普門品講記

慈悲願力・尋聲救苦

釋達觀　講述

禪心学苑

目　錄

普門品講記（01）- 觀音殊勝.....1
普門品講記（02）- 釋觀世音.....8
普門品講記（03）- 釋普門品.....21
普門品講記（04）- 受諸苦惱.....28
普門品講記（05）一心稱名.....34
普門品講記（06）- 持名解脫.....43
普門品講記（07）- 能救三災.....48
普門品講記（08）- 能脫四難.....54
普門品講記（09）- 能離三毒.....65

普門品講記（01）－觀音殊勝

目次

壹、前言
貳、釋題
參、經文

壹、前言

諸位善知識：

學佛是學覺悟，從認識自己開始，到瞭解所處的環境，最後悟到宇宙人生的真相而大徹大悟。任何事情都不是僥倖而能成就的，皆要有其因素和條件的。修行也是一樣，需要明白其理論和方法，從悟道、修道、證道、傳道，這便是修行的次第。明白大道，即能『悟道』；順應大道，即是『修道』；契合大道，即為『證道』；解說大道，即名『傳道』。

悟後起修

所謂『悟道』，即是明白大道。不悟，怎麼修行？古德言：「悟後起修」。悟前是盲修，悟後才是實修。若不能契入就是三大阿僧祇劫也修不來，再怎麼修都是門外漢，根本進不了門。所以，俗語說：「師父引進門，修行在個人。」

那什麼是大道？就是自然界的法則。當年釋迦牟尼佛在菩提樹下，領悟一切萬有皆因緣和合而成，一切事物皆待緣而起，此法則謂之『緣起法』。此法則不是諸佛所發明的，而是佛陀所發現的，只是我們都未察覺，所以執迷不悟。

真理本來就存在，為何我們沒有去領悟？觀察自然界的法則，聽起來很簡單，但是很奇怪，我們從早到晚，活在大自然中，怎麼沒悟道。有人一輩子都住在山上，有人在林務局上班，有人在國家公園工作，有人在教自然科學，有人長年在大海生活，有人務農，有人靠海，雖然他們很接近大自然，但是又有多少人悟道？只要是人，有離開大自然嗎？為什麼『道』在眼前，我們悟不了呢？

六祖說：「若自不悟，須覓大善知識，解最上乘法者，直示正路。是善知識有大因緣，所謂化導令得見性，一切善法因善知識能發起故。」因此，學佛要藉由善知識來開導；若無因緣遇見，當以佛所說的法為師，這些法義都記錄在經典裡。所以應以“經典為師”，只要經典所在之處，便是佛所在之處，應恭敬學習。

何謂『修道』？即是順應大道，依教奉行，了知一切皆是因緣所生之法，畢竟空寂，就應該去除貪愛、執著，時時與『三法印』或『一實相印』相應，直到究竟圓滿，根本無明除盡，即能『證道』，見到本來面目。證悟之人，才能徹底為人解說大道，不致於有所偏差，這便是『傳道』。因此，『悟道』是修行人最重要的關鍵！若是悟入，自然會水到渠成，功不唐捐。

根機不同

自古以來有二本大經，一本是《華嚴經》，一本是《法華經》。《華嚴經》是為菩薩說，直示一佛乘的境界；《法華經》是為三乘人說，同歸一佛乘的實相。由於是大部經，故古大德常單獨拿出一品來流通，像《華嚴經》的〈普賢行願品〉，《法華經》的〈普門品〉。

為何要如此？因為眾生的根器不同、因緣也不一樣。我們能夠把整本經聽圓滿，然後信解受持，那是最好、最殊勝；若是因緣不足或是時間上沒有辦法配合，那就好好聆聽此品，持誦〈普門品〉，就無比殊勝了。

不可思議

依據《高僧傳》記載，惠恭法師卅年唯誦〈普門品〉的事蹟：惠恭法師，南北朝時期，益州成都人。惠恭與同寺僧人惠遠最為親近，二人常在一起修行。後來師兄弟，各自參學去。惠遠至京師，聽聞學習許多大乘經典；惠恭則至江左，隨緣雲遊。卅年後，惠遠回到益州講經授徒，聲名遠播鄉里，道俗欽佩推崇。惠恭也從江左回鄉，師兄弟久未謀面，相談甚歡。只見惠遠侃侃而談，然惠恭卻默默在傾聽。

惠遠便問惠恭：「這麼許多年來，你學到什麼？」

惠恭說：「因我資質愚鈍，都無所解。」

惠遠再問：「有沒有研讀那一部經？」

惠恭說：「唯讀一本《普門品》。」

這時，惠遠便斥責惠恭說：「《普門品》連孩童皆能背誦，何勞你這大人來誦？況且你我從小就出家，共同發願，修成證道。如今你卻這般懈怠，只會誦這一品經文。從今以後，我與你斷交，請你離開！不要留在此處。」

此時，惠恭平靜的說：「經卷雖小，乃佛口所宣。敬者得無量福，輕慢則有無量罪過。請師兄息怒，聽我誦一遍《普門品》如何？」

惠遠輕慢笑說：「此品我已經講過百遍了，更何況是聽誦？」

經由惠恭的懇請，惠遠便答應。只看到惠恭在庭前結壇，安一高座，繞壇數匝，頂禮升座。惠恭始誦經題，便異香滿室；誦至經文，即聞天樂鳴起；此時誦經聲與天樂聲嘹亮空中，同時天落香花滿地；誦完經後，天樂、天花也一時俱寂。

惠遠見此莊嚴瑞相，便上前頂禮惠恭，聲淚俱下悔謝說：「惠遠臭穢死屍，竟誣慢了師弟，豈敢行於天日之下，乞請您暫留教導於我。」

惠恭說：「非我之能力，而是諸佛之神力。」話說完，便合掌而走，不知其去向。

〈普門品〉雖從《法華經》二十八品中，所節錄出來的一品，作為單行本來流通，然其不可思議處，是凡夫所不能知道的，故世人尊稱該品為《觀音經》。

甚深因緣

尤其是觀世音菩薩，跟我們這個娑婆世界有相當深厚的因緣。不論有沒有學佛，任何人只要遇到災難、苦厄，都會稱名觀音聖號。我記得以前上班時，我們有個主管，她每次有心事的時候，都會跪在其供奉的觀世音菩薩面前，向菩薩訴說心事。講完了之後，就感覺較輕鬆，心也安定下來了。十幾年來她從來不間斷，雖沒有學佛，只是純粹的信仰，但是我們不要小看這件事。

我聽她這樣講，覺得很不錯，以後我也鼓勵很多人說：「當你們遇到困擾，求助無門時，不妨誠心跟觀世音菩薩傾訴；講完之後，讓心靜下來，一心稱名南無觀世音菩薩，定會有意想不到效果。」你們或許會說：「家裡沒有供奉觀世音菩薩。」假設想要好好的恭敬、供養、禮拜觀世音菩薩，不見得要有一尊菩薩像，只要一張畫像也可以。假設連佛像、畫像都不方便，那你們就恭敬禮拜《法華經》，或是〈普門品〉也可以，都沒有也不要緊，只要至心稱名即可。

若能信解受持〈普門品〉，以後要勸人家念佛學佛，乃至度化眾生亦比較容易。因為大部分的人平常不念佛，遇到危急時，才會臨時抱佛腳，祈求觀世音菩薩救度，很少有人會念其他聖號，要往生時才會想念阿彌陀佛，求佛接引西方，因此在我們潛意識裡面深植觀世音菩薩的名號。

不只於中國如此，日本、韓國或是西藏，到處都有觀世音菩薩的信仰者，從古至今流傳無數的靈感事蹟。舉《法華傳記》其中一例：河西人王，沮渠蒙遜，皈依三寶，久病不癒。於夢中見一菩薩向他說：「觀世音菩薩與此世界有深厚的因緣，你應至心讀誦《普門品》。」河西王聽信菩薩的勸告，每日虔誠讀誦，不久病就痊癒。由此可知，娑婆世界的眾生與觀音菩薩有甚深的因緣。

古佛再來

觀世音菩薩是古佛再來，因悲憫眾生，而示現菩薩，如同釋迦牟尼佛早已成佛，在《法華經》第十六〈如來壽量品〉中，佛親自告訴諸菩薩云：「我實成佛已來，無量無邊，百千萬億，那由他劫。」而大家常誦的〈大悲咒〉，是出自《大悲心陀羅尼經》，於此經中佛言：「善男子！此觀世音菩薩，不可思議威神之力，已於過去無量劫中，已作佛竟號 - 正法明如來。大悲願力，為欲

發起一切菩薩，安樂成熟諸眾生故現作菩薩。」清楚記載觀世音菩薩早就成佛，其號 - 正法明如來，他成佛卻不享福，而遍遊十方法界，只要眾生有難，稱念其名號，菩薩必然聞聲救苦，故號 - 觀世音。

以事相來說，觀世音菩薩與大勢至菩薩的道場，今居極樂世界；二位大菩薩輔佐阿彌陀佛廣度群生，而觀世音菩薩亦是彌陀的接班人，故《大悲心陀羅尼經》佛說：「汝等大眾諸菩薩摩訶薩、梵釋、龍神，皆應恭敬觀世音菩薩，莫生輕慢。一切人天常須供養專稱名號，得無量福、滅無量罪，命終往生阿彌陀佛國。」

從理上來談，何處不是觀音道場，只要有苦難眾生的地方，就有觀世音菩薩的救度，真是千江有水千江月，普門示現。釋迦牟尼佛亦是如此，雖是娑婆世界的教主，也於常遊於他方世界教化大眾，佛於《法華經》中說：「我成佛已來，復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來，我常在此娑婆世界、說法教化，亦於餘處百千萬億那由他阿僧祇國、導利眾生。」可謂是佛佛道同。

發願修行

觀世音菩薩早就成佛了，其之前還是跟我們一樣，佛還是從凡夫修成的。我們還沒成佛，所以現在叫學佛。而學佛的目的就是要成佛，成佛的目的就是要幫助一切眾生也成佛，離開這個概念，你學佛就偏差了。所以我們回向偈才說：「我等與眾生，皆共成佛道。」這個概念大家要清楚。

有願才有行，無願行不了。凡是要修行必然先發願，觀世音菩薩也是發願、修行，最後成就。若不發願，根本修不了行，你們要發願啊！不論發什麼願，其重點離不開『度盡一切眾生』。理上只有一個願，事相上卻有無盡。譬如，觀世音菩薩，發聞聲救苦之願；地藏王菩薩，發地獄不空誓不成佛之願；或是我們常發的四弘誓願，歸納起來就是要『度盡一切眾生』。不論個人的願力如何，若沒有符合這個條件，就沒有正知正見，所以經上常說，要發「阿耨多羅三藐三菩提心」，就是要佛弟子們，上求佛道，下化眾生，自己要成佛，才能度眾生。就像國家的根本憲法一樣，其他細則條款由此衍生制訂。度一切眾生就是根本願，所有的諸佛菩薩一定沒有離開這個願。

我們舉《悲華經》來說：在多生累劫，有一尊佛名叫寶藏如來。在寶藏佛應世的時候，有一位轉輪聖王，就是後來的阿彌陀佛。轉輪聖王膝下有位太子，太子對佛相當的恭敬。有一次，太子供養寶藏佛及其弟子入宮，不論是一粥、一茶、一飯、一飲，太子都親自供養，連續三個月。到最後一天，寶藏佛就問太子說：「看你這麼虔誠，你到底要什麼？希望得到什麼？」太子說：「希有的世尊！我對世間的一切都不戀眷，因為世間的一切盡是無常，對這些東西我都不貪愛；只希望透過修行，當自己有能力的時候，只要有眾生稱念我的名號，我必然尋聲救苦，這是我唯一想要的，我唯一的願望。」一般人只想到如何來滿足自己的私欲，而太子他什麼都不要，只願一心一意去幫助所有的眾生。我們看到那種情操跟胸懷，就知道什麼叫做凡夫，什麼叫做佛、菩薩。菩薩的想法跟凡夫完全不一樣，我們再怎麼想都想到自己，菩薩怎麼想都想到眾生，正所謂：「不為自身求安樂，但願眾生得離苦。」寶藏佛聽太子所發之願，就讚歎：「太難得，太難得了！我將為你授記，你未來名號 - 觀世音。」

二乘人是以『出離心』為要，菩薩是以『大悲心』為首。願力是建立在慈悲心上，若無悲心，又如何發願。我們舉《華嚴經》裡的善財童子，他參訪五十三位善知識，其中一位是觀世音菩薩。他問菩薩：「大士！我已發阿耨多羅三藐三菩提心，請教我如何修行？」觀世音菩薩就跟善財說：「菩薩要學的法門很多，菩薩應學無量的法門，我本身專門修“大悲行解脫法門”。」由此可知，願力必與悲心相應的。

耳根圓通

有慈、悲、喜、捨四無量心，心地必然柔順，要修行才不會有障礙，根據《楞嚴經》觀世音菩薩是由耳根圓通而證道的。經中有二十五圓通，是由二十五位證道的人向世尊報告，他們是因修什麼法門而證悟的。

觀世音菩薩就跟佛稟告：「世尊！憶念我昔無數恒河沙劫，於時有佛出現於世名 - 觀世音。我於彼佛發菩提心，彼佛教我從聞、思、修，入三摩地。初於聞中入流亡所，所入既寂，動靜二相了然不生。如是漸增，聞所聞盡，盡聞不住，覺所覺空，空覺極圓，空所空滅，生滅既滅，寂滅現前。忽然超越世出世間，十方圓明獲二殊勝。一者、上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈

力。二者、下合十方一切六道眾生，與諸眾生同一悲仰。」經文所敘述即是觀世音菩薩所修的耳根圓通法門，簡稱觀音法門。該佛教他以耳根入三摩地，也就是從耳根下手。

我們一般凡夫是聽外面的聲音，觀世音菩薩是返聞聞自性；他察覺到耳根的根性在聞，而非耳朵在聽。耳根的根性即是聞性，這個聞性不論是有聲無聲、大聲小聲、笑聲哭聲、讚聲毀聲、遠聲近聲，不論是任何聲，那個能聞之性，都從來沒有消失過，所以他一直觀照到「能聞所聞，能現所現，能覺所覺」都亡而證悟的。

一心稱名

然本品的重點不是要講耳根法門，你們若是不能理解，不用緊張。若要按照這一段經文來修，大部分的人都會有挫折感，因為根機不夠，我們只要一心稱名觀世音菩薩來修即可。佛於〈普門品〉中向無盡意菩薩說：「觀世音菩薩摩訶薩，威神之力巍巍如是！若有眾生多於婬欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲；若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋；若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。」一心稱念名號，即可斷貪瞋癡，若無三毒，心地必大開智慧，明心見性。且念佛的方法是三根普被，任何人皆會，端看自己是否老實稱念了！

普門品講記（02）－釋觀世音

貳、釋題

《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》者：「妙法」，謂自心；「蓮華」，喻出汙泥而不染；「經」，謂途徑。心處紅塵而不染，人於娑婆而不迷，此經是教三乘迷人，同歸一乘佛道；只要聞此經一偈、一句、一念隨喜，悉蒙佛授記，未來必定成佛，故古德稱揚此經為『成佛的法華』。

「觀世音菩薩」指人；「觀」，謂能觀的智慧。「世音」，謂所觀的境界。「菩薩」，謂覺有情者，能自覺和覺他之人。觀音大士，以圓滿的智慧，察其事物的本末，能聞十方眾生，一切苦難求救之聲，即時聞聲救度，悉令解脫。

「普門」指法；「普」，謂遍及一切；「門」，謂通達無礙；「品」謂類也。用一實相，開十普門，門門互通，無所障礙，故稱普門。

此品敘述：觀音菩薩大慈大悲，聞聲救苦，免七難、滅三毒、滿二願，慈悲普濟眾人；智慧廣大無盡，以三十三身示現，十九種說法，應以何身得度，即化何身，神力變化無窮。

一、釋觀

「觀」，謂能觀的智慧。人之所以沒有般若智慧，就是被妄想、執著、五欲六塵所蒙蔽，所以生不起智慧。我們在經典常看到跟「觀」有關的名相，有觀照、觀想、禪觀、止觀等，實際上所有修行的法門都要透過智慧來觀察，來照了諸法，破除邪見。所以佛於《金剛經》教大眾要「應作如是觀」一切法。

請問你們有沒有用智慧來觀照？學佛要老實面對自己，要勇於發現問題，事實上一般人是沒有智慧的，而是用個人的意識、偏見、好惡來看這個世間，每個人都是戴墨鏡在看人生，所以叫做顛倒眾生。若無法看到實相，就不能夠領悟宇宙人生的真相。但我們要如何觀呢？應依空觀、假觀、中觀次地而觀。

