千三百九十六軸，分道釋、人物、宮室、蕃族、龍魚、山水、鳥獸、花木、墨竹、蔬果十門，收藏家據以為徵。

《宣和畫譜》，這是一本書的名稱，共有二十卷，書前有宋朝徽宗皇帝親自寫

的序文。裡面所收錄的畫，總共有六千三百九十六軸，分做道佛、人物、宮室、番族、龍魚、山水、鳥獸、花木、墨竹、蔬果十個類別。收藏家都根據《宣和畫譜》的記載，以為驗證。

《宣和畫譜》有宋朝的徽宗皇帝，親手寫的序文，可見這本畫譜，有公信力的。其中分為：道教的畫、佛教的畫、人像畫、宮室（房子）畫、番族（外國人）畫、龍魚（海底魚蝦水族）畫、山水畫、鳥類野獸畫、花草樹木畫、墨竹畫、蔬菜水果畫，分成十個部分。收藏家都是根據這些內容來當做驗證。徵，就是驗證。所以，若根據《宣和畫譜》，觀世音菩薩是男的。

《觀音本記》「觀音」本作「觀世音」，唐人諱世字，故但稱觀音，後世遂沿用之。觀音像世俗多作婦人之相，據古典，古時皆無作婦人像者。

「觀音」，本來是稱為「觀世音」。在唐朝的時候，為了要避李世民的「世」字，所以只稱作「觀音」，後世的人就沿用下來了。觀音的像，世俗大多都扮成婦人的模樣，根據古人的經典，古時候都沒有做婦人樣子的觀音像。

為什麼要避諱「世」字？因為唐太宗叫做李世民。在當時有一種避諱制度，皇帝的名字，不論是神明還是人，都不可以跟他一樣。所以在唐朝，皇帝李世民這個「世」字，就避諱不用了。因此「觀世音」就稱為「觀音」。所以只有傳「觀音」二

字，後來的人用習慣了，就都說「觀音菩薩」，其實應該是「觀世音菩薩」。觀音佛像，在世俗大多都塑畫成女人的模樣。根據古典，古時候都沒有做成女人模樣的觀音像。宋朝以前的觀音都是男的，元朝以後才有扮女人像。所以，扮為女人像，可以當成祂應化的身。〈普門品〉接下來就有說，祂要度男人化男人、度女人化女人、度老人化老人、度小孩化小孩……就是千變萬化。

再更進一步，對觀世音菩薩的生日，我們也有一些疑問。世俗都以二月十九日，來做為他的生日；六月十九日為他圓寂的日子；九月十九日為他出家的日子。我們的疑問是：為什麼這三個日子，都是十九？二月也是十九，六月也是十九，九月也是十九，是不是巧合？或是另有意義？

【呂純陽祖師】

觀音佛誕玄又玄

運用良知

注一

一切蠲

注二

十九日中藏密意

注三

二而六九也如焉

觀世音菩薩的聖誕日，可以說讓人想想不到。若運用我們的智慧良知，就能理解一切了。十九這個日子藏著一個密意，所以二、六、九月的數字也都藏著密意。

這個十九日：二月十九日、六月十九日、九月十九日，十九的這個日，有藏一個密意，若是沒有運用智慧，是絕對想不到的。二月、六月、九月也都藏有密意。

【注一】《孟子》所不慮而知者，其良知也。

一個人不用想，就知道的事情，這就是良知。

若是以普通的知識來說，要想一下才會知道；但是智慧不用想，用看的就知道、用聽的就知道，這就叫做不慮。你不用想，自然就知道的，這叫良知。良知，等於就是智慧。

【注二】《辭海》蠲，明也。

蠲，就是明白、知道。

那麼呂純陽祖師所說的，觀音佛祖祂生日玄之又玄，若運用你的智慧，便什麼都知道。十九日這中間有藏一個密意，二六九也一樣。什麼叫做「密意」？古時候聖人也好，佛陀也好，要講道理，都不敢直接說。所以在《無量義經》說：「佛不敢直說真理。」不敢直接說道理，因為若直接說，信徒一定都走光了。若說一些顯化、說一些靈感，那樣聽眾就很多了。你若不相信，講靈感和顯化，那可以有幾千幾萬的人，可以說是人山人海。若真要講真理，有慧根接受的就寥寥無幾了。三重可以說是最多人了，好幾十個。要不然一般在說真理，二、三十個聽眾就算很多了。

【注三】《佛光大辭典》密意，隱藏之旨意，即指佛特殊之意趣。蓋佛之真意，與眾生所理解者不同，故稱為密。此即言，即使詳細說明，眾生亦難以理解測知，佛真實

之意。故佛所說者，皆為方便^{〔註〕}教說。此外，指密意方便教，乃對顯了真實之教而言。又以密意所說之語，稱為密語。

密意，是隱藏著的真正的意思，就是指佛祖特殊的意思。我們要知道佛祖真正的心意，跟眾生所理解的不同，所以才稱為密。這就是說，假使詳細的說明，眾生也很難瞭解佛的真正意旨。所以佛陀所說的，全都是為了方便法門來講的。另外，說密意方便教，這是相對於顯了真實教來說。密意所說的話，就是叫做密語。

現在說這個密意。經裡都藏著一些密意。無論那一本經，裡面都藏著一些密意。聖人不敢直說，直接說真理，信徒承受不了，不愛聽。像釋迦佛陀說《法華經》時，起初四萬多的聽眾，到最後只剩幾十個，沒人要聽，都走光了。真理沒有什麼人會接受，除非你是有大智慧、大善根，而且是真的要修行的人，才要聽，否則聽不下去。

〔註〕
《佛光大辭典》方便，對真實法而言。為誘引眾生，入於真實法而權設之法門，故稱「權假方便」、「善巧方便」。即佛菩薩應眾生之根機，而用種種方法，施予化益。

方便，是相對於真實的法來說。所以，真實與方便是相對的。這個方便，是為了誘引眾生入於真實法，才暫時設的法門。因為對眾生直接說真理，他不相信。現在用引迷人悟，說一些靈感、一些顯化來聽，就是要來誘導眾生入於

真實法，才暫時借來的法門，所以才叫做「權假方便」、「善巧方便」。也就是佛菩薩為了因應眾生不同的根器，使用種種不同的方法，來給予眾生感化，使得到利益。

所以我現在覺得，當今有些教門很可憐。若引迷入悟是很好。什麼叫引迷入悟？就是先引迷信的眾生進來，最後再漸漸地教化，讓他醒悟。現在都是引迷入迷。引迷進來，讓你迷了，就有錢可拿。如果讓你醒了，就沒有錢可拿了。所以方便法門，就是佛菩薩為了要引誘眾生進真實的法，暫時借用的法門，才叫做權假方便、善巧方便。有的眾生根機較深，有的較淺，所以佛陀、菩薩應眾生不同的根機才用種種的方法，來誘導你，感化你，讓你受到利益。

我簡單舉一個例子。以青菜來說，青菜燙過後，吃起來平淡無味，為應眾生的方便：你要吃鹹的，我就加鹽巴；你要吃辣的，我就加辣椒；你要喝湯，我就煮成湯的；你要吃炒的，我就熱鍋快炒，這就叫做方便。沒有加一點味道給你吃，毫無滋味，你就不需要。所以運用種種方法，讓你願意接受，這叫做方便。

所以引《佛光大辭典》跟《佛學大辭典》是一樣的，因為《佛光大辭典》是佛光山出版的佛教辭典，依著作權法規定書名不可取成一樣。有人會問：「那乾脆引《佛學辭典》就成了，怎麼還引《佛光大辭典》做什麼？」這兩本書都各有特殊的地方。

這部《佛學大辭典》大多是文言文，若沒有佛學基礎的人是不容易看懂的。《佛光大辭典》是白話文的比較容易看懂。因為《佛學大辭典》引用經典的原文，但是《佛光大辭典》都改成白話，沒有原文。若是要引用原文，就要看《佛學大辭典》；若要讓大家都了解明白，用白話解說，就要引《佛光大辭典》。這兩本書都很好，但是各有其優缺點。《佛光大辭典》是佛光山星雲法師召集全國的高僧所彙編的，比《佛學大辭典》還大本，還有一些新名詞是《佛學大辭典》還沒收錄的。因為《佛學大辭典》是以前的人所編的，比較沒有新名詞，現在佛學的新名詞《佛光大辭典》裡面都有了。

佛祖的心意，怎麼個不同法？像我前面講，佛祖說：「吃白飯配青菜。」你想想：「我們吃飯，要研究飯怎樣才好吃，要研究菜怎樣才會好吃。」所以佛的心意和眾生是不一樣的，因此才稱為密。因為一個人若問他說：「高麗菜是什麼滋味？空心菜是什麼滋味？」有的人不知道。為什麼不知道？吃的時候，沾醬油吃了。炒的、煮的、滷的、燉的……經過種種烹調，就不知道原本是什麼味道了。想要知道真正的味道，就要把它拿去燙一燙，直接吃下去，才會明白它的真滋味。這種情形，就是為什麼稱為「密」，因為假使詳細地說明，眾生也無法瞭解佛祖真正的心意。所以佛陀所說的，全部都是為了方便法門來講的。另外，說密意就是方便教，這是相對真實教來說。方便教跟真實教不同，真實教是沒有遮掩而是直接說的，平淡無味；方便教是

要加鹹加甜，兩種法門是不同的。密意所說的話，就叫做密語。

所以，針對這個問題是很有趣的。真正的理，有時候說出來，人們反而不相信。你若說得迷迷糊糊的，比較有人會接受。像今天有一個人打電話給我，說他買了一個錄音帶，裡頭唸的是「唵嘛呢叭咪吽」。結果一些佛教徒跟他說：「那個不要唸，唵那個不行，你唸『阿彌陀佛』就好，不能唸那個。」他打電話來問我：「老師！唸『唵嘛呢叭咪吽』不行，是真的還是假的？」我跟他說：「你唸也沒有關係。『唵嘛呢叭咪吽』和『阿彌陀佛』是一樣的。」因為淨土宗是唸「阿彌陀佛」，密宗是唸「唵嘛呢叭咪吽」。所以，你唸「唵嘛呢叭咪吽」，如果遇到淨土宗的人，就會跟你說不能唸。並不是真的唸那個是不行的。世人就是這樣，愈神秘愈有吸引力，也愈多禁忌。像《心經》到最後，說到咒語：「揭諦揭諦·波羅揭諦·波羅僧揭諦·菩提薩婆訶。」大家覺得說：「真是神奇。」真正解釋起來，卻沒有什麼。這句咒語的意思就是說：「去呀！去呀！快去彼岸，快去那彼岸。」就這樣而已，沒有什麼神祕的。你愈是神秘，大家愈唸，心情愈好。現在一說穿了，大家都不唸了。所有的事，都是這樣子的。

所以說到密意，什麼是密意？比如我們說，修行是要「三大阿僧祇劫」，若是說這世修完就要成佛，那是騙人的。若要修行，是經過一世又一世，修幾百世、幾千世才能成佛，那他就不知道三大阿僧祇劫的意思。《達摩破相論》裡就說了：「三大阿

僧祇劫」，是說我們的心境，就是說我們的貪瞋痴；「三大」就是說貪瞋痴；「阿僧祇」是無數；所以「三大阿僧祇劫」，就是說我們心裡有無數的貪瞋痴念頭，每一個念頭都是一劫。若能把貪瞋痴都拋掉，三大阿僧祇劫就都沒有了，你就成佛了。這就是密意。若將密意按字面解釋，那就糟糕了。〈普門品〉後面還寫說：如果有一個人被賊捉走，把刀架在脖子上，若唸觀音的名字，那把刀就會斷掉。這是不可能的。如果一個人溺水，唸觀音的名字，水就退了，就可以自己爬上岸來。這也是不可能的事情。這些經文都是密意，都是說真理。若不知道真理，大家迷迷糊糊，頭腦就一直被牽引，到最後整個人就不知道在做些什麼，快變成痴呆。真正修真理，你才可能了脫生死；你若不修真理，只知顯化靈感，永遠都不能了脫生死。

我不是說顯化靈感不好，總歸一句話，顯化靈感是騙小孩的。但也有人打電話給我說：「師父跟我說，不可以毒死螞蟻、蟑螂，牠們都是有靈性的，噴殺蟲劑就是殺生了。蚊子叮了就要忍，遇到了就當布施。如果我愛吃糖，螞蟻也愛吃糖，就倒給牠吃不要緊。老師呀！這樣的說法是真的嗎？」世間沒有這個道理。因為我們教導大人和小孩不一樣。為什麼佛教說「四生皆有佛性」，對蚊蟲也不可殺生？憑良心說，這也不是壞事。這就像教小孩一樣，就像教初學的人。比如，以我們做大人的來說。如果看到小孩去抓蟑螂來玩、抓蚯蚓來玩、去抓蚱蜢來玩，拿隻竹棒把牠刺死，死後汁液一流，手還去摸牠們。大人就跟小孩說：「去洗手。」小孩不

要理你。所以，你就跟他說：「你殺生是有罪的，殺生是不行的。」這個好處在哪裡？一來他不敢亂殺生；人家說「小時偷挽瓠，長大偷牽牛。」他這樣殺蚊蟲殺到習慣，長大了便會去殺人；這樣子教他不能殺生是件好事，並不是什麼壞事。但是你對農夫說：「菜蟲不能毒死。」對主婦說：「家裡的蟑螂不能毒死。」這樣怎麼行？連環保衛生單位也不認同。

南部有一個人，就是聽了這些，聽到頭腦壞掉了。我不能說名字，在座認識他的，有好幾個人，都是親耳聽親眼看過的。這個人每天天未亮，就去抓菜蟲。抓到菜蟲，還不敢打死，就跑去放到對面菜園裡。這樣做，你想想，若對面的人灑農藥，那些蟲也是會死，你也是間接殺生了。雖然沒有殺牠，但你把蟲放在那裡，對面灑了農藥，也是殺生，對不對？倘若對面的菜園，不灑農藥，那就害了人家的菜園了，這種心態也不合理。真的要護生，你就抓回去養，養到牠死，再把牠埋起來。這才是合理。

我說這些道理，也是讓人討厭。為什麼？因為沒有迷信的色彩。有時有人打電話給我說：「老師！你說的道理，都斷別人的財路。」你若說迷信，人家才會拿錢給你；你若不說迷信，人家怎麼會拿錢給你？像我談道不談錢，你要拿東西給我，我反倒會不高興。以這樣來說，是要怎麼賺錢？如果灌些迷信下去，叫人：「你功德多做一些，功德無量。」才賺得到錢。我在電視機前這樣說，都會得罪人。但是不說又不

行，我又沒有指名道姓，也不怕別人來罵我。

最近還有一個人打電話問我：「老師啊！有一個專門幫人運氣功的師傅，都不用錢。他說：『若幫你運完氣功，你就得去做功德。你若沒有做功德，你就不會消業。』我問他要怎麼做功德？他叫我拿去某某佛寺，一定要拿去那裡捐獻，才有功德。我問說，那個地方太遠了，我可否拿到別的佛寺？他說別的地方沒有功德，一定要拿去那裡才有功德。我覺得很奇怪，為什麼非得捐獻到那裏？所以才打電話來請教您。老師啊！如果他是騙人的，那他也沒有拿我的錢，一毛錢都不用付，那為什麼還指定要拿到某某佛寺呢？」這種情況，自己想就明白了，還要我說嗎？現在你到某某佛寺，要拿錢出來時，就會說：「這是某人介紹我，要來這做功德的。」這樣你給佛寺的獻金，他就有回扣可拿了。沒有直接拿錢，但卻間接拿到錢。

我認識的一位女眾，她是我父親的乾女兒，很久都沒有聯絡了，聽說是到大陸，最近才回來。為人很忠厚，叫做阿梅。梁先生和阿智，都曾跟我去處理這件事。有一天她打電話來，叫我拿些錄影帶給她，說要問我一些道理。她說：「哥哥呀！我看到你的錄影帶，才有領悟到，不然我還一直沉迷下去。」我說：「怎麼個沉迷法？」她說了一個慈善團體的名字，告訴我說：「某某慈善團體，若拿一百萬出來，就可以當委員。當委員以後，過了幾年，就可以把一百萬回收，還有錢可以賺。好比拿一百萬當股本，你繼續去找人來捐獻，大股招中股，中股招小股，一直招下去。招多少，就

回扣多少。一百萬，一年最少可回收二、三十萬，二、三年一百萬就全拿回來了。再後面回收的，就是多賺的。」也有這種的慈善團體？這就像老鼠會一樣！

所以我跟別人不同，人家打電話來問說：「老師啊！我要做善事回向，要怎麼做？」我都先問他住在哪裡。比如有人住高雄，我就跟他說：「你若對社會有益的，在高雄看有什麼佛寺、或是什麼救濟院、或政府冬令救濟、或慈善團體，隨便做都好。」他就問我：「為什麼不叫我拿到你的道德會？」我說：「你從那裡寄錢來，太遠了。你在就近的地方做就行了，不用那麼麻煩了。」我都這樣說。那個人聽我這樣說，就說：「我還是頭一次聽到你這種說法。我每次去拜某某師父時，他就說：『錢若拿來這裡，是功德無量。若是拿到別處，就沒有用。』都是這樣說。為什麼你卻說隨便哪裡都行？」我又沒有拿回扣，你要怎麼做也不要緊，跟我又沒關係。所以，我絕對不會鼓勵你要拿到哪裡。隨緣去布施，看到這間佛寺要修理，你就樂捐；看到修行人，這些和尚、尼姑瘦巴巴沒營養，你就供養他們；還是看到日子不好過的人，幫助他們一下；或是救濟院、醫院或急診處等等。可以做善事的地方很多的，不一定是做什麼。做善事怎會有限定要做些什麼，做善事是發自內心，對社會有利益、有所幫助的，你做什麼都不要緊。我做善事是沒有限定做什麼的。

現在繼續說「密意」。和觀世音菩薩有關係的日子，為什麼是：二月十九、六月十九、九月十九？「十九」到底表示什麼？這是有很大的密意。說到觀音聖誕，一般

說是二月十九日；六月十九日，是寂圓的日子；九月十九日，是剃度的日子。為什麼剛好這三天都是十九日？

《修真錄》中國習俗，二月十九日為觀世音菩薩誕生之日，而六月十九日為圓寂之日，九月十九日為剃度之日。此三個十九日的十九數字，玄中有玄，誰人知之？誕生、圓寂、剃度皆為十九日者，十乃吾人之本性，九為第九識。當知觀世音本是果地菩薩，應化出世間時，已具備本性圓滿如如不動，圓寂、剃度時亦如是。再者，誕生為二月者：二，二儀，陰陽也，則喻男女二眾也。觀世音應化出世間，時男時女，變化萬千，故以二為誕生之月也。剃度為九月者：九，九眾^注也，示觀世音為度化九眾而剃度出家也。圓寂為六月者：六，六度也，菩薩修此六度，成就自利利他大行，度到彼岸而皈依菩薩道也；此乃暗示世人，當修六度以進菩薩之果位也。

我們中國有個風俗習慣，若是二月十九日，是觀世音菩薩誕生的日子；六月十九日，是觀世音菩薩圓寂皈依菩薩、皈依佛的日子；九月十九日，是觀世音菩薩剃度出家的日子。這三個十九日的十九這個數字，可以說是玄中又玄，有誰知道呢？因為無論是出生、皈依或是出家，都是十九日，就是因為「十」這個數字，是我們的本性。所以顏回說「聞一知十」；孔子說「吾道一以貫之」，就是說這個十，十就是我們的本性。而「九」就是指我們的第九識——妙智慧。我們現在說「般若妙智慧」，就是說

這個第九識。

我們要知道，觀世音本來就是果地菩薩，已經成佛又慈航倒駕回來。因為祂是一個果地菩薩，所以應化出生在這世間的時候，已經具備本性圓滿，如如不動。祂並不像是普通的人出生，而是應化出生的，所以祂的本性就是如如不動。不論祂要皈果位或是出家時，也都是一樣。再來，祂出生的時候是二月，二是什麼？二就是兩儀，二就是陰陽。這個陰陽，就是譬喻男女的二眾。觀世音菩薩因為應化來到世間，有時化成男生，有時化成女生。所以你要把觀世音菩薩當成男或女都可以。有些人為了觀音是男是女的問題，吵到臉紅脖子粗。因為祂是變化萬千，可男可女，所以才用二做為祂出生的月份。祂剃度出家為九月，九就是九眾，佛教將修行人分做九眾。九月就是表示觀世音菩薩為了要度化九眾，才來剃度出家。祂圓寂皈果位為六月，六就是六度，因為我們修菩薩行，必定要修六度，才能夠成就自利利他的大行，度到彼岸達到菩薩的果位。所以六月，就是暗示世人，你若修菩薩行，一定要修六度，來進菩薩的果位。

現在有問題，為什麼是九眾？一般信佛教的人，都把修行人分為四眾：出家的和尚與尼姑；在家的居士男、居士女。一般大概就是分成四眾。但佛教還有沙彌、沙彌尼，就是我們說的小沙彌，那又是另二眾。這樣說起來，變成六眾，那又從哪裡分成九眾？

注

《佛學辭典》九眾^{〔註一〕}

：一、比丘；二、比丘尼；三、六法尼；四、沙彌；五、沙彌尼；六、出家^{〔註二〕}；七、出家尼；八、優婆塞；九、優婆夷。

佛教將修行人分為九眾：第一、是比丘，就是和尚；第二、是比丘尼，就是尼姑；第三、是六法尼；第四、是沙彌；第五、就是沙彌尼，沙彌跟沙彌尼意思一樣，沙彌是男的，沙彌尼是女的，一般稱小沙彌；第六、是出家；第七、是出家尼；第八、是優婆塞，就是在家的居士男；第九、是優婆夷，就是在家的居士女。

〔註一〕

《佛光大辭典》

九眾，指形成佛教教團之出家弟子與在家信徒。即比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼、式叉摩那^①、優婆塞、優婆夷、出家男、出家女。

九眾，就是佛教的教團中出家的弟子和在家的信徒。就是指：和尚、尼姑、沙彌、沙彌尼、式叉摩那、在家男、在家女、出家男、出家女。

比對之後，可以發現：《佛光大辭典》的「式叉摩那」就是《佛學辭典》所說的「六法尼」。

①

《佛光大辭典》

式叉摩那，即未受具足戒前，學法中之尼眾。……出家五眾之一。……蓋受具足戒之前，凡二年內，須修學四根本戒和六法^①，即學習一切比丘尼之戒行；藉此二年之時間，以驗知是否有妊，並藉修行戒法磨練其性情，使習慣出家生活，以堅固其道心。

式叉摩那，就是在未受具足戒之前，尚未剃度為尼姑，在學法中之女

眾。尼，就是女眾。假使出家前，未滿二十歲，就要當沙彌尼；滿二十歲，就要先當六法尼，就是式叉摩那。式叉摩那，是出家五眾其中之一。出家五眾，就是我們說的：和尚、尼姑、沙彌、沙彌尼和六法尼。式叉摩那，另外的名字還有很多，因為是翻譯的名字，所以我們省略不提。因為女眾出家，要受具足戒前，二年內須要修行學習守四根本戒和六法。四根本戒，就是四婆羅夷。因為要守六法，所以才叫六法尼。在這兩年，就是要學習一切做尼姑之戒行。也藉這二年的時間，來驗知是否懷孕。同時，也藉著修行戒法，磨練她的性情，讓她習慣出家生活，來堅固她的道心。

過去有集體出家的新聞，幾十個女大學生一起出家，這是犯規矩的。照規矩是要等兩年的。在那兩年是要學習習慣出家的生活，滿兩年才可以正式出家。也藉著這兩年修行戒法的生活，來磨練她的性情，堅固她的道心。這就是六法尼。

四婆羅夷，四根本戒，我們在《十法界》裡有說過。但是，什麼又是「六法」呢？我們現在來看《佛光大辭典》裡的說明：

① **《佛光大辭典》** 六法戒，又作六法，乃式叉摩那受持之戒法。即淫欲、偷奪、殺生、妄語、聽任男子裸身摩觸、聽任男子捉手捉衣共語等六事，為六法。

六法戒，又簡單稱作六法，是式叉摩那要受持的戒法。就是：第一、淫欲，男女間的事；第二、偷奪，偷東西搶東西；第三、殺生；第四、妄語；第五、就是沒有穿衣服，身體被男人觸摸；第六、雖然有穿衣服，被男子摸到手或拉到衣服，或是跟男子說話，這六項，叫做六法。戒律的規定是很嚴格的，做一個六法尼不是那麼簡單的事。

所以現在說的「九眾」，就是和尚、尼姑、沙彌、沙彌尼、六法尼、出家尼、優婆塞、優婆夷。但是，其中的出家男、出家女，和尚、尼姑又有什麼分別呢？照理，和尚、尼姑都是出家眾了，為何九眾裡頭另外還會有出家男、出家女？這是什麼原因？因為現在所說的出家男、出家女是在家，不是出家的。為什麼在家，會寫成出家？因為出家有二種。

〔註二〕
《佛光大辭典》二種出家：一、身出家，僅形體出離在家之生活。二、心出家，雖處居家而心於諸境中，不生耽染，如大乘之菩薩居士。①

出家有二種：一種是身體出家，只有身體出離了在家的生活，住在佛寺而不在家裡住；第二種是心出家，雖然住在家裡，有妻兒子女，但他的心在諸境中不會被名利所沾染，好比大乘修菩薩行的居士。

一個居士的心完全不會被名利所管束，就是在家的出家。所以我之前才會

說有「四類的出家」：出家出家、在家出家、出家在在、在家在在。你如果不了解，有時候就會曲解誤會，以為要剃度受具足戒到佛寺住，才會了脫生死，這都不是真的。在家修行，達到了脫生死的人也很多。你如果曾看過《維摩詰經》就知道。維摩詰居士是在家的大乘菩薩居士。當時釋迦佛陀有很多徒弟，都很驕傲。於是釋迦佛陀就派他的徒弟，去向維摩詰居士請法。這些徒弟就拜會維摩詰居士，跟居士講道理，講不到三兩句話就講不下去。回來面有難色。最後派文殊師利菩薩去，兩人就對上了，談得很高興。所以雖然是在家居士，你能瞧不起他嗎？雖然有父母妻兒，你只要心出家就好。你的心若沒有出家，只有身體出家，心都是在家，唸經賺錢、賣藥做生意，生活全都在家，你就沒有真正過著出家的生活。人是出家了，但是根本就沒有過出家的生活。若以心出家來說，雖然人是在家，但他的心卻完全依照出家的生活。

① **【蓮池大師】** 處於族舍，具有父母妻子，而心恆在道，不染世塵者，在家出家者也。

一個人住在家族群居的房子，還有父母妻子兒女，而他的心時時刻刻都安住在道，不被世俗的名利之塵沾染到，這樣的人就是在家出家的人。

族，就是有家族；舍，就是房屋。一個人住在家族房屋，家裡有父母妻兒，但他的心卻放在「道」上，不會被世俗名利沾染到，這就是在家出

家的人。蓮池大師是淨土宗的第八祖，以上就是高僧的解釋。

《悲華經》非以自剃髮為出家，若能發大精進心，為除一切煩惱，是名「出家」。

並不是剃髮住佛寺，當了和尚、尼姑才算出家。假使一個人能夠發大精進的心，摒除一切的煩惱，這樣就是出家。

《悲華經》是釋迦佛陀說的，所以出家是指我們的心而不是身體。

針對本品的經題，全部都介紹完畢了。所以我們知道，觀世音菩薩是為了要度九眾而出生。在看完觀音本文後，你就知道觀世音菩薩的大慈悲心。

爾時^注

【經文001】

語譯：這個時候。

^注

【悟慈法師】

爾時，就是釋尊講完住在東方之妙音菩薩^註的〈往來品〉後，正要說明西方菩薩之時。

就是釋迦佛陀剛講完第二十四品，住在東方的妙音菩薩〈往來品〉之後，正要說明西方菩薩——觀世音菩薩的時候。

〈普門品〉是《法華經》二十八品中的第二十五品。「爾時」是講完第二十四品後，接著要講第二十五品時。

^註

《佛光大辭典》

妙音菩薩，在《法華經·妙音菩薩品》中，載有此菩薩之功德。然在密教中，此尊與文殊師利同尊，表文殊說法之德。據《大日經疏》卷一載：「妙吉祥菩薩，又稱妙德、妙音。」

妙音菩薩，在《法華經·妙音菩薩品》有記載這位菩薩的功德。但在密宗裡，妙音菩薩和文殊師利是同一人，是說文殊師利菩薩說法之德行。根據《大日經疏》第一卷記載：「妙吉祥菩薩，有時稱妙德，有時又稱妙音。」

文殊師利，梵音的解釋為妙吉祥。妙吉祥，翻譯的別稱很多，我們省略，

怕說得太複雜會看不懂。因為梵文翻成中國話，有時同一語詞，可以翻譯成好幾個意義。

【星雲法師】

「爾時」雖然普通的看法，是二十四品講完，二十五品開始之時。可是，在獨立讀誦〈普門品〉的時候，不一定說「爾時」是二十四品講完之時。所以，從佛方面講，「爾時」就是佛觀機當講〈普門品〉之時；在眾生方面講，爾時是眾生之因緣成熟要聽〈普門品〉時。其實，不管什麼時候也是爾時，爾時是無限的。

爾時，雖然一般的看法是講完第二十四品後，要開始講第二十五品時。不過在獨立讀誦〈普門品〉的時候。因為當今〈普門品〉又稱《觀音經》，是從《法華經》抽出來的。當你要單獨讀誦〈普門品〉的時候，不一定說「爾時」就是二十四品講完的時候。所以從佛方面來講，「爾時」就是佛陀看到時機成熟，要講〈普門品〉之時。在眾生方面來說，「爾時」就是眾生因緣已經成熟，要聽〈普門品〉之時。其實不管什麼時候，不管是二十四品說完，要說二十五品時；也不管佛陀看到時機成熟時；或者，眾生要聽道的時候，都不用去管那些。這個「爾時」是活用的，並不是呆板的。

無盡意菩薩，即從座起，偏袒右肩^{【注一】}，合掌^{【注二】}向佛，而作是言：

【經文002】

語譯：無盡意菩薩代表大眾請問佛陀，便從自己的座位上站起來，袒露他的右肩表示誠意，合起雙掌向佛行禮，說了以下的話：

袒露右肩，在印度的禮節，是表示誠意。所以對於偏袒右肩及合掌，我們要來做個說明。

【注】《佛光大辭典》偏袒右肩，掛袈裟而偏袒右肩，是表比丘恭敬尊者之相也。《釋氏要覽》曰：「律云『一切供養皆偏袒』，示有便於執作也。」

偏袒右肩，就是要掛袈裟時，偏袒右邊的肩膀，這是表示出家人恭敬尊者的形相。在佛教的《釋氏要覽》說：「在戒律裡面有這麼一句話：『一切供養都是要袒露右肩』，這是表示比較方便於作事。」

《佛光大辭典》偏袒右肩，即披著袈裟時，袒露右肩覆蓋左肩。原為古代印度表示尊敬之禮法，佛教沿用之，以從事拂床、灑掃等工作。

偏袒右肩就是要披袈裟時，袒露右邊的肩膀，將袈裟覆蓋在左肩。這原來是古代印度表示尊敬的禮法。佛教是在印度發源的，所以就照著印度的禮法流傳下來。目的是為了整理床鋪、擦桌子、打掃地上、提水……等工作會比較方便。

對這個偏袒右肩，看密宗的喇嘛，就比較了解。你看達賴喇嘛來臺灣時，就曉得他們不是像我們做衣服來穿，而是只用一塊布纏著，纏到剩下一點布，就都披覆在左肩，只有右肩沒有纏到，右肩就空空的，這就是「偏袒右肩」。除非是左撇

子，不然一般人都是用右手來工作。所以不管拿掃把、擦桌子、提水……都是用右手。或者要擦床鋪、整理房子，也都是用右手。右手若有袖子就會妨礙到，要洗衣服就會沾到袖子，所以左肩就披著布，而右肩就露出來，可以看到肩膀。

【星雲法師】偏袒右肩，這就是我們披搭袈裟的樣子，以袈裟覆蓋了左肩，袒露出右肩的姿態。在印度，袈裟要露出了右肩，那是為了做事的時候比較方便，為了替師傅做事時有莊重的儀表，就是表示恭敬的意思。

偏袒右肩，是我們披袈裟的形態。用袈裟的布覆蓋在左邊的肩膀，把右邊的肩膀袒露出來，沒有半點遮掩。在印度，披袈裟都要露出右肩，這是為了要做事情的時候比較方便。為了替師傅做事情時，有一個莊重的儀表，就是表示恭敬的意思。

現在的人，常把「師傅」隨便寫成「師父」——父親的父。一般而言，徒弟若沒有拜師，沒有受他的衣鉢，不稱「師父」。所以我在《尊師重道》專題裡頭說過，「師傅」的寫法有很多種，一般稱呼「師傅」要寫這兩字，不能寫成父親的「父」字。

【悟慈法師】偏袒右肩，就是袒露右肩的肉體，也就是表示坦白而沒有隱瞞，是一種最為尊敬人之禮。當然這是採用印度的風俗習慣的禮節。

偏袒右肩，就是把右邊肩膀袒露出來，都沒有遮掩，也就是表示坦白沒有隱瞞，是一種最為尊敬人的禮節。當然，這是採用印度的風俗習慣的禮節。

【注一】《佛學大辭典》合掌，合左右掌之十指，以表吾心專一之敬禮法。

合掌就是將左右手的十指合在一起，以表示我們的心專一的敬禮法。

《佛光大辭典》合掌，即合併兩掌集中心思，而恭敬禮拜之意。本為印度自古所行之禮法，佛教沿用之。

合掌就是將兩個手掌合在一起，集中我們的心思，所以合掌又稱合十，將手掌放在我們心的位置，就是恭敬禮拜的意思。這本來是印度古時所行之禮法，佛教沿用它。

【星雲法師】合掌，是雙手的手掌十指相合。在印度，這是表示對上的一種恭敬的禮節。進一步的解釋合掌，兩手十指，相當於十界，把它合而為一，成為十界一如，是表示眾生與佛，迷與悟，是不二的。

合掌，是兩手十指合在一起，這在印度是表示對上層的人的一種恭敬的禮節。但進一步的解釋，兩隻手十隻手指頭相當於十界。十界就是十法界：佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄等十界。合掌時就是表示將十界合而為一，變成十界一如，本就平等。是表示眾生和佛、迷和悟，都是出自於我們的心中。

《六祖壇經》說：「悟時眾生是佛，迷時佛是眾生。」一個人若是開悟，眾生就是佛；但若迷的話，佛也是眾生。說眾生是佛，比較容易懂。若說佛是眾生，有

人就會疑惑：「佛就是佛了，怎麼會是眾生？」這個佛，不是已經成佛的佛。這個佛，就是自稱說「我是活佛」、「我是無上師」、「我是名師」、「我是佛祖降世的」那種佛。你假若開悟了，雖然你是眾生，你也有資格當佛。但若迷，雖然自稱為活佛，也是眾生，沒有資格做佛。

所以星雲法師說這句話很對。因為要成為十界一如，十界本來是平等，表示眾生和佛、迷和悟，皆是出自我們的心。所以你要曉得，要做佛還是要做眾生，是在於自己的心。

【悟慈法師】「合掌」是將兩手合攏起來之形體，是有著誘引吾人發起宗教的信念之作用。……吾人的手指一共有十，佛陀則以十指喻十法界……以精神上來說，則吾人的一心當中，已存有十種的世界……吾人的內心有時好像佛陀，有時卻會變為鬼畜不如之心，也正是道出凡聖同居，龍蛇混雜^{〔註〕}的心境，可說也是佛鬼一體不二……十界即一心之表現。……可是得成佛或墮鬼畜，畢竟是一心的趣向而定的了。

合掌就是將兩手掌合攏起來的形體，是有著誘引我們發起宗教的信念作用。人們的手指頭共有十隻，佛陀就是用這十隻指頭來譬喻十法界。若要以精神上來解釋，就是我們的心中，已經存有十種的世界。每個人的內心中都藏有十法界：有時會存有佛陀般的慈悲善良的心；有時又變成鬼、畜生不如的心，心一橫，什麼惡事

都敢做。這正是說明凡夫與聖人都存於我們的心中，也是善與惡混雜於我們心中的境界，也可以說佛與鬼是一體的，沒有兩樣。十界就是心所表現的，所以要做佛或墮入餓鬼、畜生界，畢竟是由心的趣向來決定的。

【註】 **最新增訂本《辭海》** 龍蛇混雜，喻賢愚相雜或良莠不齊也。《佛印語錄》：

「龍蛇混雜，凡聖同居。」

龍蛇混雜，是比喻聰明與愚笨的人混在一塊，也是好的和壞的良莠參差不齊。所以在《佛印語錄》裡面說：「龍蛇混雜，凡聖同居。」

所以，人要做佛、做畜牲或下地獄都由自己的心來決定。〈十法界圖〉才會說「萬法由心造」。

世尊^{【註】}！觀世音菩薩以何因緣名觀世音？

【經文003】

語譯：世尊啊！觀世音菩薩究竟是什麼緣故，所以命名做觀世音。

【注】 **【悟慈法師】** 「世尊」就是世間和超出世間，也就是凡夫和聖者所尊仰崇拜的

人。原來佛陀有如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛等十個美稱，也就是由十個方面去觀察佛陀的美德，而產生出來的

德號。世尊即為十個美德的總稱。

世尊，就是世間的凡夫和超出世間的聖者，所尊重崇拜的人。原來佛陀有如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛等十個美稱。也就是由這十方面，去觀察佛祖的美德，而產生出來很好的德號。世尊就是這十個美德的總稱呼。

佛告無盡意菩薩：善男子，若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱。聞是觀世音菩薩，一心稱名。觀世音菩薩，即時觀其音聲，皆得解脫。

【經文004】

語譯：釋迦牟尼佛對無盡意菩薩說：善男子啊！假使有無量百千萬億的眾生，在受著種種的苦惱時。只要聽到觀世音菩薩，而且能夠全心全意稱念觀世音菩薩名號的話。觀世音菩薩會隨時觀察到大家在稱念祂的聲音，而用適當的教化，前來救度眾生，讓眾生都得到解脫。

【悟慈法師】「稱名」不惟是在口裡唸唸有詞而已，一旦在於口裡稱名，即心裡定會想到其人，心裡想到其人，則其人心定會近於其人，故稱名不只是在口裡唸唸就算了事。真正用功的人，身口意三業是不會分離的。也就是說，身行、口念、意想之三者，定會

共為一體的。稱念觀世音菩薩的名號，不是在口裡的問題而已。依吾人的稱名觀世音，而心裡即會浮起那位充滿大慈悲的觀世音菩薩。如果能鼓起這種心情時，則自己的心情已大大的改變，已進入和從來不同的心境，所謂「解脫」的心境是也。

稱念觀世音菩薩的名號，不是只用嘴巴唸唸這樣就好。一旦在嘴巴裡面稱呼觀世音的名號，心裡就一定想到觀世音菩薩，心裡想到觀世音菩薩，心就一定親近觀世音菩薩。所以要稱呼觀世音菩薩的名號，不是只有用嘴來唸唸就算了。所以真正用功的人，身口意三善業，是不會分離的。也就是說，你嘴巴唸觀世音菩薩，你的意就要來想觀世音菩薩的形像，你的身體就照觀世音菩薩說的話去做，這三項一定要共為一體，不可以只用嘴唸而已。我們現在要來念觀世音菩薩名號的時候，不是用嘴巴來唸的問題。我們的口裡稱呼觀世音菩薩，而且我們的心裡一定要浮起大慈大悲的觀世音菩薩的形像。如果能夠鼓起這樣的心情，那麼自己的心境就已經大大的改變了，已經進入到和以前不一樣的心境，這就是所謂的解脫的心境。

「稱名」不是只限於觀世音菩薩。譬如說阿彌陀佛，你嘴巴唸阿彌陀佛，不是只是唸就好，你的心就要親近阿彌陀佛才有用。還有一點，你要注意，通常說「三業」，是有分善業和惡業。但是此處不說惡業，是專指三善業：身的善業、口的善業、意的善業。所以，一個人的嘴巴在唸觀世音菩薩時，心如果有在想，行為也有在做，這個心就已經和一般狀態不一樣了，等於就是解脫了。

【悟慈法師】宗教的重點在於精神的問題。如果將心拋在他處，身修心不修，而想達成其信仰宗教的基本目的，那是不可能的事。好像想除草而用鐮刀刈草一樣，被你所刈的草，一時可能已不見其影，然而雨從天降時，雜草仍然存在，因為未將草根除去的緣故。……稱念觀世音菩薩而能除棄了「苦惱」，而能得到「解脫」，就是因念這位菩薩的名號，而將……觀世音菩薩的慈悲事如常浮起在內心時，則自己的內心一定會光明而安穩。富者能好施，窮者能安貧，這樣，則從來的苦惱會一掃而空，會真正的解脫。

宗教的重點不是只有表面上的頌經、拜懺，是在精神的問題。如果一個人把心寄掛在別處，只是身體在修，心沒有修，卻想要達成信仰宗教的基本目的，這是沒有辦法的。不是說去皈依、去受戒、去洗禮、去灌頂、去一指這樣就要達成目的，這是不可能的事。一個人不除去十惡，不掃掉七情六慾，不除去三心四相，沒有修六度，只是表面上身體說在修，心根本就沒在修，像這樣想達成信仰的目的，這是不可能的。要修成正果，也是不可能的。這就好像是你想要除草，用鐮刀來割草一樣。那些割過的草，一時看起來沒看到草的影子，但是只要一下雨，雜草就又活起來，完全又長出來了，這就是因為你沒將草的根掘起來的關係。說稱念「觀世音菩薩」而能夠除去苦惱，而且可以得到解脫。這是因為你唸這位觀世音菩薩的名號，而且把觀世音菩薩行慈悲的事情時常放在內心裡，要照觀世音菩薩的腳步去做，那麼自己的內心一定就可以光明又安穩。有錢的人就會好施，沒錢的人就會安貧。這樣的話，以往的苦惱一定

一掃而空，會真正的解脫。

有錢的人，不肯做善事；沒錢的人，只想要貪，不想要安貧。若這樣想要修行，這是很難的事。所以要修行，富人有富人的角度；窮人也有窮人的面向。有錢的人，絕對要樂善好施；沒錢的人，就要安貧樂道，這樣才有辦法達到信仰的目的。

【星雲法師】一心稱名：一心……就是念念與觀音合而為一，沒有他念混入。「稱名」，是稱「南無大悲觀世音菩薩」的名號。一心稱名，務要注意「稱名」上面，所冠的「一心」二字。心念是根本，要念到我是觀音，觀音是我……學佛，就是學自己。一切都是自己一人的問題。……「即時觀其聲音，皆得解脫」，這是說解脫的什麼呢？這是說的解脫諸苦惱。這個解脫並不是解除有形的束縛叫做解脫。……我們既然知道是自繩自縛，如果能以平等之心解除我執的繩，以慈悲之念打斷煩惱的鎖，則觀世音即時示現給你解脫了。

一心稱名，一心要稱這個名。一心，就是我們的心，念念和觀世音合在一起，沒有其他的念頭來混雜。稱這個名，就是要稱南無大悲觀世音菩薩的名號。現在說「一心稱名」，你要注意一點，「稱名」上面所冠「一心」兩字，就是因為我們的心念是根本，才叫做「一心稱名」。要念到我就是觀音，觀音就是我。你不要以為觀音在神桌上，以為觀音在外面。你要念著我就是觀音，觀音就是我。學佛就是要學自己，

你如果有佛的心，你就是佛。你若有大慈大悲的心，你就是觀音。一切都是自己一個人的問題。接著說「即時觀其聲音，皆得解脫」，這個解脫是在說什麼？這所說的解脫，就是解脫所有的苦惱。這個解脫，並不是要解除有形的束縛。一般人以為「解脫」，就是說有形的解脫，我們所說的解脫不是有形的解脫。我們既然知道一切都是自己拿繩子綁自己，如果能夠用平等之心，來解除我執的繩子；用慈悲的念頭，來打斷煩惱的鎖。這樣一來，就是觀世音菩薩即時示現，讓你解脫。

這樣已經說明白了。世人都拿繩子來綁自己。就是因為沒有平等心，才會生出煩惱。人家稱讚你，就開心到嘴巴合不起來；人家嫌你，臉色就臭臭的。想愛就想要追求，追求不到就生出煩惱；不愛的要推也推不走，也生出煩惱，這就是被自己的繩子綁住自己。假如一個人，能夠將這條綁自己繩子的煩惱打斷，觀世音菩薩就顯現出來了。所以悟慈法師和星雲法師說得沒錯，一心念觀世音菩薩，或者是念佛，都要念念和觀世音菩薩或者和佛要合為一心。我們知道佛就在我們的心，觀世音菩薩也是我們的心。

《六祖壇經·疑問品》佛向性中作，莫向身外求。自性迷，即是眾生；自性覺，即是佛。慈悲即是觀音。

佛要向自己的本性裡面去作，不要向身體外面要去求。你在外面求不到真佛，真

正的佛，是在你的自性裡面。自己的本性如果是迷，就是眾生。所以，眾生就是自己本性迷的關係。你自己的本性，如果能夠覺悟你就是佛，你有大慈大悲的心，你就是觀音。

所以佛祖在你的心，觀音也在你的心，不在外面。

《觀無量壽經》是心作佛，是心是佛。

你的心要作佛，你的心就是佛。佛在哪裡？佛就在你的心。

《觀無量壽經》是淨土宗的三部經的其中一部。淨土宗最主要的經就是：《阿彌陀經》、《無量壽經》，以及《觀無量壽經》。

《遺教經》

注

悟人求心不求佛，愚人求佛不求心。

開悟的人，是求心不求佛；愚笨的人，才求佛不求自己的心。聰明的人是求自己的心，愚笨的才求外面的佛。

注

《佛學大辭典》

《遺教經》，《佛垂般涅槃略說教誡經》之異名，佛垂滅時之遺

教也。

《遺教經》是佛陀所說的經中的一部。《遺教經》是簡稱，全名叫做《佛垂般涅槃略說教誡經》。這部《遺教經》，是佛陀要入滅之前，遺言的教導。

依照《遺教經》的說法，我們要知道開悟的人是求自心不求佛，笨的人才求

佛不求自己的心。當今皈依三寶也是一樣：開悟的人是要皈依自性三寶；如果根基淺的人，才皈依住持三寶。那麼有人問：「什麼叫做住持三寶？什麼叫做自性三寶？」

《佛學大辭典》住持三寶：木佛畫像，佛寶也；三藏之文句，法寶也；剃髮染衣者，僧寶也。注

住持三寶，就是神桌上木刻的佛祖和牆壁所畫的佛像，這就叫做佛寶。三藏（經藏、律藏、論藏）的文句，就是叫做法寶。頭髮剃除，穿著袈裟的，就叫做僧寶。

所以初學的人、根基淺的人拜神桌上的佛祖，就以為是皈依佛寶。念佛、念經，就說我皈依法寶。拜和尚做師父，就叫皈依僧寶。那麼真正根基深的人，也就是說一個頭腦好的人，他就不要皈依這樣的三寶，而要皈依自性三寶。

注
《佛學大辭典》自性三寶：「三寶，佛法僧也；佛者，自性之覺；法者，自性之正；僧者，自性之淨。」故云「自性三寶」。《六祖壇經》曰：「勸善知識歸依自性三寶：佛者，覺也；法者，正也；僧者，淨也。自心歸依覺，邪迷不生，小欲知足，能離財色，名兩足尊。自心歸依正，念念無邪見，以無邪見故，即無人我貢高貪愛執著，名離欲尊。自心歸依淨，一切塵勞愛欲境界，自性皆不染著，名眾中尊。若修此行，是自歸依。」

自性三寶是指佛寶、法寶、僧寶。佛寶就是自己本性的覺悟，法寶就是自己本性有走正道，僧寶就是自己的本性清淨。這三項合在一起，叫做自性三寶。《六祖壇經》說：「勸你們這些有知識的人，要歸依自性三寶。佛寶，就是覺悟；法寶，就是正法；僧寶，就是清淨。你自己的心，若歸依覺悟，邪迷就不會生出，人就不會有貪欲，會知足，就能夠離開財色名利，這就叫做兩足尊。你自己的心，如果歸依正法，念念就沒有邪見，因為沒有邪見的關係，就沒有你我、高傲、貪欲、吝嗇、執著，這就叫做離欲尊。自己的心如果歸依清淨，一切所有的煩惱、痴愛、貪欲的境界，都不會污染到自己的本性，這就叫做眾中尊。如果用這樣的方式來修行，就是修自性三寶，這樣就叫做自歸依，就是真正的歸依。」

所以，想要歸依自性三寶，若不是有大智慧的人，是不可能的。《佛學大辭典》引用《六祖壇經》說到這裡的文，有一個很重要的句子，並沒有繼續引用。接下來，補充《六祖壇經》的幾句話。

《六祖壇經》「若修此行，是自歸依。凡夫不會，從日至夜，受三歸戒。若言歸依佛，佛在何處？若不見佛，憑何所歸？言卻成妄。」

修自性三寶是皈依自性。這些凡夫俗子，他不會歸依自性三寶。從白天到晚上，就是要去佛寺受三歸五戒。如果說：「我要去歸依佛。」到底佛祖在哪裡？如果沒有

看到佛祖，你要憑什麼依歸？你所說的話，都變成妄言。

這不是我說的，這是一代祖師六祖說的，六祖的開示是佛教界都承認的。所以，《佛學大辭典》經常當成引證資料。如果六祖的言論不對，佛教界也不會把它叫做經。歷代祖師的言論都說論，只有六祖這部開示稱作經。所以你要知道，惠能六祖也開悟成佛了。

【呂純陽祖師】 皈依佛，皈依那一佛？若言皈依木雕泥塑之佛，其佛表法而無知覺，然則究竟皈依那一佛？當知佛者覺也，然覺不離自心。佛與眾生，本無差別，只覺與不覺之分。故皈依佛，即是皈依自心覺，非皈依心外之佛。心外有佛否？確有之。諸佛雖無量遍滿，我等自心不覺，諸佛與我何干？必須自心自覺，方與諸佛相應。故皈依佛，即是皈依自心覺也。

說要皈依佛，你要皈依哪一尊佛？如果你要皈依用木頭刻、陶瓷燒或是用泥土塑的佛祖，那個佛只是表面的形態，根本沒有知覺的。那麼，你今天到底是皈依哪一尊佛？你要知道，佛就是覺悟，這個覺悟是不離開自己的心。佛祖和眾生，本來就沒有差別，只有覺和不覺的分別。你如果覺，就是佛；如果不覺，就是眾生。所以，你今天要皈依佛，就是要皈依自心的覺悟，不是要皈依心外面的佛。但是有人會問：「心的外面，有沒有佛？」確實是有。雖然自古至今，所有過去開悟的佛祖，無量無數遍

滿千千萬萬。但是今天我們的自心沒有覺悟，這些佛祖跟我又有什麼關係？必須要自己的心自己覺悟，才可以和諸佛相應。所以，皈依佛，就是皈依自性的覺知。

「我等自心不覺，諸佛與我何干？」這句就很明白。你說「我要做博士」，你自己自心要覺悟，要去研究論文，去拿博士的學位。要不然，這些博士和你有什麼關係？所以你自己的心，要自己覺悟，這樣你才能夠和佛祖相應。所以才說「皈依佛，即是皈依自心覺」。

若有持是觀世音菩薩名者，設入大火，火不能燒。由是菩薩威神力故。

【經文005】

語譯：假若有人持念觀世音菩薩這個名號的話，即使進入大火之中，大火也不能燒燬他。因為是這尊菩薩

威德神通力量的緣故，讓大火即時消滅。

對本文大家要特別注意！經文中說到的大火，不是外面火燒房子的火，也不是燒木頭、燒紙的火。這個火就是指我們心中的火，好比瞋火、慾火、貪火等等。如果你當作是火災的火，失火的時候，你還不走，只管唸「觀世音菩薩」，我看你會被燒成灰燼！

【悟慈法師】在吾人的精神上，於廿四小時裡，火難乃不斷的在侵蝕。《法華經》裡面

曾譬喻為：「三界猶如火宅」。……在這三種世界裡，常有火焰很熾盛的在燃燒。一不注意時，則會被火焰所吞沒。也就是會在精神上，變為廢人之意。……「瞋恚之火，能燒功德林」，瞋恨之火，端的是會燒毀吾人所種的所有功德，吾人的許多功德會一夕之中，歸為灰燼！精神上的火焰是這樣的利害，故千萬不能等閒視之。

於我們的精神上，在二十四小時裡面，這個火難可以說是不斷在浸蝕和吞沒我們。《法華經》曾經譬喻：「三界好像火宅。」三界就是指天地人：天界，指天神和鬼神阿修羅；人界，指我們和畜生；地界，是指餓鬼和地獄。三界，就是指這六道。《法華經》說，在這六道中，就好像著火的房子一樣。在這三種世界裡面，時常都有火焰在我們心中蓄勢待發，你若稍微不注意，就會被這把火焰吞沒。也就是在精神上，就會變成一個廢人的意思。很多人生前做很多善事，只發一次脾氣，所有的功德就不見了。所以，經裡常說「瞋恚之火，能燒功德林」，瞋恚的火，會燒毀我們很多的功德。林，就是樹林，就是說樹很多。功德林，等於就是說，功德很多。這把瞋恚的火，會把我們所有的功德都燒掉。所以瞋恨的火，會來燒毀掉我們生前所種的所有功德。我們的許多功德，就會在一夕之間，全變成灰燼。精神上的火焰就是這樣的厲害，所以我們千萬不可以忽視，要好好保持警覺來看守它。

我來跟你們說一些我的經驗。在座如果有去過宜蘭我家，我的神桌上，擺著一個木魚和一個金磬，那個金磬背後有一個凹洞。我在燒香時，就會注視著那個凹洞，

想起過去一段往事。大約三十年前，那時候我修行的根基還不夠深。我真正出來各道場講經，大概是這二十年而已。修行的前二十年，我都去廟裡說，只說一些善事和一些小道理而已。三十年前，那當時才剛和祖師接近，根基又不深，與祖師無法密契神交，有時候在睡夢中祖師才來指示我。那時候家庭再怎麼艱苦，艱苦到吃粥配鹽，我也堅決出去講道理。

當時道德會的一些同仁，私下談論：「那個老李，整年都在說道理，大概他們家的生活很富裕。」幾個認識我的人就說：「不是噢！他家的生活很清寒。」有人還是不相信：「家庭艱苦也有辦法出來說道理？」有一天，理監事在吃午餐的時間，一群人來我家。那時候我家就好像破窯一樣，屋簷非常低，你要把頭低下來，身子才擠得進去。頭一次去我家，頭都會去撞到。我並沒有說謊，早期的師兄師姐去過我家的都知道。當時，理監事來，看到我在吃飯，驚訝問我：「哦！李先生！你只吃這樣子而已？」我吃粥配鹽。裡面有一個楊藍阿奕理事，看到我的情形，當場眼淚就流下來：「李先生！你這麼的苦修，這麼的不眠不休，又出來說道理。」那時候，我的家庭就是艱苦到這樣。

我太太那時候才剛剛學道而已，又禁不住鄰居的刺激，所以時常跟我作對。這也難怪，因為每個婦人家都希望丈夫會賺錢，家庭生活好過些。看鄰居上下，小孩穿得很好，大家都享受；我們家庭這麼艱苦，丈夫又笨又不會賺錢。有一次，我被鄰居

的人諷刺：「你說什麼道理？我們都不用說道理，大家都比你好。你去說道理，說到你太太得氣喘。」那時候，我太太氣喘正發作，被鄰居刺激，氣得受不了。鄰居刺激我太太，我太太刺激我，我一時脾氣爆發，手一揮過去，那個金磬就彈到地上去，「鏘」一下，撞到神桌下面一張桌子的桌角，結果桌角壞掉，金磬也凹陷了一個洞。

那時候我心裡很痛苦，跪在祖師的面前懺悔。把金磬撿起來，地上沒有鋪水泥，上面沾上一些泥土，我就把它擦一擦放回去。然後祖師就跟我指示說：「你這幾年所積的功德都毀掉了。」你看有多厲害，積十幾年的功德，一日就毀掉了。我現在看到這段文，才想到那件事。看你多會做善事積功德。境界一現前，沒有忍住，還是都毀了。若想起來，就會心酸。就是那時候家庭艱苦，受到種種的打擊，就因為這樣，十幾年的功德，瞬間就毀掉了。這是我的經驗，說給你們聽。這以後不管經過多大的打擊，我都會堅決面對。當初是沒辦法像現在這樣，一些言論從這邊耳朵進來，馬上從那邊耳朵出去，不去理他。所以一個人瞋恚的火是很厲害，就好像火燒房子，一燒起來，家產幾億萬就破產了。我們的功德就是這樣，所以就變成灰燼了。這精神上的火焰，是這樣的厲害，大家千萬不要等閒視之。

那次以後，我才開始學習低聲下氣。心想：「今天要出來講道，如果沒有先度太太，是沒有辦法的。」那時候，我太太有一個口頭禪。因為我一向在外面脾氣都很好，如果我太太唸我，我心情就不太好。要知我太太怎麼說？她說：「你出外笑面

虎，在家氣死某。」那次之後，我想一想，她這樣說也有理。所以，我今天道會成，也要感謝我太太。因為沒有我的妻子磨煉我，我也不會成功。之後，再經過幾十年，我妻子就漸漸跟著我走，會協助我，而後就做我的助教，就是說她也出去講道理。早期我太太也做過宣導組長，她過世以後，遺缺由李溫良先生接任，現在是賴榮發先生擔任。所以，若沒有鄰居刺激諷刺，若沒有我妻子磨煉我，我今天道也不會成功。這就是要很感激過去刺激我的人。可以說一個人，雖然努力地做功德，一旦脾氣爆發起來，所積的功德就瞬間化為烏有了。

【悟慈法師】如果在平常的時候積有了善德，已有相當的功夫的話，則遇著何等事時，也不會因感情的刺激而萌起惡念來。這種人就是這裡所提示的「設入大火，火不能燒」的模範者，也就是真正信仰觀世音，常念觀世音的人。精神上積有修養的人，則會把將欲燃起之瞋火打滅。瞋火既不會生起，即其他的惡念之火也會隨之而滅。……到了這種境地的人……因為有了觀世音菩薩的大威德、大神通力量，使吾人的妄執解脫……則如在那焰焰熾燃大火當中，投入冷水一樣，迷惑之火一時告滅，一轉而為光明赫灼的智慧光明。

如果在我們平常的時候，積一些善德，也已經有相當的工夫的話。若遇到無論什麼事情，也不會因為一個迷惑或感情上的刺激，就萌起惡念來。就好像我前面跟你

們說的，受到一點刺激，火就升起來。這種人就是在這裡面所提示的，「設入大火，火不能燒」的模範。有這樣做的人，也就是真正信仰觀世音菩薩，常念觀世音菩薩的人。念觀世音菩薩的人，在這精神上積有修養，就會把快要燒起來的瞋恚之火焰消滅。瞋恚的火，既然不能生出來，那麼其他惡念的火，比如淫火、貪火種種，也會隨瞋火而消滅。到這種境地的人，因為他已經有了觀世音菩薩的大威德、大功德、大神通的力量，就可以讓我們盲目的固執得到解脫。這樣就好像在瞋火一直燃燒的火焰當中，投入冷水一樣，迷惑的火立刻就會熄滅，一轉就變為真正的光明，亮灼的智慧就顯現出來了。

【星雲法師】照本文看來，若有執持觀世音菩薩名號的人，無論在什麼大火之中，也不會恐怖火的燃燒，這是由於菩薩的威德神通之力的緣故……《佛遺教經》上說：「瞋恚之害，能破諸善法，壞好名聞。今世後世，人不喜見。當知瞋心甚於猛火，常當防護，無令得入。」這瞋煩惱，就好比這種猛烈的大火……這瞋恚的火，不是在外邊，而是在自己的心內。……所以瞋恚之害，能滅諸善根。這個瞋恚之火，是怎樣生起的呢？是老執著自己，為著自己，從我慢而起的。

照著經文來看，如果你是執持觀世音菩薩的名號的人，無論在怎樣大的火之中，也都不會被燃燒。這是由於觀世音威德神通力的關係，都從我們心中的瞋火說的。在

《佛遺教經》上面說：「瞋恚的厲害，會破壞我們所有的十善法，破壞我們好的名聲。無論是今世或後世，人人都不喜歡看見瞋恚破壞善法的情形。我們要知道，瞋恚的心，比這種猛烈的火還要厲害，所以我們應該要時常去注意防護，不要讓這把火打入我們的內心。」這瞋恚的煩惱，就好比這種猛烈的大火。瞋恚的火，不是在外邊燃燒的火，而是在我們自己的心裡。所以這瞋恚火的厲害，會消滅所有的善根。而這瞋恚的火，又是怎樣生出來的？就是因為一個人不管何時都執著自己，為了自己，從我慢的心升起來的。

好比一個人總是心存：「我比你行，我比你會。」別人對我不好，我就發脾氣，這就叫做瞋恚的火。所以這瞋恚的火，好像我前面跟你們說的經驗，真的就是「火燒功德林」。瞋恚的火生出來以後，會破壞我們很多的功德。

《佛學大辭典》瞋恚之熱惱，譬如火，謂之「瞋恚火」。又瞋恚能燒盡一切之功德，故譬之於火。

一個人瞋恚心一起，整個腦子砰砰叫，一顆心怦怦跳，猶如火在燒，所以叫做「瞋恚火」。又這瞋恚會燒盡我們所有的功德，所以才把它譬喻成火。

所以我們若生氣，罵人或是跟人家爭吵口舌，這都是屬於火。

《增一阿含經》諸佛涅槃，汝竟不遭遇，皆由瞋恚火。

所有的佛祖，來世間度化圓滿，到祂皈依為止，你都沒有辦法遇到，都是因為你有瞋恚火的關係，所以沒有機會遇到佛。

《佛學大辭典》欲火，淫欲之熱情如火也。《大集經》三十八曰：「欲火入心，猶如鬼著。」

欲火，就是我們淫欲的熱情好像火。比如戀愛中的男女，熱情如火，這叫做欲火。所以《大集經》三十八卷說：「欲火如果進到我們的心，就好像魔鬼附身。」

世人為了愛情，什麼事情都敢做。每日報紙攤開來，不是男人殺女人，就是女人殺男人，這都是欲火入心，好像厲鬼纏身。

《修真錄》

瞋是心中火 能燒功德林
滅卻心頭念 火燒亦清涼

瞋恚就是人心裡面的火，會燒盡所有的功德。如果能夠滅卻心裡的念頭，即使被火燒也不會痛，仍然會覺得很清涼。

為什麼火燒我們，還會覺得很清涼？比如人家罵我們、糟蹋我們，我們不理他。我們若不理他，自然我們的心就很清涼；心若清涼，他那個火，就沒有辦法來燒到我們。所以一個人，若遇到人家侮辱糟蹋的時候，把心放清淨，這樣一來，無論對方的

火再怎麼大，都無法燒到我們。

《佛光大辭典》淫火，比喻淫欲之熱情如火，若不祛除可燒毀身心。

淫火，是比喻人淫欲的熱情，就好像是火。若是淫火沒有祛除，有時候會燒毀我們的身心。

為什麼淫火會燒毀我們的身心？比如為了愛情，殺害對方就傷到身。有的人失戀，茶不思飯不想，輾轉反側，徹夜難眠。所以這淫欲的火，有時會傷到身，有時會傷到心。

《楞嚴經》

色目行淫 同名欲火

菩薩見欲 如避火坑 注

色目行淫就是我們眼睛看到一個女孩子很美，心裡怦怦跳，心想：「如果可以 and 這個女孩子交往，該有多好？」雖然沒有接近她的身體，只是眼睛看到，心裡就起妄念，這就是色目行淫，同樣也是「欲火」。所以修菩薩行的人，看到這個情欲，就好像逃避火坑一樣，趕快開溜，不能把它放在眼睛裡，受了誘惑而心煩意亂。

注 【悟慈法師】色，為向人形容；目，則為自己觀察。淫欲有如猛火之深坑，一旦墮落則會喪身失命。所以菩薩境地的人，看到淫欲之境，會遠離迴避不敢冒入。

色，就是來向我們呈現的形容，譬如女人呈現出來的模樣，或者是帥哥呈現出來的模樣。眼睛這個目，就是指自己來觀察，好像我們在看他。淫欲就好像猛火的深坑一樣，一旦墮落，就會喪身失命。所以修菩薩行境界的人，看到這個淫欲的情境，就會遠離迴避，不敢輕易接近。

《智度論》

淫火內發 自燒而死

淫火從裡面發出來，自己燒死自己。

《智度論》是龍樹菩薩作的。說到「淫火內發，自燒而死」，現在比較不會，以前就有可能。以前你看，歌仔戲常常演相思病，比如：山伯英台病到死。現在比較不會這樣，現在會去傷害別人。以前的人，淫火內發，自燒而死。真的相思病，會自己燒死自己。

道，有上乘和下乘，等於是有先天和後天。如果是上乘先天，就是要自己修自己，修我們自己的本性。後天下乘，就是要依靠他力，用引人入悟的方法去化度世人。《法華經》本來是上乘的經，也可以說是了脫生死的經。如果依後天來說，就把它當外面的火；你若依上乘的眼光來看，就像前面悟慈法師和星雲法師的說明，經文所說的火，就是指我們內心的火，不是指外面的火。

若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。

【經文 006】

語譯：假若被大水漂流快淹沒的時候，稱念菩薩的名號，即時就會漂流到淺水的地方，脫離大水帶來的

災難。

說到這個「大水」，有的人就把它當作掉入海中或溪流裡。例如跌入大海、跌入溪水中的，來唸觀音的名字，就馬上可以爬到淺灘上，這是萬萬不可能的事情。那麼這個水是什麼？完全是指我們內心這愛欲的水。

【悟慈法師】所謂大水，仍然是指吾人內心之迷惑。如大火之能燒曠野一樣，大水也會全將樹木、房屋等物，倒壞而流失。……人類總是為了迷惑之水，而失去了理智，而將智性之活動沉溺，消散了許多財物，至於身敗名裂。這種事並不是限於那一種人而已，是不分賢愚、善惡，一旦遇到愛慾之大水時，一樣的均會被毀滅。愛慾之水是如是這般的會惱亂吾人之心，一念之差，即會被那萬觔之力的猛烈愛水所押而流。……然而要怎樣做才能制止愛欲之水勢？……若被那愛欲之大水所漂沒之時，能夠專心一意的稱念觀世音菩薩聖號的話，「即得淺處」，也就是會脫離那迷夢之境，而至於醒悟之聖城。

現在說的這個大水，不是外面那個大水，仍然是說我們內心的迷惑。這內心的迷惑，和前面說的大火會燒著曠野一樣，大水也會把所有的樹木、房屋等等，沖倒毀

壞，全都流失掉。我們總是為了迷惑的水，有時會失去了理智，而將我們智性的活動沉溺，消散了很多財物，甚至到了身敗名裂的地步。這種事情，並不是只限於哪一種的人才會發生，是不分賢能、愚笨、善惡，一旦遇到愛慾的大水的時候，一樣都會被它毀滅。愛欲的水，就是這般會惱亂我們的心，只要一念之差，就會被這幾萬斤之力的猛烈愛水所押走流掉。但是要怎樣才能制止這愛欲的水勢？假如有一個人被這愛欲的大水所漂流，快要沉沒的時候，如果能夠一心一意稱念觀世音菩薩的聖號的話，馬上就到了淺處。也就是說，一個人的心，若有觀音的心，自然而然發自內心念出來，就不會被愛慾之水淹沒掉。也就是會脫離這迷夢的境界，而達到醒悟的聖城。

說到愛欲之水，會淹沒所有的人，這也是真的。上至皇帝，就像那紂王為妲己、吳王為西施都會國破家亡。有時候，一個人雖然有地位有錢，若為了酒色，執迷不悟，也好像沉入水裡，為了情欲導致家破人亡。這種情形很多，不限於是那一種人。有的是聰明人，就被酒色迷惑，沉迷下去。有的做到法師、有的已經是社會上有地位的人，一旦沉迷下去，一樣都會身敗名裂。最近有一個出過暢銷書，而且演講很棒的大作家，結果也是為了女人的問題，致使整個聲名都毀了。這就是說愛欲，不管是什麼人，不管是聰明、愚笨、善惡，一旦遇到愛欲的大水時，一樣都會被毀滅掉。

【星雲法師】

這個大洪水，仍然可以從精神上去考察：我們是在生死大海中漂蕩著，貪

生厭死，是人之常情。尤其我們陷在愛欲水中，而這愛欲之水，最易導人走上迷途。在這個世界上，有種種的愛欲在誘惑著我們，因而不知有多少人，以此招致身敗名裂。《四十二章經》中說：「人懷愛欲，不見道者，譬如澄水，致手攪之，眾人共臨，無有睹其影者；人以愛欲交錯，心中濁興，故不見道。」……我們漂流在愛欲的大海中，快要沉沒的時候……從這個愛欲的大海，而漂浮到淺處，除一心稱念觀音的功德，是很容易找到其他的方法來救濟的。

經中說的大洪水，仍然要由我們的精神上去考察。我們每一個人都在這生死大海之中漂蕩著，若說到貪生怕死，是我們每一個人的常情。尤其我們陷在這愛欲之水中，而這愛欲的水，是最容易引導我們走上迷途。在這個世界上，有很多很多的愛欲在誘惑著我們，因此不知道有多少人，為了這愛欲之水而招致身敗名裂。所以《四十二章經》說：「你的心懷抱著愛欲，就沒有辦法看出道。就好比在清澈的水中，用你的手拍打水面，讓它起泡，即使眾人都來照看水面，也沒有人可以看到自己的影子。人們因為心中都是複雜交錯的愛欲，心不清明，所以才不能夠看見道。」我們漂流在愛欲的大海之中，快要沉沒的時候，在這愛欲的大海上，想要漂浮到淺的地方，除了一心稱念觀世音菩薩的功德以外，是很不容易找到其他的方法來求救濟的。

古時候有鏡子的人家，就是很富有，不然就是做官的，才有鏡子。所以有一部電影（歌仔戲）講到陳三磨鏡，這鏡子怎麼磨？你不知道這磨鏡的意思。以前的鏡子

是用銅做的，銅久了就生銅綠，若生銅綠就無法照見身影，於是就要請人來磨，磨得光亮。這樣照鏡子，才能照到身影。如果是貧窮人家，哪有錢買銅鏡？就是用水桶裝水，等到水面靜止清澈了，再去照，才能看到身影。所以說，你去照水影，是看自己漂亮還是醜，這叫做照水影。但水若被撥動之後，就照不出身影來了。所以一個人的心，也就是心鏡，心若有妄念，就像撥動水面一樣，就看不出本性來了。因此一個人用手攪亂水面，眾人看時，那人影根本就看不出來。人的愛欲若錯綜複雜，心中就紛亂混濁，不清明，所以才無法看出道。

觀世音菩薩是在我們的心中，所以《六祖壇經》才說「慈悲是觀世音」。一個人若發出慈悲之心，才有辦法看出自己的本性。經文所說的水是指愛欲之水，大多數是我們的貪欲和貪愛，這愛欲之心，就比喻作水。

《楞嚴經》

色目多求 同名貪水

注

菩薩見貪 如避瘴海

我們的眼睛見到形形色色的形相，引發多求的心，這種情形一般稱為「貪水」。所以修菩薩行的人，見到這個貪念，就好像在逃避充滿毒氣、瘴氣的海。

注

【悟慈法師】

多貪多求之事，都一樣的號之為貪水。菩薩看此貪欲，猶如迴避瘴

癘之海。

只要是多貪多求的事情，都一樣稱它為貪水。修菩薩行的人，看到這貪欲，就好像迴避充滿毒氣的大海一樣。

《佛光大辭典》貪水，貪愛之情，能吸引諸物，又能滋長惡法，故以水為喻。

貪水，就是一個人的貪愛之情。這貪愛之情，會吸引很多東西，因為又會助長壞習慣，於是以水來做譬喻。

把東西放在水裡，就會跟著水一直往下流。人家說「下流」，就是指水會吸引人往下漂流。

《佛光大辭典》癡水，愚癡之煩惱，譬如濁水，故稱「癡水」。

癡水，因為愚癡的煩惱，就好像很髒的水，所以叫做「癡水」。

《楞嚴經》色目我慢，名飲癡水^注，如避巨溺。

眼睛所看到的，心生我慢，稱之為飲癡水。修行人迴避我慢，像怕被癡水所溺。

【注】《悟慈法師》癡水出自印度，人若飲之，就會癡迷顛倒。初心學佛的人，一旦犯

著貢高我慢的話，則會墮落生死輪迴，所以我慢有如在飲癡水，飲者癡迷不已。如避巨溺者，巨海洪濤，一旦沉溺，則難以脫出。菩薩是有大智慧的人，自不會陷入我慢的深坑，自會嚴避而不回顧。

癡水是古印度一種毒水，喝下去後突然間變成愚痴，失去理智，叫做痴水。就像現在有人吸毒，會神智恍惚一樣，這是一種譬喻。釋迦佛陀看到癡水有毒性，才用來譬喻。一個人開始學佛，一旦觸犯到貢高我慢的話，就會墮落到生死輪迴，絕對無法脫出生死，一定會去六道輪迴。所以我慢就好像是喝癡水一樣，會令人耽於癡迷，不能自拔。一個修菩薩行的人，看到貢高我慢就好像看到瘋狗浪，你自然要迴避，絕對不要回頭去看，絕對不要有貢高我慢的心。

什麼叫貢高我慢？我最行！我是明師！我是活佛！這都是貢高我慢。如避巨海洪濤，現代的話稱瘋狗浪，釣魚的人被瘋狗浪捲走，就是巨海洪濤。一旦一個人被瘋狗浪捲走，就沒有辦法脫出，一定會沒命。菩薩是有修大智慧的人，絕對不會陷入我慢的深坑。所以一個人如果犯了我慢，就沒有資格修菩薩行。

《修真錄》 貪癡是禍水，能沉溺人於死。故汝等行者，莫被貪癡禍水所漂，若勇力回頭上岸，則見菩提道。

貪和癡是禍端的水，會將人沉溺於水中淹死，溺就是跌入水中。所以修行的人，絕對不要被貪和癡的禍水漂走。若有勇敢的力量，回頭爬到岸上，就會看到菩提大道。

《佛學大辭典》 以水火二河，喻眾生之貪瞋，以中間之白道，喻清淨願往生心。《觀

經·散善》曰：「譬如有人，欲向西行百千里。忽然中路，見有二河。一是火河在南，二是水河在北……各深無底。南北無邊，正水火中間有一白道，可闊四五寸許，此道從東岸至西岸……。」

用水和火兩條河，就是比喻眾生的貪和瞋。水火二河的中間有一條白道，這是比喻清淨希望往生西方的心。《觀經·散善》說：「譬如有一個人，想要往西方走百千里的路途，忽然在中途，看到有兩條河。一條是火河在南邊，第二條是水河在北邊，各自非常深邃看不到底。到底這河有多大？南北都沒有邊境，水和火的中間有一條白道，寬大約四五寸左右，這條道路就是連接東岸到西岸。」

為什麼說火河在南邊，水河在北邊？這是用道家的五行去闡述。所以很多佛經，要拿道家的言詞來做比喻，才容易聽得懂。在道家經典上，金木水火土，我們說南方丙丁火，所以火才對應南方。這是用五行來解釋，因為我們說南方丙丁火，才說一是火河在南。第二是水河在北，因為北方壬癸水，因此才說水河在北。這不是真的在南邊或北邊，只是一種比喻。什麼叫做白道？西方庚辛金，金在五色屬白，所以西方才比喻為白。我們要皈依，要怎樣皈依？從這「皈」字來看，一定要寫個白。皈依都寫這個「皈」字，因為你要歸向西方就要反白，反白才叫做皈。西方是清白的地方，就像剛講的清淨願往生心。所以在這水和火中間，有一條白道通往西方，但這條路才四五寸寬而已。為什麼描寫只有四五寸寬？表示說這條路很難走。

真正要去西方很難走，只有四五寸寬，如果不走好，不是走入火河，就是進入水河裡。這條路從東邊的岸，東邊的岸就是指東土，要去西岸，就是西方。要怎麼走？你想想看。這條路才四五寸寬而已，踩不好就跌下去。世人真正都被這貪和瞋害死，修行人最怕這樣。

為什麼我說「談道不談錢」？就是怕這個「貪」，貪很厲害。我認識很多的師兄弟，跟我說：「老師沒關係啦！你這麼辛苦，我不跟人說，沒人看見。意思！意思！」我說：「拜託你！不要害老師，好不好！」他說：「因為這是我的誠意，又不是你向我要的。老師你常常講『自動供養無罪』，哪有什麼關係？」那是真的，但是一個人起貪念，欲深谿壑，就會見不到底。你若不相信，現在政府在抓活佛和欺騙社會的神棍，財產收集起來都有上億，真的是無底洞，說到錢我就怕。所以要去西方這條路，這個貪要很小心。有的是貪名，有的是貪利，有的利看得破，不過名看不破。徒弟收得比較多，我地位就會比較高。都是這樣，這就是貪。

那麼瞋呢？修行人這一項最糟糕。我說在座聽道理的人，應該不會貪，道理聽幾十年，但是瞋是改不了。人家說：「江山易改本性難移。」一個人的脾氣很難改。平常大家都很好，不過聽到一句逆耳的話，脾氣就升上來，所以人家說「火燒功德林」，這瞋就是火。所以治「貪瞋」，對修行人最要緊。要去西方這條路，才四五寸寬而已，要小心走。若貪心，就跌入水河裡。你如果脾氣升上來，就會跌入火河裡。

這兩條河又是無底深淵，所以希望修行人，對水火這兩條河中間這一條白道要走好，要小心走，穩穩的走，才會走到西方彼岸。

現在的人，都想一步登天，實在很危險。為什麼危險？因為沒有耐心。像我說，要掃三心離四相，要去除七情六慾，要修六度。現在的人這樣就嫌麻煩了，嫌麻煩是很危險的。

這兩天報紙刊一則報導，有一種宗教說明年二月要坐飛碟，要讓上帝接到天上去。這就是要一步登天。你沒有修行，卻要坐飛碟去？要怎樣坐？現在是十二月了，到明年三月，只剩三個多月而已。明年三月，上帝真的用飛碟接那些人上去嗎？這是天大的笑話。

世人妖言惑眾胡作非為，你記得嗎？有一年剛好是甲子年，雙立春也是雙雨水……到處流傳什麼「劉伯溫讖」，宣傳單到處散發。說不相信這個道理就會吐血會死，或說不相信這道理的會抽筋而死。說什麼，天地要裂開。當時，我就說絕對不會。像坐在前面這位師姊，那時候正在廟裡拜拜，當時也被騙得團團轉，就跟我說：「老師！天地真的會裂開嗎？」我說：「不會啦！那些傳單通通把它燒掉，不要看。」她說：「我不敢燒，不相信會吐血死。」我說：「沒關係，妳把它燒掉。你若害怕，你把它拿去燒。光天化日之下，大聲說，『這就是宜蘭李老師叫我燒的，不是我自己要燒的。』你講了燒掉，有事情我負責。」她雖然心裡害怕，還是燒了。光是

「劉伯溫懺」，燒了不只十萬張，我有吐血死嗎？沒有。以前要去羅東，有一間觀世音廟，叫勸善堂，桌上放幾千張，我就抱去金亭燒掉。那個廟公叫做阿壽，喊住我說：「那些傳單是要給人的，你怎麼把它燒掉。」我說：「有事我負責啦！這都是妖言惑眾胡亂來，什麼劫！心要做好，一個人若存正氣心，都不用怕劫。心裡若有鬼，就會亂了方寸。」

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

【經文007】

語譯：假若有百千萬億的眾生，為了尋求金銀、琉璃、磈磈、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等等寶物，乘船進入大海。假使颳起黑風猛吹船舫，使他飄流到羅剎鬼國裡面。在這個時候，這群人裡面乃至只有一個人，只要稱念觀世音菩薩的名號。那麼這些人，都會脫離被羅剎傷害的災難。因為這個緣故，所以才命名為觀世音。

要注意一點，一般人迷信，以為真的一艘船駛入大海而遇到鬼，找不到出路，若念觀音的名號，這條船就會平安。並不是這樣！現在經文所講的道理，都是說在我們

的心。

【悟慈法師】第三就是關於「風難」的問題。珍寶是人人喜愛之物，自古以來，為了尋求寶物而罹災難者，不計其數。珍寶雖是可愛，但為了求寶須得冒險，所冒的險真是令人不可言宣。這裡所舉出的險，雖然是羅刹注之難。然而若沒有看不見前面之黑風的話，則不會致於被羅刹所害。尤其是七難當中有第五的鬼難，同時火、水、風等難才是有次序而名正言順的排法，故這裡還是以風難來得恰當。

第三的災難，就是關於風的災難。談到珍寶，就是每個人都愛的東西。自古以來，為了要找這個寶物，而遭受災難的人，是不可計數的。珍寶雖是人見人愛，不過為了要求寶，就要冒險。沿途要冒的險，真是令人無法說明是什麼險。在這裡面所舉出的險，雖然是惡鬼羅刹的災難，但如果前面沒有看不見的黑風的話，你就不會被羅刹所害。尤其是《法華經》裡有七個災難，這七難之中，第五的災難就是鬼難。同時頭一個災難是火難、第二個災難是水難、現在這第三叫風難，這樣才有照順序且名正言順的排法。所以在這文章裡面，不能說鬼難要說成風難，這樣才比較適合。

注

《辭海》

梵語謂惡鬼為羅刹。

印度話說惡鬼，就叫做羅刹。

【悟慈法師】「若有百千萬億眾生」，就是說明不管是甚麼人。……所謂七重財寶，乃譬喻「七聖財」：一信財、二進財、三聞財、四慚財、五戒財、六捨財、七定慧財，均為精神上之財寶。……以上就是所謂的七聖財之大意，佛陀將這些精神的財產喻為前述的「七寶」。這些無窮盡，又是無盡藏的財產，乃無論那一位眾生均有之物。惟有了好多眾生，卻全部把它忘卻的一乾二淨，真是可憐愍者！忘卻精神財產的人，定是朝慕名譽夕求金錢，在齷齪裡打滾的人。也許是這樣的緣故，不會感覺到自己有個無盡藏的財產。

經文說「若有百千億眾生」這句話，就是說明不管是什麼人，而不是說很多無數的人。所謂的七種財寶，就是用來比喻七聖財。七聖財：第一、是信財；第二、是進財；第三、是聞財；第四、是慚財；第五、是戒財；第六、是捨財；第七、是定慧財。這些都是我們精神上的財寶。佛陀將這精神的財產，用前面所說的七寶來比喻。這些無窮盡的財產，是每位眾生都有的東西。只是很多的眾生，把他自己的財產忘得一乾二淨。自己的口袋裡裝錢，還不知道他自己有錢，可以說真是可憐可愍的人。這些忘卻精神財產的人，一定是從白天到晚上，整天只想要來爭名奪利，在這骯髒的社會裡打滾的人。也許是有了這個原因，他自己就不會覺得自己擁有無盡藏的財產。

所以，今天有人說要上天，要乘坐這艘法船，沒有這七種財寶的錢，是沒有地方買到船票的。用我們凡間的錢，是沒有辦法買的。世人對這無形的財產不去追求，

每個人都去追求有形有色骯髒的財產。這也是真的。錢不是不好，但自古有一句話：「財是養命之源，害人之本。」我們的錢財，會養我們的性命，因為沒有錢財，肚子餓就受不了，不過錢財也會害死人。你看歷代的人，為了金錢來冤枉死的人很多。所以才說，一個人有吃有穿，其他就不用計較了。

【悟慈法師】這裡所舉出的黑風……乃是指吾人的瞋恚、貪欲、愚癡等心。有了這些猛烈之風，將會把吾人精神上如六度之船愚弄，終會飄流至羅剎鬼國。羅剎鬼國……如由精神上來解釋，則在世間上還有吸人之血、摘人之膏等人之存在，如殺人、強盜、欺詐等是。這些鬼事，不但是古時有之，就是文明的社會也屢見不鮮，是比羅剎鬼國還令人恐怖哩！這不但是社會上的問題，就是吾人自己也有殺生、偷盜、妄語、邪淫、綺語、惡口、兩舌、貪欲、瞋恚、愚癡等心理潛在，而有時會起而作祟。一旦這些心理發作時，就是飄流到羅剎鬼國一樣，其後果真是不堪設想的。我們所坐的船舶一旦墮入這種境遇時，就是……被黑風所翻弄一樣的了。

〈普門品〉經文所舉出的黑風，就是指人的瞋恚、貪欲和愚癡等心。人心裡若有這些猛烈的風，就會把人的精神上像六度的船來愚弄。若這六度之船被打暈之後，就會飄流到羅剎鬼國去。羅剎鬼國不是真正的鬼國，用我們精神上來做解釋，在這世上還有存在一些吸人的血、啃人骨髓的人，就好像殺人、強盜、詐欺等等都是。這些鬼

事，不但古時候就有，就是我們現在文明的社會裡面，也常常看到，沒什麼稀奇。若說現在的社會，這些邪惡的人，是比羅剎鬼國還要恐怖。這不但是社會上的問題，就算我們自己，也有殺生、偷盜、妄語、邪淫、綺語、惡口、兩舌、貪欲、瞋恚、愚癡等心理潛藏在我們的心裡，有時候會起來作祟。一旦這些心理發作的時候，就是漂流到羅剎鬼國去一樣，後果是不堪設想的。我們所乘坐的這艘法船，一旦掉入這種種的逆境的時候，就像是被黑風所翻弄一樣。

我們前面說「七聖財」，七聖財裡面就包括六度。下面我們會詳細說明七聖財，你就知道七聖財和六度有很大的關係。所以我說這部經的解釋，一般的解釋都說有形有色的道理。真正〈普門品〉裡面所說的道理，全部在我們的心上。它說的鬼，在我們的心上；說寶，也在我們的心上。

但是你要知道，就像教授在大學教書，和國民小學老師在教的就不一樣。因為學道的人，說心法就說是我們的修養；要是說迷信，就跟你說似是而非的話。

【悟慈法師】假使吾人一再的迷惑，而覺得束手無策時，能夠回頭是岸，能夠稱念觀世音菩薩，能夠依賴觀世音菩薩的話，則還是有救的餘地。依賴而稱念觀世音菩薩，就是所謂悔悟，有了悔悟之念，則一切迷執之雲會一時霽晴，會示現出明明赫赫之人生大道來。吾人的本性是佛性，故在這現實的社會裡，不管所現出的為羅剎鬼國，或萬惡交集

慘景，但是其反面還是如佛陀的集合所哩！也許吾人早晚總會稱念觀世音而依賴觀世音，故能心平氣和的排開一切人生的大海，終會沒有了煩悶，身雖處於惡世，也不會墮入黑暗的鬼國，不會被羅剎惡鬼所加害。觀世音菩薩之威神靈應，就是如此這般的偉大，因此才被稱為觀世音菩薩哩！

假使我們一再迷惑，而覺得已經束手無措的時候，如果當下能夠回頭是岸，能夠稱念觀世音菩薩的名號，能夠依賴觀世音菩薩的話，那麼還有挽救的餘地。依賴而稱念觀世音菩薩，就是所謂的悔悟。一旦有了悔悟的念頭，那麼一切迷執的雲就會散去，一時就會霽晴——雨停止太陽就出來了，就會現出真正光明的人生大道來。人的本性就是人的佛性，所以在現實的社會裡，不管所現出的是羅剎鬼國，或是萬惡交集的慘景，反過來還是佛陀的集合所呀！我們有兩面，一面是佛的世界，一面就是地獄的世界。也許我們總會稱念觀世音菩薩，來依賴觀世音菩薩，所以能夠心平氣和，排開一切人生的苦海，這樣最終就會沒有煩惱鬱悶。雖然身處的這個世界再亂、再壞，也不用怕會墮入黑暗的鬼國，不會被羅剎惡鬼來加害。觀世音菩薩的威神靈應，就是這般的偉大，因此我們才稱祂為觀世音菩薩。

「依賴而稱念觀世音菩薩」這句話，有的人不懂，以為依賴就好比去觀音廟，跪在觀音菩薩的前面，一直跪著。依賴觀世音菩薩的意思，是要稱念觀世音菩薩，就是要來悔悟：「啊！我過去都錯了，我所做的都是錯誤的！」這樣一來，觀音的慈悲就

顯現出來了。

所以這段文簡單的解釋，就是一個人本來是要去找七聖財的寶，這艘船在行走的時候，因為你的貪瞋癡，而被這黑風迷住，致使被吹到十惡裡面，就受到十惡的惡鬼羅剎來加害。一個人若現出觀音的慈悲心來，得以依賴觀世音菩薩，能夠懺悔的時候，自然而然這個黑風就散開，人就會心平氣和，當然就能夠達到光明的境界。所以悟慈法師說的很有道理。

【星雲法師】這段文是七難中的第三：「風難」……這裡所謂大海，是眾生為了探求寶貝，而經過眾寶所聚的大海，這個大海就是所謂佛的大海。寶貝的數目，有金銀、琉璃、碑磬、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等，這些寶貝，都是稀世的珍品。……但這是說的有形的寶石，而實際上這指的是精神上的七聖財。一信財、二進財、三戒財、四聞財、五捨財、六慧財、七慚財，以上七種，叫做七聖財。

這段文是七難當中，第三的災難「風難」。在這裡面所說的大海，是眾生為了探求寶貝，經過所有的寶貝聚集的大海。這個大海不是說外面，而是指佛祖的大海。這些寶貝的類別，有金銀、琉璃、碑磬、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等，這些寶貝都是稀世的珍品。但這是說有形的寶貝，實際上是指精神上的七聖財。

前面悟慈法師提到的七聖財中，第六慧財，寫做定慧財。定慧是連結，所以慧財

就包含「定」在裡面。

【星雲法師】在你想要獲得這七種聖財，進入佛道修行的時候，如果忽然一陣黑風吹來，這黑風，即是無明煩惱的迷風，或是一切魔障的惡風。你若沒有堅定不移的心，那麼你要說：「我真傻瓜！上當了！」「學佛有什麼用呢？」……對信心起了懷疑，對精進生了怠念……把可以進入大道的心，導向驚濤駭浪之中，漂流到羅剎鬼國去了。

在你想要得到這七種聖財，要進入佛道修行的時候，如果忽然有一陣黑風吹來，這個黑風就是無明煩惱的迷風，或是一切魔障的惡風。你如果沒有堅定不移的心，那麼你就會說：「我真傻，我上當了，學佛有什麼用？」對信心起了懷疑，對精進產生了怠惰的念頭：「念佛就好了，幹麼那麼麻煩修這七聖財！」就會把可以進入大道的心，引導至驚濤駭浪之中。你的心若起波浪之後，你就漂流到羅剎鬼國去了。

所以很多人說：「修這七聖財那麼麻煩，念佛就好了。」我不是說念佛不好，念佛可以減少造一些業障，其他都沒有用。真的要了脫生死，若沒有將七聖財準備好，沒有七聖財，想要買法船的船票，就沒辦法買。

【星雲法師】「船舫」的「舫」注是兩個並合起來的船叫舫，一般都說是船。這是將色心合而為一，以此喻人的身體。現在船給狂風吹得歪斜，像是極其危險的樣子，這

是無明煩惱的迷風，在心中掀起貪瞋癡三毒的波浪，這即是惡鬼羅剎之心。假若在這時候有一個人，生起「南無觀世音菩薩」與「平等大慈」的心念，那無明煩惱的狂風就將停息，貪瞋癡的三毒波浪就將平靜，而得解脫這個苦難。所以說：「以是因緣，名觀世音。」

船舫，「舫」這個字是兩艘船合在一起叫做舫，一般大多都說是船。這就是將我們的色身，和無形的心識，內外合在一起，才說兩艘船併在一起，用這比喻人的身體。現在船被狂風吹得東倒西歪，比如有些人沒有定力，聽到哪裡很靈感、哪裡很顯化，就不想修了。這就像船被狂風吹得很危險的模樣，這就是無明煩惱的迷風，在我們的心中，翻騰著貪瞋癡三毒的波浪，這也就是惡鬼羅剎的心。假若在這時候，有一個人生起南無觀世音菩薩與平等大悲的心念，那麼無明煩惱的狂風就會停止，貪瞋癡三毒的波浪就會平靜，而得到解脫這個苦難。所以才說「以是因緣，名觀世音」。

注

《辭海》

舫，舟也。按《說文》：「舫，併船也。」

舫，就是船。按照《說文》裡說：「舫，是一艘船併在一起，才叫做舫。」

所以真正要解釋這個經文，一般初學的人，就像這些法師，論理來說就是佛教的老師一樣。老師有各種層次的，教幼稚園是老師；教國小是老師；教中學是老師；教大學也是老師。他如果說得較淺的，就像引迷人悟。像星雲法師、悟慈法師，這都是

大法師，他不會說迷信，都是講心法。說到這「七聖財」，一般人常說修道就要有道本，這個道本有些人都是曲解。這道本說的財，不是金錢的財。一個人若沒有七聖財的道本，不用想要回去先天。不是說：「我要修行，於是要賺些道本。」賺道本不是賺錢，賺道本是賺七聖財。那麼對於「七聖財」，我們來看悟慈法師和星雲法師兩位看法。

一、信財

【悟慈法師】「信財」就是信仰之寶，如果沒有信仰之財寶的話，則一步也不能進入廣大的佛法裡面。……但這裡所說的信仰，乃不是那些只知皮毛^{【注一】}的信仰而已，而是指徹頭徹尾^{【注二】}的信仰者而言的。

信財，就是信仰的寶貝。如果一個人沒有信仰之財寶的話，一步也不能進入廣大的佛法裡面。但是這裡所說的信仰，不是那些只知道皮毛的信仰而已，而是指徹頭徹尾的信仰者來說的。

【注一】《辭彙》皮毛，事物的外表或粗淺的知識。

皮毛，無論什麼事情，只知道它的外表，或者是粗淺的知識。

【注二】《辭海》徹頭徹尾，貫通始終之義。

徹頭徹尾就是有辦法貫通頭尾的意思。

若是皮毛，就是只知道外皮，你若進一步徹頭徹尾，等於知道內心裡，這樣才能說徹頭徹尾。有人問說：「你為何要拜觀世音菩薩？」「就可以保佑我，人家說念觀世音菩薩很好。」只有這樣而已，你只知道很好，但就不知道為什麼。所以，信財的這個信仰，指的是徹頭徹尾，要知道觀世音菩薩的由來。觀世音菩薩為什麼被人尊敬？你要知道徹底的事情，才能說有這個信財。你只知道皮而已，就像你站在銀行門口，看到人家在數錢，你就眼睜睜看人家數錢，又沒有得到任何東西。說到信仰，若只知道皮毛的人，根本都是迷信。其實信仰要達到從頭至尾，要明白正信跟迷信的分別。什麼叫正信？什麼叫迷信？

《辭海》正信，佛家語，深信正法，曰「正信」。《起信論》：「起大乘之正信。」

正信是佛家說的話，深深瞭解正法，叫做「正信」。《起信論》說：「心要生出大乘正信。」

《辭海》迷信，不察事之真偽，惑於世俗之見，而妄信之，曰「迷信」。

迷信是不瞭解佛理的真假，迷惑在世俗的看法中，而亂信一通。

所以，正信的人知道道理，迷信的人不知道道理，人家說拜就拜，聽到靈感就趨之若鶩。真正有正信的人，就有智慧；沒有正信的人，就沒有智慧。若說求佛祖，佛祖會保佑你。我們要反躬自問：「我們有那個德行嗎？佛祖為何要保佑我們？」你要冷靜去想。一個人若沒有那福氣，你求不到。有人說：「別人去求就求得到，我去求為什麼求不到？」你就是不瞭解，要幫你保佑的原理。所以世人都是盲目的，聽到哪裡很靈感就去。對於「正信和迷信」，我也有專題的光碟，供大家參考。

【星雲法師】信財。《智度論》說：「佛法大海，惟信能入。」《華嚴經》說：「信為道源功德母。」學佛者如沒有虔誠的信心，那斷不能得度佛法大海的。信的反面是疑，如果疑心生起來，就煩悶懊惱，迷失所應行的大道了。

《智度論》說：「佛法可以說廣大如海，只有信心才能進入這片無邊的大海。」《華嚴經》說：「信是道源的功德母。」我們學佛的人，如果沒有虔誠的信心，絕對不可能度過佛法的大海裡。信的反面就是疑，如果疑心生起，人就會煩悶、懊惱，就會不舒服，會迷失所應行的大道。

若真的要研究佛理，研究一輩子都研究不完。我講道四十一年，佛理裡面不懂的還有，沒有辦法都瞭解透徹。所以佛法好像大海，只有信心才能進入這大海。其實道理是一致的，無論什麼教門都一樣。現代人只追求靈感及顯化，都沒有去思考真正

的道理。就像昨天有一個人打電話問我說：「老師啊！那個牽亡魂，是真的還是假的？」我說：「這很難說，說真的也可以，說假的也可以。」有的是沒什麼工夫，為了賺取錢財，是一種藉道斂錢的方法，這就是假的。但是真的也有。但遇到真的，有時候你會心裡覺得奇怪：「我去求問看親長們需要什麼，別人觀落陰可以進去，為什麼我就不行？」因為你不知道這原理。有人說：「某人好運氣，牽出爸爸，牽出媽媽，我去為什麼沒有牽出來？」若沒有牽出來，你要很高興。若牽出來，你就要回去哭泣，為什麼如此說？

《地藏經》就說過了，一個人若死，大善的人就歸天去了，大惡的人才去地獄。你要牽什麼人？要怎麼牽？假若牽得出來，就是這個人沒有歸天，覺魂在陰間流浪，靈魂在地獄受罪。一個人去昇天或去投胎轉世，你就牽不到。要牽誰？你要父母親在地獄嗎？牽不到你就要高興，要高興父母親去當神了，父母親可能去投胎轉世了，你反倒要高興。你說牽不到卻煩惱？是不是顛倒是非。若牽得出來，你就得悲哀。有人說：「我爺爺死了四五十年，那牽亡魂又牽出來。」如果這樣，你爺爺在世時，為人很不好，在地獄關四五十年，那還得了。所以牽得出來的都很可憐，你就可斷定，你父母親為人很壞，絕對沒有做好。有人聽了抗議說：「不會喔！我父母親為人很好，你怎麼說壞？」做好或做壞，你有看見嗎？

我年輕的時候比較愛管事，年老了，我都不管事了。若在三四十年前，人家若

說：「老師啊！你若去遊地獄，順便看看我的父母親有沒有在地獄。」以前年輕比較好奇，有一次去地獄，看到一位舊識，在那裡受很重的刑，一直叫我的名字，求我請祖師救他。我問祖師：「那個人犯了什麼罪，罰得這麼嚴重？」這邊有女眾在，所以不便說刑罰的情形。我回來之後，跟他兒子偷偷的說：「你的父親現在在地獄受什麼刑罰，就是犯了一種很嚴重的罪。」目的是讓他兒子做些功德回向他父親，以減輕他父親的罪行。結果全家人罵我誹謗，說他父親生前為人很好。好在他們有一個叔叔，差他父親二歲，一走進來，就跟他們說：「你不能對李先生嚷嚷叫，你父親做這件事情我知道。你們那時候還在學走路、吃奶，怎麼會知道父親做了什麼？若說李先生說這些話，我相信。確實這件事，你父親真的有犯到。」

所以你們要注意，亡魂若被牽出來，就可斷定這個魂還在地獄。死幾百年，就在地獄被關幾百年，我沒騙你。就好比秦檜，已經將近千年了，現在人家去地獄，看到秦檜還在被關，那是大惡的人。所以若去牽亡魂牽不到的人，你就要很高興，要謝天謝地：「慶幸我父母親沒有在地獄。」假若魂被牽出來，我敢大膽地說，絕對在地獄受罪。

所以「正信和迷信」，正信是信道理。《地藏經》你慢慢看沒關係，若是迷信的人，就一直迷陷下去，都不知道有什麼道理了。這部《普門品》很好，都沒有說迷信的話，這都是大法師所說的話。

二、進財

【悟慈法師】「進財」就是吾人努力精進的根源。有心入山採寶，然而如果一無所得而空手歸來，那是多麼可惜的事，這是缺少了努力精進的緣故。假使精進不急的話，其採寶的目的一定會達成的。例如被氣候、時間等所阻而懈怠的話，即無論甚麼事情也未能達成。要有不畏寒暑，不嫌早晚，不會被一切所繫縛的向前邁進，才有達成願望之可能。人類生在世上，總是……過著醉生夢死的生活為多。進財則是教訓吾人……要克服一切的努力下去，如能精進不急，則能挽回寶貴的人生，則會得到吾人應得的寶物。

進財，就是人們努力奮鬥向前進取的根源。比如一個人要進入山裡去採寶物，如果什麼都沒有得到，兩手空空回來，這不是很可惜的事嗎？為什麼沒有得到寶物就回來？這就是缺少努力和精進的關係。假使精進不懶惰的話，你要採寶的目的一定會達成。舉一個例子來說，一個人被氣候的冷熱及時間的早晚等因素所阻礙而懶惰的話，那麼就什麼事都無法達成。你要不怕冷熱、不嫌早晚，不會被環境的一切所束縛，勇往直前，才有達成願望的可能。世人總是過著醉生夢死的生活，一輩子像酒醉似的迷茫茫，像是做夢般的糊里糊塗。若是進財，就是教導人們要克服一切的困難努力下去。假使能精進不懶惰，就能挽回寶貴的人生，那麼就能得到我們應得的寶物。

【星雲法師】進財，「進」，詳細的說，應為「精進」。精進，是精勵進取之義，即向正道精勤努力的走去之謂。如果不明白此義，再好的宗教，也不會有所得。俗諺說得好：「流一滴汗，有一分的收穫。」沒有精進，絕不能得到真實的法味。

進財，「進」字若要詳細的說，應該要說「精進」。精進，就是六度其中的第四度，就是要認真勉勵向前進取的意思，就是要向正道認真努力走去的意思。如果你不明白這個道理，再好的宗教你也得不到助益。例如說佛教很好，若不修，也不會得到助益。所以俗語說得很好：「流一滴汗，就有一分的收穫。」如果沒有精進，一定不會得到真實道理的法味。

三、聞財

【悟慈法師】「聞財」就是以聽聞為財寶之意。聽聞乃是吾人擴充知見的緊要事，所謂不恥下問的人，他的智慧、他的知識，一定會愈來愈充實，愈來愈會發揚廣大。如果是傲慢而我見很強的人，一定會不肯下問，以為請問人家是件恥辱，是表示自己乃沒有智慧的人，因之而將培養智慧的大好機緣逸失。佛教有的是聞思修三慧，如果不由聞而入，焉有思考、修持之可言？沒有思考後付諸實行的話，則談不到甚麼智慧。故由聞聽而入以得慧財之事，乃是何等的重要！

聞財，就是以聽道理來做財寶的意思，聽道理是擴充我們的智慧最要緊的事。所謂不恥下問的人，他的智慧、他的知識，一定會愈來愈充實，愈來愈會發揚廣大。什麼是不恥下問？雖然我大致上明白道理，但是卻有一兩句不明白，不明白就要去請教別人，即使請教晚輩也無妨。如果一個人驕傲不服人，而且固執自己的見解，我見很強的人，一定不肯去請教別人。以為請問別人是件丟臉的事，是表示自己是沒有智慧的人，因為這樣而把培養智慧的好機緣放棄失去了。我們佛教有聞思修三慧。聞，就是聞慧；思，就是思慧；修，就是修慧。一個人如果沒有從聽道理來入門，又怎麼會去思考？一個人若沒有好好思考，那麼要如何去實踐這句話？所以一個人若是沒有思考就付諸行動，這樣就稱不上是智慧。因此，從聽道理開始進入修行到能夠得到慧財，這是何等的重要。

所以世人，傾聽很重要。我所得到的道理很多，有的直接、有的間接。什麼叫做直接？直接就是我看經書來研究。間接就是聽別人的道理所知道。怎麼聽別人的道理？像我常引說在電視上看某個法師說了什麼話很好。我閒暇的時候，我就看第四台聽別人說，好的我就學起來，不好的我就丟棄，這樣才有辦法擴充知識。像這回要去鹿谷，同一輛車裡有個師兄弟魏德明先生，大家在一起談道，他就說了一句話：「老師啊！我在禪宗的書裡，有看到一則故事不錯。」「好啊！你說來聽聽。」他就說了一則故事給我聽。現在這則故事，我就把它拿來用。別人的道理，不能說這是我研究

的，這樣就變成道賊了。他說的我把它記起來，我們不能說這是我的，這樣一個人就顯得太霸道。所以人家說給我聽，我都說這是誰講的。

魏先生說：有一個和尚很驕傲，自以為什麼事他都懂，大家在說話時，他都不讓別人講，都要跟別人爭相說話。怎麼樣爭？只要有人一開頭說話，他就一直講，別人要插話怎麼插都插不進。有一日，他去找一位高僧，要和那位高僧談道。但是高僧還沒開口，他就開始講個沒完沒了，道理說到口沫橫飛，說到累了，喘不過氣，他就問：「師父的見解怎樣？」那位高僧沈默不語，拿著茶壺倒茶，一直倒一直倒，倒到茶水都溢出茶杯了。和尚就問說：「師父呀！茶明明就滿了，你為何不停止？」那高僧說：「連這樣的道理，你都不懂，還學什麼道？」和尚這時才覺悟，就跪下來向高僧謝罪。

這個意思你明白嗎？這就是禪意。一個人就算有再多的道理，也不可自滿，滿就驕傲，就像是茶滿出來了。把你肚子裡所有的墨水都說了出來，再也裝不下任何墨水了。就像這個茶杯，再也裝不下任何的茶水。所以故事中的和尚才覺悟說：「我實在太驕傲，都滿了。」一個人無論多麼能幹，每個人都是各有千秋，再弱的馬也會踢人，你不可以看某個人沒有用處，說不定那最沒用的人，有著最高的智慧。像是《六祖壇經》惠能說：「下下人有上上智。」所以我們最好還是接納別人的道理，不可驕傲的說：「我的道理是第一的，是天下無敵手。」世間沒有這麼厲害的人，所以要多

聽別人的見解。假使一個人覺得說：「我最厲害。」這樣的話，一個很好修行的機緣就喪失了。

把人家說的話透過頭腦去思考：「這句話是否正確？是否可用？」我們要好好思考。假使一個人說些歪理，你也要相信嗎？一定要經過思考，思考後就要修持，要去做、要去做。沒有思考何來智慧？他說邪道你也相信，這哪有什麼智慧？所以一個人修行就要透過聽（聞慧），就要透過思考（思慧）和修持（修慧），這三項連結。一個人若沒聽道理，要怎麼開始修行呢？世界上沒有人是從一出生就明白道理的。

【星雲法師】聞財，聞是知的第一步工夫，人若不求知、不受教，則與禽獸相等。聞教，才能知理入道。要知道世間上沒有不聞教而能入道的人。但是，在聞教的時候，又不能沒有虛心，虛心者，虛己以接受他人也。這是聞教進道的必備條件。聞了教以後，必需要如理的去實踐實行，才能得到真正的受用。此處即指由聞而思，由思而修的三慧而言。

聞財，就是求知識的第一步工夫。一個人若不求知識、不接受別人的教導，就和禽獸沒有分別。聆聽教導才有辦法明瞭道理而入道。要知道在世間裡，沒有一個不聽道理就能入道的人。但是要聽道理的時候，不能沒有虛心。虛心就是自己要開擴心胸，用寬廣的心來容納別人，這是聞道必備的條件。但聽完了教導之後，就一定需要

依這個道理去實踐，這才能得到真正的受用。〈普門品〉這段經文，就是指由聽完道理就要思考，由思考完再修的三慧。

虛心就是自己要開擴心胸，接受別人的道理。像我前面說的，茶杯內的水已滿怎可再斟水？再斟水就溢出來了。所以要心胸開擴，用寬廣的心來容納別人，這是聞道必備的條件。一旦要向人請教問題，不可以認為自己比別人還厲害，否則就永遠學不到東西。我舉一個例子，為什麼要虛心才能得道？比如要向人請教問題，現在別人開始解說，你就說：「這我就知道了。」再問別的：「這個我也知道了。」以後再向別人請教，絕對沒有人要回答。雖然你明白了，你也要說：「咦！這個不錯，還有嗎？」對方一高興起來，肚子裡所有的墨水，都傾囊相授了。如果你這個也知道，那個也明白，真遇到不明白的事，就沒有人會為你說明了。要虛心接納別人的意見，這樣才可以集思廣益。

「三慧」，就是聞慧、思慧和修慧。一個人若沒有經過這三個過程，沒辦法去實踐真正的道理。人家說的：「食無三把薤菜，就想要上西天。」就是這種心理。我雖然講道已經四十一年，但我覺得不懂的地方還很多，學道是永無止境的。

【呂純陽祖師】

小乘法門其道畧 見聞微似井中蛙

不知佛理廣如海 猛省多聞精進跡

若是小乘法門，其道是處處都受到阻礙，講到這裡也不通，講到那裡也不通，講到最後，道理都阻塞住了。為什麼說他道理會阻塞住？因為他所看、所聽很少，好比那井底之蛙。井底之蛙就不知道天地有多大，只知道井裡的世界，見聞的範圍有限。他不知道佛理的廣大就好比那大海一樣，講也講不完。所以假使不懂道理，就要趕快反省，不能拒絕別人的道理。不論是佛教、道教、儒家、基督教……每個教都有其優點，所以要多聽一些道理，要精進，腳踏實地。「蹠」是腳踩在地上，大力的踩在地上的意思。

「聞慧」是非常重要的。不論什麼教的道理都可以聽，有道理的就學起來，沒道理的就丟棄。道理總是有深、有淺、有好、有壞，我們要截長補短，處處多見、多聞，才有辦法得到真理。

四、慚財

【悟慈法師】慚財，就是慚愧之心，也就是「羞惡之心」。此慚愧之心也是精神上的一種財寶的。如果是愚痴心重的人，他的羞惡之心一定是非常的稀薄。在眾目睽睽當中做出不倫不類的事來時，也不會以為可恥，有時還會「巧言令色」的把事混化過去哩！凡

是人類，乃是萬物之靈長，應該要有羞恥之心才對。可是沒有羞惡之愚鈍的人，卻不以為是，而做出很多的罪業來。所謂羞惡之心，乃是「義之初」，是很珍貴的心，是會將私利私欲之心克服，而走上人類應走之路，也會發揮出吾人本有之佛性來。

慚財就是覺得慚愧的心，也就是羞恥做錯事的心。這個慚愧的心，也是精神上的一種財寶。如果是愚痴心很重的話，他對於做錯事羞恥的心一定非常的稀少。在眾目睽睽的眼光中，都能做出不倫不類的事，不怕別人笑，也不會以為這是件羞恥的事，有時還會用巧言令色把錯的事矇混過去。有一種人就會為自己辯解：「那是以前的事情，現在跟以前又不同。」都用巧言令色來維護自己的錯事，不照好的方面走。人是萬物的靈長，應該要有羞恥的心才對。不過沒有羞惡之愚鈍的人，卻不覺得是這樣，而且做出很多的罪業來。所謂知道羞恥的心，就是義的開始。所以儒家說「仁義禮智信」，一個人若不知道羞恥，就是沒有義。有義的人，就知道羞恥，這就是很珍貴的心。是會將私利私欲之心克服，而且直接走上人類應走的路，也會發揮人類本來有的佛性出來。

一個人若要看佛性，如果不知羞恥，佛性怎麼看得出來？

【星雲法師】慚財，就是慚愧。《集論》中解釋說：「慚者，於諸過惡，自羞為證；愧者，於諸過惡，羞為他體。」沒有慚愧的心，則不能入道。……如果慚恥的心生起，則

恭敬的、禮貌的心也就生起，而信心也跟著生起了。做一個人假使沒有慚恥的心生起，那實在很可憐的。慚恥的心，才是佛性，因有了這種心，就能夠切實的，去實踐智慧、信仰、道德。

慚財就是慚愧。《集論》中的解釋這樣說：「慚就是對於所有過失與罪惡，自己感到羞恥；愧是所有的過失與罪惡，看到別人自己會感到羞愧起來。」若沒有慚愧的心，就沒有辦法入道。如果羞恥的心生起，那麼恭敬的心、禮貌的心，也就因而生起。而且我們的信心，也會跟著羞恥的心生起。做一個人假使沒有羞恥的心，實在是很可憐的。知道慚愧的心，才是我們的佛性。因為有這種的心，才有辦法確實去實踐你的智慧、實踐你的信仰、實踐你的道德。

所以有一些人做壞事，到了治安機關，就拿報紙遮臉、用衣服來遮臉，那就是佛性的顯露。人家說：「良心發現，就知道羞恥。」知道羞恥：「早知道就不做。」那就是知道羞恥的心。所以，知道羞恥的心才是佛性。

《修真錄》被責之時，羞恥自己的罪惡曰「慚」。被贊之時，羞恥自己的無德曰「愧」。

假使一個人被責備的時候，就要感到很羞恥：「因為我做錯事，人家才會責備我。」這就是慚。有些人被人責備時，還要辯解，不對也要辯到對，這就是沒有慚的

心。假若被稱讚的時候，不能太過於高興，要好好反省自己是否真有那樣德行。被人家稱讚時自己要想：「我真的有做得那麼好嗎？人家一直稱讚。」覺得羞恥後，就要加倍努力來做，不然就枉費那些稱讚的人，這就是愧。

《增一阿含經》世有二妙法，擁護世間，所謂慚與愧也。若無此二法，即與畜類同等。

世間有二種很好的妙法來擁護著世間，就是所謂的慚和愧。若沒有慚和愧這二法，就跟畜牲一樣。

《涅槃經》懷慚愧者，罪即除滅，清淨如故。

假使一個人心存慚愧，雖然做錯事，既然知道慚愧自己的過失，加以悔過，這樣罪就除滅了，心就可以回復安定而清淨。

《佛說字經》若離慚愧，則失諸功德。

假使一個人離開慚愧的心，那麼就損失了所有的功德。

五、戒財

【悟慈法師】「戒財」就是防非止惡而得到的財寶，所謂佛教的戒法之趣旨，以及種種

的戒法，均由止惡行善才得以樹立的。「以戒為師」、「戒是正順解脫之道」，這是佛陀常常訓誡吾人的名言。如果佛陀的戒法永存於人間的話，則任爾經過幾千萬年，吾人的法之生命仍然是不滅而永恆的存在於人間。因此，吾人應遵從吾人的正確之智、情、意，應極力的避開那些惡念，而進一步的向著善行邁進，以期弘揚戒律的根本精神。

戒財就是要來防止我們做錯事，要來制止罪惡的形成，這是自己修養的財寶。佛教戒法的要義，它的目的以及種種的戒法，都是要制止惡的行為，引導行善才能樹立佛道。「以戒為師」、「戒是正順解脫之道」，這兩句話就是佛陀常常訓誡，說給我們聽的名言。如果佛陀的戒法，永遠存在於人間的話，那麼任你經過幾千萬年，正法的生命是不滅絕，而永遠存在於人間，因此人類應該繼續遵從我們正確的智慧、情感、意念，應極力地來避開那些惡念，而且進一步向著善道來邁進，以期弘揚戒律的根本精神。

【星雲法師】戒財，戒是防非止惡的意義。嚴持佛的教誨，一點不能毀犯，操行方正，遵守一切世間、出世間^注的規律，即是戒財。如果不依規律就是放縱，放縱自然就會墮落，自然就會有不正的行為。所以戒為一切正當生活必要的規則之寶。

七聖財中的戒財，戒就是預防為非、防止惡業的意義。我們要嚴格來遵守佛的教

誨，一點都不能毀犯，行為要正當，遵守不論後天或先天的戒規，這都是戒財。如果不遵照規矩戒律就是放縱，人如果放縱自然就會墮落，自然就會有不正當的行為。所以戒就是一切正當生活，所必要的規則的寶貝。

【注】
《佛學辭典》 一切生死之法為世間，涅槃之法為出世間。如「苦、集」二諦，世間也。「滅、道」二諦，出世間也。

一切的生死輪迴之法稱作世間，涅槃就是了脫生死，這了脫生死之法就是出世間。比如四聖諦中的苦諦和集諦，這二諦就是世間法；滅諦和道諦，這二諦就是出世間法。

六、捨財

【悟慈法師】「捨財」就是捨棄私心而布施於人之意。布施時，應該以慈悲喜捨【注一】為依，不應存有已布施甚麼給人之念。心裡沒有半點的執著觀念去布施，才是真正的捨【注一】。假使是自己不用之物才肯布施給人，自己貪愛之物還是照樣的收藏起來的話，並不是甚麼施甚麼捨可言。……真正的施捨乃是……不存有報酬之念，有了這種精神……才是真正的捨財之人。這種捨財乃是真正的精神之財寶，是很珍貴之財寶！

捨財，就是捨棄私心，布施給人之意思。所以布施時，應該要以慈悲喜捨為依

靠，不應存著已經布施甚麼給人的念頭。例如說「我今天已施捨了什麼給某人」的這種心理。既然喜捨後，就不再想這件事了。所以佛家才說「三輪體空」。「三輪體空」就是：沒有布施的我、沒有受施的你、沒有布施之物，就是要有這種心理。我們的心無半點執著觀念去布施，才是真正的捨。假使自己不用之物，才要布施給別人，自己貪愛之物，照樣收藏起來的話，這就不是捨。但這就要注意，不要的東西給別人，也不是說不好，但這就不是功德，也不是喜捨，這個算是福德。福德和功德是不同的。真正的功德，是要找好的東西給人，我們要把自己還要的東西給人。所以真正的施捨，就是存著沒有報酬的念頭，不想被人報答。有這種精神，才是真正捨財的人。這種捨財，就是真正精神的財寶，所以是很珍貴的財寶。

【注】

《佛學大辭典》喜捨又云「淨施」。

【註】

【註】

《佛學大辭典》淨施，二種布施^①之一。

①

《智度論》二種布施。一淨施，謂布施時不求世間之名譽福利等報，以清淨

心而布施也。二不淨施，謂以妄心求福報而行布施也。

有二種布施。一種就是淨施，在布施時心裡沒有想過要被人稱讚或是得到福報，用清淨的心來布施。第二種是不淨施，就是妄心求福報才來行布施。

但這就要注意了，道理若沒有稍微注意，有時候聽了都會偏掉。第一淨施，即使是你的心沒有想要福報，不想被人稱讚。但是政府知道，或慈善團體知道了，要來表揚時，你就說：「不要！我不要被稱讚及報答，你為什麼要表揚我？」這樣就不對了。現在是說我們的心境，這種是對方自動表揚，跟我們自己去要求表揚，是不一样的。所以我們的心存著不求名譽、福利等報，用清淨的心來布施。第二不淨施就是妄心求福報，比如我拿多少出來，你就得給我表揚好人好事。或者是我拿多少出來，你要寫個感謝狀給我。或者說做些善事是否可得到福報，這就叫做不淨施。用這種妄心來求福報來行布施，這就是不淨的布施。

【注一】

《俱舍論》

心平等性，無警覺性，說名為捨。

心有平等性，沒有警覺性，就叫做捨。

我們布施的時候，心要有一個平等性，不能說我只要布施這裡，別的地方就不布施，那個執著的心，就沒有平等了。平等性就是一視同仁，平等看待。曾經有人打電話來問我：「老師啊！我想要做善事，要怎麼做？」我都說：「什麼都可行，只要對人有利，任何事都可以做，不限定要做些什麼事。」所謂沒有無警覺性，就像不懷疑：「做善事不知道有沒有用？」不存那種的心理。這就是捨，捨就是要把它丟掉，就是無所住心。

《大乘義章》

內心平等，名為捨。亡懷稱捨，心無存著故，曰「亡懷」。

我們的內心平等，就叫做捨。亡懷就是稱捨。什麼叫做亡懷？我們的心沒有存放著，就是無所住心。一個人無所住心，就是亡懷，等於無所住的布施，就是捨。

【星雲法師】捨財，在佛教中，行慈悲的時候，以捨為最重要。捨的反面是取，取是堅持執著。如果在我們施捨的時候，有一種希望得到報酬的心，那即是取，而不是捨。我們在施捨的時候，要如太陽的光熱，無條件的照耀著大地上的萬物一樣，不這樣就不行。所以菩薩必須要具有四無量心，慈能與樂是慈無量，悲能拔苦是悲無量。行慈悲的時候，一定要知道，這不是別人叫我做的，也不是別人勉強我做的，而是我歡喜這樣做的，這是喜無量。如果帶有不願意或不高興的心情去與樂拔苦，那不叫做慈悲。在慈悲歡喜施捨的時候，沒有要求報酬之心，這才叫捨無量。

在佛教要行慈悲的時候，以「捨」最為重要。捨的反面就是取，取就是堅持執著。如果在我們施捨的時候，有一種希望要得到報酬的心，例如：「做善事是否有福報？」「做善事是否有人來稱讚我？」「做善事是否有人來表揚我？」若有這種希望得到報酬的心，那麼這就是取，這不是捨。我們施捨時要像太陽。太陽光所照出來的熱是無條件的，並不是要得到什麼報酬。所以要像太陽，無條件的照耀著大地萬物一樣。若不這麼做，是不行的。所以修菩薩行的人，必須要具有四無量心。第一就是慈，慈就是能讓人人快樂，這就是慈無量。悲是能夠拔除人們的苦，這叫做悲無量。

但若要行慈悲時，一定要知道，這不是別人叫我做的，不是別人鼓勵才去做，也不是別人勉強我去做的，一切都是自動去做的。而且是自己喜歡這樣做的，這才叫做喜無量。最後在慈悲歡喜施捨的時候，並沒有要求要報酬的心，這才叫做捨無量。

所以這四無量心，就是：慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。要有四無量心做善事，才算是真正喜捨的心情，也才能說是得到了捨財，也才能得到七聖財的寶。

七、定慧財

【悟慈法師】「定慧財」之定謂不動心，慧即為智慧，也就是由禪定而起的智慧的財產。如不由禪定而產生的智慧，即不能算是真實的智慧。可是如不伴智慧的禪定，還是不能算是不動之心。定與慧可說是如影隨形，互相扶翼的。也像眼和腳，上下首尾一定要有所相應。不然的話，則行動不會自然，絕不能算是圓滿的。研究真理的人，對於禪定與智慧的問題是很重要的。有了禪定之智慧，有了智慧之禪定時，遇事才會自在而判斷正確，故定慧確是吾人不可缺欠之財產。

定慧財，這個定就是不動心，慧就是智慧，也就是由禪定而產生的智慧之財產。假使沒有禪定而產生的智慧，這就不能夠算是真正的智慧。如果沒有伴隨智慧的禪定，還是不能算是真正的不動心。所以禪定和智慧可說是如影隨形，互相扶持的。也

像是眼和腳，上下首尾一定要相應。眼睛看路，腳要走路。眼睛若沒看路，有時會跌倒；眼睛看腳不走，也是沒有用處。那麼這個行動，自然不算是圓滿的。研究真理的人，對禪定和智慧的問題，是很重要的事。有這個禪定的智慧，又有智慧的禪定時，遇到問題才會自在正確的判斷，所以定慧確實是人不可或缺的財產。

這樣說起來，有些人聽懂，恐怕也有些人聽不懂。我來舉一個例子，比如說一個人有智慧，可是他沒有禪定，對別人說的話會很容易動心。比如說他智慧很高，突然有人對他說：「你這麼聰明，待在那個地方，你也運用一下你的腦筋，稍微動一動……」用名利來誘拐他。所以智慧就變成巧智，變成為了名，心就搖動了，為了利心就動搖了。所以沒有禪定的智慧，在佛家來說就是狂慧，這就不是真正的智慧。假使一個人沒有智慧的禪定，雖然心不動搖但是沒有智慧，沒有智慧的定有時候會定錯了地方。比如一個人沉迷賭博，怎麼勸也勸不聽，這也是定。一個人做壞事，怎麼勸解也勸解不聽，這也是定。定在某一個地方，若有智慧，會覺得這定是錯的，應該要走正確的定才是。所以定和慧本來就要配合，定和慧若沒有配合，好比佛經裡面說：「有慧無定好似一盞油燈，在風中燃燒著，一閃一爍，照物不明。」以前的燈不是燈泡，是蠟燭的光源，風一吹火就閃閃的。雖然會亮，但卻看不清楚東西。這就是那火沒有定，在風中搖擺不定，雖然是很亮，卻看不清楚東西。慧就是光明，若有定無慧，在佛經中就比喻盲人騎瞎馬，直行遇到斷崖的地方，根本就沒想過要轉彎，

還一直走，好像沒有眼睛一樣。一直走到斷崖，結果掉到斷崖下去，馬摔死，人也摔死。所以定慧是要雙全的。定慧沒有兼具，是絕對不行的。

【星雲法師】

慧財，是智慧的運用，也叫定慧財，定慧財就是止觀^{注一}。

定，則攝心不

散止諸妄念；慧，則照了諸法破諸邪見。智慧好似是行路時的眼睛，這個眼睛如果昧

了，向什麼地方走都不明白。所以在《大智度論》中，關於佛法的修行，曾這樣指^{注二}

示說：「智目行足^{注三}。」

有智沒行是跛者，有行沒有智是盲人。不管是跛者、盲人都

不能夠行路，如果盲人背負跛者，則智的目加上行的足，才能夠相助前進。好比有了進財、戒財、捨財，沒有這個智慧的目的，也不能前進的。

慧財就是智慧的運用，有時叫做定慧財，定慧財就是止觀。定，就是要收攝我們的心，因為我們的心散亂，所以要收攝散掉的心，使心安定，就是要制止所有的妄念。慧，就是照亮一切的事物，破解一切的邪見。智慧好像是走路時的眼睛，眼睛如果沒有看見，要向何處走都不知道。《大智度論》說：「智目行足。」智慧就是眼睛，修行就是腳。有智慧沒有修行，就好像是跛腳；有修行沒有智慧，就好像是瞎子。修行修到被牽著鼻子走，花錢又不能消災，有時還會走入邪道。不管是跛腳、瞎子，都無法好好走路。如果是瞎子背跛子，智慧的眼加上修行的腳，這樣才能相助前進。好比有了進財、戒財、捨財，若沒有智慧的眼睛，也無法精進的。

【注一】

《辭海》

止觀，佛家語。梵語奢摩他，譯曰「止」；毘鉢舍那，譯曰「觀」。

《大乘義章》：「守心住緣，離於散亂為止。止心不亂，故復名定。……於法推求簡擇名觀，觀達稱慧。」

止觀，是佛教的話語，奢摩他翻譯成中國話就是「止」。毘鉢舍那，翻譯成中國話就是「觀」。所以《大乘義章》說：「守我們的心，住這個緣，來離開於散亂動蕩的心，制止妄念，所以叫做止。這個妄念若能止住不亂，才又稱為定，所以定和止本來就是相同的。在一切事物去推求選擇當中的道理，這就是觀，能夠觀達就是慧。」

【注二】

《辭海》

昧，音末，目不明也。

昧，音唵末，就是眼睛看不見。

【注三】

《佛學辭典》

智目行足，譬智解於目，譬修行於足也。

智目行足，就是譬如我們的智慧能了解一切，就像眼睛有看法；修行，行就是要走，修行譬如用腳行走。

所以進財就是要精進，如果沒有智慧，人家說什麼好，就跟著走，有時候被人牽著鼻子走都不曉得。譬如以戒財來說，有的人固執，固執到正當的戒不守，不正當的

戒反而拚命守，這就是沒有智慧的緣故。像捨財也是一樣，一個人要做善事，若沒有智慧就變成無明的善行。所以若沒有智慧的眼，是無法精進的。

【悟慈法師】佛陀將這些精神的財產，喻為前述的「七寶」。這些無窮盡的財產，乃無論哪一位眾生均有之物。……為了求寶而入大海之事，不一定都是真的在海底裡尋求寶物。……這裡所舉出的黑風，乃是指吾人的瞋恚、貪慾、愚痴等心。有了這些猛烈之風，將會把吾人精神上如六度之船愚弄，終會漂流至羅剎鬼國。……殺生、偷盜、妄語、邪淫、綺語、惡口、兩舌、貪慾、瞋恚、愚痴等心理……一旦發作時，就是和漂流到羅剎鬼國一樣，其後果真是不堪設想的。我們所坐的船舶，一旦墮入這種境遇時，……是被黑風白雨所翻弄一樣了。假使吾人……能夠稱念觀世音菩薩……有了悔悟之念，即一切迷執之雲會一時霽清……不會被十惡的羅剎惡鬼所加害。觀世音菩薩之威神靈驗，就是如此這般的偉大，因此才被稱為觀世音菩薩哩。

佛陀將我們精神的財產——七聖財，比喻前面所說的「七寶」。這些無窮盡的財產，無論哪一位眾生心中都有的東西，只是會不會用而已。為了求到寶物，而進入大海的事，不一定都是真的在海底裡面尋找寶物。所以這個大海，就是譬喻苦海。譬喻一個人在苦海中，要找七聖財——七種寶物。在這裡所舉出的黑風，就是指人的瞋恚、貪欲、愚痴等心。有這些像颱風一樣強烈的風，會將我們精神上這艘布施、持

戒、忍辱、精進、禪定、智慧的六度船吹翻，也就會漂流到羅剎鬼國去。我們心裡也隱藏著殺生、偷盜、邪淫、妄語、綺語、惡口、兩舌、貪欲、瞋恚、愚痴等心，一旦這些心理發作的時候，就像漂流到羅剎鬼國一樣，後果真是不堪設想的。

今天所乘坐的這艘六度的船，一旦墮入此種境遇時，就等於被黑風所翻弄一樣了。一個人若瞋恚心、貪欲心、痴迷的心起了，就像黑風把六度的船吹向十惡裡面去。這時假使有人能夠稱念觀世音菩薩，有了悔悟的念頭，那麼一切迷執的雲就會散開，就會撥雲見日，那麼就不會被十惡的羅剎惡鬼所加害。六度是我們的法船，十惡就是這些鬼。觀世音菩薩的威神靈應，就是這般的偉大。觀音不是神桌上的觀音，是我們大慈悲的心。《六祖壇經》說：「慈悲就是觀世音。」所以一個人若被十惡迷住，而要進入羅剎國時，就要生出觀世音菩薩的大慈悲心。觀世音菩薩的威神靈應就是這般的偉大，因此才稱為觀世音菩薩。

