

觀世音菩薩耳根圓通章講記

淨空老法師 講述

釋淨空

編輯說明

此《觀音三經講記》，由華藏淨宗學會教務組同仁，恭敬整理自老法師講演稿。

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

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

經文與疏，依照華藏淨宗學會一九九六年十一月印行之《華嚴經普賢行願品疏》。

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

2. 偈頌中「我垂無垢臚圓臂」，依中華佛典之用字，改為「我垂無垢傭圓臂」。

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

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

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

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

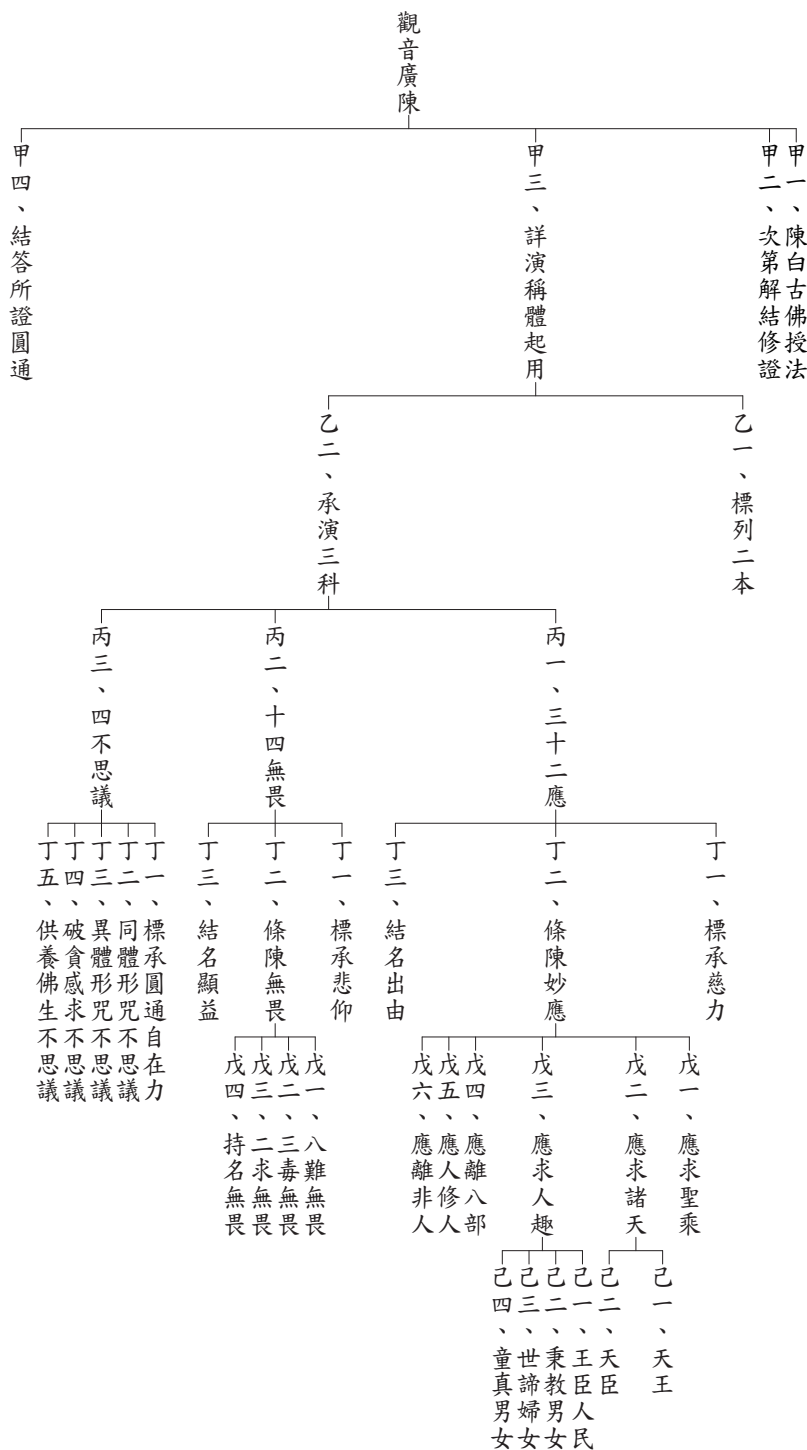
到了。所以，這三經要合起來看，才能真正認識觀世音菩薩，了解觀世音菩薩。我們學習經典，對其中的道理、方法通達明瞭，自然能夠依教奉行；依教奉行，就能得佛菩薩加持，開智慧，得解脫。

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

目錄

編輯說明·····	一
觀世音菩薩耳根圓通章講記·····	五
甲一、陳白古佛授法·····	六
甲二、次第解結修證·····	三六
甲三、詳演稱體起用·····	六八
甲四、結答所證圓通·····	二〇〇

觀世音菩薩耳根圓通章科判

《楞嚴經》全文的精華在第六卷，這一卷包括三大段，第一段就是「觀世音菩薩耳根圓通章」。這一章講到修楞嚴大定最好的示範，在「四科七大」裡面應當排在第二位，因為眼根接著就是耳根。它排在最後，這個意思是表觀世音菩薩的修行方法最適合於娑婆世界的眾生；換言之，跟地球的眾生是志同道合，正所謂「家家觀世音，戶戶彌陀佛」，他的修行方法最適合我們。這一章觀世音菩薩示現怎麼修成佛，給我們掌握修學要領提供了最好的幫助。

第二段是「文殊菩薩揀選圓通」，二十五位菩薩各自介紹他們的修行方法，文殊菩薩代我們娑婆世界眾生選擇了「觀世音菩薩耳根圓通」。第三段是《楞嚴經》所說的戒律一門。所以這一卷經包括了戒、定、慧三學，「觀世音菩薩耳根圓通章」講定學，「文殊菩薩揀選圓通」屬於慧學，後面「四種清淨明誨」是戒學。

海仁老和尚，在香港被稱為首楞嚴王，一生專攻《楞嚴》。他特別跟我們說明，第六卷是《楞嚴經》的精華，如果沒有能力，或者沒有時間讀全經，讀這一卷就夠了。所以我們對這一卷經要特別的留意，將來無論修學哪一個法門，都有很大的幫助。因為經典所講的都是屬於原理原則，可以應用在任何一個法門上。尤其是修淨土，觀音、勢至是阿彌陀佛的左右手，極樂世界好比一所學校，阿彌陀佛是校長，觀世音菩薩是教務主任，大勢至菩薩是訓導主任，就是這樣的性質，所以非常重要，特別與淨土法門相應。

觀音廣陳

甲一、陳白古佛授法

爾時觀世音菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：世尊！憶念我昔，無數恆河沙劫，於時有佛，出現於世，名觀世

音。我於彼佛，發菩提心，彼佛教我，從聞、思、修，入三摩地。

『爾時』，這是指大勢至菩薩說完他所以得道的因緣，也就是「念佛圓通章」講完以後，輪到觀世音菩薩請法的時機。『觀世音菩薩即從座起』，菩薩隨即從他自己座位上站起來，『頂禮佛足』，這是請法的禮節，尊師重道。「頂禮」，在禮節裡是最敬之禮，這是身業恭敬；行最敬之禮『而白佛言』，這是語業恭敬，當然意業恭敬也包括在其中。三業恭敬，學生對老師的態度，這一句就全具足了。

「觀音」是圓悟、圓應的德號，圓就是本源，換言之，本來就不迷。正如同佛在華嚴、圓覺會上所說的，「一切眾生本來成佛」。本來，圓悟就是本來悟，本來就感應，叫觀音，由此可知這個名號是我們自己性德之號。「觀」是觀照，「音」是音聲，不說聽而說觀，這

個意思是說，我們接觸聲塵不用耳識，而用聞性，這就是觀照。觀照這兩個字，千萬不要誤會只是眼根對色塵是觀照，這樣解釋意思就很狹窄；六根對六塵，只要捨識用根，就叫做觀照。這個用根是用根中之性，而不是用根中之識。前面二十四位菩薩，無論他從根上修、從塵上修、從識上修，乃至於從七大修，他能夠修到楞嚴大定，明心見性、見性成佛，無一不是用觀照的功夫。所以「二十五圓通章」，前面二十四章說得都簡略，這一章說得就特別詳細，經文也特別長，可見得它的重要性。

今天我們所需要的，就是如何使我們本有的性德顯現出來，這是學佛最重要的一樁大事。學佛跟世間所有的學術不相同，因為目標不一樣，所以方法就不相同。如果學佛的人也用世間做學問的方法，那所得到的結果，用清涼大師的話講就是增長邪見。學佛的目的是明心見性，不是要你懂得什麼，知道些什麼，能夠說得出些什麼。目標不

相同，當然方法就不一樣，所以第一句藉菩薩名號告訴我們要悟、要相應。相應，在《華嚴經》裡面的境界是理事無礙、事事無礙。所以這是性德之稱。

「觀」，觀是以本性的般若智慧起觀照的作用，如《心經》所講的「照見五蘊皆空」。凡夫是用分別見、妄想見，不是照見，所以見不到五蘊的真實相，這就是不能開悟、不能見性的病根。這是說到一乘了義修學的綱領。文殊菩薩揀選圓通時說：「此方真教體，清淨在音聞。」這是指娑婆世界眾生耳根最利，所以觀世音菩薩的法門能夠契合我們的根性。觀世音菩薩修行的方法就是用耳根，我們娑婆世界的眾生耳根最利，正好跟他相應，這就是圓應。但是觀世音菩薩用的方法跟我們不一樣，我們用耳識聽聲音，迷惑顛倒；觀世音菩薩用聞性，用聞性就叫做觀照。識是迷，觀是悟，迷悟不同。

耳根接觸音聲叫聞；一接觸，通達其事理這叫觀。這個地方特別取達理，理是甚深之理，也就是今天科學、哲學所追求的宇宙萬有的本源、本體。從本體一直到現相，一剎那間全都通達，這叫觀。一通達，自然就自在，所以觀世音菩薩亦稱觀自在，是對他本身來說的自在。自在從哪來的？從觀照來的。稱觀世音，本義是從他修學方法上建立的名號，還有一個引申義，指一切眾生有苦難尋聲救苦；稱觀自在，這是從受用上建立的名號。

「聞」，中國古人造字，門裡面一個耳朵，音聲傳達到耳朵這叫聞，可見得「聞」的本義是耳根接觸聲塵、接觸音聲。聽是耳識起了作用，雖然聽清楚了，識是迷暗的，凡夫迷在聲塵裡面，只知其事，不達其理。菩薩的耳根一接觸音聲，用聞性不用耳識。用聞性聞一切音聲，不但一切事通達，沒有差錯，而且達理。理是一切萬事萬物的理體，事相上雖有，理體上是清淨寂滅。所以一接觸，立刻就明瞭性

相不二、性相一如。如果從色相上來說，相與無相不二；從音聲上來說，有聲與無聲不二。因此，菩薩一切了然，在一切境界相裡決定沒有取著。我們對於一切境界相不了解其理，以為這個相是真實的，錯認了萬相，在这一切境界相裡生染著之心，這是錯誤的根源。

音聲不說聽而說觀，觀者能觀之智。以天台大師的話來說，一心三觀是能觀之智，一境三諦是所觀之境，能觀與所觀不二，這就契入了。如果能觀之智、所觀之境是二不是一，換言之你在解悟，沒有能夠證入，不是你自己的境界。必須能所是一、心境不二，這才叫證入。證入在禪宗叫見性，《四十華嚴》叫入法界，能所不二、心境一如。什麼時候開始入？圓教初住開始；換言之，一入這個境界，最低限度是圓教初住菩薩、別教初地菩薩。

「世」是世間，「音」是音聲，世間音聲是菩薩修行所觀之境，

就是一境三諦，他就在音聲這上面做功夫，不會間斷。如果在眼根上用功夫，它會間斷，為什麼？眼根見到前，見不到後，睡覺眼睛一閉，什麼也看不見，功夫就間斷了。耳根能聽到前面，也能聽到後面，即使睡覺了，人家叫你一聲也能聽見，它沒有障礙。眼根就不如是，你睡覺了，人家寫你的名字，你不會醒來，大聲叫你一聲才會醒。所以睡覺的時候耳根管用，眼根不管用。耳根所具足的一千二百功德圓圓滿滿，它是從四方講。這個辦法就是天台大師所講一心三觀，與《楞嚴經》修行的方法，特別是觀世音菩薩耳根圓通的確很相應。

「世間」有三類，第一類叫「器世間」，就是我們依報的環境。器世間非常廣大，從我們現前所接觸到的，一直到我們接觸不到的，譬如菩薩的淨土、諸佛的淨土。一切聲音都屬於器世間，譬如風的聲音、雨的聲音、流水的聲音，乃至我們所用機械的聲音。這些音聲每

天從早到晚都不間斷，要是能以這個為境界來觀照，功夫不間斷，的確是個好辦法。第二類是「有情世間」，也叫做眾生世間，這個眾生是專指有情眾生，從天一直到地獄，包括六道凡夫，他們所發出來的種種音聲也是沒有間斷。

音聲從哪裡生出來的？「如來藏中，隨眾生心，應所知量，循業發現」。因此你要會聽音聲，不必聽人的音聲，聽大自然的音聲就曉得這些眾生的狀況。為什麼？因為依報隨著正報轉，依報是正報變現出來的。《華嚴經》講，「應觀法界性，一切唯心造」，器世間種種音聲就是我們自性變現出來的。自性清淨，變現出來的音聲自然和雅；自性不清淨，變現的音聲就是噪音。境是心變的，所以境也需要心轉，這就是所謂達理，一聞到音聲就能夠通達道理。你一通達，心多清淨，不會為外面境界所轉；你要是不通達道理，就會隨著境界轉，聽人家說幾句恭維話，眉飛色舞高興得不得了，罵你幾句要哭半

天。心隨境轉，苦不堪言。本經前面佛講過，「若能轉物，則同如來」。佛與眾生差別之處在哪裡？一個是被境界轉，一個是轉境界。能轉境界的達理，不達理的人就為境界所轉。

第三類叫「智正覺世間」，就是四聖法界，十法界的佛、菩薩、聲聞、緣覺包括在內。六道凡夫是有情眾生世間，往上即稱作正覺世間。正覺世間的音聲純正，是覺而不迷，有情世間的音聲是迷而不覺；換言之，破迷開悟這是正覺世間的音聲，譬如佛說法。現在佛雖然不在世了，還有經典留在人間，讀誦經典的音聲就是正覺世間的音聲，講解佛經的音聲也是正覺世間的音聲，這個音聲能夠幫助我們破迷開悟。

這三類世間就把十法界統統包括了，這是講的「世」，這個境界的確是不中斷的，有情世間音聲不中斷，器世間音聲不中斷，智正

覺世間也不中斷。境界不中斷，我們的功夫就不會中斷，為什麼？我們以這個境界為自己所觀境，一心三觀為能觀，這個方法的確是好。念佛人怎麼觀法？從早到晚二六時中就念這一句「南無阿彌陀佛」，這是正覺世間的音聲。在其他一切音聲現前的時候，立刻把它轉成南無阿彌陀佛，這一句阿彌陀佛二六時中不間斷，那怎麼會不得一心不亂？得一心是早晚的事。所以念佛法門要極力的去提倡，讓眾生曉得「南無阿彌陀佛」這六個字的意思實在是了不起，有無量無邊的功德。佛號就是我們一境三諦，我們能念的心就是一心三觀，這個方法就叫理念，念到的一心不亂是理一心不亂。

「音」是十法界依報正報所出的種種音聲，這個音聲原本就是如來藏性，而如來藏性是周遍法界的，是清淨本然的，只不過是循業發現而已。眾生因為迷了本性，這一迷，不知道音聲的根源，於是起妄心，隨著外面境界轉。被境界轉的是妄心，不是真心，真心永遠是

如如不動，清淨本然、周遍法界。妄心為境所轉，我們把妄心當作真心，真心迷失了，這才有六道輪迴，才有無邊的苦海。如果一旦覺悟，循業發現的境都是虛妄的，當體即空。正所謂「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」，身也是如此，身即是空，空即是身。所以妄心隨妄境轉太不值得了，這是佛所謂「可憐憫者」，迷失了自己。因此我們對於十法界依正的音聲失掉觀照的能力，見不到「清淨本然，周遍法界，隨心應量，循業發現」的真相。

這樁事情如果真正聽懂了，恍然大悟，這就屬於解悟。只要真正理解了，世出世間一切法，沒有一法你不理解。那就是古人所謂「一經通一切經通」，一切的聖言，你一接觸都沒有障礙，你開悟了。悟了以後，就要證入。悟好比是認識路，認識路以後要出發前往目的地，否則永遠不能到達。悟後起修，行成證入，證入在淨土法門講，就是得理一心不亂。

學佛的人一定要記住，他人的境界不是我們自己的境界，他成佛也好、墮地獄也好，於我都不相干，要緊的是自己。自己果然心正、行正，與佛就相應。自己心不正、行不正，拿著佛法欺騙別人，我們供的佛像，什麼東西附在裡面？妖魔鬼怪。第六卷「四種清淨明誨」裡就有提到，末法時期，「邪師說法，如恆河沙」。邪師是誰？妖魔鬼怪。我們心正、行正，拜的佛就是真佛；心不正、行不正，我們就算到靈山去拜，也是魔在那裡裝佛騙你。

邪正怎麼分別，這很要緊。我心很好、很善良，這就能算是正嗎？正是有等級的，最上乘的等級，像此地所講的一心三觀，念佛人理一心不亂，這是上等的，無論在什麼地方，你禮拜供養都是真佛、真菩薩，感應道交一點都不錯，魔不敢欺騙你。中等的人明理，雖然自己沒有證得，理上通達，行為端正，向著清淨、平等、慈悲上修，認真的修菩提心，這就好比是事一心不亂，他所見的佛菩薩也是真

的，也不假。下品的，十善心或者在十善以上的，念念不違背聖教，這是下品善，你所供養禮拜的佛也是真佛，感應道交。心裡有一念差錯，像《慈悲三昧水懺》裡的悟達國師，起了一念貢高我慢，護法神走了，冤家找到身上來，害人面瘡幾乎送了命。安世高的同學，那是出家人，明經好施，一念之差墮在畜生道做神去了。我們讀這些傳記時要提醒自己，一念之差就會入了邪道。

所以須菩提尊者在金剛會上提出兩大問題，一部《金剛經》就是解決這兩個問題的。第一個是「云何降伏其心」，我們的心一天到晚妄念紛飛，如何能把它降伏住？第二個是「應云何住」，我們的心應當安住在哪裡？念佛之人，心就安住在「南無阿彌陀佛」上，這一句佛號就是我們安心立命之處，這一生都不會差錯。我們會用觀世音菩薩這個方法，念佛就能念到理一心不亂，在這一生當中就能夠生實報莊嚴土，與《華嚴經》四十一位法身大士沒有兩樣。不會也沒有關

係，果然一生當中心都安住在「阿彌陀佛」一句佛號上，最低限度也生凡聖同居土。心裡沒有別的念頭，只有「阿彌陀佛」這一念，這個事情人人做得到，就看你自己肯不肯做。

再說到我們所聞的音聲，有情眾生的音聲是有漏的。所謂有漏，就是聽了之後會生煩惱，把我們八識田中煩惱的心所勾引起來。正覺世間的音聲是無漏的，叫我們聽了之後煩惱能夠平息，心地能夠得清涼自在。器世間的音聲有有漏，也有無漏，所以音聲裡面或是善或是惡、或是苦或是樂，總而言之是「隨心應量，循業發現」，這都是不能了達一切音聲皆如來藏、唯心所現之道理所致。觀世音菩薩示現他懂得、他了解，所以他證得耳根圓通。他聽一切音聲，無有一個音聲不是微妙法，無有一個音聲不是一境三諦，所以名號叫做觀世音。

「菩薩」是菩提薩埵的略稱，古譯作「大道心眾生」，新譯為

「覺有情」，就是覺悟的有情眾生。玄奘大師所譯的稱為新譯，在他之前所譯的稱為舊譯，或者稱為古譯。必須要發菩提心，才能稱之為大道心眾生，才能稱之為覺有情。

『世尊，憶念我昔無數恆河沙劫』，這是佛問圓通，觀世音菩薩對答本師釋迦牟尼佛，「憶念我昔」，回想我在過去生中「無數恆河沙劫」。菩薩知道前生的事情，不但知道前生，知道無數劫前生的事情。『於時有佛出現於世，名觀世音』，這是講他從前的老師。成佛叫觀世音佛，沒成佛時叫觀世音菩薩，可見得師生之道真正是一不是二，師資道合，連名號都一樣。這個名號裡含著有許多的意思，但是最重要的是性德之稱。

『我於彼佛發菩提心』，「彼佛」就是指古觀世音佛。老師叫觀世音，學生也叫觀世音，我們要是依照這個法門去學，我們也是觀世

音，是初發心的觀世音菩薩。發什麼心？「發菩提心」。什麼叫做菩提心？菩提心就是覺心。覺是相對迷說的，如果在一切境界裡面迷而不覺，那不是菩提心；如果在一切境界上覺而不迷，這就是菩提心。菩薩上求佛道、下化眾生，覺心必定是這樣行事；不能上求下化，這是不覺。菩提心，馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡的解釋是直心、深心、大悲心。中國祖師大德註解經論，大多數都是依《起信論》的意思來解釋菩提心。佛在《觀經》講菩提心是至誠心、深心、迴向發願心，跟《起信論》一對照，直心就是至誠心，大悲心就是迴向發願心。發四弘誓願，或者是依《普賢行願品》發十大願王，這就是大悲心，這個意思就更明顯。怎樣才叫至誠？曾國藩解釋這個誠字，一念不成就叫誠。《了凡四訓》有一段是講畫符念咒，一筆下去，到一道符畫完成，心裡不起一個念頭，這個符就靈，誠則靈。我們念「南無阿彌陀佛」聖號，這六個字裡頭不起一個妄念，就有感應；若一面念

南無阿彌陀佛，一面打妄想，就沒有感應。所以直心從哪裡求？直心要從斷除一切妄想執著上去求，不能遠離妄想分別，菩提心不能現前。

《起信論》講深心，《觀經》也講深心，深心是什麼？深心是好德好善之心。好德好善世間人有、小乘有、外道有，大慈大悲人天有、小乘有、外道也有，唯獨沒有直心。沒有直心，單有深心、有大悲心，不能叫菩提心，三心具足才叫做菩提心。由此可知，稱菩提心，直心是首要的，是深心、大悲心的基礎。直心是真誠，真誠太難，所以一切凡夫外道統統都沒有直心！深心，平常人雖有好善好德之心，程度不相同。世間人好善好德，其目的在哪裡？為名或是為利。有些人好善是好名聲，希望大家稱他大善人，如果是為這個來行善，這個善不是真善。《了凡四訓》裡講的，善有真有假、有半有滿、有大有小，一共說了五對十個境界。可見得深心是有層次的，譬

如從圓初住證得一直到等覺菩薩，有四十一個階級，就是四十一種淺深不同的程度。我們學佛一定要曉得把自己的境界往上提升，不能止在一個境界上，否則就會退失菩提心，退墮了；換言之，菩提心是精進心，日新又新。聲聞、緣覺沒有菩提心，為什麼？他是停在偏真涅槃，不肯往前再進一步。菩薩心是勇猛精進，絕沒有停止的。所以我們求進步，要把自己往上提升，天天提升、年年提升，這才叫學佛。

深心是自受用，目的在修清淨心。一個人好善好德、法喜充滿、身心清淨，這是自利；大悲心是利他，大慈大悲，利益一切眾生。由此可知，深心與大悲心都是菩提心的作用，而直心是菩提心的理體。深心與大悲心也就是清淨心與慈悲心，是建立在直心的基礎上，這就叫做菩提心；如果我們的清淨心與慈悲心不是建立在直心的基礎上，這不叫做菩提心，這一點非常重要。《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》是觀世音菩薩敘述他自己怎麼修行證果的，是自利；《法華經·

普門品》是觀世音菩薩說他怎麼樣度眾生的，是化他。我們自己要想修成，對於這一章經文要特別的留意，最重要的是要把菩提心搞清楚，這是菩薩修行的大根大本。

菩提心就是一切佛法，整部《華嚴經》就是講菩提心，一部《大藏經》所說的都是菩提心。菩提心真現前，一切佛法都通達了，為什麼？一切佛法都是從菩提心流露出來的。證得菩提心，我們跟十方諸佛是同一個心，同一個心裡面流露出來的法，我們還有不懂的嗎？可是菩提心絕不是嘴皮說說就發了，是要從內心深處真正覺悟，遠離一切妄想分別。什麼叫妄想分別？如果認為自己現在一切妄想分別皆無，這個想法還是妄想分別。為什麼？因為你迷惑，你的迷障不能突破；幾時突破迷障，妄想分別才能遠離。這個迷障是相對的概念，就是我執、法執。菩提心現前，不但要破我執，還要破法執，我法二執都要斷，才能夠遠離一切妄想分別，才能夠真正證得直心。

『彼佛教我，從聞、思、修入三摩地。』「彼佛」就是他的老師觀世音佛，教他怎麼修？「從聞、思、修入三摩地」，這是說明修行的方法。「聞思修」是菩薩的三慧，聞是慧，思是慧，修還是慧。所謂聞，耳根接觸音塵，用這一個字來做代表，實際上所說的是六根。六根接觸六塵境界，從接觸上來講，我們稱之為「聞」。一接觸就明瞭、就通達，這就叫「思」。可見得絕不是通過思惟，這裡面決定不用第六意識，也是八正道裡面所講的「正思惟」。大乘的正思惟離心意識。「修」是什麼意思？一接觸就覺悟、就明瞭、就通達，明瞭通達當然你就不迷惑、不顛倒，從不迷惑、不顛倒上叫做修。聞、思、修這三個字，實在講是一個意思，這是大乘菩薩之所修學。