一心三觀

『空觀』，謂觀諸法緣生無性，當體即空。以般若智，觀色身（地、水、火、風）四大假合，若四大分離，我在何處？觀妄心（受、想、行、識）八識作用，若根塵不觸，心如何起？觀外境（色、聲、香、味、觸、法）六塵境界，緣起假象，非是真實。

『假觀』，謂觀諸法雖同幻化，但有假相和作用。以般若智，觀諸法空相，此緣起之現象及作用，不礙性空，且能隨緣應物，不執一切境界。

『中觀』，謂觀諸法非空亦非假，亦空亦假之中道實理。以般若智，觀一切法，不執兩邊，不離兩邊，性相不異，空有不二，皆是中道實相。

觀照之心，不執一切法，即是空觀，二乘人所證的『一切智』；心雖不著相，亦不捨一切法，即是假觀，菩薩所證的『道種智』；見性之人，心應不取不捨諸法，且能圓融一切法，即是『中觀』，諸佛所證的『一切種智』。若能修此一心三觀，則能證一體三智，斷見思、塵沙、無明之煩惱，直至無上菩提。

一念無明

為何我們生不起智慧？六祖大師說：「若無塵勞，智慧常現。」因無明遮蔽了智慧，因五欲六塵迷惑了真心，如果沒有這些障礙，智慧不就現前。到底什麼叫做塵勞，簡單說就是煩惱。為什麼會起煩惱？又到底在煩惱什麼？是在煩惱自己的身心，還是親人、事業、名利、感情等，其實本身也不清楚，正像順治皇帝感嘆說：「來時糊塗去時迷，空在人間走一回。」

那麼煩惱從何處來？只因一念無明而起。什麼叫做無明？無明就是無知；無知即是不明真理。因為無知，才會「無端起知見，著相求菩提。」不了解五

蘊本空，六塵非有。人們一生在追逐永遠得不到的滿足，只是一場夢境，只是一個幻想，握不住、抓不牢，畢竟了不可得。

建立正見

無明之人，即是沒有正見的人，才會執迷不悟。所謂悟，就是從迷夢中覺醒，徹底了解自己，明白真理。過去不明道理，謂之迷；現在已經知道，便是悟。開悟不是最終的目的，而是進入修行門檻的第一步。因此，《壇經》說：「不識本心，學法無益。」

學佛應由聞、思、修、證，方能成就佛道，且要知道權巧與真實；不但要知真實義，更應善巧方便法，切莫把方便當真實。這樣你對佛法才能一窺全貌，而不至於盲修瞎練，白費功夫。

明白真理，才算是有正見。八正道從正見、正思惟到最後正定，假若不知理，正見怎麼建立？嚴格說來，一位證悟者才有資格叫正見，其他人知見都不牢靠，因為他並沒有完全知道，所以知見怎麼會正確？佛於《四十二章經》說：「甚勿信汝意，汝意不可信。慎勿與色會，色會即禍生。得阿羅漢已，乃可信汝意。」

假設沒辦法頓悟，就應漸修。要透過所觀的境界，靜心觀照，直到照見真相，就叫做實相。從現象觀到實相，就能明白真理；若是沒有智慧，就該從觀照修起。凡是修行都沒有離開一個「觀」，觀察身、心、世界，直到智慧現前為止。

二、釋世音

「世音」，謂所觀的境界。此品所觀之境，是指十方法界，一切眾生苦惱求救之音聲，觀世音菩薩聞之，即以神力施以救度，令悉解脫，故經云：「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。」菩薩是一位成就者，以覺他之心來度化眾生；但我們未覺，當要觀照自覺。

觀察五蘊

然而，我們所觀察的對象是什麼？世界雖大，天地雖廣，歸納起來不外乎身、心、境三種對象。身心就是自己，境就是外面世界；觀察沒有離開正報的身心，與依報的世界。觀身體的生理現象，有生老病死；觀內在的心理現象，有生住異滅；觀外在物理現象，有成住壞空。身、心、境即是五蘊，為色受想行識，詳細分析為十八界，六根指身，六識指心，六塵指境。

其實所有的現象都是我們觀察的對象，不論是身心世界、有情無情、動態靜態，這一切盡是無常、苦、無我、空的變易法。《增壹阿含經》解釋說：「色、受、想、行、識皆悉無常，此無常義即是苦；苦者即無我，無我者即是空也。」

在佛未出世時，有些修行者，在寂靜處，觀察大自然的現象，如日昇日落、花開花謝等，覺悟到生滅無常的因緣而覺悟，像拂迦沙行者，因見風動樹而悟，雖無緣遇佛出世，而能善觀諸法因緣生滅，獨自修行覺悟，稱之為獨覺。

正見正思

但迷妄的眾生有四種顛倒：一、常顛倒，無常誤認為常；二、樂顛倒，以苦當作樂；三、淨顛倒，以不淨為淨；四、我顛倒，無我誤認有我。因此，不知不覺生起邪見，卻不自知。

如何才能建立正見？佛於《雜阿含經》告諸比丘說：「當觀色無常，如是觀者，則為正見；正見者則生厭離，厭離者喜貪盡，喜貪盡者說心解脫。如是觀受、想、行、識無常，如是觀者，則為正見；正見者則生厭離，厭離者喜貪盡，喜貪盡者，說心解脫。...觀無常、苦、空、非我，亦復如是。」要有五蘊『無常、苦、空、無我』之正見，便會厭離，不再貪愛、執著身心，而得解脫。且於一切時中，當修無常想，依無常修苦想，依苦修空、無我想，因此契入；由於正確觀察所致，獲得正見。

然知見，要經由不斷的思惟、確立，方能深植於心，所以接著說：「於色當正思惟，觀色無常如實知。所以者何？比丘於色正思惟，觀色無常如實知者，於色欲貪斷，欲貪斷者，說心解脫。如是受、想、行、識，當正思惟，觀

識無常如實知。所以者何？於識正思惟，觀識無常者，則於識欲貪斷，欲貪斷者，說心解脫。...如是正思惟無常、苦、空、非我，亦復如是。」聽聞佛法，才能知道什麼是正見；依正見而思惟，才能深解教中的義理。

（一）、諸行無常

無常計常

世間明明是無常，我們卻認為它是常，而落入『無常計常』之邪見。縱使確認是無常，卻不能坦然接受，造成人們內心的衝突及矛盾。

生是無常，死亦是無常；好是無常，壞亦是無常；順是無常，逆亦是無常；樂是無常，苦亦是無常；喜是無常，憂亦是無常；成是無常，敗亦是無常。一切現象的形成，都是緣生、緣滅的因緣法，盡是無常，而非樂觀或悲觀、消極或積極、主觀或客觀的概念，是生滅變化的無常法則，這是任何人都不能改變的真實。若是不能接受這個事實，就永遠無法解脫。

人類根深蒂固有恆常的想法，原因在於對境界的貪愛，所產生的執著，尤其是對自己的執著。因而畏懼無常的來臨，將自己和所愛的一切帶走；但又想要讓不愛、不喜、不好的總總，一起消失。這種自欺的心態，只是會讓人更加的痛苦。

不但無須排斥無常，更應善解無常。因無常，才可離苦得樂；因無常，才能苦盡甘來；因無常，才能由迷轉悟；因無常，才能由凡入聖；因無常，才能生生不息；因無常，才能有所希望。所以，學佛者不可不認清無常的觀念及價值。

剎那無常

無常的現象，沒有人可否定。太陽會日出日落，海水會潮起潮落；雨水不會一直下，微風不會一直吹。天地況且如此，何況是人呢？一呼一吸，來維繫人類的生命；一飲一啄，來延續有情的生存。

沒有人可以見到二次相同的景物，亦無法聽到二次相同的聲音、聞到二次相同的氣味、嚐到二次相同的食物、觸到二次相同的事物。當根、塵、識三者每次接觸時，盡是無常。所以，生命是不可能會再重來的。

一般人雖然也可以觀察到無常，但是其所看到的是「片面無常」。譬如，花開時沒有感到無常，花謝時才感覺無常；東西完好時沒有感到無常，毀壞時才感覺無常；人健康時沒有感到無常，生病時才感覺無常；人活著時沒有感到無常，往生時才感覺無常。像這樣的觀察，就是不如實。修行者應知，念念無常，剎那無常，時時觀察無常，與無常法印相應。

動靜無常

不論是靜態、動態悉是無常。動態較易觀察，如天上的白雲，隨時因風而變化，因光而改變；地上的流水，潺潺溪水，不停的流動，時而緩慢，時而湍急。世上的人們，時坐時臥，時行時住，時語時默，時動時靜，時笑時哭，時喜時憂等。

再來，看似靜態，其實動態。以日電燈來說，當開燈時，乍看之下像是恆常，若仔細觀察，日光燈它不停的閃爍，時時刻刻皆是無常生滅的現象，不必等到關燈時，或燈泡壞掉，才知道它是無常。

較難觀察的是靜態。舉茶杯為例，雖然它是靜態的固體，我們不容易察覺其無常性，只知道有一天會毀壞，但仔細觀察它會退色，或沾染其他而變色，或是裂痕、缺角，或是改變位置，變換作用等，並非破掉才知無常，只要有任何改變盡是無常相。

無常的概念就是變化的意思。動態中的變化可以明顯的看出來，靜態是不明顯的。 動態的變化如人在走路、車子在行進等，當中就是一種動態的變化；桌子、茶杯、黑板、鋼琴是靜態的，靜態的也是無常變化，只是你的肉眼看不出來。

順逆無常

沒有人會妄想只要白天，而不要晚上的來臨，因為太陽出來，必然會下山。也沒有會妄只想要晴天，而不要雨天的降臨，因為天氣變化，是必然的現象。但在眾生的心中，卻妄執希望永遠活在順境當中，害怕逆境的發生，可是境界，是會隨各種因緣而改變的。

深知無常，就當隨順無常的生滅因緣，一切『隨緣』就好。變化就讓它變，你不讓它變，它也會變，我們只要清楚面對人事的變化，踏實的過人生就是。不如意的事一定有，但不執著此事，而不是說沒有這件事。只要天天努力的工作，好好的待人；雖然這樣，也未必事事順利、樣樣如意。因為，過去因緣甚深，並非凡夫所能理解。

逆境時，當觀『報冤行』。達摩祖師說：「謂修道行人，若受苦時，當自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限，今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見與，甘心甘受，都無冤訴。經云：『逢苦不憂。』何以故？識達故。此心生時與理相應，體冤進道，故說言報冤行。」謂修行人於逆境受苦時，當提起正念：往昔迷惑，造諸惡業，傷害無辜眾生，今日受苦報，心甘無怨，所以逢苦不憂，與理相應。

順境時，當觀『隨緣行』。達摩祖師說：「眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。若得勝報，榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之；緣盡還無，何喜之有？得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言隨緣行。」謂修行人於順境受樂時，當提起正念：諸法因緣生，空無自體性，今日受勝報，緣滅還於無，何喜樂之心，只要任運隨緣。

人生無常

一般人看現象，乍看之下以為常，其實是念念無常。現象常會讓人產生錯覺，以為是常在的，雖然它已經消失了，我們卻還是執著其存在；縱使它再出現，也已經是不同了，但人們還是認為一樣。常人因不用心觀察，以為現象是分段式的：似常→ 無常→ 似常。

看花開似常，花謝無常，緣生花又開似常；電燈打開似常，熄燈變無常，等一下又開似常；開水龍頭似常，關閉無常，又開似常；眼睛張開似常，閉起

來無常，又打開似常。其實，從開始至結束的整個過程，皆不離無常；即使不作用，事物的本身就是無常。

觀所有的現象會得到一個答案，一切常態的現象盡是無常。既然是無常，我們在憂心什麼？過去就過去了。但一般人過去已經放在心中，這事可能變成是你的陰影，也可能成為一種挫折，更可能轉換為恐懼，所有的記憶都已經烙印在你深層的內在。

煩惱，是在擔心未來的變化。如身體不舒服，到醫院做健康檢查，在等報告的時候，內心忐忑不安，那就是煩惱；一樣的道理，我們不知人生未來會怎樣，所以許多人憂心，年老的時候該怎麼辦？其實人生，從一出生到死亡，整個過程都是無常，所以請不要掉入期待的陷阱，因為未來是不確定的；假若你不斷的預期，便已違反了無常的法則，只會徒增煩惱而已。生命是無常的轉化，人生是無常的變化，生活是無常的演化，一切盡是無常。

正觀無常

世尊告劫波比丘說：「當觀知諸所有五蘊，若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切悉皆無常。正觀無常已，色愛即除，色愛除已，心善解脫。」人生離不開五蘊，五蘊就是身心。若知身心無常，豈會害怕生死問題，了知因緣生滅，不再貪愛五蘊，當下心就能解脫。

從時間來觀，過去、現在、未來，五蘊是無常；從空間來觀，內心識、外根塵，五蘊是無常；從性質來觀，地水火風，四大粗細，五蘊是無常；從外相來觀，相美相醜，五蘊是無常；從距離來觀，遠近大小，五蘊是無常。五蘊生滅，了不可得。

正因無常，沒有人可預期下一秒鐘的變化，所以當隨緣來面對一切。雲隨風的因緣，自在的飄，無須去求何方；舟隨水的因緣，自由的流，無須去求何處；人隨無常的因緣，自然的活，無須去求什麼。因無常，故不可得。

達摩祖師教人要『無所求行』他說：「世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。功德黑暗，常相隨逐，三界久居，猶如火宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，止想無求。經曰：『有求皆苦，無求即樂。』判知無求，真為道行，故言無所求行。」世人執迷為有、為常，所以處處貪愛，時時染著，若能了知緣起性空，便會捨去妄想、執著，而心無所求。

（二）、無常故苦

原始佛教依『無常、苦、無我』，立為三解脫門，南傳佛教亦稱此為三法印，由此可知其重要性！無常前面已說過，現在來談苦。

苦是依無常而成立的，佛於《雜阿含經》說：「我以一切行無常故，一切諸行變易法故，說諸所有受悉皆是苦。」緣起的現象必然是生滅，縱然是短暫的快樂，也終歸於滅壞的。

人生一切現象，其本質是苦的事實。富貴雖令人羨慕，但敵不過無常；名利雖然令人嚮往，但逃不過無常。先苦後樂，雖然可喜，但快樂消失後，會帶來更大的痛苦。

在人間，先富貴後貧賤，其痛苦的感受會更難過；在天上，先享福後墮落，其痛苦的感受會更無奈；在定中，先喜樂後躁動，其痛苦的感受會更深刻。凡夫以苦計樂，佛才說「無常故苦」的道理，以勸發厭離愛欲，方能真正離苦得樂。

（三）、諸法無我

一切痛苦都是因為『我』的概念所產生；因為有我的存在，所以有煩惱的產生。然而要破除此觀念，唯有領悟『無我』的真相。但無我是初學佛法的人最不能了解及接受的觀念；明明有我站在這裡，你坐在那裡，怎麼會無我呢？

我的定義

要談無我，應先思惟我是什麼？我是『主宰』的意思。主宰，謂自己能作主及支配之義。大家想想，我們能主宰自己的身心及支配外面世界嗎？身體會

生、老、病、死，心裡會憂、悲、苦、惱，外面的世界會成、住、壞、空，哪一項是我們能掌控的。

我亦是『常』義，常是不變的意思。我能不變嗎？從小到大，從少到老，從生到死，從過去到現在，從現在到未來，有誰可以常存不變的。諸法皆因緣所生，包括我也是因緣生；既是緣生，必會緣滅，緣生緣滅便是無常的法則，誰都不能改變這個事實。

我的組成

再思惟，我是怎麼形成的？是色、受、想、行、識五蘊所組成的；單獨一項，都不是我。『色』若是我，為什麼死屍不能活動；『受』若是我，為什麼六根不與六塵接觸時，就不生起任何的感受；『想』若是我，為什麼沒有境界時，就無其他想法；『行』若是我，為什麼沒有想法時，就不會有一切行為；『識』若是我，為什麼離開所有的媒介，就不會產生任何辨識。

我們都有身心；身是色，心是受想行識，身心合起來叫五蘊。是誰抓著五蘊？是『我』！是我抓著五蘊，那麼我在那裏？其實我不在那裏，是自己的妄執創造一個錯覺的我。只要明白，一切皆是因緣和合，五蘊內外，實無永恆不變的自我，生命只是不斷的隨因緣而轉化。

正觀無我

然『無我』概念，一定要建立在『無常』上，《雜阿含經》說：「無常想修習、多修習，能斷一切欲愛、色愛、無色愛、掉、慢、無明。所以者何？無常想者，能建立無我想。」像茶杯是無常，所以茶杯無我；沒有一個不變的主體，能使茶杯常在。我也一樣，我是無常，所以無我；沒有一個不變的主體，能使我常存。當我們深解無我，就不再執著自己和所擁的一切，當下將『我』消融，就能照見五蘊皆空，而解脫自在。