若復有人，臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖，尋段段壞，而得解脫。

【經文008】

語譯：假若有人，正當要被人殺害的時候，稱念觀世音菩薩的名號的話，那些殺人者所拿的刀子、棍子，立刻會壞成一段一段，念觀世音菩薩的人就得到解脫。

這就要注意了，你讀到本文，若真的這樣想：「如果有人拿刀要殺我，拿棍子要打我，我若稱念觀世音菩薩的名號，那把刀就會斷掉。」如此就錯了，這裡所說的刀不是真正的刀，刀在你的內心。

【悟慈法師】如果有人正當被人殺害的時候，一心稱念觀世音菩薩的名號的話，即下手想殺害你的人所拿的刀棒，會折斷為幾段，因之而得解脫刀杖的災難。……所謂刀杖並不是真正的刀杖，還是在指潛在於吾人之心內的驕慢、瞋恚等心。吾人總是有驕慢的心……但是驕慢心也應有個限度，如過於超越的話，則會誤了大事。因為過於驕慢的話，則會忘記了自己，而損害了別人，終於產生出很多的罪犯而貽害眾人的後果來。這種不良的後果，乃不只是驕慢心的問題而已，那瞋恚的心也是同樣……凡夫心的吾人，當然有了這些心理，欲想根絕這些心情是非常困難的。

假使有人正要被殺害的時候，一心稱念觀世音菩薩名號的話，那麼要下手殺你的那個人，手中所持的刀和棍子都會斷成好幾段，這個人因此解脫了刀子和棍子的災難。所謂的刀棍並不是真的刀子和棍子，是指藏在我們心裡的驕傲自大、瞋恚壞脾氣的心。我們大家都有驕慢、自大的心，但是驕慢的心，應該要有個限度，如果超過的話，就會誤了大事。因為一個人若太過於驕慢的話，就會忘記自己，損害別人。一個人驕傲自大會傷害別人。類似這種不良的後果，不只是驕慢心的問題而已，我們瞋恚

的心也是一樣。有著凡夫心的我們，都無法超越，當然有了這些心理，想要根絕這些驕慢、瞋恚的心情，這是很困難的事。

若一個人脾氣壞，一時之間要根絕這壞脾氣也很困難。一個人平時愛吹牛，自視甚高，一時之間要根絕也是很困難。

【悟慈法師】吾人的心乃一善惡混雜……在一剎那之間會變為很多不同的心……換一句話說，有時善心制勝，有時惡心卻會跋扈^{【注一】}。是良心、慈悲、正義和那些貪欲、瞋恚、愚痴之對立。^{【注一】}……在多變的人心當中，被指為刀杖的就是邪惡的一面，因為這些惡心一起，則會亂舞刀杖去加害人。這種心理一動，則不但會加害他人，就是自己也免不了其難……但是這裡乃說明還有個救星，這救度之星就是觀世音菩薩。如果有人正當惡心在亂舞刀杖時，能一心稱念觀世音菩薩的名號的話，則刀杖之難總會免除而得解脫。

我們的心，就是善心和惡心混雜在一起。在一時之間，會變成很多不同的心。這個心會變來變去。換句話說，有時善心會制惡心而勝利，有時惡心卻會暴虐行逆。是良心、慈悲、正義和那些貪欲、瞋恚、愚痴對立。有時遇到一件事要處理，善惡之心就開始交戰了。比如有人罵我，心裡就會有兩種聲音。善心說：「不要計較了。」惡心就吼叫：「被佔便宜怎麼可以。」於是善心、惡心就在交戰了。比如說為了錢，有

時心裡想：「就當作是欠債的吧！不要跟他計較。但如果這樣做，又好像吃了虧。」善惡的心就在交戰了。所以人心會變動，是一瞬間的事。在多變的人心裡，被經文指為「刀杖」，這就是邪惡的一面。這些惡心一起，就會亂舞刀子棍子去加害人。這種心理一動，不但會加害別人，有時連自己也免不了這個災難。但是這裡的經文，就是說明，若是惡心起的話，還有一個救星，就是觀世音菩薩。如果有人剛剛起惡心，在亂舞著刀棍的時候，如果能夠一心稱念觀世音菩薩名號的話，那麼這刀棍的災難，總會免除而得到解脫。所以才比喻說，刀棍斷了好幾截。

【注一】
《辭海》跋扈，暴橫也。

跋扈是兇暴及橫行的意思。

這善心和惡心在戰鬥的問題，《韓詩外傳》有個很有趣的故事。

【注一】
《韓詩外傳》閔子騫始見於夫子有菜色【註一】，後有芻豢之色【註二】。子貢問曰：「子有菜色，今有芻豢之色，何也？」閔子曰：「吾出蒹葭【註三】之中，入夫子之門。夫子內切瑳【註四】以孝，外為陳王法，心竊樂之。出見羽蓋【註五】、龍旂【註六】、旃裘【註七】相隨，心又樂之。二者相攻胸中，而不能任，是以有菜色也。今被夫子之教寢深，又賴二三子切瑳而進之。內明於去就之義，出見羽蓋、龍旂、旃裘相隨，視之如糞土矣。是以有芻豢之色。」

【註一】
《韓詩外傳注》菜色，飢餓之臉色。

菜色，就是一張臉沒有血色，臉色發白、發青。

【註一】

《韓詩外傳注》 芻豢之色，潤澤之臉色。

芻豢之色，就是臉色紅光滿面。

【註二】

《韓詩外傳注》 蒹葭之中，指村野鄙陋地方。

蒹葭之中，就是指鄉下地方，很偏僻的地方。

【註三】

《韓詩外傳注》 切磋，喻師生或朋友之間討論學問，這裡作教導解。

切磋，比如老師跟學生或是朋友之間討論學問，現在這裡解釋作教導。

【註四】

《韓詩外傳注》 羽蓋，用翠鳥羽毛被覆的車蓋。

羽蓋，就是用很美的鳥毛，鋪在車頂的上面，非常的美。

【註五】

《韓詩外傳注》 龍旂，畫龍的旗子。

龍旂，就是車的旁邊畫龍的旗子。

【註六】

《韓詩外傳注》 旃裘，用毛織製的衣服。

旃裘，就是用動物的毛去織的棉襖。

閔子騫是孔子的十大弟子之一，也是二十四孝其中之一。

閔子騫剛開始向孔子問學時，臉上都沒有血色，後來臉色就比較光亮。子貢就問他：「你當初來拜師時，面無血色，好像生病要死不活的樣子，現在看起來紅光滿

面，容光煥發，這是何種原因？」閔子騫就說：「我是一個鄉下人，拜入老師的門下學道之後，老師在內教我孝道；在外就教我修養，我心裡暗中很高興。但是下課後，出了老師的門，看到別人的馬車，上面蓋著鳥的羽毛五花十色，插著華麗的旗子，身上穿著高級皮襖的僕人從後相隨，我心裡又很羨慕。兩種欣樂羨慕的情緒，在我內心交戰，而不能勝任取決，所以面有菜色。現今受老師的教導已經很深入了，又依賴師兄弟互相切磋精進，我內心明白什麼是對的，什麼是錯的，什麼要去除，什麼要親近；明白誰是誰非的道理，會分辨是非曲直。所以我現在外出看見高級車子，僕人穿著皮襖跟隨，就把那當成垃圾，心想那有什麼稀奇。車壞了就是垃圾，皮襖破了也是垃圾，那有什麼稀罕，所以臉色才會這麼光亮。」

夫子，就是孔子。菜色，就是沒有營養，病懨懨的樣子。芻豢，就是臉比較光亮豐滿。蒹葭，就是很偏僻的地方。陳，就是陳說。王法，就是修養。閔子騫剛學道時，內心一直在激戰：「老師說人要修養，但有錢也很好……」善惡的心一直在爭鬥。心裡忍不住了，很難過。善心、惡心一直交戰，戰到受不了，所以才會臉色發白。既想要享受學道修成正果，也想要俗世的富貴榮華，道魔打仗，戰到承受不了，整個臉色就發白，日漸消瘦。直到後期，因為學道日深，又有師兄弟互相切磋依賴，道心才能堅定。道心堅定，就感到心情很快樂，春風滿面，自然容光煥發。

世人很多這樣，善心跟惡心若打仗就糟了。不信的話，一個人這個也要，那樣

也要，善惡心若相爭鬥的時候，就鬥到臉色鐵青，鬥到心情不愉快，鬥到人很鬱卒。有時候，若氣到底了，心存怨恨的人，就去殺人；有的想要害人，卻較內向，鬱悶到受不了就自殺，都是這樣。學道入心之後，心胸就開了。心胸開了之後，自然心情就好，面色就跟著好。所以，每一個人都有善心跟惡心，現在說的刀難就是說，一個人的六賊若起時，賊王那支刀，拿來想要殺你的時候，你嘴巴若唸觀世音菩薩的名號，心若靜下來之後，自然而然心就安定。

這就是前面所講的，有時善心戰勝，有時惡心行逆。所以一個人學道就是如此。人若想享受，要道要俗、要名要利，也要修養……人的心若變化無常，也是很痛苦的。善心若戰勝，修道便成了。惡心若戰勝，便會墮入地獄，要不要戰勝就是你的事了。每個人都有善心和惡心，隨你高興如何去戰。戰勝就好，戰敗就糟糕。所以刀就是惡心，並不是真正的刀。現在說觀世音菩薩就是我們的善心。善心和惡心，觀世音菩薩和刀子打仗，看是觀世音菩薩贏，還是刀子贏？觀世音菩薩若勝利，道便成了。

【星雲法師】這是第四「刀難」。……這個刀杖也絕不是指的有形的刀杖，而是指害人的驕慢、瞋恚之心。驕是自高自大，慢是恃己凌他。讚自己，謗他人。對比我好的人，不由自主的生起妒忌，這就是刀。瞋是怒目，恚是怒心。這種忿怒的心，就是打人的杖。如果他人以這種心來壓迫我，我卻以慈悲的心去對待他，那他的刀杖自然等於斷

壞，不能發生作用了。

現在這一段文，就是第四災難的「刀難」。這裡的刀子和棍子，也不是指有形的刀子和棍子，而是指害人的驕慢和瞋恚的心。驕是指自視甚高，慢是憑靠自己，欺凌他人。愛虛榮，稱讚自己，毀謗別人。對比我好的人，心裡就生出妒忌的心來，這就是刀子。瞋，是用眼睛瞪人；恚，就是內心在生氣。這種忿怒的心，就是打人的棍子。如果別人來壓迫我，我則用慈悲的心去對待他，那麼雖然對方手持刀棍，自然等於折斷，不能發生作用了。

所以一個人若有慈悲心，自然刀棍就不能發生作用，話說回來，就不會生出驕慢的心，也不會生出瞋恚的心。

【星雲法師】《法華經》中有一位常不輕菩薩，當他見到人的時候，必定要說：「我不敢輕慢汝等，汝等皆當作佛。」你即使如何的斥罵他、誹謗他，他還是向你說：「我不敢輕慢汝等。」有時，眾人或以杖木瓦石擲打他，他還是高聲的說：「我不敢輕慢汝等，汝等皆當作佛。」因為他常說這種話，所以眾人都喊他為「常不輕」。「汝等皆當作佛」的這句話，這是對於別人人格的尊重。能夠尊重別人的人格，自然就不會對人生起驕慢、瞋恚之心。……平等之心，就是觀音的心，如果有這種心，別人怎能加諸刀杖呢？

《法華經》裡面，有一位常不輕菩薩。他一見到人就說：「我不敢輕視你們，你們大家都會作佛。」不管人家如何罵他或是誹謗他，他一樣還是對你說：「我不敢輕慢你們大家。」有時候一些較兇惡的人，用棍子打他，或拿石頭丟擊。他同樣還是高聲的說：「我不敢輕慢你們大家，你們大家都會作佛。」因為他常常說這句話，所以眾人都稱他為「常不輕」。他說「你們大家都會作佛」這句話，這是對別人人格的尊重。有辦法尊重別人的人格，自然就不會對人生出驕慢和瞋恚的心。平等的心就是觀音的心，如果你有這種心，別人怎麼能夠拿刀棍來加害於你呢？

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

【經文009】

語譯：假若在三千大千世界中，充滿了惡鬼、羅刹，想要來惱煩加害人的時候。只要聽聞到人們稱念觀世音菩薩的名號，那麼所有這些惡鬼，尚且不能用惡眼來看這個人，更何況要加害他呢？

【悟慈法師】第五就是關於「鬼難」的問題。……稱念菩薩的名號，不惟是求助於菩薩之意。其要，還是改變吾人的心理才是。如果不因之而改變吾人的心理，而只想求他人

的幫助的話，那是不一定每次都能滿願的。也就是人家想幫助你，也不能達成其目的。故稱念觀世音菩薩時，即應思念其大慈大悲的心。依菩薩的慈悲來改善吾人的心理，使吾人也能漸漸的近於菩薩的心情。吾人一旦和菩薩的心腸一樣的話，則任爾怎樣凶惡的鬼神，也不能傷害於你了。所謂夜叉、羅刹等凶惡的鬼神，不過也是吾人的心理作用而已。因為這些凶惡之鬼，正以吾人的內心為棲息之處，所謂煩惱、妄想、貪、瞋、癡等是也。吾人的精神乃好似三千大千的世界，是無量無邊，令人可怖可畏的凶惡鬼畜正被包藏在此裡面。所謂「外面如菩薩，內心如夜叉」，任爾外貌如何的優美，但是剖開內心一看，卻為凶惡的怪物所塞滿，是人面獸心之由來也。

第五個災難，就是關於鬼的災難這個問題。我們今日來稱念觀世音菩薩的名號，不只是一要向菩薩求助的意思，最要緊的，是要改變我們的心理才對。如果不因此而改變我們的心，而只想求觀世音菩薩來幫助的話，那不一定每次都能夠如願以償。即使是人家想要幫助你，也無法達成這個目的。所以要稱念觀世音菩薩的時候，我們就應該要想到菩薩大慈大悲的心。依靠觀世音菩薩的慈悲，來改善我們的心，讓我們也能漸漸接近菩薩的心。我們一旦和菩薩的心腸一樣時，那麼任憑再凶惡的鬼神，也無法傷害到我們了。

一個人若只念觀世音菩薩，心卻沒有觀世音菩薩的心腸，只有口頭在唸，即使想幫助你，也沒有辦法。我簡單的舉個例子，比如觀世音菩薩的電源是二百二伏特，你

的心才一百一的電壓。你用一百一電壓的插頭，插在二百二的插座上看看，插下去絕對燒掉，絕對沒有用。所以要用同樣的電壓，同樣的電源才有用。一個人滿身都是凶惡的心，想求觀世音菩薩的大慈悲心，這就不合了。所以有的人要往生西方，說要唸阿彌陀佛，你若沒有慈悲方便的心，就算唸佛也到不了。就像電壓和機器不同就不相容，這個道理是一樣的。所以要唸佛，就要有佛心，要誠心誠意地禮敬神佛，這樣才能與佛相契。

一般講道理有兩種：一種是對孩子說的；一種是對大人說的。對孩子說的話，就是：「只要唸佛就好了，唸菩薩就好了，就會保佑你。」就像哄騙小孩說：「你只要叫爸爸媽媽，爸爸媽媽就會疼你了，叫聲爸爸媽媽，就帶你去夜市玩，去逛街買東西。」但你兒子已經是成人在賺錢，你跟他說：「只要唸爸爸媽媽就好了。」兒子就會說：「我已經會自己賺錢了，何必再唸爸爸媽媽？」說帶他去夜市逛街，他就覺得：「我又不是沒有腳，何必要你帶去逛街？我稱呼你爸爸媽媽，本分上要尊重你們。」你就要了解這個問題。我們如果有困難時，當然就求父母，你若沒有困難時，你求他做什麼？

所以現在悟慈法師說的話有理，你不能只求助觀世音菩薩，最要緊的，是要改變自己的心，自己的心沒有改變，求助觀世音菩薩也無濟於事。所以今日要稱念觀世音菩薩時，應該心裡要有大慈大悲的心，這樣求助才有效。我們要依靠觀世音菩薩的

慈悲，來改善我們的心理。例如說：「觀世音菩薩！我今日景仰您，您是大慈大悲的人。我要學您的樣子，我也要像您一樣的大慈大悲。」讓我們能漸漸的接近菩薩的心情。我們若與菩薩的心一樣，無論再凶惡的鬼神也無法傷害我們了。所謂的夜叉、羅刹等凶惡的鬼神，不過是人的心理作用而已。所以很多人說：「我被沖到，我被煞到。」我敢說這種人修養還不到家。這樣說不定會得罪人。我曾遇到某某宗教派門，遇到七月就停課。我就問那某人：「你怎麼整個月都沒有出來講課？」他回答說：「七月時最好儘量少外出。」我說：「講道的人還怕鬼了，那你如何講道？你的心就和鬼一樣了。」所以一個人的心，若真達到大慈大悲的心，就像菩薩的心腸，那就不用怕什麼煞氣，任何凶神惡鬼都不會近身。所以現在所說的夜叉、羅刹這些凶惡的鬼神，也不過是自己心理作祟而已。

一個人的心理作用很厲害，看你要不要相信。大約在三十多年前，我買一本書名叫《狂人百態》，被人借走就不見了，裡面列出了一百條的心理作用。有一條是說，有個人得了氣喘，他的氣喘是敏感性的氣喘。氣喘有很多種，有一種是心臟型的氣喘，有一種是咳嗽引起的氣喘，還有的是敏感性的氣喘。這種敏感性的氣喘，聞到灰塵或花粉的味道就會發作。這個人的氣喘，是那種聞到酒味就會發作的。因為怕酒味，只要有人喝酒，他就不敢靠近，也不敢從喝酒的人桌邊走過。醫生開了很多種藥也治不好。醫生慢慢觀察這個人到底忌諱什麼，後來才發現，原來是忌諱酒。之後醫

生就給他試驗，拿特效藥讓他吃，吃完後就問他說：「我剛才拿什麼給你吃，你知道嗎？」這個人說：「是特效藥啊！」醫生回答：「不是啦！那是酒做的。」但那並非真的，藥不是酒做的，是故意騙他的。他就馬上氣喘病發，醫生拿藥盒給他看：「這裡是酒做的？這是特效藥，我只是說用酒做的，你就開始喘。」不過沒關係，醫生已經知道這個人忌諱酒。現在用膠囊裝高粱酒，聞不出味道，連續讓這個人吃了四個月。等病人回診時，醫生就問他：「你這四個月所吃的特效藥有效嗎？」病人回答說：「有比較好了。」醫生說：「你把膠囊打開來看，看裡頭是什麼藥？」一打開，高粱的味道就出來了。這個人就開始要喘了，醫生說：「不要喘了，你已經吃了四個月，吃了四個月了，還喘什麼？」後來他的氣喘就因此好了。這就是敏感性的氣喘。

我小時候的年代吸鴉片是合法的。那時是日治時代，吸鴉片有許可執照，拿那執照可以到賣菸酒的地方購買鴉片。我們家附近有一個鴉片仙，鴉片快吸完了，就叫他孫子說：「去啊！去向某人買鴉片。」鴉片牌就拿給他孫子。他阿公交待的那家店，光走路就要走四、五十分的路程，才有辦法買到他指定那一家的鴉片。他的孫子懶惰，出去轉角走個十分鐘就到的店家，買了就回來。阿公問說：「你怎麼那麼快就回來？」孫子說：「我就是跟某人買的。」阿公說：「不行啦！」「阿公你就試試看。」「好啦！先用一點。」一吸之後，就說：「不行就是不行啦！趕快去換回

來。」就叫孫子拿去換。孫子覺得已經吸了一些了，怎麼去換回來？結果就把鴉片包起來到處蹣跚，玩到日落了。阿公等得正犯癮了才回來：「為什麼去那麼久？」孫子說：「阿公！沒有辦法，你就說要跟某人買，我去了，但他不在家。我一等就等一下午。」阿公只好說：「快進來！先讓阿公吸一泡。」點上火，噗的吸一口：「再怎麼講，也是這個好。」這就是心理作用。

我再說一個。以前我丈母娘胃不好，都要吃痣鬚仙鹹藥粉。那時，痣鬚仙的鹹藥粉很有名，但是痣鬚仙已經過世很久了。有一天就叫我說：「瑞烈啊！你若遇到痣鬚仙，就買些鹹藥粉回來。」我說：「好啊！」但是痣鬚仙已經過世了，要去哪裡買？不得已，只好另外到我的朋友，他專門做鹹藥粉，買了一些回家。她一看說：「怎麼不同牌子？」我說：「這是一樣的，妳吃看看吧！」結果愈吃愈痛愈難過。這要怎麼辦？不得已，我就叫我太太：「妳去找，找痣鬚仙的鹹藥粉罐子拿給我。」我就拿著剩下的鹹藥粉，倒進痣鬚仙的罐子裡。再跟我丈母娘說：「找到了！妳拿去吃看看。」我丈母娘一吃就說：「再怎麼講，也是這一種好。」我太太就在旁邊竊笑。這明明是同樣的藥粉，只是換了罐子而已，這就是心理病。病有兩種，一種是真正身體的病，什麼藥都可以醫治；一種是心理病，是執意要吃同一種藥。

人有心理病，信奉神明也一樣。現在宗教這麼多，大家都說：「我信的神明很靈感，我信的佛祖很靈感。」其實，神明佛祖每尊都很靈感。只要你信就很靈驗，你

若不信就不靈驗，關鍵是看你信還是不信。以前我的鄰居很相信某某神，那時候用小轎扶乩寫字。有一次他身體不舒服，說：「你去請某某神來，我身體不舒服。」他的家人就去請。那間廟的神明很靈，也有很多人去請，那天都被請光了，所以他家人就請別尊回家。請回來放在客廳正在搖，他心想：「神明來了，我也要出來燒個香。」一出來看不是那尊，就說：「你請錯尊了。」人家跟他說：「一樣啦！一樣啦！」結果他整個人跌坐在椅子上，不能動，一直喘。別人趕快將他扶到床上，他還說：「某某神沒來我會死。」他家人不得已，又跑到廟裡去問：「那尊神被誰請走？」排除萬難，去把那尊神請回來後，安座好，跟那個人說：「爸爸！我請回來了。」這個人怕被騙，故意又從房裡出來，看到那尊神，心裡就踏實多了。神明一起乩，就扣扣扣扣……，只畫一張符，燒一張符水給他喝，馬上就站起來走動。這是真的，我不是說假話。只要信，信者得救，信就有救。因為你就信那一樣，若不相信，你信王爺卻請媽祖來，那是沒用的。信媽祖，請觀音來，也是沒用。你信什麼神，就請什麼神，這樣才有用。所以宗教那麼多，大家都在爭論：「我們的神明比較靈驗。」他說：「我這尊神明比較靈驗。」常常在爭辯。因為你有信仰，就有精神寄託。

就像悟慈法師說的，假使你沒改變自己的心，只求別人幫助，不一定每次都能如願。你的心裡若有改變，你請什麼神、請什麼佛來，都沒關係。佛在我們的心，神也在我們的心。所以他才說，所有夜叉、羅刹、凶惡的鬼神，只不過是我們的心理作用

而已。我們的內心，就是那些惡鬼居住的地方。所謂的煩惱、妄想、貪瞋癡等，都是夜叉、惡鬼。我們的精神就好像三千大千的世界是無量無邊，會讓我們可怖可畏的凶惡鬼畜，都包藏在我們的內心裡。所以說外面如菩薩，內心好像夜叉。如此說來，不論一個人外貌如何漂亮，若把心剖開來看，就變成凶惡的怪物，這樣就變成獸心，人家說人面獸心就顯現出來。

所以世人，你要知道，外面的鬼不可怕，真正最可怕的就是內心的鬼。因為怎麼樣？你就已先害怕了。不信我打個比喻。有人問說：「老師啊！我要娶媳婦，要選日子嗎？」有相信就要去看。真有信，卻不去看，你會有事，若沒信沒關係。人家說：「無禁無忌吃百二。」因為我們內心的鬼，已存在心裡，那股煞氣已經在內心。所以每件事情，若有正氣心來說，不要想東想西，萬般全無禁忌。有的人說，家裡有喪事，別人要娶新娘就不要去。有人問我這樣對嗎？你沒有禁忌，別人有禁忌，就不要去，對不對！你自己本身沒有禁忌，別人家裡有喪事，自己家有喜事，他來家裡我們沒關係。若是我家，常有戴重孝的人來我家。有的在外面不敢進來，我說：「進來呀！」「不好意思，老師我重孝在身。」我說：「沒關係，我沒有禁忌，你進來。」有的說：「見到刺，不要去廟裡燒香。」你研究一下，合理嗎？若這樣說來，那些和尚、尼姑及替人誦經的人，一輩子都不能去廟裡燒香。他每天都替人唸腳尾經，每天都在摸死人，這樣不行的話，他一輩子都不能拜神，對不對？像那些和尚、尼姑若去

世，就要趕快抬出去廟外，不能放在廟裡，在裡面你就不能進入，哪有這個道理啊？這都是不合理的。

再來，像我太太過世的時候，家裡的神明、祖先牌位，都沒有遮起來。有人跟我說：「老師！那不是要用竹簾遮起來？或是佛像要拿下來，你怎麼沒有？」我說：「我很勤於燒香，不用。」遮，不是指神明怕死人，神明若怕死人，那還當什麼神明？那是家裡有死人，沒有心情燒香，沒心情燒香，當然是遮起來省得燒香。勤於燒香的人，死人是死人，燒香是燒香，兩者可以並行不悖，本就沒什好忌諱的。世間迷信的事情很多，都是我們的心鬼在作祟。

【悟慈法師】吾人的精神的世界，確實是這樣。都容易直趨惡的方面走。一看已萌芽善心，可是在剎那之間，那惡念又隨之而起。這惡的心念一起，則好似在加油，好似海水之波紋在擴大一樣，終於不能看到其邊際。好哉，吾人還有一點善心的一面。吾人如果平素的時候，有了素養而善能統御內心的話，即會燃點起善的心念。會給吾人向善的方面加油的人，正是這位觀世音菩薩。因此，吾人應常常稱念觀世音，將心底的污穢，由根本洗除。以吾人本有的觀音之大慈大悲，去驅除吾人的惡念。如能這樣，即所謂內心之惡鬼羅剎，會絕滅而隱跡哩！

我們的精神的世界，確實是這樣，通通容易走進惡的方向去。看到善心快要發芽

的時候，可是在一瞬間，惡念又跟隨在後面而生。這惡的心念一生，就好像在加油，好像海水一波一波的一直擴大起來一樣，終究無法看到邊際。還好我們仍有一點點善心的一面。我們如果在平常時候，稍有素養能夠統管治理內心的話，這樣就會燃起善的心念來。會讓向善的人有方向來加油的人，正是這位觀世音菩薩。所以這位觀世音菩薩，就是我們內心所生出來的觀世音菩薩。因為這樣，我們應該要時常念觀世音菩薩，將心裡所有的骯髒，從根本清洗除掉。用我們本來有的觀世音菩薩的大慈大悲，將我們的惡念趕走。假使你能這樣做，那些所謂的內心的惡鬼和羅刹，就會絕滅，從此無影無蹤。

【星雲法師】這是七難中的第五難。……夜叉、羅刹既都是惡鬼……這個夜叉、羅刹是說的什麼呢？即是一切的誘惑。女色啦，金錢啦，權力啦，名位啦……一切的一切都是誘惑我們的夜叉、羅刹。實在數之不盡。像夜叉、羅刹似的誘惑，又從什麼地方而生起的呢？推究的結果，仍是從我們的煩惱妄想而生的。煩惱雖說是八萬四千，而實際上，也許不祇這個數目。

現在這段就是在〈普門品〉裡面，七個災難中的第五災難。這裡的夜叉和羅刹，都是惡鬼的名字。這個夜叉和羅刹，到底在說什麼？這並不是說外面的惡鬼，這是在說一切的誘惑。女色、金錢、權力、名位，一切的一切，都是誘惑我們的夜叉和羅

剎，實在是說不完。夜叉和羅剎像什麼？像在誘惑著我們大家。但是夜叉、羅剎這些誘惑，要從什麼地方生出？追根究柢，仍然都是從我們的煩惱妄想所生。人的煩惱雖然說總共有八萬四千，不過實際上也許不只這八萬四千，還要更多。

比如說女色，若說到女色最會誘惑人，真的是這樣。你想想看，政府要掃黃，怎樣取締都沒有辦法根絕。以前我隨道德會宣導組去宣講，就遇過一次。開始宣道的第一天、第二天晚上，還有幾十個人在聽，到了第三天晚上，只剩三四個老人，整個村子裡都不見人影。「奇怪！晚上你們村裡的人跑哪去？怎麼沒什麼人出來聽聖諭？」我覺得奇怪，有人就跟我說：「你去隔壁的竹圍看，有的人爬上屋頂上。」我又問：「隔壁在做什麼？」原來是有歌舞團在跳舞，都是女孩子，聽說要跳脫衣舞了，就全跑過去看，沒有人來聽道理了。所以女色的誘惑很厲害，就像現在的檳榔西施極盡清涼誘惑之能事，也是色誘的其中一種。

金錢，說到錢很多人都會沉迷下去，什麼缺德的錢都敢賺。還有權力，權力可以說是有權在握的人。再說到名位，為達目的則不擇手段。你看選舉就知道，對的也說，不對也說。平常沒出來選舉都沒事情，一出來選舉，是非都惹出來。在大約二十年前，我們宜蘭縣有一位陳五福先生，他是眼科醫生，醫術很高明，為人很好，對於一些盲人的栽培做得用心，在地方也是一位有志之士，他是無黨無派。有一次，因為地方要請優秀的人出來選縣長，國民黨無條件提名他出來選縣長。結果一提名，第二

天風聲就出來：「陳五福是偽善的人……」陳五福受到驚嚇，趕快開溜，聽說躲到日本。所以不論你平常為人多好，再好的人也沒有十全十美。不信你看哪個人為人最好，一出來和人競選，是非就生出來！

所以世人，內心的善大家都有，不過除非是學道的人，否則這份善心大家都很薄弱。大部分都是夜叉、羅刹的惡心較重。我本人雖然在講道理，不過第四台在講道理，我也很喜歡聽。擇其善者而從之，別人好的我們要參考，不好的聽過就算了。我這幾天才聽到星雲法師說一句話。我這個人不會掠人之美，把別人的話，說成是自己講的。星雲法師說，在佛光山有一位帶髮修行的太太。帶髮修行就是沒有剃頭髮，在那裡做菜姑，不是當尼姑。這位帶髮修行的太太，那時要來佛光山的時候，帶著一位三歲的小女孩。經過十幾年，那個小女孩十多歲了。小女孩每天都在大雄寶殿拜佛祖，每天都跟著唸經，但是問她：「這尊是哪位佛祖？」她回答：「不知道。」連釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、觀世音菩薩，都說不知道。但你若問她電影明星的名字，不論男的女的，她每個都認識。那些出家人都說：「奇怪！妳又沒出去看電影，也沒出去聽歌，又沒跟那些人在一起，為什麼每個都認識？每天在大雄寶殿拜佛祖，佛祖的名字妳卻不知道，這些明星歌星的名字，妳怎麼會知道？」她說：「我就是看電視啊！」電視都記在腦子裡，道理就放在旁邊去了。所以星雲法師說：「世人學壞容易，學好較困難。」這也是事實。

世人都是學壞比較快。不信的話，你教他壞的事，馬上就學會。若教他好的，就很遲鈍。不然的話，你教他唸一段經文，他不會；不認識字的，教他賭博，馬上學會。我認識一個完全不識字的人，每支賭牌都知道。將士象車馬包，每支牌都認識。人家問他說：「你怎麼那麼棒？」他說：「看久就知道。」若看經書，看一輩子都不懂。所以這些惡鬼、羅剎、夜叉還是很厲害的，一直在誘惑著我們。

【星雲法師】 我們若把八萬四千煩惱看作土匪，則夜叉、羅剎應是百萬土匪軍中的大將，也就是指的貪瞋癡三毒。而這百萬土匪中的最高統帥，就是一念的我執。因為有了這些夜叉、羅剎，所以有時候侵入了得意洋洋自以為是的念頭。土匪終是可怕的东西，若能除卻一念我執，進入無我的境界，則什麼都可不必恐怖了。但是，以我們的力量，捉拿不住匪軍中的我執統帥。所以八萬四千土匪的煩惱鬼，都來擾害我們了。因為我們有迷妄，所以他紛擾得不能夠一心了。……如果能以一心稱念觀音名號的人，是諸惡鬼不能以惡眼視之，那裡能再加毒害呢？

假使我們把這八萬四千的煩惱看做是土匪，那麼夜叉和羅剎應該是這百萬土匪軍裡面的大將，也就是指貪瞋癡三毒。而且這百萬的土匪軍中，最高的統帥就是我執的念頭。因為一個人有這些夜叉、羅剎，所以有時候侵入到得意洋洋，做什麼都覺得自己對，不認輸也不肯認錯。為了貪瞋癡三毒，大家覺得自己很棒。土匪真正是可怕的

東西，假使你能夠除去一念的我執，進入無我的境界，那麼你什麼都不用再害怕了。一個人如果達到無我的境界，就不必怕貪瞋癡的侵佔。但是，用我們的力量，卻抓不到土匪軍中我執的統帥。你要抓這統帥很難，為什麼難？每個人都固執。要去掉我執的心，這是一件很困難的事情。所以這八萬四千的煩惱鬼，通通在擾亂加害我們。因為人有這個迷惘的妄念，所以才會讓它紛擾得亂七八糟，沒辦法一心專注。如果能夠一心稱念觀世音菩薩這個名號，所有的惡鬼就不敢用眼睛瞪你，也不會嚇你，又怎麼會來加害你呢？

一個人如果稱念觀世音菩薩，由於我們內心的觀世音菩薩顯現出來，這樣貪瞋癡三毒就消滅了。

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

【經文 010】

語譯：假設有人，不論是有罪還是無罪。被上了手銬、腳鐐和枷鎖，全身被綑綁起來。這個時候，如果能

夠稱念觀世音菩薩名號的人，所有的枷鎖都會斷壞，馬上得到解脫獲得自由。

經文這樣寫，有的人會誤以為手腳被腳鐐、手銬銬起來，只要念觀世音的名字，

這些刑具就會裂解掉落。若做壞事，警察用手铐把你铐起來，用腳鐐铐起來，以為：「只要我念觀世音菩薩，這腳鐐、手铐，就會掉落，我就可以趕快溜走。」不可能的。現在說的腳鐐、手铐，是在說內心，不是外面世界的腳鐐、手铐。

【悟慈法師】第六就是關於「枷鎖難」的問題……「杻」為手桎，「械」為腳鐐，「枷」是套在項上的木架，「鎖」就是連在身上的鎖，「檢」為檢束，「繫」就是縛，也就是無論手腳頭身體等處，均被人繫縛而失去了自由之意。可是一旦稱念起觀世音菩薩的名號的話，則這些手铐腳鐐等物均會斷壞，會因之而解脫繫縛而得自由，而免除了枷鎖的災難。有人以為自己乃一清淨無垢之身，那來的腳鐐手铐等物？然而以吾人的精神上來說，吾人確是帶著這些繫縛之物去過著不自由的每天者。所謂八萬四千的妄想煩惱，還比那些枷鎖利害。因為枷鎖乃一時之物，然而煩惱卻纏在吾人的內心不放。

第六就是關於「枷和鎖的災難」問題。「杻」就是手铐，「械」就是腳鐐，「枷」就是套在脖子上的木架，「鎖」就是鍊在身體上的鎖，也就是鎖鍊，「檢」就是檢束，「繫」就是綁。說腳鐐手铐大家比較知道，若說到枷知道的人較少。以前人說的枷，就是用木板四四方方，中間挖一個洞。若看過歌仔戲，看電影也有，從脖子上铐起來，那叫做枷。「杻械枷鎖，檢繫其身。」也就是無論手、腳、頭、身體，都被人綁住，完全失去自由的意思。可是一旦稱念觀世音菩薩的名號的話，這些手铐腳

鐐……就會斷壞，會因此解脫束縛而得到自由，就可免除枷鎖的災難。但是有人會說：「我又沒犯罪，怎麼會有腳鐐手铐？」但是你要知道，從人的精神上來說，我們確實帶著這些束縛我們的東西，過著不自由的每一天。所謂的八萬四千的妄想煩惱，還比這些枷和鎖厲害。因為枷鎖是一時的東西，然而，煩惱妄想卻整天在我們的內心中糾纏不放。

為什麼枷鎖是一時的？譬如說一個人犯罪，被铐上腳鐐手铐是一時：在被關之前，將犯人铐起來，進入牢房就將它解開了，關三年、五年也會放出來。但是這個煩惱的腳鐐手铐，在人的內心永遠放不下。確實每個人都被腳鐐手铐铐住。小時候，父母管束你，就說父母將你铐住；現在嫁人，說被丈夫铐住，娶妻，就說被妻子铐住；孩子生下，就被孩子铐住；兒子長大成人娶媳婦，就換成被孫子铐住。現在有很多人被孫子铐住：「某人，你為什麼這麼久沒來聽道理？」「沒辦法，我被我孫子纏住不能出來。」腳鐐、手铐、大鎖、小鎖……整個身體都將你铐住，解都解不開，那是一輩子的。將你铐到死為止。除非是有修行，若沒有修行，有的說：「我父母管得緊，公公、婆婆管得嚴。我先生很兇，我太太也很兇，我兒子不孝順，孫子束縛我。」大家都這樣，每天都被腳鐐手铐铐住。那麼，腳鐐手铐要怎麼解開？再看悟慈法師的說明。

【悟慈法師】那些達官顯貴或富豪，一看好似過著良好的生活，可是精神上的煩惱卻不一定有遜於平民。一看圓滿的家庭，卻因沒子孫而嘆不幸。為了祖先遺留下來的一點錢，而致兄弟姊妹在公堂對簿，又有甚者致於流血事件之發生。有人在嘆無後，可是有人卻因多子多孫而致負擔過重，不但為生存而勞碌，還要為子孫之處世而勞累。妻子有時確是枷鎖，金錢財產有時確是牢獄哩！所謂愚癡是枉，懈怠為械，執著為枷，放逸為鎖，人生總是為了執著懈怠等事而自縛自繫者。

一些很高階的大官、地方上很有名聲的人或是很有錢的富豪，表面上看起來，像是過著很好的生活，不過精神上的煩惱，卻不一定會少於尋常百姓。表面上看起來像是很圓滿的家庭，有時卻因為沒有子孫，而來埋怨自己的不幸。有的為了祖先留下來的一些金錢，致使兄弟姐妹在公堂上互相控訴，再更厲害的，還會導致流血事件的發生。所以有的兄弟為了一點財產，打得頭破血流。有的人抱怨沒有子孫，不過也有人因為孩子太多養不起。不但為了生存，三餐不繼，還為了子孫勞累到死。妻兒有的時候，確實好像用枷和鎖將自己綁住，金錢財產有時候好像監獄。所謂的愚癡就是手銬，懶惰就是腳鐐，若執著的人好像自找麻煩，放蕩的人好像是鎖。人生總是為了執著、懶惰等的事情，自己綁住自己，不得自由。

擁有財產是很好，不過世人為了財產，兄弟、妻子、兒女都傷了和氣。為了繼承權，有時母親和兒子都在爭。所以對於財產留給子孫，實在是一件很悲哀的事情。

唐朝有一個叫做張公藝的人，他有一句話說：「兒孫若有福，留錢做什麼？兒孫若無福，留錢做什麼？」因為兒孫若有福氣，他比你會賺錢，你錢留給他，做什麼用？兒孫若沒有福氣，你留錢給他，結果三代累積一代傾空，讓他多造罪惡而已。而且道德會的先輩王善人，也有說過一句話：「留財產給子孫，就是糟蹋子孫。」他為什麼說這句話？因為你怕你兒子做乞丐，怕你兒子沒得吃，怕你兒子不能生活，所以才留財產給他。不然你留那麼多財產給他做什麼？

古聖賢有一句話說：「賜子千金，不如賜子一藝；賜子百藝，不如賜子一德。」這句話要如何解釋？千金，就可以說是一千斤的金子。一千斤的金子，看有多少？現在富翁算億萬財產的人很多，在以前是沒有。你賜一千斤的金子給子孫，不如傳授一技之長的功夫給子孫。因為一千斤的金子，他也用得完。子孫若有一技之長的話，沒有錢時，功夫一展現就能生活。賜給子孫幾百種技藝功夫，不如留道德給子孫。因為雖然有幾百種技藝要教子孫，但子孫不做，你有辦法嗎？不如留些道德給子孫。這樣說，也是事實。譬如孔子。他有錢嗎？沒錢。不過孔子留下的道德，庇蔭子孫，庇蔭到現在，已經七十幾代，政府還在照顧他的子孫。你想，留道德庇蔭子孫有多好，所以德性最重要。

我這樣說，你也要注意。不能說財產不用留給子孫，現在就將它花光，這樣也不對。現在這樣說的意思，是說不用勉強。有句俗語說：「兒孫自有兒孫福，莫把兒

孫作馬牛。」所以，子孫有福氣就是有福氣，你不要為了子孫賺不道德的錢，下輩子還要當畜生還給別人，這樣就很不值得。你若是正正當當賺的錢，賺有道德的錢留給子孫沒關係，因為那錢的一分一毫都是你用道德賺來的。若是用道德賺的錢，子孫就不會腐敗。假使你賺來的錢，是不道德的錢，留給子孫當財產……人家說：「僥倖賺，失德了；舒服賺，賭輸掉。」一下子就沒有了。所以，現在說沒有必要留財產給子孫，不是叫你完全不要留財產給子孫，是說，不要留不道德的財產給子孫。

為了這個問題，我才想到，在書上有寫了一篇文章。當時孔子去周遊列國，向人問路，有一個人故意整他，胡亂指點，愈指點路途愈遙遠。孔子卻回禮：「讓你有十子十媳婦。」之後又遇到一個鄉下人，並向他問路，那個人很熱心替他帶路，孔子回說：「多謝！讓你孤子孤孫，代代科第。」那些徒弟覺得奇怪：「老師！你怎麼這樣說？那個壞心的，你祝他十子十媳婦；好心的，你卻祝他孤子孤孫？」孔子說：「你不知道啦！若生十個兒子娶十個媳婦，孫子又接著生下，年輕拖累給兒子，老了又拖累給孫子，一直拖累下去，想要享受的時候，棺材就已經準備好了，一輩子要拖累到死。若是孤子孤孫，代代都當官，若這樣來說，他清閒又享受。不是孩子多，就好命啦！」這個道理就是這樣。

沒有孩子也覺得難過，孩子多也覺得難過。世人都是自己綁住自己，所以世人要勤勞。有人會問：「你說錢不要賺太多，還叫人努力一點？」我說不要賺太多，不

是叫你不要賺錢，是叫你不要賺不道德的錢。你若是賺有道德的錢，像孔子的學生子貢，是當時天下第一富有，可以和以前的國王分庭抗禮。普通人見到國王要跪拜，子貢若晉見國王就像是朋友一樣。他是當時的大富人，子貢也是一位大賢人，是孔子的十大弟子之一，他賺的錢是有道德的錢。他花用的錢，都是花在有道德的用途上，不是花在賭博上面，是完全為道來奉獻。所以，賺錢是好，但要賺有道德的錢，花在有道德的用途上。若是這樣，你十億、百億地賺都沒關係。我不是說不好，我說你不用留那麼多錢，是不用留那不道德的錢。若留不道德的錢，只會害子孫爭鬥而已。

【悟慈法師】吾人應認識這些事情而早籌解脫之計。其解脫之法，不外有他，常常稱念觀世音菩薩的名號是也。如果常念菩薩名號的話，不但能夠解除這些繫縛，且能進一步的化苦惱為快樂，所謂轉迷開悟是也。不管是妻子，或者是金錢，如能不被所囚，而能善為利用的話，即不但不是桎梏枷鎖的問題，還能化為保身之武器哩。因此，凡事都須向善的方面去發展，都須積極注為緊要，如執迷不醒而消極的話，則一切均會為手銬腳鐐，連動也不能動。吾人……應不執著諸法，要活用諸法，這樣才能體解人生的真義，才能樹立起完善的人格。

我們應該要認識一些事情，要儘早籌備解脫的計畫。解脫的方法，沒有別的，就是不管在任何時間，都要稱念觀世音菩薩的名字就是了。如果時常念觀世音菩薩的名

號的話，不但能夠解除這些束縛，而且進一步可以將人的苦惱化為快樂，這就是所謂的「轉迷開悟」。不管是妻兒或是金錢，假使你不被它束縛，能夠好好運用的話，那麼不但不是腳鐐手銬的問題，還會變成保身的武器。因為這樣，凡事都須要向善的方向去發展，都須要積極去做比較要緊。假使你執迷不悟，態度消極的話，那麼一切就變成腳鐐手銬，連動都不能動。所以人應該不要執著所有的事情，要活用所有事情，這樣才有辦法體會人生的真義，建立完整的人格。

注
《辭海》行事勇往直前力圖進取者，曰「積極」。其意味為陽、為正、為肯定，與消極反對。

做事情勇敢向前，無論如何都要將它完成，叫做「積極」。這個意義就是屬陽、屬正，和消極不一樣。

消極，就是人失志就不想奮發，不想勇敢進取。

悟慈法師的結論，也是事實。一個人要不要被束縛，都在於自己。一個人積極去做，就不會受束縛；一個人若消極的話，身體就會被束縛。

【星雲法師】這是七難中的第六囚難。「桎械枷鎖」，桎是手鐐，械是腳桎，枷是頭上套的枷，鎖是縛在身上的鎖。「檢繫」，檢叫封檢，繫是繫縛。意思是：桎械枷鎖，能

夠封固五體，拘束人的自由。……不論你有罪被縛了，或是無罪被縛了，由於你能稱念觀世音聖號的力量，杻械枷鎖就能斷壞了。……什麼人縛你，這個杻械枷鎖，不外是自己繫縛自己而已。

〈普門品〉這段中有七個災難，這段是第六災難「囚難」。囚，就是被綁著、關著叫做囚。「杻械枷鎖」，杻就是手銬，械就是腳鐐，枷就是頭上所套的枷，鎖不是鎖匙的鎖，鎖是綁在身上的鎖，也就是鎖鍊。手銬腳鐐一般人比較知道，枷現在是沒有，古代才有。若要看枷鎖，城隍廟會時，你去城隍廟看就有了。不過城隍廟那是用紙做的，夾在脖子上。「杻械枷鎖」就是在脖子上用枷把頭套住，手腳身體都被鍊子鍊住。「檢繫」，就是繫縛，就是將它綁住。意思就是手銬、腳鐐、枷鎖，將人綁得很緊，頭、兩隻手、兩隻腳，五體不自由。枷套在脖子上，兩隻手用手銬，兩隻腳用腳鐐，五體被緊緊綁住，被限制了自由。

這段文就是說，不管你有罪被綁住或是無罪被綁住。這有罪，不是犯法的有罪；無罪，也不是說我們沒犯法，這是在說我們的業。有罪，就是說有前世帶來的業。若前世帶來的業，一切事情都不順遂，全都是麻煩，那就是有罪。無罪，就是前世沒帶業障來。但後天受到自作孽，受到種種家庭、環境的束縛。所以，不管是有罪還是無罪被綁住，若稱念觀世音菩薩的聖號，得到這個力量，身上這些手銬、腳鐐，脖子上的枷、身上的鎖全都斷壞。到底是誰綁你？這個手銬、腳鐐、枷鎖不是別人綁的，而

是自己綁住自己罷了。

所以，很多人說要解脫。要如何解脫？大家都自己綁自己，你不讓它綁也可以。因為一個人若有煩惱，就被綁住；心沒煩惱，就不會被綁住。我年歲也大，快要八十歲了。身體狀況也不好。你看我丹田很好，雖然我一身都有毛病，每天都在吃藥，但是我不會覺得痛苦。有的人說：「老師啊！我看您肩膀，這邊貼藥膏，那邊也貼藥膏。」說是五十肩。我要八十歲了，是八十肩，不是五十肩。雖然到處貼藥膏，我還是在坐在那裡一直寫字。有人跟我說：「老師！我看你很難受。」難受就不能寫字嗎？心裡若是感到難過，就真的不能寫字。我就是感覺很快樂，愈寫愈快樂，愈寫愈有歡喜心，俗云：「樂此不疲。」當是指此而言。

若是一個不聽道理的人，把他拉進來這裡坐，他就好像被腳鐐、手銬銬起來，坐立難安。愛聽道理的人坐在那裡，雖然很累，但精神很好，心情很開朗。所以，你要不要被綁住，是在於你自己。我們說要解脫，要如何解脫？你自己的繩子要趕快解開。要解開繩子是這樣：沒罪比較好解開，有罪比較難解開。你的家庭一下妻子吵你，一下孩子吵你，紛亂不已。要解開這個枷，要如何解開？最要緊的，就是欠債還債。你要改變你的氣質，你的氣質若不改變，絕對沒有辦法解開所有的腳鐐手銬。

我舉一個例子，對事不對人。在我們師兄弟當中，有一個住在三重市的同修，以前很淒慘，酒一喝頭就沉下去。沒有喝醉就不爽，一定要喝到醉才爽。現在他老婆

都感謝我：「老師！我先生若沒有你，會很糟糕。」他酒一喝，就沒有爬上床去睡，不是睡在床前，就是睡在樓梯口。有一次坐計程車回來，一下車就鑽進車底下。害司機嚇得半死，拖都拖不出來。我跟他說：「你都用腳鐐、手銬，將自己銬起！難怪你的家人都反對。」現在不是，現在他太太說：「老師啊！謝謝，現在我先生即使喝醉酒，也都會爬上床睡覺。」若是這樣，他太太會反對嗎？不會反對。

我也曾遇過有一個師兄弟，他太太向我投訴說：「老師啊！我先生沒聽道理不兇，道理越聽卻愈兇。」我問：「如何兇？」他太太說：「都是老師教他的。」一發脾氣就打太太，還說：「菩薩也會生氣，我這是憤怒菩薩。」我說：「我說的憤怒菩薩，不是叫你打妻兒。憤怒菩薩是什麼？是苦口婆心！太太做錯事，好意引導，不是叫你打她罵她。」結果他打了人，卻推給佛祖抵賴，說是憤怒菩薩，真是要命。這樣他太太怎麼會讓他去聽道理？道理愈聽人愈兇，她怎麼會要你去聽？

所以很多人，先生要聽太太不聽，太太要聽先生不聽，結果家庭發生糾紛。我們就要考慮到，要來聽道理之前，首先太太、先生，家庭要先度。這個我有經驗。我年輕時和我太太，我說天堂，我太太說地獄；我說前，她就說後，真是糟糕。她說：「光講道理，就能填飽肚子？」年輕還是會吵架。一吵架，我太太就有一個口號，說：「出外笑面虎，在家氣死某！」這也是真的。出去外面被人吐口水，我就擦掉，你如何糟蹋我都沒關係。回到家，太太說幾句，就受不了，一直想發脾氣，就對我太

太大聲嚷嚷。我就自己想，這樣不行，夫妻說不到兩句話就吵架。要從太太先度，太太沒有度不行。我就努力改變我的氣質。她要和我吵架的時候，我就打自己的臉頰。我太太就罵我說：「你神經，你打臉頰打得紅咚咚的。」我說：「我就錯了，喜歡和你吵架，我打自己，下次不要和你吵架。」我太太卻覺得好笑。

因為，你若和她鬥嘴，就會傷了和氣，我只好打自己的臉頰。之後我做什麼，都做個榜樣讓她看。慢慢的，我太太就覺得我改變很多，就漸漸接受我的道理。那是說剛開始，我出來講道理，三十多歲的時候。差不多在我五十歲的時候，我太太就跟隨我，做我的助手。有時候，我說道理說得累了，我太太就會替我上臺宣講。到了後來，生活再困難，也要去講道理。這邊早期的師兄弟就知道。所以我太太過世，這些師兄弟大家都很惋惜。因為我太太很有仁慈心，不過做事情很嚴格。我比較不嚴厲，我對學生好的壞的，都一視同仁。我太太不是，若是好學生就很疼愛，壞的學生就是嚴加管教。

說到這些例子，就是要說明，枷鎖都要靠自己解脫。當時我太太罵我，我如果隨她起舞，也和她大聲嚷嚷，那個枷鎖永遠綁住，永遠也解不開。所以有時候，別人說的話，自己要反省要去改進。一個修行人若不能接受別人說的話，不能算是一個修行人。

【星雲法師】自己覺得有罪了，因罪感到苦悶煩惱……或是自己什麼壞事都沒有做，而仍有這樣的痛苦來逼迫我……不是陷於自繩自縛嗎？其他還有名譽的扭、利益的械、恩愛的枷、我執的鎖，這一切的一切，都是在束縛著我們。如希望有好的名譽，而不能得到；想要得到利益，又不能如願；為了恩愛而躊躇^注；為了我執而被囚。像這樣存有和罪囚同樣憂心的人……不管他有多少的財產、多高的地位、多好的名譽，他也不能夠體會到人生的樂趣。

有時覺得自己有罪。這個「罪」字，你要注意，不是犯罪的罪。有時候我去得罪別人覺得有罪，因為這個罪，讓人的內心覺得鬱悶和煩惱。或是覺得自己根本就無罪，不過還有痛苦在逼我，這不就是受限於自己的繩子嗎？是自己綁自己，不是別人綁你。其他還有什麼？還有名譽的手銬、利益的腳鐐、恩愛的枷、和我執的鎖。人家說夫妻好像枷鎖。我執，就是固執，堅持自己的見解，無法接納別人，這就是我執的鎖。名譽的手銬、利益的腳鐐、恩愛的枷、和我執的鎖，這一切的一切，都在束縛自己。就像我希望自己有一個很好的名譽，但沒辦法得到。有時候想要得到利益，無法如願以償。或是為了恩愛，進退維谷，想要賺不道德的錢養家，良心會不安，若不賺錢，家庭又不平和，造成進退失據。還有很多人，是為了我執而被囚；像井底之蛙，不知道天地多寬廣，只侷限在古井裡。像這般存著如同被囚禁一樣憂心的人，不管他如何富有，不管他地位如何高，有再好的名譽，他都沒有辦法體會人生的快樂。

注

《辭彙》躊躇，猶豫不決的樣子。

躊躇就是前進也不是、退後也不是。進退兩難，就是躊躇。

星雲法師的第二段說明，也是真實的。每天的報紙攤開來看，有地位的人在爭權，有錢的人在拼生死。為了名、為了利，得罪朋友；為了名、為了利，親戚感情不睦。有的人連父子、夫妻、兄弟都在鬥爭，每天都在煩惱，日子被擾亂，導致心情不快樂。很多人表面上看起來很快樂，實際上並不快樂。我想到光復初期的一首歌，現在想起來，覺得世人都這樣：

「每日出門三輪車，坐來坐去不用走。外面看到很好命，心肝好像枉死城。」

這首歌，大家可能還記得。在光復初期，可以搭三輪車就已經很好了。現在出門都是轎車，坐來坐去不用走。外面看到坐賓士很好命，心肝卻好像枉死城。這歌詞寫得實在露骨，其實每個人心理都好像被腳鐐手銬銬起來，都是不自由，那和枉死城有什麼區別？

【星雲法師】名利、金錢、生命都不要的人，那是太少了！大多數的人，為了金錢而縛了身體，為了名譽而缺義理捨人情……這些人都是自繩自縛，怎樣也找不出辦法來。這都是由於平時不能正曲直，明邪正，不存一種公平的心所致。但是，我們若能住於觀

音菩薩的心中，斷我執的鎖，以一視平等的心，就會知道：名利，本來是因緣和合的假名……如果為我這種智慧之光所照，則繫縛自然解脫，自然能夠得到自由自在，沒有什麼人來繫縛我，所繫縛我的不外是自己。

對名譽、金錢、生命都不要的人，可以說很少，的確也是如此。你看當今的宗教，說到教內要推選領導人，大家都是拼命的在爭取。若是建廟，大家好像都在比賽，愈蓋愈大間。若說名譽、金錢都不要的人，很少很少！大多數的人，都為了金錢綁住自己，為了名譽，缺義理捨人情，朋友也毀了道義壞了感情，兄弟失了和睦，連父子也傷了感情。這些人都是自己的繩子綁住自己，再怎麼找，也找不出方法解決。這都是平時你沒有辦法明白曲直邪正，什麼是對，什麼是錯的，你根本就沒有辦法去分辨，這都是因為無法存有一種光明的心所致。假使今天能夠存著觀世音菩薩在心中，斬斷我執的鎖，不要固執，用平等的心來看待天下。你就會知道：名和利，本來就是因緣和合，是借來的名。如果有這種智慧的光所照，這樣一來，綁住自己的繩子就會自動解開，自然就可以得到自由自在。沒什麼人要綁你，今天綁住身體的手铐、腳鐐和枷鎖不是別人，而是自己綁自己。

所以我常說修行最好，其它都沒有用。一個人若有修行，他就不會被繩子綁住。我想到堯帝的時候，有一個人叫許由。那時候，堯帝年歲已經大，想要找一個較有德行的人來繼承他的帝位。就這樣，打聽到許由是個修行人，德行很好。堯帝就跑去找

許由說：「許老先生，我今天想要讓位，想把帝位讓給你，希望你出來統治天下。」許由笑了笑說：「陛下，你今天國家若治理得很好，你不必要來找我。你治理得很好，就應該持續下去，持續到你還有一口氣在。假使你治理得很差，要找一個人代替你的職位，那麼你心地很壞。你都沒有辦法治理，要找別人做你的替身，這樣怎麼可以？所以你還是勉強自己去做比較好。」堯帝離開之後，許由跑去溪邊洗耳朵，表示他聽到髒的話。你看，皇帝要讓他做，卻說他聽到髒的話。現代人爭都爭不來，打天下拿生命來拚生死。為了名、為了利，大家都在拚命。像許由這樣心地清明，根本名和利都不要。聽到名譽和利益，就趕快跑去洗耳朵說：「我聽到骯髒的話。」所以誰能綁你？都是你自己綁自己。

當時禪宗的三祖去請教二祖說：「師父啊！請求你幫我解脫。」二祖回了一句話：「誰綁你？」三祖聽到這句話，就開悟見性了。所以你若了解這篇文章，煩惱都是自己惹的。煩惱都是多餘的，全都沒有用。有人會說：「怎麼會沒用？有時遇到事情，不煩惱也不行。」煩惱有何用？煩惱是痛苦。

我說這句話，有人不相信。我引一個事實的故事給你聽。差不多三十多年前，我有一個朋友叫陳安財。有一天，夫妻倆一起去找朋友，騎一台剛買不久的機車，騎到朋友的家裡。他的朋友住在三樓，所以把機車停在騎樓下，到樓上跟朋友說話，差不多半個鐘頭下來，一輛機車就被人偷走了。他的妻子因此很煩惱，煩惱到那一晚，丈

夫叫她吃飯也吃不下。

晚飯過後一段時間，叫他妻子去睡，他妻子說睡不著。妻子不睡，陳安財就把卡拉OK打開，在客廳唱歌。他妻子說：「你怎麼那麼清心？車子不見了，也不知道煩惱，唱歌唱得那麼開心。」陳安財說：「我有聽李先生講道理，說煩惱是多餘的，煩惱不能解決事情。你現在煩惱到吃不下飯，煩惱到睡不著，假使明天起來頭痛，再煩惱就要生病，就要給醫生看，生意也不能做。一直煩惱，煩惱到後來，人卻完蛋，這樣的話有什麼好處？機車不見了，就不見了。應當找到就會回來，算是撿到的。若沒有找回來，就當作不見了。當作那輛車是欠人的錢，還給人就好，不要煩惱。或者當作是老天爺保佑，那輛機車可能會出事，因為我們把機車丟掉了，才沒有出事。說不一定騎那輛機車，我倆夫妻被撞到，都被撞死，就完蛋了。明天我們再認真打拚，努力做生意，過幾天再買一輛新的機車回來就好。有什麼好煩惱？」他太太聽他這麼說的，覺得這樣也有理。經過一個多月，他們就再買了一輛新車，來到我家，說給我聽：「聽道理不錯，我若沒有聽道理，我妻子煩惱，我也跟她煩惱。生意沒辦法做，煩惱到生病，又多餘的，又賠錢。沒有煩惱，一個多月賺的錢，再買一輛車。」

所以煩惱是多餘的，有事情解決問題比較重要。一個人無論遇到什麼場面，都要有打算，千萬不要煩惱。就像當時我太太過世的時候，一些師兄弟問我：「老師啊！你會不會煩惱？」我回答說：「不會煩惱。若我煩惱，太太會活起來，我就來煩惱，

我煩惱她又不曾活過來。不過會捨不得，她幫助我的道很多，突然間不在，覺得很捨不得。」我太太出殯之後，我就出來講道。有些人一煩惱，連經也沒辦法註解。所以煩惱是無濟於事，這都是拿繩子，自己綁自己。所以自己的繩子綁住自己才厲害，若是被別人綁住，就比較沒關係。被別人綁住，自己會想辦法去解開，若是自己綁的，就很難解了。你心胸若不開闊，這條繩子永遠很難解開。

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

【經文011】

語譯：假若在三千大千世界的國土中，到處都充滿盜賊。有一個商人的首領，率領眾多商人，帶著貴重的珍寶，經過危險路段。其中有一個人這樣說：「各位善男子啊，不要害怕！你們應當一心稱念觀世音菩薩的名號。這尊菩薩能把無畏的精神施給眾生。你們假若稱念觀世音菩薩名號的人，不會被這些盜賊侵害，就會得到解脫。」所有的商人聽聞這樣說，都發心稱念：「南無觀世音菩薩！」因為稱念祂的名號的緣故，這些商人都得到解脫。

如果按照經文的字面，你想有可能嗎？若明明知道要從賊窟經過，你卻念觀世音菩薩，我想你會被捉去剝成肉醬。經文裡說的賊，不是外面的賊，是指內心裡的賊。

【悟慈法師】第七就是「怨賊難」的問題。……這裡所說的「滿中怨賊」，正是指人本性之另外一面。「欲平山中賊子易，欲平心中賊子難」，吾人內心之賊，端的是很難應付的！這不但是一般人的問題而已，就是古今聖賢也很難制伏之事。雖然如此，但是吾人焉能見惡不改，那能任其放馳。如拱手旁觀，任其荒狂的話，則後果總是不堪設想的，應急早回頭，早作防備之計才是。

第七災難是「怨賊難」這個問題。在這裡面所說的「滿中怨賊」，就是指人的本性的另外一面。我們有善良的心和邪惡的心，有句話說：「要剷除山中的賊很容易，若是要剷除心中的賊就很困難。」我們心裡的賊，是很難應付的。這不是一般人的問題而已，從古至今就是一些修行人，也很難制伏心中的賊。雖然是這樣，但是我們怎能眼睜睜看著惡而不改，讓它去胡作非為呢？就像你站在一旁，讓這個賊去胡作非為，那麼後果真是不堪設想。你應該趕快回頭，早一天做好防備才是。

不過真的外面的賊比較好治理，內心的賊就很難治理。眼睛看到，心就翻騰難過；耳朵聽到，心也翻騰難過。光是六賊：眼耳鼻舌身意，就很難管理。

【悟慈法師】

觀世音菩薩有大慈大悲心腸柔軟的一面，然而也有好似太陽之灼然的智慧之母胎，也有驅除惡鬼羅刹之大勇猛心。因此，「汝等若稱名者，於此怨賊，當得解脫」，也就是吾人一心稱其名號的話，則那煩惱妄想會突告消散而得到解脫一切的境地。如果自己的心地一變而為無畏時，則會鼓起不畏懼一切的氣氛來。這種氣氛一盛，則不管有了甚麼凶惡的怨賊，也會退除，也不會來加害於你的！……這是說明吾人內心充滿了六賊，外表充滿了怨盜，而得一善之心以為主宰，則會牽引了餘心，皆成善念。因此而能保全如來的重擔，而能保全諸善法之財，也能保全智慧珍寶哩！

觀世音菩薩有一顆大慈大悲的心腸及柔軟的一面，但也有好像太陽一樣明亮智慧的母胎，也有要驅除惡鬼羅刹的那種大勇猛心。因為這樣，經文說「汝等若稱名者，於此怨賊，當得解脫。」字面上說如果大家稱念觀世音菩薩的名號，這些賊就全跑了，並得到解脫。也就是因為我們一心稱念觀世音菩薩的名號的話，這些煩惱、妄想就都會消散，而得到解脫一切的境界。如果自己的心境一變，什麼都不怕的時候，就會鼓起不怕一切的氣氛來。這種氣氛一旦旺盛起來，不管有什麼兇惡的怨賊，就會自動退除消失，也不會來加害你。這就說明人的內心充滿六賊——眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體和意念，外表就充滿怨盜。假若能夠得到一個善心來做主宰，就會牽引其它的心，全都變成善良的念頭。所以你就可以保全佛的重擔，而能夠保全一切善法的財產，也可以保全珍貴的智慧寶貝了。

我們說的賊，就是說人的六賊所牽引。所以一個人若有觀世音的精神，所有的六賊就退除，所有的災難也全消除。

【星雲法師】這是七難中最後的賊難。……三千大千世界在我一心，一心之中又充滿了怨賊。王陽明說：「破山中之賊易，破心中之賊難。」心中的賊，神通廣大，變化自如，可以上天，可以入地，想要捕捉也不容易捕捉。無論他是什麼人，要想捕捉心中的賊，就如捕捉盜賊那樣的話，那他可說是大丈夫。但是，你真要捕捉偷東西的盜賊，那你必須要知道生命的危險。因為你捕捉他，他必定要拼命的向你抵抗。捕捉外面的盜賊，尚且這樣的困難，捕捉比那盜賊更厲害的無形的心中之賊，可知是更不容易了。然而，如體會到觀音的平等悲心，這個賊也就容易捕捉了。

現在這一段，就是這七個災難之中，最後的「賊難」。我們現在說三千大千世界，本來在我們心中，我們的內心又充滿了怨賊。明朝王陽明先生說：「要破山上的賊很容易，要破自己心中的賊很困難。」我們心中的賊，可以說是神通廣大，變化自如，它有辦法上天，也有辦法入地，你想要捕捉它，是不容易捉到的。不論他是什麼樣的人，想要捕捉心中的賊，如果能夠像捉到外面的賊一樣的話，這樣的人就可以稱作大丈夫。但是，你真正要捉偷東西的賊，那你必須要知道，你要冒著生命的危險。盜賊都是拿刀、拿劍、拿槍、……，因為你要捉他，就要和他拚命。你拚命的

捉他，他也拚命的抵抗。捉外面的賊尚且這麼困難，想要捉比外面的賊更厲害的無形的心中的賊，就可以知道是更不容易了。但是，如果你能體會到觀世音菩薩平等的慈悲心，那麼這個賊也就很容易可以捉到了。

【星雲法師】怨賊，怨是奪命的人，賊是奪財的人。……山，好比就是五蘊山。五蘊是色、受、想、行、識和合的生命體；換一句話說，就是「我」。我見的山中，集合有八萬四千的怨賊——煩惱。「商主」，就是第八識的心王——阿賴耶識。阿賴耶是梵語，中國譯為「藏」，是含藏一切種子之意，也就是一切心的主體。前七識眼耳鼻舌身及六七識等，從阿賴耶生。隨從這些心王，為心王之所有的，叫做心所^注。……上面所說的諸商人，就是指這心、心所法的作用而言。

怨就是會奪我們命的人，一個人若有怨心存在，就會奪我們的命；賊就是要奪我們法財的人。經文說的「山」，不是外面的山，這個山就是譬喻「五蘊山」。就是色、受、想、行、識，可以參見《般若波羅蜜多心經》的講解。所以五蘊就是色、受、想、行、識和合的生命之本體；換句話說，就是自己。在這座我見的山中，集合有八萬四千的怨賊——煩惱。我見，就是聚集在內心。因為在五蘊山裡，就有八萬四千的煩惱。經文說「商主」，就是指人的第八識的心王——阿賴耶識。這「阿賴耶」是印度話，中國話翻譯為「藏」，就是含藏一切種子在裡面的意思，也就是一切

心的主體。前七識就是眼識、耳識、鼻識、舌識、身識和第六識、第七識兩層意識等，這七識都從阿賴耶識生出來的。隨從這些心王，被心王所管的，叫做心所。經文所說的眾商人，就是指這些心、心所的法的作用而說的。

注

《佛光大辭典》心所，從屬於心王……與心相應而同時存在，為種種複雜之精神作用。以從屬於心，故對心所而言，心謂「心王」。

心所就是附屬於心王，和心相應而且同時存在，是種種很複雜的精神作用。因為從屬於這個心，所以相對心所來說，心就是「心王」。

我們常常說六賊，六賊就是眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體及意念。其中意念，就是第六識，第六識就是賊王。無論什麼賊，都是我們意念的賊在指揮。比如說意指揮嘴巴開罵，你就罵人。意念如果說：「眼睛看它。」它就看。「手去偷東西。」它就去偷，都是賊王在命令。所以第六識就是賊王。前五識：眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體，是聽賊王命令去動作的。但你還要知道，這第七識的作用。第七識就像是商人。現在商人要做生意，賊王就要挾持你。要如何挾持？「我跟你說，一斤秤十五兩就好了。」或是：「我跟你說，這酸掉也拿去賣。」這些都是第六識劫第七識，因為第七識也是意識。第七識的意，是善意；第六識的意，是惡意。所以這兩個，一個是好的，一個是壞的。人要墮落很容易，要學好的很困難，但學壞就馬上學會。所以

第六識的賊王，時時刻刻都在誘拐第七識——就像盜匪劫奪這些商人的財寶一樣。但是第七識就是心所，是心王管轄的。心王就是商人的頭頭，也就是大老闆。這大老闆說：「糟糕了！這些員工都被它拐走，那怎麼可以！」所以大老闆就要發布命令：「你不可以貪污，你不可以亂來。」那麼怎麼辦？最後就是要靠觀世音菩薩。一般大部分的道理都說到八識；初學的人都說到第六意識；但是你若學上乘法的人，就說到第八識；你若要了脫生死，就要說到第九識。現在這篇只說到第八識而已。你要知道，前五識、六識、七識、八識的作用，這是很奇妙的，我們下面再慢慢的解釋。

【星雲法師】這個心，持有可成佛的寶，也持有墮於迷的賊。故其根本的阿賴耶識，是含有覺和不覺的二義。因此，在我們的心中，以持寶和怨賊為喻。其中若有一人，任它環境是多麼的險惡，一點也不要駭怕，不管煩惱怨賊是如何的多，只要自己體得觀音平等大悲的心，以無我討伐我執，以慈悲擯棄貪欲，以勇猛降伏瞋恚，以智慧照破愚癡。果能如此，即煩惱的怨賊就會逃去，險峻的山路，也能安全的走過。從這個意義，我們可以知道，觀世音菩薩確能使我們不畏，所以說能施給我們無畏。以上所說的七難，到此已經說完了。

我們的心，這裡就是指第八識，因為第八識含藏一切的種子，所以裡面持有成佛的寶貝，也持有墮落於迷的賊。所以其根本的阿賴耶識，這個第八識是包含有覺和不

覺的二種意義。因為心包含意，意有第七識的善意和第六識的惡意。所以善意是寶，惡意是賊，也就是賊王。因為這樣，所以在人的心中，用持寶和怨賊來做比喻。不論是寶，或是賊，都用來比喻心。在五蘊山中，若有一人，任它環境是多麼的險惡，一點也不要駭怕。不管煩惱怨賊是如何的多，只要自己有辦法體得觀音平等大悲之心：用無我討伐我執——每個人都有我執，現在用無我的精神來討伐我執，叫人不要執相、不要執空，絕對要有平等的心來對待一切；用慈悲擯棄貪欲；用勇猛降伏瞋恚；用智慧照破愚癡。如果真能如此做，那麼煩惱和怨賊就會逃走，再怎麼險峻的山路，也能安全的走過。從這個意義上，我們可以知道，觀世音菩薩確實能使我們不畏懼，所以才說能夠施給我們無畏的精神。以上所說的七難，到此已經全部說完了。

現在所說的觀音，大部分人都認為神明桌上的觀音。事實上，經文所說的觀音，是心的大慈悲心。所以《六祖壇經》才說「慈悲就是觀世音」。一個人若以大慈大悲的心，來打破我執，我們的貪瞋癡能夠除掉，就等於我們心中的賊都跑光了。不過世人，外面的賊要除比較容易，要除心中的賊很困難。總而言之，你要發出大慈大悲平等的心，讓觀世音菩薩顯現出來，這樣你才有辦法將怨賊煩惱打敗！

那麼，什麼叫六賊？一般經典說，我們的心有六個賊。

《佛學大辭典》

六賊，色聲等六塵

注一

，以眼等六根

注二

為媒，劫掠功能

注三

法財

注四

，

故以六賊為譬。

六賊就是色塵、聲塵等六塵，以眼、耳、鼻、舌、身、意等六根來做媒人，劫掠身口意所有作用的七聖財，所以用六賊來做比喻。

【注一】**《佛學大辭典》** 六塵，色、聲、香、味、觸、法之六境也。此六境有眼等六根入身以全污淨心者，故謂之「塵」。

就是色、聲、香、味、觸、法這個六境。因為六境有眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體和意念等六根，進入我們的身體，污染清淨的心，所以才叫做塵。塵，就是塵埃，有染汙、遮蔽的作用。

【注二】**《佛學大辭典》** 六根，眼、耳、鼻、舌、身、意之六根也。根為能生之義，眼根對於色境而生眼識，乃至意根對法境而生意識，故名為「根」。

六根，就是眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體、意這六根。為什麼叫做根？根就是能生的意思。樹有樹根，就能生枝發葉。眼睛的眼根，對於色境而生眼識，因為眼睛看到一切形形色色的東西，於是眼識就生出好看、難看、美醜。耳朵聽到聲塵之後，就聽到話的好壞而生出耳識來。鼻根對香塵，生出鼻識，就知道香臭。舌根對味塵，就知道鹹淡、苦辣種種。身根對觸塵，就知道冷熱、粗細生出身識。以及意根對著法境，法境就是法塵，就是我們的妄念，就會生出意識，所以才叫做根。

因為根會生長，例如眼根對著色塵，就會生出眼識，自然就會分辨出美醜等

等，就是能生才叫做根。

【注三】《佛學大辭典》功能，功用**【註】**能力也，以能生結果而名。

所謂功能，就是身口意有它的功用和能力，會生出結果才取的名字。

【註】《佛學大辭典》功用，謂身口意之動作也。

功用，就是指身體、嘴巴及意識的作用產生。

一個人的六根對六塵生出六識，就生出六賊，也就是六個賊。六個賊，意根生出意識，意識也就是第六識，這第六識就是賊王，所以這六識都是往貪求壞的方向去。

【注四】《佛學大辭典》法財，法能利潤如財，謂之「法財」。

法財是什麼？因為法能利益滋潤人，像財一樣，所以叫做「法財」。

一個人若有錢，自然就過得舒適。修行人也有七法財，也就是七聖財，這樣才有辦法去修行。七法財等於錢財一樣，所以才叫法財。

《涅槃經》六大賊者，即外六塵。菩薩摩訶薩，觀此六塵，如六大賊。何以故？能劫一切諸善法故。

有六大賊，就是外六塵——色、聲、香、味、觸、法這六塵。因為菩薩摩訶薩看待這個六塵，就像六大賊。是什麼原因？因為能劫掠一切善法的關係。

前面說的怨賊，就是這六個賊，這六賊等於六識。前五識就是眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體，第六識是賊王，賊王就是我們的意識。所以意識指揮前五識做壞事。一個人千萬不要被六賊綁住，若被六賊綁住，就墮落下去。那麼修行要如何轉到第七識？就是前面星雲法師說的——那些商人就是第七識，商人頭頭就是第八識。第七識遇到六賊的時候，有時會被拉走，所以第八識的商人頭頭會說：「趕快！趕快！念觀世音菩薩！自然這六賊就會跑掉。」所以第七識要轉入第八識，這樣才有辦法挽回人的修行。

現在說到第六識為止，你已經知道了。接著介紹第七識做參考。

《佛學大辭典》七識，八識中之第七識也，名末那識。末那為意，意為思量之義，了別第八識，思量我痴^{【注一】}、我見^{【注二】}、我慢^{【注三】}、我愛^{【注四】}故名意識。此識為識體之意，故名意識。前之第六識以此意為所依，故名「意識」。因為別二識存梵名也。

七識，是八識中的第七識，名叫末那識。「末那」中國話叫「意」，意就是思量的意思，它會了別第八識，會去思想考慮我痴、我見、我慢、我愛，所以叫做「意識」。這些意識你要除掉，若沒有除掉，你就無法轉入第八識，所以這命名「意識」。這意識就是識體的意，所以才叫「意識」。但要注意前面的第六識就是以第七識的意來做所依，所以第六識也叫意識，第七識也是意識，二個都是意識要怎麼辦？

於是佛教的人要分別這兩識，不讓它參雜，到底是賊王的意識？還是商人的意識？所以為了分別第六識和第七識的二識，才保存梵名「末那識」。

【注一】《佛學大辭典》迷於無我之道理為「我痴」。

迷在無我的道理，就是「我痴」。

這個無我和一般四相說的無我相、無人相、無眾生相、無壽者相的無我不同。這個無我，等於是說，人死就什麼都沒有了。

現在有很多這種理論：「人死了，就什麼都沒有了。哪有什麼前世，什麼後世，什麼因果？」這就是無我的道理。迷失在無我的道理，就是我痴。

【注二】《佛學大辭典》指五蘊假和合之心身，視為常一之義，謂之「我見」。

指這個五蘊假和合之心和身體，把它看做永久的意思，這叫做「我見」。

「我見」和「我痴」，兩個剛好相反。我痴，就是人死了就沒有了；但是我見就不是，他不相信六道輪迴，只相信人就是人、畜生就是畜生。以前我也聽過某某人說過這個道理，他說：「人就是人種、猴就是猴種、狗就是狗種，人若死永遠投胎做人，猴若死永遠做猴，雞若死永遠做雞，沒有六道。」這叫做「我見」。

【注三】《佛學大辭典》我慢，恃我而自貢高慢他也。

我慢，就是仗恃自己很厲害，輕視別人，看不起別人。

【注四】《佛學大辭典》我愛，於己妄執之我，深為愛著也。俗所謂自愛心。

我愛就是自己有一個妄念固執的我。世俗說的自愛心，就是自己愛自己，不會愛別人，這叫做我愛。

總而言之，就是只顧自己，不顧別人，「我可以活就好，不管別人的死活。」所以現在有一些貪污、奸商就都是這樣，只顧自己，錢賺來，東西拿回去用，管你能不能用，這就叫做我愛。

所以第七識很少說意識，第七識都說「末那識」。因為翻成中國話，也是意識。意識有二個：一個是善的意識，一個是惡的意識。惡的意識，就是六賊的賊王，賊王就是第六識的意識。第七識就是前面所說的商人，商人最怕賊王，一不小心就會被劫走。現在就要靠第八識，第八識就是商人頭頭，就像主人：以公司來說，就是董事長；一個團體的話，就是那個主人。這第八識，就是管第七識：「你不要被賊挾持，趕快念觀世音菩薩。若念觀世音菩薩，你才不會被賊劫走。」這觀世音菩薩是指什麼？就是指第九識——我們的本性。

《佛學大辭典》第八識，即阿賴耶識也，譯曰「藏」，以含藏一切諸法之種子故，是為有漏、無漏^注一切有為法之根本。

第八識，梵語叫阿賴耶識，中國話叫藏，也就是藏識。就是含藏一切諸法種子，

所以第八識裡面，已經包含第七識、第六識、前五識，好的壞的都包含在裡面叫做藏。所以第八識轉去第六識，就轉到壞的去；若轉去第九識，就看出本性。因為它含藏一切諸法種子的緣故，才叫做藏，就是有煩惱、無煩惱一切有為法的根本。

注
《佛學大辭典》漏，煩惱之異名。

漏，就是煩惱的另一個名字。

漏，不是漏東西的漏，是佛教的一種術語。有漏，就是有煩惱；無漏，就是無煩惱。一切有為法，都是第八識所含藏的。一個人有煩惱、無煩惱都是在第八識的應用。你若往下應用到第六識，就會煩惱，往上應用到第九識，就沒有煩惱。

《佛學大辭典》阿賴耶識，心識名，八識中之第八也。有情根本之心識，譯曰「藏」，含藏一切事物種子之義。

阿賴耶識，就是心識的一個名字，八識中的第八識。第七識、第六識就是意識，阿賴耶識是有情眾生根本的心識。中國話叫「藏」，就是含藏一切事物種子的意思。

所以從頭說起，前五識、第六識、第七識、第八識，再上去就是第九識。第九識就是我們的本性。第八識是我們的心，第七識、第六識就是我們的意。所以才說性、心、意是同一個東西，是同一個東西在流轉。例如現在這盞燈，還沒通電時暗暗的，就是這盞燈的本性，如如不動都沒有光，靜靜在那裡。開關一打開，電流通電，燈亮

就發生作用。發生作用，就是人的心，有心才能有作用，沒有心就不能發生作用，這就是我們的心識。你若看到電燈似乎故障，一閃一閃的，那就轉為意識。一亮就是第七識，一暗就是第六識，一亮一暗，等於第七識、第六識在流轉。假使燈壞掉不亮，就轉到前五識去。那麼現在說「明心見性」，什麼叫做明心見性？這個第八識能夠圓融圓滿的時候，就是明心，心識都亮起來，連一點缺點都沒有，不會像電燈故障會一閃一閃的，那叫做明心。那見性呢？性是看出來，不說「明性」說「見性」，是看出來的。因為這個性，本來就是沒有作用的東西。所以我常常說，一個人皈依以後，就皈本性。

《金剛經》說「如如不動」就是人的本性。《六祖壇經》說：「不思善，不思惡，則明上座本來面目。」這就是我們的本性，本性沒有作用，善是你的事，惡也是你的事，和我沒有關係。有人會說：「那做佛就很沒有慈悲。善是你的事，惡也是你的事，就沒有慈悲。」不是沒有慈悲，因為沒有作用。像這盞燈，沒通電就沒有作用，要有作用就要轉到第八識。菩薩就是第八識，所以觀世音菩薩本來是佛，祂的法號叫正法明如來佛，我們在〈普門品〉最前面就說過了。祂是佛就沒有作用，為了度化眾生，慈航倒駕轉到第八識，才出來度化世人。所以第六識的賊王，指揮前五識的嘍囉做怪，第七識一些商人都快被捉去，七聖財快被搶去了。第八識的識主——心主就命令說：「趕快念觀世音菩薩！」觀世音菩薩就是我們的本性，要看出你的佛性，

趕快發出大慈悲之心，回歸我們的本性。「快稱念觀世音菩薩的名號」，就是說要瞭解本性是什麼，本性瞭解以後，第七識不會被第六識牽引，就會回歸本來的面目。若這樣，七聖財就不會被賊搶走。

《佛學大辭典》第九識菴摩羅識，譯曰「無垢識」或「清淨識」，即真如也，真心也。

第九識叫菴摩羅識，翻成中國話叫「無垢識」，無垢就是完全沒有污垢，也可說是「清淨識」，就是真如。真如，就是我們的佛性，也可說是真心。

《佛學大辭典》菴摩羅識，又作阿摩羅識、阿末羅識。譯曰「清淨識」、「無垢識」、「真如識」等。

菴摩羅識，有時翻譯作阿摩羅識或阿末羅識。翻成中國話叫「清淨識」，或是叫「無垢識」、「真如識」。

《三昧經·入實際品》九識流淨，風不能動，波浪不起。

九識就是流淨，八風不能動，念頭的波浪就不會生起。

現在說的風，就是指八風。「風不能動，波浪不起。」波浪就是指人的念頭，人的念頭就不會生起。

《大佛頂首楞嚴經》

真如佛性 菴摩羅識

清淨圓滿 體性堅凝

如金剛王 常住不壞

真如的佛性，叫菴摩羅識，清淨圓滿，它的體性堅定不移，就像金剛王，永遠都不會壞滅。

《金光明經玄義》菴摩羅識，是第九不動識。若分別之，即是佛識。阿梨耶識，即是第八無沒識……是菩薩識。

菴摩羅識，就是第九識的不動識。如果分別來說，就是人的佛識。阿賴耶識就是第八識，也就是菩薩識。

第九識是如如不動。佛不是沒有慈悲，如果佛要度人，就要慈航倒駕，轉為菩薩身。就像觀世音菩薩，本來是正法明如來佛。但是佛如如不動，為了要度人，轉做菩薩身，叫做觀世音菩薩。所以轉做菩薩身，就是轉入第八識，這第八識才有作用。《金光明經玄義》說菴摩羅識是第九的不動識。不動，就是如如不動，就是佛識。阿賴耶識即是第八識，就是我們的菩薩識。

《修真錄》第九識，其識不動搖，故亦曰「不動識」。其識如止水，故亦曰「流淨識」。道家以九為陽之極，故亦曰「純陽識」。佛家曰「佛識」，道家則曰「仙

識」，亦名之曰「真人識」。此識之妙，中乘智者猶不了悉。故仙佛對凡愚絕口不開演，惟對上乘大智慧者言之。第九識如如不動，故仙佛不染塵緣，若染塵緣則不稱佛，而稱「菩薩」焉。如觀世音菩薩佛號正法明如來佛，為度眾生而染塵緣，故稱之菩薩而不稱佛矣。

第九識，可以說是動搖，所以又叫做「不動識」。第九識像止水，所以有個名字叫「流淨識」。道家以九為陽之極致，所以道家也稱「純陽識」。佛家說「佛識」，道家則說「仙識」，也叫做「真人識」。第九識的奧妙，於中乘智者還不能完全了解第九識。所以仙佛對一般凡愚的人，絕對不說第九識，一般的經典都只談到第八識，第九識就不談，只有對上乘大智慧的人才會說第九識。第九識如如不動，所以仙佛絕對不染塵緣，若染塵緣就不能稱佛，而要稱「菩薩」了。像現在有很多佛經，都稱呼佛為「如來」、「世尊」。這是後來的佛教徒，以及佛的弟子，為了尊重師父所寫，如果按照佛經的原文，都稱為釋迦菩薩。因為當時在傳道，還在行菩薩道，才叫做釋迦菩薩。所以一個人成佛，就不會理會凡塵，哪有辦法傳道？假若一個人還未涅槃、皈天之前，絕對要稱菩薩，不能稱呼為佛。因此《涅槃經》裡面所有的經文還是稱釋迦菩薩。

無盡意，觀世音菩薩摩訶薩^注，威神之力，巍巍如是。

【經文 012】

語譯：無盡意菩薩啊！觀世音菩薩是一位大菩薩，祂威德神通的力量，就像高山巍巍地聳立一樣。

【悟慈法師】「摩訶薩」為摩訶薩埵之略，譯為大有情，也是菩薩之意。除了佛陀以外，在一切眾生裡，最為尊貴偉大的緣故，加一字「大」之字。修菩薩之行，濟度一切眾生之人，稱「菩薩」。而加「摩訶薩」的原因，就是表示特別親切之意。觀世音菩薩不惟有慈悲的一面，他乃具有了能降伏怨賊惡鬼之力，是這樣的巍巍堂堂的人。所謂威神之力，乃是威光呈現之神業，此神力之優勝的程度，好似高山巍巍聳於雲表。釋迦世尊舉出……至第七之怨賊難之例後，即總括的說明觀世音菩薩之功德，就是這樣的威大！

「摩訶薩」是「摩訶薩埵」的簡略，中國話叫做「大有情」，也是菩薩的意思。薩埵，翻譯做「有情」；摩訶就是大，也是菩薩的意思。除了佛陀以外，在一切眾生的眼光裡，最為尊貴偉大的緣故，所以觀世音菩薩才加上「大」這個字。修菩薩的行為，要來濟度一切眾生的人，稱呼做菩薩。加這個「摩訶薩」的原因，就是要表示特別親切的意思。觀世音菩薩不但有祂慈悲的一面，還具備有能制伏怨賊惡鬼的力量，

是這樣的正大光明又高聳如山的人。祂的力量好像山，聳立在雲上那種的威力。所謂的威神之力，就是威光呈現的神業，這個神力的優勝的程度，沒有一個人能勝過，這力量是最大的，就像一座山聳立在雲上一樣。釋迦佛陀舉出到第七的怨賊難的例子之後，就總括的說明觀世音菩薩的功德，就是這樣的威大！

「菩薩摩訶薩」就是「菩薩！大菩薩！」

【星雲法師】這是七難的結文。「摩訶薩」是「摩訶薩埵」的略語，「摩訶」是「大」，「薩埵」是「有情」或「眾生」，「摩訶薩埵」合稱是「大眾生」，大眾生即是於諸眾生中第一最上的意思。摩訶薩又可稱為大菩薩，此處就是用來更進一步尊稱觀世音菩薩。巍巍是形容山的高大，此處是指觀世音菩薩威神之力，有如巍峨的高山一樣。

這段就是七個災難，最後的結文。「摩訶薩」就是「摩訶薩埵」的簡稱。「摩訶」就是「大」，「薩埵」解釋成「有情」，有時候解釋為「眾生」。「摩訶薩埵」合稱時，翻譯為「大眾生」，大眾生就是在眾生裡面，第一最上的意思。摩訶薩又可以稱做大菩薩，在這個地方，就是用來進一步尊稱觀世音菩薩。巍巍是形容山高和大的那個形態，這裡是指觀世音菩薩威神的力量，就像很高的山一般。

現在這段文，等於就是釋迦佛陀對無盡意菩薩說：「觀世音菩薩大菩薩，祂的威

神的力量，就像高山一樣。」

【注】《佛學大辭典》摩訶薩，摩訶薩埵【註】之略。

【註】《佛學大辭典》摩訶薩埵，舊譯曰「大心」，又曰「大眾生」，新譯曰「大有情」。有作佛大心之眾生，即大菩薩之通稱也。《智度論》五曰：「摩訶，名大，薩埵，名眾生，或名勇心。此人心能為大事，不退不還大勇心，故為摩訶薩埵。」

摩訶薩埵，是舊的翻譯叫做「大心」，又翻譯作「大眾生」，新的翻譯叫「大有情」。有的翻譯作「佛大心的眾生」，就是大菩薩的通稱。在《智度論》第五卷說：「摩訶，中國話叫做大。薩埵，又叫做眾生，有時候叫做勇心。因為這個人的心有辦法做大事，他不退轉、不回頭，還有很大的勇心，所以才叫做摩訶薩埵。」

若有眾生，多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。

【經文013】

語譯：假若有一些眾生，過於耽溺於淫欲而苦惱的時候。時常至心恭敬稱念觀世音菩薩，就能夠遠離淫欲的苦惱。

對於本文你們不能曲解，假使以為有人戀愛，胡亂來而無法結局，當念觀世音菩薩就能有好結局，這樣就錯誤了。本文的意思到底是在說什麼？現在來看星雲法師的

說明。

【星雲法師】貪欲中最甚的莫過於淫欲……淫欲，就是普通所講的性欲。性欲，若從生存的意義上去講，是必要的本能。這不單限於人類，一切的生物，都靠此傳宗接代，才能不斷的延續生存下去。由此看來，是不能去否定性欲的。所以從道德上說，夫婦間的關係，是人倫的大道。正當的性欲，不是不可以的，不過，越出性欲關係的軌道以外，就於身心有害了。性欲的道德。而且，社會風氣上影響所及，其害是不堪設想。性欲的道德，在佛教中，分邪淫與不邪淫兩種。不邪淫，是正當的夫婦關係，是可行的性行為；邪淫，是不正當的性欲，也就是不應有的性行為。

在貪欲的裡面，最厲害的莫過於淫欲。淫欲，就是普通所講的性欲。性欲，若從生存的意義上面去講，這是必要的本能。因為性欲，不只限於人類，一切的生物，都要靠著性欲來傳宗接代，繁衍子子孫孫，才有辦法不斷地延續生命，生存下去。由此看來，是不能去否定性欲的。所以我們從道德上來說，夫婦之間的關係，是人倫的大道。正當的性欲，不是說不可以的，不過若超過了性欲關係的軌道以外時，就對我們的身、心有所傷害了。而且，社會風氣教育上的影響所及，若超過正當的性欲，它的損害是無法去想像的。這個性欲的道德，在佛教之中分為邪淫與不邪淫兩種。不邪淫就是正當的夫婦關係，等於就是正淫，這是可行的性行為。邪淫，就是不正當的性

欲，也就是不應該有的性行為。

【星雲法師】佛教戒律中，指示這個問題，非常的詳盡。……《薩遮尼乾子經》說：「自妻不生足，好淫他婦女，是人慚愧，受苦常不樂。」這是指示應該要遵守一夫一婦的道理……由此可見不邪淫的重要。……《四十二章經》說：「想其老者如母，長者如姊，小者如妹，稚者如子。生度脫心，息滅惡念。」男子對於婦人的存心，這是最適切不過的了。如果女人也作如此想，一切男子我應看為如父、如兄、如弟、如子，也就能夠滅卻淫欲的心。所以「若有眾生多於淫欲」的心生起，常念觀世音菩薩，那就不會忘記觀世音菩薩的智慧、慈悲、勇猛的心了。對上不失一切男子是我父，一切女子是我母的敬意；對下常存一切眾生是我子我女的觀念，則一切淫欲之念，定會煙消霧散了。

佛教在戒律之中，指示這個問題是非常的詳細。《薩遮尼乾子經》說：「自己的妻子不生滿足，只是好淫，要找別的女人，這個人又不覺得慚愧，若這樣受苦，不論何時都不快樂。」這就是在指示，應該要遵守一夫一妻的道理。由此可見不邪淫的重要。《四十二章經》說：「你現在心理要想，若比較老的就像我的母親，比我年紀長的就像我的姊姊，比我小的就像我的妹妹，年幼的就像我的孩子，你就會生出度脫之心，自然息滅惡念。」若是男子對於婦女的存心，這是最適合、最合理的對治方法。

如果女人也像男子如此的想法，一切的男人，我應該將老的人當成父親，年紀長的當成哥哥，年紀輕的當成弟弟，年幼的當成孩子，這樣就能減去我們淫欲的心。所以〈普門品〉說「若有眾生多於淫欲」就是說，一個人若是淫欲的心生起來的時候，時常念觀世音菩薩，這樣你就不會忘記觀世音菩薩的智慧、慈悲和勇猛的心了。若對於上面，不失於一切的男人就是我的父親，女人就是我的母親；對於下面，看做所有的男人是我的兒子，女人就是我的女兒。若這樣，一切淫欲的念頭，一定就會像煙消失掉霧散開一樣。

因為對於淫欲，有時會損害我們的身和心。所以這段文，是說得很適合的。若將年紀大的當成父親、兄長，年紀小的當成弟弟、妹妹，或像子女一樣，這樣的話一個人的淫欲就不會生出來。或許有些人說：「我們去黃色場所，我們去花錢，有什麼要緊？」不要緊是沒有錯，不過有時候，會生出很大的亂倫出來，有時勾搭上妹妹、女兒，都還不知道。有的人說：「會這樣嗎？」我來舉幾件實際的事給大家聽，這不是故事，是實際發生的事。

在民國四十四年，我們宜蘭發生一件事情。有一個業務員，一個月有兩三次要去台南出差，都住同一間旅社。那間旅社有一個女中（女服務員），兩個人很要好，所以就像同居一樣，他去到台南一住就是好幾天。有一天，這個女中就問那個業務員：「你是宜蘭人，你是從小就在宜蘭，還是從外地搬去宜蘭的？」這個業務員回答她

說：「我祖父、我爸爸和我，全都是宜蘭土生土長的。」女中說：「若是這樣，我想跟你打聽一個人。」這個女中就說了一個人名，業務員一聽心裡非常地害怕。因為女中間的是他父親的名字，心想她會不會是我父親以前的老相好。這個業務員心裡這樣想，於是就回答她說：「很抱歉！這個人我不認識！」

你們若有去宜蘭玩，就知道我們宜蘭二月初八是很熱鬧的。二月初八是迎城隍爺。這一年二月初八這個業務員家宴請很多客人。那天他在外面處理事情，回家的時候，來到他家門檻前，居然看到他在台南那個相好的女人，正坐在客廳和他父親說話。這個業務員心裡就緊張了，轉頭正要走的時候，他父親看見他回來就大聲罵他：「夭壽死囡仔！你姑姑來了，你怎麼不進來打個招呼？」才知道那個台南的女中，原來是他親姑姑。因為以前的人是重男輕女，這個姑姑差他父親很多歲。以前的人，姑姑和姪子同年紀的很多。他這個姑姑從小就送給人家，以後兩家不相來往，姑姑的養父母在死之前才跟她說出她的身世：「你的父母親叫什麼名字，住在宜蘭。現在我老夫妻倆死了之後，去找你的親生父母。」都已經幾十年了，這個女中就是一直打聽，打聽到了之後，就回來宜蘭要認親。這個業務員的父親也不知道，妹妹和兒子居然有事情。這個姑姑才知道：「我的相好的，就是我侄子。」於是藉故離開，出去後就寫一封遺書，說出和侄子的經過，無臉見人，結果就在旅社自殺。後來那張遺書被司法機關看到，被報紙刊載出來。

另外還有一件，那更加離譜。有一個老榮民，當兵從大陸遷來台灣，年紀大了退伍以後，還沒有再娶老婆。時常去尋花問柳，認識一個年紀輕的，看了很喜歡，就說要娶她當老婆。他有一些退伍金，於是將這個女孩贖身回來。夫妻間感情很好，有一天，老榮民看到他太太手上戴了一只戒指，看起來非常眼熟。於是就問他太太說：「這枚戒指從裡哪來？」他太太就回答：「這枚戒指，是我媽媽在臨死之前交給我的。說是我爸爸去當兵，就這樣有去無回。這枚戒指是當時我爸爸要出征之前，留下來給我媽媽的，戒指上鏤刻著我爸爸的名字。」老榮民把戒指拿來一看：「完蛋了，這是我女兒。」

以前從大陸遷過來，很多家庭都失散了，很多人去當兵時都改名換姓了。因為有錢人不想當兵，不當兵就要僱人來頂替。被僱的人就用有錢人的名字去當兵，這個假名字用了將近一輩子，沒有人知道他的真實姓名。這個女兒的媽媽因為先生要去當兵時，女兒還抱在懷裡不懂世事。現在來台灣，長大後，遇見這個老榮民愛她，倆人就結婚了。她爸爸看到戒指，知道娶了自己的女兒，他才把原因說給女兒知道。只好去離婚，並回復父女關係，還好沒有發生什麼大不幸。

另外有一部美國影片，敘述一個老婦人快要死了，向牧師懺悔說：「牧師啊！我做了一件很大的錯事，我死了可能會下地獄。」故事就是描寫這個婦人生了一個兒子，就想說沒有了先生，只有一個兒子，就要認真來栽培這個兒子。栽培到長大，還

讓他到國外留學。

兒子留學之後，有一天寄信回來，那時還沒有電話，聯繫都要寫信。所以，這個兒子寫一封信給婦人，說他某月某日，要搭幾點的班機回來故鄉。這個婦人收到兒子這封信，就去大城市的機場接機，結果時間到了，卻接不到人。因為兒子提早一班飛機回來，打算到旅社，再寫一封信給他母親。因為聯絡不上婦人，這個兒子想說：「好吧！既然已經回到故鄉了，信也寄回去了，就在這大都市先玩兩天再回去。」婦人不知道兒子提早回來，陰錯陽差，沒有收到兒子的信，在機場接不到人，她心裡想說：「年紀已經這麼大了，自從先生過世之後，就一直待在家裡，不曾到外地去遊玩。現在有機會來到都市，不然也在都市玩幾天。」哪知道在那個地方，那天正舉辦一個化粧舞會。化粧舞會就是參加的人都戴面具，穿得奇裝異服。事情就是那麼巧，兒子以及母親都去參加了。因為臉遮起來，彼此都沒有認出來。婦人雖然年紀快五十歲，但是有錢人，又沒做粗重的工作，皮膚很白皙細嫩，這個兒子竟然選上了他母親，真的是要命啊！

兩個人在舞場一直跳舞，話說得很投機，兒子不知道是他母親，就生出一個淫念，婦人也生出出軌的念頭。兩人在不點燈的情況下，做了一夜夫妻。

兒子回到故鄉之後，悶悶不樂，婦人覺得奇怪，就問他說：「你在煩惱什麼事情？」兒子把那天化粧舞會一夜情的事情，說給婦人聽。婦人聽了，心理想：「原來

我就是和兒子做一夜夫妻。」從此就疏遠兒子，兒子感覺這個家庭不溫暖，後來去了某一個國家念軍事學校。婦人和兒子做一夜夫妻之後卻懷孕了，於是就去找一個偏僻的溫泉鄉，帶了一個僕人，去那裡打算孩子出生就送給別人。

孩子生出來，是個女的。那婦人就讓隔壁的房客抱走這個女嬰，並把手上戴的一只鑽石戒指拿給那人說：「這枚戒指給嬰兒當紀念。」

這個人就將女嬰抱到國外去。經過十幾年，這女孩快要二十歲了。那婦人的兒子，也成為一個軍官，在一場戰爭裡受傷，被人救走。救他的就是他和母親生的女兒。被她救走之後，婦人的兒子被醫生醫好，在那裡就和他的女兒產生感情，就在當地結婚了。

婚後，兩夫妻一起搭飛機回到故鄉，母子、婆媳、夫妻相處很融洽。有一天，婦人無意中看到媳婦戴著一枚鑽石戒指，心裡奇怪：「這枚戒指怎麼覺得似曾相識？好像是自己的戒指。」於是問起戒指的來歷，那媳婦說：「這戒指是我要回故鄉認親用的。聽我養母說，當時她在某個溫泉鄉的時候，有一位婦人將她生的孩子留給她，只知道住在哪一州。只有我母親當時拿這枚戒指為憑，若有緣的話，就會去認到我的母親。」

這婦人聽了心膽俱碎：「我完了，和兒子做一夜夫妻已經很慘了。現在兒子又娶女兒來當妻子，這個女兒又變成媳婦。」於是這個婦人就憂傷得生病了。生病得

很嚴重，兒子、媳婦都很孝順，但她不敢講起，一直醫治結果無效，憂傷得無藥可醫。臨死之前，才在牧師的面前懺悔，懺悔著她過去的一切。

由這故事聽起來之後，我們就知道這個淫，有時候會衍生許多問題。所以，所有的師兄弟，都要謹慎。若不謹慎的話，到時候去娶到妹妹、姊姊或女兒，那就很淒慘了。

【悟慈法師】這一段是關於三毒（貪、瞋、痴）裡面之「貪欲」的問題。三毒是由內心所生的災禍，因為一旦三毒過於旺盛，則會賊害吾人自己的身心，是吾人身心墮滅的導火線！是令人可驚可恐的事，因之而號為毒。「淫欲」是屬於性欲……為了這種邪欲，不知害苦了許多人！……莫怪釋尊很懇切的訓誡了吾人，不要被淫欲所囚！雖然「英雄好色，豪傑嗜酒」，但是真正的英雄，絕不會犯著邪淫之事，因為真正的英雄會克制自己，有了統御自己的精神力量，故不致於涉獵注邪淫。如果是好色的英雄，那是似是而非的英雄，不能說是萬夫不擋之勇的人。

現在這段經文是關係到三毒（貪、瞋、痴）裡面的「貪欲」問題。淫欲就是三毒中的貪欲問題。三毒都是從我們內心所生出的災禍，因為一旦三毒太過旺盛，就會來賊害到我們自己的身和心，是我們的身心墮落毀滅的導火線。是讓我們可驚可恐，令人害怕的事情，所以才叫做毒。「淫欲」是屬於性欲，為了這種邪欲，不知道害苦

了多少人。難怪釋迦佛陀非常誠意來教訓我們，勸我們要守戒，不能讓淫欲所迷惑。雖然有一句俗語說「英雄好色，豪傑嗜酒。」但是真正的英雄，絕對不會犯到邪淫的事情，因為真正的英雄會克制自己，有統御自己精神的力量，所以就不會去涉獵到邪淫。如果是真正的英雄卻又好色，這就是看起來像英雄，其實不是英雄，不能說是萬夫不擋的勇。

注
《辭海》學不專精，曰「涉獵」。言若涉水獵獸，不專精也。

一個人做事情不專心，這就叫做「涉獵」。就是說一個人要打獵，卻一邊涉水一邊打獵，就叫做不專心。

那麼這個問題，我有必要幫大家補充解釋一下。有人曾問我：「老師！淫欲這個問題，假若說有人娶妻妾，或是外頭有女人、包養女人，這有沒有罪？」這是一個很高深的學問，聽起來很簡單，其實是很複雜。你若說不能娶妻妾，但像堯舜禹也都是聖人，他們也都有妻妾。孔子的父親也娶三個妻子，孔子是第三個妻子生的。釋迦佛陀本人也娶三個妻妾。若這樣說起來，他們也都犯到淫了？這就不對了。我們世人要知道正淫和邪淫的分別。正淫是正正當當的，邪淫就是不正當的。那麼我們要知道，有的人娶妾、包養女人，現在有一種是有過失無罪，一種是有罪。這個罪和過要如何分別？現在舉一個例子。比如說我有妻子，但是有種種的環境上的因素，想要娶一個

小老婆，我的妻子不阻擋也不反對，如果是這樣，你娶小老婆來完全都沒有罪，因為這是太太自己高興，也是有同意的。假使說我今天為了只是一個妻子不滿意，還要再娶。但是妻子心裡有不舒服卻不敢反對，因為你權力大，老婆壓不倒你，心裡雖然不舒服，但也還是讓你娶了，這樣你就有過失了。你應該對太太比小老婆還好，要彌補她精神上的缺憾才對，不然你就有過。若是有過的話，來生就要帶業了。這不是罪，這叫做業。假使說我今天有老婆，外頭又包養女人，家庭不顧夫妻又常吵架，那麼這樣就有罪了。這個罪的定律，就是去傷害到別人，傷害到第三者，傷害到父母、去傷害到妻子、去傷害到兒女，那麼這樣就是罪。所以你要知道，有罪無罪，罪和過的分別，就是在這裡。所以正淫和邪淫，也是在這裡分別。

現在這段就是在說邪淫，悟慈法師說若是真正的英雄，就會克制自己，有辦法來統御自己的精神力量，絕對不會去涉獵邪淫。雖然有的英雄娶兩個妻子，或是外面有養女人，但起碼沒有傷害到妻兒，這就不算是好色。好色之徒就是看一個愛一個，隨便亂來，這就不是真正的英雄；也是有罪的，也是犯到邪淫的。

【悟慈法師】 佛陀絕對不是要人斷絕欲念的人。佛陀是要人辨別道理，要謹慎因淫欲而誤己誤人之事。釋尊所提示的為：如果多欲之時，「常應思念，恭敬觀世音菩薩」，要修不淨觀，要由心底裡作徹底的打算。如能這樣，則不但不會多欲，且會將淫欲滅除

而得解脫！所謂淫欲，乃包括在貪欲裡面。雖然這段文，明明說的是淫欲的災難的問題，可是這是因為淫欲乃在於貪欲裡面最為利害的關係。故舉其一以警其他欲念之如何的會毀滅吾人之事！……吾人應時時克制吾人的內心，使吾人的心理都趨於善的方向去。……專心一意的稱念菩薩的名號，稱念菩薩的聖號做到徹底時，也即是吾人消滅多欲之時！

釋迦佛陀絕對不是叫我們斷絕欲念的人。不是說你不能娶妻，男女不能在一起，絕對不是要我們斷絕欲念。釋迦佛陀是要人辨別道理，正邪要分明，要謹慎因為淫欲而誤自己、誤別人的事情。釋迦佛陀所跟我們提示的，是說：如果你多欲的時候，有念頭：「一個妻子不夠，再娶一個來湊數。」還在外面胡亂來，這就是多欲。如果你升起多欲念頭的時候，時常應該要思念來恭敬觀世音菩薩，要修行不淨觀，要由我們心的裡面做徹底的打算。假使你有辦法做到，那麼你不但不會多欲，而且會將淫欲滅除而得到解脫。所謂的淫欲，是包括在貪欲裡面。雖然這段經文，明明說的是我們淫欲的災難這個問題，不過這是因為淫欲還是在貪欲裡面最為厲害的關係。所以才舉例這個淫欲，來警戒其它的欲念，會如何來毀滅我們的事情。我們應時時刻刻來克制我們的內心，讓我們的心裡能夠走到善的方向去。專心一意稱念菩薩的名號，稱念菩薩的聖號做到徹底的時候，也就是我們消滅多欲的時候。

所以這一段雖然是用淫欲來做標題，其實包括貪欲。不過悟慈法師第一個就

說，佛陀絕對不是要人斷絕淫欲的。這個道理你要知道。當今學道，很多人都偏了，無論對或不對，有的道理都聽偏掉了。就有人打電話給我說：「老師啊！相信道理也不好。像是我妻子信了某個教門之後，也不肯跟我睡同張床。」也有人，丈夫去信某一個教之後，拋妻棄子……種種的，為了這些事在傷腦筋。所以真正淫欲的問題，你要分正欲和邪欲，若是正欲，聖人也不會禁止你，佛祖也不會禁止你。也有人就曾經這樣說：「既然要了脫生死，就不能娶妻子了。若有妻子，就無法了脫生死。因為五戒就是說殺、盜、淫、妄、酒，一旦有了妻子，就去犯到淫了。」這就是錯誤的觀念。

《達摩血脈論》 若見自心是佛，不在剃除鬚髮，白衣亦是佛。若不見性，剃除鬚髮亦是外道。問曰：「白衣有妻子，淫欲不除，憑何得成佛？」答曰：「只言見性，不言淫欲。只為不見性；但得見性，淫欲本來空寂，自爾斷除，亦不樂著，縱有餘習，不能為害。」

假使能夠看出自己的心就是佛，也不用頭髮、鬚鬚剃掉去出家，就算是白衣的在家眾也是佛。白衣，就是指在家；若說染衣，就是說出家。假使沒有看出自己的本性，雖然把鬚子、頭髮都剃光出家了，這樣子也是外道。有人來問達摩祖師說：「在家的人有娶妻，夫妻在一起，為什麼能成佛？」達摩祖師就說：「只看一個人是否

能看出本性，不管夫妻有沒有在一起。只為你無法看出本性，假使你能夠看出你的本性，夫妻在一起，本來就沒有關係了。時機一到自然就斷，雖然夫妻還有在一起，對於修行也不會有阻礙。」

所以你看了這篇文之後，你就要瞭解，在家的人都娶了妻子，除非你還沒有娶，不能說為了修行，妻子要離開丈夫，丈夫要離開妻子，使得一個家庭發生糾紛。如此一來，你心也不清淨，修行也沒有用。所以現在〈普門品〉說的這一段，並不是說正淫，說的是邪淫。假使一個人娶妻之後外面又拈花惹草，那這樣就罪過了。假使你已經結了婚，同睡一張床也是正淫，而不是邪淫。

若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。

【經文 014】

語譯：假若心中苦惱有許多瞋恨忿恚，只要時常至心恭敬稱念觀世音菩薩的名號，就能夠遠離瞋恨。

【星雲法師】「瞋」，是猙獰忿怒的樣子；「恚」，是心中存在的忿恨；其害之大，前面已說了很多。《佛遺教經》說：「劫功德賊，無過瞋恚。」《法句經》上說：「能制自恚，如制奔車；善為御心，去暗入明。」在《百喻經》上，有一段關於瞋恚的故事，

很有趣的。有一個地方，集合了很多的人，在批評一個人。他們都在批評著某一個人：「那個人雖有德行，卻有兩個缺點，一是容易發怒，二是行動輕躁。」……恰巧這些話，被那個人聽到了。他從後門外走來：「你們在說什麼？」……就把批評他的那個人摔倒在地上。「為什麼要如此粗暴？」大家都這樣責問他。「俺什麼時候容易發怒？什麼時候行動輕躁？我本來不是這樣，你們亂批評，所以非打你們不成！」這樣一說，旁人都知道他是一個容易發怒的人。他雖自己說不會發怒的，可是，易怒到底是人之常情，要壓制是不能夠的。

「瞋」，就是我們在生氣時面目猙獰的樣子；「恚」，就是我們心中存在的忿恨。瞋恚會造成的損害，我們在前面已經說了很多。在《佛遺教經》說：「劫我們功德的賊，沒有超過瞋恚的。」《法句經》說：「能夠制止自己的瞋恚，好像來制止一輛車亂跑；好好制止我們的心，去暗入明。」在《百喻經》有一段關於瞋恚的故事，非常有趣。

有一個地方，集合了很多的人，在這裡批評一個人。大家批評說：「這個人雖然有德行，但是有兩個缺點，一個就是很愛發脾氣，第二個是行動輕狂急躁！」剛好這句話讓這個人聽到。他從後門走進來說：「你們是在說什麼？」就將批評的人，摔倒在地上。眾人都責備他：「你為什麼這麼粗魯？」這個人就說：「我什麼時候容易發怒？什麼時候行動輕狂急躁！我的人本來是很有修養，脾氣很好，你隨便批評我，所

以我不打你不行。」這樣一說，四周圍的人就都知道，這個人是一個容易發怒的人。他雖然自己說不容易發脾氣，可是容易發脾氣，畢竟是一般人的常情，是很不容易壓制的。

這也是事實。很多人在台上說：「忍辱波羅蜜，人就要好脾氣。」嘴巴在講，實際上做到的，沒有幾個人。像以前有個百忍和尚，開口也說忍，閉口也說忍。有一日，有個年輕人來請教他說：「師父，什麼叫做百忍？」百忍和尚就說：「百忍就是這樣……」這個年輕人就出去，又轉回來問：「師父啊！什麼是百忍？」這個百忍大師又說明給他聽。就這樣，一進一出，前後問了九次，年輕人又進來，才要開口再問，這個百忍和尚就翻臉了：「你愚癡！跟你說那麼多遍了，還聽不懂。」這個年輕人就笑笑說：「師父啊！你叫做十忍大師就好了，因為我才問你十次，你就生氣了。」說完轉頭就走了。那時百忍和尚才知道說：「啊！我錯了。」所以學道，真正的功夫，是要經得起考驗的。經得起考驗，才是真功夫。

有些人經常自稱修養達到了什麼境界，真正去試探了，結果都沒有半點功夫。我們再來舉個例子，就是宋朝時一位很出名的學者叫做蘇東坡。時常說他佛學學得很好。當時，蘇東坡住在瓜州，瓜州有一條江，從瓜州這岸要到對岸去，就是鎮江，鎮江有個老和尚叫做佛印。那時候他們兩個人很要好，蘇東坡有空，就坐船到對岸去，和佛印下棋談佛理。有一天，蘇東坡靈感一動，寫了一首偈語，送給佛印來鑑定。佛

教說是偈語，我們一般說是詩。

【蘇東坡】

稽首天中天

【注一】

毫光照大千

八風

【注二】

吹不動

穩坐紫金蓮

【注三】

稽首，就好比我們尊重，寫信說拜啟者一樣。天中天，是蘇東坡尊重佛印，所以，蘇東坡這首偈說：「我尊重佛印禪師，你已經有佛的資格了。因為你現在學道，學到你的毫光照出三千大千世界。」前兩句是稱讚佛印禪師，後面這兩句是稱讚自己。世上這種人很多，為了要誇讚自己，就先稱讚別人。我舉一個例子：因為我想要人稱讚，不抓一個人來當招牌不行。比如說：「某人修養多好，講話很老實，不會說謊。」怎樣又怎樣的，一直誇讚一個人。這個人稱讚完後，就說：「那我呢？」就開始讚自己，最後說：「若不相信，你可以去問某人。」他剛剛稱讚了某人，現在你問某人，某人怎麼好意思嫌他？某人就會說：「真的！他的人很好。」這就是先稱讚別人，再來稱讚自己。所以蘇東坡才說「稽首天中天，毫光照大千」這句話，就是先稱讚佛印禪師說：「你好像佛祖，你的毫光照出大千世界。」接下來才稱讚自己說：「那麼我呢？八風都吹不動，我穩坐紫金蓮，佛祖的蓮花，我也有一份。」

【注一】

《佛學大辭典》

天中天，佛之尊號。天為人之所尊，佛更為天之所尊，故曰「天

中天」。

天中天，就是佛祖的尊號。這個天，天就是我們道教說的神。天是我們所尊重，這個佛是天所尊重的，所以才叫做「天中天」。

《佛學大辭典》^{注一} 八風，又名八法。世有八法，為世間之所愛憎，能煽動人心，故名八風也。一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。

八風，另外一個名字叫做八法，為世人所貪憎，這八法會煽動我們的心，所以才叫做八風。這八風就是：一、利，就是成功；二、衰，就是失敗；三、毀，就是在背後毀謗；四、譽，就是在背後讚揚；五、稱，就是在面前稱讚；六、譏，就是在面前糟蹋你；七、苦，就是我們的艱苦；八、樂，快樂。

《佛學大辭典》^{注二} 紫金，見紫磨金條。

紫金，全名叫做「紫磨金」。

《佛學大辭典》 紫磨金：紫者，紫色也；磨者，無垢濁也。本是漢名。孔融〈聖人優劣論〉曰：「金之精者名為紫磨，猶人之有聖也。」

紫磨金：紫，就是紫色；磨，就是沒有髒汙。所以我們說紫色，就是純金；若開金飾店就知道，要打金飾、要燒金子，燒到金的雜質都沒有了，純金出來了，那個火就變成紫色了。所以，紫色就是純金。本來「紫磨金」就是中國的名稱。孔融〈聖人優劣論〉說：「金最精粹的叫做紫磨，好像人有聖人一樣。」

現在蘇東坡的書僮，將這首偈語拿到對岸，佛印禪師一看，心想：「這個人很臭屁，你稱讚我已經夠誇張了，居然還說自己是佛？你有什麼資格做佛？」於是筆拿來，就批了兩字：「放屁！」就封起來說：「拿回去給你的主人。」這個書僮拿回來就說：「主人啊！禪師叫我拿給你。」蘇東坡拿起來一看：「跟我寫放屁？佛印禪師你真是欺負人。是好是壞，你幫我批一下就好，怎麼說我放屁。絕對要去打你的和尚頭！」於是馬上坐船到對岸去了。佛印禪師知道蘇東坡這人脾氣壞，像剛才星雲法師所引證的那個人一樣。所以，事先就交代徒弟：「我要去禪房打坐。蘇東坡來，說我不見他的面。」蘇東坡氣呼呼的衝到禪房，一到禪房外，只看到門上貼了一張紙，上面寫著：「八風吹不動，一屁打過江。」你說自己八風吹不動，我只有放個屁，稍微一點風而已，你就受不了，馬上過江跑來這裡了。蘇東坡一看，就知道這是要試他的道，自慚形穢，不敢敲佛印的門，就回去了。

所以，世人學道，不要臭屁，若太過臭屁，早晚就會漏氣。

【星雲法師】 我們瞋恚的根本，就是由我執而起，不肯輸給人家的緣故。瞋，是有對方的，向人衝動生起的一種惡性情感……只要悟到沒有對方，則瞋的煩惱自然也就消失了。常念觀世音，知道根境是一。能夠根境圓通，就沒有我與對方，則瞋怒也就不會生

起，更沒有忍耐的必要。如果一心稱名，常念觀世音菩薩的聖號，就是想瞋也瞋不起來了。……在你發怒時，如果誠心稱念南無大悲觀世音菩薩，則心能安住於慈忍，不起憎惡，瞋恚也就消失了。

我們要知道，這瞋恚的根本，就是我執所生的。什麼叫做我執？不肯輸給別人的關係。所以你看，人發脾氣會吵架，都是我執。要以我的意見為意見，不接納別人的意見。所以為了我執，為了我說的話不想輸人的關係，瞋才會生出來。瞋，是有對象的，向人衝動所生出來的一種惡性的情感。只要你悟出了沒有你我，那麼瞋這個煩惱，自然就消失了。時常來念觀世音菩薩，知道根境是一個。根，就是六根；境，就是六境。這六境，一名叫做六塵：色、聲、香、味、觸、法。這個六根對六境來合一，就是沒有對方，這樣才能夠根境圓通，就沒有了我和對方，就不會發脾氣了。因為根來對境，有了對方，你才會發脾氣。若沒有對方，眼睛看到當做沒看到，聽到當做沒有聽到，這樣就根境圓通了。既沒有我和對方，那麼瞋怒就不會發生了，也就沒有了忍耐的必要。如果你一心稱名，時常念觀世音菩薩的聖號，就是你想生氣，也生氣不起來了。所以你今天要生氣的時候，如果誠心稱念南無大悲觀世音菩薩，這樣我們的心就安住在慈忍，不生起討厭的心，這個瞋恚自然就會消失了。

我們的忍耐有三個階段。第一個階段就是你罵我，或是侮辱我，受到這個逆境，想要發脾氣時：「我就要修行了，咬緊牙根忍下來。」心裡氣呼呼的，但不敢發脾

氣，這是初步的。再進一步，就是你罵我，你糟蹋我，受到逆境，我就當做沒這回事，把它放掉，這才算第二步而已。第三步就是你侮辱我，糟蹋我，受到逆境的時候，我不但不生氣，反而可憐他：「他就是不懂道理，才會這樣罵人，這樣糟蹋人。我若有機會，一定要來度他，一定要來幫他勸解。」這就是慈心發出來的忍，才叫做慈忍。這可說是忍的最高境界。像耶穌被釘在十字架，若是普通人，就恨之入骨。但是祂都不會生氣，反而說：「主啊！饒恕他們，他們所做的，是他們所不知道的。」主就是上帝，耶穌說：「上帝啊！你不要責備這些人。這些人把我釘在十字架，是因為他們的無知，請寬恕他們。」這叫做慈忍。所以，你的心能夠安住在慈忍，不生起討厭的心，這個瞋恚自然就會消失了。

【悟慈法師】瞋，是猙獰忿怒的樣子；恚，為忿恨埋怨的心理。瞋恚是一種很難抑止的心理。……因此，在想瞋恨他人時，首先應鎮靜的去反省自己，如能這樣的話，則會化瞋恨為勇氣……如為了小事而瞋恨，積極時則不顧一切而發洩到他人身上，致那恩怨怨的事愈來愈大，愈來愈不能解除而自纏縛了自己。其結果還是自己不利，還是報應到自己的身上。在消極的方面來說，則廢棄了一切而一動也不動，終日恨氣難消的倒在床上，想這想那，一把忿怒之火既不容易消滅，則終於賊害了自己的身體，致於一倒不起！

瞋，就是猙獰忿怒的樣子，就是我們生氣表現出來的樣子。恚，就是忿恨埋怨的心理，氣在我們的內心，自己憋氣，自己苦悶。瞋恚就是一種很難去制止的心理。因此，我們想要瞋恚別人，要生別人的氣的時候，要先鎮靜來反省自己。假使能夠這樣來做，就會化瞋恨成一種勇氣。假使你為了一點小事來瞋恨，積極的時候，你就不顧一切，發洩瞋恨之氣在別人的身上，致使恩恩怨怨的事情愈鬧愈大，愈來愈不能解除，反而束縛了自己。這個結果就是對自己沒有利益。所以兩個人生氣來打架，是打贏好還是打輸好？我說：「無論打贏、打輸都不好。」你若打輸了，皮肉痛苦；打贏的人，要賠償又要被治罪。萬一失手打死人，死的白死，可憐的是他的妻兒；打死人的，要被抓去關，有時候嚴重要判死刑，可憐的也是他的妻兒，到底有什麼利益啊？

一個人假若把瞋恨發出來，就愈來愈不能解除困擾，治絲益棼，反而還束縛了自己。結果是對自己不利，還會報應在自己的身上和自己的家族，這是積極將瞋恨發作出來的情况。那麼消極的將瞋恨隱抑在心裡，光是氣就氣得悶悶不樂，鬱鬱寡歡，整日怨氣難消，輾轉反側，徹夜難眠，最後反而傷害了自己的身體，嚴重時一病不起。

人家說：「氣到生病。」小病變成大病，像俗語說的：「氣死驗無傷。」就是勸人不要生氣，以免傷身。

【悟慈法師】瞋恚要有對方，如對人對事等，才會生起的一種忿怒心理……如果沒有

對方時，則瞋恚之心總會克制而至消滅的。釋尊教人要做到「根境圓通」，也就是教人要專心一意的稱念觀世音菩薩的名號。在你的根境都和這位菩薩為一體時，則已沒有了瞋恨的對象，已沒有忍耐的必要。因為是時也，已根境雙亡，想瞋恨也瞋恨不得哩！所謂瞋恨心理，都係由於勝負的心理很強的緣故。……故不爭勝負，才是真正的快樂的；不爭勝負，才能安住在於自他平等的觀念，是贏過了瞋恚之心。這種自他平等的觀念，是觀世音菩薩所示的真理。因此，吾人如發瞋怒時，則應專心一意的稱念這位菩薩的名號。如能這樣，則吾人的心理，會變為慈忍而沒有了憎惡，自然的就會消滅那瞋恚心理之害！

若是瞋恚，一定要有對方，比如一個人對人或對事，受到逆境，才會生起一種忿怒的心理。若是沒有對方，是要如何氣？所以，瞋恚心一定要有對方。如果沒有對方的時候，那麼瞋恚的心總會克制而消滅了。釋迦佛陀教人要做到「根境圓通」，也就是教人要專心一意來稱念觀世音菩薩的名號。在你的六根六境都和菩薩同一體的時候，那麼你就已經沒有瞋恨的對象了。你耳朵所聽到的都順耳，眼睛所看到的都順眼，你心裡就不會翻騰了，你心若清淨，就沒有忍耐的必要了。因為在這個時候，已經根境雙亡，六根六境統統不動，你想要瞋恚，也瞋恚不起了。根本心就不去想了，要如何去發這個瞋恨？所謂的瞋恚的心理，都是因為勝負的心理很強的關係。一味想要贏，我不想讓人佔便宜，才會發生瞋恚。所以一個人不爭勝負，不爭贏輸，這樣才

真的能得到快樂。你若不爭輸贏，才能安住在我們自己和對方平等的觀念，這就是贏過了瞋恚的心。這種自己和他人平等的觀念，就是觀世音菩薩所跟我們啟示的真理。因為這樣，我們假使要發瞋怒的時候，你就應該要全心一意來稱念觀世音菩薩的名號。假使你能夠這樣做，我們的心理，就會變成一種慈心忍辱，而沒有了討厭的心，自然就會消滅這個瞋恚心理的損害。

那麼，怎麼樣是「根境圓通」？根是指六根，境是指六境，六境有時說是六塵。譬如六根的眼睛，看到六境的色的時候，你感到不如意，你的心就發怒了；又譬如六根的耳朵，聽到六境的聲音，若聽到惡劣的聲音，心就翻騰就會生氣了。所以這「根境圓通」，就是六根六境達到清淨，不會讓六根去汙染六境，所以才說是「根境圓通」。釋迦佛陀教人要做到「根境圓通」，也就是教人要專心一意的稱念觀世音菩薩的名號。

若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。

【經文 015】

語譯：假若有人極為愚癡，只要時常至心恭敬稱念觀世音菩薩，就能夠遠離愚癡。

【星雲法師】

愚痴是智慧的反面，能把智慧的光明蓋覆而成無明。經上說愚痴能增長三毒，也是一切凡夫的生死根本，是八萬四千煩惱的根源。愚痴增長，便成邪見，從邪見遂受畜生的果報。愛欲，拿水來比喻；瞋恚，拿火來比喻，這都是從有形的上面來說明。愚痴，可以拿風來比喻，因為智慧的大海，給愚痴的風吹得昏昧了。

愚痴就是和智慧相反，會將智慧的光明給蓋起來而變成無明。所以愚痴將我們智慧的光明蓋起來，變成無明，就天昏地暗了。經上說，愚痴能增長我們的貪、瞋、痴三毒，也是一切凡夫生死輪迴，無法了脫生死的根本，是八萬四千煩惱的根源。愚痴若增長，就會變成邪見，你跟從邪見而行，死後會受畜生的果報，就變成畜生。愛欲，就拿水來比喻，所以世人常說「水往低處流」，所以愛欲就像水一樣往下流。若是瞋恚，都是拿火來比喻，像人家說的「怒火沖天」都拿火來做比喻。這都是從有形的上面來說。但是愚痴，也能以風來做比喻，因為智慧的大海，讓愚痴的風一吹就變得昏昧了。

所以，人若有智慧常說「慧曰」，智慧好像太陽，愚痴好像烏雲一樣。譬如本來太陽是很亮，太陽譬喻我們的智慧，也是我們的本性，但是下面有一個心的障礙，被烏雲蓋住了；再往下，又有個意的雲蓋住了；繼續再下面，有我們的妄念，又蓋住了。就這樣層層覆蓋。所以，你真的要撥雲見日，這是要費很大的功夫。智慧，大家都有，我們的本性光明，大家都有。即使是陰天，天昏地暗，你若坐飛機到雲上，上

面還是很亮的。坐過飛機的人就知道，到了雲上，上面有雲，下面也有雲，那個雲不只一層而已，有好幾層。所以你要能夠先將我們的十惡八邪、七情六欲、三心四相，一切這些愚痴的烏雲打散後，本性顯露，就會看出自性，智慧就顯現出來了。

但是貪、瞋、痴的根源就是愚痴。一個人就是愚痴沒智慧，才會貪；愚痴沒智慧，才會發出瞋怒的心。所以，無論一個人知識再高，若沒有智慧，是沒辦法打破三毒的。所以我常常說「知識和智慧不同」。怎麼樣是知識？學問很好，人很聰明，樣樣事都精通，什麼事都看得出來，這是知識。你想想做到法官、博士、大官、內閣大臣……這都要知識很高；但是有的內閣大臣貪汙，法官犯案，念到博士他也貪心，就是沒有智慧，就是愚痴。所以愚痴會增長三毒，是八萬四千煩惱的根源。八萬四千，這並不是說真的有八萬四千，是比喻很多很多。「愚痴增長，便成邪見。」邪見就是不正當的見解，所以你看有的人話很會講，舌燦蓮花，口若懸河，他說的道理統統不是正見。不是正當的話，都是說些辯護自己的歪理。跟隨邪見行動，最後就受到畜生的果報。水、火比喻愛欲、瞋恚，都是從有形的上面來說明。愚痴，就好比風。昏昧就是迷迷惘惘的，你想想，那個海風一吹，海浪就一波一波的被吹起，像是一個人的愚痴、妄念一生，心就掙扎了。

【星雲法師】

見惑，是不明白諸法實相的大乘道理，不知有生就有死……或否認那些現

象變化上所顯的因果法，而撥無因果，說善因善果，惡因惡果，沒有這樣的事。你看我忠實而貧窮，他不忠實可成為富翁……所以說因果總是廢話。世界上持這種見解的人很多，皆源於不知因果的道理。……這就是從見惑生出的愚痴。說起因果，不從過去、現在、未來去考察，光看目前的事實來斷定是不正確的。……這就是一種執著。如果用觀世音菩薩的智慧來觀照，去了這個迷惑，則愚痴自然會消除了。