我們現在能不能做到？做不到。為什麼？因為我們根本沒有慧。這是學佛的人自己要承認，千萬不要以為「我有智慧」，那你是迷惑顛倒、貢高我慢。為什麼沒有智慧？因為你沒有禪定，智慧是從定生

的。你沒有禪定、沒有得一心，哪來的智慧？佛法講「因戒生定，因定開慧」，開慧之後才有聞思修三慧。學佛兩個目標，第一個目標要開悟，第二個目標要證果。戒學是幫助我們得定、得一心的手段，要想達到這兩個目標，一定要從戒、定學起。

修學的成功，百分之九十在於修學態度正確與否，方法只不過是佔百分之十而已。講到態度，一定要曉得，學佛是自己學，不是叫他學；戒律是自己持，不是看別人持。我自己戒律很清淨，可是天天看到別人犯戒不清淨，我自己也不清淨了，這就是修學態度錯誤了。為什麼？因為除了自己之外都是境界，境界沒有好醜、善惡、是非，境界是一真。所有的是非、邪正、善惡都是從自己心心所生出來的，與外面境界不相干。如果與外境相干，沒有一個眾生能成佛；正因為與外境不相關，所以佛說「一切眾生本來成佛」，這是我們修學最基本的認識。由此可知，成與不成自己要負責任，與人事、與環境沒有

關係，在於你自己的認識正確與否，信心堅定與否，修學方法正確與否。因此不但小乘戒是自律的，是修正我們自己的行為，大乘菩薩戒也不例外，這是佛法戒律的特色，幫助我們身心清淨，幫助我們得一心。如果我們的心一緣外面境界就散亂，就不能得一心，不得一心你怎麼能開智慧？諸位如果在這幾句話裡面真正體會到這個意思，你這一生能證得一心，從一心再進一步修行證果決定有把握。如果看到外面境界還有是非人我，這一生又要空過了，不但一心不能證得，恐怕功夫成片都成問題；換言之，帶業往生就不可靠。

菩薩道上，學生只有自己一個人。《華嚴經》五十三參，學生只有善財童子一個人，其他人都是他的善知識。五十三參裡面有各行各業各類人，代表世間的形形色色，像甘露火王非常凶狠、殘暴，勝熱婆羅門愚痴，統統是善財的善友。佛是我們的老師，魔也是老師；善人是老師，惡人也是老師。無論在什麼人事環境當中，都是修自己

的清淨心、平等心、慈悲心。所以外面的境緣，境是講物質環境，緣是講人事環境，統統是老師。對一個真正修大乘的人來講，此地聞思修就是這個意思。在《華嚴經》說得詳細，有四十卷經文來說明善財童子修聞、思、修三慧入三摩地；在本經裡面只有這一句，「從聞、思、修入三摩地」。所以善財童子能一生成佛，觀世音菩薩成為等覺菩薩也就是這樣修成的。

我們檢點自己，觀察現在一般的教學，再看古人的修學，得到一個結論：不依規矩不成方圓，必須要依照古人的法則、規矩修學。所以在原理原則上講，一定是從戒定慧再進入聞思修，這是一定的條件。在方法上講，一定是從一門深入，選定一門，一生不改變。如果你一改變，前功盡棄，又要從頭再來，那損失就太大了。所以在開頭的時候慎重選擇，選擇之後就不可以改變。這個選擇當然要按自己興趣，按自己的程度，還得要按自己修學的環境，再考慮這個時代的需

要，以及將來如何的弘揚，自利利他，一門深入，這樣才能成功。聞思修三學，我們要認識清楚。

觀世音佛勸告觀世音菩薩，首先要發菩提心。我們聽了之後也要發菩提心，不然是沒有法子修學的。我們發的心是不是真的菩提心？不是的，菩提心是覺心，我們現在樣樣都迷惑顛倒，是凡夫心。菩提心怎麼發？菩提心是自己的真心，就是《起信論》裡面講的本覺，本覺本有，可見得菩提心是我們人人本來具足的。雖然本來具足，現在我們迷了，不能現前。怎麼迷的？我們有分別、有執著，我們有煩惱障、所知障，把本來的覺心障礙了，變成不覺。

修學大乘法，先要發菩提心；要想發菩提心，先要破煩惱障、所知障。如果煩惱障、所知障不破，不是真正的菩提心，有名無實，怎麼能開得了悟？因此真正發菩提心，要從斷煩惱上下功夫。破煩惱

障、所知障是可以同時並行的，這種修學有兩個方法，《華嚴》講的行布、圓融。行布就是從事相上修，是有次第的；一個從理論上修，是圓融的。理事的確可以同時下手，事就是我們六根接觸六塵境界，在境界裡面練平等心。一切明瞭，而不起分別、執著，心就平等；在一切境界裡面起分別、執著，心就不平等。一切境界不明瞭，這是迷惑這叫無明；如果又起了分別執著，這是散亂，心不可能專一。在事相上，眼見色、耳聞聲，要明瞭又不分別。明瞭是智慧，不分別是禪定，定慧等持、定慧等運，同時修學，這就是「從聞、思、修入三摩地」。

在理上，我常勸告大家背誦經典，目的不在記憶，是在戒定慧一次完成。小乘戒律的精神是在諸惡莫作，大乘戒的精神是在眾善奉行。我們讀經，心是清淨的，不生作惡的心，諸惡莫作；經是聖人的言教，是從真如本性流露出來的言語，善中之善，背誦經典就是眾善

奉行。你背誦經典不會有惡念，戒律具足；背誦的時候要專心，專心就是修定；背誦的時候，從頭到尾字字分明，一句也不錯、不漏，這就是修慧。可見背誦經典的目的，就是把戒定慧三學一次完成。這就是《華嚴》講的，行布不礙圓融，圓融不礙行布。圓融是一次完成，行布是次第的修。次第是我們六根接觸六塵，無論接觸什麼境界，都是在學三學三慧。處處是道場，人人是佛菩薩，學生就是自己一個。所以我們學善財、學常不輕菩薩，這一生必定成佛。

講到斷煩惱障，頭一個要去私欲，私心、欲望要斷掉。如果還有一絲私心、欲望，你的煩惱障天天在增長。不要說世間五欲六塵要從心地裡把它洗得乾乾淨淨，弘法利生這個念頭都不能有。為什麼？弘法利生還是欲望、還是障礙。那弘法利生還要不要做？要做，天天做，今天做了今天圓滿，不想明天，想明天就有欲望、就有私心了。佛叫我們隨緣不攀緣，想到明天要如何如何做，那就是攀緣，心不清

淨。總而言之，一定要保持自己的身心清淨，大慈大悲。大慈大悲裡面又不能有欲望，弘法利生、作佛作祖的欲望都不能有。所以此地一段非常重要，觀世音佛先教他發心，然後教他修行。菩提心是覺心，修行就是依覺而行，決定不迷，這叫三慧。

「從聞、思、修入三摩地」，「聞」稱聞慧，為什麼稱之為慧？如果我們落在分別心裡面不叫做慧，離心意識才叫做慧。聞是用聞性聞，不是用耳識聞，耳識是隨著聲塵流轉，隨著外面的音聲起喜怒哀樂，那叫煩惱。譬如你聽音樂，有的時候聽到歡喜、有的時候聽到流淚，那就是你的心隨著音聲流轉，外面的音聲觸動了你的心，那個心是妄心、意識心。這就叫心隨境轉，隨境轉的心是妄心，不是真心。真心如如不動，不會隨境轉。三慧是用真心，不是用妄心。真心在耳叫聞性，真心在眼叫見性，見性見的是色性，不是色塵，色塵是染污的、不平等的，色性是清淨的、平等的，所以它見性。在耳是聞性，

聞的音聲是聲性，聲性也是清淨的、平等的，決定不生喜怒哀樂。這個境界我們很難體會得到，原因是從來都沒有過這個經驗；換言之，從來沒有離開過心意識，怎麼能體會得到？這個地方的聞是講聞聲性，舉這一個例子，其餘都要曉得，見性見色性，乃至意根之根性知的是法性，這在禪家講明心見性，在淨土講理一心不亂。

聞如此，思、修也如此，所以思不是第六意識的思，也不是唯識講的遍行心所裡面的思，也不是善惡之思。凡夫、外道、權教、小乘都落在邪思慧裡面。所以佛在本經責備阿難尊者說，不免落邪思。阿難尊者博學多聞，佛所講的都能夠記得，可是佛還是責備他，你雖然博聞強記，還是落在邪思裡。由此可知，什麼叫做正思惟？這句的意思如果說得稍稍深一點，這個思是專注聞性。聞性跟聲性是一性無二性，六塵之性與六根之性是一個性，不是二性。在有情眾生，我們叫它做佛性，在六塵我們叫它做法性，佛性跟法性是一性，不是二性。

因為專注在性上，六塵就不染、不著。凡夫為什麼見色聞聲會染著？見相不見性，在相上起了妄想、起了分別執著。分別執著都是虛妄的，不是真實的，為什麼？因為根本就執著不到。何以執著不到？《金剛經》講得很清楚，「凡所有相，皆是虛妄」，包括我們自己的身相、心相都是虛妄不實的。換言之，連自己的身都保不住，身外之物還能夠控制得了嗎？還能夠執著嗎？不可能的事情。經裡面講，一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，一切色相、十法界依正莊嚴是剎那生滅的相續相，可見得它不是真實的存在，怎麼能夠執著？連自己的身相、心相、受想行識亦復如是，身心之相都了不可得，外頭境界相怎麼能夠執著得到？所以都是一場空，這是我們要明瞭、要了解的。

「修」，這個地方絕不是講種種造作、功行、修為，而是修而無修、無修而修。我們現在的修學是有為的修、有相的修。法身大士

之修，從斷惑上講修，從明理上講思，是一不是二，是同時的，不是次第的。所以聞思修是同時的，沒有次第、沒有先後。決定不可以誤會，聞了以後再去思，思了以後再去修，把它分作三個階段就大錯特錯，那就不是，就變成三。一心是智慧，二心是妄想。我們能夠在二六時中、在一切境界裡保持一心，念念生智慧。我們要是有二，有我有人、有是有非，二是妄想，智慧就沒有了。不會修的，把圓滿的智慧變成無量的妄想；會修的，把無量的妄想融合成圓滿的智慧，凡夫與佛差別就在此地。

講到真正修行，雖然不是我們的境界，可是我們講到觀世音菩薩，也要把他的境界略略的說幾句。首先前面講聞，聞是講接觸，一接觸就通達、就明瞭。一切諸法如幻如化，像《金剛經》裡面所講的，「一切有為法」，百法講了九十四種有為法，「如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這個觀就是此地講的，他一下通達了。本

經前面所說「如來藏中，妙真如性，隨眾生心，應所知量，循業發現」，這幾句話跟《金剛經》的四句偈很像，這四句偈就是《楞嚴》這幾句話的總結。真正通達這個境界相的真實相，這叫思。心常住在這個境界當中，不昏沉、不散亂，一切微細的煩惱自自然然消失，覺心逐漸的圓滿現前，這叫做正修。聞思修這樣修才能夠入到甚深的一心不亂。「三摩地」就是常住真心、就是本覺理體，如如不動。

甲二、次第解結修證

初於聞中，入流亡所，所入既寂，動靜二相，了然不生。如是漸增，聞所聞盡；盡聞不住，覺所覺空；空覺極圓，空所空滅；生滅既滅，寂滅現前。

經文講到最重要的部分，菩薩修行的要領，「從聞思修，入三摩

地」。這個問題的確是要很清楚的理解，而後我們才能夠有效的去運用。

『初於聞中，入流亡所』，這八個字就是一小段，說明觀世音菩薩最初修習楞嚴大定是從耳根上修的。能聞的耳根、所聞的聲塵，根與塵一接觸一定發識。可是菩薩不用識，所謂是捨識，捨識所用的必定是根性、是塵性，這就是禪家所講的明心見性。識是帶著無明的真心，識心不明。明心就是去掉無明，心恢復光明，光明的心就是本性，所以叫做明心見性。眼見外面的境界清清楚楚、明明白白，耳聞音聲聽得清楚分明，決定不起心不動念，這就是本性，這就是見性、聞性聞，觀世音菩薩修這個法門。所見所聞的境界是一真法界，決定是清淨、平等的。如果見這個境界有善有惡、有染有淨，那是眼識見、耳識聞，才把相應的心所引發起來，才起作用。如果捨離心心所，境界是平等的。見這個人很好、那個人很壞，到底是誰壞誰好？

沒有好也沒有壞，是我們在打妄想，是自己的心壞了，才見到外頭境界有好壞。

《華嚴經》五十三參，凡夫眼裡有善、有惡，有修道的，也有幹殺盜淫妄的。一個心地清淨，在境界裡不起心、不動念的人，念《四十華嚴》才能夠領略到那是一真法界，曉得善財童子所參訪的就是一真法界，「入法界品」入的是一真法界。入一真法界，心真正清淨，如六祖所說的，「本來無一物，何處惹塵埃」。我們在六道裡面有自他有他、有能有所，有能修、有所證，能所未亡。此地講『入流亡所』，我們能所不亡。所以佛法的理論一定要搞得很清楚，決定不是用意識去理解，意識的理解是分別，不是真正的明瞭。為什麼諸佛菩薩所證的一真法界叫淨土，我們所住的六道輪迴叫穢土？實際上哪裡有淨穢，是因為諸佛菩薩的心清淨，所以叫淨土；我們的心污穢，所以叫穢土。由此可知是染淨、境界不相同，境界高的人知道境

界低的人，境界低的人沒辦法了解境界高的人，因為見不到，所以無法了解。

「初於聞中」，菩薩不用耳識而用聞性，這是我們的學處，我們懂得這個原理了，在日常生活當中如果用得上，你對一切境界是平等觀，決定不會有差別的念頭起來，心是清淨的。如果對外面境界看法不平等，心就不清淨，心就會染污，換言之也就沒有慈悲心。為什麼說沒有慈悲心？因為你的慈悲心是有偏差的，對好人我慈悲，對惡人就瞋恨，這種慈悲心是眾生緣慈、是愛緣慈，不是大慈大悲。大慈大悲一定是從平等心、清淨心當中生出來，對一切眾生是平等的慈悲、真正的慈悲。眾生歡喜、恭敬他，他對他慈悲；眾生瞋恨要殺他、要害他，他對他還是一樣慈悲，決定沒有兩樣，他的心行是這樣。所以自己入了這個境界能體會得到，從此之後心地是清淨平等、是大慈大悲，到這個時候也能體會到諸佛菩薩他們的境界，縱然甚深的境界達

不到，消息能得到一些，能體會到一些。

「反聞聞自性，性成無上道」，這是講真修行、大修行，就在境界裡面修平等心。六根接觸六塵境界時提起覺心，古人所謂「不怕念起，只怕覺遲」，提起我們的覺心。覺心是什麼？覺心就是平等心。如果我們在境界裡一起心動念，馬上念一句阿彌陀佛，或者念咒、誦經，時時刻刻保持著心在境界裡平等一如，保持自性的清淨，心淨則土淨，決定往生淨土，這叫真修行。我們在境界裡為什麼會起心動念？為什麼會有妄想執著？因為放不下貪瞋痴慢。如果我們對這個世界一點貪愛都沒有了，我們就不會有瞋恨。為什麼會有瞋恨？貪不到才瞋恨、才嫉妒。統統都不要了，沒有貪心，瞋恨、嫉妒、愚痴就沒有了，妄念沒有，障礙就沒有，智慧就現前。由此可知，貪欲、瞋恨、嫉妒、傲慢，這是我們想要成就最大的四種障礙，修行就是把這四大障礙去掉，在境界裡頭心才能得到真正清淨平等。見性，性是平

等的，識是不平等的，所以菩薩的方法，用聞性聞，所聞的對象是聲性，不是聲塵，聞性是平等的、清淨的。聲塵不平等，譬如有大聲、有小聲，大小就不平等；有可意聲，聽到歡喜，有不可意聲，聽到煩惱，也不平等。所以要離開虛妄的不平等，而去證得真實的平等性。

教下講轉識成智，轉第七識末那識為平等性智，轉第六識分別識為妙觀察智。觀世音菩薩在此地就是轉識成智，菩薩用的方法是值得我們學習、效法的。「初於聞中，入流亡所」，初於聞中是在耳根接觸音聲起觀照作用，而不是分別作用。因為一落在分別，心心所就會起來，所以不落在心心所、不落在八識五十一心所，起的作用就是觀照，面對外面境界就不受影響。為什麼？離相，見的是性。他自己所用的的是聞性，他所接觸的是聲性；在眼是見性，所接觸的是色性，不叫色塵，所以外面的境界是清淨平等。這就是用心不相同，這個方式就叫做反照離緣，不為外面境界所流轉，因此他所起的不是生滅心，

而是當體湛然的真如本性，從這個地方立刻就見性。心不生不滅，性當體湛然，哪個人會用就能夠證得，這是非常了不起的成就。這是講三學成就之慧，運用三慧。

入流的入字是說能觀之智，如《心經》講的「觀自在菩薩，照見五蘊皆空」，入就是觀照，在此地是這個意思，在《華嚴經》裡面也是這個意思。觀照就入，不曉得觀照就不得其門而入。觀照裡面決定沒有念頭、沒有想，因為不用心意識。真正修行人對自己不用心意識，對外還是不用嗎？對外面的作用的确是心意識，可是他的用跟我們的用不一樣，譬如我們用心意識用得遲鈍，人家問一個問題，我們要想一想怎麼答覆，這是心意識起作用。諸佛菩薩、祖師大德如果也是想一想，已經落在心意識裡頭。我們看禪宗語錄，有些祖師是「良久而曰」，良久就是等了很久，那是觀機，是教學的手法。

我過去親近章嘉大師，提出問題，大師從不立刻答覆。我第一次跟他見面的時候，問的第一個問題等了二十分鐘才等到他的回答。我問他：「佛法這樣好，有沒有方法教我們一下可以入進去？」他老人家聽了之後看著我，看了二十分鐘才說個「有」，隔幾分鐘後再說「看得破，放得下」。這就是觀機，用這種方法叫我們把浮躁的心定下來，而後才能夠接受。我聽了馬上問出第二個問題，「從哪裡下手？」他至少又停了十幾分鐘，才告訴我兩個字，「布施」。當時他是用這個方法教我，使我有這麼深的印象，至今記憶猶新。如果我問了之後，他立刻就回答，大概我離開他沒多久就會忘得一乾二淨。他這個方式讓我一生都不會忘記，這是教學的方法，不是在那裡思考，接引眾生、教化眾生用心意識是無用之用、用而無用，真是妙不可言。

凡夫聽了音聲怎麼樣？心裡馬上就有反應，就有分別執著、就

有好惡。見色聞聲，六根接觸六塵境界，一接觸就動心，就起分別執著，就打妄想，這叫生死凡夫，心被境界所轉。《楞嚴經》講，「若能轉物，則同如來」，我們心被境轉，這是生死凡夫；哪一天我們不為境轉了就能轉境界，轉境界就是佛。

「入流亡所」，入流是入一真法界之流，法身大士之流。以西方淨土來講，入實報莊嚴土之流，只要你能入得了這個流，就入清淨平等的一真法界，往生得大自在。凡夫外面六塵境界一現前，心就隨著境界轉了，這叫流逸奔聲，這叫出流。我們的心不為境界所轉，能夠收得回來，如如不動，這叫反照。所以修行到某個階段之後要接觸外面境界，譬如到百貨公司逛一下。如果看到這個很好，動了心，那個也不錯，想要買，這就是你功夫不得力，心被外面境界牽去了；如果你在那裡走馬觀花，樣樣都看得很清楚、很明白，心裡如如不動，這是你有了一定的功夫。道場在哪裡？那就是道場，那就是我們修定

練功夫的地方。我們要在哪裡練得如如不動、了了分明，這是我們的定功。定慧等持、定慧雙修是這樣修的，而不是閉眼塞耳，什麼都不看、不聽，去面壁入定。大乘菩薩入定，《華嚴經》鬻香長者修禪定在哪裡修？在市廛，就是現在講的市場、百貨公司，最熱鬧的地方，在那裡修定。怎麼修法？樣樣都看、樣樣都聽，到處逛，心不動，這是修定，這叫大定。換言之，六根接觸六塵境界，練不起心不動念、不分別不執著，這就是修楞嚴大定。觀世音菩薩、大勢至菩薩，《楞嚴經》二十五位菩薩，他們所修的楞嚴大定不外乎這個原理原則。懂得這個原理原則，認真在境界上修行，如果在境界上一起心、一動念立刻覺知，把心收回來，不隨外境轉，這就叫觀照。所謂不怕念起、只怕覺遲，起心動念是免不了的，一起心、一動念立刻覺悟，這就是菩薩。

反聞，反是針對心為外境所轉，實際上根本就沒有反。這在《楞

《嚴經》「七處徵心」裡面就說得很清楚，心沒有來去。真心不但沒有來去，也沒有起滅，來去、起滅是妄心。《起信論》講「本覺本有，不覺本無」，妄念就是不覺，不覺本無。八識五十一心所是本無的，本來無是虛妄、是假的，假的有起有滅、有來有去，本有的心性是不生不滅、不來不去、不垢不淨，這是常住真心現前。所以反聞只有反聞的意，沒有事實。一直到不生滅的心性現前，心性理上不生滅了，事上也沒有生滅。所以理一心不亂，圓教初住菩薩所證得的是無生法忍，這個時候六根所接觸的六塵境界不但是清淨無染的，而且是不生不滅的。我們現在是凡夫，看境界有生有滅、有來有去、有染有淨，這是妄心所現的境界；真心所見，境界是清淨平等、不垢不淨、不生不滅。心性如是，心性所現的一切幻相亦復如是，這是證無生法忍，這個時候才叫入。

《金剛經》說「不入色聲香味觸法」，名為入流。不入色聲香

味觸，就是在色聲香味觸上不動心。法有世間法、有佛法，對世間法不動心，對佛法也不執著、不分別才行。如果我們用八識五十一心所與佛法相應，整個佛法都變成法塵，不是法性。釋迦牟尼佛責備阿難尊者不善用心，聽這麼多年的佛法不開悟，就是把佛所說的一切法都變成法塵。所以不但要世間法不染，佛法也要不染，一切修證不染，一切利生事業也不染。《金剛經》又說：「度無量無數無邊眾生，實無眾生得度者。」佛度眾生、菩薩度眾生，沒有哪個居功，說他自己了不起。所謂作而無作、無作而作，修而無修、無修而修，才能做到亡所。能所是對立，這一頭沒有，那一頭也沒有，這個時候才真正入清淨的境界，凡是有能所對立就不能入一真法界。《金剛經》這個意思，簡單的來說就是不入凡夫之流，而入聖人之流；不與塵境相依，而與自性相依。我們要常常反省，二六時中六根接觸六塵境界，與塵境相依還是與自性相依？譬如章嘉大師教我，修行要從布施下手。布

施的目的是破我法二執，如果布施是為了貪圖功德，財布施希望得富貴，法布施希望得聰明智慧，無畏布施希望得健康長壽，有這些執著，要想明心見性，要想得理一心，要想了生死出三界，這必定辦不到。

所以真正菩薩六度是清淨的，是無為而無所不為；對自己決定是無為，在事上講是無所不為，樣樣都做，同時心地清淨，一塵不染。修道就是這樣修法，不但我們見色聞聲心地清淨，不起心不動念、不分別不執著，度化眾生、幫助別人也不起心不動念、不分別不執著。這是大菩薩的修法，唯有這樣的修法才能夠亡所。不但世間法，就連佛法也再不會迷惑我們。那如何判斷是否被迷惑？我們一看就動心，這就被迷惑了；我們見了不動心，這就沒有迷。動心是迷，我們有所造作，那就是造業，所以就有惑業苦，以後就要招果報，這就是六道生死輪迴的基本原理。你不迷惑就不造業，不造業哪有果報！凡是

被聲塵所迷惑者，必定有能所。菩薩既然已經入法性之流，可見得他的前塵境界雖然現前，決定不為境界迷惑，而不是說沒有外面境界，這就叫做亡所。你看五十三參，哪裡沒有境界？六塵境界都在善財童子的面前。善財童子每一個境界都接近，你看每一章裡面有六個大段落，後一段的科題叫「戀德禮辭」，那就是入流亡所。德是什麼？他在這裡面去磨鍊，的確不染了，這是他心裡有所得，他得的是清淨心、平等心。禮辭是決定不沾染，禮辭就是亡所，戀德就是入流。《華嚴經》五十三參，每一段經文後面都有這科，這科經文就是此地「入流亡所」的意思。這樣明顯的意思擺在面前，我們依然看不出，那是因為我們迷在境界裡，所以就看不出來。境界一現前就迷惑了，迷了之後把《四十華嚴》當作故事看，迷惑顛倒，以為五十三位善知識是凡夫，善財童子也是凡夫。那是因為我們用分別心、用自己的意思去看，沒有入流、沒有亡所，所以看不出經的意思。果然自己有了

一點點功夫，那看《華嚴經》就會覺得非常殊勝、了不起，我們會得到很大的啟示，自己曉得應該如何去修學，曉得什麼是真修行，曉得修普賢行。大經裡面給我們講，非普賢行不能成佛，普賢行的具體表現就在五十三參。《華嚴經》的經文說得詳細，這部經簡單，尤其觀世音菩薩這一章，把整個《四十華嚴》的內容統統包括了。