觀察自己可從『有我 → 無我 → 假我』這三個階段來探討。我們現在看到自己感覺上是常，常的狀態就是好像有個我；有個我在這邊上課，有個你坐在那邊聽課，有一個人在工作、在修行、在受苦。從第一個階段『有我』談起，

是指一般人表面上的觀察，誤以為有個永恆的我；第二個階段『無我』，是指深入觀察，我是無常，非不變的；第三個階段『假我』，是更深入觀察，我雖變化，但卻是有作用的。

假設我們只停留在第一個『有我』，那跟沒有修行一樣，所有的人都誤認有個我，且牢牢抓住不願放下，所以要從『有我』的迷思，進入『無我』的觀察。

所謂觀察？不一定是觀察一個現象，思惟也是一種觀察。『禪』是靜慮的意思，所以稱為禪觀或禪思；是指靜靜的思惟，靜靜的觀察。為什麼要靜慮？因為修止會得定，修觀會得慧，所以叫做止觀。儒家的經典《大學》也說：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。」其實就是止觀的意思。

靜靜的思惟，觀察自己，只要是人必然會死亡！死後，我將往那裡去？未生之前，我又在那裡？難道現在活著是『有我』，還沒出生是『無我』，死亡之後亦是『無我』？還是生前就『有我』，只是記不起來；死後亦『有我』，只是不知道？當你仔細的觀察思惟，會不會對生命產生懷疑，到底『有我』，還是『無我』？我到底是誰？順治皇帝曾感嘆的說：「未曾生我誰是我？生我之時我是誰？長大成人方是我，合眼矇矓又是誰？」

假設『有我』，為何我不能主宰生命的一切？為何我不能永生？為何我不知道自己是誰？『有我』只是一種假象和一種錯覺，《金剛經》才說：「有我者，則非有我，而凡夫之人以為有我。」

我是五蘊組成，色身是地、水、火、風所成，此四大又是其他因素所成的；如果色身是我，我應有能力讓它不變化、不受苦，但事實上卻是沒有辦法，佛於《雜阿含經》說：「色非是我，若色是我者，不應於色病苦生，亦不應於色欲令如是，不令如是；以色無我故，於色有病，有苦生，亦得於色欲令如是．不令如是。」所以色身並非我。

心是受、想、行、識，受要具備根、塵、識三事才能產生，《雜阿含經》說：「譬如兩手和合相對作聲，如是緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸俱生

受、想、思（行）。」要由眼根接觸色塵，才能生出眼識等感受，當受生起，想、行便隨之而起，所以此三者，皆隨因緣的生滅而變化，所以受、想、行並非我。

最後是意識，不論根本佛教所談的六識，或是大乘佛教所論的八識，其實就是心、意、識，《俱舍論》解釋：「集起故名心，思量故名意，了別故名識；心、意、識三名，所詮義雖異，而體是一如。」識為前六識，能起分別；意為第七識，能思量、判斷；心為第八識，阿賴耶識為集諸法種子，又生起諸法，所以有集起的作用。心本一心，而非三心二意，只是各有不同的功能及作用。

若真有心，心在那裡？達摩祖師命慧可把心拿來，二祖當下覓心了不可得，《圓覺經》說：「此虛妄心，若無六塵，則不能有。」識要有，色、受、想、行，心亦要六塵的境界，須具有這些因緣才能生起。

我是獨立、單一、不變之義，細細觀察、思惟、分析，實無有一個獨立、單一、不變的自我，因此確認『無我』，佛在《圓覺經》直接講出眾生的根本盲點：「云何無明？善男子！一切眾生從無始來，種種顛倒，猶如迷人，四方易處，妄認四大為自身相，六塵緣影為自心相。」其實四大本空，五蘊無我，六塵非有。

色身的形骸，心靈的思慮，從無始劫來，皆由因緣業力所生，念念生滅，相續無窮，像水涓涓不停，如燈焰焰不熄。身心假合，似一似常，凡夫不能察覺，以為有個不變的自我，所以被此邪見所縛。

談到這裏，大家應該領悟到緣起的道理。緣生則有，緣滅則無，論『有我』、『無我』皆是落一邊，生命是不斷的隨因緣變化無常，既不是常見，也非斷見。人因不瞭解，五蘊身心的假我，所以誤認於身心中，藏有不變的靈魂，為永恆的我，這便落入『常見』的想法；又有人誤認，人往生之後，一了百了，更不相信業力、輪迴之說，這便落入『斷見』的想法。

『無我』不是否認生命的存在，只是說明一切皆是因緣而起，所以我不是永恆的常見，亦非永滅的斷見。《雜阿含經》說：「世人顛倒，依於二邊，若

有、若無...正觀世間集者，則不生世間無見...正觀世間滅，則不生世間有見...離於二邊，說於中道。」因緣集起，不可否定暫時存在的我，所以不生『無見』；因緣散滅，不可否定暫時消失的我，所以不生『有見』。不落斷常、有無二邊，才是緣起中道之正見。

雖然『無我』，但不可否認現象界的『假我』，是有其作用的。明明有生老病死、悲歡離合、成敗興衰等無常變化，此生雖是短暫的我，所以更應把握每個機會、每次因緣，來奉獻自己的力量，無私的利益一切眾生、成就一切善緣。

文殊菩薩於《華嚴經》說：「若諸菩薩，善用其心，則獲一切勝妙功德。」用心才能自覺自利，用心才能覺他利他，用心才能覺行圓滿，所以惠能大師說：「但用此心，直了成佛。」身心縱然假有，萬象即便假象，但一切的事物，皆是妙用無窮，端看行者會不會應用。

無我解脫

人身是五蘊的假合，無不變的實體，諸法皆是因緣所生，無我、無我所，畢竟無有我，此是究竟的真相，佛告羅睺羅：「當觀諸所有色（受、想、行、識），若過去、若未來、若現在，若內、若外，若麤、若細，若好、若醜，若遠、若近，彼一切非我，不異我，不相在，如是平等慧如實觀。」

人因有我，所以生起我慢、我見、我愛，反而被這個執著的我所繫縛，故佛又說：「羅睺羅！比丘如是識身及外境界一切相，無有我、我所見、我慢、使、繫著者，超越疑心，遠離諸相，寂靜，解脫；是名比丘斷除愛欲，轉去諸結，正無間等，究竟苦邊。」了悟無我，才能離一切苦。

普門品講記（03）－釋普門品

普門
- 慈悲
  - 生緣
  - 法緣
  - 無緣
- 說法
  - 權實
  - 空有
  - 大小

學佛不離智慧與慈悲，普門包含此二義。有智慧才能說出各種妙法，有智慧才能真正達到慈悲。所以解釋普門，要從慈悲和說法來講解。

（一）、三種慈悲

在《大智度論》，龍樹菩薩說慈悲有三種，第一種「生緣」，第二種「法緣」，第三種「無緣」。

第一「生緣」:生就是眾生，有血緣關係的親人，叫做生緣慈悲。我們對家人的愛，此愛沒有錯，錯在不懂愛，反而帶給對方的傷害。

眾生的執著最強烈莫過於家人。父母愛孩子有什麼問題？子女愛父母有什麼過失？丈夫愛妻子有什麼不對？兄弟、姊妹之間彼此敬愛，同學、朋友之間彼此互愛，有什麼錯？這沒有錯，愛本身沒有問題，是自己不懂得愛，錯解愛。

不是愛人家，我們一般都是想佔有人家，掌控人家，命令人家，所以那個不是愛，那個是不懂愛。父母親對孩子的愛，是停留在小愛，對象是單獨的，是狹隘的。眾生平等，我們每個人的愛都是狹隘的，大愛就是慈悲，你可以看到你的愛都是狹隘的。這個狹隘當中變成一種執取，執取就是執著，這種執著帶給誰痛苦？帶給想愛的人、被愛的人，二個人都是痛苦的，彼此都是痛苦的。

我們一般的愛是有條件的：你對我好，我才對你好；你對我不好，我就對你不好。這是有條件的愛，並非無條件的愛。所謂「無條件的愛」是指，無論人對我：好與壞、讚與毀、親與疏，我都是無私的關愛對方，不起瞋恨心，也不希望別人對我有所回饋，這才是「慈悲」。

「慈悲」是無私心的，「小愛」是自私的；「慈悲」是對所有人都如此，「小愛」是愛其所愛的人；「慈悲」是無條件的，「小愛」是有條件的；「慈悲」全然利益對方，「小愛」是時好時壞，有愛有恨，是有副作用的，到頭來是會傷害對方的。

那愛是什麼？愛一定是利益對方的，只要不利益對方，就不能叫做愛。佛在「善生經」這一本經裏面，他把倫理道德講得很圓滿，也就是說人類跟人類之間的互動，父母跟子女的關係，夫妻之間彼此的關係，兄弟姊妹彼此的關係，部屬跟員工的關係，我們跟其他朋友的關係，我們人跟人之間的關係莫過這些而已。

這一本經講得很清楚，這是教你怎麼做人，先學做人，是屬於人天乘。但如果做人都不會，你要談解脫道或是菩薩道，那是騙人的。每人的因緣不同，既然她的因緣是選擇結婚，我們身為師長的，就要教她如何當個好媳婦？如何當個好妻子？如何當個好父母？如何當人家的妯娌？如果你不知道怎麼教，就送他這本經，讓他自己好好學習。

大家要對生緣慈悲有所認識，不是只對親人關心，對少數人好，而是要善待一切眾生，這才是普門品裏面講的慈悲。

第二個「法緣」:一切法皆從因緣而生出就叫做法緣。這個法緣指的是阿羅漢，一個開悟的阿羅漢他就明白法緣，叫做法緣慈悲。《涅槃經》說：「不見父母、子女、親屬，見一切法皆從因緣生，是名法緣」。

不論講任何的名詞，什麼父母、子女、夫妻、兄弟、朋友、部屬，這些名詞統稱都是眾生，我看到的都是眾生，只是這樣子而已。我看到的是眾生，不是我看到誰，這個概念很重要。眾生的心就是看到你是我什麼人，你從這個角度來看，你會慈悲嗎？我們現在就是停留在我看到誰？而不是看到眾生，這個概念一直蘊釀，把他打破，見到的就是眾生，不會在眾生當中去分好壞，分遠近，分親疏，不在眾生當中去分別說，對我有沒有利益？他就是眾生，應作如是的觀察，你的心不是漸漸的平等了嗎？

佛法就是真理，真理無所不在，有什麼好爭論的呢？有什麼好分別的呢？有什麼好比高下的呢？對一切人都好，才有資格談慈悲這二個字。一切都是眾生，眾生是眾緣所生，眾緣所生就是一切法，一切法皆從因緣生，這裏面所講的一切法，並不是只有人而已，大家不要把他狹隘定義為人，看到的就是現象而已，沒有見到法。

見到什麼法呢？我見到一切法因緣生，他因緣形成那個條件，我只看到法義，遇到好的事情不用高興，遇到不好的事情也不用憂愁；因緣成就好事，因緣成就壞事，因緣成就那一件事，你有沒有看到一切法皆從因緣生？如果你見了法，還會抱怨嗎？世間的人因不明白因緣法，所以不見法，一輩子都活在抱怨中！

不論發生什麼事情都相同，不離開一切法皆由因緣生。見一切的現象，即見因緣；見緣起，即見佛；見佛，便覺悟了。覺悟的人他所看到的都是法，然後從法上產生了很多的事相，在事相當中安立一切的假名來說他是什麼事。阿羅漢他在看這個法緣的時候，他只知空，不知有，也就是說他能契入空，他沒有辦法展現妙有的狀態。

第三個「無緣」:所謂無緣大慈，同體大悲。「無」字實在是太好了，太妙了，無一切分別對待，一切法畢竟空寂，就叫做無緣慈悲。

表面上我們跟別人，都沒有關係，但事實上都有關係，世間一切的萬物皆是跟我有因緣，為什麼？假設我是一，一切的眾生就是一切，所以「一即一切，一切即一。」所有的眾生也跟我這個人有關係，為什麼這麼講呢，每個人所創造的因緣，再組成一個共同的因緣，只是有時候他在影響你，你不知道。

無緣大慈，無緣為什麼大慈？慈就是給眾生快樂，解決他根本問題，幫助他覺醒。一般幫助別人物質、精神，都不是大慈，不能夠根本給你快樂，一個人要如何怎麼樣才能真正的快樂呢？一個人要達到完全都沒有執著，他才能體會到永恆的快樂，這個我們叫做極樂，這才是極樂世界呀！

透過善知識，經由佛法的教導，讓你自己突破到沒有執著為止啊！真正要達到大慈，就是要幫助眾生解脫覺悟才叫做大慈，其他的都不能叫做大慈。所講的東西都不夠根本，不夠究竟，你真正沒有辦法給他真正的快樂。

「大悲」，就是拔除眾生的痛苦。只要能給眾生真正的快樂，事實上就已經拔其苦了，沒有痛苦，他自然就會快樂，真正的快樂，他就沒有痛苦。大慈予樂，大悲拔苦，有苦就不樂，有樂就無苦，所以慈悲是不能夠分開的。〈普門品〉裡面所講的慈悲就是無緣慈悲，龍樹菩薩講這三個慈悲。

（二）、三種說法

說法的內容大略有三種。觀世音菩薩是以慈悲心來為眾生說法：第一種「權實」，第二種「空有」，第三種「大小」。

觀世音菩薩說法的方式沒有障礙，說給大人聽，大人聽的懂；說給小孩子聽，小孩子聽的懂；說給讀書人聽，讀書人佩服不已；說給不識字的人聽，不識字的人也能懂；說給學佛者聽，讓對方開悟見性；說給沒有信仰者聽，依舊能夠啟發人心。一般人一開口，他的觀念都是不能接受別人，而堅持自己固執的、狹隘的、偏見的、主觀的意識。

第一「權實」：「權」就是權巧方便，「實」就是一實相。權巧方便講的是人天法，二乘人之法，菩薩之法，實相講的是一佛乘之法。禪宗裡面講的是心，是一個無住的心，不執著的心，這一顆不執著的心，就叫做清淨的

心。至於你做什麼，在做的那個當下，你的心不執著、不起妄想、念念清淨，這樣就是；而不是你在念佛，或是打坐，或是誦經。這個境界很高，要開悟的人才做的到，一個沒有開悟的人做不到。「無相、無住、無念」，無就是不執著的意思，這才是真正禪的意思，六祖大師說我此法門一切無礙，這叫普門，指你的心不執著。

普門的意思是說各種層次我都要能夠講，而且無礙，我對你講權巧方便，我也可以講真實義。那為什麼我現在不跟你講真實義呢？因為你程度還不夠，為什麼你知道他程度不夠呢？那就要看你的智慧，依智慧觀察眾生，觀察他的程度，講期能受益的法。不要學了佛法之後，瞧不起別人或輕視世間法，這是個陷阱！

所謂「佛法在世間，不離世間覺。」家庭要幸福，還是需要錢，佛有教人如何理財，如何分配財務，佛是大覺者、圓滿者，知道眾生的種種欲求。事業做不好，應對症下藥，應該幫他如何把事業做好，不是說，收起來吧，來學佛法吧！子女、朋友，婚姻有問題或是情感有問題，只要能開導他，這個比講經更能受益，你能夠幫助我現在的問題嗎？你能夠解決我的心事嗎？他只是想聽這個，其他都不想聽。不如法，不懂法，就會產生了挫折跟矛盾，不能產生妙用。

第二「空有」:佛學大略分為二部分：空宗（性宗），有宗（相宗）。空宗屬於般若，有宗屬於唯識或是法相。空從本質談，有從現象說。執著空，就說有；執著有，就說空；有無皆是戲論。空、有的概念皆要破除，才不落兩邊，即是中道義。

誦經、念佛、參禪.....都沒有問題，但只要認為一定要這樣，便是一種執著。有時候，我們會請教別人，該如何修行？或是好意告訴別人，該怎麼修？但每個人的根器、條件皆有所差異。自己的程度，自己是否相應，自己要怎麼修？就自己決定啊！不用到處盲目的問他人，也不要把責任都推給師父。

難到別人說這樣修，就願意這樣修嗎？但事實上你的內心願意這樣修嗎？只要知見正確，觀念正確，你怎麼修都會開悟。不一定要怎麼修？這個概念很清楚，所以空有都會講。

第三「大小」:大是大乘，小是小乘。實相本無分別，方便分為大小。法無大小，是人有利鈍，心量有大小。大乘經皆由原始教義而演變而成。大乘教法其實是小乘經典的發揮，從來沒有離開佛的本義，所以不要毀謗大乘經，認為大乘經非佛說，不是正法！