見惑，就是不明白諸法實相的大乘道理，他根本就不知道有生就有死。所以，見惑的人不承認這些現象變化上顯現的因果法。他不相信人會去當畜生、人會下地獄……種種變化所顯現的因果法。而且，他總是主張沒有因果。他說善因善果，惡因惡果，是世間沒有的事情。你看我這麼忠厚老實，我反而窮得很難過。你看某人不忠實，反而有錢又有地位。所以若說到因果，都是廢話。世界上持有這種見解的人很多，這就是由於不知因果的道理。就是從見惑所生出來的愚痴。說起因果，你不從前世、現世、及後世來考察，只看眼前的事實就來斷定，是不正確的。「我這麼老實，為什麼這麼辛苦？這樣世間就沒有因果。」不知道前世你是做好或壞？「某人亂七八糟，為何會讓他有錢有地位？那麼世間就沒有因果。」你也不曉得他前世做了什麼好事。見惑的人，沒有考慮這三世的問題，只有看眼前的事實來斷定世間沒有因果，這是不正確的。這就是一種執著。如果你用觀世音菩薩的智慧來觀照，去了這個迷惑，則愚痴自然就會消除了。

【悟慈法師】這一段就是關於愚痴的問題。「愚痴」就是惟想眼前之事，而不想及前後之事之謂。所謂「暗於三世因果之道理」的眾生，一概都是愚痴心理很重的人。人類在於世間的生活，有著以吾人的肉眼所不能看透的宿命等作用，混雜在裡面。惟無論何事都以為是宿命已注定，而消極下去的話，則不能活活潑潑的過著人類的生活也是實在的，應該要預測那過去、現在、未來，也就是考慮到三世因果的問題，去處理現在的一生才是。所謂愚痴，就是不能覺察到現在的果，就是過去的因而來。……凡夫就是未盡了解這種道理的緣故，才叫做愚痴的眾生哩！

這段經文就是關係到愚痴的問題。愚痴就是只有想到眼前的事情，而沒有想到前世、後世的事情，就叫做愚痴。所謂「不明白三世因果的道理」的眾生，一概都是愚痴心理很重的人。我們在世間的生活，有著我們眼睛所無法看透的宿命等作用，混雜在這裡面，也可說是很複雜的問題。宿命，就是前世帶來，命中所注定的。愚痴的人，無論什麼事情都賴給前世，就這樣消極下去的話，就無法活活潑潑過著人類的生括也是實在的。你要相信因果，但是不能消極下去，有的是現世所為的，不全都是前世。你做什麼都推給前世，這樣也不行，你也是愚痴。譬如說，有的人愛賭博：「這就是我前世帶來的賭博命。」這就不行了。一個人做壞事情就說：「這是我前世注定，這世要做壞事情。」這也不對。雖然你要瞭解說前世所做的，這世要來受，「善有善報，惡有惡報。」但也不能全都賴給前世。我們應該要預測過去、現在、未來，

也就是要考慮三世因果的問題，再去處理現在我們的一輩子才對。所謂的愚痴，就是沒有辦法覺察到現在的果，就是過去的因而來的。凡夫就是沒辦法全部瞭解這種因果道理的緣故，所以才叫做愚痴的眾生。

【悟慈法師】愚痴的反面就是「自覺」，是覺悟因果之理，也就是覺醒自己。自己覺醒後即會覺醒他人，是入佛道之第一階段。惟凡夫總是凡夫，想由凡夫的境地覺醒過來，那是多麼困難的事。因為容易被心猿意馬驅使的人類，總是很難如願以償的。好像仰觀空中時，被雲影所蔽而見不到太陽一樣。有了愚痴心理存在時，則不能看透那三世因果的問題。也許不了解應報的道理的緣故，以為沒有神佛而愈加愚痴。

愚痴的反面就是「自覺」，就是自己覺悟因果的道理，也就是覺醒自己。自己覺醒後，才有辦法去覺醒別人，這就是入道的第一階段。只是凡夫總是凡夫，由凡夫的境界要覺醒過來，是很困難的。一些迷迷惘惘的人，你要說道理給他聽，他不聽，叫他覺醒是很困難的事情。因為容易讓人心猿意馬驅使的人類，總是很難能夠覺醒到這個源頭的。為了無法看透這三世因果的問題，也許因為不了解這因果報應的緣故，就以為沒有神佛而愈加愚痴。

若有信神佛，即使愚痴，還有一點可救。全然都不信神佛，不相信因果，就沒有辦法解救了！

【悟慈法師】總而言之，人類的邪見乃是好似被黑雲之愚痴，晨霧之無明所蓋一樣，因之而不得見到本來的面目，而徒為名利的行尸走肉^注。應打破愚痴的囚執……應該虔敬的觀察因果之理，應該恭敬禮拜稱念觀世音菩薩。以上貪、瞋、痴三毒，乃是毒害吾人的精神之代表。故應提高警覺，不應被三毒過於侵害，應進一步的努力去把它消滅。使這些毒害自己之物，永恆的離開我們。想到達這種境地，就是這裡所提示我們的：「常念恭敬觀世音菩薩」……即三毒之害，定會雲消霧散，定會得到解脫！

總之，我們的邪見就像被一塊如黑雲的愚痴、晨霧的無明蓋住一樣。因為這樣，才沒辦法看到本來面目的太陽，而變成追求名利的行尸走肉之後，為名利所驅使。我們應該要打破這個愚痴的囚執。囚就是被拘束著，被愚痴拘束於此。應該要觀察因果的道理，應該要恭敬禮拜稱念觀世音菩薩。經文所說的貪、瞋、痴這三毒，就是毒害我們的精神的代表。所以我們應該要提高警覺，不應該讓三毒一直來侵害我們，應該進一步努力將貪、瞋、痴消滅掉。讓這些毒害我們的東西，永遠永遠離開我們。想要到達這種境界，就是經文裡所提示我們的「常念恭敬觀世音菩薩」，那麼三毒的侵害，一定會雲消霧散。一旦看出了智慧的陽光，就會得到解脫三毒的災難。

^注《辭海》行尸走肉，喻人庸碌無為，徒具形骸，絕無生氣也。《拾遺記》：「夫人好學，死如存；不學者雖存，行尸走肉耳。」

行尸走肉是比喻我們沒有用，枉費有人的軀殼，卻像是傀儡一樣沒有生氣。所

以才引《拾遺記》說：「我們學道的人，雖然人死後，但還是像活著一樣，因為你的精神不死；但是不學道的人，雖然活在世上，就像布袋戲偶一樣，只有一個驅殼而已，毫無生氣。」

❀ **無盡意！觀世音菩薩，有如是等大威神力，多所饒益。是故眾生，常應心念。**

【經文 016】

語譯：無盡意菩薩啊！觀世音菩薩具有如此的巨大威德神通力量，廣泛地利益世間眾生。因為這樣，眾生應該時常全心一意至誠稱念觀世音菩薩的名號。

【星雲法師】這是以上所講的三毒結文。釋尊再把聽眾中所發問的代表，無盡意的名字呼出來，告訴他：觀世音饒益一切眾生，能令眾生遠離如剛才所說的淫欲、瞋恚、愚痴等不可思議的大威神力，所以眾生應一心稱念。外面來的七難是小難，而內在生起的三毒才是大難。把這個大難的淫欲轉為慈悲，瞋恚轉為勇猛，愚痴轉為智慧。以這個慈悲、勇猛、智慧之力，饒益一切眾生謂之大威神力。

現在這句話，就是前面所說的三毒的結束文。釋迦佛陀又進一步把聽眾裡發問的

代表，無盡意的名字叫出來，告訴他說：觀世音菩薩來饒益一切眾生，能讓眾生離開像前面所說的淫欲、瞋恚、愚痴等，不可思議的大威神力，所以我們眾生應該一心稱念觀世音菩薩。內心若生起三毒，這才是大災難。心若生出三毒後，才是真正的大災難。若能將這個大災難的淫欲轉為慈悲，瞋恚轉為勇猛，愚痴轉為智慧，用慈悲、勇猛、智慧的力量，來利益一切眾生，這就是真正的大威神力。

所以這一段，就是來救我們的精神。這段文並不是救外在的災難，而是救我們內心的災難。但是當今一般在講經說法，都愛講外面的，講裡面的一般人比較不喜歡聽。聽到人家說：「你若念觀音的名，連地震也避得開。颱風、大水也避得開。人若被火燒，念觀音的名字，火就會熄了。」所以說外面，人家比較喜歡。不過一旦遇上了之後，有可能嗎？你看九二一的大災難，像南投縣廟宇倒了多少間，你知道嗎？連大間佛寺都倒了。挖土機一挖，佛祖都在地下，都在土裡，有的還挖不出來。話說難聽一點，自身都難保了，要如何保你？所以你要知道，真正的救難，是救我們內心的災難，不是救外面的災難。不過眾生不愛這一套。所以，佛陀不得已，因為眾生迷痴，從開始講經時，都灌你迷湯，然後再拉你出來，引迷入悟。但當今在講經說法的人，都是引迷入迷，不會幫你引迷入悟。眾生迷痴，他不讓你吃點甜頭，你不會相信。所以他才用欲這個魚餌來釣你。「來啣！來洗禮喔！」「你要來皈依喔！」「你要來一指喔！」慢慢的引誘你進來。引誘你進來後，再說道理給你聽，這是很好！但

是，現在不是！都是引誘進來後，就卡在那裡，這樣一輩子都轉不出來。

《佛光大辭典》

欲鉤：即菩薩為救度眾生，以欲牽引之，比喻為鉤，故稱「欲鉤」。

欲鉤就是菩薩為了救度眾生，因為眾生迷痴，所以才用欲來引誘，用欲做魚餌，才比喻做鉤，所以才叫做「欲鉤」。

欲鉤，就是眾生迷痴，不用欲來引誘，就無法進入道門。但要利用欲來引誘，是要看情形，有時候會有副作用。比如這個人迷迷惘惘走投無路，怕他不信道理，用欲來引誘，再來解析真理，是不要緊。像最近有個死刑犯，一個牧師跟他說：「你若有的懺悔，就可去天堂。」結果有人就訪問他妻子，她就說：「我丈夫死後去天堂，我死後也要去天堂跟我丈夫在一起。」這樣就糟糕了。這樣來說，人就不會懺悔，也不會去行善了。牧師應該告訴他：「你今日若有真正的懺悔，將你過去所做的錯事都說出來，那麼你才會得到上帝的寬恕。假使你有一點虛偽的心，沒有真實懺悔的心，就不可能會去天堂。」這樣才可以。譬如一個人要死之前，「唸一句阿彌陀佛就能去西方」，這真是太誇張了。應該說：「你若唸佛，就解贖你的罪孽。你死後若到地獄去，好好的聽地藏王菩薩講經。」這樣子才對。所以那個釣人心的魚餌做得太大了，也會生出很大的副作用。無法去引人行正道，反而讓人誤入邪道。

《維摩經》

經書禁咒術 工巧諸技藝 盡現行此事 饒益諸群生

因以解人惑 而不墮邪見 先以欲鉤牽 後令入佛智

真正的經書，是禁止人唸咒術的。唸經、唸咒，若要不脫生死，這都是要禁止。像打坐、坐禪……種種這些，都是一種引迷而已。所以真正修菩薩行的人，雖然教你唸經、唸佛、打坐、坐禪，這都是先幫你引迷之法，要解除我們的迷惑，但他本人不會墮入邪見。先用欲的釣鉤將你釣上來，然後再教你入佛的智慧。

這是將你釣上來而已，不是叫你永遠在那裡轉。但是世人不要這個。說到修行，頭就痛了。所以很多人說：「聽老師的道理都沒什麼實益！怎麼說也是唸一句佛去西方，頭摸一下開智慧，胸口摸一下萬病消除，這樣才好。叫人要斬十惡八邪，什麼要斷七情六欲，要掃三心四相，要修六度。修到好，比登天還難，實在令人望而怯步，心生退轉。」有的人就這樣想。若沒有種瓠瓜，要如何生瓠瓜？你絲瓜籽沒有種下去，要如何生絲瓜？所以才說：「種瓜得瓜，種豆得豆。」一個人若沒有行功立德，要如何了脫生死？這很簡單。若說唸一句佛，就可了脫生死，世人都不用修行了。所以星雲法師跟我們說，外面的災難是小災難，要治我們內心的貪、瞋、痴才是真正的大災難。

【悟慈法師】

釋迦世尊講解觀世音菩薩能夠消滅三毒，使人獲到清淨的智慧之事後，叫人要一心繫念這位菩薩。他說，觀世音菩薩大威神之力，有了如上所說的那麼廣大無邊，故應片刻也不可以忘記這位菩薩。如果永恆不斷的將此心理，去治理吾人之心的話，即吾人的人生，總會大為改變……凡夫們將三毒一轉而為三德^注的境界，是活現的佛心。〈普門品〉……對於未來的往生，或死後的幸福之事，好像暫時拋開不談。都在闡明如何才能使現在的生活改進，如何才能使現在有個幸福快樂的生活。是真正指導吾人的實際生活，可說是現實的一大說法。

釋迦佛陀來講解觀世音菩薩，能夠消滅三毒這個貪、瞋、癡，讓人得到清淨的智慧之後，叫我們要一心，心和觀世音菩薩連繫在一起。觀世音菩薩的大威神之力，就是以上跟你們所說這麼的廣大無邊，所以應該無時無刻都記得觀世音菩薩。如果永久不斷地用菩薩的心，去治理我們的心，我們的人生總是會有大大的改變。凡夫將三毒轉成三德之後，就是一個活現的佛心了。所以〈普門品〉對於未來的往生——人死要去西方，或是死後的幸福，好像都暫時丟掉不說。全都在闡明要怎樣才可以讓現在的生活改進，這是要改進我們的個性，和改進我們的生活，如何才能讓我們現在有個幸福快樂的生活。這才是真正的指導我們實際生活，可以說是一個現實的說法。

^注

《佛學大辭典》

三德：一、智德，破一切之無知，而具無上菩提者；二、斷德，斷一切之煩惱，而具無上涅槃者；此二者屬於自利；三、恩德，具大悲而救濟一切

眾生者，是利他之德也。

三德：第一就是智德，要來點破我們一切的迷癡無知，以具備無上的菩提；第二就是斷德，要來斷一切的煩惱，而具備無上的涅槃；這兩項是屬於自利，是修養自己。第三是恩德，具備大悲心要來救濟一切眾生，這就是利他的德，是救度眾生的德行。

難怪釋迦佛陀說《法華經》的時候，本來好幾萬個人，一直聽一直走，一直聽一直走，到最後沒剩幾個人在聽。因為祂都說修養，說要如何來改進我們的心，要如何治我們心裡的大災難。所以大部分人就不要聽，他們喜歡聽靈感、顯化、保佑……都愛聽這些。若是說到修養的事情，根本這些人就不愛。難怪釋迦佛陀起初講經的時候，不敢說真理。所以《無量義經》說祂四十年來，都不曾說真理。

佛祖會保佑我們嗎？會啊！但是你的心有和佛祖一樣嗎？你若沒有佛心，佛祖要如何保佑你？當時釋迦族要滅亡的時候，釋迦佛陀有辦法救嗎？沒有辦法。那時候外國來侵犯他們釋迦族，釋迦佛陀為了救他的釋迦族，坐在路中間，對方軍隊看到釋迦佛陀就不敢進兵。第二次要再攻擊的時候，佛陀又坐在路中間。這樣前後三次。第四次要攻擊的時候，釋迦佛陀就不再阻擋了。他那些徒弟說：「師父啊！你的國家快滅亡了，你不趕去解救？」他說：「沒辦法救。因為自從我父親過世之後，那個國家

已經亂七八糟了，都不相信道理了。所以這是自作孽，我要如何去救？我已經盡我的心去救三次，也無法再救了。」之後整個國家就滅亡。你看，連釋迦在世的時候，自己的國家都沒有辦法救，死之後，他有辦法保佑他的國家嗎？不可能。釋迦佛陀是印度人，釋迦佛陀死後經過一百多年，印度就亡國了。整個國家的人民，都當人家的奴隸。就這樣淪陷二千多年，一直到第二次世界大戰結束之後，印度才又復國。

當今在印度，佛教徒很少，倒是信伊斯蘭教的人較多。信佛教不是沒有，只是小部分而已，不到十分之一。為什麼這樣？那些人不相信佛的道理。因為佛祖說的，都是勸化大家不要行惡，我這麼說，有的人不了解，說我在毀謗佛教。我不是毀謗佛教，是在提醒你。你若救，要先救自己。自從震災之後，到處都在做消災法會，那都是多花錢的。做一次法會都要花好幾百萬，若是大規模的，要花好幾千萬。你若真的要消災，將那個法會的錢拿去救災多好。

很多災害，都是人為的。這回地震，你看房子一倒，樑柱裡面還有沙拉油桶，還有塞布袋的。今天報紙刊登，有一間學校也是在地震帶，結果沒倒。學校倒很多間，這間沒倒。看到沒倒，才發現它走廊騎樓的柱子立很多支。為什麼會倒？大多是騎樓的柱子倒下的。不信你看所有的報紙，那個照片拍出來，都是前面的柱子壓下來，整間房子才倒下來。有人建議：「不要建騎樓，整面牆就好。若要騎樓，就將柱子做密集一點。」不過柱子若做密集，人家會嫌難看。但如果要堅固，這樣才會堅固，全都

是人為的。所以世人，自己沒有佛心，自己不想要救自己，要救什麼災？

像星雲法師說的，外面的災難是小災，我們心裡的災難才是大災難。有一次，我說印度亡國的事情，就有人跟我抗議：「你胡亂說，釋迦為什麼沒有辦法救自己的國家？」我來講一段世界史，讓你們做參考。

《世界史》（略記）印度，公元前三千年時，即為多數小邦，其人分四種姓：一婆羅門，二刹帝利，三吠舍，四首陀羅，階級之別甚嚴。前六世紀之時，釋迦出面反對，因創佛教。惟印度各國，無中央政府。一被外兵，輒遭瓦解。先後為亞歷山大（公元前三三四年，釋迦入滅後一五三年）及回教徒所占據。十五世紀蒙古人建蒙古國於此，十七世紀以後歐人漸次侵入。至一八七六年為英所滅，全土除法國葡萄牙兩國領土外，歸英國政府管理。一九五〇年成立印度共和國。

印度在公元前三千年的時候，距離現在五千年前，那時有很多小邦國，就像中國以前，周朝的時候有千餘國一樣。當時印度人分成四個種姓：第一叫做婆羅門，全部在處理廟宇拜拜的事情；第二刹帝利，就是武士階級，國王以及武士都屬於這個階級；三吠舍，就是生意人、農夫；四首陀羅，就是奴隸。這種階級的分別很嚴格。在公元前六世紀——公元前五百年至六百年之間，釋迦佛陀出面反對這個不平等的社會階級制度，才創立了佛教。但是印度不是只有一國而已。比如釋迦佛陀的父親，也

是一個國王，但只是印度一個小國而已。因為印度各國沒有中央政府，一被外國的兵侵占就瓦解了。所以印度先被亞歷山大（在公元前三百三十四年，釋迦佛陀死後經過一百五十三年）佔領，於是亡國，後來又被回教徒（伊斯蘭教徒）所占據。到了公元十五世紀，蒙古人建立蒙古國在印度，到十七世紀以後，歐洲人就漸漸侵占了印度。公元一千八百七十六年，整個印度除了法國、葡萄牙二個國家有小部分的領土以外，全都歸英國政府和管理。到了一九五〇年，就是民國三十九年，剛好第二次世界大戰結束了，才成立獨立的印度共和國。

一個人若有佛心，佛祖就會感應。沒有佛心，佛祖要如何感應？佛祖好像插座，我們的心就像機器；你的心若是熱的，好像插在暖爐熱烘烘的；你的心若是冷的，像冷氣機插下去冷颼颼的。眾生的心若和佛祖一樣，你就是佛，自己就保佑自己。「是心是佛，是心做佛。」這是《觀無量壽經》所說的。

所以，你若想說：「趕快喔！人家在消災法會，我拿一兩萬元去消災。」那一兩萬，拿去救災比較好。我不是叫你不要消災，只是那些災民很可憐，你幫助他，就是消災。你在那裡「阿彌陀佛，阿彌陀佛……」，災民仍然孤立無援。假若一個法會花好幾千萬，房子就可以蓋十多間，就可以讓那些災民住。所以要消災，就是要救災，不是在那裡唸佛。

不過唸佛不是壞事，唸經也不是壞事，起碼一個人的心比較靜，也不造三惡業。

你在唸佛、唸經，嘴巴不會去罵人，就不會造口業。你在唸經、唸佛，就不會去賭博、不會去卡拉OK……是非之地你不會去，就不會造意業。你在唸經、唸佛，心不會胡思妄想，你就不會造意業。若想要了脫生死這還是沒有用，想要了脫生死，還是〈普門品〉多看一些、多學一些。

釋迦佛陀在〈普門品〉裡面說的這些道理，你不要到外面說，外面不懂道理的人聽了恐怕會破功。像前面星雲法師說的，外面的災難是小災，心裡的災難才是大災難。大災難要救，小災難也要去幫助人家才是。

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

【經文017】

語譯：假若有女人，想要生男孩。只要誠心禮拜供養觀世音菩薩，就會生下福德多、智慧高的男孩。假使想要生女孩，同樣的只要誠心禮拜供養觀世音菩薩，就會生出相貌端莊美麗的女孩。因為這是宿世以來培養的善根德行，顯現在現世，而能受到眾人的敬愛。

【悟慈法師】這一段是關於「二求」的問題。二求是求男得男，求女得女之謂。……祈

求觀世音菩薩雖然會有靈應，可是那些不正當的事還是祈求不得，如心有邪，則不會有感應，譬如……犯法則不一定會靈應的……菩薩的靈應而想求子女時，還要看吾人的因果問題，不是錯解經文的意義而說出來的——觀世音菩薩定會賜予眾人的希望「求男得男，求女得女」的。生男生女乃是天地自然的應報，是人力所不能做到之事，故不應有的無理的要求。

這一段經文是關係「二求」的問題。二求就是要求生男孩得到男孩，求生女孩得到女孩的意思。我們今天祈求觀世音菩薩，雖然觀世音菩薩很靈感有感應，但是你若做一些不正當的事情，還是求不到。譬如你有邪心，那麼觀世音菩薩就不會感應。一個人犯法，來求觀世音菩薩，觀世音菩薩不一定會答應你，要取決於你是不是真的懺悔反省。如果你祈求觀世音菩薩的靈感感應，想說這尊觀世音菩薩很靈感，想要來求男、求女的時候，還是要看你自己的因果問題：你做人有符合良心道德嗎？不是來錯解經文說「求男孩生男孩，求女孩生女孩」的。觀世音菩薩雖然會賜予眾人的希望，要「求男得男，求女得女」的。生男生女，這是天地自然的應報，有前世因果，不是人的力量能夠做得到。

除非你做大善的事情，感動天地，觀世音菩薩才會保佑你，若這樣來說，可能就有辦法可以幫助你，不然是不可能的。求只是一個心理安慰，假如一個人沒有種好因，是沒有辦法得到好果的。所以現在悟慈法師說這段文，是沒有錯。做人不善，你

想要求子得子？這是不可能的。所以在關聖帝君的《覺世真經》裡面有一句話：

《覺世真經》

求子得子 求壽得壽 富貴功名 皆能有成

凡有所求 如意如獲 萬禍雪消 千祥雲集

諸如此福 唯善可致 聖本無私 扶佑善人

眾生遵守 毋怠厥志

你今天到我面前要求子女，你就會得到子女；要求長壽，你就會得到長壽；要求有錢、有地位、有功名，你來求都有辦法成功。若有所求，照著你的心願都會得到，所有的禍端像雪一樣消失不見，所有的福氣全都聚在一起。現在說的這些福氣，只有做善才可以得到。聖人本來就沒有私心，會扶助保佑善人。我說的話眾生你要好好遵守，不要怠惰喪志。

照經文看起來，很好啊！求什麼都有。求子、求長壽、求有錢、求有地位、求消災、求福運都有。不過後面，你要仔細看，「諸如此福，唯善可致」。怎樣叫諸如此福？現在跟你說的這些要求子、求壽這些話，「唯善可致」，只有做善才可以得到。聖本無私，佛祖、聖人本來就沒有私心，全都保佑善人，惡人祂沒有保佑。我說的話眾生你要遵守，不要怠惰，善事要多做一些。要求要有條件，你沒有條件，祂不保佑

你。你違背天理，違背你的良心，神佛要怎樣保佑你？這是很簡單的問題。

有人說：「曾看過有的人不善，但是去求子也得到子女。」這個問題，我來解釋讓大家做個參考。論這個人，本來就有子女的命，前世因果所致的，他不用求也會生子。假若是沒子女的命，你求的話，也沒有辦法。又命中應該女生要先生出來，男生要最後生，因為你在求男生，才讓你先得到男生，女生才移到後面去。

又有一個問題：「有人肚子裡面有孩子，曾聽人家說去換花櫥，這有可能嗎？」說到換花櫥，我說個笑話給你們聽。我以前曾在某某一間廟堂借住，那個堂主一直向我炫耀：「道長啊！你來看，我們的神明好靈感。若來換花櫥，大家都生男的。」我說：「是真的嗎？」他說：「不然你來看，每天都有人來酬謝油飯，油飯都吃不完哩！」我那時想跟他說一些道理，怕他不相信。他又是一個堂主，搞不好傷了他的自尊，所以我沒說。說這些道理，也要因時說法。經過一段時間，這個堂主的媳婦懷孕了，就去換花櫥，換了之後的結果卻生女的。再經過沒多久，他女兒想要男生，也生女孩。又隔年，廟裡的乩童師父自己的媳婦也是生女的。

堂主心裡埋怨，說給我聽：「道長呀！實在令人不解，那個師父那麼厲害，替人家換花櫥，要男生來求都有。為什麼我媳婦生女的，我女兒也生女的，連師父他的媳婦也生女的！為什麼別人換得過，自己換不過？」說到這個問題，我想機會到了，就跟他說：「這很簡單啦！當時你一直炫耀給我聽，說你們這裡油飯吃不完。我想跟你

說又沒說，因為怕你不相信，怕破壞彼此感情。從現在開始，若有人來求男，你將名字、住址和電話號碼都登記起來。等生了孩子，你就打電話問是生男的還是生女的。沒有大家都那麼好運，都生男的。我看你這裡這麼熱鬧，因為換花轎很出名，一天最少差不多還有三四個來求。若三四個來求，最少也有兩個生男的。因為全世界人口，男女差不多一樣多。若十個來求，最少有五個生男的。今天若有四個來求，兩個生男的。若五個來求，最少也有兩至三個生男的。這樣一來，每天都有油飯可以吃。若說五個來求，五個都來酬謝油飯，那才準！」

我慢慢說給他聽，要他：「你詳細登記，登記之後，你再看，看大家有沒有都生男的。」堂主被我說得心服口服。一個人要生男生女，這是天注定的，前世因果所得來的，你硬求也沒用。所以世人，還是摸自己的良心，多做良心道德的事，若這樣上天會慈悲。應該生女的，說不定改成生男的也不一定。這是你的道德良心得來的，不是求就可以得到的。

【悟慈法師】肉體上有了先天的缺憾時，則應由肉體先治，然後才能滿你的求子之願。……吾人因依信仰觀世音菩薩，而心理會調和，身體會壯健，因之而沒有子女的婦人也曾被賜子女……這些嬰孩乃「宿植德本，眾人愛敬」的人，所謂德本，乃是善根功德的母胎，宿植就是過去世以來就種植過之意。

假若你的肉體上，有了先天的缺憾的時候。比如不能生小孩，應該要去找醫生，先將身體醫好。若說身體不能生小孩，再怎麼求也沒有用。所以，先要將身體醫好，之後才有辦法按照你的願望生小孩。我們因為相信觀世音菩薩，身體若醫得很健康，我們的心理自然調和，身體就會壯健，若因為這樣而沒有孩子的女人，觀世音菩薩可憐你，也會賜子女給你。這要配合，配合什麼？第一身體要顧好；第二心理要調和；第三要做善事。這樣觀世音菩薩就會賜子給你。這些孩子就是「宿植德本，眾人愛敬」的人。德本就是做善事的功德，而轉投的母胎。如果身為父母沒有道德，就沒有可能。這和前世、過去世以來所做的事情來衡量，若有宿植德本，才有可能賜予這個孩子。

以上所說的，是對一般的人說的。假若要說真理，就要說內心的修養，最後看悟慈法師的結論。

【悟慈法師】又從精神方面來解釋這一段經文時，則可以皈結為智慧與慈悲二類。觀世音菩薩會滿足那欲求智慧與慈悲的人，將智慧人格化的為男子，把慈悲人格化的為女子。經文的含義是廣泛的，吾人研究經文時，應該要了解個中的意義。要活讀經文，千萬不可以凡夫的淺見，去咬定經文。

若用精神方面來解釋這段經文的時候，你就有辦法皈結智慧和慈悲這二樣。觀

世音菩薩會滿足你要求智慧和要求慈悲的人，將智慧人格化為男子，把慈悲人格化為女子。所以經文的含義，包含的道理是很廣大，我們在研究經文的時候，應該要瞭解裡面的意義。讀經要讀活的，不要讀死的。千萬不可以像凡夫那種的淺見，被文字咬住，執著經文。

所以世人，迷信的人較多，真的要追求道理的人較少。有的人說：「要學道反而被道所迷。」我想到道德會的前輩王善人一句話，做個附屬來當個參考。

《王善人言行錄》世人學道也被道迷。聽說誰有神通，就去恭敬誰，給他磕頭。聽說那位神仙有靈，就供奉上給他燒香。聽說那位神佛好，就給他修廟，以為功德無量。再不然，佞佛的就去唸經，這和小人諂媚又有什麼不同？那叫迷惑。還有貪心用事的，為了求福，離道就更遠了。

世人學道，也被道迷了。聽到什麼人有神通，他就去恭敬，就對他磕頭、拜師。聽到哪位神仙很靈感，他就趕快請到神桌上給他燒香。聽到哪一尊神好，哪一尊佛好，就為他建廟，這樣叫做功德無量。再不然，有的跟佛諂媚，就在佛祖的面前唸經。不想要修養自己，只在那裡一直唸經，這和小人的諂媚有什麼不同？這就叫做迷惑，迷信又迷惘。還有一些貪心做事情的，為了求福，若這樣已經離道很遠了。

王善人說這句話的確是真的。我就曾聽人家說：「某某人，你好誠心喔！你常常

去廟裡拜拜。」人家說「誠心」，但我說話，說不定忠言逆耳，我說「貪心」。為什麼說貪心？你若不相信，你就站在神明的桌旁注意聽。看有哪個香客祈求：「保佑風調雨順，國泰民安。」或是來求眾人的事情，你看有沒有？一付四果，就要求一家子平安。要求他兒子大學考得上，要求病趕快好。你想一付四果多少錢？讓你買最高級貴的水果，四果做一千元好不好！假若一個病拜四果可以好，一千元、一萬元、十萬元也沒關係。家庭若會平安，不說一千元，十萬塊擺上去，人家都還出得起。求考上大學，你自己不努力讀書考得上？若說穩會中的，你可以再捐十萬還沒關係。這樣有沒有貪心？真的神不用這樣求。

我這樣說，不一定在座心裡說：「大概老師沒有燒香，沒有信神，才會這樣說。」在座的去過我家的人很多，若沒去過我家，就請你來我家走一趟。我家雖然是一間不起眼的房子，不過神明廳，我弄得很莊嚴，我家裡的神明安置得很好，我早晚都要敬茶。有的人只有早上敬一次茶，晚上就沒有敬了；有的神明桌上好像垃圾堆。我的神明桌，除了神明用的東西以外，其他東西，我絕對不會放在神明桌上，我對神是很恭敬的。不過我拜神和一般人不一樣，我把三柱香拿來，只要求一個：「風調雨順，國泰民安。」就把香插下去。

以前我太太還在世時，那時我還較年輕的時候。我若要拜，都說：「風調雨順，國泰民安，大家平安。」就這樣求了。我太太就說：「你怎麼沒說『求我們一家子平

安』？怎麼沒說『保佑我們賺錢』？」我說：「不用啦！我們自己不用求。不然大家都在求自己平安，結果你自己平安，整條街的人都死光，路你敢走嗎？很簡單，大家平安，我也在內啊！不信你看大家在求平安的燈，全都寫闔境平安。闔境，就是這個地方全都平安。不用求自己。」所以世人，很多都妄求亂求。神是要讓我們尊敬，神是要讓我們做模範。假若我們拜佛祖，我們就要學大慈悲；假若我們拜關聖帝君，你就要學祂的忠孝節義。我們拜神，是要照神佛的腳步去行，不是要求什麼的。

現在政府在抓酒後開車，若遇到我，都沒有辦法開罰。為什麼？我十多年前，這些道德會做過幹部去開會的師兄弟就知道，開會完畢，大家在喝酒，我就每桌去問：「你們誰開車？開車的人，你不要讓他喝酒，你不能向他敬酒。若跟他敬酒的人，你沒有道德。」所以有開車，我就禁酒，不讓他喝。像這些師兄弟，有幾個和我一起，看到酒就要喝，我就說：「你車子的鑰匙給我。」我就將他車鑰匙拿起來。他要回家，就叫他坐計程車：「計程車錢若沒有，老師替你出，明天再來開車。」只要喝了酒，我就不讓他開車，若這樣，怎麼會出事情？

像我去南部，梁先生、鍾小姐都有跟我去，你問他是不是真的。若塞車要走路肩，我都說：「不要走，路肩是要救難才走的，像消防車、救護車在跑的。萬一我們一走，路肩塞住，出事情就糟了。」我都不讓他走路肩，寧可較晚到，也沒關係。你像開車闖紅燈、超速、違規，交通事故十件之中，有九件是人為。意外事故不是沒

有，但很少。所以才說，世人奉公守法安分守己，就是第一好，其他都不好。要信道理的人，自己要守；自己若沒守，你要如何去求神求佛？要求神佛之前，兩隻手要先摸自己的良心再說。

【星雲法師】照這段文讀來，若有女人，欲生男孩，許願觀世音，即能生漂亮的男孩；欲生女孩，許願觀世音，亦能生美麗的女孩。本文不外說的這種利益。男，是標示智慧；女，是標示慈悲。如欲求清淨智慧，以誠心、誠意，禮拜供養觀世音，通達觀世音所通達的諸法實相之理。把個尊敬、確信建立起來，即能得到圓滿的真智、平等的大慈悲。如果欲得大慈悲，當常以觀世音的心為心，永不遠離的精進下去，則自然會生起受人尊敬的慈悲心。如果身、口、意合而為一的禮拜供養，則觀世音也就不會離開自己。在一心稱念觀世音的時候，天地萬物成為了一位觀世音，自己與觀世音之間，沒有區別，沒有障礙，當此之時，觀世音的大智慧、大慈悲、大勇猛，在自己也能顯現了。

按照這段經文字面讀來，假使有一個女人，想要生男孩，向觀世音菩薩許願，就可以生出很漂亮的男孩子；想要生女孩，向觀世音菩薩許願，就會生出真正美麗的女孩。本文絕對不會說這種利益，男孩是要標示我們的智慧，女孩就是要來標示我們的慈悲。所以有人想要來求清淨的智慧，要用我們的誠心、誠意來禮拜供養觀世音菩薩，通達觀世音菩薩所通達的諸法實相之理。觀世音菩薩學什麼法，我們就照觀世音

菩薩的腳步，照祂所做的去做，將這個尊敬、確信建立起來，若這樣就能夠得到圓滿的真正智慧和平等的大慈悲。你若想要得到大慈悲，應該要時常用觀世音的心來做我們的心——觀世音是以大慈悲為本，我們要學祂的樣子，我們也要大慈悲——永遠不離開觀世音的心，要一直精進下去。不能只說叫別人慈悲，我們自己也要慈悲，這樣自然就會生出受人尊敬的慈悲心。如果我們的心、我們的嘴巴、我們的意念，合而為一的來禮拜供養觀世音菩薩，這樣觀世音菩薩也就不會離開我們。你一心地稱念觀世音菩薩的時候，天地萬物就成為了一個觀世音菩薩，不只是對方為觀世音菩薩，我們自己也變成觀世音菩薩，我們自己和觀世音菩薩之間，也就沒有區別，沒有障礙了。在這時候，觀世音菩薩的大智慧、大慈悲和大勇猛，對我們來說，就能夠全部顯現出來了。

所以按照星雲法師說的，我們要求智慧，就要照觀世音菩薩的腳步去走，我們要求慈悲，就要學觀世音菩薩的慈悲，這樣自然智慧就開、慈悲就顯現出來了。

【星雲法師】這段經文作為一種胎教。那就是求子的女人，把心歸向大智慧大慈悲的觀世音，驅除種種的迷妄，遠離一切的邪見。由此，如果是生男孩，則是福德智慧圓滿；如果是生女孩，則是端正有相，受人愛敬。這段經文，除了神秘的靈驗冥益之外，也可這樣從現實的方面解釋。尤其這「宿植德本」，是說宿世的善業，顯現於現世為德本，

而能使人愛敬。……所以此「宿植德本」，是從生前的過去善因，成為現在的善果。孩子在母親胎內，在未生以前，那個將要做母親的女人，如果心理及行為端正……所生子女的肉體與精神都有影響，所以應該特別注意這段經文。

現在這段經文，假使把它做為一種胎教，不要說人的心法。那麼說女人要生一個很聰明的男孩，要生一個很漂亮很端正的女孩，有可能嗎？這樣就是說求子的女人，就要將自己的心，歸向大智慧和大慈悲的觀世音，驅除自己種種的迷妄，來遠離一切所有的邪見。由於這樣，如果你是生男孩，一定生到有福德有智慧圓滿，很聰明的男孩；如果要求生女孩，就會生出很端正，真正美貌會受人敬愛的女孩。這段經文，除了神祕的靈驗冥益以外，也可以像這樣從現實方面來解釋。尤其經文裡面說一句「宿植德本」，就是說我們人宿世的善業——前世鋪橋造路、施捨棺木——顯現在現世來成為德的本。假若我們前世做很多善業，這世就有德本，會使人愛敬。所以「宿植德本」，就是將我們未出生之前，過去前世種的善因，來生成現在的善果。這個孩子要生好生壞，要看前世，前世若好的，生出來的孩子一定是好的。孩子的前世若壞，這世生出來的孩子一定是壞的。不過孩子在母親的肚子裡面，還沒有出生以前，我們即將要做母親的女人，如果自己的心理、行為能夠端正，那麼所生的孩子的肉體和精神就會端正。所以應該要特別注意這段經文。

這可以說是一種合理的話。例如這個孩子本來投胎要做壞小孩，不過在母親肚子

裡，母親有胎教，母親鋪橋造路、施捨棺木，做善事不落人後，脾氣又好，不會佔人家便宜，這個孩子自然會改變。他在肚子裡就在學，學他母親的樣子。好比一個不肖子，胡作非為，如果母親會教，教到最後，浪子回頭一樣。所以這個胎教很重要，不信的話，這個孩子在肚子裡，母親壞脾氣、喝酒、賭博，那個孩子生出來若會好，不太可能。所以如果身為母親的心理、行為端正，所生的孩子的肉體和精神全都端正。雖然是壞小孩來出世，不過在你肚子裡就教他要做好，對他的肉體和精神全都會變好。所以這段經文，應該要特別地注意。

先前是說我們的修養的問題，到這一段，是要來說胎教的問題。按照星雲法師這段的解釋，就是希望今天我們要生福德智慧的男孩，或是端正有相的女孩，一定是身為父母要先修養，才有辦法求到這種的小孩。若是沒有修養，再怎麼求觀世音菩薩都沒用。

【星雲法師】根據這段經文中所說，在男的方面，有福德智慧，在女的方面，是端正有相。這是因為：女的在姿容方面，比男的重要，所以略去福德智慧；在男的方面略去端正有相。……這二者都應具求的。……這裡應注意端正二字……因為在佛教中，是不光取姿容的，好比《玉耶經》中說：「女人容貌端正者，不名美人，唯心行端正，受人愛敬者，名為美人。」因此，所謂美人，不光是美好窈窕莊重的姿容，而更重要的是端

正、貞靜、幽嫺的心行。

根據這段經文裡面所說的，在男生的方面，經裡面寫「福德智慧」，在女生方面，寫「端正有相」。是因為女生較重視姿容這方面，比男生還要重要，所以省略了「福德智慧」。因為男生不漂亮，比較沒有人會嫌棄；女生若不漂亮，人家比較會嫌棄，所以經文才略去福德的智慧。在男生方面，簡略掉「端正有相」，男生較不重視容貌，重視聰明、智慧。事實上這二樣不論男生女生，都要兼備。男生不是只有說重視智慧，也可以重視美貌；女孩子雖然重視自己的姿容，但是也要有智慧。在這裡要注意一項，我們〈普門品〉裡面所說「端正」這二字。因為在佛教裡面，不是只有說取姿容好就是端正，不是這樣子。好比《玉耶經》裡面說：「女人的容貌端正，長得美、很漂亮，不能說是一個美人。還要心行端正，可以讓人尊重，可以讓人敬愛，才是真正的美人。」假若你心行不好，長得再漂亮也沒用。因為這樣子，我們今天所說的美人，不是只有說漂亮的姿容，更重要的就是要有端正、貞靜、幽嫺的心行，也就是常人所說的秀外慧中。

❀ 無盡意！觀世音菩薩，有如是力。若有眾生，恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐。

【經文 018】

語譯：無盡意菩薩啊！觀世音菩薩就是具備以上所說神奇的力量。假若有眾生，誠心誠意一心恭敬禮拜觀

世音，他所種的福德是不會白做的。

【星雲法師】以這一句，收結前文。因有眾生，恐持名無功，所以再說若有眾生，恭敬禮拜，則功不唐捐。唐捐是虛費的意思，功不唐捐，即是功不虛發。……起初七難，是從外來的，所以在口稱誦觀世音菩薩；三毒是從內起的，所以在心常常觀想，憶念觀世音菩薩；二求願是身求，顯示身行恭敬禮拜。此即把身、口、意三業一致相應，由此而能受冥護的利益。

釋迦佛陀說到這裡，又再對無盡意菩薩說觀世音菩薩有這種的力量，來總結前面所說的。因為有很多眾生，恐怕持念觀世音菩薩的名字無功，所以現在他又再說這段：若有眾生，恭敬禮拜觀世音菩薩，這樣就功不唐捐。唐捐是虛費的意思，虛費就是白費。福不唐捐就是說你的功沒有白費。起初的七個災難，是從外面來的，所以在嘴巴稱誦觀世音菩薩。接下來說的三毒，是從我們的內心起的，所以要在我們的心裡，時常觀想，憶念觀世音菩薩。現在說的二個求願，就是我們的身所求的，顯示在身所行的恭敬的禮拜。所以這段就是將我們的身、口、意三業一致相應，由這樣而能夠得到冥冥中的守護的利益。

【悟慈法師】

釋尊讚歎

注

觀世音菩薩隨人意願，有求皆得之力說：觀世音菩薩就是

「有如是力」……這種金剛不壞之力，乃不畏懼一切，遇到任何事情也絕不會屈服的。換一句話說，「仁者無敵」，在有了仁心人的前面，天下的一切會心服口服的。觀世音菩薩就是以這種大誓願為他之力，去容納一切，一切的生活，可以說也是被包容在此力量裡面。

釋迦佛陀總結讚美觀世音菩薩，隨著我們的意願，只要有所求都能夠得到祂的力量，才說：觀世音菩薩就是有這種的力量。這種金剛不壞的力量，就是不會畏懼一切，遇到任何事情絕對不會屈服的。換一句話說，就是「仁者無敵」。為什麼「仁者無敵」，在有了仁心人的前面，天下人就會心服口服，絕對不敢和他敵對。所以觀世音菩薩就是以這種為了別人的大誓願的力量，不是為了自己，而是為了別人，去容納一切的事情，一切的生活，也可以說被包容在此力量的裡面。

注

《辭彙》

讚歎，非常讚美。

讚歎，就是真正讚美的意思。

「金鋼」，《金剛經》的「剛」是刀字旁，但是悟慈法師寫「金鋼」，我就照著寫。所以，悟慈法師說觀世音菩薩能夠容納包含一切。你有辦法容納一切的時候，就沒有一個人會來抵抗，也沒有一個不口服心服的。就是因為不包容，才會爭鬥，才會

互相不屈服。

【**悟慈法師**】釋尊勸人要「受持」觀世音菩薩，因為觀世音菩薩的神力是異常的大。如轉七難為七福，轉三毒為三德。在這裡又說能滿足二求，故應信於心而實行於身。所謂「受持」就是以觀世音菩薩為我們絕對的信仰，要發願依賴於他實行了他的一切！如果你有心禮敬，有意學他的功行的話，即「福不唐捐」，也就是必得其福，不會白費。

「唐捐」之唐^注為空，捐就是捨，也就是不會虛棄，一定會有其果報之意。

釋迦佛陀勸人要「受持」觀世音菩薩，因為觀世音菩薩的神力是非常的大。好比火難、水難、刀難、風難、鬼難、囚難、賊難這七個災難，來轉變成七個福，轉貪、瞋、癡三毒做三德。在這裡面，又說可以滿足二個求，所以應該信於心來實行在我們的身，所謂的「受持」就是以觀世音菩薩當作我們絕對的信仰，要發願依賴於祂而實行了祂的一切。要學觀世音菩薩的模樣，如果你有心禮敬，有意學觀世音菩薩的一切，若這樣，你的福不會白費，「福不唐捐」也就是一定會得到這個福，不會白費。「唐捐」的唐就是空，捐就是捨，「不唐捐」也就是不會來虛棄白費，一定會有一種好的果報的意思。

^注《辭海》唐，空也。

唐，就是空。空，就是沒有東西的意思。

是故，眾生皆應受持觀世音菩薩名號。

無盡意！若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥，於汝意云何？是善男子、善女人，功德多不？

無盡意言：甚多！世尊！

佛言：若復有人，受持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜供養。是二人福，正等無異，於百千萬億劫，不可窮盡。無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。

【經文019】

語譯：所以，眾生都應該要誠心一意的受持觀世音菩薩的名號。

無盡意菩薩啊！假若有人受持六十二億恆河沙諸菩薩的名號，而且又能盡一輩子之力，用飲食、衣服、臥具、醫藥等去供養這些菩薩，你的意見怎麼樣？像這樣的善男子、善女人，他們的功德多不多呢？

無盡意菩薩說：像這樣的功德，實在是很多的！世尊！

佛陀又說：假若又有一個人，受持觀世音菩薩的名號，乃至於只是短暫的時間，去禮拜供養觀世音菩薩的話。這兩個人的福德，完全相等沒有差別。即使經過百千萬億劫那麼久，也不能窮盡他所做的功德。無盡意菩薩啊！受持觀世音菩薩的名號，就能得到像這樣無量無邊福德的利益。

【星雲法師】受持觀世音菩薩的名號，功德究竟有多少呢？我們看釋尊的比喻就可知道。釋尊向無盡意菩薩問道：「如果有人受持六十二億恆河沙菩薩的名號，一直到他死的時候，他都是熱心的供養飲食、衣服、臥具、醫藥。那麼，這個善男子或是善女人的功德，是多呢？還是少呢？」「那個功德太多了，世尊！」無盡意恭敬的回答著。釋尊聽後，復又說道：「如果再有一個人，只一時受持觀音菩薩的名號，並非是一生的受持。在那一時，能受持禮拜供養，則與先前終身禮拜供養六十二億恆河沙菩薩的功德相同，一點沒有兩樣。這種功德，在百千萬億劫的漫長時間中，是沒有窮盡的。受持觀世音菩薩的功德，就有這麼的多、這麼的大！」

受持觀世音菩薩的名號功德到底有多少呢？我們來看釋迦佛陀的比喻就會知道。釋迦佛陀向無盡意菩薩問：「如果有一個人，來受持六十二億恆河沙菩薩的名號，一直到他死的時候，可以說一輩子都熱心供養吃的東西、穿的東西、睡的東西、醫藥等。那麼，你看這個善男子、善女人的功德有多少？到底是多？還是少呢？」那時候無盡意菩薩說：「說到這個功德很多啊！師父！」無盡意菩薩恭敬的回答。釋迦佛陀聽了之後，才又說：「如果再有一個人，只一時受持觀世音菩薩的名號，不是一輩子的受持，只在一時能夠受持來禮拜供養，那和之前一輩子受持諸菩薩的功德一樣，一點都沒有兩樣。這種功德，在百千萬億劫這麼長的時間中，就是沒有窮盡的。受持觀世音菩薩的功德，就是有這麼多、這麼大。」

聽到這句話之後，有的人會覺得有疑惑：很多菩薩受持一輩子，和一時來受持觀世音菩薩的名號，功德是一樣的，到底是什麼原因？我們會覺得不可思議。

【星雲法師】關於（敬拜佛菩薩），有這麼一段有趣的話。過去有兩個人：一個人信仰很多的神仙，在他的袋子中放著好多神仙的名號或符咒；另一個人，只一心一意信仰觀世音菩薩，他的袋子中，也放著觀世音的名號。有這麼一個時候，兩個人走在路上，不意的，路旁跳出一個凶漢來，向他二人連砍了幾刀。一個人被砍傷了一點，另一個人則一點傷都沒有……被砍傷了的那個人，心中不太高興，喋喋不休的說：「我的信心比那個男子一點都不差，我是這樣熱忱的信仰，神仙的木牌和符咒，放了很多在我的袋子裏，怎麼就一點都不保護我呢？」……袋子裏的神仙忽然說話了：「真對不起你！我們並不是不想幫你的忙，可是你袋子中的神仙很多，如果在其他神仙之前保護你是很失禮的。當你危險的時候，我們請天帝來救你，他又推請元始天尊，元始天尊又推請媽祖，媽祖又推請北斗星君，正在這樣推讓的時候，你就被砍傷了。那個人的袋子中因為只有一尊觀世音菩薩，所以很快的就救了他。」……那種不純潔的信仰，不知吾心自有佛，是不能達到信仰宗教的目的。

星雲法師打了一個真正有趣味的比喻，這段文就是要讓你醒悟而說的。一個人真正要信仰，是要怎麼去信仰？關於敬拜佛祖、菩薩，有一段很有趣的比喻。過去有兩

個人，一個人信仰很多佛菩薩，無論什麼佛、什麼菩薩，一有佛或菩薩他就敬拜，所以他的袋內有很多佛菩薩的名號。現在說袋內，不是指我們口袋的袋子，是說我們的腦袋。這個人的頭腦裡，放很多佛菩薩的名號，無論什麼佛祖、什麼菩薩，幾千幾萬的菩薩都放在頭腦裡。另外一個人，是只有一心一意，只有把觀世音菩薩的精神放在他的頭腦裡。觀世音菩薩，觀是看、音是聽，能夠看到世間的是非曲直，聽到世間的好壞話。所以這個人只有放觀世音菩薩這個名號在他的頭腦裡。有一日，這兩個人走在路上，無意中，路邊跳出一個凶漢來，向他們兩個連砍幾刀。現在這個凶漢，就是比喻名利。一個人受傷了，被名利砍得亂七八糟；另外一個人都沒有受傷，都沒有損失。被砍得受傷的這個人就很不高興說：「我尊敬佛祖、尊敬菩薩，很熱心敬拜，初一、十五用素果、素齋敬拜祂，對佛菩薩的名號，我都放在頭腦內，不會忘記，為什麼都沒有保護我？一樣為名利，他就不會失敗，我為了名利，就敗得亂七八糟。」腦袋裡的佛菩薩忽然間就說話了：「你敬拜的是自私自利，所以佛菩薩不能保護你。」他嘴巴在念佛，念佛的目的是要做什么？希望佛祖能保佑他賺錢。

我有一個師兄弟，人很熱心。去到師兄弟的家裡，見到祖師的神像就拜，連祖師的畫像也拜。最近他透露自己心聲：「老師的道理，我沒辦法相信。我目的是要親近他的身邊，看祖師能不能保佑我，看我能否順利，保佑我能否賺錢。結果跟了老師兩三年，都沒有賺錢，這樣有什麼用？」就這樣跑掉了。他信的目的，是要信名和利，

不是要信道理的。所以，一個人今日頭腦所想的都是自私自利的，佛祖菩薩就不能保護你。因為你不是要信道理，你是信靈感顯化，佛祖菩薩要怎麼保佑你？由此觀之，我們就知道不純潔的信仰，不知道佛在自己的心，佛祖是不會保佑你的。

真的是這樣。一個人要明辨是非善惡，不法的工作不做，不正當的事情不做，心裡有這樣的正念，你被那名利的刀砍幾百次也砍不動。若光是要求賺錢，要求利益的，稍微誘惑就被拐走，讓人牽著鼻子走了。人家說：「這個不錯，這個六合彩簽下去穩賺的。」你簽下去，整個家就破產了。怎麼保佑你？很多落難神明就是這樣，時常有人在路邊撿到沒有鬍子、沒有頭、沒有手的佛祖菩薩。為什麼會這樣？就因為沒有保佑他，便將神像的頭扭斷、鬍鬚通通拔掉。所以世人，佛在你的心。你的心若沒有佛，你要怎麼去敬佛？這是星雲法師一個很諷刺的比喻。

【悟慈法師】釋尊因最了解這種道理的緣故，異常熱懇的獎勵吾人「受持」觀世音菩薩的名號，也就是叫吾人應該不要忘記觀世音菩薩的慈悲之力，要時時刻刻的深念觀世音菩薩之恩德。……六十二億恆河沙的菩薩，就是表示福田多，受持這麼多的菩薩，當然是持名多。既說「盡形壽」，即是時節多，用飲食等四事供養，等於是種子多了。在後半之經文裡面，所舉的唯一觀世音菩薩，當然是表示福田之少，只持念這位菩薩之名號的話，即持名也是少，乃至一時禮拜，就是時間之少……然而釋尊接著卻說，這兩人

的功德乃是相等無異？這要由真如實際方面來解釋，才能容易明瞭。

釋迦佛陀因為最了解這個道理的關係，非常熱心、誠心來獎勵我們，要來受持觀世音菩薩的名號。也就是叫我們應該不能忘記觀世音菩薩慈悲的力量，要時時刻刻深深來念著觀世音菩薩的恩德。現在說六十二億恆河沙的菩薩，就是表示福田很多，受持這麼多的菩薩，當然也是你所念的佛號也多。既然說「盡形壽」，就是一輩子的時間，一輩子用飲食、衣服、睡具、藥品等四事來供養，就是所種的種子很多。不過在後半段的經文裡，所舉的唯一的觀世音菩薩，當然是表示福田很少，只有來念觀世音菩薩名號的話，他所持念的名號也很少，乃至一時禮拜，就是時間也少。但是為什麼釋迦佛陀接著卻說，這兩個人的功德是一樣多的，沒有差別？這是要用我們真正的智慧實際方面來解釋，才有辦法容易明白這個道理。

那麼現在這兩個比較，我們要怎麼用我們的真如實際方面來解釋？

【悟慈法師】真如實際乃是「一多無性，本自平等」，觀世音菩薩就是證此實際的緣故，已是「一則非一，與多正等」的了。而六十二億恆河沙的菩薩，也是證此實際，故為「多則非多，與一正等」哩！也許「一中解無量」故，才說六十二億恆河沙；「無量中解一」故，才說觀世音菩薩。吾人……對於六十二億倍的恆河中的沙那麼多的菩薩，以很多生活必需品供養了他們，這種功德應該是算不盡的多。而釋尊卻要由無盡意菩薩

的金口說出來……其功德到底是多還是少？無盡意菩薩的回答，當然是：這種功德一定是算不盡的多。

這個真如實際就是一和多沒有區別，自性本來就是平等的，觀世音菩薩就是要來證明這個實際的緣故，已經是一又不是一，和多一樣。而且六十二億恆河沙等菩薩，也是要求證明這個實際，所以這個多也不是多，和一也是一樣。也能說這一的裡面了解無量數，所以才說六十二億恆河沙菩薩；這無量數裡來了解一的緣故，才來說觀世音菩薩。我們對這六十二億倍的恆河中的沙這麼多的菩薩，用這麼多的生活必需品的東西來供養他們，這種功德應該是算不完的多了。但是釋迦佛陀卻要由無盡意菩薩的口中說出來。這個功德到底是多還是少？所以無盡意菩薩的回答，當然是說：這種功德一定是算不盡的多。

【悟慈法師】釋尊聽到無盡意菩薩回答……接著又說明只持念觀世音這位菩薩的名號，以及短暫的時間去禮拜供養……即會和前者的功德相等……吾人之信心，並不是要靠許多佛菩薩來培養的……惟世人的心情，總是禮拜供養愈多的佛陀、愈多的菩薩愈好，以為求這位菩薩不靈時，再去求其他的菩薩，好像這樣的求法，總是會得到其中一位菩薩保佑似的……這是錯誤的見解……世人一看「多」或「少」時，則會以為是有差異……但是依真理來說，是心是佛，則一與多……乃是同一而沒有異……吾人如此

持念觀世音菩薩，信仰觀世音菩薩，而禮拜供養觀世音菩薩的話，則等於是供養了全法界上的三世諸佛諸菩薩。因此，向這位菩薩去供養，而以盡形壽，以及一念等，乃是相等而沒有異。信仰觀世音菩薩的功德乃有了如上所說那樣的無量無邊的。故應專心一意的皈命觀世音菩薩。

釋迦佛陀聽到無盡意菩薩的回答，供養這麼多的菩薩，功德很大。所以釋迦佛陀接著又說明，只有持念觀世音菩薩這個名號，以及在短短的時間去禮拜供養，就會和禮拜供養六十二億恆河沙菩薩的功德一樣。我們的信心，並不是要靠很多佛祖和菩薩來培養的。不過世人的心理，總是認為：「我拜愈多的佛祖，供養愈多的菩薩愈愈好。」以為求這位菩薩若沒有靈感的時候，再求另外一個菩薩，好像這樣的求法，總是會得到其中一位菩薩的保佑似的。「我拜幾百、幾千、幾萬個，其中應該有一個會保佑我。」這就是錯誤的看法。世人看到「多」或「少」時，我們總是以為有差別。但是若照真理來說，我們的心就是佛，你的心就是佛，一和多是一樣，沒有差別的。我們若如此來持念觀世音菩薩，信仰觀世音菩薩，嘴巴念菩薩的名號，心行大悲，照著觀世音菩薩的腳步去走，若這樣，你的功德是無量無邊。所以你應該要專心一意，要來皈命觀世音菩薩。

所以你要知道，一個人若沒有佛心，若沒有菩薩心，念佛有什麼用？拜佛有什麼用？要知道，我們的心就是佛，你拜什麼佛也一樣，拜什麼神也一樣。只有「奉公守

法，安分守己」，不要違背良心做事情。你要做事，兩隻手先摸自己的天理良心。你若這樣做，相信佛菩薩就會保佑我們。這我是有經驗的。有人說：「老師啊！你現在八十歲了，你身體還那麼好？」我要出來，我孩子們就說：「爸爸！你多穿一件。」我是只有多穿一件薄薄的衛生日衣，大家說：「老師啊！你要多運動、去爬山，你的身體一直坐著不好。」又說：「你早餐一塊豆腐乳配稀飯就過一餐，這樣不夠營養。」大家這樣唸我，結果我的身體也還好。一個人心要清，不要胡思亂想，不要有妄念，不要有煩惱，因為煩惱最會阻礙我們的身體。一個人若沒有煩惱、妄念，就算生病，也會很快恢復。

所以才說：世人最要緊的是相信自己心裡的佛，是心是佛。就像悟慈法師所說的，一個人若相信自己心中的佛，念什麼佛，念什麼菩薩也都一樣。所以悟慈法師注解〈普門品〉說，你只有虔誠唸觀世音菩薩，照觀世音菩薩的腳步走，那麼你的福報就很大。

❁ 無盡意菩薩白佛言：世尊！觀世音菩薩，云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力，其事云何？

【經文020】

語譯：無盡意菩薩又向佛陀請教說：世尊！觀世音菩薩如何遊化在這個娑婆世界呢？祂是如何為眾生宣說

佛法？又如何以善巧方便度化眾生，這些事是如何的呢？

【**悟慈法師**】無盡意菩薩首先請問觀世音菩薩之遊化娑婆世界之事。觀世音菩薩為了應赴眾生不同的境遇，為了引導眾生入於佛道，而到了這個很難堪住的娑婆世界來。到底他是怎樣能夠遊化到此世界來的？「遊」就是無論何處，都能自由自在的來往，自由自在的到處說法，自由自在的救度眾生之意。這一請問，就是關於「身業」的問題。

無盡意菩薩首先請問觀世音菩薩，今日來到我們這個娑婆世界，度化眾生的事情。觀世音菩薩為了要回應走赴眾生不同的境遇，眾生有的有錢，有的沒錢，有的順境，有的逆境……所有的眾生都有不同的境遇。為了要來引導眾生入佛道修行，所以到了這個很難居住的娑婆世界來。到底觀世音菩薩是怎樣能夠來遊化到這個世界來？這個「遊」就是無論去到哪裡，都能夠自由自在的來往，隨心所欲，來去自如，可以因時、因地、因人說法，自由自在來救度眾生的意思。現在這一個請問，就是關係到觀世音菩薩「身業」的問題。

【**悟慈法師**】「娑婆」釋為堪忍，是吾人所居的國土之名。吾人想住在這個世界，須要忍耐一切，如不堪得住忍耐一切的話，則一天也不能住的下去的。是要大家互相忍耐，

要捨棄我慢私見，方能住得長久的世界。如果真正做到除棄了我執我慢的話，則這個世界會一變而為淨土，所謂「現世即淨土」是也。因此，所謂極樂淨土，不一定在於十萬億佛國的西方，以佛心淨化時，這個世界即是佛土，即是極樂世界的了。惟凡夫總是凡夫，是很難達到這種境地，因此而永恆的認為這個世界，乃是一苦惱的世界……觀世音菩薩乃興起大慈大悲之心，現身到了這裡來，為的是為諸眾生拔苦與樂。

「娑婆」翻譯成中國話叫做「堪忍」——很難忍耐，就是我們現在居住國土的名字，等於就是我們所住的地球。我們若想居住在這個地球上，須要很大的忍耐，假若沒有辦法忍耐，可說是一日也無法住下去。是要大家互相忍耐，要捨去我慢的私見，這樣才能長久住在這個世界。若真正做得到除去我執、我慢的話，那麼我們這個世界就變成一個淨土。因為這樣，我們今日說的極樂淨土，不一定在那個十萬億佛國之外的西方。現在的人，常常說這個極樂世界，就是那個西方。事實上，極樂世界不一定是極樂的。一個人若用我們的佛心來淨化的時候，我們住的這個世界也是淨土，也是一個極樂世界了。不過凡夫總是凡夫，很難達到這個淨化的境界。你若無法達到淨化的境界，這邊也苦，那邊也苦，每樣都是苦。所以人要拔苦，這不是一件簡單的事。因為這樣，你永遠認為我們這個世界就是一個苦惱的世界。所以觀世音菩薩才生出大慈大悲的心，現身來到了這個地方，目的就是要幫眾生拔苦施樂。

一個人若有佛心，所居住的地方就是極樂世界。所以我有時候出來講道，很多

師兄弟說：「老師啊！辛苦了。」我說：「你不要說老師辛苦了，老師一輩子不曾叫苦。」苦是自己找來的。你的心裡若是沒有苦，你所住的地方就是極樂世界。一個人若沒有忍耐心，假使沒有淨化，雖然超度你到西方也是沒有用。因為愛喝酒的人，那裡又沒酒店；愛抽菸的人，那裡也沒賣菸；想泡杯茶，那裡也沒茶館；想喝杯咖啡，那裡也沒咖啡店；想聽歌，那裡也沒有歌廳；你想跳個舞，那裡也沒有舞廳；想看戲，那裡也沒戲台。此地在念佛，彼處也在念佛。真的啦！地上是用金磚鋪的地板，雖摸得到，卻挖不起來，所有裝飾都是七寶做成的，你也沒有辦法拿走。每日只有聽阿彌陀佛講經，吃飽除了念佛、念經以外，就都沒有做什麼。若這樣來說，你忍受得了嗎？你若忍受得了，去到那裡，就真的是極樂世界。你若受不了，去到那裡，是比住在地球上還難過。以前我也有引這個經給你們聽過。在《無量壽經》裡所說的，假使一個人的心沒淨化，你在那個地方住不下去。會一直想：「我不要……我乾脆再出世為人較快活。」他會感覺在西方枯燥乏味。所以現在悟慈法師才會這樣說：你用我們的佛心來淨化時，不論整個地球，或是我們現在住的台灣，就是淨土了。所以世人啊！淨土不淨土，只是你一種心境而已。假使一個人的心境不轉變，永遠都在苦的境界。

【悟慈法師】

為了達成這種任務，即應現身，才能做出度眾的行動來。「云何遊」，就

是怎樣的現身，其身是怎樣的活動去度眾？故為「身業」。「云何說」，就是請問觀世音菩薩的「口業」，因為如只現身而沒有說法的話，則眾生不會了解真理，故無盡意菩薩第二項的請問，為關於口的活動情形。

觀世音菩薩為了要達成度眾的任務，立即回應現身出來，才能夠做出度眾的行動來。現在說「云何遊」這句話，就是問要怎麼現身，這個身要怎樣的活動去度眾？所以這就是觀世音菩薩的「身業」。「云何說」，就是要請問觀世音菩薩的「口業」，因為如果只有現身，而沒有說法的話，那麼眾生就不能了解真理。所以無盡意菩薩第二項的請問，就關係到觀世音菩薩「口業」活動的情形。

【悟慈法師】雖是如是，但是還是要有根本精神，才能作諸佛事，度化眾生的。所謂「方便云何」，就是請問觀世音菩薩的根本精神，也就是有關於「意業」的問題的了。所謂「方便」，乃是為了達到真實之理的手段，絕對不是虛偽可比，是一種始終一貫，為真理而採取的方法。為了達成度眾的目的，則須審察每類眾生之根智，對於愚人應怎樣的導引，對於賢者要怎樣的度法，對於善、惡等人又是怎樣才能化導。能夠了解對方而施適當於對方之教，就是所謂的方便法。無盡意菩薩就是代表眾人，而向釋尊請問觀世音菩薩的身、口、意三業的活動的問題。

雖然我們上面說那些事情，但是不光是這個心和口，還需要進一步有根本的精

神，才能做諸佛事，來度化眾生。所謂的「方便云何」這句話，就是請問觀世音菩薩的根本精神，也就是有關於「意業」的問題了。所謂的「方便」，就是為了達到真實之理的手段，絕對不是虛偽可比，是一種始終一貫，為真理所採取的方法。為了要達成度眾的目的，就需要審查每一個眾生的根基和知識。對於笨的人要怎麼去引導他，對於聰明的人要怎麼去度法，對於善人、惡人，又要怎麼去感化引導他。有辦法了解對方，來因材施教，就是所謂的方便法。這段經文，就是無盡意菩薩代表眾人，而向釋尊請問觀世音菩薩的身、口、意三業的活動的問題。

方便法最困難，這叫做因人說法。〈普門品〉接下來就要說這個法了。因為個人的根基不同，身分不同，知識也不同……笨的人有笨的教法；聰明的有聰明的教法。每一個人的環境不同，所以教導的方法也不一樣，因此有很多問題。有時會感覺道理聽了會錯亂，因為古聖賢因人說法不同。像我曾遇到個年輕人說：「古時候的聖人頭腦都不好，我學校有教《論語》，若聽孔子的學說，孔子的頭腦也有點秀逗！秀逗！」我說：「你怎麼批評聖人？」「真的啊！光是孔子說的孝順，我一看頭都暈了。一下子說，你讓父母親吃穿就是孝順；有時說吃穿不孝順，你要聽父母親的話才算孝順；一下子說聽父母親的話不孝。一下子說這樣，一下子說那樣，說得亂七八糟，怎麼能夠聽出他的真理？」這就是不能體會聖人的因人說法。假使不能了解，有很多地方，有時候你道理聽了會打死結。

以前有個扒手，被抓到關起來，幾個月又放出來。今天放出來，明天又去偷了。刑警抓到頭痛，罵他說：「你的手怎麼那麼賤？怎麼都關不怕，昨天放出去，今天又偷。」他說：「沒辦法啊！孔子教的。」「孔子教的？孔子教你做小偷？」他說：「是呀！《論語》裡就有說了，學生問孔子說要怎麼孝順？孔子跟他說：『你三年不改變你父母親的行為，這就是孝順。』以前我父親在做小偷，現在我父親死了，我在三年裡學我父親，不改變父親的職業，這樣我就算孝順了，不然我就變成不孝子了。」這是頭腦壞了。問孔子的這個學生，他父親是很慈善的人，鋪橋造路、施捨棺木，他問孔子說：「我父親死了，我要怎麼孝順？」孔子才會回答：「你三年不改變你父親的志願，這就是孝順。」意思是說，「你這三年拚命做善事，這樣你就是孝順。」他不是說做壞事。現在這個扒手曲解孔子的本意，居然說：「我父親做小偷，我這三年不改變他的職業就好了。」這樣就不對了。

也有一次報紙刊一件新聞，會害死聖人就是這樣。盲腸炎，醫生要幫他手術，他不肯，而說：「《孝經》裡面說我們的身體髮膚受之父母，不敢毀傷，是為孝之始也。我們身上的皮膚，我們的身體，都是父母生給我們的，不要切割、不要受傷，這就是孝順。你如果將我又切又割，我就不孝了。」這就冥頑不靈了。這句話是教那些不良少年。不良少年動不動拿出武士刀，砍砍殺殺，打得遍體鱗傷。孔子說：「這個人身體皮膚，整身都是父母生給我們的，你若不受傷，你就是孝順了。」這是對不良

少年說的。你把它當成連手術也不行，這就糟糕了。因此有很多道理，沒有因時、因地說法，就沒有辦法理解。所以當時像釋迦佛陀，剛出來說法，全都說有形有相的道理，後來才說空理。他的學生聽得一頭霧水：「師父啊！到底是說色對？還是說相比較對？你剛開始說有形的，現在說無形的，到底你這兩個道理，是哪一個比較對？」所以釋迦佛陀才會說《般若波羅蜜多心經》：「色即是空，空即是色，色不異空，空不異色。」如果世人不了解中道的道理，就變成拘泥不通了。

現今的基督教有兩大派，一個叫主日、一個叫安息日。主日的人，是休禮拜日；安息日的人，休禮拜六。休禮拜六的人，不上課也不上班，在台東有一門派就這樣，政府也拿他沒有辦法。他說：「沒辦法，我們這是主的命令。禮拜六不能上班上課，整天都要休息，連醫院都關起來。」是誰的錯？實在都是斷章取義。當時耶穌跟祂的學生說：「全世界都毀掉了，這個安息日不能毀掉。」安息日不能毀掉，是耶穌規定的。當時耶穌說：「這個安息日就是休息日。」不過後來有一日，耶穌在安息日去為人治病。人家就發生疑問說：「主啊！你這樣怎麼對？你說全世界的東西都毀掉，安息日不能毀掉。你為什麼安息日去為人醫病？」耶穌才跟他說：「假若你家有隻羊跌入糞坑，你說安息日不能救，那頭羊不就淹死了嗎？」他說：「若是做好事，安息日可以做。我已經將安息日毀掉了。」現在基督教這兩門派都有根據。安息日派的人說：「主說全世界的東西毀掉了，安息日不能毀掉。」主日派的人就說：「不是，主

有交代說安息日他已毀掉了。」真是傷腦筋。

所以世人頭腦會歪掉的原因，是道理不深入研究。我們不了解的地方，又不去請教人家，這是最不上進！所以他現在說，你今日要化度這些眾生，就要先知道他的根智，對笨的人要怎麼去引導，對聰明的人要怎麼去引導，對於善人、惡人，要怎麼去化導。要了解對方，再來施與適合對方的教導，這就是因人說法，就是所謂的方便法。這個無盡意菩薩，就是代表眾人來向釋迦佛陀請教，這個觀世音菩薩的身業、口業、意業，這個三業活動的問題。

【星雲法師】這段是無盡意菩薩問起關於觀世音菩薩的身、口、意三業的事。這個身、口、意三業，是說些什麼事呢？……這裏無盡意發問的主旨，分為三點要義。第一、問觀世音菩薩是怎樣來這個娑婆世界？是怎樣的現身？「娑婆世界」的「娑婆」是梵語，譯為華語叫「忍土」。《悲華經》中解釋說：「名娑婆者，此諸眾生，受是三毒，及諸煩惱，能忍斯惡，故名忍土。」釋迦世尊所以垂跡應現於娑婆教化，就是要令眾生解脫此土的苦惱。第二、再問觀世音菩薩的口業，是如何為眾生演說妙法？第三、再仰問觀世音菩薩的意業，度眾生的方便之力，究竟是怎麼樣？這裏所說的「方便」，方是方法，便是適宜，濟度眾生，要用適宜的方法，稱之「方便」。

現在這段經文，就是無盡意菩薩問釋迦佛陀，關於觀世音菩薩的身、口、意三

業的事。這個身、口、意三個業是在這個地方，無盡意菩薩發問的主旨，分做三點的要義。第一、就是要問觀世音菩薩是怎樣來這個娑婆世界？是怎樣現身的？這就是在說我們的身業。「娑婆世界」這個「娑婆」是印度話，中國話叫「忍土」。在《悲華經》裡面解釋這個忍土說：「所說的娑婆，就是娑婆世界所有的眾生，受到三毒貪、瞋、痴和所有煩惱的侵害，能夠忍耐這個痛苦，所以才叫做忍土。」釋迦佛陀今日顯現在娑婆世界教化眾生，就是要讓眾生解脫這個娑婆世界的苦惱。第二、就是要問觀世音菩薩的口業，觀世音菩薩如何為了眾生來說道理？第三、就是要再問觀世音菩薩的意業，觀世音菩薩要度眾生的方便的力量，究竟是怎麼樣？現在這個地方所說的「方便」，方就是方法，便就是適宜。適宜就是因時因地因人來濟度眾生，要因時因地因人來說法，這個方法叫做「方便」。

那麼有人說：「觀世音菩薩是大菩薩，為什麼祂還有業呢？」一般說到業，大多都說惡業，其實每個人都有業，業有善業也有惡業。人家常說：「你不能造業。」其實，這個業不光是惡業而已。現代人說造業，大多都說惡業，事實不是這樣。像我在這裡講道理也是業，人家說：「你也不要這麼業，眼睛眯眯的睜不開，人在生病還站在台上講。」這也叫業。但是這個業是善業。所以世人不知道善業、惡業的問題。我們嘴巴也有惡業和善業；我們的心也有善業和惡業；我們的意也有善業和惡業。所以，業的定論，我們要去了解。

當時惠能六祖要皈空，他那些徒弟說：「師父啊！現在出去講道，要怎麼應付眾生？」惠能六祖就跟他說：「你若知道三十六對法，萬法皆通。」什麼叫三十六對法？天對地、前對後、左對右、父親對母親、善對惡、神對鬼、道對魔、光對暗……有三十六對法。六祖說三十六對法，你若能夠應用，就萬法皆通。所以，說惡業就要知道善業，說西方就要知道苦海。很多問題不去追究、研究，有時真的看經書會看到走火入魔，所以我不鼓勵人看經書。為什麼不鼓勵人看經書？除非是有智慧的人，看經書不要緊；若沒有智慧的人，你看經書，看到後來都想不通。「奇怪！這道理怎麼前後矛盾？」因為他不知道這句話是對誰說的？這句話是什麼場合說的？這句話是什麼時機說的？你要先了解。所以無論你看什麼書，這句話是對誰說的，你要先知道。你若不知道的話，有時道理會產生副作用。

《佛光大辭典》 三業，身、口、意三業。一、身業，指身所作之業，有善有惡；若殺生、偷盜、邪淫等為身惡業；若不殺生、不盜、不淫即為身善業。二、口業，指口所作之業，有善有惡；若妄語、離間語、惡語、綺語等為口惡業；若不妄語、不兩舌、不惡語、不綺語則為口善業。三、意業，指意所起之業，有善有惡；若貪欲、瞋恚、邪見等，為意惡業；若不貪、不瞋、不邪見則為意善業。此外另有非善非惡，無感果之力的無記之身、口、意三業。

三業，就是我們身體、嘴巴、意三業。第一、身業，就是我們身的業，我們身體所造的業，有善和惡的業；殺生、偷盜、邪淫，這就是我們身體的惡業；沒有殺生、沒有偷盜、沒有邪淫，這就是身的善業。第二、口業，就是指我們嘴巴所造的業，這也有善業和惡業。妄語、離間語（兩舌）、惡語、綺語，這都是嘴巴的惡業；沒有妄語、沒有兩舌、沒有惡語、沒有綺語，這就是嘴巴的善業。第三、意業，意業就是指我們的意，我們的念頭所起的業，這也有善業和惡業。貪欲、瞋恚、邪見，這就是意的惡業；沒有貪欲、沒有瞋恚、沒有邪見，這就是意的善業。另外還有一個不是善業，也不是惡業，就是這個無感果的力量，無記的身業、口業、意業這三業。

譬如說什麼叫身業？像我為了身體健康，去打太極拳，早上去爬山，身體忙不得了，這叫身業。但是這不善，也不惡。譬如人在一起，話就很多，但他不說壞話，也不說好話，這就是無記無感果的口業。意業就是我們心裡，想這樣想那樣，但他不是想好事情，也沒想壞事情，只是愛操心，這就是我們意的無感果的業。所以這個業，是有很多種的業。

觀世音菩薩就是為了度化眾生，不惜以菩薩的身下來娑婆世界，這就是祂的身業。祂講經說法，度化眾生，就是祂的口業。而且祂所講道說法，並沒有為名沒有為利，祂的心清淨，這就是祂的意業。所以每個人都有業，這段經文，就是釋迦佛陀對無盡意說觀世音菩薩三業的經過。

佛告無盡意菩薩：善男子！若有國土眾生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。

【經文021】

語譯：佛回答無盡意菩薩：善男子啊！如果在娑婆世界的眾生，應該要用佛的身分才能夠度化的話，那麼觀世音菩薩，就會顯現出佛的身分為他說法引他入道。

這段就是釋迦佛陀用觀世音菩薩要來普現這三十三身。在回答無盡意菩薩裡面，首先是一個三身應現當中的佛身。有人會問：「觀世音菩薩是菩薩，要怎麼度佛？」這你就要了解，祂說要度佛，不是真的要度成佛的佛，是這個人想修佛道沒有人引進，所以祂才現出佛身來跟他說法。好像一個人要考博士，你若沒有大學教授博士的資格，你要怎麼指導他？

【星雲法師】佛回答無盡意菩薩的問話：「娑婆世界上，如果有眾生應該要用佛身來濟度的話，則觀世音菩薩就顯佛身為他說法。」這是顯示第一以佛身說法。「得度」，是得到度脫的意思。度同渡，即是從煩惱的此岸，渡到菩提的彼岸，這就是彼岸之義。至於說到「佛身」，是指什麼呢？佛身可以分為三種說法：一、法身；二、報身；三、應化身。這裏所說的佛身，是指為眾生的根機而應現的應身。

釋迦佛陀回答無盡意菩薩所問的話：「這個娑婆世界上，如果有眾生應該要用佛

身來度的話，那麼觀世音菩薩就現出佛身為他說法。」這就是顯示第一的佛身說法。在三十三應身中的第一個。「得度」，就是得到度脫，脫出生死的意思。「度」和這三點水的「渡」意思一樣，就是從煩惱的這邊岸，要渡到智慧的那邊岸去，這就是彼岸的意思。對於現在說到「佛身」，是指什麼呢？佛身可分成三種說法：第一就是法身；第二就是報身；第三就是應化身。法身就是說我們的佛性，法身是無形的，這就是我們的佛性。那麼報身呢？報身就是我們母親生給我們的這個身體，這叫做報身。應化身就是變化的身。我們古時候說變，若以現在來說，是化妝、裝飾。譬如說我要去大學教書，我就應化成大學教授；我若要去幼稚園教書，就應化成幼稚園的老師，這叫做應化。現在這裡所說的佛身，就是指為了相對眾生的根機而應現的應身。眾生有的根機很深，有的根機很淺，所以應現這個應身。眾生需要什麼，他就應現這個身體，所謂的佛身就是這樣。

【悟慈法師】觀世音菩薩能依對方不同的身分，而現不同身分的色相（身形）。如果顯現佛身……才能使對方真正認真的學道的話，觀世音菩薩定會現出佛身來。假使佛身，即嫌差的太遠時，則現出比佛陀的程度低一點的形體，走入人群，去領導他們。……隨順對方的需要，而施適當於對方之教。觀世音菩薩能現三十三種不同身分去教化人，這就是所謂的三十三應身。為了應付對方，而自己所現出來的身形才有了異。也是說明教

化的方法，有了多種多樣之意。將這種種教化的方法，分為三十三種類，才有了三十三身之說。然而這是一種假定的分類而已，千萬不可拘執三十、四十等數字才是。因為觀世音菩薩乃普門示現，也就是無論甚麼身，甚麼法，都能顯現去說法，故不是現身幾十的問題。

觀世音菩薩能夠照著對方不同的身分，現出不同的身形。如果祂要顯現佛的身體，才能夠讓對方認真修習佛道的話，觀世音菩薩一定會現出佛身來。假使佛身就嫌身分太高，那這時祂就會現出比佛陀程度還低一點的形體，進入人群，去領導他們。隨順著對方的需要，來施予適當的因人說法。觀世音菩薩能夠現出三十三種不同的身分，去教化世人，這就是所謂的三十三應身。為了因應對方，所以自己所現出的身形才不一樣。也是說明教化的方法，有了很多種不同的意思。將這種種教化的方法，分成三十三種的身分，所以才有三十三身的說法。但是這是一種假定的分類而已，因為〈普門品〉裡面說，三十三種的身分這是一種假定的，不能拘執於三十、四十等的數字。人有富有，也有貧窮人，有做官，也有沒地位的，人也有各等人。祂現在所說的度人，人的其中，也有分成很多種。因為觀世音菩薩是普門的示現，也就是無論什麼身分，無論什麼方法，祂都能夠顯現去說法，所以觀世音菩薩現身並不是只有幾十種而已。

可以說觀世音菩薩所現的身相千百萬種，好比要度一個人修菩薩行，菩薩也有很

多種菩薩；你要度一個人做神，做神也有很多種做神的方法。所以祂所顯化的，這只是簡單做個分類，做個三十三種，並不一定就是三十三種。現在我們要進入觀世音菩薩，度化眾生的這三十三應身。

應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。

【經文022】

語譯：應該要用辟支佛的身分才有辦法度化這個人的話，觀世音菩薩就現出辟支佛的身分為他說法。

【悟慈法師】辟支佛，譯為緣覺、獨覺。獨覺為單獨一人的覺悟……所謂單獨開悟，就是不一定要靠他人之輔佐，是獨自向解脫之道邁進之意。……緣覺即觀察十二因緣法……而開覺悟的人……所謂十二因緣……以上為十二因緣的大概情形，是將輪迴生死的情形，依因果的法則而提示出來的道理，是人生的因果關係。……觀世音菩薩就是會應這種正求辟支佛的果位的人，而現辟支佛的身相，去為他說十二因緣法，去使這種人成為真正正銘的辟支佛。

辟支佛，翻譯叫做緣覺或是獨覺。獨覺就是自己一個人覺悟，所謂單獨的開悟，就是不一定要靠別人的幫助，不用去入教門，也不用去拜師，他自己去領悟，就是自

已向解脫的道來邁進的意思。緣覺就是觀察十二因緣法，而開悟的人。所謂的十二因緣是什麼？大概的情形就是在說輪迴生死的情形，在說三世因果，這世就是前世帶來的，後世就是這世的因所結果的。說到十二因緣，在十法界緣覺果裡面就說得很清楚。緣覺就是依因果的法則，來提示出來的道理，就是我們在這個世間的因果關係。現在觀世音菩薩就是應這種正在求辟支佛果位的人。「這個人沒有皈依，沒有去受戒，沒有信佛教，但是他自己要求了脫生死。所以觀世音菩薩就現出辟支佛，合他的身相，來為他說十二因緣法，讓這樣的人變成真正正銘的辟支佛。」

【星雲法師】辟支佛……解釋為「緣覺」或「獨覺」，他不等待他人的輔佐，可以獨自的向於解脫之道。……這就是佛教中特長的地方，佛教中並沒有非受釋尊之教，不能解脫的偏狹思想。……現在觀世音菩薩應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。

辟支佛，解釋叫做「緣覺」或是「獨覺」。他不用等待別人幫助他，不用唸佛、不用唸經，能夠獨自向解脫的道。這就是佛教裡面最特長的地方。佛教並沒有主張沒來信佛祖，沒來皈依、受戒，就不能解脫的偏頗狹隘的思想。若以正當的佛教徒來說，他不會說：「你不信佛教，你不能了脫生死。」正統的佛教是不會說：「你不念佛不能到西方，你不信佛不行。」所以星雲法師說：「佛教中並沒有非受釋尊之教，不能解脫的偏狹思想。」沒有這種心胸狹隘的思想。佛教說：「你不信佛，也能了脫

生死。你不用念佛，也能去西方。」所以，現在觀世音菩薩面對應該用辟支佛的身分才能夠得度的修行人，祂就會現出辟支佛的身相來為他說法。

悟慈法師和星雲法師所說的沒有錯，佛的教導本來就是心胸廣大。但是後來這些佛教徒，都無法遵守佛祖的教法，都自尊自大，眼光高，看不起人家，隨便就說：「你若沒有皈依佛教，你就不會成道！」你若這樣說，你本人已經要下地獄了。所以，佛教徒們假若一個人沒有信佛，你跟他說：「今日沒來拜佛不行的。你沒念佛不能去西方，你若沒信佛會下地獄，你若沒信佛不會了脫生死。」那這樣你本人就要下地獄。我不是隨便說的，我說的話，每一句話都有根據。

《大薩遮尼乾子所說經》破壞塔寺，焚燒經像，或取佛物、法物、僧物……是名第一根本重罪。若謗……辟支佛法……是名第二根本重罪。若有沙門信心出家……逼令還俗，或斷其命，是名第三根本重罪。於五逆^注中，若作一業，是名第四根本重罪。謗無一切善惡業報……不畏後世，自作教人，堅住不捨，是名第五根本重罪。

釋迦佛陀說有五種根本的重罪，你若犯了這五種罪都要下地獄。首先是破壞佛塔、佛寺，焚燒佛經或佛像，盜取三寶物，這就是第一個根本重罪。謗辟支佛法，這就是第二個根本重罪。假使有人信心要去出家，你硬逼他還俗，這就是第三個根本重罪。在五逆裡，你若做一個業，這就是第四個根本重罪。若毀謗說沒有一切

善、惡業報，不怕後世來報應，自己不信不要緊，還教人不要布施，這個就是第五個根本重罪。

所以我們現在所談論的，就是「謗辟支佛法」這條罪。若說在五逆中做一個業，到底什麼是五逆？若論理來說，這五逆裡面，也是下地獄的項目。

【注】

《佛學常見詞彙》

五逆罪即殺父、殺母、殺阿羅漢、出佛之身血、破和合之僧。

因此五種是極端罪惡的行為，任犯一種即墮無間地獄。

五逆罪：第一就是殺父親、第二就是殺母親。現在報紙也常刊登，兒子殺父親、殺母親。或是殺阿羅漢，什麼叫阿羅漢？修行人就是在修阿羅漢果。所以說你們在座都是修行人，人家假使傷害你，就是殺阿羅漢。或是出佛身血，假使說你不信佛法沒關係，但是你毀謗佛法，這叫出佛身血。或是像人家師兄好好的，你故意挑撥人家，挑撥得讓這些師兄弟吵架，這叫做破和合僧。以上這五種，都是極端的罪惡的行為，無論犯哪一種，都要下無間地獄。無間地獄，又有個名叫阿鼻地獄。犯了這五逆罪，就要打入地獄。所以前面說的五個根本重罪的第四根本重罪，就是犯了這五項中的一項。

《大薩遮尼乾子所說經》說「破壞塔寺，焚燒經像」是第一根本重罪，這句話你就要注意。曾有人打電話問我說：「若這樣呢，像經書就已經破破爛爛的，掛的神

像過年到了，也要換新的，那麼舊的要拿到哪裡去？」這樣不算。說「破壞塔寺，焚燒經像」，是說沒信佛，故意去破壞。譬如一間廟破破的，我現在要翻修，拆掉不行嗎？要翻修，將舊的拆掉，那個沒有罪。你就要做新的嘛！這不是破壞。破壞就是說，人家的廟好好的，你故意去破壞，這才叫做破壞塔寺。若說到經書，有的人多可惡，將經書丟在垃圾堆，髒得不得了。拿回來，我們又不能保存，乾脆就放火燒了。或是說我們的佛像，過年到了，要換新的，把舊的燒掉，那個不要緊。這裡說「焚燒經像」，就是一本經書好好的，你不相信沒關係，你還拿去燒掉。或是說，最近有人信某一個教，信那個某教的人，就沒供奉神、沒供奉佛，所以就將神佛劈開，拿去燒掉，那這樣罪就很重了。你不信沒關係，你就把神佛的像請去一般的廟宇安座讓人拜就好，不能毀掉他。這裡說「焚燒經像」就是這個意思。

「或取佛物、法物、僧物」，廟方人員要特別注意，我們可以吃佛祖，不能吃施主。說「可以吃佛祖，不能吃施主」，有的人聽不太懂，我說明白一點給你聽。譬如我當廟公，或是在看管佛寺，或者我是出家眾，人家拿來的緣金，要拿來供奉佛祖，結果我們把那個錢佔為己有是不可以的。如果是像領月薪，譬如我在外面工作賺錢，一個月三萬、五萬，我拿這三萬、五萬當成我們的生活費，這樣可以。但是不能將施主供養佛祖的錢，拿來當成自己的財產，若這樣就有罪了。你若拿固定的生活費，好比是吃佛祖，因為你為佛祖效勞，好比在看管佛寺，像是在外面工作一樣支領

薪水。但是月薪以外，若偷拿公司的錢、或是貪污，這就犯罪了。所以，若施主供養就不要緊。比如施主說：「師父啊！我這一點給你當零用錢。」這樣不要緊。那是他要給我們的，不是要給廟的，但是他說：「我這是要添香油錢，我要來修理廟。」這個錢你就不能要，若要了就變成盜取三寶物，這樣就要下地獄。所以，不能盜取三寶物，你要注意喔！可以吃佛祖，不能吃施主，否則就是第一個根本重罪。

你若謗辟支佛法：「你沒信佛沒有用，你沒念佛不能去西方，你沒來皈依會下地獄。」這種言論就叫做謗辟支佛法。謗辟支佛法，這就是第二個根本重罪。假使有人要去出家，他很誠心要去出家，你硬逼他還俗，這就是第三個根本重罪。在五逆裡，你若做一個業，這就是第四個根本重罪。你若毀謗說沒有一切善惡業報：「沒有因果，人死就什麼都沒了，什麼因果？」所以不相信因果，不相信一切善惡業報，不怕後世來報應，自己不信不要緊，還教人說：「不用布施了，什麼布施？世間哪有什麼因果報應。」這個就是第五個根本重罪。

所謂「毀謗辟支佛法」，你若說：「沒皈依、沒信佛、沒念經，你就不會去西方，你不會了脫生死。」光是說這句話，就要下地獄。信佛的人要很注意，不能隨便批評。你可以說：「信佛很好，來念佛很好。」不可說：「你不信不行。」這樣就錯誤了。所以我說的道理，絕對沒有要排斥什麼教，我只有說你道理說錯，不曾說什麼宗教好，什麼宗教壞，所以我們千萬不能去毀謗人家。

應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。

【經文 023】

語譯：應該要用聲聞的身分才有辦法度化這個人的話，觀世音菩薩就現出聲聞的身分為他說法。

【悟慈法師】聲聞……就是聽聞佛陀聲音而了悟之意。……聲聞乘所聽的教理為苦、集、滅、道的「四諦」。他們聽佛的教理而知道苦（苦諦）之本，為身口意的惡業所積集之集（集諦），如果斷滅這惡業時，即會開悟而得到寂滅（滅諦）的快樂，欲達成這真正的快樂的話，即須修學八正道（道諦）。……所謂聽佛陀的聲音，不惟佛在世時才有可能，因為佛陀的聲音已由他的弟子相傳，直至現在還是可以聽到佛陀的聲音……講究經典，等於是佛陀的聲音在說教一樣的了。……如果須用這種身形去濟度的話，觀世音菩薩就會現出聲聞之身，去濟度了他。

聲聞，就是聽聞佛陀的聲音而了悟的意思。聲聞乘所聽的教理就是苦、集、滅、道這「四諦」。這些聲聞乘的人，聽到佛的教理，知道苦諦的根本，就是我們所造的身、口、意三惡業所積集而來，這叫做集諦。如果你斷滅這個惡業，就會開悟而得到寂滅——滅諦的快樂。想要達成這真正的快樂的話，就須要修道，修道就是道諦。所謂的聽到佛陀的聲音，不只是說佛陀在世時才有可能，因為佛陀的聲音已經由祂的徒

弟一代傳過一代，傳到現在，還能夠聽到佛陀的聲音。像我現在說給你聽的，這就是佛陀的聲音。講述經典，等於就是佛陀的聲音在說教一樣的了。如果你需要用這種身形去濟度的話，觀世音菩薩就會現出聲聞的身相，去濟度這些人。

我們這個聲聞乘，等於前面說的阿羅漢。一般緣覺除外，在修行是聲聞果和菩薩果。來聽道理的人，都是求聲聞的道。但是你若發心要出去講道的人，那就是行菩薩行。所以我們聽道理，若不是聲聞就是菩薩發願出來的。

【星雲法師】聲聞，是聞佛之教示，而見到苦（苦諦）的根本，是身口意的惡業積集（集諦）而成，只要把這個斷滅，即能得悟（滅諦），但是斷集證悟，必須修道（道諦）。佛曾說：迷的果是苦，迷的因是集；悟的果是滅，悟的因是道。聽聞這個苦、集、滅、道四諦的道理，而開悟的一群眾生，叫做聲聞，簡而言之，即是佛弟子。……但是這個聲聞，有自甘小乘，叫愚法聲聞；有進修大乘的，叫廣慧聲聞。……現聲聞身可以得度的，即現聲聞身，這種觀世音菩薩的大慈悲，就從這種精神表現出來。

聲聞，就是聽到佛的教示，而看出這個苦諦的根本，就在我們的身體、嘴巴、心意的惡業所積集來的，這個集就是集諦。只要將這個苦集來斷滅，就能夠得悟這叫做滅諦。但是要斷集證悟，就一定要修道，這就是道諦。所以佛才說：迷的果就是苦，迷的因是集；悟的果就是滅，悟的因是道。聽到苦、集、滅、道四諦的道理，而開悟

的這些眾生，叫做聲聞，簡單說，就是佛的弟子。但是聲聞有兩種，一種是自甘小乘，叫做愚法聲聞。怎樣叫做自甘小乘？愛靈感、愛顯化、望佛庇佑……這個自甘小乘，就叫做愚法聲聞。但是愚法聲聞，是無法了脫生死。

有的人說：「聲聞就了脫生死了，你怎麼說無法了脫生死？」現在說的聲聞，和以前我跟你說的菩薩一樣。菩薩有一種是因地菩薩，一種是願地菩薩；聲聞也一樣，有因地聲聞和願地聲聞。願地聲聞，就是我想要做聲聞。話若說得比較廣，你們在座的這些人都是聲聞，因為聽道理就是聲聞。所以，這個愚法聲聞，就是愛靈感、愛依靠，自甘小乘，就叫做愚法聲聞。若能進修大乘的，叫做廣慧聲聞。廣慧聲聞就是想再進一步精進，要了脫生死。所以現出聲聞的身相，可以得度的，觀世音菩薩就現出聲聞的身相來度化他。你不能光聽道理，不想要再進一步去了悟真理求得解脫。所以觀世音菩薩的大慈悲，就是從這種精神表現出來的。

我們學道是學聲聞，但是要去學廣慧聲聞，不能去做愚法聲聞。愚法聲聞將來是只有進入諸天而已，沒辦法進入聲聞果；要達到廣慧聲聞之後，你才能夠了脫生死。因為廣慧聲聞，是能夠精進；愚法聲聞，就無法精進，光是聽道理也是迷迷糊糊，不能開悟。

應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法。

【經文024】

語譯：如果有人，應該要用梵王的身分，才能夠去度化的話，觀世音菩薩就會顯現出梵王的身分，去為他說法。

【悟慈法師】

梵王之梵

注

乃是清淨之義，已離開了欲念的天王就是梵天王。吾人都

被貪欲、瞋恨、愚痴所昏闇，梵王身則勵行清淨離欲的代表身，觀世音菩薩所現的梵王身，就是指這「轉迷開悟，離欲清淨」的活動之體的了。觀世音菩薩認為應該要以梵王身去濟度才是適當時，即不但會現梵王身去濟度而已，他還會以梵王之心去同化了對方的。

梵王這個梵字，就是清淨的意思。已經離開了欲念的天王，就是梵天王。我們都被貪欲、瞋恚、愚痴所迷惑。這個梵王的身，就是勉勵行清淨離欲的代表身。觀世音菩薩所現的梵王身，就是指「轉迷開悟，離欲清淨」的活動的體。觀世音菩薩認為應該要用這個梵王身去濟度才是適當的時候，那麼祂不但會現著梵王身去濟度，祂還會以梵王的心去同化、感化對方，祂要度神就要化做神。

注

《佛光大辭典》

梵，意譯寂靜、清淨、離欲，為印度正統婆羅門教思想之最高

原則。據《梨俱吠陀》之記載，祈禱主為最上神，是由祭司支配者演變為宇宙之創造神。

梵，意思就是寂靜，也是清淨、離欲的意思，是印度正統婆羅門教思想最高的原則。根據《梨俱吠陀》的記載，祈禱主就是最上神，這就是由祭司支配者演變做宇宙的創造神。

祈禱主，這個主等於就像我們中國人說拜天公，神就是天公最大。

所以這個離開欲念的天王，就是梵天王，就是諸天的神。諸天的神好比就是王爺、媽祖。梵天王等於就是離開了欲念的清淨的神。神和人一樣，有的還有貪欲、有的沒貪欲。你若去拜神，神如果說有燒香有保佑，那都是貪欲。真正的神，你若是善良的人，就保佑你；你若不善良，就不保佑你。

所以觀世音菩薩現在要來度天上這些神，就化做梵天王，化做沒有貪欲清淨的身，去感化所有的天神。譬如祂要感化王爺，祂就去化做王爺；要去感化媽祖，祂就去化做媽祖。但是現在的人把所有廟裡在拜的神，當做同一個。其實每一間廟的神都不同。例如媽祖來說，三重埔的媽祖和北港的媽祖、關渡的媽祖，都不同。媽祖本人已經了脫生死，我們現在在拜的，這些都是蒞任的神。

我說我們在廟裡拜的這些神，都是蒞任的神，有的人不相信，我簡單問你一句

話，同一個神不同間的廟，若有乩童起乩，說話都不同，你相信嗎？像這回，大甲媽祖進香擲筊要十六日；北港媽祖擲筊說要十五日。如果是同一個人，就安排同一日就好，怎麼這邊說十五，那邊說十六？那就是不同人。媽祖說：「你要十六日出門，那我搶先十五日出門。」若是同一個人，擲筊也應該要相同。所以你要知道，廟裡的神，都是不同人。

我說廟的神都是不同人，你們若不相信，我說個笑話給你們聽。差不多十多年前，我去花蓮的信安宮。信安宮和慈惠堂二間緊臨，主神本來都是王母娘娘。但是現在一邊是王母，一邊是金母，其實王母和金母是同一人。那次做靈光大會——乩童大會，乩童一發乩都有一百多個，很熱鬧的。傍晚就一直起乩，跳到晚上，我想睡，所以先跑去睡。到半夜大家都退駕了，還有兩尊尚未退駕。兩個都說自己是真正的王母。現在要命了，他是真的，他也是真的，到底哪一個是假冒的？兩個其中一定有一個假的。一時不能解決，當時天元宮的住持和王儲回先生及金龍宮的林先生，三個人就說：「請李道長才能解決，找別人沒有辦法。」所以跑去房間叫我說：「李道長啊！起來起來……神在吵架，不能解決，要你起來才有辦法。」我說：「這個不能亂說，胡亂說神的是非怎麼可以。」

我去到現場，兩個乩童一個唱歌仔調，一個唱京戲，唱得煞有其事。我問他們：「你們兩個哪一個是真的？」兩個都說自己是真的。那時候金龍宮的住持說：「道長

啊！你看哪一個才是真的？哪一個是假的？」我說：「這要怎麼說呢？若說是真的，兩個都是真的，若說假的，兩個都是假的。」他說：「這樣就很離譜，什麼真的兩個都是真的？假的兩個都是假的？」我說：「是啊！他們二個都附老母的駕，對不對？若都附老母的駕，就是傳老母的令。兩個都是真的，哪有什麼假的！若說假的，兩個都不是本人。我們老母在無極宮，祂不理你們這些黑肚蟲，不理凡間的事情。這都是蒞任的神。」降乩後，他要強出頭，他也不讓，兩個相持不下。當時，兩個翻臉，嘰嘰咕咕，都不是用白話說的，一個唱歌仔調，一個唱京戲，還是不能解決。我說：「真的假的不用相爭，我問你一句話，若有辦法回答的，就是真的，沒有辦法回答的，就是假的。」我問他們：「自開天地到現在幾年？」兩個一聽，都愣愣的說「不知道」。我就說：「奇怪！我們老母是開天地的母親，天地的母親也是眾神的母親，既然是天地的母親，自開天地到現在幾年，怎麼會不知道？你要怎麼做老母？」被我一說，兩個都無言以對，一起退駕。圍觀的人才說：「還好道長你出來，不然鬧到天亮還鬧不完。」所以，那都是蒞任的，都不是真正的本尊。

當今的人，常常說：「我附身帝君。」「我附身媽祖。」「我附身王爺。」我們修行人是不能對人家漏氣，如果要讓他漏氣就最容易了。譬如他若說媽祖來，你就問他：「媽祖婆，你父親是什麼名字？你母親什麼名字？你兄弟幾個？你大姊什麼名字？你二姊什麼名字？你幾歲歸天？」你只問這些，看他有沒有辦法回答。若是他

本人，怎麼沒辦法回答？你若問我說：「李老師啊！你父親是什麼名字？你母親是什麼名字？你哥哥是什麼名字？」我一定知道，對不對？所以全都是蒞任的神。現在說媽祖指示的，那都是蒞任的神在指示。不然，現在大甲媽說十六要起駕，北港媽說十五要起駕，若是同一個人，信徒都是他的乾兒子，同日出發就好了，為什麼要起爭執？總不能做母親的，跟大兒子說：「跟你弟弟吵架。」再跟小兒子說：「你跟哥哥打架。」怎麼會這樣？絕對不可能的。所以這是舉個例子給你聽，你才知道梵王的意思，梵王身就是要勵行清淨的代表身。

【悟慈法師】 梵王等身，乃是印度古來就有的信仰。以佛教來說，這些天身均為是「婆羅門教」之神。然而有了好多人，都想依這些天神之力，而得安心立命，而想養成入道之因素。故佛陀不但不排斥這些天神之說，還把他們收攝在佛教的裏面。也就是想因信仰天神為機，慢慢的把他們引入佛道，可說也是佛陀巧妙度眾的方式。現在這些天神已被列為擁護佛教之神而受人尊敬。雖然他們的修養還未達到解脫的境地，然而和我們凡夫比較起來，已是相當的有修養的人的了。

梵王等身，這是印度自古以來就有的信仰。以佛教來說，這些天身全都是「婆羅門教」的神。以前佛教所說的天身，就是指婆羅門教的神。但是已有很多人，都想要依靠這些天神的力量來保佑他們，而能夠安心立命，養成入道的因素。所以，佛陀不

但不排斥這些天神的說法，還把他們收攝在佛教的裏面。也就是想說因為信仰天神的機會，慢慢將他們引入佛道，可以說也是佛陀巧妙要度眾的方式。現在這些天神已經被列為來擁護佛教的神，而受人尊敬。雖然這些天神的修養，還未達到了脫生死的境界，但是和我們這些凡夫比較起來，已經是相當有修養的人了。

天身，就是神的身分。佛教不說神，都說天，我們道家才說神。所以，佛教說諸天，等於就是道教所說的眾神。在六道之中，神是在我們的上面，六道就是諸天這些神最高，其次是人，再來才是阿修羅。

【星雲法師】（觀世音菩薩）認為適宜以梵王身得度的時候，不單是現梵王身，而且要現梵王的心……為了要同化對象，自身現出和對方同樣的相，這可以看為菩薩同事的運用。「同事」，是大乘菩薩教化的方便。你是什麼樣子，他即現同樣的形貌教化，和你共處共事，這實在是菩薩的慈悲。……大乘菩薩因為要教化眾生，哀愍護念眾生，所以才現身和眾生相同。

觀世音菩薩認定為適宜用梵王身來得度的時候，不但是現著梵王的身，而且要現出梵王同樣的心情。為了要同化對象，祂自己現出和對方同樣的相。要度王爺，就化做王爺；度媽祖，就化做媽祖；度土地公，就化做土地公，因為神有很多種的形相。這可以看為是菩薩同事的運用。「同事」，就是大乘菩薩教化的方便。你長得什麼樣

子，祂就現出一樣的形貌來教化。假若不一樣的身分，要教化很難教化，所以現身和你同一個地方，做同一種的工作，這實在是菩薩的慈悲。我們大乘菩薩為了要教化眾生，可憐著眾生、護念著眾生，所以才現身為和眾生一樣的面貌。

應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。

【經文025】

語譯：應該要用帝釋的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就會顯現出帝釋的身分，去為他說法。

【悟慈法師】

帝釋天是居於欲界天之第二層天，位於須彌山之頂上。所謂欲界天，也有

地居天和空居天之別：地居天

【注一】

乃離不了地面，空居天

【注二】

即已離開了地上之天。依

印度古來之傳說，則欲界乃是由須彌山（須迷盧）為中心而成的，其四方都有人所住的地方。

東有東勝神洲

【注三】

，西為西牛賀洲

【注四】

，北則北俱盧洲

【注五】

，南是南閻浮洲

【注六】

也就是吾人所住的地方。

帝釋天就是在我們欲界天的第二層天，就是在須彌山的上面。所謂的欲界天，也有分地居天和空居天的分別。地居天還沒有離開地面，地居天就是和我們一起；空居天就是已經離開地上的天，和我們地球不在一起。照著印度古來的傳說，我們欲界就

是由須彌山為中心而形成的，這四周圍都是有人居住的地方。東邊有東勝神洲，西邊有西牛賀洲，北邊有北俱盧洲，南邊有南閻浮洲，這南閻浮洲就是我們所居住的這個地球。

【注一】

《佛光大辭典》

地居天為空居天之對稱，指欲界六天中之四天王天、忉利天。此

二天依止須彌山中，故對夜摩、兜率、化樂、他化自在等四天之居於空中而言，此二天稱為地居天也。

地居天和空居天是相對的名稱，就是指欲界六天其中的四天王天和忉利天。這二天依止在這個須彌山中。所以相對於夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天等，住在空中離開我們地球的空居天來說，四天王天和忉利天這二天，就是地居天。

【注二】

《佛光大辭典》

空居天指居此於空中之天，如欲界六天中之夜摩天、兜率天、化

樂天、他化自在天及色界諸天。

空居天是指位於離開地球的空中的天，就是欲界六天中的夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天和色界所有的天，都是空居天。

現在像廟裡在拜的所有的神明，這都是蒞任的神，也是在我們地居天之中，和我們直接接觸的神。所以廟裡在拜的這些神，沒有離開這個地球，是在我們這個地居天上，只是空間不一樣而已。所以地居天，就是四天王天和忉利天。當時釋迦佛陀的母親往生，就是到忉利天，等於沒有離開這個地球。所以我們四天王天和忉利天，

就是和地球有密切的關係。若是夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，這就離開地球了，不在地球上。

其中我們要瞭解，像說兜率天，這是欲界第四天。現在一貫道的信者，說要去彌勒佛院，就是去兜率天——欲界的第四天。大家說的天魔，就住在他化自在天。帝釋天就是指在忉利天的地方，就是我們地居天的上面。

【注三】《辭海》東勝神洲，以身形殊勝也，地形如半月，人面亦然。

東勝神洲，因為身體的形體很特別。地形和半月一樣，居住的人臉也一樣。

【注四】《辭海》西牛貨洲，以牛貿易故名，地形如滿月，人面亦然。

西牛貨洲，因為那裡的人，用牛在做貿易，所以叫做西牛貨洲。地形好像滿月，居住的人臉也一樣。

【注五】《辭海》北拘盧洲，拘盧義譯為勝處，以其地勝他三洲故也。地形正方，猶如池沼，人面亦然。

北拘盧洲，「拘盧」意思是說「勝處」，因為勝過其他三洲的關係。地形是正方的，好像一個水池一樣，居住的人臉也一樣。

【注六】《辭海》南瞻部洲，瞻部，樹名，洲以樹得名也。地形如車箱，人面亦然。

南瞻部洲，瞻部，是樹名，這個洲就是因為瞻部這種樹才拿來命名。土地的形體和車箱一樣，居住的人臉也一樣。

現在說車箱是什麼？以前坐馬車，馬車的上面好比說弄一個竹子去撐，撐成一個遮陽的篷。所以車廂就是長得這樣。你看我們的臉和車廂一樣，就像鴨蛋形。這個就是說我們的地球——南瞻部洲就是在我們地球。

若說起來，東勝神洲、西牛貨洲、北拘盧洲這三洲，不在我們地球上，因為我們地球沒有這種的人。悟慈法師文中的「西牛賀洲、北俱盧洲、南閻浮洲」，和《辭海》的四大部洲字面有點差異，是翻譯名的關係。對於東勝神洲、西牛貨洲、北拘盧洲這三洲，不再解釋。我們現在對地球這個南瞻部洲，再說明一下。

《佛學大辭典》南瞻部洲，舊云「南閻浮提」^註，新云「南瞻部洲」。閻浮者，瞻部之樹名。提者，洲之義。此洲中，地有瞻部樹，故以為洲名。

南瞻部洲，舊的翻譯叫做「南閻浮提」，新的翻譯叫做「南瞻部洲」。閻浮是瞻部的一個樹名。提，就是洲的意思。這個洲的中間，土地上長著瞻部樹，所以才做為洲名。

《佛學大辭典》^註閻浮提，新稱瞻部洲，當須彌山之南，大洲名，即吾人之住處。閻浮者，新稱瞻部，樹名。提為「提鞞波」之略，譯曰「洲」。此洲之心有閻浮樹之林，故以為洲名。閻浮樹印度所產之喬木，雖為落葉植物，而其期極短。新葉相續而出，四五月頃開花，為淡黃白色，形微小。果實最初為黃白色，漸漸變為橙赤紫色。及熟，則帶黑色而為深紫色。形及大，略似雀卵。

其味澀，少帶酸而甘。

閻浮提，新的稱呼叫做瞻部洲，是在須彌山的南邊，所以才叫南瞻部洲，是一個大洲的名字，是我們居住的地方，就是我們這個地球。閻浮，新的稱呼叫做瞻部，這是樹的名字。提，是「提鞞波」簡略的稱呼，翻譯成中國話叫做「洲」。這個洲的中心，有一個閻浮樹的樹林，所以才取為洲的名字。閻浮樹是印度所產的喬木。因為釋迦佛陀是印度人，所以祂要取名字，都用印度的名字去取的。這閻浮樹是印度所產的喬木，喬木就是很大棵的樹木。雖然是落葉植物，但是落葉期很短。落葉後，新的葉子馬上長出來，在四五月間會開花，花是淺黃帶白色，形體很小。果實最初是黃白色的，漸漸才變為橘子色，變做赤色，和變成紫色。到了成熟的時候，就帶黑色而變做深的紫色。果實的形體大小差不多像麻雀的蛋那麼大，味道很澀，稍微酸又帶甘。

所以我們現在要知道，南閻浮提就是指我們地球。因為釋迦佛陀是印度人，所以印度就是地球的代表。

【悟慈法師】 帝釋天平常都以十善教化他人，因為世人都被物欲所囚，想作善事是非常的困難，故如能念念不忘十善的話，則會慢慢的遠離了惡行，最後還是會皈佛果。此十

善可分為身三、口四、意三之三方面的善事。「身業三善」：之一為不殺生；第二為不偷盜；第三為不邪淫。「口業四善」：之一為不惡口；第二為不兩舌；第三為不妄語；第四為不綺語。「意業三善」：之一為不貪欲；第二為不瞋恚；第三為不愚痴。帝釋天是以十善為他的行業，也以十善力勸他人。故信仰帝釋天的人，應行十善，才能得他的守護。吾人如能依他的教訓，而積聚功德的話，則現世當中會受眾人所愛敬……子子孫孫均會承潤其德。……如能極盡十善……即不但是帝釋天的應現而已，還會發現這是真正正銘的菩薩淨土哩！

帝釋天就是指忉利天，也是一般說的天公。帝釋天平常都用十善來教化世人，因為世人都被物欲所綁住，要做善事是很困難的。所以你若心裡念念不忘十善的話，就會慢慢的離開了惡的行為，最後還是會來皈依佛果。這十善可以分為：身體有三個善、口有四個善、意有三個善，是身、口、意這三方面的善事。身業的三善：第一就是不殺生、第二就是不偷盜、第三是不邪淫。口業的四善：第一是不惡口、第二是不兩舌、第三是不妄語、第四是不綺語。意業的三善：第一是不貪欲、第二是不瞋恚、第三是不愚痴。帝釋天是用這十善來做為修行的準則，也用這十善來勉勵世人。所以你今天若想說：「我將來想要做神。」要做神，就要行十善。帝釋天就是用十善的力量來勸化人。所以信仰帝釋天的人，應該要行十善，才有辦法得到天公的保佑。你若能夠依著帝釋天的教導，來積聚這個功德的話，那麼現世當中，你會受到眾人對你歡

喜又敬重，你的子子孫孫都會受到你的庇蔭。假若能夠積聚著十善，那麼不但是帝釋天的應現而已，還會發現這是真正的菩薩淨土呀！

觀世音菩薩要為你勸化，如果你能夠皈諸天做神，祂就會現做帝釋天的模樣來教化你，你就會發現這就是真正觀世音菩薩的淨土。這篇就是說觀世音菩薩若想要讓你們這些人能夠皈諸天去做神，祂就會顯現著帝釋天的身相來感化你，說十善給你聽。

【星雲法師】（觀世音菩薩認為）應以帝釋身得度的時候，不單是現帝釋身，也要有帝釋的心。……「帝釋天」，是印度自古以來所信仰的對象。如果用佛教的眼光來看，那些都是婆羅門的各種神，由於這些神，而能得到安心立命，進入大道的人也不少。所以，在佛教中，決不排斥這些神；不單是不排斥，而且最初信仰這些神，後來歸投到佛教的懷抱中來的人也很多。所以就尊那些神為擁護佛教的神。因為那些神，雖不能修養到成佛，但都是在我們凡夫之上。……諸天之中，和我們相距不遠的是欲界天，欲界天中有地居天和空居天。地居天還沒有離地，空居天已經離地。地居天……須彌山的中腹，有四天王……是欲界的起點。再上去是忉利天……從這裡進入空居天，其最下的是夜摩天，其上是兜率天、化樂天、他化自在天；到這裡是欲界的終點……「帝釋天」，亦是大善神，在忉利天……率領很多的天及人民，守護佛法。……心若不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不慳貪、不瞋恚、不邪見等

十善道生起來，這是觀世音菩薩現帝釋天的教化。

觀世音菩薩認為應該用帝釋天的身來度人的時候，祂不但現出帝釋的身相，也要有帝釋的心。帝釋天就是印度自古以來所信仰的對象。如果用佛教的眼光來看，這些神都是婆羅門的各種的神。由於這些神，而能夠得到安心立命，進入大道的人也不少。不是一定要信佛陀，才能進入大道。所以，在佛教裡面，絕不排斥這些神，但不排斥，而且認為信仰那些神，後來能夠修成正果的人也很多。因為這些神雖然不能修到佛的境界，但是都是在我們凡夫的上頭。諸天裡面，和我們最接近的就是這個欲界天。欲界天有地居天和空居天的分別。地居天還沒有離開我們的地球，和我們只是不同空間。若是空居天，就已經離開地球了。地居天的最下面就是四王天，是欲界的起點。四王天再上去就是忉利天，從忉利天進入空居天。空居天最下面就是夜摩天，再上去是兜率天、化樂天、他化自在天，到這裡就是欲界的終點。若說到帝釋天，也是一個大善的神。帝釋天在忉利天率領所有的神，來保護著正法。我們的心，假若不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不慳貪、不瞋恚、不邪見，這個十善道就自然生出來。這就是因為一個人若修十善道，等於就是觀世音菩薩現帝釋天來教化的意思。

應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。

【經文026】

語譯：應該要用自在天的身分，才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就會顯現出自在天的身分，來為他說法。

【悟慈法師】前面所提出之帝釋天，是屬於地居天……帝釋天（忉利天）之上面是第三層天之耶摩天，自這裡起為之空居天。其上面為兜率天、化樂天、他化自在天，欲界天是到此第六層天為止。「自在天」就是住在這裡的天神……由這裡所派遣的魔軍魔眾來擾亂苦惱的吾人，可說是一位大惡魔。帝釋天喜歡十善，而魔王卻喜歡十惡。釋尊成道的過程中，以種種誘惑，想來惱亂釋尊之成道的，就是這位天神。

前面所說的帝釋天，就是忉利天，是屬於地居天。帝釋天的上面，就是第三層天之夜摩天，從夜摩天開始，就是空居天。夜摩天的上面，還有兜率天、化樂天、他化自在天，欲界的天就是到這裡第六層的天為止。「自在天」就是住在這個天的魔神。由這個自在天的魔王所派的魔眾，時常都來諸天擾亂正道，可以說是一個大惡魔的神。帝釋天是愛十善，但是魔王卻是愛十惡。所以釋尊成道的過程中，用種種的誘惑，想要來擾亂他成道的，就是自在天的魔神。

【悟慈法師】觀世音菩薩……有時會是善神，有時卻會現為惡神去濟度了眾生。因為在世間裡，有的應以善行去誘發了他，有時卻應以惡的姿態去警醒了人家。也許菩薩的教化方法有「攝受」和「折伏」二門：攝受是以慈悲博愛為出發點而包容一切；折伏則以威大神力去懲誡去折伏人家，使人因之而能夠猛醒者。此二種法均為非常重要之事，因為如只有愛而沒有了力時，對方會溺於愛；但是如只有了力而沒有了愛的話，則會招人的反抗。故菩薩都以愛與力，攝受和折伏的方式去度化人……應現善神去化度時，則會顯現善神之體，應依惡神才能化度時，則現惡神之身去度化人。

觀世音菩薩有時候會現出善的神，有時候卻會現出惡神，去度化眾生。因為在世間，有的應該用善行去誘發他，有時卻反過來應該以惡的姿態去警醒世人。也許菩薩教化的方法，有「攝受」和「折伏」這兩門。攝受是用慈悲博愛為出發點，無論做什麼都能去包容；折伏就是用法力去責罰一些作惡的人，讓他因此可以猛省不能做錯事。做壞事的人若沒有稍微責罰的話，他不會怕。這兩種方法，都是非常重要的事，因為如果一味用愛，沒用責罰的方法的時候，對方會被愛來陷溺。有的人光是想到愛，就沒有想到作惡會受責罰。但是只有用責罰，沒有愛的話，就會招人反抗說：「樣樣都責罰，都沒有保佑。」所以觀世音菩薩才用愛和責罰的方法，恩威並濟，度化世人。應該顯現善神去化度的時候，祂就會顯現善神的體。應該顯現惡神才能夠化度的時候，就會顯現出惡神的身去化度人。

【悟慈法師】

觀世音菩薩早已明瞭世人的機類之複雜的程度：如有一種人，須聽人之教訓才能反省；也有看人之被懲罪，才能啟發其智慧的人，因此，才有了種類不同之現身說法。心裡若是覺得清淨而湧出智慧時，則認為是觀世音菩薩已為大梵王，而示現吾人之心。如果心裡覺得發起不殺生等十善時，則認為觀世音菩薩已為帝釋天，來教化我們者，假若心裡起了邪念妄動，將吾人的智慧昏暗時，則認為是觀世音菩薩正為自在天神，還促使吾人的反省者。

觀世音菩薩早已經明瞭，世人的根機複雜的程度。人可以說善的、惡的、好的、壞的，非常複雜。比如有一種人，應該要聽人的教訓才會反省。也有一種人，你教他不聽，要看到別人被責罰，才能啟發他的智慧。因此，才有了種種不一樣的現身說法。所以觀世音菩薩才會一下子變這種的人，一下子變那種的人。我們心裡若是覺得清淨，感覺智慧一直湧出來的時候，就認為是觀世音菩薩已經化作大梵王，而示現在我們的心了。如果我們的心裡，覺得發起不殺生等十善的時候，就認為觀世音菩薩已經化作帝釋天，來教化我們的。假若你的心裡起了邪念妄動，忽然間看到惡人來，遇到不測的時候，就猛省認為是觀世音菩薩正為自在天神，來促使我們反省。

觀世音菩薩不是在外面，都在我們的心。一個人若是發善心的時候，等於就是觀世音菩薩已經化作善神，駐在我們的心中。看到惡人在受罪，我們自己會覺得害怕，等於就是觀世音菩薩已經化作惡神，在我們的內心，在責罰我們，讓我們良心會發

現。一般的人說觀音的顯現，都說外面，但是現在我們看了悟慈法師的說明，就知道觀音本來在你的心裡，一個人善惡的感覺，就知道觀音的變化。

【星雲法師】（自在天是欲界最上的第六天他化自在天。自在天是害正法的魔天王大惡神。）但是觀世音菩薩不管你是善神……或是惡神……都是照常來濟度。這可以看出觀世音菩薩在世間，是善的即以善的誘發，是惡的即以惡的警覺。所以，菩薩應化的方便……或以愛包容攝受，或以力懲戒折伏，欲度眾生，這兩方面均有必要。光有愛沒有力，則難以馴服；光有力沒有愛，則易招反抗。因此，愛與力、攝受與折伏，都很重要。……有一種人，聽到別人的善，能夠啟發自己的善；或是見到別人的惡，容易反省自己的惡；眾生的機類很多，所以菩薩的應現也各各不同。

自在天是欲界最上面的第六天他化自在天。自在天就是來害正法的魔王天大惡神所住的。但是觀世音菩薩不管你是善神，或是惡神，祂都照常來救度你。這可以看出觀世音菩薩在這個世間，假使是善的，祂就是用善的方法來誘發他，若是惡的，祂就用惡來警覺他。所以觀世音菩薩應化的方便，有時候用愛心來包容，有時候用祂的威力來責罰。想要度眾生，這兩方面都很有必要。光是愛沒有威力，不能讓人口服心服；光只有威力沒有愛心，容易招到對方反抗。因為這樣，愛心和威力都是很重要的。有一種人聽到別人的善，就能夠來啟發自己的善；看到別人的惡，容易會反省自

己的惡。因為眾生的根機各不相同，所以菩薩的應現也就因人而異。

要應現自在天身，可以來得度的，觀世音菩薩就會現出自在天身，來教化所有的惡神。

應以自在天注身得度者，即現自在天身而為說法。

【經文027】

語譯：應該要用自在天的身相才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就會顯現出自在天的身相，來為他說法。

注
《佛光大辭典》自在天，此天原為婆羅門教之主神。信奉此天者，被稱為大

自在天外道。此派以天為世界之本體，謂此天乃一切萬物之主宰者，又司暴風、雷電。凡人間所受之苦樂悲喜，悉與此天之苦樂悲喜相一致。故此天喜時，一切眾生均得安樂。此天瞋時，則眾魔現，國土荒亂，一切眾生均隨其受苦。若世界毀滅時，一切萬物將歸入自在天中，此蓋為自在天神格之表現。然除殺傷、暴惡等性格之外，此天亦具有救護、治療之性格，而以吉祥神之面貌出現。

大自在天，這個天本來是婆羅門教所拜的主神。若是信婆羅門教的人，一定要拜大自在天。信奉這個天的人，叫做大自在天外道。這個派門，以大自在天做世界

的本體，認為這個大自在天就是一切萬物的主宰。這個大自在天，又執掌著暴風、雷電。凡是人間所受的艱苦、快樂、悲哀、歡喜，全都和這個天的艱苦、快樂、悲哀、歡喜一樣。所以當這個天歡喜的時候，我們一切眾生都得到安樂。這個天若生氣的時候，所有的魔就都現出來，我們國家就亂，所有的眾生都要隨他受苦。假若世界毀滅的時候，所有的萬物都要歸入這個大自在天裡面。這句話是婆羅門教說的，其他的教門是沒有這樣說。現在這篇就是在說婆羅門教的理念。所以，這個大自在天，他的神格的表現就是這樣。但是這個大自在天，除了殺傷、暴惡的性格以外，這個天也會具備救護和治療的性格，而用吉祥神的面貌出現。

話若說得比較直接，婆羅門教的信仰就是說：「你若來信大自在天，這個大自在天，就會解救你，會替你治病。你若不相信他的教，他就來責備你，就來擾亂你。」本來魔神就是這樣啊！就像我們這個社會也一樣，若善的人，不論對什麼人，他都會用慈愛的心對待。假若是黑社會，你奉承他，他就會保護你；若你得罪他，他就翻臉。所以這大自在天的性格，就好像我們凡間的惡人一樣。最主要這個大自在天，他不是拜神明。婆羅門教信大自在天，他在拜天根。婆羅門教的天根，就好像我們信佛的佛寶一樣。

《佛學大辭典》大自在天依萬物生本之義，自在天派之人，以人之男根為天神之神寶而

祀之。《續高僧傳·玄奘傳》曰：「至劫比他國，俗事大自在天。其精舍者高百餘尺，中有天根^注。謂諸有情，由此而生，王民同敬，不為鄙恥。」

大自在天，是依萬物所生的根本的意思。所以，信自在天派的人，就用男根來做天神的神寶奉祀祭拜。《續高僧傳·玄奘傳》說：「在劫比他國這個國家的風俗，就是拜大自在天。大自在天的寺廟，高有百餘尺，裡面侍奉著天根。就是說我們所有的眾生，都從天根生出來，所以不論是國王還是百姓，大家都一樣尊敬天根，不會覺得羞恥。」

^注

《佛學大辭典》

天根，大自在天之標幟，即雄偉之男根。

天根，是大自在天的一個標幟，就是非常雄偉的男根。男根就是男人的陽物。

西遊記「三藏取經」的主角就是玄奘法師。玄奘法師是去印度留學，所以把他在印度所看到的風俗記下來，才叫做《玄奘傳》。「劫比他國」是在印度一個小國的名字。精舍，就是廟。有情，若照著鳩摩羅什法師的翻譯，叫做眾生；玄奘法師把眾生翻譯做有情，有情就是眾生。在劫比他國這個國家的風俗，就是拜天根。

我們台灣是沒有拜天根的風俗，大陸也有。一些女人要求子，就跑去摸它，摸到天根整隻都亮起來。我們覺得很不雅，不過他們覺得很自然。所以才說宗教禮俗因地而異，各不相同。

【星雲法師】「大自在天」是色界的最頂天，亦是大惡神。但觀世音菩薩為什麼要現身魔王？關於這個問題，維摩居士說是濟邪令入佛道。在《維摩經·不思議品》中說：「爾時維摩詰語大迦葉：『仁者，十方無量阿僧祇世界中，作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩，教化眾生，故現作魔王。』」……這段文就是……觀世音菩薩現自在天或現大自在天……觀世音菩薩不思議解脫的妙力，不度盡魔界，決不停止，此皆悲願的發揚。「大自在天」……在印度叫他做世界創造的本體，萬物造化之主，所以受人崇拜。現在觀世音菩薩的大悲說法的妙音，進入天界去度化……這並不是遠在天上，而是在我們自己的身上。

「大自在天」是色界的最高的天，一樣也是一個最大的惡神。但是觀世音菩薩為什麼要現身為惡的神？為什麼要現著魔王身？關於這個問題，維摩居士說就是要來解救一些邪道，可以進入佛道。在《維摩經》的〈不思議品〉裡面說：「在這個時候維摩詰對大迦葉說：『仁者，在這個十方無數的世界裡面，若做魔王者，大多數都是不可思議解脫菩薩，為了教化眾生，所以顯現魔王相。』」話說得較明白，就是說在大自在天的魔王，大多都是觀世音菩薩，為了要教化眾生，所現出來的魔王。由這段經文來看，觀世音菩薩來現著自在天，或是現出大自在天，就是因觀世音菩薩不思議解脫的妙力。若不度盡這個魔界，祂絕對不肯停止，這都是悲願的發揚。所以我們常常說「慈悲」，世人做慈很容易，做悲較困難。若能夠做一個小慈悲，就很厲害了，

不用到大慈悲。什麼叫做慈？幫助人、援助人、救人、鋪橋造路、施捨棺木、救濟貧民……這都是慈。悲是對著一些惡人，看到惡人也不會討厭他，反而可憐他。看到惡人，他就一心想跟他親近，要度化他，這就是悲願，就是這個悲心。所以這都是悲願的發揚。大自在天，在印度的婆羅門教，叫做世界創造的本體，萬物造化的主人。所以在印度婆羅門教，全都崇拜這個神。現在觀世音菩薩的大悲，來說出這個道理的妙音，進入天界去度化。但是，這並不是說真的很遠的天上，而是在我們自己的身上。

一個人愛賭、愛花、胡作非為……等於都是在大自在天的人。假若你能夠去度化他，這就是觀世音菩薩的顯現。所以，大自在天不是在天上，而是在自己的心裡。

【悟慈法師】（一）「大自在天」在印度被人崇拜為世界之本體，是萬物造化之主。然而大自在天還是和自在天同樣，是一位魔王，因為佛陀之教訓，乃叫人脫離三界，既脫三界的話，雖然此人已能解脫三界的繫縛，但是三界內之主，卻覺得他的百姓已減少，而想盡辦法來阻撓佛教之弘揚，故有是名。觀世音菩薩所顯現之不可思議解脫的妙力，不但會現佛界，也會顯現魔界之魔王，去度化了他們。