「初於聞中，入流亡所」，「入」與「所」一定要清楚，在這章經文裡面這一句最重要，這個意思有相當的深度。從表面上看，六塵是外面的境界，如果心被境界誘惑，向外奔逸，往外面跑。假如是入了法性，「入」就是回頭的意思，佛門裡面常講回頭是岸，「反聞」就是回頭。孟子所謂「學問之道無他，求其放心而已」，求其放心就是入。如果不求其放心，心放在外面六塵上，隨六塵境界而轉，這是亂心；不為境界所轉，這是一心，一心就是法性。清涼大師在《華嚴疏鈔》裡面說，「一真法界即是一心」，可見得法性就是一心不亂。

我們也很希望得一心不亂，而總是求不到，原因在哪裡？在於我們不了解外面境界之真實相，把外境都看作是實在的，這就無法證得。我們的心要在境界上定下來，那是勉強的定，所謂用理智控制住感情，不叫它動。這就像石頭壓草，只是暫時壓住，解決不了根本問題，草最終還是會長出來，壓不住的。所以佛在大乘經論裡面把一切事實真相給我們說破，我們要悟入這個境界才有用處。佛講萬法皆空，我們現在沒有一樣空的。佛說「一切有為法，如夢幻泡影」，我們把一切有為法都當作真實，幾乎沒有人能把一切有為法看成夢幻泡影，這就是不曉得一切法的真實相，被外境迷了。灌頂大師告訴我們，修行人沒有其他的念頭，「唯守一法然後見真」。這個法子看起來好像很笨拙，實在是有道理，那就是訓練一心的辦法，不修一心就會增長分別執著。我們聽經增長分別執著，讀誦大乘經論也是增長分別執著，天天如此，問題就大了，原因就是我們不懂得守一法的妙

處。

為什麼守一法就能成就？《楞嚴》裡面講六結，我們就看最粗的『動靜二相』。「動靜」都是塵，耳根所聞的，有聲的時候動，無聲的時候靜。動靜二種妄塵，就是兩大類，它的性質在我們凡夫來講，所謂是「黏湛發聽」。湛是什麼？湛寂的聞性。它是不是真的黏上去？不是。讀經要是讀到這個字不要誤會，有這個意思可沒有這個事實，似乎是這個樣子，這是講我們的耳識是這麼起來的。可見得耳識之所依是聞性，聞性染上動靜二塵，這就變成耳識。我們用耳是用耳識，不知道用聞性，觀世音菩薩這個方法就是要把耳識恢復到聞性，這就所謂是入流亡所。

前面也跟諸位講，這個事情要以般若智慧的觀照，先照粗相。譬如我們聽到音聲，不要執著分別這個音聲好聽或者不好聽，好聽起貪

心想多聽，不好聽生厭惡想離開，這個裡面就生了虛妄的取捨。音聲一起來，這就提示自己提起覺心，在這上用功夫。這個功夫不間斷，代表你真正會用了。文殊菩薩為什麼選「觀世音菩薩耳根圓通」，就是因為耳根不間斷。我們睡著了，眼根會間斷，耳還在聽，可見得耳根在睡的時候起作用，眼根在睡的時候不起作用。

我們用耳根修行，二六時中沒有間斷，功德利益就在此地。你要是去觀察，觀察可不是思惟，當耳根一接觸聲塵，我們就去觀這個現象怎麼發生的。當然這是從聲而來，就是從動而來的，可是也有從靜而來的。它是從動還是從靜？是有聲還是無聲？無論是有聲、無聲，必須要了解無取無捨，功夫才能用得上；一有取捨的心，功夫就用不上。一根的原理是如此，根根原理無不如是，要在一切境界裡不取不捨，因為境界不是真實的。曉得境界的真實相，我們必定可以做到外不隨聲塵所轉，內不起分別執著，內外二邊都不著，這個時候清淨心

現前，清淨心生智慧。所謂「入流」就是離心意識用六根的根性，這是入聖者之流；「亡所」，所是一切塵境，六塵的境界，在境界裡頭不起心、不動念，無取無捨。這是觀世音菩薩自己修學用功的基本原理原則。

『所入既寂』，「所」就是亡所，「入」就是入流，入流亡所這個功夫做到了，心寂靜。『動靜二相，了然不生』，這個方法是簡單，實在說是高明極了，這真正是像一般人所講的快刀砍亂麻的辦法，直截了當的明心見性。我們在前面曾經讀過五陰、六入、十二處、十八界，「皆如來藏妙真如性」，動靜二塵當然也是，所以才說「所入既寂」。「動靜二相了然不生」，是不是外面動靜二相就沒有？動靜二相是有，他心裡面可沒有。一切有或者是一切無，都是從分別執著生的，離開分別執著，的確無有一法可得。正如六祖所說的「本來無一物」，哪有一法可得！這是功夫真正達到一心的境界。事

一心到不了這個境界，這是理一心不亂的境界，寂照不二、寂照一如，就是心不緣外面的塵境。塵境不是真實的，如果沒有妄心去緣它，塵境不生，這才是真正的「入流亡所」。根本來寂靜的，根才見到，所入的塵這個時候也銷亡，可見得這個塵本來也是寂靜的。

大乘經講，從無生法忍再往上提升到寂滅忍，這裡頭就有點極清淨寂滅的意味，這個境界是最高的境界，也是最殊勝、最真實的境界。意思就是說，根塵都已經寂靜，妄識不生，不但動而無生之相了然不生，就是分別心也是靜而無生之相了然不生。所以才說「動靜二相了然不生」，這是功夫繼續提升，從入流亡所又提升一級。在《楞嚴經》裡面，這是破色陰的境界。色陰就代表六塵，因為佛法把色法跟心法歸納為兩大類，展開來說五陰，色受想行識。要是把五陰合百法來說，色陰包括了十一類，五根六塵都是色法，突破這一關就是《彌陀經》講的超越了五濁中的劫濁。我們修定，佛法所謂八萬四千

法門，方法儘管不一樣，目的決定相同，統統在修禪定，而修定的目的就是要破五陰，超越五濁。

『如是漸增，聞所聞盡』，這個境界往上再提升，功夫愈來愈深。「如是」二字，就是指「所入既寂，動靜二相了然不生」，到這個境界。在佛法來說，功夫漸進一般有觀行、有相似、有分證、有究竟。從觀行來說，要用智慧，如果沒有智慧，我們就不得其門而入，而智慧生於清淨心。心地要清淨，無論在逆境、順境，任何境界全無染著。「入流亡所」是第一步，入流一定亡所，亡所才能入流。亡所就是放下萬緣，五欲六塵要是放不下，我們怎麼能入得進去？能所不亡，我們怎麼能到寂靜？所以我們有沒有觀智，就要問自己五欲六塵染不染，根塵相接觸的時候還動不動心，動心就是染，染就沒有觀智。

真正修行，我們要記住灌頂大師講的話，一生就守一門，守一個方法。如果我們一門沒有成就，最好不要涉獵其餘的法門。譬如我們現在念佛，沒有到功夫成片，不要三心二意想去學禪、學密，否則最後一門都不會成就。只要在一門上有成就，像智者大師證得觀行位，這個成就最起碼也是淨土所講的功夫成片。從功夫成片到事一心以下是觀行位，事一心到理一心以下這是相似位，理一心以上是六即佛裡的分證位。功夫成片就可以自在往生，想什麼時候去就什麼時候去，一心不亂更不必說。

研教亦復如是，初學的人解門比行門更重要。解門也要專一跟一個老師學，不知道今人誰有成就，那就找古人，為古大德的私淑弟子，一樣能成就。蕩益大師學佛的時候，他對蓮池大師非常崇拜，蓮池大師雖已圓寂不在世，但是著作尚在世間。一直到今天，《蓮池大師全集》還保留在《藏經》裡，蕩益大師就是以他的《全集》做為研

究的範圍，專攻蓮池大師的著作。他守一家之言，最終成功了。我們為什麼不能學習？

守一家之言，下個五年到十年的功夫，我們才有根柢。什麼根柢？觀智的根柢。才能夠從名字位提升到觀行位，否則我們搞一輩子都在名字位中，二六時中提不起觀照。我們要是提得起觀照，心是清淨的，不生煩惱。如果要到相似位，不但心是清淨的，而且常生智慧。六道輪迴推動的力量就是煩惱，煩惱障斷了，六道輪迴就超越，所以前面講超色陰、超劫濁。

這個時候定的力量漸漸加深，智慧當然也漸漸增長，所以說「如是漸增」。增到相當的程度，「聞所聞盡」，能聞與所聞都盡了，破受陰，超見濁。見濁破了，受陰就破了；受陰破了，見濁就破了，這是連帶關係。這個時候就是教中所講的，分別、俱生我執到這個時候

才斷。這就是證得人我空，相當於小乘阿羅漢的地位，在我們念佛法門來講，這是初得事一心不亂。

『盡聞不住，覺所覺空』。這個地方要注意的就是「住」字，見濁、受陰破了，分別、俱生我執破了，要是停止在這個位次上，不再求進步，那就是小乘，往生西方極樂世界就是《彌陀經》裡講的聲聞緣覺。一般聲聞緣覺他不知道有西方極樂世界，他也沒有求生的願望；這裡說的聲聞緣覺其實是大乘菩薩，是證得事一心不亂的，只是他的功夫不再往上提升，所以在西方極樂世界等於聲聞緣覺，不是真正的小乘人。「盡聞」就是能聞與所聞統統究盡了，往生西方極樂世界品位增高，這是真正有志之人。我們再把範圍縮小來說，修學的功夫、境界要年年提升、月月提升、天天提升，學佛才會真正法喜充滿，才會得到這個境界。

「盡聞不住」，這是禪定真正成就了。盡聞就是六根清淨，或者叫六塵清淨都可以，六根接觸六塵境界完全不起心、不動念，真正清淨。假如這個境界相達到之後，我們要是住在這個地方就變成所知障；煩惱是沒有，變成障礙了，必須要把它擺脫掉。這個時候要曉得一個原則，如果真有淨相可得，有一念「好清淨」，你還是有執著，心還是有所住。住在哪裡？住在什麼都沒有、極其清淨，空相。凡夫住有，二乘住空，到這個地方，「有」盡了是什麼境界？是空，住到空的境界上去，這就又錯了。雖然得到所覺空，可是他還沒有能夠證到能覺空。菩薩在這個階段，他所到達的是外淨六塵、內淨六根，這個時候再往上提升一層，盡聞也不住。

「覺所覺空」，再提起觀照破所知障，功夫就更進一層。能覺之智與所覺之理又是能所一對，但是境界愈往上去愈微細，如果要是住的話，必定又要起法執。換言之，能覺之智、所覺的空理二邊也要擺

脫掉，能所不立，中道不存，這樣才能把所知障、法執打破。到這個時候，能空的覺知、所空的理障也都寂滅，才能夠圓破煩惱濁，破五陰裡面的想陰。知道想陰本空，分別俱生的法執斷掉了，這個時候思慧的功能達到極處，這個境界在淨土是初證理一心不亂。

『空覺極圓，空所空滅』，「空覺」還有空，空不起覺，空不圓滿；有覺，還覺到空，覺也不圓滿。到什麼時候空與覺圓滿？到空覺不二、空覺俱無、空覺是一才圓滿。連空覺也沒有了，這是極圓之空、極圓之覺，求其空相及覺相俱不可得，覺而無覺、空而無空，所以稱之為「極圓」。由此可知，極圓的境界裡面，覺無覺相、空無空相，所滅之空與能滅之空也不可得，在般若講就是「空空」（般若講的三空，我空、法空、空空）。前面講人我空，事一心不亂；法我空，理一心不亂，破法執；到這個地方是空亦空，六結三空都超越了。這是什麼境界？這是菩薩無生忍的境界。真正無生忍，七地、八

地、九地，是這個境界，圓教菩薩位次快到頂了。底下一句「寂滅忍」才是真正到頂，從無生忍再提升到寂滅忍。寂滅忍，下品寂滅忍是法雲地，中品是等覺，上品是如來果地。通常圓教講理一心不亂，從什麼時候是理一心？圓教初住就是理一心。理一心有四十一個等級，這個地方所講的是理一心裡面極深的程度，地上菩薩的境界。

在本經所講的，每一個階段兩句話八個字，真正是綱要之綱要。這裡面給我們一個很大的啟示，就是希望我們學佛的同修一定要發大心，大心就是菩提心、覺心。覺心是要把自己境界不斷向上提升，正是《金剛經》所講的「無住生心」，無住就提升了；生心是生覺心、生菩提之心。這是觀世音菩薩敘說他修行的經過提供我們做為參考，他所提出來的都是原理原則，八萬四千法門，門門用得着，這是了不起的，這是真正大慈大悲。

『生滅既滅，寂滅現前』，「生滅既滅」就是生滅的二邊也離開了。能空的覺知、所空的理障，能與所雖然都離開了，如果以為這個境界就是圓滿的那就又錯了，為什麼？又墮落在法身邊。佛法向上一著都稱之為妙法，能空所空都滅了，境界是不錯，但是沒有辦法入妙。為什麼？能滅、所滅的滅字又成了障礙。前面講「菩提心生，生滅心滅」，這個境界依然還是有亦生亦滅。佛法是不二法，二就不是佛法。菩提心生是一法，生滅心滅又是一法，這是二法，境界是不錯，但是不妙，不能入玄、不能入妙。因此必須要知道，生與滅是回什麼事情，有生才有滅；滅不能執著，滅也要把它遠離，這樣才真正達到能所雙亡，才到真正的清淨。我們在功夫到差不多境界的時候，覺得自己的心地很清淨，「很清淨」就不清淨；我很自在，「很自在」就不自在。為什麼？因為你心裡頭還有個清淨、還有個自在。本來無一物，哪來的清淨自在？所以你有清淨自在的感覺，就不是真正

的清淨自在。

這兩句說的是大菩薩的境界，是寂滅忍的境界。世間一切法生即無生，滅亦無滅。我們今天的境界，世間法裡頭有生有滅，出世間法裡頭有滅有生。可是我們一定要明瞭諸佛與大菩薩他們的境界，明瞭有什麼好處？知道我們現前的境界不究竟，一定要發心把自己的境界向上提升，不能夠止於現前所得的小小境界。既然真正明瞭生是屬於幻生、滅亦屬於幻滅，正如《金剛經》所說的，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，有為的心量、有為的知見，觀一切法無不是有為法；到我們入「生滅既滅，寂滅現前」的境界，觀一切世間法皆是無為法。可見得一切法裡頭哪有什麼有為、無為？有為、無為就是在迷悟之間，大徹大悟就是無為，迷惑顛倒就是墮在有為。法有沒有有為、無為？沒有，有為、無為皆是幻法，了不可得。

《圓覺經·清淨慧章》就是說這個境界，跟這段境界是完全相同的，

可以互相參看。

佛在楞嚴會上一開端就提醒阿難尊者，要以不生滅心為本修因。我們現在這個心一會想東、一會想西，想東的時候東的念頭起來，西滅了；想西的時候西的念頭起來，東又滅了，這個心叫做生滅心。如果以生滅心為本修因，求無上菩提，這是決定做不到的，這是佛在楞嚴會上提示我們的。無上菩提在理論上講，一生當中可以證得，可是在事實上，我們真的不敢講。就事論事，如果用不生滅的本修因來修無上菩提，我們念佛得理一心不亂，這是可能做得到，這是我們敢講的；換言之，在圓教菩薩的階級裡面證個圓教初住、二住是辦得到的。說在圓教裡登地，證到法雲地、等覺，這個的確是不敢說，可是一生當中修到圓教初住的確是沒有問題。證得圓初住就是法身大士，《華嚴經·入法界品》中五百菩薩，你就有分，就有資格入座。

不生滅心也就是本經所說的「自性本定」，交光大師教我們，平素六根接觸六塵境界，用六根的根性，不用六識，這就是修自性本定。這樣在一生當中就可以修無上菩提，為什麼？因為六根根性是不生不滅、無來無去、不垢不淨。怎麼修法？用六根根性接觸六塵境界叫自受用，而不是對他，他受用得用六識。我們凡夫所犯的毛病，對自己是用六識，對別人也是用六識，內外都假，這就是迷。佛菩薩的受用，對內是真受用，對外是假的，外面是要利益眾生。佛事是弘法利生的事業。弘法利生叫空花佛事、水月道場，可見得佛事與道場是幻化而有，不是真有。因此菩薩對於道場佛事沒有一絲毫的執著，對於一切眾生沒有一絲毫的分別執著，內外一如；雖然內外一如，可是在表現的態度上似乎又有分別執著，這是弘法利生的妙用，不是真有分別執著。這是教我們如何用根、用識，用根是真實的，用識是權巧方便，目的無非是利益眾生。雖利益眾生，又不著利益眾生的相，如

《金剛經》所說的，「度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者」，絕沒有一絲毫執著。如果我們這樣用心，就叫做修行，就叫做修楞嚴大定；這樣用心來念佛，那就是修理一心不亂，與如來果地上的寂滅忍是相應的。

自性本定就是如來藏性。體是真常，性本來就是寂滅相，在如來果地上現的是寂滅相，我們現在迷失了本性，可是我們的本性還是寂滅相。可見得是在聖不增、在凡不減，我們的清淨寂滅真常之體從來就沒有失掉過。現在毛病發生在哪裡？毛病發生在妄想、在執著。如果你不能修自性本定，妄想執著沒有辦法離開，這個道理我們應當要明瞭。小乘阿羅漢雖然斷煩惱障、破人我執，仔細的想一想，這個話講得通嗎？人我執他沒有了，他還有法我執，我們要問，誰執著法我執？還是有我！沒有我，誰執著法我執？所以在大乘法裡面講，小乘阿羅漢只破了三界之內的見思煩惱，還有界外見思煩惱，這個理才

講得通。三界之外的見思煩惱比三界之內的要微細得太多，三界之內粗重的見思煩惱他離開了，不再受三界六道的生死輪迴，界外還有微細的見思煩惱。原因就是不知道修自性本定，只是勉強克制他的煩惱，所以是不究竟的，不能斷根。菩薩到這個境界是能所雙亡，二種執著已經離開，三空也都捨棄，所謂是人空、法空、空亦空，這個時候才是破根本無明。阿賴耶識裡的業識（無明業相）一分動相也沒有，這個境界才算是「生滅既滅，寂滅現前」。寂滅現前是什麼境界？不生不滅，清淨本然，周遍法界。到這個時候，我們用破五陰來講，這是圓破行陰，超眾生濁。

甲三、詳演稱體起用 分二

乙一、標列二本

忽然超越，世出世間，十方圓明，獲二殊勝。

『忽然』就是禪宗所講的頓悟。由此可知，頓悟是要功夫積到差不多了，一下才能開悟。頓悟也是從漸悟修的，沒有漸悟哪來的頓悟？自己不肯修漸悟，天天打妄想等著哪一天頓悟。我們已經等了無量劫，無量劫修到今天還是這個樣子，不但修學沒有進步，愈修愈退轉，那就是我們不知道求悟。要求開悟，最大的障礙就是分別執著。我們不但對世間法分別執著，對學佛也分別執著，天天修，天天增長分別執著，那怎麼能開悟？這把自己的悟門堵死了。一切大乘經典，首先教我們明瞭世出世間一切法的真相，真相是什麼？真相是夢幻泡影，是一切法了不可得，是萬法皆空。說明真相的目的在哪裡？是教我們在一切法裡頭不要分別執著。果然能夠做到這一點，就有頓悟的機會。悟了以後，在一切法裡頭才得大自在。世間人最畏懼的就是生死輪迴，頓悟之人生死輪迴沒有了，這多自在！回想我們無量劫來受生死輪迴的果報，苦不堪言，這一下徹底的解決了。好像一個人做了

很久噩夢，這一下醒過來恍然大悟，曉得夢中所有的一切恐怖都是假的，不是真的，得大自在。

『超越』是說頓斷無明。無明必定是頓斷，而不是漸斷，漸斷的是見思煩惱、塵沙煩惱，根本無明一定是頓斷，一剎那之間頓證，這是講功夫成熟了。在《華嚴經》所讀到的，第一個階段叫我們生善根，第二個階段是增長善根，第三個階段是成熟善根，熟透了就頓悟。善根跟福德不相同，善根就是悟性，一聽之後徹底的明瞭，就能夠生起清淨信心，這是你的善根。頓斷無明，才曉得明與無明原是一體，這是真正的頓證。如果你要認為明與無明是二，無明不是明，明不是無明，你就沒有辦法頓悟，因為你心住在二法上。煩惱不是菩提，菩提不是煩惱；生死不是涅槃，涅槃不是生死，全是住在二法上，這就沒法子頓悟。所以我們必須要先到不二門，然後一步才跨得過去，要是二門就不得其門而入。這個境界是圓破識陰，超越命濁，

到這個時候功德圓滿，才真正明瞭通達自己的如來藏妙真如性，本來具足世出世間一切法，無有一法不具足。這就是六祖覺悟之後所說的「何期自性，能生萬法」，這句話與佛在大經裡面所講的境界完全相同，可見得他是真悟。因為六祖在悟之前並沒有看過很多經論，也沒有聽人講過經，他居然悟出這個道理、說出這個話，跟佛在大乘經典裡所講的沒有兩樣，這是真正開悟。

自性本具世出世間的萬法，如果我們證得自性，世出世間一切萬法怎麼會不通達！這就是「一經通一切經通」的理論依據。修學法門也是如此，一個法門成就了，一切法門都成就；一個法門證得，一切法門統統證得。所以念佛人焉能不求理一心不亂？這是真修行，這才是真幹。由此可知，佛與眾生只是覺迷不同而已。凡夫迷在世間，以為世間法是真實法，於萬事萬物起分別執著，被世間困住了，永遠不能超越；聲聞緣覺知道與世間法對立的還有一個出世間法，侷限在

出世間法裡面，世出世間法不能圓融，不曉得是一體。所以小乘修證的法不妙，自己得一點小小的受用，不能像大菩薩們一念超越，證得自性本心。大經所謂「心佛眾生，三無差別」，證得三無差別，所以才說『十方圓明』，都圓融了。十方跟三世是一，「十方圓明」就是《華嚴經》講的一真法界，淨土講的常寂光淨土，這是十方圓明的境界，這個時候自然得到兩種殊勝。

一者上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來，同一慈力。二者下合十方一切六道眾生，與諸眾生，同一悲仰。

這是觀世音菩薩證得的境界。觀世音菩薩證得十方圓明有什麼用處？這兩種就是殊勝的業用。

『上合十方諸佛，本妙覺心』，「本妙覺心」就是真如本性，就

是本經所講的「如來藏妙真如性」。真性無論是在果地，或者是在因地，都沒有分別。所以佛與眾生是一樣的，在聖不增，在凡不減，不增不減從理體上說是如此。從作用上來講，佛的作用沒有障礙；凡夫的作用有障礙，凡夫有迷，迷了就有障礙。迷了的障礙是真正的障礙嗎？障礙也不是真的。真正豁然大悟是迷悟不二，一切貫通，體上完全相同。我們的六根根性與十方諸佛如來的六根根性沒有兩樣，我們的智慧德相與十方如來的智慧德相也是完全相同。

可是現在問題來了，我們自己都不敢承認；之所以不敢當，就是你對於事實真相不了解、不明白。觀世音菩薩完全明瞭，所以他直下承當。「上合十方諸佛本妙覺心」，這就是與佛同體，真正證得一切眾生六根根性與諸佛如來六根根性是一性無二性，這就叫上合。體上合了，用當然就合，諸佛菩薩的用大慈大悲，予一切眾生樂，拔一切眾生苦，總是盡一切力量去幫助眾生。佛菩薩幫助一切眾生，目的

總是在破迷開悟，而不是幫助他得到物質或者精神上的享受。佛法幫助人就是破迷開悟，破迷開悟之後自然離苦得樂，那是真正的離苦得樂，這就是佛菩薩的事業。

上同諸佛，與諸佛同體，『下合十方一切六道眾生』。這裡頭應當要補充幾個字，前一句說到「本妙覺心」，這一句也應該添上，「下合十方一切六道眾生本妙覺心」，這樣意思就完整了。本妙覺心，生佛一切萬法，是一不是二。佛在《華嚴經》講，「情與無情，同圓種智」，不但有情眾生同一個本妙覺心，無情眾生也是同一個本妙覺心。為什麼？因為十法界依正莊嚴都是依本妙覺心變現出來的幻相。體相同，生佛同具此性，情與無情共一心，上合了，下面當然合；下合了，上面也一定合。從圓初住就是這樣的境界，到寂滅忍，即法雲地的時候，這個境界看到圓滿、看到究竟，看得十分真切，所以慈悲心才流露出來。

慈悲心就是本妙覺心的起用，『與諸眾生同一悲仰』，「悲」是哀求拔苦的意思。一切眾生都有苦難，總是要求一個力量來幫助他離苦得樂。眾生無知，不曉得事實真相，求助於宗教的神明，哪裡曉得宗教的神明還是眾生，這就是宗教沒有辦法解決問題。宗教不教人破迷開悟，叫你在苦難的時候去禱告、去求神明保佑，這是它的能事，這是解決不了問題的。「仰」是希求，希求給予他快樂；「悲」是哀求，希望他救苦救難，這是悲仰兩個意思。凡是迷失自性的人皆有這兩種求，求拔苦，救我的苦難，再求讓我的生活能更快樂、更美妙、更幸福，世間人就求這些迷惑顛倒的事情。所謂迷惑顛倒，就是他所求的沒有正確的理論依據，又沒有正當的方法，所以雖有求，結果還是一場空，這是佛法裡面講「求不得苦」。有些人他也知道這是迷信，也知道是沒有結果的，他也要做，這是給自己精神上安慰。諸佛菩薩對於眾生的心情徹底明瞭，所以在世間以種種善巧方便誘導一

切眾生破迷開悟。講經說法，這是種種善巧方便裡面最直截了當的辦法，可以接引根熟的眾生。要不是根熟的眾生，講經說法，他不願意聽；能夠聽得下去、聽了有興趣，這是根熟的眾生。