比如說「善生經」和「優婆塞戒經」，這二本經，一本歸類作小乘，一本歸類作大乘。優婆塞戒經事實上是從善生經衍義出來的，佛就是藉機會開導，這個人在做一件事情，你不要否認他說迷信，佛不會這樣說，佛說你知道拜東方是什麼意思啊！東方就是太陽出來的地方，假設沒有太陽，就沒有萬物，所以東方指的就是父母的意思。南方，日正當中，在照我們，指的就是師長的意思。所以佛就開導他說，我們如何做個父母，我們如何孝順父母；我們如何當個老師，我們如何尊師重道。佛就加以說明，把六方變成人的六種倫理的關係，佛加以引伸解釋，這是小乘經，到最後演變成大乘經，就改叫做「優婆塞戒經」。優婆塞、優婆夷指的就是在家居士的戒經，修行當要持戒！這一本經就把六方，就是對父母，對妻子，對師長，對朋友的關係，改做六波羅蜜萬行，這便是佛的大智大悲。

佛多麼有智慧，多麼善巧，看到人做什麼事，他就會機會教育。機會教育的目的最主要是了什麼呢？還不是為了利益眾生，這樣你會用了嗎？看到人家做一個動作，你就會批判人嗎？

舉個例子，你不要學念佛之後，你母親在拜祖先，你就跟母親說，你是在拜鬼嗎？你應該這樣問：媽媽為什麼要燒金紙？媽媽就說：這個金紙就是要給祖先，他才會保佑我們。你就說：燒一張是不是就得一張？母親會說：對啊！燒一張就得一張，所以燒多才可以得很多。既然母親的觀念是這樣，我們就順其意，跟她說：有一種方式，祖先就可以得更多的利益。媽媽問：有那麼好的嗎？有，你就念〈普門品〉，只要念一遍等於燒三天三夜的金紙，是誰說的？觀世音菩薩說的，普門品沒這一段，你自己補上去，會不會？

要會權巧，法無定法，觀世音菩薩說法，完全無礙，應以何身得度，即化何身為他說法。你是何種人，我就用你相契的法來度你，現你相同的相，來讓你接受我，而不會感到排斥。適合就是妙法，適合他的方法就是好辦法，好辦法就是妙法，這叫做普門。

「品」，量詞。計算佛教經論篇章的單位。〈普門品〉是《法華經》其中的一品，《法華經》共有二十八品，〈普門品〉排在第二十五品。

普門品講記（04）－受諸苦惱

參、經文

爾時，無盡意菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛而作是言：世尊！觀世音菩薩以何因緣，名觀世音？

「爾時」就是東方妙音菩薩講完了之後，接著講西方觀世音菩薩，這是《法華經》的順序，你也知道東方先講，這就是因人類看太陽的升起的那種概念，所以東方有一尊菩薩叫做妙音菩薩，西方的教主是阿彌陀佛，阿彌陀佛身邊有二位大菩薩，是觀世音菩薩跟大勢至菩薩。

「無盡意菩薩」無盡意講的是眾生無盡，菩薩的悲心也是無盡，度眾生的心是一樣無盡的，另外一個代表是法義無盡。菩薩能善入佛知見，通達無盡深妙之義。如果每次看經體悟都一樣，你要檢討，因為你的程度都一樣，沒有進步；體悟沒有更深入，要一遍一遍的慢慢看，願意用心下功夫，好好的看，一切的道理，自然就能明白，這叫無盡意。這位菩薩發大悲心要度無盡的眾生，因為這樣的緣故，所以他叫做無盡意菩薩。

菩薩道的行者，發願世世常行菩薩道。眾生不分南北、不分老少，一切眾生他都要度盡，這是所有菩薩共同的願力。「無盡意」對人來說，指的是一切眾生；對法來說，指的是觀世音菩薩所說的法無盡，所以叫做普門。

「即從座起，偏坦右肩，合掌向佛而作是言：」這幾個動作，原則上就是一種恭敬，要請法，就要恭敬。

「世尊！觀世音菩薩以何因緣，名觀世音？」這一尊菩薩為什麼叫做觀世音？是什麼樣的因緣呢？佛法不離開因緣，不離緣起法。了解緣起，就了解佛法；了解緣起，就能夠悟道。

佛告無盡意菩薩：善男子，若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱，

「佛告無盡意菩薩：善男子，若有無量百千萬億眾生，」佛正答無盡義菩薩的問題：觀世音菩薩以何因緣，名觀世音？菩薩是覺有情，幫助一切苦難的眾生名為菩薩。

「受諸苦惱」這一段就是普門品的綱領。所有的眾生都會受諸苦惱，「受」就是感受，「苦」指的是身的病苦，「惱」指的是心的煩惱；身體的病苦，心中的煩惱，就是身心的苦惱。學佛也是在解決這個問題，有也苦惱，無也苦惱，得也苦惱，失也苦惱，互相矛盾，一切都是苦惱。

為什麼都是苦惱呢？因為不明白道理，所以苦；因為不明中道實相，不論處在相對兩邊，的那一邊皆是苦；只是因為自己不悟道，所以苦惱。不明白道理，叫做無明。因為無明，所以一定苦惱。

為什麼眾生會受諸苦惱呢？感受怎麼來的？十二因緣的「受」，當六根接觸到六塵，那叫「觸」，接觸之後就產生「受」，叫做觸受。「受」有「苦受、樂受、喜受、憂受、不苦不樂受（捨受）」，一般都是講三受「苦受、樂受、不苦不樂受」，但是嚴格來講是五受。五受的「苦受」及「樂受」指的是身體的感受，「喜受」及「憂受」指的是心的感受。一個是身體的感受，一個是心的感受，不苦不樂是第五種受。

觀察你的感受，觀察你生起什麼樣的感受，這可以訓練你的覺察能力。對當下的感受清楚的知道，現在身心是處在什麼狀態，這五種受都是如夢幻泡影，生滅無常，執著感受就會有苦惱。

色、受、想、行、識，不是五蘊皆空嗎？那為什麼活在感受當中呢？你就是活在五蘊的受蘊。當你執取受，就會有「愛、取、有」，所以要會活用十二因緣，任何的角度都可以切入，不見得要十二個一起用，你可以從其中幾個下手，當下用在你的生活。

當感受起來了，這個貪愛生起，「愛」就是貪，這個「愛」包括瞋，貪瞋同時存在，愛的相反就是瞋。貪跟喜、樂二種感受相應，即感受好，就跟貪相

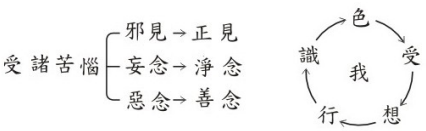
應，直接察覺到你已經貪了，你已經跟貪相應了。瞋跟憂、苦相應，有苦的感受，有憂的感受，就是跟瞋相應，你就是不喜歡，所以跟瞋心相應。在修行當中，你要有正見，六祖大師教我們要「不取不捨」，這才是中道。

每一個人總希望，他人生的過程常處在順境，而不喜歡遇到逆境，這是陷阱！為什麼這是陷阱？因為現象本來就是無常的變化，既然現象是無常的變化，就不可能恆常不變。不明白這種道理就叫做愚癡，癡跟什麼相應，不苦不樂叫做癡。

修行人應該離相，不要執著那個現象，你才能夠清淨；只要執著相，勢必就有感受，而感受就一定有好有壞。好的，就會有「得」的心態；不好的，就會有「失」的心態。得、失事實上都是陷阱，因為我們要活在平常心，不是活在得失心。

自己去察覺當下是什麼心，為什麼會這個樣子，試問此心是常嗎？可得嗎？是真實嗎？馬上要察覺，如果你沒有察覺，就有執「取」了，因執取而產生「有」，善念、惡念，分別對待相續不斷，生死輪迴流轉不斷，十二因緣就是這樣而來的。

我們平常觀察心中的感受，來訓練自己如何活在當下，若能如此，則苦惱會漸漸減少，最後消失，因為凡夫都活在情緒當中；總總的情緒，幾乎都是從感受而來的。有感受，就有情緒，生起又消失，不斷的生滅，永遠也解決不完。只因自己沒有看清楚真相，所以執著各種感受而苦不堪言，所以有無盡的苦惱。



為什麼眾生會這樣受諸苦惱呢？要分三種角度來談，這三點真的能懂，你的苦惱就能解決。這三點最深的莫過：

第一「邪見」，錯誤的知見。為什麼眾生有煩惱？因為眾生有邪見。觀念不正，就叫做邪見。什麼是邪見？不懂緣起，知見自然偏差。何謂佛法？所

謂佛法，就是佛陀所說的法。佛陀說之法，就是緣起法。所有大藏經都是從緣起法來的，離開緣起法就不是佛陀所說的法，大家要切記這個觀念，懂緣起法就能覺悟。

世尊於菩提樹下悟道緣起，從緣起展開一切教法。不論是三法印、四聖諦、十二因緣，六度萬行皆不離緣起。了悟緣起，即知實相。不論我們的身心，還是所處的世界，我們所面臨一切的人事時地物，一切森羅萬象，所有的現象，沒有一法不是緣起。

我們時時刻刻跟緣起在一起，但是很可惜的，卻不知緣起法，如《易經·繫辭傳》所言「百姓日用而不知」。我們日用緣起，我們不知緣起之法，這叫做可惜。這就是我們所講的「道」無所不在，但是我們就是不知「道」。「緣起」就是眾緣生起。一切一切的發生都是因緣條件，它具備才會發生；若因緣不具足，它是不會發生的，所以說一切的事相皆是緣起。

佛陀就是悟到這樣的真理，而證得阿耨多羅三藐三菩提。佛明白所有過去、現在、未來，所有的事情，為什麼？因為一切不離開緣起。你現在對緣起的概念有沒有很深的了解呢？你如果明白緣起，觀念就正確了。

你一定不會迷信，不會怪力亂神，也不會被欺騙。為什麼？成功有成功的因緣，失敗有失敗的因緣，身體生病有其因緣，精神狀況不好也有其因緣，遇到逆境有其因緣，遇到順境有其因緣，這樣你還須要去問一些神明、乩童、算命嗎？命好有命好的因緣，命不好有命不好的因緣，所有的東西你都不用懷疑，他一定有跡可循。所以你不會纏在那一種要借助某些無形的力量或是被人家掌控，你不需要這個樣子，凡事必然因緣。佛法不是宿命論，他也不是說過去怎麼樣，現在就不能改變啊！那都不是正知正見。

一個真正明白緣起法的人，是能夠觀察世間法、出世間法，一切法都應該如實的觀察，這樣才會有智慧，才能知道眾生相。凡夫不知道一切的現象都是因緣條件而組成的，組成之後隨著各種因緣在運作；原則上也只不過是色、受、想、行、識，五蘊的緣起，緣起產生了五蘊的假我。

我的認知，錯認有一個實在的「我」，永恆不變的「我」，所有的痛苦，都是因為這個「我」在作怪。身體是四大組成的緣起，叫做色身。心理作用的產生，就是「受、想、行、識」，這個裡面你認為有一個「我」。我在主宰這個色身，色身裡面，錯認有個我的存在。接著，這個「我」產生了很多的名詞，一般人稱它為「靈魂」，靈魂是什麼東西？靈魂就是永恆不變的我，生生世世都不會改變。佛教不認同這樣的說法！相宗所說的阿賴耶識，時時都在變化；性宗所說的是緣起性空，並沒有一個真實不變的我。所謂佛性、真如、本心並非指我，而是實相的意思。

一般沒有學佛的人，把靈魂當成「我」，一些道家的學說把元神當成「我」，學佛不識法義的人，也常常把佛性當成「我」。為什麼不開悟？因為執著我，我執未破所以不悟；因為不悟，所以才有苦惱。

認為有一個我，這個觀念是邪見。不懂緣起，當然執著「我」，因有我，必然執著「我所」有。滿足了，還是繼續「貪」；不滿足了，「瞋」心就生起；不明白這種道理，就是愚「癡」。我執沒有破，三毒便不能消。凡夫都是從「我」這個概念產生無數的邪見，又叫做根本的無明，所以「受諸苦惱」。

第二「妄念」，妄念就是雜念。等一下想過去，等一下想未來，等一下想現在，就是胡思亂想，統稱叫妄念。有妄念，心怎麼能夠清淨？所以〈普門品〉教你，只要一心稱念觀世音菩薩，以念制念，察覺妄念的時候，你就念佛吧！如果你沒有禪定的功夫，你就念佛吧！不然你就念念不執著，如果沒有辦法達到無念，那就老實念佛。

妄念起你就念佛，不起妄念也念佛，念久了自然「念而無念，無念而念」，淨念相續。淨土的修行，就是一心念佛；禪宗的行持，就是無念為宗。端看你自己，相不相應。

第三「惡念」，即是一切不善念。惡念不是只有害人的念頭，才叫惡念；譬如放逸、懈怠、無慚、無愧、嫉妒、嬌慢等等。簡單的說，會傷害自己和別人的念頭皆稱作惡念。當惡念生起，就要以善念來對治惡念；如果生不起

來的話，就以深信因果來對治你的惡念。所以六祖說：「邪來正度，迷來悟度，愚來智度，惡來善度。如是度者，名為真度。」便是這個意思。

普門品講記（05）一心稱名

人為什麼會受諸苦惱呢？最主要是因為我們有邪見，我們有妄念，我們有惡念，所以才受諸苦惱。很多事情你都應該從緣起的角度去探討，如果你凡事都能從緣起的角度去探討，所有的事情都可以找到答案跟原因。今天為什麼會發生這個事情？當然是其來有自。為什麼事業做的很不好？必然有他的原因。今天的努力，為什麼我的收穫不成比例？當然也有他的條件、因素，這個大家都要觀察。

聞是觀世音菩薩，一心稱名，

學佛在學智慧，要有智慧當要有：聞慧、思慧、修慧，三慧具足，缺一不可。

「聞是觀世音菩薩」：「聞」，是聽聞佛法，透過聽聞，透過你自己讀經，統稱叫做聞。聞字本身就是一種學習，沒有透過這樣的學習，怎麼會開啟智慧呢？所以又叫做聞慧。到底在聽什麼？以自己的條件為主來觀察自己，到底要怎麼聽聞？一般人最容易聽經聞法，縱使開不了悟，聽到有人在講法，有時候也會聽的很法喜，聽的很契合，一般人對聽經典比較敏感，比較強烈；聽阿彌陀佛、觀世音菩薩或是地藏王菩薩的聖號，一般人的感覺沒有聽經典這麼強烈。差別就出來了，聽經典喜歡聽，裏面有文字，文字裏面就有法義，所以你很容易聽法義。但是佛號呢？佛號很奇怪，對佛號的感覺好像只有一句佛號，難怪念佛會不得力，聽到阿彌陀佛就是一句阿彌陀佛，只是在念佛，都沒有什麼感覺，根本不了解什麼叫做佛？所以才會這個樣子。舉個很簡單的例子，整本《法華經》有二十八品，六萬多個字，只要用南無觀世音菩薩就全部包括，只要懂這一句聖號，整本《法華經》都懂，禪師云：「若無一切心，何

用一切法」，觀世音菩薩就叫我們觀心，觀一心即知一切法。事實上，你很少聽到法師這樣講，這一本經用一句佛號可以全部包，這是要體會很深入，才能夠把全部的法義濃縮在這一句佛號。像淨土五經，就是一句南無阿彌陀佛，這一句佛號包括淨土五經，全部你都會懂。你有沒有去察覺過，你對佛號的概念，真的是只停留在念或是臨時抱佛腳或是只是想光念而已，用這樣檢測你自己的內在，就會知道。事實上，沒有錯，你對佛號只是停留在佛號，你對他沒有認識，你對他不願意深入，對他不願意探討，對他完全不了解。所以你不會一句佛號終身奉行，然後不會念一句佛號就被感動。所以也很難可以念到一心不亂，因為並沒有觸動你真正的內在。這個答案就出現了，所以我才說一個是聽經典，一個是聽佛號，坦白跟你講，念一句佛號不是那麼簡單的，為什麼？因為他單調，因為他無聊，因為他不夠精彩。我們的概念就是這樣，他就是單調。你念久了，假設不知道他的意思，不會法喜，你很難得會法喜。雖然是這樣講，假設誦經習慣的人，還是繼續誦你的經吧！

「聞是觀世音菩薩」，是說受諸苦惱的眾生只要聽到觀世音菩薩這一句佛號，只要一聽到，這個時候你應該要進入「思」，我聞到觀世音這一句名號，就思惟觀世音菩薩真正的法義，真正的內涵，真正他的深度，他什麼意思？為什麼叫做觀世音菩薩？要思惟這個問題。你不思惟觀世音菩薩，就不認識觀世音菩薩。既然你不認識觀世音菩薩，你想要跟他感應道交就很困難，「思」的意思就是我去思惟什麼叫做觀世音菩薩？