大自在天在印度是被人當做世界的本體來崇拜，叫做萬物造化之主。但是大自在天和自在天一樣，是一個魔王。因為佛陀的教訓，就是要來教人脫離三界。脫離三

界之後，雖然這個人已經能夠解脫三界的繫縛，但是三界內的大自在天主，卻覺得他的百姓一直減少。所以他就想辦法來阻礙佛教的弘揚，所以才有「大自在天」這個名字。觀世音菩薩所顯現的不可思議解脫的妙力，不是只有現出佛界所有的相，有時候也會顯現做魔界的魔王，要去度化這些魔。

【悟慈法師】（二）觀世音菩薩所關係的地方乃是全面性的，無論世界的何處，都是他顯現慈悲、智慧、勇氣的道場。故如有魔王來時，即時會現魔王之身，去說服了他。這也是為了濟度眾生，而採取的方法。……如這裡所說的魔王之境涯，也會當之而不辭。所以不管是善、是惡，是佛或者是惡魔，觀世音菩薩均能一一以和群的身分去說法，去度脫。有了這種作方，其修行，其功德才能算為是圓滿的。吾人的學研、修行也是和這一樣，在研學的過程中，不能算為都是輕爽的，有時會很順利的過去，有時卻會遇到惡魔之來臨。是時能夠降伏惡魔的話，則你的修行會告成就，如被惡魔降伏，則會墮入外道哩！

觀世音菩薩所關係到的地方，可以說是全面性的。無論在世界的哪個地方，也都是祂顯現慈悲、智慧、勇氣的道場。所以如果有魔王來的時候，觀世音菩薩就隨時會現出魔王的身相去說服他。若以現在來說，要度脫一個流氓，我就裝個流氓樣子來說服他。這也是為了要濟度眾生所採取的方法，沒有這樣做不行。好比經文在這裡所

說的魔王的環境，觀世音菩薩也不會推辭掉，照常是去說服他。所以不管是善的、惡的，不管是佛或是惡魔，觀世音菩薩全都能夠一一用著和群的身相去向他說法，去度脫他。有這種作風，祂的修行，祂的功德，才算是圓滿的。所以人在學道、在研究、在修行，也是和這個狀況一樣。在研究學問的過程中間，沒有辦法每一樣都很輕鬆。我們學道的人有時候很順利，有時候就會遇到惡魔來擾亂。在這個時候若能夠來降伏惡魔的話，修行就成功了；反過來說，若被惡魔降伏，就會墮入外道哩！

【悟慈法師】

（三）所謂惡魔也有逆魔和順魔之別。「逆魔」就是對於師長、前輩者的

訓示置之不顧……研究真理的人，如不常常自戒自省的話，則會遺恨終身！「順魔」者，被一切所誘引而致瓦解了自己的道心之謂……一旦被順魔誘入，則會致於不能自拔，是墮落之一途，是研究真理者應常常猛戒之事。如果如上所說之魔抬頭，而在吾人之心內亂跑的話，吾人即應趕快的持念觀世音菩薩，在持念菩薩的名號時，吾人就會慢慢的發覺，會鼓起本來就有的智慧、慈悲、道義之心。換一句話說，觀世音菩薩就會現身在吾人的內心，會和侵害吾人之惡魔爭鬥，會退除吾人的妄執。因此之故，吾人如欲克服心中之魔時，則在平時就應下點功夫，也就是應該要常常持念觀世音菩薩是也。

現在所說的惡魔，也有逆魔和順魔的分別。

「逆魔」就是把師長所教我們的話，置之不理，違背著師長、前輩們的教導。所

以研究真理的人若不常常警戒自己，反省自己，有時候會遺憾終身！

「順魔」就是被一切誘引，致使瓦解了自己的道心的意思。一旦被順魔引誘，就難以自拔，是一條墮落的路。所以研究真理的人，應該要常常反省自己、警戒自己。

當今一些修行人大多都是順魔較多，有的被名誘拐，有的被利誘拐。更嚴重一點的，你看電視台裡，有的尼姑主持節目，在那裡唱歌、跳舞，那都是順魔。信徒一直對她諂媚，順順利利，也有得娛樂，表面上說她在修行，這就是順魔。如果上面跟你們說的這些魔得勢，在你的心裡亂竄的時候，我們就應該要趕快持念觀世音菩薩的名號。一個人覺得「我有那個壞習慣」，或是好比說「我有哪裡對不起道心」，就趕快持念觀世音菩薩的名號，自然而然就會慢慢發覺，會鼓起我們心裡本來就有的智慧、慈悲、道義的心。智慧、慈悲、道義的心就像是觀世音菩薩顯現在人的內心，會和侵害人心的惡魔來爭鬥。因為持念觀世音的名號時，會生出智慧、慈悲、道義的心，我們的良心和惡心就會來爭鬥。良心就是觀世音菩薩，惡心就是惡魔。一心持念觀世音菩薩，就會退除我們的妄執。因為這樣的關係，平常就應該下功夫，時常來持念觀世音菩薩。若持念觀世音菩薩，魔就不會侵入我們的心。

〈普門品〉這一段，表面上是說外魔，說大自在天叫做三界的魔王；其實指的也是內魔，也就是我們內心的惡毒心。觀世音菩薩就是我們慈悲和博愛的心。所以我們若時常有慈悲的心，有博愛的心，有著智慧、道義的心，魔就會漸漸退去了。

應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。

【經文028】

語譯：應該要用天大將軍的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出天大將軍的身分去為他說法，

度脫他。

【悟慈法師】

（一）天大將軍就是帝釋天的部下家將，當帝釋天和阿修羅戰鬥時，常為先鋒出陣去抵敵，是一天上界的大力士，故稱為堅固力士（那羅延將軍），或露形神，或為金剛力士。寺院的山門裡的二王，應該是那羅延堅固力士（左）立在山門左邊，和那密遮金剛力士（右）立在山門右邊，才是正統的。由經文來說，則為觀世音菩薩的大勇猛心的顯現，是由其勇猛之德化為天大將軍來擔任佛法的守護之神，也是大智、大悲、大勇所發之力。觀世音菩薩就是已圓滿了此三種德行的人。

天大將軍就是帝釋天的部下家將，在帝釋天和阿修羅戰鬥的時候，經常做為先鋒出陣，去抵抗阿修羅，是天上的大力士，所以稱為「堅固力士那羅延將軍」或是「露形神」，有時候稱「金剛力士」。佛寺的山門邊站著兩尊王，應該是那羅延堅固力士站在山門的左邊，那密遮金剛力士站在山門的右邊，才是正統的。日本的佛寺，要進去時，前面站著兩尊將軍，就是這兩尊。台灣的佛寺，還不曾看過。由經文來說，天大將軍就是觀世音菩薩大勇猛心的顯現，是由祂勇猛的威德，化做天大將軍來擔任佛

法的守護神，也是大智、大悲、大勇所發的力量。觀世音菩薩就是已經圓滿了大智、大悲、大勇這三種德行的人。

【悟慈法師】（二）以精神方面來說，天大將軍係指吾人的意志力，也就是心裡要定有一種目的，要勇猛精進，要排除一切困難的向前邁進。勇氣凜凜的天大將軍，乃不怕四面的強敵，不管是有好多的敵人，也不會畏懼的行諸佛事。這裡就是提示吾人，叫我們志願學天大將軍之態度，也叫我們一旦發起的誓願，應有如將軍那樣的貫徹始終的去用功修行。有了這種不退轉之意志願力，才能發揮智慧德行的功用，將這種原理人格化的，就是這裡所說的將軍身。因為觀世音菩薩的別號為「施無畏」，故吾人應信仰觀世音菩薩，應以菩薩之無畏的精神，堂堂皇皇的踏上人生大道……使我們有得度的機會。

前段是說外面的道理，現在說回來，用精神方面來解釋，天大將軍就是指人的意志力。也就是我們心裡要立定決心，要勇猛精進，要排除一切的困難勇往直前。天大將軍就是不怕四面的強敵，不管有多少敵人，他都不怕，堅定來執行佛祖交待的事情。這裡就是提示我們，叫人志願要學天大將軍的態度，也叫我們一旦發起的誓願，應該要像將軍一樣地貫徹，有始有終持恆用功修行。有著這種不退轉的意志願力，才能夠來發揮智慧德行的功用。將這種原理人格化，就是現在經文所說的將軍身。因為觀世音菩薩的別號叫做「施無畏」，所以我們應該信仰觀世音菩薩，以菩薩無畏的精

神，堂堂皇皇踏上人生的大道，給我們得度的機會。

【悟慈法師】（三）釋尊說法時的情景，乃完全和天大將軍身的心情一樣，可說是精神的將軍身之顯露。釋尊到了後來的說法場地，雖為廣大華麗的祇園精舍，但是最初說法的場所，乃是養鹿而有名的鹿野苑。鹿野苑乃是一郊外的荒地，沒有道場，沒有寺院，也沒有了遮天的設備，釋尊就是在於這裡的露天而「初轉法輪」的。在這種場地，而嘗試了他最初的說法。這種毅力可說就是釋尊之精神的將軍身顯露。如果是時，有了惡魔外道在那裡蔓延的話，釋尊定是以金剛王寶劍去除那些魔障，去將正法輪大轉。這種銳意，正是天大將軍的態度。

釋迦佛陀在說道理時的情景，是完全和天大將軍身的心情一樣，可以說是精神上將軍身的顯露。釋迦佛陀到了後來說道理的場所，雖然是廣大華麗的祇園精舍，但是最初他在說道理的場所，是在以養鹿聞名的鹿野苑。鹿野苑是一片郊外沒有人住的荒地，沒有道場的設備，沒有寺院，也沒有遮天的屋頂，是在露天說的。釋迦佛陀就是在這種露天的場地初轉法輪的。初轉法輪，就是初期的說法。在這種場地，嘗試了他最初的說法。這種真正勇敢的力量，就是釋迦佛陀精神上將軍身的顯露。如果在這個時候，有了惡魔外道在那裡擾亂的話，釋迦佛陀一定用他金剛王智慧的寶劍斬除那些魔障，將正法輪大轉，將他所說的道理大大發揚。法輪，就是宣道的意思。這種勇敢

的意志，正是天大將軍的態度。

所以這段經文的意思，若從外說，天大將軍就是帝釋天的部將；若以我們的心來說，毅力、勇氣、意志，就叫做天大將軍。

【星雲法師】「天大將軍」是帝釋天的家將，帝釋與阿修羅戰爭時，那個出陣的先鋒大力士，就是天大將軍，又名「那羅延將軍」、「堅固力士」、「露形神」、「金剛力士」。寺院的山門口有二王，左邊的是那羅延堅固力士，右邊的是那密遮金剛力士，都叫天大將軍。現在從本文來看，這是觀音大勇猛心的示現，其勇猛之德，以天大將軍示現，而當守護佛法之任。從大慈、大智與大勇引發的力，他把這個三德圓滿了的觀世音菩薩，真是我們理想中崇信的對象。

若以外面來說，天大將軍就是帝釋天的家將。因為帝釋跟阿修羅在戰爭的時候，首先出陣的先鋒大力士，就是天大將軍，又稱為「那羅延將軍」、「堅固力士」、「露形神」、「金剛力士」。寺院山門的門口有二尊王，左邊是那羅延堅固力士，右邊就是那密遮金剛力士，都叫做天大將軍。現在從經文來看，這個天大將軍就是觀音的大勇猛身的示現。祂勇猛的威德，以天大將軍來示現，而且擔當守護佛法的責任。從大慈、大智與大勇引發的力量，這三德圓滿的觀世音菩薩，真是我們理想中崇信的對象。

所以從外面來說，天大將軍是天上的守護神；若以我們的心來說，就是勇猛的精神。修行人要有天大將軍這種勇猛的精神，才能夠去傳道。

應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法。

【經文029】

語譯：應該要用毗沙門的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出毗沙門的身分為他說法。

【星雲法師】毗沙門……婆羅門的教徒把他稱為財神，是金銀財寶的守護神。此財神坐鎮在須彌第四層九水精宮。因為管理夜叉羅剎，所以又叫北方多聞天。這是已經皈奉佛教的神。《毗沙門天王經》中說他們很有福德名聞。真言宗和天台宗，亦很推崇此神。那麼，他們的福德是那裡來的呢？依據《毗沙門天王經》，為此天王者，得有十種福。這十種福是：一、無盡福，二、長命福，三、眷屬福，以上是布施的德果；四、善識福，這是持戒的德果；五、敬愛福，這是忍辱的德果；六、是勝軍福，七、是田畝福，八、是蠶食福，這是精進的德果；九、是佛果福，這是禪定的德果；十、是智慧福，這是從禪定而放出的智慧之光。依這看來，毗沙門天的福，決不是從外來的。是依六波羅密而修的菩薩大行，自然應得的果報。所以無論是什麼人，只要修六度之行，就能給你

這十種福。

毗沙門，在印度的婆羅門教徒稱他為財神，就是管理金銀財寶的守護神。這個財神坐鎮在須彌山的第四層九水精宮。因為管理夜叉、羅剎，所以又叫做北方的多聞天。這是已經皈依佛教的神。《毗沙門天王經》說毗沙門天王很有福德名聲。真言宗和天台宗，也都很推崇毗沙門神。那麼，他們的福德是哪裡來的？依據《毗沙門天王經》裡面說，毗沙門天王得到十種的福。第一是無盡福，第二是長命福，第三是眷屬福，以上是布施所得來的德果；第四是善識福，這是持戒所得的德果；第五是敬愛福，這是忍辱得來的德果；第六勝軍福，第七田畠福，「畠」字很少看到，就是現代寫「皇帝」的「皇」同字，這是古字。第八是蠶食福，就是精進所得來的德果；第九是佛果福，這是禪定得來的德果；第十是智慧福，這是從禪定所放出的智慧之光。依照這樣看來，毗沙門天的福，並不是從外面得來的。這個福不是像我們做生意，賺錢得來的，是依「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧」這六波羅密所修的菩薩大行，自然應該得的果報。所以無論是什麼人，不一定是毗沙門天王，只要修六度，就自然能得到這十種福。

說到這裡，我們覺得有一個疑問。因為六度是菩薩行，修六度應該是要脫出生死，成就菩薩道。為什麼這裡說修六度，卻在諸天做神？你要知道，人在修六度，有一種是無住的修法，另一種是有住的修法。六度若修無住行，一定成菩薩道；假如修

有住，就沒有辦法成就菩薩道，於是就停留在得到諸天的福。以「布施」為例，有住的布施，等於迴向的心、有福報的心，這都是有住的心之布施；無住的布施，就是「三輪體空」，達到無人、無我，這才叫做無住的心。如果有住來修六度，一定在諸天享受，是沒辦法了脫生死，最高達到諸天得到天福，所以毗沙門天王就是這樣。他就是用有住的心來修，所以成就毗沙門天王，沒辦法脫出生死進入菩薩道。

【悟慈法師】（毗沙門）婆羅門教以這位天神為財神，是一守護金銀寶玉之神。此神乃鎮座在須彌山之北面，是統率無數的夜叉、羅刹之神。入於佛教後，也以福德名聞，有《佛說毗沙門天王經》之記錄。此經描述奉事這位天王的話，可以獲得十種的福德。……由這些福德以推，則很明顯的表示了毗沙門天之福，決不是由外面而來的，是依菩薩的六度大行去修持而得的果報。故無論何人，如能修持布施等六度之大行時，則會授與吾人以十種之福德。

毗沙門在婆羅門教，就是把這位天神當做是財神，是一位守護金銀財寶的神。這個神鎮座在須彌山的北面，是統率很多夜叉跟羅刹的神。自皈依佛教之後，就以福德之名聞世，有《佛說毗沙門天王經》的記錄。這本經描述奉事這位天王的話，可以得到十種的福德。這十種福德跟前面星雲法師說的一樣。由這十種福德來推想，就很明顯的表示毗沙門天的福，絕對不是從外面得來的，而是要依菩薩的六波羅蜜去修持而

得來的果報。所以無論什麼人，如果能夠修持布施等六度波羅蜜，就會授與我們這十種的福德。

我前面說過，修六度本來是菩薩行，要成就菩薩脫出生死。為什麼修菩薩行的六度，還是停留在諸天？就是有住和無住的分別。前面說有住無住的布施，現在進一步來說持戒，有住的持戒和無住的持戒不同。無住的持戒，就像慧能六祖說的「心平何勞持戒」。本來規矩是我們應該守的，如果違背良心，會去妨礙別人，我們自己不去犯到，這就是無住的持戒。如果有住的持戒，就會認為「我就已經受戒，我不能犯戒。」勉強而行。譬如忍辱，以無住的忍辱來說，「聽而不聞，視而不見。」別人的壞行為，或者無端的詈罵，我都當作沒聽到，當作沒看到，心裡很平靜，這就是無住。有住就不是，我看到不順眼，看到快要氣死，聽到不順耳，我心臟怦怦跳。但是為了要修行，咬緊牙根不要理他，這就是有住。所以「有住」和「無住」，就是這樣分別。

譬如精進，無住的精進，就是我應該要修的。像我在講解經典，不分晝夜，這是應盡的義務，我都沒有去想什麼，這才是無住。你如果勉強自己：「我沒做不行。我沒做，道就不會進步。」心裡不時想這個問題，這叫做有住。譬如禪定，你一直想要看神看佛，看能達到什麼樣的境界，這叫做有住；如果是無住，不管什麼境界現前，我的心都保持平靜，一切的事情，我心都不會動。「管他會不會定，我不管。」這就

是無住的禪定。譬如有住的智慧，就是自以為自己什麼都懂，四處去炫耀，炫耀自己懂的事情，這就是有住的智慧。無住的智慧好像傻子，「這個我再研究，大家互相研究。」不敢說自己每樣都懂。所以，無住就是不表露。假如用無住的六度來修行，一定成就菩薩道；如果是有住來修六度，雖然是有住，還是會得到很大的福報，會成就在諸天得到這十種的大福德。所以修六度很好，我鼓勵這裡所有的師兄師弟，修六度最好。「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧」，六度如果修得圓滿，不管你是有住無住，如果修無住就脫出生死，修有住還是有諸天福報，所以修六度很好。

【悟慈法師】毗沙門不愧為一位絕大的福神，因為他不但會賜福與人，且會協助善神而驅除惡神。以觀心識來說時，則是會除棄了人家之災禍，會助貧而生福的天上之神。觀世音菩薩乃能驅除人家之災厄，能與人以幸福，故能應現毗沙門身去度脫人家。本來大乘佛教的根本精神，乃在於化度他人，為他的職責……是以化他的工作為其根幹。這種為他人祈禱之事，雖然好像不顧自己的問題，但是最後還是會皈於自己的功德，毗沙門的功德，和這種道理同出一軌。其利人利己的功德，乃是永垂不朽的！

毗沙門不愧是一尊很大的福神，因為毗沙門不但會賜福給人，也會協助善神來趕走惡神。用我們的心來解釋時，就是會除去我們的災禍，幫助窮人而生福的天上之神。觀世音菩薩能夠驅除世人的災厄，使人有福氣，所以就顯應了毗沙門的身，去度

脫人家。本來大乘佛教的根本精神，就是要以化度別人為職責。這種為別人祈禱的事，雖然好像只顧別人，不顧自己，不過最後還是會完全皈於自己的功德。比如我們去幫助人、援助人、去感化人，雖然看起來，都不顧自己，但是你得到了功德，就變成回歸自己的利益。毗沙門的功德和這種道理是一樣的。因為你去利益別人，最後功德其實是利益自己。這種道理，是永遠不變的。

這是悟慈法師的結論。其中有一句話，要跟諸位學員說明。毗沙門天王，在道教也很受尊重。道教沒有說「毗沙門天王」，而是說「托塔天王」，也是現在很出名的那吒三太子的父親，托塔天王跟毗沙門天王是同一個人。毗沙門天王本來是佛教的護法神，現在也被道教供奉。

《佛光大辭典》托塔天王，梵名毗沙門，即北方多聞天王，為佛經中四天王注之一。北天王統領羅剎、夜叉，有大威力。受佛之付囑，護持正法，守護國家。因其掌托古佛舍利塔，故稱托塔天王。

托塔天王，梵語叫做毗沙門天王，就是北方的多聞天王，是佛經裡面所說的四天王其中的一個。托塔天王是統領羅剎夜叉，有大威力。受到佛的付囑，護持正法，來守護國家。「托塔天王」為什麼叫托塔天王？本來是「多聞天王」，梵語叫做「毗沙門天王」，因為他的手托著一個舍利塔，所以稱為托塔天王。你看歌仔戲的劇裡，出

現托塔天王，手上都拿一個寶塔，所以就叫托塔天王。

注
《佛光大辭典》 四天王，即東面之持國天王、南面之增長天王、西面之廣目天王、北面之多聞天王，即毗沙門天王。四天王與天眾之壽量為五百歲。

四天王，就是東邊的持國天王、南邊的增長天王、西邊的廣目天王和北邊的多聞天王。多聞天王，就是毗沙門天王。毗沙門，是印度話，翻譯成中國話為多聞。四天王跟諸天的神，壽命都是五百歲。

所以說，去諸天有五百歲，原因就是在這裡。但是「五百歲」不是一定的數。像人的壽命多長？六十歲，剛好一甲子。但是每個人都活到六十歲嗎？有人二三十歲就去世了，有的童年就夭折了，但是也有像我現在八十歲，已經比一甲子多了二十年。如果像以前的彭祖八百歲，已經超過七百多歲。所以諸天的壽命，雖然是五百歲，但是也有比較長的，有的比較短，要看他所做的功德。五百歲只是一個標準，好像人是六十歲一甲子的標準一樣。當今有很多人信仰中壇元帥，一般人稱為三太子李那吒，就是毗沙門天王的第三個兒子。但是「毗沙門天王」在佛教經典中是有根據的，而道教的來源，除了根據《封神榜》這部小說的故事以外，沒有其他的文獻。

《佛光大辭典》 那吒太子，為護持佛法，守護國界及國王之善神。……係毗沙門天王五

太子之一。那吒太子手執棒戟，以雙眼觀察四方……那吒曾析肉還母，拆骨還父。

那吒要讀做「那吒」（ナメチ），道教三太子的廟，也都寫「那吒」這兩個字，《封神榜》也寫這兩個字。那吒太子護持佛法，是守護國界跟保護國王善良的神，是毗沙門天王五個太子的其中之一。那吒太子手拿棒戟，用兩隻眼睛觀察四方。曾經割肉還母親，削骨還父親。《封神榜》裡面也有這樣寫，所以太乙真人把他帶去蓮花化身。這是小說寫的，沒有其他歷史記載。

《佛學大辭典》那吒，毗沙門天王之太子。道教亦奉那吒也。

那吒，就是毗沙門天王的兒子。道教也是有供奉那吒太子。

《辭海》那吒，神名，毗沙門天王之太子，常以擁護佛法為事。

那吒，是神的名字，毗沙門天王的太子，時常來擁護佛法為事。

在文獻裡面所寫的那吒，大多都寫佛教的保護神。但是道家的典故出處，沒有真正的經典，《道教大辭典》跟《道學大辭典》裡面都沒有記載，一般民間的書才有寫。道教正統的書如《道藏經》中，我都看遍了，全都沒有記載那吒的事蹟。

《中華佛聖神仙誌》殷商末期，陳塘關總兵李靖之妻姚氏，懷胎三年六月，突生大肉球。李靖疑為怪物，遂執劍剖開，現出一嬰孩。太乙真人假藉化緣，入李靖家，代取名

喚那吒。（文與《封神演義》同，故以下文皆略記）

殷商末期，就是紂王的時候。當時陳塘關總兵李靖的妻子姚氏，懷胎三年六個月，突然間生了一顆大肉球。李靖懷疑是怪物，便拿劍把它剖開，結果出現一個嬰孩來。太乙真人藉著化緣，進入李靖的家裡，幫這孩子取名叫做那吒。

後面的記載，都跟《封神榜》一樣，所以我就不再引述了。但是這些人名地名，卻都找不到史料。在中國的地理，不論新的、舊的地理，古今地名的變遷中，都沒有陳塘關。而歷史上，名叫李靖又有參與政治的，只有唐朝有一個，其他朝代都沒有。唐朝和商朝之間，相差了一兩千年，唐朝的李靖跑到商朝去？這不可能。所以在紂王的年代，根本就沒有李靖這個人。而且，說懷胎三年六個月，這也太誇張了。歷史上有記載的修行家裡面，也沒有太乙真人。太乙是星斗，叫做太乙星。有太乙的星斗，但沒有這個修行人。如果是太乙星化做人下來，我就不敢說。道家寫的那吒，字面上跟佛教寫的一樣。這本《中華佛聖神仙誌》，是台灣民間廟裡神明的歷史，跟我作的那本不一樣。我作的那本都有考證過，有歷史根據的。這本是沒有經過考證，妄寫台灣神明的由來。

《三教聖誕千秋錄》中壇元帥，俗稱那吒太子。其傳說出自《封神演義》，云姓李，名那吒，為陳塘關總兵李靖之三子。

《三教聖誕千秋錄》也是民間寫的書。中壇元帥，世俗稱作那吒太子。這個傳說是從《封神榜》來的，姓李，名字叫那吒，是陳塘關總兵李靖的第三個兒子。

《台灣廟神傳》

中壇元帥，係《封神傳》

注

中陳塘關總兵李靖之第三子，名為那吒。

（故事與《封神傳》同故略記）按：《封神傳》，為明代之神怪小說，計一百回，撰者不詳。

中壇元帥，是《封神榜》裡面，陳塘關總兵李靖的第三個兒子，名字叫做那吒。接下來的故事跟《封神榜》一樣，都省略起來。按：《封神榜》就是明朝時候的神怪小說，總共有一百回，但是不知道誰作的。

注

《辭海》

《封神傳》，明代之神怪小說，亦名《封神演義》，一百回，不題撰

人。記武王伐紂事，一切仙佛皆來助戰。侈談神怪，什九虛造，假商周之爭，自寫幻想。

《封神傳》是明朝時候的一本神怪小說，也叫做《封神演義》，總共有一百回，但是沒有寫出著作的人。這本小說是記載武王討伐紂王的經過，有很多仙佛都來助戰。裡面寫得很誇張，十個裡面有九個是虛構的。「什」通「十」，藉著商朝和周朝的戰爭，自己幻想而作的。

說這本書是幻想亂作，也是真的。裡面寫到「三教立封神」，三教就是元始

天尊、太上老君和通天教主，說這三個師兄弟來立封神。如果照《封神榜》寫的，李老君是大師兄，元始天尊第二，通天教主排第三，又奸詐胡亂來。通天教主是一個正神，不是亂七八糟的神。宜蘭羅東有一間「三清宮」，就是道教的總廟。大殿中間那一尊就是元始天尊，右邊才供奉道德天君李老君，左邊供奉通天教主靈寶天尊，這叫做三清，所以那裡才叫做「三清宮」。若以佛教來說，佛教的三寶佛中間是阿彌陀佛，右邊觀世音菩薩，左邊大勢至菩薩，以佛教的說法，兩尊菩薩就是阿彌陀佛的助教。以道家來說，中間這尊元始天尊是主神，道德天君的李老君和靈寶天尊的通天教主，是左右協助元始天尊的神。所以，元始天尊才是師父，李老君和通天教主是徒弟啦！

《封神榜》裡面胡亂寫，什麼元始天尊十大弟子，一個叫做拘盧孫！拘盧孫是什麼人，你知道嗎？拘盧孫是佛教的古佛，居然把佛教的神放到裡面去。裡面也有燃燈佛，然燈佛是釋迦佛祖授記的師父，也被放到《封神榜》裡面去。整本書的內容，就是亂七八糟，毫無根據。裡面還有二郎神，二郎神是唐朝的人，不是商周的人啊！內容亂七八糟，這裡拼那裡湊，可以把全國每個朝代的神都拿來湊，讓大家看得眼花撩亂。

有一次，我去看的布袋戲，看了頭都痛起來。這邊出現一個紅臉的拿大刀，自報名字：「老夫關雲長！」另一邊來了一尊白臉的拿雙刀，出來就唱：「本武士宮

本武藏……」兩個打下去，鏘鏘鏘……，台下大家鼓掌，我的頭就大起來。宮本武藏是什麼人？宮本武藏是明治天皇明治維新時，一個日本的武士，關雲長是三國時代的人，相差一千多年的兩個在打鬥。沒有辦法，大家都鼓掌叫好，覺得好玩。看沒關係，不要當成真的。戲沒有真實的，你要把它當成是真的就糟糕了。所以演戲沒有錯的，講故事沒有錯的，怎麼說都沒關係，因為小說可以隨意寫。如果是歷史就不行了，歷史是不能說錯的，經書也是不能說錯。

應以小王身得度者，即現小王身而為說法。

【經文030】

語譯：應該要用小國王的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出小國王的身分為他說法，讓他得到解脫。

【悟慈法師】

（一）小王就是對於前面所舉出的梵王、帝釋、自在、毗沙門等諸天王，而說人間界之王之謂，是經典裡面常於提到的粟散之王。「粟散」就是因為散在地上之諸王國……以宇宙之大來看，真是粟粒之大。天部之主為之天王，國土之主為之國王，大國之主為之大王，小國之主為之小王……是指能支配一國之主之國王。

小王就是相對於前面舉出的梵王、帝釋、自在、毗沙門……這些天王，而來說人間界的王，所以叫做小王。就是在佛經裡面，時常提到的粟散之王。「粟散」就是因為散在地球上的各個國家，以宇宙的廣大來看，真的好像一粒稻穀的大小。天上的主宰叫做天王，地球上的國土主宰叫做國王，大國的主宰叫做大王，小國的主宰叫做小王，就是指能夠主宰支配一個國家的國王。

【悟慈法師】（二）觀世音菩薩能夠應現人類之要求，首先能應現一國之主。也就是假使有人，想具有了人王之智德，而專心一意的持念觀世音菩薩，虔懇的信仰觀世音菩薩的話，觀世音菩薩就會應現人王之身，去為他說法。使他最後能夠成就國王之智德而為人王。這種事情看起來好似難事，因為大家怎樣均能承蒙觀世音菩薩的護庇而為人王？但是仔細的審察時，則會明瞭經文的用意，經文裡所云的意義是為勸化每一類眾生而設的。要當國王時，要有國王的大智慧、大仁慈、大勇猛，始有可能。這種大智慧、大仁慈、大勇猛不是人人都能作得到之事。故經裡的用意，當然是針對統治國邑者而言的。

觀世音菩薩能夠應現著人的要求，首先能夠應現一國的主宰。也就是假如有人，想要具備有做人王的智德，而且專心一意來持念觀世音菩薩，虔誠懇來信仰觀世音菩薩的話，觀世音菩薩就會應現人王的身，去為他說法。讓他最後能夠成就國王的智

德，來做為人的王。這種事情看起來好像是很困難，因為大家要怎麼能全部承蒙觀世音菩薩的保佑來做為人王？難道大家都來唸觀世音菩薩，每個人都能做一個國王嗎？但是仔細來審察的時候，就會明瞭〈普門品〉經文所說的用意。經文所說的意義，是為了來勸化每一類眾生所說的。所以，擔當一個國王的時候，要有國王的大智慧、大仁慈和大勇猛，這樣才有可能。這種的大智慧、大仁慈、大勇猛心，不是每一個人都能夠做到的。所以經裡面的用意，當然就是針對統治國家的主宰者所說的。這不是對一般人說的，是對著一國的元首，一國的國王所說的話。

【悟慈法師】（三）如果欲為人王，想治國邑的話，觀世音菩薩定會為他演說安國治民之法，使他成為一位聖王，而具有了十德：一、能照（以智慧眼，照察世情）；二、莊嚴（以大福智去莊嚴國家）；三、與樂（與國民以大安樂）；四、伏怨（能伏一切怨敵）；五、離怖（能卻難，離恐怖）；六、任賢（集謀賢人，任之以國事）；七、安住（使國民安住於國裡）；八、持法（以真理維持世間）；九、業主（所有之業都屬國王）；十、能主（一切國民都尊為主）。……印度之阿育王，我國之後漢明帝、魏之明帝、宋之文帝、梁之武帝、唐之太宗等國王，均為佛教弘通史上，貢獻出寶貴的帝身。他們之為佛道而盡瘁之事，真是不可多得之事實，可說都是觀世音菩薩的現身，是觀世音菩薩之應現小王身而為說法者！

如果想要做一國的主人，想要統治這個國家，讓國家安定的話，觀世音菩薩一定會為他演說治國安民的方法，讓他成為一位聖王，而且具備十德。觀世音菩薩說，做一個國王有十德，如果具備這十德，你就會成就一個聖王。聖王，就是聖人的國王。哪十德呢？第一、要能觀照，有一個智慧的眼睛，觀照察世間一切的事情；第二、就是莊嚴，要以福跟智去莊嚴這個國家；福就是建設這個國家，智就是運用智慧，讓國家發達，莊嚴這個國家，讓外國能夠敬重；第三、與樂，可以讓國民得到很大的安樂，不用讓國民整天示威抗議；第四、就是要伏怨，能夠制伏一切的怨敵，不論哪一個人，跟我理念不同，都能夠制伏，能夠說服而沒有怨恨，不會成為敵人；第五、離怖，能夠避開一切的災難，離開恐怖的心；第六、任賢，能夠任用賢人，讓他來主持國事，不要任用一些飯桶、米蟲，只要有才能，一定要召集他們承擔責任，讓賢能的人來主持國事，讓國家興旺起來；第七、安住，可以讓國民安心安住在國內，不要覺得這個國度很恐怖，都跑到國外去；第八、持法，用真理來維持世間。此項我覺得最要緊，當今大家都重視科學、科技、經濟，全都重視這些外在的追求，而不重視道德教育。

當今這個社會，會變成這麼亂，不是一個人的責任。今天社會會變成這個情形：第一、家庭教育失敗；第二、社會的教育也失敗；第三、學校的教育也失敗；第四、媒體的道德也失敗。假如國家真正重視道德觀念，自孩童時代就要來教育道德，不是

只有教書而已。過去我是讀日本書，日本有一門課，叫做「修身」，日語叫做「スリム」，他們最重視這門課。這裡比較年長的人，曾讀到日治時代的書就知道。那時，國文、數學和其他的課如果分數不好，雖然說五十分、六十分，但是「修身」這課如果有滿分，一定會升級；其他的課雖然拿到八十分、九十分，「修身」這課如果沒有達到六十分，一定要留級，不能升級，所以日本教育很重視修身。

但是當今的道德教育，卻徹底失敗。第一、家庭怎麼失敗？大部分的家庭，夫妻都是上班族，小孩都是鑰匙兒童。所以，一個家庭，一定要給小孩溫暖，他才不會在外面亂跑。像我有好幾個兒媳婦，她們都沒有上班工作。剛娶進來時，本來也在上班。我就跟她說：「妳小孩生下來要照顧孩子，妳先生賺的錢，雖然過得比較節儉沒關係。我們不用想星期天要去哪裡玩，要去吃大飯店，要去看電影，我們家裡電視有得看，只要把小孩照顧好。」我的媳婦都聽我的話，沒有一個出去工作，結果家庭很溫暖。我來台北也很快樂，回去宜蘭也很快樂。我如果來台北，在宜蘭的孫子，一天都好幾通電話，整天都是電話：「阿公啊！你什麼時候回來？」我兒子一下班，就會回到家裡。除非公司有應酬，如果不是公司的事務，他完全沒有私人的應酬，都馬上回來。我的那些孫子讀書，學校下課就回到家裡，不會留在外面，回家都很溫暖。所以，我老人家才能夠安心出來傳道。

我不是反對女眾工作，是說下班要趕緊回家，家裡一定要有人照顧孩子。如果

要工作，沒關係，家裡要請人照顧，不要讓小孩子自己拿鑰匙開門，進門看著家裡都沒有人。有的人星期天媽媽要去打麻將，爸爸要去喝酒，小孩沒有地方去，就在外面亂跑。有些年齡比較大，有的才十多歲，就要去飆車。現在假如在學校成績不好，老師如果打一下手心，回來告訴父親，父親去學校告狀，投訴媒體。老師怕死了：「我教你的小孩，還被你兇。乾脆，管你的小孩要去做流氓，我不管你了。」我就不是這樣，如果去家長會，我都跟老師說：「如果我這些孫子不乖，你隨時打電話給我，儘管修理他沒關係，替父母修理他沒關係。」孫子如果被老師罰了，回來我都說：「活該！你做錯事，才會被老師修理。」

以前小孩子不怕父母，怕老師，小孩如果不聽話：「你這麼兇，明天要跟你先生說。」那時候稱「先生」，就是現在的老師。小孩聽到說要跟先生說，腳底就要發冷。我們當年學校放學不能在外面吃零食，假如吃零食，就可以報告老師。現在不是，學校都辦福利社在賣零食給孩子。所以現在很多的家庭教育都失敗，再接下來學校的教育也失敗。

以前我也有補習，但是補習都是去老師家。去補習都不要錢，老師還煮點心給學生吃，老師跟學生，宛如父子一般，如果是女的，就像母女一樣。學校如果畢業，唱畢業歌，老師也哭，學生也哭，每年辦同學會都請老師來。現在的學生卻不是，學校快要畢業，拿棍子、刀子在學校門口等著，要修理老師，這樣學校的教育有沒有失

敗。以前學校老師都要莊嚴，都穿制服。現在不是，有些女老師穿迷你裙，有些男老師就好像是哪裡混的阿哥，有的袖子捲一截，褲管也捲一截。心情如果不好，打學生出氣。我曾看過報紙上登的，一個老師站在台上，要叫學生們立正，他不喊立正，喊「自摸」，一些學生笑得很開心，你看是不是很糟糕。

第三、社會教育失敗。整條街上全部是不法的營業，打電動的，什麼亂七八糟的，全是對小孩有傷害的東西。而且，社會人士還會誘拐這些孩子做不法的事。社會教育很失敗，媒體更失敗。電視、電台、新聞、報紙其實應該要刊登好的事情，結果整天報導殺人、不良少年、搶劫，都是刊登那些負面訊息。如果刊登好的正向能量，可以引人走好路。一個小孩如果做壞，你可以說：「你怎麼這麼壞？人家都做這麼好，只有你一個壞的。」孩子會覺得丟臉。假如媒體全部刊登壞的，你跟他說：「你也不要跟你父親這樣大小聲吵。」他就回你：「人家還殺父親咧！我只有跟他吵，算什麼？」一個人如果去偷拿人家東西，你跟他說：「你不要去偷拿人家的東西。」他就回你：「我還沒有搶劫咧！我只有偷拿而已。」他不怕，都有壞的可以比較。

所以，我有時候出國旅遊，如果落伍的國家，我都不要去，我要去比較先進的國家。去先進國家回來，我們會覺得丟臉：「台灣交通怎麼這麼亂！」「台灣的衛生這麼糟！」「我們的修養怎麼這麼差！」我們會覺得丟臉，我們會想要改進。如果去落後的國家，就高興說：「台灣真棒，你看外國這麼差。」所以，最好要去先進的國

家，如果去落後的國家，回來大家都變壞。如果去先進有修養的國家回來，我們才會覺得丟臉。

我們這裡路上都是破舊的車，日本的車每輛都很嶄新。我問司機說：「你們這裡怎麼都沒有舊車？」他說：「我們這裡一輛車如果四年、五年就換掉了。」我說：「什麼？是政府叫你們要開四年、五年，再下去不能開嗎？」他說：「不是舊車沒有辦法開，是開新車比較便宜。」原來車子的稅金是累進的，譬如今年稅金二千，明年稅金變四千，後年稅金變八千，再後年變一萬六一直累積下去。所以車齡愈高，繳稅金比買車還貴，不划算。所以舊車都自然淘汰，一直買新車，路上也都是新車。我們這裡有的開十幾年、二十幾年了。有的車都七零八落，還在路上跑。所以好的要去學，各部門都有責任：百姓也有責任，國家也有責任，做官也有責任。這就是社會的教育、學校的教育、家庭的教育以及媒體的教育都失敗。所以假如你有能力，你做一個持法，用真理來維持社會，一個國家才能夠安定。

第九、業主，所有的業都屬於國王。怎樣叫做所有的業都屬於國王？就是要有自責的心。假如百姓做錯，國王責備自己。以前堯帝時代，捉了一個犯人，人家通報說：「這個人做壞事情！」堯帝說：「我錯了。」來人很奇怪：「萬歲爺，你哪裡做錯了？」堯帝說：「因為我不能讓百姓安定，因為政治不好，百姓才會做壞事，放他去吧。」又有一次鬧旱災，地方饑荒，人家來報告堯帝。堯帝聽了就說：「我錯

了。」「萬歲爺，怎麼會是你不對？」「因為寡人德行不好，上天來責罰我的子民，這都是我做皇帝德行不好。」這就是把一切的業，都自己擔起來。這就是所有的業，都歸屬於國王。

第十、能主，讓一切的國民都能去尊重主宰。就像印度的阿育王，或像中國後漢的明帝、魏朝的明帝、宋朝的文帝、梁朝的武帝、唐朝的太宗……這些國王，全部都在佛教弘道史上，貢獻著他寶貴的帝身。所以一個人，若要做聖王，就要符合前面說的這十項。現在跟你說的這些皇帝，全部都是為了佛道，而鞠躬盡瘁，都是不可多得的國王，也可以說是觀世音菩薩的現身。就是觀世音菩薩應現著小王身，來為眾生說法的。

老師一生都沒有插手政治，也不批評政治。只是用這個文來說，要做一個聖王，要做一個能夠讓人尊敬的國王，要怎麼做。所以提出這十項來，如果這十項做得到，以後一定在神明桌上讓人敬拜。你看歷代有德行的，無論做官做皇帝，都在神明桌上讓人朝拜。一般都是平平凡凡的小王，中國從開國到現在四千多年，找幾個皇帝在神明桌上讓人拜？反而是百姓或修行人比較多，因為百姓或修行人比較會現出正義感和愛心。

【星雲法師】（一）「小王」，是別於前面所講的梵天、帝釋、毗沙門等的諸天王，這

是人間的王，所以稱為「小王」，又可稱為「粟散王」^{【注】}。「粟散王」，是說小王之多，多如粟散，或是小王統領的國土，名粟散國。因為與天部的大宇宙比較，其小猶如大地上散的一粟，其王即名叫「粟散王」。對於天部的王稱為天王，人間的王稱為人王。在人王之中，大國的王又稱大王；小國的王又稱為小王。……總之，無論大王、小王，總是支配人民者。

小王，就是和前面提到的梵天、帝釋、毗沙門等諸天王來區別的。這就是人間的王，所以稱為「小王」，又稱作「粟散王」。小王的數量就像是粟子散開，也是小王統領的國土，名叫做粟散國。因為跟天部的大宇宙來比較，人間的國家是小到好像散開的一粒粟子。所以王就叫做粟散王，是相對天部的王稱作天王，人間的王就叫做人王。在人王裡面，較大國的王，叫做大王，較小國的王叫做小王。總之一句話，不論大王、小王，全部都是支配人民的王。

【注】

《佛光大辭典》

粟散王，小王之數眾多，猶如粟散，故稱粟散王。

粟散王是因為小王數量很多，就好像是粟子散開來，所以叫做粟散王。

【星雲法師】

《首楞嚴經》說：「若諸眾生，樂為人王，我於彼前，現人王身，而為說

法，令其成就。」這就是那些統治者，支配者的國王，以大勇猛、大智慧來教化人民之義。照這個意思說來，古來的聖主明君都可說是觀音的現身。所以有人讚歎聖明君主，

說是觀世音菩薩的現身。讚曰：「敬禮救世觀世音，傳燈東方粟散王，駕從西方來誕生，演說妙法度眾生。」如果說小王是聖主明君，像印度的阿育王，中國的隋文帝、唐太宗、明太祖、清順治帝，都是佛教忠實的護法者，都可以看作是觀世音菩薩的現身。

在《首楞嚴經》裡面說：「假如所有的眾生，想要做一個人王，我就在他的面前，現出人王的身相為他說法，讓他可以成就為一個聖王。」這些統治者，支配者的國王，用著大勇猛、大智慧來教化人民的意思。照這個意思說起來，自古以來的聖主明君，都可以說是觀世音菩薩的化身。所以有人讚歎聖明君主，說他們就是觀世音菩薩的現身。有詩讚歎：「來敬禮救世觀世音，從西方傳燈來到東方這些粟散王。道理是從西方誕生，演說妙法來度眾生。」傳燈，就是把道理傳承下去。道理是燈火，所以要前代傳給後代，就叫做傳燈。如果說小王就是聖主明君，那麼像印度的阿育王，中國的隋文帝、唐太宗、明太祖、清朝的順治帝，全都是佛教忠實的護法者，都可以把他們看作是觀世音菩薩的現身。

應以長者身得度者，即現長者身而為說法。

【經文 031】

語譯：應該要用尊貴長者的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出尊貴長者的身分為他說法，讓長者得到解脫。

【悟慈法師】

(一)

長者好像是有錢人家之謂，但是富人不一定都是真正的長者。所謂

長者，須具十德

注一

……有了這些精神、肉體均為具備的十德之保有者，才能稱為是長

者。在世間上雖富有地位、名譽、財產，然而心理上卻不一定都是富有。金錢過於多，或者有地位時，不是容易生起驕慢，就是花天酒地，不是揮霍

注二

無度，就是一毛不拔的守財奴，其精神生活，總是非常的缺乏。

長者，一般看起來好像是稱很有錢的人，但是有錢人不一定都是真正的長者。

要稱為長者，一定要具備著十德，有了這些精神、物質上都具備十德的人，才有資格稱作長者。在世上，雖然有錢、有地位、有名譽、有財產，但是心理不一定都是富有的。一般人如果錢過多，還是有地位，若不是容易生出驕慢心，就是花天酒地；若不是花錢沒有節制，揮霍無度，就是一塊錢都拿不出來的守財奴。這種人的精神生活，可以說是非常的缺乏。

所以，一個人有錢，就可以有物質的享受，但不一定會得到精神的享受，卻每日都活在痛苦之中。如果能得到精神上的享受，才會快樂。所以要作一個長者，就要具備十德。

注一

《佛光大辭典》

長者十德，世間之長者具有如下十德，即：一、姓貴，指勳戚

尊貴，即世稱閥閱之族者。二、位高，指位居卿相、台輔，為百官之長者。三、大富，指寶貨豐饒，所須具足者。四、威猛，指威嚴厚重，為人所敬畏者。五、智

深，指智慮深遠，越格超群，所謀皆當者。六、年耆，指年高德劭，行事儀表，眾人所尊仰者。七、行淨，指持心律己，廉潔公正，言行一致而皆無染者。八、禮備，指威儀和穆^註，為世所瞻仰效法者。九、上歎，指才德兼備，言行足為表率，為在上者所歎服者。十、下歸，指謙以處己，寬以御眾，為在下者所歸向者。

長者的十德。世間的長者，雖然有錢有勢，還要具備以下所說的十德，才能稱為長者：第一、就是「姓貴」，就是出身高貴，人格高尚。第二、位高，就是社會地位很高，擔任卿相、台輔等，是百官的長者。第三、大富，就是指家裡面有錢，寶物財貨都不欠缺。第四、威猛，指有威嚴，性情厚重，人家看到會尊重。第五、智深，指頭腦很好，做事情有計謀，跟一般的人不一樣。第六、年耆，就是指年紀大，德行好，不是少年人有錢，就可以為長者。有錢還要年紀大而且有德行，做事情的儀表，讓大家看到會尊敬。第七、行淨，指做事情自己都會守規矩，廉潔公正不會亂來，說話跟行為一致，沒有任何壞習慣的人。染著，就是壞習慣。第八、禮備，做事情有禮貌，和和氣氣，為世人瞻仰學習的對象。第九、上歎，就是才德兼備，說話可以讓人做模範，上面的人感歎佩服。第十、下歸，指做人謙虛，度量寬宏接納眾人，在下的人都願意追隨。

^註《辭海》穆，和也。《詩·大雅·烝民》：「穆如清風。」《傳》：「清微之風，化養萬物者也。」《箋》：「穆，和也。」按：亦作睦，引伸為悅之義。

穆，就是和。在《詩經·大雅·烝民》篇說：「穆如清風。」詩經《傳》裡面說：「微微的風，會化養萬物。」《詩經》的注解《箋》說：「穆，就是和。」按：「穆」字，有時候做「睦」，引伸為喜悅的意思。

【注一】
《辭海》浪費財物，曰「揮霍」。

好比一個人，錢亂花一直浪費，不珍惜錢財，叫做揮霍。

到這邊為止，是悟慈法師所說長者的德行，下面要說長者的所做所為。

【悟慈法師】（二）有人譬喻因富有而不能到達彼岸說：好像乘在駱駝背上，而想通過針孔！因為被金銀財寶所囚的緣故，不覺得有個比較物質上還貴重之物，也就是不知有了精神上之財物。精神上之財產，就是所謂信仰心，沒有了信仰心才不得安心。心裡惟有金錢、地位、名譽之煩。如果有了信仰之力，有了宗教之光明的話，則不會常起疑心，而煩錢、煩譽。沒有宗教之力的緣故，終日總是患得患失^{【注】}（煩得煩失）。自然的，雖擁有了巨億之財富，也不能安然自在。

有人作過譬喻，說有錢人沒辦法達到佛祖的彼岸。「好比坐在駱駝的背上，卻想要通過針孔！」這句話本來是基督教的《聖經》說的。你想想，針孔一個小洞而已，一隻駱駝這麼大，要怎麼鑽過去？這就是比喻不可能的事。所以，有錢也沒辦法

達到彼岸，就像坐在駱駝的背上，想要通過針孔，這是沒辦法的。因為被金銀財寶拘束的關係，不覺得有一個比物質財產還要貴重的東西。精神上的財產，就是我們的信仰心。修行要有自信，一個人若沒有自信，修行就很難了。因為沒有信仰的心，沒辦法得到安心。雖然有錢、有地位、有名聲，但是整日在煩惱，煩惱錢、煩惱名……等。如果有信仰的力量，有宗教光明的話，這樣就不會時常起著疑心，煩惱錢、煩惱名譽。即使財產以億來計算，但是心卻沒辦法安然自在。

注
《辭彙》 患得患失，比喻利祿的心很重，還沒得到之前，怕得不到；既然得到之後，又怕失掉。

患得患失比喻對於利益的心很重，錢還沒有賺到之前，怕賺不到；既然已得到之後，又怕賠錢而讓它失掉，這叫做患得患失。

【悟慈法師】 (三) 釋尊雖身為一國之儲君注一，然而他卻能如放擲蔽履一樣的把這世俗之地位放棄，之後身纏破爛之衣，去過乞丐不如之生活，去專心念道。釋尊會這樣做的原因，就是為了獲得精神上的財寶，是為了更進一步的去向世人開闢無量無邊之大法藏！也就是說，釋尊之身雖變為貧乏之相注二，可是他的內心卻已有了不能並肩與論之富有者的了。釋尊如是，吾人為他之教徒，怎能不如是？吾人應學精神上富有之長者，不可學那物質上富有之假名的長者。如有這種心情時，則觀世音菩薩定會現身說法，使

吾人早日實現精神上之富者！

釋迦佛雖然在世俗貴為一個國家的太子，但是他能夠將名利，像丟破鞋子一樣把它丟棄，將世俗的地位都放掉。之後，他身穿破破爛爛的衣服，過著像乞丐一樣的生活，專心為道。釋迦佛陀會這樣做的原因，就是為了要得到精神上的財寶，是為了更進一步，向世人開闢無邊的大道。也就是說，釋迦佛陀的身體，雖然變成貧窮的人，像乞丐一樣，不過他的內心，卻已經有著沒有跟他並肩比較富有的人了。釋迦佛陀能夠這樣做，我們今天皈依佛教，做他的教徒，怎麼能不這樣做呢？我們應該學著精神上富有的長者，不要學那些有錢有勢假名的長者。假如有這種心情的時候，那麼觀世音菩薩一定會現身，在你的面前跟你說法，會讓我們早日實現精神上的富有。

【注一】

《辭海》

儲君，即太子，言為君之副也。

儲君就是太子，等於就是一國之君的備位。

所以，釋迦佛陀能夠把一個太子的名位丟棄，把所有的財產丟掉，他的生活好像乞丐一般。一代的佛祖有能力這樣做，你做為他的教徒，為什麼沒能力做？這個是悟慈法師用一種激勵的說法。

【注一】

【愚叟翁】

悟慈法師云：「釋尊之身雖變為貧乏之相，可是他的內心卻已有了不能並肩與論之富有者的了。」又云：「釋尊如是，吾人為他之教徒，怎能不如

是？」讀悟慈法師這段文章，愚叟感動得五體投地。鑑觀當今出家眾，善者安貧樂道，惡僧則借道斂財、不淨說法^{〔註一〕}。若與釋尊比較，則如一代高僧，寒山大師所云：「麝香之比驢屎！」^{〔註二〕}矣。

愚叟翁，是我的道號。有人說：「你道號怎麼取得這麼難聽？」大家都很聰明，感覺我只是一個笨老人，所以叫做愚叟翁。這是我本人對悟慈法師文章的評論。

悟慈法師說：「釋迦佛陀的身體雖然變成很窮的形相，不過他的內心已經有了普通人沒辦法跟他並論的富有了。」又再說：「釋迦佛陀能夠這樣做，我們做為祂的教徒，為什麼沒辦法做？」所以讀到悟慈法師這段文章，我感覺五體投地。悟慈法師我不認識他，但是佛祖說：「依法不依人。」所以我是依法。我看他這些文章，我就五體投地。因為這個文章，普通人沒辦法寫，他能夠寫出這樣的文章，又發行書給眾人看，這就不容易了。出家人一旦離俗，就要學著釋迦佛陀的模樣。不過當今一些出家眾，修養較好的安貧樂道，修養差的都借道斂財，出來講道理都不清淨。如果以釋迦佛陀和這些出家人比較，那就像一代高僧寒山大師的一首詩說：「麝香和驢屎比較！」因為麝香一點點就很香，驢屎一坨那麼大還臭兮兮。

^{〔註一〕}**《佛學大辭典》**不淨說法，又云「邪命說法」。或說邪法，或說正法，其心邪故，總名之為「不淨說法」。

「不淨說法」另外一個名字叫做「邪命說法」。有時候說邪法，好比靈感顯

化，有時說正法，好比《金剛經》、《法華經》、《六祖壇經》這都是正法。不管你是說邪法，還是說正法，因為心邪的緣故，所以總名叫「不淨說法」。因為拿人家的錢心就邪了，所以總名不清淨的說法。

《長阿含經》若有比丘，為人說法，思惟「我為人說法，令彼信敬我，能與我多飲食、錢財等」作說者，是名「不淨說法」。

假如有出家人，出來講道理，心裡面想說：「我今天出來講道理，可以讓這些眾生來相信我、尊敬我，可以拿很多食物給我，拿很多錢供養我。」若以這樣的念頭而來說道理，就是不清淨的說法。

所以，老師常強調「談道不談錢」的道理，不是叫你不要做生意，是道和俗要分清楚。道理說完，回你家士農工商，做什麼生意都沒關係。站在台上講道理，絕對不能做生意，不能收人家的錢。假如站在台上講道理，做生意收錢，這就已經邪命說法，違背了佛的宗旨。

【註一】
《寒山詩》二五五首

語汝出家輩 何名為出家
奢華求養活 繼綴族姓家
美舌甜唇嘴 諂曲心鉤加

終日禮道場 持經置功課

鑪燒神佛香 打鐘高聲和

六時學客舂 晝夜不得臥

祇為愛錢財 心中不脫灑

見他高道人 卻嫌誹謗罵

驢屎比麝香 苦哉佛陀耶

寒山詩作很多首，這是第二百五十五首。寒山詩說：跟你們出家人告知，什麼叫做出家？整天只想要奢華，要求好的生活，每日往富人家裡鑽。族姓家，就是富有人家；繼綴，就是鑽營。出了家，卻整天往富有人家一直鑽營。口才便給，嘴巴又很甜。不過他的心好像釣魚鉤，要鉤人家的心。設著道場，從早到晚早課、晚課，香爐裡面燒些香，撞鐘宏亮好像唱流行歌。印度一日分做六個時：即晨朝、日中、日沒（以上為晝三時）、初夜、中夜、後夜（以上為夜三時），等於就是一天一夜。這些出家人整天在學世俗人舂米營生、榨油謀利。從早到晚整夜睡不著，只有愛錢財。沒錢心窩怦怦跳，心裡全都不懷好意。若看到有道的人，就嫌棄就罵他：「瘋子才不要錢，世間哪有不愛錢的？」這些驢屎和麝香要怎樣比較呢？麝香一點點就香噴噴，驢屎一坨那麼大還臭兮兮。釋迦佛陀坐在神桌上愁眉苦臉：「你們這些出家眾，我一輩子好像做乞丐在乞討，你們大家這樣吃好的、睡好的、穿好

的，又做得輕鬆。」實在苦哉佛陀耶。

所以，若不出家就算了，要出家就要學釋迦佛陀的樣子，要修苦行，不然不要出家。在家賺錢，一方面養妻兒，一方面修行。一旦出家，就要覺悟，就要像釋迦佛陀苦修苦行，才是真正的出家人。若說出家人開口閉口要錢，就好像一坨驢屎一樣臭兮兮的，這是寒山大師說的。好比前面這位現代的悟慈法師，也說要學釋迦佛陀這樣。釋迦佛陀是一代的太子，都就能夠這樣做，一般的出家人為什麼不能學這樣？悟慈法師說這句話，我就很感動了。

應以居士身得度者，即現居士身而為說法。

【經文032】

語譯：應該要用在家居士的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出在家居士的身分為他說法。

【星雲法師】居士，梵語「迦羅越」。一般的習慣，稱在家的佛教信徒為居士。《祖庭事苑》上說，「居士必須具有四德：一、不求仕官，二、寡欲蘊德，三、財居大富，四、守道自悟。《十誦律》說：「居士者，除王、王臣及婆羅門，餘在家之白衣，是名居士。」《首楞嚴經》上說：「若諸眾生，愛談名言，清淨自居，我於彼前，現居士

身，而為說法，令其成就。」

居士，若以梵語來說，是「迦羅越」。普通習慣上，稱在俗佛教的信徒，就叫做居士。《祖庭事苑》上面說，居士一定要具備有四個德行：第一、不求仕官，不愛涉及政治的事情，沒想要做官，現今而言就是對選舉種種沒有興趣；第二、就是寡欲積德行；第三、要積足七聖財；第四、就是要守道，自己開悟。所以《十誦律》說：「居士，就是除了當王、做官和婆羅門以外，那些在家的白衣，就是叫做居士。」《首楞嚴經》上面說：「假如所有的眾生，愛談道理，自己修持清淨，我就在他的面前，現出居士的身，為他說法，讓他能夠成就。」

【悟慈法師】（一）居士為梵語迦羅越之譯，本來為清淨自居之人，當然擁有相當的家產，不憂生活的問題才能當之，現在已被認為是在家的佛教信者之稱。居士應具有了如下之四德：一、不求仕官（不在官場求顯耀）；二、寡欲蘊德（積諸陰德善事）；三、居財大富（家財富滿）；四、守道自悟（善守正道，自修自悟）。是除王、王臣以及婆羅門種外之其他的在家信者。雖然沒有官階，但在社會上來說，是一位很受人敬重的人，是一不可多得的仕紳，可見得想當一位真正的居士，也不是簡單之事。

居士，是印度話「迦羅越」的翻譯，本來解釋做「清淨自居的人」，當然是擁有相當的家產，不憂愁生活的問題，才能夠去擔當；不過現在已經被認為是在家的佛

教信者的名稱。論理說，居士應要具備了下面的四個德行：第一、不求仕官，若做官就沒資格做居士；第二、寡欲蘊德，要積一些陰德；第三、居財大富，家裡面要很有錢；第四、守道自悟，要能夠善守正道，自修自悟。所以，除了做一國的元首、居官以及婆羅門之外，其他的在家信奉者就是居士。這些人雖然沒做官，不過在社會上，是很受人敬重的人，是不可多得的仕紳。可見想要做一個真正的居士，也不是簡單的事情。

【悟慈法師】

（二）居士本來是有相當的人格才能當任，然而後來已演變為研究佛理，而有相當造詣的人之專賣品。至於現代，則已普遍的成為在家信徒之專有名詞似的了。吾國自佛教傳入後，則有學者、仕紳、員外、士大夫等，所謂社會的上流階級人物、智識階級人物，以佛教的護法自居，而稱為居士……佛教也因有了這些外護者，而得興隆。但是大抵說來，被稱為居士的人，當初並不一定都了解了佛教為何物的人。……也許他們都是專心於學問……到了後來，因為覺得惟有自己的學問、推理、文藝、事業等事，未能得到安心立命。故以試探的方式踏入佛門，以求廣泛的智識，在研究評詰當中……因之而皈依了佛教。

早期在印度所設的居士，本來是要有相當的人格，才能夠擔任。並不是隨便信佛教，就可以叫做居士。但是後來已經演變成研究佛理而且有相當造詣的人，專用的名

稱。居士這個名稱，成為對佛理研究有相當造詣的人的專賣品。到了現代，就已經普遍變成在家信徒的專有名詞。中國自從佛教傳入之後，就有一些學者、仕紳、員外、士大夫等，所謂社會上流階級、知識分子，以佛教的護法自居，而稱為居士。佛教也因為有這些外護者，才會得到興隆而發達起來。但是大概說來，會被稱作居士的人，當初並不一定都了解佛教是什麼的人。因為他們全都專心在學問，到後來因為感覺到只有自己的學問、推理、文藝、事業這些事，都沒辦法得到安心立命。所以，這些人才帶著試探的心理，踏入佛門，為了求得廣泛的智識，在研究評論質疑探問後，最後才皈依佛教，才稱為居士。

所以，居士有很多階段，印度當時稱呼的居士，和剛進中國所稱呼的居士，以及現在所稱呼的居士，意義完全不同。

【悟慈法師】（三）印度之維摩詰居士、吾國之龐居士……等就是所謂居士中之尤物。真正的居士就是像這些人才能當之，絕對不是一知半解之在家學佛者之謂。所謂參透……一萬餘卷之經典，乃是名義上的參透，過目式的究盡而已……佛法之門真是廣大無邊，其理趣之深度，真使大家摸不到頭緒。然而觀世音菩薩，卻會應現居士之身。也就是如果有人愛談玄妙之理，喜歡清淨自居的話，觀世音菩薩即會顯現為居士之身，會為他演說清淨攝修之法，使他因之而成就居士的身分，因之而得到解脫！

在印度的維摩詰居士、中國的龐居士，可以說是居士中的代表者。真正的居士就要像維摩詰居士、龐居士這種人才有資格，絕對不是一知半解在家學佛的人。所謂參透，即使是讀一萬卷的經典，也只是一個名義上的參透，好像曾經看過，像走馬看花這樣唸過而已，根本就不知道裡面在說什麼。佛法的門真的是廣大無邊，說到道理的深度，有時候讓你摸不著頭緒。但是觀世音菩薩，卻會應現著居士的身。也就是如果有一個人，他愛談玄妙的道理，喜歡清淨自居的話，觀世音菩薩就會顯現做居士的身相，來為他說清淨攝修的方法。讓他因為這樣，來成就居士的身分，因為這樣而得到解脫。

應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。

【經文033】

語譯：應該要用政府官員的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出政府官員的身分為他說法，讓他得到解脫。

【星雲法師】「宰官」，是掌管政治的官，可以把他看為一切官吏。就是應以官吏身得度的，即現官吏身而來濟度之義。古代中國有九品的官職，都是奉法理民的，這都可稱

為宰官。所以從大臣，下至村長，也無不是宰官。一切的宰官，自己如果以為是觀音的化身，則這一國就能大治了。

「宰官」，是在掌管政治的官，可以把他看做是一切的官吏。就是應以官吏的身來得度，觀世音菩薩就現出官吏的身，來濟度眾生的意思。古代中國有九品的官職，全都是奉法理民的，這都可稱為宰官。所以從大臣，下到村長，不論大官小官，都是宰官。假如一切的宰官，如果當作自己就是觀音的化身，愛民如子，國家就會興盛富足，治理得很好了。

【悟慈法師】（一）第十三就是「宰官身」得度……上至大臣宰相，下至地方長官，按吾國過去曾將官職分為九品，均為是奉法治民之人……故一切官吏可說都是宰官。以現代話來說，上自院部各首長，下至鄉鎮之長，沒不都是宰官。也就是說，行政機關的官長們都是屬於宰官之列。宰官雖是首長，但是經文的用意在於行政人員。故這裡可以當做是一切官吏來說。以觀世音菩薩顯現為官吏去說教，去濟度對方來看，則會明瞭用虔懇的信仰，以摯誠的宗教心而了悟道理的官吏，均為是宰官的了。

自從觀世音菩薩現各種身來到這裡，說到第十三的「宰官身」得度。上從這些大臣宰相，下到地方的長官，全都是宰官。中國過去把官職分做九品，全都是奉法治民的人。幾品，好比現在的幾等一樣，不過品和職等不同，現在的「等」是愈高官

愈大，以前的「品」是愈少官愈大。若宰相是一品，所以才說「一人之下，萬人之上。」宰相，等於就是現在的行政院長，那就是一品官；接下去像現在的省長，就是以前的知府，差不多四品官；若現在的縣長，以前說縣宰，等於六品官；現在的鄉鎮市長，差不多是八品官……當時就是愈多品，官就愈小。悟慈法師說一切官吏全都可以說是宰官。若要用現代話來說，上自院長、部長、各首長，下至鄉鎮市長，全都是宰官。也就是說，行政機關的長官們，全都是屬於宰官之列。宰官雖是首長，但是現在經文的用意在於行政人員，所以當做是一切的官吏，不限於縣長、市長，可以說所有的公務人員，全都是官吏。以著觀世音菩薩現做官吏去說教，去濟度對方來看，我們就會明瞭用著真正誠懇的信仰，很熱誠的宗教心，來了悟道理的官吏，全都就是觀世音菩薩化做宰官的身。

【悟慈法師】（二）觀世音菩薩會為了宰官們的需求，而現為宰官之身，去為宰官們說那公正清明之法。使宰官們公正的剖判是非曲直，使政治上軌，使國民安居樂業。因此之故，當宰官的人，應自覺為自己是一觀世音菩薩的應現，應努力於愛護國民，治好國民！如能這樣的去當一位宰官的話，則不會執拗於那些位階，那些勳功等形式上之權威。這些權威只能顯赫一時，只能威懾某些人，而不能使人心服口服的。所謂權威不如慈悲之感化力是也……信仰觀世音菩薩，持念觀世音菩薩的宰官，定會完成虛圓之德，

定會以虛圓之德，去蒞臨百姓。

觀世音菩薩會為了宰官這些人的需要和要求，就顯現宰官的身相，去為了這些宰官，說一些公正廉明的道理。讓這些宰官，可以公正瞭解是非和曲直，讓政治能夠上軌道，不要讓它歪掉，可以讓百姓安居樂業。因為這樣的關係，做一個宰官應該自己要覺悟：「我自己就是一個觀世音菩薩的應現。」應該努力愛護百姓，要治理好百姓。你若能夠這樣來當一個地方官長的話，就不會固執在地位，和一些功勞獎勵等形式上的權威。這些權威只有讓你顯赫一時，名聲只是一時，只能夠威懾某一些人，而且沒辦法讓人口服心服。所謂的權威，不如慈悲的感化力量。信仰觀世音菩薩，誠心持念觀世音菩薩的這些地方官員，一定會完成無住圓滿的德行，去統理百姓，好比觀世音菩薩顯現一樣。

應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。

【經文 034】

語譯：應該要用婆羅門第一種姓的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出婆羅門第一種姓的身分
為他說法，讓他能夠得到解脫。

【星雲法師】

「婆羅門」，是印度四姓中最上的一姓……印度有四姓的階級：一、婆羅門（僧侶），二、刹帝利（帝王軍人），三、吠舍（商人），四、首陀羅（農人）。這四姓階級的區別，很不平等。既不可相互通婚，也不可享受同等權利，貴賤分得甚為驚人！佛教完全廢除這些不平等的階級差別。在全印度，四姓中無論何姓，進入佛教，一律稱為釋氏。可是觀世音菩薩，若有人應以婆羅門身而為說法的，即現婆羅門身而為說法。佛教以外的宗教修行者或傳道者，在適當需要濟度的時候，即現其身而為濟度。有這種包容異教徒的態度，可見佛教和觀世音菩薩的偉大！

「婆羅門」，是印度四個姓中身分最高的一姓。印度有四姓的階級：第一、婆羅門，就是當時印度的出家人，但不是任何人都可以出家的。婆羅門雖說是出家人，其實是一個種族，下一代再怎麼笨，還是婆羅門；其他種姓的人，就算再聰明，都不能做婆羅門。等於就是代代世襲的出家人，這種出家人可以娶妻生子。第二、刹帝利，包含國王、軍人和官員，都是刹帝利族。所以若做國王，兒子再怎麼笨，也是國王；做官的人，兒子再怎麼笨也是做官，種族是不能改變的。第三、吠舍，包含生意人、有錢人、地主。第四、首陀羅，事實上就是奴才，要做工、要種田、要做各種低賤的勞役。這四姓的區別非常的平等，而且沒辦法享受一樣的權利。種姓制度，對於尊貴和下賤的階級，分得很清楚，讓人害怕。

釋迦佛陀當時設佛教，完全廢除了不平等的階級的差別。當時釋迦佛陀的徒弟

中，有一個大弟子優婆離，原本是首陀羅，後來釋迦的堂弟阿難也要來拜師，釋迦佛陀為了要廢除這四姓不平等，叫阿難說：「你去向優婆離師兄行禮。」阿難見了優婆離不肯行禮：「那是奴才，居然讓我拜奴才做師兄。」釋迦佛陀就說：「那麼你沒資格做我的徒弟。先入佛門，就是前輩。他先入佛門，你是後進，你就是後輩。若沒向師兄行禮，你也不用做我的徒弟了。」逼不得已，阿難才拜優婆離為師兄。釋迦佛陀說：「雖然他是一個首陀羅，但是一入佛門，就完全廢除不平等的階級。」不管原本是什麼人，只要進入佛教，就都是平等的。釋迦佛陀的徒弟裡面，也有婆羅門來拜師，比他低階級的人若先進來，就要認定他做師兄。

所以在印度四姓之中，無論什麼種姓進入佛教，一律都稱呼為釋氏。假如有人應該用婆羅門的身相得度，觀世音菩薩就會現出婆羅門的身相，來為他說法。婆羅門等於是佛教以外的宗教，而釋迦佛陀徒弟裡面也有拜火教徒。即使是佛教以外的宗教修行人或傳道者，在需要適當濟度的時候，他就現出那個身為他濟度。有這種包容異教徒的態度，可見佛教和觀世音菩薩的偉大。

所以，如果一個佛教徒宣稱：「你若不信佛教，就不能超生了死。」這樣就違反了佛的真正宗旨。佛的宗旨，就是不管佛教徒還是異教徒，都是以平等的態度對待，絕對沒有兩樣的心。

【悟慈法師】（一）（婆羅門）譯為淨行……原來印度的宗教家，早已將一切種族分為

婆羅門、刹帝利、毘舍、首陀羅等四姓。「婆羅門」……自稱為上古時代由梵天之口所生的，最優秀的種族……；第二之「刹帝利」為帝王軍人之種族；第三之「毘舍」是農工商之種族；第四之「首陀羅」是賤民……這些階級的區分之嚴格的程度，真是令人咋舌驚嘆。在印度人的腦袋裡刻印的非常深，不但婚嫁慶吊，和不同姓的互不來往，就是連信仰……也有個嚴格的規定，是一差別待遇很深的制度。雖然這種風習也因時勢的推移而慢慢的改變，可是其原則還是令人想像不到的嚴格！

婆羅門，翻譯成中國話叫做「淨行」。原來印度的宗教家，早就將一切的種族分做婆羅門、刹帝利、毘舍、首陀羅等四種的姓。「婆羅門」自己宣稱是上古的時代，由梵天的嘴所生出來的，最優秀的種族。第二、「刹帝利」，就是帝王和軍人的種族。第三、「毘舍」，是務農、做工、經商的種族。第四、「首陀羅」，是賤民，等於就是奴隸。這些階級的嚴格的程度，實在讓人咋舌恐懼。在印度人的觀念裡，刻鏤得非常深。不但要娶妻、嫁人、做生日、喬遷或是喪事，不同的種姓之間都不往來。就是連信仰，也都有嚴格的規定，是一個差別待遇很深的制度。雖然這種風俗習慣，也因為時勢的推移慢慢改變，雖然釋迦佛陀倡四姓平等之後有些改變，但是他的原則還是讓我們想像不到的嚴格。在不信佛教的民間，整個制度還是很嚴格。

【悟慈法師】（二）這是非常不公平的事，也是文化進步之阻礙！將這種陋習打破的人就是釋迦世尊。釋尊成道後，則起了宗教的一大革命，將原有的差別觀念完全廢止……釋尊為了人類福祉，而排斥退化的思想。……釋尊雖出生為刹帝利，應該要信奉婆羅門教。然而他卻認為婆羅門教之下不得自由，不唱平等，因之而起宗教的革命。釋尊說一切眾生悉有佛性，有佛性即能成佛，大家都能皈到佛陀的境地去。然而婆羅門教卻說，惟有他們才能回到天上去，這實在是太不平等，太不合理，是滅卻眾生的崇高的本性者！雖然後來婆羅門教被稱為是外道，但是觀世音菩薩卻一視同仁的，會顯現婆羅門身去度脫了他們。這完全是釋尊的慈懷而產生出來的平等作風！

種姓制度的差別對待，是非常不公平的事情，也是文化進步的一種阻礙。將這種壞的風習打破的人，就是釋迦佛陀。釋迦佛陀成道之後，起了宗教最大的革命，將原來有的差別的觀念，完全把它消滅。為了人類的福祉，排斥種姓制度這樣退化的思想。釋迦佛陀自己雖然出身在這第二階級的刹帝利，應該要信奉婆羅門教。然而祂卻認為婆羅門教的主張，是沒辦法自由，也不提倡平等，因為這樣，才起了宗教的革命。釋迦佛陀說，一切的眾生全都有佛性，有佛性就會成佛，大家全都能夠達到佛陀的境界之地。但是婆羅門教卻說，只有婆羅門教的人，才能夠回到天上去，這實在是太不平等，也太不合理，也可以說滅卻了眾生崇高的本性。雖然後來婆羅門教在佛教的眼中，把它稱為外道，不過觀世音菩薩一視同仁，絕對不會把它看做外人，完全顯

現著婆羅門的身，去度脫了他們。這完全是釋迦佛陀的慈悲的心，所產生出來平等的作風。

悟慈法師說第三個姓是「毘舍」，星雲法師卻說「吠舍」。「毘舍」和「吠舍」是怎樣差別？

《佛光大辭典》毘舍，又作吠奢、吠舍、毘奢、鞞舍，印度四姓之第三階級。

悟慈法師寫「毘舍」，是音譯，所以有時又寫做吠奢、吠舍、毘奢、鞞舍，只是翻譯時選用字不同。所以星雲法師寫「吠舍」，和「毘舍」是一樣的。

應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優

婆塞、優婆夷身而為說法。

【經文035】

語譯：應該要用出家比丘、比丘尼，或者在家優婆塞、優婆夷身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出家比丘、比丘尼，或者在家優婆塞、優婆夷的身分為他說法。

【悟慈法師】（一）第一之比丘（苾芻）譯為乞士……是上乞佛法，以資慧命，下乞眾食，以養色身之勤勉於佛教的人。意譯為：一怖魔、二殺賊、三乞士、四應供、五破

惡、六無生之六義。「怖魔」就是一旦出家，而確立菩提心的話，則諸魔會因之而恐怖之謂。「殺賊」就是說以菩提道心，漸漸的將煩惱之賊殺盡之意。「乞士」如直譯。「應供」即為求菩提道的人，足夠承受信徒之四事供應之資格（但這時的應供，並不是阿羅漢，或成佛作祖時的應供）。「破惡」就是善能守持出家之道德，因之而能打破心中之惡念。「無生」就是一旦打破之惡念，即會努力的使其沒有機會一再生起之意（但並不是已到達阿羅漢之無生的境地）。

第一提到的「比丘」，也翻譯叫做「苾芻」，中國話叫做「乞士」。乞士的意思，就是上要乞佛法，來做慧命的資糧，慧命就是我們智慧的性命，來乞佛法，才能夠開智慧；下要乞眾食，向眾生求乞飯食，來養我們的肉體色身，而努力學佛理的人。若照意思的翻譯有六種：第一、怖魔，第二、殺賊，第三、乞士，第四、應供，第五、破惡，第六、無生等六個意義。

第一的「怖魔」，就是一旦出家之後，有確立大道心的話，所有的魔看到真心修行，就會害怕而不敢靠近。第二是殺賊，意思就是說，我們有覺悟的大道心，漸漸將我們的煩惱賊殺盡的意思。學道最怕煩惱賊，一個人若有煩惱，就不可能了脫生死。所以出家人也翻譯叫做殺賊，就是說你要解除煩惱。第三、乞士，乞士就如直譯，就是上乞佛法，下乞眾食的意思。

第四、應供，就是要求大道的人，能夠來承受著信徒四事的供養的資格。怎樣

叫做四事？四事就是吃、穿、住、藥，這叫做四事。有資格讓他的信徒來供養他，但是這裡說的供養，不是阿羅漢或成佛作祖時的應供。因為出家人叫做應供，阿羅漢也叫做應供，佛陀也叫做應供，應供也是佛陀的一個號。但是這三個「應供」意思都不同。出家人的應供，是有資格讓他的信徒供養；若是阿羅漢，是有資格讓眾生供養；若佛陀是有資格讓人天供養。雖然一樣是應供的名，意思不同。好比說老師，國民學校教書也是老師，中學教書也是老師，大學教書也是老師，都是老師，但還是不一樣。所以經文中出現「應供」時，要看上下文，才知道是指出家人、阿羅漢還是佛。這裡說的「應供」，是專指出家人，悟慈法師才特別要你注意。

第五、破惡，就是能夠守持出家的道德，能夠守戒律，所以能夠破除我們心裡所有的惡念。第六、無生，就是一旦打破惡念之後，就會努力讓它沒有機會再生出來的意思。但是你要注意，這裡提到的「無生」，並不是已經達到阿羅漢無生的境地。

阿羅漢的翻譯叫做「無生」，但是這裡提到的出家人的無生不同。阿羅漢的無生，是指已經不會再下凡六道輪迴的無生，等於不會再受報在六道的無生。出家人的無生，就是不生出惡念的無生。所以讀文章要很注意，《無量義經》說：「文詞雖一，而義各異。」文詞一樣，意思不一樣。所以人家若問你無生的意思，你要先問說：「你是要問出家的無生？還是要問阿羅漢的無生？」若是出家的無生，就是不生出惡念的無生；阿羅漢的無生，就是不會再六道輪迴的無生。兩個無生的解釋不一

樣。好比前面提到的「應供」，也有分出家人的應供、羅漢的應供和佛陀的應供。所以讀翻譯的文，要特別注意上下文。你若不注意，常常一句話解釋不對，誤自己沒關係，若誤眾生就糟了。

【悟慈法師】（二）出家人本來並不是故意現出奇特之相去詐騙他人，也不是專門誇耀自己的功德如何，以期人家之供養。或者以（如是）靈驗^{注一}之術去動人心弦^{注二}，以期有所得。是因專心學道，不能兼營他業，故為了生活上之需要，才有向人乞食之舉。他們除了乞食之外，都是善守防非止惡之戒律，都是專心一意地精進於善道，以期報答施主們之大恩。

出家人本來不是故意要現出奇特的相，袈裟穿得很漂亮，派頭十足的，認為自己高高在上，以奇特的相去欺騙人。也不是專門誇耀自己的功德怎麼樣，期待人家來供養。或是用靈感顯化的辦法，去打動人的心，讓別人會想要來找你，而希望得到什麼好處。修行人應該要專心學道，不能夠兼營他業，一旦出家，一旦要修道，就不能夠說：「我講道理來賣藥。」或者講道理來賣錄影帶、賣錄音帶，就不能夠兼營他業，不能夠做其他的工作。只有為了生活上的需要，為了讓肚子飽，為了要生存，才有向人乞食之舉。好比以前釋迦佛陀托鉢求乞，求吃飽穿暖以外，就不再求什麼。真的修行人就是這樣，除了求肚子飽以外，都要善守防非止惡的戒律，整天研究要怎麼遵守

戒律，要專心一意地走到善道去，希望報答施主的大恩。

因為，施主供養你，讓你安心修行，你要報答施主的恩情。所以我常常說「要感謝施主恩」的道理在這裡。

【注一】

《佛光大辭典》靈驗，謂靈妙不可思議之效驗。即祈求諸佛菩薩，或由於受持讀誦經典，而獲得了不可思議的證驗。

靈驗，就是靈妙不可思議的效驗。就是來求佛祖求菩薩，或是來受持讀誦這些經典，而得到不可思議的證驗。簡單說，就是顯化靈感，叫做靈驗。

【注二】

《辭彙》心弦，比喻心裏也像樂器的弦一樣，能夠發出聲音和感情。

心弦，就是比喻人的心，好像樂器一樣，會發出聲音和感情。

一個人若聽到一句話，看到一個東西，心裡怦怦跳，就想東想西，這就是心弦。所以我為什麼常常要引悟慈法師？因為他每說的一句話，都合著我的心意。

照現在這篇的解釋，出家人不能用顯化的手腕，去跟人家拿錢，不能夠做生意，去跟人家拿錢。這些文意使我感動，照他的說法，出家人不能夠認為：「我這樣的出家人，功德很大。」不能用那個辦法去受人供養。不能夠兼營他業，不能夠做生意。除了求吃得飽穿得暖以外，就是要專心研究道理，出家人的宗旨就是這樣。

【星雲法師】「比丘」，是剃髮受具足大戒的出家男子。「比丘」是釋尊四眾弟子中的僧眾，正確的梵音應讀為「苾芻」，譯為「乞士」。乞士的意義，是上從如來乞法，以資慧命；下就俗人乞食，以養色身，故名乞士。世之乞者，但乞衣食，不乞正法，不名乞士。又從比丘的原意解釋，應有六義：一、怖魔，出家以後，確立菩提道心，則諸魔恐怖。二、殺賊，以菩提心修道，能殺盡煩惱之賊。三、乞士，上乞諸佛之法，下乞眾生之食。四、應供，上求菩提之士，應受在家四事供養。五、破惡，能守比丘的十重禁戒^注的出家道德，即可破心中的惡念。六、無生，已破者不使再生之境界。

比丘，就是頭髮剃下來，受具足大戒的出家男子，是釋迦佛陀四眾的弟子裡面的僧眾，正確的梵音應該讀作「苾芻」，翻譯叫做「乞士」。乞士的意義，是上面要從佛祖來乞法，要研究經典。做一個出家人，不能不知道經典。人家若問你說：「這什麼道理？」「我不知道啦！」有的經誦好幾部，問他一個道理，說：「不知道。」曾有誦經生問他師父說：「師父啊！這要怎麼解釋？」師父叫他：「唸就好啦！問那麼多要做什麼？唸就會解脫了。」終究還是不知道道理到底在說什麼。所以，乞士上就要求佛的道理，才能夠來長養慧命，我們智慧才會增長；下就向世俗人來求食，養肉體的色身，所以才叫做乞士。不過世間有些在求乞的比丘，他只求吃穿不求道理，所以不能夠稱為乞士。

又從比丘的原來意義去解釋，應該有六種的意義。第一、怖魔，因為出家之後，

要確立菩提道心，有著覺悟的道心，所有的魔就會怕。為什麼會怕？你若有道，就有護法神，自性的靈光就發出來，魔自然就會怕。第二、殺賊，用菩提心來修道，能夠殺盡煩惱的賊。假如一個出家人說：「我煩惱這樣，煩惱那樣……」你沒資格做出家人。煩惱賊要斬斷，才有資格說是出家人。有的出家人說：「我怕什麼魔，怕什麼鬼。」既然怕魔怕鬼，也沒資格出家。你要怖魔，讓魔看到會怕才可以的，修行人若怕魔就糟了。

在家的人不算，因為在家是聖凡雙修。一方面修道理，一方面要處理俗事，所以出家 and 在家不同。老師沒有出家，不過我的心和出家一樣，我的作風也和出家人一樣。出家人不用怕魔，煩惱要斷，所以我就常常說：「老師內沒苦，外沒恨。」沒苦沒恨就是沒煩惱。修行人內若有苦，外若有恨，這樣煩惱就出來了，這樣就沒資格談說什麼出家人。

第三、乞士，就是上要追求諸佛的道理，下要乞討眾生的食物，乞食就是要求肚子飽。第四、應供，上求菩提的人，應該受在家四事的供養。怎樣叫做四事的供養？吃、穿、住、藥，這叫做四事。出家人應該可以受到四事的供養。第五、破惡，能夠守著出家人的十重禁戒的出家道德。生意人有生意人的道德，做官有做官的道德，出家人有出家人的道德。出家人的道德是什麼？就是要守十重禁戒，才能夠來破除心中的惡念。第六、無生，已經破心中的惡念之後，不能夠讓它再生出來。所以，出家有

這六項的意義。

注

《佛光大辭典》十重禁戒：一、殺戒，二、盜戒，三、淫戒，四、妄語戒，五、酤酒戒，六、說四眾過戒，七、自讚毀他戒，八、慳惜加毀戒，九、瞋心不受悔戒，十、謗自性三寶戒。不論自行，或教唆他人行事，皆為所禁。

十重禁戒：第一、是殺戒，殺戒就是不殺生。第二、盜戒，就是不偷盜。第三、淫戒，若在家是不邪淫；不過出家人，就是不淫，不只是邪淫而已，出家人連正淫都不可以。第四、妄語戒，就是不妄語。第五、酤酒戒，就是買酒、賣酒、喝酒，和酒有關的都不行。第六、說四眾過戒，四眾就是和尚、尼姑、在家居士、在家女居士，這叫做四眾。一旦出家，就不能去說四眾的是非，若是為了說道理，可以對事不對人，不能指名道姓，說出居住地。可以說我們犯了什麼不好，做什麼不好，可以對事不對人來說，不可以直接指名道姓說人壞，絕對不能批評這四眾的過錯。第七、自讚毀他戒，就是誇讚自己而說人家壞。

第八、叫慳惜加毀戒，就是慳惜財物，毀謗布施、財施和法施等。意思是什麼？譬如說：「師父啊！我布施要怎麼做？」「你拿來這廟裡，拿來我這裡，你若拿去別處沒有用。」很多人這樣，這不行啊！很多人問說：「老師啊！我要迴向給父母要怎麼做？」我都說：「隨便啊！看你要拿去醫院或是孤兒院、養老院，怎麼做都沒關係。」我都這樣。有的人不是，拿來我這裡才有功德，拿到別處沒功德。

至於道理，「我的道理才對，別人的都不行。」這個就是慳惜加毀。只有說自己對，別人都不行。第九、瞋心不受悔戒，自己做錯，人家勸解他又不要聽，這樣子不行。第十、毀謗自性三寶戒。這十重禁戒，不論你自己做，或是教人家做，這全都是禁止。

近來也有很多人說：「佛法太嚴格，出家人這樣也不行，那樣也不行。」像最近報紙刊登說，一些尼姑在抗議「八敬法」。「八敬法」是佛陀設的，現在被抗議。佛陀設這八敬法，是有一個理由，不是胡亂設的，現在被抗議。若怕戒律嚴，你不要出家就好了。人家有強制你出家嗎？人家沒有強制你，你自己心甘情願要去受戒，再來抗議？哪有什麼意思！好比惠能六祖說：「心平何勞持戒。」心若沒亂七八糟，不用受戒也沒關係。

戒，分為性戒和遮戒。什麼叫做性戒？就是不管你有沒有受戒，不論是出家眾還是在家眾，只要犯了，就要受果報的制裁。比如殺生、偷盜、妄語、邪淫這四戒，絕對不能去犯到。若其他，就叫做遮戒。遮戒就是有受戒，犯戒就要受制裁，不受戒就不用受制裁。所以有人說：「這樣不公平！」為什麼不公平？他不是強制你受戒，他哪有強制你嗎？是你自己心甘情願要去受戒。也有很多人說：「我來受菩薩戒。」「我去受八關齋戒。」很好，是你高興要去的，難道有人跟你說不受戒不行？沒人這

樣。你既然心甘情願去受戒，你抗議什麼？這是很簡單的道理。你既要名也要利：要名，「我若出家高高在上。」要利，「我出家不用工作，施主就會拿錢給我。」若沒辦法守戒律，就像在家眾守五戒就好了，你就不要去受什麼八關齋戒，去受十戒，去受菩薩戒，去受出家的具足戒，就不用了。既然自願受戒，又有什麼好抗議？這是佛陀所設的戒律。

下面說到比丘尼戒，裡面就有說了。這是佛陀設的，不然你就要推翻戒律，看有什麼大和尚出來會議。好像立法院，立法委員整天在修改法條，法條不合時宜要修改。你既然感覺佛陀設的戒律有問題，那就把大和尚集合起來去修改，修改之後要公告。立法院修改法條，也要公告。你公告之後，正式說：出家人娶妻沒關係，嫁人也沒關係；出家人喝酒也沒關係；出家人跟人家拿錢也沒關係，你修改啊！修改公告之後，你就可以做了，佛祖要不要責備，我不知道。既然戒律沒修改，在抗議什麼？若感覺說：「這個戒律我受不了。」就還俗啊！出家也可以還俗，又不是禁止還俗，還俗也沒罪。

有的人去受八關齋戒，聽到我說十法界的道理之後，嚇到問我。我說沒關係，你可以開戒。開戒和破戒不同，破戒就是你受戒之後，沒照戒律走，這叫做破戒。那開戒呢？可以在佛祖的面前求佛祖說：「我守不住戒律，希望佛祖慈悲賜我開戒。」但是遮戒才可以開戒，性戒是不能開戒。不然難道說「我想殺人，要開戒？」那是不行

的！做賊要開戒？那不行。好比說：「佛祖啊！我身體不好，買一帖藥要浸酒，喝酒不行，不過我這個藥沒浸酒就不行。佛祖啊！你慈悲讓我開戒。」這樣沒關係。開戒和破戒不同。遮戒都可以開戒，性戒絕對不可以開戒，不管在家、出家都一樣。所以大家不知道戒律，出來抗議，實在感覺一點意思都沒有。你們在座曾經有人強制你受戒嗎？沒有啊！是自己心甘情願，「受八關齋戒很好，我趕快去。」「受十戒很好，我趕快去。」「受苦薩戒很好，我趕快去。」你自己爭相要去的，哪有人強制拉你的？佛絕對沒有霸道的，絕對不會野蠻硬逼你。

【星雲法師】「比丘尼」，是苾芻尼的訛音，譯為「乞士女」。釋尊出家成道以後，姨母摩訶波闍波提^注夫人出家為始。

比丘尼，是苾芻尼的訛誤音，意思是「乞士女」。釋迦佛陀出家成道之後，祂的阿姨摩訶波闍波提夫人，是最早出家的比丘尼。

^注
《佛光大辭典》摩訶波闍波提，為古印度天臂城善覺王之女。即佛母摩耶之妹，釋迦牟尼佛之姨母。釋尊出生七日，母摩耶夫人即謝世，由姨母代為養育。釋尊成道後第五年，淨飯王命終，摩訶波闍波提率耶輸陀羅及五百釋迦族女，請求隨釋尊出家，為佛門有比丘尼之始。

摩訶波闍波提，是古時候印度天臂城善覺王的女兒，是釋迦佛陀母親摩耶的妹

妹，釋迦牟尼佛的阿姨。釋迦佛陀出世之後七日，母親摩耶夫人就謝世歸天了，由阿姨把他扶養長大。釋迦佛陀成道之後第五年，他的父親淨飯王命終歸天，摩訶波闍波提領著釋迦佛陀的妻子耶輸陀羅，和五百個釋迦族的女眾，請求追隨釋迦佛陀出家。這就是佛門有比丘尼的開始。

【悟慈法師】第二之比丘尼（苾芻尼）譯為乞士女，或勤事女，是對於出家之男人，而說女人之出家者。本來出家修道的人都是男的，但釋尊出家成道後，不堪其姨母摩訶波闍波提之懇求，而允許了女人之出家，是為比丘尼之濫觴^注。為了防止意外之是非之發生，女尼的戒律乃比男僧的戒律特別嚴格。這不單是具有出家之女人之意義，是欲表示出家之佛陀的真正女弟子的！

第二就是比丘尼，也叫做苾芻尼，釋譯成中國話就是乞士女，或叫做勤事女，是相對於出家的男眾而說女眾的出家者。本來出家修道的人，在釋迦佛陀的時候都是男人。但是釋迦佛陀成道之後，禁不住他阿姨摩訶波闍波提的要求，而允准女眾出家，這就是有比丘尼的開始。但是釋迦佛陀為了要防止意外的是非發生，比丘尼要守的戒律比比丘的戒律還要嚴格許多。防止什麼意外？男女授受不親，男人女人一起，有時候會發生很難說的事情。所以尼姑的戒律，就比和尚的戒律較嚴格。這個不但是具備出家的女眾的意義，還是要表示佛陀真正的出家女弟子，才設戒律。

注

《詞彙》 濫觴，事物的起源。

濫觴，就是一個事物開始的起源。

所以最近喇嘛來台灣，有一些尼姑在示威抗議，想要廢除尼姑另外要守的「八敬法」，認為設八敬法是男女不平等，男人不用守八敬法，只有女人要守。利用喇嘛來台灣，要懇求喇嘛做主，要把八敬法廢掉。新聞畫面上，把八敬法寫在紙上，一張一張撕掉，說這樣不平等。但是喇嘛很聰明，剛開始去要求的時候，跟她們說好，到快要離開台灣時，就說：「要廢八敬法，這不是台灣的問題，是全世界出家人的問題，不是單獨一個門派的問題。所以要把全世界的高僧集合起來，再另外訂一個戒律，才能夠廢掉。」就這樣，飛機就飛走了。「八敬法」是怎樣不平等？確實不平等。不過不平等是有理由的。釋迦佛陀事先就說了，為了防止意外的是非發生，所以盡量不讓和尚尼姑住一起。

釋迦佛陀很有智慧，過去、未來都預先知道。當時他阿姨摩訶波闍波提要出家，他就說本來佛教分做三個階段：正法期、像法期、末法期。什麼叫做正法？就是都照釋迦佛陀的腳步去行，這叫做正法。像法，就是好像的意思，到像法期之後，宗派就分出去了。正法時都沒分宗派，現在什麼宗都有。到末法時，這些出家人就都沒有守規矩了。釋迦佛陀當時跟他阿姨說：「本來正法有一千年，若是女眾出家之後，只剩

五百年。」若是女眾出家，能夠照他的規矩守，才能夠維持一千年，假如沒照他的規矩守，正法期只剩五百年。釋迦佛陀預測神準的。佛陀入滅之後五百年，印度就滅亡了。印度人很可憐，做奴隸，一直到民國三十四年第二次世界大戰結束，爭取到民國三十九年才獨立。可以說印度亡國，將近兩千年。

所以一代佛祖，他眼光很長遠。他說若讓這些女眾出家，正法才剩五百年而已。他阿姨也可以算是他的奶媽，像是母親。釋迦佛陀是一個大孝順的人，祂父親死時，祂替祂父親抬棺材。世人再怎麼有錢，再有修養，再好的人，沒聽說有人替父母抬棺材。只有釋迦佛陀而已，是一個大孝子。他阿姨也算是另一個母親。所以阿姨要求要出家，他不肯，硬要求若忤逆就不孝了。最後，他才設了八敬法：「出家女眾若能夠守這八敬法，正法還會有一千年。」結果，後來的人沒辦法守，正法就剩五百年。正法縮水，一千年剩五百年，真的被他料中。

所以，佛祖就是佛祖，不是普通人說的話。我相信沒一個人敢去改八敬法的，雖然是不平等沒有錯，不過若沒這樣設，尼姑庵也住著和尚就不像話了。男女授受不親，大家說男女平等，平等是沒有錯，不過男女也要分別。不信的話，若男女在一起，像這幾日的新聞，一個十八歲孩子和五十歲女人說要結婚，那就是整日在一起的關係。所以，真的孤男寡女，最好不要獨處。若兩個女人一個男人，或是兩個男人一個女人，有第三者在，才可以對面說話。若沒有絕對不行，因為會生問題。都是孤男

寡女，旁邊都沒人看到，三說四說，說到最後就爬上山了，就糟糕了。所以，釋迦佛祖的眼光看得遠，才來設八敬法。八敬法設下，男女出家眾就不能親近，若不親近就不會發生事情。今天佛教很少發生這男女間的問題，就是被八敬法拘束住，假如八敬法廢除，就亂糟糟了。

喇嘛又不是笨，替你改了，這些罪他都要擔。他又不是笨，他也是很聰明。因為這是釋迦佛陀設的，沒一個人這麼大膽敢去改。但是，和尚、尼姑不平等，尼姑要多守一個八敬法。若照八敬法看起來是針對尼姑，這樣釋迦佛陀就重男輕女了。看男人較瞧得起，看女人較瞧不起，事實不是這樣。釋迦佛陀設八敬法，是逼不得已的。祂若沒這樣設的話，天下不知道要怎麼亂。當時釋迦佛陀是只有讓男人出家，但是後來祂阿姨和祂妻子帶一些女人要出家，釋迦佛陀怕影響到男出家眾的規矩，所以才定八敬法，要求女眾能夠遵守才可以出家。阿姨和祂妻子答應要守，才設下這八敬法。

《佛學大辭典》八敬戒，又名八敬法。如來成道之十四年，姨母求出家，佛不許之。蓋以正法千年，若度女人，則減五百也。阿難三請，使傳八敬法。使向彼說，若能行之，則聽女出家。姨母頂戴信受，乃得戒。由得戒之十緣，而正法亦復千載。

八敬戒，一名叫八敬法。釋迦佛陀成道第十四年，祂阿姨請求出家，釋迦佛陀不允許，因為正法有一千年，假如度女人出家，就會減五百年，才剩五百年。阿難再三

請求，釋迦佛祖逼不得已，才來傳八敬法。向祂阿姨說：「假如你能夠遵守八敬法，我就讓你出家。」祂阿姨答應，就得到這個戒。由得戒的十緣，正法才恢復成一千。所以，釋迦佛陀入滅經過一千年後，正法就不見了。而現在和尚、尼姑眾中，尼姑特別要守八敬戒。

《佛學大辭典》「正、像、末」：一、正法，正者，證也。佛雖去世而法儀未改，有教有行，有正得證果者，是為正法時。二、像法，像也，似也，訛替也。道化漸訛替，而真正之法儀行儀不行，隨而無證果者。但有教而行，而像似之佛法行，此時謂之像法時。三、末法，末者，微也。轉為微末，但有教而無行，無證果時是為末法時。

正、像、末三法期，分別在《佛學大辭典》中，以下我們一起列出。第一、正法，正就是證果，「正果」有人說「證果」，正就是證。釋迦佛陀雖然涅槃了，祂的教法、戒律都沒改，照著在實行。那一千年內，很多人修成正果，這叫做正法時。第二、像法，像就是好像，等於已經變質。道的感化漸漸變質，真正的戒律沒辦法實行。雖然釋迦佛陀有設戒律，凡出家就要受具足戒，和尚要守二百五十戒，但是這個戒律，漸漸就不見了。此後很少人修成正果。有教法但沒去實行，好像佛法在行，不是真正釋迦佛陀設的當時的佛教，這個時候叫做像法時。第三、末法，末法就是已經衰微了。轉為微末，有教但是沒在行，是沒辦法證果的時候，叫做末法時。

所以你要知道釋迦佛祖，是一個大覺者，祂事先就知道一千年後，佛教就漸漸要滅掉了。當今印度幾乎沒有佛教，佛教都轉在中國這方面來。現在若去印度，佛教只是一個虛名而已，根本就沒有佛教存在。再來看《佛學大辭典》說明，印度佛教衰落的情形。

《佛學大辭典》印度佛教為西曆紀元前四百八十六年，佛陀成道之後，四十五年間之行化……阿育王出世為西曆紀元前三世紀中葉，佛教於此時代始大發展。西紀六世紀之中葉，印度佛教史上稱為掉尾之隆運。爾後未幾，佛教為印度教所蹂躪。至西曆一千年，回教又侵入印度，佛教遂殆絕跡。

印度的佛教是在西曆紀元前四百八十六年，釋迦佛陀成道之後，傳道四十五年間的行化。阿育王出世在西曆的紀元前三世紀中葉，就是公元前差不多二百五十年左右，是釋迦死後大約兩百多年，佛教在這個時候最發達，最後漸漸才衰落。西曆的紀元六世紀的中葉，公元五百五十年左右，也是釋迦佛陀死後，大約一千年。印度的佛教史上，稱呼即將轉換的最後發展期。釋迦佛陀死後經過一千年，當時佛教正興盛，一發達要享受，以前佛祖交待的事情都忘記了。所以人就是這樣，不能夠享受，太過享受就會有事情。

好像現在台灣也太過享受，若不小心會樂極生悲。日本、美國到處，我走過很多

地方，大家說台灣的經濟差，不過台灣人最享受，不論吃、穿，都很享受。在日本沒辦法像我們這樣吃，這樣浪費。現在說景氣差，真的差嗎？不是老師唱反調，若說時機不好、經濟差，是沒良心。現在的生活比以前辛苦，才是時機差、經濟差。以前的生活什麼樣子？現在的生活什麼樣子？你回想一下。現在日日像過年，現在三餐的伙食比以前過年還好。以前不論再怎麼有錢，要出去遊覽怎麼可能。現在的人，台灣全島遊覽不夠，還要去外國觀光。你看看像大飯店，若假日擠不進去，現在說景氣差這句話是不對的。是大家生活水準提高了，人的欲望就膨脹起來。

像現在的小孩子不曾受苦，稍微辛苦就受不了。有的人說：「現在生意很難做。」不是全都難做，好做的也很多，現在是太過競爭。以前若說中油賣汽油，生意真好。那時公營，大家都乖乖要跟他買。現在開放私營，比如台塑的汽油一出來競爭，到處都是加油站，有競爭生意就差了。假如一家店，有一百個人在向我買，突然間開十間，一間店剩十個人來買。所以要做生意，就找沒人要做的生意才會賺錢。人家在做，你要跟人家做，生意絕對不好，就要減價，就要競爭。若做一個特殊的生意，沒人敢跟你競爭。

有的人說失業率很高。那一天我讀到一則報導，說現在的人要吃好做輕鬆，你叫他吃苦，他不肯。要找工作條件開很高：你那裡假日有放假嗎？一禮拜有放兩天嗎？薪水有多少？現在都是大學畢業的，大學又沒多稀罕，但是大學畢業，你若委屈就小

伙計，錢少他又不做。若要做大公司的工作，人家又不僱他。所以，失業率高，並不是工作機會少。那一天報紙才刊一則報導說，調查遊民的背景，發現有博士、碩士學歷的。總是打拚就有飯可吃，宜蘭的林浴淇先生說：「時機有多差？老師啊！我做得快駝背了。」他做木匠，工作被人家預約到今年年底。人家找他，他一推辭，對方就說：「沒關係啦！不然你若方便再來幫我做。」為什麼不找別人，一定要請他？

我這一回，家裡加蓋四樓，我是包給人家的。不包給人家，你光是生氣就氣死了。那些師傅，到九點才來，這裡摸一下，那裡摸一下，要吃中午了。吃飽下去睡午覺，睡到兩點才要再做，五點下班，四點多就去收拾工具了，真的老闆會賠死。浴淇在做工作怎麼做？普通正常都八點來做，他不是呢，七點多就來了。你問他說：「你怎麼這麼早來？」他說：「不然睡不著，睡不著就做一做。」做到五點，人家師傅都走光了，他還在那裡敲敲打打。你問他：「你怎麼不下班？」他跟你說：「還有一些收尾的工作。」人家若做一天半，他一天就做好。當然人家都要請他，誰不請他！

像我兒子，他就是受我的教育，照我的腳步走。他在公司是從扛貨的小工做起，做到現在，升到業務經理。我妻子生前常說他：「你整個人都賣給公司了。」人家禮拜日去旅遊，他也在公司巡頭看尾，過年人家說：「不然你替我代班，讓你值日。」人家過年都去旅遊，他初一到初五都在公司留守，他們都拜託他代班。老闆說這個人不能辭掉他，怎麼裁員也裁不到。所以，世人若真正肯做肯辛苦，老闆請你都來不

及，哪能夠辭你的工作！老闆要辭掉員工，也要挑比較搞怪的、愛計較的、懶惰、邋遢、工作不做、吃好、要做輕鬆的，整天皮鞋擦得亮晶晶的等候領獎金，頭髮梳得漂亮等候領薪水。老闆一看：「這個我哪能用？我僱你就浪費錢。」當然把你辭掉，大多數都這個情形比較多。

你想那個時候，到六世紀的時候，佛教正興盛，一些出家人，緣金一直收，佛祖的規矩都不守，之後就被印度教把它蹂躪逼退。印度教興盛起來，佛教就漸漸衰微下去。剛好被釋迦佛祖猜得準準的，正法期有一千年。言中，就是被講對了。釋迦佛陀說正法一千年，真的一千年後，佛教就馬上衰微了。到西曆一千年，回教又侵入印度，佛教等於在印度絕跡了。

我們不是一竿子打翻一船人，現今佛教徒修得很好的也很多，不是沒有，只是大多數都愛錢。難怪這回達賴喇嘛來，放聲大哭，他要離開台灣前說：「紅包若拿愈多，魔愈多。」他世界走透透，佛教中魔最多就是台灣了。我把報紙上相關的報導都剪起來，打算要講達賴喇嘛說的話，做專題說給大家聽。達賴喇嘛說：「你們這些眾生，聽到說佛法，眼睛眯眯的，一直打瞌睡，四肢都無力。說到灌頂，眼睛這麼大一顆，大家都爭相搶到前面。你不要拿紅包給我，你不用供養我，你們這些傻弟子，硬要拿給我。今天你若沒菩提心，你若不知道佛法，我坦白說灌頂沒有用。」這都是報紙刊登的，都是達賴說的。

他說若真正的灌頂，是要考試的。現在你修佛法，什麼叫做「四聖諦」？什麼叫做「十二因緣」？什麼叫做「八正道」？佛法知道，考試及格，才可以灌頂，不然不能夠灌頂的。現在的人一聽到灌頂，都會想說：「現在好了，要上西方了，要上天庭了。」達賴喇嘛又說：「你們這些眾生，大家都愛吃速食麵不用煮。較勤勞一點的，開水沖下去吃了就好，這樣就會飽。」我收集一堆資料，準備開講專題。所以，現在真的快進入末法時期了。

達賴喇嘛說到菩提心，也要高興，也要悲哀。灌頂要收門票，根本已經犯了佛法，不對了。達賴喇嘛說：「你要來灌頂，若說價錢，已經就是入魔了。」那達賴喇嘛為什麼也拿了錢去？是你自己要拿給他的。人家就一直跟你說不用，你自己要拿給他的。達賴喇嘛他要跟你負什麼責任？達賴喇嘛說到菩提心，說到放聲哭，說：「可憐喔！我被人家利用了，現在連灌頂都要收門票。」難怪他親口說：「若灌頂收錢就是魔。世界走透透，台灣魔最多。」這都不是我說的，都是報紙上刊登的。若沒根據，我這樣說，光被這些佛教徒聽了，會被抓去剝皮。

《佛學大辭典》《四分律》四十八曰：「佛告阿難，今為女人，說八盡形壽^注之不可過法。若能行之，即是受戒也。何等為八耶？一、百歲之比丘尼，見新受戒之比丘，亦應起而迎逆禮拜，敷淨座請坐。二、比丘尼不得罵謗比丘。三、不得舉比丘之罪，說其

過失，比丘能得說比丘尼之過。四、式叉摩那已學戒，應從眾僧求受大戒。五、比丘尼犯僧殘應於半月內，在二部之僧中行摩那埵。六、比丘尼於半月內，當於僧中求教授之人。七、無比丘處不可夏安居。八、夏訖則詣僧中，求自恣之人。如此八法，應尊重恭敬讚歎，不可盡形違越。」

《四分律》是佛教的戒律，第四十八卷有記載「八敬法」。因為阿難尊者一直求釋迦，收這些女眾出家。所以，佛陀就跟阿難尊者說：今天來說女眾八樣盡其生年，一輩子都不能犯的法。盡形壽，就是一輩子。假如能夠做，這樣才可以受戒。

什麼是八盡形壽不過可法？第一、假如有一個老尼姑一百歲，看到新進來受戒的和尚，也應該要站起來歡迎他、禮拜他。第二、尼姑不能夠罵和尚。第三、不能夠檢舉和尚的罪，說他的過失，但是和尚可以指出尼姑的過失。第四、學法女已經學到六法，應跟從眾僧求受具足戒。什麼叫做六法？若要成為尼姑，有一個規定，不能直接做尼姑。女眾一定要先受五戒，再多一個過午不食的齋戒，這樣叫做六法。首先要學六法，之後才求受具足戒。大戒，就是具足戒。首先受六法之後，如果能夠奉行，再來受具足戒。女眾不能直接受具足戒。第五、尼姑犯了僧殘的罪，應該在半月裡面，在和尚、尼姑二部僧，眾人的面前來懺悔。第六、尼姑在半個月裡面，要在所有和尚裡面求教授的人。僧中，就是四人以上之比丘。不能一個尼姑一個和尚，孤男寡女不能夠，一定要有其他的人，在僧中來求教授的人。第七、沒和尚的地方不能夠夏安

居。夏安居，就好比我們現在的避暑。因為印度很熱，在佛教若四月十五起，到七月十五為止三個月，都要安居道場。但是那座道場若沒和尚在那裡夏安居，只有尼姑單獨不行，因為怕危險。第八、夏安居之後，你要和四個人以上的比丘，來求他有做錯懺悔的法。這八種的法，應該要尊重恭敬讚歎，一輩子都不能夠違背。

注
《佛光大辭典》 盡形又作盡形壽。形具有形體樣相之色身，盡形意指過完此一期

有形體、有壽限之有限生命。

盡形，又叫做盡形壽。形，就是有形體的色身；盡形，就是指過完了這一期、有壽限的有限的生命，也就是「一輩子的意思」。

「八敬法」真的不平等嗎？和尚可以罵尼姑，尼姑不可以罵和尚。不過釋迦佛陀的目的就是怕女眾出家之後，和男眾一起，會亂七八糟，盡量要讓妳避開。妳若覺得：「這麼麻煩，我乾脆不要和你在一起就好了。沒遇到和尚，哪要向他行禮？若沒遇到和尚，哪怕他罵？」祂的含意，是不要讓你們在一起。妳若守在尼姑庵，不要和尚相混，若不去相碰頭，這「八敬法」就沒用了。妳若要參雜在一起，再怎麼樣也不划算：「我就要給和尚行禮，和尚不用向我行禮。我就要向和尚求道理，和尚不用向我求。」做什麼好像都佔下風。不過這是當時釋迦佛陀設的，流傳到現今就沒人敢去改了。

像釋迦佛陀說的，現在就末法時期，路就隨人走。若沒有根據的話我不敢說，最近在鬧「八敬法」，才故意引給你們聽。真的看「八敬法」的內容，實在不平等。不要說女眾，男眾也有認為不平等。不平等就沒辦法，釋迦佛陀的目的，就是不讓男眾女眾混雜在一起。祂的目的是不要收女眾，所以才設八敬法，目的是要讓你離開。

【星雲法師】「優婆塞」，是受持五戒依佛道修行的在家眾佛弟子，譯為「近善男」……是親近奉事三寶之義……「優婆夷」，是受持五戒依佛道修行的在家女弟子，譯為「近善女」……亦是清淨奉事三寶之義……這些在家出家的佛弟子，應該怎樣的度脫，即怎樣的現身而為說法。

「優婆塞」，就是來受持五戒，依佛的道理來修行的在家佛弟子。翻譯成中國話叫做「近善男」，就是親近奉事佛法僧三寶的意思。「優婆夷」，是來受持五戒，依著佛的道理來修行的在家女弟子，翻譯成中國話就是「近善女」，也是清淨奉事佛法僧三寶的意思。現在提到的在家優婆塞、優婆夷，出家比丘、比丘尼四眾佛弟子，應該怎麼樣去度，就怎麼現身來為他說法。

【悟慈法師】第三之優婆塞，是在家學佛的佛陀弟子。是一方面從事於自己的事業，另一方面即懇摯的精修佛陀之男人，漢譯為近善男……在家學佛而受佛戒，則自會近於善事，故云。第四之優婆夷，就是在家學佛的佛陀女弟子，譯為近善女……是承事諸佛之

法而親近之意也。……如果應該要當為這些出家在家之佛弟子去濟度人時，觀世音菩薩就會現為這些出家在家的姿容，去為人說法。也就是觀世音菩薩之精神，會顯露在眾人的心內，使人能夠和觀世音菩薩的心情為一體，終因之而得解脫之意。

這篇的第三優婆塞，就是在家學佛的弟子。是一方面從事自己的事業，比如：一方面做生意，一方面照顧家庭，另外一方面有熱心誠懇的精神，來修學佛的道理的男人。翻譯成中國話叫做近善男，因為在家學佛受佛的戒律，自然會親近善事，所以才叫做近善男。第四優婆夷，就是在家學佛的女弟子，翻譯成中國話就叫做近善女。近善就是承順所有佛祖的法而親近的意思。如果應該要為著這些出家和尚、尼姑，在家的居士、居士女，去濟度他們的時候，觀世音菩薩自然會化現著這些出家、在家的形貌，去濟度這些人。也就是觀世音菩薩的精神，會顯露在眾人的心內，讓這些人能夠和觀世音菩薩的心情一樣合為一體，最後因為這樣，而能夠得到解脫。

應以長者、居士、宰官、婆羅門婦女身得度者，即現婦女身而為說法。

【經文036】

語譯：應該要用尊貴長者、在家居士、政府官員、婆羅門第一種姓等等婦女的身分，才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出尊貴長者、在家居士、政府官員、婆羅門第一種姓等等婦女的身分而為她們說法。

【星雲法師】（一）在佛教中，很多人以為不尊重婦人，像這樣說法，實在是錯誤的！

佛教不過指示男人的修行，恐怕有所妨礙於修行，所以說不要接近婦人，並沒有一點輕視婦人之意。就是婦人，也可以修到佛菩薩的地位。在釋尊住世的時候，如勝鬘夫人，她所說的釋尊都已認可，現在「大藏經」中，還留有《勝鬘經》。勝鬘夫人……不妨把她看為是觀世音菩薩的化身。這裡有長者、居士、宰官、婆羅門，不一定要拘泥於這個文字。一切在家的婦女，已做人妻的婦人，將要做人妻的婦人……一切都可通稱為婦人。若她現有大慈悲、大智慧、大勇猛，就可以看為是觀世音菩薩的示現說法。

在佛教裡面，有很多人以為修行不尊重女眾，像這樣的說法，實在是錯誤的。在佛教不過要來指示男眾的修行，恐怕有所妨礙修行，所以才不要讓他接近女眾，並沒一點點輕視女眾的意思。由於男人的心較野，女人較保守，如果男眾、女眾同一個地方修行，時常就會出事情。釋迦佛陀設八敬法就是不要讓男眾和女眾親近，不是輕視女眾。其實女眾也可以修到成佛作菩薩。釋迦佛陀還在世的時候，像勝鬘夫人所說的道理，釋迦佛陀都予認可。現在「大藏經」裡面，還有留著《勝鬘經》，就是勝鬘夫人說的。

自古以來佛的說法，才可以叫做「經」，若歷代祖師只能說「論」，不可以說「經」。所以，中國的祖師很多，但是所作的書，都叫做論不稱經。像達摩祖師也說論，如《達摩破相論》、《達摩血脈論》；五祖所寫的，叫做《大乘論》，都叫做

論。唯獨惠能六祖所說的，叫做《六祖壇經》，就證明祂有成佛。像勝鬘夫人說的話，就叫做《勝鬘經》，等於就是已經證道成佛。在「大藏經」裡面，還包含勝鬘夫人的《勝鬘經》。所以勝鬘夫人，可以當做是觀世音菩薩的一種化身。在經文裡面有長者、居士、宰官、婆羅門，但是不一定要拘泥於這些文字。長者、居士、宰官、婆羅門，只是做一個代表性而已，裡面也可以說泥水匠、木匠、工人，什麼都可以包含在內。可以說所有的女眾，在家的女眾，已經嫁人的婦女，或將要做妻子的少女，一切都稱呼婦人。假如所有的女眾，有大慈悲、大智慧、大勇猛的心，都可以把她看做是觀世音菩薩，示現世間來說法。

所以，這一篇就是說明不是輕視女眾，是為了修行，不要讓男女親近的關係。前面所說設八敬法，原因在這裡。所以，有的人誤會佛教看不起女人，這樣就不對了。釋迦佛陀的道理是平等觀，男女是平等的。

【星雲法師】慈悲是德性中最重要的，觀世音菩薩現女相，就是因為這個德行，是女性最能代表之故。所以女性中應以此為第一。若是女性，而缺乏這德性的話，簡直就沒有女性的價值了。近來的風氣，在社會上表現的現象是怎麼樣的呢？女性大都缺乏這個慈悲的德性。其中尤以貞操的觀念最不注意，為了金錢，一切都可以不顧。西洋的思想不錯，但囫圇吞棗^{注一}，光在外形上模倣，終歸是危險的！婦女的德性所以墮落，大概就

是因為如此。希望今後的婦女，不可以不養成謙讓的美德，這不光是婦女，男子也很必要。但是謙讓與膽小不可以混同。誤會了謙讓而成膽小……女性之德，應該注意言語動作，尤其重要的，是不可缺少淑德^{注一}。

慈悲是德性裡面最重要的，觀世音菩薩現做女眾的相貌，就是因為這個德行，是女性最能代表的關係。觀世音菩薩本來是男眾，我們之前就說過了。為什麼現在塑觀世音菩薩，都塑女人的相貌？就是因為慈悲是女性所有的代表。因為觀世音菩薩是大慈大悲，才現出女相，就是因為慈悲是女性最能夠代表的緣故。所以女性應該要以慈悲為第一。假如女性欠缺這個德行的話，簡直就沒有女性的價值了。近來的風氣，在社會上表現的現象，就是女性大多數都欠缺慈悲的德性。其中對於男女間貞操的觀念，全都不注意。現在的年輕女孩子為了金錢，什麼都不顧。你若看電影、看電視，如果覺得這西洋的思想不錯，但是你不能夠糊里糊塗，只有從外貌來模倣，這是很危險的。

所以你看看，有人說台灣都沒開放。你看看人家美國人，街頭上男女摟著就在親嘴。那都是胡亂講的！我女兒住美國三十多年了，我去找我女兒，她也帶我去很多地方遊玩，我沒看過男人女人摟著親嘴。我問我女兒說：「我在台灣看電影，你們美國人動不動摟著就在親嘴，為什麼我來這麼久都沒看到？」我女兒說：「爸爸！其實美國比台灣還保守。你來這裡住一輩子，也不會在街頭會看到男人女人摟著親嘴。那都

是電影明星、歌星，在演藝圈才有的舉止。在台灣也一樣，不要說美國，你要學他那個模樣，怎麼能登大雅之堂？」這樣說也真的，你不能够糊里糊塗，一味模倣，終歸這是很危險。所以婦女的德性，今天會墮落，大概都是這樣子。都是看電影、電視害死人。希望今後的婦女，不可以不養成謙讓的美德。這不是只有說婦女而已，男人也一樣。

但是你要知道，謙讓和膽小不一樣，不要混雜在一起。謙讓就是不和人計較，膽小是做什麼，都不敢和人計較。一樣都是不和人計較，謙讓是要讓人的，膽小是每樣都怕的。所以謙讓是德性，膽小是沒有用。女性的德性，應該注意說話和動作，尤其最重要的，不能夠缺少婦人的美德。

【注一】

《辭海》俗謂含糊了事，曰「囫圇吞棗」。

世俗認為做事情若含含糊糊，叫做囫圇吞棗。

【注二】

《辭彙》淑德，婦女的美德。

淑德，就是婦人的美德。

【悟慈法師】（一）這一段就是所謂「應現四種婦女身」去說法之文。在佛教裡面，一看好像不重視婦女，但這是一種片面的見解。因為佛陀常說，眾生皆有佛性，均能成佛。故絕對沒有什麼差別觀念的。至於對於婦女的戒律特別嚴格的原因，就是對於男人

的修行來說，恐怕容易生出其他的支節來的緣故，而不是蔑視婦女的作法。以婦女身而到達佛菩薩境地的人，在經典裡面也可以看得到。如勝鬘夫人所說的話，也被釋尊嘉許而認可，現在的《勝鬘經》是也，勝鬘夫人……可說也是觀世音菩薩的化身。

這一段經文，就是所謂「應現四種婦女的身分」來說法的文章。在佛教界，一般看起來好像不重視女眾，這是一種片面的見解。因為釋迦佛陀常說：「眾生皆有佛性」，不論男人、女人全都可以成佛，所以絕對沒什麼差別的觀念。但是對於女眾的戒律特別嚴格，原因在哪裡？是對於男人的修行，因為男女授受不親。所以我前面有說明「八敬法」的原因，是因為男女間，容易生出其他枝節的關係，不是蔑視婦女的作法。以女人的身分，來達到佛菩薩境界的人，在經典裡面也可以看出來。像勝鬘夫人所說的話，當時釋迦佛陀也誇讚祂，認定祂說的話是對的，現在有一本《勝鬘經》就是了。勝鬘夫人也可以說是觀世音菩薩的化身。

所以，老師為什麼常強調「男女授受不親」的道理？當今的社會，一味說男女平等，做什麼都男女沒有分別，事實這是一個很危險的事情。不論是出家、在家，不論有沒有修行，男女間絕對不能夠單獨一起的。報紙上就曾刊過一則新聞，某某一間佛寺，有一個女眾，對於師父很尊敬，所以特別款待他。要睡覺就替他鋪被褥，無所不至。但是過一段期間之後，就發生男女間不法的事情，報紙才刊登出來，這個就是男女間的問題。雖然是師父，不過參雜久了，就出問題了。我很愛剪報紙來警戒世人。

三、四年前有一個喇嘛教的活佛，也是一個女信眾事奉他，到最後這個活佛卻性侵了女信眾。這個女信眾不甘心才告他，這件事報紙也刊登很大。

所以男女授受不親，是一個很微妙的事情。不是只有外人，我也強調家裡若有孩子長大，父親不可以和女兒過度親近。雖然說才四五歲、五六歲，你都不能和她睡一起。而且，哥哥和妹妹，若稍微知人事，就要把他們分房，若沒有分房，常會出事情。有時候夫妻不和，將要分開，女兒一定要歸母親，男孩子歸父親，這樣最好。我是沒辦法做法官，法律怎麼訂我也不懂，但要判離婚兒女監護權的事，最好要這樣判。最近報紙常常刊登，夫妻一分開之後，女兒給父親養，結果經常出事情。可以說三天兩天，就有報紙的消息，這是一種很危險的事情。

說到這個危險性，在三年前有一個阿公和才五歲的孫女一起睡，父親、母親怕她在房間吵，叫她去和阿公睡，結果也出事情。出事情不打緊，那女孩被他一弄卻死掉了。阿公一害怕，拿一支鋤頭，跑去田裡挖一個洞把她埋掉了。第二天早上父母找不到孩子，問這個阿公，他說：「不知道，半夜跑掉找不到人。」然後刑警感覺這個老人怪怪的，慢慢問，之後良心發現才說出來。你想想阿公和五歲的孫子，都會出事情，所以這是一種很危險的問題。你若想師兄弟也沒關係，不管是什麼師父、長輩，若女人要拜訪男人，一定還要同伴，至少要三個人在場；男眾要訪問師妹，或要訪問女性師父也一樣，也一定要再找一個伴，絕對不能單獨的。單獨都絕對不行，老師都

反對。

現在還有一則新聞，一個五六十歲的女人和另一個二十歲孩子，說要結婚。那個女人又和他母親是好朋友，搞到新聞刊成這樣子。你想想，這成什麼體統？那女人和他母親一樣的年紀，他也這樣。最近報紙也才暴露出來，一個某某大將軍有一個傳令兵，將軍疼他妻子，叫小兵替他妻子服務，竟服務到房間裡去。做到將軍，是很不簡單的。結果將軍只好把妻子讓給傳令兵，你看嚴不嚴重。所以，男女間若沒特別小心注意，全都會出事情。報紙上也常會刊登，尼姑偷生孩子，和尚亂七八糟的事，這個就是男女沒去分別的關係。男女若有分別，就不會這樣子。

男女是很微妙的問題。新聞就有刊載，有個婦人丈夫中風，五十多歲而已，兒子讀高中，高一或高二而已。她丈夫難款待，妻子照顧丈夫有時候生氣起來，跑去兒子的房間睡。家裡只有兩個房間而已。結果，搞到母親和兒子卻做不倫的事情。被丈夫知道，這個丈夫中風話不太會說話，妻子又恐嚇說：「你若說出去，要餓死你，不讓你吃飯。」母親和兒子，就在丈夫和父親的面前不三不四。結果有一天，丈夫的弟弟來了，丈夫說給他弟弟聽，婦人的小叔跑去報案，事情才被披露。你看看，連親生兒子，才讀高中而已，和母親就胡亂來，這就是男女複雜的關係。所以，老師常強調「男女授受不親」，男人女人不能單獨一起。假如單獨一起，即使很清白，外面的人嘴巴很毒，若被人家說了一句話，就沒價值了。

現在悟慈法師解釋的這篇文，你要去體會。他說佛教裡面，看起來好像不重視婦女，這是一種片面的見解，是誤會。因為佛陀說眾生都有佛性，都會成佛，絕對沒輕視女人。對婦人的戒律特別嚴格的原因，就是對男人的修行，怕容易發生事情。所以雖然說是修行人，最好也是男女要分別。

【悟慈法師】（二）雖然經文所舉的為長者、居士、宰官、婆羅門等婦女之身，但是千萬不可拘泥於文字。因為這裡是舉出婦女的代表人物，而不是限定於某類婦女，應看做在俗的一切婦女。不管是那種人的婦女，都是觀世音菩薩應現之對象。所謂婦女，即如《玉耶女經》所說的：「永離所生之家，而以夫家為家，與夫為異體同心之人。事夫之父母，如事所生之父母。尊崇敬慎，而沒有憍慢之心。善治家事，能接賓客。豐裕家庭，揭揚家名，是為婦女之道。」故婦女就是于皈夫家，而克盡妻子義務之謂。嫁者，皈也。所生父母之家是假暫之家，到了夫家才是皈到自己之家。因此經裡乃說長者等婦女，也就是嫁（皈）到長者等家之婦女的了。

雖然經文所舉是長者、居士、宰官、婆羅門等婦女的身，但是你千萬不可執著在文字。因為裡面所舉出的婦女，是代表人物，職業很多說不完，不是限定在某類的婦女，應該要看做在俗的一切婦女。不管是哪一種人的婦女，全都是觀世音菩薩應現的對象。所謂婦女，就是好比《玉耶女經》裡面所說的：「永遠離開所生的家，以丈夫

的家來當家，是和丈夫不同身體卻同一個心的人。所以事奉丈夫的父母，就好像事奉親生的父親母親一樣。要尊崇敬慎，沒有傲慢之心。要善治家事，能夠接待賓客。豐裕這個家庭，讓丈夫的名聲可以通達，這是婦女之道。」所以婦女嫁丈夫，就要克盡為人妻的義務。嫁，就是皈。所生的父母的家是暫借的，好像借母親的肚子生，到了丈夫的家，才是皈到自己的家。因為這樣，經文在說長者等婦女，也就是嫁到長者等家的婦女。

但是看這個文，可能女眾不服，會說：「這樣就不平等。」不是不平等，自古以來，不論哪一個教門的道理都是一樣。不論是儒家、道家、基督教或是佛家，說的全都一樣。所以說做善事，嫁人的婦人，妳若做善事，都庇蔭公公、婆婆。家裡的父親、母親，得到庇蔭的很少。妳若要庇蔭娘家的父母，有兩種方法：第一、譬如父母歸天，他的奠儀那些錢，迴向給父母，那就全部得到了。否則，就是要你自己賺的，不是向丈夫拿的。你自己賺的，迴向給父母，父母才庇蔭得到。若將丈夫的錢迴向給父母，所得到的是很微小。但是裡面有一個特殊情況，假如丈夫是招贅的，就相反。丈夫若招贅來說，變做丈夫所做的功德，都是岳父、岳母得的，丈夫家裡的父母，要得的就很少了。若從妻子的財產，拿來迴向給你生父、生母，他們得不到。男人被招贅，就好像嫁人一樣。所以這個道理你要知道。人若死了，被招贅的來說，丈夫的神主牌位在妻子這一邊；若娶的，妻子的神主牌位，一定在丈夫這邊。絕對沒人嫁了

丈夫，死後你哥哥或你弟弟拿回去立牌位，絕對沒有，這是天公地道的東西。所以世人，道理要慢慢去體悟，要去研究。

我曾遇到婆媳不合。有人就說：「現在某人婆婆媳婦不合，老師你也好心一點，來講和一下。」我說：「若要講和不要在兩個人面前說和。一人一句，很難說。看要婆婆先來，還是媳婦先來，一個一個說才有辦法。」他就先叫婆婆來，我問：「妳和媳婦為什麼合不來？」婆婆說：「這個媳婦就是不孝，都沒尊重父母親。」我說：「是好是壞，都已經娶進門，再怎麼壞，也是你兒子的妻子。」她說：「不如我女兒。」我說：「妳女兒除非還沒嫁，若嫁出去就是別人的。不信的話，以後若生病，看是妳女兒照顧妳，還是妳媳婦照顧妳。女兒若回來照顧妳，是有一定時間，三天五天的。媳婦在照顧，才有一輩子。絕對沒說女兒嫁出去，把公公、婆婆放著，回到家裡，一輩子照顧父母，不可能，對不對？三餐要煮，妳女兒也沒辦法煮給妳吃，也一定要妳媳婦煮給妳吃。再怎麼壞，還是媳婦才能夠款待妳。不信的話，妳女兒再孝順，回來娘家，人家說『女兒賊』，是拿出去的有，拿回來的較少啦！」我慢慢說一篇道理給她聽，說到最後，那個婆婆說：「好啦！不然我現在再對她好一點啦！」

現在換叫她媳婦來。我說：「妳為什麼對妳婆婆這樣子？沒有禮貌，別這麼不孝好嗎？」她說：「那是囉嗦的婆婆。」我說：「囉嗦的婆婆沒有錯。雖然是你丈夫的父親、母親，不過妳感覺妳的親生父親、母親比較好。但是妳回娘家是三天兩天，住