到這個地方，可以說觀世音菩薩將他自己修行證果以及獲得兩種殊勝的業用全都給我們說出來。文字不多，每一句話裡面皆含無量義，是修學的最高指導原理原則，不管你修哪個法門，統統用得上。這種原理原則用在念佛法門上，你的念佛就是理念，所得到的必定是理一心不亂。觀世音菩薩成就了，等於在佛法裡畢業了，這都是我們要學習的。

乙二、承演三科 分三

丙一、三十二應 分三

丁一、標承慈力

世尊！由我供養觀音如來，蒙彼如來，授我如幻，聞薰聞修金剛三昧。與佛如來，同慈力故。令我身成三十二應，入諸國土。

這就是觀世音菩薩的大用現前，這就是他的享受。也許諸位要說，還是不要修成的好，修成之後到處去弘法利生，這多辛苦！這是以我們凡夫的心推測佛菩薩的境界。三十二應身『入諸國土』，菩薩是隨類化身，天天弘法利生，無有疲厭。不是有心，也不是無心，是作而無作、無作而作，作與無作是一不是二。我們凡夫用的是生滅心，作與無作是二不是一，就會有疲倦、厭惡，所以才有虛妄的現象。作與無作是一不是二，講經說而無說、無說而說，愈講精神愈好，沒有疲厭。聽經亦復如是，我們要是聽而無聽、無聽而聽，不會

疲倦。飲食起居無不如是。

觀世音菩薩對於一切眾生最大的恩德就是救苦救難。這個大德從哪來的？必有所本，他是『供養觀音如來』。「觀音如來」是他的老師，這個供養注重在法供養。什麼叫法供養？依教修行這是真正的法供養。老師告訴他這個原理、修行方法，他就依據這個理論方法來修行，他也成佛了，這叫真正的供養。菩薩就是學觀音如來，所以自己的名號也叫觀世音菩薩。這是說明供養裡面第一個是修法供養，第二是弘法供養，第三是傳法供養，這叫真供養。自己成就的時候要像觀世音菩薩這樣做，自己沒有成就的時候幫助成就的人，這是供養。我們現在自己雖沒有成就，發心給大家講解，共同來研究這部經，幫助觀世音菩薩弘法，幫助觀世音菩薩修供養，這就是我們自家修供養。我們盡心盡力來促成道場，就是十大願王裡面「請轉法輪」的供養。你出一絲毫的力量，或者你一點力量都沒有，聽說這裡有道場，有這

麼多人在聞法，心裡很歡喜，這是十大願王所講的隨喜功德的供養，得無量福；盡心盡力的供養，福報就更殊勝。此地這幾句話都是從綱領上說的，跟做文章都是緊扣題目而作是一個意思。

『蒙彼如來』就是指觀音如來。『授我如幻』，「如幻」這兩個字是總綱領，所謂如幻是以清淨覺心，也就是六祖所說的「本來無一物」的心。佛在本經裡說，「知見立知，是無明本」。清淨覺心是本覺，如果你有個覺，那就是不覺；清淨覺心是本明，再加一個明就是無明，無明就這麼來的。馬鳴菩薩在《起信論》中講，本覺本有，不會失去的；不覺本無，不覺就是無明。本無的，我們一定要執著有，有我、有人、有眾生、有壽者，這就是迷惑顛倒，將本覺清淨心迷失了。有了這四相，如幻三昧不能證得。把假的當作真的，一天到晚牽腸掛肚，於是就變現六道輪迴。所以六道輪迴是你自己變現的，自己在那裡受用。如做噩夢，誰給他的？是他自己在作夢，夢裡遇到

惡人、猛獸、魔鬼，恐懼不安全，都是自作自受。一切迷惑顛倒的眾生，無量劫在六道生死輪迴，不曉得事實的真相，不知哪一天才能開悟。一切大乘經典的確給我們做了非常好的增上緣，實在說是我們的善根福德不夠。

丁二、條陳妙應

分六

戊一、應求聖乘

世尊！若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身，而為說法，令其解脫。

這以下是講三十二應，這是兩種殊勝裡面開出來的。兩種殊勝，就是上合諸佛，下合一切眾生，菩薩供養觀音如來，顯示出這些殊勝的德用。供養有法供養，也有財供養，財供養是得福報，法供養是得

智慧。菩薩講三十二應身，其實是歸納為三十二大類，每個種類裡面都是無量無邊身，都離不開上合諸佛慈心、下合一切眾生之悲仰。這三十二應也離不開法布施與財布施，為什麼？因為這裡面包含殊勝的法緣，財布施、法布施、無畏布施這三種布施都圓滿。三種布施裡面特別著重的是法布施，法布施裡面又特別著重在自行化他，上求佛道、下化眾生。

『若諸菩薩入三摩地』，著重在「入」，入是證入。假如不是證入，就不能現佛身。示現佛身是度什麼樣的菩薩？法身大士。就像淨土經講到的實報莊嚴土，實報土見阿彌陀佛的報身，這個地方就是示現佛的報身來度他們。這些人證得三摩地之後，並不是就止於這個境界裡面，還是要再增進，『進修無漏勝解現圓』，要把自己的境界再往上提升。「入三摩地」，圓教初住就入了，從初住往上還有四十一個位次，成佛才圓滿。此地講「進修無漏」，就是這四十一個位次

的進修全是真正的無漏法。無漏有大小乘之別，此地講的屬於大乘菩薩，底下會講到聲聞緣覺。「勝解現圓」，最殊勝的、決定性的見解，完全沒有疑惑，不為境界所轉，這樣才算是勝解；現圓，圓是圓滿。這是說明智證將要到圓滿的時候，觀世音菩薩大慈大悲來與他做增上緣，幫他一把，『我現佛身而為說法』，這是幫助他成佛。

菩薩怎麼能現佛身？觀世音菩薩久遠劫就成佛了，他成佛之後再退回到菩薩的地位上來幫助佛弘法利生。從本上來說，他示現佛身當然沒有問題；如果就事論事，從跡象上來說，只要證得真如本性，隱顯自在。何況佛又有藏、通、別、圓四教差別不同。藏教的佛連圓教初住菩薩位次都還不到，所以圓教初住菩薩要以藏教佛的身分出現當然可以。通教佛只是見了性，別教的佛相當圓教第二行位的菩薩，觀世音菩薩居等覺位，示現別教佛也沒有什麼問題。所以菩薩可以佛的身分來為一些小菩薩說法，這些小菩薩他念念當中希望佛來度他，觀

世音菩薩就示現佛身來度他。

說到這裡，也許我們也希望佛來度我們，那觀世音菩薩是不是會現佛身來度我們？如果看到觀世音菩薩現佛身來度我們，這決定是魔王冒充的，不是真的。為什麼不是真的？因為我們沒有入三摩地，就沒有這個資格讓觀世音菩薩現佛身來度我們，所以這個佛是假佛，不是真的，靠不住。換言之，你念佛要念到理一心不亂以後，見到佛來給你說法這才可靠。事一心還不行，縱然是阿彌陀佛來了，他也只能示現菩薩身分來給你說法。像我們現在業障深重，諸佛菩薩示現人的身分來給我們說法。「隨眾生心，應所知量，循業發現」，佛菩薩完全沒有用心。在三十二應裡面沒有菩薩，為什麼沒有菩薩？因為觀世音菩薩他居的地位就是菩薩地位，所以就不必說。向上說個佛，底下就講緣覺，不再講菩薩，因為他本身就是菩薩的地位。

若諸有學，寂靜妙明，勝妙現圓，我於彼前，現獨覺身，而為說法，令其解脫。

這是緣覺。緣覺有兩種，一種出現在有佛出世的時候，佛為他說十二因緣法，修行證果則稱緣覺。還有一類根性很利的，出現在沒有佛出世的時候，他也能開悟，稱為『獨覺』。可是經上也說過，二乘的修行，證初果須陀洹之後，天上人間七番生死，必證阿羅漢。如果這個世間沒有佛，他時節因緣到了，他就成「獨覺」。

『若諸有學』，還是在修習的位次當中，功夫到極處就證得無學。『寂靜妙明』，跟前面佛所講，如來果地上本覺妙明是不相同的。本覺妙明是講真如本性，如果要在本覺妙明上下功夫，那是直截了當成佛，不經過二乘，這是大乘佛法上上根所修的。如六祖大師修學的方法就是從本覺妙明下手，因地心與果地覺相應，這是一生成

佛。此地他求的是「寂靜妙明」，這就是我們平常講的因定生慧，有定有慧。「寂靜」是定，「妙明」是慧，還沒圓滿，將要圓滿。『勝妙現圓』就是將現未現的時候，也就是眾生得度的因緣成熟了，佛一定現身為其說法，令得成就。

我們果然誠心誠意依照理論方法修，只要真修，雖不曉得佛菩薩現什麼身分，我們一接觸，或者是聽他講幾句話，或者是看到什麼動作，一下就開悟了。這就是三十二應身，隨類現身，度化眾生。我們自己不清楚，佛菩薩看我們看得很清楚。佛菩薩念念沒有捨棄我們，誠心誠意修學，必有感應。古人所謂畫龍點睛，龍身已經畫好了，唯有眼睛還沒點，畫好之後他來教你點睛，這一點龍就活了。所以一切法裡面統統有時節因緣，如果真實的修學，在修學過程當中你能夠覺察得到，諸佛菩薩、護法神天天無微不至的照顧你，這就是時節因緣成熟了。成熟，菩薩就現獨覺身，獨覺、緣覺這兩種都叫辟支佛，來

給你說法，你一聽菩薩的說法就開悟，也就證得辟支佛的境界。這講菩薩現獨覺身。

若諸有學，斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於彼前，現緣覺身，而為說法，令其解脫。

『十二緣』就是十二因緣。『緣覺』是出於有佛法的時代，獨覺是出於沒有佛法或者滅法的時代。釋迦牟尼佛法滅了，彌勒佛還沒有出世之前，在這段期間當中，譬如現前這些初果的學人，到那個時候他的修證功夫到了，諸佛菩薩就會示現獨覺身來度他。在目前九千年之內不會有獨覺，現在釋迦牟尼佛雖不在世了，佛法還在世，所以只有緣覺，沒有獨覺。

『緣斷勝性』，「勝性」是真正覺悟因緣性空，所以他證得無生

之性。『勝妙現圓』，這個時候修十二因緣的人，等於說功夫快成熟了，觀世音菩薩就現緣覺身為其說法，使他得到解脫。

若諸有學，得四諦空，修道入滅，勝性現圓，我於彼前，現聲聞身，而為說法，令其解脫。

『入』就是證，『滅』是果，『道』是指小乘的三十七道品。依這個方法修行，快要證得小乘的果位，這個「入滅」就是證阿羅漢果。小乘斷證的次第，四果向以前都屬於『有學』。到斷四諦惑，證人空（也叫生空），證人我空才叫做『得四諦空』，就是初果以後再往上提升，斷三界八十一品思惑。斷盡三界八十八品見惑是見道位，見道以後才談得上修道。大乘要破一品無明才叫做見道，前面三十二應第一應所講的，入三摩地才見道，是圓教初住的地位；換言之，初住以前是十信位，十信位就沒有見道。所以《華嚴經》只講四十一位

法身大士，十信在經上找不到相關的經文，就因為沒見道。

初住見道，見道而後修道；未見道以前，修道都是盲修瞎練。在沒有見道的期間，古人怎麼修法？不離開老師。見道之後，可以自己修。好比我們駕車去一個地方，初來乍到不認識路，就請一個人帶我們前往，這就相當於老師領路見道一樣；等我們認識路了，就可以自行前往，不必他人帶路了，就這個意思。這個給我們領路，教會我們根本的老師，就是所謂的親教師、和尚。善財童子《華嚴經》裡面所現的，他在沒有見道以前只跟文殊菩薩學習，等他見道之後就離開老師出去參學。沒有開悟以前只能跟一個老師，這個老師對學生要負決定性的責任，要以善巧方便誘導他開悟。我們在《六祖壇經》裡面看到，根性利的有三、五年開悟的，根性鈍的有二、三十年開悟的。還有些不開悟的，那是不肯依教奉行的人。如果肯跟著一位善友、善知識真正能夠依教奉行，沒有不開悟的。

此地講的三十二應身，觀世音菩薩為什麼一定到他機緣快要成熟時才現身說呢？因為這個時候他會完全接受，一點就破。由此可見，所謂師承，特別著重的是師資道合，這個時候老師跟學生真是一心無二心，心心相印，一點就通。在《禪林寶訓》裡，我們看到有一種根本不講理的方法，學生一點過失都沒有，老師故意找麻煩，這是要他修忍辱。看他必成大器，多少年的磨練，老師以種種善巧方便來度他，久煉成鋼。不經過這個磨練，忍辱波羅蜜從哪裡修？慈悲心從哪裡培養？將來他要統理整個寺院的大眾，大眾對他如何能夠心服口服？所以老和尚培植一個人，用心良苦。

以前在李老師會下，李老師對人也是如此，看你可以成就，常常找麻煩，有打有罵；看到你這個人不成器，對你非常客氣。換言之，你真正肯接受，他真教你，你能夠接受一分教你一分，願意接受十分就教你十分。所以老師對待學生沒有偏心，而是學生各人根性不相

同，接受能力不相同，所以我們看到教學有所差別，道理在此地。

佛法是世出世間最大的學問，沒有十年、八年不能入門，在今日之下，有幾個人能夠跟一個老師學習十年、八年？三年都嫌太長。遇到真善知識，「百千萬劫難遭遇」，機會一失去之後，很難再得到。這是我們一生修學成敗的關鍵所在，一定要見道。見道以後你就是想留在老師身邊，老師也不願意，必定叫你出去參學。為什麼？唯有參學歷事練心，才能真正增長你的定力、增長你的智慧，把你的境界不斷提升。

此地「修道入滅」，從見道而後修道，由修道而後證道，入滅就是證道。在他將證未證的時候，這是個難關，觀世音菩薩示現『聲聞』的身分，來幫助他證得阿羅漢果。前面講的這是四聖法界，以下是講六凡法界，在經文裡面就有差別。前面四聖法界「若諸有學」，

因為有學的都是曾經見了道的人，以下的凡夫沒有見道。沒有見道的人跟見道的人心理不一樣，見了道的人心在道上，沒有見道的人心在五欲六塵上，這是很大的差別，完全不相同。

戊二、應求諸天 分二

己一、天王

若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於彼前，現梵王身，而為說法，令其解脫。

前面那都是修道之人，稱為學道之人，這以下稱『眾生』。這一類眾生，他希望能生天，而且生的天很高，色界天。梵王是色界天的，比起我們一般人的志向就高。世間有許多宗教，他們的目的都是希望將來能夠生到天道。天道非常廣泛，也有很多等級，有大梵天、

有六欲天、有四禪天、有四空天。印度婆羅門教、瑜伽、數論，他們的目標都是在梵天，大梵天這是相當高的等級。我們能不能去得了？當然可以。《華嚴經》講，「應觀法界性，一切唯心造」，怎麼會去不了？我們造作的因緣與天的因緣相應，感應道交就去了。所以這一類的眾生他求生天道，『欲心明悟』，「欲」是指欲望，他認為欲界是污穢的，色界是光明的，於是發心超越污穢的欲界，希望能夠生到光明的色界天。

『不犯欲塵，欲身清淨』，這是他們修行的根本法，不管他修的是什麼法門，他的理論依據就是這兩句。「欲塵」是指欲界的五欲六塵、名聞利養、財色名食睡，欲界的色聲香味觸法他都不染，他離欲，這個時候才能夠得到身心清淨。這些人修四禪八定、上品十善、四無量心，修成了看他功夫的淺深，生色界天或生無色界天。他的願不求解脫，只求得天上的富貴、天上的清淨，他的目標在此地。觀世

音菩薩看到這樣的人也滿他的願，為他現『梵王身』，現大梵天天王的身分給他說法。『令其解脫』，這個「解脫」不是真正的解脫，是從欲界解脫到色界，所以這不是三界的解脫。前面所講的解脫是超越三界，這只是超越欲界，世間一切宗教都出不了這個範圍。

若諸眾生，欲為天主，統領諸天，我於彼前，現帝釋身，而為說法，令其成就。

這是講欲界天，這裡用忉利天做為欲界天的代表。『現帝釋身』，「帝釋」是忉利天主。這一類的人他不捨欲界五欲六塵的種種享受，但是他也求生天。在佛門講，修上品十善業道能感生欲界天的天主。做天上的王自在多了，為什麼？天比人間清淨，福報比人間要殊勝太多，所以他發心做天王。還有很多人是來生要做大官、得富貴，目的在此地。

他有統領諸天的願望，菩薩也滿他的願，「我於彼前現帝釋身」，現忉利天主的身分給他說法，幫助他成就，滿他的願。佛門廣大，你有什麼願，佛菩薩都會幫助你成就，可是有一個原則，善願，不會幫助你成就惡願。誰幫助你成就惡願？魔王。佛菩薩幫助人成就善願，他將來做國王也是愛護老百姓、為大眾造福的好國王。如果 he 做一個暴君，獨裁專制，只貪圖個人權力享受，不顧老百姓死活，這樣的王，佛菩薩不會幫助他。誰幫助？魔王幫助他、成就他。但是這裡面還是有個原則，眾生沒福的時候，眾生造的罪業太重，就會出現這樣的王。我們學佛的人也是如此，心要是不在道上，就是與妖魔鬼怪相應。佛與魔都是我們自己的心去感應來的，一念心正，感得佛菩薩來應；一念心邪，感得妖魔鬼怪來應。凡是正法，佛菩薩會保佑你，一切善念都會成就。所以真正學佛，要能夠信得過。袁了凡居士能把命運轉過來，靠的就是信心，他是真正相信。

若諸眾生，欲身自在，遊行十方，我於彼前，現自在天身，而為說法，令其成就。

『自在天』是欲界第六天，天人一切的享受都是下面的五層天來供養，所以叫他化自在天。他的享受逍遙自在，在欲界裡面他的福報最大。他有此願，觀音菩薩也現同樣的身分，給他說上品十善之法，成就自在天的福報。

若諸眾生，欲身自在，飛行虛空，我於彼前，現自在天身，而為說法，令其成就。

『自在天』就是色界天頂，摩醯首羅天，再往上去是四空天。佛門講大三災：火災、水災、風災。火災燒到初禪天，水災淹到二禪天，風災可以吹壞三禪天，但三災都達不到四禪天，所以四禪天叫福

天，這個地方的人福報最大。由此可知，世間許多自然災害，如地震、颱風、海嘯，這是眾生業力之所感，不是偶然的。在三禪之內的眾生免不了業感帶來的災難，到四禪定功深了，所有的煩惱習氣都能夠伏得住，不起現行，所以這一切自然的災害他不會遭遇，他是三界之內福報最大的。他們修行的方法，是以四禪、四無量心（慈悲喜捨）為修因。在三界六道之內，我們可以講四禪天人，特別是在摩醯首羅天，慈悲喜捨這四個字的確是做得十分圓滿，所以他得到身心自在，『飛行虛空』。「自在」就是解脫，一切都無有障礙，這才得自在。自在不是得不到，每個人都能得到，可是我們一定要曉得如何修因，如何證得大自在之果報。這是講修四禪四無量心的人，只差一點點，快成就了，觀世音菩薩這個時候就示現大自在天的天身來指點他，讓他證得這個境界。

己二、天臣

若諸眾生，愛統鬼神，救護國土，我於彼前，現天大將軍身，而為說法，令其成就。

『天大將軍』是指四王天，四王天所現的相是將軍身。寺院一進山門就是天王殿，天王殿所供的就是四大天王。這一類眾生，他歡喜統理『鬼神』，領袖欲很強，喜歡權勢，希望來生做天王。這樣的果報在佛門也可以修得，有這個願望，只要好好修學，他將要成就的時候，觀世音菩薩也能夠幫助他，滿他的願。這是欲界天最下一層，大自在天是色界天裡面最高的一層。

若諸眾生，愛統世界，保護眾生，我於彼前，現四天王身，而為說法，令其成就。

『四天王』與天將軍，有些時候可以合起來說為一類。在這個

地方分開說為兩類，兩類當然就兩種身分，但這兩種身分是非常接近的。前面將軍身是以統帥的身分，稱之為天將軍；這個地方所講的是以統治者的身分，就是國王的身分，『愛統世界，保護眾生』，有自己的國土和民眾，稱之為四天王。四天王這個身分介於鬼神之間，在佛門裡面講，統領八部鬼神的就是四大天王。如果修中品十善業道，以五戒十善為因，他發願統理世界，或者是為一方的天王，統領一洲，他也能成就，菩薩會滿他的願。

若諸眾生，愛生天宮，驅使鬼神，我於彼前，現四天王國太子身，而為說法，令其成就。

如果眾生想受生天宮，享受天福，以及役使一切鬼神，菩薩會現四天王國太子身，為他說法，讓他成就。到這個地方，天眾一共說了七類，每一類都包括很大的範圍。如果一個人真正希望來生生天，依

照這個方法修行，觀世音菩薩一定滿你的願，可以讓你生到所期望的天國。

底下講人間，一共有十二段。

戊三、應求人趣

分四

己一、王臣人民

若諸眾生，樂為人主，我於彼前，現人王身，而為說法，令其成就。

有些學佛人覺得世間眾生太苦，發願救度一切眾生，認為除了用佛法教化之外，最好的辦法是通過政治實現。的確，如果能把國家治理好，這個國家、地區的人民都能夠享福。所以有很多菩薩就發心到世間做國王，以國王的身分來推行佛教，護持、弘揚佛法。此地講的

『人主』就是我們所說的國王，一個真正修行人發心示現，他當權之後一定是為一切眾生造福，不會施行暴政。但是眾生也要有福報，才能夠感應到聖賢人生在這個地區做國王、大臣；眾生要是沒有福，魔王下來做國王、大臣統理這個地方，眾生就苦了。換言之，眾生還得有福，眾生有福，佛菩薩哪有不發心的！

在中國古代，佛教教學的確很普及。在印度也曾有幾位國王弘揚佛法很得力，最著名的如阿育王。釋迦牟尼佛在世的時候，印度有十幾位大國王都皈依為佛弟子，幫助佛弘法利生。由這個地方我們曉得，諸菩薩裡面，甚至諸佛如來，發這樣大願的人多得很。如何能夠真正的幫助他出現於世間，這就在乎我們自己的修德。我們一個人修德，力量薄弱，不容易感動，所以要鼓勵大家都能夠修德，才能感應道交。諸佛菩薩以國王大臣這種身分示現在世間，佛法才能夠發揚光大。所以我們要幫助這些有大願的人，為他們做增上緣，為眾生做增

上緣，最終觀世音菩薩必定會促成這個事情。佛菩薩以國王大臣身分應現在世間，必定是以佛法教化眾生，或者即使名義上不是佛法，他的精神、他的做法一定與佛法所講的相符合。

若諸眾生，愛主族姓，世間推讓，我於彼前，現長者身，而為說法，令其成就。

第二，以長者身分。這是佛經裡常稱的大長者，我們在大乘經裡面常常看到。在中國稱長者，一定是他有相當的年歲，有學問、有道德。佛法裡面稱『長者』具有十個條件：第一、必定是婆羅門、刹帝利這兩類人，出身一定是貴族；第二、在社會上有很高的地位；第三、富有；第四、有威德；第五、有智慧；第六、年長；第七、有品德，心行清淨；第八、待人有禮貌，不傲慢；第九、國王大臣都對他讚歎；第十、一般平民百姓都歸仰他、擁護他。具足這十個條件，才

稱之為長者。

一般長者，大多是一個族姓裡的長老，『愛主族姓』，有些眾生喜歡做這樣的人。從前的社會是大家庭制度，族長由長者擔任，一個村莊就是一個家族。中國講倫常，「齊家、治國、平天下」，齊家講的不是今天的小家庭，而是家族。一個家族的大家長要統理幾百人，主持整個家族光宗耀祖、光大門楣的事業，要叫每個族人都心服口服，這是相當不容易的事情。所以以前的家庭實際上就是一個小社會，家能夠治得好，就可以治國；國能夠治得好，就能夠平天下。一個家族能否興旺，德行方面特別著重在『推讓』二字，如果大家都有私心，樣樣都要爭執，家就很難和睦、統一。所以在從前，禮非常重要，是維繫家庭、社會、國家秩序的重要手段。

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。

此地所講的『居士』是指從前的隱士，不是現在所說的居士，二十五史裡的《隱逸傳》就是說的這類人，隱是隱居，逸是安閒自在。這些隱士雖有道德、有學問、有能力，但是他不願出來為官做事，對國家沒有什麼貢獻，為什麼要給他們在歷史上留名？因為他們給我們示現了不爭的榜樣，不求名聞利養。他有能力求名聞利養而不求，換言之，他是真正在教我們看得破、放得下，這個功德就太大了。他以身教潛移默化，對於世道人心有很大的影響。這些人是道德之士，古時候帝王、大臣見到這些隱士都特別的尊敬、禮遇，道理就是在此地。這一類人不追求名利、不追求榮華富貴，過著耕讀漁樵這種清淨的生活，一生安閒自在、無拘無束，保持著天真無邪。所以《隱逸傳》的確值得看，它裡面的精神實在不亞於佛門的《高僧傳》。這一

段是說，有這種志趣的人，觀世音菩薩也幫他成就。

若諸眾生，愛治國土，剖斷邦邑，我於彼前，現宰官身，而為說法，令其成就。

『宰官』，泛指官吏，國王以下的都叫宰官。這也顯示出諸佛菩薩以四事接引眾生，與一切眾生修同事這個法門，就是四攝法裡面的「同事」。他有這個志願來治理國土，以現代的話來說，就是在這個國家以地方官吏的身分治理一個小範圍的區域。這也非常重要，特別是現在民主制度之下，地方官吏對於一個地區人民來說，關係最為密切。所以一個好的地方首長，是這個地區大眾的福報，他真正能為大家謀幸福。