「一心稱名」：就是「修」，怎麼修？就是一心稱名。就是這樣的修。一般人，念觀世音菩薩或是阿彌陀佛，常常跳過前面「聞思」，常常跳過這個最重要的部分，然後就念佛，念佛有沒有錯？沒有錯。再加一個老實念佛，老實念佛有沒有錯？沒有錯。但是他不老實，為什麼不老實？不老實深入經藏，不老實研讀大乘經典。在《觀經》裏面，想念阿彌陀佛，先要具備正因，正因才會得正果。《觀經》，談「正因」要修三福，要具備三福，要孝養父母，要尊敬師長，要皈依，要持戒，要行十善，要發菩提心，要讀大乘經，但是現在一般的人，那三福不具備，就是要念阿彌陀佛，然後自己說老實念佛，這樣有沒有欺騙自己？這就是觀察現在學佛人的通病，根本沒有具備這個條件。

有時候聽聞佛學的意思，很多東西還是透過權巧方便，但方便不是最究竟的或是最真實的，佛不是這個意思。根據歷史的資料來源，印度的佛教史很少教人家念佛，中國的佛教史就很多教人家念佛，這二個發展，不要說那一個對，佛法是不二法門，不是說那一個是怎麼樣的，他是有來源的，有典故的，他是有很深的智慧的。很多同學很認真，在做早晚課，不論是在念什麼經，念《金剛經》也好，《普門品》也好或是《彌陀經》也好，念經的目的是為了什麼？讀經的目的是為了什麼？是形式化的拿起這本普門品這樣誦嗎？這樣誦是你的目的嗎？這樣誦是你真正的目的嗎？還是你從來沒想過這個問題，還是你誤會這個就是我的目的，那你就誤會了。誦經的目的是為了去理解裏面的法義，不然誦經做什麼？在誦經，要了解此經在說什麼？不是只有這樣口誦，就像憨山大師所講的「喊破喉嚨也枉然」，因為你要知道他的意思嘛，所以你現在要觀察回來了，我誦經我念佛，那就是第一個字「念」，不論是念經念佛，這是第一個動作叫做念，但是你要注意看，念的上面有個字叫做「信」，你現在觀察，你第一個動作叫做念，但是為什麼你會念？因為你有信。

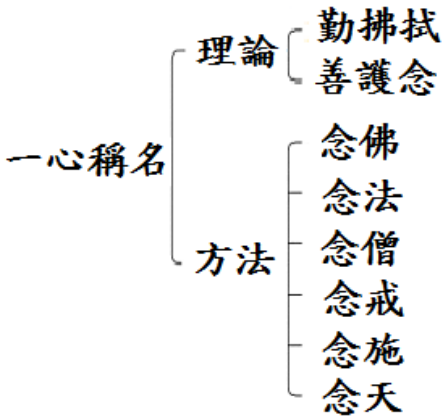
易行道：身體不舒服，念阿彌陀佛有效嗎？你要不間斷，要心情好也念，心情不好也念，健康也念，生病的時候也念，就是念。你要有信心，所以你看第一個動作，我們所講的第一個信念，叫易行道，容易做的意思，只要你願意說南無觀世音菩薩，你就在做了，這個馬上教，馬上會，任何人都會。教他就會念，大家都會念，這樣簡單吧，這叫易行道。念要去理解說他是什麼？當在念阿彌陀佛的時候，就要了解他的來歷、身世、背景，在因地上是如何行菩薩道的？是如何修行的？是如何發願的？了解從那裏來，了解一定從經典來，所

以為什麼要去看大乘經典，不看大乘經典，怎麼知道他真正的意思是在講什麼？

中行道：本無此名相，這是假名，就是「解」，過去不了解八正道，現在明白八正道，過去不了解四聖諦，現在明白四聖諦，過去不了解六波羅蜜，現在明白六波羅蜜了。

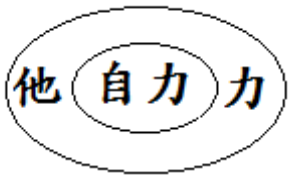
難行道：當法義都漸漸都明白了，接著依教奉行，不是理解了嗎？就要去行啊！這個時候真的很困難，這個時候就叫做難行道。易行道、難行道這二個名詞從龍樹菩薩而來。有人問龍樹菩薩，如何修得證得阿耨多羅三藐三菩提？龍樹菩薩就說要修六度、四攝，怎麼修菩薩道整個過程。說完之後，那個人就問龍樹菩薩說這樣太困難了，有沒有什麼方式比較簡單的呢？龍樹菩薩聽到就臭罵他一頓，這樣叫做學佛嗎？怎麼問有沒有比較簡單的呢！菩薩道你不知道難行能行嗎？難忍能忍嗎？這叫菩薩道。還問我說有沒有比較簡單的？但是龍樹菩薩很慈悲，臭罵他完了之後，說好啦！我還是告訴你，他說那你就專念一尊佛的名號，這就叫做易行道。易行道的由來就是這個，專念一尊佛的名號。我們現在把他串連起來，還是建議從易行道，但是不能逃避，要慢慢的修上去，怎麼慢慢的修上去？舉個例子，比如說，現在有空，就念觀世音菩薩，接著好好的看普門品，普門品看完之後，好好的看法華四品，法華四品看完之後，好好的老實從第一品看到第二十八品，全部看完，不是說全部都理解了，才去行，是可以同時進行的，叫做解行並進。既然在念觀世音菩薩，展現出來的有沒有像個觀世音菩薩的樣子？展現出來的有沒有比眾生快樂？為眾生拔苦，還是給眾生痛苦？然後把大家弄的亂七八糟，看看自己有沒有自私？有沒有瞋恨？有沒有嫉妒？有沒有不滿？有沒有抱怨？自己看不就得了嗎？那就會覺得說很困難，真的很困難。很困難的時候怎麼辦？不要因為這樣而挫折了，還要懂方法。很困難，就氣得要死，怎麼大慈大悲？那怎麼辦？沒關係。有任何的不善念，都是用一句觀世音菩薩，取代那個不善念，用這樣的方式來取代那個念。沒辦法就回歸易行道，就繞回來。但千萬不要產生挫折，那無濟於事。當然會挫折，當然沒有能力啊！因為多生累劫的習氣跟種子，那有那麼快一下子就可以改變過來了呢？沒有辦法就繞回來，但是要知道理論。

現在所講的真正最難修行指的是面對人，面對人是最難修行的，在彌勒菩薩三經裏面，曾經談過一個問題，在五濁惡世修行的人跟在淨土世界修行的人不一樣，在五濁惡世修行修一天一夜，可以抵過在淨土世界修很長久的時間，所以沒有說那個比較好；下輩子要繼續留在娑婆世界的也好，要往生西方極樂世界的也好，但是往生西方極樂世界修行比較好修行，但是成就比較慢，在娑婆世界修行的人比較難修行，但是成就比較快；一個人在順境修行，要成就比較慢，在逆境修行，要成就比較快。那選在那裏比較好呢？都好，只要會修，選在那裏都好，但是一定要往上，不能夠說我就喜歡在這裏，在這裏比較有安全感，不能夠欺騙自己，一定要一關一關的過去，一直到證道。



一心稱名的理論：用一句佛號來降伏一切的妄念，這是最基本的理論。念佛基本的理論就是用那一念，來讓所有的妄念不要意念紛飛，叫做「制心一處」。這是我們所講的最基本的理論，那我再寫二個理論，第一個是「勤拂拭」。這個理論就是從神秀那邊來的，「時時勤拂拭，勿使惹塵埃」。看到佛像，釋迦牟尼佛雙手是不是抱一顆摩尼珠，有沒有觀察佛像，如果是藥師佛就是寶塔，如果注意看佛像，就會看到這樣，釋迦牟尼佛為什麼抱一顆摩尼珠，這叫表法。那一顆摩尼珠代表我們的心，代表我們的自性。當念觀世音菩薩的時候，就像這一顆心充滿了灰塵。所以每念一遍的感覺，就是拿一塊布在擦，時時勤拂拭，勿使惹塵埃，這個動作很具體吧！念一句佛號，擦一次心，念二次佛號，擦二次心，念千遍，念萬遍。掃除塵垢，就像周利槃特一樣，一直掃，一直擦，念佛很清楚哦！那這樣念佛，感覺就比較具體，比在數佛珠還具體化。從這個理論，就會得到第二個理論「善護念」，透過念佛，好好的來照顧自己的心，就叫做善護念，這就是念佛的理論。

一心稱名的方法：有念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天。



念佛：念佛有自力、他力。「聞是觀世音菩薩，一心稱名」這二句就是聞、思、修，叫做自力。他力，就是佛力。就是靠佛菩薩。真正的佛弟子，不論學任何的法門，包括不論學任何的學術，世間法一樣，出世間法也一樣，假設沒有自力，都不會成就。他力是建立在自力，只要是真正的修行人，佛菩薩及龍天護法自然都會保護。所有的東西都要自力，才能天助，離開了這個自力，學佛就是一種信仰跟迷信，不能這樣學佛。原則上會掉入二種陷阱，一種會掉入他力的陷阱，而不懂得自力自強，表面上在潛意識認為我也是有自力跟他力，看你自己，自己去注意看，有時候很依賴阿彌陀佛，所以有時候很懶散，就阿彌陀佛這樣念下去，自己都不長進，像這樣的概念，就是不知不覺，然後就會停留在這種概念。你什麼時候才會發現呢？還有掉入另一種陷阱，完全就要靠自己，然後甚至不太相信他力。這樣也不好，學佛除了理性，還要有真正宗教的情操、信仰，這二種都要有。不能夠說也完全排斥他力，這樣也不行。這樣的話，在你的潛意識，也是否認佛菩薩。事實上，二個概念都要同時具足，所以為什麼包括學禪的人還是會教人家念佛，不是沒有道理的，這叫做自力跟他力，這樣大家要清楚。

在打坐的時候，我給的建議是這樣子，靜態修行，坐下去之後，還是先念佛，從易行道下手。比如說，坐著念觀世音菩薩，一直念，念到心定下來。多久才定下來？看自己，不一定，可能念十分鐘就定下來，也有可能需要一個小時才定下來。念到定下來的時候，接著開始思惟觀世音菩薩，能觀的是我的心，所觀的是境。現在能觀是我的心，所觀是我在念佛。我心觀察念佛，能觀所觀，這一顆心在觀念佛，觀，慢慢思惟。接著，觀得到一個答案，這一句佛號是從心念出來的，沒有這一顆心，就沒有這一句佛號。這個時候可以直接觀心就好了，是不是又繞回來直接觀心而已。沒有這一顆心，就沒有這一句佛號。觀到之後，就把佛號放下來。只觀這一顆心，觀，觀到最後，這一顆心根本了不可得，無心可觀，諸法無我。這個要多久，才能達到那個感覺？看你自

己，我們在上課講的是理論，「諸行無常，諸法無我」，我們上課是這樣講。但事實上，你的這個「我執」並不會突破，因為你只在上課，但是你透過觀，既然是這顆心在念佛，這一顆心到底在那裏？是怎麼運作的？有這一顆心嗎？既然有這一顆心，這一顆心到底在那裏？既然沒有這一顆心，為什麼能運作？觀察，觀察到最後，然後自己突破。從剛開始在念觀世音菩薩，叫易行道。念到最後靜下來的時候，開始觀，能觀所觀，叫做中行道。到最後去察覺心，他到底是怎麼回事？這叫難行道。這個不能用意識去推理的，不可以，一個人的打坐是不是有經過這幾個步驟？當然沒有錯，你常常第一關就被打下來了。為什麼？你念佛不見得心能夠靜下來，不然你就念到第二，能觀所觀，你在觀你可能就亂了，等於沒辦法。但是我已經把清楚的方法跟你講，這是靜態當中，你把他這樣串起來，這樣的話，針對這一句觀世音菩薩就會下很深很深得功夫，會下相當深的功夫，這個所講的，就是剛才所講的三個步驟，透過打坐，可以這樣觀。

一般人念佛都念一個，並沒有念六個。而且念一個，又都沒有全部去念，以為只有念阿彌陀佛就沒事了，這樣就叫念佛了。這個念你要把他改做「憶念佛」，這個憶不是回憶，這個憶就是思惟的意思。佛有十個名號，你可以憶念佛的十個名號，可以從十個名號當中去明白佛的功德、他的殊勝、他的慈悲、他的偉大。也就是說你真的在憶念這一尊佛，不論這一尊佛是誰，你就要憶念。現在注意看，比如說，現在單念阿彌陀佛，這樣念，不容易感動，這樣念，也不容易產生效法阿彌陀佛，這樣念，會效法阿彌陀佛嗎？不是效法阿彌陀佛，你是依賴阿彌陀佛，是不是？不是說我要學習阿彌陀佛？看你那個心，我們有那種心、那種氣度？沒有。這樣念阿彌陀佛，縱使讓你念上去，我看也是下品。我們念這一尊佛的目的就是要學這一尊佛，念釋迦牟尼佛學習迦牟尼佛，念觀世音菩薩學觀世音菩薩，念地藏王菩薩學地藏王菩薩，要這樣，要以這種心態來念佛才對。這樣就百分之百不會錯。透過憶念，比如說，念阿彌陀佛，開始就想到法藏比丘就出現了，他在過去是怎麼樣的？怎麼修行的？然後法藏比丘他放棄了王位，接著來出家，之後，他又觀察十方的淨土，接著他發四十八願，當你能夠知道阿彌陀佛發第一願是什麼？他這一願有什麼用意呢？他為什麼這樣發呢？這四十八願原則上都是以眾生為出發點，有那一個願是以阿彌陀佛自己為出發點的？阿彌陀佛就是知道眾生想要什麼，就體恤眾生什

麼。知道眾生的苦在那裡，也知道眾生的恐懼不安、憂悲苦惱在那裡，他都知道。所以發所有的願就是要滿足一切的眾生，才發這個願。你去了解，才能夠憶念這一尊佛。經典明明這麼說，只要有人念一句佛，佛光就會加被在那人身上，就可以滅多劫的重罪，但是你相信嗎？你就是不相信。為什麼不相信？因為沒有進入狀況，當然不相信。那佛光有沒有照？有照。那為什麼感受不到呢？因為頭頂烏雲密佈嘛！所以有佛光，也照不到啊！就像太陽每天出來，但是有人就照不到啊！為什麼？那邊就有雲嘛！所以照不到。不要懷疑佛光加被，不用懷疑，這叫憶念佛。第一關了解這一尊佛，被他感動，也被軟化了，去了解他，不了解他的事蹟，怎麼有辦法被他感動呢？所以念起來就不會得力。

念法：有時時刻刻念法，有一天才能見法，才能看到法義，甚至一看就知道這個法是什麼，是十二因緣的什麼，是四念處的什麼，是四聖諦的什麼，是八正道的什麼，是六波羅蜜的什麼，我現在是什麼，這叫做「念法」。你說，師父，太複雜了，那你至少念三法印：「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」，至少要憶念三法印，要時時刻刻憶念，舉個例子，比如說，假設我們現在在念阿彌陀佛，你在念下一句時，前面一句已經無常了，連那四個字，念到後一個字，前一個字也無常了，這麼快！所以根本沒有一個主體，諸法無我就現前，他只是緣起的現象，誰在念阿彌陀佛？我的受想行識在念阿彌陀佛，念到最後，突然之間進入一種狀況。我這樣講得很詳細了，念法要憶念法。

念僧：出家人是表法，表的是清淨。看到出家人就看到清淨，就看到遠離紅塵、就看到不染，但是那是表法。

念戒：念戒就是諸惡莫做，講話、行為，有沒有去造惡？也就是有沒有符合諸惡莫做？

念施：施就是布施，就是眾善奉行，法施、財施、無畏施。現在人常掉入這陷阱，念戒、念施根本就沒做，就專門只念佛，這樣對嗎？這一定是不對，而且念佛，只會念，不會憶念，所以這樣念佛會得力嗎？如果佛法只是這樣講的話，這樣佛法有殊勝嗎？這樣會開你的智慧嗎？不會，所以這二個是要具備的。

念天：在《阿含經》裡面的意思是說，當有的眾生他不想修解脫道，既然解脫道不想修，菩薩道就不用談了。他只希望得到人天福報，就教他念天。念什麼天？他透過這樣修行，往生就可以生天，這叫念天。你想發願往生極樂世界，就會念極樂世界；想發願往生彌勒淨土，就會念彌勒淨土。就是常常要憶念你想去的地方，或是東方琉璃世界。我現在講的天，講的就是淨土，你想去的地方。

普門品講記（06）－持名解脫

觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。

「觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」：當眾生受諸苦難，靜下心來，一心稱名南無觀世音菩薩，此時觀世音菩薩會尋聲救苦，以觀世音菩薩的願力、神力、功德力，會感應道交，皆可以得到解脫。

「一心稱名」不但是自力，也是佛力，所以稱為他力。所謂「自助才能天助」，是要先有自力，然後借助他力（佛力）。這段所說，自力是自己的心力，他力是觀世音菩薩的威神力，我們寫個公式：心力+神力=解脫。