太久妳哥哥和弟弟不計較，妳嫂嫂、弟媳也會計較。回去妳就看人臉色，我沒騙你。除非說妳的父親、母親還很健康，身子硬朗。不然，妳還是要靠妳丈夫，要靠公公、婆婆，我沒騙你。不然我問妳，妳將來死了，神主牌位要立在哪裡？」她說：「立在我丈夫那裡，不然要立在哪裡？」我說：「對啊！妳和公公、婆婆處不好，以後妳若死了，上了神主牌，妳那些伯伯、叔叔、伯母、嬸嬸都說妳是不孝媳婦。年節若在拜，妳就不用吃，我沒騙妳。」我就慢慢跟她說，說到最後，她也說：「好啦！不然我再對我公公、婆婆較好一些啦！」就這樣，三說四說，說完婆媳之間才和好。

釋迦佛陀說得沒錯，夫家是女人的家，男人若被招贅，妻子的家才是你的家，生父、生母家，不是你的家。所以，一個人如果做父母，家教要好。婦女不論做什麼，雖然公公、婆婆有的較不好相處，是因為妳沒有用心對待，做到不會說公公、婆婆有多壞。也有特殊的，很壞也有，不能說沒有。不過妳要用心去感化他。老師的女兒比較歹命，老師的女兒若要嫁出去，我都說：「妳嫁出去，就是公公、婆婆最要緊，不要三兩天就要回來娘家。」像母親節，買東西回來要給她母親，我太太就會問：「妳有買給妳婆婆嗎？」我女兒說：「有啊！」我太太才會說：「好我拿，妳母親節若沒買給妳婆婆，妳買給我的東西，我不要。」這就是家教。有的人不是，若女兒就寵幸到要爬上頭頂，若媳婦，就看不起她。這就是公公、婆婆的問題。所以一個家庭要圓滿：若是男人，看岳父、岳母要當做父母，若婦人嫁丈夫之後，要把公公、婆婆當做

父母；把媳婦當做女兒，把女婿當做兒子，這樣家庭才會圓滿。

這一段解釋說，我們女子一旦嫁了丈夫之後，丈夫的家庭才是我們的家，娘家是我們暫借的所在。話說起來，婆婆、公公是比我們親生的父母還重要。有人打電話問我說：「如果這樣來說，嫁出去的女兒，如果父母親過世了，要回向給他，就全部沒用了嗎？」不是沒有用。因為一個女子，如果還沒出嫁，而回向給父母親，可以說百分之百得到。但是嫁了以後，公公、婆婆是比我們的父母親還要緊，因為我們嫁出去，就是別人的。但是妳回向給父母親，並不是沒用，效果比較薄，要看情形。妳如果要給父母親得到百分之百，有幾樣方法：第一、就是我們的私房錢，自己存起來的，這本來就是我要用的錢，我存起來沒有用，並不是跟我的丈夫拿的，如果是這個錢，回向給父母親，就能夠百分之百得到。或是說父母親過世，妳奠儀拿少一點，從要給父母親的奠儀，回向給功德，這也百分之百可得到。如果是其它所做的功德，譬如妳回向父母親，父母親才得六分，自己得四分。妳如果要較多也可以，譬如我想要拿一萬元回向給父母親，父母親得到六千，妳乾脆回向兩萬，他就能夠得到一萬二，不是得不到。只是說妳出嫁了，效力較薄。不是說做給娘家父母沒有用，這樣說就不對了。

【悟慈法師】

(三) 慈悲、智慧、勇猛三德當中，第一為慈悲的原因，就是因為女人雖

有種種之道，但是其根本乃是慈悲的緣故。慈悲在德性當中，是最為重要之事。觀世音菩薩之會現為女身的原因，就是因為這種德性最能代表女性的緣故。因此假若身為女性，而缺乏了這種德性的話，即沒有女人的價值的了！……然而仔細的考察時，即會發覺到現代人的心理，乃和這道理背道而行者多。因為以現代的風潮來論，即崇拜現實的人佔其多數的緣故。尤其是女性而想，自覺觀音是為至難之事！好哉觀世音菩薩乃大慈大悲，知道人類與宗教的關係，乃不分男女，都脫離不了關係。故特舉顯現婦女之身，以勉婦女，以期婦女們早日開悟。

慈悲、智慧、勇猛這三個德性當中，第一重要的是慈悲的原因，就是因為女人雖然有很多的道，不過她的根本就是慈悲的緣故。慈悲在婦女的德性裡面，是最為重要的事情。觀世音菩薩會來現作女身的原因，就是因為這種的德性，最能夠來代表女性的關係。因為這個原因，身為一個女性，如果欠缺慈悲這種德性的話，就沒有做女人的價值了。但是仔細觀察，就會發覺現代的人，心理跟道德已經背道而馳的人很多。因為現代風潮，崇拜現實的人佔大多數。尤其是女性，自己會覺得要做一個觀音，這是很困難的事情。好在觀世音菩薩是大慈大悲的，知道人類跟宗教的關係，是不分男女，都沒辦法脫離關係。所以，祂時時刻刻化現做女人的身體，來勉勵婦女，以期婦女可以早日開悟，開悟這慈悲的重要性。

應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。

【經文037】

語譯：應該要用清淨童男、童女的身分才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出清淨童男、童女的身分為他說法。

【星雲法師】（一）「童男」、「童女」，這是終身不為愛欲所染的男子與女人，不一

定單單指幼童而言。到了四、五十歲，男的沒有娶妻，女的沒有嫁夫，都可稱為童男童女。……在《法華經》中的第二十七品，記載著妙莊嚴王的太子淨藏、淨眼^注二人，勸父母進入佛道。以童男童女為緣，使父母發菩提心，這些例子，實在不在少數。

「童男」、「童女」，就是一輩子沒有被愛欲所染的男人和女人。童男、童女不是只有指小孩子，活到四、五十歲，男的還沒娶妻，女的還沒嫁丈夫，都可以稱作是童男、童女。但是，雖然沒有娶妻，不過外面有跟女人在一起，或是沒有嫁丈夫，但是外面有跟男人在一起過，有男女關係的就不算了。童男、童女，不管你活幾歲，只要沒有男女關係，都可以說是童男、童女。《法華經》第二十七品，記載妙莊嚴王的太子，一個叫做淨藏，另一個叫做淨眼，勸說父母進入佛道。現童男、童女身為緣，讓父母發菩提心，這些例子，實在不在少數。

用童男、童女之身，來發心修行，給父母發菩提心，不是只有他們兩個，現代也還有。有的還是小孩子就出家也很多，有的一輩子沒有男女關係，出家修行的人也很多，這都可以說是童男、童女。

【注】

《佛光大辭典》

《法華經》卷七〈妙莊嚴王本事品〉載：於過去無數劫，有雲

雷音宿王華智佛說《法華經》。時有國王名妙莊嚴，夫人名淨德，二子名淨藏、淨眼。其王邪見熾盛，信外道之法，夫人與二子乃共設種種方便，使王至宿王華智佛所，聽聞《法華經》，共得利益。淨藏、淨眼二人，即今藥王、藥上二菩薩。

《法華經》第七卷二十七品，〈妙莊嚴王本事品〉記載：在過去無數劫的時候，有一尊雲雷音宿王華智佛，在說《法華經》。有人會問：「《法華經》就是釋迦佛陀說的，你怎麼會說雲雷音宿王華智佛說《法華經》？」每一尊佛都有說過《法華經》，《法華經》不只是一尊佛說的。《法華經》是大乘的經典，每一尊佛都曾說《法華經》，只是裡面的經文不同而已。〈妙莊嚴王本事品〉記載說，當時有一個國王叫做妙莊嚴王，夫人叫做淨德，生兩個孩子，一個叫做淨藏，一個叫做淨眼。因為國王邪見，都信靈感顯化的外道，夫人跟這兩個兒子用盡辦法，讓國王到宿王華智佛的所在，聽聞《法華經》，之後大家一起得到利益。淨藏、淨眼兩個人，就是當今佛寺在供奉的藥王跟藥上兩尊菩薩。

【星雲法師】（二）從前某地有一對非常慳吝的夫婦，家中有很充足的財產，可是鄰近

的公眾事情，他慳吝得不助一文。……這個夫婦的膝下，有一個女兒……其愛真如掌上明珠……對女兒倒非常溺愛。……不論什麼，都設法滿足她的所願，不讓她感到生活有點痛苦。……小女兒得病睡在床上，為了愛女的病，找醫生吃藥固然不用說，凡做得到的都盡力而為，只要他做得到的都做了，可是都不見效。壽命終於到了將盡的時候……慳吝的夫婦，見到女兒將要斷氣，就靠近女兒的枕頭說道：「妳要什麼東西嗎？不管什麼……爸媽都會買來給妳。」她的父親這樣一講，那個小姑娘即刻把消瘦的纖手，放在父親的膝上。「……現在還有一個希望，只要這個滿足，什麼希望都沒有了。」「是什麼？妳可以講來聽！」父母都這樣懇切的問她。「那麼，我就說了，在世的時候，你們一切的財寶都肯為我用。現在我要死了，有什麼方法把那些財寶帶一點走呢？」被這句話一問，夫婦明知不能帶去，可是又不能明白的對她說。正在不知如何回答她好的時候……她就這樣的斷了氣。這對夫婦，想到無法回答女兒最後的問題，心頭懷著無限的遺恨。他們很懊悔，為什麼過去對於這個道理，一點也不注意呢？因為不注意道理，所以在親愛的女兒作最後的要求時，弄得他們束手無策。如果平時聽一點佛法，這次不是可以在女兒面前講講嗎？可恨過去心中所想的，只是錢，錢，儲錢！其他什麼都不知道，這是多麼可悲的事！從此他們夫婦就發心參訪高僧學道，好似重生了一般，以後就成了一個大慈善家。這個小姑娘，就是以童女身向父母說法，確可看為是觀

世音菩薩的化現。

從前有一對非常小氣而且貪心的夫妻，家裡面財產很多，不過對公眾做善事的事情，他一文錢都拿不出來。但是他們有一個女兒，愛她就好比掌上明珠一樣，對女兒非常溺愛，疼到入骨。不管什麼東西，都設法滿足他女兒的所願，不讓他女兒感覺有一點點的痛苦。沒有多久，這個小女兒就得到重病。為了這個愛女的病，他們找了很多名醫，吃了很高貴的藥，不過全都沒效。在女兒的壽命快要到盡頭的時候，這對很小氣的夫妻，看到女兒快要斷氣，就問他女兒說：「妳要什麼東西？，只要妳開口，我們全部都買來給妳！」女兒對父母說：「現在我只有一個願望，其他什麼我都不需要。」「是什麼東西？」女兒就說：「我在世的時候，你們一切的財寶，再高貴的東西，都為我所用，都買來給我。現在我快要死了，你們有什麼方法，將那些高貴的財寶，給我帶一點點離開這個陽間？」

女兒這樣說，到底父母要怎麼回答？這個女兒算是一個童女，她用什麼辦法，要來度父母？女兒臨終跟父母說：「你們能夠將過去，我跟你們要求的東西，給我帶一點點去陰間嗎？」有些人死了，也有帶東西放在棺材裡面，但是放在棺材裡面，他也沒有辦法帶去。你如果不相信，撿骨的時候，棺材蓋掀開，所帶的金銀財寶，都還在棺材裡面，一點點都沒有帶去。這個女兒的父母被問了這個問題之後，明知道這些東西沒有辦法帶去陰間，可是沒辦法明白對女兒說。到底要怎麼回答？沒有辦法回答。正

在不知道要怎麼回答的時候，女兒就這樣斷氣死了。

這對夫妻，一想到沒辦法回答女兒最後的問題，心頭就抱著無限的遺恨。他們也真的後悔，為什麼過去對於道理，一點都沒去注意。所以一個最親愛的女兒，在最後要求的時候，沒辦法來解決這個問題。如果平時聽一點道理，這次難道不能夠在女兒面前，說一些給她聽嗎？可恨過去心裡所想的，整個頭腦都全是錢，道理都不管。除了錢，其他什麼都不知道。這難道不是一種很可悲的事情？所以夫妻倆就這樣發心學道。從此以後，夫妻兩人就好像重生一樣，變成大慈善家。這個女孩子，就是童女身來向她父母說法，來度她父母。雖然是無緣跟她說道理，但是已經表現來度她父母的心。這可以看這個女孩子就是觀世音菩薩的化現。

但是你聽道理，要注意前後文哦。道理的角度很多，也要花時間來體悟。很多人聽到這裡，就說：「現在我知道了，錢是沒用的。那要做什么？要做善事，把它散出去。」你如果散對就好，如果散得不對，就糟了。錢散得不對，變成無明的善人。好像《金剛經》說的：用三千大千世界的財產拿來布施，功德大不大？釋迦佛陀說：沒有很大。因為這是無明的做法。你把全部的財產，拿來做善事，像拿去水邊打水漂兒一樣。你會做善，做一元，不會做善，做一百萬都還不如別人做一元。所以道理要多聽，才知道什麼是對，什麼是不對的。不是盲目去做善事，做善事如果盲目去做，不但沒有功德，有時候反而會害人。

【悟慈法師】（一）「童」就是終身不被情欲愛染所污之意，童男即無染欲之男子，童女即無染欲之女人，故童男童女並不限定於小孩。是譬如兒童之天真爛漫，一點邪氣也沒有之意。談到兒童，即會覺到他們乃一近於純粹的真理者，是具有喚醒人家之偉大力量。如能保持兒童之心理，即會養成很大的涵養來。任爾怎樣的凶惡，怎樣的無賴，也會被那至純的童心所感，而喚起了你的本性來。

「童」，就是一輩子不曾被情欲愛染，來沾到骯髒的意思，童男就是沒染欲的男人，童女是無染欲的女人，所以童男童女並不限定是指小孩子。這是一種譬喻，就好像小孩的天真爛漫，一點邪氣也沒有意思。說到兒童，就會感覺到他們是接近純粹真理的人，是具有喚醒人家的偉大的力量。若能夠保持兒童的心理，就會養成很大的涵養來。任爾怎樣的凶惡，再怎樣無賴，也會被這純真的童心感動，而喚起你的本性來。

【悟慈法師】（二）所謂「憎惡之媳，可愛之孫」，也就是說，兒媳雖然是可惡之至，但是因有了可愛的孫兒的緣故，不能隨便將惡婦離婚。為了兒童，應忍耐的過著。又雖然遇到饒舌的翁姑，然而因為有了可愛的孩子的緣故，終於能夠過著忍耐的生活。這都是證明兒童乃能淨化人類的感情，乃能使成人們純化之事。……「童男童女」正是人生過程當中，唯一能夠誘發為純一的觀念之根幹。因此，觀世音菩薩有時也會順於說法的

對象，而現童男童女之身，去濟度迷惑的人群。……有許多獨身主義如童男、童女，也有許多宗教家都不婚不娶……想以童男童女之「清淨童真」自居者，觀世音菩薩就是體察到此，而示現了他們之所好，去救度了他們。

有一句俗語說：「討厭的媳婦，可愛的孫子。」也就是說，媳婦雖然是很可惡，不過因為有一個很可愛的孫子的關係，就不會隨便將壞媳婦離婚。為了小孩子，應該忍耐過著。又雖然遇到囉嗦的公公、婆婆，但是為了可愛的小孩子的關係，最後能夠過著忍耐的生活。姑，就是婆婆；翁，就是公公。現在這個就是指媳婦，雖然公公、婆婆很壞，不過有小孩子很可愛的關係，所以她就能夠過著忍耐的生活。這個都可以證明，小孩能夠來淨化人類的感情，而且能夠純化成年人的事情。「童男童女」，正是人生過程當中，唯一能夠來誘發純一的觀念的根本。因此，觀世音菩薩有時候，也會順著說法的對象，來現出童男童女的身相，去救度迷惑的世人。有很多獨身主義的人，也有很多宗教家，一輩子都不嫁不娶，想要用童男童女清淨的童真來自居的人，觀世音菩薩體察到這個現象，因此才示現童男童女來度化這些人，去救度他們。

應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者，即皆現之而為說法。

【經文 038】

語譯：應該要用諸天、龍神、夜叉鬼、乾闥婆神、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等天龍八部的身分，才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出天龍八部的身分為他說法。

【悟慈法師】（一）到前面為止，已將人間界的說法告一段落，這裡就是所謂「天龍八

部眾示現」之說法。「天」為提婆^注之譯，這裡是指所有的諸天，也是前面所舉出之

梵王、帝釋、自在天、大自在天、天大將軍、毗沙門等天以外之諸天部的總稱。《法華論》曾說：「清淨光潔，最尊最勝，故名為天。」因天的原義為光輝，也就是會普照觀察世間的一切之謂。

到前面說童男童女為止，已經將人間界的說法，告一段落。現在從這裡開始，就是所謂「天龍八部眾的示現」的說法。天龍八部頭一個就是「天」，天就是「提婆」的梵語所翻譯的，這裡是指諸天，也是前面有舉出的梵王、帝釋、自在、大自在天、天大將軍、毗沙門等，這些天以外的諸天部的總稱。前面說過的這些天，都是境界較高的天。現在要說的天，就是境界較低的天。所以《法華論》裡面曾說過：「清淨光潔，最尊最勝，才叫做天。」因為天的原義，就是光輝，也就是普照觀察世間一切的意思。

^注 《佛光大辭典》提婆譯作天，為五趣之一，六道之一，指天人所住之勝妙世界。

「提婆」中國話就是天，是五趣之一，也是六道之一。五趣，就是六道扣掉阿修羅，叫做五趣。提婆這個天，就是指在天上的人所住的勝妙世界。

天，道家就叫做神。所以天龍八部頭一個就是神，再來第二就是龍。

【悟慈法師】（二）「龍」為那伽之譯，是水屬之王，因為棲息於海中，為一切生物之支配者的緣故。傳說龍有大神力，得一滌之水，能變化為滂沱之雨。有善龍也有惡龍，善龍助諸天，惡龍則幫助修羅。龍到底為實存之物與否，實在是難以斷定。惟既被人指出，即必有其事。我國說龍為靈異之物，善能變化，可大可小。所謂「神龍見首不見尾」，是指龍不可思議之神力。

現在這一段，是天龍八部的第二。龍，是梵語「那伽」的翻譯，是這些魚蝦水族的主。因為牠住在海中，所以有時候叫做海龍王，是一切海底生物的支配者。傳說龍有大神通的力量，只要得到一滴水，就會變作一陣的大雨。龍有善的龍，也有惡的龍。善的龍，會幫助這些神；惡的龍，就幫助阿修羅這些鬼神。龍到底是不是真的存在？這是一個疑問，實在是很難斷定。你說沒有，但古時候的人，就說有龍。你說有，卻不曾看過。中華民國說這個龍，是一種靈異之物。中國有四靈：就是龍、鳳、麟、龜。但是龍、鳳跟麒麟，這三種不曾看過，只有龜才看得到。龍會變化，有時候變大，有時候變小。所謂「神龍見首不見尾」，就是指龍這種不可思議的神力。

龍，沒人畫整條，每次畫龍都用雲蓋著，沒人畫整條的，所以才說「神龍見首不見尾」。這就是指龍有一個不可思議的神通力。龍有善龍和惡龍，像颱風、大水等災害，那都是惡龍在捉弄。如果是善的龍，就是像平常的雨，來嘉惠人類。

【悟慈法師】（三）「夜叉」譯為捷疾鬼，也為勇健鬼、暴惡鬼，是行動快速，而飛行空中之食人鬼神。這種惡鬼神乃屬於惡類之物，會妨害所有的善行，故為惡神之列。惟釋尊成道後，受佛陀之薰化，誓願改邪皈正，擁護三寶。

「夜叉」中國話叫做捷疾鬼，有時候翻譯作勇健鬼或暴惡鬼，因為他的行動很快，而且會在空中飛，是一種會吃人的鬼神。這種惡的鬼神，是屬於惡類的東西，他會妨礙所有做善的人，所以才屬在惡神的行列。只是釋迦佛陀成道之後，受到釋迦佛陀的感化，誓願改邪皈正，擁護三寶。

說到夜叉會吃人，有時候婦人較兇，就被說：「妳這母夜叉。」這在《釋迦傳》就有一段故事。古時候有一個叫鬼母子的夜叉，會去吃小孩。鬼母子自己有九個小孩，釋迦佛陀要感化她，怎麼都感化不動。所以釋迦佛陀才用祂的智慧，利用有一天鬼母子不在的時候，祂把那九個小孩都藏起來，鬼母子回來，找不到她的孩子，快要瘋掉，在那裡哭。釋迦佛陀問她：「妳在哭什麼？」她說：「不知道什麼人，心地這麼壞，把我九個孩子捉光光。」佛陀說：「妳吃別人的小孩，妳就不覺得難過，自己

的小孩不見，妳這麼難過？」鬼母子才說：「這次這九個小孩如果都平安回來，我絕對不會再去吃小孩。」釋迦佛陀才說一篇道理給她聽，之後才把九個小孩還她。鬼母子被釋迦感化之後就改邪歸正，不再吃小孩，願意來維護三寶。

【悟慈法師】（四）「乾闥婆」譯為嗅香，也為尋香、食香。以香為食，惟嗅香而長養，故亦云「香陰」。常居須彌山之南，金剛窟中，能飛行虛空。是侍奉帝釋，而司奉俗樂之神，所奏的微妙天樂，四時如春，住於光風霽月之境地。

「乾闥婆」中國話叫嗅香，也可以做尋香、食香。他以香煙為食物，只有聞香煙來維持他的性命，所以有時候叫做「香陰」。永久住在須彌山的南邊，金剛窟的裡面，他會飛行在虛空。是侍奉帝釋，負責奏樂的神。他所奏的微妙天樂，讓四時好像春天，所以住在光風霽月的境地。

現在說的乾闥婆是全部都找香煙，老師常常說：「你如果燒香，香就要插直。」因為你把香插直，才會通上神，上天是在上面。跟神交往就好像打電話，撥什麼號碼通哪裡的電話是一定的。所以我在家裡，香插歪了，我都抽起來重插。這些師兄弟看到就會說：「老師啊！香插下去就好了，你怎麼又抽起來？」我說：「要插直，香不要插歪歪的，你如果插歪歪的，全都是這些乾闥婆來領你的香煙。如果這些鬼來領香煙，擲筊胡亂撥，這些鬼胡亂把你翻筊，不是神在給你出主意，都是這些鬼在給你出

主意。所以你香若插不直，你是跟鬼打交道，不是跟神來往。」乾闥婆就是全部靠香煙在生存，香如果插直，這香煙直通上天，他不敢靠近，如果插歪歪的，他就靠近了。現在的人不是，去到廟裡，香都胡亂插，東西南北弄到亂七八糟，那真的沒有跟神交際，都跟鬼交際。香如果插得不好，香灰比較鬆，歪掉了，最好再把它抽起來，再插一次。

【悟慈法師】（五）「阿修羅」譯為「無質諒」，因為多諂曲，無質無諒信，故名。意譯為「非天」，因有天之福，而無天之德。其形體乃非常的醜陋，故亦為「無端正」。與諸天互相憎嫉的緣故，恆常爭鬪不已。……宿世雖修五常之道，然而我慢勝他心，以及猜忌之念、爭鬪之心，都強盛的緣故，死而為修羅。

「阿修羅」中國話叫「無質諒」。因為阿修羅心裡都是投機取巧不直信，所以才叫做阿修羅。另外也翻譯成「非天」，因為阿修羅有天的福，卻無天的德。意思就是說，他有資格做神，但是沒有神的德行。他的形體非常的醜，所以有時候也叫做「無端正」。隨時都跟這些神互相嫉妒的關係，經常爭來鬥去。阿修羅在《十法界》裡面，我就說得很清楚了。我敢說當今修行人，十個中最少佔有七八個，死後都往阿修羅道去。阿修羅道就是嫉妒心重：「我的教最好，別人的教都壞的。」「你只要信我的教，不要去信別人的教。」雖然他有修，但是他的嫉妒心重，所以都要墮到阿修羅

道去。

對阿修羅道，不論《佛學辭典》、《佛光大辭典》，在《十法界》裡，所有佛典經典的記載，我都有引證過，如果你有興趣可以去找來參考。修行很重要，不可以有猜忌嫉妒的心。有的人說：「你說阿修羅道很醜，很醜有的也有，但有的修行人，雖然嫉妒心很重，他的臉也很美。」沒有錯，不過歸阿修羅道去，就變醜了。不信的話，你觀察看看一個人，如果常常猜忌，心胸狹窄，就愁容滿面，變得比較醜。你看有的人，平常來聽道理的時候，剛開始臉型不好，道理一聽久之後，態度安詳，最後就感覺很好看。

我們的心，會表露在臉上。他如果歸在阿修羅道，因為互相爭執的緣故，就變成很醜，他永遠在諸天爭鬥。所以你看很多乩童，如果起乩，全部在比功夫、在決鬥，那都是阿修羅道的。他在世也是有修五常之道，但是因為嫉妒心重的關係，才會到阿修羅道去。因為我慢勝他心，老是覺得我最厲害，我最好，我都贏別人。我的教最好，我的道理最好。加上猜忌心，人家如果比他厲害，一種嫉妒的心就跑出來。爭鬥的心很重的關係，死之後，一定往阿修羅道去。所以修行，要很注意，不要有嫉妒心。人家如果問說：「什麼教較好？」就說：「每個教都好。」若要說我們的教好也沒關係，但是你不要去說別人的教不好。有的人說：「老師！你有時候也說什麼道理應該是這樣，應該是那樣。」老師是在訂正道理，我不會批評哪一教不好，你曾聽老

師說哪一個教不好嗎？只有說經上講的話，這句話解釋不對，我只有這樣訂正而已。所以一個人，如果有嫉妒的心跑出來，自然就歸阿修羅道去。

【悟慈法師】（六）「迦樓羅」譯為「金翅鳥」、「妙翅鳥」，是印度神話中之怪鳥，也是一切鳥類中之王。棲於須彌山之北方的大鐵樹，翅翼為黃金色。兩翼之端相距為三百六十萬里。傳說每日巡視須彌四海，以捕龍為食。首持如意珠，常由口中吐出大火焰，故也為「迦樓羅炎」。

「迦樓羅」中國話就是「金翅鳥」，也叫做「妙翅鳥」，是印度神話裡面的一種怪鳥，也是一切鳥類的王。住在須彌山的北方大鐵樹上，他的翅膀羽毛是黃金色。兩個翅膀攤開，距離有三百六十萬里。那實在是太誇張了，三百六十萬里有多遠，你知道嗎？台北到高雄才四百多里而已，三百六十萬里，可以說有幾萬倍。迦樓羅的翅膀打開，是台灣長度的幾萬倍。這是一種比喻而已。這跟《莊子》裡面說的意思接近。《莊子》還沒有那麼誇張。《莊子》說大鵬鳥兩隻翅張開有九萬里，翅膀如果張開把太陽都遮住。這裡說迦樓羅的翅膀張開，就有三百六十萬里，所以才說是神話。傳說迦樓羅每日巡視須彌的四海，見到龍就把牠捉去吃。脖子掛著一個如意球，嘴中常常吐出火來，所以也叫做「迦樓羅炎」。

【**悟慈法師**】（七）「緊那羅」譯為「疑人」，其形似人而頭有一角，因似人而非人，

人看之而疑，故名。又似神而其心卻非神故，亦譯為「疑神」。是帝釋之法樂神，居於十寶山……其形像有時以馬首人身出現，有時卻以人首鳥身露面。

「緊那羅」中國話叫做「疑人」，因為他的形體，身軀跟人很相似，不過頭上有一隻角，所以好像人又不是人。我們看到會有一種懷疑，所以才叫做疑人。又好像神，他的心又不是神。因為他像神一樣，不過他的心也沒有德行，所以跟神就不一樣，有時候也翻譯作「疑神」。是帝釋身邊的法樂神，是在祭典的時候奏樂的神，住在十寶山。他的形相有時候是以馬的頭人的身體示現，有時候卻是用人的頭鳥的身體來露面。

【**悟慈法師**】（八）「摩睺羅伽」譯為「大腹行」，是爬行於地上之大蟒蛇，故名。雖然是以大腹來行動，但是有時以人形蛇首的姿態出現，故不譯為大腹行，而譯為「大蟒神」。和緊那羅一樣，屬於「非人」之列。

「摩睺羅伽」中國話叫做「大腹行」，是在地上爬行的一種大蟒蛇，所以才叫做大腹行。雖然用大的肚子來行動，但是有時候變做人形蛇頭的姿態來出現。好比人的身體蛇的頭，所以有時候就不翻譯做大腹行，而翻譯為「大蟒神」。和緊那羅一樣，屬於非人之列。

前面那六項，是人修行所得的，但是「緊那羅」跟「摩睺羅伽」是畜牲所修行來化的。跟人不一樣，所以才叫做非人。共計這八項合起來，就是叫做「天龍八部」。天龍八部在印度是佛教的神話。

【悟慈法師】（九）天龍八部均採自神話，然而這種思想乃為印度古來的信仰對象之故，一切惡魔邪神也被包容在佛教裡面。這是釋尊欲藉民間信仰為機，欲使他們均能皈於正道之方便法。以不瞭解佛教的教理來看，則上面所列的好像荒唐無稽之事。然而仔細研究起來，即知這是錯謬的見解。因為佛經裡面，有時是以「事釋」來論，可是有時卻完全得靠「理釋」來闡明。以事釋來談天龍八部，則有點神祕而令人費解，但是以理釋來論天龍八部時，則會發見不但不是荒唐無稽之談，還會了解到箇中奧義的。

天龍八部都採取自神話來說的。但是天龍八部的這些思想，是印度自古以來的一種信仰對象的關係，一切的惡魔邪神，也全部包容在佛教的裡面。這是釋迦佛陀想要藉由民間的信仰當做機緣，給一般的人能夠皈依在道的方便法。假如不瞭解佛教教理的人來看，那麼上面跟你所說的這些話，好像是荒唐，毫無根據，像是天方夜談一樣。但是你如果仔細地研究，就知道這樣是錯誤的看法。因為佛經裡面，有時候是用後天的事來解釋，但是有時候完全靠著先天的理來解釋。如果用後天的事，來解釋天龍八部，就有一點神祕讓人不瞭解。不過如果用先天的理解來論天龍八部時，就會發

現不但不是荒唐無根無據的無稽之談，還會了解裡面奧妙的意義。

【悟慈法師】

（十）

八部眾裡面之天龍，是屬於善的一面，夜叉、阿修羅等，則為惡的部分。……吾人的內心，住有諸天善神，也為鬼畜邪神所棲。惡心旺盛時，則會化為「阿修羅」的戰場，也會生起併吞四海之大欲念的「迦樓羅」，又會被獍猛的執念所囚，而化為「大毒蛇」去暴狂，當時如「夜叉」之殺人放火，強奪欺詐等念，也有時會在吾人的內心打滾，其他如八萬四千煩惱，都會長自苦了自己的身心。然而一旦萌起善念，則心意始終都遊在「天」界……總而言之，觀世音菩薩乃善能觀察吾人的這些心理，而善應現身，去闡揚適當於眾生的心理之法。所謂「以毒制毒」，正是這位菩薩的善能說法度眾之謂也。

天龍八部裡面的天跟龍，是屬於善的一方面，夜叉、阿修羅……等，這些就是惡的部分。人的內心，都有住著諸天的善神，也被鬼、畜牲和邪神居住著。惡心如果比較旺盛的時候，就會化做「阿修羅」的戰場，一個人如果想要做壞事，天人交戰，就好像阿修羅在戰爭。也會生起併吞四海最大欲念的「迦樓羅」，又會被惡毒兇猛的執念來囚禁，而化作「大毒蛇」胡亂來，那時候就像「夜叉」的殺人放火，強奪欺詐等念頭，有時候也會在人的內心翻騰。其他像八萬四千的煩惱，時常都會讓自己苦了自己的身跟心。但是一旦生起善念，那麼心意就好像遊在「天界」。善念一生，就好

像在天堂一樣。總而言之，觀世音菩薩能夠觀察人的心理，而且能夠現身，來闡揚對眾生適當的心理的說法。所謂「以毒制毒」，這就是這位菩薩能夠善於說法，度眾的意思。

悟慈法師的結論就是說：如果以用事來說，「天龍八部」就像這些卡通一樣，是一些誇張的毫無根據的話；但是如果用先天的理來論我們的心，我們的內心裡已經有天龍八部的存在。一個人如果心裡想著：「我要去救人、做義工、做善事。」你已經站在天龍善心的方向。假如一個人要去拐騙、搶劫、做壞事，惡神已經在你的心裡戰鬥。所以一個人如果發出這大慈悲心，好比《六祖壇經》說的「慈悲是觀音」。假如一個人發出大慈悲的心，就是觀世音菩薩要來度天龍八部。悟慈法師說，用理來說，度天龍八部就是修養我們自己，好比惠能六祖在《六祖壇經》說：度自己心中眾生。

【星雲法師】（一）前面講的是人界的說法，從這裡是為龍伽羅部的現身說法。天龍八部，又叫做八部龍神，因為天龍在八部眾中居於首位。八部：一、天，二、龍，三、夜叉，四、乾闥婆，五、阿修羅，六、迦樓羅，七、緊那羅，八、摩睺羅伽。現在一一的解釋如下：一、「天」，是「提婆」的音譯……。在《法華論》中說：「清淨光潔，最尊最勝，故名為天。」這是對於帝釋、自在天、毗沙門天以外諸天部樂界的總稱。

前面所說的，都是人間人界的說法，從這裡開始，就是要來說，天龍八部現身

的說法。天龍八部，另外一個名字叫做八部龍神，因為天龍在八部眾的裡面居在最前面。八部：第一是天，第二是龍，第三是夜叉，第四是乾闥婆，第五是阿修羅，第六是迦樓羅，第七是緊那羅，第八是摩睺羅伽。現在一一來解釋。第一、天，是印度話「提婆」翻譯的。在《法華論》裡面說：「一個人如果是清淨光潔，最尊最勝，這樣就可以叫做天。」一個人如果心沒有做壞，有福德，六道輪迴之後，就到天的所在去享受。「提婆」，是相對於前面提到的帝釋天、自在天、毗沙門天以外，諸天樂界的總稱，就是天上的眾神。

【星雲法師】（二）二、「龍」，梵語「那伽」，是禽注一類的水屬之王。龍身到處隱顯自在，在《法華經》中列有八大龍王注二之名。

天龍八部的第二就是龍。「龍」的印度話叫做「那伽」，就是禽類水屬的王。龍身不論什麼地方，有時候會隱，有時候會顯，自由自在變化無邊。在《法華經》裡面列出八大龍王的名字。

注一《辭海》禽，鳥獸總名。《白虎通·田獵》：「禽者何？鳥獸之總名。」

禽是鳥類跟獸類總合起來的名。所以《白虎通》的〈田獵篇〉說：「禽是什麼？就是鳥獸的總名。」

注二《佛光大辭典》八大龍王指八位龍王，乃列於《法華經》會坐上之護法善神，又

作八龍王。即：一、難陀龍王，二、跋難陀龍王，三、沙伽羅龍王，四、和修吉龍王，五、德叉伽龍王，六、阿那婆達多龍王，七、摩那斯龍王，八、優婆羅龍王。

八大龍王就是指八位的龍王，是列在《法華經》會釋迦佛陀身邊護法的善神，有時候作八龍王。八大龍王就是：第一、難陀龍王，第二、跋難陀龍王，第三、沙伽羅龍王，第四、和修吉龍王，第五德叉伽龍王，第六阿那婆達多龍王，第七、摩那斯龍王，第八、優婆羅龍王。

【星雲法師】（三）三、「夜叉」，這是勇健鬼……能飛行空中的鬼類。四、「乾闥婆」，梵語是「彥闥縛」，譯有「尋香」、「食香」、「嗅香」、「香神」的多種不同之譯，以香為食，侍奉帝釋而司奏伎樂，常在須彌山之南，金剛窟中，能飛行虛空。五、「阿修羅」……譯為「非天」，其果報似天而非天之義。是鬼神的一類，也譯為「無端正」，男醜女端正之義……修羅在前世雖然也修五戒十善，可是他有我慢勝他之心，猜忌之念甚盛，死了之後即是阿修羅。與忉利天互相憎嫉，故恆有戰鬥……世俗容易發怒的人，稱為燃燒著修羅的瞋火，就是從這裡而來。修羅不一定要說住在天上，人間到處都有修羅。

天龍八部第三就是夜叉。「夜叉」，又叫做勇健鬼，是會飛天的鬼類。有的鬼不會飛，夜叉鬼會飛。第四叫做「乾闥婆」，梵語叫做「彥闥縛」，中國話叫做「尋

香」、「食香」、「嗅香」、「香神」等，有很多種不同的翻譯。乾闥婆專門以香為食，吸收香煙，侍奉帝釋，主管演奏音樂。經常在須彌山的南方，金剛窟的裡面，能夠在空中飛行。第五叫做「阿修羅」，中國話叫做「非天」，因為他的果報好像神又不是神的意思，是鬼神的一種。有時候翻譯做「無端正」，因為男的阿修羅很醜。阿修羅的前世雖然也有修五戒十善，不過因為他有我慢勝他的心，猜忌的念頭很重，死了之後就歸阿修羅。

「我慢勝他」就是自己覺得自己最厲害，別人都沒用。修行人如果沒有注意這一點，死後都往阿修羅道去。「你來信我的教，不要信別教。你來信我的教，才會上天堂，信我的教才會去西方，信我的教才會去天上。你如果信別人的教，你會下地獄，信別的教都沒有用。」這都叫做我慢勝他。雖然生前也有修五戒，不過我慢心重，嫉忌的念頭很大。如果看人家笨拙，就恥笑人家；看人家比他厲害，就很嫉妒。所以，死後就墮到阿修羅道去。阿修羅時常跟忉利天，互相憎嫉，經常都在戰鬥。阿修羅說起來威力很大，生前也有修行，是像經典裡面所說，有天之格，沒天之德，有做神的資格，不過沒做神的德行，所以才叫做鬼神。

你看很多寺廟，乩童如果起乩，就在決鬥拚場，那都是阿修羅，正神不會決鬥。所以年節在犒軍，就是拜這些天兵、天將。一個修行人如果修到了脫生死之後，進入四聖果，那裡都沒有兵將，不會爭執，不會戰爭，更不會吵架。所以諸天如果沒有天

兵、天將，阿修羅如果來了，就沒有辦法去抵抗。如果說有供奉兵將，一定全部都是後天，先天不必供奉兵將，因為先天沒有戰爭，要兵將做什麼？世間那些容易發脾氣的人，叫做燃燒著阿修羅的瞋火，就是從這裡來的。阿修羅不一定住在天上，人間到處都有阿修羅。這裡只是沒講得很明白而已，修行人如果動不動就擺臉色，說話這麼大聲，拳頭握這麼大一個，那等於就是阿修羅。

【星雲法師】（四）六、「迦樓羅」注，是印度神話中的怪鳥，梵音叫「揭路荼」，譯為「金翅鳥」或「妙翅鳥」；又稱為「迦樓羅王」，即是一切鳥類之王。住在須彌山北方大鐵樹間，翅翼金色，兩翼之端相距，三百三十六萬里。日日巡視須彌四天下，捕龍為食。頭上掛有如意珠，常從口中吐出大火焰，所以又有名字叫做「迦樓羅炎」。

第六迦樓羅，是印度神話中的一種怪鳥，梵音叫做「揭路荼」，翻譯做「金翅鳥」，或是「妙翅鳥」，又做「迦樓羅王」，就是所有鳥類的王。住在須彌山的北方大鐵樹上，牠的翅膀是金色的，兩個翅膀張開，相距有三百三十六萬里，可以說兩個翅膀張開，比一個地球還大。迦樓羅每天巡視著須彌山四周圍的天下，如果看到龍就啄來吃。牠的頭上掛有大如意球，嘴裡時常會吐出很大的火焰，所以又叫做「迦樓羅炎」。

悟慈法師跟星雲法師兩位，所說這鳥的大小，稍微不同。星雲法師說三百三十六

萬里，悟慈法師做三百六十萬里，依佛學大辭典所載是三百三十六萬里。

注

《佛學大辭典》迦樓羅……八部眾之一……兩翅相去三百三十六萬里。

迦樓羅，是天龍八部其中的一個，兩隻翅膀張開有三百三十六萬里。

【星雲法師】（五）七、「緊那羅」……譯為「疑人」，或「疑神」，因人形而頭上有一角，人見之常疑為似人或非人，故得此名。乃帝釋的樂神，能以歌舞侍奉帝釋，其形

像稍似馬首人身，人首鳥身。

天龍八部的第七「緊那羅」，中國話叫做「疑人」或是「疑神」。因為緊那羅的身體是人的身體，不過頭上長一隻角。看到時常懷疑是人，又好像不是人，所以得到這個名稱。如果沒有看到角，就好像一個人，看到角又好像不是人，才有疑人或是疑神的名。緊那羅是帝釋身邊的樂神，他能夠用歌舞來侍奉帝釋。但是他在跳舞的時候，形像有時候像馬的頭人的身體，有的時候化做人的頭鳥的身體，形體會變化。

【星雲法師】八、「摩睺羅伽」……譯為「大腹行」或「蟒神」，是人形蛇首。

天龍八部的最後第八、摩睺羅伽，中國話叫做「大腹行」，有時候又翻譯做「大蟒神」，是人的身體蛇的頭。

【星雲法師】（六）天龍八部，已如上述。這些本來都是出於印度的神話，因為印度人

在釋尊未誕生前，均以這些為信仰的對象。所以，釋尊成道後，觀機說法，隨緣攝化，一切惡魔、神、鬼、天將，佛教之中無不包容，因而給他們一個進入真正大道的機會。「人非人等」這句，是總稱這個八眾。八部眾中，有似人而又不是人的，如緊那羅、摩睺羅伽，有完全不是人的如龍等，所以說人非人等。以上所說，正是顯示山河大地，有情無情，無論那一個，都是觀世音菩薩普門示現教化的對象。

天龍八部，已經像前面所講的。這些本來都是出在印度的神話，因為印度人在釋迦佛陀還沒有出世之前，都把天龍八部當作信仰的對象。所以，釋迦佛陀成道之後，看著機緣來說法，因時、因地說法，隨緣攝化一切的惡魔、神、鬼、天將，佛教裡面可以說無所不包容。因此，給他們一個機會，進入真正的大道。你如果排斥他，他不會去信仰你。你接納他，他才會信你的道理。信你的道理之後，才慢慢的把他引入正道。現在說「人非人等」，就是總稱呼天龍八部。因為天龍八部眾裡面，有的好像人又不是人，比如緊那羅和摩睺羅伽就是。有的完全不是人，沒有顯現出人形的，就像龍等，所以才叫做「人非人等」。以上所說的，就是要來顯示著山河大地，全天下有情無情，無論哪一個，都是觀世音菩薩普門示現教化的對象。

因為觀世音菩薩千變萬化，不管是人還是神，不管是鬼還是妖，不管是魔還是畜牲，祂就是想盡辦法，要去度化。

應以執金剛神得度者，即現執金剛神，而為說法。

【經文039】

語譯：應該要用護法執金剛神的身分，才能夠度化這個人的話，觀世音菩薩就現出護法執金剛神的身分來為他說法。

【星雲法師】「執金剛神」……因為手執金剛杵，所以叫「執金剛神」，或者稱「金

剛密迹天」、「金剛手」、「金剛力士」等；因為統領五百夜叉，或者又叫「金剛夜叉」。這可稱為佛教守護的神，在寺院大門旁，奉供的有兩個王，右是金剛神，左是密迹力士；右面表示的是善，左面表示的是斷惑。所以右面的是開著口成為阿字，左面的是閉著口成為吽字。這個叫做阿吽二將。其實是一王的變化，二王實在是一體。總而言之，是觀世音菩薩現這個神的相而來說法之意。「金剛」，是堅固之義，如果以這個堅固，斷惑生善，則精神一到，何事不成？任他如何的困難，金剛堅固之力也能打破。「執金剛」，不外是表示人格的堅忍不拔。注

「執金剛神」就是因為他的手拿著金剛杵。什麼叫做杵？你若曾經看過舂麻糬，就知道。一支杵手握的部位較細小，兩頭較粗，用來擣麻糬。原住民在舂麻糬，都是這樣的。你若曾去日本的佛寺，門邊一定放這兩尊神，台灣我還未曾看過，若是日

本的佛寺一定有的。所以執金剛神，因為他的手拿著金剛杵，所以才叫做「執金剛神」，有時候稱呼「金剛密迹天」，有時候叫做「金剛手」、「金剛力士」等。金剛神統領著五百夜叉，所以有時候也叫做「金剛夜叉」。這可以把他稱呼為佛教的守護神。在寺院大門的旁邊，供奉兩個大王，右面是金剛神，左面就是密迹力士；右面的大王表示是善，左面的大王表示是斷惑，要斬斷迷惑。所以右面的金剛神嘴巴開開，成為阿字，左邊密迹力士，嘴巴合起來變做吽字，叫做阿吽二將。一個王變化成兩個，其實是同一個體。總而言之，是觀世音菩薩現著金剛神的相貌而說法的意思。「金剛」是什麼？是很堅固的意思。如果用這個堅固，來斷迷惑，來生出善，這樣的精神一來，什麼事情不會成功？不論什麼困難，金剛堅固的力量，自然就會打破困難。「執金剛」，話說起來，是表示我們人格的堅忍不拔。所以，一個人若有堅定忍耐，心絕對不會動搖，就是執金剛神的顯現。

注

《辭彙》 堅忍不拔，堅定忍耐絕不動搖。

堅忍不拔，就是一個人的心堅定忍耐，絕對不會被動搖的意思。

【**悟慈法師**】（一）執金剛神，就是因他的手裡執有金剛杵的緣故，又有金剛密迹天、金剛手、金剛力士等名。又因領有五百夜叉的緣故，號為金剛夜叉。佛教興起後，為佛教守護之神，在寺院前門之門脇裡所奉祀的二王，其右為金剛神，左則為密迹力士。右

為善，左為斷惑，因此之故，右神則開口為「阿」字，左神則閉口為「吽」字，是為「阿吽二王」。但是其本乃為一王之二化，二王原為一體之神。金剛為堅固之義，以此堅固，向於斷惑生善的話，則會精神一到，而打勝了一切困難。所謂執金剛，還是將此堅忍不拔之意志人格化的哩！

執金剛神就是因為他的手拿著金剛杵的關係。「金剛杵」，我再來補充一下。前面我說好像是舂麻糬那支杵，也像打棒球的球棍，手握的那端較細小，前面較粗大，只是金剛杵的前面粗的部分，好像有釘一粒一粒的凸出物。因為手拿「金剛杵」的關係，又有「金剛密迹天」的名號，或是「金剛手」、「金剛力士」等名號。因為領著五百夜叉的關係，又叫做「金剛夜叉」。佛教興起之後，成為佛教守護的神，就是在寺院前門的門脇裡，所供奉的二王。什麼叫做門脇？寺廟一定三扇門，中間的大門，旁邊又二個小門，門脇就是兩旁邊的門，叫做門脇。所以在前門門脇裡面，所奉祀的兩尊王，右邊就是金剛神，左邊就是密迹力士；右邊表示善，左邊表示斷惑。因為這樣的關係，右邊的神嘴巴開開成「阿」字，左邊的神嘴巴合起來成「吽」字，這就是阿吽二王。但是其本是一個王化做兩尊，兩尊王原來是一體的神。金剛是堅固的意義，用著這樣的堅固，朝向斷惑生出善的話，那麼精神一到，就戰勝一切的困難，什麼困難都能夠來打破。所謂的執金剛，還是把這種堅忍不拔的意志人格化來的呢！

【悟慈法師】（二）在世間裡，有的一聽人家之勸化，則會理解，有的卻任爾怎樣說教，還是執迷不悟。是時也，則惟有迎請執金剛大神來解決外，則無他途。所謂對於恃強我慢而難化的眾生，應以折伏，應以威力去應付，然後才慢慢的引導他皈入佛道，就是這裡所示現之身。這種執金剛神的精神，在於追求真理上，是非常重要的事，因為執金剛神，即等於是堅固的意志願力。故有了這種願力，則不怕一切的阻礙，也就是說會排除萬難，去達成度人度世之大願。所以觀世音菩薩為了佛法之弘化，不惜示現了執金剛神之身，去救度難化的眾生的用意，就是在這裡的。

在世上，有的人一聽到別人的勸化，他就會理解，自然就會改過；不過有另一種人，無論怎麼樣跟他說，就是執迷不悟。你愈說他愈故意，這個時候，除了迎請執金剛大神來解決以外，其它就沒辦法了。所謂對於這種恃強我慢很難感化的眾生，應該用執金剛神的威力去應付他，之後才慢慢引導他皈入佛道。這就是裡面所示現的化身。這種執金剛神的精神，在追求真理的上面，是非常重要的事情。因為執金剛神，等於堅固的意志願力。所以有了這種願力，就不怕一切的阻礙，就會排除萬難，去達成度人度世的大願。所以觀世音菩薩為了佛法的弘化，不惜示現執金剛神的身，要來救度很難感化的眾生，用意就在這裡。現在這一段，就觀世音菩薩顯現執金剛神之威力，要來勸化一些執迷不悟難以感化的人。

無盡意！是觀世音菩薩成就如是功德，以種種形，遊諸國土，度脫眾生。是故汝等，應當一心，供養觀世音菩薩。

【經文040】

語譯：無盡意菩薩啊！這尊觀世音菩薩成就像前面所敘述的大功德。分身示現種種的形相，遊化諸十方世界，度脫一切眾生。所以你們應當至誠一心供養觀世音菩薩。

【星雲法師】（一）前面從現佛身到現執金剛神身，是示現觀世音菩薩各各不同的現身，那個叫別答，這段是總答。釋尊總答道：「無盡意！觀世音菩薩，成就像前面示現

的大功德，現種種的形，遊諸十方世界，度脫一切眾生。」「三十三身」，是示現無量數。就這段文的「以種種形」一句亦可明白了。本來，觀世音菩薩的本地^{【注一】}，早為正

法明如來^{【注一】}，法身遍滿在三千大千世界之中。本來早已成佛的觀世音，應眾生之念，分身化現，因為是處處身，所以處處現。恰如天空一輪明月，萬水萬現。這即是說不光是三十三身……觀世音菩薩可以現出幾千幾百億萬的身，可以說幾千幾百億萬的法。

前面第一段說現佛身，到最後示現執金剛神身，這就是示現觀世音菩薩各各不一樣的現身，那個叫做別答。現在這一段就是要來總回答。釋迦佛陀總回答說：「無盡意！觀世音菩薩成就像前面所示現的大功德，現著種種的形，來遊東、西、南、北、

東南、西南、東北、西北、上、下這十方世界，度脫一切的眾生。」現在〈普門品〉裡面說的「三十三身」，就是示現數不盡數量的身。就這段文「用著種種的形」這一句，就可以明白了。本來觀世音菩薩的本地，很早就已經成佛，佛號叫正法明如來。論祂的法身，是遍滿三千大千世界。本來早就已經成佛的觀世音菩薩，應著眾生的念頭要求，分身化現，因為去一個地方現一個身，所以才說處處現。好比天上一輪明亮的月，在萬水中現出萬個月。天空如果高掛著皎潔的明月，地上放著幾萬個水桶，你眼睛往下看，每個水桶裡面都有一輪明月。這就是說不是只有現著這三十三身，觀世音菩薩可以現出幾千幾百億萬的身，可以說幾千幾百億萬的道理。

【注一】

《佛學大辭典》本地，對於所現之化身，而稱能現之本身為本地。

本地就是相對所顯現的化身，而稱可以顯化的那個本來之身為本地。

《佛光大辭典》本地，指佛菩薩之實相法身。即對於所現之化身，而稱能現之本身為本地。本，根本；地，所以之義。言實相法身為萬化之本，猶如地為萬物之所以，故稱本地。

本地，就是指佛祖、菩薩的實相的法身，祂真正的果位的法身。就是相對於祂今天所現的化身，來稱說那個可以顯現化身的本身叫做本地。本，就是根本；地，就是所以的意思。因為根本的關係，就是說實相的法身，就是萬化之本。祂今天要度男人就變男人，度女人就變女人，度老人就變老人，度少年人就變少年人，千變

萬化。祂實相的法身，就是萬化的根本，好比土地就是萬物的根本，所以稱為「本地」。因為人的需要，土地就來長五穀、長水果、長蔬菜種種，應著眾生的需要，地會生萬物，所以才叫做本地。

【注一】

《佛光大辭典》正法明如來，觀世音菩薩過去已成之佛名。

正法明如來，就是觀世音菩薩過去已經成佛的名。

《佛光大辭典》正法明如來，即觀世音菩薩過去已成佛時之名號。然以大悲願力，欲發起一切菩薩度眾生而示現菩薩之形。

正法明如來，就是觀世音菩薩過去已經成佛時的名號。但是正法明如來，有一個大悲的願力，想要發起一切菩薩要度眾生，而來示現菩薩的形。

佛已經達到如如不動，所以為了要度化眾生，就應化菩薩身出來。佛若有慈悲願發出來，一定要應化慈航倒駕，像彌勒佛祖、像地藏王菩薩祂們過去都是佛。但是現在，祂應化做菩薩身下來之後，彌勒菩薩在兜率宮講道，地藏王菩薩就應化去地獄，做幽冥教主去傳道。所以觀世音菩薩本來是正法明如來佛，為了要救渡眾生，才化作菩薩身，所以叫做觀世音菩薩。

所以讀經書要很注意。例如「本地」這兩個字，不要以為是外地人或本地人。一樣是本地，在經文中，有時是說明祂的法身，有時候說「本地風光」，就是指我們的

佛性。讀經文要注意上下文。現在說觀世音菩薩，本來是正法明如來佛，因為有那個大悲願，一方面賜你樂，一方面斷你的苦，這樣這個人才能夠去成就。

你若沒慈，就不會發悲心。但是有慈的人，不一定有悲。一個人有慈心，不一定有悲心；若有悲心的人，一定就有慈心。因為慈心，是賜人以樂，悲心是拔人之苦。例如說你沒有錢，我拿錢援助你；你在生病，我將病症醫好，我幫助你、援助你，這都是慈心。但發慈心，不一定會離苦。你現在沒錢，我拿一千塊給你，一千塊用完了，就又叫沒錢了。你現在生病，我將病症醫好，但是別的症狀又來，也是不離苦。所以一個人有慈心，沒辦法拔人的苦。要拔人的苦，就要有悲心。有悲心就會講道理讓你聽，自然而然，你就會苦中求樂，才能夠離開那個苦，能夠離苦，才能夠成道。所以「四聖諦」的「苦集滅道」，我常常鼓勵師兄弟，若做善事，除了幫助他，還要順便說一些道理給他聽。你說道理給他聽，他才會離苦，他的心才會得到安樂，不然絕對不會離苦。如果你只是拿錢給他，拿東西幫助他，好像無底深淵，他永遠都不會離苦。

【星雲法師】（二）《金光明經》中說：「佛之真法身，猶如虛空，應物現形，如水中日。」這個就叫做：「以種種形，遊諸國土，度脫眾生。」「是故」，是承上起下之詞，觀世音菩薩因為有如上的種種功德，所以釋尊勸眾生應該一心供養觀世音菩薩。如

前面所說到這個「一心」最為重要。如果不是一心，則精神散漫，不能夠得菩薩十分的功德；心若專意，則精神集中，所求無有不應。

《金光明經》裡面說：「佛真正的法身，好比是虛空，應物現形，像水裡的太陽一樣。」前面是引證說月，現在說日。日月一樣，天上一個日，不過照下來全世界的都看得到。這就是叫做「以種種形，遊諸國土，度脫眾生。」現在說「是故」，就是承接上面的文，要來說下面的文詞。觀世音菩薩因為有前面跟你們說的種種功德，所以釋迦佛陀才勸告眾生，應該一心來供養觀世音菩薩。好比前面跟你們所說的，「一心」是最重要的。如果不是一心，精神就會散漫，精神渙散掉，就沒辦法得到菩薩十分的功德；你的心中假如有專意，精神集中，所求沒有一樣不應驗的。

【星雲法師】（三）這個「一心」，就是觀世音菩薩的心。如果口常稱念觀世音菩薩的聖號，意常思想觀世音菩薩的慈悲，身常具有恭敬禮拜的誠意，則我們的身口意三業（三善業），和觀世音菩薩的身口意三業一致。把潛在我們心裏頭的觀世音菩薩喚起來，我們的心和觀世音菩薩的心合一。把這個心，作為供養……三業供養。在《法華文句》中說：身業供養是禮拜，口業供養是稱讚，意業供養是觀想相好。在《大同經》中又分為理供養與事供養。會其理而證入的叫理供養，供香花果品等叫事供養。……理與事一致，心與身一如，方俱恭敬誠意之義。

現在說「一心」，就是觀世音菩薩的心。如果嘴巴常唸觀世音菩薩這個聖號，心意時常思想觀世音菩薩的慈悲，身體時常具備恭敬禮拜的誠意，那麼我們的身口意三業，就和觀世意菩薩的身口意三業一樣。這裡說的「三業」，是指十善業。三業分兩種：一種是惡的業，十惡；一個是善的三業，叫做十善。這裡是指十善業。若身口意和觀世音菩薩一樣，就會將放在我們心裡的觀世音菩薩叫醒起來，我們的心就和觀世音菩薩的心合一。你今天要稱念觀世音菩薩，你的心和觀世音菩薩一樣，將這個心來做供養。三業供養，《法華文句》這樣說：身業的供養就是禮拜，向著觀世音菩薩禮拜；口業的供養就是稱讚，口唸觀世音菩薩；意業的供養，就是心裡要觀想觀世音菩薩法相的好。在《大同經》裡面，又分為「理的供養」和「事的供養」。你若知道道理，來證入這個法門，叫做理的供養；你若燒香、獻花、獻果來拜觀世音，叫做事的供養。理和事合在一起，心和身一樣，這樣才會具備恭敬的誠意。

【悟慈法師】（一）這一段就是釋尊總答之文。由這裡所說的「以種種形」之一句，則益顯出三十三身乃是無量數之代表數字。本來觀世音菩薩的本地正法明如來，乃是遍滿於三千大千世界之法身。因此，其本佛乃應眾生之念，而處處現身。這事情恰似天上之輪明月，映現於萬水，也即是不惟是三十三身十九說法而已，是有著幾百億萬之應身與說法哩。所謂「一月普現一切水」，就是將觀世音菩薩譬喻為月，一切眾生譬喻為

水。映現之月與水，是這樣的密切而普遍。觀音之月亮雖只一個，而眾生之水，卻無量無邊，機緣一到，即會平等的去普照。觀世音菩薩就是這樣的現出種種形，而自由自在的教化眾生，度脫眾生哩。

現在這一段就是釋迦佛陀全部解答的文。由裡面所說的「以種種形」這句，則更顯出祂現出三十三身，就是無量數的代表數字。三十三身不是只有現三十三種而已，這三十三身是代表性的。論理來說，可以說觀世音應化的身是無量數。本來觀世音菩薩的本地，就是正法明如來佛，就是遍滿三千大千世界的法身。因為這樣，祂的本佛法身，就應著眾生的念頭，處處來現身。這事情好比天上有一輪月亮，映現在地面的萬水上。全世界無論是河流，無論是海，無論是一個臉盆盛了水，月亮都會映照在水面上。所以不是只有三十三身而已，祂是有著幾百億萬應變的身和相應身的說法。所謂的「一輪明月普現所有一切的水」，就是將觀世音菩薩譬喻成月亮，所有的眾生譬喻為水。映現的月和水，就是這樣密切又普遍。

比如有一個人，若發出這大慈悲心，這樣就是觀音的應化。無論是老人，無論是小孩，無論是男人，無論是女人，一旦發出慈悲的心，大家都是觀音。所以《六祖壇經》才說「慈悲即是觀音」，一個人若有慈悲心，就是觀音的應化。所以觀音就是月亮，月亮雖然只有一個，不過眾生的水，是無量無邊的。你想想眾生到底有多少？機緣一到，就會平等的去普照，觀世音菩薩就是這樣現出種種形。世人要找兩張臉完全

一樣的很少，所以觀世音菩薩現種種形，一個人一個形態，每一個人若有大慈悲心現出來，人人都是觀世音，而且自由自在來教化眾生，來度脫眾生。

【悟慈法師】（二）釋尊在這裡並勸化了無盡意菩薩，以及在座的諸位。釋尊說觀世音菩薩，就是如此這般的，為了救度一切眾生，而始終一貫的在絞盡腦汁之最尊最貴的大菩薩。故大家應該要虔誠的去應赴他人，去使人也能夠分享人生的真正幸福，而做到有意義的人生。有了這種心情，去踏上人生的生活的話，即假使吾人還是凡聖同居，還是龍蛇混雜的心。但是最底限度，吾人之惡念總是沒有萌起之餘地。惡念惡行既不生起，即不求而自「性善習善」，是一愉快不過的人生過程了。

釋迦佛陀在這個場合勸化無盡意菩薩和在座聽道理的人。釋迦佛陀說觀世音菩薩就是這般為了要救度一切眾生，從頭至尾一貫絞盡腦汁，可以說是最尊最貴的大菩薩。所以大家應該要虔誠來供養觀世音菩薩，學著觀世音菩薩，用觀世音菩薩慈悲的精神，來做自己的心情，去對待別人，讓別人也能夠來分享人生真正的幸福，而做到有意義的人生。你若有這種心情過生活的話，即使我們還是凡聖同居，還有一顆龍蛇混雜的心。怎樣叫做凡聖同居？你的心若還是為名為利在爭，這就是凡心。假使一個人說：「我要趕緊研究道理，來實行這個道。」這就是聖心，聖心等於是佛心。

所以每一個人，都有凡聖同居的心。比如晚上來這聽道理，你就是聖心；若出

去，為了名與利鬥爭，這就是凡心，所以才叫做凡聖同居。我們的心，也是龍蛇混雜的心。怎樣叫做龍蛇混雜？一個人若想要做善，就是龍的心；一個人若想要做壞，就是蛇的心。假如說早上起床，人家要邀請去做善事，龍的心就跑出來；下午若想說生意不騙一下就做不成，蛇的心就跑出來。這就是龍蛇混雜的心，每一個人都有。但是最底限度，我們的惡念總是不容讓它生出來。惡念若不生出來，凡心和邪心就不見了。這樣一來，你不用求觀世音菩薩，你也不用求天，也不用求佛，自然你的本性就會是善，習性也會轉善，就會是一個真正快樂的人生過程。

【悟慈法師】

（三）觀世音菩薩所開的門為普門，是四通八達，十方弘通的大法門。吾

人信仰觀世音菩薩之心，就是進入觀音普門之門內的生活。……以期能夠在此普門裡面，去過著清淨的生活。因為有了一心，則能近於觀世音菩薩之心，也就是能夠喚起潛在於吾人內心奧處之觀音。所謂供養就是叫吾人口裡稱念觀世音，內心（意）念念不忘觀世音，外身恭恭敬敬的禮拜觀世音，以身口意三業（十善業）去尊敬供養觀世音之謂。

觀世音菩薩所開的門叫做普門，四通八達，乃至十方全都通達的大法門。你無論從東邊來，從西邊來，從北邊來，從南邊來，無論從哪一條路來，門都開著，你隨時能夠進去了。我們若信仰觀世音菩薩的心，就是進入觀音普門的生活。希望能夠在普

門裡面，去過著清淨的生活。因為有了一心，就能夠親近觀世音菩薩的心，也就能夠喚醒藏在內心深處的這尊觀世音。每一個人的內心，都有觀世音的存在，只是還在沉睡，沒把祂叫醒。所謂的供養，就是要我們口中在念觀世音，內心就念念不要忘記觀世音。只有嘴巴在念沒有用，要心裡念念不要忘記祂。若是外身，就要恭恭敬敬來禮拜觀世音。用著我們的身口意三業，來行十善業，來尊敬供養觀世音的意思。所以，一個人若能夠行十善業，就和觀世音菩薩一樣。

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

【經文041】

語譯：觀世音大菩薩，在眾生恐怖畏懼的急難之中，能布施救濟給眾生安心無畏。所以在這個娑婆世界，都尊稱祂是施無畏的菩薩。

【星雲法師】（一）「觀世音菩薩摩訶薩」，「摩訶」是「大」之義，所以又稱觀世音菩薩為大菩薩。「怖畏」，就是非常恐怖畏懼。「急難」，就是一種最難以應付的困難。如果我們處於怖畏的時候，陷於困難的地方，在進退維谷^注的狀態之下，此觀世

音菩薩就能給我們無畏^{【注一】}，所以在此娑婆世界，又稱之為「施無畏者」。

「觀世音菩薩摩訶薩」，「摩訶」二字是「大」的意思，「摩訶薩」，就是「大菩薩」。「觀世音菩薩摩訶薩」，等於「觀世音菩薩大菩薩」。「怖畏」，就是非常恐怖驚惶。「急難」，就是一種最難應付的困難。如果人處在怖畏的時候，落在困難的地方，要進不得要退不能，在這個情形下，觀世音菩薩就能夠施展無畏的精神來解救我們。所以在這個娑婆世界，又稱觀世音菩薩為「施無畏者」。

【注一】

《辭海》

進退維谷，言進退俱窮，無所適也。

進退維谷，就是要進要退都沒辦法，走投無路，就是俗話說的：「進無路，退無步。」進退兩難。

【注二】

《佛光大辭典》

無畏，係無所怖畏之意。謂佛菩薩說法時，具有無所怖畏之自

信，而勇猛安穩。

無畏，就沒有恐怖驚惶的意思。佛菩薩在講道理的時候，祂具有無所怖畏的自信，而勇猛安穩。

怎樣叫做「無所怖畏」？有的人講道理考慮很多，要講道理時，心中驚惶恐怖：「我現在這句話說出來，不知道會不會得罪人？」心中覺得說話要很小心：「我這句話說出來，人家若不相信我的道理怎麼辦？」心裡驚惶：「這個道理我若直接說破，大家不來我的廟，不拿錢給我，要怎麼辦？」一個人講道理，有驚惶的

心，怕這個怕那個，有種種畏懼的心理。一個人若真的無所怖畏，就不怕得罪人：「這句話說出來，管你信不信。我們又不是為了賺錢，管你要不要來。」這就是無畏的精神。

【星雲法師】（二）佛教裏說施，分有三種：一、財施……二、法施……三、無畏施……。不論財施、法施均不能離開無畏而能達到目的。觀世音菩薩以此無畏布施，能使我們安心立命^注，故此應一心供養。

佛教裡面說到布施，分有三種：第一、財施，就是拿錢出來布施；第二、法施，就是像我現在這樣站在台上講道，叫做法施；第三、無畏施，無畏施包含很廣，是用無畏的精神，來做種種助益修行的事。人家不敢做的，人家不要做的，我們撿起來做，像在這裡倒茶，或者人家不愛做的工作，我撿起來做，這都叫做無畏施，以無畏的精神去做。但是，不論是財施還是法施，都不能離開無畏來達成目的。假如你想財施，卻沒有無畏的精神，比如拿一點點錢，被說：「那麼寒酸，拿那麼一點錢。」你心就動了。假如你在講道理，被人家說：「好像瘋子，現在說什麼話！」你心不會動，有著無畏的精神。不怕一切，沒有怖畏的心去布施。無畏才能夠達成我們的目的。你要財施、法施，也是要有無畏的精神才能夠達成目的。觀世音菩薩大菩薩，用著無畏的精神，以無畏的布施，可以讓我們人的心如如不動，不會讓一切外物的影響

所動，所以應該要一心來供養。

注
《佛光大辭典》 安心立命，又作安身立命，即安立身命之意。亦即盡人事行道，並隨順天命而安其心，不為一切外物所動。

安心立命，有時候叫做安身立命，就是要安立我們的身命的意思。也就是盡我們的人事，盡我們的責任來行道，而且隨順著我們的本性，不讓一切的外物來動搖。天命，就是我們的本性，所以《中庸》說：「天命之謂性。」若順著我們的本性來安這個心，就是如如不動。心若如如不動，就不會被一切外物所動。無論一切名利，心都不會動。

【悟慈法師】（一）這一段是關於觀世音菩薩之別號的問題。觀世音菩薩乃能對於眾生正在「怖畏」、「急難」當中，去布施無畏給人們。也就是不管受到甚麼困境，不論遇到什麼險惡的當兒，這位菩薩定會想盡辦法，使人喚起本性，使人達到自在的境地，而不被一切所囚的過著無畏的生活。吾人如能積諸功行，達到無所求的境地時，則會將恐懼的心理，一變而為自在的心情。如果對於周圍有所求的話，則周圍一旦有所變易時，定會被境所遷，而起了一驚一恐的心理，而不能得到自在。吾人所住的娑婆世界，本來就是充滿於怖畏急難之事的世界。在這多於驚惶失措的世界裡，能夠賜與吾人以安心的人，就是這位觀世音菩薩摩訶薩！

現在這段文，就是關係著觀世音菩薩另外一個名號的問題。觀世音菩薩能夠對著眾生正在恐怖畏懼、在急難的時候，去布施無畏給人們。也就是不管受到什麼樣的困境，不管遇到什麼險惡，這尊大菩薩一定會想盡辦法，讓人們喚起本性，達到自在的境地，而不會被一切所綁住，能過著無畏的生活。假如我們能夠積一些功德，達到無所求的境地的時候，那麼就會將恐懼的心理變成自在的心境。

不過一個人要達到無所求是很困難的，要達到無所求，一定要無所住心去應對。所以觀世音菩薩，可以喚起我們的本性，達到自在的境界，才能夠將恐懼的心理，變作自在的心情。若能夠得到自在，就沒煩沒惱。如果對周圍有所求的話，無論做什麼，想要求名、求利……要求什麼事情。這樣一來，環境一旦有變易的時候，好比遇到逆境，遇到種種的問題，一定會被境所遷，而產生恐懼驚惶的心理。一個人若無所求，就不害怕。因為有所求就會驚惶，而且沒辦法得到自在。人所住的娑婆世界，本來就是充滿恐怖驚惶急難事情的世界。在很多驚惶內心亦且不能做主的世界裡面，能夠使我們安心的人，就是觀世音菩薩摩訶薩。

【悟慈法師】（二）佛教所說的布施，乃是大家都知道財施、法施、無畏施三種。財施是屬於金錢財物等有形的物質布施；法施則屬於以法教訓之無形的真理之布施；無畏施就是不管是物質，是精神，都能使人安心立命，而無所畏懼的布施。以布施的真正精

神來說，就是欲使對方能夠改善其生活，既云改善生活，則最完善的事乃莫過於永恒的安心。因為心一安定，而無驚恐的話，則是已改頭換面，已由根本革除。故無畏施可說是最完善的布施。觀世音菩薩就是施給我們以無畏之施的大菩薩！

現在佛教說布施，就是大家都知道的財施、法施、無畏施三種。財施是屬於金錢、財物有形物質的布施。法施就是屬於用道理來教導這種無形真理的布施。無畏施就是不管是物質，不管是精神，都能夠讓人安心立命，讓我們無所驚惶的布施。若要針對布施的真正精神來說，就是要讓對方能夠改善他的生活。既然可以改善生活，那麼最完善的事情莫過於永遠的安心。因為心一安定，沒有驚惶恐懼的話，就是已經改頭換面，已經從根本徹底改革，除掉我們恐懼的心理。所以無畏施可以說是最完善的布施，觀世音菩薩就是給我們無畏布施的大菩薩。

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

【經文042】

語譯：無盡意菩薩聽了世尊讚歎觀世音菩薩的廣大功德，非常歡喜地向佛陀說：世尊！現在我應當供養觀

世音菩薩。話一說完，隨即就解下自己頸子上眾多寶珠瓔珞飾品，價值有百千兩黃金，拿來供養觀

世音菩薩。這樣說道：尊貴的行仁者！我誠懇地請求您接受這份珍寶瓔珞的功德法施。

【星雲法師】（一）無盡意菩薩聽到上面所說的觀世音菩薩的廣大功德，因此向世尊說：「我應當要供養觀世音菩薩。」說後，即從頭上解下價值高貴鑲著寶石的瓔珞，奉呈給觀世音菩薩，說道：「仁者，願你受此法施！」「瓔珞」，是印度的嚴身裝飾品，頭上的叫瓔，身上的叫珞，品質依身分而有種種不同。

現在無盡意菩薩聽到上面所說，觀世音菩薩廣大的功德後，因此向釋迦佛陀說：「我今天應該要來供養觀世音菩薩。」說完之後，即時從頭上拿下袖的價值高貴鑲著寶石的瓔珞，供奉給觀世音菩薩，說：「仁者！希望你來接受這份法施。」瓔珞是什麼？瓔珞是印度莊嚴身體的裝飾品，在頭頂上叫做瓔，在身體的叫作珞，品質是看身分而有很多種不同。

對於本文，要注意一點。無盡意菩薩今天拿瓔珞，算是有價值的東西，像金錢一樣，論理要說財施，為什麼卻說請觀世音菩薩接受法施？這是什麼原因？

【星雲法師】（二）但從這段經文的理上去觀察，並不是指有形的金銀而鑲刻的寶石。無盡意菩薩累劫聚集了無盡的功德，嚴飾無盡意身上的瓔珞，不過取來譬喻罷了。所以，無盡意菩薩把瓔珞呈奉給觀世音菩薩，並不是有形的財施，而是無形的法施，故經中稱法施。珍寶瓔珞在佛經中常以瓔珞喻功德；《本業瓔珞經》說：「光（靈光）為百萬阿僧祇功德；瓔珞為光，嚴飾佛身。」又說：「一切菩薩，以功德瓔珞，莊嚴菩薩二

種法身。」

現在從這段經文的道理上來觀察，這裡提到的「瓔珞」，並不是指有形的金銀雕刻的寶石。無盡意菩薩累劫聚集很多說不盡的功德，用來嚴飾無盡意菩薩身上的這些瓔珞，不過是做個功德的譬喻而已。所以無盡意菩薩將瓔珞呈奉給觀世音菩薩，並不是有形的有價值的金銀財寶，而是無形的法施。祂今天要送給觀世音菩薩的不是金錢，是祂所積來的功德，所以在佛經裡面，說這些珍貴的瓔珞是法施。珍寶瓔珞在佛經中，時常將瓔珞譬喻做功德。《本業瓔珞經》說：「人的靈光，就是百萬阿僧祇的功德。瓔珞就是光，所以瓔珞等於無量的功德，來嚴飾在佛的身上。」百萬阿僧祇，就是無法去計算的功德。《瓔珞經》又說：「一切的菩薩，用功德的瓔珞，來莊嚴菩薩二種的法身。」

【星雲法師】（三）兩種法身^注，即是理法身與智法身。智法身，依修行之力，而磨鍊出來的覺悟；理法身，是本來具有的那個真如的性德。真如之德，雖然人人本具，個個不無，但不修持，即不能證得。依性起修所得的，是智法身。理法身，本來是覺，即所謂本覺。但是本覺的光隱藏著，若以修行之力，即得始覺。智法身，即是始覺所得。然若證覺到始本不二，理智一如，二種法身就合而為一了。

有兩種法身，就是理的法身和智的法身。智的法身，是憑靠修行的力量，磨鍊出

來的覺悟。理的法身，是本來大家都有的真如的性德。真如的性德，就是人的本性。雖然每一個人都有，但若沒有修行，就沒辦法證得。若靠自性來修，所得的就是智的法身。理的法身，本來就是覺，覺就是我們的本性。所以《六祖壇經》才說：「佛者，覺也。」理法身，就是所謂的本覺。但是本覺的光是隱藏著的，你若用修行的力量，就會得到始覺。智的法身，就是始覺所得的。但是假如證覺之後，不論是始覺或是本覺，就沒有兩樣，就合而為一。理法身和智法身也是同一個身，兩種法身就合成一個。

好比智法身是顯在外，理法身是藏在內，外面沒修，沒辦法看出本性。所以，智的法身和理的法身，本來就要合一。假如智的法身修德足夠，始覺若現出來，就引本覺出來，引我們的本性出來，就看出本性。如果證悟到不論是始覺、本覺，合成一個，那麼理法身、智法身，也會合成一個。

注 《佛光大辭典》二種法身：於佛、菩薩之法身所立之理法身、智法身二種……。

一、理法身，理即性德^{〔註一〕}；謂本覺^{〔註二〕}之理性，性淨明體，本來離念，等同虛空界，無所不徧，諸佛與眾生皆同一相，但在眾生為無明所隱沒、在諸佛為始覺^{〔註三〕}之智所顯現者，稱為理法身。二、智法身，智即修德；謂究竟始覺之智，契合清淨本覺之理，理智互融，色心不二，智所現故，稱智法身。

有二種的法身，就是佛和菩薩的法身，所立的理法身和智法身二種。第一、

理的法身，理就是我們的性德——本性所發出來的智慧，就是本覺的理性。我們的本性清淨明體，本來就沒有妄念，好像虛空界，無論什麼地方，都可以到達，所有的佛和眾生都是一樣的。所以佛祖說：「人人皆有佛性。」每一個人都有佛性的存在，只不過眾生讓無明所隱沒。無明就是迷痴，我們為什麼智慧不開？就是讓迷痴的雲把本性遮住。所以若在諸佛，叫做始覺的智慧，所顯現的，叫做理法身。第二、智法身，智就是我們修行所得來的，究竟的始覺的智慧，來契合清淨的本覺的理；理法身和智法身，互相融合在一體，人的身和心不分開，智慧顯現出來，叫做智法身。

所以，人的理法身，是指我們的本性，人人皆有的；智法身，就是修行所得來，藉著智慧來看出本性，理法身才現出來。雖然表面上是分成兩項，事實是同一體。

【註一】

《佛光大辭典》性德，一般稱性得，參閱性得^①條。

性德，一般叫做性得，參考「性得」這個條目。

①《佛光大辭典》性得，指不由學問經驗，無始以來自性本有者，又作生得、性德。反之，依修行而得之後天之能力者，則稱修得，又作修德。

性得，指不用學問、不用讀書的經驗，無始以來自性本來就有的，有時候叫做「生得」，有時候也叫「性德」。反言之，若是修行得到的後天

的能力，叫做「修得」，有時候叫做「修德」。

所以，若是本性所得的，不用學問。比如惠能六祖，本來就是不識字的人，證悟之後，自然會發出智慧來。又好比我們萬國道德會的王鳳儀聖人，他也是不識字的人，本來也沒學問，結果他的道理解釋得很圓滿。所以，「性得」就是我們的內性所發出來的。

【註二】**《佛光大辭典》** 本覺，指本有之覺性，為始覺之對稱。先天本有，而不受煩惱污染等迷相所影響，其心體本性乃本來清淨之覺體，稱為本覺。

本覺，就是指本來就有的覺性。本覺和始覺，兩個是相對的稱呼。本覺是人出世本來就有的，本覺不會去受到煩惱污染等所有的迷相來影響，可說如如不動。我們的佛性，也可以說是我們的第九識，本性就是本來清淨的覺體，所以稱為本覺。

【註三】**《佛光大辭典》** 始覺，為本覺之對稱，經過後天之修習，漸次斷破無始以來之妄染^①，而覺知先天之心源，稱為始覺。亦即發心修行，次第生起斷惑之智，斷破無明，歸返本覺清淨之體性。蓋大乘認為人心本來寂靜不動，無生無滅而清淨無染，稱為本覺。後由無明風動，產生世俗之意識活動，從而有世間種種差別，此稱不覺。及至受聞佛法，啟發本覺，薰習^②不覺，並與本覺融合為一，即稱始覺。

始覺，是和本覺相對的稱呼。人經過後天的修習，漸漸能夠斷破無始以來的妄染煩惱，而能夠覺知到先天的心源，叫做始覺。所以，始覺也可以說是人的智慧，是人的第八識。也就是發心修行，漸次生起斷惑的智慧，要斷破無明迷癡，歸返如如不動的清淨的體性。大乘佛教認為人的心本來就是寂靜不動，可以說無生無滅而且清淨無染，就是本覺。後來由無明的風動，產生世俗的意識活動，之後才有世間種種的差別，這就叫做不覺。一個人若墮落第六識，就叫做不會覺悟。之後受聞佛法，啟發本覺，將我們的迷心和不清淨的心洗掉，並且和本性能夠融合為一，才叫做始覺。

始覺，等於就是人的第八識。因為一個人轉入第八識之後，才能夠看出本性。所以始覺就是修來的，本覺是本來就有的，始覺之後，才能夠看出本性。

① **《佛光大辭典》** 妄染，即煩惱。妄謂虛妄不實，染謂染污不淨，指一切不善。

妄染，就是煩惱的意思。妄就是不實在，染就是染到骯髒不乾淨，指一切不善的事情。

② **《佛光大辭典》** 薰習，如人以香氣薰附衣服，染淨迷悟諸法即稱薰習。

薰習，就是好像人用香水來噴衣服一樣。能夠把一個人身上所有的業

和心所有的迷妄，洗淨開悟，就叫做薰習。

諸法的法，就是法塵，就是妄念。

【悟慈法師】

（一）無盡意菩薩靜聽釋尊解說觀世音菩薩的功德之如何廣大後，已有心得。他已了解到，以慈悲的心腸去對付他人，而自己卻沒有半點希求，惟有純粹向世人布施。如能這樣做的話，心裡一定會得到安然自在。因此，他乃下大決心，要專心一意的思念觀世音菩薩，以期和符觀世音的心情。既下決心，即為了表示感謝這種教訓，而將懸掛在自己的頸上的珍貴的寶珠瓔珞解開下來，想呈獻給觀世音菩薩。

無盡意菩薩靜靜地聽著釋迦佛陀說觀世音菩薩的功德是怎樣的廣大，之後，祂已經有心得。能夠來瞭解以慈悲的心情，去應對他人，而且自己並沒有半點的希求，祂只有純粹來向世人布施。若能夠這樣做，心裡一定會得到真正的安然自在。因此，祂就下了大決心，想要全心一意思念觀世音菩薩，希望可以符合觀世音菩薩的心情。既然下了決心，祂為了表示感謝這種訓誨，所以將脖子上掛著的珍貴的寶珠瓔珞解下來，要把它獻給觀世音菩薩。

【悟慈法師】

（二）雖然如是，但是經文裡面卻明明說這是「法施」，也就是說這珍寶瓔珞，乃不是指鑲有金銀寶石的有形之物之財施。而是指無盡意菩薩累世所積的很多功德，猶如嚴飾他自身的瓔珞那樣的珍貴，是無價之寶……。在《本業瓔珞經》裡面曾

說……無盡意菩薩乃代表了智慧，觀世音菩薩即為慈悲之示現。依此無盡之智慧方便所積的功德，想更進一步的在於慈悲上面顯現的供養，也就是以無盡之智慧，想迴向於大慈悲的觀世音之意。

雖然說無盡意菩薩從脖子上拿一些珠寶，想要供養觀世音菩薩，但是經文裡面卻明明說這是「法施」，也就是說這個珍寶瓔珞，並不是指鑲著金子銀子寶石等有形財物的財施。既說法施，就不是這個有形的財施。指無盡意菩薩累世所積聚很多功德，就好像祂用來莊嚴身體的那些寶貝的瓔珞一樣的無價之寶，這個功德是比這些有形的財物還要珍貴。接下來引《本業瓔珞經》所說的，和前面星雲法師解說一樣，所以省略。因此憑藉這個無盡意菩薩所代表智慧，觀世音菩薩所代表慈悲的示現。也就是這個無盡的智慧方便所積來的功德，想要進一步在慈悲的上面顯現的供養，也就是無盡的智慧，想要迴向到這大慈悲的觀世音菩薩的意思。

時觀世音菩薩，不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言：仁者！愍我等故，受此瓔珞。

【經文043】

語譯：當時觀世音菩薩不肯接受這一份供養。無盡意菩薩誠心誠意地向觀世音菩薩請求說：尊貴的行仁者！請您憐憫我們所有受苦眾生的緣故，接受這一份珍寶瓔珞吧！

【星雲法師】無盡意菩薩誠心誠意的特以瓔珞贈給觀世音菩薩，但觀世音菩薩不肯接受。為什麼不肯接受呢？因為一般人的希望是財寶，是名譽。這裡觀世音菩薩不肯接受，一方面就是表示不貪……從觀世音菩薩這方面來看，他具有無量無邊的功德，那個瓔珞的功德，早已嚴飾其身……所以不肯接受。因此，無盡意再奉上說：「為了憐愍我等故，還是請你接受下來吧！」

無盡意菩薩誠心誠意，特地將這些功德獻給觀世音菩薩，不過觀世音菩薩不肯接受。為什麼不肯接受？因為一般人都希望有財寶、有名譽。這裡觀世音菩薩不肯接受，是表示他不貪。從觀世音菩薩這方面來看，觀世音菩薩已經具備無量無邊的功德。現在無盡意菩薩要給他的這些功德，他就已經很多了，所以不肯接受無盡意菩薩的供養。因為這樣，無盡意菩薩再三要求他：「為了可憐我們這些眾生，還是請您接受吧！」因為無盡意菩薩沒辦法慈航倒駕去度化眾生，想要來幫助這些天下眾生也沒辦法。而觀世音菩薩慈航倒駕，用大慈悲的心在救人，幫助那些需要幫助的人。所以無盡意菩薩請觀世音菩薩接受他的功德。

【悟慈法師】（一）雖然無盡意菩薩有一片的誠意，要將他絕無僅有之唯一的珍寶，奉獻給觀世音菩薩，然而觀世音菩薩卻不肯隨便接受。觀世音菩薩之不肯接受，就是表示他沒有貪念。也許觀世音菩薩對於這種珍寶，乃沒有求取的必要。如前面所說的珍寶為

菩薩的無量功德，而觀世音菩薩自身則有了無量無邊的功德，其功德已為瓔珞而嚴飾了自身，故沒有必要再受人的供養的。

雖然無盡意菩薩有一片的誠意，要將祂絕無的唯一珍寶，來奉獻給觀世音菩薩。但是觀世音菩薩卻不肯隨便接受無盡意菩薩珍寶的功德。觀世音菩薩不肯接受這個奉獻，就是表示祂沒貪念。也許觀世音菩薩對於這種珍貴的寶物，已經沒有求取的需要。好比前面所說的，無盡意菩薩所貢獻的珍寶，不是一般所說的金銀財寶，這些珍寶是無盡意菩薩累積的無量的功德。但是觀世音菩薩自己已經有了無量無邊的功德，所以就沒必要再接受人家的供養。瓔珞就好比功德，用寶物來嚴飾著自身。你想觀世音菩薩或是諸位菩薩，你把祂打扮得全身叮叮咚咚，在我們以為這樣就打扮得很美，不是這樣，那是一個表面。經文是在比喻說那些珍寶都是祂的功德，祂的功德是數不盡的。

【悟慈法師】（二）雖然觀世音菩薩不肯接受，然而無盡意菩薩卻無論如何都想表示自己的感謝之心情。這種心情也是一種很珍貴的心情。無盡意菩薩雖然明瞭對方沒有必要接受人家的奉獻。可是他的奉獻，乃不是為了增加對方的富有，他是為了眾生的幸福而奉獻，故說「愍我等故，受此瓔珞」，雖然您有的是寶物，不再希求他人之寶，然而我們是為了……眾生的幸福而著想的。他的這種心情乃是出自柔軟之心，雖然真正做好

事的人，不希望人家之報酬。但是被婉卻的人，卻會覺得失望，故能體察到供養者的心情，而接受人家的供養，還是一種美德的。

雖然觀世音菩薩不肯接受珍寶的奉獻，但是無盡意菩薩無論如何都想表示自己感謝的心情。感謝觀世音菩薩慈航倒駕度化眾生。無盡意菩薩這種的心情，也是一種很珍貴的心情。雖然祂明瞭觀世音菩薩是沒必要來接受人家的奉獻，不過祂的奉獻不是為了要增加觀世音菩薩的富有，而是為了眾生的幸福來奉獻。因為觀世音菩薩慈航倒駕在救度眾生，有時候要救人，就要獻出那個功德，所以祂有必要要用。所以才說「愍我等故，受此瓔珞。」在無盡意菩薩的心裡想說：「雖然您是有很多功德寶物，不再希望求得別人的功德，但是我們今天是為了眾生的幸福著想的。這些功德我不是要給您，是要讓您慈航倒駕救度眾生用的。」所以無盡意菩薩的這種心情，就是出自於祂柔軟的心。雖然真正做好事的人，是不希望人家給我們報酬，不過想要貢獻，若被拒絕，會感覺很失望：「我想要貢獻，你卻拒絕我！」所以，可以體察供養的人的心情，接受人家的供養，也是一種美德。

所以，不是不能讓人供養。我強調若是自動的供養都沒關係。如果你是出家人、修行人，假如對方自動供養，你並沒有要求他，你接受他的供養，並不是過失。但是這句話一說出來，很怕有副作用，因為過去我說這個道理後，曾經有人就要拿錢給我。我拒絕他，他說：「老師！你怎麼這樣？你說自動供養沒過失，我要供養你，你

怎麼不肯？」因為你要知道，我的環境和觀世音菩薩的環境不同，因為我是在家修，我有兒有孫，有子孫供養我，日用就足夠了；假如我再接受你供養的錢，這樣就會生出貪心來。所以你若想要供養，就要分辨，比如佛寺一些苦修苦行的出家人，若沒有這些施主和信徒供養他，他的費用要從哪裡來？所以你可以去供養一些沒收入的出家人。雖然我今天收下你的自動供養，我也沒過失，不過我是怕會造成貪心。本來心沒有要貪，不過人被供養習慣，自然想貪的心就會跑出來。所以這段文，就是說若能真體察到供養人的心情，你接受人家的供養也是一種的美德，並沒有過失。

【悟慈法師】

（三）一般的人……對於穿著方面，不會甚麼講究。要在衣服下工夫，

不如講究那些直接付在身上之物，如：手環、腳環、手指環、頸鍊環等物是也。這些物品因為是惟一能夠顯示出尊貴與否的裝飾品，故大家都非常的重視。因此之故，那些繪畫的菩薩之相，如：文殊、普賢、觀音、勢至等大菩薩們，均為好像是很慈愛的婦人之容姿。這是為了表現大慈大悲、可親可愛的婦人之結果，而不是諸位菩薩是女人。這一點也應弄清楚的地方！為了顯示菩薩的莊嚴，故他們的形相均有了瓔珞等珍寶懸掛在身上。也許是這樣，方有了無盡意菩薩一再的想奉獻瓔珞於觀世音菩薩哩！

在印度，一般的人對於穿著方面，不會去講究什麼。要在穿衣服上下工夫，看什麼樣式較好？較高貴？還不如講究直接附在身體上的東西。例如：手環、腳環、戒

指、項鍊……這些東西。這些話若在現代，就較不符合。佛陀講經的時代，大家真的還戴著金器，用種種寶石裝飾身體，現代人再怎麼富有，也沒人敢戴：若戴著，半路就可能被搶走，不然也易引起歹念。現在的時代和以前不同，若我們年輕的時代，女眾要出門若沒戴金子，容易被人家瞧不起，大家都拚命戴，戴很多：手環、腳環、什麼頭釵、耳環……這樣子，戴得珠光寶氣。這裡的經文注解，就是表達當時的情況。因為這些東西，是唯一能夠現出一個人的是否尊貴。這些珍寶，就是區別身分的裝飾品，所以大家都非常重視這些東西。

因為這樣，一些畫菩薩像的人，畫菩薩的形相時，像文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩……等大菩薩，都畫得像是很慈藹的婦人的容態。這就是為了要來表現大慈大悲、可親可愛的婦人的結果，並不是表示文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩是女人。文殊師利菩薩、普賢菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩都是男人，卻都畫得像女人一樣。菩薩相都畫成一張女人的臉，身體上瓔珞、金飾掛得琳瑯滿目。事實上，這些菩薩是什麼穿著，你們知道嗎？達賴喇嘛來台灣，你有看到嗎？修行人都穿這樣。釋迦佛陀也是穿這樣，只有一塊布纏繞在身體而已，連做衣服都沒有，印度的風俗就是這樣。為什麼會把祂畫成這樣？就是要描寫祂的莊嚴。所以這些菩薩並不是女眾，都是男眾，為什麼會把祂裝扮像女眾？就是要顯示菩薩的莊嚴。所以祂們的形相，全都有瓔珞，所有這些寶貴的東西掛在祂的身上，可能

只是人的一種想法。你要知道，無盡意菩薩要供養奉獻的，不是珠寶，是祂的功德。

爾時佛告觀世音菩薩：當愍此無盡意菩薩，及四眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽，人非人等故，受是瓔珞！

【經文044】

語譯：那個時候佛陀告訴觀世音菩薩：您應當憐憫無盡意菩薩以及在家出家等四眾、諸天、龍神、夜叉、鬼、乾闥婆神、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等天龍八部，這些人類以及非人類等眾生的緣故，收下這份珍寶瓔珞的供養吧！

【悟慈法師】（一）觀世音菩薩自身有的是功德，有的是珍寶，故不肯接受無盡意菩薩

奉獻。看到這情景後的釋迦佛陀，則為無盡意菩薩說情，叫觀世音菩薩要接受人家之布施。佛陀的意思就是如前面所說的，應該要顧慮到布施者的心情。人家既有一片熱誠要奉獻，則不應堅持不接受。要知道對方的奉獻，乃是為了感恩謝德，只要當做人家是為了求福求慧，而不是想增加你的富有，故雖然自己有了這種物，也應接受人家的布施，以期達到人家求福求慧之目的！

觀世音菩薩自己本來就有功德，有的是珍貴的寶物，所以不肯接受無盡意菩薩的

奉獻。看到這個情景之後，釋迦佛陀為無盡意菩薩說情，叫觀世音菩薩要接受無盡意菩薩的布施。釋迦佛陀的意思就是像前面所說的，應該要考慮到布施者的心情。對方既然有一片熱誠要來奉獻，那麼我們就不應該堅持不接受。要知道對方的奉獻，就是為了感恩謝德，只要當做對方是為了求福求慧，而不是想要增加你的富有。轉換一個心情，雖然自己已經有功德存在，也應該接受人家的布施，以希望達到人家求福求慧的目的。

【悟慈法師】（二）菩薩的為人，是為了度化眾生，為了眾生的幸福。如人家禮拜你時，你卻遠避，使人沒有多種福田的機會一樣，這是菩薩所不取的。故人家要禮拜、恭敬、供養你時，你應該體察人家的懇情，要接受人家的禮拜、恭敬、供養，使人有機會多種福田。假使你是凡夫，那是另外一回事。凡夫正在修行途中，自己的福慧有限。如果過於貪著人家的恭敬、供養，則會將自己的福慧消磨殆盡，故不應多求人家的恭敬、供養是應該的。這是珍惜因果法則的人的作風。

菩薩的做人，是為了要度化眾生，為了眾生的幸福。假如人家要禮拜你的時候，你卻閃避，讓人沒機會多種福田，菩薩是不走這一條路的。所以人家若要禮拜你、恭敬你、供養你的時候，你應該要體察人家的誠意，要接受人家的禮拜、恭敬和供養，讓人家有機會多種一些福田。

到這裡，話剛好說一半。有的人讀到這裡，就跟我說：「老師！你也很固執，不讓人家供養，讓人家沒有機會種福田。」我不是不讓人家供養，是沒讓人家金錢的供養。例如一道出門，都是這些師兄弟義務開車接送，也沒有機會讓我出個油錢，也沒有機會讓我出個修理費，這也是供養。又好比出外，去人家家裡吃一頓飯，這也是供養。有時候這些師兄弟自己種的菜，拿來給我吃，這也是供養，怎麼說沒有？我只是沒收金錢的供養而已。因為我還沒達到菩薩的境界，所以我不敢讓人家供養，不敢讓人家太大的供養。

所以，你若已經成就菩薩的境界，讓人家供養這是應該的。但假如你是凡夫，就是另當別論了。凡夫還在修行的過程，自己的福慧有限，如果貪著人家的恭敬、供養，自己的福慧就會消失不見了。所以，我還是凡夫，禁不起人家供養，凡夫不應該多求人家的恭敬和供養。若眾生自動的供養沒關係，你不要多求人家的恭敬和供養，不要有這種心理。人家若自動的供養，就是勉強接受，但是不應該多求人家的恭敬、供養。這就是珍惜因果法則來做人的作風。所以修行人絕對不能用多求的心理，要求眾生的供養。

《六祖壇經》

自性若悟 眾生是佛

自性若迷 佛是眾生

一個人若能夠看出本性，雖然你還沒有成佛，你也是佛；你的自性若是迷，佛也是眾生。為什麼佛會是眾生？這個「佛」不是真正成佛的佛，這個佛是自稱的佛。自稱「活佛」、「無上師」、「明師」……都是自己所稱的。你自性若迷，你雖然自稱為佛，你也是眾生。

【悟慈法師】（三）然而有了好多人，卻不以為然。他們都以為身依佛門，體穿佛衣，口食佛飯，心念佛號，則應受人天的供養，故都起嬌慢心理……不知珍惜自己，終於把自己辛辛苦苦修持得來的福慧，在短期內消耗殆盡而不自知！不知自己連人身恐怕還難保，何況天神以上的賢聖。你看在家居士會禮拜、恭敬、供養於你，則知他的修養的程度如何。他們最小限度，還能保持人身，而出家人如沒有甚麼用功的話，恐怕來世，不知會轉生到那一道去？

但是有很多人，卻沒感覺到這個道理。他們當做：「現在我出家了，我依靠佛門，我身上穿著佛祖的衣服，嘴裡吃佛祖的飯，我心在唸佛祖的名號，這樣我就應該受人天的供養。」所以就生出很大的嬌慢心理，不知道要珍惜自己，最後把辛辛苦苦修持得來的福慧，在短短的時間內，消磨精光，自己還不知道。這些人一直讓施主供養，一直拿施主的錢，卻不知道自己下輩子連人身都還保不住，何況還想要去做神要

去了脫生死，有可能嗎？你看在家的居士，會禮拜、恭敬、供養你，就知道他的修養程度怎麼樣。這些在家的居士，最低限度還能夠保持後世再做人。這些出家人如果不用功，沒有很大福慧的話，一直讓人家供養，恐怕後世，不知道要轉世到哪裡去？要去地獄或去做畜生也還不知道。

悟慈法師說這句話很有道理，這句話讓我想到拾得的一個故事。

《佛光大辭典》寺有護伽藍神廟，每日供食為鳥所食。拾得乃以杖擊神像曰：「汝食不能護，安護伽藍乎？」是夕神附夢與全寺僧眾曰：「拾得打我！」明日諸僧說夢相同。一寺紛然，始知其為非常之人。當其寺僧布薩時，拾得驅牛至僧堂曰：「我不放牛也。此群牛者，多是此寺知事僧人也。」並呼亡僧法號，牛各應聲而過，舉眾錯愕。

佛寺有護法神的廟，每日人家祭拜的食物，都被鳥啄食去了。伽藍，就是佛寺。護伽藍神等於護法神。那些供養護法神的食物，都被鳥吃光了。拾得就拿一支拐杖，往護法神打去，說：「你連吃的都沒辦法保護，要怎麼保護佛寺？」那天晚上，護法神就來托夢給寺內所有的和尚說：「拾得打我！」隔天早上，所有的和尚每個都說做了一樣的夢。全寺的人都受到驚嚇，才知道拾得不是普通人。有一天，佛寺的出家人布薩，布薩就是在說戒律。當所有和尚都聚在佛寺大廳講道理說戒律的時候，拾得趕一群牛來到堂前，對著眾和尚說：「我不是在放牛哦！這些牛都是這間佛寺，掌管錢

財的出家人。」拾得對這些牛，叫著死去的這些出家人的法號，牛一頭一頭地都應聲而去。這些出家人看到這個情形，臉色發青，各各驚嚇。

這些出家人不明就裡的，錢一直收，一直收。到時候若像這樣子，轉世變成牛，就很可憐。為什麼眾生要來贊助錄影帶，我不設劃撥帳號？很多人向我建議：「老師啊！你怎麼不開一個劃撥帳號？人家要寄錢也較方便。」我說：「我不要！我心裡又沒想要讓人家寄錢，設帳號要做什么？你若有誠心要贊助發行錄影帶，就和弘道部接洽。」現在有一些出家人，膽子都很大，帳號不是設公家的，都用私人的。你看電視台那些出家人，都沒寫什麼弘道的基金會，只有叫你寄給某某人，不用法號，全用俗家的名字。錢吃下去，不知道會變怎麼樣？好像前面說的，連做人都難保，還想做神了脫生死？難啊！

現在有一些法師稍有改變，以前都用私人的劃撥帳號，現在一部分都改成基金會，都叫人寄到基金會，不敢寄到私人帳號，那就是較聰明的和尚。若寄到公家帳號，要汙錢畢竟有限。既然是公家帳號，讓你貪污頂多打回扣而已，若寄私人的帳號，錢都往他的口袋裡去。他難道真的不怕做畜生嗎？我才不相信！若去餓鬼道，或是地獄道，要哭就遲了。錢大家都愛，不過吃得下，吞不下，哽在喉嚨裡就很費事了。所以悟慈法師跟我們說，出家人沒什麼福慧的話，恐怕後世不知道要轉世到哪裡去。這句話是很嚴重的，你知道嗎？

【悟慈法師】（四）學佛人……不可終日勞勞碌碌的，多管無關於精進之道……為了

自己的生存，為了自己的生活，那是顛倒本末，是沒有甚麼行可修的。出家人……如能刻苦耐勞的精修，有了相當的功夫，不會再被一切事物有所囚執。或者最小限度，能近於這種心境，則堪受人天的供養……不然的話，那有那麼大的福德堪受人天的供養呢？菩薩就是已做到這種工夫的人，是名正言順的，堪受人天的供養的人。因此，釋迦佛陀在這裡乃勸化觀世音菩薩，要為了憐愍一切眾生，而接受無盡意菩薩的供養。……總之，釋尊的勸化，乃為了一切眾生的福利，叫觀世音菩薩要體察一切眾生的心情，而接受無盡意菩薩的奉獻。

我們學佛的人，不要從早到晚忙忙碌碌，多管無關於我們修行精進這條路的事。你為了自己的生存，為了自己的生活，若這樣就是顛倒本末，是沒有什麼可以行可以修的。本，就是根本；末，就是與道沒關係的事情。一旦出家，就要專心為了道精進，不能利用機會賣藥、賣錄影帶、賣錄音帶，來做生意。為了自己的生存，為了自己的生活，若這樣就顛倒本末，這是沒什麼行可修了。若說自己在修行，根本就沒在修。一個出家人，若能夠刻苦耐勞來精修，能吃飽就好，穿得暖就好，不用講究吃，也不用講究穿。有相當的修持功夫，就不會被一切的事情拘束住。或是說最小的限度，你要能夠近於這種心境，這樣才有資格受到人天的供養。若沒有這種刻苦耐勞的精修，哪有那麼大的福德受得了讓人天的供養！觀世音菩薩就是已經有做到這種的功

夫，名正言順可以承受人天的供養。為了這樣，釋迦佛陀才勸化觀世音菩薩，要可憐一切眾生，接受無盡意菩薩的供養。總歸一句話，釋迦佛陀的勸化，就是為了一切眾生的福利，所以叫觀世音菩薩，要體察一切眾生的心情，來接受無盡意菩薩的奉獻。

按照悟慈法師說的，觀世音菩薩是有資格接受供養；若是一般的修行人、一般的出家人，是沒有這麼大的功夫，沒有資格來接受供養。

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

【經文 045】

語譯：這個時候，觀世音菩薩憐憫在家出家等四眾，以及諸天、龍神，這些人類以及非人類等眾生的緣故，接受了無盡意的珍寶瓔珞供養。把它分成兩份：一份供奉釋迦牟尼佛，一份供奉多寶佛塔。

【悟慈法師】觀世音菩薩乃是一位深明大義的人，既受佛陀的勸化，則會改變他的作風，則會隨順佛陀的吩咐。但是我們要知道，觀世音菩薩既云大慈大悲救苦救難，既云施無畏者，則對於這種事情，那裡不會明白的道理？那裡還要等到佛陀的勸化，始肯受人家的奉獻？……因為觀世音菩薩如果一開始就受人的供養，則嫌貪心未了，如果不接

受人家的奉獻，則不能算是大慈大悲的人。故才有了佛陀站在中間來勸化了他之文。

觀世音菩薩是一個深明大義的人，既然受了釋迦佛陀的勸化，就會改變祂的作風，來隨順釋迦佛陀的交待。但是我們要知道，觀世音菩薩既然是大慈大悲救苦救難，既然是一個施無畏的人，那麼對於這種事情，祂哪有不知道的道理？哪裡要等到釋迦佛祖勸化祂，才願意接受人家的奉獻？因為觀世音菩薩如果一開始就接受供養，就怕有人嫌祂的貪心還有未了，以為祂還有一個貪的心；如果最後還是沒有接受無盡意菩薩的奉獻，那麼就不算是一個大慈大悲的菩薩。所以，才有釋迦佛陀在中間勸化，祂才接受的這段經文。

【悟慈法師】觀世音菩薩深明大義，了解到無盡意菩薩的心情，知道不能忽視人家之一把熱誠，也體察到四眾佛子、天龍八部等、人與非人的心情，而接受了無盡意菩薩所奉獻的瓔珞。……故雖然接受人家的奉獻，也不敢佔為己有，終於把那珍寶轉奉給教導眾生的佛陀……。這種心腸也是一種很珍貴的心腸，學佛的人也應有了這種心腸。如果不然，而受人家的供養時，則以為自己是了不起的人物，以為自己是很偉大才會受人的恭敬供養的話，那是一種錯誤的見解，是一凡夫俗子之心，而不是學佛人應有之心。受人的恭敬供養時，應該要感謝佛陀，應該要認為這都是佛陀所護念^注的結果，不是自己的偉大。……觀世音菩薩將接下來的瓔珞分為二分，一分呈獻給多寶佛塔，另一分則奉

獻釋迦牟尼佛。

觀世音菩薩深深明白這個道理，瞭解到無盡意菩薩的心情，知道不能忽視人家真正的熱誠；同時也體察到四眾佛教徒，和天龍八部等人與非人的心情。什麼叫做非人？比如神、鬼，就都不是人了。於是，觀世音菩薩才接受無盡意菩薩供奉的瓔珞功德。祂雖然接受人家的奉獻，卻不敢當做是自己的，所以將這個珍貴的功德，轉奉給教導眾生的釋迦佛陀。這種的心腸，也是一種很珍貴的心腸，我們學佛的人，應該要有這種心腸。假如一個修行人，受到人家供養的時候，就以為：「我是很了不起的人，有人供養我。」以為自己很偉大：「我就是很了不起，很偉大。人家才會恭敬我，人家才會供養我。」若有這個心理的話，就是一種錯誤的想法，就和一個凡夫俗子的心一樣，不是學佛的人應該有的心。受到人家的恭敬供養的時候，應該要感謝佛陀，應該要認為：「今天我就是學佛，受到佛的庇蔭，才有人供養我。」不是因為自己的偉大。假如沒有學佛，沒有出來講經說法，沒有在修行，有誰要供養你？因為觀世音菩薩深明大義，所以將接受的這些瓔珞功德，把它分成二分，一分就呈獻在多寶佛陀，另一分就奉獻給釋迦牟尼佛。

注

《佛光大辭典》

護念，佛菩薩經常守護佛教徒，如影隨形，不離片刻。使惡鬼等障害不能親近其身，故稱影護、護念。

護念是佛祖、菩薩平常都守護著佛教徒，好像影子跟隨在人的身邊，片刻也

不離開。讓這些惡鬼不敢來傷害修行人，不敢接近他的身體，所以才叫做影護、護念。

由這段經文，就要注意，假如一個人在講道、說法、修行，若感覺自己實在是很了不起，實在很偉大，人家才恭敬、供養，就真正是錯誤的見解。一個人若被人家供養，心裡生出歡喜心，護法神就走了，再不會留在身邊。若有看過《水懺》，就知道我不是亂講的。《水懺》是悟達法師寫的。悟達法師是一個修養很好、修行很好的人。有一次皇帝賜他一張金交椅，坐在金交椅上，心裡起了歡喜的念頭：「我很偉大，皇帝供養我，瞧得起我。」那個驕慢心跑出來，護法神就不理他，跑掉了。這時，他過去世的惡業就現前了。因為他原本是個很好的修行人，佛菩薩派護法神保護他。護法神有護念，所以他過去世的冤孽不敢靠近，結果他一個驕傲心跑出來，護法神就跑掉了。就這樣膝蓋生了一顆人面瘡，怎麼醫治都好不了。後來，悟達法師生起很大的懺悔，佛祖才化現做一個和尚，來指點他，叫他寫一篇懺悔文，將那張懺悔文燒成灰放在水裡，拿那水來洗，人面瘡才好了。他寫的懺悔文留在世間，後來才叫做《水懺》。

一個修行人，不管修多好，人家若供養，要生出懺悔心：「我又沒什麼德行，人家這樣供養我！」假如人家供養你，你感覺自己很偉大，自己是一個了不起的人，這

樣你修行就完蛋了。由悟慈法師的說法，我們就知道一切要順其自然。眾生的供養，不能夠堅持拒絕，也不能夠要求人家的供養。一個修行人若名利心太大，所有的佛菩薩絕對不能護念你的修行。所以一個修行人，除非眾生自動供養以外，不能夠有貪欲之心，不能夠因為人家供養而起歡喜心，或是開口求人家供養。若要人家供養，這個道就沒用了。假如一個修行人，有虛榮心、有貪欲的心，原本身邊的護法神，為了你一個差錯的念頭就走掉了。

《佛光大辭典》唐悟達法師，名知玄，懿宗咸通四年制使統教門事。一日忽一珠隆起於左膝，病甚，是為人面瘡。遇異僧引水洗瘡，瘡愈。《水懺》三卷，自此始。

唐朝的時候，有一位悟達法師，他的名字叫做知玄，在唐朝懿宗皇帝咸通四年時，受皇帝敕封管理所有的寺廟。有一日，突然左邊的膝蓋長出一個像人頭那樣一顆瘡，叫做人面瘡，病得非常沉重。怎麼叫做人面瘡？因為他的膝蓋腫起來，猶如一顆人頭，也有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵的形體。悟達法師後來遇到一個奇異的出家人，用一盆水洗那個瘡，瘡才好起來。《水懺》三卷，就是從這裡緣起。

《佛光大辭典》悟達（公元八一—八八三年），唐代僧。俗姓陳，法名知玄，字後覺。師嘗於懿宗親臨法席，賜沉香為座時，因生歡喜心，遂招累世冤業於其膝上，生人面瘡。後以迦諾迦尊者之助，始濯除，後乞歸故寺。

悟達法師是在公元八百十一年到公元八百八十三年間的人，是唐代的出家人。照這樣算起來，剛好活了七十三歲。他的俗姓陳，法號叫做知玄，字號叫做後覺。師，就是指悟達法師，因為唐朝的懿宗皇帝親自拜他為師，賜一張沉香的椅子給他坐。沉香比金子還貴，若是真沉香，只要一點點，就值很多錢了。現在在燒的香，說是沉香，那都是摻雜的，不是真正的沉香。真正的沉香，丟在水裡會沉下去，才叫做沉香，一般的都不是真沉香。所以，唐懿宗賜一張沉香的座椅給悟達法師，那個時候法師就生出歡喜心：「我很神氣，皇帝拜我為師！賜這張沉香的椅子給我坐，全國的廟都歸我管。」有那種虛榮感，一種歡喜心。就這樣，招惹到累世的冤業。因為護法神想：「你這個修行人，竟然生出貪念來！」所以護法神就跑了，不保護他。護法神一跑，過去累世的冤業就來了。悟達法師的膝蓋上面，就生了一個人面瘡。後來遇到迦諾迦尊者的幫助，用水洗膝蓋，人面瘡才好了。悟達法師這時才看透，知道修行人不能有貪瞋癡的念頭，於是要求皇帝讓他退休，回到他以前的那間舊廟隱居。

所以修行人不能貪圖享受，修行人也不能有驕傲心，不能有貪念，也不能有虛榮心。

《佛光大辭典》 唐代悟達於過去世為袁盎時，曾斬晁錯。其後十世中，袁盎轉為戒律精嚴之高僧，故晁錯累世雖思報復而無機會。後因懿宗之禮遇，師名利心起，招損其德。

冤業乃乘機而入，於其膝上生人面瘡，雖遍召名醫而無效。後蒙迦諾迦尊者^注之助，以三昧法水洗瘡，瘡乃癒。師為啟後人懺悔之門，更作懺文三卷，令眾生至誠懺其罪，以消釋宿世冤業。

唐朝的時代，有一位悟達法師，過去世是漢代的袁盎，當年曾冤殺晁錯。袁盎死後再出生十次，這其間全都出家當和尚，戒律都守得很好。因為他規矩守好，就有護法神在保護，所以晁錯這個冤魂，在這十世之間，雖然想要報復冤仇，卻一直找不到機會。後來因為唐朝的懿宗皇帝拜悟達為師，悟達法師的名利心就生出來了。起，就是生。悟達法師生出名利心：「我當一國的國師，我是皇帝的老師！」想要讓人供養，想要神氣，名利的心就生出來了。就這樣招損了他的德行，德行一消失，護法神就走了，不再保護他了。於是這個冤業，就利用機會擠進來，在他的膝蓋上面，生出人面瘡。長著人面瘡，非常難過，求生不得，求死不能。悟達法師後來在定中，就求佛祖：「佛祖啊！我若應該要死，就讓我死較快活。不然就求您慈悲，讓這人面瘡好起來！」但是在定中，晁錯跟他說：「你不用求。你過去世害我冤枉死，我不甘心。我沒那麼簡單就讓你死，我要慢慢折磨你，折磨到你求生不得，求死不能，痛苦到極點，才要讓你死！」

冤枉死的人，靈魂一定往枉死城去，覺魂和生魂就變做厲鬼了。所以這個冤死的晁錯，就一直纏著悟達法師，為了恨不能消，就一直纏他，不是要他死，是要折磨

他。那時候皇帝也一直為悟達法師找遍名醫，卻怎麼醫都醫不好。後來才遇到迦諾迦尊者，受到他的幫助，用著三昧的法水，來洗悟達的人面瘡，那個人面瘡才痊癒。那時候悟達法師才說：「一個人若做錯，一定要懺悔，若沒懺悔，怎麼修行，都沒辦法了脫生死。」假如讓你功果圓滿，你也要一來果再來受報。在聲聞第二果，一來果就是從那裡來。所以，悟達法師為了要來啟發後人懺悔的法門，才作一部懺悔文三卷，叫做「慈悲水懺法」，簡單說叫做「水懺」。叫一些眾生要誠心誠意，懺悔過去的罪，來消除宿世的冤業。水懺就是從那裡來的。

一個人無論怎麼修，業障若沒消，不用想會了脫生死。所以我們常說：「一個人若業纏，心不要抱怨。」你若抱怨，業就不消；你高興去接受，才能夠消業。譬如一個人生病，讓這個醫生看也沒效，那個醫生看也沒效，醫生怎麼診斷都診斷不出來，那就是夙世的冤業。你假如抱怨，那個業不會消，後世再來，讓你修得再好，也要一來果再來。所以，你要歡喜去忍受。有的人常常跟我說：「老師，奇怪！經常看你都在吃藥。」你不要以為我身體很好，我也七零八落，只是我不會抱怨而已。像這樣遠途回來，大家問我：「老師！你會辛苦嗎？」我都說：「不會啊！很快樂。」

以前我長骨刺，整個身體都駝背下去。現在人家會替我寫字，原因就是這樣來的。較早期跟隨我的人都知道，我以前都是自己說自己寫，都已經駝成這樣子，還踮腳尖這樣寫。這些師兄弟才說：「老師啊！不要這麼辛苦，讓我們替你寫啦！」也有

人勸我說：「不然暫時停課。」我不肯，我還有一口氣在。若不能走路，再用板子抬我，我也要來說。我就有那個覺悟堅持。結果我的駝背怎麼好的，我也不知道。就漸漸挺直，挺直到最後就好了。醫生跟我說：「你沒動手術不會好。」結果我自己就好了。「你若身體病了，還是要找醫生。」我知道這是我的業，既然是業，手術也不會好。有人會問：「身體病或是業，你怎麼知道？」你們自己修到那裡，是你的身體病，或是你的業，你自己就知道了。

《慈悲三昧水懺講話》 迦諾迦尊者，又作羯諾牟尼，佛名，舊稱拘那含牟尼。^{〔註一〕} 賢劫中之第二佛，過去佛^{〔註二〕}中之第五。

迦諾迦尊者，有時候又作羯諾牟尼，是佛的名，舊稱拘那含牟尼。賢劫裡面的第二尊佛，過去佛裡面的第五。

為什麼說賢劫中的第二佛？過去佛的第五，又是什麼原因？

《佛光大辭典》 拘那含，乃過去七佛中之第五佛，賢劫千佛之第二佛，又作拘那含佛、拘那含牟尼，意譯金色仙。

拘那含，就是過去七個佛之中的第五尊佛，若是在賢劫一千個佛中，排第二尊佛，又作拘那含佛。拘那含牟尼，翻譯成中國話叫做金色仙。

《六祖壇經·付囑品》 古佛應世，已無數量，不可計也。今以七佛為始，過去莊嚴劫：一、毗婆尸佛，二、尸棄佛，三、毗舍浮佛；今賢劫：四、拘留孫佛，

五、拘那含牟尼佛，六、迦葉佛，七、釋迦文佛；是為七佛。

遠古的時候佛來應世度化世人，已經無數量，也沒辦法計算。若要說那些名，說也說不盡的。總而言之，以較近的七尊佛來做開始。過去莊嚴劫的時候：最先的佛叫做毗婆尸佛；第二佛叫做尸棄佛；第三佛叫做毗舍浮佛，這就是莊嚴劫的時候。現在賢劫：第四佛叫做拘留孫佛；第五佛叫做拘那含牟尼佛；第六佛就是迦葉佛，這個和釋迦佛陀的徒弟迦葉，名字一樣，人不同；第七佛才是釋迦文佛。以上這些，就是七佛。

所以才會說拘那含牟尼佛，是賢劫中的第二佛，七佛中排第五。而釋迦文佛，就是釋迦牟尼佛，也就是創立佛教的釋迦佛祖，是排第七的。現在再下去，還有很多，有千佛，這裡才排到第七而已，所以惠能六祖才說現在以七佛來做開始。

拘那含牟尼佛就是古佛應世，看悟達法師修行修很好，也有懺悔的心，所以才來解救他。假如沒有佛祖顯化，業絕對不會消。就是因為悟達法師在佛祖面前一直懺悔，懺悔自己的過失，懺悔自己名利心生，才會來惹這個麻煩。所以拘那含牟尼佛，就是古佛示現來解救他。

修行人很要緊，絕對不能有名利心。為什麼我會強調「談道不談錢」的原因，你稍微瞭解就知道。有些人說：「老師啊！沒人看見，我默默地給你，你

不要說。」沒人看到的最糟糕。怎麼說？除非你都不要做，若做了，人家都會知道，紙包不住火。如果你說：「老師喔！要供養他也不肯，默默拿給他就好了。」現在一個人默默拿來，你收下了。再有一個人拿來，你要拒絕，他就會說：「某人你就拿，他說默默拿給你好！」哇！三拿四拿，人就起貪心了，不行這樣子！我最怕默默的拿這一招。「天知，地知，你知，我知。」世間事不可能沒有人知道的，就像鴨蛋再怎麼密，也有縫隙，別人也可察覺。所以一個人最好不要有名利心，若生出名利心來，護法神就馬上走掉了，絕對不會保護你。

無盡意！觀世音菩薩，有如是自在神力，遊於娑婆世界！

【經文046】

語譯：釋迦牟尼佛說：「無盡意菩薩啊！觀世音菩薩有如此大慈大悲的自在神力，遊化於娑婆世界。」

【悟慈法師】（一）「遊」為遊化^注，是「自由自在」的到處去濟度眾生之意。……

遊可說是不被一切所囚，一點執著心理也沒有之大自在的心境。這種不被一切所囚的心情，乃是很重要之事，如沒有這種心情的話，則不能行諸大事，也不能救度眾生。有了

這種心情，則無論處於任何境遇，也能應付得來的，如現在的處遇也可，境遇一再的變化也可，均一樣的可以作諸佛事。不管何種地位，不論甚麼地方，如自己有了誠心的話，則到處都一樣的可作善事。學佛人亦應走這一條路。不論得意如在高山，不管失意似入險谷，均為安心立命之處。

遊，就是遊化的意思，簡單說就是自由自在的到處去濟度眾生。若沒有達到自由自在，是沒有辦法去度化眾生的。一個人如果不自由，就是被身邊的一切把我們約束，這樣我們就不自由。一個人為什麼會不自在？就是我們的心，自己去約束自己。所以，若是外在的拘束就是不自由，心若自己拘束自己就是不自在。比如，我今天想要去度化眾生，妻子就吵：「不賺錢整天在講道，你賺錢又笨拙！」種種無所不至，這樣你就已經被外圍把你拘束住，你就不自由，腳想要踏出去，就踏不出去了。再例如兒子快要繳註冊費了，等一下米缸快要沒米了……或者兒子賺錢給你，就叫你要幫忙帶孫子，你若沒有幫忙他帶，兒子就不給你錢……這全部都不自由，外圍已經把我們拘束住。

有的人為了名放不下，不自由；有的人被利綁住，也不會自由。所以，要做一個傳道者，你的身一定要有自由，身若沒有自由，絕對沒有辦法圓滿去度化眾生。若是自在呢？如果你的心妄念很多，自己的事情擔心不夠，還擔心別人的事情來湊！等一下怕這項，等一下怕那項……那個人跟我很好，我一直要去親近他……那個人對我

很壞，我一直要把他推到旁邊去……這樣你的心都不自在。所以，一個人要自由自在，內心一定要沒煩惱，才會自在；對外要沒有分別心，這樣才會自由。一個人沒有辦法自由自在，傳道就有很大的拘束。不然為什麼釋迦佛陀會去出家？原因就是怕內被妻子纏住不能自由，外來擔心國家的事情，心不會自在。一個人若沒辦法得到自由自在，絕對不可能傳道。

好比孔子周遊列國，家裡面的事情就沒有去想了。而且祂的心安然自在，沒煩惱，即使在陳蔡國絕糧，祂的心也沒有煩惱，這就是自由自在。所以遊就是遊化，等於就是自由自在，到處去濟度眾生的意思。遊，可以說是不会被一切來把我們所拘束，一點執著的心理都沒有，是大自然的心境。一個人若有執著，就不會自在了。有的人執相，有的人執空，這樣都不會自在。像惠能六祖說：「達到於相離相，於空離空，才能夠不執著。」你看這個「囚」字，一個人四個邊，好像籠子把人關住。所以若是犯人就叫做囚徒，因為被關住。身體若不自由，心不會自在，就好比是關在籠子裡。不被一切所囚的心情，對一個傳道者是最重要的。假如沒有這種心情的話，就沒辦法做很多大事情，也不能夠救度眾生了。

若自修比較沒關係，假如要自覺覺他，又沒達到這個境界，是沒辦法做大事情，也沒辦法救度眾生。你有這個心情，無論去到哪裡，無論遇到什麼樣的環境，不管是順境逆境，你都能夠去應付。假如現在的境遇也好，一再變化的境遇也好，都一樣可

以行所有佛祖教我們的事。比如順境變逆境，還是逆境來變順境，你所遇到的事情一再變化，你的心境全都一樣，能夠做過去佛所做的事情。不管你的地位，和遭遇的對象：地位是高還是低，有錢還是沒錢，是老還是年輕，是男人還是女人……都不管他。因為你只是要救人，所以沒有去分別這些東西。佛就是會救人不曾害人，祂的心境若要救人，任何犧牲祂都沒關係。所以，你不論在什麼樣的環境上，都能夠去應付，不論在什麼地方，不管是好地方壞地方，只要自己有誠心的話，你去到哪裡都一樣，去到哪裡都可以做善事。

釋迦佛陀有一個徒弟，叫做優婆離尊者。他要去一個很偏僻野蠻的地方傳道，釋迦佛陀說：「那個地方你不要去，那個地方很野蠻，你沒有辦法去傳道。」他說：「沒關係，野蠻又不會咬人，我們說好話給他聽就好。」佛陀又說：「那裡的人會罵人。」尊者就說：「罵人又不會痛，耳朵塞緊一點就好，聽而不聞，聽當做沒聽到。」佛陀說：「不止會罵人，還會打人。」尊者回答：「打一下，肉稍微痛，又不會受傷。」「那裡的人會把人打到半死。」「打到半死還沒有死，有什麼關係。既然有身體的存在，我就能夠去講啊！」「如果把你打死了呢？」「打死也沒關係，為道犧牲，這樣我也很光榮。」釋迦佛陀才說：「既然有這種心情，你就有資格了，你可以去了！」

學道就要達到這個境界，去到哪裡都一樣。你若真正有誠心的話，無論去到哪裡

都一樣，都能夠做善事。學佛的人就應該要走這條路，不管你是得意如高山，還是失意像進入了險谷，都可以是安心立命的地方。怎樣叫做得意？人家把你捧得很高，尊重你，好像一座高山一樣。什麼是失意？好比人家看不起你，糟蹋、侮辱你，擋住你的路，就好像跌入谿谷一樣。雖然是這樣，對學佛的人來說，都是安心立命的地方。

注
《佛學大辭典》遊化，遊行處處而教化也。《地藏經》曰：「遊化六道，拔苦與樂。」《法華玄義》一曰：「不動寂場^{〔註一〕}，遊化鹿苑^{〔註二〕}。」

遊化，就是處處遊行，不論到哪裡都去教化。所以《地藏經》說：「真正的修行人，能夠度化六道眾生，會去幫人拔苦賜樂。」拔眾生的苦，賜眾生以樂。所以《法華玄義》第一卷說：「釋迦佛陀在菩提樹下如如不動，在鹿野苑遊化講經說法。」所以，遊化就是自由自在到處去宣道的意思。

〔註一〕
《佛學大辭典》寂場，寂滅道場^①之略。

寂場，就是寂滅的道場的簡稱。

① 《佛光大辭典》寂滅道場，即指位於中印度摩揭陀國伽耶城南菩提樹下之金剛座，為釋尊成道之處，略稱「寂場」。此菩提樹又稱「寂場樹」。

寂滅道場，就是指位在中印度摩揭陀國伽耶城的南邊，菩提樹下的金剛座，是釋迦佛陀成道的地方，簡單稱為寂場。這菩提樹有時候就叫做「寂場樹」。所以，寂場就是釋迦佛陀悟道的地方。

【註一】

《佛學大辭典》鹿苑，鹿野苑^②之略。

鹿苑，就是鹿野苑的簡稱。

②《佛學大辭典》鹿野園，又稱鹿野苑。佛成道後，始來此說四諦之法，為古來仙人始說法之處。

鹿野園，有時候叫做鹿野苑。釋迦佛陀成道之後，首先來這個地方說四聖諦的道理，是自古以來一些仙人開始去講法的地方。

【悟慈法師】（二）觀世音菩薩就是如上所說的，能夠拔除人家之七難三毒，能夠與人以福慧兩全之男女，能夠應現三十三身去度脫眾生，真正是一位大慈大悲自由自在的神力之保有者。這種自在的神力，本來不惟是菩薩的專賣品，就是凡夫的吾人也是具而有之。吾人的內心本來是自由自在不被一切所縛，這種心情才是原來的實相。然而這種純粹無垢的心情，也因社會風浪之侵入，以及倒衝的種種風氣，而慢慢的惡濁起來。終於將潛在另一方面的貪瞋癡等妄想煩惱，完整不漏的大搬而特搬出來……而成為不自在的心情來。

觀世音菩薩就是像上面跟你們所說的，能夠拔除人人七難三毒的苦惱，能夠給人福德跟智慧兩全的男女，能夠應現三十三身去度脫眾生，真正是一位大慈大悲自由自在有神通力的保有者。若說到這種自在的神通力，本來不只是菩薩的專賣品，就是一

般凡夫的我們，也是本來就具備而擁有的。我們的內心本來就是自由自在，不會被一切所束縛，這種心情才是我們本來的實相。實相就是我們的本性，我們的本性本來就是自由自在的。但是這種純粹沒有污垢骯髒的心情，也因為社會的風浪來侵入，以及顛倒的種種的壞風氣，慢慢污染我們的心。終於將藏在另外一個方面的貪瞋癡等妄想的煩惱，完全的把它搬出來，而成為我們不自在的心情。

本來我們的本性是自由自在的，不過為了自己的煩惱妄想的心情，反而被貪瞋癡來摻雜，而沒辦法去得到真正的自在。

【悟慈法師】

(三)

不過吾人也不可因此而大感失望，吾人真的還有得救的餘地的，因為我們的本來

注一，乃是一清淨的佛性本具的當體

注二，故一旦翻然而打開悟理的活眼

注三時，即有可能顯露出本地風光

注四，會把握住「轉迷開悟」的境地。這種事情之是否完成，乃在於是否信任觀世音菩薩之神力！

不過我們也不要因為前面說的這些話，而覺得失望，我們真的還有能夠解救的餘地。因為人的本性，本來是一個很清淨的佛性所具有的本體。所以一旦能夠打開悟理這個活眼，打開我們的慧眼，就有可能現出本性，會把握住「轉迷開悟」的境界——把迷轉到開悟的境界。這種事情是不是能夠完成，要看你是否能夠去信任觀世音菩薩的神通力！

【注一】《佛光大辭典》本來，謂無物之始，猶如無始以來。

本來，就是沒有東西的開始，好比無始以來，開天闢地以來，就是一個東西的開始。

【注二】《佛光大辭典》當體，直指其本體之詞。

當體，就是直接指本體的意思。所以，當體也可以說是人的本性。

【注三】《佛光大辭典》一隻眼，禪林用語。指於佛法上，具有真實正見之慧眼，非凡夫之肉眼。義同頂門眼、正眼、活眼、明眼。

一隻眼，這是禪宗團體內的一個術語。用來指在佛法上面，具備真實正見的慧眼，而不是凡夫的肉眼。一隻眼，就是頂門眼、正眼、活眼、明眼。

【注四】《佛光大辭典》本地風光，又曰「本來面目」，形容自己心性、本分之禪語也。

本地風光，有時候說本來的面目，就是形容自己的心性本分的禪宗術語。本地風光，也可以說是我們的佛性。

【星雲法師】釋尊講到這裡，又叫這普門品發問的無盡意菩薩告訴他，觀世音菩薩如如上所述的自由自在的不可思議神力，遊此娑婆世界。用這個「遊於娑婆世界」的「遊」字收結，卻很有意義。我們眾生在世間行慈悲的時候，終有一點勉強的成份，不能說悠悠然的遊世界。可是菩薩行慈悲的時候，捨去一切報酬，只有歡喜，沒有勉強。菩