若諸眾生，愛諸數術，攝衛自居，我於彼前，現婆羅門身，

而為說法，令其成就。

這一段是講宗教師，在佛門這屬於外道。從這方面看，顯示了佛門廣大，不捨一人，絕不排斥任何人，諸佛菩薩亦可以其他宗教師的身分出現在世間。這一類眾生給他講佛法他不接受、他有成見，佛菩薩與他同事，入到同一個教裡，以宗教師的身分來教化他。這個方法高明極了，雖然講的是他那個教的經典，內容義趣是教大家覺悟，那不也就能成佛了！四悉檀之「世界悉檀」，菩薩所在之處，令一切眾生歡喜心。你作為佛教徒到基督教教堂裡，能叫他們生歡喜心，你是菩薩；你一到那裡，人家說魔來了，怎麼佛教徒跑到我們這裡來了，你就不是菩薩。所以我們今天學佛有很多錯誤的觀念，譬如與別的宗教對立，這就錯了。他與我們對立是可以包容的，為什麼？他迷、他不覺。我們覺悟的人是在一真法界，與任何人沒有對立，對立

就迷了。因此我們明瞭，世間許多的宗教領袖、傳教師就可能有佛菩薩應化在其中，甚至還有他們很多虔誠的信徒也是佛菩薩應化在其中，他去做影響眾。這在理上都講得通，在事上也可能。因此我們對於一切宗教徒都應當存禮敬的心，而沒有毀謗，這樣才能夠攝受一切眾生。這一段是講世間宗教。

己二、秉教男女

若有男子，好學出家，持諸戒律，我於彼前，現比丘身，而為說法，令其成就。

這是說到佛門。佛教異於宗教，因為佛教裡面不講求數與術，講求的是明心見性，這是一切宗教裡面所沒有的。佛教修學的基礎是在戒律，因戒生定、因定開慧。這是講如果有一個初學的男子，『好學

出家，持諸戒律』，菩薩會現比丘身為他說戒定慧學清淨之法，讓他成就。

若有女子，好學出家，持諸禁戒，我於彼前，現比丘尼身，而為說法，令其成就。

前後兩段經文都特別著重在『好學出家』，我們自問有沒有做到好學？有沒有做到真正出家？我們離開父母那個家，把寺院又變成另一個家，出了小家又入了大家。從前的寺院叫十方道場，產業是十方的，不屬於任何一個人。寺院的住持、執事是大家公開推選，而不是像今天這種情形。父母之家是世間田宅之家，這是一種形式之家，最要緊的是要出煩惱之家、出三界之家、出生死之家，這叫真正出家。我們為什麼要持戒？持戒的目的就是出煩惱之家。阿羅漢已經出煩惱之家、出三界之家，三界六道他超越了，可是他變易生死還沒有

盡；到變易生死也盡了，這個時候才是真正功德圓滿。所以要曉得出家的真實義。出家一定要好學，學無止境，到如來果地，出家功德才圓滿。發心出家一定要懂這個意思，對於三界之家要毫無留戀，難捨要能捨。真正肯發心，觀世音菩薩隨時看顧我們；沒有看到菩薩在面前現身，那是自己的程度不夠、功夫沒到家。此地觀世音菩薩所發的願，就跟《無量壽經》阿彌陀佛的四十八願一樣，願願不虛；觀世音菩薩的三十二應就是他的本願，句句真實。我們見不到菩薩，是我們自己業障太重，無法與菩薩感應道交。

若有男子，樂持五戒，我於彼前，現優婆塞身，而為說法，令其成就。若有女子，五戒自居，我於彼前，現優婆夷身，而為說法，令其成就。

這兩類是講的居士，男居士、女居士，佛法稱為『優婆塞』、

『優婆夷』，翻譯為近事男、近事女，是指親近三寶的弟子。這類人發心以在家身分學佛，觀世音菩薩也能幫助成就。事實上，菩薩所呈現的大多數都是在家相，為什麼？一切苦難的眾生是在家者多，要度這些苦難眾生，必須要示現與我們同樣的身分，同事攝，因此菩薩絕大多數都是現的在家相。

在家菩薩有雙重的任務。住持佛法一定是出家人，出家菩薩如果得不到在家菩薩的擁護，他有再大的能力，沒有辦法發揮。釋迦牟尼佛示現出家相，主持佛法教學，如果沒有在家菩薩示現的國王、大臣，如波斯匿王、祇陀太子、須達多長者等人的擁護、愛戴、崇敬，幫助佛來宣揚，釋迦牟尼佛也一籌莫展。可見得佛法的發揚光大也要靠在家菩薩的協助，所以在家菩薩身負雙重任務。歷代的祖師大德弘揚佛法也是如此，得到了當時的國王、大臣、長者、居士們的擁護，才有那樣輝煌的成就。所以這些在家菩薩，他們對於佛法的興衰負有

很大的責任，他們能盡職，佛法必定興旺，眾生有福。這都是說的佛門，底下是說世間一般人。

己三、世諦婦女

若有女人，內政立身，以修家國，我於彼前，現女主身，及國夫人，命婦大家，而為說法，令其成就。

『內政』就是一般講的家務事，所謂是家政。在從前家政的確是不簡單，以前那是大家族。如果女子要發這個願，觀世音菩薩也幫她成就，為她現『女主身』，「女主身」在一個國家來講就是皇后的身分；『國夫人』，所謂王侯、王公的夫人；『命婦』就是接受過皇帝封賞，有爵位的夫人；『大家』是女子當中的老師，有學問、有道德，教化女眾的。世間的女子有這樣的願，觀世音菩薩也幫助她。

己四、童真男女

若有眾生，不壞男根，我於彼前，現童男身，而為說法，令其成就。若有處女，愛樂處身，不求侵暴，我於彼前，現童女身，而為說法，令其成就。

此地的童男、童女不是指童子，而是指男子終身不娶，女子終身不嫁者。這類人未必學佛，喜歡清淨自居，願保持童貞身，在古時候有些隱士、道士是這樣的。這一類人，觀世音菩薩也幫助他成就。

到這個地方一共講了十二類人眾，包括人間種種身分、種種志趣愛好不相同的人，你發什麼樣的願，菩薩都願意幫助你成就。

「以上諸科皆應希求，令得成就出世入世之願望；以下諸科皆應厭離，令得成就出離本位，得生人道」，底下是講天龍等眾。

戊四、應離八部

若有諸天，樂出天倫，我現天身，而為說法，令其成就。

『諸天』福報比人間要大得多，許多人都希望生天享天的福報，可是從究竟來說，天福並不圓滿，福報享多了喪失理智，頭腦不清醒。在人間也可以看得出來，人福報享多了，是非利害都看不清楚。天人福報更大，所以在天上講六道輪迴之苦他不相信。眾生最幸運的就是見佛聞法，因為會種下得度的因緣，縱然這一生不能得度，多生多劫之後必定因緣成熟，從而成就。正如《法華經》所講：「一稱南無佛，皆已成佛道。」世間最不幸的事情，就是一生沒有見過佛像、沒有聽過佛法。這就是講，天福再大，這是學佛很大的障礙，這是一種不幸，真正的不幸。

還有一種天人，雖然生在天上，可是他的福薄，也有飢寒之苦。

正好像我們人間，有的人生活富裕，有的人生活貧苦。生天也是如此，福報要是小，到天上也會缺衣少食。佛教我們福慧雙修，你要不修福，物質生活就會有欠缺；你要不修慧，精神上就容易迷惑顛倒造罪業。因此天人也有不願意在天上想方設法離開的，『樂出天倫』，「倫」就是一類，諸天那一類，他想離開他那一類。這些天人他不願意享天福，想離開，觀世音菩薩看機緣成熟，也為其說法，滿足他的願望。這是第一種天眾。

若有諸龍，樂出龍倫，我現龍身，而為說法，令其成就。

天龍八部雖然有些小神通，但是依然不能夠脫苦，所以他也是希望超越。菩薩非常的慈悲，只要他發心，必定去幫助他。這種心就是所謂覺悟的心，知道自己所處的境界不是究竟的，願意捨離，去求得一個更好、更殊勝的環境。總而言之，都是為了修行證果，因為這些

惡道的障礙比我們要深重得太多。龍有很多種類，即使是天龍，也希望有機會到人間來進修。

若有藥叉，樂度本倫，我於彼前，現藥叉身，而為說法，令其成就。

這是第三類『藥叉』。『本倫』就是他本類，他也想超越。「藥叉」是梵語，翻譯為輕捷，捷是講他速度很快，輕是講他浮現在空中。經上講這類鬼神有三種，一是地行藥叉，二是虛空藥叉，三是天宮藥叉。地行藥叉能夠布施財物，他不能夠飛空；天藥叉能夠布施這些車馬，這是講修因，所以他得的果報能夠飛行。佛轉法輪的時候，地行藥叉就將這個消息傳出去，空行藥叉聽了之後再輾轉傳到四王天，乃至傳到大梵天王。在經上講，天藥叉也是守護天宮的鬼神，雖然他在天上服役，但是他是鬼神的身分。

若乾闥婆，樂脫其倫，我於彼前，現乾闥婆身，而為說法，令其成就。

『乾闥婆』譯為香陰，這是屬於忉利天的樂神，天宮需要奏樂的時候會燃香，他們聞到香氣就集合到天宮演奏天樂，娛樂天眾，也是鬼神的一種。

若阿修羅，樂脫其倫，我於彼前，現阿修羅身，而為說法，令其成就。

『阿修羅』是佛教六道之一，也是八部眾之一，意譯為無端正，面目醜陋；又翻作非天，因他有天人的福報，而沒有天人的德行，性情諂詐。這一類是修下品十善業而得的果報，他的瞋恚、傲慢不能夠斷除，所以雖然修十善業，這兩種煩惱習氣障礙了他，即使有天福，

不能夠得天身，而在天上得修羅身。只要是修羅，無論他在哪一道，福報雖然大，可是他造的罪業也相當之重，福報享完之後必定墮落，這是修羅之苦。所以一旦覺悟之後，他也想離開這種果報，觀世音菩薩當然也幫助他，令他成就。

若緊那羅，樂脫其倫，我於彼前，現緊那羅身，而為說法，令其成就。

『緊那羅』意譯為疑神，他的形狀與人沒有差別，但是頭上長了一隻角，令見者生疑，也翻作人非人。他與乾闥婆類似，是帝釋天的樂神，但還是有區別的，乾闥婆不擅梵音，而『緊那羅』擅長梵音的讚頌。

若摩呼羅伽，樂脫其倫，我於彼前，現摩呼羅伽身，而為說

法，令其成就。

『摩呼羅伽』是大蟒神的意思，我們俗話稱之為地龍，就是大蟒蛇。這一類眾生也是守護伽藍神，他皈依佛之後發心護法。作蛇遭受的苦要超過龍，縱然是大蟒。安世高的同學墮落的蛇身就是屬於大蟒，香火雖然很盛，殺業很重，福報享完之後還是要繼續墮落，這個墮落是一世不如一世。所以當他覺悟之後，也是希望趕快脫離畜生身。

戊五、應人修人

若諸眾生，樂人修人，我現人身，而為說法，令其成就。

『人身』，這是我們現前的境界。經裡面常提示我們，「人身難得，佛法難聞」，這兩句話我們聽得耳熟，可是有幾個人真正覺悟到

人身難得？真正覺悟了，他一定珍惜人身。人身的確難得而易失，六道裡最難得到的就是人身。佛之所以讚歎人身難得，是人容易入道。天人樂多苦少，道心不生；三惡道苦多樂少，縱然想修行，障礙太多。唯人間苦樂參半，因為有苦，容易覺悟；生活安穩，容易修道，所以人間的環境最適合修行。我們想得人身，菩薩就現人身為我們說法，使我們得到人身。

戊六、應離非人

若諸非人，有形無形，有想無想，樂度其倫，我於彼前，皆現其身，而為說法，令其成就。

這些『非人』包括『有形無形，有想無想』，範圍非常廣大。世俗所謂日月星辰、鬼神精靈之類，乃至精神化為土木金石之類，都包

括在這條裡面。他們如果有一念回心，皈依佛法，想脫離本道，觀世音菩薩就現同類身幫助他成就。

到此地，三十二類都簡單給我們介紹出來了，下文則是總結。

丁三、結名出由

是名妙淨，三十二應，入國土身。皆以三昧，聞薰聞修，無作妙力，自在成就。

上面講的觀世音菩薩三十二應身，最高可以現佛身，最下可以現鬼怪精靈之身，真正是無所不現身，隨類善巧方便示現。雖然示現，總不離『妙淨』，「妙」就是隨類現身，「淨」就是雖隨類現身，與一切眾生和光同塵而又清淨不染。

『皆以三昧聞薰聞修』，這是顯示出菩薩因地的修行，也是給

我們做示範。我們學觀音法門要從哪裡下手？「皆以三昧」，三昧是禪定，從定中起聞思修三慧。「聞薰聞修」，薰是講薰習；說聞、說修，思就包括在其中，因為聞薰就有聞思的意思在，這是講三慧。修行的方法，「反聞聞自性，性成無上道」，用六根根性接觸外面的境界，這叫做聞薰聞修，而不是用心心所。為什麼？因為心心所是有能有所，有能染的心、有所染的處所，能所不斷。如果用六根根性，用見性見色性、聞性聞聲性，能所雙亡，才能夠見性，這就是觀世音菩薩所修學的方法。

『無作妙力』是果上的大用。「無作」是從體起用，不帶情識，這是真正的大用。「妙」就是無染，有染著、有能所就不妙，離開能所染著這是妙。『自在成就』，這是「隨眾生心，應所知量」。菩薩與一切眾生的感應無所不在，如天上的月亮普照大地，哪裡有水，哪裡就現月影。觀世音菩薩如月普照，眾生如水，水清則月現，水濁則

不顯。所以我們的心清淨，就能顯現佛菩薩的境界相，這就叫做感應道交。可見得諸佛菩薩的應是永恆的，從無間斷，顯與不顯在我們自己的心。有一分清淨就有一分感應，有十分清淨就有十分感應，極不清淨就沒有感應，可見得感應道交這樁事情是在我們自己，不在佛菩薩。菩薩是「自在成就」，如果菩薩要是起心動念，就不自在；同樣的，我們在修學、求證的過程當中，心裡面有求就不自在，就是障礙。修學一切法門絕不可以著修學之相，否則不容易成就，修行所謂是三輪體空，不著修行之相就很容易成就。這是把三十二應介紹完了。

丙二、十四無畏 分三

丁一、標承悲仰

世尊！我復以此，聞薰聞修，金剛三昧，無作妙力，與諸十

方三世，六道一切眾生，同悲仰故。令諸眾生，於我身心，獲十四種無畏功德。

前面三十二應是上合諸佛的大慈大悲，這一段就是下合六道眾生同一悲仰。經文裡面講得很清楚，他能夠上合諸佛的慈力、下合六道眾生的悲仰，都是依『金剛三昧無作妙力』而得到的。這都是說的大定，著重的是「金剛三昧」，「無作妙力」無非是金剛三昧的作用而已。我們得到三昧當然就起作用，這是我們修學關鍵的所在。『悲』是悲自己沉淪六道，這是說六道覺悟的眾生，他要是不覺悟，一天到晚迷惑顛倒，怎麼會悲嘆自己的沉淪？我們今天墮落在六道生死輪迴，能想到這一點就是覺悟，這就可以回頭了。『仰』是盼望，自己現在覺悟了，可是沒有自度的能力，盼望著佛菩薩伸出援手，這就是仰。這在《起信論》裡面說就是始覺智，有這一念就是始覺智現前。

這一念非常的可貴，因為有這一念，就與佛菩薩感應道交，觀世音菩薩就會現身。為什麼？因為諸佛菩薩與一切眾生同一法身，所以眾生悲就是菩薩悲；眾生有這種仰望之心，菩薩同樣也有仰望之心。這是所謂同體大悲，所以能夠與諸佛菩薩感應道交。

「悲仰」就是這十四類無畏的根本，如果我們沒有悲仰之心，諸佛菩薩有再大的神通、再大的願力也幫不上忙。我們今天求佛菩薩加持、求佛菩薩保佑，要是不懂這個道理，這種求願是虛妄的、是會落空的。佛氏門中有求必應，但是求有求的理論、方法，這段經文就是給我們說明求的理論與方法，句句話踏實，是菩薩親證境界裡面流露出來，我們必須要有這一念才能夠理解。

『十方三世六道一切眾生』在遭難的時候，『令諸眾生於我身心』。菩薩反聞證性，證得的清淨法身是法界的全體，與一切眾生同

一心性，這也是菩薩所證的圓通之理。所以遍布在眾生悲仰之中，眾生起心動念，願求佛菩薩，菩薩就有感應。末後一句是就眾生方面來說的，眾生正在恐怖危難之中，而蒙觀世音菩薩救度，這就是無畏的功德。在我們目前的修學就是無畏布施，到你見性之後，或者我們講念佛功夫念到理一心之後，這就叫『無畏功德』。

丁二、條陳無畏

分四

戊一、八難無畏

一者：由我不自觀音，以觀觀者。令彼十方苦惱眾生，觀其音聲，即得解脫。

這是觀世音菩薩果地上的境界，也是我們因地上要效法的。《法華經》說，無量眾生受種種苦惱的時候，稱念觀世音菩薩名號，「觀

世音菩薩，即時觀其音聲，皆得解脫」。『由我不自觀音』，菩薩知道聲音如幻，不隨聲塵起知見，所以「不自觀音」。『以觀觀者』，再以智光觀能聞音聲的聞性，苦惱眾生如是背塵合覺，返迷歸悟，煩惱自得解脫。所以佛氏門中有求必應，是要如理如法的求才有求必應；違背理論、法則，這個求不應，過錯在自己。「以觀觀者」、「觀其音聲」，著重在觀其音聲，觀是觀慧。用極其虔誠的心念觀世音菩薩名號，必定會有感應，因為誠心就是佛心。

如果不明白理論與方法，你用至誠心念就有感應，心至誠一定清淨、一定慈悲。至誠、清淨、慈悲與觀世音菩薩完全相合，這個時候你的災難就會解除。如果以為自己已經很誠心，你心裡還有個「很誠心」的雜念，心就不是真的誠。至誠心沒有一個妄念，「本來無一物」，這是至誠心的樣子。這是教我們方法，持名念觀世音菩薩名號的時候要一心不亂，是用至誠心、清淨心念。如果懂得這些理論與方

法，由一心再觀其音聲，所謂依文字般若起觀照般若，「南無觀世音菩薩」這是文字般若，再能夠提起觀照般若，實相就現前，那怎麼不解脫！

所以我們念阿彌陀佛有事一心、有理一心，念觀世音菩薩名號也有事、有理。心裡面一個妄念都沒有，這句名號歷歷分明、念念相續，二六時中都不中斷，這是事一心；如果真正照見，徹底通達音聲、名號唯心所現，能念所念從體上講就是法界，能所雖然宛然存在，當下能所雙亡，這就是理一心。事一心能脫離一切境界上的苦難，理一心能夠破除無明煩惱。所以求生西方淨土的人，念觀世音菩薩、念阿彌陀佛，功德是一樣的，佛法當中任何一個法門都是平等的，無有高下，重要的是你得會念，你得懂這個道理。所以說「觀其音聲，即得解脫」，《法華經》說「觀其音聲」，用意是在應；本文的「觀其音聲」，意思是在感。《法華經》偏重在菩薩度眾生的功

德，本經是菩薩自己敘說他修行證果的功德，所以這兩部經我們要合起來看；另外一種就是《華嚴經》中「觀自在菩薩」這一章，這是觀音三經。此經的重點是菩薩勉勵我們應當要效法他的修學，希望我們也能夠證得耳根圓通，他的用意在此地。

二者：知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒。

內外四大常相交感。見覺屬於火，眼睛在金木水火土五行裡面屬於火，因此見業相交就見到猛火。菩薩修學的方法是『知見旋復』，「旋復」就是回頭，不隨外境所轉，這個時候把見業消除，在功德上成就『火不能燒』。菩薩知見旋復是菩薩的事情，怎麼能夠叫眾生脫離火難？佛法講的火難有三種：第一種是果報火，從地獄燒到初禪天，這是大三災裡面的火難；第二是惡業火，這是通三界的，三界都不能免；第三種是煩惱火，煩惱火範圍更大，不但三界有，阿羅漢、

辟支佛、權教菩薩都有，通三乘。菩薩救的火難，是三種火難裡面的惡業火、煩惱火。果報裡面的火災，有特別的因緣也能避免，但不常有。如果我們把惡業火、煩惱火熄滅了，果報火是外面境界的，境隨心轉，當然能免，理論上講得通，事上的確也有。所以我們真正通達理論，明瞭修學的方法，一切果報上的災難也能夠免除、也能夠無畏。這是要自己有相當的定功，念佛能真正達到一心；縱然不能到理一心，也有事一心的境界，什麼樣的災難現前都如如不動，不為境界所轉。在廣大眾生裡面有共業、有別業，所謂共業裡面有別業、別業裡面有共業，要消災免難得靠我們自己努力。這些道理得細細省察。

三者：觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺。

前面說火不能燒，此地講『水不能溺』，這是水溺難，同樣有理上所講的和事上所講的。感應的緣相當複雜，如果我們在理上貫通，

事上必定有感應。古人說聞性屬於水，在中國醫學裡也認為耳與腎臟有關係。『觀聽旋復』，水才能歸其根本，所以說「水不能溺」。佛法以火表瞋恚，以水表貪愛，這是三毒煩惱裡面最重的。如果在修學過程當中我們能夠反聞，「旋復」就是反聞，能夠將我們的見性旋復、聞性旋復，像觀世音菩薩所說的「反聞聞自性」，這種功德可以斷貪瞋煩惱。為什麼？不會再向境界上攀緣。能夠斷瞋火與愛水，就有能力超越三界。

四者：斷滅妄想，心無殺害，令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。

第四段，鬼害難。鬼是以陰隱為想因，以殺害為墮緣。鬼道裡面惡的多、善的少，世間人稱惡鬼，佛法稱之為餓鬼，因為鬼道普遍有飢餓之苦。天台家說「百界千如」，每一界裡面都具足十法界。在人

法界裡面也有鬼道，如果一個人存心陰險、手段狠毒、損人利己、貪求無厭，他所做的業就與餓鬼道相應，現在雖然還在人道，人身失了之後一定墮落鬼道。菩薩修慈悲心，縱然是惡人、陰狠之人，也不會傷害他，『入諸鬼國，鬼不能害』。這是以慈心三昧能夠解除厄難。

五者：薰聞成聞，六根銷復，同於聲聽，能令眾生，臨當被害，刀段段壞，使其兵戈，猶如割水，亦如吹光，性無搖動。

第五段，刀兵難。凡夫耳根接觸聲塵就產生耳識，識有分別，有分別就是相對的；因為有相對，所以刀槍就起作用。菩薩捨識用根，根是聞性，『薰聞成聞』，薰聞是本覺內薰，「成聞」是成就純真的聞性。所以才有辦法『六根銷復』，「銷」是銷妄，「復」是復真；換言之，這個時候將自己的全身融於無形相的境界。這種境界，打坐

的人容易體會到一些，有些同修打坐有相當功夫的時候，他會感覺身體部分或全部不存在了。功夫淺些的，感覺胸部以下好像沒有了，人非常的輕鬆，這種境界很多人有；功夫更好一點的，感覺全身都沒有了。如果感覺到整個身體不存在，你的身體跟整個宇宙合而為一，到這個時候刀槍對你不發生作用，這是打坐上乘的功夫。雖然說是上乘的功夫，但是他只在靜坐入定的時候有這個境界，出定這個境界就沒有了。功夫真正到家，行住坐卧全是這個境界。所以這個身變成若有若無，跟虛空法界合而為一；換言之，不但有形的打坐是在這個境界，不打坐也在這個境界當中，這是大定，這個定才有受用。這樣的境界可以說圓教初住以上菩薩都有，我們念佛念到理一心不亂也得到這個境界，會感覺得整個身體沒有了，跟虛空合而為一。由此可知，坐禪跟念佛，法門雖不一樣，功夫成就達到的境界實在沒有兩樣。這是觀世音菩薩首先說出他自己得到的三昧，眾生臨當被害的時候，只

要誠心誠意念觀世音菩薩名號，他就起感應。觀世音菩薩的身是跟虛空法界合而為一，所以說「千處祈求千處應」，感應道交無時不在、無處不在。平常我們念這句「南無觀世音菩薩」只掛在口頭上，心口不相應，所以沒有辦法感應道交。要到什麼時候才完全感應？到反聞自性就能完全感應。

這個境界太高，我們想學也學不來。最低限度要曉得，觀世音菩薩大慈大悲，我們念他的名號，要把自己的慈悲心念出來，這就會起感應；雖然不是完全感應，它有部分感應。可是慈悲心從哪裡生的？從清淨心生。所以是非人我的煩惱不斷，我們的慈悲心生不起來。我們平常講菩提心，菩提心為什麼不說「直心為本，方便為門」、「深心為本，方便為門」，而要說「慈悲為本，方便為門」？因為說了慈悲，底下都包括了。慈悲是從深心、清淨心裡面生的，說了慈悲當然就有清淨心。清淨心從哪裡生的？從直心、平等心裡生的。好像

樓房一樣，有第三層必定有第二層、第一層，有第一層不一定有第二層，也不一定有第三層，就是這個道理。初學的人求根本智，修平等心、修清淨心，戒定慧修學的目的不過是如此而已，這是我們應當曉得的。菩薩神力加持，我們就能夠消災免難。