是你的心在念佛，是你的心在稱觀世音菩薩，是你自心的力量，因為你念念觀世音菩薩，當你「一心稱名」，越專心的時候，那個力道就越強。

比如說特異功能，有人是天生，有些人是經過訓練。只要你相信心的力量，專注於心念，就會有不可思議的事情會發生，例如移動物品等等...但我們學佛不是要學神通，或特異功能，而是知道一切「唯心所造」，所以要「識自本心」認識心的本體、現象、作用，才能自覺覺他，自利利他。

其實我們的念力是很強的，那為什麼說一般人沒有那個能力呢？因一般人的心散亂，心力不能集中，這個理論只要透過訓練，力量會很強。但是我們常常在起煩惱，等於在訓練煩惱，而且已經訓練了多生累劫了，時時刻刻都與煩惱相應，所以我們心中煩惱的力量很強大。

我們不習慣跟佛、菩薩相應，習慣跟煩惱相應，習慣跟貪瞋癡相應，所以永遠輪迴不停。為什麼永遠輪迴不停？因為從來沒有斷過那種貪生怕死。既然貪生怕死，就是要生，既然要生，就要投胎，就要輪迴。若沒有生，怎麼會有

老死呢？十二因緣我們不是常常在談嗎？看誰有能力將煩惱的念頭那種力量把它斬斷，然後才有機會跟佛相應。

若能像大勢至菩薩所講的「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開」，就開悟了。這一句話就是訣竅。「不假方便」，注意這一句話，「不假方便，自得心開」，這叫頓悟，這叫做直接了當。就像「壇經」裡面所講的「但用此心，直了成佛」意思是一模一樣。

但用此心，是用什麼心？你一定跟我講說，師父但用此心，一定是清淨心嘛！開悟的人才有辦法用清淨心，我們沒有開悟，我們有辦法用清淨心嗎？既然我們沒有開悟，我們沒辦法用清淨心，那怎麼「但用此心，直了成佛」呢？那我就丟個課題給你，《六祖壇經》裡面有，你不是讀過很多遍了嗎？自己去找答案…
這個心力，你要培養，要培養你這個念佛的心力，不論是念佛也好，不論是持咒也好，還是念「摩訶般若波羅蜜」也好，都沒有關係，這個心力，平常就要練習。

平常在念佛也好，念觀世音菩薩也好，現在要訓練到身心在任何狀況，想念佛就可以念的很得力；現在就要練習，坐著可以念佛，不論是站著、坐著、躺著、散步、工作、身體健康或是生病、順境或是逆境、心情好或壞、如意或不如意，還是可以提起一句觀世音菩薩。

當你往生的時候，一般的身心都沒辦法做得了主。不要說我沒跟你講，如果沒說便是我的過失，如果我跟你講了，就是你的責任，你自己做不到，我就沒辦法了。一心稱名，就是要老實修行、老實念佛，不論是你念念觀世音菩薩，或是念念阿彌陀佛，就是透過這種方式，才能念念自淨其心。一心稱名南無觀世音菩薩，觀世音菩薩會尋聲救苦，以觀世音菩薩的願力、神力、功德力，他就會感應道交，皆可以得到解脫。這三種力：

第一個是願力。比如說，阿彌陀佛有四十八願，藥師佛有十二願，觀世音菩薩也是十二願，地藏王菩薩一個願就不得了了，「地獄不空，誓不成佛」，這是菩薩的願力。但是他們現在已經成佛了，阿彌陀佛早已成佛，已經十劫

了，觀世音菩薩早也成佛了，叫做正法明如來，這些人早就成佛了，所以代表說他的願力是可以信的，若他沒有滿願，他就不能成佛，這是觀世音菩薩的願力。

第二個是神力。「圓覺經」裡面有記載，說這個世界下多少滴雨，佛都知道，這是佛的神力。而且佛的神力，不可思議在那裡呢？比如說，「觀無量壽經」有說念佛一聲，滅八十劫重罪，古德講：「念佛一句，福增無量；禮佛一拜，罪滅河沙。」經典中都有說可以滅罪，可以增福，但是你也不見得會做。真的是這樣，為什麼不會真的做？就代表說你根本不相信。如果世間有這麼好的事，你為什麼不會去做？就代表你的內在是不會相信的。你不要騙你自己，你是不相信的。

第三個是功德力。「法華經」前面，釋迦牟尼佛眉間放光，只要被照過的眾生，皆得解脫，那我們有沒有被照過？有。但是你為什麼沒有解脫，那是經典騙我嗎？為什麼佛光不能照射我？為什麼不能開智慧？因你就沒有相應，怎麼開智慧？像這樣的句子，你們在看經典，不要輕易帶過，而認為不重要。因為你沒有深入去了解，佛不打妄語，怎麼會隨便說說，不可能啊！不是沒有太陽，而是眼瞎不見日。

為什麼我們會「受諸苦惱」，是自己造的惡業，造的惡業產生的這個業力。造惡因必然得惡果，必然不會離開因緣果報。為什麼一心稱名觀世音菩薩你就能解脫呢？那我問你，難道不用受果報嗎？有沒有思考過這個問題？佛家最講究深信因果，那怎麼說造了這麼多的罪，只要念觀世音菩薩就可以解脫嗎？這個理論是什麼？我跟各位說明一下，我們所造的業，有分定業跟不定業，定業就是一定受報，不定業就是不一定。舉個例子來說，殺父母，必然下地獄，這叫定業。你偷一個橘子，不一定手會被人家剁起來，只要真誠懺悔，業就轉了，或是說那個因緣果報的緣改變，果就變了，重點在定業。為什麼很多人學佛學到最後，假設他自己曾經犯錯，他為什麼不能在短時間改變呢？

我們常講說有佛法就有辦法，你明白了，就要知道這個道理，所以定業亦可轉，不是不能轉。怎麼轉呢？《法華玄贊》講的一句話：「未悔未對治，名決定業；已悔已對治，名不定業」，未悔就是沒有懺悔，你現在做錯事，也不

懺悔，一個人不懺悔，就不肯改過，對治就是改過，不懺悔就是執迷不悟，當然就是定業，難轉，怎麼轉？根本沒有轉換的餘地跟空間。因為你不懂得懺悔啊！你看後一句，就從這裡轉，從定業變成不定業。透過你已後悔，不是只有停留在後悔，而是你該懺悔，懺悔之後，該去對治。要將貪瞋癡變成戒定慧，要將瞋恨變成慈悲，要將惡念變成善念，要將邪見變成正見。要這樣轉啊！所以佛家才有講那句話「放下屠刀，立地成佛」。要對你自己很有信心，明白了這個概念之後，定業亦可以轉。

為什麼稱念觀世音菩薩，就可以解脫呢？從願力、神力、功德力，講的是他力，是觀世音菩薩的力量。但是從個人的角度，怎麼解釋呢？能夠一心稱觀世音菩薩，就代表說你念念觀世音菩薩，一直念，念到功夫行深，念到由淺至深。這個時候，一定可以從「至誠心」念到「深心」，再從「深心」念到「回向發願心」，這叫念佛的三心。

也就是說，你在念佛，事實上，你在薰陶，你念佛，事實上就在改變你自己，改變你自己的內在。在念觀世音菩薩，漸漸自然就會慈悲，自然就會柔順。在念觀世音菩薩，自然心地會善良，自然心情會寧靜。當心寧靜的時候，自然智慧就現前了。六祖說：「若無塵勞，智慧常現」，你的智慧不就現前了嗎？雖然智慧現前，但錯已經做過了，那怎麼辦呢？看最後那一句話，這一句話很重要，一定要背起來，「罪從心起將心懺，心若滅時罪亦亡」，一切都是從心生起的，福跟罪都是從心起，心起惡念，才造惡業，擒賊先擒王。

懺悔從那裡懺？就是從心懺嘛！「將心懺」就是從你的內在，將這些無明的種子，一切煩惱的種子，這一切塵沙根本的種子，一一轉識成智嘛！轉阿賴耶識為如來藏，轉妄心為真心嘛！轉人性為佛性嘛！轉嘛！那裡懺？從心懺。

你從這裡懺，必然生起般若智慧，故能照見五蘊皆空。故說「心若滅時罪亦亡」，如還執著有個心，永遠都會帶著罪過，帶著內疚過一生。我已經講過了，你不需要帶著內疚過一生，過去就過去了，不需要這個樣子。

開悟的人不是「不落因果」，而是「不昧因果」。像安世高一代的高僧，過去殺人一命，開悟之後還是去償命，不是果報就消失了。而是說，一個大徹

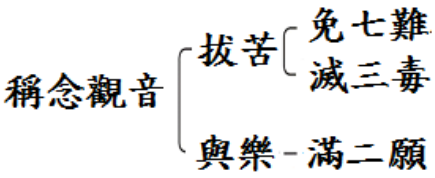
大悟的人，明白生死即涅槃，當他在承受果報的時候，不以為苦。這樣才能夠明白「諸法皆空，因果不空」，這樣才能夠理事圓融。

要懺悔，一定要懂這一句話，這一句話是心法，很重要的概念，而且當下懺悔，當下清淨。透過這樣的概念，就能夠漸漸的完全知道，為什麼稱念觀世音菩薩！但不願意稱念，那問題就來了，為什麼不稱念呢？事實上，你是不願意改過的，也不相信因果，接著「不思議業力，雖遠必相牽，果報成熟時，求避終難脫」。

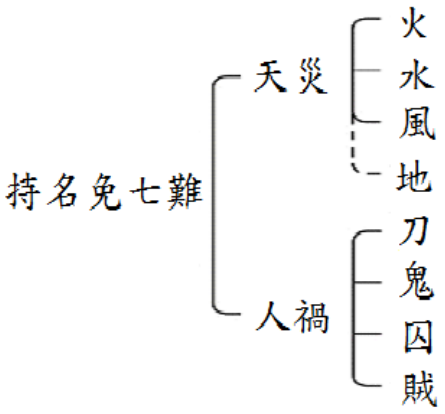
「不思議業力，雖遠必相牽」所造的惡，所造的善，所形成的一股力量就叫做業力。這樣的力量不可思議，為什麼不可思議呢？就像一個雷達一樣，現在衛星很方便，甚至你跑到那裡它都知道。業力就是這樣子，不管你怎麼投胎，都知道你，比電腦還厲害，都可以追蹤的到。縱使多麼會變臉也沒有用，就是可以追蹤到你。故說「雖遠必相牽」，一件事情可能幾千輩子之後才發生，他就追到那裡才發生，太可怕了，太不可思議了。今天之所以會投機取巧，不願懺悔，不願改過，就是不見業力直接現前，如見業力直接現前，就不敢了。

「果報成熟時，求避終難拖」不是不報，而是時機未到，時間到了，看你要逃到那裡去，一定要報，一定要找你算帳。稱念的時候不要單純只有在念，真的一定要憶念，念念清淨，淨念相續，念到生起慈悲，生起智慧，雖然生心，但還要無住。念佛可以見佛，念佛也可以開悟，念佛也可以成佛，就要這樣念，念到自己得力，功夫就會現前。明白了這個理論之後，就可以進入為什麼觀世音菩薩叫做救苦救難，為什麼叫做靈感觀世音菩薩！

普門品講記（07）－能救三災



《般若經》云：「若菩薩摩訶薩，以應一切智智心，大悲為上首，無所得為方便。」聲聞人以出離心為主，菩薩以大悲為上首，因大悲心才與菩提相應。觀世音菩薩是大慈大悲，慈能予樂，悲能拔苦。悲能拔苦：一、能救三災，二、能脫四難，三、能離三毒。慈能予樂：四、能應二求，五、能得多福。所以接下來要談慈悲的理事，先說持名能救三災。



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。

此段言，第一、能救火災。**「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」**：念觀世音菩薩，能夠免七難，七難談的是外面的境界，三毒是談內心的。生命有難，救難是救你的身體，救苦是救你的心，救苦救難是救你的身心的苦難。這七難先第一個難就是火災，叫做「火難」。

為人解說這麼神奇的經典，一定要從二個角度來講，說理亦說事。例如火災現場，消防隊員衝進去救火，難道只念觀世音菩薩，而不需要穿防火衣和帶滅火器嗎？有這麼愚癡的佛弟子嗎？心要念，身要做，該做什麼、就做什麼，該準備什麼、就準備什麼，理事要圓融啊！先談其理，為什麼念觀世音菩薩，入大火，火不能燒？

在《楞嚴經》有一句很重要的話「知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒」。「知見」就是你的想法，「旋復」就是回歸你的內心；就是你的念頭回歸你內心，這個叫做「知見旋復」。所有的凡夫，見相著相，見境就被境轉，見相為什麼著相？因為認為現像是真實的。見境為什麼被境界轉？認為境界是真實的。如同做夢的時候，你遇到危險，你還是會逃，因為你不知道那是夢，所以你還是會逃。如果你知道那是夢，你是不會逃的，根本不需要逃，也不須要害怕。這個道理講的是什麼呢？當我的心迷惑在外面的境界，它就可以傷到我。「知見旋復」就是完全轉過來，這是何等的境界啊！

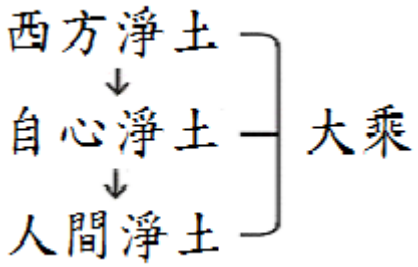
你明白這個概念，漸漸會知道什麼叫做神通。神通跟我們的概念不太一樣，當已經修到能與實相相應時，自然就能展現不可思議的能力。你會說師父，可以證明嗎？打坐就可以證明一件事，怎麼證明呢？冬天最好證明，尤其前幾天是不是很冷，有的人打坐還是越坐越冷，如觀想說身邊都是火，自己試試看？但是有條件，要專注，當你觀想旁邊都是火時，經過幾分鐘後，整個身體就熱起來，你們回家試驗看看。像在喜瑪拉雅山，這些修行人在冰天雪地中靜坐，修一種觀法叫做火觀，他的旁邊周圍不會有雪，這些書本都有記載。

有些得道的高僧，能預知什麼時候圓寂，甚至用其三昧真火，讓色身自燃，真是不可思議。在民國時期虛雲老和尚門下弟子，其中有一位具行和尚，是位得道的高僧，雖然不識字，但他一心念佛，苦行精修，最後預知時日，自發三昧真火，焚化軀體。這件事情轟動雲南，當時媒體也曾報導，並有照片為

證。虛雲老和尚還寫下兩首詩紀念，收入《虛雲法師自述年譜》，至今仍在雲南雞足山上。

有一部電影叫做摩西，其中有一幕渡過紅海，如果按照佛學的角度，是可以實現的。事實上，觀想要很有定力的人才能學觀想，所以為什麼在《觀經》裡面有十六觀，現在人都學不起來，那個太難了，要觀到眼睛閉起來就看到太陽，要觀到西方極樂世界現前，那個太難了。那種修法，以現在人的修行，幾乎很難達到，而且還要觀十六個，我們一個都觀不起來。

你應該用在生活，怎麼樣用在生活呢？現在遇到任何境界，端看自己的心就好。比如說，看到外面人我是非，看自己的心是否平靜。聽外面的世界很紛紛擾擾，看自己的心是否清淨。就是這樣學，不用看別人怎麼樣。就像同學問我一個問題，他說心雖然清淨，但是看外面的世界還是亂、還是煩，那難道我們不用理會外面的世界嗎？心清淨不是沒有反應，該如何處理，就怎麼做。我們學任何的東西，當然要圓滿，但是在還沒有圓滿之前要先觀察自己的程度，要符合條件，觀察你的程度。



第一個重點就是「西方淨土」。也就是說，我具足信、願、行三資糧，現在我有把握可以往生西方極樂，什麼時候走都沒有關係，這是第一個目標。雖然可帶業往生，但是帶業是帶舊業，不是帶新業，不可以明知故犯，自誤誤人。

第二個才是修行的核心，「自心淨土」。《維摩詰經》說：「若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」修行就是要自淨其意，恢復本來清淨的心，這是念佛人，念到一心不亂，念到開悟了，這是第二個目標。

前面二項是自覺自利，第三個是覺他利他，願生生世世度盡一切眾生，在五濁惡世來度化眾生，將貪嗔癡的心，轉化為心清淨，將娑婆穢土變成「人間淨土」。

如果一開始就發大乘人的心，講的是三個階段，但他是同時的，這三個是同時修，因為是大乘心，大乘心就是菩薩心，就是菩薩行，一開始就是修大乘菩薩。

那怎麼修呢？淨土學人，當萬緣放下，老實念佛；參禪行者，當以清淨心，如實生活。念佛的時候，回歸自己的心，念念清淨，念念洗滌自己的心，念念真的明白《觀經》所講的「是心作佛」，念到「是心是佛」。是我的心在作佛，直到有一天即心即佛，是心是佛。念到念念清淨，念到念念覺悟，念到念念都是正念、淨念，而常保平常心。參禪行者，時時與實相（一切法畢竟空）相應，此時妄念不生，覺性不滅，契入不生不滅，中道實相。