薩是樂於為世為人工作的，所以用這個「遊」字，是再適當沒有了。

釋迦佛陀說到這裡，又對這〈普門品〉中發問的無盡意菩薩這樣說：觀世音菩薩用前面跟你所說的自由自在不可思議的神通力，來遊這個娑婆世界。用「遊於娑婆世界」這個「遊」字來做收結，是很有意思。我們眾生在世間要行慈悲的時候，總是有一點點勉強的成份。一般在做善事或喜捨，都有一點點勉強的成份，不是真正自動。怎樣叫做有一點點勉強的成份在？「我做善事，看有沒有什麼福報？」「我做善事，看有沒有人稱讚我？」都有這一種的心理。有勉強就沒辦法自由自在來遊這個世界。可是菩薩行慈悲的時候，是捨去一切報酬，沒有想讓人家報答，沒有想要得什麼福報，只有歡喜去做，一點點勉強都沒有。菩薩是高興為社會、為人在工作，所以用「遊」字是最適當不過的了。

注

《辭海》

悠悠，閒靜貌。

悠悠，等於說真正悠閒、清靜的形態。

爾時，無盡意菩薩以偈問曰：

【經文047】

語譯：那個時候，無盡意菩薩以偈誦問佛陀說：

【悟慈法師】（一）〈普門品〉是以長行^{注一}的散文^{注二}體，和這裡所提示的偈頌^{注三}，

也就是韻文^{注四}體之二種文句所組成的。雖然偈頌所說的文字，還是關於觀世音菩薩之尊名的問答，好像有點重複而多餘之物。然而《法華經》的組織，本來就是散文和韻文的會合。是為了聽到長文後，還未徹底了解之眾生而重演。且有重新啟發人家之智慧的作用。同時也是欲使人容易記憶，容易背誦而致實用，而致容易流傳之作用！

〈普門品〉是用文句行數較長的散文體，和現在所要說的偈頌，也就是韻文體，兩種文句所組成的。所以〈普門品〉裡面就有散文和韻文，兩種的文法。雖然接下來偈頌所說的文字，還是有關於觀世音菩薩名號的問答，好像有一點重複是多餘的文句。但是《法華經》的組織，本來就是用散文和韻文的會合。是為了聽到長文之後，還沒有徹底了解的眾生，再重演重說一次。而且有重新要來啟發人的智慧的作用。同時也是要讓我們容易記憶，容易背誦而能實用，而且容易流傳的作用。

因為長文要讀比較不容易，接下去這個偈頌好像唱歌一樣，就像中國的唸詩一樣，容易唸容易誦。所以，接下來這些經文，人家比較愛誦。

^{注一}
《佛學大辭典》長行，謂經文中，直宣說法相，而不限定字句之文句，以文句之行數長故也。

長行，就是經文裡面直接說道理，而且不限定字句的文句字數，有時候是長句，有時候是短句，因為所用的文句較長的關係，才叫做長行。

【注一】《辭海》散文，文體名。文字不專用對偶，又不用韻者皆為散文。

散文，是一種文體的名字。文字不專用對偶，又沒有押韻，都叫做散文。

【注三】《佛學大辭典》偈頌，梵語偈陀，此譯為頌。梵漢雙舉云「偈頌」，梵之偈陀，如此方之詩頌。字數、句數有規定，以三字乃至八字為一句，以四句為一偈。

偈頌，梵語叫做偈陀，翻譯成中國話就是頌。把梵語跟漢字兩項併用，叫做偈頌。梵文的偈陀，好像中國的詩頌，字數、句數都有規定。有的一句三字，有的四字、五字、六字、七字或到八字做一句，以四句做一偈。好像做詩一樣，以四句為一首詩。

【注四】《辭海》韻文，文之用韻者。

韻文，就是文有韻腳，有韻腳的文，叫做韻文。

【悟慈法師】（二）「偈」為「伽陀」之略，譯為頌，梵漢兩用時，自然的為偈頌。頌就是諷頌，也就是讚賞之意，這裡是菩薩在讚美佛陀之智德，同時也是佛陀在頌歎菩薩之美德。頌雖然有好幾種，但大略可分為諷頌和重頌二類，諷頌如前述，重頌就是將已說過的再重新敘述一遍，是有著前後相互應的關係。〈普門品〉的偈頌，是屬於重頌這一類，是將前面提示過的事情，以詩的方式重新敘述之意。

偈是「伽陀」的簡略說法，中國話叫做頌。梵語和漢語合起來用時，自然叫做偈

頌。頌就是諷頌，也就是讚賞的意思。這裡是菩薩在讚美釋迦佛陀的智德，同時也是釋迦佛陀在頌歎菩薩的美德。頌雖然有好幾種，但是大略可以分做諷頌和重頌二類。諷頌，就是前面說的意思。重頌，就是已經說過重新再說一次，是有著前後相呼應的關係。〈普門品〉的偈頌，就是屬於重頌這一類。是前面已經說過的道理，再用詩的方式，重新再說一次。

【星雲法師】

（一）前面已經說過，〈普門品〉分有散文體的長行，和韻文體的偈頌

注

兩種體裁。長行解釋完畢，以下是解說偈頌。關於本品的偈頌，姚秦羅什三藏法師

最初略而未翻；到隋文帝時，從北天竺來了兩個和尚，一位是闍那崛多，一位是達磨笈多，這偈頌就是由他們二人譯出加入的。偈頌，又可稱為重頌，就是前面所說過的長行，在偈頌中用韻文體來重述一番。「偈」，梵語叫「伽陀」，華言譯為「頌」。梵華合稱，所以叫偈頌。是一種美歌，聯合美辭而來歌頌。在這裡稱的偈頌，就是等於詩歌一樣。

前面已經說過，〈普門品〉分為散文體的長行，和韻文體的偈頌，有兩種的體裁。長行解釋之後，以下就是要來解釋偈頌。關於本品的偈頌，當時姚秦羅什三藏法師最初省略沒有翻譯，偈頌的部分只有用梵文，好像唸咒語，並沒有翻譯。後來隋朝文帝的時候，從北天竺來了兩個和尚：一個叫做伽那崛多，一個叫做達磨笈多；偈

頌就是這兩個人翻譯出來，再加入的。偈頌，又可以說是重頌，就是前面已經說過的話，在偈頌的裡面，用韻文體再說一遍。「偈」，梵語叫做「伽陀」，中國話叫做「頌」。把梵語和中國話合在一起，所以叫做偈頌。是一種讚美的歌，聯合美辭而來歌頌。在這裡所說的偈頌，等於就是像中國的詩歌一樣。

注

《西域記》伽陀，舊曰「偈」，梵文略也。或曰「伽陀」，梵音訛也。今從正音，宜云「伽陀」。伽陀，唐言「頌」。

伽陀，舊的翻譯叫做「偈」，是梵文的省略。有時候叫做「伽陀」，這是梵音翻譯錯誤。今天用正音，應該要說「伽陀」才對。伽陀，中國話叫做「頌」。

《法華玄贊》梵云「伽陀」，此翻為頌。頌者，美也、歌也。頌中文字句極美故，歌頌故，訛略云「偈」。

梵語說「伽陀」，中國話翻譯做「頌」。頌，就是稱美，讚歌。因為頌的文句很美的關係，又因為可以歌頌的關係。現在翻譯為「偈」，這是錯誤，要說「伽陀」才對。

世尊妙相具，我今重問彼，佛子何因緣，名為觀世音？

【經文048】

語譯：娑婆世界之中的無上之尊，您具足三十二種妙相，我現在重新再請教一番，這尊菩薩為了什麼因緣，名號稱觀世音呢？

【悟慈法師】

「世尊」是佛德

注一

的總稱，是娑婆世界裡面無上之尊，這裡是指釋迦牟尼

世尊，「妙相具」是說明佛陀具有了三十二相

注二

……讚歎佛陀時，有時稱讚其智

慧，有時卻歎美其慈悲……。這裡乃由佛陀的妙相去稱讚，這是恰巧無比的。因為釋尊之教訓，乃以觀世音之行動來顯現。而觀世音菩薩即應現三十三身，去適應於對方，去開適應於對方之教。故欲說明觀世音菩薩之事時，釋迦世尊則應現出不可思議之妙相，去開適應於對方之教。因之，以「妙相具」來形容乃是最為適當之法！

「世尊」，是具有佛德的總稱呼。釋迦佛祖為什麼稱呼為「世尊」？因為「世尊」，就是佛德的總稱，是娑婆世界裡面，沒有更高的至尊，這裡面是指釋迦牟尼為「世尊」，「妙相具備」是說明佛陀具備三十二相。讚歎釋迦佛祖的時候，有時候稱讚祂的智慧，有時候讚美祂的慈悲。現在這一篇，就是從釋迦佛陀的妙相去稱讚，這可以說是最恰當而巧妙的。因為釋迦佛陀的教誨，就是要用觀世音菩薩的行動來顯現。而觀世音菩薩就是應現著三十三身，去適應對方。

三十三身，有時候說三十三相。但是三十二相和三十三身是不一樣的。三十二

相是說人的修養，而觀世音菩薩的三十三身，就是除了法身以外，還有應化的三十二身。這個三十三身，等於祂要度男人就變男人，要度女人就變女人，度老人變老人，度小孩變小孩……是指應化的身。一般說的三十二相，是說修養內性的相。所以，釋迦佛陀的教訓，就是要用觀世音菩薩的行動來應現。而觀世音菩薩應現著三十三身，去適應對方，要怎樣感化、要用什麼身去教化，去開啟適應對方的教導。所以，要說明觀世音菩薩事情的時候，釋迦佛陀就應現出不可思議的妙相，去開適應於對方的教導。因為這樣，用「妙相具」來形容，是最適當的方法。

【注一】

《佛學大辭典》佛德，如來所具之功德也。《俱舍論》二十七曰：「佛德者，

諸有智者思惟如來三種圓德，深生愛敬。其三者何？一因圓德，二果圓德，三恩圓德。」

圓德

佛德就是佛祖所具備的功德。《俱舍論》第二十七卷說：「佛德是什麼？就是所有的智者，想到佛祖三種的圓德，可以深深來生出愛敬。三種的圓德是什麼？第一、是因的圓德；第二、是果的圓德；第三、是恩惠的圓德。」

【註】

《佛學大辭典》三德：《涅槃經》所說大涅槃所具之三德……因^①諸佛自利利

他之三德……諸佛因果之三德：一因圓德，三大劫之修行圓滿者；二果圓德，智斷^②等之諸總圓滿者；三恩圓德，度一切眾生而使解脫者。

三德，第一就是《涅槃經》裡面所說的佛具備的三德。《俱舍論》中提到的

是諸佛因果的三德，其他的三德說明，省略。所有佛祖因果的三德，也是〈普門品〉裡面說的三德。諸佛因果的三德：第一、因的圓德，就是三大劫的修行圓滿者。三大劫不是颱風、大水、地震這些天災，而是說要修三大阿僧祇劫。有的人以為一輩子一劫，三大阿僧祇劫等於無盡的年代，所以永遠都不會成佛。並不是這樣，這三大劫事實上在說我們的心境，你若有能力修，一分鐘三大劫就都修完了；你若沒有能力修，一輩子都修不起來。第二、是果的圓德。果圓德就是你已經看出了真理，一切的煩惱都斷盡，修行圓滿的。第三、是恩的圓德。因跟恩不同，因是因果的因，恩是恩惠的恩，第三是恩的圓德，就是要來度一切眾生，讓眾生解脫的這個圓德。

所以，現在釋迦佛陀說觀世音菩薩就是能夠具備三種圓德。稱呼世尊，就是有佛德，佛德就是三種的圓德。

① 康熙字典

凶，音納，从又字。

凶，讀作納，從「又」字。凶跟又的意思一樣。

② 《佛學大辭典》

智斷，智德與斷德也。照了真理曰「智德」，斷盡煩惱曰「斷德」。

智斷，就是智德和斷德兩項。你若看出真理，就是「智德」；你的煩惱能夠斷盡，叫做「斷德」。

【注一】

《金剛經·如法受持分》

「須菩提，於意云何？可以三十二相見如來不？」「不也！世尊。不可以三十二相得見如來。何以故？如來說三十二相，即是非相，是名三十二相。」

釋迦佛陀對須菩提說：「須菩提啊！在你的想法是如何？你可以用人的肉體三十二相，來看到佛本來的面目嗎？」「不」，讀作「否」，是「否」的古字，就是不可以。須菩提回答說：「不可以！師父。不可以用肉體的三十二相，來看到佛的本來面目。是什麼原因？如來說三十二相，不是肉體的三十二相，是說人的修養的三十二相，所以才命名為三十二相。」

【禪宗六祖惠能大師】三十二相者，是三十二清淨行。三十二清淨行者，於五根中修六波羅蜜，於意根中修無相、無為，是名三十二清淨行。常修此三十二清淨行，即得成佛。若不修三十二清淨行，終不成佛。但愛著如來三十二相，自不修三十二相清淨行，終不得見如來。

《金剛經》所說的三十二相，就是指人的三十二個清淨的行為。三十二個清淨行是什麼？就是指我們的眼睛、耳朵、鼻子、舌頭跟身體五根，修六波羅蜜。若這樣說起來，六度以五根來說，就是眼睛修六度、耳朵修六度、鼻子修六度、舌頭修六度、身體修六度，這樣合計起來，五六剛好三十相。六根中的另一根意根，則修著「無相」跟「無為」。五根和意根合起來，剛好三十二相，名字就叫作三十二清

淨行。經常修三十二的清淨行，你就會成佛。假如你不修三十二清淨行，結果還是沒有辦法成佛。只愛佛的三十二相，愛寺中佛像的假相，自己不修三十二相的清淨行，結果還是沒有辦法看出自己的本性。

《傳心法要》

〔註一〕

師云：「三十二相屬相，凡所有相皆是虛妄。八十種好屬色，佛云：『若以色見我，是人行邪道』」〔註二〕，不能見如來。』」

師，就是指祖師。《傳心法要》說祖師有一句話：「三十二相是屬相，假如有所相，全都不實在。八十種的好這是屬色，所以釋迦佛陀才說：『若以色見我，是人行邪道，不能見如來。』」

「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來。」本來是《金剛經》的偈語。因為現在是要談三十二相，所以省略「以音聲求我」，只寫「若以色見我，是人行邪道，不能見如來。」

〔註一〕

《佛光大辭典》

《傳心法要》，全稱《黃檗山斷際禪師傳心法要》，黃檗希運述。唐大中十一年集成，收放「大正藏」第四十八冊。

《傳心法要》，書名完整名稱叫作《黃檗山斷際禪師傳心法要》，是黃檗希運和尚著作的。在唐朝大中十一年集成，收集在「大正藏」的第四十八冊。

現在《傳心法要》說：「若以色見我，是人行邪道，不能見如來。」什麼是邪道？邪道有兩種說法。若以小乘法，邪道就是這個人亂七八糟，不走好

路，叫做邪道。若是大乘法所說的邪道，就是心外求佛。只有修我們的內性，才叫正道，修心的外面，叫做邪道。

【註一】**【鳩摩羅什法師】**若心遊理外，心外求如來，皆是邪道。

假如一個人的心，跑到道理的外面去，在心的外面要求佛祖，這些都是邪道。邪道就是指心的外面求佛的意思。

鳩摩羅什法師，是龜茲國的人，現在我們所讀的這部《金剛經》，就是鳩摩羅什法師翻釋的。所以，現在這句話是鳩摩羅什法師所注解的。

【蓮池大師】^①若以色見之，以音聲求之，便失如來真定無相之旨，誤入於邪道。而行之者，皆非正宗，安能得見如來真面目乎？

假如你用色相來見我，用著音聲來求我，這樣你就失去佛真正所說的無相的道理，而誤入身外求佛這條路。假如行「以色見之」、「以音聲求之」的這條路，都不是真正的、正統的佛弟子，你要怎樣來看出如來真面目——我們的本性？

①**《佛光大辭典》**蓮宗九祖，……八祖古杭雲棲株宏，明朝蓮池大師。

現在來了解蓮池大師。蓮池大師是淨土宗的第八祖，淨土宗也叫做蓮宗。在淨土宗，總共傳了九代的祖師，第八祖是古杭雲棲株宏和尚，也就是明朝的蓮池大師。

【道濟禪師】色者，如莊嚴佛像之類；聲者，如歌揚梵讀之類也。此二者是執於色身見佛，捨了正路向外去馳求，即是邪道，決不能見如來之本來面目矣。

「色」好比佛寺蓋得很大間，佛祖塑得很大尊，這都是色。若是聲呢？歌揚梵讀，就是唸讚、唸經、唸咒之類，這全部都是聲。你若執著色聲這兩項，就是固執在以色身要看佛，已經捨了正路，向外面去找佛，這就是邪道，像這種人絕對沒有辦法看出佛的本來面目。這是道濟禪師說的，道濟禪師是民間很普遍，大家都知道的濟公活佛。因為濟公活佛的法號叫做道濟，道濟禪師就是濟公活佛。

所以，《金剛經》所說的三十二相，並不是指色身的三十二相，而是指三十二相行，對三十二相行要怎麼修。到底五根要修六度，五根要怎樣修六度？眼睛為什麼要修六度？耳朵是要怎樣修六度？鼻子要怎樣修六度？嘴巴要怎樣修六度？我們的身體要怎樣修六度？我們的意念要怎樣修六度？

【呂純陽祖師】如來肉身三十二相，至涅槃時皆無影無蹤，一相尚不留。匠人雕佛之三十二相，皆為虛妄，一相猶不可得。雖有稍似，經久變相。故須菩提言，「如來說三十二相，即是非相。」如來說三十二相，非如來肉身之三十二相。故云如來說三十二相，即是非相。如來說三十二相者，如來三十二相行也。世人徒著三十二形相，而不修三十二相行，故不能得見法身如來。三十二相行者，謂五根

中具修六度，合之三十相。於意根中，修無相無住，是名三十二相清淨行也，故云「是名三十二相」也。

佛陀肉體的三十二相，到他涅槃的時候都無影無蹤，一相都沒有留下來。因為佛陀入滅之後，採用火葬，肉身都變成灰燼了，所以這三十二相都無影無蹤，一相都留不住。這些雕刻佛像的師傅，所刻的佛像三十二相，都是不實在的，一相都不像。雖然有時候雕刻得有點相似，不過一久就變相了。所以《金剛經》須菩提才說：「如來說三十二相，即是非相。」佛陀所說的三十二相，不是佛陀肉體的三十二相。佛陀所說的三十二相是什麼？就是佛陀三十二相的行為。世人只有迷三十二種肉體的形相，不要修人所修養成的三十二相，所以沒有辦法看出法身如來，沒有辦法看到本來面目的本性。那麼什麼叫做三十二相行？就是我們的五根，眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體，每一根都要修六度。眼睛修六度，耳朵修六度，鼻子修六度，舌頭修六度，身體也要修六度，合起來剛好三十相。另外六根中的意根，要修無相跟無住。六根合起來，叫做三十二相的清淨行，所以《金剛經》才會說「是名三十二相」。

那麼，有人就會疑問：六度是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，六根要怎麼修六度？

《修真錄》

眼根修六度者何？眼根見善境即報人趨之，見危境即報人避之，曰「眼根修布施」也；眼根非禮不視，曰「眼根修持戒」也；眼根見人非法^{注一}，亦者對我不利之行為時，生悲心^{注一}而不起瞋^{注二}，曰「眼根修忍辱」也；眼根常尋己身之非法處而省，曰「眼根修精進」也；眼根能視而不見，曰「眼根修禪定」也；眼根對色塵，而能判定善惡，曰「眼根修智慧」也。此六具全修者，曰「眼根修六度」也。

眼根要怎麼修六道？眼睛看到善的境，就通知人家趕快做。看人在做善事，或是一件好事情，就通知人家做，看到危險，就叫人家躲避。比如前面有一個坑洞，就跟人家說：「你小心一點騎車，有一個坑洞，不要跌下去。」你看見坑洞，讓人知道這裡有一個坑洞，告訴人家知道好避開，這就是眼根修布施。眼根對沒有禮貌的事情不要看，好比黃色的電影、黃色的種種節目，不要去睇，這就是眼根修持戒。眼根若看到非法，看到不法的人，還是有人對我不利的行為的時候，要生出悲心可憐他，不要生出瞋恚的心，這就是眼根修忍辱。

但是這句話，你要注意，這是針對自己而言，不包含公事務。比如有人對我不好，或是對我侮辱，或是種種對我不利的事情，或看到種種不利的行為……我們不會生出瞋恚的心，這就是眼根修忍辱。不過這是對自己說的，不是對公的。比如有一個人侮辱我們的國家，你不可以說：「現在我就要忍辱沒關係。」這樣不行，這樣你對國家不忠。你看到一個人來罵自己的父親、罵自己的母親，你若忍辱就變成不孝

了。你不能這樣做，你一定要跟他計較。比如有人要來侮辱你太太，你不能說：「管他的，我們就要忍辱，要罵就給他罵！」這樣不對，你還是要反抗。比如一個人對我們的團體有所不利，你也是要跟牠計較。忍辱是對我們私人來說的，對於私人的，對方對我不利，對方對我壞，我能夠不生瞋恚的心，這就是眼根修忍辱。

我們的眼根時常找到自己的不對：「我不知道有哪裡做不對，若有做不對，要趕快反省。」這就是眼根修精進。眼根能夠看到當做沒看到，比如有什麼不法的事情，我們無意中去看到，還是黃色的我們無意中去看到，我們趕快避開，當做沒看到，這就是眼根修禪定——就是心不會動。眼根對色塵，能夠判別善惡，這就是眼根修智慧。這六項若全部修齊備，就是眼根修六度。

【注一】

《辭海》

非法，不法律者，曰「非法」亦稱「不法」。

非法就是不合法律叫做非法，等於所做的事情會去觸犯法律的，都是「非法」，也叫做「不法」。

【注二】

《辭海》

悲心，悲他之苦之心也。《止觀》四曰：「悲心徹骨，如母念子。」

悲心是可憐著別人的苦的心。所以《止觀》第四卷說：「一個人悲心若入骨，好比母親在念子一樣。」

【注三】

《佛光大辭典》

瞋係指有情怨恨之精神作用，瞋則從違逆之對境所起，瞋為修道

上最大之障害。

「瞋」就是指有情眾生，無論是神、鬼、人、畜牲，生出怨恨的精神作用都是瞋。比如你拜神，神明沒有保佑你，你就抱怨，這也是瞋。比如人家得罪你，你發脾氣也是瞋。比如畜牲搗蛋，你罵雞、罵狗、打畜牲……這也是瞋。有情眾生、神、鬼、人、畜牲皆會生怨恨的瞋心。瞋就在違逆不順心的對境所生的，瞋是我們修行上最大的障礙。

一個人修行修得再好，若有瞋心，就沒有辦法修成正果，修得再好，也是往阿修羅道去。

《修真錄》耳根修六度者何？耳根聞善即報人趨之，聞危事即報人避之，曰「耳根修布施」也；耳根非禮不聽，曰「耳根修持戒」也；耳根聞人非法，亦者對我不利之言語時，生悲心而不起瞋，曰「耳根修忍辱」也；耳根常反耳，尋己之妄言而省，曰「耳根修精進」也；耳根能聽而不聞，曰「耳根修禪定」也；耳根對聲塵，入耳能判別是非，曰「耳根修智慧」也。此六具全修者，曰「耳根修六度」也。

耳朵要修六度，到底要怎麼修？我們的耳朵若聽到善，就通知人家趕快做，假如聽到一個危險的事情，就通知人家趕快閃避，就是耳根修布施。耳朵對於非禮的事情，我們不要聽，這就是耳根修持戒。耳朵聽到人家說黃色的話，說不好聽的話……我們就不要去聽。但是你聽道理要注意，不要被道理局限住。現在說耳根非禮不聽，

是平時在一般公眾場所活動，若在車子裡人家在說，你要怎麼走開？難道要跳下車去嗎？你要像最後說的「聽而不聞」，聽到也當做沒有聽到。道理要活用，不要固執。不要去聽，是指一般我們能夠走開的，所以我們聽到，就趕快不要去聽這些話，這就是耳根修持戒。

假如耳朵聽到人家非法的事情，或是有人對我不利罵我、糟蹋我的時候，我們就生出悲心，不要生出瞋恨心，這就是耳根修忍辱。這跟剛才眼睛說的一樣，是針對自己，不是對公事務的。我們的耳朵時常要反耳，不要聽外面，聽自己的內心。平常說的話，有沒有說錯？假如有，我們要反省，這就是耳根修精進。耳根若聽到，把它當作沒有聽到，這一條跟「非禮不聽」意思一樣，若當下是可以走避的，當然我們不要聽快走，這就是耳根修持戒；但是如果你在車裡，或當下不能避開的環境，我們耳朵聽到，就要當作沒聽到，心不要去動，這就是耳根修禪定。耳根對聲塵，能夠去判別人家說的話的是非對錯，這就是耳根修智慧。假使這六項全部修齊全，這就是耳根修六度。

《修真錄》

鼻根修六度者何？鼻根對香

注一

塵，香有好香、惡香、毒香等，鼻根若聞毒

香時，報人避之，免受其害者，曰鼻根修布施也；鼻根不嗜好，聞

注二

私愛之好

注三

香

者，曰鼻根修持戒也；鼻根聞己所厭之香，而能忍受者，曰鼻根修忍辱也；鼻根能不好

惡於香臭者，曰鼻根修精進也；鼻根不為香臭所動者，曰鼻根修禪定也；鼻根能修持戒香^{【注四】}，終身不怠者，曰鼻根修智慧也。此六具全修者，曰鼻根修六度也。

鼻根修六度是怎麼修？鼻根來對香塵，但是香包含很廣，無論香臭，只要有氣味的東西都叫做香。香有好的氣味和壞的氣味，也有毒素的氣味。好的香就是好的氣味，惡香就是壞的氣味，毒香比如像瓦斯、農藥……等毒氣。你的鼻根假如聞到毒香的時候，要通報人家閃避，不用受到毒的侵害，就是鼻根修布施。比如聞到瓦斯味、聞到農藥的味道、聞到毒氣的味道……就趕緊通報人家避開，這就是鼻根修布施。你的鼻根不要有嗜好私愛的好香，比如聞到女孩子的香水味……種種，這就是鼻根修持戒。

鼻根聞到自己所討厭的香味，也可以忍受，就叫做鼻根修忍辱。每一個人都有自己所討厭的香味，有的人只聞到花的味道，就感覺很討厭……但是聞到討厭的味道，你能夠去忍受，這就是鼻根修忍辱。你的鼻根能夠沒有好惡的心，除了毒氣外，對任何味道好的香味和壞的氣味，不要有好惡。譬如聞到香水就很喜歡，聞到尿臭、尿味就討厭，能夠忍受這些事情，就是鼻根修精進。毒氣要除外，鼻根不要為了香臭所動，這就是鼻根修禪定。鼻根能夠修持戒香，終身不要懶惰，這就是鼻根修智慧。假如你的鼻子這六項全都能夠修持，這個叫做鼻根修六度。

【注一】

《佛學大辭典》

香，有情非情之氣分，一切鼻可嗅者。《大乘義章》八末曰：

「芬馥名香，此名不足，於中亦有腥臊臭，不可備與，且存香稱。」《俱舍論》一曰：「香有四種，好香、惡香^{〔註一〕}、等不等香^{〔註二〕}。」

香，分為有情和非情的氣分，一切鼻孔可以去聞到的，全都叫做香。有情，比如動物就是有情啊！好比人的味道、畜牲的味道……種種，這都是有情；非情，就是這些草、樹木或花。《大乘義章》第八卷的最後說：「氣味芳香叫做香，這個名字還不夠周延，其中也有譬如像臭腥味、魚腥味、牛臭味、羊臊味……等，沒辦法全部寫出來，只是存著『香』這個名稱。」《俱舍論》第一卷說：「香有四種，有好香、壞香、等的香味和不等的香味。」

^{〔註一〕}
《佛光大辭典》關於好香、惡香，例如香給予心所起之快不快，或香能滋養、能損害吾人之五官^①，或非滋養、非損害五官。

關於壞的香味和好的香味，譬如說香味讓我們的心，會生出快樂和不快樂，或是香的味道，可以滋養人的身體或損害我們的身體五官，有的是不滋養也不損害五官。

① 《佛光大辭典》五官，五種感官，即佛教所說之五根，眼耳鼻舌身也。

五官就是五種的感官，也就是佛教所說的五根：眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體。

所以為什麼說香味有時候有滋養有時沒有滋養？會損害或不會損害？譬如你聞到一個味道，有的會感覺心情很好，但是有一種味道，一聞眼淚一直滴。譬如聞到人家在剝蒜頭或弄什麼嗆味，眼淚就一直滴了。有的去聞到那個味道，感覺耳朵隆隆叫；有的聞到那個味道，就會打噴嚏，比如胡椒的味道；有的聞著那個味道，就感覺快要吐；有的聞到味道，感覺身體很不舒服。所以，有的聞了會舒服，有的聞了會不舒服；有的聞了有滋養，有的聞到會損害，就是香的關係。

【註二】
《佛光大辭典》另對四香中，等與不等香之區別，是否可由香之力量保持平衡而滋養身體，或因不平衡而損害身體，種種問題，亦均加以討論。

另外對四香之中，有等和不等的香味，這個區別，是不是可以用香味的力量來保持平衡，和滋養身體，或是說因為不平衡而損害身體，種種的問題，都加以討論。

【註一】
《辭海》聞，鼻嗅亦曰「聞」。

聞大多數都說聽，現在不是聽，是鼻子去聞到東西，也叫做聞。所以我們若說聞香，就是去聞到香的味道。

【註三】
《辭海》好，甲、黑輿切（ㄏㄠˇ）。一、美也，（二三略），乙、黑奧切（ㄏㄠˋ），（一略）二、愛也，（三四略）

好（ㄏㄠˇ），意思是「美」，真的意思。好（ㄏㄠˊ），其中第二種意思就是「愛」。

《佛光大辭典》^{注四} 戒香，比喻持戒者之德名遠聞。蓋持戒之香，芳馨徧世間，名聞滿十方，逆順風時悉聞之。非如栴檀或花葉之香，順風則聞，逆風則不聞。

戒香，就是比喻一個人守戒律，他的德行可以讓很遠的人都知道。因為持戒律的香味，可以說傳遍世間，等於名香四海，名字可以達到所有的十方，就是人家說的萬世流芳，不論是逆風、順風都能夠聞到。逆風，就是逆修，有的人苦修苦行，後來的人都誇讚。有的人順修，不會被名利所誘惑，人家也會誇讚。所以，不論逆修順修，人家都知道。若是香水或花味的香，順風才聞得到，逆風就聞不到。

《修真錄》 舌根修六度者何？舌根開口善言，而法施普行，曰「舌根修布施」也；舌根不造口業，曰「舌根修持戒」也；舌根常訥^{注一}於言，受辱不妄爭辯，曰「舌根修忍辱」也；舌根勤學於善言，曰「舌根修精進」也；舌根閉而不妄開口，曰「舌根修禪定」也；舌根遇可說時則語，不可說時則默^{注二}，曰「舌根修智慧」也。此六具全修者，曰「舌根修六度者」也。

舌根修六度是怎麼樣啊？若嘴巴張開，都說好話給人家聽，就是法施來普行，就是「舌根修布施」。舌根不要造口業，就是舌根修持戒。舌根說話較遲鈍，假如被人

家糟蹋，就不要和人家辯論，就是舌根修忍辱。舌根努力學好話，聽到人家的好話，我們就要學，這就是舌根修精進。嘴巴合起來，不要隨便開口，就是舌根修禪定。舌根若遇到該當講的時候要講，不該說的時候嘴巴就安靜，就是舌根修智慧。怎麼樣叫做該當講的？對人家有利益的話就要講，對人家沒有利益的話就不要講。就是舌根修智慧。這六項若全部都俱全的人，就是舌根修六度。

【注一】
《辭海》 訥，遲鈍也、言之難也。《論語·里仁》：「君子欲訥於言而敏於行。」

訥，就是說話說得很慢，感覺說話很困難的樣子，簡單講就是較拙於說話。所以《論語·里仁》說：「若是一個君子，說話願意較遲鈍，做工作較勤勞。」

敏，就是勤勞；訥，就是言語遲鈍，好比話說不太流利。君子說話較遲鈍，工作較勤勞。不過現在的人話說得一大堆，工作都沒人要做。

【注一】
《辭海》 默，靜也，不語也。

默，就是靜靜，就是不要說話的意思。

《修真錄》 身根修六度者何，身根諸善奉行不已【注一】，曰「身根修布施」也；身根不造業，曰「身根修持戒」也；身根受種種苦，而能忍受者，曰「身根修忍辱」也；身根學道不急，曰「身根修精進」也；身根不為名誘，不為利惑，曰「身根修禪定」

也；身根有道則猛進，無道則勇退，曰「身根修智慧」也。此六具全修者，曰「身根修六度」也。

身根要修六度是什麼？身根奉行去做所有的善事，永不停上，這就是身根修布施。身根不要去造惡業，身的惡業就是殺盜淫，所以身根不要去犯殺盜淫，就是身根修持戒。身根受到很多的苦，但是能夠去忍受，就是身根修忍辱。身根學道不要懶惰，就是身根修精進。身根不要被名誘拐，不要讓利迷惑，就是身根修禪定。身根若看到有道就要猛進，看到無道要勇退，這就是身根修智慧。這六項若都齊全來修，叫做身根修六度。

注

《辭海》已，止也。《詩·鄭風·風雨》：「雞鳴不已。」

已，就是停止的意思。《詩經·鄭風·風雨》說：「雞在啼叫不停。」

對於五根修六度，說明到這裡，就告一段落。

【悟慈法師】

「我今重問彼」，無盡意說我現在要重新請問釋迦世尊您，關於觀世音

菩薩活躍

注一

之事。「重」就是因在長行裡問過，這裡是「重新」再問之意；「彼」就

是觀世音菩薩之救苦救難，濟度眾生之事。「佛子

注二

何因緣，名為觀世音」之「佛

子」，就是指觀世音……觀世音菩薩是有了甚麼因緣？也就是為什麼會叫做觀世音菩

薩？觀世音已於前面述過，是悉能照見人家之希望，然後與之以適當的教訓，使人能夠

有個早日解脫的機會之意。觀世音菩薩為甚麼能夠具有了這種智德？這就是無盡意菩薩要問的重點。

現在說「我今重問彼」，就是無盡意菩薩說：「我現在要重新來請問釋迦世尊您，關於觀世音菩薩為什麼這麼有活力不會疲倦，這麼元氣充足的事情。」「重」就是因為前面那些經文裡面已經有問過了，在這裡是「重新」再問一遍的意思。「彼」就是觀世音菩薩救苦救災難，濟度眾生的事情。「佛子何因緣，名為觀世音？」這個「佛子」就是指觀世音菩薩。觀世音菩薩是有什麼因緣？也就是說為什麼會叫做觀世音菩薩這個名字？觀世音以前也有說過了，是全部能夠來看到我們所有人的希望，然後才用著適當的教訓，用著適當的方法來引導他，讓他能夠有一個早日解脫的機會之意。觀世音菩薩為什麼具備這種智慧和德行，這就是現在無盡意菩薩要問的重點。

【注一】
《辭彙》活躍，是異常活動生氣勃勃【註】的樣子。

活躍，跟一般的活動不一樣，一般的活動到最後都會很疲倦，但觀世音菩薩在活動不疲倦、不怠惰，可以說是生氣勃勃的樣子。

【註】
《辭彙》勃勃，形容生氣茂盛的樣子。

勃勃，就是要形容很活潑、很有元氣。以人來說，就是不會疲倦的意思。

【注一】
《佛學大辭典》佛子為菩薩之通名，以其依佛之聖教，而生聖道故也。

佛子，就是菩薩一般通用的名字，因為菩薩要依佛的聖教，來生聖道的關係。

【星雲法師】「世尊妙相具」，這是無盡意菩薩讚歎釋尊的。「世尊」，是佛十種德的總稱，就是娑婆世界最無上之意。「妙相具」，這是說世尊內具萬德……「我」是無盡意自稱。「重」，在前面長行已奉問，現在再問。「彼」，是指觀世音菩薩。「佛子」，亦是指觀世音菩薩。……無盡意菩薩問觀世音菩薩，由於什麼因緣而得此名？雖然所問是和長行相同，可是世尊的回答卻有點不同。在長行方面，是專示觀世音菩薩的慈悲妙力；而偈頌方面，卻顯示觀世音菩薩的願與行……。「因緣」在長行中只解釋為什麼理由；在偈頌中說……自身行化的大願為因，以眾生為緣。依這個因與緣，普在世間應現化度。

「世尊妙相具」這句話，就是無盡意菩薩來讚歎釋迦佛陀的。「世尊」，是佛十種德的總稱。若說到佛，有十種的稱呼：世尊、如來、世間解……等，共有十種稱呼。「世尊」，是佛所具十種德的總稱，就是娑婆世界最無上的意思，佛就是在世界上境界最高的。「妙相具」，就是世尊具備萬德。現在說「我」，就是無盡意菩薩自己的稱呼。「重」，就是前面長行裡面已經問過了，現在又再問。「彼」，就是指觀世音菩薩。「佛子」，也一樣指觀世音菩薩。無盡意菩薩來問觀世音菩薩，是有什麼樣的因緣，來得到觀世音菩薩的名字。雖然所問和長行裡面很相似，不過世尊在回答卻有一點不同。在長行裡面，是全部顯示觀世音菩薩的慈悲妙力。但是在偈頌裡面，卻顯示觀世音菩薩的願和行。「因緣」在長行的裡面，只有解釋是什麼原因。不過

在偈頌裡面，所說的就是自身行化的大願為因，以眾生為緣。依這個因和緣，普遍在世間應現化度的意思。

《佛學大辭典》釋尊於人界成道，故亦應之立十號。其十號者：一、如來^{注一}；二、應供^{注二}；三、正徧知^{注三}；四、明行足^{注四}；五、善逝^{注五}；六、世間解^{注六}；七、無上士^{注七}；八、調御丈夫^{注八}；九、天人師^{注九}；十、佛世尊^{注十}。

釋迦佛陀在人界成道，所以應著祂在人界做的事情，為祂建立十個號。十號：第一如來、第二應供、第三正徧知、第四明行足、第五善逝、第六世間解、第七無上士、第八調御丈夫、第九天人師、第十佛世尊。

在這十個號，其中如來和無上士、天人師、佛世尊比較常聽到，其他較少聽到。

^{注一} 《佛學大辭典》乘如實^註之道而來，而成正覺，故名「如來」。

乘如實之道，等於就是乘著本性這條路來的，因為祂看出自己的佛性，來成正覺，才叫做「如來」。如來，就是能夠看出祂的本性修來，所以才叫做如來。

^註 《佛學大辭典》如實，如實相，如實性。又「如」者，平等之義；「實」者，不虛之義。又真如、實相之義。

如實，有時候叫做如實相或如實性。「如」，就是平等的意思；「實」就是不虛假的意思，又真如、實相的意義。

因為，如等於就是我們的本性，這是只有寫一部分而已，我們的「本性」，不一樣的稱呼，不只一百種。

【注一】《佛學大辭典》應於人天之供養，故名「應供」。

佛就是人間和諸天，不論是人、是神，都要供養佛。所以佛的第二個名號，叫做「應供」。

【注二】《佛學大辭典》正徧知一切之法，故名「正徧知」。【註】

【註】《往生論註》法界無相，故諸佛無知也。以無知故，無不知也。無知而知者，是正徧知也。

法界，也是佛性的另外一個名字。「法界無相」，因為我們的佛性本來就無相。什麼叫做佛性？真的沒辦法說。所以就要用很多名詞，像前面所說的：如實、如實性、平等、真如、實相，有時候也叫做一心、如如……名稱很多，什麼佛性、自性、本性……說不完。法界，也是佛性的另外一個名字。因為人的佛性本來就是無相，你若問佛祖說什麼叫做佛性？不知。因為祂不知的關係，才無不知，什麼祂都知道。因為我們的佛性，是要用我們的心去體悟，不是用眼睛去看的。所以人家問：「要怎麼看佛性？」沒辦法說。假如說出，也是一種譬喻而已，沒辦法用言語去表達的。

好比《頓悟入道要門論》說「無住者佛性」，就是無住心。若是《金剛經》就說「應無所住而生其心」，要有清淨心，清淨心也是佛性。所以名字無限多，真的要問，也沒辦法去問，只有用我們的心去體悟而已。所以法界會無相，你真的要問佛，佛也說不可說。所以《金剛經》裡面說：「一合相者，不可說也。」一合相，也是佛性。佛性沒辦法說。所以道家《道德經》開頭就說：「道可道，非常道。」佛性若能夠說，就不是真正的佛性。佛性沒辦法說，只有用譬喻法說而已。自己如果不去體悟，就不會瞭解。因為無知的關係，才無所不知，什麼東西祂都知道，無知而知就是「正徧知」。

這個道理很有趣。「無得而得，無證而證，無念之念。」好比儒家說「無仁之仁，無義之義，無禮之禮。」都是很奧妙的道理。後天的道理很容易講，因為後天的道理是談因果。先天的道理，你沒用心去體悟，就體悟不出來。歷代的祖師，有時候說的話，你聽了怪怪的。有一個人問祖師說：「什麼叫做佛？」祖師回答：「問我的是誰？」這個人一聽，就開悟了。又好比馬祖的一個徒弟問：「什麼叫做佛？」馬祖說：「是心是佛，是心做佛。」另外一個徒弟也來問：「師父啊！什麼叫做佛？」馬祖回答：「非心非佛。」「是心是佛」和「非心非佛」，是相反的道理，為什麼回答不一樣？就是學生的根基處境不同，所以師父回答的話就不同。

還有一次，另一個人問祖師說：「什麼叫做佛？」祖師回答說：「佛就是乾屎橛。」乾屎橛，你們有的年輕人聽不懂。現在很好命，用衛生紙在擦屁股，以前擦屁股是用屎橛，有的是用油麻骨，有的是用竹子的竹木，剖一片一片去刮屁股的髒東西。這個祖師說：「佛就是乾屎橛。」又一次，有人問：「師父，什麼叫做佛？」這次祖師回答說：「不要在這裡吃飯、拉屎。」你們聽到都覺得很奇怪，但是真的要對你們表達佛性，是沒辦法用嘴巴講的！

【注四】

《佛學大辭典》 三明^{【註】}之行具足，故名「明行足」。

三明都能夠具足，都能夠達到，所以佛叫做「明行足」。

【註】

《佛學大辭典》 三明：一宿世明，知自身、他身，宿世之生死相；二天眼明，知自身、他身，未來世之生死相；三漏盡明，知現在之苦相，斷一切煩惱之智也。

三明：第一、就是宿世明，知道自己和別人的前世到底是怎麼生怎麼死，生前做好做壞，前世的事情都會知道；第二、天眼明，知道自己和別人，死之後要往哪裡去，下輩子會做富人還是窮人，會做人還是做鬼，未來世的事情都知道；第三、漏盡明，就是知道現在的苦相，知道苦從哪裡來：為什麼我會這麼窮？為什麼我會生病？為什麼我會受災殃？為什麼人家會糟蹋我？知道這些苦果的來源，知道這個苦從哪來，就能夠斷一切的煩惱。

凡夫就是不知道苦的來源，才會煩惱。不知道苦的來源才會生氣。若知道苦的來源，要氣什麼？有什麼好氣的？有什麼好煩惱的？所以，三明等於就是知道三世的因果，知道過去、現在、未來的事情。因為三明都具足了，所以，佛的名字才叫做「明行足」。這是第四個號。

【注五】
《佛學大辭典》以一切智為大車，行八正道【註】，而入涅槃，故名「善逝」。

用著一切的智慧，來做一輛很大的車子，這輛車是要來行八正道，要走入了脫生死這條路，所以才叫做善逝。善逝，若要說土話就是「好死」。逝，人若死叫做逝世，死亡就是逝。善逝，就是好的死亡。

【註】
《佛學大辭典》八正道：一正見，見苦集滅道四諦之理，而明之也；二正思惟，既見四諦之理，尚思惟而使真智增長也；三正語，以真智修口業，不作一切非理之語也；四正業，以真智除身之一切邪業，住於清淨之身業也；五正命，清淨身口意之三業，順於正法而活命，離五種之邪活法，謂五邪命也；六正精進，發用真智，而強修涅槃之道也；七正念，以真智憶念正道，而無邪念也；八正定，以真智入於無漏，清淨之禪定也。此八法盡離邪非，故謂之正；能到涅槃，故謂之道。總為無漏，是見道位之行法也。

八正道：第一、就是正見，要看出苦集滅道四諦的理，而且要明白。怎

麼樣叫做苦集滅道？首先瞭解苦從哪裡來？苦是集來的，若不把它集來怎麼會苦呢？事情發生時，假如不要去想，不要去拿，心不要去接受這個苦，怎麼會有苦呢？滅，不是消滅的滅，佛家說滅，就是歸佛叫做滅，有時候說寂滅，有時候說滅度，滅就是修成正果。要修成正果從哪裡來？就是學道啊！苦是集來的，而一個人成佛就是學道的關係。所以「苦集滅道」這四個真理，你要明白，要瞭解這個問題。

第二、正思惟，既然看出四諦的道理，就要把它放在心裡，讓真正的智慧可以來增長，叫做正思惟。

第三、就是正語，用你的真智來修口業，不講一切無理的話語。我們的口有四個業：第一、惡口，開口閉口愛罵人；第二、妄言，就是說話都說不實在的話；第三、綺語，就是歪邪不正的話，比如黃色的話。第四、兩舌，人家常說雙面刀鬼，這邊挑一下，那邊撥一下，害人家吵架，叫做兩舌。修行就是要用真智來修口業，不說一切無理的話語。

第四、正業，用真正的智慧，除去身體一切的邪業，住在清淨的身業。身業是什麼？殺生、偷盜、邪淫，就叫做身業。正業就是用真正的智慧，來除去身體一切的殺盜淫邪業，住在清淨的身業。

第五、正命，要清淨我們的身業、口業、意業三業。身業和口業已經說

完了。意業就是貪瞋痴：人的貪慾、瞋恚和痴迷。要除去三業，隨順正法來生活，要離開五種的邪命法。邪活法是什麼？邪活法就是五邪命。所以，講道我常說「邪命說法」。講道賣東西、講道做生意、講道拿人家錢……都屬於五邪命。你要清淨身口意三業，順於正法來活命，離開五種的邪活法，就是要離開五邪命。

第六、正精進，你要發出用真正的智慧，認真來修涅槃了脫生死的道理。所以，一個人若不生不滅就叫做涅槃，成佛就叫做涅槃。

第七、正念，就是要用真正的智慧，來受正道，沒有邪念。

第八、正定，用真正的智慧，人在沒有煩惱而清淨的禪定。無漏，就是沒有煩惱。現在說禪定，定有很多種的定，正定以外有痴定、有邪定。怎麼樣叫做痴定？痴定就是不知道道理，心裡放得空空的，什麼都不要想。結果坐到最後，卻走火入魔。若是邪定，一個人若賭博一賭下去，賭到通宵達旦，不眠不休，這個就是邪定，定在賭博。有的喝酒喝到顛顛倒倒，喝到開車去撞人都不知道，這個定在酒，就是邪定。定住不動叫做定，定有正定、有痴定、有邪定。正定，是用著我們的真智，人在沒有煩惱而清淨的禪定。

八法，就是正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，全部要離開邪非。怎麼樣叫做邪非？八正道的相反就叫做八邪。八邪就是：邪

見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定。要離開邪非，就要離開八邪，所以才叫做正。正和邪就是相反。這樣你就能夠了脫生死，所以才叫做道。總說是為了沒有煩惱，是看出道位，道位就是要成佛成菩薩的行法。

你曾聽過一句俗話嗎？「不求好生，也要求好死。」但是這句話都解釋錯誤。每一個人說「不求好生，也要求好死。」就是說不要生病死，這樣叫做好死。若看到人家車禍撞死，或是天災地變枉死，說那個不好死。好死的意思你要知道，舉例來做個參考。提起聖人，文聖是孔子；若是武聖，就是關公和岳飛。你想關公好死還是不好死？關公被孫權設計抓去殺掉，頭斬下來那顆頭又提去給曹操。你說這樣是好死還是不好死？身體和頭沒有在一起。岳飛被秦檜陷害，死在風波亭赤身露體，連一具棺材都沒有，這樣是好死還是不好死？

所以，有時候俗語不要解釋錯誤。「不求好生」，生是什麼？不求好生，就是說不求好的生活，吃得差也沒關係，窮苦也沒關係，受罪也沒關係，我不求好的生活。我要求死後有一個果位，我要做仙、做佛、做聖人。好比現在關公做武聖人，有的稱呼叫做恩主公，台北的恩主公是很出名的。

像岳飛來說，岳飛廟的廁所放兩尊銅像，一尊秦檜、一尊秦檜妻，在那邊讓人家灑尿。旁邊放一根木槌，若要去求籤，這根木槌往他的頭敲下去，因為是銅像，敲下去「鏘」一聲，若沒有敲出聲音，籤詩不準。大陸現在改革，

不讓人家灑尿，也不讓人家敲頭。已經弄了一道牆把人像圍住，有寫告示在那裡，禁止香客對銅像灑尿、敲頭。舊的銅像，一顆頭坑坑疤疤，現在的銅像都是重做的。到現在去喝豆漿、米漿，也還常有人會說：「油炸檜拿一條給我！」油炸檜，就是油條。岳飛廟外面就全在賣「油炸檜」，做得稍微有個人形，兩個黏在一起。因為秦檜要下油鍋，才變做「油炸檜」。就是兩個黏在一起，一個秦檜，一個秦檜妻。「你生前這麼可惡，你殘害忠良，我就把你吃下肚，看你多會搞怪！」現在尿不能灑，頭不能敲，乾脆把秦檜夫婦生吞活吃下去，所以岳飛廟外面賣油炸檜的很多。

「善逝」，就是不求好生要求好死。逝，就是死、死亡。善逝，就是好死。若說好死是沒有生病而死，釋迦佛陀也很可憐死。釋迦佛陀是吃鹹豬肉中毒死掉，不是舒服死掉的。你若不相信，我家裡有藏經，經典有記載。所以，世人不瞭解好死和不好死的道理。「不求好生，也求好死。」是說在世生活窮苦沒有關係，我是要求死之後有果位。釋迦佛陀成佛，就是一個很好的果位。所以，才叫做善逝。

注六

《佛學大辭典》

能解世間之有情、非情事，故名「世間解」。

佛瞭解世間這些有情和非情一切的事態，所以才叫做「世間解」。

【注七】《佛學大辭典》在一切眾生中，佛無上，故名「無上士」。

在一切眾生裡面，沒有比佛還高的。一個人若修行到佛，就是最高的境界，沒有再高的，所以叫做「無上士」。

【注八】《佛學大辭典》佛某時以柔軟語，某時以苦切語，能調御眾生【註】，使入善道，故名「調御丈夫」。

佛有時候用柔軟的話，有時候用苦切的話，來調御眾生，讓眾生進入善道，所以叫做「調御丈夫」。柔軟的話，就是誇獎你、摸你的頭；苦切，就是苦口婆心的口氣，隨緣說法，讓人走入善道。

【註】《佛學大辭典》調御一切眾生，譬如狂象惡馬，佛譬如象馬師，而調御之也。

調御一切眾生，好比一頭象在發狂，一匹馬很兇惡，佛就好像是訓練象和馬的師傅，而來調教駕馭象、馬。

【注九】《佛學大辭典》佛為人及天之導師，能教示其應作，故名「天人師」。

佛能夠在人間和諸天做導師，用很多辦法來引導六道眾生，所以才叫做「天人師」。

【注十】《佛學大辭典》佛世尊，佛【註一】譯言覺者【註二】，為世尊重之義。然此中分佛與世尊【註三】，則為十一號。

佛世尊，佛中國話叫做覺者，就是世間最尊貴的意思。有時候把佛和世尊分開，所以佛就有十一個名號。

【註】**《佛學大辭典》** 佛，佛陀之略，又作休屠、佛陀、浮陀、浮頭、勃陀、勃駄、部陀、母陀、沒陀，譯言「覺者」。

佛，是佛陀的省略，中國翻譯的音名稱有很多種，也翻譯做休屠、佛陀、浮陀、浮頭、勃陀、勃駄、部陀、母陀、沒陀，譯言「覺者」。

《南山戒本疏》 佛，梵云「佛陀」，或云「浮陀」、「佛陀」、「步他」、「浮圖」、「浮頭」。

佛的梵語叫做佛陀，有時候譯為：浮陀、佛陀、步他、浮圖、浮頭。

【註二】**《佛學大辭典》** 覺者，梵語佛陀以之自覺覺他，覺行窮滿者，謂之覺者。

覺者，是梵語佛陀，因為祂自覺覺他，覺行窮滿，中國話就是「覺者」。覺行窮滿，也可以說是覺行圓滿。

《大乘義章》 既能自覺，復能覺他，覺行圓滿，故名為「佛」。

既能夠自己覺悟，又可以讓別人覺悟，而且祂自己覺行圓滿，所以叫做「佛」。

所以，一般說凡夫無覺，凡夫不會覺悟。若是聲聞是自覺，聲聞就是自己覺悟，但是不會出去傳道，自己修養自己而已。若是菩薩就要自覺又覺他，除

了自己覺悟又去度化眾生，叫做菩薩行。若是佛，佛就要覺行圓滿。以戒律為例，若是一般修小乘的佛教徒，是守殺盜淫妄酒五戒，這樣就可以了，這樣就有資格受人天福報。但是若要了脫生死，就不是了，一定性戒和遮戒都要守。若觸犯性戒，就要打入地獄；觸犯遮戒就要帶業，帶業就是有過失。若要成佛，連遮戒也不能觸犯到；若是菩薩，觸犯到遮戒是過失而已，但是就沒有資格成佛。所以，什麼戒要守，什麼戒不用守，這是境界的問題。

【註三】《佛學大辭典》世尊佛之尊號，以佛具萬德，世所尊重故也，又於世獨尊也。

世尊就是佛陀的尊號，因為佛具備一切的德行，被世界所尊重的關係。有時候又因是世間最獨尊的，沒有辦法再跟他比較，才叫做世尊。

具足妙相尊，偈答無盡意：

【經文049】

語譯：具足三十二種微妙相好的釋迦牟尼世尊，也是使用偈誦的形式回答無盡意菩薩的問題：

【悟慈法師】「具足妙相尊」和「世尊妙相具」都是一樣……形相當然就是心情的外表，外相定有其來源的心，心裡醜陋的人，其外表必定也是很難看的。如心裡為禽獸不

如的人，則其呈出的外相，當然也是好似禽獸之形。是不斷的萌起邪惡之念的人，其相貌當然也是帶有罪惡似的。

「具足妙相尊」和這句「世尊妙相具」，兩句話是一樣的。人的形相當然就是我們心情發出來的外表，人的外相一定有這樣來源的心，一個心很壞的人，他的外表一定很難看。好比心裡像是畜生一樣，那麼他所呈出的外相，當然也和畜生的形態一樣。假如心裡存著不斷想要害人家的念頭，他的相貌當然也是帶有罪惡的面貌。

若說面相美就是心地好，面相壞心地就壞，這句話我不贊同。世人不要看面相，要看我們的心。釋迦的三十二相，是說三十二相行，是說祂的修養，並不是指面貌。所以這段注釋，我就不贊成了。臉若美心地就好，臉若醜心地就醜，若這樣解釋，你們看到較難看的人，就以為他心地很壞，這樣就糟糕了。孔子說：「以貌取人，失之子羽。」人不能以貌取人。

《荀子·非相篇》相人之形狀顏色，而知其吉凶妖祥，世俗稱之，學者不通也，故相形不如論心。形不勝心，則形相雖惡，而心術善，無害為君子也。形相雖善，而心術惡，無益為小人也。君子之謂吉，小人之謂凶，故形貌美惡，非吉凶定也。

看到人的形象和他的面貌，就知道這個人的好壞，這是世俗人說的。人若做好，面貌都比較好，人若做壞，面貌都比較壞，這是世俗人說的。對於學道的人，這句話

說不通，學道的人不相信這個事情。觀察一個人的形象，不如看人的心，因為人的形貌不會贏過人的心。一個人的形相雖然很醜惡，但是他的心術很好，並不會損害他做為一個君子的風度。一個人的形貌雖然很美好、很英俊，但是他的心術不正，並不會影響他是一個小人的事實。若不相信，新聞上專在拐騙人的男人，都是英俊的，在仙人跳在騙男生破壞人家的家庭，都是妖嬌美女。但是也不能一根竿子打翻一船人，面貌美心地又美，那是最好的。若是心地壞面貌美，還不如心地好面貌醜。君子不管面貌美醜，都是好的，小人不管臉美醜，都是凶的。所以，一個人形貌的美醜，不是決定吉凶的關鍵。

一個人學道，是看我們的心境，不是看長相的美醜。自古以來一些修行人，平常看起來很普通，竟然是菩薩來轉世，佛祖來轉世。彌勒佛祖、寒山、拾得……外表都是這樣瘋瘋顛顛，誰會知道祂是一尊活菩薩。即使祂生前人家不知道祂是活佛，死後人家也會知道。「神過才知道神定，佛來才知道佛靈。」經過之後才會知道。人若面貌不美，不用抱怨，最好顧心地，讓它美。假如二樣不能兼備，就要取心地，不要取面貌。

《荀子·非相篇》仲尼之狀，面如蒙俱……閔天之狀，面無見膚……伊尹之狀，面無須麋……而相欺傲耶？古者桀紂長巨姣美，天下之傑也……然而身死國亡，為天下大

僂……今世俗之亂君，鄉曲之儇子，莫不美麗姚冶，奇衣婦飾，血氣態度擬於女子。婦人莫不願得以為夫，處女莫不願得以為士，棄其親家而欲奔之者，比肩並起。……俄則束乎有司，而僂乎大市，莫不呼天啼哭。苦傷其今，而後悔其始。是非容貌之患也，聞見之不眾，議論之卑爾。然則從者將孰可也？

孔子的面貌，好像蒙俱這樣的驅邪鬼臉面具。所以，當今孔子廟都沒立神像，都立神主牌。因為孔子的形象不是那麼英俊。聽說「魁星踢斗」圖，魁星的臉就是孔子的面容。孔子的臉很醜的，根據《史記》記載，孔子生來駝背，頭殼又凹一個洞，可以說面貌極醜。閔夭，是文王的賢臣，可以說是文王最重視的大臣。閔夭的面貌沒看到皮膚，好像一隻猴子，整張臉都長毛。人家鬚鬚是長滿下巴臉頰而已，猴子還有看到皮膚，他完全都沒看到皮膚，全是毛。「伊尹之狀面無須麋」：「須」，就是鬚鬚，是「鬚」的古字；「麋」，通「眉」字。伊尹是商湯的宰相，是歷史上很出名的良相。伊尹的臉既沒鬚鬚又沒眉毛，整張臉好像一顆雞蛋。

看看孔子、閔夭和伊尹，可以用相貌來相人嗎？孔子長得好像鬼臉，難道就沒有用嗎？雖然長一張鬼臉，他是一個大聖人；閔夭一張臉像猴子，他是一個大賢人；伊尹雖然一張臉好像雞蛋，卻是歷史上出名的宰相。你說這個相，可以去欺騙傲視嗎？古時候出名無道的桀王、紂王，可以說是天下最魁梧俊美的男子，然而人死了國家也滅亡了，被天下的人咒罵唾棄。英俊的難道有用嗎？

當今社會上一些亂民和輕薄敗家子，沒有不是長相美麗英俊的。若不英俊，要怎麼騙人家的錢？人家用美人計，他用美男計，女人喜歡英俊瀟灑，所以他就全部在拐女人。可以說天下那些不成材的人和這些敗家子，大家都很英俊，在衣服打扮上爭奇鬥豔，衣服穿得不男不女，像婦女一樣裝飾打扮自己，一舉一動像女人一樣溫柔。已嫁的女人沒有不想要這樣的人當丈夫：「我嫁那個丈夫會嘔死，若這個人來讓我當丈夫，不知道有多好？」未出嫁的女孩子，都希望他們來當未婚夫。想要拋棄丈夫、父母，跟這些不肖的男人逃跑的婦人女子，比肩並起到處都是。但是沒多久，這種人就會因做壞事被官吏捉走，在鬧市中斬頭示眾，整顆頭吊在城門讓人家看。這些人到這時，沒有不開口痛哭，痛心自己今天的下場，而後悔當初的行為。這並不是容貌造成的禍患，那些相信面貌的人，就是見聞不多，所以談論見解才會這樣不高明。既然如此，那麼以相貌論人和以心性論人，要贊同哪一種呢？

《史記·仲尼弟子列傳》

澹臺

注一

滅明，武城人，字子羽，少孔子三十九歲，狀貌甚

惡。欲事孔子，孔子以為材薄。既已受業，退而修行，行不由徑，注二，非公事不見卿

大夫。南游至江南，從弟子三百人。設取舍注三去就注四，名施乎諸侯。孔子聞之曰：

「吾以貌取人，失之子羽。」

澹臺滅明是武城的人，字子羽。澹臺是姓氏，滅明才是他的名字，子羽是他的

字號。澹臺滅明比孔子小三十九歲，面貌很兇惡，滿臉橫肉，看起來不像好人的臉。子羽要來拜孔子為師時，孔子看他滿臉橫肉，懷疑他是否能夠學道。有的人臉醜，不過可能有慈祥感，孔子的面貌雖然醜，不過他有慈祥的臉。澹臺滅明不是，整個面貌生得很兇惡，好像土匪。不過孔子有教無類，並沒有因為他的面貌很醜，就不收他當徒弟。澹臺滅明接受了孔子的教導，畢業之後就努力修行，按照老師說的話，照祂的腳步去走。他去工作始終不走後門，不巴結上司，若沒有公事就不會去找卿大夫。以前的卿，就是好比現在的院長；大夫，就好比是現在的內閣部長。澹臺滅明若沒有公事，不會去找長官，一直到退休。退休後游到南邊到了江南，跟隨他學道的人有三百人之多。該當用的用，該當放的放，「用之則行，舍之則藏。」該當去就去，該當留就留下來。所以他的名聲，普遍傳到各國諸侯，受到大家稱讚為一個大賢人。孔子聽到這件事就說：「我當時若以貌取人，看他滿臉橫肉，不肯收他入門，我就失去一個很好的學生。」

【注】
《史記索隱》按：今吳國東南有澹臺湖【註】，即其遺跡所在。

今天的吳國東南方有一個澹臺湖，就是以前澹臺滅明的遺跡在那裡。

《史記索隱》是唐朝司馬貞撰，「吳國」是現在江蘇一帶地方。

【註】
《辭海》澹臺：湖名，在江蘇省吳縣東南。《吳地記》：「澹臺湖，澹臺子羽宅，陷為湖，湖側有墳。」

澹臺，是湖的名字，位於江蘇省吳縣的東南。《吳地記》說：「澹臺湖，本來是澹臺子羽住的地方，因為土地蹋陷下去變成湖，湖畔有澹臺子羽的墳。」

【注一】《辭海》行徑，通行之小路也。

行徑，就是通行的小路。一般說走後門，好比要巴結人家走後門。

【注二】《辭海》取舍，謂擇用與棄置也。

取舍，就是這個東西要採用或是不採用。

【注四】《辭海》去就，猶云「去留」。

去就，等於就是「去留」。好比這個地方，我要住或是要走的意思。

所以，世人不能以貌取人，你不要看那個人滿臉橫肉，就以為他是壞人；看那個人面帶笑容，肯定就是好人。你看歷代的帝王家，幾乎都被奸臣誤國，奸臣嘴巴都很甜。都被美女來亡國，像桀王為妹喜、紂王為妲己、吳王為西施……一個國家都沒了。董卓和呂布，為了貂蟬，父子拼生死。所以，看人不是看面貌的。若要嫁人，首先要調查男人的品行；若要娶妻，首先要調查女人的女德。品德最要緊，美醜才是排第二。當然美又有品德是最好的，這是求之不可得。不過美貌和品德只能擇一時，你就要取品德，不要選美貌。

汝聽觀音行，善應諸方所。弘誓深如海，歷劫不思議。
侍多千億佛，發大清淨願。

【經文050】

語譯：請您靜心諦聽觀世音菩薩的行願，祂善於順應各種身分的人，隨順因緣盡一切方便去救度眾生。濟度眾生的弘大誓願像大海一般，歷經無法心思口議的劫時裡。已經侍奉過千億尊諸佛，真心發起廣大無邊的清淨誓願。

【悟慈法師】

（一）釋尊叫無盡意菩薩首先要靜聽「觀音」之「行」，要明瞭觀世音菩薩為什麼偉大的話，應該要明瞭觀世音菩薩從來所修過之行。……「善應諸方所」，「方所」就是種種人之境遇，各各人之生活樣式之意。各人的身分因為是不同的緣故，各人的環境、生活等均不一樣。觀世音菩薩就是能夠適應於不同身分的人，而盡力去行救度眾生之工作。如長行裡面所說的三十三應身是也。……觀世音菩薩之所以要救度眾生的原因，就是因為他的「弘誓深如海」，也就是他已立有很大的誓願……去濟渡一切眾生。他的大願就是所謂四弘誓願是也。第一就是「眾生無邊誓願度」，第二為「煩惱無盡誓願斷」，第三為「法門無量誓願學」，第四為「佛道無上誓願成」。學菩薩之行，學大乘之行的人，無論如何都要立此四大願為原則。如不立四大願，則不能算為是

學大乘的人。首先要發願救度無窮無盡的眾生……故發願度盡眾生。^注

釋迦佛陀叫無盡意菩薩，首先要靜靜聆聽觀世音菩薩的修行，要明瞭觀世音菩薩為什麼這麼偉大的話，應該要明瞭觀世音菩薩從來所修過的行為。現在說「善應諸方所」，「方所」，就是說很多種的人的境遇，很多種的人不同的生活樣式。因為各人的身分不一樣的關係，有的富有、有的貧窮、有的做官、有的做生意、有的做工、有的種田……全都不一樣。所以各人的環境生活都不一樣，觀世音菩薩就是能夠順應不一樣身分的人，而且盡力去行救度眾生的工作。好比是前面長行說過的，觀世音菩薩現出三十三應身就是。觀世音菩薩所以想要來救度眾生的原因，就是因為祂有像大海一樣大的誓願，要濟渡一切的眾生。祂的大願，就是「四弘誓願」。四弘誓願：第一、就是眾生無邊要誓願去度；第二、就是煩惱無盡要誓願斷掉；第三、就是法門無量要誓願去學；第四、就是佛道無上要誓願去成就。今天要學修菩薩行、修大乘的人，無論怎麼樣，都要立此四大弘願為原則。假如一個人沒有立這四大願，就沒辦法學大乘。首先，就是要發願救度無窮無盡的眾生。

「眾生無邊誓願度」，你若解釋為要度外面的眾生，這是後天的說法。你想想看，無邊無際的眾生，你要怎麼去度盡？這是不可能的事情。真正的修行所說的，全都說自己的修養，並不是說外面。第二的「煩惱無盡誓願斷」，你自己的煩惱若沒有斷，你要怎麼修菩薩行？第三「法門無量誓願學」，法門算不完，光是佛教大門派就

有十三門派，各門派說的話，有時候角度都不同。若是小法門，說不完。所以法門無量，你要誓願去學，不是只有學一個法門而已。你既然要行菩薩行，每一個門派的道理你都要研究。第四、佛道無上，沒有一個能夠更高的，你一定要誓願去成就，你一定要成功。這三項都是說我們內心的修養。所以，第一「眾生無邊誓願度」，是在說心中的眾生，自己心裡的惡習慣，一定要把它度盡，心中的眾生無邊，若沒有度盡，接下來的這三項，要怎樣去做？

注

《六祖壇經》

善知識，大家豈不道：「眾生無邊誓願度。」怎麼道，且不是惠能

度。善知識，心中眾生，所謂邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心，如是等心，盡是眾生。各須自性自度，是名真度。何名自性自度？即自心中邪見。煩惱愚癡眾生，將正見度。既有正見，使般若智，打破愚癡迷妄眾生，各各自度。邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度，如是度者，名為真度。

善知識，你們大家不是在說：「眾生無邊誓願度。」眾生很多很多，你要誓願去度。若這樣說起來，難道不是師父要來度這些眾生嗎？惠能六祖說你們這些有知識的人，你們心裡的眾生，所謂的邪迷心、誑妄心、不善心、嫉妒心、惡毒心……像這樣的心，全都是眾生。每個人都須要自己去度自性，才叫真正的度。不是要度外面，是度自己心裡的眾生。怎麼樣叫做自性自度？就是你心裡有一些不正當的見解，比如煩惱、愚癡這些眾生，要用你的正見去度。一個人既然有正見，就可以讓

妙智慧開，妙智慧若開，就會打破一些愚癡迷妄的眾生。你沒有智慧，沒辦法去度，個人要自己度。一個人若有邪心，就要用正心去度；若有迷惘的心，就要有悟覺的心；假如一個人愚癡，就要用智慧去度化；一個人若做壞事，就要做善去度。像跟你們說的這種自度，才叫做真正的度。

所以我常常說：「己不能度，焉能度他人？」度，就是要先度自己。

【悟慈法師】（二）觀世音菩薩之弘願，乃是「歷劫不思議」，也就是任爾怎樣思考，任爾費了好多的時間，經過久長的劫數，也不能思議得出之深。這也是說明佛法之海，愈入愈深，愈進愈廣大。「劫」……是最長的時間之意。他的大願乃歷盡劫數也未能摸清楚，可見得他的內心之堅固的程度！這種一大決心，並不是奉仕釋迦世尊以來始而有之事。他乃在於久遠劫前以來，就已「侍多千億佛」^注過的了。因為他要貫徹他的大願的緣故，不願提早成佛。他願度盡一切眾生，願和眾生同時成佛。故才在於一佛一佛的座前，繼續不斷的奉仕，繼續不斷的「發大清淨願」。清淨為離開煩惱之意，大清淨即為自己清淨後，也願大家同時成為無煩無惱的人，這種願和人同樂的願，就是大清淨之願。觀世音菩薩就是從久遠劫來，在修行當中，於諸佛之前發了如是的大願！

觀世音菩薩的弘願，就是「歷劫不思議」，也是你無論怎麼樣去想，無論怎麼樣費了多少時間，也沒辦法想出來的深。這也是說明佛法好比是大海，愈人就愈深，

愈進就愈廣大。「劫」，就是最長時間的意思。祂的大願力就是歷盡劫數，也沒辦法去摸清楚，可見得觀世音菩薩內心堅固的程度。這種一大決心，並不是來奉侍釋迦佛陀以來才有的事情。祂在很久很久，久遠劫前，就已經奉侍幫助幾千億佛過的。不是只幫助釋迦佛陀，而是已經幫助有幾千億佛了。因為祂要貫徹最大願的緣故，不願提早成佛。祂願意度盡一切眾生，願和眾生同時成佛。就是一般世人所說的「眾生未度盡，誓願不成佛。」這個意思。所以祂在一佛又一佛的座前，繼續不斷地幫助祂，繼續不斷發著大清淨的願。清淨，就是要離開煩惱的意思；大清淨，就是自己清淨之後，還發願讓大家一起成為無煩無惱的人。觀世音菩薩就是從久遠劫來的，在修行當中在諸佛的面前，發如此的大願。

【注】

【愚叟翁】 本文之「侍多千億佛」，今人皆說為實數之千萬億之佛。如此說法，鄙人有疑問。吾人所住之世界，歷史悠久之國家，其歷史也不過萬年。於今世界之人口，亦不過六十億。而言侍多千億佛，使人疑惑。本文之千億佛，其千億應為多數之稱，非實數也。如三如九如十如百，如千千如萬萬等等，皆非指實數也，今引證作為參考。【註】

這段文說「侍多千億佛」，當今的人注解都說是實數的千萬億的佛。若要用這種說法，我本人有疑問。此時我們住的這個世界，歷史最久的國家也不超過一萬年，有歷史記載的不超過一萬年。若要以道家說的「一元會」，是十二萬九千八百

年，這樣來說，也才可以說十多萬年而已，而且當今世界的人口，也沒有超過六十億。現在說觀世音菩薩奉侍了千億佛，使人疑惑。本文的千億佛，「千億」應該解釋為多數的意思，絕對不是實數。好比中國人常用三、九、十、百、千、萬萬……都不是指實數。所以，現在來引證讓大家做個參考。

「愚叟翁」是我的道號，因為我覺得自己笨笨的、不聰明，每件事都固執，一定要有根有據才敢說。因為感覺頭腦不好，所以我的道號才會叫做「愚叟」。「翁」是老人家，我現在年紀八十多了，說「翁」是公道的。這段就是說，經書所提到的數字，很多都是虛數，不是實指。所以讀經書絕對不要讓文字牽絆住，這就是四依裡面說「依義不依字」的道理。

〔註〕
《辭海》九，多數之稱，皆非實指為九。蓋三之所不能盡者，則約之九，為見其極多耳。

九，不是一二三四五六七八九的九，而是要表達很多的意思，並不是指九這個實數。大多數若「三」沒辦法說到極限的，就用九來表達很多的意思。例如像「九牛二虎」、「九死一生」……都表達數字很多，不是指定九這個數字。

《辭海》十，用為滿足之意，如云「十分十足」。按：佛家以十表圓滿無盡之義，如華嚴圓教說諸法之數量，必以十。

十，就用作滿足的意思，例如說「十分十足」。按照佛教來說，十就是來表示圓滿無盡的數字，像華嚴圓教來說諸法的數量，一定都說十。

《佛學大辭典》

十，華嚴圓教說諸法之數量總以十，以此現其圓滿無盡故也。

《探玄記》三曰：「但此經所明皆應十種，以顯無盡故。設有七八十二等數，皆是增減云十。」《演密鈔》五曰：「十數表圓，以彰無盡。」

十，在華嚴圓教說諸法的數量，合在一起叫做十，要用十充分來顯出圓滿無盡的關係。所以在《探玄記》第三卷說：「只有這本經所明，皆應該有十種，來顯無盡數的關係。假如有七種、八種、十二種的數，都會增減為十。」《演密鈔》第五卷說：「十數這個十的數字，是要表圓滿，要來彰顯無盡的意思。」

《辭海》

百，眾多之稱，如云「百物」、「百姓」。

百，是表達數字很多的意思，比如說「百物」、「百姓」。

百姓，不是一百個姓氏。說起來，此時光是台灣的姓氏，就有三千多姓。

我家有一本專門收集姓氏研究的書，裡面我們一輩子不曾看過的姓氏都有，而且也有複姓：二個字一個姓氏、三個字一個姓氏……最多到五個字一個姓氏。所以，「百姓」只是要呈現出姓氏的數量很多而已，不是說只有一百個姓氏。

《辭海》

千千，言數之至多也。

千千，是要來說數字很多的意思。

《辭海》萬萬，極言其數之多也。

萬萬，是極力說數字最高的意思。所以無論是三、九、十、百、千、萬，都是表示數字之多，不是表達真正的數字。若是佛家最愛說八和四，都是最高的數字。

《佛學大辭典》八萬四，八萬四千之略名。

佛經裡面經常說八萬四，就是八萬四千的簡稱。

《佛學大辭典》西方之法，顯物之多者，常起「八萬四千」之數，略云「八萬」。如舉煩惱之多，曰「八萬四千之塵勞」；舉教門之多，曰「八萬四千之法門」；須彌之高深，曰「八萬四千由旬」；非想天之壽命，劫初之人壽，曰「八萬四千歲」。

西方印度的算法，若要顯現一個東西很多的，時常都用「八萬四千」的數字，簡略就說「八萬」。例如比喻煩惱很多，就說「八萬四千的塵勞」。煩惱到底有多少？不會計算，這項也煩惱，那項也煩惱……煩惱多到沒辦法計算。塵勞，也是煩惱的另外一個名字。例如說教門很多，就說「八萬四千的法門」，法門到底有多少？算不完。現在台灣的教門你去算，怎麼算都算不完。法門很多很多，所以才說「八萬四千的法門」。須彌山到底有多高？沒有人知

道，總歸很高就是了，所以才說「八萬四千由旬」。「由旬」，就是走一日的路，從天亮走到晚上，走一天的路，叫做一由旬。所以形容須彌山的高大，說有八萬四千由旬。非想天的壽命，和劫初的人壽，說歲數有八萬四千歲，是要形容古時候的人壽命很長而已。

「西方」在不同的經典中，解釋不同。這裡的「西方之法」，不是要「往生西方」的「西方」。所以要看看前文後文，才能解釋文的意思。《六祖壇經》說「度名雖一，用處不同。」說「度」是一個字，用的地方不一樣，說的道理就不一樣。《無量義經》說「文辭雖一，而義各異。」文辭是一樣，不過道理不一樣。西方，也可以把它指向西邊，比如道家說西方庚辛金，金屬白，西方就是指西邊。有時候「西方」，也可以指我們死後去到極樂世界的地方。這裡的「西方」，是指印度，因為印度在中國的西邊，所以經常把印度叫做西方，也叫做西域。

《佛光大辭典》「八萬四千」乃數量極多之形容詞，又作「八萬」。煩惱種類極多，喻稱曰「八萬四千煩惱，八萬四千塵勞」。佛所說之教法，及其意義至為繁複，故亦總稱「八萬四千法門」，簡單說「八萬法門」，八萬四千法藏，八萬四千法蘊。據《觀無量壽經》載：「阿彌陀佛有八萬四千相，一一相皆悉莊嚴美好，可放出八萬四千光明。」此外無間地獄縱廣約為八萬由旬，其生苦之具，亦有八萬

四千種，故亦稱八萬地獄。

「八萬四千」是要來表達數量很多的形容詞，簡單說「八萬」。煩惱的種類很多，所以把它比喻叫做「八萬四千的煩惱」，有時候說「八萬四千塵勞」。佛陀說的道理和它的意義，非常的多和複雜，所以總稱叫做「八萬四千法門」，簡單叫做「八萬法門」、「八萬四千法藏」、「八萬四千法蘊」。根據《觀無量壽經》的記載：「阿彌陀佛有八萬四千的相貌，每一個相全都莊嚴美好，會放出八萬四千的光明。」你想想看，八萬四千相貌要怎麼去算？眼睛一個相、耳朵一個相、鼻子一個相、嘴巴一個相……整個身體要怎麼算到八萬四千？一根頭髮當一個相，都沒有八萬四千相。所以說阿彌陀佛有八萬四千相，就是說阿彌陀佛有很多很好的相貌，就是要描寫這樣而已。另外這個無間地獄，有的叫做阿鼻地獄，到底有多廣？大略有八萬由旬。其中的刑具，好比油鍋、桐柱、抽舌根……這些刑具，也有八萬四千種，所以也叫做八萬地獄。所有的武器，怎麼算也沒有八萬四千種，八萬四千就是形容數字很多。

所以，讀經書要很注意哦。讀經書若沒有很注意，有時讀到迷迷糊糊，讀到不想讀。例如《六祖壇經》說「西方十萬八千里」，你要用尺量的嗎？若用尺量的，你在三重，跑來宜蘭也說十萬八千里，跑去高雄也說十萬八千里，連一尺都不差？那是表達數字很多。若是依《六祖壇經》說的「十萬八千里」，

「十萬」是要表達「十惡」，「八千」就是要表達「八邪」。

譬如說釋迦佛陀四月初八生日，誰知道祂生日是四月初八？當時印度沒有日曆，不像中國說正月、二月、三月……，早年也不說正月、二月，都說甲子月、乙丑月、丙寅月……。所以有時候要讓人家算四柱八字，為什麼說「四柱八字」？四柱是年月日時，柱文一定是八字，每一柱兩個字，譬如甲子年、乙丑月、丙寅日、丁卯時，這樣一定就是八字。說正月、二月、三月，這是到現代才說的，以前不是這樣說，以前都說干支。所以，釋迦佛陀四月初八生，有什麼人知道？只是含有道理在裡面。「四月初八」，四就是四聖諦，八就是八正道。你修佛法，一定要修四聖諦八正道。若四加八多少？四加八剛好十二，叫做十二因緣。四乘八多少？四八三十二，叫做三十二相。就是用數字去表達佛祖的形態，不是說他真的四月初八生日。

天公誕辰是正月初九，你想，未有天地就有天公的存在，祂的生日誰會知道？正月，一就是數字的開頭，一就是包含陰陽數，天公是管陰陽的，九則是純陽之數。所以，這是用道理去表達一個人的生日。像天公的生日、五穀王的生日、王母娘娘的生日，那時候都沒有數字，為什麼會知道祂是什麼日子生的？我有一張光碟專門解釋，裡面全都在說道理，所以你不要被數字咬住，你若被數字咬住，有的經書看到最後，就亂掉了。不然釋迦佛陀入滅後，光是舍

利珠說有八萬四千瓶，怎麼得了？八萬四千瓶？一瓶若一顆就不得了，八萬四千瓶不就佔了整間屋子。那是描寫祂的舍利珠很多，不是實數。所以希望大家對數字不要執著。

現在經文說，觀世音菩薩有侍奉過千萬億的佛祖。千萬億的佛祖，是說觀世音菩薩還沒有成佛之前，有侍奉過不能計算的佛祖，是要表達這樣而已，不要把它當做真的有千萬億尊的佛祖。全世界才六十億的人口，怎麼能夠侍奉那麼多的佛祖。

《六祖壇經·疑問品》刺史又問曰：「弟子常見僧俗念『阿彌陀佛，願生西方』，請和尚說，得生彼否？願為破疑。」師曰：「使君善聽，惠能與說。世尊在舍衛城中，說西方引化經文，分明去此不遠。若論說里數，有十萬八千，即身中十惡八邪。便是說遠，說遠為其下根，說近為其上智。使君心地但無不善，西方去此不遙。若懷不善之心，念佛往生難到。今勸善知識，先除十惡，即行十萬；後除八邪，乃過八千。」

韋刺史又問六祖說：「弟子不管何時，都看到一些出家人在唸『阿彌陀佛，希望能往生西方。』請師父開示，真的能夠往生到西方嗎？希望師父破解我的疑問。」刺史，就是指韋刺史，唐朝的刺史就是等於現在的省長。彼，就是指西方。惠能六祖回答說：「請使君注意聽，我跟你說明。世尊在舍衛城裡面，說西方引化經文，明白

跟我們說，西方離東土不遠。若要按照里數，有十萬八千里。十萬八千里，並不是用尺量的，是指身體裡面的十惡八邪。假如你說西方十萬八千里很遠，這樣你的根基很淺；你若說很近，你就是有智慧。今天你心地若很好，這樣西方跟東土距離就不遠。假如你的心地不善，懷一個惡念，心想念佛就要往生西方，是不會到達的。今天勸你們這些有知識的人，首先將十惡除掉，這樣你就走十萬里的路了；接著再將八邪除掉，又走過八千了。」

以前達摩初祖要度梁武帝的時候，梁武帝問他說：「聖僧你是何方人氏？從哪裡來？」他說：「我是西方人氏，從西方來的。」梁武帝說：「我一直想要去西方，既然你從西方來，到底這裡距離西方有多遠？」祂說：「十萬八千里。」梁武帝說：「喔！十萬八千里相當遠。師父你從西方來到我們這裡，要走多久？」達摩祖師說：「讓你猜啊！你猜猜要走多久？」梁武帝回答：「要十年嗎？」「不用。」「不然也要五年？」「不用。」「不然也要三年？」「不用。」「不然要一年嗎？」達摩祖師還是回答：「不用。」梁武帝就說：「這樣我不會猜了。十萬八千里路途這麼遙遠，你連一年都不用，是要怎麼走的？」達摩祖師才說：「陛下！若真的要西方，我剛從西方來，肚子餓著的，讓我吃個點心，吃飽之後，我帶您去西方。我們去西方吃晚餐還很早。」梁武帝聽到這句話，心想：「這個瘋和尚，居然說在這裡用午餐，吃飽要帶我去西方，要去西方吃晚餐還很早。」於是把達摩祖師趕出去。

梁武帝就是無緣，若是有智慧的人，就會問達摩祖師說：「距離十萬八千里，為什麼在這裡吃午餐，晚上去西方吃晚餐還趕得上？」應該要追究。梁武帝不是，把他當成瘋和尚，直接趕出去。所以梁武帝就是不知道這個密意。佛經裡面有很多密意。所以，十惡八邪若除去之後，就到達西方了。達摩祖師這樣說就對了。「你在這裡吃飽，我現在說十惡八邪給你聽，你若能夠把十惡八邪斷掉，馬上到達西方。在這裡吃飽午餐，再去西方吃晚餐還很早。」他又沒有騙你。不過愚癡的人，都被文字卡住，一味咬定「十萬八千里」就是那個里程。所以，從這裡我們可以瞭解，佛陀在講道理，裡面用很多的密意。好比〈普門品〉，前面有說過，一個人若被火燒，唸觀音的名字火就熄了；你若傻傻的，已經失火還不走，還在那裡唸觀音的名字，就會被火燒成灰燼！這裡說被火燒，不是真的火，是說人的心火、慾火、貪火、無名火。所以不要被文字把你卡住。

《佛學大辭典》密意，於佛意有所隱藏，不為顯了真實之說者也。

密意，就是佛祖的心意，怕這句話若直接說了，聽法者會承受不了，所以才把真理隱藏起來，不直接說真實的話，這就叫做密意。

比如前面〈普門品〉說的，一個人若被火燒到，好比瞋火、淫火、慾火，唸觀音的名號火就熄了。你一聽，可能想「修行何必修得那麼辛苦！」所以，他不要這樣辛

苦，現在若騙你說：「假如房子著火，唸觀音的名字火會熄掉，很有好處。」大家都愛。好比昨天有一個太太問我說：「老師啊！我們師父說過，你若洗一下手，就有一個功德，拿一支香拜一個佛，也有一個功德，你若唸一句經文，也有一個功德……他說這個是佛祖說的，請問這個經，要去哪裡買？」我說：「我不曾聽過這種話，我不知道。」這樣人家比較愛聽。這樣也是功德，那樣也是功德，每個人都愛。若直接說：「你若沒有修養，怎麼唸都沒有用。」人家就不要聽，一定要這樣騙他，他才要接受。

所以有的人說：「老師啊！你說的道理，很會講很好聽。」我說的話不好聽。若論口才不好，論內涵也不好，我才讀國民學校而已，人家有的是佛學院畢業的。若說修養也不好，人家說得那樣輕聲細語，我說到氣憤的時候，就大聲吼叫，修養不好。因為我說話和人家不一樣，你們才愛聽。東西都是這樣子，常聽到的，人家就不愛聽，我說的都是人家不愛說的話，直接把它說出來。一般的師父沒有人敢說，他都懂，但是他不要說。什麼原因不要說？說了之後，要弄破飯碗。說了之後，沒有人要蓋廟啊。說了之後，也沒有人要拿緣金給他。所以，總是用方便說法。

有人會說：「誰說的才對，誰說的不對。」世間沒有對和不對的。大家的師父說的，大家都是對的，只是境界的問題。不然你叫教幼稚園的老師，去大學教大學生，看有沒有辦法？他的程度就是這樣。若是幼稚班的學生，就要買糖果給他吃，泡牛奶

給他喝，孩子若哭，就要騙他，要摸摸他的頭……大學生不用這樣子，要直接說。這是境界的問題，不是誰說的對，誰說的不對。

《佛光大辭典》自其宣講之觀點而言，一切無非是方便施設，然其中有直接闡釋菩提本身，表其真實之意圖者，稱為真實教；其於此，為使導入真實，而因應眾生顯示種種方便法者，稱為方便教。

若從講道理的觀點來說，大多說的都是方便說法善意欺騙。但是其中若有人直接說了脫生死的道理，表現真實心說出來的，沒有騙你的，叫做真實的教。若為了考慮到眾生忍受不了，使導入真實之意圖，引迷入悟，應著眾生所愛的種種的方便法，叫做方便教。

方便教就是善意欺騙，有的人會說：「這樣佛祖也不對，做為一個佛祖，怎麼會來騙人？」不騙就不行，比如現在讀幼稚園的人也很多，讀國民學校就較少了；再讀中學就又更少了；再讀大學就又更少了；要做博士就又更少了。當然愈淺的道理，人家愈愛。若說：「你唸佛會去西方。」人家高興得半死。說：「你要除去十惡八邪，才會去西方，唸佛不會到西方。」人家不要，沒有辦法。

既然做佛祖，為什麼要騙人？你要知道，妄言有兩種，一種叫做大妄言，一種叫做小妄言。若是大妄言，是犯了四波羅夷罪，一定要下地獄的。《法華經》就有說：

「未得謂得，未證謂證，是為大妄言。」還沒得到你說得到，還沒證果你說證果，自稱為活佛，自稱為祖師，自稱是名師，這些都是大妄言。所以，我才說達賴喇嘛很厲害。記者問他說：「喇嘛，人家稱呼你是活佛，你是活佛嗎？」達賴喇嘛說：「不敢當，你不要說我是活佛，我跟你一樣，我不是活佛。」「不然人家怎麼會叫你活佛？」「他就要叫，我怎麼有辦法？我不是活佛。」他自己不承認自己是活佛，假如他說「我是活佛」，他或許下地獄。那是人家稱呼他，他沒有責任。

像惠能六祖，人家問他說：「黃梅法旨是誰得到的？」就是在問：「五祖的衣鉢是誰得到？」他不敢說：「是我得到的。」這樣說他就得要下地獄。所以他回答：「知佛法的人得到。」人家又問惠能說：「你知道佛法嗎？」惠能說：「我不知佛法。」《金剛經》裡，釋迦佛陀怎麼說？祂說：「我在然燈佛所，於法實無所得。」我在然燈佛的地方，然燈佛對我授記，我都沒有得到。所以，一個人若「未得謂得，未證為證」，就是大妄言。

為什麼大妄言？要騙眾生的錢嘛！你是活佛我供養你，你是名師我供養你。借神借佛的名字來騙人家的錢，這個罪很重，要下地獄。若是小妄言，就是一般說的謊話，若是這個，以後不用下地獄，但是要帶業，好比變成啞巴或大舌頭，或是種種會受盡磨鍊之類的懲罰。若是方便妄言，則無罪。

怎樣叫做方便妄言？譬如兩個人在吵架，甲放話說：「乙搞怪，等一下要殺

乙。「現在有個人聽到，他如果直接老實跟乙說：「甲說要殺你噢！」會要命，是兇殺哩！乙一聽說：「好，先下手為強。」乙若跑來殺甲怎麼辦？所以要說謊話，要怎麼說？你可以跟乙說：「你不要虧待人家，甲說你對他道個歉就算了。」雖然是騙他的，也可以跟甲說：「不要啦！人家乙說要跟你道歉，道個歉就算了！」這也是謊話。結果有一天，甲和乙相互碰面，乙想說跟他道歉就好了，就說：「那個很抱歉。」以前你就跟甲說過，乙要跟他道歉，又聽到乙這樣說，心裡就高興了，於是跟乙說：「沒關係，算了！」一場風波就化解了。

再舉個例子，你要帶朋友出遊，他問你距離多遠。實際上要走五個鐘頭，現在就騙他說：「走三個鐘頭就到了。」三個鐘頭，若早上八點走去，走到那裡吃中餐剛好。結果走到中午還沒到達，他問你：「怎麼還沒到？」你說：「還要兩個鐘頭。」他說：「不然你說三個鐘頭？結果還要兩個鐘頭才會到。」這時，他要再走還是要轉回去？要走五個鐘頭，已經走三個鐘頭了，他沒那麼笨，還要再轉回去，再走三個鐘頭。再苦也要把兩個鐘頭走完。假如一個人在唸佛的時候，受到人天福報，之後你難道會那麼笨，會說：「你騙我，又不是真的去西方。不要了，我要去做普通人。」你難道那麼笨嗎？你一定再苦也要走去。這些，就叫做方便妄言。

所以在五戒中間，都有一個大小和方便。譬如殺生也一樣，殺生有大殺生、有小殺生、有方便殺生。殺人就叫做大殺生，我敢說這個社會上，有很多人殺人。比如做

假酒，人家喝了死掉，也是殺人。做假藥給人家吃，人家吃了，若死掉，那就是殺人了。或者弄不對的藥給人家吃，不對的針幫人家注射，這也是殺人。又好比賣東西，裡面防腐劑加太多，添加物加太多，讓人家吃了致癌，都是殺人。這是四波羅夷罪，一定要下地獄。

小殺生就是殺畜生，那個就要帶業。有的人整年度都在生病，就抱怨：「我命很不好，人家都不會生病，我怎麼一年到頭都在生病。」那是你前世太貪吃，土雞肉吃太多了。有的，一年到頭都不會生病，一輩子都不曾生病，前世一定吃素。所以因果定律是很有趣的道理。殺畜生，就叫做小殺生。若是方便殺生，像我們在拜牲醴，那叫做方便殺生。為什麼？這是為了要超渡畜生。拜牲禮並不是要給神明吃，你說讓神明吃，就是糟蹋神明。那要超渡畜生，叫做方便殺生，為了要超渡牠，才殺牠，叫做方便殺生。對這個議題可以找《十法界》的光碟，再深入了解。

再來像淫，也有大淫、小淫、方便的淫。大淫是什麼？假神假鬼來騙人，「我是什麼神來出世的，我和你有緣，你要跟我在一起。」有的乩童一上乩，就說：「我什麼神來附身，你要和我在一起。」那種的都要下地獄，真的都要下地獄。經典裡面就有寫。再來，什麼叫做小淫呢？小淫就是跟著已經結婚的人邪淫，這種罪比較輕一點。若是方便的淫呢？就是彼此沒有結婚，只是戀愛，為了自己的方便就在一起。但是你們在一起之後，若正式結婚，這樣也沒有關係。如果後來沒有結婚，也是有罪，

只是比較輕而已。因為對方沒有配偶，罪就比較輕。所以犯戒，是有分輕重的。偷盜也有分大小，若盜取三寶物，做神棍、做佛棍，那都要下地獄。若說一般去做小偷強盜，偷搶人家，就比神棍、佛棍罪較輕一點。假如因為肚子餓，拐吃、拐喝，罪就更輕了。雖然這也是賊，但是罪比較輕而已。

所以這些罪，不是犯了都一樣，大小都有分別。方便妄言沒有罪，是為了要救人，他不是真正騙你，目的是要為你引迷人悟，要把你引入正路，這就叫做方便教，所以方便教，又叫做權教。

《佛光大辭典》權實二教，權教與實教並稱。權教又作方便教，意為權謀之教，即佛隨順眾生意，以方便權謀所施設之教門也；實教又作真實教，意為真實究竟之教，即佛隨自意內證之實義而發揮之教法。

有權實兩個教門，權就是權教，實就是實教，權教和實教合在一起，叫做權實二教。權教另外一個名字叫做方便教，方便教就是權教，意思就是權謀之教。權謀就是好比用善意欺騙的教門。就是佛祖隨順著眾生的意念，你要什麼我弄什麼：你要吃甜，我煮甜的；要吃鹹的，我煮鹹的；要吃酸的，我煮酸的；要吃辣的，煮辣的……隨順著眾生的意思，來用方便權謀所施設的教門。用善意的欺騙，為了要你好而騙你，像我前面說的，走路要五個鐘頭，騙你說只要三個鐘頭，目的是要讓你走到終點

一樣。若是實教就不是，實教就是真實的教，意思就是真實要讓你了脫生死的教，也就是佛祖隨著自己的心意，要讓你證果，而真實來發揮的教法。管你喜歡聽，不喜歡聽，就是要讓你了脫生死。用良心道德，將我知道的說給你聽，一句話都不會騙你的，你要修就修，不修就不要修，這樣叫做真實的教。

《佛教大辭典》方便，對真實而釋，則為究竟之旨歸為真實，假設暫廢為方便，故又名「善巧」，即入於真實能通之法也。利物有則云「方」，隨時而施曰「便」。依此釋，則為小乘入大乘之門，故謂之「方便教」。

方便，和真實是相對的話，就是究竟了脫生死，達到最高的目的而說的話，叫做真實的話。其欺騙是暫時的，到最後就要把它廢除、丟掉，這樣就是方便，所以又叫做善巧，就是指要讓你進入真實，能夠通達了脫生死的方法，也是引迷入悟。「利物有則」，物就是指眾生，利益眾生有妙訣，叫做「方」。騙人有兩種，一種是騙人花錢不會消災的，就叫做騙人；「利物有則」，就是騙你會消災，嘴巴雖然騙你，不過你有達成目的。比如唸佛、唸經，起碼你不會做壞事。所以利物有則，叫做方。若是隨時而施，看你要什麼：要吃鹹的、要吃甜的、要吃辣的、要吃酸的……由你的心意，施給你的叫做「便」。若照這樣來解釋，就是要讓你從小乘入大乘的門，好比要把小孩牽入大人的那個門，所以才叫做方便教。

不過一些眾生，執迷不悟。這些眾生，好比小孩子永遠長不大。有的在學道理，學好幾十年了，一個奶嘴讓你咬著，吸好幾十年了，結果奶嘴還拿不掉，很多人這樣。會長大還沒有關係，可惜現在很多人都長不大。不過也有一些師父，他也不讓你長大，若讓你長大就懂道理。懂道理，你就不會拿錢去了。總是這樣誘惑拐騙，不然你能怎麼樣。不然你看有的一間佛寺，蓋了好幾億、好幾十億。沒有辦法，世人若是小廟，他看不上眼，若看大間的，錢再多都填下去。所以人家說：「錦上添花人人有，雪中送炭世間無。」他本來就有的，你又拿錢給他，這個大家都很喜愛；若有人肚子餓，讓你去盛一碗飯給他吃，你不肯。所以我若和人家一起出去進香或是遊覽，我在車子裡都跟人家交待說：「你若看到那間廟簡陋的，師父若吃得較不營養的，油香就多添一點；若是大間廟就不用了，你拿一點點，他看不起你，拿太多你划不來。」

所以，學菩薩行的人，需要用智慧去研究經中的密意。釋迦佛陀所說的《大般若經》裡面有一段話叫做四依，四依的裡面有一個叫做「依義不依字」。

《大般涅槃經》是諸比丘，當依四法。何等為四？依法不依人，依義不依字，依智不依識，依了義經不依不了義經。

你們這些出家人，應該要依靠四種的法。「比丘」就是「比丘」，就是指出家

人。第一、就是依法不依人，學道的人依靠道理，不是要依靠人；第二、就是依義不依字，學道的人看經書要知道裡面的內容意義，不是只讓文字把你咬住；第三、就是依智不依識，學道的人要依靠智慧，不要依靠知識；第四、就是依了義經不依不了義經，了義經就是了脫生死的道理，不了義經就是說顯化靈感，等於就是後天的道理，你要依了義經不要依靠不了義經。

《智度論》 一、依法不依人。依法可入道，假令其人為凡夫外道，而所說契於法，亦可信受奉行；假令現佛身之相好，而所說不契於法，則亦捨而不可依。二、依了義經，不依不了義經。三藏中有了義經，有不了義經。入道之人，當先曉之。三、依義不依字。字乃言說，但是張筌蹄，若依字徒增疑惑；義乃中道，非言語所及。學人宜去筌蹄，思惟實義。四、依智不依識。識為妄想之心，對六塵而起，耽迷不覺。學人宜定止妄識，策發真智。

《智度論》是龍樹菩薩著作的，這段是龍樹菩薩解釋四依。四依：第一、是依法不依人，學道的人最要緊是依靠道理，不要依靠人，你若依靠道理，就能夠入道。假如這個人，是一個凡夫外道，不過他說的道理若符合真理，你可以相信他，可以接受他，可以奉行。有人會問：「凡夫怎麼會知道道理？」你不要以為凡夫就不知道道理。《六祖壇經》有一句話這麼說：「欲學無上菩提，不可輕於初學。下下人有上上

智，上上人有沒意智。若輕人即有無量無邊罪。」你今天若要學了脫生死的道理，就不要輕視剛學道理的人，下下人這些凡夫，也有上上的最高智慧。上上人，好比佛學院畢業的，經書經論滿腹，不過有時候也會埋沒智慧。你若輕視人，就有無量無邊的罪過。

所以，你不要以為凡夫就沒有道理。我引一個光復初期，我親眼看到親耳聽到的事，來供大家參考。光復初期，花蓮、台東還沒什麼開發，當時的麵店、餐廳也都是很簡陋，不像現在的大飯店、大餐廳。有一個下午，我肚子餓去餐廳吃飯，一進去裡面大客滿，整間都是客人。餐廳當時都全用竹子做的竹桌，小小張的，一張桌子就四張椅子。當時我看角落坐著兩個原住民，日本時代叫做高砂族，之後才說山地人，再更早叫做生番，但是因為不尊重，現在不能這樣稱呼。當時有兩個原住民坐在那裡喝酒，喝的是最劣的米酒，配一些小菜，兩個人喝得很暢快。我一進去，這兩位原住民很有禮貌，就招呼我說：「先生，這裡啦！這裡啦！」態度很客氣，我就過去坐，湊下去變三個人。這兩個原住民很客氣，就倒一杯酒要給我喝，我說：「很抱歉，我沒有喝酒。」兩個人也沒有勉強我，繼續說說笑笑。

後來又進來一個出差的業務員，手拿一只黑色皮箱，可能是台北出差來台東的樣子，一看裡面都是人。這兩個原住民，實在很客氣，也可以說是很有禮貌。看到那個人找不到位置，其中一個就站起來，對他招手：「先生，這裡啦！這裡啦！」結果

那個人，多沒有禮貌你知道嗎？轉頭看一下，回應兩個原住民說：「哪裡來的傻番人！」那時候的原住民，不像現在這麼活潑，光復前被日本壓制，樣子很土氣，又抽他們山地的菸，氣味很重。但是那兩個原住民，被罵「傻番」沒有生氣，他們回答這個業務員：「什麼是生番？我們吃東西有付錢，我們又不會賴帳。像你這種不講道理的才是生番。」這句說有沒有道理？若是一個凡夫說的話很有道理，你也要接受他，要信他。就是不講道理，糾纏不清、霸道，那才是生番。若好好做人，吃東西也好好付帳，這麼客氣叫不認識的人一起坐，怎麼會是生番呢？這是很合道理的話。所以不管你是山上人、平地人、海邊人、有錢人、沒錢人……哪有什麼生番？生番就是那種不講道理的，才是叫做生番。

外道，若依佛教說，外道就是信基督教、信道教、信一貫道……都叫做外教。不管你是凡夫，不管你是外道，他說的話符合道理，你就可以相信他說的話，可以照他的話去做。假如講道的人，現著佛身的相好，比如袈裟一件幾十萬，穿上去閃亮亮，頭髮剃得亮晶晶，吃得肥嘟嘟的很福相，好像佛祖。有的還自稱活佛，樣子很莊嚴。不過，現著佛身的相好，說出來的道理，卻不契合於佛理，若這樣你要遠離他，不要依靠他。

為什麼要遠離他，不要依靠他？我在第四台曾看到一個，多脫線啊！他說：「你們大家來唸佛很好，你信什麼教都沒有用。你若唸佛，要死之前，你唸三聲佛，佛祖

就帶你去西方了。以前有一個人，為非作歹，死後往地獄去。閻羅王看到這個人，生前為非作歹，就要把他捉去打屁股。這個人大聲喊一句：『南無阿彌陀佛！』閻羅王一聽受到驚嚇，就站起來，命令鬼卒放開他。『你想想看，唸佛這麼好，這樣有道理嗎？你思考看看。如果一個人去搶劫，捉到法庭上，法官要將你定罪，你大聲喊總統的名字，法官只會說：「誰叫總統？你胡亂來，屁股多打兩下。」若是我當閻羅王，做壞事要捉去打屁股，他若喊「阿彌陀佛」，大棍就再多打三百下。知法犯法，唸佛的人，還做壞事。用這樣的例子，說唸佛很好，這樣有符合道理嗎？這樣的說法，使人頭痛。雖然他穿袈裟穿得很瀟灑，對外宣稱是一個高僧，但是他說的道理就不符合道理。

還有一次，這裡的師兄跟我說：「我去聽一個法師講道，好幾萬眾把體育館擠滿滿的，道理說得真的不錯。不過說到最後，用錢抵帳。要結束時，跟聽眾說，我看你們很少人請關公來，你們要記住，明天若要來聽道理，關公就順便請來。我這樣說你們聽懂嗎？若聽不懂，我說明白一點，請關公就是拿紅包，愈紅愈好，愈大包愈好，功德無量啦。」這樣說合理嗎？這是一個大法師說的，告訴我的人，現在還坐在這裡。我沒有說謊，我不會妄言。

還有一個法師，現在在監牢裡囚禁，當時說道快結束時，就跟那些徒弟說：「所有的門都把它封起來。」封門起來要做什麼？每個人拿一個鉢，站在門邊叫人隨緣捐

獻。一個婦人說：「我又沒有帶錢。」結果跟她說：「不然金子也好。」這個婦人就說：「哪有說沒錢金子也好的，師父怎麼這樣？」結果他的徒弟居然說：「你不要罵師父，罵師父罪很重哦！」這樣合理嗎？所以世人什麼道理都聽沒有關係，不論什麼教的道理，去聽都沒有關係，耳朵掏乾淨聽他說，好的撿起來，壞的把它丟掉，但是說到錢，你就要走人。若不走，你花錢又不消災。所以假如這個人現出像佛祖的相好，但是說的都不符合道理，若這樣，要遠離他，不要依靠他。

我在第四台還看到一個多脫線的師父咧！一個信徒問他說：「師父，我們來聽佛經，可以賭博嗎？」師父回答應：「賭沒有關係，不要輸太多啦！」這樣有道理嗎？另外一個問說：「師父，來聽道理可以去跳舞嗎？」這個師父回答：「沒有關係，你自己心裡不要想爽，給對方爽就好了。」這樣有合道理嗎？若像這種，你還皈依他，我看你頭腦稍微壞掉。冷靜用你的智慧去想，這樣有沒有道理。這是第二、依了義經，不依不了義經。

第三、依義不依字，「字」有時也翻譯成「語」，叫做「依義不依語」。你要知道這個字，是照字面解說，是不合理的。「筌蹄」就是方便權說，不能執著的。你若執著這個字，只會增加你的疑惑。道理是中道，不偏空不偏相，真正了義，不是用文字或話語可以表達的。所以學道的人，要瞭解這個道理對不對，要用智慧去判斷。你不能去依靠字面的解釋，你要依靠那個意義。好比現在所說的，觀世音菩薩侍過千億

佛，千億佛就是很多很多的佛，不是說幾千億的佛，不能照字面去解釋。

第四、依智不依識，智是什麼？智就是智慧，識就是知識。知識就是妄想的心，對六塵而生出來，使一個人耽迷不覺。所以執著知識的人，像有些科學家、發明家、學者，一些知識分子常被騙得團團轉。好比昨日《中國時報》刊登的一則新聞。有一個學者在一家公司做主管，為了家庭的事糾糾纏纏，去請教人家，人家跟他說要消災。結果被對方拐騙而偷公司的錢，共花一億多元，因為盜用公款，結果事發被捕。你看這樣有沒有頭腦？知識很高，卻沒有智慧。

所以，識就是妄想的心，對六塵而起，耽迷不覺。我們學道的人，要來制止這個知識，策發著真智，開出我們的智慧。所以有智慧的人，即使不認識字，也沒有關係。像惠能六祖不認識字，祂也是一代的祖師；像道德會的王善人，不認識字，也是一代的聖人。你知識再高，沒有智慧，都沒有用。

我有一個老朋友的太太，她母親生病，去某一間很大間的佛寺靜養，她去照顧母親。有一次我和同修去那裡探訪她，她說給我們聽，聽到捧著肚子快要笑死。她說：「老師啊！我會讓這些出家人笑死！」我說：「怎樣？」有一個尼師問她說：「菜姑，可以請教一下好嗎？」因為她沒有出家，只吃素，所以叫菜姑。結果那個尼師問她：「觀音佛祖較大？還是觀音媽較大？」她聽了傷腦筋，一個師父問這個問題，所以隨便開玩笑說：「你算算看，母親再上去是祖母，祖母再上去才是曾祖母，當然曾

祖母比祖母還大。」那個尼師一聽，就說：「若這樣，現在這裡的觀音，我們就叫做觀音佛祖，不要叫做觀音媽。」看有多脫線，那個也是大法師。若沒有智慧，你知識再怎麼高，什麼佛學院畢業都沒有用。

既然佛學院畢業，大家都知道什麼是「邪命說法」，講道不能做生意，講道不能跟人家收錢，講道不能跟人家募捐。他難道不懂嗎？結果大家還是開口都是錢，閉口也是錢。有的道理很會講，講到最後也用錢抵帳。所以我才強調「談道不談錢」。比如對面的梁先生，你們都喊他大師兄，跟我快要三十年了，你們可以問他，曾拿錢給我嗎？我到明年，講道剛好滿五十年，這五十年來，連拿人家一毛錢都沒有。有人說：「你怎麼那麼傻？」我就是傻，我的道號叫做「愚叟」——傻老人。我不知道要錢，傻才會成道。

《七真傳》王重陽就說：「你若成仙，有三個條件，如蠢、如庸、如愚。」什麼叫做蠢？蠢就好像白痴。如庸，就好比沒用的人。愚，愚就好比不懂道理。我只是小傻而已，我沒有騙你。我是小傻瓜，若釋迦佛祖算是大傻瓜。人家罵我神經，我罵佛祖大神經。釋迦佛陀出家前，父親是國王，他好好的王子不做，跑去出家。出了家，若跟他父親拿一袋錢，蓋一間大大的佛寺，也可以去享受。結果他不是，赤著腳，拿一個鉢，像乞丐到處去乞討。你想想，這樣是不是大傻瓜？傻的才會做神。神明桌上那些神明和佛祖，每尊都是傻。全是聰明的人，跪在下面一直拜。有的人去

朝山，三步一跪五步一拜，一直磕頭，磕到佛寺，都全是這些聰明的在拜，傻的想得又好氣又好笑。不傻不能做佛，不怕吃虧，不怕犧牲，才能夠成佛。一個斤斤計較的人，絕對不會做一些他認為沒有利益的事情。你跟他說唸佛不會到西方，有的人若唸佛很誠意，會很反對。但是你嘴唸阿彌陀，心肝像利刃，嘴唸經，卻做虧心行，不要下地獄就算幸運了，還想要去西方？釋迦佛陀說唸佛會到西方，叫做方便妄言，好比在騙小孩說：「你很厲害，以後會當總統。」這個孩子難道真的會當總統？以後長大當流氓也不一定。釋迦佛陀住世時，四十年沒說真理，到快要入滅之前，才說一段真理而已。「不了義」，不是真理；「了義」，才是真理。祂說你要依了義經，不要依不了義經。

《無量義經》善男子，我先於菩提樹下得成阿耨多羅三藐三菩提。是時以佛眼觀一切諸法，不可直說真理，何也？諸眾生性欲不同也。故以方便力，說種種法。是故四十餘年來，未顯真實……善男子，所說之法，文辭雖一，義各有異。

釋迦佛陀說：你們這些善男信女，我先前在菩提樹下，得成無上的正等正覺。在這個時候，我用著佛眼看著一切的道理，沒辦法直接說真理。為什麼沒辦法直接說真理？因為所有眾生的習性和欲念不同。大家都要靈感、顯化，像小孩要吃糖要吃甜，要人家誇獎。所以我才用方便力，善意的欺騙，說著很多的道理。為了這樣子，

我四十年來不曾說真正的道理。你們這些有善根的人，今天我說的道理，文辭雖然一樣，道理不同。

阿耨多羅三藐三菩提，翻譯成中國話，就是無上正等正覺。釋迦佛陀說祂總共說四十多年，四十年來沒說真理，所以都是不了義的經。用善意的欺騙，因為不騙，眾生就不聽。所以釋迦佛陀在《譬喻經》也說很多。祂若不這樣，你不願走。「文辭雖一，義各有異。」義就是道理，文辭一樣，道理不同。

譬如，釋迦佛陀一手指天一手指地說：「天上天下唯我獨尊。」現在一般的人都解釋成釋迦佛陀走七步，一手指天一手指地說：「天上天下我最尊貴。」這樣解釋，就不對了。後來有一個文偃禪師就說：「釋迦佛祖若真的說天下祂最尊貴，我就一棒把祂打死，丟去給狗啃。」佛陀絕對不會誇口，祂說的是真我——我們的佛性。「天上天下唯我獨尊」就是說天上天下佛性最獨尊。我，是指真我，不是在指肉體的我。所以很多道理，你要注意哦。

像〈普門品〉就是這樣，什麼火、水、賊……都只是比喻。比如說你被賊捉去，只要唸觀音的名字，賊就會跑掉。若真的被人家綁票，只唸觀音的名字，會被人家撕票，我沒有騙你。賊是什麼？指我們的六賊：眼睛、耳朵、鼻子、舌頭、身體、意念。我們的心就是賊王，假如一個人嘴巴的賊要罵人，突然轉念：「我是佛的弟子，南無觀世音菩薩。」嘴巴閉起來，就不會罵人了。看到一個女孩子很漂亮，眼睛

一亮，隨即想到：「不行喔！我是觀音的弟子，南無觀世音菩薩。」眼皮垂下來，就不看她了。所以，唸觀世音菩薩，賊就跑掉了。

釋迦佛陀在說的道理，文辭一樣，道理不同。所以祂跟你說「奉侍著千百億的佛。」哪有那麼多佛？只是描寫很多很多的佛。好比當今大家說：「釋迦佛陀死時，光是舍利子，就有八萬多瓶。」釋迦佛陀死掉，連一顆舍利子都沒有。《大般涅槃經》裡面就有寫，釋迦佛陀死掉，叫做碎身舍利，身體燒掉後，變成灰燼，裡面什麼都沒有。大家愛舍利，是骨灰叫做舍利，大家隨意拿個瓶子，用手指將骨灰抓一點，和燒的木頭的木灰攪和在一起，一個人抓一點去供奉。這在大藏經都有記載，我不會妄言的。我若妄言，對佛祖過意不去。佛祖也是人修的，你若修，你也會成佛。所以《六祖壇經》才說：「若悟眾生是佛，若迷佛是眾生。」你若會開悟，眾生大家都是佛，你若迷惘，自稱活佛、高僧，你也是眾生啦。

一個人若不會開悟，要做什麼佛？佛也是人做的。你要做佛也很簡單，怕你不做而已。你要做佛要有佛的條件。要做菩薩要有菩薩的條件，要做神要有神的條件，做人要有人的條件。對這些有興趣的人，可以看《十法界》的DVD光碟深入了解。《普門品》是《法華經》的其中一品，《法華經》裡面有《方便品》，也有解釋釋迦佛陀生前傳道，起初也都是用方便的方法去說法。

《法華經·方便品》眾生心所念，種種所行道，若干諸欲性，先世善惡業，佛悉知是已。以諸緣譬諭，言辭方便力，令一切歡喜。注

眾生的心生出了欲念，造出很多的行動來，因著很多的欲望，在內心一直發出，累生累世的善惡的業。這種情形，釋迦佛陀全都清楚明瞭。所以祂就用很多的因緣譬諭，用很多言辭的方便力，讓大家歡喜去聽祂的道理。

注
【悟慈法師】所念即是欲念，眾生的心起了欲念，造出種種之行動來。於是種種欲望俱發，宿世以來，不可磨滅的善惡之業，這些事情佛陀全部知曉。所以用種種的因緣，種種的譬諭，種種的言辭，種種的方便之力，使他們滿足其欲，令一切眾生歡喜樂聞。

所念，就是眾生的心生出了欲念，造出很多很多的行動來。就這樣眾生因著很多很多的欲望，在內心一直發出來，累生累世以來，沒辦法磨滅掉的善惡的業。這種情形，釋迦佛陀全都清楚明瞭，所以才說「若干諸欲性，先世善惡業」這句話。過去沒辦法去磨滅這個善惡的業，這個事情佛陀全部都知道。「佛悉知是已」，就是釋迦佛陀全都知道因果業力，各人都不同，各人在世所有的欲望也不同。所以祂就用著很多的因緣譬諭，用著很多言辭的方便力，讓大家都可以滿足這個欲念，而歡喜去聽祂的道理。

釋迦佛陀當時要講《法華經》的時候，有四萬眾的人在聽祂的道理。但是說

了之後，這些人一直走掉，一直說一直跑掉。釋迦佛陀感覺：「不對咧！現在我一講真理，大家一直走。」於是停止不講了。詳細過程《法華經·方便品》裡面有記載。釋迦佛陀不說之後，舍利弗就請求說：「別人不聽，我要聽。」釋迦佛陀才又開始講。再開始說之後，諸天的神都跑掉了。因為佛陀在說道，不是只有人在聽而已，神鬼也都在聽。為什麼神不聽道理？過去釋迦佛陀說：「有燒香有保佑。」好比有吃藥有行氣。大家就拚命來拜佛、拜神，現在釋迦佛陀開始要講《法華經》，「做神不能隨便保佑人家，做神要無條件去保護人家。看到一個忠臣、孝子、節婦、義士，或是修行人，神都要保佑他。假如人家拜你，你才保佑他，你做神就不正當了。」這些神不聽，「我希望廟較大間，較多人來拜我。你說要無條件去保佑人家，這樣就不行。」這些神不聽，都溜掉走掉了。

釋迦佛陀看這樣不行，人走掉沒關係，連神也都溜掉，於是又不說了。不說之後，舍利弗又要求他說。釋迦佛陀就開始再說。「修行人要靠自己，不要靠佛，要靠自力，要自修自悟，佛只是讓你暫時依靠而已，好像孩子在靠父母，暫時讓你依靠，你長大之後，就是要靠自己。」這一說下去，連徒弟也都走了。一些根基較淺的徒弟，也都陸續走掉。釋迦佛陀頭都痛了，連自己的徒弟都走了，還要講什麼道理？於是又停止講道。舍利弗只好跪下請求釋迦佛陀：「若大家都跑光光，我也要聽，因為我是要求了脫生死。我若沒聽到，要怎麼了脫生死？」所以釋迦佛陀不得

已才再開始講。

《法華經·方便品》

我說是方便，令得入佛慧。未曾說汝等，當得成佛道。

所以未曾說，說時未至故。今正是其時，決定說大乘。

我早期都說方便的法門，好像大人哄騙小孩的方法，善意欺騙，目的是要漸漸引迷人悟，開佛的智慧。為什麼過去我不說真理？為什麼我過去不說你們也都會成佛的道理？我過去沒說的原因，就是要講的時機還沒到。好比孩子還沒長大，你跟他說大人的大道理，他不會接納。今天時機已經到了，我決定要說大乘了脫生死的道理。

為什麼時機到了？第一、釋迦佛陀年紀大了，已經七十多歲。第二、舍利弗懇切請求的。時機到了，不說也不行了。所以就不管了，根基淺的若不聽就算了。好比篩東西，剛開始用粗孔的篩斗來篩，接著用細孔的篩斗還要再篩過。這時，正是時機到了，所以佛陀決定要開始說大乘了脫生死的道理。由此你就知道，佛有很多苦衷。現在如果有人說，人家某法師一說，都好幾萬人在聽。中國有一個高僧，叫做弘一法師，是清末民初的人。他說了脫生死的道理，都沒有人要聽他的。而且，一樣是出家人，還罵他神經病。他說他在講道理，不曾超過一百個人，再怎麼聽，最多也只有十多個、二十多個，沒有人願意接受。不過弘一法師是一個很偉大的高僧，佛教界說到弘一法師，大家都很尊敬。可惜生前，他的道理沒什麼人可以接納。

【呂純陽祖師】「汝」指無盡意菩薩，釋迦欲述觀音行願^{注一}示於無盡意，故曰「汝聽

觀音行」也。方所^{注二}者，一切處境也。觀世音菩薩能善應一切處境度化眾生，故曰

「善應諸方所」也。「弘誓」者，四弘誓願。觀世音菩薩之誓願，其志廣大深如大海，

故曰「弘誓深如海」也。「劫」者，指吾人之妄念。觀世音菩薩在起心動念時，皆能制

止，故曰「歷劫不思議」也。「佛」者，指吾人之道心，於一一道心，皆為一佛，如是

道心不可數，故曰「千億佛」也。觀世音菩薩在起心動念時，皆以道心度化妄念佛心，

故曰「侍多千億佛」也。又觀世音菩薩以大清淨之心，發四弘誓願自行化他^{注三}，故曰

「發大清淨願」也。

「汝」是指無盡意菩薩，好比指「你」的意思。釋迦佛陀要說觀音菩薩的行願，

顯示給無盡意知道，所以才說「汝聽觀音行」這句話。方所，就是一切的處境。觀世

音菩薩能夠善應一切處境，無論哪一個角落，祂都能夠去度化眾生，所以才說「善應

諸方所」。弘誓，是指四弘誓願。觀世音菩薩的誓願，祂的志非常的廣大，好比大海

一樣深，所以才說「弘誓深如海」。「劫」，是指人的妄念，起一個妄念，就是一個

劫，以前在《達摩破相論》也有說過。觀世音菩薩在祂起心動念的時候，都能夠去制

止，所以才說「歷劫不思議」。「佛」，就是指人的道心，所以《觀無量壽經》才

說：「是心是佛，是心作佛。」每一個道心，都是一尊佛。一般凡夫會起妄念，但是

菩薩每一個念頭都是道心，所以每一個念頭，都是一尊佛。佛沒辦法去算，所以才說

「千億佛」。觀世音菩薩在起心動念的時候，都用道心來度化生妄念的心，所以才說「侍多千億佛」。又觀世音菩薩用大清淨的心，來發出四弘誓願，可以說自行化他，自度度人，所以才說「發大清淨願」。

【注一】

《佛光大辭典》行願，指修行與誓願，又作「願行」。

行願，就是指人的修行和誓願，又有另外一個說法叫做願行。

【注二】

《佛光大辭典》方所，方角與處所，即佔有空間一部分之場所。

方所，方就是四角，方角就是四方角落都有充滿，等於說佔有空間一部分的場所，每一個角落都到達，無論什麼地方牠都到達。

【注三】

《佛光大辭典》自行化他，自行與化他之並稱。指自己修行正法，並以該正法教化他人。

自行化他，就是自己修持和度化他人的合稱。指自己修行正法，並且以這個正法去教化其他人。

我為汝略說，聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦。

【經文051】

語譯：我為你約略述說觀世音菩薩的功德以及利益。聽到觀世音菩薩的名號，或者拜見觀世音菩薩的身相，要念念不忘觀世音菩薩的功德，將妄想雜念除滅，身口意三業清淨，能夠滅除眾生的一切煩惱痛苦。

【悟慈法師】（一）釋尊在前段已提示過，觀世音菩薩之「行願」之事，由這裡起，乃是關於觀世音菩薩之「功德利益」的說明。這一段就是最初的綜括的回答，同時也是修行的要旨。尤其是最重要的修行途徑，乃在於「聞名、見身、心念」：聽到觀世音菩薩之名，拜見觀世音菩薩之身相，同時念念不忘觀世音菩薩具有之德。欲清淨吾人之心，首先要將心情集中於一處，要將妄想雜念除滅。欲想達到這種境地的話，則應口裡唸唸不忘觀世音，身體要恭敬禮拜觀世音，心意思念大慈大悲的觀世音。也就是這裡所說，將身口意三業，統一起來之意。

釋迦佛陀在前段已經跟我們提示過，觀世音菩薩的「行願」的事情。現在從這裡起，就是要說關於觀世音菩薩「功德利益」的說明。這一段就是最初綜合的回答，同時也是修行重要的旨趣。尤其是最重要的修行途徑，就是在「聞名」、「見身」和「心念」。聽到觀世音菩薩的名號，拜見觀世音菩薩的身相，同時還念念不忘觀世音菩薩具備的所有功德。想要清淨人心，首先要將我們的心念，集中在一個地方，我們的心情不可以鬆散，要將我們自己的妄想、雜念，都把它除掉、滅掉。要達到這種的境界的話，就應該口中念念不忘觀世音菩薩，身體恭恭敬敬來禮拜觀世音菩薩，心中思念大慈大悲的觀世音菩薩。也就是這裡所說的，將我們人的身口意三業，統一起來的意思。

業有兩種：一種是惡業，一種是善業。這裡說的身口意三業，是說善業，不是指

惡業。

【悟慈法師】（二）

三業具足當中，如缺其中之一時，則不能完成清淨光明之心。如以身所行之事和口所說的不為一致，或口所說的卻和內心所想的相互矛盾的話，則不能達到心一境性^注之境地。

三業是指三善業。在三善業具足之中，若欠缺其中的一項，那麼就沒辦法完成清淨光明的心。好比一個人身體所做的事情和嘴巴所說的話不一致，這樣就叫做口是心非。比如嘴巴跟人說：「人不要貪瞋痴哦！」結果你做事情都在貪。叫人家：「人就要好脾氣哦！」結果被講兩句話就翻臉了。跟人說：「人不要愚痴哦！」結果自己整天迷迷糊糊。這就是身體所做的事情和嘴巴所說的都不一致。好比修行人，若有經過佛學院訓練的人，大家都知道講道是絕對不能拿錢的。所以我常強調「談道不談錢」，並不是指你在講道理，都不要做生意，是指道和俗要分開。像我站在台上，絕對不能說任何與錢財有關的事情。等回到我家，士農工商，要做什麼都沒有關係。比如我在開藥廠，我站在台上，就不能講藥的事情；等我道理說完，回到公司再去賣藥。現在你看看這些電視台，道理說完就廣告，廣告都在賣藥。

無論什麼工作都一樣，站在台上不能夠做生意。差不多二十年前，我做宣導組長，我就是這樣。做宣導組長，白天都去外面寺廟說道理給人家聽。那時候講師也是

有人做生意的，也有人在開藥店的。其中有一位先生，他在開雜貨店。現在大都變成便利商店了，以前都是雜貨店，以前雜貨店和現在性質比較不同。結果這位先生站在台上，道理說一說，就說我就在哪一條街在開一間雜貨店，你們認識我，若來我那裡買東西，你有聽我的道理，我會賣你比較便宜。我聽到這裡，就把擴音器的電切斷。他要講，沒有聲音，問我：「怎麼把聲音切掉？」我跟他說：「這裡不是讓你做生意的，你說你的道理就好，生意不用說。」

也曾經有一個人，他們家在養鹿，在賣鹿茸、鹿鞭。這個人站在台上講道理，他兒子拿廣告單在那裡發。結果他發一張，我又把他收回來一張，他在前面發我在後面一直收。他說：「我分發得半死，你怎麼又把我收回來？」我跟他說：「這裡不是要給你做生意，要做生意出去外面。這是在講道的場所，不是做生意的場所。」所以「談道不談錢」，不是叫你不要做生意，只是你在台上絕對不能說錢，若回家就隨便你了。

你若星期天有看到我在華視的節目，就知道我絕對沒做生意，都沒談錢的事情；其中雖然中間有播廣告，但是廣告和我都沒有關係，那是電視台廣告自己的節目，其他都沒有。也有人說：「老師，你怎麼不設一個劃撥帳號？」我又沒有要讓你寄錢。所以我們要知道，談道和錢要分開，這是修行人都應該知道。假如談道又說錢，就叫做「邪命說法」。所以身體所做的事情和嘴巴所說的道理不一致，叫做「口是心

非」。好比以前人家說：「嘴念阿彌陀，心肝像利刀！嘴念經，卻做虧心事。」念什麼經也沒有用。若這樣，你就沒辦法達到心一境性的境界。

【注】

《佛光大辭典》心一境性，乃定之自性。以止住心於一境之狀態為定，故又稱心

一境性。參閱「定」【註】。

心一境性，就是定這個自性。要來止住我們的心在自在的境界，這個狀態就叫做定。

心若住在一個地方沒有散開，叫做定。比如我們念觀世音菩薩，你心裡只有住於觀世音菩薩，其他就沒有再去想了。所以一個人的心有沒有心一境性，不用爭論。無論什麼人在念經或念佛，就只有心住在佛號。假如人家在叫你，你馬上回應，或是聽到腳步聲，頭就轉過去，這樣你就沒有達到心一境性。所以心一境性，等於就是定。

【註】

《佛光大辭典》定，念心專注於一對象而達於不散亂之精神作用。

定，就是在念觀世音菩薩也好、念佛也好，專注在一個對象，達到我們的心都不會散亂的那個精神作用，叫做定。

【悟慈法師】（三）「我」為釋迦世尊；「汝」是無盡意菩薩；「略說」就是因為在長行裡已詳細的說過……乃不能盡說，而要將重點略說之謂。「聞名」就是聽到觀世音菩

薩的名號之意，聽到觀世音菩薩的名號，就是叫我們常稱念觀世音菩薩之名號。因為既聽到，則應稱念才是學佛人應守的態度。「見身」就是看到觀世音菩薩之相，不管是真相，或者是雕塑繪畫之相，一旦看到時，則應恭恭敬敬的禮拜供養，不可以為那是木偶之像，或者是紙上之相，一旦有佛像，則為吾人生聚功德之物，因為吾人的禮拜供養乃是針對菩薩，而不是木紙等的問題。

經裡面說「我」字，就是指釋迦佛陀本人；「汝」，就是指無盡意菩薩。因為釋迦佛陀的這些話，是對無盡意菩薩說的。「略說」，就是因為〈普門品〉長行裡面已經詳細說過了，但是沒有辦法全部說到完，所以將〈普門品〉的重點，又簡略再說明。「聞名」，就是聽到觀世音菩薩名號的意思，若聽到觀世音菩薩的名號，就是叫大家要稱念觀世音菩薩的名號。因為你既然聽到觀世音菩薩的名字，就應該要稱念觀世音，這才是學佛的人應該要守的態度。「見身」，就是看到觀世音菩薩的相，不管是真相，或者是用雕刻、泥塑或繪畫的佛祖像，只要你看，就應該要恭恭敬敬來禮拜、供養祂。不要以為那是木偶的像，或者是紙畫的相，只要是佛像，就是要讓我們積聚功德的東西。因為我們禮拜供養，是針對佛菩薩，不是木偶或紙繪的問題。木就是指木偶，紙就是指佛祖像。

當今很多生意人，用佛像、神像，來取貨物的名字。譬如「觀音什麼藥」、「佛的什麼藥」或是「神的什麼丹」……都取神明的號，盒子、瓶子就貼佛像、貼

神像。你們要注意，假如這些藥、餅啦……吃完之後，盒子、瓶子不要丟在垃圾桶裡。你若丟下去，罪過！就是「毀滅佛的身血」！不然要怎麼樣？這些聖像若貼在瓶子，首先將它泡水，標籤就會掉下來，再弄乾。我家裡都設一個專門燒香的桶子，金紙店就有賣。我一買回來，人家問我：「老師！你又沒燒金紙，買那個要做什麼？」我全部在燒這些佛像。這些神像化火燒之後，若方便，看到流動的水，就把它倒掉；若不方便，就加點水，把它澆在樹木下面，好比當作讓它保護樹木。不要去踐踏它，這是最重要的。有的人不方便，你就乾脆把用過的盒子和瓶子，把它送回原本的公司去。因為你毀滅佛像、神像，是一件很罪過的事情。