『使其兵戈猶如割水，亦如吹光性無搖動。』如果你有分別執著，以為這個身是有一個形相，它就發揮作用。諸佛菩薩、有道的人不被傷害，就因為他的身跟虛空一樣。《金剛經》講，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，我們的身是有為法、如夢幻泡影，刀也是有為法、如夢幻泡影，因此彼此沒有障礙；不到這個境界，那是有障礙的，有障礙就有損傷。菩薩六根銷復，同於無形，所以他沒有受兵刃之處。眾生一心稱名，即使極其短暫，就能與菩薩感應道交，這個時候刀兵不能夠損傷。如果有一念，刀兵依然能損傷，因為你沒有得一心，還是落在意識裡。意識裡有分別、有執

著，是對立的，有對立就有衝突、傷害和破壞。一心沒有對立，凡所有相皆是虛妄，妄與妄不相妨礙，所以理事無礙、事事無礙，道理在此地。這是很高的功夫，我們凡夫只能偶然在一念之間相應，古德所講的「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，就是這麼個道理。這個道理明白之後，念得如法，功夫到家，事相裡面的水刀兵都不能傷害你。真的入了大火，火不能燒你；跳到水裡，水不能淹你；刀兵臨身，也不能傷害你，一點不假。我們懂得這個理論，就曉得這個事情是有可能；如果不懂這個理論，看到這些經文：這都是神話，不可能，哪有這種道理！我們念觀世音菩薩，刀兵就傷害不了我？你是不明瞭這個道理，你念得不如法，念的功夫不到家。你要是明白這個道理，念得如法，功夫到家了，的確像經上所講的。這就是佛經裡沒有妄語，句句都是真話。

六者：聞薰精明，明遍法界，則諸幽暗，性不能全。能令眾生，藥叉、羅刹、鳩槃荼鬼，及毘舍遮，富單那等，雖近其傍，目不能視。

第六段，鬼見難。鬼神是以『幽暗』稱性，所以他在黑暗中能見，在光明處就見不到。鬼神夜晚出現的多，白天很少，修行有點功夫的人能見到。這個地方所說的是要我們本性的光明透出來，而不是藉著日光。『聞薰精明』，「精明」是講的功夫，反聞聞自性的功夫到既精又明，這個時候『明遍法界』，本性裡面的般若智光就能夠照遍法界。法界是個什麼樣子？淨土經講的常寂光，大乘佛法所謂「大光明藏」，大光明藏就是常寂光。常寂光、大光明藏裡面沒有鬼神，連見都見不到，他想害你根本不可能。所以我們生生世世當中有許多冤家對頭，這是免不了的，那些人的怨恨如果還沒忘掉，會常常想來

報復你，如果你現在已經入到大光明藏、入到常寂光，他找都找不著你。所以惡鬼羅刹，『雖近其傍，目不能視』，看不到你。

七者：音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄。能令眾生，禁繫枷鎖，所不能著。

第七段，枷鎖難。這個理跟前面一樣，有能聞所聞是凡夫，住在相對的境界。相對的境界，就會為一切事、一切塵勞所繫縛，六道凡夫個個如此，沒有辦法解脫，所以叫生死凡夫。菩薩『音性圓銷』，情識融化了，轉八識成四智，這個時候「動靜二相了然不生」，所以才『觀聽返入』，入一亡六，一六俱亡，這就是《華嚴》講的一真法界。『離諸塵妄』，塵是妄，根也是妄，根塵識都離了。根塵識都離了，還有什麼能夠繫縛你？『枷鎖』當然不能夠繫縛。現在我們看到「枷鎖」，就想到古時候罪人披枷戴鎖，這只是有形的枷鎖。我們凡

夫往往被無形枷鎖繫縛，煩惱是枷鎖、無明是枷鎖，三界六道就是大監牢獄，我們在這裡面造業受報就是身縛枷鎖。觀世音菩薩所示現的這些理論方法，就是教我們除掉煩惱、無明枷鎖的，若能如是而修，三界之內根塵識再也不會繫縛我們。我們自己這樣修，觀世音菩薩神力跟我們自己的力量可以結合成一體，感應道交，這就是菩薩神力的加持。

八者：滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生，經過險路，賊不能劫。

第八段，賊盜難，賊是指盜賊。『滅音圓聞』，「滅音」是說外脫聲塵，「圓聞」是內證聞性，內外一如、遍融一切，這就是菩提心裡面所講的直心、深心、清淨心。心清淨了，無緣大慈、同體大悲自然流露出來，你就是遇到盜賊也能夠感化他。印光大師傳記記載，

印祖的慈力能夠感化蚊蟲、跳蚤。他早年住的寮房裡有蚊蟲、跳蚤，侍者想把這些東西清除，印祖告訴侍者不必，留牠們在此地，可以叫自己生慚愧心，反省自己德行不足。印祖七十歲以後，他的寮房裡蚊蟲、跳蚤一個都找不到，都搬家搬走了。這些昆蟲對於有德之人，也會起恭敬心不來打擾，何況盜賊！只有一種情形盜賊會傷害你，那就是你前世欠他的命；欠錢的要還錢，欠命的要還命。前世你跟他沒有過節，他就會被你感化，所以此處講，『遍生慈力，能令眾生經過險路，賊不能劫』。念觀世音菩薩的人，必須跟觀世音菩薩理事要相應，才能夠產生力量。

戊二、三毒無畏

九者：薰聞離塵，色所不劫，能令一切多姪眾生，遠離貪欲。

第九段，貪毒。『薰聞離塵』，這句話是說薰於聞根，了塵性空寂，這個時候根塵就消失了，所以說根塵不偶。知道色性本如來藏妙真如性，色性聞性原無二性。不但色性跟聞性，四科七大就把世出世間一切法統統包括了，皆如來藏妙真如性；一切萬法是一性，決定無有二性。曉得是一性，這就不動心，為什麼？一性裡頭無心可動，二性裡才有分別執著，二性裡才有能有所。「本來無一物」，這一動心就不是本來無一物了，這是覺迷的分界線，覺心是清淨的、是不動的，迷心是妄動的。這是講以聞劫聞、以色劫色，所以說『色所不劫』。眾生他不明瞭圓中之理，以為根塵是相對的，所以在這裡面才妄生貪染。

淫欲範圍很廣大，欲界是以男女相染為淫欲，色界是以禪定的快樂為淫欲。禪定有真樂，色界、無色界天禪悅為食，禪悅能夠滋養他的身命，他心情愉快，這種愉快超過欲界，所以此界天人耽著於禪

悅。這是我們講三界之內。三界之外，二乘人貪愛偏真涅槃，那是二乘人的淫欲；菩薩貪愛六度萬行，又喜歡去普度眾生，這是菩薩的淫欲，所以淫欲的範圍講得非常的廣大。

佛在《金剛經》裡教我們，「度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者」，這才叫做根本上斷貪。貪圖世間五欲六塵，你得不到一心，功夫不能成就；貪愛度眾生、貪圖功德，也得不到一心。如果說那些都不貪，我就貪一心不亂行不行呢？貪一心不亂還是得不到一心。為什麼？因為有個一心不亂就不是一心了。連一心不亂也沒有，才是真一心。佛說這一切法是假名，千萬不能執著不放。

要到什麼時候才能把貪斷盡？禪家講無念、無心、無住，貪心才能斷盡；心有所住，貪心就斷不盡。心住在無住上、住在無想上，真正修成是無想定，果報在無想天，這是外道天。是不是真無想？不是

的，他有想，想無想、住無想、分別無想、執著無想，沒有能真正達到。這是佛法之難處，說很難說清，聽也不容易真正聽懂，所以常產生錯誤的見解。錯誤的見解就是修行證果的障礙，所以教下提倡大開圓解，宗門裡面講大徹大悟，然後自己才有能力修行。底下一段是講瞋恚。

十者：純音無塵，根境圓融，無對所對，能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚。

貪欲跟瞋恚是發生在兩種境界，順境起貪心，逆境起瞋恚心。『純音無塵』，「純音」是法性的妙音。塵相是障礙，我們凡夫見聲塵，菩薩所見的是聲性。性是真的、是本有的，從來沒有失掉，六根的根性、六塵的塵性、六識的識性，這就是純音無塵。為什麼會把性變成塵？迷了性就叫做塵。由此可知，覺了，六根、六塵、六識都叫

性，迷了就叫做塵，只換名詞，不換境界。覺悟之用是無量功德，不覺之用是無量煩惱，可見得佛法就是一個覺、一個迷。

覺迷這一關不容易破的原因就是在我法二執，執著不能捨棄就不能入門。不只是凡夫有堅固的執著，二乘人內守幽閒，守就是執著，包括菩薩也有執著。善根的厚薄從什麼地方看？執著的輕重。無論對什麼事情都有很重的執著，這個人善根薄，不太容易教化。執著輕的人容易入道，執著輕的人容易點醒，曉得一切法都是幻化的、假的。人家讚歎你是好人你就歡喜，心被境界染污了；說你是壞人你就生氣，你的境界也被染污了，不知道這個世間法界是假名建立，沒有一法是真實的。這是講的「純音無塵」。

見性之後，『根境圓融無對所對』。我們現在根塵識對立，沒見性。如果一旦見性，六根的根性、六塵的塵性、六識的識性是一性

無二性，十法界不對立了，曉得是一樁事情。沒有對立，怎麼會生瞋恚？所以欣厭之心沒有了。在沒有見性之前，貪瞋痴是有的，只可以說有的人煩惱重、有的人煩惱輕，輕重差別而已，沒法子斷除，見性才斷。以念佛人來說，念到事一心是伏斷，沒斷根。因為證得事一心就有相當定功了，這是念佛三昧，可以讓煩惱不起現行；念到理一心就不僅是伏斷，而是滅斷，的確沒有了。

佛菩薩都已經見性，你讚歎，他不生歡喜，你毀謗，他也不會瞋恚；他要是還有歡喜、還有瞋恚，就跟我們凡夫一樣沒有成就。凡夫的功夫叫忍辱，能忍受得了，佛菩薩不用忍，他根本就沒有分別執著。離開能所，「無對所對」，貪瞋痴這些煩惱統統沒有了；沒有煩惱，這一轉就變成無量智慧，所以說『能令一切忿恨眾生離諸瞋恚』。

十一者：銷塵旋明，法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙，能令一切昏鈍性障，諸阿顛迦，永離痴暗。

這一段是講離愚痴。愚痴是根本煩惱，最難斷的，修行人的確是以此為修學的重點。愚痴是無明、是不覺，不覺就是迷、就是痴、就是暗。《楞嚴經》中世尊舉了個公案，「演若達多，迷頭認影」，給我們說出迷的狀況。本來具足的，你迷了。怎麼迷的？「知見立知，即無明本」，這是說出你為什麼會迷。《起信論》講「一念不覺」，一念不覺就迷了，愈迷愈深，不會回頭，麻煩在這個地方。這才有阿賴耶變為三細六粗，變現出這個世界的依正莊嚴。但是迷悟是一不是二，我們總是把迷悟看作兩樁事情，不知道迷悟是一樁事情。所以一覺悟，現成本有的，真如本性、阿賴耶識是一不是二。

《圓覺經》講，「妄認四大為自身相」，執著一個我，妄認「六

塵緣影為自心相」，這兩個妄認就是『痴暗』的根本，不知道這是假的。我們無量劫到今天，生生世世都在修行，修了這麼久，沒有辦法向上提升，就是沒有放下執著。雖然經文很熟，不能起觀照作用，所以沒有辦法證得實相。

『銷塵旋明』，「旋」是回頭。我們無始劫以來所謂「妄為明覺」，就是本經講的「知見立知」，這樣就起了無明，把本明失掉。「迷己為物」，自己是法身，把法身迷了，以為是外面的物，不曉得是自己的清淨法身，認物為己，這叫顛倒。譬如大家都做過夢，當你在作夢的時候，夢裡一定少不了自己，還有人、有物、有天地、有山河。當你醒來的時候，有沒有想想這夢境是從什麼地方顯現出來的？夢裡的人、物、山河大地以及虛空，全都是自己心裡變現之物。能變的是自己的心，所變的是夢中境界，整個的夢境不是自己是誰？所以整個夢境就是法身。為什麼？都是你自己的身。正是佛家所謂「心外

無法，法外無心」，夢境裡哪一法不是你的真心？法法皆是。所以真正入這個境界叫一真法界，不但在理上說是一，相也是一，盡虛空遍法界是我們自己真如本性所現的現象，就是跟夢境一樣。

迷就好像作夢一樣，把自己所變現的十法界依正莊嚴迷失掉了，認為是身外之物、心外之物，這就是迷而不覺。一切萬物裡面抓那麼一點點認為是自己，以六塵緣影的心、四大假合的身，認為這是自己；的確是自己，但只是自己的一小部分，不是自己的全體。拿這一小部分當作全體，把全體迷失了，認為不是自己，這就叫做痴、無明、顛倒。一切凡夫不曉得萬法唯心，本性空寂，性體是空寂的，性變現出來的相還是空寂的，這個空寂的就叫做諸法實相。體是清淨寂滅，相還是清淨寂滅，連作用也是清淨寂滅，真正叫不可思議。講到證，一定是自己證，別人幫不上忙，諸佛菩薩也沒有辦法幫忙。佛菩薩只是給我們指路，我們循著這個路，自己去求證。二乘聖者他不曉

得萬法唯心，《華嚴經》說「應觀法界性，一切唯心造」，這個心不是說六塵緣影的心，六塵緣影的心沒有這麼大的能力，它的力量太有限。小乘人不曉得這個道理，也沒有見到假名無量這個真相。沒有見性的菩薩通常叫權教菩薩，他也不能夠完全通達諸法唯心的事實，所以菩薩行的中道。其實凡夫的愚痴、小乘的偏真涅槃、大乘菩薩的中道都不是究竟法。

『銷塵旋明，法界身心猶如琉璃朗徹無礙』，這是觀世音菩薩講的圓頓大法。十法界依正莊嚴都是有為法，塵性代表有為法。菩薩明白這個事情，就好像我們作夢的夢境一樣，夢中境界是幻化，不是實在的。幾個人能夠覺察到現前境界是夢境？你一旦覺悟到這個境界完全是夢中所現，所謂真如本性不覺所現，所現的一切現象沒有一相不是自己的清淨法身。蘇東坡有詩說，「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」。所以菩薩了達六根的根性、六塵的塵性、六識的識性，這

樣才能夠消落昏翳。「銷」就是消除，消除什麼？消除迷。迷就好像眼睛有一層昏翳，現在所講的白內障，使眼睛看不清楚，這個東西去掉之後視力就恢復正常。「塵」是障礙，這個障礙就是迷、就是痴；不痴、不迷，塵就消亡了。「旋明」就是恢復光明的覺性，恢復《起信論》裡面講的本覺，本有的覺性。到這個時候是法法唯心、法法圓照，所以才講「法界身心猶如琉璃朗徹無礙」，觀世音菩薩用反聞聞自性的功夫證得這個境界。

從什麼地方修起？從三皈依修起，皈就是返、就是回來。自性是什麼？《壇經》講，佛是自性覺，法是自性正，僧是自性淨。皈依佛是什麼意思？從前是迷在六塵境界裡頭，現在回頭、不迷了，不迷就叫皈依佛，皈依自性覺。皈依法，法是自性正，正而不邪；皈依僧，僧是自性淨，淨而不染。每天從早到晚，六根接觸六塵境界，能夠覺而不迷、正而不邪、淨而不染，這就是反聞。如果天天做早晚課，卻

不知道怎麼個修法，這是值得我們反省、檢點的。

『阿顛迦』是梵語，意思是沒有善心的人。在大乘經裡面，凡是不曉得心佛眾生三無差別這個事實真相的，都叫做「阿顛迦」，不但包括我們，連二乘、權教菩薩都包括在其中。能夠叫阿顛迦『永離痴暗』，可見得這個功德是非常之殊勝。我們現在確實很愚痴，智慧不開，無明沒破，觀世音菩薩大慈大悲，有這麼殊勝的功德，應當幫助我們破無明、開智慧，何以我們今天還是一點辦法都沒有？這裡我們要曉得，不是觀世音菩薩沒有能力，而是我們自己不能夠接受菩薩神力的加持；換言之，我們本身有障礙。

戊三、二求無畏

十二者：融形復聞，不動道場，涉入世間，不壞世界。能遍十方，供養微塵諸佛如來，各各佛邊，為法王子。能令法

界，無子眾生，欲求男者，誕生福德智慧之男。

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

此段是說菩薩滿眾生求兒女願，這個求是真正求得的，原本命裡沒有的。向觀世音菩薩求孝子賢孫，如理而求，的確可以求得到。我們真正有求，要曉得此地所講的這些原理原則。

在大經裡常說達妄本真，真妄不二，這時融滅妄形恢復到聞性，這叫『融形復聞』，和前面所講的反聞聞自性實際是一樁事情。聞性是不動的，前面「十番顯見」是講見性，見性不生不滅、不來不去，

不但沒有動，連靜也沒有，動靜二邊都離開。見性如是，其餘的五根根性亦復如是，聞性、嗅性、嘗性、覺性、知性統統是一樣，所以它是不動的。『不動道場』就是證入諸法實性，反聞聞自性就是見性、就是證得實性。

既然見性了，之後再『涉入世間』，那就是倒駕慈航。念到理一心不亂，「不動道場」在此地就是楞嚴大定，經論裡面常講的「那伽常在定，無有不定時」。「涉入世間」是度眾生，這是大慈大悲。『不壞世界』，對世間一切的現象絕不破壞。為什麼不壞？在佛菩薩的境界裡面是一真法界，無虛無實，夢幻泡影，沒有壞也沒有成，成壞都沒有。普度眾生，度有緣的眾生。什麼叫有緣？善根福德具足的，給他做增上緣，這才能度他。善根福德不具足的要度他，增長他的無明、邪見，所以這個時候不能度，必須等機緣成熟才能度。而且成熟也是有層次的，譬如以五乘佛法來講，人乘佛法機緣成熟、天

乘因緣成熟、權小因緣成熟，不一樣。在哪一個階段成熟，用哪一個階段的方法來接引他、來幫助他，所謂佛氏門中不捨一人。這是講「不壞世界」。

『能遍十方供養微塵諸佛如來，各各佛邊為法王子』，他能夠令想求兒子的人得到一個好兒子，這個原理就在此地。他有這種能力，「遍十方供養微塵諸佛如來」，而且在「各各佛邊為法王子」，所以他能夠『令法界無子眾生』，你想求兒子，他就能夠來感應道交。所以如理如法的修學，你去求願，沒有求不到的。

求男求女有幾句不相同，求男是講「融形復聞，不動道場」，求女是講『六根圓通，明照無二，含十方界，立大圓鏡，空如來藏』，實際是一個意思。「六根圓通」，一根返源，六根互用，這就叫做圓通。圓這是說唯圓，圓到極處才無二；通是通達無礙，才能夠含十方

法界。「明照無二」，明是照的意思，才說之為大圓鏡智。這個境界相當高，轉阿賴耶為大圓鏡智，在圓教是七地菩薩以上。「含十方界」，這是講空如來藏之本體，他具足這些成就，才能夠承順。『承順』是女德，她能夠承順法門，她能夠接受、能夠領納、能夠不失，這些在古時候講都是女子之德。菩薩有這樣的威德，以化身來滿十方法界這些想求女兒的眾生的願望。這也是拔眾生之苦、滿眾生之願，沒有到這個能力是做不到的。諸佛如來個個都已經證得圓通，個個都有這個能力，唯恐我們不曉得如法的去求。曉得這個道理，如理如法的去求，沒有求不到的。觀世音菩薩不會欺騙我們、不會打妄語，我們在這裡念觀世音菩薩的經，就等於觀世音菩薩跟我們說話一樣。

戊四、持名無畏

十四者：此三千大千世界，百億日月，現住世間。諸法王

子，有六十二恆河沙數，修法垂範，教化眾生，隨順眾生，方便智慧，各各不同。

這是十四無畏裡面最後的一條，這是講到持名。

『此三千大千世界』是指娑婆世界，釋迦牟尼佛所教化的區域。『百億日月』，這裡面有一百億單位世界，或者稱之為小世界。這一百億不是確定的數字，因為世界有大小不同，有的世界還不到一百億，有的世界則超過得太多，這與佛的願力、眾生的業力有很大的關係，所以每個世界只能講個概略，或者講大多數是如此，並不完全是這個樣子。『現住世間諸法王子』，「現」是現在，「住」是安住在這個世界，也就是說這些菩薩隨類化身。隨類化身的有多少？『六十二恆河沙數』。印度恆河的沙細若麵粉，佛講菩薩的數量有六十二個恆河沙數，娑婆世界裡有這麼多菩薩，簡直沒法計算。

菩薩道裡面修行只有一個人，就是自己，除自己之外都是善知識、都是佛、都是菩薩；知道無有一法不是諸佛菩薩的示現，你就成佛、成菩薩了。所以修行一定要曉得，是修自己的行為，不是修別人的！自己身口意三業的行為迷了才要修正，我們有邪知邪見，需要修正為正知正見。處處染污、執著是我們的病，所以要修養身心，心清淨身就清淨，身心清淨，境界就清淨。諸佛菩薩看這個境界是清淨寂滅相，我們看為什麼不清淨？因為我們的心是生滅染污相，心照外面的境界也是生滅染污；佛心清淨，照外面的境界也是一味清淨。所以境是隨心轉的，是心轉境界，不是境界轉心。境界轉心就顛倒了，這叫凡夫；心轉境界是正理，這叫佛菩薩，這是聖人的境界。此地說，「現住世間諸法王子，有六十二恆河沙數」，他們在這個世間示現種種不同的身分，示現在各行各業當中，我們肉眼凡夫不認識。

『修法垂範，教化眾生』，佛菩薩的確苦口婆心，以無量的善

巧方便來教化我們、啟示我們。雖然我們自己麻木不仁，對佛菩薩種種善巧方便毫無感覺，但是諸佛菩薩的示現從無間斷。就好像你能體會，我教你；你不能體會，我還是做樣子給你看，從來沒有間斷。正如同《普賢行願品》裡面所講的「無有疲厭」，他不疲勞也不厭倦，不管你懂不懂，也不管你是讚歎正法，或者是毀謗正法，一概不顧慮，永無間斷、永無休止的在修法垂範，這就是度眾生的行為。度眾生的行為有兩種現象，一種是屬於真實行，一種是方便行。方便行是恆順眾生，隨喜功德，這在四悉檀裡面是利行、同事。「修法垂範，教化眾生」，這兩句就是隨自所修實行。『隨順眾生，方便智慧』，這是隨他所欲，就是隨眾生行，所謂恆順眾生，隨喜功德，目的無非是令眾生覺悟。

佛菩薩在世間，數量比我們眾生數量多，數不盡！《華嚴經》裡面有這個意思，諸佛菩薩的化身（不是講應身）可以借用眾生的身

來度人的，那個數量就真是無量無邊。不但能借用人的身，動物、植物、礦物，乃至於風雨等自然音聲，他都可以借用，根機成熟的人一見、一聽，就會有所領悟，大用無邊！這些境界我們如果不細細的去體會，怎麼能夠覺察得到？

這個意思曉得了，要緊的是我們自己要學！學佛要像個佛，以佛的心做自己的心，以菩薩的行持做自己的行持。佛的心是覺而不迷，佛的思想、見解是正而不邪，佛的身心、佛的境界是清淨無染，我們要學這些。這個大目標、大前提一定要把握到，這才談得上修行。可是我們自己的業障很重、煩惱習氣很深，知道這個方向、宗旨，不知要從哪裡下手。《楞嚴經》講，最初方便就是要斷煩惱、要破我執。煩惱就是見思煩惱，見思煩惱裡面有一半是錯誤的見解，有一半是錯誤的思想。見惑是錯誤的見解，屬於所知障，雖然它是煩惱障，這個二障是分不開家的；思惑的五條完全是煩惱。不管你修什麼法門，除

障而已，這就是正確的，如果是增長見思煩惱就錯了。根本煩惱裡面第一個是貪心，第二個是瞋恚，第三是愚痴，第四是貢高我慢，第五是對於聖教懷疑，不相信聖賢人講的話，不相信聖賢人所講的道理與方法，不能夠接受，這五條叫根本煩惱。

學佛，我們這五條是一天比一天少，還是一天比一天增加？如果這五條一天比一天增加，我們的貪心一天比一天重，瞋恚心一天比一天厲害，脾氣一天比一天大，表明我們走的是迷惑顛倒的路子，不是菩提道。「菩提」是印度話，翻成中文是覺悟的意思，菩提道是覺悟之道。我們走迷惑顛倒的路，不是走覺悟之道，怎麼會到達菩提道？那是不可能的。所以佛法的修學，特別是大乘菩薩法的修學，第一教你修布施。布施就是放下、就是捨棄。放下什麼，捨棄什麼？放下、捨掉的就是貪瞋痴慢疑，因為這些是障礙，捨掉之後顯現出來的就是真性、就是法身。佛法的教學就是如此而已，諸佛菩薩「修法垂範，

教化眾生」，也是如此而已。所以佛菩薩沒有法予人，給別人做增上緣，無非是希望他自己自覺自悟、自修自證，佛菩薩沒有能力代替別人，這個事情是自己的事情。所以佛度無量無邊眾生，實無眾生得滅度者，就是這個道理。「觀世音菩薩耳根圓通章」就是說明觀世音菩薩「修法垂範，教化眾生」這些道理、方法、境界，我們明瞭之後，知道諸佛菩薩是如何垂範眾生，自己應該要怎樣去效法。十四無畏到此地是一個段落。