平時與人相處，待人接物，為人處世，不論是家人、朋友、同參，跟這些人在一起，就要隨緣度化。當然要有權巧方便，就看你的智慧。

圓滿此三項，才是大乘的念佛法門。如果不能如此，只顧自己念佛、參禪修行，與人不和睦，與人不相來往，對人較莫不關心，就會墮落為小乘，大家應該警覺！而這個大乘念佛是圓滿的方式，各位應該這樣修，因為菩薩必然發阿耨多羅三藐三菩提心，這樣才能夠相應，不然根本沒辦法相應，這個道理叫做理證。

理談完我們就要談事，以觀世音菩薩的靈感錄來舉證。在晉朝有一個人叫做祝長舒，他住在洛陽，有一天個隔壁鄰居起火了，因為他是虔誠的佛弟子，他就念觀世音菩薩名號。真誠的念，火燒到隔壁就回頭繼續燒，整排路的房子只有他那間沒燒到，其他都燒完；別人就很好奇問他，說奇怪為什麼獨獨你家沒有燒到？他說念觀世音菩薩，因為〈普門品〉裡面有講一句話，「遇火不能燒」，但是村裡的人不相信。經過幾天，半夜裡有人故意拿火把往他屋頂上丟（以前的屋頂都是舖草），火把丟上去，火就熄了；又不相信，再丟火把上

去，連續丟了多次，均燒不成。所以才度化村裡的人，這樣的故事很多，所以他談理也談事，大家要明白這種概念。

若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。

「若為大水所飄，稱其名號，即得淺處」：如果被大水所漂流，一心稱念觀世音菩薩的聖號，即時能夠得到水流淺處。此段言，第二能救水災，這叫「水難」是第二難。

大水的災害，甚於大火。如 1959 年臺灣發生的八七大水災，災區範圍廣及 13 個縣市，其中以中南部最為嚴重，受災居民達 30 餘萬人。2004 年南亞海嘯，它引發了高達三十餘公尺的海嘯，波及範圍遠至波斯灣的阿曼、非洲東岸索馬利亞及模里西斯、留尼旺等國，地震及震後海嘯對東南亞及南亞地區造成巨大傷亡，死亡和失蹤人數超過 29 萬餘人。2011 年日本大海嘯，受災地區主要集中在東北、北海道、關東等日本東部地區，特別是距離震央最近的福島、岩手、宮城等縣，這三縣的沿海地區遭到強烈的海嘯襲擊，使許多沿海城市與人造設施遭到摧毀，僅宮城一縣死亡、失蹤人數便接近 11,000 人。

從理上來說，佛法說：「愛河千尺浪，苦海萬重波。」世間人皆被情執、愛慾所苦。問世間情為何物，直教人生死相許。輪迴的主因皆由貪愛所致，所以佛勸我們：「欲免輪迴苦，一心念觀音。」菩薩是覺有情，要我們從親情、愛情、友情、道情中覺悟真理。漸由小愛轉大愛，將個人的兒女私情轉為對天下人的慈悲，這樣才能實踐菩薩道的精神。

再從事相舉證，中國唐朝時，有位岑景仁，自幼就誦〈普門品〉。有一次，乘船去蘇州，航行沒有多久就翻船，眾人都落在水裡。岑景仁在水裡，聽到有人說：「平時念〈普門品〉的，現在定免水難！」像這樣的聲音，一共聽到三次，然後自己浮到水面上來，漂到了岸邊，脫離了水難，而同舟的人，就沒有這樣幸運，最後都被溺死。像這類事蹟，在《感應錄》有許多不可思議的實例。學佛雖然理智的教育，但也要有宗教的信念，以後遇到災難，千萬記得稱念觀世音菩薩之聖號。

若有百千萬億眾生，為求金銀琉璃，硨磲瑪瑙，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，

此段言，第三、能救風災。這叫「風難」，是第三難。

「若有百千萬億眾生，為求金、銀、琉璃、硨磲、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠、等寶，入於大海，」眾生為了求這些金銀財寶，為了這些利益入於大海，大海就是危險，為什麼為了財寶而犧牲自己的生命，正所謂「人為財死，鳥為食亡」。

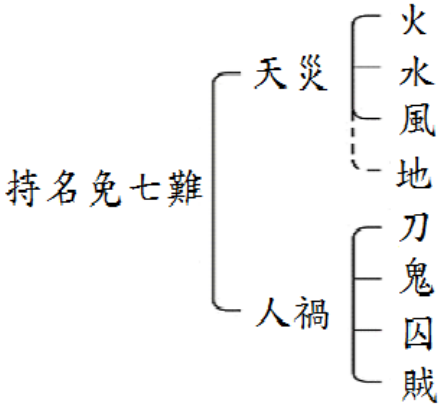
「假使黑風吹其船舫、飄墮羅剎鬼國，」黑風講的就是「無明」，眾生因為無明冒著危險入於大海，無明之風生起「三毒」的波浪，結果船被風吹，吹到羅剎鬼國，這個羅剎鬼國就是食人鬼，就是被人家利用，被人家陷害的意思。

「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，」稱念觀世音菩薩的功德力有多大，你知道嗎？有時候一群人，不一定這一群人都學佛；縱使學佛，也不見得會念觀世音菩薩，其中只要一人，能夠一心稱名觀世音菩薩，其他的人他同樣可以解脫，不要小看一個人的力量。一個壞的因緣可以影響全部，一個好的因緣也可以救全部啊！一樣的道理，自己改變，可以影響一家人，也可以影響你身邊的所有人。只要你改變，就有這個機會，甚至可以度一切眾生，這便是念觀音的神力。

以是因緣，名觀世音。

「以是因緣，名觀世音。」：只要稱念觀世音菩薩，就能免除這些三災，當然涵蓋其他（如地震等）天災能傷害我們的生命，其實就是色身，色身是四大，地、水、火、風的假合，以此表法地災、水災、火災、風災。雖然經文沒有地災，但我們應體會聖意，所以若遇地震時，除了記得逃生，也要念觀世音菩薩，為自己和別人祈福！自從九二一大地震完了之後，大家更隨時提防地震的發生。

普門品講記（08）－能脫四難



若復有人，臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖，尋段段壞，而得解脫。

此段言，一、「能脫刀難」，這是第四「刀難」。假若有人即將被傷害，一心稱念觀世音菩薩名號者，其人所執的刀刃或棍棒等凶器，其刀杖立刻就會漸漸損壞，失去傷害人的作用，被害人立即安全脫困。

「若復有人，臨當被害，」行者當思惟：為什麼別人要傷害我們，而不去傷害他人？佛法不離因緣，凡事必有因。

在達摩《四行觀》中的第一行便是「報冤行」。《四行觀》解釋說：「云何報冤行？」即是遇逆境時，當修報冤行，即是甘心受報，都無冤訴。為什麼呢？「謂修道行人，若受苦時，當自念言：我往昔無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限，今雖無犯，是我宿殃，惡業果熟，非天非人所能見與，甘心甘受，都無冤訴。」

修行人，遇逆境時，當生起正念，過去因迷失本心，在緣起如幻的世界中，以假為真，所以著相外求，故生死輪轉。因無明起愛憎，而傷害無數的眾生，此生雖不造惡，但因過去的惡業所感，所以果報現前，佛說「緣起甚

深」，不是凡夫所能理解，行修人因深知此理，所以甘願受報，無所怨言，這樣才能化解彼此的因緣。

「稱觀世音菩薩名者，」以他力來說，仰仗菩薩慈悲的神通力；以自力來說，念時將恐懼心趨於平靜，自然會生起脫困的辦法。

「彼所執刀杖，」當對方所執之凶器不論是刀刃、棍棒、弓箭、石塊或現代的手槍、炸彈、十字弓、硫酸等，意思指能傷人之器具，只要能傷害你的東西都算，重點就在這裡「被害」，也就是當你已經面臨危險了，尤其現在的社會，有一些歹徒會綁架，或遇搶劫，或是遇到一些地痞流氓，應冷靜地來應對。

「尋段段壞，而得解脫。」由於稱念觀世音菩薩名號，以致這些傷人的武器皆失去它的作用，而得以平安的脫困。

或許大家會懷疑，經上所說的事蹟是真的嗎？讀佛經要知道表法，「表」指表面的事相，「法」指裡面的法理。舉例來說：禮佛，為何要三拜？三表示拜佛時「身、口、意」三業必得恭敬。極樂世界有「七重欄楯，七重羅網，七重行樹」，七重表示「七科道品」，共有三十七種，都是學佛應學的正道與助道。生到極樂世界，住在這些欄楯、羅網、行樹的環境，不知不覺就學會了三十七道品。還有「四寶圍繞」、「四色蓮華」，表「常、樂、我、淨」四種淨德。往生極樂跟阿彌陀佛學習，最終必證得自性的四德。寺院有進出之門，說「山門」就外行人，懂的人會稱為「三門」，表「空，無相，無作」教人入三解脫門的寶地。一般人不明白表法的內涵，以致「事存法隱，錯舉意旨」，事相雖在，卻不明其中的法義。

因危難中你大聲稱念菩薩名號，致使別人聽到，而趕緊過來幫助，那個人不是觀世音菩薩嗎？或是因為你大聲稱念菩薩名號，讓對方心生恐懼，而趁機逃離。或是因你大聲稱念菩薩名號，觸動歹徒的良心，因為眾生皆有佛性，而放棄傷害你的念頭。

「若無前因，豈有後果。」為什麼要到危險的地方？為什麼要到不良的場所？為什麼要半夜出門？為什麼會掉入種種的陷阱？還不是自己愚癡。追究起

來還是自己傷害自己，念觀世音菩薩，來摧毀傷害自己的念頭，這樣了解嗎？透過念觀世音菩來改變自己的概念，讓正念時時生起，自然可以解脫。

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

此段言，二「能脫鬼難」，這是第五「鬼難」。假若三千大千國土充滿夜叉、羅剎等諸惡鬼，想要來惱害我們，那些惡鬼聽到被害人，稱念觀世音菩薩的名號，那些惡鬼，想以惡眼看這人都不敢，那裏還敢殺害人呢？

「若三千大千國土，滿中夜叉、羅剎，欲來惱人，聞其稱觀世音菩薩名者，」若滿三千大千國土：以事相講，就是這個世界；以理上說，就是你自己的妄念。夜叉，是一種會飛的鬼；羅剎，是食人鬼，統稱叫做惡鬼。

惡鬼有二種解釋，一種叫做「惡念」，一種叫做「誘惑」，也就是說這個世界外面充滿了誘惑，「欲來惱人」，自己的慾望不斷，困擾自己，透過念觀世音菩薩，讓自己去消除自己的惡念，消除自己的慾望，念、念、念到最後，自然就能開啟智慧。

「是諸惡鬼、尚不能以惡眼視之，況復加害？」所有的惡鬼，不能以惡眼視之，智慧一開就像燈，一切的惡念就像黑暗，這二個不能同時存在，當一有光芒之後，黑暗就消失。六祖惠能說：「一燈能除千年暗，一智能滅萬年愚」，這些東西盡會消失，就沒有辦法害我們了。同理，如果真的很害怕，比如說，有人怕黑、怕夜、怕鬼，好好的念觀世音菩薩，或是有時候要到不乾淨的地方，也可以放心念觀世音菩薩，心就漸漸能安穩下來。

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。

此段言，三「能脫囚難」，這是第六「囚難」。假設有這麼的人，不論是有罪，或是無罪。以杻械、枷鎖等刑具，來繫縛身體，若能至誠的稱觀世音菩薩名號者，其繫縛身體的刑具，自然皆悉斷壞，使人重獲自由。

「設復有人，若有罪、若無罪，杻械、枷鎖、檢繫其身，」假若有罪或是無罪，先來看這二個問題，如果犯罪當然就會被腳鐐手銬，全部綑綁起

來，當然會被關。在「有罪」旁邊寫「懺悔」。假設無罪又被關，叫做冤枉，在「無罪」旁邊寫「智慧」。一個透過懺悔，一個透過智慧。

有一則公案：有沙彌道信，來禮三祖僧璨大師曰：「願和尚慈悲，乞與解脫法門。」三祖曰：「誰縛汝？」道信回答：「無人縛。」三祖曰：「何更求解脫乎？」道信於言下大悟，為禪宗四祖。人常生起種種的概念，種種的意識，被自己的腦袋綁住，把身心緊緊的困住，而產生種種的煩惱，用自己的概念把自己杻械枷鎖。杻械枷鎖就是頸部和手腳，全身被鐵鍊綑住。誰沒有煩惱？有煩惱就是觀念不正確才有煩惱。誰沒有心事？有心事就是觀念不正確才有心事，才有罣礙。若對宇宙人生的真相不明白，這一輩子永遠杻械枷鎖檢繫其身，永遠不能夠去解脫。

「稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞，即得解脫。」為什麼說稱觀世音菩薩名號者就可以「皆悉斷壞」？實是讓你念觀世音菩薩念到開悟。如果沒有開悟，沒有把這些錯誤的知見破除，是不能夠離開這些的。

每個人的心量不一樣，有的人這一輩子都不敢想他會開悟，只想能夠求生淨土。《圓覺經》說：「末世眾生希望成道，無令求悟，唯益多聞，增長我見」。末法時代的眾生，他們妄想成道，但又不想求開悟，而只在多聞上面用功，所以讀許多的經論及祖師語錄，可是不肯下功夫去實修。因為多聞的緣故，我見越來越強，不但沒有去除知見，反而慢心更加的強大。

學佛為了心開悟解，能明心見性，這是很清楚的方向跟目標。「唯益多聞」，有幾種解釋，第一種是喜歡聽課。第二種是喜歡看書。不論是喜歡聽課還是喜歡看書，這樣開不了悟，難道不知道嗎？為什麼？因為沒有修行。在沒有開悟之前，多聽多聞，只有增長我見，我見反而是障礙，我見就是知識障。為什麼都停留在聽和看呢？「無令求悟」，是應去尋求開悟之道，而不是把開悟擺在一邊，然後看書去。你的心態是什麼呢？應是對法不清楚，又沒有信心，不敢說要去求個開悟。六祖說：「何其自性，本自具足」，我們內在卻對法感覺上始終好像少了什麼，好像看的不夠，好像聽的不夠，好像還少了什麼。各家的學說，東看西看，聽那個法師講，看那個人的註解。這樣並沒有透過修行，知見會越來越多。知見就是知識。

「增長我見」，其實是增長邪見，當迷的時候，所解讀的依舊是迷，沒開悟，不論再怎麼看，還是用迷的心態在解讀。迷的時候，看一本是迷，看一百本還是迷。重點不是在學所有的法門，只有一個重點是「要開悟」。如果你的心，此生不求要開悟，那是邪見。方向要清清楚楚，如六祖大師所言：「不求餘物，唯求作佛」。

現在奉勸各位，不要把開悟擱在一邊，然後拼命看書，上網。網路的文章不要拼命看，東看西看，不知不覺你的生命又浪費了。雖然行住坐臥、動靜語默、拜佛讀經都是修行，但是對你而言卻是沒有修行。你的概念，騙你自己說我現在看書就是修行，千萬不要這樣，除非你真的是修行人，不然你的看書只是純粹看書。你只是一直看、一直聽，但是沒有進入修行。佛法不是學問，佛法不是哲學(註：佛法是「生活」哲學，生活即修行，修行即生活)，學問跟哲學不能讓人變成自在解脫的人，只是可以讓人變成一個有學問的人，或是一個思想家。

來聽課，就好好聽課，要看書，就好好的看一本書。如果看一本書真的不能滿足的話，給你三本書看，書只要留三本，幾本經互相參考就可。但是一定是以那一本為主，就像有時候看「六祖壇經」，參考「金剛經」，有時候看「金剛經」，參考「六祖壇經」。

為什麼會有錯誤的觀念？錯誤的觀念到底從那裡來的呢？六祖說：「菩提自性，本來清淨」，菩薩問佛說：「眾生皆有佛性，佛性本來清淨，既然佛性本來清淨，為何現在念念不清淨？念念不清淨從那裡來？」我們現在念念都是從妄想、執著的而生起的。時時刻刻胡思亂想，叫做一念無明。無明起念有善有惡，在善當中有所不善，在善當中有所罣礙，有所耽心，有所害怕，所以還是無明。一般人剛開始學佛，苦在無明，學那麼久了，還是心頭亂紛紛，還是一天到晚胡思亂想，我們現在就是這種狀態。佛性是清淨的，清淨的本體，從這個本體念念起用，必然也是清淨的。