某次我去遊地獄，看到一個很淒慘的師姊。二十年前，曾經聽過我的道理，那時候她還沒有嫁人。但是她嫁人之後，很糟糕！她丈夫信什麼宗教，我不知道。我的觀點，什麼教都好，不會去排斥任何一教。所以我說的對事不對人，我也不要說是什麼教。她丈夫跟她說：「我們信這個宗教，就沒必要供奉神明祖先牌位。」她平常就有在拜，所以就跑來問我。我說：「妳丈夫若不要拜沒關係，妳那些神明，最好請去廟裡，把理由說給廟公聽。多一尊神明，廟也比較熱鬧，他絕對會接受你把他請去廟裡。若祖先牌位不設置，沒關係，妳把他請去佛寺，拿一些錢，佛寺有專門在讓人家寄拜，讓那些師父早晚念經，和佛祖在一起。妳千萬不要把他毀掉。」我有這樣交待她。結果她丈夫不知道怎麼煽動她，兩夫妻一起把神明祖先牌位請去堤防上，柴刀拿

來，劈成一塊一塊，汽油淋下去，放火燒，燒完的那些灰燼，也沒有整理，就丟在那裡任人踐踏。人家跟我說，我聽了搖頭。但是我們沒有權力責備人家，他信仰不同，我們能怎麼樣？結果這次我去遊地獄，看到她在地獄受苦刑。我說到這裡，心裡就為她難過，因為她聽我的道理，也聽十多年，從少女時代一直聽，聽到三四十歲才嫁人。有這樣的因緣，卻來做這種事情……實在是可憐，無法說的可憐。

所以，如果有佛像、神像，像悟慈法師說的，我們今天禮拜供養佛也好，神也好，是要針對這些仙佛、神明，不是木偶和紙相。最好，我也希望所有的廠商，不要做神明的商標。因為有時候，會害這些眾生。但是眾生是無知，不懂這個道理的話，罪是比較輕。不過你若沒交待，盒子上沒印注意事項：不可毀滅佛像，使用過後，要把他化火……。你要註明，註明人家就不敢毀掉了。你若沒有註明，假如這些眾生，將佛祖的盒子、觀世音菩薩的盒子、神明的瓶子，丟到垃圾桶裡。一旦被垃圾車收走，和屎尿也都攪和在一起，你想想，這個罪過要歸什麼人呢？希望我們做事情要三思而行。

【悟慈法師】（四）「心念不空過」就是心裡應該念念不忘觀世音，不要逸失思念觀世音菩薩的大好機會。換一句話說，吾人的內心不應離開觀世音！吾人如能努力的憶念觀世音，如能不將此心混雜其他的妄念，如能不將此心徒勞其他之事，如能不空過的以觀

世音菩薩為吾人之範，以觀世音菩薩所實行過之事為吾人之念的話，則能依其功德而「能滅諸有苦」哩……「有」也是「有漏」之略，有漏即為煩惱，其根本為三毒，由三毒而生三界，三界即為三毒煩惱之苦界。總而言之，能夠將身口意之三業，都和觀世音菩薩為一體的話，則自會滅除三界裡面一切苦惱，而脫離三界之枷鎖！

「心念不空過」這句話，就是我們心裡每一個念頭應該都不要忘記觀世音菩薩，絕對不要遺失思念觀世音菩薩的最好機會。換一句話說，我們的內心不應該離開觀世音菩薩。假如我們可以努力思念念觀世音菩薩，好比能夠不將我們的這個心，混雜其他的妄念。念觀世音菩薩以外，不要再念其他的事情。你若能夠將念觀世音菩薩的心，不要再忙其他的事情，你不要空過，讓機會錯過，就要把觀世音菩薩為了我們所做的當做模範。用觀世音菩薩所實行過的事情，時時刻刻來念觀世音菩薩所做的情，將祂所做的所有的功德，依那個功德就能夠來滅除所有的苦惱。現在說「能滅諸有苦」這句話，「有」就是「有漏」的簡稱，有漏就是煩惱，煩惱的根本就是貪瞋痴三毒，由於貪瞋痴，才來出生在天地人三界。「天」就是指神和阿修羅，「人」就是指人和畜牲，「地獄」是包含地獄、餓鬼。由三毒才生在三界，三界就是煩惱的苦界。總而言之，你若能夠將我們的身業、口業、意業的十惡，全都和觀世音菩薩一體，轉成為十善業，自然就會滅除三界裡面的苦惱，脫離三界這個枷鎖。

這樣說時，就有人會問：「咦！神也會苦惱？」你以為神不會煩惱，神的煩惱

比人還多。你看人家在跳乩，乩童若出乩都唱哭調。神若好命，就不會唱哭調。若好命，就哈哈笑。不信的話，不論哪一個乩童若起乩，大家都唱哭調。苦什麼？有的苦廟比人家還小間，有的是苦廟會時戲演太少齣，有的苦牲禮拜這麼小副，這樣苦，那樣苦。神在諸天，阿修羅要亂；有的在廟裡，主事者不和他合作。

所以，人比神還要好修。六道是神在人的上面，若說起來，人比神還要好修行。為什麼人會比較好修行？在道中，你難道不曾聽過一句話？「人身難得」，怎麼不說「做神難得」？為什麼說人身難得？人可以自由去修，神有時候不能自己做主，他若派任去某一間廟，那間廟若要做廟店、做神棍，神要責備他也不行，不責備他也不行——神若要責備他，這間廟要倒戈；若不責備他，神要帶罪。你神是主人，變成廟店又有神棍，神完全要擔負責任。眾軍殺人，罪歸主帥。所以，若做神要學聰明一點，若要被分派去什麼大間廟——廟店、神棍，最好就去申請說：「把我派去內山裡，都沒有有人拜的廟。」最好就是這樣子。因為若去深山裡，從來沒有人拜的廟，好好在那裡靜修。好比開精舍，靜靜在那裡修，暗中去保佑一些忠臣、孝子、義士、節婦、善人、修行人，這樣功德就很多了。你若去一般的廟宇，如果是正當的廟宇是很好，若派去不正當的廟宇，只是多造罪業而已。

有人會問：「派那些廟若不滿意，要申請出來，請得出來嗎？」可以啊！怎麼請不准！是你嫌這間廟太小間，要申請大間廟，當然不好申請。好比我做警察也好，

老師也好，我感覺鄉下地方沒有什麼成就，要申請去大都市做警察，或是要申請去大都市的名校，那就很難申請了。不信的話，你若是一個好的地方的警察，提出申請：「你幫我申請去離島，或是深山裡做派出所警察。」隨時都批准。你若在出名的學校當老師，你申請說：「把我派去山上，比較偏遠的學校。」隨時都准。你若要申請派去出名的學校，可能就不准。若做神，廟裡的人不跟你合作，這些廟的人貪污，做神的就擔當這個罪過。

我們的身，有殺盜淫三個業；我們的意，有貪瞋痴三個業；我們的嘴巴，有妄言、兩舌、惡口、綺語四個業。合起來剛好十惡，三業包含十惡。所以，你若能夠將我們的身口意三業的十惡，全部都和觀世音菩薩一體，就轉做十善業。十善業，在身體就不殺、不淫、不偷，在意業就是不貪、不瞋、不痴……十善業和十惡業是相反的。若十惡業轉成十善業，自然就會滅除三界裡面的苦惱，而脫離三界這個枷鎖。十惡業若沒有轉做十善業，整日都在煩惱，煩惱永遠都不能解除。

假使興害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池。

【經文052】

語譯：假使有人興起傷害的惡意，將人推落熊熊燃燒的大火坑裡。但憑一心持念著觀世音菩薩的大威神力，則能夠將火坑化為清涼的水池。

【悟慈法師】這一段是別答七難中之第一火難的問題。依文字來看，則會覺得不可思議，怎能被人推落在那炎炎的火坑裡，只要稱念觀世音菩薩之力，則能將「火坑」變成為清涼的水「池」？……前面已經述過，所謂大火，乃是吾人之憎惡、嫉妒、迫害之心。遇事則多起憎嫉而埋怨的心理，猶如大火坑，會將吾人的功德之林燒毀。如遇妒惡心理大作時，則應持念觀世音菩薩的名號，以觀音慈愛之水來破滅吾人的憎火，則火沒有不滅，同時還會將此憎火大坑化為清涼之池水哩！

現在這一段，就是分別回答七難其中的第一難「火難」這個問題。如果照著經文字面來看，你會覺得不可思議——怎麼能在被人推落那炎炎的火坑裡時，只藉著稱念觀世音菩薩之力量，就能夠將火坑變為清涼的水池？〈普門品〉前面第一段已經說過了，所謂的大火，不是世間燃燒的火，而是人心裡討厭、嫉妒、害人的心。你如果遇到事情，心裡不舒服，升起嫉妒、討厭、埋怨的心理時，就好比一個大火坑一樣，這個大火坑會將我們積累的許多功德燒掉。功德之林，林就是很多。所以我們常說「火燒功德林」，就是會把很多很多的功德燒掉。假使一個人碰上嫉惡的心裡正在發作的時候，心裡如果感到嫉妒討厭，惡心一起的時候，就應該要趕緊來念觀世音菩薩的名號，用觀世音菩薩慈愛的水，來破滅我們的憎火，這樣一來，那心火沒有不滅的，同時還會把這把憎火大坑，化為清涼的池水哩！

憎恨時正在燃燒的這點火，就因為持念觀世音菩薩的名號，而能夠消滅。話說起

來，就是消滅人心的火。如果是這樣，這個火絕對沒有不滅的理由。不信的話，一個人在生氣的時候，唸南無觀世音菩薩，那個怒火自然就滅掉了。當時這個火，就像一個大火坑，唸觀世音菩薩之後，就化成一個非常清涼的池水，因為你的心，會生出愉悅的心。

【星雲法師】這是重頌，或將前面已說了的，再重說一下；或把漏了的地方，加以補充說明。……火難……如以殺害、傷害來講，那就是被推入大火坑，在那時候，如念觀世音菩薩之力，則火坑立刻就可變為清涼之池，火自然也就消滅，而人也就得救了。……照文字解釋，念觀世音菩薩固然可以；若從理上說……火是瞋恚的火，由這瞋恚之火，把人燒得不知顧前想後，等於陷在大火坑中。這個時候，若念觀音的大慈悲，以清淨崇高的愛水來消滅瞋恚的怒火，則心中就成為清涼池了。

現在這一段經文，就是重頌。重頌就是前面有講過了，又再重覆講一遍；或前面有說漏的地方，再補充說明。第一個災難就是火難，就像是用殺害、傷害來講，這就是被人推入大火坑，在這個時候持念觀世音菩薩的力量，那麼火坑隨時都會變成清涼之池，火自然就消滅了，我們也可以得救了。但是你如果照文字來解釋，念觀世音菩薩固然可以……接下來都是說一些迷信的話，我是寫個問號！過去我在第四台看到，也有很多法師解釋這一段經文，使人感到頭痛。這是對事不對人，我不是在攻擊

別人。我曾碰到某位法師，他引證一個小故事，說有一個人要到南海普陀山進香。南海普陀山是供奉觀世音菩薩的勝地，這個人剛到碼頭要搭船，他家裡的人就來通報說他們村子裡發生大火，但是這個人不顧一切，聽了也不管：「火災是他們家的事，我要朝山拜觀世音菩薩比較重要。」就這樣搭了船去朝山，經過好幾天回來，全村的房子都燒光了，只有他一家子沒燒掉。

另外還引了一個故事，怎麼說？說有一個人在佛堂，正在唸〈普門品〉，突然間他的房子南邊房間發生火災，當時吹著南風，火已經快燒到佛堂了，他就大聲的唸著觀世音菩薩，突然間風向一轉變吹北風，那大火就燒往南邊，將南邊的房子全燒光了。你想這兩個故事合理嗎？我不是在批評菩薩，假使是真的，那就沒有資格做觀世音菩薩。如果說唸觀世音菩薩火就滅了，那還可以。什麼全村都燒光光了，只有一間沒燒到？什麼風向一轉，南邊的房子燒光光了，只有他的佛堂沒燒到？大慈悲的心在哪裡？因為這是不合理，不合法，不合情的，這種道理根本就不能用。所以星雲法師引了這些俗事，他說雖然是可以用，但是他也不贊成這些話，所以用一個問號。星雲法師說，假使這段文用道理上來解釋，這個火不是火災的火，這個火就是人瞋恚的怒火。由於瞋恚的火，會讓我們燒得無法顧前想後，等於陷落在大火坑裡面一樣。在這個時候，你假使來念觀世音菩薩的大慈大悲，用清淨崇高的愛水來消滅瞋恚的怒火，那麼在心中就變成清涼的池子。

星雲法師這樣講就對了。假使一個人在生氣，氣得手腳發抖，怒氣、血壓一直衝高，假使唸南無觀世音菩薩，用大慈悲的心將怒火消除，心情就輕鬆了，你的生氣就不見了。怨恨就不見了，就跟清涼池一樣了。所以「南無」這兩字是很好的。每次唸佛號「南無釋迦牟尼佛」、「南無觀世音菩薩」、「南無阿彌陀佛」……「南無」這兩字是很好用的。「南無」不能解釋為南邊沒有，這樣解釋那就錯了。你如果說「南無阿彌陀佛」是南邊沒有阿彌陀佛，「南無觀世音菩薩」是南邊沒有觀世音菩薩……這就不對了。「南無」是以道家的理論來解釋。當初佛教傳到中國，是從梵語翻譯成中國話，有很多話很難翻譯，所以權宜利用中國本來就信道家的思想。道家的理論和佛家的理論，就像兄弟，可以說是大同小異。所以「南無」本來如果要翻譯成中國話，意思是「皈依」，「南無觀世音菩薩」就是「皈依觀世音菩薩」。為什麼會把「皈依」稱為「南無」？道家的五行金木水火土：東方是甲乙木、西方是庚辛金、北方是壬癸水……。所以，以五行的理論，南方丙丁火，是屬火。「南無」時，是說讓火消失不見，才叫南無。所以你要知道，一個人心情很鬱悶，心情很不好，或人在發脾氣時，你都不用唸什麼，你靜靜的唸「南無南無南無南無……」，光唸這個就好，你的氣就消失了。不信的話，如果你將要發脾氣、或是煩惱、或是鬱卒……你可以唸唸看，看我講的話是不是真的。試試看！所以一個人如果在生氣時，你唸南無觀世音菩薩，心就靜了，清涼了，就變成一個清涼池了。

或漂流巨海，龍魚諸鬼難，念彼觀音力，波浪不能沒。

【經文 053】

語譯：假若有人漂流在茫茫大海之中，遭遇龍魚怪獸及各種惡鬼的災難。憑藉著一心持念著觀世音菩薩的

大威神力，即使洶湧的波浪也不能使他沈沒。

【星雲法師】（第二就是）水難：假若又漂在茫茫的大海，遇到龍魚及諸惡鬼的災

難，在那時候，如以念彼觀音之力，即使怎樣洶湧的波浪，也不能把我們沈沒下去。照文字來解釋，念觀世音菩薩固然可以；若從理上說……「巨海」，即煩惱的大海；龍魚諸鬼難，就是愛欲的波濤，愛欲的波浪起於煩惱的大海，直至沈淪在戀愛的深淵之中，招來了許多的痛苦與煩惱。妖豔的身體，比龍魚更可怕；注嬌態，比惡鬼更可懼！這個時候，若以觀世音的大智慧……觀察一切皆是因緣的假合，則愛欲的迷執，自然就會消滅了。

第二的災難，就是水難：一個人漂流在茫茫大海裡面，遇到龍魚或者是所有惡鬼的災難。在這個時候，假使你來持念觀世音菩薩的力量，無論怎樣洶湧的波浪，也沒有辦法將我們吞沒。如果照文字來解釋，念觀世音菩薩果然是可以用，但是變成道理不圓滿。假如一個人被瘋狗浪捲走，你念觀音的名字真的能解救嗎？不可能。有

時候救難隊去救，還不見得救的到。所以假使你用道理來解釋這個文，巨海是什麼？就是煩惱的大海。人的煩惱無盡，比大海更廣闊。龍魚諸鬼難，就是指愛慾的波濤。好比男人被女人迷惑，整個腦袋頭昏昏腦鈍鈍，猶如心裡小鹿亂撞波浪不止。愛慾的波浪，就是煩惱產生的。一個人如果沒有煩惱，沒有愛欲，波浪就不起。怎麼煩惱？就好比「沒有他我會死」，那種心理就跑出來，心裡就不平靜，甚至沈淪在戀愛的深淵裡面了。假使一個人沈淪在戀愛的深淵的時候，就會招來很多很多的痛苦煩惱。因為你得不到，愛不到心操煩，有時候快要發狂起來。這個妖冶的身體，撒嬌的那種體態，是比龍魚還可怕。嫣然拋媚眼微微笑的嬌態，比惡鬼更可畏懼，因為他會迷惑你。所以很多人為了男女的迷惑，致使自殺，有的甚至殺人，種種這些案件發生，都因為這樣，人就被波浪吞沒了。假使在痛苦的時候，你不要被迷惑，趕快持念觀世音菩薩的大智慧。觀察一切萬物都是因緣假合，那麼你的愛欲的迷執，自然而然就會消滅了。

你如果看過《釋迦傳》就會知道，當時有一個國王，他有個女兒很漂亮，一直要求釋迦佛陀娶她：「我這個女兒獻給你了。」釋迦佛陀問他：「你女兒哪裡漂亮？」他說：「你看，眼睛漂亮，鼻子漂亮，嘴巴漂亮，身體每個角度也都很漂亮。」釋迦佛陀覺得好笑說：「你女兒的鼻皮囊有什麼漂亮？」他說：「我女兒聞起來香噴噴的，你怎麼說是鼻皮囊？」釋迦佛陀說：「雖然現在是香的，但那是假的，那都是化

妝、噴香水的。不信的話，她的頭髮如果幾天不洗，就都是臭油垢味，很難聞。身體如果幾天不洗，都是汗臭味，要跟人家坐在一起，人家也不要。」你的嘴巴如果幾天不洗，就有口臭；腳幾天不洗，腳臭味；小孩子尿布一天沒換，都是尿騷味。整個身體都是臭的，哪裡有香？哪裡有漂亮？所以，你如果知道不論多麼漂亮的女孩，多麼妖嬌的女眾，都是因緣假合，根本就沒有漂亮跟妖嬌體態。

之前有兩個人，一個說：「我的心頭怦怦跳，想趕快找個幼齒的。」另一個人就說：「那是假的。」這是一個有研究佛理的人。第一個人就說：「哪有什麼假的？我的心裡翻滾得快要受不了，不趕緊跑一趟，絕對不可以。」另一個人問：「是不是真的受不了？」「是啊！」「那好，我帶你去。」結果這個人把第一個人帶到一間房子前，說：「這裡面有個女孩子很漂亮，你進去看。」那個人一聽，什麼都不考慮，「砰」門一開就跑進去了。結果不到一分鐘，就跑出來。第二個人問他：「你怎麼跑進去又跑出來？」他說：「沒辦法，心火都滅了。」「怎麼滅了？」那個人說：「裡面有一個阿婆，臉上都是皺紋，眼屎還留在眼角，鼻水流到嘴角上來。光看她的臉，比看到鬼更可怕，我整個愛的心都滅了。」有多漂亮？世間都是因緣假合。如果能夠觀察到這一點，愛欲的迷執，自然全部都消滅了。不信的話，你看那個女人很漂亮，跟你睡在一起，手臂讓你當枕頭，如果跟你說那是個死人，我看你跑得比飛的還快，你還能夠抱著她嗎？

注

《遠東國語辭典》 嫣然，嫵媚的笑。

嫣然，就是拋媚眼、微微笑那種態度。

【悟慈法師】（一）第二就是有關於水難的問題。水裡多龍魚惡物（鬼），一旦漂流在大海時，則生存的希望是很渺小的，加之那波濤大浪真會使人膽寒心驚！惟觀世音菩薩的慈悲之力，乃是不可思議者……「巨海」就是大海，吾人的愛欲煩惱好似大海，好似波濤，一旦愛欲之波起於煩惱大海時，則會沈淪於戀情的深淵。以社會的來考察時，則人生確是一大苦海，在此苦海裡面確有棲息著惡龍惡魚，或巨大怪物（鬼），吾人均為一被害者，因為吾人常常被這些怪事怪物所困擾，而過著苦惱的生活。平時好似沒有甚麼，好似和氣暖暖的長閑大海，然而一旦萌起愛欲之波時，則其慘憺的爭鬥情景，真是難以推測哩！

第二個災難，就是有關水難的問題。水裡面有很多龍魚惡物，有一天你如果漂流在大海的時候，想要生存的希望是很少了。再加上海浪非常的大，使我們看了會起雞皮疙瘩手腳發抖。惡物，就是指鬼。這時，只有觀世音菩薩慈悲的力量，可以說真是不可思議。中間省略了一些解釋迷信的話，是悟慈法師要說給一些迷迷惘惘的人聽，所以我省略不提。真正如果要以道理來說，巨海就是大海，就是人愛欲的煩惱。我們愛欲的煩惱，就像大海，也像很大的海浪，一旦愛欲的風波起來，漂流在煩惱大海

時，人就會沈淪在戀情的深淵。用社會來考察的時候，那麼人生確實是一個大苦海，在這片苦海裡面，確實住著很多惡龍惡鬼，或很大的怪物，我們人都受害者。因為我們人時常被這些怪物所困擾，而過著煩惱的生活。平時好像在海上氣溫暖和，都沒什麼事，不過一旦生出愛欲的波浪時，那這樣就很慘了。心裡怦怦跳，就上演一些悲慘殘酷爭鬥的情景，確實讓人沒辦法去推測。

【悟慈法師】（二）妖蠱^注之姿，比那「龍魚」還可怕，媚然嬌態，勝過「諸鬼」之患。如遇這種災難時，則不如稱念大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩的聖號，將身口意三業都托賴在觀音聖號裡面，也就是思念那洞察諸法實相之觀音的聖智，以便了知因緣假合之相的話，則那愛欲之迷執，自然消散無遺。所謂「波浪不能沒」，那些大波小波均能平定而無事！假如不幸的被捲入海底深淵，也必會再度的浮上水面，是皈依菩薩之力有如這麼大的力量！當然還要得自吾人的猛省，專心一意的信賴觀音妙智之力，以期將煩惱妄想斷除，以便過著大法悅之境的生活。

撒嬌的姿態，比「龍魚」還可怕，拋媚眼、微笑這個形態，勝過「諸鬼」來擾亂我們。假使你碰到這種災難的時候，被酒色迷惑時，你乾脆稱念大慈大悲救苦救難觀世音菩薩的聖號。將我們的身業、口業、意業三業，全依靠觀世音菩薩的聖號，也就是思念徹底看出正法實相的觀音大智慧，以便徹底了解因緣假合的形相，那麼你愛慾

的迷執，自然就消失不見。所謂「波浪不能沒」這句話，就是許多煩惱，大煩惱、小煩惱的風波，全部都能平定而沒事情。即使你不幸，被捲入海底深淵，好比被酒色迷到徹底時，也一定會再度浮上來。皈依觀世音菩薩的力量，就是有這麼大。當然，你今天要持念觀世音菩薩，你就要勇敢去反省，要全心一意來信賴觀世音菩薩妙智慧的力量，期望將我們的煩惱妄想斷掉、滅除，才能夠過著最大歡喜境界的生活。

注

《辭海》

妖蠱，依姿態媚惑人。

妖蠱，就是撒嬌來迷惑人的那種形態。

或在須彌峰，為人所推墮，念彼觀音力，如日虛空住。
或被惡人逐，墮落金剛山，念彼觀音力，不能損一毛。

【經文054】

語譯：假使有人攀登到須彌峰之上，卻被歹徒推落，從山頂墜下。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那人就會像太陽一般，安然停住在虛空中。

假使被惡人追逐，不慎從金剛山墜落下來。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那人的身上連一根汗毛都不會受到損傷。

【悟慈法師】（一）這一段是關於「墮須彌難」的問題。在長行裡面沒有這一段，可說

是加頌之文。……吾人乃持有……自在的佛性，然而也因持有了這種佛性的緣故，還會生起傲慢的心裡。此心一起，則是墮落，不知精進，不知謙讓，會輕侮一切，終被推落一樣的慘景。在此時，如能猛省，如能思念觀世音菩薩之平等大慈，而不蔑視他人的話，則是已被救度，已如太陽之安住空中，而不墮落一樣。……所謂「須彌峰」，係指心理的頂上……吾人內心的奧底，卻為和佛同樣的具備了此心……吾人須要將須彌頂峰的心理常顯出來，以期掃滅那傲慢的高幢！……如果想解除這種困擾，想將迷心一變而為佛心的話，則莫過於持念觀世音菩薩的聖號！

現在這一段就是〈普門品〉裡面的第三災難，關係到「墮落須彌的災難」。這個問題在長行裡面沒有，這段等於是加頌的文字。什麼叫加頌？加頌就是在前面也沒有說的話，現在再添加進來，加重語氣去說的。我們每一個人，都有自在的佛性，然而也因為持有了這種自在佛性的關係，修行的人容易生出驕慢的心理。很多學道的人，都會生出驕慢的心理：「我修得很好！」「我高高在上！」「我很棒！」……就會有驕傲怠慢的心理跑出來。這個驕慢心一起，就是墮落，你就不想精進，不知道謙讓，會看不起世間的一切，最後還是被推落到一樣的悲慘的景況。要爬上去較難，要落下來比較快！好比現在台北在建的一〇一摩天大樓，一個人如果不要搭電梯，光是爬樓梯爬到頂樓就氣喘吁吁。如果要下來很快，直接跳下來，「砰」就到樓下了，很快喔！

所以，一個人驕傲怠慢的心跑出來後，就不懂謙虛，不會謙讓人，做什麼事都要跟人家爭奪，做什麼也要跟人家辯論，絕對不會想到要讓一步。就會輕視人、侮辱人、瞧不起人，就好像是有人把你推下山一樣。假如在這個時候，能夠勇敢去反省，能夠去想觀世音菩薩的平等大慈，而且不會去藐視別人的話，那就已經有救了。一個人的驕傲心如果跑出來，藐視人、輕視人的心跑出來，就要趕緊持念觀世音菩薩的平等大慈心。大慈的心，就是看到人家很厲害，要恭喜人家；看到人家較笨，要同情他。一個人如果平等大慈，不去藐視別人的話，這樣就已經有救了，能像太陽安住在天空中，而不會墮落一樣。如果不能生平等心，就沒有救。假使有平等大慈的心，就像太陽掛在天上，不會掉下來一樣。所謂的「須彌峰」，就是指人的本性，人內心裡面，確實有跟佛祖相同的心。人人皆有佛性，什麼人都有。所以，人需要將須彌頂峰的心理，永久顯露出來。我們的佛性要永久顯露在外面，就是希望掃滅那嬌慢的高幢。「幢」，就是旗子，假如廟裡熱鬧，都會立一支旗桿很高，那就是「高幢」。「高幢」就是高高在上，旗桿從上往下看：「你看我這麼高。」如果你想要除掉這個高高在上的心理，想要將迷惘的心變成佛心的話，那麼沒有什麼比持念觀世音菩薩的聖號更好的了。

一個人整天在那裡「觀世音菩薩、觀世音菩薩……」念到下巴掉下來也沒用。觀世音菩薩是大悲大慈，一個人的驕傲心如果生起，如果可以壓住驕傲心，勝過你唸

觀世音菩薩的聖號。所以我們學道，文辭的表達不同，道理相同的地方很多。《論語》中，有一次子貢問孔子說：「富而無驕，貧而無諂，何如？」有錢不驕傲，貧窮不去阿諛奉承，這樣的功夫好嗎？孔子是個聖人，知道子貢的驕傲心已經生起，是在炫耀：「我很有錢，我不驕傲。」孔子笑一笑，也沒直接說：「你這樣不好。」祂是聖人，不會這樣說。祂只說：「可也。」這樣可以，這只是初步的功夫而已。祂說：「未若貧而樂道，富而好禮者也。」未若，就是不如。貧窮的人不光是去阿諛奉承就可以，貧窮的人要安貧樂道，比如顏回。「賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回也不改其樂。」孔子就是這樣稱讚顏回。貧窮不是不去阿諛奉承的功夫就好，你要樂道。「富而好禮者也」，富有的人，不是去除驕傲心就很厲害了，不驕傲是你本分，富有反而要好禮。對於一切的人，脖子要軟。

大家常說：「老師啊！功夫要怎麼學？」很簡單。大家說學道很困難，在我的想法很簡單。我不會說文言那種很優雅的句子，我說的都是白話，我也有一個口號：「嘴巴甜一點，脖子軟一點，心胸寬一點。」這樣就好了。什麼是嘴巴甜一點？一個人如果整天都要罵人、糟蹋人，那麼嘴巴就很苦了。嘴巴甜一點，就是要讚美人家，一個人的好處，我們要讚美他。不要嫌東嫌西，嘴巴要甜一點。脖子軟一點，軟一點，就是不要跟人家爭奪，不要跟人家辯論。脖子軟一點，做什麼都會讓人家。肚量放寬一點，世人都缺肚量，看一個人修得比我們好，心裡就嫉妒；看一個人修得比我

們差，就看不起他，這樣肚量就不寬。肚量如果寬，看人家修好，我們心裡要恭喜他，自己要慚愧，為什麼我們跟不上人家？我們要打拼。看到人家比我們差，我們自己要想說：「因為我們今天比人家好，使對方生出自卑感，我們一定要跟他打招呼，讓這個人成長起來。」修行實在很簡單，不過大家都做不到。

【悟慈法師】（二）這一段也是加頌之文，是關於「墮金剛山難」的問題。金剛山為須彌山之外圍的鐵圍山，是不能破壞之大山。所謂「金剛」乃為最硬之物，「山」即表示不動之事，均為吾人最為堅固之內心的信念。吾人雖有這種堅固而不動的信念，可是有時還會遇到種種的誘惑與迫害，被這些惡念所摧毀的情景，正是被惡人所追逐的狀態！假如遇到這惡劣的處境時，只要你持念那位大慈大悲的觀世音菩薩之勇猛的願行，則身雖在誘惑、迫害當中，也不能損害了你的一支毛，還是泰然自在的生存下去！這就是所謂「八風吹不動」的思想。

這一段也是長文沒有，加頌的文字，是關於第四個災難「要墜金剛山山下」的災難。金剛山是須彌山外圍的鐵圍山，是無法破壞的大山。所謂「金剛」是最硬的東西，白話說起來是「鑽石」，就是最硬的東西。鑽石最硬，沒有比鑽石更硬的東西，玻璃什麼東西都割斷，只要用一些碎鑽一割，玻璃就斷了。「山」，是要表示不動的狀態。「金剛」和「山」，全部是我們最為堅固的內心的信念。簡單說，須彌山就

是比喻我們的佛性，我們本性第九識；金剛山，就是指佛性的四周圍，我們堅固的信念，這個本心，也是第八識。第九識是如如不動，第八識是純動之體，第八識雖然是堅固不動的信念，有時也會遇上種種的誘惑跟迫害。有的人為了名受誘惑，有的人為了利受誘惑，這些誘惑人的惡念，就好比有魔來迫害你。現在說的魔，就是我們的心魔，我們的心魔自然就會迫害你。於是人就被這些惡念，推落山下一樣。雖然人有第八識的堅毅信念，不過下面有個第七識的善意，和一個第六識的惡意，第七識是要將你拉上來，第六識就是要將你推下去。假使有誘惑、迫害這些惡念生出來的時候，等於是惡人在追你，要將你推落山下的狀態一樣。假使遇到這種惡劣的處境時，只要你持念大悲觀世音菩薩勇猛的願和行，我們的身體雖然正受到外力的誘惑、迫害，也不會損害到一根汗毛，而且還能夠泰然自在，不動不搖地生存下去。這就是所謂的「八風吹不動」的思想。

觀世音菩薩都講真理，你如果迷信的話，才會以為真有一個人從很高的山上將你推下，觀音的名字一唸，就不會摔下去。不然這樣子，你如果去爬山摔下山，你大聲的唸觀世音看看，看會不會摔死？須彌山是指我們的佛性，金剛山是指我們的佛心，佛性是誘拐不動的。不過佛心若有外力侵佔之後，就像第六識的魔王若動的時候，心有時候就會動搖。有些人修行修得很好，修到後來被外力一直誘惑，誘到最後就會墮落，世間這種情況很多。

這部〈普門品〉是一個法師要求我說的，現在那位法師都沒有來聽了。為什麼沒來聽？當初要我說這部經時，他是很堅持的。那時候剛出家，去幫忙人家，人家如果拿錢給他，他不敢收，都會跑來問我：「老師呀！我不跟他拿，他硬要給我怎麼辦？」我說：「他硬要拿是不是？不然就投進緣金箱裡，你如果要收下來也沒關係。怎麼沒關係？又不是你跟他要的，是他自己供養的。你如果真的不要，要學老師這種談道不談錢的心理，就叫他投入緣金箱裡不要拿。」他那時候這麼堅毅，現在變成怎樣子？此時變大佛棍。自己開一間精舍，剛開始去幫人家唸經的時候，都不講價錢，隨便人家拿；現在講價不打緊，還很會計較。精舍不夠大，現在蓋起大間佛寺了，現在不敢來聽這些道理了。那就是誘惑力，因為這金剛山，已經被惡人追逐，名利惡魔已經從山上將他推下去了。

修行人如果沒有堅毅的心，每個人都破功。老師能夠堅持五十年，我當初的理念是「談道不談錢」，很多人都說撐不了多久，我也撐了五十年了。世人大多走到須彌山高峰上，因為外圍金剛山不堅固，一下子就被推下去了。剛開始初發心，每個人都很好，不過到後來，遇到「名利」兩字就破功了，我沒有騙你。所以學道，就是須彌山不可墮落在外圍金剛山。金剛山絕對不能被惡人所追逐，將你毀掉。所以現在悟慈法師說，你今天如果真不受到誘惑，雖然要將你推落山下，推不下去，連一根毛都不會損害，這就是「八風吹不動」。

【悟慈法師】

(三)

八風本為四方與四隅之風，佛教則把它編成為煽惑吾人內心的八風。一、稱，為了抬高對方，而在眾人當中稱善對方之美。二、毀，因嫌惡對方，而在背地裡誹謗對方。三、譏，因憎恨對方，而將沒有事實之事，妄對眾人談論。四、譽，喜歡某人之故，雖不當面讚歎，可是在暗地裡卻非常的讚譽了他。五、利，凡對於自己有利益的均名為利……六、衰，凡對於自己有損減的事，均名為衰……。七、苦，是逼迫之意，遇到惡緣惡境，而致身心都受逼迫之苦。八、樂，是歡悅之意，遇到好境好緣，而使身心都得到歡悅之謂。八風裡面之稱、譽、利、樂等是屬於順境，是誘惑吾人之身心的部分。其他的毀、譏、衰、苦等乃屬於逆境，是迫害吾人的身心之面。不管是順境是逆境……均會動搖我們的心，會損害吾人之金剛的信念。

八風本來是四方跟四隅的風。四方，就是東、西、南、北；四隅，就是東南、西南、東北、西北合起來剛好八風。佛教將這八風，比喻煽動誘惑我們內心的八風。第一、稱，就是為了誇獎對方，在人家面前，稱善對方的好處。第二、毀，就是嫌棄討厭對方，而在後面來毀謗對方。第三、譏，就是因為討厭對方，而將不是事實的事情，在眾人面前侮辱諷刺他。第四、譽，因為你歡喜一個人的緣故，所以在他後面，非常誇獎他。第五、利，假使對自己有利益的事情，都叫做利。譬如：「人家供奉我」、「我的廟建得很大一間」、「我的徒弟收得很多」……這都是對我們有利的。第六、衰，對於自己有損害的事，都叫做衰。衰就是好像很倒楣、很落魄，比如

人家嫌棄我們、糟蹋我們……這些事都叫做衰。第七，苦，就讓人家壓迫，遇到壞的境遇，我們的身心都受到這個苦。第八、樂，就是高興的意思，遇到好的境遇，我們的身心都受到快樂。八風的裡面，稱、譽、利、樂，這四項屬於順境，是要來誘拐迷惑我們身心的部分。其他的毀、譏、衰、苦等，這是屬於逆境，就是迫害我們身心這方面。不管是順境，不管是逆境，都會動搖我們的心。因為人家如果稱讚你，你就會很高興；人家如果嫌惡我們，我們心裡就會氣起來，這都會損害我們金剛的信念。

因為一個人被誇獎或嫌惡，他的心就會動搖。我們本性的須彌山，外圍雖然有第八識金剛山保護，一個人的本性轉入我們的心後，容易受到順境逆境影響。受到順境迷惑，受到逆境痛苦，有時候心就會崩潰，就好像從山頂掉落山下一樣。因為受到順境之後，有的人就不會精進修道了。有的人受到逆境，就說：「我修得要死，老天爺都沒有保佑我。」他也會退道。六度之中的「精進」很重要，有些人遇到順境，腳步就跨不出去了。有些遇到逆境，就退回來，腳步也走不出去。所以六度如果修到精進這一關，就要有堅毅的心，絕對不能受誘惑，絕對不能想痛苦，要安然自在，去接受一切的苦樂。

【悟慈法師】（四）惟吾人如果虔誠的信仰觀世音菩薩，懇動的持念觀世音菩薩的話，則會達到一念不動的境地，不管是稱譽，不管是毀譏，均不會被搖動而變，均不會損及

吾人！所謂惡人，當然不是惟只由外面忽然而現之物，那些八萬四千的妄想煩惱，是比外來的惡人還利害的。吾人在人生過程當中所持的地位、權勢、名譽、財產，有時會使我們高興，而失去了統制的力量而墮落。有時會因無常遷移，變化無窮的世態而逸失，因之而使我們苦痛而致墮落。因此，如有了所得之物時，千萬不要依恃這些無常變易之物。要善自持心，要善治吾心，將這些地位財產善為運用。使會誘惑迫害吾人之惡心早日解散，早日能夠重見天日。

只有我們虔誠的信仰觀世音菩薩，慇懃持念觀世音菩薩的話，這樣就會達到一念不動的境界。不管是人家的誇獎、嫌惡、毀謗，我們的心全都不會被搖動而改變，全都不會損及到我們。現在〈普門品〉所提到的惡人，當然不是只有指外面忽然現出的壞人。現在說的惡人，就是人的妄想煩惱，是比從外面來的惡人還厲害的。人的妄想煩惱的惡人，就是一般所說的六賊。我們自己的身體，在人生的過程中，所得的地位、權勢、名譽、財產，有時會讓我們高興，而失去了統治自己的力量而墮落。「我有錢有勢，哪要學什麼道？」這樣來說，你就墮落下去了。有時候因為無常的遷移，變化無窮的世代而遺失，因之使我們痛苦而致墮落。有時候遇上地震，我們的房子倒了；有時候遇到火災，我們的房子燒掉了；有時候遇上大水，我們的財產被沖走……因為變化無窮的世態，而失去我們的地位、名譽、財產。為了這樣我們痛苦：「我信什麼道理！上天也沒有庇佑我，佛祖也沒有保佑我。」這樣就墮落了。

所以，「精進」這關很難，就是這樣。有逆境的時候，也會退道；沒有逆境的時候，也會退道。一個人如果痛苦的時候，突然間一成功，過去的痛苦他就不記得了。有些人成功，突然間失敗，他就會怨天尤人。這都是會墜落的原因。這些就是真的惡人。因為這樣子，假使有了所得的東西時，千萬不要依恃這些無常變易的東西。你要善持己心，不要只為了財產名利。自己最要緊的，要將自己的心把持好、照顧好，將我們的心調整好，將這些地位、財產好好運用，讓那些誘惑我們、迫害我們的惡心早日解散。很多人為了自己的私利，為所欲為，肆無忌憚，這種都是會害人的。所以要將我們會被誘惑的惡心早日解散，才能夠早日重見天日。

【星雲法師】（一）「須彌山」，不一定要看為是真實有的山，這是印度人假想的山，說是其高能到達天……從這高山上被推落的時候，如念觀音之力，就如日住於虛空，不會落下來。又如在孤峰頂上安住，又被惡人追逐，從金剛山墮落下來，如念觀音之力，一根毛也不會損傷。「金剛山」，在須彌山的外圍，是不能破壞的意思。……有人以為我們持有……佛性……如生這一念，即生起嬌慢的心，變成自甘墮落，遂至被推落下來。可是此時若能念彼觀世音菩薩……的大勇猛，就能獎勵自己，如太陽安住在虛空中，自然能暢遊海闊天空……。我們看到日或月掛在虛空，好像很危險的，可是一點關係也沒有。

「須彌山」，不一定要看成真實的世界上真的山，須彌山是印度人一種假想的山，不是真的有這座山。如果以道理來說，須彌山就是指我們的本性。須彌山的高，可以達到天。從這麼高的山上，被人推下來的時候，假使你持念觀音的力量，就好像一個太陽掛在天上，不會掉下來。又比如在孤峰頂上安住時，被惡人追逐，從金剛山墮落下來時，如果持念觀世音的力量，連一根毛都不會損傷。「金剛山」在須彌山的外圍，就是說沒辦法破壞的意思。假使有人憑靠著「我有佛性」，如果生出這種念頭，就會生出嬌慢的心，物極即反，變成自甘墮落，就好像被人從山上推落下來一樣。可是你在這個時候，如果可以持念觀世音菩薩的大慈悲平等心，嬌慢的心就不見了，你就不會輕視人、侮辱人。持念觀世音菩薩的大勇猛的心，就能夠來獎勵自己，就好像太陽掛在天上，自然能夠暢遊在海闊天空。我們看太陽或是月亮掛在天上，好像很危險的，好像快要掉下來，不過它一點關係也沒有，絕對不會掉下來。

【星雲法師】（二）須彌山，喻佛性……金剛山……是不能動搖的意思，可以看作我們心裡的信念！……這裡指我們的信念，就是表示無論如何，不為他力^注所動搖。……我們的周圍，充滿了誘惑與迫害，時時都在伺機動搖和壓覆我們的信念，這像被惡人追逐而將要墮落的狀態，是非常危險的，但在那個時候，如能念及觀音大勇猛的願行，則雖在誘惑或迫害之中，也能不損一毛，而自由自在的，這就是所謂「八風吹不

動」。……佛教的八風，是八種境界風，因它能煽動我們，所以稱為八風。這八風是：一利、二衰、三毀、四譽、五稱、六譏、七苦、八樂。這些皆是動搖我們的心，損害那個金剛信念的，然而我們如能堅定信念，不為境界所感動，則黃金當前，不會變節……（即八風）一點也不能害我人了。

須彌山，不是外面的山，這個須彌山，是比喻我們的佛性。金剛山，就是須彌山的外圍，等於是我們佛性的外圍，是一個不動搖的心，可以看成心裡的一個信念。在這裡指人的信念，就是表示不論怎麼樣，都不會被他力所動搖。修行有分自力和他力，自力是靠自己的信念，他力是靠外面的力量。人的周圍，可以說是充滿了誘惑跟迫害，時時都在等候機會要來動搖我們的心，壓迫我們顛覆我們心的信念。這就像惡人在追我們，正要從金剛山將我們推落山下一樣，是非常危險的。但在這個時候，你如果能夠持念觀音這種大勇猛的願行，雖然外圍正在誘惑我們或是迫害我們，我們也能夠不損害一根毛，而且能夠自由自在，這就是所謂「八風吹不動」的意思。

佛教說八風，是有八種境界的風，因為這八種的風會煽動我們，所以才稱作八種風。八風是什麼？一、利，就是成功；二、衰，就是失敗；三、毀，就是在背後毀謗我們；四、譽，就是在背後誇獎我們；五、稱，就是在面前稱讚我們；六、譏，就是在面前取笑我們；七、苦，遇到種種的苦惱；八、樂，就是快樂。八風的詳細解釋，在前面悟慈法師的時候，已經有解釋過了，所以這一段就省略起來。八風這些境，全

部都會動搖我們人的心，會損害金剛的信念。但是我們假使能夠堅定信念，不會被這八種境界所感動，那麼即使名利擺在面前，我們都不會變節，不會改變心意，那麼八風一點都吹不倒我們了。

所以，世人大多都被這八種的風吹倒。須彌山是譬喻佛性，金剛山是譬喻不動搖，可以看成人心裡的信念。這個堅定的信念，無論怎麼樣都不能被他力所動搖。人的周圍充滿了誘惑和迫害，時時要來動搖我們的心、壓迫人的信念，一個人如果被自力所動搖，就好像惡人在追逐我們，從高山上摔下來一樣。所以當今學道，大家都不學自力，大多都要學他力。他力是什麼？是靠佛、靠神來度我們。而自力就不是，自力是靠自己的信念自己修。

注
《佛學大辭典》 他力：佛道有二力，自己所修之善根為自力註，佛之本願力加被力為他力。

他力：佛祖的道有兩種力量，若是自己所修的善根，這就叫做自力；佛祖的本願的力，來加護我們、幫助我們，這叫他力。

有人會問：「他力和自力是哪一個較好？」若要修行，當然是自力比較好。就像星雲法師跟我們說的，不要被自力所動搖。因為自力是根基淺的人，才修自力；若根基深的人，就要靠自力。

【註】

《佛光大辭典》

自力，為他力之對稱。指依憑自己力量，以達解脫之境。反之藉佛菩薩等之力量者，則稱為他力。佛教中依自力獲得證悟之宗派稱為自力教、自力宗或自力門；以他力得度而成佛之宗派，稱為他力教、他力宗或他力門。一般而言發心修行，可分為自力與他力兩種。自力是利根者之修行法，他力是鈍根者之修行法。

自力，就是他力相對的稱呼。指依靠自己的力量，達到解脫的境界。反過來，若藉佛祖菩薩力量的人，就稱為他力。在佛教裡面，若依靠自力來得到證悟，這個宗派叫做自力教，有時稱自力宗或自力門；若靠著他力要來度往西方以成佛的宗派，稱為他力教或是叫他力宗、他力門。一般來說，你若發心修行，可分為自力和他力兩種。自力就是根基很深的利根的人的修行法，利根就是有智慧的人，自力就是有智慧的人在修行的方法。他力就是沒有智慧的人，就是鈍根。人家說：「你也不要這麼鈍。」他力就是鈍根的人所修行的方法。

所以星雲法師就明顯跟我們說：你今天若要修行，不要被外力所搖動；若被他力所搖動，一個人就容易墮落下去。他力並不是不好，因為他力是沒辦法了脫生死，他力是權宜之法。跟你說：「你拚命念佛可以去西方。」會到嗎？你研究看看，看會不會到？一個人如果沒有修養，你光唸有用嗎？可是當今一些傳道者，大多數都鼓勵

人修他力，鼓勵他力，他才有錢。若鼓勵自力，他就沒錢。怎麼這樣說？靠他力，你就要去依靠師父、依靠佛祖，就來廟裡拜拜、來辦法會種種。你靜靜地想一想，很多人、很多的寺廟，叫人家要去超渡祖先。今年去超渡好了，明年來，又要你去超渡。有些人超渡幾十年，從年輕超渡，超渡到老，祖先還在超渡。若超渡不動，你整天一直在超渡要做什么？就好比監獄裡判死刑的人，判無期徒刑的人在那裡。他說：「快來！快來！拿錢來保釋。」保釋？人就刑期沒滿怎麼保釋？對不對。光拿一些錢給他花用而已。永遠每年也在超渡。所以世人不了解的地方很多。就像當今有很多佛教界的傳道者說：「現在末法時期，只有念佛這個法門，才能夠了脫生死，到別的門派都沒用。」這可能嗎？

《修真錄》觀當今佛教界亦有凡僧，強調曰：「在末法時，唯依淨土念佛法門，方能成就脫出生死之說。」此庸語也，自古至今，末法之高僧大德，皆不敢語此大妄言也。

看到當今佛教界有一些不證道的出家人，強調說：「現在末法時期，只有來靠著淨土念佛的法門，才能夠成就脫出生死。」這種的說法是一種庸俗的話。自古至今，在末法的高僧大德，都不敢說這種的大妄言。

比如說：「念佛，將來會做佛。」說這樣沒關係。但是你不能說，只有靠他才會脫出生死，靠別人就沒有用。這樣就變成大妄言。他說：「念佛，將來會做佛。」什

麼時候的將來？後世、再後世、再再後世……也是將來啊！對不對！所以，《海潮音》刊登憨山大師的一段話，就在指點我們說：念佛不是唯一有效的法門，一定要靠修養，若沒有修養，你怎樣念佛都沒有辦法！

《憨山大師語錄》

（一）念佛求生淨土一門，元是要了生死大事，故云「念佛了生死」。今人發心，因要了生死，方纔念佛，只說念佛可以了生死。若不知生死根株，畢竟向何處念。若念佛的心斷不得生死根株，如何了生死？如何是生死根株？古人云：「業不重不生娑婆，愛不斷不生淨土。」是知愛根乃生死根株。以一切眾生受生死之苦，皆愛欲之過也。既不知生死之根，則念佛一邊念，生死根只聽長。如此念佛，與了生死兩不相關。這等任你如何念，念到臨命終時，只見生死愛根現前，那時方知佛全不得力。卻怨念佛無靈驗，悔之遲矣。（《海潮音》第七十八卷第三期）

我們今天念佛的目的就是要求往生淨土的這個門戶宗派。念佛原來是想要了生死的事情，所以古聖賢說「念佛了生死」。當今的人，因為想要了生死才發心來念佛，只有說念佛可以了脫生死。假如一個人不知道生死的根株，畢竟你要念什麼東西？你要念什麼佛？要哪裡念？假如一個人念佛的心，若沒有辦法斷了生死的根株，你要怎樣去了生死？那麼有人就問：「如何才是生死根株？」古人說：「一個人的業若不重，你不會生在這個娑婆世界；一個人的愛若沒有斷，就沒辦法往生淨土。」業若不

重，不會來做人。一個人愛若沒有斷，沒辦法往生淨土。這個「愛」你要注意哦！不要因為要斷愛，就說不可以做好心。這個愛不是仁愛、博愛的愛，這個愛就是吝嗇、貪欲的愛。一個人貪欲的根，就是生死的根株。一切的眾生，今天會來受到生死輪迴的苦，都是因為愛欲的罪過——就是貪欲的心過度的關係。既然不知道生死的根，那麼一方面念佛，一方面生死的根一直增長，這樣來說，你念佛和了生死根本就沒有關係，你今天念佛也沒有用。貪欲若沒有斷，你念佛也沒有用。像這種的念佛，無論怎樣念，從年輕一直念，念到命終要死的時候，只看到生死愛根現在面前，一些鬼要把你拖去地獄時，在那當時才知道說：「佛祖都沒有跟我幫忙！」你這時才來抱怨念佛沒有用，懊悔也太慢了。

《憨山大師語錄》

(二) 勸今念佛的人，先要知愛

注

是生死根本，念佛念念要斷這愛

根。在家念佛，眼中見得兒女子孫，家緣財產，無一件不是愛的，如全身在火坑中一般。不知念佛時，心中的愛根未曾一念放得下，不知愛是主宰，念佛是皮面。如此佛只聽念，愛只聽長。且如兒女之情現前時，回光看看。這一聲佛，果能敵得這愛嗎？果能斷得這愛嗎？若斷不得這愛，畢竟如何了得生死？以愛緣多，念佛纔發心甚生疏。又不切實，因此不得力。若目前之愛境斷不得，斷不得愛則臨命終時，畢竟不得了生死。

勸告當今末法時在念佛的人，首先要知道，愛欲是生死的根本。生死是指什麼？

六道輪迴叫做生死。念佛，你每一個念都要斷愛的根。在家念佛，眼睛只有看到兒子、女兒、孫子，家裡面的事情、財產，沒有一件不是愛。每一樣都是愛，愛名、愛利、愛這樣、愛那樣……好像全身在火坑裡面一樣。有的煩惱這樣，煩惱那樣，煩惱到不能吃，不能睡。你不知道念佛的時候，心中的愛根若沒有把它放下，就是這個愛在主宰你的心，念佛只是表面而已。你只有嘴巴在念佛，你心裡都沒有在念。若這樣你再努力地念，心中愛欲的心一直增長。而且你的孩子情分現在面前的時候，你就這樣回光看看，看你念這聲佛，能夠抵抗著這個愛嗎？斷得了這個愛嗎？你若沒有能力斷這個愛，畢竟要怎樣了生死？要怎樣往生西方？因為愛的緣多，所以你感覺念佛發心就很生疏。是念一個嘴巴而已，你根本就不知道佛的真正意義。又念佛不切實，因為這樣，佛祖就沒有辦法幫忙你。假如你眼前愛的境不斷，就斷不了愛，那麼臨死的時候，根本就沒有辦法往生西方。

跟你說到這麼清楚，哪有可能念佛就要往生西方。你若想往生西方，一定愛欲要斷。愛欲若沒有斷，名利不能淡泊，整天名利心起，嘴巴念佛，心裡沒有在念，這樣念到死也沒有辦法往生西方。還怪佛祖沒幫忙你，要怎樣幫忙你？念佛不是說不好，要一心念佛，念佛的時候，心中所有的俗事都要放掉，絕對不可以俗事跟念佛摻雜在一起。這樣你才能夠往生西方，要不然絕對不可能。

【注】

《佛光大辭典》

愛，十二因緣之一，意為貪戀執著於一切事物。由此種愛乃產生

苦惱，更由此苦惱而生悲，悲之原意即為痛苦。

佛家說的「愛」，並不是仁愛、博愛的愛，這個愛是十二因緣其中的一個，意思就是貪戀執著一切的事情。由這種的愛，才產生苦惱，由苦惱才生出悲，這個悲的原來意思就是痛苦。

或值怨賊繞，各執刀加害，念彼觀音力，咸即起慈心。

【經文 055】

語譯：或者遭遇到怨賊包圍，各個手中操著刀劍要來加害時。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那些冤

親債主會頓時幡然悔悟，皆發出大慈心。

【悟慈法師】（一）這一段就是關於長行裡面之第七「怨賊難」的問題。……所謂「怨

賊」，乃是潛在於吾人之內心的妄想煩惱之類。不管是由他動的作用之迫害，或者是自動的產生之迫害。其所皈依之處，還是在於所受的吾人之一念如何而定。吾人的一念，可能為怨賊，同時也可能是悔悟的怨賊之慈心。潛在於自己的內心之怨賊的數目，乃是相當的可觀。如前面所舉過的八萬四千煩惱，均為是吾人自心的怨賊。這些怨賊乃在於二六時中，拿著利刃，向著吾人的內心，欲奪去吾人自心之寶的。在眾賊子裡面之領導

者，當然就是我見我執。如能打破怨賊的主腦時，則其他的賊子自會雲消霧散，自會現出慈悲的心腸來。

現在這一段就是有關在長行裡面的第七的「怨賊難」的問題。所謂「怨賊」是什麼？不是外面那些小偷土匪，而就是藏在人內心那些胡思妄想的煩惱之類。這些小偷土匪，就是等於我們的煩惱、妄想。不管是由他動的作用的迫害，還是自己妄想出來的迫害，這些煩惱妄想最後皈依的地方，還是在於受到這些迫害的人自己的一個念頭來決定的。怎樣叫做他動？被人家糟蹋、欺負，還是外面遇到不如意的事情，心裡很激動，生出煩惱來。這是外面來的所有引出內心的賊的迫害。有的是自動產生的迫害，根本是自己胡思妄想，想東想西，妄念煩惱生出來的。這些迫害最後所皈依的地方，就是在我們所想的一個念頭如何來定。我們的一個念頭，可以做小偷，同時也可以做悔悟的小偷的慈心。潛藏在自己內心的小偷，數目是相當可觀。就好比前面舉例過了，有八萬四千的煩惱，全部都是人自己內心的小偷。這些怨賊，就是在二六時中，一天一夜中，隨時都拿著很利的刀，向著我們的內心，將要奪去我們心中的寶。什麼寶？就是七聖財，我們的功德。在這些小偷裡面的領導者，當然就是我見跟我執。假如能夠來打破這些怨賊的主腦——打破我見我執，這個時候，其他的小賊自然就都散掉了，自然就會現出慈悲的心腸來了。

【悟慈法師】（二）欲逐這種大業，必須把握住絕對的信心，必須依賴絕對的信仰，到了絕對的信念之境地時，即會體現那賊盜的慈心。這也是說明威武不屈，富貴不淫，貧賤不移之大力，也是觀世音菩薩之威神之力。持念觀世音菩薩之力，即是偉大的信仰之力。有了這種力量時，那怕甚麼怨賊不怨賊？那怕甚麼加害不加害？因為這時已沒有了我見我執，已棄除了人我彼此的觀念，也是已顯露出觀世音菩薩之慈悲光明，已看得見觀音妙智^注之力哩！

你今天想要追求修行這條路，一定要把握住絕對的信心，沒有信心沒有辦法修行。你必須要依賴絕對的信仰，到了絕對的信念的境地的時候，就會體現到這些小偷土匪的慈心。大業，就是修行。這也是說明威武不屈，一個人若有威武的力量，受到什麼冤屈，絕對不會去屈就他。在有錢有地位的時候，你心不會亂；在沒有錢沒有地位的時候，你的志不會動搖，這是一個最好的方法，也是觀世音菩薩威神的力量。所以你持念觀世音菩薩的力量，就是偉大信仰的力量。有了這種力量的時候，哪裡還怕什麼賊不賊？哪裡還怕什麼會來害你，什麼不會來害你。因為在這個時候，已經沒有我見跟我執，已經將你我彼此的觀念丟掉，也還是顯露出觀世音菩薩的慈悲光明，已經看到觀世音菩薩妙智的力量。

^注《佛學大辭典》妙智，稱佛智^註之不可思議也。《無量壽經》上曰：「妙智無等倫。」

妙智，就是佛智的一種不可思議的話。所以在《無量壽經》上卷說：「妙智是沒有能夠去比較的！」

【註】《佛學大辭典》佛智，佛陀之智慧也。梵云「阿耨多羅三藐三菩提」，舊翻

「無上正等正覺」。

佛智，就是佛祖的智慧。梵語叫做「阿耨多羅三藐三菩提」，以前翻譯做「無上的正等正覺」。

所以一個人，若能夠拿掉你我、我見、我執的心，現出觀世音菩薩慈悲的光明，就看到佛祖的智慧——無上正等正覺。這是悟慈法師的結論。所以，賊並不是外面的小偷，賊就是人的煩惱，跟著人一切心裡所有的覺。

【星雲法師】首四句偈，說的是怨賊之難。很多的兇漢以刀來脅迫，自己若住於觀音大慈悲心，以大慈悲對著兇漢，他亦會生起慈悲心……。這個是從外來的盜賊，比較起來終是少數，而自己心中的怨賊……其數有八萬四千，各各持有利刀，欲奪我們清淨心中的功德之寶，那怨賊的主人翁就是我見我執。如把這我見我執打破，住於平等的大慈悲，則怨賊即會給慈悲心所感化了。

首先四句偈語，就是說怨賊的災難。有很多非常狠的人，拿著刀威脅我們、逼害

我們。假使你住在觀世音菩薩這大慈大悲的心，用著大慈大悲的心來對著這些兇漢，他也會生起慈悲的心。現在這樣說，就是說外面來的盜賊，比較起來終究是少數。哪有說一輩子都去遇到小偷土匪，可以說是很少很少的。但是若要說到自己心裡面的小偷，這個數目就很大。有多少？有八萬四千。這些小偷全部拿著很利的刀，想要來奪走我們的清淨心裡的所有功德的寶貝七聖財。這些怨賊的主人翁，就是人的我見跟我執的心。一個人若能夠將我們的我見我執打破，住在平等的大慈悲心，這些怨賊就全部給慈悲心來感化了。

所以世人，大家都怕外面的小偷，外面的小偷沒有什麼可怕，最可怕就是內心的賊。一個人若被內心的賊綁起來，想逃跑都沒有地方跑。大多都是我執跟我見的心，因為我見的心，無論什麼都自作聰明。他所看的就是對，他所看的就是絕對的，就固執己見，什麼人說他，都沒有辦法打破他這個心，這是非常厲害的小偷。

或遭王難苦，臨刑欲壽終，念彼觀音力，刀尋段段壞。

【經文 056】

語譯：有的人遭遇到官府冤獄的苦難，正要被處以極刑，生命即將結束的時候。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那把行刑的刀就會折斷為好幾段。

【星雲法師】這王難的刀，不是指有形的刀，而是指害人的驕慢瞋恚心。驕是自高自大，讚自己謗他人。對比我好的人，不由自主的生起妒忌。瞋是怒目，恚是怒心，這種忿怒心就是殺人的刀。如果他人來壓迫我，心動是遭王難苦，瞋恚起則臨刑欲壽終之時。是時稱念觀世音菩薩的名號，以慈悲心去對待他。那他的刀自然等於段段壞，不能發生作用了。能夠尊重別人的人格，自然就不會對人生起驕慢、瞋恚之心。平等之心就是觀世音菩薩之心，如果吾人有這種的心，別人怎能加諸刀呢？

現在這篇的王難的刀，不是指有形的刀，而是指會害人的驕慢跟瞋恚心的刀。驕就是眼光高，覺得我最厲害。稱讚自己，毀謗別人。若對於比我厲害的人，心裡就生起嫉妒心。瞋就是表現在外面的生氣，恚就是氣在內心，這種憤怒的心，就是殺人的刀。如果別人壓迫我，我的心若動，就是已經受到王難的苦。瞋恚若生出來，等於就是要捉去殺頭快要死的時候。在這個時候，若稱念觀世音菩薩的名號，用著慈悲的心去對待他。若這樣，這把刀自然就一段一段毀壞，沒有辦法發生作用了。你若能夠尊重別人的人格，自然就不會對人生起驕慢跟瞋恚的心。平等的心是什麼？平等的心就是觀世音菩薩的心，如果人有這種心，別人要怎樣拿刀殺我們呢？

【悟慈法師】（一）如果有人正當被王處死臨刑的時候，一心稱念觀世音菩薩的名號的話，即下手殺害你的人所拿的刀會折斷為幾段，因之而得解脫刀的災難。所謂刀並不是

真正的刀，還是在指潛在於吾人之內心的驕慢、瞋恚等心。吾人總是有驕慢之心，但是驕慢之心也應有限度。如果超越的話，則會誤了大事。因為過於驕慢的話，則會忘記了自己而損害了別人。終於產生出很多的罪犯，而貽害眾人的後果來。這種不良的後果，乃不只是驕慢心的問題而已。那瞋恚的心，也是同樣凡夫心的吾人。當於有了這些心裡，欲想根絕這些心情是非常困難的。

如果有一個人被國王處死，快要斬頭的時候，一心稱念觀世音菩薩的名號的話，劊子手所拿的這把刀，就會斷做好幾段，因為這樣才能得到解脫刀的災難。現在所說的刀，並不是真正的刀，而是指藏在人心裡驕慢瞋恚的心。我們縱使有驕慢的心，但是驕慢的心也應有限度。如果超越的話，就會誤了大事。因為一個人太過驕慢的話，就會忘記了自己，而會去損害別人。最後，會產生很多的罪犯，而貽害到眾人的後果。這種不好的後果，不只是驕慢的心的問題而已。瞋恚的心，也一樣是凡夫的心。當然有這些的心裡，想要根絕驕慢的心，跟瞋恚的心，這是非常非常的困難。

【悟慈法師】（二）吾人的心乃一善惡混雜，在一剎那之間，會變為很多不同的心。換一句話說，有時善心制勝，而變為明王；有時惡心制勝，而變為賊王。是這段文所說的王難，在多變的人心當中，被指為刀的就是邪惡的一面。這些惡心一起，則會用刀去加害人。這種心裡一動，則不但會加害他人，就是自己也免不了其難。但是這裡乃說明還

有個救星。這救度之星，就是觀世音菩薩。如果有人正當惡心起，遭賊王之難，賊刀臨頭時，能一心稱念觀世音菩薩的名號的話，則刀尋段段壞而得解脫。

我們的心，是善心跟惡心混雜著，一個人有時候一下子的時間，會變做很多不一樣的。換句話說，有時候善心打贏，就變做明王，因為我們的心，就是心王；有時候眼耳鼻口身意六賊戰勝，我們的意就變為賊頭。所以我們的心呢，有時候善心會贏，就變成明王，有時候惡心若贏，就變成賊王。這段文所說的王難，就是多變的人心，被指為刀的就是邪惡的一面。刀難，就是指賊王的難。這些的惡心一起，就會用這個刀去加害別人。這種的心一動，不但會去加害別人，就是自己也免不了這個災難。一個惡心若起，內心很翻騰，不會去害人之前，就先傷害自己。有的人，若想要去害人不敢下手，這個善惡戰不出輸贏的時候，有的也許就這樣自殺，受不了嘛。就好比快要神經散亂，承受不了就自殺了。現在所說，就是要說明，在這個時候還有一個救星。這個救度的星是什麼？就是觀世音菩薩。一個人如果正當惡心起，遇到賊王的災難的時候，這個賊王叫劊子手拿一把刀，靠近脖子的時候，你若能夠一心稱念觀世音菩薩的名號，這把刀就會一截一截斷掉、壞掉，而得到解脫。

現在悟慈法師後半段說：「有時善心制勝，而變為明王；有時惡心制勝，而變為賊王。」這句話看起來是很有趣。在儒家《韓詩外傳》裡面，就有一個關於閔子騫的故事。我們在前面【經文008】已經講過，你看這個故事，就可以瞭解到，為什麼

賊心跟惡心會打仗。

【呂純陽祖師】王以外言之，則指執政者。若以內言之則有二：一為第八識之心王，一為第六識之賊王。刀非指在外之刀，乃指心內之惡毒心。賊王以惡毒心欲斬斷吾人慧命【注一】，以使六賊猖狂【注一】。若慧命臨刑欲【注二】命終時，勇起大悲心，一心稱念觀世音菩薩，則一切賊刀尋段段壞，此善喻也。

現在說王，若說外面，就是指執政的人：以前叫國王，一個國家的王；若是現在叫總統。但是〈普門品〉是說修養，所以以內來說王有兩種：第一、就是人的第八識的心王，第二、就是第六識的賊王。刀不是指在外面的刀，而是指人的內心這惡毒心的這把刀。賊王用惡毒的心，要來斬斷人的智慧的生命，讓眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴、身體、意念這六賊猖狂起來。假如你智慧的生命快要斷絕，若能夠勇敢拿出大悲的心，一心來稱念觀世音菩薩，一切所有賊要殺慧命的刀，就會一截一截地斷掉，智慧就又開了。這是一種很好的比喻。

【注一】《佛光大辭典》慧命，指法身以智慧為生命。如色身必賴飲食長養，若智慧之命夭傷，則法身之體亡失。

慧命，就是指人的本性法身，以智慧來當作生命。好像我們肉體，一定要依賴吃喝來維持生存，假如這個智慧的生命夭折或是受傷，那麼我們本性的體就會

亡失了。

本性的體亡失，就變成沒有智慧，沒有智慧等於就是法身死去了。

【注一】

《辭彙》猖狂，狂妄放肆，隨意橫行。

猖狂，就是一個人做事情好像瘋子一樣放肆，沒什麼修養，想到哪裡，做到哪裡，什麼都不顧慮。

【注二】

《辭海》欲，將也。

欲，不是人的慾念的慾。欲，就是將也，快要，好比說要做的時候。

或囚禁枷鎖，手足被杻械，念彼觀音力，釋然得解脫。

【經文057】

語譯：有的人被囚禁在監獄之中，身上施加了枷鎖戒具，雙手上了手铐，雙腳鎖上腳鐐。一心持念著觀世

音菩薩的大威神力，所有的鐐铐就會全部鬆開，人就得到解脫。

【悟慈法師】（一）古時的所謂「枷」就是套在頸部的木架，「鎖」就是縛身上的鏈，

「杻」就是手桎（手铐），「械」為足枷（腳鐐），這都是用以囚禁犯人的刑具。……

既被刑具所繫縛，即是人生一大苦難之事。雖然如此，但是如果你能虔誠的持念觀世音

菩薩的大力的話，則會得到解脫，也就是不會再被手桎足枷等物所繫而苦的了。……吾人每天的生活，好似被名譽之手铐，利益之腳鐐所囚，也曾為執著之鎖所縛，更是掛著我見之頸枷。然而吾人的信念卻會解除這些囚禁之物，也是事實。因為當你熱懇的持念觀世音菩薩之大力時，則已能超然的在那些名譽利益之心外，更能霍然的離開那些我見、執著心理。故那些手铐腳鐐等物，必定不會再來干擾你的身心，也就是已能開闢一條無掛無慮自由自在的大道的了。

古時候所說的「枷」，是套在脖子的木架，「鎖」就是綁在身上的鏈子，「杻」就是手铐，「械」就是腳鐐，這都是用來囚禁犯人的一種刑具。曾看過電影就知道，一個木板做的，挖一個大大的洞，把它掛在脖子上，再留兩個洞，把手放進那裡面夾住。再用一條鏈子，把它鏈起來。既然被這些刑具，把我們綁住，就是人生最大的苦難之事。雖然這樣說，但是你若能夠虔誠地持念觀世音菩薩的話，藉著觀世音菩薩的力量，自然就會得到解脫，也就是不會再讓這些手铐腳鐐等把你綁住，而來受苦的了。我們人每日的生活，就好比被名譽的手铐，讓利益的腳鐐來把我們铐起來，也曾被執著的鎖所縛，加一層又掛著我見的枷夾在脖子上。但是我們的信念，卻能夠來解除掉這些囚禁的東西，這也是事實。因為若熱心誠意來持念觀世音菩薩，藉著菩薩很大的力量，那麼就能夠超然的在所有的名譽利益心的外面，加一層更能夠即時來離開我見執著的心理。只有這樣，你才能夠看破名跟利。所以，一個人若能看破「名利」

兩字，這些手铐腳鐐困住人的東西，一定就不會再來干擾身跟心，也就是已經能夠開闢出一條無憂無慮、自由自在的大路了。

現在說「腳鐐手铐」，不是說真的讓腳鐐手铐把你铐住時，念觀音的名，腳鐐手铐就會掉下去。這裡所說的腳鐐手铐，就是我們的名利心，要爭名要奪利，那都是腳鐐手铐，那都很痛苦的。若不相信，你看選舉就知道。選舉吵到大小聲，恨對方不快一點死掉。吵到眼睛瞪這麼大，回去晚上又睡不著，那比腳鐐手铐铐住還難過。

【悟慈法師】（二）一般的人以為吾人並不像經典裡面所說的那種不自由之身，當然的因你不犯罪過，自然的不會被囚禁。因此，腳手都能自由自在的運用自如，如想行則行，思坐則坐等是。然而一窺吾人的內心，則不能大言不慚的說，你已沒有半點懸掛的了。吾人不但有掛慮之心，還而是八萬四千妄想煩惱的保有者。每日都被這些煩惱所攔而被左右，是一動彈不得的不自由之人！如果強調你是自由自在，強調不被枷鎖所縛的話，則這一種人定是和宗教脫離了緣的人。如果有資格談論自由自在的人，正是猛省過自己之非，畢竟不執著一切，已適於風雲野鶴之別天地的人！念彼觀音妙力，而得解脫的人，正是道破這種悠悠自適的境地！

一般的人，以為我們並沒有像經典裡面所說，那種不自由的身軀。當然因為你沒有犯罪，自然不會被人家關，也不會讓人把你腳鐐手铐都铐住。因此，你的手腳全

都能夠自由自在，運用自如。你想要走就走，想要坐就坐，但是你詳細看看我們的內心，那麼就不敢大聲而心中沒有慚愧的說：「我一點點掛慮都沒有。」世人沒有一個沒有煩惱的，哪一個完全都沒有煩惱的？你舉手看看，絕對沒有的。有的老人煩惱什麼？身體不好。有的煩惱沒有老伴，有的是煩惱孩子不孝，有的是煩惱沒有錢，有的是煩惱沒有兒子。有兒子也煩惱，沒有兒子也煩惱，有的是煩惱兄弟不合在計較，有的是煩惱選舉沒選上，有的是煩惱錢賺不到，有的是煩惱愛人不要我們，有的是煩惱這樣，有的煩惱那樣……世間沒有一個人不煩惱的。不信的話，你觀察看看，若三個五個人聚在一起，都說：「我是多命苦。」「我是怎樣的哦！」大家都多多少少會抱怨，世間沒有那個沒有煩惱的。

所以，你假如看到我們的內心，沒一個人敢大聲說：「我一點煩惱都沒有。」沒有一個敢說的。人不但是有掛慮的心，還是八萬四千妄想煩惱的保有者。八萬四千是一個形容詞，形容數量很多很多。每一個人都是妄想煩惱，不應當煩惱的也在煩惱，胡思妄想。看到那個人，眼睛瞪我一下，心裡就想：「那個人不知道對我要下什麼毒手？」所以，每一個人妄想煩惱都很多。每日都統統讓這些煩惱，把我們搶奪不得自由，好像是身體連動都不能動不得自由的人。如果強調你是自由自在，強調你都沒有讓枷鎖把你綁住的話，這種人一定是已經脫離宗教，跟宗教沒有緣的人。管你要怎樣，可以過日子就過。沒錢就來騙人、拐人、搶人……他也沒有煩惱。真正如果

有資格談論自由自在的人，就是猛醒自己的過失：「啊！我過去做得不對。」有去懺悔的人。他不會去執著一切：有名就有名，無名就去無名；有賺就去賺，無賺就算了——已經歸向閒雲野鶴的別有天地的人。念彼觀音妙力，而得到解脫的人，就是這種心有一個寄託的人，他才能夠看破名利，心裡清淨自由自在的境地才沒有煩惱。

沒有煩惱有兩種啦！白痴也沒有煩惱。若真的沒有，就是看破一切的人，他才沒有煩惱啦！不然世間大家都有煩惱。

咒詛諸毒藥，所欲害身者，念彼觀音力，還著於本人。

【經文058】

語譯：惡人施用咒詛邪術，暗中下了毒藥，想要加害於人。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那些邪惡的害人毒計，都會回到本人身上。

【悟慈法師】

（一）「咒詛」就是用不吉祥的話來罵人，使人的精神失去了正常的活動之意。咒詛的心理在平常人好像找不到，可是嫉妒的心理，卻是人人有之，有了嫉妒的心理，則會咒詛人的結果來，為了自己小小的慾望或嫉妒心，就會想陷人於不幸，這就是所謂的咒詛。人家被人稱譽，或者人家有了成就時，則會起了欣羨之念，甚至還想惡

意的加以攻擊，這就是很明顯的嫉妒心。有的卻因人家的失敗而嘲笑……這種心理均為是屬於嫉妒之心，當時也會成為咒詛的作用。

「咒詛」就是用不吉祥的話來罵人。比如叫人：「讓車子撞死！」「去替人死！」就是用不吉祥的話來罵人，讓人精神失去了正常的活動的意思。咒詛的心理，若在平常人好像找不到，不過嫉妒的心理，卻是人人都有，你有了嫉妒的心理，自然就會生出咒詛人的結果來；為了自己小小的慾望或嫉妒心，就會想要害人去走不幸這條路，這就是所謂的咒詛。假如有人正被稱讚，或有一點成就的時候，就會起一種欣羨的念頭，甚至想要惡意的加以攻擊，這就是很明顯的嫉妒心，這種人很多。譬如人家在稱讚一個人，他的心情就不好：「有多好？那個人根本就……」就要把他的缺點揭發出來。看到別人在稱讚他，就想要惡意加害攻擊他，這就是很明顯的嫉妒心。有的人因為別人失敗就取笑他，這種心裡也是屬於嫉妒的心，同時也會成為咒詛的作用。

【悟慈法師】（二）「毒藥」雖然是有害於人體之物，甚至會毒死人之實質的東西。可是真正的毒藥，還是在於以種種毒計去毀害他人，最利害的莫過於離間、中傷。咒詛或毒藥總是有人會受其害，以一般的常識來說，則被咒的人，定會首當其衝，定會受害。然而以真理來說，則會受害的，並不是他人，而是咒詛人的人，所謂「害人猶害己，害

著自己死」是也。譬喻人家因嫉妒而想毀傷了我，或離間，或中傷了我。但是我卻因守著應守的位置，因持著應持之念，故不被所動，不被所狂，將心情放在平等大慈上面，而積忍辱之德，因之而決不會受到其累，到了最後還是「水清魚現」哩！

「毒藥」，雖然是會害我們身體的東西，甚至會毒死人的實質的東西；不過真正的毒藥，還是在人以種種毒計去毀害別人，最厲害的不會超過離間、中傷。怎樣叫做離間、中傷？做雙面刀鬼。佛家說「兩舌」，這邊說人家的壞話，那邊又講另一邊的人的壞話，說到讓人家吵架。咒詛或是毒藥，總是會害人的，若用一般的常識來說，被人咒詛的人，一定會受到衝擊，一定會受害。但是你要知道，若依照道理來說，你謾罵咒詛人家，不是對方會死，而是罵人家的人自己會死在先。所謂「害人猶害己，害到自己死。」台語說：「害人則害己。」就是指害來害去，害到自己死。譬如人家因為嫉妒，要來毀傷我們，或是煽動我們，逗狗互咬，或中傷了我們。不過我們的心若不動，守著應守的位置，因為你守著應守的念頭，他再謾罵，我們心不動，我們的心沒有發狂，將心情放在平等這大慈的上面，而積忍辱起來的德行。因為這樣，絕對不會去受到拖累，到最後還是「水清魚現」。

罵人家的人，反而自己不好。對這個問題，我才想到張公藝《百忍全書》裡面，有一段記敘。張公藝有一次娶媳婦要請客，遇到一個客人，平常很愛嫉妒人家，看到張公藝有錢，常常被人稱讚，內心時常不平衡。當時張公藝請客，沒有分親疏遠近，

請了全村所有的人。這個人去喝喜酒，一喝心情不好，就對張公藝咒詛說：「我今天很高興來張公藝家吃三角肉。」三角肉，有時說白肉，就是人家死人請客的。張公藝的親戚聽了，受不了要打他，張公藝說：「不要！這個人酒醉了，不要動他。」趕快請一頂轎子，叫人家把他抬回去。這個人回到家，越想越氣：「本來我就是故意要來惹這個張公藝，要鬧到他亂糟糟。他今天沒生氣，反過來還用轎子把我送回來。」那時候，他兒子才三、四歲而已，靠過來拉他的衣裾：「阿爸！阿爸！」他心情不好，一氣之下，用手把兒子撥開說：「啊！去旁邊啦！」就這樣撥一下，「叩」一聲，他兒子的頭，去撞到桌角，碰一下，倒下，結果卻死了。「啊！死了！」他妻子看到，大聲罵：「你真夭壽！怎麼自己的兒子，來拉你衣服，你這樣用力推他，把好好一個孩子弄死。」兩夫妻吵起架，一吵起來，那個丈夫拿一個工具，從妻子的頭敲下去，妻子也倒下死去了。這個人自己酒醉不知道，躺在長椅子上睡，一醒過來，兒子也死，妻子也死，他才知道反悔說：「無緣無故惹到這個事情。」於是自己就上吊又死了，一家三口都死。這個人一死，他那些鄰居就跑去跟張公藝講。張公藝說：「唉！他說吃三角肉，我沒有生氣。他說吃三角肉，也不一定是我家，我家在辦喜事，哪會吃三角肉？就是吃自己的。」這就是張公藝《百忍全書》裡面的一段記敘，是唐朝時候的事情。

現在我再說一個現代真實的事例。因為我現在要說的這個人還在，就不指名道

姓了。那是宜蘭縣某一個地方，有一個瞎子，在市場口幫人家抽籤卜卦。瞎子的隔壁，住了一對夫妻，妻子行為很惡劣，整天在他們竹圍內，說東說西，這邊說那邊的壞話，那邊又亂說這邊的壞話，弄得全村內的人不安寧。這個瞎子是好心，有一天跟那個鄰居的先生說：「某某人啊！你妻子你要稍微跟她勸解一下。話這樣說來說去，害全村的人傷了感情，這樣不好咧！」『千金買厝，萬金買鄰。』你要勸解她。」這個人也魯莽，聽到瞎子這樣說，要不要勸解妻子，也是自己的自由，結果卻跑回去跟妻子說：「隔壁的瞎子說妳多嘴，亂說話，害人家吵架。」他妻子一聽，受不了，抓狂了。在那裡就大聲罵那個瞎子，咒他說：「死瞎子，你也不會趕快去跌倒，讓車子撞死！」一直咒一直罵，瞎子的妻子忍無可忍，要發脾氣，被瞎子拉住說：「不要！我是瞎子，妳又沒有力氣，萬一吵起來，吃虧是我們。不要緊，罵不會痛。讓她去罵，她罵到高興就好，隨便她去罵。」鄰居的婦人一直罵，隔壁瞎子夫妻都沒有反應。那個婦人就跟丈夫說：「這個瞎子這麼搞怪，沒有人這麼大膽，敢說我的壞話，一定要把他教訓一下。」

不久，中秋節到了。瞎子隔壁這個先生，就去買了一包藥，打算要把瞎子「教訓一下」。不知道是什麼藥，就是要毒成啞巴、或拉肚子……目的不是要毒死人，是為教訓一下給他好看。那個人拿了藥，又去買一塊月餅。用剃刀刀片把餅劃一道，把藥塞進去裡面。不久，瞎子從那裡經過，他就叫住他說：「先生來坐，今天是中秋

節，一塊月餅送你吃。這店裡有茶，剛好可以配茶吃。」瞎子心想：「好歹都是鄰居，現在他就跟我們打招呼了，也就不再計較。」就伸手接過餅，開口咬時，因為年紀大了，牙齒不好，月餅硬，嚼不動。只好說：「這一塊這麼硬，乾脆我拿回去跟我妻子一起吃。用刀切一切，小塊一點再來吃。」那個人心想：「好啊！你若拿回去跟你妻子吃更好，給你們給你們好看。」

瞎子拿了餅，就要回家，因為住在同一個竹圍裡面，還沒到家，就遇見拿餅給他吃的鄰居的兩個小孩。兩個小孩一個七歲、一個五歲，正在稻埕那裡吵架，吵到快要打起來。瞎子好心，心想「小孩騙一騙就好了。」就招手叫那兩個孩子：「來來……伯父跟你說，小孩子不要吵架，伯父這塊餅給你吃。」就把餅拿給那個較大的孩子。那個小孩拿到餅，就把它剝成兩片，大片的給他弟弟，他自己吃小片的。當時兩個孩子的媽媽正在豬寮養豬，看到瞎子拿餅給他兒子吃，本來就愛咒罵。開口就罵：「夭壽死小孩！那麼貪吃，也不會去替人家死。」那兩個孩子不理她，很開心地把餅吃了。過沒多久，就開始叫肚子疼，在稻埕滾來滾去。這時母親發現不對，趕緊叫三輪車送兩個孩子去醫院。較小的那個小孩，可能吃到比較大塊的餅，或剛好藥比較多的地方，才到醫院就死了；較大的那個孩子，灌腸急救撿回一命。

那個婦人很生氣，就跟她丈夫說：「趕緊！拖這個瞎子去報警。很夭壽！拿月餅給我們兒子吃，我們兒子一吃就中毒，這麼壞心。」這人心想那個餅是我拿給他

的，去了派出所，我又如何爭辯？急忙把妻子的嘴巴搗起來：「不要說！是妳說要教訓那個瞎子，我才拿那塊餅要毒他的。現在我們自作自受，自己的兒子貪吃，吃死了。要跟誰說？現在說了，你丈夫就要被捉去關。」他妻子平常就愛咒愛罵的人，一聽丈夫這樣說，馬上大聲嚷了：「夭壽死人！我是叫你教訓他，我有叫你弄毒藥毒他嗎？」夫妻兩個就在那裡大聲嚷，嚷到鄰居都聽到，平時又得罪人，人家馬上跑去報警。刑警來了，就把這個丈夫捉去。結果，死了一個兒子，關了一個丈夫，這樣有沒有價值？這樣真的就是「害人則害己」，害來害去，害到自己，悟慈法師說這句話最有理。你今天想要害人，害人不是害別人，是害到自己。所以，平時不要胡亂咒罵人家，三咒四罵有時候罵到自己。她跟小孩說：「你也不會去替人死！」結果孩子真的替人死。父親要害死人，結果小孩去替人死。

【悟慈法師】（三）惟這裡有一個問題，是大家值得注意的。如人家想毒害你時，你卻同樣的想人家之命，這種心理是凡夫的恩恩怨怨的心情。以佛教來說，則無論何人都應被救度之列……大家都有佛性，總有一天都會歸咎自己，也就是會懺悔而改正自己的心行之謂。如果欲咒毒害人的人，反而毒害了自己而拍手讚慶的話，那是一種復仇的心理，而不是佛陀的教訓！佛陀的教訓就是譬喻仰天唾痰，其痰不會污天，還而會污穢自己^注，故應慎重自己的談吐，不應咒毒他人！

前面跟你說的那些話，只有一個問題，是大家應該要注意的。假如人家想要害你的時候，你卻一樣的想要害人家的命，人家要害你，你想要報仇，這種的心理就是凡夫恩恩怨怨的心情。以佛教來說，無論什麼人，都應該可以受到救度。大家全都有佛性，總有一天都能夠反省自己，也就是會懺悔而來改正自己的心行的意思。如果是咒毒要害人的人，反過來卻害到自己，你再來拍手慶幸的話，若這樣就變成一種復仇的心裡。人家害我們，現在那個人受到報應，你卻給他拍手說：「活該啦！報應！」這樣就變成是一種復仇的心裡。這不是佛陀的教訓。佛陀的教訓，就是譬如抬頭向天吐痰，那口痰水，不會去污穢到天，而會污穢自己。所以你應該慎重自己的談吐，不應該去咒毒別人。

注

《四十二章經》惡人害賢者，猶仰天唾痰。唾不至天，還從己墮。

《四十二章經》惡人聞善，故來擾亂，汝自禁息，毋瞋責之。彼來索者，遂自惡之。

《四十二章經》這段文，有一個典故。有一次，釋迦佛陀出去，被人家侮辱，佛陀不理那個人。那些徒弟受不了，問佛陀說：「師父啊！人家這樣侮辱你，你為什麼都不理他們？」釋迦佛陀說：「你頭抬起來。」那些徒弟就抬起頭來。佛陀又說：「對天空吐口水。」口水吐出去後，又掉下來滴在額頭上。佛陀問：「就是這個道理，你懂不懂？」徒弟搖頭說不知道。佛陀才說：「如果我現在送一個禮物給

你，你若不要那個東西，要拿去哪裡？」「我不要，就再還你。」佛陀說：「對啊！道理就是這樣。一個惡人將要害賢人，就像仰頭向天吐口水上去，天讓你吐不到，口水又會掉下來，滴到你的額頭。一個人的心若像天一樣，大公無私，有惻隱之心，那麼人家要害你，也沒有辦法害。人家要侮辱你，也沒有能力，結果只會害到自己。」他的徒弟還聽不懂，佛陀才又說：「假如一個惡人聽到善，心情不好，故意要來擾亂你。你就要忍氣自禁息，要忍辱。你不要生氣，不要責備他，他今天來亂，結果自己害自己。」好比你要拿一個罪來給我，我不要，你又把罪拿回去，這是很簡單的道理。

或遇惡羅刹，毒龍諸鬼等，念彼觀音力，時悉不敢害。

【經文059】

語譯：或者遭遇到阻礙行善的惡羅刹，以及傷害人的毒龍、凶惡的各種鬼怪等等。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，那些惡羅刹、毒龍、諸鬼等，一時之間都不敢再加害於人。

【**悟慈法師**】（一）「羅刹」譯為「食人鬼」，是惡鬼的通稱，會妨碍善事的均稱為

「惡羅刹」。在作善事時也會遇著妨害，這好像令人費解的事。然而世間裡面多系嫉妒

猜忌的眾生，故當你行些善事而被表揚時，則會想盡辦法想來為難你的。所謂毀譏誹謗等，無一不是惡羅刹。毒龍諸鬼的集會，這些惡羅刹諸鬼毒龍等，均以吾人的內心為棲息之所。如仔細的將精神分析的話，則會發現惡鬼們真的在心裡的某某處，是心理醜陋的一面。

「羅刹」是梵語，中國話就叫做「吃人鬼」，是惡鬼的一般稱呼。羅刹會去妨礙我們做善事，會妨礙我們做善事的，都可以稱為「惡羅刹」。在我們做善事的時，也會遇到羅刹來妨礙。這會讓我們覺得不瞭解，做善事也會妨礙我們？因為世間裡面，有很多有嫉妒猜忌的眾生，所以當我們要做善事而受人表揚的時候，他就會想盡辦法來為難你的。而且恥笑、毀謗你的，可以說全部都是惡羅刹。毒龍、諸鬼的集會，這些惡羅刹、諸鬼、毒龍等，全部以我們的內心，來做為他居住的地方。那惡羅刹不是只有指外面，可以說都藏在我們的內心裡面。假如詳細分析我們的精神的話，那麼有時候你就會發現這個惡鬼真正藏在我們的心裡，藏在某個地方，這就是我們心裡醜陋的一面，我們心裡壞的一面。

【悟慈法師】（二）出現於繪畫上面的鬼，其形體真是令人不敢仰瞻：頭有角，口有牙，毛髮倒豎，腰締虎皮，腳手均有銳利的尖爪，是一幅凶惡、醜態百出之相。人類的表面雖有文化的裝飾，然而世間愈文化，愈文明時，則愈會發見被那些憎惡之念、瞋恚

之火、嫉妒之渦、貪欲之鬼，愈搞愈糊塗，這都是鬼畜不如的人心慾望的寫照！如果遇到這些心理抬頭而暴亂時，即應「念彼觀音力」，有了持念觀世音菩薩之大力時，則會「時悉不敢害」，因為觀世音菩薩為正義的當體，吾人的正義一現……不管是如何凶惡的鬼怪妖魔，也不得逞其凶惡之能事。

出現在這個繪圖上面所畫的鬼，他的形體看起來讓人不敢抬頭看他：有的畫鬼頭上長角，嘴生豬哥牙，頭髮凌亂，腰下纏著虎皮，腳跟手全都長著非常尖非常利的指甲、腳指甲，好像一副凶惡、醜態百出的相貌。可以說那個型態，非常的難看。人類的表面，雖然有文化的型態來把他裝飾，但是世間若越文化、越文明的時候，你就會發現到，這些很討厭的念頭、瞋恚的火、嫉妒的漩渦、貪欲的鬼，愈搞愈糊塗，這些全部都是鬼、牲畜都不如的，人心慾望的一種寫照。如果你遇到這些心理抬頭，而快要暴亂的時候，你就應該趕快來念著觀音的力量。很多人心情不好，好像發神經，就胡亂來。愈是這個時候，你趕快要來念觀音菩薩。有了持念觀世音菩薩的大力時，靠著菩薩的力量，這些所有的惡鬼，就不敢加害你。因為觀世音菩薩就是一個正義的當體，我們若有一個正義現出來，不管再凶惡的鬼、妖魔，也絕對不敢逞著他的凶惡的事情。

這段經文，是來指我們心理上的鬼的作弄。因為觀音菩薩這些文，一方面好像說外面，一方面就是指我們內心這些凶惡的一面。

【悟慈法師】（三）鬼本來為「人死之魂」，但是因為死後的世界乃一「陰間」，既云「陰間」，即為陰闇的地方，自是一可怕的地界，故一談到那裡的鬼，即為不吉祥之物。況且世間裡也充滿了陰險，也有不光明的鬼鬼祟祟，也有胡亂如鬼混，更有不良嗜好如醉鬼，也有貪著不厭的貪鬼。這些鬼話均為表示吾人的愚痴無明，當然就是叫做痴鬼的了。痴鬼也是妨害人家之善事的毒龍，因為痴心一起，即會不顧前後的攪亂，使那好好的人生矇著不可磨滅的污點！

鬼，本來就是「人死之後的魂」，但是因為人死之後的世界，就是一個「陰間」。既然說「陰間」，就是真正陰暗的地方，自然是一個真正可怕的世界。所以，現在若說到鬼，就是一個不吉祥的東西。何況世間充滿著很多陰險的一面。也有不光明的愛捉弄我們的鬼魂，還有胡亂來的鬼。更加一層有不良的嗜好，比如喝到顛顛倒倒的醉鬼，還有貪心沒有飽足的貪鬼。貪到胡亂來，一沒錢，就搶人、騙人、劫人的貪鬼。這些鬼話，全部就是表示我們人的愚痴無明，沒有智慧，當然也可以叫做痴鬼的了。痴鬼也是會去妨礙人家的善事，好像一條毒龍，因為一個人的痴心一起，他就不顧一切、不顧前後，就會來擾亂安寧的社會。讓我們好好的人生，蒙上無法磨滅的污點。

對這篇文，我有一個意見。因為這篇文，說得不太清楚。他說鬼本來就是人死的魂，死之後，另外一個陰間的世界。那麼人死往哪裡去？若說人死之後的魂，在陰間

另外一個世界，若這樣，什麼人還要去出世？魂就在陰間，人要怎樣去出世？若說人死去就出世，就沒有陰間的存在。所以，這裡說的不清楚。有一個陰間嗎？有。我有一捲錄影帶，現在也有做DVD光碟，就是專門解釋「三魂七魄」。人有三條魂，這裡指的，只有一條魂而已。人這三個魂，就是：生魂、覺魂、靈魂。人死之後，生魂會消滅。靈魂則照我們的因果果報，看要去做神，還是要去出世做人，還是要下地獄去，這是靈魂的因果果報。到陰間的魂是什麼？就叫做覺魂。覺魂，沒有永久存在，覺魂是有時間性的。如果這個靈魂去轉世之後，覺魂就不再存在了。假如這個人死後去做神，覺魂也沒有存在了。假使有人觀落陰，若去看到這個鬼魂，就是證明這個人，此時若不是關在枉死城，就是關在地獄。因為若是在地獄，或是在枉死城，覺魂不會消滅，就是在陰間流浪。

但是這個鬼不是全都壞的，鬼也有好的。這裡說的，就是壞的一方面。一個人若是自殺死，這個鬼就很凶惡，這叫做凶鬼；人若是壽命該終而死，這個鬼就沒有什麼可怕，他不會去害人，最多是說無主孤魂，會去胡亂討吃的而已，他不會去加害人的。會去加害人的，大多都是凶鬼，因為他在世不甘願讓人佔便宜，或是社會種種的刺激壓迫，死之後，他有一個恨心在，他就會捉弄人。現在悟慈法師說的陰間的鬼，就是指這種凶惡的鬼，並不是指善良的鬼。你若要詳細研究，可以參考《三魂七魄》這張DVD光碟，你可以去了解鬼的角度，鬼有很多角度。前面一段，就是在講人死

的鬼，後半段就不是，後半段在講世間裡眾生的愚痴無明的鬼。

【悟慈法師】（四）這些事情，均屬吾人的煩惱圈內。但是因有了煩惱，才有了覺悟，也是不可否認的事實，所謂「煩惱即菩提」，正是道破大乘佛教的根本。故吾人的迷心一轉，則會成為覺悟。迷悟之差，聖凡之別，均靠此一轉心。宗教之要，還是在於此一轉心，佛教之所謂無明鬼，所謂煩惱鬼，如能以菩薩光明普照的話，即（惡羅剎毒龍諸鬼等）不但不會侵害於你，還會化為大慈大悲之大力量哩！

前面跟你說的這些事情，全部都屬於我們人的煩惱範圍內。但是因為你有煩惱，才會生出覺悟，這也是不可否認的事實。所謂的「煩惱就是菩提」，這正是說破大乘佛教的根本。所以我們人的迷心一轉，就會變成覺悟。迷跟悟的差別，聖人跟凡夫的差別，全部都靠心的一轉。宗教的重要性，也是在心的一轉而已。佛教所說的無明鬼，或是所謂的煩惱鬼，假如你能夠用觀世音菩薩的光明普照的話，那麼一些惡羅剎、毒龍、諸鬼等，不但不會去侵害你，全部還會化做大慈大悲的大力量。

現在這段文說惡羅剎、毒龍、鬼，那都是指迷惘的心。觀世音菩薩的光明的普照，就是指覺悟的心。所以《六祖壇經》才會說：「要度自己內心眾生。」迷以悟度，悟就是觀世音菩薩。迷等於就是惡羅剎、毒龍、諸鬼，所以悟慈法師在結論說「煩惱即菩提」，這句話在佛教中常常在說。有些不了解的人就會說：「奇怪！煩惱

跟菩提就不同。菩提就是覺悟，煩惱跟菩提是兩回事，怎麼會說『煩惱即菩提』？」你要知道，金子從哪來？金子是從金礦煉出來的，不是在山裡隨便挖一下，就有金子。挖到的金礦，那些石頭，要把它敲破，再慢慢篩、慢慢煉，裡面一點一點金子，才能煉出來。人的煩惱跟金礦一樣，一個人若沒有煩惱，就沒有菩提。不信的話，一個人都沒煩惱，道要怎麼修？你去遇到煩惱的時候，能夠不要煩惱，遇到煩惱的時候，能夠制止煩惱，這樣道才生得出來。所以才會說「煩惱即菩提」，道理在這裡。

《寶王三昧論》

修心不求無煩，心無煩則放蕩不羈

注

；是故聖人設化，以煩惱為菩

提。念身不求無病，身無病則貪欲易生；是故聖人設化，以病苦為消業。處世不求無難，世無難則驕奢必起；是故聖人設化，以患難為逍遙。立行不求無魔，行無魔則誓願不堅；是故聖人設化，以群魔為法侶。

我們在修心，不求沒有煩惱，假如一個人心沒有煩惱，就會放蕩沒有拘束。放蕩，就好比胡亂來，什麼事情也敢做。因此，聖人設教化，就是用煩惱做菩提。因為你沒有煩惱，道生不出來。既然沒有煩惱，大家就亂七八糟，越加墮落。遇到煩惱，你能夠去制止，能夠去戒除，菩提才生得出來。關懷身體，不要求沒有病：「老天爺！看有沒有辦法讓我一輩子都不要生病。」你的人身，若一輩子沒有病，你的貪欲就容易生出來。因此，聖人設教化，就是用病苦來消業。你現在生病很難過，你說：

「這就是在給我消業。」處世不求沒有災難，世間若沒有災難，你就會驕傲奢侈。為了這樣，聖人設教化，就是以患難來做逍遙。你在患難中，心會平靜，這樣才是真正的道。建立修行，不要求沒有魔：「啊！我今天魔考這麼多。」不要求沒有魔。修行若沒有魔，你的誓願就不堅定。所以，聖人設教化，就是以群魔來做修行的伴侶。

注
《辭彙》 羈，拘束，不受拘束叫做不羈。

羈，就是拘束的意思。若不受拘束，就叫做不羈。

好比一個磨刀石，這把寶劍若沒有磨刀石慢慢來磨，劍就不利。就是有魔，道才會成；無魔，就不成道。所以在處世不求無難，世無難，則驕奢必起。「是故聖人設化，以患難為逍遙」這句話，有的人覺得逆耳：「大家都要求沒有災難，為什麼不求沒有災難？」我引孔子在陳蔡絕糧的一個記事做參考。

《說苑》 孔子遭難陳蔡之境，絕糧，弟子皆有飢色。子貢曰：「二三子從夫子而遇此難也，其不可忘也。」孔子曰：「惡是何也？語不云乎：『三折肱而成良醫。』夫陳蔡之間，丘之幸也。二三子從丘者，皆幸人也。吾聞人君不困不成王，烈士不困不成行。夫困之道，唯賢者獨知，而難言之也。《易》曰：『困亨貞，大人吉。無咎。有言不信。』聖人所與人，難言信也。」

孔子在陳國跟蔡國間，受到災難而絕糧，被外國的兵圍著，沒有東西可以吃。一些徒弟都餓到臉發青。飢色，就是都沒有血色。那時候，子貢感嘆說：「這些徒弟跟隨師父，而遇到這種災難，這種事情，我永遠都放在心裡面，不會忘記。」二三子，就是指師兄弟，跟隨孔子的徒弟們。惡，就是「烏」同一字。「惡」若讀作「惡」（ㄜˋ），就變成善惡的惡；讀做「惡」（ㄜˊ）就變討厭；現在讀做烏（ㄨ），就是感嘆詞。孔子這樣說：「你現在說什麼話呀！你難道不曾聽到古聖賢說：『打斷手臂三次，就變成一個好醫生。』你們這些跟師父走的徒弟，全部都是很幸福的人。」人家說打斷手反而勇，若打斷手三次，就變成一個好醫生。雖然他不是醫生，已經有經驗。受災難怎麼會幸福？孔子繼續說：「我聽過古聖賢說，做一個國王，若沒有受災難，不會變成一個好的國王。軍人若沒有受過災難，不會變成一個好的部隊。你要知道這個困的道理，只有賢人才會知道，但是沒有辦法說。所以《易經》有一句話：『災難靠正氣就是通達，若有修養的人，困是吉，是好的。沒有罪咎。這句話沒有人要相信。』聖人知道這個道理，將這個話說給人家聽，但是人家若要一直追究，不好回答，人家還不相信。」

假如一個國王都沒有災難，就酒色胡亂來，變成無道之君了。他去受到災難會知道難過，就會改革很多問題，所以才會變作一個好的國王。烈士，就是軍人。賢者知道說困是很好的道理，但是沒有辦法去說。《易經》的「困卦」，說：「大人吉，

無咎。」也沒有人要相信。為什麼不要相信？災難還是會變成好的？因為受災難，能夠去忍受，才能夠積道果，他不會去做壞事情。若小人就不是，小人若受災難，就想東想西想要做壞事，小人就變凶。所以《易經》裡面有很多文，都說「君子吉，小人凶，大人吉，小人有罪。」都是這樣子。因此，世間真正在修行的人，不要求沒有災難的，以災難為逍遙。我常說一句話——「以苦為樂」。大家說：「老師！你神經病才以苦為樂。」我本來就是這樣子。

《韓詩外傳》孔子困於陳蔡之間，七日不食，藜羹不糝。弟子有飢色，讀書習禮樂不休。子路進諫曰：「為善者天報之以福，為不善者天報之以禍。今夫子積德累仁，為善矣，意者尚有遺行乎？奚居之隱也？」孔子曰：「夫學者非為通也，為窮而不困，憂而志不衰也。夫舜亦賢聖矣，南面而治天下，惟其遇堯也。使舜居桀紂之世，能自免於刑戮之中，則為善矣，亦何位之有。桀殺關龍逢，紂殺王子比干。當此之時，豈關龍逢無知，而王子比干不慧哉？此皆不遇時也。故君子務學修身端行，而待其時者也，子無惑焉！」

孔子在陳國、蔡國的中間受災難，七日沒有吃，只能吃野菜。藜羹，就是野菜，像山萵苣、荊苳，叫藜羹。連續七天，五穀不進，只能拔野菜吃。一些徒弟餓到臉色發青，但是孔子還在那裡教書，在學習禮經、樂經，都沒有休息。子路受不了，向孔

子進諫。諫，就是諫諍，好比現在說抗議。子路對孔子就抗議說：「師父啊！做善的人，天會賜他的福，做惡的人，天會賜他的禍。今天師父積功德仁義，像你這麼善的人很少了。你已經做善，難道有做到讓它漏掉嗎？為什麼今天要來受到這種的災難？」好像佛家說：「善有善報，惡有惡報。」隱，等於就是災難的意思。子路問孔子：「怎麼還有這種的災難？」孔子聽到這句話，就笑著說：「今天學道的人，不是要求福氣，求每一件事都順利。今天你受災難，心不會被綁住。雖然我們一禮拜沒有吃很煩惱，但是我們的志，不能讓他失掉，不能失志。你要知道，姚大舜是一個賢人、聖人，他能夠南面做皇帝，來治理天下，只因為遇到堯帝。假如姚大舜去遇到桀王或是紂王的時代，若不要被抓去殺頭就算好運了。哪有那麼好運，還能做皇帝？桀王殺關龍逢，紂王殺王子比干。在這個時候，難道是關龍逢沒有智慧？王子比干，難道也是沒有智慧？這都是沒有遇到時機，遇到無道之君。所以，一個真正的修行人，只有全心來修心走正路，等候時機，你不要迷惑了。」夏桀殺關龍逢，商紂王殺比干。關龍逢是一個盡忠的臣，也是我們現在拜的恩主公關公的祖先。「無知」，不能讀作「知」，讀作智。關龍逢跟比干都是聰明的人，他難道會這麼笨嗎？若好運遇到好時機，你就出頭天了。你今天若遇到壞時機，受災難，你不用抱怨，你們也不須要疑惑。

若要靈感顯化，就是去求後天的，你不要求先天了，先天就是萬般都由天安排。

一個人若有業，本來就是要消的。所以求先天，比求後天還要難過。有的人說：「這樣為什麼還修行？若這樣就沒有必要修行。修行如果沒有比較快活，修行是要做什麼？」我簡單引一個例子給大家聽。每一個人，累世都有積業來，叫做業障，好比有欠一些冤親債主。比如我開一家公司，公司不是全部都是我的本錢，也有招會的，也有銀行貸款的，也有外面跟人家借錢的……。公司在運作，每個月在繳利息。一個月過一個月，一年過一年。但是有一天，你宣布說：「我要破產了。」聽到公司財產要破產，那些冤親債主都到了。討不到八折，五折也好，討不到五折，討三折也好，皮都被脫了，我沒有騙你。

同樣，我們普通人累世來轉輪，你有業，這世若還不夠，下世再還。下世若還不夠，再下世再還。人若難過，就來求神、求佛。那些冤親債主，姑且給你稍微拖延。怎麼樣拖延？你還在做人，這一世討不到，下一世再討也沒關係。好比前面我說「水懺」，晁錯的惡魂，纏住了袁盎十世。因為債主還在輪迴轉世，所以就討一討看看。這一世沒有討，下一世再討。現在人家若冤親債主來，比如我開公司，現在人家硬要討錢，我就叫立法委員、國會代表來說：「不要啦！現在公司就還在，拿利息，不要跟他討本金啦！」就一期把他拖過一期。但是有一天，你說要修行來了脫生死。哇！糟了，了脫生死，下世沒有來了。這些冤親債主怎麼可以接受？「下一世不來，我就沒得討了。」那些冤親債主就都到了。所以，你若修先天，比修後天還難過，原因在

這裡。

一個人若看出本性之後，說不定你將來可以像釋迦佛祖這樣，一來果來還。一來果來還，就較快活了，若沒有就很難過了。假如一來果，知道欠人家的錢在哪裡，你就能夠去還。我們現在迷迷糊糊，不知道欠什麼人，不知道什麼時候要病，什麼時候要受災難，都不知道。但是修行人，只有孔子說「朝聞道，夕死可矣！」早上若看出本性，晚上死了，也沒關係。怎麼樣沒關係？我會一來果來，一來果來就快活了。所以，一個人不必抱怨：「哎唷！我修行比別人還難過。」我不是說謊。以前我年輕很可憐的。我老婆氣喘，一群孩子都發育遲緩，都到五、六歲才會走路。人家的孩子一歲多就會走路，我們那些孩子，都發育遲緩。那些鄰居都笑我：「李先生講什麼道理？我們全都不必修行，我們健健康康，身體很好。我的丈夫很會賺錢，小孩又乖。」隨便人家糟蹋，我都沒關係。我常說：「老師會脹死，不會餓死。」你若真的修到夠了，那些債若還完，你就好命了。你若債不願還，走到高雄，追到高雄；走到花蓮港，追到花蓮港……冤親債主絕對不放過你。你就要心甘情願還。剛才說「以病苦為消業」、「以煩惱為菩提」，這個道理你就要靜靜去體會。

《莊子·雜篇》孔子窮於陳蔡之間，七日不火食，藜羹不糝。注一顏色甚憊，而弦歌於室。顏回擇菜，子路、子貢相與言曰：「夫子再逐於魯，削跡於衛，伐樹於宋，注二窮

於商周，圍於陳蔡。殺夫子者無罪，藉夫子著無禁。弦歌鼓琴，未嘗絕音，君子之無恥也若此乎？」顏回無以應，入告孔子。孔子推琴，喟然而歎曰：「由與賜，細人也。召而來，吾語之。」子路、子貢入。子路曰：「如此者，可謂窮矣！」孔子曰：「是何言也！君子通於道之謂通，窮於道之謂窮。今丘抱仁義之道，以遭亂世之患，其何窮之為？故內省而不窮於道，臨難而不失其德。天寒既至，霜雪既降，吾是以知松柏之茂也。陳蔡之隘，於丘其幸乎！」……子貢曰：「吾不知天之高也，地之下也。古之得道者，窮亦樂，通亦樂，所樂非窮通也。道德於此，則窮通為寒暑風雨之序矣。」

孔子在陳國、蔡國之間受到災難，七天沒有吃五穀。只拔一些山菜，像山萵蒿、荊苳、豬母草……煮雜菜羹，只有吃野菜而已。所以臉色很疲憊，就好像生病的人。但是孔子還在裡面彈琴、唱歌。顏回在外面摘野菜，子路跟子貢對顏回說：「我們老師兩次被逐出魯國，要隱於衛國。在商周走投無路，在宋國遇到桓魋拔樹，要打死我們師父。今天又被圍困在陳、蔡國之間。要來殺師父的人，上天也沒有責備他，師父還在那裡唱歌彈琴，一個君子難道就像這樣，不會感到羞恥嗎？」「殺夫子者無罪」，要殺師父的人，根本沒有受到天的處罰。顏回聽到師兄弟這樣說，沒有辦法回答。「無以應」，應就是應答，沒有辦法回答要怎麼辦。只好進去把這番話向孔子說。

孔子就把琴推到旁邊去，嘆一口氣，感慨說：「子路和子貢見識很淺！把他們

叫進來，我來跟他們說。」由，就是子路。賜，就是子貢。顏回就出去把子路、子貢叫了進來。子路是脾氣壞的人，一見到孔子，大聲就說：「師父啊！你今天受困受難，都沒有抱怨。像我們這樣受困在這裡，已經窮途末路了。」孔子說：「你現在說什麼話？一個君子能夠明達事理，叫做通達；不懂得道理的人，才叫做窮困。今天我抱仁義的道，遇到亂世的災難，我哪有什麼窮困的理由？所以我反省內心，問心無愧於道，對上天可以交待，我現今受災難也沒有失去我的德行。你看大寒到了，降霜下雪，霜雪已經下來了，我所以知道松樹、柏樹不會落葉，仍然枝葉茂盛。我今天在陳、蔡受到厄運的考驗，對我而言是很幸福的。」

「丘」就是孔子的名，應該讀做丘，不過我們尊敬聖人避衹的名諱，要讀做某。孔子的意思，把自己比喻成松樹和柏樹，天降霜雪，葉子也不會掉落。而且把在陳蔡間受到的災難，當成是幸福。怎麼樣幸福？因為受到考驗，孔子能夠受得了，所以覺得很幸福。子貢聽到這句話感嘆說：「我今天不知道天到底多高，也不知道地多厚。師父！你的德行，比天還高，比地還厚。古時候得道的人，處境困頓時也快樂，處境順暢時也快樂，他的快樂沒有分逆境還是順境。道若達到這個境界，那麼不論處在逆境還是順境，都好像冷熱風雨的順序而已。」

子貢用「天高地厚」來比喻孔子。說起古時候得道的人遇到順境，很快樂；遇到逆境，也很快樂的。若遇到逆境，把它當作颱風大水，當作天氣冷熱而已，又沒有

什麼。學道就是這樣，孔子的境界，就是如此。我常說「以苦為樂」。大家說：「老師！你現在這樣說，我們聽不懂。」孔子這就是「以苦為樂」，無論受什麼逆境，祂都不會抱怨叫苦，能夠達到這個境界，難怪被尊為聖人。

【注一】**《辭海》** 憊，疲極也，困病。

憊，就是很疲勞，好比累到像生病的人。

【注二】**《史記·孔子世家》** 孔子去曹適宋，與弟子習禮大樹下。宋司馬桓魋欲殺孔子，拔其樹，孔子去。弟子曰：「可以速矣。」孔子曰：「天生德於予，桓魋其予如何！」孔子遂至陳。

孔子離開曹國來到宋國，跟他一些徒弟在一棵大樹下學習禮教。宋國司馬桓魋想要殺孔子。司馬，好比現在的國防部長。因為孔子講仁義說道德，會去阻礙他做的事情。當時春秋時代，列國都強凌弱，眾暴寡，拳頭大的打贏就是情理。孔子說道德仁義，桓魋不贊成，所以他就要殺孔子。把一棵樹連根拔起來，要打孔子。孔子就躲避，跑掉了。當時孔子的一些徒弟說：「師父啊！還好你跑得很快，你若跑慢就被打死了。」孔子說：「不必擔心，上天已經在保護我，桓魋能夠對我如何？」孔子就這樣離開宋國，來到陳國。

【注三】**《辭海》** 細人，謂見識短淺之人。

細人，就是沒知識、見識很淺的人。

【星雲法師】（一）「鬼」，是希求之義，希求是乞求的心，所以「貪」就叫做

「鬼」。除了貪鬼以外，還有一種無明鬼。無明即是愚痴的心，又叫痴鬼，這都是妨礙我們善事的毒龍。這些皆是煩惱，因為有煩惱，所以才能覺悟。煩惱即菩提，是大乘的根本。所以如把我們迷的心一轉即是悟的心。但因為迷的根本是我執，我執又是一切罪惡之源，那個所執著的小我，眾生念念不忘，所以在有我執的期間而不能悟。

鬼，就是有希求的意思。整天只有求神、求佛、求天。希求，就是乞求的心，只有想要求的心，就是鬼。所以「貪」，就叫做「鬼」。一個人若有貪念，就是鬼。除了貪鬼以外，還有一種無明的鬼。無明就是愚痴的心，所以也叫做「痴鬼」，這都是妨礙我們做善事的毒龍。這些都是煩惱，因為一個人若有希求就有煩惱。無論是求名、求利，求不來，煩惱就生出來了。因為有煩惱才有覺悟，煩惱就是菩提，這是大乘的根本。所以如果將人這個迷的心，一轉變成悟。因為迷的根本就是我執，眾生都執在這個身體。我執就是一切罪惡的根源。你們每一個人做什麼事，都想著：「我才對，你們都錯。」執著這個小我——我們的肉體。眾生對肉體，念念不忘，都沒有顧到本性，只有顧這個肉體。所以人若有我執的期間，永遠都不會開悟。一個人若有執著貪念的心，就永遠沒有辦法看出本性。

【星雲法師】（二）人有「這是我的孩子，那是他的孩子」的分別，所以生起愛憎或偏

頗的心；又有「這是我的物，那是他的物」的分別，所以生起慳貪的心。但是，若把我擴大開來，一切眾生皆是我的孩子，住於三界皆我所有之心，則顯現出公平的、平等的大慈悲，煩惱立刻變為菩提……此就是煩惱即菩提的最好說明。這一轉心之間，所生的是迷悟的差別、聖凡的差別，佛教主要的就是說有這一轉心的心。惡羅刹、毒龍、諸鬼統統是害我們的。可是在遇到這些時，因念觀音之力的因緣，那些惡鬼、惡獸就不敢加害了。

很多人都有「這是我的孩子，那個是他的孩子」的分別，這樣就生出愛跟憎或偏頗的心。我的孩子若比別人的乖，就炫耀；我的孩子若比別人壞，就嫉妒對方。又常常有「這是我的東西，那是他的東西」的這個分別，所以就生起慳貪的心。我若比別人有錢，我就炫耀；我若比別人沒錢，就想要搶。但是，如果把我的範圍擴大開來，把一切眾生都當成是我的孩子，安住一切在三界的東西，都是我所有的心。若這樣就會顯現出一個公平、平等的大慈悲，煩惱立即就變成菩提了。這就是「煩惱即菩提」最好的說明。心一轉念，所生的是迷跟悟、聖人跟凡夫的差別。佛教主要就是要說明，我們人有這個一轉的心。惡羅刹、毒龍、所有的鬼，這些統統都是害我們的。不過若遇到惡羅刹、遇到惡龍、遭到諸鬼的時候，因為持念了觀音的力量的關係，這些惡鬼、惡獸就不敢害了。因為一個人若能生出大慈悲的心，什麼都平安了。

若惡獸圍繞，利牙爪可怖，念彼觀音力，疾走無邊方。

【經文060】

語譯：比如在荒郊野外，被凶猛的野獸圍繞著，牠們揮舞著利爪，張大嘴巴，露出可怖的獠牙。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，凶猛的野獸就會立刻逃跑得無影無蹤。

【悟慈法師】既云「惡獸」，則牠的銳利的腳爪，尖利的嘴牙，定會逼人，使人一看即會惶恐，好像已被迫的無路可走似的。惟猛獸之害還是起於我見、我慢，這種研銳爪，磨利牙的爭鬥情景，正是吾人內心惡念的狀態，是為生存而劇烈的在競爭之世相。以及那些言論之爪、文章之牙……正是道破了宛似被惡獸所包圍的了。如果遇到這種情景時，只要你持念觀世音菩薩的聖號，則惡獸們定會不敢來迫害於你，定會很快的跑到很遠的地方去。……不但如此，還會化害敵為順化，會「轉禍為福」，會「化惡皈善」。「念彼觀音力」正是說明吾人的信心至於絕頂時，則會斷除吾人的迷執，會將頑鐵一變而為純金，將迷惑一轉而為覺悟，將怯卻一化而為勇猛哩！

經文既然說「惡獸」，那麼牠銳利的腳爪，又尖又利的嘴牙，一定會逼迫我們，讓人一看就覺得會害怕，就好像已經讓牠逼到走投無路一樣。只是這個猛獸不是山上的猛獸，這種猛獸的危害，還是起於我們自己心中的我見跟我慢心。這種磨利自己的

爪子，磨利自己的牙齒，互相爭鬥的情景，正是我們人內心惡念的狀態，是為了生存而劇烈競爭的世態。無論做生意，無論什麼事業，互相在競爭，互相在爭鬥的狀態，好比野獸在逼迫。以及有些言論的爪，說話很利的，就像猛獸的爪一樣；文章的牙，寫成文章攻擊對方，就像嘴巴打開，想要把你咬下去。這些情形，正是道破了，好像讓惡獸包圍一樣。有一些書，寫到讓你看了會害怕。有的罵人，罵到你會起雞皮疙瘩，那就是像惡獸一樣。如果遇到這個情景的時候，只要持念觀世音菩薩的聖號，那麼這些惡獸一定不敢繼續來迫害你，一定很快就跑到很遠的地方去。

現在人家用話刺激你，寫書攻擊你，你要怎麼樣？假如說：「好啊！你牙利爪利，我也要抓你。大家來互相抓，要咬大家來咬。」這個時候，你最好要來持念觀世音菩薩的聖號。所以《六祖壇經》就說：「慈悲就是觀世音。」你因此就發出慈悲心出來。慈悲心若發出來，就像在念觀世音菩薩一樣，這個惡獸一定就不敢逼害你。有一句俗話說：「利刃不斬笑臉人。」他這把刀很利，放在你脖子上。你嘴巴笑笑的，他殺不下去。所以，你若來持念觀世音菩薩的聖號，這些惡獸一定不敢來迫害你，一定很快就跑去很遠的地方去了。惡獸自然就會離開，就不會再來害你了。不但是這樣子，還會化害敵為順化，可以順化將要害你的敵人，會反而跟你走，而會「轉禍為福」。本來是禍，但是轉變成福，會「化惡歸善」。所以「念彼觀音力」，就是說明我們人的信心，達到最高的時候，就會斷除我們的迷執，會將壞鐵變成純金，將我們

的迷惑一轉變成覺悟，把從心裡害怕的心一化，變成一種勇敢的心。

現在說這些猛獸，你不要把牠當作山上的野獸。猛獸在我們的心裡，我們的惡毒心，好比牙很利，想要把你咬下去。寫文章寫到讓你看到之後，很害怕的那種。但是若發出大慈悲的心之後，你不要理他。他要害你，也害不了；要罵你，也罵不了。所以《道德經》有一句話很好。「以柔勝剛」，用柔會贏過剛強。不信的話，一個人拿一顆石頭丟過去，那邊也拿一顆石頭丟過來，兩顆石頭若撞擊都破掉了，碎碎的。假如丟來一顆石頭，你用一個麻糬把它接住，「欸」把它接下來，什麼事情都沒有。所以這個以柔勝剛的功夫，就要學觀世音菩薩大慈大悲的心，就是像麻糬一樣。《六祖壇經》才會說「慈悲就是觀世音」這句話。不是神明桌上供奉的觀世音，你們人人心裡已經就有觀世音。

【星雲法師】或惡獸包圍了我們，而以銳爪利牙來逼時，如果念彼觀音力，則惡獸就會逃得不知踪跡。「惡獸」，即從我見我慢而生起的心理狀態。在眾生的心中，好像就有銳爪利牙相爭的情形。尤其我們處在今日，所謂生存競爭的時代，宛然像有眾多的惡獸包圍著。人類相互猜疑欺詐，有一點機會就要排擠他人自己占上那位置。假若這時有人能念觀世音菩薩平等的大悲心，則四海之類，皆我同胞，如手如足，相親相愛。一切心中的惡獸和身旁的惡獸都會消滅了。

或是惡獸包圍我們的時候，用很尖的爪、很利的牙，要來壓逼。如果你能夠念著觀音的大慈悲心的力量，那麼惡獸自然就逃跑，找不到蹤跡了。這個惡獸，不是山上野獸那個壞的惡獸，是從內心生出來我見、我慢的心理狀態。在眾生的心裡面，好像真正有尖的爪、利的牙齒，互相爭鬥的情形。尤其大家現在處在今天這個社會，所謂一個生存競爭的時代，就像有很多惡獸來包圍。人們互相猜疑、欺詐，我嫌疑你，你嫌疑我，我騙你，你詐我，互相爭鬥。假如有一點點的機會，就要把別人踢到旁邊去，自己佔到上面的位置。若在這個時候，有人能夠來持念觀世音菩薩平等的大悲心。那麼，在四海之內所有的種類，都是我的同胞，都好像自己的手足。不論有錢、沒錢、有地位、沒地位、老人、小孩、男人、女人……都當作是我們的同胞，就好比我的手，好比我的腳。不分彼此，相親相愛。這樣一來，心裡面一切的惡獸，跟我們身邊的惡獸，就全部都會消滅了。

所以世間的人，都沒有辦法像我前面說的：「以柔勝剛，以靜制動。」不信的話，先動的人都輸，靜的人才會贏。柔的人才會贏，剛的人不會贏，你儘管慢慢靜靜地注意這個問題。「惡馬惡人騎，胭脂馬遇到關老爺」，都是柔的人、靜的人、善的人比較有根底。無論是過去、現在或未來，道理都是一樣的。

𧈧蛇及蝮蠍，氣毒煙火燃，念彼觀音力，尋聲自迴去。

【經文061】

語譯：有毒的𧈧蛇、蝮蛇以及蠍子，這類蟲蛇的毒氣像火焰一般地燃燒。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，這些毒蟲即會隨著聲音而逃避。

𧈧，就是像壁虎的四腳蛇。蛇，就是一般知道的長條形無腳的冷血爬腳類。蝮，是一種毒蛇的種類。蠍，是一種毒蟲，尾巴有一個毒鉤。這些毒蟲，所吐的毒氣，就好像火在燒一樣。如果遇到這種毒蟲，要逼害你的時候。只要持念著觀世音菩薩的大力的話，所有的毒物，就隨著這個聲音跑掉了。

【星雲法師】「𧈧蛇及蝮蠍」……這可以看作是總稱一切的毒蟲。前面的惡獸，是譬喻大的煩惱，這裡的毒蛇毒蟲，譬如的是小煩惱。小煩惱若不注意，漸漸而成大煩惱，其害與毒蟲惡獸沒有什麼不同。因此《法句經》中說：「水滴雖微，漸盈大器。大惡本非大，由小而積成。若不輕小惡，則不至遭殃。」「氣毒煙火燃」，這是說毒氣如燃燒的火焰一般，這是形容瞋恚的厲害。「尋聲自迴去」，是念觀音而起心中本自清淨的本性，把惡心一轉時，一切可怕的罪惡，就好像在草葉上的露珠，遇到朝陽生起，自然的就會消滅了。

「𧈧蛇及蝮蠍」，可以看做所有毒蟲的總稱。所有的毒蟲，不是只有這四項而

已，說這四項是做一個譬喻的總稱呼。前面說的惡獸，是譬喻人的大煩惱，這裡所說的毒蟲，是譬喻小的煩惱。人的小的煩惱，若沒有好好去注意，就會漸漸變成大煩惱。若說到傷害，跟毒蟲、惡獸沒有兩樣。因為如此，在《法句經》裡面說：「水滴雖微，漸盈大器。」你若要做實驗，可以把家裡的水龍頭鬆一點，留一點縫隙，讓水慢慢滴。經過一天、兩天，一個月、兩個月，雖然每次只是小小一滴水，但經年累月下來，整個熱水爐都會滿起來。你不要以為小水滴很少，漸漸積累起來，就積成一大桶水了。「大惡本非大，由小而積成。」人的大惡，不是一下子就造成的。因為你起先做小惡，一直積到最後就變成大惡。「若不輕小惡，則不至遭殃。」假如你不輕視小惡的影響力，最後才不會受到災殃。起先以為小事情沒關係，到最後大起來的時候，就不能收拾了，就要遭殃，所謂「小洞不補，大洞叫苦。」就是這個意思。「氣毒煙火然」，就是說毒氣就好比燃燒的火焰一樣，這是要形容人瞋恚心的厲害。這種毒氣，就好比現在的瓦斯。人的瞋恚心，就像這毒氣一樣厲害。「尋聲自迴去」，就是說我們若持念觀世音菩薩，而生出我們心中本來就清淨的本性，將我們的惡心一轉念，將惡心轉念成大慈悲的心。這個時候，一切我們會驚嚇的罪過，就好比早晨草葉上面，一顆一顆小小顆像珍珠一樣的露珠，一遇到太陽出來曬熱之後，就會消失不見了。

所以，一個人心裡和智慧就好像太陽，人的慈悲心就好像太陽，人的瞋恚心就好

像葉子上的露水一樣，若遇到熱騰騰的太陽升起，我們的熱心若跑出來，自然而然這個惡就消滅掉了。

【悟慈法師】（一）「虺」是水陸兩棲的動物，有毒氣，形狀如守宮（閩南語為肚定）；「蝮」為灰黑色的毒蛇，長兩尺餘，頭三角形，尾部短小，俗名「土虺蛇」；「蠍」為節足動物，和蜘蛛同類，尾彎曲像鉤子，會螫人注毒。這些蛇蟲乃是毒蟲的代表，可以看做毒蟲的總稱。在印度的熱砂上面赤腳徒步時，這些毒蟲就會吐出赤舌，由路邊走出來，或者在樹下，或者在山裡都是司空見慣之物。如不清楚這種情形的話，容易令人心驚肉跳，是令人討厭之類，故常常引用在佛經裡面。

「虺」是一種在水裡或陸地上都可以生存的動物，會吐出毒氣，形體就好像壁虎。「蝮」是一種灰色的毒蛇，長差不多兩尺多，頭部三角形，尾巴短短的，俗名叫做「土虺蛇」；「蠍」是節足的動物，像蜈蚣也是節足的動物，身體一節一節這樣子，跟蜘蛛同一類，牠的尾巴彎彎的就像釣魚鉤子，會螫人注入毒液。這些的蛇蟲就是毒蟲的代表，可以把牠看做是毒蟲的總稱。在印度很燙的砂子上面，若赤腳走路的時候，這些毒蟲就會吐出赤色的舌頭，從路邊跑出來。有時候在樹下，有時候在山，到處經常會看見的東西。你若不清楚這種情形的話，會讓人心驚手腳發抖，是一種讓人覺得很討厭的東西，所以這些毒蟲常常引用在佛經裡面。

【悟慈法師】（二） 𧈧蛇蝮蠍仍然是蟠居在於吾人的內心，所謂煩惱是也。前面之惡獸可喻為大煩惱，這裡所舉出的毒蟲可喻為小煩惱。雖然是小煩惱，可是還是會慢慢的變為大煩惱。其害之大，乃不遜於猛獸啊！「氣毒煙火然」，就是說𧈧蛇等的毒氣，如火焰之燃燒，也是形容瞋怒心理之甚者。「尋聲自迴去」就是說毒蟲們聽著人家在持念觀世音菩薩的大力時，即會隨著聲音而逃避。也是說依持念觀世音菩薩，而喚醒了自己的本性。反省了自己之非後，則其瞋怒罪業會如草露之遇到朝陽而消失一樣。

經文上說的𧈧蛇蝮蠍，不是說外面那些毒蛇、毒蟲，這些毒物都隱藏在我們的內心。這些的毒蟲，等於就是我們的煩惱。前面說到的惡獸，可以譬喻成大煩惱；現在這些𧈧蛇蝮蠍等毒蟲，可以譬喻成小煩惱。雖然是小煩惱，不過還是會慢慢變成大煩惱。若說這些毒蟲的傷害性之大，是不輸給那些猛獸。「氣毒煙火然」，就是說𧈧蛇蝮蠍等，產生的毒氣，就好像火焰在燒一樣，也是形容人的瞋怒心理非常的大。這些毒蟲，就是來比喻人瞋怒的心理。「尋聲自迴去」，就是說這些毒蟲聽到人家在持念觀世音菩薩的大力的時候，就會隨著聲音逃避。這可以說是依靠持念觀世音菩薩，喚醒自己的本性。反省了自己的錯誤之後，那麼那些瞋怒的罪業，就會像晚上草葉的露水，遇到早上的太陽，被曬一下就消失一樣。

所以一個人心裡不舒服，覺得很氣憤，一直要生氣時，持念觀世音菩薩之後，這氣憤的心，就會消除去，就像那毒蟲跑掉一樣。毒蟲就是譬喻我們心裡生氣的煩惱。

【悟慈法師】（三）這些內心之毒蛇蝮蠍真是拂不勝拂，棄不勝棄，是無論甚麼良師名

醫都覺得無法驅除……吾人的內心確為蛇蠍占滿，如吝惜、慾求、憎恨等心，是一旦被此心理所囚，則會損己損人……假如你也覺得被這些煩惱深纏而無法解脫時，則應一心稱名觀世音菩薩的聖號。以期隱藏在內心另外一面之大勇猛、大慈悲早日發現。如能這樣，則不只是外敵，就是棲息在內心之毒蛇妄念，定會雲消霧散的。這事情不惟要靠臨時的稱名，就是平常的時候就應深自反省，就應積諸修養，使那永恆不滅的觀世音菩薩之無限光明，早日顯現，早日成為吾人自己之物！