由我所得，圓通本根，發妙耳門，然後身心，微妙含容，周遍法界。能令眾生，持我名號，與彼共持六十二恆河沙諸法王子，二人福德，正等無異。

前面阿難尊者在請教釋迦牟尼佛的時候曾經說，聽佛講解雖然明瞭「一六亡義」，一根返源，六根旋復，可是依然不曉得圓通根本

的道理，也就是說，所以然的道理還不清楚。這一段由觀世音菩薩自己說出來，『由我所得圓通本根發妙耳門』，他所證的圓通本根是從「反聞聞自性，性成無上道」證得的。稱之為「本根」，含義是雙關的，觀世音菩薩六根當中耳根最利，這是一個意思；另外一個意思，娑婆世界的眾生，大多數的人耳根最利。後面文殊菩薩揀選圓通說：「此方真教體，清淨在音聞。」所以釋迦牟尼佛在我們這個世界教化眾生就是以音聲為教體、以音聲作佛事，在楞嚴會上一問一答，把當時問答記錄下來就成為經典。因此本根所含的意思，娑婆世界這些眾生六根當中耳根最利，我取耳根做證得圓通的根本。「發妙耳門」，菩薩是從這一根而明心見性。要是拿念佛法門來講，運用這個方法得理一心不亂，這個方法就是用聞性聞聲性，菩薩是這樣修學的。不是教你用意識去分別外面的言說，用第七識去執著別人的議論，因為你用耳識就是分別執著；你用聞性是聞的聲性，這裡面沒有分別執著。

性是真常、是無生滅的，六根根性是一性無二性，見性如是，聞性又何嘗不如是？

『然後身心微妙含容周遍法界』，這句就是前面所講的「修法垂範，教化眾生隨順眾生，方便智慧各各不同」，所謂是應化無方。身是微妙含容，古人舉的比喻，「千江有水千江月」，這是周遍含容，沒有分也沒有合，自自然然，毫不勉強。這種感應，在佛法裡面所謂「一念相應一念佛，念念相應念念佛」。智慧無盡、慈悲無盡，這就是心地微妙含容，這個意思好懂，隨類化身難懂。智就是覺心，智則不迷；換言之，無有一法不覺。不但對現前一切諸法覺而不迷，過去一切諸法、未來一切諸法都能夠做到覺而不迷，這是覺性圓照，也是《圓覺經》裡面講的圓覺，圓滿的覺照。這個心是佛心，佛心就是覺心，佛心、覺心就是自己的真心，這是我們要相信的。真正能信得過，沒有疑惑，我們與佛實在沒有兩樣。圓滿的覺心是真的，《起信

論》裡面講本有，迷心、不覺是本來沒有的。希望大家要體認，認清自己本有覺性，我們的覺性與十方三世諸佛無二無別，依這個覺性起修，這一生當中必定成佛。

我們的覺性是周遍的，不但體周遍、相周遍，作用也周遍，所以依報、正報無不具足，這就是所謂「周遍法界」的意思。很可惜，這個意思我們不容易理解，理解了不容易相信，信了又不敢承當，可見得這個事情是我們自己把自己侷限住了。我們今天在菩提道當中最最大的一個困惑，就是所謂衣食之累。想修行又沒有福報，明天吃飯都成問題，不去拼命賺錢，誰養活我？這個社會是個競爭的社會，我要不跟人家競爭，我在社會上如何生存？有這個困惑是因為我們不明瞭覺性周遍、心量周遍、作用周遍，在迷惑顛倒裡面討生活，不知道這是大用周遍。大用周遍就是依報、正報無不具足，因為依報、正報不是修來的，是性德，是你本性、覺性裡原來具足的。淨土經典提到的西

方極樂世界，《華嚴經》中毘盧遮那佛的依報、正報，那都不是修來的。這樣的依報、正報我們每個人都有，誰也不缺乏一點，可是現在為什麼得不到受用？為什麼有衣食之累？是自己迷失了自性，給迷執障礙了。俗話說「捧了一個金碗要飯吃」，自己雖有，不知道用，我們的情形就是如此。哪一天我們破了迷執，無方大用就在現前。

觀世音菩薩見了性，有這樣的智慧、德用，所以才能教化隨機。想要達到這個境界，只要真正把道理明白了，不懷疑、相信，如理如法的修學，這一生做得到。做不到，佛就不說了，佛給我們所說的都是我們一生當中決定可以做到的。佛法裡面最難的是理難明，這個法門，世間學術常講的知難行易，行不難，知難。如果行難，一生成佛就不可能做到。《華嚴經》裡善財是一生成佛，《法華經》裡龍女也是一生成佛；本經「二十五圓通章」中這二十五位菩薩也是一生成就的；《彌陀經疏鈔》裡面給我們講七日成就，可見得行的確不難。可

是要開悟，那就不止一生，開悟是知，要把道理搞清楚很難。就跟走路一樣，我們要到某一個地方去，往哪個方向、從哪條路走、怎麼走法都不清楚，想到達目的地這就很難，不曉得什麼時候能到。如果這條路清清楚楚、明明白白，從這個地方起步走到那個地方，我要多少時間就能達到，剋期取證，佛法的行門都是剋期取證。《楞嚴經》的修持方法也是剋期，《彌陀經》是一日到七日，《楞嚴經》裡面修行方法是八十天到一百二十天，四個月，不長！我們念書才一個學期，四個月就成佛，不難。明理難，難在自己的障礙不肯打破，難在這個地方。天天修行，天天還是增長貪瞋痴慢、增長煩惱，那叫顛倒，不是修行。這種障礙別人沒有辦法幫你去掉，諸佛菩薩也無可奈何，這是你自己的事情。所以佛一再給我們講修清淨心，有了這些東西，心就不清淨。

二六時中六根接觸六塵境界，心裡能清淨，不生煩惱，這就是在

菩提道上，你一生就容易成就。可是心地清淨要在動當中去求清淨，像六祖所說的動中有不動，這才是真正的禪定，這才叫一心不亂。善財童子的修學，他接觸外面的境緣非常之廣大，什麼環境他都接觸，沒有障礙，他在動的境界裡自己心不動，像佛在《金剛經》所說的「不取於相，如如不動」，所以他一生成佛。我們是境界小小的動一動，自己就大動起來，所以每天從早到晚所修的是增長無明、增長邪見、增長煩惱。我們再不覺悟，還用這個方法修學，再修無量個阿僧祇劫還是老樣子，決定不會有進步。以前聽人家說，過去生有修行，這一生總會比上一生要進步一點，現在才曉得那叫方便說，不是真實說。

「能令眾生，持我名號，與彼共持六十二恆河沙諸法王子，二人福德，正等無異」。這是說持名無畏，我們從這個地方看到菩薩的名號功德不可思議。六十二恆河沙數菩薩，這個數量實在是沒有法子計

算。菩薩是代表因地修行的法門，佛是代表果地上的圓滿功德，一尊佛、一尊菩薩只代表一種法門。「法界藏身阿彌陀佛」，你念阿彌陀佛就等於念一切佛的佛號，念一聲觀世音菩薩就等於念了六十二恆河沙數的菩薩，這就是說觀世音菩薩、阿彌陀佛這個名號所代表的法門是總持法門，所謂「總一切法，持一切義」，這是不可思議的功德。何況菩薩與我們娑婆世界的眾生特別有緣分，這緣分從哪裡來的？同樣都是耳根最利，觀世音菩薩代表的是耳根圓通，娑婆世界的眾生也是耳根最利。觀世音菩薩他所得的圓通本根，見性之後就有能力以一身應無量身，以一心應無量心。

菩薩以一身應無量身、以一心應無量心，他到底是一個神識，還是眾多的神識？這是我們凡夫知見測佛菩薩的境界，諸佛菩薩的境界不是我們思惟想像能夠達到的。諸佛菩薩應化在世間，就是本經所說的「隨眾生心，應所知量，循業發現」。業不是諸佛菩薩之業，諸佛

菩薩已經不造業了，所以才能夠循眾生之業感，眾生有感，佛菩薩就有應。無量無邊的眾生都有業感，佛菩薩就能夠現無量無邊身，無論哪裡都得感應。我們現在所以想不通這個道理，是因為我們有個關口沒突破，那就是迷在神識究竟是一還是多？一、多都是迷，沒能夠破這個關，也就是沒能夠破這個迷。一多是二邊，幾時能夠把二邊都擺脫掉才能見道，見道之後這個事情就明瞭，不再有疑惑。

菩薩住不思議解脫境界，所以這個地方才講，六十二恆沙數菩薩所證的法門，皆不離觀世音菩薩所證的法界海慧。觀世音菩薩與六十二恆沙數菩薩都是等覺菩薩，所以稱為『法王子』，由此可知，念一句南無觀世音菩薩就與受持六十二恆河沙數菩薩的『福德正等』，這實在是不可思議。依照本經所講，菩薩已經在暗示我們，二十五種修行法裡面是耳根最為殊勝，為什麼？在前面二十四圓通裡面都沒有看到，一稱名能夠與六十二恆河沙數法王子的福德相等，沒有看到這個

字樣，唯有在這一段裡面看到了，這就顯示耳根圓通是在一切圓通裡面最為殊勝。但是他這話沒明說，暗含著有這個意思，後面「文殊菩薩揀選圓通」跟我們明說出來，「此方真教體，清淨在音聞」。

世尊！我一名號，與彼眾多名號無異。由我修習，得真圓通。

『我』是觀世音菩薩自稱，『眾多名號』就是六十二恆河沙數法王子的名號。這是什麼原因？『由我修習得真圓通』。楞嚴會上的當機者是阿難，當然阿難在此地是個代表，也就是像阿難這一類的人是楞嚴會上的當機者。阿難這一類是什麼人？阿難在十大弟子當中多聞第一，可見得《楞嚴經》就是為多聞第一而說的。佛門裡常說「乘急戒緩」，阿難就代表這一類的。觀世音菩薩在此地也是暗含著點化這一類的眾生，因為菩薩與娑婆世界特別有緣分，我們這一方的眾生大

多數都是耳根比較利，所以觀世音菩薩在此地講「真圓通」。菩薩在此地強調真圓通，是因為二十五種圓通法門裡面這一種圓通最容易成就，意思是在此地，並不是說前面二十四位所證得的不真，這個意思我們要清楚。

丁三、結名顯益

是名十四施無畏力，福備眾生。

『施無畏力』，根據後面的經文說，「十方微塵國土皆名我為施無畏者」，觀世音菩薩布施給我們的是大無畏。念觀世音菩薩的人很多，可惜念了不相信，那就沒有辦法；如果我們念了相信，這三十二應、十四無畏與我們就感應道交。『福備眾生』，這個意思是說，不但能夠令一切眾生脫離一切苦難，而且還能夠得福德，真是大慈大悲。大悲是叫我們離一切苦難，大慈是叫我們能夠得福，得什麼樣的

福就看我們信心的程度。我們要是全程肯定的相信，一絲毫懷疑都沒有，一切明瞭的去修這個法門，最高能夠得到如來果地上的福報。可是要曉得，這種福報不是觀世音菩薩給你的，是你從這個法門去修學，悟了藏性之後，如來果地上的福德，是你如來藏性本來具足的。所以離苦得樂，一點都不假。觀世音菩薩給眾生的實在是太多了，「施無畏力」這四個字就把它統統都包羅盡了。底下一段，這是四種不思議。

丙三、四不思議

分五

丁一、標承圓通自在力

世尊！我又獲是圓通，修證無上道故，又能善獲四不思議無作妙德。

這一段是給我們說四種不思議，融合前面的二觀，前面雖然是顯明上同十方如來，下合十界一切眾生，這都是隨機應化，在理論上說還是有限量，還是可思可議，雖然說三昧，還是從因地心上來講的；到這一段文，則顯示他圓融到了極處，圓極了就是不可思、不可議，言語道斷，心行處滅。所以菩薩自己說『修證無上道故』，「道」是無上道，其神妙不可思議、無法測度。前面說法以及說稱名的功德，我們還能夠窺測到一些；到這個地方，那實在是無法再形容，這是菩薩講他修證圓融到極處，能令眾生得大自在，這是真正不可思議。換言之，雖然他是菩薩，與如來在果地上的境界真是無二無別，所以謂之『無作妙德』。

經文著重在「無作」兩個字，有作就不妙了，這是我們修學要特別留意的。什麼叫有作、無作？有作、無作是都做，不是不做。有作是什麼？有心去做，這個有心是妄心，換言之就是有心意識去做的。

無作做不做？做，但是沒有心意識。沒有心意識的做是妙作、是三輪體空、是妙德；有心意識的去做就有業，你善心去做是善業，惡心去做是惡業。要緊的是心，善心做惡事還是善業，惡心做善事還是惡業。大乘戒律論心不論事，跟小乘戒不一樣，小乘戒是論事不論心，偏重在人天福報；大乘是論心不論事，偏重在出三界、證菩提涅槃，這是不一樣的。善心、惡心都沒有離開心意識，所以不能稱之為「無作妙德」，就修道來說是有修有證，因為他有心。念佛如果是有作而念的話，以《楞嚴經》這個理論，功夫可以達到事一心不亂，不能達到理一心不亂，理一心不亂一定要捨識用根。

交光大師在《楞嚴正脈》裡就是這樣指導我們的。捨識是不用心意識，換言之，八識五十一心所系統不用它，那就是「無作妙德」，穿衣服是無作妙德，吃飯是無作妙德。我們現在穿衣吃飯都在心心所裡計較，在這裡面起煩惱，起分別執著，所以衣也不會穿、飯也不會

吃。幾時你穿衣吃飯都離開心意識，完全與真如本性相應，那就是像慧海禪師所說的「饑來吃飯睏來眠」。人家是真吃得下，也真睡得著，為什麼？他煩惱斷了，沒事了！我們現在煩惱沒有斷，生死沒有了，飯吃得不安心，睡也睡不著。真正到了無作妙德，穿衣、吃飯、睡覺都是無作妙德。這就是揀別不是有為、有意去做的，而是任運自然的成就。下面四種都是這種境界，這個境界的意思比前面要深得多，比前面也要圓滿得多。

丁二、同體形咒不思議

一者：由我初獲妙妙聞心，心精遺聞，見聞覺知，不能分隔，成一圓融，清淨寶覺。故我能現眾多妙容，能說無邊祕密神咒。

這是菩薩敘說他最初得道的境界。這四種不思議比前面的境界更高、更殊勝，這是觀世音菩薩證得圓通以後的境界。『初獲』的「初」就是在本章開端，觀世音菩薩告訴我們他所修學的方法是「初於聞中」、「反聞聞自性」，用這個辦法。所謂初於聞中，這就六根裡說一根，一根明瞭之後根根皆然。菩薩所修的是耳根圓通，耳根所取的境界就是聲塵。聲塵的境界無量無邊，歸納為兩大類，一類是動境，有音聲；另一類是靜境，無聲的，靜也是耳根所對的對象。有聲音是動的境界，我們聽到了；沒有聲音是靜的境界，我們也聽到了。所以我們聽到的一種是有聲，一種是無聲；一個是動的境界，一個是靜的境界。這個地方著重在「初」字，實在講初相不可得，因為聞性是不生不滅的，從來就沒有間斷過。以往我們是迷在境界裡，從今天起反聞，這一返就是覺，覺悟了。如果不知道回頭，隨著境界遷流，愈迷愈深，必然繼續生死輪迴。

這個問題相當複雜，《大乘起信論》講本覺本有，本來是覺悟的，現在不覺，迷了。什麼原因迷的？幾時迷的？這是個大問題。此地的「初」在《起信論》講就是始覺。從前不覺，現在覺了，耳根接觸聲塵，這是初覺、始覺。眼見色、鼻嗅香、舌嘗味、身對觸塵、意對法塵，一覺一切覺，會用一根，六根全都會用，這就是初於聞中「初」的意思。「初獲」，獲是得到，得到什麼？『妙妙聞心』。反聞自性的時候，反聞之聞就是始覺，自性之性就是本覺，始本合一，不但本覺妙，始覺也妙；本覺是心，始覺也是心，所以叫「妙妙聞心」。這個「妙」字，一個就是本覺，一個就是始覺，始本皆妙。

「觀世音菩薩耳根圓通章」，這是《楞嚴經》的精華。觀世音菩薩提倡反聞聞自性，交光法師教我們捨識用根，捨識用根就是反聞聞自性。從哪裡返回來？從識裡面回來，不用識而用性，用六根的根性就叫做反聞聞自性。因為聞性從來沒有中斷，聞性是真常、常住真

心；反聞就是返回用聞性，反的意思就是不用識，因為我們六根涉境全用心意識。認真的反省，我們在二六時中，見色聞聲是不是都用心意識？用心意識就是用妄心，心攀緣境界，在境界裡面起貪瞋痴慢。六道凡夫，哪個人不是生活在二十六個煩惱心所裡？在見色聞聲、六根接觸境界的時候，合意的起貪，不合意的起瞋，這個意就是妄心。六祖大師說真心，「本來無一物，何處惹塵埃」，真心裡不包含任何意思。第八阿賴耶識只落印象，它不分別好壞，就像布袋和尚的大口袋一樣，它沒分別心，人家供養的儘管裝就是，好的也裝、壞的也裝，它不分別。第七識的執著，第六識的分別，眾生用心都是煩惱心所做主，這很可憐。

『心精遺聞』，「聞」是能聞與所聞，能所是相對的，相對就不是真實的，相對是從分別執著出來的。「遺」是什麼？遺是擺脫、放下，就是能聞所聞都沒有了，這是功夫，這也是境界。初學的時候能

所一定是存在的，譬如我們開始修學，學反聞聞自性、學捨識用根，二六時中六根在境界上訓練，訓練是有能有所。能見能聞的是六根根性，所見所聞的是六塵境界，有能有所、有根有塵，都是對立的。還是離開、解脫、放下了，是不是能聞的根沒有了，所聞的境界也沒有了？不是的，是心所沒有了。從唯識講，能見、能聞、能嘗、能覺、能知的全是心所裡面的見分，所見、所聞、所嗅、所嘗的是心所裡面的相分，把這個離開了。這一離開，與八識相應的心所就沒有了，不是根沒有，不是外頭境界沒有了。更進一步，功夫再提升一級，八個識的見相兩分也沒有，這個功夫就高了。這是要相當時間來訓練，究竟要多長的時間因人而異，每個人不一樣，根利人分別執著輕，他用的時間短；根鈍的人分別執著重，時間就長。

「心精」就是本覺，就是佛在此地所講的「如來藏性」，在淨土法門裡就是理一心不亂。理一心當體是絕待的，它不是相對的，能聞

所聞是相對的。離開相對的，絕待的性體現前，就是禪家所說的「迴脫根塵，靈光獨耀」。此地的「心精」就是靈光，這是六根的根性，在眼叫見性、在耳叫聞性。它顯現出來這個境界在禪家叫明心見性，遺聞就是明心，心精就是見性，明心見性。

『見聞覺知，不能分隔，成一圓融，清淨寶覺。』既然心性完全透出來，這個時候六根的作用圓融，所謂「元依一精明，分成六和合」。因為有能所對立，所以六根不能互用；到這個時候能所離開，六根互用，不但眼可以見，耳朵也可以見，同時鼻子可以聞、可以聽，六根互用。為什麼？因為六根之體是一體。這就是本經裡面所說的「一根既返源，六根成解脫」，每一根都有見聞覺知嗅嘗的作用，所以才說「見聞覺知不能分隔」。到這個境界，也就是證得了《華嚴經》所說的一真法界。迷的時候，六根起六種不同的作用；悟的時候，六根統統起一個作用。一才是真的，六是虛妄的。到這個時候，

本妙之體現出來的相是圓融交徹的互用，這才叫做「成一圓融」。清涼大師講《華嚴》所說的四種無礙，事無礙、理無礙、理事無礙、事事無礙，一真法界就是無障礙的法界。「清淨」就是無礙，無障礙才叫清淨，有障礙就不清淨。

「寶覺」，寶在此地是形容詞、是比喻，好像世間的珍寶，它有價值、它有作用，在此地比喻「成一圓融」。覺性的作用廣大無邊，我們讚佛萬德萬能，無所不知、無所不能，才稱之為寶覺。

『故我能現，眾多妙容，能說無邊，祕密神咒。』「故」就是因為前面這個緣故，「我」是觀世音菩薩自稱，「能現眾多」，實在是無量無邊，「妙容」就是隨類化身，無量無邊的化身。「能說」這是講說法。「神咒」不要以為就是咒語，所有的經文都叫做神咒。「無邊」是多。「祕密」是講深密，是凡夫、外道、權教、小乘都不知道

的。這就是說明菩薩不可思議的圓融清淨，所以才能夠在十法界無量無邊刹土與一切眾生感應道交、應化無方。這句是總說，底下是分別講。

其中或現一首、三首、五首、七首、九首、十一首，如是乃至一百八首，千首、萬首，八萬四千爍迦羅首。

這是說以一身現多身。『首』是我們身體裡面最重要的部分，以首做為總代表，以手臂代表接引眾生的意思，眼目代表智照，這是略舉三樁事來說明菩薩的神通德用。各以本數，頭的本數是一個，手臂的本數是兩個，眼睛的本數也是兩個，所以說二臂、二目這是本數。下面這是變現，一直可以變現到『八萬四千』。『爍迦羅』是梵語，翻作金剛堅固，以金剛堅固之首表法身不可破壞、究竟堅固。「八萬四千」，代表從一真法界生八萬四千智慧，對治八萬四千塵勞煩惱；

如果說無量無邊煩惱，就要以無量無邊首來對治。

二臂、四臂、六臂、八臂、十臂、十二臂、十四、十六、十八、二十，至二十四。如是乃至一百八臂，千臂、萬臂，八萬四千母陀羅臂。

『母陀羅』是梵語，翻作手印。譬如我們合掌，合掌就是手印，代表恭敬、代表一心。十是散亂，合成一就代表一心，一心是最恭敬。手臂可以現種種姿態表許多法門，不必言說，只需舉手抬臂作手印，一切意思都明瞭顯現。現在有手語的學習，手怎麼比劃表什麼意思。佛法裡面所謂妙印之手，特別是在佛的果位上，因為佛佛道同，佛的相貌完全相同。《萬佛名經》講一萬二千多尊佛，相貌完全一樣，就是在手印上有差別。菩薩的像還能夠辨別得出來，因為就算是等覺菩薩，也還有一分生相無明沒破，所以他的相貌還是有小小的差

別，真正是相隨心轉。手印是代表方便，也代表解脫德。眾生在根身、境界上迷惑顛倒，所以才起無量無邊的煩惱，真如本性隨著業力流轉。菩薩以母陀羅手臂來接引眾生、提攜眾生，幫助一切眾生斷煩惱，恢復他的本性，現這麼多手臂意思就在此地。

二目、三目、四目、九目，如是乃至一百八目，千目、萬目，八萬四千清淨寶目。

『目』是眼睛，代表觀照的智慧，『清淨寶目』是表實相般若智慧。這是說明眾生迷失本性，具足八萬四千塵勞煩惱，不曉得煩惱業果當體性空，缺少觀照般若。眼目絕不是指肉眼，是指你的見性。你用眼識、用心心所的見分，才有無量無邊的塵勞煩惱。「清淨寶目」就是見性。

或慈、或威，或定、或慧，救護眾生，得大自在。

這一段是觀世音菩薩所現千手千眼的意思。佛菩薩畫像，的確千手觀音能畫得出來；塑像沒有辦法塑成千手，但是塑得很好的能夠塑到一百零八臂。一百零八手、八萬四千手是表法的意思。從總體上講，八萬四千手是表從一真法界生八萬四千智慧，對治八萬四千煩惱。手是代表幫助眾生，千眼表有智慧之眼遍照十方。觀世音菩薩慈悲救苦，眼到手到，幫助一切眾生。

菩薩示現的或者是慈悲、或者是威猛、或者是定、或者是慧，沒有一定的法則。所謂「方便有多門，歸元無二路」，都是為了『救護眾生』，幫助眾生破迷開悟，這是總目標，手段千萬種。首、眼、手臂都具有慈、威、定、慧這四種差別。慈，你有善根獎勵你；威，你有惡性懲罰你；以定護眾生的昏沉、散亂；以慧救眾生的迷惑顛倒，

這是菩薩教化眾生在手段上有這四大綱領。

『得大自在』，菩薩在教學過程中示現或慈或威、或定或慧，都不是有心而為，不必作意，是自然的感應。眾生以善根來應，菩薩就現慈；眾生以惡心來應，菩薩感現的是威；眾生心地散亂，見到菩薩是定；眾生迷惑顛倒，見到菩薩是慧，自自然然感應道交。現身既然如此，說咒也可以此類推，當然也具足這四種教學的綱領，所以現身、說咒都不可思議。或許有人要問，這段經文所說的大意與前面三十二應有什麼差別？三十二應是或隨所求，或者是應同類而與說法，此地所講的是不拘類求，比前面境界更要廣大。三十二應是你對觀世音菩薩有求，他來應；這個地方，沒有求他也來應，這才顯示出真正的大慈大悲。

丁三、異體形咒不思議

二者：由我聞思，脫出六塵，如聲度垣，不能為礙。故我妙能現一一形，誦一一咒。其形其咒，能以無畏，施諸眾生。是故十方微塵國土，皆名我為施無畏者。

『聞思脫出六塵』，這是現形說咒能力之出處。「聞」是講聞性，聞性是理體，我們本應與諸佛無異，可是現在怎麼樣？我們不會用聞性，所用的是從聞性變化出來的心意識。心意識是所變，真如本性是能變，我們把能變給忘掉了，所以聞思不出六塵，這是我們目前的境界。「思」是代表功夫，入流亡所的功夫。聞思修三慧是由三學而來；換言之，你沒有戒、沒有定，就沒有慧，沒有慧哪裡有聞思修！三學是小乘人主修的項目，三慧是大乘菩薩主修的項目，所以大乘修學是建立在小乘的基礎上。達到這個境界，真性與你的功夫完全相應，融合成為一體，所謂是理智一如，這才能「脫出六塵」。為什麼

麼？六塵的塵性是空寂、虛妄的，凡所有相皆是虛妄，所以能夠超越。

『如聲度垣，不能為礙』，這句是比喻，「垣」是垣牆，就是圍牆。雖然有圍牆，可是攔不住聲音，你在牆裡面叫一聲，牆外面的人能聽得到，音聲可以透過垣牆，不能障礙音聲。菩薩所修的是耳根圓通，耳根所對的是聲塵，怎麼會脫出六塵？一根超越，一塵能夠突破，其餘的五塵都解脫，正所謂「一根返源，六根解脫」。這樁事情，在大乘經論裡面可以看到。我們執著塵才有根，所以根從哪來的？根是因為執著塵而有的。不執著脫離塵就無根可得，所以這個根也不是真的，是虛妄的。禪家所謂「迴脫根塵」，迴是遠的意思，遠遠的擺脫掉根與塵，這個時候「靈光獨耀」，真如本性裡面的智慧光明就透出來，這是真正受用不盡。這句說出菩薩能力從哪裡來的，同時暗示我們也具足能力，問題在自己不能脫根、脫塵，所以我們雖有

這種能力，這種能力就是潛伏而已，不能起作用。

『故我妙能』，這是起作用。眾生有能，不妙。這個「妙」字在此地是屬於自在的意思，非有非無、非色非空，這才妙。『現一一形』，一身就是多身，多身就是一身，一多不二叫做妙；一不是多，多不是一，那就不妙。凡夫看到這個事、聽到這麼說就迷惑了，迷在一就不是多，多就不是一。這個妙字已經交代清楚了，菩薩沒有心意識，法執破了，轉八識成四智，為一切眾生現形說咒，是從四智菩提變現出心意識為他受用。這個變現不是有心的，《楞嚴經》用月亮做比喻，天上只有一個月亮，哪個地方有水，水裡就現月影。如果認為水裡真有月亮，是這個月亮的分身，這個月亮就是那個月亮，這叫迷惑顛倒，此地根本就沒有月亮。諸佛菩薩應化無邊就像這個樣子，所謂「隨眾生根，應所知量」，循業發現。

「現一一形」，無量無邊的身形。千萬不要誤會觀世音菩薩是個女的，穿著白色衣服，認定那才是觀世音菩薩，要不是那個像就都不是，那你就搞錯了。那不能叫一一形，只能現一形，只有一個樣子，怎麼能叫一一形？怎麼能叫多形？古人畫觀世音菩薩畫五百種相，男女老幼，有做國王的、有做大臣的，也有做乞丐的，有相貌很好看的，也有相貌很難看的。我們從什麼地方能認得觀世音菩薩？觀世音菩薩就站在我們面前，我們也不認得。觀世音菩薩現這個身形是形的利益，叫我們看見菩薩有所感受、有所領悟，得這個利益。

『誦一一咒』，誦咒是音聲，「咒」叫做總持，總一切法、持一切義；換言之，這個語言叫你一聽會開悟。如果一句話的意思很多，能夠觸類旁通，境界廣大、義理甚深，這就叫咒。三藏十二部經典全都是咒，這個意思才是咒力不可思議。哪一部經不是總一切法、持一切義？無論是大乘經、小乘經，諸佛菩薩、歷代祖師大德所說的統統

都可以叫做咒。所以這個地方的咒是廣義的，不是狹義的。再說得明白一點，凡是有啟發性的言語都叫咒，能給我們啟示，能叫我們體會、領悟宇宙人生的真相。

『其形其咒，能以無畏施諸眾生』，「其形」就是現身，以身形來幫助他；說咒，這是以語言來教導他，都是教他離苦得樂，破迷開悟。迷惑顛倒的時候才有恐怖，覺悟了就沒有恐怖。譬如眾生都怕死、怕飢餓、怕凍著、怕失去名聞利養，為什麼？因為迷了，不曉得真相。要是真正覺悟「一飲一啄，莫非前定」，道理真明白，這些都不會怕了。因為曉得這是命裡注定的，有的決定有，誰都拿不去；沒有的，動什麼歪腦筋也求不到。生死的道理也是一樣，生死輪迴只是這一期的業報盡了，下一期的業報又現前，並沒有真正的生死。我們如果明白這個道理，對於死亡就不恐怖了。貪生怕死的人，死對他來說很危險，為什麼？他有恐懼，他迷惑顛倒、手忙腳亂，往往會誤入

歧途，墮到惡道去。如果道理明白，有智慧，對於生死不慌不忙、不驚不怖，這樣的人來生決定生到好地方，因為他可以自由選擇。觀世音菩薩現身說法，「誦一一咒」就是說法，以法布施給一切眾生，所以說「能以無畏施諸眾生」，施就是布施。三種布施裡面不說財布施、不說法布施，特別說無畏布施，因為無畏布施裡面包括財布施與法布施。

觀世音菩薩大慈大悲，盡虛空遍法界無處不現身，所以他教學的範圍是『十方微塵國土』。這個國土是佛的國土，有多少？微塵數的三千大千世界。不但我們娑婆世界眾生尊稱他為『施無畏者』，十方微塵國土一切眾生都稱他為「施無畏者」。他這個稱號名實相符，的確施與眾生無畏，實至名歸。菩薩這個名是這麼得來的，不是別人恭維的，也不是他自己標榜的，他確實是這個事情做圓滿了，所以大家這樣尊稱他。我們稱他為救苦救難，意思就在此地。

丁四、破貪感求不思議

三者：由我修習，本妙圓通，清淨本根，所遊世界，皆令眾生，捨身珍寶，求我哀愍。

『我』是觀世音菩薩自稱，由於菩薩自己『修習本妙圓通』，這就是他所證得的。「修習」，修是修正；在日常生活當中要把理論與生活融合成一體，這叫做習。故能『清淨本根』，「本根」是指耳根，因為觀世音菩薩修的是耳根圓通，首先是本根清淨。只要一根清淨，其餘五根無不清淨；一根清淨，六根就解脫了。

『所遊世界』，這是講教化眾生。前面是講自度，這個地方講度他。自度度他，或者講自行化他，都是一樣的意思。觀世音菩薩既然是在等覺位，他所遊歷的世界、教化眾生範圍之廣大與佛平等。由此

可知，觀世音菩薩並不僅限於西方極樂世界，也不僅限於與我們娑婆世界有特別的緣分。這個世界眾生的因緣也是隨時不相同的，現前眾生耳根最利，與觀世音菩薩相應，就是這個道理。他教化眾生，教是教學，化是要教眾生變化氣質，所謂超凡入聖，變凡夫為聖人，這是佛法的教學。

『皆令眾生捨身珍寶』，無論是出家、在家，學佛先學捨身。捨身就是捨己為人，燃燒自己，照耀別人，無條件的為一切眾生服務。這個身不為我自己受用，為一切眾生受用，把自己的身體供養服務一切眾生，自己沒有了，我執自然就沒有了。所以學佛人不管是在家、出家，要想到這個身體是眾生的，不是我的。這個身體存在世間是眾生的福報，為眾生修學，我們拜佛是代一切眾生禮佛，念經是代一切眾生念經，修一點點善事、修一點點福報都是代一切眾生，不是為自己，這叫捨身。我們修學不是只為成就自己，而是希望自己成就之後

有能力去度一切眾生，為一切眾生斷煩惱、學法門、成佛道。眾生需要我們做什麼事情，不必人家請求，主動就要去做，對待一切眾生慈悲、平等。這是講捨身。

佛菩薩教我們修因證果，修因要從這個地方修起，這才真正能夠證果。如果每天在自己名聞利養上用功夫，不但證果沒分，連開悟都沒分。我講經說法你聽不進去不會開悟，換諸佛菩薩來給你講經說法，你還是不會開悟。為什麼？因為你煩惱沒斷，自己本身有障礙。唯有除障、斷煩惱，才能夠與觀世音菩薩感應道交，『求我哀愍』，有求必應。所以這個「求」的條件，就是上面一句「捨身珍寶」；不具足上面一句，你怎麼樣去求，你本身有障礙、你拒絕，觀世音菩薩的智慧、神通都沒有辦法加持給你。如果我們真正懂得這個道理，破了我法二執，不但你與觀世音菩薩感應道交，十方三世一切諸佛菩薩沒有一個不感應的，而且護法龍天、一切善神保佑你的力量也就特別

的顯著，你所在之處無不吉祥。「求我哀愍」也是兩個意思，求我是眾生有求於菩薩，哀愍是菩薩必應。正是「佛氏門中，有求必應」，求什麼就得什麼，沒有求不到的。

所以學佛的人要信佛，你要是不信佛那就沒有辦法，什麼都談不上。我們不但在古大德當中見到，在佛的一切經論當中看，所有修學的這些佛門學人，無論是聲聞學生、菩薩學生，他初學只跟一個老師求學，學到的第一樁要緊的大事就是信佛。《華嚴》裡面講「信為道元功德母」，頭一個就學信。信，他就會照做；不信，他做不到。淨土法門所講的三資糧「信、願、行」，一部《彌陀經》就講這三個字。《彌陀經》告訴我們，首先信自己，再信釋迦牟尼佛、信阿彌陀佛，這是信他，接著信因信果、信事信理；信心具足了，後面才有願、有行。最障礙信心的就是貪瞋痴慢疑，此地只舉一條貪，這一條就是根本。百法裡講根本煩惱六種，這六種再歸納就是貪瞋痴三毒煩

惱，三毒再要把它歸納起來只有一條，就是貪。這個地方就是講的貪，捨身、捨珍寶斷貪，斷根本煩惱，清淨信心才能夠建立，煩惱障才能夠斷得了。煩惱障斷了還有所知障，煩惱障與所知障有連帶的關係，你能夠斷一條，那一條自然就容易斷了。慳貪最為難捨，捨心最為難發，所以菩薩在此地特別提出來要捨，難捨能捨、難斷能斷。觀世音菩薩大慈大悲，他所遊歷經過之處，教一切眾生都是在根本上修學，破眾生深重堅固的煩惱，是真正不可思議威神所使。

這一段的意思要細心去體會，文字表面的意思很容易懂，它的理論很深。我們修學為什麼有很多障礙？就是沒有辦法捨，根塵都不能捨。我們幾時捨，幾時就成佛、就得道。我們要問，修行到底修多久才能夠開悟、才能夠證果？這個事情問誰都不曉得，只有問自己。我們現在捨，現在開悟、現在成佛；明天捨，明天開悟、明天成佛，關鍵看我們幾時能捨。我們頓捨就頓悟、頓證，我們漸捨就漸悟、漸

證，完全操縱在自己。這個事情誰都沒有辦法障礙誰，說修行被別人障礙了，那是天大的笑話，是怨天尤人，沒有人能夠障礙自己，實在是自己障礙自己。魔王波旬、妖魔鬼怪可以障礙我們，諸佛菩薩就可以幫助我們，這是一定的道理；既然那些魔王不能障礙我們，諸佛菩薩也不能幫助我們，所以這個事情得靠自己。魔來妨礙、來誘惑，我們自己不動心，他沒辦法；菩薩來幫助，是把這個道理、方法給我們說明白，我們要不肯照做也沒有用處。所以佛與魔對於我們來說是增上緣而已，取捨成敗完全在自己，不在別人。

修行的方法，一切經裡唯有《楞嚴經》講得這麼痛快、直截了當，「歇即菩提」，它只說一個字「歇」。菩提是成佛，如來果地上的大菩提，歇就是此地的捨。菩薩法裡面的修行雖然講八萬四千法門，它的總綱領只有一條布施。八萬四千法門歸納為六度、六個法門，六個法門再歸納就是布施。財布施、法布施、無畏布施，布施波

羅蜜裡面這三種統統具足。持戒波羅蜜是法布施、無畏布施，精進波羅蜜也是法布施、無畏布施，忍辱也是的，禪定也是的，般若還是的，所以說一個布施統統都包括了。菩薩修什麼？菩薩修布施。這四個字在此地，「捨身珍寶」，就是把菩薩無量無邊的行門統統包括了，一句話說盡了。十方三世，從初發心到等覺，菩薩們就是修這四個字。我們怎麼能夠輕視？怎麼可以不發心？世間人對於一切事理的真实相不了解、不通達，迷在事相上，起了錯誤的執著；明白事實真相之後，所貴的就是放下，「捨身珍寶」就是放下，放下才是真实的功夫。

丁五、供養佛生不思議

四者：我得佛心，證於究竟，能以珍寶，種種供養十方如來，徧及法界，六道眾生。求妻得妻，求子得子，求三昧得

三昧，求長壽得長壽，如是乃至，求大涅槃得大涅槃。

這是不思議到了極處。『佛心』是什麼？《彌陀經》講的理一心不亂就是佛心，《圓覺經》講的「淨圓覺心」也是佛心。『證於究竟』，如來果地上可以稱究竟，因為等覺菩薩在菩薩是最高的地位，所以稱之為究竟。他怎麼證到究竟理一心不亂？沒有別的，就是前面講的「捨身珍寶」，樣樣放得下，才能證於究竟。

從這段經文上看，觀世音菩薩證到究竟果位，他是古佛倒駕慈航，退回到等覺菩薩位，他所證的當然是圓極了。到這個地位他還是發心廣修供養，這是示現。『能以珍寶種種供養十方如來，傍及法界六道眾生』，上供諸佛，下供眾生，一律平等沒有分別。供養之事，《華嚴經·普賢行願品》所講的「廣修供養」是修什麼？就是修捨身、捨珍寶，難捨能捨、難行能行。

「供養十方如來」，《華嚴》、《圓覺》說「一切眾生本來成佛」，我們供養一切眾生就是供養十方如來，觀世音菩薩能夠培的福，我們也做得到。不要以為觀世音菩薩是等覺菩薩，他才能修那個大福，我們是凡夫就做不到，沒這個道理。佛氏門中法法平等，菩薩能修的福我們也能修，問題就是我們懂不懂這個道理？會不會修？如果事理都沒有障礙，我們現前一念的心圓圓滿滿，與觀世音菩薩無二無別。供養裡面以法供養為第一，它能叫眾生開悟，悟了之後他才能夠脫離輪迴苦海，才能夠像諸佛菩薩一樣證得大自在。

底下這幾句也是提示一個綱領，妻、子、長壽，這都屬於財布施。『求妻』，求的是賢妻良母；『求子』是求好兒女，孝子賢孫；『長壽』，人人都想求健康長壽，這是屬於財布施、無畏布施。菩薩的確有這個能力，這在理論上決定講得通，可是我們一定要記住菩薩所講「求」的理論與方法，理是「修習本妙圓通清淨本根」，方法是

捨身珍寶，感應是哀愍，有理論、有方法，所以有求必應。

『求三昧得三昧』，這是法布施。「三昧」是什麼？在念佛人來講是一心不亂，念佛三昧。『如是乃至求大涅槃得大涅槃』，「大涅槃」是如來果地。這個事情就是問我們是不是真正明白這個道理、懂得這個方法？如理如法誠心誠意去求，沒有不感應的。如果求了沒有感應，我們與這個理論方法決定有偏差，如果沒有偏差，決定能求得到。壽命到了，想求長壽也行；換言之，在這個世界上願意住多久就住多久，得大自在。在一切所求裡最難的都能夠得到，何況其餘？

甲四、結答所證圓通

佛問圓通，我從耳門，圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩地，成就菩提，斯為第一。

這是正式答覆釋迦牟尼佛的問題。前面是觀世音菩薩敘說他怎樣證得圓通，把他修行經歷的情形都說出來了，這一句是總結。修行，必須把理論、方法、境界都要搞得十分透徹，功夫才用得上力。這部經自古以來，從翻譯出來之後一直到今天，在佛法的研學之中可以說是佔第一位，無論是哪一宗、哪一派，不管他修學哪個法門，學佛的人幾乎沒有不讀《楞嚴經》的，而「觀世音菩薩耳根圓通章」這一卷是《楞嚴經》的精華。

菩薩修學的要領就是以智照境、境照智，實在講就是觀照般若，也正是交光大師教給我們的捨識用根，這個用根是講根中之性；換言之，用六根的根性來接觸外面的境界，這就叫觀照。觀照就是三昧，觀照就是禪定，在本經來說，還是楞嚴大定。如果理不明白，的確這個功夫提不起來；功夫提起來，從前是凡夫相，現在一變就是菩薩相。以前對什麼事情執著，觀照一得力，在一切境界裡面不執著，了

了分明，就像《心經》裡講的「照見五蘊皆空」。

智照於境容易懂，境照於智不好懂，境是外面的境界、是所照，智是能照，為什麼境也可以照智？能照所照是一不是二，入流亡所，於照離照，即緣忘緣，決定沒有相對。如果說有個能照、所照，有個智、有個境，這是相對的，相對的就不得其門而入；能所不二這才入門，入一真法界的門。一心不亂是能入，一真法界是所入，能所不二跟此地講的『圓照三昧』境界一樣。「圓照」的意思，智照於境、境照於智、智照於智、境照於境，完全是一沒有二；換言之，是絕待而不是相對，離開相對才能夠入這個境界。

『緣心自在』，真心裡面哪有緣？六祖大師所說的「本來無一物」，那是真心，真心起用就是緣心。凡夫緣心不自在，菩薩緣心自在。菩薩為什麼自在？因為悟了，他對於整個境界完全正確的理解，

所以自在。我們之所以不自在，對於一切境界是迷，而不能夠得到正解，原因在這個地方。菩薩用心跟凡夫的確不一樣，凡夫六根接觸六塵境界起分別、起執著，把幻身當作自己的真身，把妄心當作真心；菩薩曉得妄心不是真心，幻身也不是真身。佛說一切差別境界是為我們凡夫講的，在佛菩薩境界裡面完全沒有差別，如果我們見性了，佛就不是這個講法。佛不但是無有定法可說，佛實在是無法可說，這才是真正的佛法。所以「緣心自在」，只有見性的人才做得到，以念佛人來講，到理一心不亂，緣心就自在，就像《四十華嚴》裡善財童子五十三參，得大自在。

『因入流相，得三摩地』，觀世音菩薩一開頭就講「入流亡所」，此地總結又提出這樣的字樣。菩薩入流亡所，所以才能上同諸佛、下合眾生，這完全是反聞功夫的成就。反聞就見性，不懂得反聞就隨著境界流逸，心就隨著境界跑了。反聞功夫成就了才能六根解

脫，真正見到湛然的妙真如本性，明心見性。「得三摩地」，從此證入圓通妙常之法，成就像本經所講的楞嚴大定。必得成就之後才能夠隨緣應化，得心應手，無不自在，像《普門品》裡所講的三十二應。觀世音菩薩修行的根本就在入流亡所，這個所就是能所之相。

『成就菩提』，然後圓成果地的修證。『斯為第一』，二十五位菩薩哪個不是第一？個個第一。這也顯示出「是法平等，無有高下」，到後來都明心見性。雖然說「是法平等，無有高下」，為什麼偏讚觀世音菩薩？就是這個方法我們學起來最容易，其餘那些菩薩們的方法修起來不太容易，這是眾生根性上的問題，不是方法有什麼差別。到後面文殊菩薩揀選圓通就很清楚的告訴我們，「此方真教體，清淨在音聞」，道理在此地。釋迦牟尼佛為什麼要勸我們往生西方極樂世界？十方諸佛的世界無量無邊，為什麼不勸我們到他方世界去？我們念《楞嚴經》就明白了，阿彌陀佛左右站的是誰？觀音和大勢

至。如果還不能領會，我們念《阿彌陀經》，看到「今現在說法」總該明白了，原來西方極樂世界眾生也是耳根最利。所以「此方真教體，清淨在音聞」，這句話拿到西方極樂世界也適用，因為他們那邊也是耳根最利，道理在此地。所以西方極樂世界阿彌陀佛也是以音聲作佛事，他說法。十方世界的眾生根性各有不同，西方極樂世界所接引的是耳根的眾生，往生到那個地方就有成就。

世尊！彼佛如來，歎我善得圓通法門，於大會中，授記我為觀世音號。

『彼佛如來』就是他的老師，他的老師是觀世音佛。他學成了，老師很高興，讚歎他『善得圓通法門』，「善」是善巧，所以給他授記也稱為『觀世音』。老師是觀世音佛，他是觀世音菩薩，這種情形在佛法裡面很多，不止他一個。像彌勒菩薩，大家曉得彌勒在久遠劫

之前遇到一尊佛叫大慈如來。「彌勒」是梵語，翻成中國意思是慈氏，就是大慈大悲（慈悲）的意思。他看到大慈如來心裡很歡喜，發願將來成就跟大慈如來一樣，不但一樣的慈悲，而且同一個名號，就像此地的觀世音菩薩一樣，和老師同一個名號。在《大悲經》裡面有一段簡單的介紹，說菩薩在過去久遠劫以前就已成佛，佛號稱之為正法明如來，可見得觀世音菩薩是倒駕慈航來幫助阿彌陀佛弘法利生的。

西方極樂世界環境很特殊，真是不可思議。在我們這個世界，根據經典的記載，釋迦牟尼佛涅槃之後，再過五十六億七千萬年，彌勒菩薩到我們這個世界示現成佛。釋迦牟尼佛涅槃距離現在，按照國外的記載才二千五百多年，依中國人記載也不過是三千零四十幾年，當中這麼久的時間沒有佛。釋迦牟尼佛的法運只有一萬二千年，以中國的算法，現在已經去了三千年，還有九千年佛法就要滅了，要等到五

十六億七千萬年，彌勒菩薩下生示現成佛，這個世間才又有佛法。可是極樂世界就不一樣，阿彌陀佛滅度，觀世音菩薩立刻就成佛，沒有間斷的。等到觀世音菩薩成佛，那個世界名字會有變化，不再叫極樂世界，他也不叫阿彌陀佛，名號叫功德山王如來，這是經裡面有記載的。功德山王如來入滅之後，大勢至菩薩接著成佛，可見得那個世界佛住世沒有中斷的。極樂世界的殊勝實在是不可思議，其他世界沒有辦法相比，釋迦牟尼佛勸我們求生極樂世界是有道理的。

遇到佛法真是幸運，開經偈講「百千萬劫難遭遇」，這是一點都不假。因為遇到佛法，我們就有開悟的機會，就有脫離輪迴、超越三界成佛的機緣；遇不到佛法，這些機會決定沒有。佛法稱之為寶，道理就在此地。稍稍入了境界之後才能體會到這個意思，才曉得世間人可憐，因為迷得太深、業障太重，百千萬劫難遭遇的佛法遇到了竟然當面錯過，怎麼勸都沒有用。愈是入進去，愈有顯著的感覺，曉得佛

在經典裡句句話都是真實的。

由我觀聽，十方圓明，故觀音名，遍十方界。

這是菩薩自己說的，觀世音菩薩的名氣實在是太大了，所謂「家觀世音」，很多人不知道釋迦牟尼佛，但是沒有人不曉得觀世音，觀世音菩薩在娑婆世界知名度第一。『由我觀聽十方圓明』，「圓」是圓滿，「明」是智慧明瞭，用聞性聞是圓滿之觀聽。法性本來就周遍法界，六根的根性就是法性，佛在經裡告訴我們，在有情的分上說為佛性。「佛」這個字是覺的意思，覺性。見性、聞性、嗅性、嘗性、知性都叫覺性，心意識全是法性。佛性與法性是一個性，不是二性，裡面沒有能所；要是佛性跟法性是二性，那就有能有所。

這個道理唯識裡講得非常清楚，從真如本性裡起了無明之後就變出兩個東西，第一變成無明業相，由業相變成轉相，就是見分；同

時因為有見，從業相又變現一個境界相，相分。見分跟相分是同一個東西變現的，就是無明業相，它的體是一不是二。我們稱見分就稱佛性，稱相分就稱法性，這是講見分之體叫佛性，相分的本體叫法性，佛性跟法性都是同一個自證分裡變現出來的。自證分就是無明業相，或者再提高一層，說它是真如本性都可以。因此心境是一，能見與所見不二，這個理的確甚深。

幾時才能見到這個事實真相？真正能見到這個事實真相就是明心見性。《楞嚴經》裡佛告訴我們「淨極光通達」，觀世音菩薩就是從淨極而見性，入流亡所，能所二邊都離開，能所不二、能所一如，這個時候見的性。觀世音菩薩雖然功夫用在耳根上，用在聞性，在原理上說，一根解脫，六根通達。佛在《楞嚴經》講「六結三空」，每一個根都有六結，舉的例子是在耳根上說的。一根解脫、六根返源，然後才曉得見聞覺知六根的根性本來是周遍法界的；換言之，見是周遍

法界，聞也是周遍法界，盡虛空遍法界無論哪一樁事情你都清楚，沒看清楚就是有障礙。

到這個境界五眼圓明，五眼圓明雖然是性具的，可是還是要有修德，否則性德不能現前。曉得這是本性裡本來具足的，我們修行就有了信心，知道是能夠修得、會成功的，因為這是本來有的。本性本來沒有，我們去修是個未知數，到底能不能得到不敢斷定；本來有，我們去修就一定可以達到。譬如從台北沿著高速公路往南面走，南部有個高雄，高雄本來有，我們沿著這個方向一定會到高雄，它是本來有。「十方圓明」，佛講的這些境界都是每一個人本性裡本來具足的，不單觀世音菩薩有，我們每一個人都具足；觀世音菩薩證得，我們雖然本有，沒有證得，所以得不到受用。『觀音名遍十方界』，是因為菩薩有這樣的成就。由此可知，觀世音菩薩名遍十方界乃是實至名歸，名不是求來的，是實際做到了。盡虛空遍法界，無論在什麼處

所、什麼時間，觀世音菩薩與大家同在，只是我們不覺察而已。

「觀世音菩薩耳根圓通章」竟。