我們一些內心的毒蛇蝮蠍，有時候要撥都撥不掉，要丟也丟不盡。無論再高明的良師名醫，都沒辦法幫你驅趕，醫好這個病症。世人才會說：「真藥醫假病，真病沒有藥醫。」因為藥很好，是醫我們假體的病；若要驅除我們內心的毒蟲，這是真病。不論再高明的醫生，都沒有辦法幫你醫治。我們的內心確實全都被這些蛇蠍侵占塞滿了，就像吝惜、慾求、憎恨……這些心理。吝惜，就是小氣，跟節儉不同；節儉是節儉自己，小氣是小氣別人，做善事一塊錢他都拿不出來，慾求，貪名、貪利。憎恨，看人家比我們好，心裡就不舒服。這些心理，全部都是蛇蠍。一旦讓這些的心理束縛住，就會做出損己害人的事情，為了自己的利益，什麼壞事都做。假如覺得讓這些煩惱深深纏住，而沒辦法解脫的時候，那麼就應該一心來稱念觀世音菩薩的聖號。期望隱藏在我們內心中，另外一面的大勇猛、大慈悲，早日發現。假如你能夠這樣，

那麼不只是外來壓迫的外敵，即使藏在心裡的這些毒蛇，這些妄念煩惱，也一定會雲消霧散的。就好像烏雲消失，像霧散去。這些事情，不是只有靠你臨時來稱觀世音菩薩的名，就是平常的時候，就應該要深深自己反省，多積各種修養，讓永遠不滅的觀世音菩薩無限光明，早一天現出，早一日成為我們自己的光明。將觀世音菩薩的光明，當作我們自己的光明。

雲雷鼓掣電，降雹澍大雨，念彼觀音力，應時得消散。

【經文062】

語譯：彤雲密布，雷霆鼓動，閃電霹靂。從天空中落下冰雹，降下傾盆大雨。一心持念著觀世音菩薩的大威神力，這些陰雲、雷電、愁雨立即消散，恢復朗朗的晴空。

【悟慈法師】（一）以吾人的精神來論，則吾人的平時如沒有半點不快之心裡的話，則不會有甚麼風波可言，可是風波之起乃是忽然而來，誰也不能預防的。也就是在不注意當中會起迷惑之雲，人我彼此的心理一發，即會響出瞋恚之雷鳴，當時忿怒之電光，貪欲之雹，甚至成為自暴自棄的大雨來苦慘了自己！這種事情，不但是對於他人才會容易生起之事，就是自己的兄弟姊妹，夫婦父子之間，也會容易惹起大風大雨。有時為了小

事而爭吵，其極端的則會鬧到派出所、法院，甚至被監禁在監獄裡哩！這些罪業之動機，不外有他，均為在於自心的上面被蓋迷雲而致者。

這段文就是來論說我們的精神。不是真的有什麼打雷、閃電、冰雹……，就是人的精神心境來論的。我們平常如果沒有半點不愉快的心理，就不會有什麼風波可言，不過風波的起因，就是忽然間來的，什麼人都沒辦法預防。也就是在不注意當中，會起一種迷惑的雲，我們心中不愉快的妄念就像雲一直聚集，你和我互相排斥的心理一發生，就會響出這瞋恚的雷鳴。這種瞋恚的雷鳴「碰！碰！碰！」，比打雷還厲害。這時忿怒的電光，貪欲的冰雹，甚至釀成為白暴自棄的大雨，害慘了自己。這種事情，不但是對別人會生起，有時候即使自己的兄弟、姊妹，甚至夫妻、父子之間，也容易引起大風大雨。為了小事情來爭論吵架，到極端會鬧到派出所、上法院，甚至於變成犯罪，被關進監牢裡。這些造業的動機，沒有什麼特別的，都是自己心的上面，被這迷惑的雲蓋住的關係。

【悟慈法師】（二）人類本來應該是相互親睦，應該是親疼子，子敬親，夫婦和順，朋友互信才是……惟好景不常，突然之間「雲雷鼓」起，而致「掣電」注，而至「降電澍大雨」來。吾人如不為著徹照吾人本來的面目而努力的話，則會容易招致失敗之果來的。……能夠拂棄迷惑之雲，消滅忿怒之雷電等作用，均須依賴信仰之力。這裡就是提

示我們，應常常持念觀世音菩薩，持念菩薩之力，即能得到菩薩之光明……。總而言之，「念彼觀音力」五字，確為將向惡之心，一轉而為善心，將赴迷惑之心，一轉而為覺悟之關鍵！

人類本來應該是要大家互相親睦，應該父母疼愛孩子，子女敬愛父母，夫妻互相和順，朋友互相信任，這樣子才對。不過世人好景不常，有時候突然間，兩句話受不了，看不順眼，聽不順耳，就起烏雲，打響雷。致使像閃電光一樣，天上就降下冰雹、大雨。我們假使沒有為了徹底看出人的本來面目而努力的話，就真的很容易招致失敗的後果。能夠將迷惑的雲掃掉，將忿怒的雷電消滅，都要依賴信仰的力量。這個地方就是要來提示我們，應該時常持念觀世音菩薩。觀世音菩薩是在我們的心，〈六祖壇經〉說「慈悲就是觀音」。你持念了觀世音菩薩的力量，就能夠得到菩薩的光明。一個人若慈悲的心出來：慈是賜人以樂，悲是拔人之苦。能夠給予對方快樂，能夠拔除對方的苦，這樣就是在持念觀世音菩薩。總而言之，說「念彼觀音力」這五個字，確實為了要把向惡的心，轉變成一個善心，將向著迷惑的心，一轉而變成覺悟的關鍵！

注
《辭海》閃電，曰「掣電」，狀其迅捷也。

閃電，就是的雷聲要響之前，出現的光，閃一下就過去了。閃電，叫做「掣電」，形容速度很快。

所以，悟慈法師說的這些話，是都說我們的心境。你讀〈普門品〉，若一般人照著字面讀的話，有時就糟糕了。好比烏雲起、打雷響、下冰雹、下大雨的時候，你持念觀音的名字，就會雲消霧散，雨就停止了……這樣解釋，就變成迷信了。經文說的颱風、大水、雷電，都是在你心。一個人迷惑，心裡起煩惱時，就是烏雲遮蔽。發脾氣罵人，就好比雷聲響起。罵到口水一直噴，那就已經下大雨了。所以，若有大慈悲之心，在這個時候持念觀音的名號，自然雲就散雨就止，心境就開了。

【星雲法師】（一）從「雲雷鼓掣電」到「應時得消散」，這四句話是說：好比本是一個明朗的晴空，忽然一堆黑雲湧起，雷聲隆隆，電光閃閃，冰雹降落，大雨滂沱，那一種境界是多麼可怕！我們的心也和這個情形一樣，本來心上是沒有一點黑暗的，而光明朗照的，不料一念迷雲生起，彼你我他之念跟隨而來。則瞋恚的雷鳴、忿怒的電光、貪欲的冰雹、自暴自棄的大雨，都來苦我們了。可是，此時如能念觀世音菩薩，心機一轉，雲消雨息，朗朗心空，無不清淨自在。

從「雲雷鼓掣電」到「應時得消散」有這四句話是說：好比本來是明朗的晴空，天氣很好天空很藍，忽然間起了一陣的烏雲，雷聲隆隆，閃電霹靂，冰雹降下來，大雨傾盆而下，若像這種的境界，感覺非常的可怕。我們人的心也和這個情形一樣，本

來我們的心很清，沒有一點黑暗，非常明亮照著世間。不料一個念頭的迷雲生出來，你我他分別的念頭，就跟隨著生出來。這樣一來，瞋恚心就好像打雷在響，生氣時兩個眼睛瞪大大的，好像閃電的光，貪欲的冰雹會砸死人。自暴自棄的大雨下不止，這些情況都讓我們受苦。這個時候，若能夠持念觀世音菩薩的名字，心機一轉，心中的烏雲就消失了，自暴自棄的心一消失，我們的心境就清淨，自由自在，非常的開朗。

現在星雲法師是將外面的天氣，用來比喻我們的心境。我們的心，宛如外面的天氣，一下子好天氣，一下子下雨，一下子打雷，這都是心境的轉變。

【星雲法師】（二）對於以上的諸苦難，念彼觀音之力，即能轉災招福，拔苦與樂。這「念彼觀音力」的五個字，實在是轉惡心向善，與轉迷途向悟的一個關鍵。我們的力，是相對的，差別的，觀音的力是絕對平等的。把執著差別的這一顆心，一轉而向平等，把繫縛於相對之心，一轉而向絕對的，這就是佛教的根本第一義^注！這本經就是以觀音為中心，而說第一義中的第一義。

對於以上所有的苦難，你若持念觀世音菩薩，藉這個力量，就能夠來轉災禍，變成福德，拔了苦變成樂。「念彼觀音力」這五個字，實在是要轉惡心向善，以及轉迷途向悟道的最關鍵之處。我們人的力量，是相對的，有差別的，觀世音菩薩的力量是絕對的，是平等的。將這個執著差別的心，一轉而向平等；將被相對繫縛的心，一轉

而向絕對的心，這就是佛教的根本第一義。第一義就是絕對的道理。這部〈普門品〉就是以觀世音菩薩來做中心，所說的是絕對的道理之中最殊勝的。

注

《佛光大辭典》第一義諦，二諦之一，即最殊勝之第一真理。為世俗諦註之

對稱，略稱第一義。又稱勝義諦、真諦、聖諦、涅槃、真如、實相、中道，總括其名，即指深妙無上之真理，為諸法中之第一。

第一義諦，是二諦的其中的一個，可以說是最殊勝無法比較的第一真理。跟世俗諦是相對的話，簡單說叫做第一義。有時候稱呼為勝義諦、真諦、聖諦、涅槃、真如、實相、中道，這些別稱全都是第一義諦，簡稱第一義。其他的名稱還有很多，總之，這個名字就是指說非常深妙沒有可以比較、沒有更高的真理，就是所有的法中排第一的，才叫做第一義諦。

註

《佛光大辭典》世俗諦，世間一般所見之真理也。由於絕對最高真理之第一義諦，不容易為一般人所理解。故先於用世俗之道理與事實為出發點，再次第導向高境地。

世俗諦，就是世間一般所看的真理。還有其他的別稱，省略起來。由於絕對了脫生死，最高真理的第一義諦，不容易被一般的人理解。一般的人沒辦法接受這個道理，所以才用世俗的道理跟事實，說一些靈感顯化來做出發點，再一步一步把它引進到最高的境界。

《楞伽經》第一義者，聖智自覺所得，非言說妄想覺境界。

第一義就是聖人覺悟自證所得的智慧，並不是一般只有用話語想像妄覺的境界，不是讓你胡思亂想的那個境界。

《佛學大辭典》第一義，以名究竟之真理，是為最上，故云「第一」。深有理由故云「義」，聖智之自覺。

第一義，用來為究竟最高的真理命名，因為這個道理最高，所以才叫做「第一」。這個道理說起來有非常深奧的理由，所以才叫做「義」，這就是聖人的智慧自覺的。

所以真正了脫生死的道理，自己若沒有開悟，大家都聽得迷迷糊糊。因為世俗諦，就是說一些靈感、顯化，望佛保佑、望神明保佑。了脫生死的道理，就是要自悟自覺，什麼人都沒辦法讓你依靠的。

◎ 眾生被困厄，無量苦逼身，觀音妙智力，能救世間苦。

【經文063】

語譯：眾生蒙受三毒的煎熬、六道輪迴的厄難，無量無邊的痛苦交相逼迫著身心。觀世音菩薩甚深微妙的

智慧力，能夠救度世間眾生的一切苦。

【星雲法師】

（一）在佛教中，眾生就是因三毒而得名。所以除佛以外，就是菩薩、緣覺、聲聞，尚有微細的三毒煩惱，而最厲害的，則是六道的眾生！在六道中，瞋恚最重的是地獄，貪欲最重的是餓鬼，愚痴最重的是畜生；瞋恚比較輕的是修羅，貪欲比較輕的是人間，愚痴比較輕的是天上。這是從精神上的分類。我們人雖然說貪欲比較餓鬼少，但因貪欲引起的痛苦，卻如恆河沙一般。在如恆河沙的痛苦中，尤以生、老、病、死的四苦，和愛、別、離的悲哀，怨憎會的煩惱，求不得的愁悶，五陰的熾盛，苦壞了我們。所以說這個世間如似一個大的苦海。

在佛教中，眾生就是因為三毒而得名。眾生不離三毒，三毒就是貪瞋痴。所以除了佛祖以外，就算已經證得菩薩、緣覺、聲聞，都還有微細的三毒的煩惱。菩薩也有三毒的煩惱，眾生若不聽話，雖然是沒有打你、罵你，不過心裡還有一絲不舒服的苦惱。緣覺、聲聞，就是羅漢，他也一樣還有貪瞋痴的煩惱，是很微小的煩惱。貪瞋痴三毒最厲害的，就是六道的眾生。六道的眾生就是神、人、阿修羅（道家叫做鬼神）、這個叫做三善道；三惡道就是畜生、餓鬼、地獄。在六道中，瞋恚最重的就是地獄，因為瞋恚心若生出來，我們會犯罪的原因都在那裡。打架、凶殺、嫉妒……

種種都是瞋恚心。瞋恚心若重，死後就一定要下地獄。貪欲最重的就是餓鬼，因為貪欲心重，每一樣東西都要，死了到餓鬼道去，什麼東西都沒有，連要吃的都沒有。愚痴最重的就是畜生。若說瞋恚比較輕的，就是修羅。貪欲比較輕的，就是人。愚痴比較輕的，就是神。現在，這是精神上的分類。我們人雖然說貪欲是比餓鬼少，但是因貪欲會引起很多痛苦，因貪欲引起的痛苦，好比恆河的沙一樣怎麼也數不盡。沒有錢痛苦，父母親囉嗦痛苦，子女不孝痛苦，有孩子痛苦，沒有孩子也痛苦……。在世間像恆河沙一樣多的痛苦中，尤其以生、老、病、死四大苦，和愛別離悲哀的苦，怨憎會煩惱的苦，求不得愁悶的苦，五蘊色受想行識的旺盛，這些苦境迫害著我們。所以，才會說世間就像一個無邊無涯的大苦海。

修行人嫉妒心若重，「我這一教比較好，你那一教不好。」看人家厲害就不高興，嫉妒心若重，瞋恚心一起，死了就要進去阿修羅道。在道家阿修羅就叫做鬼神。貪欲若比較輕的就是人。人的貪欲心都不會止，有錢還要更有錢，沒一個人知足。人若知足就沒有貪欲，若貪欲心一起，無論幾百萬、幾千萬、幾億……都不會滿足的。人的貪欲是無止盡的。比如一個人想當民意代表，他當一個地方的市民代表，也知足。不久就會想當縣議員，等到真的成了縣議員，也不會滿足，接下來就想選立法委員了，永遠有一個不足的心。貪欲心若沒有除掉，要修行就很難了。愚痴比較輕的，就是神。佛教的「天上」就是道教的神。聰明的神很少，傻的神比較多。怎麼

說？你們若去廟裡拜拜，「有燒香有保佑」，管你是好人、壞人，他胡亂保佑。你賭大家樂、六合彩他保佑；賭彩券，也保佑。那就是愚痴了。

難怪釋迦佛陀要說《法華經》的時候，連神都走掉，不想聽。祂說做神不能亂保佑，做神要保佑好人、善良的人、孝子、修行人……不能有拜就保佑。有拜就保佑，心裡就會希望信徒比較多，就會有這個愚痴的心，若在世間，這就叫做貪污。所以做神容易，但是要做一個賢明的神比較難。你有聽道理，以後去做神，就不能胡亂保佑了。若胡亂保佑，等到氣數盡，就會再來出世。這是說我們拜神的方面，若是基督教沒有拜神，有的教徒也很貪。「耶穌擔你的罪」，我就來信。那麼你的心滌淨了嗎？幫你擔罪，世間幾億萬人，現在人口五十億人，一個人幫擔一條罪，耶穌肩膀都垮了。你的心的那麼殘忍？這樣你是不是很貪心。在世苦，沒有錢苦，生病也埋怨，老了眼花手腳遲鈍……種種的痛苦，修行就是要離這種苦。

這一次三重、松山和竹圍都復課。師兄弟說：「老師啊！太辛苦了，九十歲了，叫那些學生講就好了。」說苦？我不知道。胖的時候，當作福相；瘦的時候，當作苗條，就沒有苦了。你心裡覺得苦，就真的苦，我都沒感覺到苦。覺得苦的話，就沒辦法從宜蘭到南部走透透。我兩星期一次，要去台南、鹿谷、和美、虎尾。跟我去的人，有的人去一次、兩次，就不去了，說很辛苦。還輸我這個半身不遂的，九十歲的老人家。你心裡想苦，就有苦。我早上四五點就起來解經，解到下午三四點，就準

備要出門了。我若覺得苦，就走不動了。世人這個苦的心，絕對要除掉。你心裡若想快樂就快樂，心若想痛苦就會痛苦。一個很愛的人突然間死了，或是出外去，就有煩惱，苦就生出來，人就悲哀，怨憎會的苦，就有煩惱。你的仇人、你討厭的人，見面心裡就不舒服了。求不得苦的愁悶，你想要東西，求不到也是苦。我要錢，錢沒有；要名，名沒有；要工作，也沒有工作。這樣也苦，那樣也苦。再想到這五陰——另一名叫「五蘊」，色受想行識。我們看到一個東西，接受了就想，心裡就胡思亂想，好也苦，壞也苦，苦弄壞了我們的身心。所以說世間好像苦海一樣，苦是無窮無盡的。不信的話，哪一個人有膽子敢說自己都沒有苦？很少的。如果你不覺得有苦，修行就成功了。

【星雲法師】（二）但觀音的妙智力，能救這個世間之苦。……這個智慧的力，能拔三毒之根本，能給我們安樂。我們受苦是為的什麼原因？這個原因就是起於身口意的三業。起苦的業又是那裏來呢？那就是智慧的眼被蒙昧了，不能知道真的道理是從惑生出來的。要想斷惑證真，則首先應不要造感苦的業，不造業就不憂愁苦惱……貪瞋痴的根本是惑，惑是基於無明，因有無明之故，所以昧於諸法實相之理。因為在迷而入迷，所以起貪瞋痴的三毒。斷這根本惑而證真理，是從知識方面著手而再加上修持……。觀世音菩薩以其妙智力而行慈悲，救一切世間之苦。

只有觀世音菩薩的妙智力，能夠解救這個世間的苦。菩薩智慧的力量，能夠拔去貪瞋痴三毒的根本，可以讓大家得到安心快樂。我們今天會受苦，為的是什麼原因？這個原因就是從身口意生起的三業。身體的業有三樣，就是殺、盜、淫；嘴巴有四個業，就是惡口、兩舌、綺語跟妄言；意的三業就是貪、瞋、痴，合起來叫做十惡業。起苦的業從哪裡來？就是智慧的眼睛被蒙蔽起來，沒辦法知道真正的道理。通常說的道理，都是迷迷惘惘靈感顯化的道理，真正的道理你不明白。不知道真正的道理，就是從迷惑生出來的。想要斷迷惑證真理，那麼首先就不能造迷惑苦惱的業。不造身口意三業，就不會憂愁苦惱。產生三業貪瞋痴的根本是迷惑。貪就是什麼都要，不知足；瞋就是怨恨、苦惱、生氣；痴就是迷迷惘惘。貪瞋痴就是根本的迷惑。迷惑從哪來？迷惑是基於無明——沒有智慧。明是智慧，無明就是沒有智慧。因為沒有智慧，所以才不能明白，昧於諸法實相的理。所有真正的道理，你不知道，只是知道一些皮毛，不知道骨髓。因為你迷這個、迷那個，才生出貪瞋痴三毒。要斷根本的迷惑證悟真理，要從知識的方面著手，再加上修持。觀世音菩薩用了祂微妙智慧的力量，來行慈悲，解救一切世間的苦。

我們說慈悲，慈悲圓滿的人是很少。行慈比較容易，行悲就很困難。慈是賜人以樂：你沒有錢，我援助你錢；你沒有東西，我援助你東西；你生病，我幫你醫病……這個就是慈。但是，你東西援助他，他只是暫時快樂，一旦東西財物用完，又再苦

了。要拔苦，才是悲，悲就是拔苦。要怎麼拔苦？要拔苦，就要說真理給你聽，你聽了真理之後，就不會感覺苦。我以前能夠吃稀飯配鹽巴，也不感覺苦。我年輕時，若以現在來說，就是一級貧民。那時我岳母常笑我：「你這個呂蒙正，我女兒嫁你很命苦。」不過我自己很快樂。我岳母偷偷地去市公所申請貧民證。村里幹事拿這個貧民證給我，我說：「這要做什麼？」「這可以領米，政府有補助啊！」我說：「我窮，窮有骨氣。寧可做乾淨貧，不做骯髒富，你拿回去。」村里幹事說：「很難申請，你不要？」我說：「我不要貧民證，我牙根咬著，我也要出去講道。」以前我出外去，我岳母、舅子就煽動我老婆：「你丈夫出外，不知道怎麼樣在享受？家裡家庭這麼辛苦，你也去探看看。」

我太太要探我，從宜蘭坐末班車到台北，等我回到旅社，她才上去。一上去，那個女中說：「太太！妳來我才敢進來房間。不然妳先生的房間，我不敢進去。」我太太一進去，看到我桌上都放經書，牆壁都貼白報紙。早期旅社不像現在的高級旅社，土話叫做攤販間，都是木板牆，客人都會挖牆壁洞。我不是，一去就用報紙貼起來，再買白報紙再貼一層。我若走，那間房間大家爭著要住。我雖然住攤販間，房間工作也都自己做，有人以為可能都沒有小費。我旅館錢都不用讓人家討，我都繳在前的，順便把小費給他。每間旅社的女中都很慇懃。我若去到那間旅社，即使客滿了：「李先生要，隨便打掃一間給他住。」我不用怕沒有房間可以住。

我帶我太太去吃飯的小店，老闆跟我太太說：「太太！妳很好命，妳先生加菜哦！」幫她加什麼菜？切一點肉，切一點魚，就說加菜。我太太說：「不然我先生吃什麼？」老闆才說：「買一碗飯，煮一碗麵。」我吃飯配麵。一碗飯吃不飽，麵的湯可以當飯配，麵當菜吃。我就是這樣生活。大家出外都怕沒錢，我不是。晴天積雨天的糧。我以前行商，白天出去做生意，晚上去講道理。我的生活艱苦，也能夠度到現在。現在年紀大了，很好命了，好命過頭了。大家要供養我，我不肯。不信你問看看我們這堂主，我來這裡講幾十年，看曾拿錢給我嗎？你們這些師兄弟曾拿錢給我嗎？我不曾讓人供養。雖然現在好命了，但是我不敢享受。早上一碗稀飯，一塊豆腐乳，下午、晚上煮一碗麵線，或是煎一塊蘿蔔糕，我就又過一餐了。

所以世間就是心裡想苦，就萬事皆苦，你不要想苦，就不會苦。我若想苦，我就沒有辦法四處出來傳道了。我遇過三個大難，那時講道的初期，得到肝病，臉都黃，眼睛也黃，人很疲倦，死不了。第二次就駝背，死不了。第三次，中風還死不了。上天把我置之死地，但我還是堅決在絕處逢生，為道盡一份棉薄之力。

【悟慈法師】（一）眾生之「苦」可說是無量無邊，惟其根本的苦惱乃在於貪瞋痴的三毒。……六道的眾生，尤其是地獄的眾生，對於瞋恚心理，乃最為濃厚者；餓鬼即貪慾心理，最為強盛；畜生即愚痴心理，最為熾盛；瞋恚心薄一點的為修羅；貪慾心

稀一點的為人類；愚痴心微一點的為天神。這是由精神上的分類，上自佛陀，下至地獄的心理，悉收於自然的一心。上昇即為佛菩薩，下沉就為地獄惡鬼。人類的心理乃為很多的苦惱所占有，如常說的生老病死之苦……也就是說，此身即為苦器，此世就是苦之海哩！

悟慈法師第一段是略記，較細節的部分沒有寫，因為要全部寫下來，講幾天都講不完。眾生的苦，可以說是無量無邊。說到眾生的苦，沒辦法說起，很多很多數不盡的。世人沒一個敢說他沒有苦的，連修行人也有苦，只是他沒有表露出來。眾生是叫苦連天，只是眾生根本的苦惱在貪瞋痴的三毒：貪就是貪欲，瞋就是瞋恚，痴就是痴愚。六道的眾生，尤其是地獄的眾生，對於瞋恚的心理，是最濃厚的。這裡說的「地獄的眾生」是指為非作惡的人，這個地獄不是死後受刑的地獄，是指將來會到地獄的人。這些人的瞋恚心理特別濃厚，壞事做盡，都是這個瞋恚心起的。餓鬼就是慳貪的人，他的貪慾心理很強。慳貪，就是吝嗇。節儉就是節儉自己，自己什麼都捨不得花；嗇吝不是，自己奢侈浪費，叫他做善事，一毛錢都拿不出來的，就叫做慳貪。慳貪的人，貪慾心最強，死後就要到餓鬼道。

畜生呢？所謂「人面獸心」，這種人的愚痴心理最深重，不守人倫，做事情沒有理智胡亂來，死後要到畜生道去。若瞋恚心比較輕一點的，就是阿修羅。阿修羅是瞋恚心較淡薄，瞋恚心若重就要到地獄去。阿修羅大多都黨同伐異。我若信佛教，就

排斥外教；我若信道教，也說外教不好；我信基督教，就說外教都是魔。那種人死之後，會墮入阿修羅道。若貪慾心比較少一點，就是人類，就是修人道的一般的人。修人道的人貪慾的心比較淡薄，貪慾心若濃厚，就要到餓鬼道去。愚痴的心若比較少的人，就是天神，就是一般修天道的人。若是愚痴比較淡薄的人，就做無明的善人，因為你做善，會去做神。

該做的善事你不做，不應當做的善事你一直做。那個人賭博賭到走投無路，你拿錢幫助他，這就是愚痴。應當幫助是幫助他家族的人，不能幫助這個賭博的人。或是這個人嫖、賭、騙，錢胡亂撒，你還幫助他，這就是愚痴的善。若生意失敗，你幫助他沒關係，做壞事失敗，你還幫助他，就是無明。若無明，以後去做神，是做比較低的神，沒辦法做大聖大道的的神。現在說的「六道的眾生」，都是精神上的分類，不是說做畜生、做餓鬼、入地獄、做人、阿修羅、神。這是說精神上的分類，上到佛祖，下到地獄的這個心理，都收在自然的一個心。若心向上，最高就是做佛、做菩薩；心若沉淪，就到地獄餓鬼。我們人的心理，就是被很多苦惱佔有，比如平常我們常說的生老病死之苦。悟慈法師在這裡有討論苦，但是我省略掉，這些苦你聽《十法界》就知道。也就是說，我們的身體就是苦的機器，這個世間就是苦海。

我們常說：「苦海，苦海。」萬事都苦。若是普通人比較沒有苦，修行修越高，苦越多。為什麼苦會越多？因為修行人想要了脫生死，所有的業，都會侵害我們的身

體。所以有的人說：「修行不好，人沒有修行就很快活，修行反而痛苦得要死。」你不用見怪，我說一個理由給你聽，你就聽得懂。像斗南有一個人，姓黃，在賣香的。他一輩子天理良心，不敢騙人，賣香好的就是好，壞的就是壞的。善事很肯做，對道理也很深入，在石龜溪感化堂服務。哪裡知道，老了，病得輾轉病榻，我去探病時，跟我抱怨：「李先生！我現在想道理都想不通了。我一輩子也不曾做壞事，卻讓我的病苦纏身。沒有修的人就不會這樣子，我天理良心做事情，賺的錢都全部布施，卻讓我病到這樣痛苦。」我說：「你不用抱怨。」我才引釋迦佛祖的道理給他聽。一般的佛教徒，都不敢說釋迦的業，但是你若看釋迦《佛說興起行經》，就知道釋迦是很歹命的，病到駝背，病到起不了床。而且祂的業很多的，只是佛教徒不敢說。道高一尺，魔高一丈。修行若越高，你的業障就越多。我們的業，不是說前世做惡，這世來受報。釋迦佛陀說，無始劫以來的業，一百年前、一千年前、一萬年前，一世一世積來的業。

修行人不是不會生病，修行人有的病到淒慘可憐。這裡不知道有人讀過金山和尚的書嗎？金山和尚從出家，到他死為止，沒有一年人好好的沒病。每年生病，病到臨死痛苦萬分。金就是金子的金，山就是高山的山——金山和尚。金山和尚的書，以前我也拿幾本給道場。所以，修行的人不是沒有業，你後世要做人，業比較不會靠過來。下一世做人，這一世沒還清，下一世再還。你若生病求神明，那神明幫你作主，

幫你說情：「他就在修行，不要跟他討，下一世再來討。」如果你要了脫生死，就不行了。下一世就不回來了，沒有下一世，一定要討。所以若要修了脫生死的道理，若有業就不能抱怨，抱怨，業就不會消。

孔子得大病，子路說：「老師啊！我去向神求你的病好。」孔子回他一句話說：「丘之禱也久矣。」孔子說：「我祈禱很久了。你若幫我祈禱，那個業就去到下一世。我下一世就不來了，不用啦！」每一個修行人都有業，但是你是否甘願還？你若不願還，讓你修圓滿，就要一來果再來還。一來果又再來，就是又帶業，再來出世一次。釋迦佛陀就是這樣子。所以這一篇文，就是說世人的身體就是苦的工具，世間就是苦海，苦海無邊。

【悟慈法師】（二）假使不改善吾人的心理的話，即任爾怎樣的逃避到深山奧林去隱息，也逃避不了凡世所吹來之惡風，仍然……過著貪慾而不滿足的生活！如果住在宏莊寬美的殿堂，每日所過的是華衣足食的生活……浸注在貪慾裡面的。所謂「樂中之樂，非為真樂」，要由苦中而磨練出來的快樂，才是真正的快樂。人生既為娑婆裡面之苦海，即……在此不自由身中求解脫，才能有個真正的快樂，才能獲得安心自在。想實行這種理想的生活，必須投入於真正信仰的生活。有了真正信仰生活，始能由貪瞋痴的困厄苦惱脫離，始能嚐到真正的醍醐^注味！

假使沒有改善我們的心理，那麼任憑你怎麼逃避到深山隱秘的叢林去隱居棲息，也逃避不了凡世所吹來的惡風。仍然過著貪慾而且不滿足的生活。你在深山蓋一間山廟，蓋一間寺庵，打算住在那裡靜靜修養。不過你讓貪慾心所纏，不能滿足，就開佛店在寺廟賣東西、或是幫人家消災解厄來賺錢，或者成為神棍。如果你住在規模宏麗廣大的佛堂，每天袈裟穿得很體面，吃都是進口貨，還是完全沉浸在貪慾裡面的。所謂「樂中之樂，非為真樂。」樂中之樂，不是真正的快樂，要由苦中來磨練出來的快樂，才是真正的快樂。苦中求樂，這才是真正的快樂。人生既然是娑婆裡面的苦海（娑婆，世俗稱作紅塵），在這不自由的身體之間，求得解脫了脫生死，才能夠得到真正的快樂。若沒有脫出生死，永遠都不快樂，只有超生了死，才能夠得到安心自在。你想要實行這種理想的生活，一定要投入真正信仰的生活。我們要信佛、信神，就是要知道神的偉大、佛祖的偉大，這樣才能夠由貪瞋痴的困厄苦惱中脫開，才能夠去得到真正先天的醍醐真理。

【注】

《佛光大辭典》

醍醐，指由牛乳精製而成最精純的酥酪，乃五味之一，即乳、

酪、生酥、熟酥、醍醐等等。五味中之第五種味，故亦稱醍醐味，為牛乳中最上之

美味。故經典中每以醍醐比喻涅槃、佛性、真實教。《大乘理趣六波羅蜜多經》卷

一：「契經如乳調伏如酪，對法教者如彼生酥，大乘般若猶如熟酥，總持門

【註】

者譬

如醍醐。醍醐之味，乳酪酥中微妙第一。能除諸病，令諸有情身心安樂。總持門者

契經等中最為第一，能除重罪令諸眾生解脫生死，速證涅槃安樂法身。」

醍醐，是指用牛乳精製成的最精粹的酥酪，就是五味其中的一味。五味就是乳、酪、生酥、熟酥、醍醐等。這五味中的第五種味，所以有時也叫做醍醐味，就是牛乳之中最好的美味。所以經典裡面，每每用醍醐比喻為涅槃、佛性或是真實教。《大乘理趣六波蜜多經》第一卷說：「一般的經典好比牛乳一樣，調伏習氣如酪，對於法的教育好比生酥，大乘的智慧好比熟酥，總持門好比醍醐。醍醐的味，就是乳、酪、酥裡面，最微妙第一的。能夠除去所有的病。可以讓所有眾生的身體和心靈得到安樂。總持門就是經典裡面第一的，就是最上乘的話。這個道理你若能夠去實行，可以除去過去錯誤的重罪，讓眾生解脫生死，快速證悟了脫生死，得到安樂法身。」

經典好比牛乳，調伏我們的心好比酪，對於法教好比生酥。總持門最上乘的話，你若能夠去實行，就可以快速證得了脫生死，得到安樂法身。有情，就是眾生，梵語叫做薩埵。鳩摩羅什法師翻譯成眾生，玄奘法師翻譯為有情。現在《佛光大辭典》說的病是指我們的心病，並不是說身體的病。

〔註〕

《佛光大辭典》總持門，總持之法門，即能總攝憶持無量佛法，而不忘失之念慧力。

總持門，是總持的法門，就是可以主宰記憶受持無數的佛法，而不會忘記

的念智慧的力量。

《佛學大辭典》

《涅槃經》十四曰：「譬如從牛出乳，從乳出酪，從酪出生酥，

從生酥出熟酥，從熟酥出醍醐，醍醐最上。若有服者，眾病皆除。所有諸藥，悉入其中。善男子，佛亦如是。從佛出生十二部經，從十二部經出修多羅，從修多羅出方等經，從方等經出般若波羅蜜，從般若波羅蜜出大涅槃。猶如醍醐，言醍醐者喻於佛性。」

《涅槃經》第十四卷說：「譬如從乳牛擠出牛奶，牛奶再製作成酪，酪再製作成生酥，將生酥再提煉熟酥，從熟酥再精製醍醐，醍醐就是牛奶製作的最上品。若有機會吃到的人，所有的病都沒有了。因為所有的藥，都在醍醐裡面。你們這些善男信女，佛祖也一樣，佛祖說十二部經，這十二部經才出佛所說的教法，從佛所說的一切教法，才選出大乘的經，從這些大乘的經才生出到達彼岸的般若智慧，開智慧之後就達到大涅槃覺行圓滿的佛境界。這種過程，就好像在提煉醍醐，所以才用醍醐來比喻佛性。」

經中雖然只有說善男子，其實是全指善男信女，因為話是沒必要寫到完全詳細。《六祖壇經》才說「三十六對法」，說天就知道地，說亮就知道暗，說前面就知道後面，這就是相對法。好比《三字經》說：「子不教，父之過。」孩

子若沒有教，是父親的過失。難道母親沒有過失？不是！因為《三字經》的格式是三個字，沒辦法寫「父母之過」，只能寫「父之過」。所以，說「善男子」，就要知道「善女人」，這是相對的話。十二部經我之前曾說過了，十二部經不是只有十二本的經，而是每一本經都有十二部，那個部就是分類。比如：長文、短文、偈語、比喻……都是一類一類。修多羅，是佛陀所說的教法，修多羅是梵語，包含一切的經。從修多羅才出方等經，再從所有的經裡面，選出大乘的經。從大乘的經，才出般若波羅蜜。般若就是智慧，波羅蜜就是到彼岸。你們若學大乘經，自然你就開智慧，開智慧之後，就會大涅槃。大涅槃，就是覺行圓滿成佛。大涅槃就比喻是醍醐，醍醐比喻佛性。所以我們的經裡面若說醍醐，就是比喻我們的佛性。

【悟慈法師】（三）觀世音菩薩有了此種「妙智之力」……這種妙力乃「能救世間苦」，也就是能拔除吾人的三毒，能與吾人以真正的快樂。所謂「苦」，定有其應受的原因。其原因當然是由吾人的內心發出來的業，吾人因為是沒有智慧的緣故……都被無明惑業所愚弄。因之而結成如前面所說的貪瞋癡之三毒來。觀世音菩薩有了妙智之力，即會以此妙智之力去實施救度眾生的工作。祂的工作當然會由根本處著手，會教人斷除迷惑，會教人燃起真理之燈。這樣，即不會再造苦的原因之業，不造苦業，即不會再受

苦憂之身！

觀世音菩薩有了這樣的妙智慧的力量。妙智慧，就是般若。這種妙智慧的力量，能夠救度世間的苦，也就是能夠拔除我們的貪瞋癡三毒，能夠讓我們真正快樂。所謂的「苦」，一定有其應受的原因。這個原因當然就是人的內心發出來的業，我們人因為沒有智慧，都被無明的惑業所愚弄。因為這樣，結成前面所說的貪瞋癡的三毒。觀世音菩薩有妙智慧的力量，就將妙智慧的力量，實施救度眾生的工作。祂的工作當然會由根本處著手，會教我們斷除迷惑，會教人燃起真理之燈。有燈，就是光，光就能破暗。光是比喻智慧，暗是比喻迷心。這樣，就不會再造苦的原因的業，不造苦的業，就不會受苦憂之身。

這是真的，我現在就經驗到了。你看我今天走路，跟人家不一樣，不怎麼順。因為今天從宜蘭來，腳還沒上來，車門就關起來了，被車門夾到，骨頭稍微傷到。沒有走路不會痛，走起路來骨頭會痛。但是我看到觀音的文，我就不會想苦了，想苦就走不動，要走上台來，也會愁容滿面。不想苦，苦就掃除了。人家說以苦為樂，把苦變成樂，樂才會高興，病才會不見。所以〈普門品〉很好哦！苦是我們的內心發的，你若覺得很痛，就會哀哀叫，你若覺得不痛，牙根咬著，這樣笑容才出得來。

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

【經文064】

語譯：觀世音菩薩具足天眼、天耳、神足、宿命、漏盡等神通力，已經廣博修行妙智慧與大方便法門。上

下、四面、八方，乃至虛空中的一切世界，沒有一個國土不現身說法、救度眾生。六道輪迴的種種惡道，譬如地獄、餓鬼與畜生，還有娑婆世界的生老病死等八苦，都能夠漸漸使它們除滅。

這段是總說三十三應身，也是通明了身口意三業的這一段。

【星雲法師】

（一）這是三十三身的總說，已在前面所講的能救世間苦的是妙智力，妙智力是體；把這妙智應用出來而成神通力，這是用；「十方諸國土，無刹不現身」，這是相。妙智力如鏡的光明，神通力如鏡中所映現的森羅萬象的影子。所以觀音不離體相用，而能得到自在。神通力，是指由智慧的活動而得的自由自在，佛與菩薩均具有神通力。能觀察我們經驗以上的事叫天眼通、天耳通；凡事都能如意的叫做神足通；察知他人之心的叫做他心通；知道過去的宿命叫做宿命通；斷盡一切煩惱叫漏盡通，這皆是指不凡的智慧活動而言。

這段文是觀音的三十三應身的總說，已在前面所說的能救世間苦是妙智力。妙智力是本體，將這個妙智力應用出來，變成神通力就是應用。十方所有的國土，沒有一

處他不現身，這個就是在說「相」。妙智力好比一面鏡子的光明，神通力好比鏡中所映現出來的森羅萬象的影子。森羅萬象，就是無論什麼東西，拿到鏡子之前，影像就跑進鏡中。所以觀音不離開本體跟相的應用，能夠得到自由自在。神通力就指由我們智慧的活動，所得的自由自在。佛與菩薩都具備有這個神通力，能夠觀察我們經驗以上的事，叫做天眼通、天耳通。說得較明白一點，無論上界、地獄、人、神、鬼，眼睛都能看得到，這就是天眼通。耳朵能夠聽上中下眾生的聲音，這就是天耳通。無論什麼事情都能夠如意，這叫做神足通。神足通不是簡單的，神足通有的叫做分身法，一個在高雄，一個在台北。高雄的人說：「某月某日某人在高雄跟我說話。」台北的人卻說：「胡說！他在台北跟我說話。」分身法就是要一氣化三千。我們的生魂、覺魂、靈魂，三條魂都化成靈魂，所以他能夠一個人現出三個身體。這不是普通人能夠做到，神足通若沒有修養很高深的人，也沒辦法做到。

能察知他人的心，叫做他心通。你在那裡坐，我就知道你的心在想什麼，這叫做他心通。他心通是比較容易。通常在修行，天眼通、天耳通、他心通，這三項比較容易修，若要神足通就很難。知道過去的宿命，叫做宿命通。知道我前世是什麼，你前世是什麼人。比如釋迦佛祖說他無始劫以來的因果，他都知道。「大藏經」的第四冊，就有記載釋迦佛祖說他無始劫以來的事情。一個人要修成佛，不是一世一世修來的，若要成佛，這一世就成了。釋迦佛說他無始劫以來，曾下過地獄，曾去做餓鬼，

也曾去做畜牲。

我們要修行，有的人說：「作佛沒有那麼快，要一世過一世，一直修才會成。」不是的！前世下地獄，這世若發心要修，也會成佛。所以，修行只怕你沒堅心而已。若有堅心，人人都會成佛。若能斷盡一切的煩惱，就叫做漏盡通，這個最難。連菩薩要得到漏盡通都沒辦法，唯獨佛能夠而已。要成佛，一點點的煩惱都不行。菩薩還有煩惱，煩惱什麼？煩惱眾生，所以才不會成佛。煩惱要斷盡，漏，就是煩惱，漏盡，就是煩惱已經都沒有了，才叫做漏盡通。這都是指不凡——普通人做不到的智慧的活動來說的。

【星雲法師】（二）現在觀世音菩薩具足這些神通力，普度眾生。「廣修智方便」，是在殊勝的運用中，繁興萬行，以一切權智方便化度眾生。「十方諸國土」，總指虛空中的一切世界。「無刹不現身」的「刹」，是國土之義，即是沒有一個國土不現身說法，所以是不光指三十三身。真理遍滿於宇宙，到處都是觀音現身的地方。例如我們平日所見的開水壺中的水蒸氣，瓦特見了而發明了蒸氣的力量；由於紙鳶的線上，富蘭克林知道了電氣的存在；因一個蘋果從樹上落下來，牛頓因此知道了萬有引力；郊外的花草供詩人的吟詠；松間的明月，引起遊子的鄉思；見到貧窮乞丐的人，則生慈悲之心；見到衰殘老病者，則感到世間無常；像這些無一不是觀音的示現。

現在觀世音菩薩具足了這些神通力，來普度眾生。「廣修智方便」這句話，是在殊勝的運用中，繁興萬行，用了一切的權變智慧方便法，來化度所有的眾生。現在說「十方諸國土」，就是總指虛空中一切的世界。「無刹不現身」的「刹」，是指國土的意思，就是沒有一個國土，他不現身說法。所以不是只有指觀音的三十三身。真理是遍滿在宇宙，到處都是觀音現身的地方。舉一個例子，比如我們平時所看到的開水壺，一打開裡面就跑出蒸氣來。瓦特看到蒸氣，就發現蒸氣的力量，所以才發明火車。紙鳶就是風箏，陰雨天放風箏，雲上打雷，用線引電下來，富蘭克林就知道有電的存在。因為一顆蘋果從樹上掉下來，牛頓就知道地球有引力。什麼叫做引力？現在我們都是倒立的，你知道嗎？地球是圓的，在旋轉。白天向上面，晚上人是倒立的。倒立怎麼不會掉下去？就是那個吸引力。這時候快要九點鐘了，我女兒家現在天亮了。我女兒住美國，我就說：「若在宜蘭用一個電鑽，一直鑽到底剛好到妳家。」因為我女兒住密西根州，時間跟台灣相反。這裡中午十二點，她那剛好晚上十二點。我們白天，她剛好晚上。地球是圓的，地球在轉，現在完全還沒倒過來，轉到傾斜，到了晚上我們就倒過來了。因為有引力，才吸得住人。太空人去到太空，就飛起來了。出到太空船外而已，都不會掉下去，因為無重力狀態，沒有引力。

我們去郊外看到花草，詩人看到花草，他就吟詩作對。在松樹下看到天上的明月，就引起出外人思念故鄉。我們若看到窮人或是乞丐，就生出慈悲的心來。看到一

個殘廢、老人、破相、生病的人，就覺得世間無常，沒有永久的。起初小孩子，一下子就變大人，一下子就老，生病不久就死了。若想知道時間有多迅速，看出世的嬰兒最清楚。孩子生出來，一下會走了，一下讀書了，學校畢業，要工作了……光是被孩子追，就追到老了。我記得不久前，還在學校讀書，懵然無知，現在九十歲了，沒有了。所以才會說：「人生無常。」像這些，沒有一樣不是觀世音菩薩的示現。這裡說的「觀世音菩薩」，不是指祂本人。《六祖壇經》說：「慈悲就是觀音。」人人都可以做觀音。

【星雲法師】（三）「種種諸惡趣」，是指四聖以外六道輪迴的眾生，尤以六道中的地獄、餓鬼、畜生，叫做三惡趣。「生老病死苦」，就是人生的生、老、病、死的四苦，漸次把他消滅。照字面似屬外力所致，其實佛菩薩教我們要得到解脫，唯有拿出自己真智來，達觀諸法實相的真理，才能滅卻這些惡趣和四苦。所謂「個個面面觀自在，人生一生普陀山」，所以無論在什麼時候，想到觀自在不是他人，用這樣不斷地修養，這是最重要的。

「種種諸惡趣」，是指聲聞、緣覺、菩薩、佛，已經了脫生死的四聖以外，還在六道輪迴的眾生。六道，就是天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。輪迴六道的眾生中，地獄、餓鬼跟畜生，叫做三惡趣。惡趣，有時候稱為三惡道。「生老病死苦」，

就是人一生的生老病死四樣的苦，按照順序將這些苦漸漸消滅掉。若照字面看起來，好像外力所致，其實佛菩薩在教我們，你們想要解脫，想要了脫生死，只有拿出自己的真正的智慧來，要達觀諸法實相的真理，才能夠滅除掉這些惡趣和四苦。實相，就是本性的真理。若能夠看出本性，就絕對不會墮入惡趣，就脫離四苦，以苦為樂。書中有一句話：「個個面面觀自在，人生一生普陀山。」觀世音菩薩在哪裡？就是你自己啊！你就是觀世音菩薩，觀自在就是觀世音。人生一輩子，你說要到普陀山朝拜觀世音，你的身體就是普陀山，你的心就是觀世音。所以無論在什麼時候，你想到觀世音菩薩不是別人，用這樣的念頭，不斷修養自己，這才是最重要的。

觀自在，就是觀世音。因為中國有兩個翻譯者。「觀自在」，是玄奘法師翻譯的；「觀世音」，是鳩摩羅什法師翻譯的。「觀自在」和「觀世音」是一樣的。《般若心經》翻成「觀自在菩薩」；《普門品》則翻為「觀世音菩薩」。觀世音菩薩不是別人，你用這樣的念頭，不斷修養自己，這才是最重要的，你就是觀音了。現在你不拿出觀音的心，把他當作是外人。修養自己剛好相反，要把自己當成觀音，拿出觀音的心，這樣不斷去修養，這是最重要的。不要想要外面的觀世音度我們，「己不能度，焉能度他人？」這句話你要謹記在心。

【悟慈法師】（一）「神通力」就是「妙智力」之應用，妙智力如鏡之明朗之體，神通

力就是如在明鏡裡面，善能映現森羅萬象之作用一樣，可說是體用不相隔離而得自在的了。佛教將神通分為天眼、天耳、神足、他心、宿命、漏盡之六通。天眼通就是以自在無礙的智眼，去觀察眾生之心情；天耳通就是以智慧之耳，去體察眾生的心情，也就是不用看不用言，而用耳即能明瞭一切；神足通（神境通）就是以不可思議之力去示現眾生，而自由自在的教化；他心通就是善能察知對方之心裡；宿命通就是善能明瞭自他之過去的運命；漏盡通之漏為煩惱之謂，是善能除盡煩惱之力，能夠示現在於無量的世界，使一切眾生開悟。

「神通力」就是我們的「妙智慧的力量」的應用，妙智力好比一面鏡子很亮的本體，神通力就是在明鏡裡面，能夠現出一切事情的作用一樣。可以說體用不相分離而得到自由自在的了。所以，妙智力跟神通力，是不能離開的。佛教將神通分為天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏盡通這六通。這六通是修行所得來的，跟一般依通不同，這就是自通。依通是靠神、靠鬼，才能夠通的。自通就是靠自己的修養所得的；依通就類似依賴乩童，神、鬼在旁邊說給他聽，或是現境界給他看，他才會知道。

自通則是你隨時都能夠看，隨時都能夠聽。所以，天眼通就是自在無礙的智慧眼睛，去觀察眾生的心情；他眼睛看你一下，就知道你的心裡怎麼樣。天耳通就是用智慧的耳朵，去體察眾生的心情，也是不用眼睛看，不用嘴巴說，耳朵就能夠明瞭一切

的事情。神足通，另一個名字叫做神境通，就是用不可思議的力量，去示現給眾生得到自由自在的教化。像觀世音菩薩，要度小孩就化做小孩子，度老人化做老人家，度神化作神，度鬼化作鬼……可以說是變化無窮。他心通就是看到你的臉，就知道你的心理在想什麼。宿命通就是能夠明瞭自己跟別人的過去世的宿命，總而言之，就是知道三世因果。你前世做什麼？你將來會變怎麼樣？他都知道。漏盡通，「漏」就是煩惱的意思，就是能夠除盡煩惱的力量。每一個人都有煩惱，得到漏盡通，就全部都沒有煩惱。能夠示現無量的世界，達到漏盡通，就知道三千大千世界的廣大，可以讓一切眾生得到開悟。

【悟慈法師】（二）這些神通除了漏盡通之外的五通，乃是修行者容易會成就之事，但是佛、菩薩以及阿羅漢有之，就是天神、仙人、暨婆羅門教之行者，均因修養的功行而有之力。將此種力量稱為「神」的原因，就是因為究盡智慧時，自會得到不可測量之無礙的力用，也就是絕大的佛菩薩之活用之力！「通」者無論對於甚麼事物均能自由自在，故為神通。觀世音菩薩已具足了以上所說之大力……依此神力、智慧、方便，在於十方的諸國土，去現身說法，去濟度了一切眾生。……「方便」為種種方法，是為了貫徹自己的目的，而講究種種度人的方法之謂。方便又叫做「權方便」，由佛教來說，佛陀為了度脫眾生，而用權智去施種種的善巧方法，使人斷惑解疑，使人皈入於一實真

理，所謂轉迷開悟之方便是也。

現在說神通，除了漏盡通以外的五通，是修行者容易會成就的事情。不但是佛、菩薩以及阿羅漢有，就是天神、仙人跟修行人，都是因為修養的功行而得到的力量。人也會得到。將這種力量稱為「神」的原因，就是因為探究窮盡智慧的時候，自然會得到不可測量無阻礙的力量，也就是絕大的佛菩薩活用之力。「通」就是無論對於什麼事情，都能夠自由自在，所以才叫做神通。觀世音菩薩已經具足了以上所說的這些力量，依靠了神力、智慧、方便，在十方諸國裡面，現身說法，去濟度了一切眾生；十方，就是東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下。上，就是指天堂；下，就是指地獄。可以說在天地人三界裡面，祂都去現身說法，去濟度一切的眾生。「方便」就是以種種的方法，是為了貫徹自己的目的，而講究種種度人的方法。「方便」，又叫做「權方便」。由佛教來說，佛祖為了要度脫眾生，而用了權智去施種種的善巧方法，使人斷了迷惑，解決疑問，使人都可以皈入於一實的真理，就是所謂轉迷開悟的方便。一實的真理，就是可以讓人脫出生死輪迴之理。轉迷開悟，就是引迷人悟的方便。

方便是什麼？說比較坦白的話，就是姑且騙一騙，用騙的方法，把你引迷人悟。不過當今一些傳道者，都引迷人迷。若能夠引迷人悟是很好，他不是，他都把你引迷人迷。

《佛光大辭典》方便，諸經中常用此一名詞。歸納之，其義可分為下列四種即：一對真實法而言，為誘引眾生於真實法而權【注一】設之法門，故稱權假【注二】方便。即佛菩薩應眾生之根機，而用種種方法施予化益……

方便，所有的經的裡面，常常用這一個名詞。這個道理分成下面四種：第一、是相對於真實法說的。為了要誘引眾生入於真實法，而暫時設的法門。就是不真實、騙你的，所以才稱作權假方便。權假方便，就是誘你、暫時騙你的。這就是佛祖、菩薩應眾生的根機，而用的種種方法來給予化益的。

佛菩薩因應眾生的根機講法，根機若深的，祂就跟你說真話。根機淺，只好跟你說：「拜一拜，糕點拿回去吃了會平安。」「你唸佛會去西方。」就是這樣子。用了種種的方法，要來感化你。益，就是利益。首先讓你吃甜頭，先保佑你，讓你受到利益。先讓你覺得這個很好，等到知道不好時，你已經學到一點真理了。這就是姑且騙一騙的方法，叫做方便法門。

【注一】《佛光大辭典》權，方便之異名，暫用之而終廢之者。

權，就是方便的另外一個名字，暫時用了之後，到最後要廢掉。不能永久用，暫時用而已。

【注二】《佛光大辭典》權假，權謀暫用還廢之義，為真實之對稱。係佛為引導眾生，入於真實法而暫用之方便法，成就後還廢此方便法門。

權假，就是用頭腦去計謀而暫用的意思，到後來就要廢掉的，是真實道理的相對語。話說起來，方便就是不真實，善意的謊話就對了。這是佛祖要引導眾生，進入真正道理而暫用的方便法。這個人聽到道理，明瞭道理之後，方便法就要廢掉。

現在說方便法門，這是暫用的而已。比如「你唸佛會去西方」，這是真實法，但裡面有附帶騙你的真實法，是暫用的真實法。西方是真的，他說「你若唸佛會去西方」，沒跟你說清楚，半哄半騙的。他說：「你殺人放火，若唸一句佛號也會去西方。」真的嗎？是的，就沒有跟你坦白說。西方分成九品：上品、中品、下品；上品有上、中、下，中品也有上、中、下，下品也有上、中、下，這樣剛好分成九品。極樂世界是指上品，中品是普通有學道、有唸佛，但是業還沒消，去中品的地方，要帶業修行。業有重有輕，所以分作上、中、下。若下品呢？是帶罪修行的地方，在世為非作歹，子孫把他超拔上去；但有罪在身，在下品要去帶罪修行，這些罪消業之後，才能夠得到快樂。若老實這樣跟你說，你就不需要唸了。所以才跟你說「唸佛會去西方」，你不知道西方有九品蓮臺，每一品都不一樣，就是用騙的真實法。

好比我要去某人那裡，他說：「我帶你去。」「多久會到？」「十幾分鐘就到了。」他說十幾分鐘，結果走二十分鐘了，還沒到。你說：「已經十幾分鐘了，怎麼還沒到？」他才說：「沒有啦！要半個鐘頭才會到。」怎麼辦？你要再回去，那要再

走十幾分鐘，繼續前進才十分鐘而已，再笨也要走下去，這叫做半哄騙的。若跟你說半個鐘頭，你就覺得遠，不想動身去了。比如勉勵小孩子，你說：「你很厲害，以後你會當總統。」小孩長大之後：「父親跟我說，我很乖會當總統，我怎麼沒有當總統？」「不是啦！你要努力讀書，還要選舉，你才有資格當總統。」這個叫做半騙半引誘的，方便法門就是這樣。

悟慈法師說神通力，是除了漏盡通以外，其他五通，普通的人也能夠得到。祂用了這個神通力，種種的方便說法，才會說觀世音菩薩若要度老人就化成老人，度小孩就化成小孩。若要度修先天法的，祂就說先天法。若要度迷迷糊糊的人，祂就說方便法門，用騙的方法把你引誘入道。所以方便法門，我說是好比大人騙小孩。有人會問：「佛祖有可能騙人嗎？」會不會騙人，這不用爭論，我來引幾段經文跟你參考。

《百喻經》

（第卅四送美水喻）

昔有一聚落，去王城五由旬，村中有好美水。王敕村

人，常使日日送其美水。村人疲苦，悉欲移，遠避此村去。時彼村主，語諸人言：「汝等莫去，我當為汝白王，改五由旬作三由旬，使汝得近，往來不疲。」即往白王，王為改之，作三由旬，眾人聞已，便大歡喜。有人語言：「此故是本五由旬，更無有異。」雖聞此言，信王語故，終不肯捨。世間之人，亦復如是。修行正法，度於五道，向涅槃城。心生厭倦，便欲捨離。頓駕生死，不能復進。如來法王，有大方便，於一乘法，分

別說三。小乘之人，聞之歡喜，以為易行。修善進德，求度生死。後聞人說，無有三乘，故是一道。以信佛語，終不肯捨。如彼村人，亦復如是。

釋迦佛陀有一百條的比喻，第三十四條是送美水的比喻。古代有一個村落，距離國王住的地方要五由旬。走一天的路叫做一由旬，「去五由旬」，就是要到國王住的王城要走五天。這個村中有很好的水，水特別好喝。於是國王命令村中的人，每天都要送美水去給國王喝。村裡的人非常的辛苦：「走到京城五天，再走回來五天，來回就要走十天。」移就是要搬去別村了，這個村子不要住了。村人因為送水的苦差，都想要遠離這個村子。當時這個村長就跟眾人說：「你們大家不要走，我去跟國王請求，把五由旬的路改成三由旬。讓你們大家送水的路比較近，往來不會疲勞。」村長就這樣去跟國王說，國王說：「好啊！我幫你們改三由旬。」村長回來跟這些村民說：「國王幫你們改為三由旬了。」眾人聽到這句話就很高興。但是聰明的人就跟他們說：「世間沒有那麼好的。路程是固定的，要走五天就要走五天了，怎麼可能走三天？」雖然聽到這句話，但是大家還是相信國王說的話。

世人也一樣。你們修行正法，要來度五道，要去涅槃城。什麼叫做五道？本來是六道，但是阿修羅道不能修，阿修羅道沒辦法度，所有只有度五道。涅槃城，就是了脫生死的地方。想到修行的過程這麼困難，心裡就生起了懶惰、討厭的感覺。什麼要修去十惡八邪，什麼要斷七情六慾，什麼掃三心離四相，什麼要修六度圓滿，感到很

辛苦、討厭。要修這麼多項，就心生懶惰，不想修了。就這樣退轉了脫生死這條路，沒辦法再走。

所以佛祖有一個大方便，才會將這些了脫生死的一乘法，乾脆把它分成三樣。一條路是了脫生死，一條路去做神，一條路去做人。看你要修做人？還是要修做神？還是要了脫生死，去當佛菩薩？一條路把它分成三條。這些小乘初學的人，聽到就很高興：「這樣修行很容易。」就像剛剛跟你說的，這些村子的人，把五天改成三天。以上就像有一些宗教說的：「我們修行比較輕鬆，修七分就好了，三分上天補給你。」哪有那麼好，要補你？你沒有修十分都不會圓滿。像這些村子的人，把五天改三天一樣，修行跟這個一樣。

所以佛陀為了要讓這些小孩子不要哭，雖然你沒辦法了脫生死，起碼不要讓你墮入地獄，讓你做神也不錯。跟你說的這些話，在這裡聽，師兄弟互相研究就好。你若去寺廟裡不能說。人家在唸經，你不能說：「唸經沒有用。」人家在唸佛，你不能說：「唸佛沒有用。」他若在唸佛讀經，你要說：「你很誠心會唸佛，你很厲害會唸經。」這樣就好。不然你跟人家說不可以，在那裡起爭執，就麻煩了。所以小孩子吃東西要加蜜，因為藥很苦。若是大人，藥拿來開水配一下，苦也硬吃，一下子吞下去。小孩要用硬灌的，不得已拿糖果給他吃。藥加蜜，這不是我說的，是佛陀說的。

《十住毘婆娑論》

【注一】 若聞佛語，即能自解，如丈夫。【注二】 能服苦藥，小兒則和以蜜。

你若聽到佛陀說的話，就能夠了解意思，好比大人可以吃苦藥。能，就是能夠，苦藥吞下去會治病。俗語說：「良藥苦口利於病。」好的藥吃下去很苦，不過會治人的病。但是小孩子苦藥吃不下，不得已，就摻蜜給他。

【注一】 《佛光大辭典》《十住毘婆娑論》，凡十七卷，龍樹菩薩造。後秦鳩摩羅什法師

譯，略稱《十住論》。收於「大正藏」第二十六冊。

《十住毘婆娑論》全部有十七卷，這是禪宗的第十四祖龍樹菩薩作的。後秦時鳩摩羅什法師翻譯。龍樹菩薩作的是梵文，是印度文，由鳩摩羅什法師翻譯為中國話。簡稱《十住論》，這本論收在「大正藏」第二十六冊。

「大藏經」有很多版本：大正藏、文殊藏、乾隆藏、卅字藏……很多種。《十住毘婆娑論》在「大正藏」第二十六冊。其它的藏版也有，不過不知道在第幾冊。「大正藏」收這些經書，是照順序去做的。其它的藏版，順序比較混亂，插得亂七八糟。現在佛教界都用「大正藏」。「大正藏」有一百本，這個是在第二十六本的地方。

【注一】 《佛光大辭典》丈夫，指成年男子，或指諸根圓具之男子。又佛乃人中之雄，故亦稱大丈夫。

丈夫，是指大人，男的成年人，或是指六根清淨，根機比較深的人。又佛祖是

人類之中最偉大的，所以也稱為大丈夫。

道理也一樣，根機淺的人，你沒有加甜的，他吃不下。步步道理都要修，苦兮兮的，他不要。大人，跟小孩子不一樣。所以佛陀才說，對大人說的道理，跟對小孩說的道理不一樣。好比讀書，讀大學、讀中學、讀小學、讀幼稚園都不一樣。

《宛陵錄》

注

作淨土佛事並皆成業，乃名佛障，障汝心故。被因果管束去住，無自由分。所說皆是化人，猶如黃葉為金錢，權止小兒啼。

作淨土佛事也都會變成業。什麼叫做淨土佛事？人死了，請人來唸經、做法事，叫做淨土佛事。這些都變成業，所以叫做佛障，因為障礙你的心，阻礙你要了脫生死的路，所以叫做佛障。人死就照因果的管束，人要往哪裡去？做好做壞，在十法界輪迴，沒有你的自由分。不是說你唸經就要超度，做法事就要來超度，不可能！不然怎麼說「唸經就會去西方」？他說的這都是騙人的。好比拿一片枯掉的黃葉當金錢，暫時止住小兒的啼哭。

黃葉當錢？因為古代的钱是銀子，再來是金子，若黃葉黃黃的，跟金子一樣。拿黃葉當錢，暫時騙小孩不要哭。小孩在哭，「我這個錢給你，不要哭。」小孩就安靜下來了。

注

《佛光大辭典》

《宛陵錄》，全一卷，全稱《黃檗斷際禪師宛陵錄》，唐代裴休

編。收於「大正藏」第四十八冊。內容輯錄黃檗宗祖，希運禪師住於安徽宣州宛陵時，與裴休等人之宗乘機緣對話。希運以禪乃生死大事，不宜等閒視之，並強調公案對於頓悟之重要性。顯示自其開始，禪林已將公案作為參禪之特殊法門。

《宛陵錄》全部有一卷，完整的書名叫做《黃檗斷際禪師宛陵錄》，是唐代裴休編集的，收在「大正藏」的第四十八冊。內容說到黃檗宗祖，希運禪師住在安徽宣州宛陵的時候，跟裴休這些人的對話。希運認為禪就是生死的大事，不宜當成閒事來看待。但是要注意，這個禪不是說坐禪，這個禪是說我們的心境——無所住的心。禪是生死的事情，不能看成簡單的閒事。希運也強調公案對於頓悟的重要性。公案，就是禪師對生死大事的提問。公案對於了脫生死的頓悟是很重要的。顯示自他開始，在禪宗的團體裡面，就將公案當作參禪的特殊法門。

《宛陵錄》是「大藏經」的第四十八冊。總而言之，人死做法事、唸經、做法會，這都是騙小孩的。姑且騙一騙，這是沒有妨礙的，花錢消災。錢給人家就好了，其實若沒唸沒關係，沒做也沒關係。

【悟慈法師】（三）觀世音菩薩就是以這些神通力，以及權智的方便之力，在於「十方諸國土，無刹不現身」。「刹」就是國土，既云「十方諸國土」，既云沒有一個刹土不現身，即無論甚麼地方都能現身說法。故不惟是三十三應身的問題而已。也許真理乃遍

滿於宇宙，觀世音菩薩乃是真理的顯現，故能到處現身說法。所謂「千處祈求千處現，苦海常作度人舟」是也。……然而要特別注意的就是：如果缺少了信仰心的話，則假使這位菩薩想救度你，而顯現在於你的眼前時，你也看不到他，你也不能被他救度，故信仰心是何等的重要！

觀世音菩薩就是用這些神通的力量，和權智的方便的力量，在東、西、南、北、東南、西南、東北、西北、上、下這十方所有的國土，沒有一個地方不現身。「十方諸國土」，等於就是指六道，上就是諸天，下就是地獄。現在說「刹」，也是國土。既然說十方的國土，沒有一個國土，是觀世音菩薩不現身的，就表示每一個地方祂都會現身，在六道中，不論什麼地方祂都在現身說法。所以不是只有三十三應身的問題而已。真理遍滿宇宙，觀世音菩薩就是真理的顯現，所以能夠到處現身說法。所謂「千處祈求千處現，苦海常作度人舟。」一千個地方在祈求，一千個地方祂都會現身，苦海茫茫祂經常是一艘度人的船。但是要特別注意，人如果缺少信仰心的話，假使觀世音菩薩想要來救你，顯現在你的面前，你沒辦法看到祂，也沒辦法被祂救度。好比你跌入水裡，伸手要牽你，你不讓祂牽，想要救你也沒辦法。所以人有相信仰望的心，是何等的重要。你不相信祂，你不仰望祂，祂要救你，你不讓祂救，祂也沒辦法救你。

【悟慈法師】（四）「種種諸惡趣」是指佛界以外，特別是在六道輪迴裡面的眾生。在

諸惡趣裡面，並有了「地獄、餓鬼、畜生的三惡道」，這些眾生均被生老病死等無常苦惱所煎逼，而過著人非人的生活。所謂三惡道，雖然也有了其實在的一面，然而佛陀所要闡述的，當然就是在於吾人的內心奧底裡所存有的心念。三惡道乃為最苦的境遇，無論是何等的富有，或者是赤貧如洗的人，均平等配給無誤。也就是說，心情一轉，心理一誤，即會顯現出地獄、餓鬼、畜生的心情來，所謂「人面獸心」，所謂「惡心如獄」，所謂「貧餓如鬼」是也。

「種種諸惡趣」，就是指佛界以外，是在六道輪迴裡面的眾生。六道就是天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄。在這些惡趣裡面，特別是「地獄、餓鬼、畜生」的三惡道，這些眾生全都被生、老、病、死等這些無常的苦惱所煎熬和逼迫，而過著人又不像人的生活。所謂的三惡道，雖然也有實在的另外一面，不過佛祖所要闡述的道理，當然是在人內心的深處所存有的心念。三惡道就是六道其中最苦環境的遭遇，我們無論多有錢，或是窮到一無所有的人，好壞總是平等配給無誤。不是說你是有錢人，死了，經多唸幾遍，法事多做兩壇，就去天堂；窮的人沒辦法做法事，就去地獄。你再有錢，若做壞事，法事做幾百壇，也是要去地獄。窮的人，你都沒做法事，生前心地若好，祂也是把你配去天堂。也就是說，人的心情一轉，心理若有一個錯誤，就會現出了地獄、餓鬼、畜生的心情來。要去天堂、地獄，是我們的心念一轉而

已。一般說「人面獸心」，所謂「惡心如獄」、「貧餓如鬼」，這都要往地獄、餓鬼、畜生道去。所以佛是平等觀，不管你有錢或窮，好的人就上天堂，壞的人一定要下地獄，這是很平等的觀念。

【悟慈法師】（五）「生老病死」為人生變化無常的形容，也是人生的根本四苦。有了不肖之子，則做父母的常為其憂，年青的卻不知老年人之苦，健康的也不了解疾病之痛。然而一旦出生，則有了這些苦惱乃是天經地義之事。不管是怎樣的健康，不論是怎樣的年壯，總會遇到生老病死之苦痛的，至於死的問題，則更是人人難免之事。人類的生理狀態，以及心理的狀態，乃在於一剎那間會變易而遷移的。一日之中，不知受生老病死支配了好幾次，可說是忽生忽死，忽病忽老而不自知。生老病死，確是很明顯的苦惱，吾人不應等閑視之。

「生老病死」就是人一輩子變化無常的形容，也是人根本的四種苦。假使一個人生一個不肖的兒子，做父母的時常為他煩惱，年輕人不知道老人的苦，身體健健康康的人，不了解生病的痛苦。但是，一旦出生在這個世界，那麼有這些苦惱，就是天經地義的事。本來你身體健康，不知道生病的苦，一旦你自己生病，就知道什麼叫做病痛。不管怎樣的身體健康，不論怎樣的年輕，總會遇到生老病死的痛苦。對於死的問題，就是人人沒辦法避免的。人的生理的狀態，以及心理的狀態，在一剎那會變遷而

轉移的。一天之中，不知道受到生老病死支配了幾次。

忽生忽死，忽病忽老。好比早上人好好的，下午生病；早上在談笑，下午已經死了。這個我經驗很多。以前我四十多歲的時候，有一個好朋友姓潘，人很胖的。因為我講道理，都要引呂純陽祖師的事情，他若見到我，都叫我呂洞賓。他是很胖，所以我都叫他漢鍾離。有一天，剛好中午他跟我說：「呂洞賓啊！下午在我這裡吃飯。」我說：「不行，我要回去，我太太飯煮好，我沒回去怎麼可以。」「你急著回去做什麼？你若回去，說不定等一下就見不到我了。」他開玩笑這樣跟我說。我回到家裡，一碗飯沒吃完，人家來跟我說：「潘仔往生了。」「說什麼瘋話，我才跟他坐到中午，剛回到家而已，怎麼死了？」我以為是開玩笑的，就這樣腳踏車騎著，去到他家，他家已經在搭法事的棚子了。他妻子說：「李先生，沒得看他了。我丈夫一碗飯捧在手上，就這樣趴下去死了。」是不是很快？吃不到一碗飯就死了。

我還有一個鄰居，逢年過節都在賣紅龜粿、黑草粿，他的名字叫做秉乾。一天下午，在河堤上和鄰長兩個人坐在一起，在那裡聊天。話說一說，就靠在鄰長的肩膀上。鄰長想：「這麼懶惰要做什麼？你不坐好，頭怎麼靠在我的肩膀上。」跟他推一下，就這樣倒在地上，一看，死了。剛才還在說話，一下子就死了。另外一個人，在宜蘭開印刷店。印刷要撿活版字，他家的人叫他吃飯，他說：「還沒啦！我這行字撿好再來吃，你們先去吃。」他家的人去吃飯，等了十幾分了，還沒來。再跑去店門

口看他，他趴在活版字牆邊的地方，他家人推他說：「想睡吃飽再去睡。」都沒有回答。一摸，他就這樣倒地上，死了。人要死是一剎那之間，你沒得再看一眼的。

所以，一日的期間，不知道受到生死病死支配了好幾次。有的人說：「這樣有矛盾。」「怎麼樣矛盾？」「若說老病支配，就還有理，說到死，人一輩子才一次而已，怎麼會支配好幾次？」人死又活，你不曾看過，去年有一個報導，你看到了嗎？一個人死了，把他送去殯儀館，放進冰櫃裡，隔天他兒子從南部回來，想說父親在殯儀館冰著，叫人推出來給他看看。結果，那個人推出來，又活起來了，現在人還在。那不是死了又活嗎？

有一次我在新竹講道理，有一個人說：「這個人死了又活起來。」我說：「死了怎麼會又活起來？」這個人死的時候，因為是窮苦人，沒辦法睡棺材，四塊板子釘一釘，就扛去埋。那天晚上，辦完了法事，他妻子就去睡了。沒多久有人在敲門，他妻子問：「誰啦？」那個人在門外說：「我啦！我回來了。」他妻子嚇到：「你回來了？你不要嚇我，你死了，不要回來糾纏。」他才說：「我沒有死啦！」「我不相信，你既然沒死，早上就可以回來，為什麼到半夜三更才回來？」他說：「我手伸進窗戶，妳摸摸看。我手熱熱的，我沒有死。」他妻子這才相信，門一打開，只看到他衣褲都破破爛爛。妻子問他：「你怎麼衣褲破破爛爛。」他說：「妳就不知道。我睡到醒了，發現烏漆抹黑的，一摸四周圍，都沒有縫隙。我就硬擠，四塊棺材板，鐵釘

淺淺的，就被我擠開了。土又埋淺淺的，就鑽出來，衣褲都被鐵釘勾破了。我又不敢回來，怕赤身露體走路，會被人笑死，所以我等到晚上才回來。」那難道不是死了又活？所以才會說，不知道受了生老病死的支配有好幾次。

可以說一下子生，一下子死，一下子生病，一下子老，有時候自己還不知道，我就有經驗。三年前，我雖然八十歲了，我不認老，論爬山這些年輕人爬輸我。現在這些聽道理的，跟我爬山的人很多。像我去金門，過那個山嶺，這些師兄弟都說：「老師啊！你就等一下，你比年輕人手腳還快。」沒想到隔一年而已，一中風，整個人都老了。不到一年，年輕的變老了。所以生老病死，的確是一個明顯苦惱的事情。我們不應該馬馬虎虎。人說死就死，所以不用計較什麼，萬貫財產帶不走的。你看再有錢的，一死之後子孫在爭財產。有得穿，有得吃，有一間房子不用風吹日晒，生活安定，這樣就要知足，計較沒有用。

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

【經文065】

語譯：究竟如實的真觀，脫離煩惱的清淨觀，廣大無礙、橫遍豎窮的智慧觀，哀愍一切苦惱眾生的悲觀，以及賜與眾生幸福安樂的慈觀，恆常發願永遠瞻仰觀世音菩薩的聖德。前述的五觀，都是無染、無

著、無垢、無穢的清淨智慧光明。如同智慧的陽光，能夠照亮所有煩惱的幽闇。也會將風、火、水三災，以及其他災害消除。觀世音菩薩慧日的清淨光明，不分晝夜，不斷地普照世間一切。

【悟慈法師】（一）觀世音菩薩濟度眾生的力量，乃由真觀……真觀就是觀究真實之事。常常已說過，人會作惡，就是因為內心的根本有了錯誤的緣故。如果真的明瞭人生的意義時，則不會損傷他人，會加害他人完全是由沒有智慧，未能明白事物之真相，沒有足夠的分辨心理所引起的。假使有了足夠的智慧時，則任人怎樣引誘，怎樣的托賴，也不會去做出惡事來。這種力量，這種智慧就是所謂的真觀。也就是會觀究一切事物的真實之相，如人生是怎樣的一回事……等，所謂觀徹一切事物之實相是也。

觀世音菩薩來救濟度化眾生的力量，就是由這個真觀，真觀就是觀察研究真實之事。人會做壞事情，就是因為內心根本有了錯誤的關係。如果真的明瞭人生意義的時候，就不會傷害別人。會加害別人完全是由於沒有智慧，未能明白事情的真相，沒有足夠的分辨心理所引起的。有的人用利益引誘你去做壞事情，有的人胡亂說話，拜託你做事情，你不知道這是不對的，你也去做。假使你有了足夠的智慧，無論什麼人，怎麼樣引誘你，怎麼樣拜託你，你也不會去做出壞事情來。這種的力量，這種的智慧，就是所謂的真觀。真觀就是真正徹底去了解觀察，也就是觀察研究一切事情真實

的相狀。你要去觀察，要去了解，好比人生是怎麼一回事，人生應當要怎麼做，你要去了解。所謂的觀察徹底一切事情的真相，真實的相。有時候眼睛看到的是假象，你要去看出真實的相。我們頭腦要用，人家說的不一定是真的，你要去觀察，要去看，看實在的真相是什麼，這叫做真觀。

【悟慈法師】（二）「清淨觀」，清淨就是脫離煩惱的狀態，以脫離了煩惱的心情去求真實之相……。到底是沒有了煩惱時，則會明瞭真實之相？或者是真實之相明白後，就會沒有了煩惱？這是一件值得注意的事。研究佛學的人，當然會體察到這乃是一件相互關連之事……。隨著沒有了煩惱而漸漸的會明瞭真實之相，乃是當然的事。但是為了明瞭真實之相而努力後，煩惱才會消滅，也是事實。故不是迷惑消滅後，才能明瞭真實之相，也不是明瞭真實之相後，煩惱才會消滅。功夫到了會拂棄了某部分的煩惱時，則會明瞭某部分的真實之相。真實之相明瞭後，也會因之而再減輕了煩惱。煩惱一再的消滅後，即會更進一步的明瞭真實之相，其最後會依之而完全明瞭真實之相，會完全消滅了煩惱！

「清淨觀」，清淨就是脫離煩惱的狀態，以脫離煩惱的心情去求真實的相。到底是先沒有煩惱後，他才會明瞭真實的相？或者是明白了真實的相之後，才沒有了煩惱？這是一件值得注意的事情。研究佛學的人，當然會體察到，這就是一件相互關連

的事情。隨著沒有煩惱，漸漸就會明瞭真實的相，這是當然的事情。但是為了明瞭真實的相，努力之後，煩惱才會消滅，這也是真正的事情。所以不是迷惑消滅之後，才會明瞭真實的相；也不是明瞭真實的相之後，煩惱才會消滅。我們的功夫到了會掃去某一部分煩惱的時候，就會明瞭某部分真實的相。真實的相明瞭之後，也就會因此再減輕了煩惱。真實的相讓你明白之後，你自然就會再減輕煩惱，煩惱一次又一次消滅之後，就會更進一步的明瞭真實相。到最後依靠完全明瞭真實的相之後，就會完全消滅煩惱。

這段文就是說你要了解一個事物，要知道一件真相的時候，一定要減輕煩惱。人若煩惱起來，頭昏昏，腦鈍鈍，什麼事都辦不成，煩惱是最厲害的阻礙。我說：「煩惱是多餘的，煩惱是沒有用的，所以煩惱不能解決事情。」但是，要很注意，不是迷惑消滅之後，才會明瞭實相；也不是明瞭實相之後，煩惱就會消滅。一定煩惱先滅除之後，若沒有煩惱才有智慧，智慧若生出來，事情才做得下去。

我一輩子都不去煩惱，說沒有煩惱是騙人的。我的煩惱，不是我的事情。煩惱眾生，這樣也不行的。事實上，要完全到沒有煩惱，要修你就修，不修你就不修，這樣才可以。煩惱實在是多餘的。我煩惱你，你要修嗎？不修就不修。好比我有一個很知己的朋友，他不修就是不修，我比較煩惱，後來想：「煩惱他做什麼？他不修也沒有用。」所以就放棄了，乾脆不跟他說話，都不要理他，心才會清淨。煩惱是多餘

的。我勸大家，煩惱要快滅除，沒有煩惱的時候，智慧才會生出來，一煩惱，智慧就沒有了。

【悟慈法師】（三）「廣大智慧觀」，這不惟是知道很多的事物而已。是產生出救度一切眾生之大力之智慧的緣故，才為之廣大的智慧的。換一句話說，所謂廣大的智慧，即含有救度他人之力哩！真正明瞭人生的意義時，則不會看見人家在受苦而不顧，只有不明瞭人生的真正意義的人，才會不管人家之死活的。如果已了徹到一切眾生均會成為佛陀，已悟到大家都有了這種珍貴的成份的話，則絕不會放棄那些惡人惡事。故真正明瞭一切事物的原理時，則欲救濟眾生的活用，定會由那明瞭一切事物的原理裡面產生出來的。這種廣度他人的智慧就是所謂的廣大智慧觀，也就是會廣大的去觀察一切眾生，而去濟度一切眾生。

「廣大智慧觀」，這不只是知道很多的事情而已。是產生出要救度一切眾生，很大力量的智慧的關係，這才叫做廣大的智慧。換一句話，所謂廣大的智慧，就包含救度別人的力量。真正的明瞭人生意義的時候，就不會看見人家在受苦，也不想要照顧。只有不明白人生真正意義的人，才會不管別人的死活。如果已經了徹一切眾生，人人都會成佛，已經悟到大家全部都有這種珍貴的成分，知道「眾生皆有佛性」，眾生都會成佛。若這樣，絕對不會放棄這些壞人、壞事情。所以，真正明瞭一切事物的

原理的時候，你就想要救濟眾生來活用，一定會從這種明瞭一切事物的原理裡面，產生出這種廣大要度化別人的智慧，就是所謂的「廣大智慧觀」。也就是會廣大去觀察一切眾生，要去救濟度化一切眾生。

觀世音菩薩的五觀，第一觀就是要有真實的觀察，第二就要有清淨觀去除煩惱，第三就有廣大的智慧觀，要去度化眾生。五觀還剩「悲觀」和「慈觀」兩觀。

【悟慈法師】（四）「悲觀」和「慈觀」：悲者，對於正在苦惱的一切眾生產生出悲愍之意；慈，即對於一切有情生出同情之心，而想賜與人家的幸福之意。這種為他人著想的心腸，本為大慈大悲的心腸，也應寫作「大悲觀」和「大慈觀」，但是五字一句的偈頌的緣故，只能簡寫而成為「悲觀」和「慈觀」。……拔除眾生之苦的為悲觀，與眾生回皈本來之佛國家鄉之樂為慈觀，一般所說的「拔苦與樂」就是這個意思。然而與樂和拔苦，還是一體之二面，可說是同一性質者。也就是說，覺悟後，將自己的覺悟普及他人就是大慈大悲。觀世音菩薩乃以這種大慈大悲的願力，想一人不漏的救度，故他乃是大悲觀、大慈觀的化現！

「悲觀」跟「慈觀」：悲，就是對於正在受苦惱的一切眾生，產生出一種悲愍可憐的意思；慈，就是對一切有情眾生，生出同情的心，而想要賜給人人得到幸福的意思。這種為他人著想的心腸，本來是大慈大悲的心腸，也應該要寫作「大悲觀」

和「大慈觀」。但是因為五字一句的偈頌的緣故，只能簡單寫成為「悲觀」跟「慈觀」。因為這部經的字句，有的五字一句，有的六字一句，有的七字一句。〈普門品〉是五字的偈頌。本來觀音是大慈大悲，說「悲觀、慈觀」，就知道是大慈大悲。「悲觀」和「慈觀」，要拔除人的苦惱就是悲觀；要給眾生可以皈回極樂世界那個家鄉，受到快樂，這就是慈觀。一般所說的「拔苦與樂」，就是這個意思。但是要給人快樂，跟要拔他的苦惱，這兩句話是一體兩面，可以說是同一個性質。也就是說，覺悟之後，將自己的覺悟普及別人，就是大慈大悲。觀世音菩薩就是用這種大慈大悲的願力，一個人都不漏掉，每一個人都要解救。所以祂就是大悲觀大慈觀的化現。這是觀音的大慈大悲的願力。

【悟慈法師】（五）「無垢清淨光」就是前述之五觀的總合者，五觀之一一均為無垢清淨，觀世音菩薩的這種無染著清淨之智觀，即是無垢穢之清淨的智慧光明。此種光明既沒有了垢污，而且為一清淨之光明……。『慧日破諸闇』之「慧日」為智慧之日，「諸闇」就是種種的煩惱。觀世音所具有的無垢的清淨光明，就是這裡所舉出的慧日。此慧日一出，即一切黑暗會立刻消滅……。即如太陽之光輝會打破一切的闇暗一樣，吾人的一切迷惑，一切煩惱，均會因太陽之升空而消滅黑暗一樣，吾人的煩惱、迷惑也會因有了智慧而漸漸的消滅。

「無垢清淨光」就是前面說的五觀的總合。五觀就是真觀、清淨觀、智慧觀、悲觀和慈觀，五觀是全部清淨沒有骯髒。觀世音菩薩這種沒有染上骯髒的清淨智慧觀，就是沒有垢穢的清淨智慧光明。這種光明既沒有垢污骯髒，而且是清淨的光明。「慧日破諸闇」的「慧日」，就是智慧的太陽；「諸闇」，就是種種的煩惱。觀世音所具備的無染著的清淨光明，就是這裡所舉出智慧的太陽。智慧的太陽一出來，所有的一切黑闇，就會立刻消滅掉。好比太陽的光輝，會照亮一切黑闇一樣，我們一切的迷惑煩惱，也會因為有了智慧而漸漸的消滅掉。

一切的黑闇全都因為太陽升空就立刻消滅。就像太陽出來之後，消滅了黑暗，我們的煩惱、迷惑，也因為有智慧的太陽，漸漸就會消滅掉了。所以五觀是很要緊，要講道的人，一定要除掉染著骯髒，要清淨。現在把電視打開，從早到晚都有人在傳道，但是真正清淨的傳道人有幾個？傳道者要去除三毒，三毒就是貪、瞋、癡。修行人若沒有除掉貪瞋癡，自己就沒辦法度，要怎麼去度別人？自古以來修道人常自稱「貧道」，你難道有聽過「富道」？最初我的節目上電視，人家說沒有廣告？沒有劃撥？沒有跟人化緣？世間沒有這種人。所以電視台大家都帶著一種懷疑的心理，來中道會的會館很多趟，跟我說：「人心一個死，一個還未出世。談道不談錢？自我出生以來遇到第一個。」我講道不是一年、兩年，我年輕講道時說「談道不談錢」，一些人常說我：「隨便說說的，三兩年就會變樣了。」現在幾年了？我民國三十六年就出

來講道，講五十幾年了。釋迦佛陀才說法四十幾年，孔子才說三十幾年，我說五十幾年，沒有跟人拿任何一毛錢。

也有一些傳道者，打電話來說：「你神經啊！講道要花費，有哪個不用錢的？」我說了五十幾年，就都不用花費。起初錄音帶送人，接下去錄影帶送人，現在改成DVD光碟。這中間，無論經書、DVD，都可以免費索取。有人說：「老師！你也設個劃撥帳號。」我說：「我又沒叫你寄錢，設劃撥要做什么？」大家說要經費，我當時吃稀飯配鹽巴就能夠出來傳道。到今天很好命了，還有交通車可以坐，這些師兄師弟都對我很棒。我年輕辛苦，現在老了很好命，我很知足的。像孔子傳道走路，釋迦打赤腳走路，傳道是這麼艱苦。人家罵我傻，甚至還有人打電話來說：「你神經病！」說我神經病？說我傻？我哪有傻！只是傻一點點而已。我是小傻，有一個最大傻的，比我傻幾十倍，你都不知道。什麼人？釋迦佛祖！那是大傻瓜。我連釋迦佛祖一根寒毛都比不上。我是貧賤的家庭出生的。釋迦佛祖不是，祂出家前是一個王子，祂父親是國王，將來要繼承王位。結果祂國王不要做，放棄地位，放棄財產，去修苦行，悟道後到處傳道四十幾年。祂有跟人家拿錢嗎？你看這樣傻不傻。我才小傻，我還不是大傻瓜。所以要傳道的人，遵守五觀最要緊。「真觀」就是要知道真理。現在講道的人，都說顯化靈感，不說真理。傳道者要有「清淨觀」，不貪不取。要有「智慧觀」，是非要分別。要有「悲觀」，要拔人之苦；「慈觀」要賜人與樂。

具備這五觀，才有資格出來傳道。所以，觀世音菩薩是有大慈大悲的精神，出來普化眾生。

【悟慈法師】（六）「能伏災風火」之「風火」，就是猶如由眾生污穢之內心，所生起的迷惑之火、罪惡之火、瞋恚之火，當時被誘惑之風、煽惑之風、迫害之風，亂吹而荒動！有了迷惑等火在吾人的內心亂吹……。吾人的內心會被風火水等災所狂暴，而將一切善根摧毀！偈文是以五字一句所綴成的緣故，只列風火二災，其實一旦有風火，即應有水，不但如此，就是其他的災害也應被包括在內才是。觀世音菩薩之清淨無垢的慧日，會打破諸闇暗，也會將風火水三災以及其他災害伏除！「普明照世間」就是說明菩薩的慧日一旦出現，則不分晝夜，會將吾人的內心照明。太陽所照的時間為白天，但是菩薩的清淨光明卻不分晝夜，會不斷的光輝普照，會不斷的普照一切世間的萬象森羅。

「能伏災風火」的這個「風火」，就是好比眾生骯髒的內心，所生起迷惑的火、罪惡的火、瞋恚的火，當時被這個誘惑的風、把你煽動迷惑的風、迫害的風，亂吹來飄動。有了迷惑等火，在我們的內心亂吹，吹到心裡怦怦跳，火強烈的燒著。我們的內心，會被風火水等災害狂暴侵襲，就將一切的善根毀掉。因為偈文是五字一句的關係，才只寫風火二災，其實一旦有風火，就應有水，不但如此，就是其他的災害，也應該包括在內。觀世音菩薩的清淨無垢的智慧太陽，會打破所有的黑暗，也會將風火

水三災跟其他的災害都除掉。「普明照世間」，就是說明觀世音菩薩智慧的太陽，一旦出現，就沒有分早上、晚上，會將我們的內心照亮。太陽所照的時間只有白天，不過觀世音菩薩的清淨光明，沒有分白天、晚上，會不斷的光明普照，會不斷普照一切世間形形色色的現象。不分白天、晚上，觀世音菩薩的光明都在照你。

悲體戒雷震，慈意妙大雲，澍甘露法雨，滅除煩惱焰。

【經文066】

語譯：觀世音菩薩的身業圓滿，防非止惡，以大悲心為體，顯現出悲體戒來警醒人心，有如雷霆的震動；

觀世音菩薩的意業清淨，拔苦與樂的慈悲心腸，有如大片雲霓遮蔽虛空一般。觀世音菩薩的口業殊勝，發大慈悲、起妙智慧對眾生說法，降下滋潤萬物的甘露法雨，滅除眾生的煩惱熾焰。

【悟慈法師】（一）「悲體戒雷震」之「悲體戒」就是闡明說教者的身業，也就是觀世

音菩薩的人格。戒是防非止惡……是將墮落的心挽回過來之意。……以大悲為體的緣故，為之「悲體戒」……。因為人人都有錯誤，如不把其錯誤改善的話，即不能到達佛地。……佛陀的大悲心之顯現就是戒的了。這種慈悲的身體不惟是佛陀，不惟是觀世音菩薩，就是吾人也具有之。……一旦自覺為是觀音慈悲的化現時，即實是一莊嚴的妙

體！故吾人雖不嚴飾吾人的肉體，也應莊嚴肉體裡面的精神。觀世音菩薩慈悲的戒體，有如百「雷」之「震」動……。以此慈悲心情為本體，而產生出來之戒，當然是有很大的力量，可說是所向無敵，是有著驚醒人心，改善人心之力！

「悲體戒雷震」的「悲體戒」就是要闡明說教者的身業。現在說身業，這個業，大家當作是惡業。業有十善業，有十惡業，這裡說的業是善業。而悲體戒就是在說明，一個講道的人該當要做的業，也就是觀世音菩薩的人格。戒就是防止是非，制止惡毒心，是將墮落的心，挽回過來的意思。我們的心已經做錯，要把它挽回過來。用大悲為體的緣故，所以叫做「悲體戒」。因為每一個人都會做錯，如果沒有把自己的錯誤改善，就不能到達佛的境界。你們在座哪一個人，敢說自己從來沒有做錯？連我在內也一樣。大家都會做錯，只是做大錯跟做小錯的分別。大家都會有錯誤的地方，若沒有將錯誤改善，那麼就沒辦法到佛的境界。你說要了脫生死，這個錯誤若沒有徹底改革，別想要了脫生死。

佛陀的大悲心的顯現就是戒的了。這種慈悲的本體，不只是佛陀，不只是觀世音菩薩才有，是人人都具備的，你我大家都有。一旦自己覺悟「我是觀音慈悲化現」的時候，就確實是一個莊嚴的妙體。不只祂是觀音，我也是觀音，人人可以做觀音。《六祖壇經》就有說「慈悲就是觀音」，你若發出了慈悲心，能夠行慈悲心，你就是觀音，就是實實在在一個莊嚴奧妙的本體。所以我們即使不好好裝飾我們的肉體，也

應該要莊嚴肉體裡面的精神。精神若莊嚴起來，肉體就會莊嚴。觀世音菩薩慈悲的戒體，就像幾百個雷的震動。一個雷震動就不得了，響一個雷，轟一聲！幾百個雷的震動，威力就更不可估量了。用著這個慈悲的心情做本體，而產生出來的戒，當然是有很大的威力，可以說是所向無敵，是有著驚醒人心，改善人的力量。雷聲一響，心會嚇一跳，就是有著驚醒人心，讓你的惡心改成善心的力量。

【悟慈法師】

(二) 「慈意妙大雲」之「慈意妙」就是闡明說教者的意業……觀世音菩

薩的慈悲之體，和慈悲的心腸……祂的戒體備有了威嚴，是無論何人都不可侵犯……觀世音菩薩乃以慈悲的心腸……去顯現在於人間……祂的這種拔苦與樂的慈悲心腸，乃是妙不可思議，其活動之力之妙，有如大雲之擴蔽虛空一樣……。所謂「慈悲」，當然是指「無緣慈悲」，也就是不分別貧富貴賤等的慈悲……貧賤的人雖然是可憐愍，但是富貴的人自有他的悲哀事……。觀世音菩薩的無緣慈悲，就是不管何人何事，均沒差別，均平等的善濟，這種無緣慈悲乃是無限絕對，是無窮無盡，真是妙如大雲哩！

「慈意妙大雲」的「慈意妙」，就是說明講道人的意業。觀世音菩薩慈悲的體（身業），跟慈悲的心腸（意業），祂的戒體具備了威嚴，無論什麼人都沒辦法侵犯。我們若有威嚴，別人就不敢侵犯，觀世音菩薩戒體的威嚴，是無論什麼人都沒辦法侵犯。觀世音菩薩就是用慈悲的心腸，去顯現在人世間，祂這種拔苦與樂的慈悲心

腸，是妙不可思議的。祂活動力量的奧妙，好比一片濃密的大雲，把整個虛空都布滿了一樣。若出大太陽我們會嫌熱，下雨出門嫌不便，雲若遮著，涼涼的大家都很高興，陰天最好工作。所謂的「慈悲」，當然是指「無緣慈悲」，也就是不分對象的貧富貴賤，一視同仁，一種平等的慈悲。現在大多都是有緣的慈悲，一般的說法是「佛度有緣人」。觀世音菩薩的精神不是這樣，祂要度無緣的人。不是你信佛教，我才度你，你沒信我，就不度你。祂是無緣要度，善人要度，惡人也要度。也就是不分貧窮、富有，有地位或是沒有地位。祂所發出的慈悲，沒有這些分別心。觀世音菩薩的無緣慈悲，就是不管你什麼人，什麼事情，都沒有差別，全都用平等的心去救濟人。這種無緣慈悲，就是無限絕對，是無窮無盡，真正好比一朵雲，把你遮著，讓你不冷不熱，讓你得到溫暖。

不管你是有錢人、貧窮人，不管你當官，還是貧賤的人，觀世音菩薩都一視同仁。窮的、賤的人，雖然是很可憐，不過有錢、有地位的人，他也有悲哀的情境。你不能只看窮人很可憐，有錢人有時候比窮人還可憐。

我來說幾個小故事：以前有一個有錢人，整天都在煩惱，兩夫妻有時候煩惱到睡不著。他妻子就跟他說：「很奇怪！我們有錢有地位，這樣整天煩惱。隔壁圍牆內那個窮苦人，三餐吃得粗劣，晚上在廣場上，丈夫拉胡琴妻子唱山歌。看他們這麼高興的樣子，我們還不如窮苦人。」這個有錢人說：「不是啦！因為我們有錢，才會煩

惱。他們是窮苦人，內心很平淡不會煩惱。」他妻子說：「我不相信，沒有錢才會煩惱！」「妳不相信？我明天拿一百兩銀子去給他們，他明天晚上就不會唱歌了。」

第二天這個有錢人真的拿了一百兩銀子，說：「老朋友啊！我看你們窮成這樣子，我一百兩銀子給你，改善你的生活。」說完丟下銀子，就回去了。到了晚上，隔壁沒有聽到琴歌聲，他妻子說：「咦！今晚怎麼沒有在唱山歌？」他說：「有錢就會唱山歌了，隔壁夫妻現在開始煩惱了。」「哪有那麼奇怪，這樣會煩惱？」「不信妳再等等，過兩天妳就知道。」到了第三天，這個窮苦人真的抱了一百兩來還他說：「員外啊！拜託這些錢拿回去，我們兩夫妻為了這一百兩，煩惱到三天三夜不吃不睡。」員外夫人問：「你有錢怎麼會煩惱？」鄰人說：「我就不曾看過這麼多錢。因為有這一百兩，我就煩惱萬一小偷來，人也被殺了要怎麼辦。這些錢要怎麼用？我都用銅錢而已，銀子要怎麼用，我也不會用。這些錢要藏在哪裡？我住的房子，小小一間的，沒地方藏。這三天，我們夫妻煩惱到不知如何是好。」所以，窮苦人煩惱，有錢人也煩惱。

我再說一個現代人的故事給你聽。以前我說這個事情，曾經說名字，現在我不說名字，這個人最近才再來找我。原本好幾年沒有聯絡了，最近又來找我。他說：「李先生，現在我比較清閒了。」我說：「你怎樣比較清閒？」「我兒子死，女兒也死，現在比較清閒了。」我想：「奇怪！兒子死，女兒也死，會比較清閒？是為什麼

清閒？」這個人是台北人，很有錢，做大事業，大多跟日本人做生意，有一個綽號，叫做「阿本仔」。在座很多人曾聽我說過，三十年前我曾說過。有一日，這個人來到旅館找我說：「先生！我今天來找你，你感覺怎麼樣？」我說：「你好道啊？」他說：「沒有！我道理都不相信，我沒有好道。」我問他：「沒有好道？你找我要做什麼？」「我常常在路邊聽你說道理。」以前我常常在路邊、廟埕，擺一張桌子就開始布道，沒有固定道場講道理。他說：「我將你的道理去應用做生意，生意很好的。我想要請你做顧問。你來我公司，我做的生意，你幫我指導就好，一個月多少錢沒關係。」三十幾年前，那時我還年輕，四十五歲而已，我說：「不行的！講道是我的事業，做生意我沒有興趣。你若有空，來旅館聊天就好。」

之後，我若去台北，他就會來旅社找我。我在旅社若有客人，他就馬上走。我說：「大家一起聊天，你怎麼要走？」他把我叫到外面說：「不好意思啦！有人在我說不出話，我只要單獨跟你說。」他就有一個自卑感，只能單獨跟我說，若有第三者在場，他就不說話了。有一次，叫我去他家，他家很豪華，在陽明山。家裡面每樣都沒有缺，電話幾十支，廁所有電話，客廳有電話，廚房有電話，走道有電話，客廳也有電話……。我問：「電話設那麼多要做什麼？」他說：「不管我在廁所、房間、客廳、走道，電話響了，電話拿起來就可以聽。」他家裡面什麼骨董都有，但是這個家裡面，還欠兩樣。欠什麼？沒有鍋灶，也沒有洗衣機。他家稀奇就是沒有洗衣

機跟鍋灶。他們的衣服，早上一大早洗衣店就來幫他收走，連內衣褲也都收走，到晚上衣褲都燙整齊，連內褲也都燙好了，送到他家給他。也不用煮飯，他家很簡單，兩夫妻還僱用一個人。那個人不是煮飯洗衣，是打掃裡面。整間屋子非常乾淨，東西掉到地上，撿起來吃還是乾淨的，連一點點骯髒都沒有。屁股拍拍可以在地上坐，很乾淨的，也沒看到小孩子。吃飯時間，若沒有客人，就電話打去餐廳，準備三人份的飯來；若有客人，就準備五份、準備十份，飯菜由專車送到他家的。吃飽了，電話打去，碗盤都收走了，也不用洗碗。

我問他說：「你沒有小孩嗎？」他說：「一個兒子，一個女兒。」「我怎麼沒有看到？」我去過好幾趟，都沒有看過他的孩子。他才說：「世間第一可憐就是我！」「你怎麼可憐？」「我兒子阿達！阿達！」「阿達！阿達！怎麼可以讀到大學畢業？」他才說：「讀錢的啦！每次要註冊，就拿幾百萬去學校捐，請學校讓我兒子升級。若要再升級，註冊的時候再拿幾百萬去就再升級。這樣就大學畢業，也是大學。但是他就阿達！阿達！雖然學校畢業，也沒辦法工作，整天在另外一個機關收容，沒有住家裡。我女兒得一種病，一輩子坐輪椅，都住醫院，兩個特別護士輪班在照顧，一年到頭都在醫院，怎麼會住家裡？」

有一天，他又來找我說：「李先生！你也來我公司參觀一下。」我心想：「這個公司一定很大間的。」一去，他的公司在以前舊圓環，往江山樓去的那條路。結果

公司的房子很小一間，只有一個女職員的，坐在那接電話，都沒有其他的人，裡面也沒有貨。我問他說：「你做什麼事業？你賣東西裡面也沒有貨？你公司只有一個女職員，沒有其他人。我在這裡跟你坐幾個鐘頭，也沒有看到客人。」「我是做大機械的生意！」像人家大工廠的設備叫他做，他就要去日本，採買日本的機器來組裝好。一次一筆都說上億的，不是說百萬的。他說：「我一年若做一次生意，我就吃不完了。」他是做這個生意的。最近這回來找我，什麼原因？他說他兒子死了，他女兒也死了，現在兩夫妻比較清閒了，不用為了兒子煩惱，不用為了女兒煩惱。

我說：「清閒就好了。」他說：「我最近說不定要去日本，去找我的一個朋友。我不算歹命，他比我更歹命。」我問：「他沒錢需要你救濟嗎？」他說：「比我還有錢囉！論財產，算百億的，不是像我這樣而已。」「那麼有錢，哪有煩惱？」他才說，他這個朋友，沒有孩子，想要一個孩子。他妻子不能生，想娶小老婆，夫妻吵架。有一次來台灣，叫人安排，要叫一個在室的女孩子，跟她睡幾個月，有小孩之後，把小孩抱回去，結果就這樣跟原來的太太離婚了。他不是要女人，是要一個小孩，一個親生的孩子。他太太很敏感，他若說要娶小老婆，夫妻就吵架了。後來，他妻子叫徵信社跟他，走一步跟一步，他安排買一個小女人，電話馬上打回日本，還沒送入洞房，他妻子就到了。打到鼻青臉腫。就這樣看破了，跟朋友說：「你帶我看台灣哪裡風景比較好的？」最後帶去到日月潭。看日月潭喜歡，在日月潭邊，做一座

墳，跟他朋友說：「我若死了，我的骨灰幫我移到台灣，幫我葬在這裡。」那個墓園，一個月好幾萬元請人在那裡管理。為了要一個孩子，看可憐不可憐，後來就回去日本了。現在生病了，我這個朋友就想要去日本看他，才把經過說給我聽。你看有錢人這樣有沒有好命？是歹命，還是好命？你想想看。

還有一個現在的故事，在羅東。他們家說有錢，也沒很有錢，幾千萬而已。出了不肖子，整天要跟他父親拿錢。他父親一不給他，就拿棍子打他父親，他父親就告他。這個兒子被抓去關好幾次，兒子噙父親說：「你不用神氣，你老死了，財產也是我的。」這個父親被兒子噙聲，痛心！自己去棺材店訂棺材，去葬儀社辦理請陣頭十幾陣，僱一場五子哭墓，訂了孝女白琴，陣頭叫了，道士也請了，棺材也買好。剩的錢拿去慈善機關捐掉。就這樣痛心，吃不下，沒多久就死了。死了後，棺材店送棺材來，他兒子說：「我又沒跟你買，你怎麼運棺材來？」「你父親自己買的。」一下子陣頭也到了，五子哭墓也到了，道士也來了。他兒子去銀行要查財產，結果行員說：「你父親沒有錢在這裡，已經領光了。」一打聽，都沒半分錢，死後連一分手尾錢都沒有。這樣有多好命？死後請人哭。所以，人人都有悲哀的一面。有錢也難過，沒錢也難過。有孩子也難過，沒有孩子也難過。有妻子也難過，沒有妻子也難過。人生苦海，還是學道最好。你們若能夠了脫生死，那是最好不過了。我曾經有一次，去色界三天，我現在是為了眾生在活的。不然我七十八歲就要死了，已經多活十一年了。我

若死了，不用在這裡拖磨，也就不就為了眾生，一歲過一歲，直到死為止。

【悟慈法師】（三）「澍甘露法雨，滅除煩惱焰」就是闡明說教者的口業……。觀世音

菩薩是以慈悲為體，以慈悲為意去對眾生說法……。所謂「甘露」……乃滋潤萬物之良物，在旱天的田畑裡面，如果降下了雨滴的話，即農夫會以為是慈雨而喜，這種雨可說是一種藥……所謂「澍甘露法雨」而滋潤萬物，而滅除吾人的煩惱焰，即是觀世音菩薩之無與倫匹的說法之譬喻……人類的煩惱猶如火焰之熾烈，但是菩薩的教法卻如大雨傾盆。有朝一日，吾人學法而證悟，就是好像法雨能滅煩惱焰一樣的了。這種事情，皈結之處，均為是觀世音菩薩之大慈大悲之大力，故吾人應該常常持念大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩！

「澍甘露法雨，滅除煩惱焰」這一句話，就是在說明講道人的口業。這裡的口業是善業。有的人說到口業，都當作不好的。有善的口業，跟惡的口業，這裡說的就是善的口業。觀世音菩薩是用慈悲為體，用慈悲為意去對眾生說法。所謂「甘露」，就是滋潤萬物很好的東西。在乾旱的田園裡面，如果降下了雨滴的話，那麼這些種田、種園的農夫，會把它當作是甘露而很高興，這種雨可說是一種藥。所謂「澍甘露法雨」來滋潤萬物，而滅除我們人的煩惱的火焰，這就是觀世音菩薩無與倫比的說法的譬喻。人類的煩惱好比熊熊火焰般熾烈，但是觀世音菩薩的教法，卻好像大雨整桶倒

下，熄滅了火焰，使人得到清涼。有一日，我們學道而證悟，就是好像法雨會滅了煩惱的火焰一樣。這種事情皈結的地方，全部都是觀世音菩薩大慈大悲的力量，所以我們應該常常持念大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩。

● 諍訟經官處，怖畏軍陣中，念彼觀音力，眾怨悉退散。

【經文067】

語譯：面臨對簿公堂的訴訟案件，或是自身處於戰爭時期的軍陣之中。一心持念著觀世音菩薩的大威神

力，不管是什麼恩怨或者敵人，都會解冤釋結、消散無蹤。

【悟慈法師】「諍訟」就是關於訴訟的案件。諍訟之事，乃是古今中外，恆常不絕的事。尤其是現在的人，動不動即跑法院，所謂雞毛小事，也都搬到法院，都希望對簿公堂……也許是固執自己的一切，致有不斷的諍訟，而上「官處」（法院）。「軍陣」就是戰爭中之陣營，一旦開始戰爭，則不是你死就是我活，會聯想起「血河遍野」，「屍山橫陣」之事，是件令人毛骨悚然，驚悸猶存之事！觀世音菩薩具有了如上面所說的大力，因此，如果有人因事爭執而到法庭，或者燃點戰火。大家的慘事將要發生時，即應趕快持念觀世音菩薩之大力。如能這樣，即不管是甚麼恩怨，或者是甚麼敵人，均會因

之而解冤釋結。

「誣訟」就是關係到互告的案件。訴訟互告的事情，從古代到現今，不分中國、外國，都時常發生的事情。尤其是現代的人，小事情就跑去法庭，像一支雞毛一樣的小事情，也都搬到法院互告，都希望對簿公堂。也許是固執自己的一切，致有不斷的誣訟，來到法庭打官司。對於打官司，實在是沒有好處。常常為了雞毛蒜皮小事，就要去互告。

我才想到我們道德會的一個元老，叫做徐燈來先生。他在羅東浮崙里做里長，做十幾任，不是十幾年哦，一做就是十幾任。他這個人很古怪，年紀多我十幾歲，現在差不多一百歲了，但是已經歸空了。徐燈來先生做里長時，有一次三個兄弟死了父親，要分家產，都說要分到公平。分到最後，剩下四個水缸。三個人分不平，一人一個，還剩一個，硬要打官司。他們那一里的人，叫徐燈來先生說：「你做里長，去幫他們和解一下。」徐先生去他們家，說：「一個水缸你們也在吵？」「一定的，爸爸死了，分東西要公平，即使一個水缸也要計較。」徐先生就說：「你扁擔拿一根給我。」扁擔一拿來，徐先生對準水缸，一扁擔就打破了。三兄弟看得嘴巴張開開的，徐先生就說：「若要水缸，來我家扛。」轉身就這樣回去了。三兄弟都不敢去，為了一個水缸，竟然要互告。

還有一次，同樣也是兄弟兩個吵架，各請律師對簿公堂。旁人說：「叫里長幫

你調解，調解不好再來告。」就去找里長了。徐燈來說：「你們要互告是嗎？」兩兄弟互不相讓，都說要告。徐燈來說：「告！告！告！一定要告。」旁邊的人說：「里長這樣說對嗎？是要你來調解，你怎麼叫他們告？」「我叫他告怎麼不好？要當律師，就要讀法律的書，大學讀法律，讀到畢業，要花多少錢你知道嗎？要做一個法官，要做一個律師，他父親所花的鈔票疊起來跟他一樣高。若都沒有人要告，律師沒有案件處理，法官沒有案件可以辦，妻小不就寄人家養？你們努力告，那些錢都到律師的口袋裡。讓法官忙得不可開交，那樣法官也可以安穩，律師也有錢可以賺，妻小都笑嘻嘻。你若不告的話，他怎麼會有錢賺？告！告！告！告！告！」兩兄弟一聽，在那裡商量。這一庭告了，我贏；下一庭你告，你贏；再下一庭我告，換我贏……告到後來，財產都沒有了。於是才跟徐燈來說：「我們不要告了，讓他佔便宜一下沒關係。」告是沒有好事。所以，你若學觀世音的心腸就可以了，你若唸觀世音的法號，你就不用互告了。

唐代有一個九世同居的張公藝。張公藝有一次去京城，他家土地被人家侵佔三尺。侵佔人在三尺的地方圍了一面牆。張公藝的兒子寫信說：「爸爸！我們的土地被人侵佔三尺，看是要用文的，還是武的來解決。若要用文的，我們有錢有勢，就來告他。若要用武的，我們家丁僕人一大堆，整群人來打他。爸爸你想怎麼樣？」張公藝作一首詩，回給他兒子：「千里家書為一牆，讓他三尺又何妨？長城萬里今猶在，不

見當時秦始皇。」這首詩意思就是說，你千里的路途寫一封信，只為了被人侵佔三尺土地建圍牆。你讓他三尺哪有關係，我們又沒差那三尺地。你看萬里長城現今還在，不過秦始皇早就不見了。萬里長城是秦始皇築的要給子孫萬世，結果傳兩世半就完蛋了，現在連秦始皇也沒有了。張公藝的兒子接到這封信，就覺悟了，沒有去打官司。

所以互告沒有好事。萬事都要忍耐，被人佔便宜一點，哪有關係。被人佔便宜，能吃能睡；佔便宜的人，不能吃不能睡。佔便宜的人，怕對方不知何時會報仇，驚心動魄，吃不下，睡不著。所以時時持念觀世音菩薩的法號，用大慈大悲的心去諒解人。第二部分，這些「軍陣」，就是戰爭中的陣營，一旦開始戰爭，若不是你死就是我活，就會聯想起「血河遍野」，「屍山橫陣」之事。是一件令人毛骨悚然，驚悸猶存的事。

觀世音菩薩有像前面所說很大的力量，因為這樣，如果有人因為小事情要互告到法庭，或者要開啟戰爭。大家淒慘的事情快要發生的時候，那麼你應該趕快持念觀世音菩薩的大力量。若這樣，那麼不管有甚麼恩怨，或是甚麼敵人，都會因此而解開冤結，仇恨就會解開。

有人說：「日本人在大陸非常胡作非為。」這是事實的，日本人真的胡作非為。到戰場，大家都胡作非為，沒有亂來的人很少。他想說：「我下午要死，還是晚上要死，不知道。趁著死前解放一下。」不過人是怕軟不怕硬。像日本軍隊到達時，一些

中國人比較聰明的，就拿一塊白布，紅顏料拿來畫個圓圈，綁在竹子上搖一搖。日本兵看到，就拿餅給他吃，拿糖果給他吃。若眼睛瞪他一下，「砰」就把他打死。難怪啊！你表示友善，人說「利刀不斬笑面人」，再壞的人，我們嘴巴笑笑的，他打不去。所以會惹事情，都是兩方都不好。假使一個人比較軟，就沒事情。

人家說：「腳背被人踩到腳底，還要跟人說對不起。」這我有經歷過了。那是比較年輕四十多歲的時候，有一次我在巷口要出去，剛好一台腳踏車從後面來，把我後面的褲子口袋勾住，縫線都撕開了。那個人轉回來看，我說：「對不起！對不起！」那個人發愣說：「我把你褲子勾破的，怎麼你跟我說對不起？」我說：「是我沒走好，我若靠邊走，你怎麼會勾到我？不好意思。」那人就說：「我帶你去裁縫店，幫你縫一縫。」這樣就結束了。你若開口罵他，他也跟你罵，就吵架了。

還有一次，這也是三十多年的事情。台北迎城隍，城隍廟旁邊有一個市場，我親眼看到，一個年輕人從裡面匆匆出來，後面一個阿伯提一個籃子要買菜的，往腳背把他踩下去。那個阿伯被踩一下很痛，就「哎喲！唉！」這樣哀哀叫。那個年輕人多兇，你知道嗎？「老頭子你是怎麼樣？走路不走好。」腳背被踩到，還被罵。那個老人家修養很好，就跟他說：「對不起啦！對不起啦！」跟他道歉。旁邊的人問：「怎麼樣？怎麼樣？」他也說：「沒有啦！不小心被踩到了。」踩到他的那個人，反而覺得不好意思：「阿伯有沒有受傷？」他說：「沒有啦！」「我帶你去擦藥！」他說：

「不用啦！」事情就結束了。假使年輕人踩到阿伯時，旁邊的人問，阿伯說：「踩到我還罵我啦！」那樣路見不平，就吵架了。真的咧！那個阿伯就是有慈悲心。

七月普度最熱鬧。基隆有一個主普壇，現在移到山上，以前在公路邊，每年都是輪姓辦的，今年姓陳、明年姓林這樣輪姓的。我有一次，七月半在基隆主普壇，親眼看見這件事。那時早上很早，我想看主普壇要早點去看，晚一點人很多了。就在主普壇下，看主普壇。遇到一個騎鐵馬的人一隻腳跨在車上，兩隻手扶把手。後面又來一個騎鐵馬的，他車子騎得慢慢的，抬著頭邊騎邊看主普壇，不知道前面的人站在那裡。結果，撞車了。前面那一輛，被後面一撞就倒下，整台車翻過去。第一個人就很不高興，罵第二個人說：「你眼睛瞎了，騎車騎那樣子的。」後面這個說：「我是不小心撞到你的，你怎麼罵我？」脾氣不好，皮鞋拿起來，就這樣從額頭打下去，頭破血流。前面這個說：「我車被你撞到，你還打我的頭。」就這樣手伸出去，從第二個人的胸口一拉，因為他穿襯衫，「咧」一聲，衣服破到褲頭，兩個就打架。剛好警察到，都帶去派出所。最後怎麼結束，我也不知道。當時，若撞到人就說聲「對不起」，一句「對不起」，事情就結束了。所以，小事情不要諍訟。

妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音，是故須常念。

語譯：救度一切的眾生的妙音，觀察世間苦惱眾生的觀世音，清淨美妙教化眾生的梵音，震動人心、響徹十方的海潮音，超越娑婆眾生迷惑苦惱的世間音。因此，大家應該要常念，且念念不忘觀世音菩薩的聖德。

【悟慈法師】「妙音」就是開悟一切微妙之音，也是最優勝的微妙之教，依此教而能救度一切眾生，故為妙音。「觀世音」就是觀察世間赴應之音……。 「梵音」是清淨美妙，如梵天之音，也是……以清淨無垢的心情去教化他人之意。「海潮音」是如大海潮普震之音，海潮即有時滿，有時乾，其震動之音乃響徹遠處，當然也是形容觀世音菩薩之說法乃千變萬化而普遍的傳入人心之謂。「勝彼世間音」就是遠勝一切世間之音。佛菩薩乃超越了世間的一切迷惑和苦惱，而將一切世人之迷惑和苦惱拔除。……總而言之，觀世音菩薩會叫醒吾人內心所具有的真正聲音，也就是佛陀覺悟的聲音，因此之故，大家應該須常念念不忘他的名號，常念不惟是常念名號而已，是須研磨而近於……菩薩大行之本。

「妙音」就是開悟一切很微妙的音，也是最殊勝的微妙的教法，照著這個教法的音，能夠救度所有的眾生，所以稱為妙音。「觀世音」就是觀察世間苦惱的眾生，而赴應救濟所有眾生的音。我們念觀音的名號，祂在觀察這個苦惱稱名的音。「梵音」

就是清淨美妙，好像梵天的音聲，也是用清淨沒有染污的心情，去教化別人的意思。「海潮音」是好比大海潮普遍震動的音，海潮就是海水漲潮、退潮，有時滿，有時乾，震動的音響可以傳到很遠的地方。當然也是形容觀世音菩薩的說法，是千變萬化而且普遍的傳入人心的意思。「勝彼世間音」就是遠勝一切世人在說的話。佛菩薩就是超越了世人的一切迷惑和苦惱，而能夠把一切世人的迷惑和苦惱拔除。

菩薩很多種，果地菩薩就是已經成佛，為了要救度眾生，化菩薩身來。觀世音菩薩是正法明如來佛，慈航倒駕來的。這裡是指願地菩薩。佛菩薩就是超越世間，而且能夠將世人一切迷惑和苦惱拔除。總之，觀世音菩薩會喚醒我們人內心中所具備真正的聲音，也就是佛陀覺悟的聲音。因為這樣，大家應該時常要念觀世音菩薩，每一個念頭都不能忘記祂的聖號。你常念不是只有常念觀世音菩薩的名字而已，光念祂的名字沒有用。人說：「嘴念阿彌陀，心肝好像利刀。」這樣哪有用！不是只有念祂的名字，你必須要研究磨煉，接近菩薩所做為的根本，要學觀世音菩薩的大慈大悲才可以。

念念勿生疑，觀世音淨聖，於苦惱死厄，能為作依怙。

【經文 069】

語譯：前念與後念連續不斷，念念觀世音菩薩，深信不生疑慮。觀世音菩薩清淨無垢，本來就是正法明如來佛。在眾生受到於苦惱折磨，面臨命終死厄的時候，會成為眾生的最大依靠。

【悟慈法師】

「念」是瞬間之意……故「念念」即為不斷之謂，也就是叫人無論如何都不要「生疑」，要永恆的，不斷的，深信觀世音菩薩之大力！凡夫總是容易生起疑問……故釋尊特別的在此勸人深信……。誠如所謂「佛法大海，以信能入」，如不深信的話，則任爾怎樣好的法門也未能趨入。因此，吾人的前念與後念均應念念不忘，均應念念生信的去崇拜觀世音菩薩。……「淨聖」就是佛陀……淨聖為清淨心的保有者……沒有了一點垢穢……可說是「觀世音佛」的了。……（觀音）是「正法明如來」，是為了濟度一切眾生，而降下為菩薩。……觀世音佛乃能在於人家受到種種苦惱死厄時，會作吾人的依靠的人。……依怙就是依靠……欲依靠觀世音菩薩……還是要念念不忘祂的大力，要在平時就要絕對的信仰這位大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩！

「念」是一下子的意思。所以「念念」就是不斷的意念，念了再念，念完再念，一直繼續下去。就是叫人無論如何都不能生疑心的念頭，要永恆的，不斷的，深信觀世音菩薩的大力量。凡夫總是容易生了疑心：「我念這個有用嗎？」常常會生出疑心。所以佛陀特別的在這裡，勸人要深深相信。誠如所謂的：「佛法好比大海，有信

心才能夠進入。」若沒有深信的話，那麼任憑有再好的法門，都沒有辦法接近進入。

因此，我們人的前念跟後念，都應該不能忘記，應該念念生出信心的去禮拜觀世音菩薩。現在說「淨聖」，就是佛祖。淨聖是清淨心的保有者，沒有了一點的髒汙的心，可以說是「觀世音佛」的了。觀音本來就是「正法明如來佛」，是為了要救度一切眾生，才降下來做菩薩身。是能夠在我們受到種種苦惱快要死的時候，作我們依靠的人。依怙，就是依靠。你想要依靠觀世音菩薩，就要念念不忘祂的大力量，要在平時就要絕對信仰這位大慈大悲救苦救難的觀世音菩薩。

具一切功德，慈眼視眾生，福聚海無量，是故應頂禮。

【經文070】

語譯：觀世音菩薩具足一切功德，以大慈悲的眼光看待一切苦難眾生。觀世音菩薩的福德聚積，威神力廣大無邊，如大海涵容一切。因此大家應該要以清淨身口意業，發願實踐菩薩的願行，心口相應稱念觀世音菩薩，聲聲不息，念念相續，虔誠地去頂禮。

【悟慈法師】「福聚海無量」之「聚」，就是聚集而成為力量之意……。〈觀音〉欲惠濟眾生之力，好像海水之聚集一樣，是集聚的無量！觀世音菩薩本身的福德智慧慈悲，

既如大海之涵容一切，即其力量定是廣大無邊，是救度一切眾生之母。因此，大家應該要虔誠的去「頂禮」了他，所謂頂禮即是身口意三業供養之意……要以身去勵行菩薩之行，要在口裡不斷的稱念菩薩之聖號，要將吾人的內心變為念念不忘菩薩的心腸，這樣就是最好的供養，最好的頂禮膜拜！偈頌到此已告一段落，裡面所闡述的道理，乃寄托這位智德高超的觀世音菩薩，而提示了學大乘的人之應走應趨之道……即會通於菩薩的心腸。

「福聚海無量」的「聚」，就是聚集而成為力量的意思。觀音要濟度眾生的力量，好比海水的聚集一樣，是聚集而無法測量的力量。觀世音菩薩本身的福德、智慧、慈悲，就像大海的涵容一切一樣。那麼祂的力量一定是廣大無邊，是要救度一切眾生的母親。因為這樣，大家應該要虔誠的去「頂禮」觀世音菩薩。所謂的頂禮，就是清淨身口意三業供養的意思。要用我們的身體，去勵行菩薩做的大慈大悲，要用嘴巴不斷的去稱念菩薩的聖號，要將我們的內心變成為念念不忘菩薩的心腸，這樣就是最好的供養，最好的頂禮膜拜。現在講述觀世音菩薩這些道理的偈頌，到這裡已經告一段落。裡面所說的道理，是寄託這位智慧跟德行高超的觀世音菩薩，是提示了學大乘的人，應該要走要接近的道路，就是要會通於菩薩的心腸。

爾時，持地菩薩，即從座起，前白佛言：世尊！若有眾生，聞是觀世音菩薩品，自在之業，普門示現，神通力者。當知是人，功德不少。

【經文071】

語譯：釋迦牟尼佛回答無盡意菩薩的求教，勸化眾生要頂禮觀世音菩薩。這時候，持地菩薩就從參與法會的大眾當中站立起來，走上前去恭敬地向佛陀說：偉大的世尊啊！假使有眾生聽聞這一部《觀世音菩薩普門品》，讚歎觀世音菩薩自由自在的身業，能夠普遍示現色身去度化一切眾生的廣大神通力，應當知道這個人的功德之大。

【悟慈法師】「爾時」就是釋迦世尊回答無盡意菩薩之問後，勸化大家應該要頂禮這位觀世音菩薩之時。這時持地菩薩因欲「歎證」觀世音菩薩之偉大，故由正在聽聞說法的大眾當中站起來。「持地菩薩」……為地藏菩薩別稱。……總而言之……持地菩薩本來也默然的在聽聞釋尊的說法。惟釋尊將法說完後，他就向釋尊表白祂內心所想的事……讚歎觀世音菩薩之偉大……。祂所說的内容是：觀世音菩薩能夠免除一切眾生之七難三毒……也能自由自在的普現一切色身去普度一切眾生……是觀世音菩薩偉大之處，大家現在已親聞這些事情，只聽到這事情的眾生之功德就非常的大，是未能算得出之大哩！

「爾時」就是釋迦佛陀回答了無盡意菩薩的提問後，勸化大家應該要頂禮這位偉大的觀世音菩薩的時候。持地菩薩因為想要讚歎證明觀世音菩薩之偉大，所以從正在聽聞釋迦說法的大眾的中間，從座位站起來。「持地菩薩」就是地藏王菩薩的另一個別稱。總而言之，持地菩薩本來也是靜靜在聽釋迦佛陀說道理。等到釋迦佛陀講完道理之後，祂就向釋迦佛陀表明祂內心所想的事情，讚歎觀世音菩薩的偉大。祂說的內容是：觀世音菩薩能夠免除所有眾生七大災難跟三大劫數。祂能夠自由自在普現一切色身，去普度一切眾生。色身，就是三十三相。普度一切的眾生，是觀世音菩薩偉大的地方。要度老人化老人；度小孩化小孩；度有智慧的人，化有智慧的人；度愚痴的人，祂化成愚痴的人；度神化成神；度鬼化成鬼，祂可以說有三十三身的應化。大家現在已經親自聽到這些事情，只是聽到釋迦佛陀說〈普門品〉的這些眾生，他的功德很大，是沒辦法計算的大。

佛說是普門品時，眾中八萬四千眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

【經文072】

語譯：佛陀在闡述這部觀世音菩薩普門品的時候，有八萬四千眾生，都發起了誓願成就無上正等正覺的菩提心。

說到這個文，有人感覺太過誇張了。聽眾有八萬四千人？我們這裡總計也沒一百個人。以前也沒有麥克風，沒有擴大機，八萬四千人有多少，你知道嗎？場地也沒有那麼大。這個就是一般的人，不了解的地方。

《佛學大辭典》西天之法，顯物之多者，常起八萬四千之數，略云「八萬」。如舉煩惱之多，曰「八萬四千之塵勞」；舉教門之多，曰「八萬四千之法門」；須彌之高深，曰「八萬四千由旬」；非想天之壽命，劫初之人壽，曰「八萬四千歲」。

西天，就是印度。印度的法，要顯示的東西很多，常常說到八萬四千的數字，簡略叫做八萬。比如人的煩惱很多，就說「八萬四千的塵勞」。塵勞，就是煩惱。說教門很多，就說「八萬四千的法門」。須彌山的高聳，說「八萬四千由旬」。由旬，就是走路一日的路程。須彌山頂要走八萬四千日的路才能到，一年三百多日，十年才三千多日，一百年才三萬多日……要走幾百年才會到，哪有山那麼高？這是比喻的。非想天的壽命，跟人類劫初的人壽，刚开始有人的時候，那時的壽命有「八萬四千歲」。所以，「八萬四千」就是描寫數量很多。

【悟慈法師】持地菩薩的感歎證明的事，已於此時證實，因為釋尊講說關於觀世音菩薩之事，而勉勵了眾人後，即有了好多人發起了無上道心。「無等等」……是沒有人

能與比等之意……。」「阿耨多羅三藐三菩提」譯為「無上正等正覺」……是最高無上之覺悟之意，這種心簡約為菩提心……是佛陀之心！釋尊闡述《觀世音菩薩普門品》時，有了八萬四千的眾生均發起無上道心，也就是大家都已被〈普門品〉的偉大所感動。因此之故，大家都想學觀世音菩薩之為人而求佛陀的智慧，祈望早日達到佛陀的境地。……〈觀世音菩薩普門品〉講話到此為止……〈普門品〉就是將這道理縱橫無礙的論述之經典。

持地菩薩非常地讚歎證明的事情，已經在此時在這裡證實。因為釋迦佛陀講關於觀世音菩薩的事情，來勉勵了眾人之後，就有很多的人發起無上的道心。現在說「無等等」，是沒有人能夠比較的意思。「阿耨多羅三藐三菩提」，翻譯成中國話叫做「無上正等正覺」，是最高沒有再高的覺悟的意思。這種心簡單說叫做菩提心，就是佛祖的心。釋迦佛陀解釋到〈觀世音菩薩普門品〉的時候，就有了八萬四千的眾生，都發起無上道心，也就是大家都已經被〈普門品〉的偉大所感動。因為這樣的關係，大家都想要學觀世音菩薩願行，而且請求釋迦佛陀的智慧，祈望能夠早日達到佛陀的境界。〈觀世音菩薩普門品〉這些道理講到這裡為止，〈普門品〉就是將這個道理，縱橫全面沒有阻礙地講述觀世音菩薩的經典。

〈普門品〉說到這裡全部完畢。

觀世音菩薩普門品講記

妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品講記

李瑞烈老師 講述

主講者：李瑞烈老師

出版者：中華民國宣揚道德協進會

發行人：李丁文

文字整理：江佩珍

封面題字：書法家——郭旻龍

審校小組召集人：林文睿

審校小組：林文睿、陳堂儀、林文保

林敦義、邱文一、柯文仁

文字編輯：陳堂儀

執行祕書：柯文仁

設計排版：曾麗香

美術設計：王志峯、陳美芳

印刷製作：知己圖書股份有限公司

中道會館——總發行處：26056 宜蘭市延平路56巷38號

會館電話：(03) 937-0033（代表號）

會館傳真：(03) 937-0506

官網：www.ami.org.tw

一百零四年三月十四日 初版一刷

ISBN 978-986-85122-6-9（精裝）

【版權所有・非賣品】

國家圖書館出版品預行編目資料(CIP)

觀世音菩薩普門品講記/李瑞烈講述

-- 初版 -- (宜蘭市)

中道會，民 104.03

1000 冊 714頁；26×19 公分

ISBN 978-986-85122-6-9(精裝)

1.法華部

221.51

104002705

ISBN 978-986-85122-6-9

觀世音菩薩普門品講記