無明就像一個人戴墨鏡，看什麼東西都是黑的，不用說戴墨鏡看到毛巾是黑色的把他拿掉，看到白人變黑人，乾脆也把他剷除，因不明白真相，每次解

讀都是偏差，只要把墨鏡拿掉，只要破無明就好了。無明也叫根本無明。無明叫做烏雲，烏雲遮蔽佛性，烏雲遮蔽太陽，本來就有太陽，本來就有佛性。

淨土宗的修行，《楞嚴經》上說「捨識用根」，用眼、耳、鼻、舌、身、意這六根來修。以前舌根亂用，現在繞回來用，一心稱名觀世音菩薩，這個叫做用舌根；如果也用耳聞音生，就用耳根；心時時憶念觀世音菩薩，即是意根；眼見觀音像，是眼根；因點香能嗅，是鼻根；身體禮拜觀音，是身根，這是用六根來修行。只要功夫用的純熟的話，用一根就可以攝受五根。一心稱名是讓心沉靜下來，如一杯混濁雜質的水，只要放久了，自然就沉澱。

念佛一般都從「定」的方式，當一心稱念觀世音菩薩，念到感覺到表面上妄念都生不起來了，那只是伏煩惱，還沒有斷煩惱。若能老實，一路念下去縱使沒有開悟，也可以往生西方，但要「諸惡莫作，眾善奉行」。淨土就是用這一種的方式修，很好懂，所以淨土宗易行易懂，就是這種道理。

禪宗的方式，是從「慧」下手。「一念無明」是幻，「無始無明」是幻，知道一切都如夢幻泡影，知身、心及所處的世界皆是幻，既「知幻離幻」，即「見相離相」，離就是不執著，「離幻即覺」，開悟了，很快吧！「知幻即離，離幻即覺」這八字是頓悟，懂就開悟。應該時時刻刻去思惟，一切如夢幻泡影，將這個法義一直思惟、觀照，當下體驗空性，與實相契合。

「身、心、境」這個世界都是幻，要常常觀察身體四大地水火風假合。在觀身體，不要存有個我在觀察身體，例如，現在打坐，身體很沉重，不要產生覺得身體很沉重；抓著身體不放，就是執著身體；身體很沉重是「地水火風」地的作用，觀之，真的有地，沉重的感覺就是一種地的狀態。然後再坐，會感覺身體都是水的狀態，應該都可感覺的到，人的身體百分之七十都是水；火就是溫度，如果沒有溫度，就往生了；風就是氣，身體有一股氣，一直在運轉；觀身體的時候，就會察覺到身體真的是這四個組成的。要時時觀，知道身體是這四個組成的。如果把他拆開，身在何處？

一般最難懂就是心，心怎麼來？心不是一個實體，心只是一種錯覺。這一個錯覺讓人產生我執，這個錯覺讓人很苦，讓人覺得有一個真實的「我」，抓

著這個「我」不放，一輩子為「我」在打拼，一輩子也為「我」在維護，所做的一切都是為「我」，所以為什麼有自私自利，還不是為「我」才自私自利，不為「我」，一定是無私的，怎麼會自私呢？

這個心是怎麼來的？六根是從四大地水火風來的，六根就是身體，身體接觸六塵，就是接觸境界，身體接觸境界而產生的感覺，叫六識，所以誤認產生一個心。心的作用就是五蘊的運作，因境而生心，因心而生境。例如，在一個絕對黑暗的房裡，不論是坐著或是躺著，過一段時間，時空的感覺漸漸會被打破，心的作用也漸漸遲鈍昏沉。

我們現在為什麼會胡思亂想？就是到處看，到處想。當你關在一個密閉的地方，沒有聲音，也沒有陽光，什麼都看不到，這個時候，剛開始會胡思亂想，想到最後，那個想，沒辦法想，沒有接觸，就是一片黑暗，如果再關久一點，這個時候就好像身心抽離了，去嘗試感覺到說，就是這個東西斷掉，不產生作用。像電燈，有電線，有電源，要串連起來，才能作用，不然不能作用。六根六塵六識原則上也是這樣，這個就叫做互為因緣，產生緣起的作用，不然生不起來。

另一種解釋，《圓覺經》裡面談的四大不是指地水火風，而是「見聞覺知」，眼識為「見」，耳識為「聞」，鼻舌身三識為「覺」，意識為「知」。意識裡面有見聞覺知的作用。因為內在有見聞覺知，統稱叫意識的作用。所以一接觸外面的世界，就有感覺，就產生心的假象了，只要不接觸，那個心的感覺就無從生起，用這樣的方式來證明心是你的錯覺。

六祖大師並不叫人家去看心觀靜，因心原是妄。外面的世界因你的認知而認識，假設心原是妄，外面的世界就沒有意義了，花開自開，花落自落。迷惑的人把它當成真實的，就會在外面的世界作文章，說是順、逆、美、醜，眾生就是這種狀態。要常去觀察，這一切是幻化不實，在理解當中，去親自體證，緣起如幻的世界。

《法華經》上講：「唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說」。以一佛乘來說：修行人有要諸法實相的正見，不論一切時、一切處，時時能與實相，與

空相應。我們要常常正思惟，要時時刻刻思惟這個問題。從思惟中保持正確的觀察，行深久了自然能照見五蘊皆空，對境界不在執著了。

在看幻的那個感覺，現在可能不容易感覺到，但是如果不斷的去嘗試，去實驗，那種幻的感覺就越來越強。既然是幻，既然是夢，人生如一場大夢。這個大夢就是什麼？大騙局！在夢中修與不修，在夢中行善與作惡，在夢中生死與涅槃，在夢中菩提與煩惱，在夢中有生有滅與不生不滅，在夢中有成佛與眾生...所以《圓覺經》說：「始知眾生本來成佛，生死涅槃猶如昨夢。」在夢中產生種種相對的概念。相對就是此岸，超越相對就是彼岸。既然是做夢，在夢中講的話就叫做夢話，佛講經說法無一字可說，一字可說就是夢話。在夢中說來說去，統稱戲論。

到底有沒有佛性？講的都是相對的話，有沒有都是相對，既然是相對，一念無明是幻，現在生起一個念頭，馬上知道它是幻就好了。不是不理它，如果生起念頭不理它，就是承認它的存在，那就沒有正見，不了諸法空寂，那還是凡夫，還是生死輪迴。

是知幻，從此時此刻內在不論產生任何的概念，都不會去執著。一直到真正的問題，那根本要去求解脫涅槃的概念也是幻，都給他打破。既是幻，那佛性是真還是假？說真說假都是假名，既皆是幻了，又談他做什呢？說他是什都可以，一旦開悟見性，接著都不一樣了，從這裡所產生妙用出來，便是般若智慧。

未悟之前，六根、六塵、六識，都是意識，都是煩惱。悟之後，那些東西依舊存在，不要誤會不存在。不要誤會接著就不太一樣了，悟之後，我是主人，那是工具，我會用工具嘛！接著全部用出來的都是智慧，即是轉識成智，轉煩惱為菩提。

以禪者的角度，知道身心世界，緣起如幻，知道它，不執著它，還會用它，就開悟了。禪就是這個樣子，禪所講的東西都是打破對待，故說是「不二法門」，他是平等，不會起分別、對待，不會掉入二邊，不執著空有，又不捨

棄二邊，活潑玲瓏，妙用無邊，這叫做禪。明白了，心創造如幻的枷鎖，當下脫落，自在解脫！

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。

此段言，四「能脫賊難」，這是第七難「賊難」。假若於一個三千大千國土，其中充滿了怨家盜賊。現在有一商主，率領了眾多商人，每人都帶著極貴重的珍寶，要共同的經過這條險路。其中忽有一人，這樣說：「諸善男子！大家不必要生起恐怖之心，你們應當一心一意稱念觀世音菩薩名號，該菩薩能以其悲心神力解救我們於困難，讓大家平安的通過這條險路。你們稱名的同時，也可以讓所有怨賊，當得解脫，以後不再傷害別人。」眾商人聞說，念觀世音菩薩有這樣的好處，於是俱發聲唱言：「南無觀世音菩薩」，由於稱其名故，所以大家自由自在的通過這條險路！

「若三千大千國土，滿中怨賊，」害命是「怨」，謀財是「賊」，謀財害命的惡賊，叫做「怨賊」。我們心中充滿著埋怨、抱怨、怨恨、仇恨等許多不滿的情緒，對自己不滿、對家人不滿、對別人不滿、對社會不滿。

以修行來說：六根去接觸六塵，接觸外面的境界，向外面攀緣，被六塵境界所轉，就好像把自家的珍寶偷出去了，這叫做賊，六根去攀緣，故說是六賊。色聲香味觸法六塵，以眼耳鼻舌身意六根為媒，自劫家寶，故喻之為賊。修行人當，六根接觸六塵不染其塵，以避六賊。

「有一商主，將諸商人，齎持重寶、經過險路」，「商主」就是你的心，是第八意識，阿賴耶識。「將諸商人」就是前六識和第七識。心產生了種種的善惡念。「齎持重寶」，重寶就是佛性、如來藏。

佛性是清淨的，但是為什麼你沒有體悟清淨？《圓覺經》說：「眾生本來是佛」，你能接受嗎？眾生本來是佛，當釋迦牟尼佛講這句話的時候，那些大菩薩就問佛陀一個問題：「眾生本來是佛，怎麼會迷失？」佛性跟無明這二者

皆畢竟空，不可得。妄心起便是「無明」，妄心止息清淨的「佛性」便現前。所以眾生本來是佛，佛本來是眾生；眾生是迷失的佛，佛是覺悟的眾生。

大菩薩又再問：「成佛之後，什麼時候會再無明？」無明的意思就是再迷失，繼續做生死大夢，夢醒就醒了，所以這個問題沒辦法成立。我們今天就是不知道、被騙，永嘉大師說：「夢裡明明有六趣，覺後空空無大千」。 就是在做夢，夢醒了就醒了！「經過險路」眾生因不覺在虛幻的夢境中，所以時時走在危險的生死路上，所以《證道歌》才會說：「自從識得曹溪路，了知生死不相關」。

「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」，心為什麼會恐怖？不明白當然會恐怖，就像要走過那個無明的狀態，那個黑暗的狀態，會恐怖，當你能夠一心稱念觀世音菩薩的名號，在稱念時心中就產生了定，就會安定你的心，佛菩薩本身也有不可思議的威神力，可以安撫我們，「能以無畏施於眾生」。「汝等若稱名者，於此怨賊當得解脫」，怨賊是「迷」，當得解脫是「悟」，當你願意能夠這樣的修行，一心稱念就能夠「轉迷為悟」。「眾商人」是指所有心念專注，「俱發聲言：南無觀世音菩薩。」借一句聖號，轉染為淨，轉變因中第六及第七意識，那第八識及前五識就跟著轉，其結果就不同，即是「五八六七果因轉」。

「稱其名故，即得解脫」，因這樣修行，去除心中的貪、瞋、痴而得解脫。

無盡意！觀世音菩薩摩訶薩，威神之力，巍巍如是。

「無盡意！觀世音菩薩摩訶薩，威神之力，巍巍如是」，世尊再一次叫無盡意菩薩，以喚起他對觀世音菩薩摩訶薩的敬仰。觀世音不是一般的菩薩，而是具有大智、大慈、大悲、大願力、大神力的菩薩，這位偉大的菩薩，其不可思議的威神之力，可謂神通妙用。只要眾生有難，觀音必救脫難；只要眾生有求，觀音必應眾願。所以觀世音菩薩對眾生的恩惠，深如大海，高似大山，

難以形容。我們只要一心稱名觀世音菩薩，縱有三災四難，也可轉七難成七福。

普門品講記（09）－能離三毒

無始無明→我→愛→貪→瞋→癡→徒增無明
（　一念無明　）

我們最根本是從「無始無明」來的，無明就是無知，無知就是不明白真理，不明白實相。因此把五蘊當成「我」，把一個虛幻不實的我，當成一個永恆不變的我，這個我就是無明所創造出來的假象。老子說最憂患的是有一個我，若是沒有我，一切的苦難都會消失，就是因為有我，所以一切的痛苦煩惱不能止息。

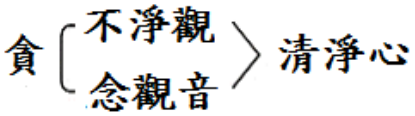
因為誤認有我，接著「愛」產生了，我愛就是我執，因我執而延伸、我慢、我見、我想、我要種種欲求。我們到底愛什麼？當然愛對你有利的，愛一切都是滿足你的，愛一切都是順從你的。我產生「愛」，既然愛就會「貪」，這叫貪愛，愛就想要去執取，就想要去擁有，三毒的貪在這裡正式產生。

因為貪愛，只要別人不能滿足我們的內心的慾望，我們的「瞋」心立即就會生起。往往情緒瞬間就發生，真的很快，也很可怕，不論是任何人都一樣，修行人要自己去察覺。

因不明宇宙的實相，人生的真理，所以把緣起如幻的世界當成永恆不變的狀態來看，因此對喜歡的境界產生貪愛，對討厭的境界生起瞋恚，這便是便愚「癡」所引起。

從無始無明到「徒增無明」，這個過程就叫「一念無明」。一念妄起，迷失本心；一念妄起，煩惱就生；一念妄起，三毒具生；一念妄起，生死輪迴。無明無始，所以無終，無明本無，眾生幻起。

若有眾生多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。



「若有眾生多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。」此段言，能離貪。假若眾生貪著於男女的淫欲，應以恭敬的心來憶念觀世音菩薩，功夫成熟時，便能離此貪欲。

「常念」是口，「恭敬」是心。常念就是憶念，以恭敬的心來憶念觀世音菩薩，這叫心口如一。不要口念，心不恭敬。如果心口不如一，就是迷人；心口如一，就是修行人。

學佛是要息滅自己的貪瞋癡，我們會輪迴是因為有淫欲，如果沒有淫欲，怎麼會輪迴？淫欲是輪迴之根本。古德言：「百善孝為先，萬惡淫為首。」諸惡之源就是淫欲，一切的罪過都從這裡。

我們常說，地獄五條根：財、色、名、食、睡。尤其是色（男女淫欲），在《壇經》裡面談到三皈依時說：「自皈依覺，邪迷不生，少欲知足，能離財色，名二足尊。」財、色就是包括五欲，離財能布施，是為修福；離色能清淨，是為修慧。福慧雙修，名二足尊。

凡夫活在這個世界上是為了滿足自己的身心，所以無明起惑，造一切的惡業。一切所做的事情都是為了滿足自己：表面上是為人著想，其實是為自己著想；形式上幫助別人，事實上在利益自身。除非你是一位覺悟的人，才能無私付出、無條件地奉獻。常人所做的種種事情，都是從「我」的想法出發，時時在保護自己，防衛別人；不是自我膨脹，便是打壓別人，藉此來滿足自己內心的欲望及不足。

一個人如果沒有覺悟，為了自己的自私，活在這個世界上，為了滿足自己的身心，不斷地去追逐五欲六塵，不論是有形的物質，還是無形的精神；不斷滿足、再滿足，不停的塵勞、再塵勞，直到徒勞而亡。到下輩子依然如此的追逐，就是這樣生生世世輪迴。

無明的種子不斷薰習，心中的三毒日益的加深。每次經過貪、經過瞋，又加深一次的愚癡，從根本無明，經過一念無明，一直加深愚癡，迷上加迷，越來越執著，所以執迷不悟。

一、「色」欲。在社會上犯罪二個最大的根源，原則上是財跟色，不是感情的問題（色），便是金錢的問題（財）。眾生的貪欲雖然有許多：貪財、貪色、貪名、貪食、貪睡等等，但所有貪欲之中，以淫欲為最強盛而難斷，所以就以淫欲來代表其他的貪欲。那這個部分怎麼去修行？

我們的內在會掉入一個貪愛自己身體、別人的身體的陷阱，譬如說看喜歡的異性，會不會多看一眼？你說不看白不看，這句話的潛意識就是佔人家便宜。再問第二個問題，假設有個人你很喜歡，碰對方一下，你心的感覺就是佔便宜，看人家一眼也是佔便宜。六根接觸六塵就是想佔便宜，心實在是莫名奇妙！損失、佔便宜，好的、壞的，都是自己的感覺，是內在深層的東西。貪愛自己的肉體，也貪愛別人的肉體，藉此來滿足我的身心，潛意識就是佔人家便宜。不論用什形容詞來形容它或是美化它，其實都是在欺騙自己的內心。

佛陀教我們修，不淨觀或白骨觀，是為了對治眾生的淫欲。因從肉體佔便宜，故教我們觀身不淨，觀自己的身體不淨，或是觀欲求的對象身體不淨。透過這樣的觀法，不論是不淨觀、還是白骨觀，皆可漸漸去除欲望。

但是現在的人不太適合這樣修，第一，怕你修出毛病。第二，定力不夠。可以修此成就的人並不多，由此末法時代誘惑人的境界實在太多了。世尊慈悲，知道我們根器、習氣，所以在〈普門品〉裡教眾生，只要口誦心憶念，身心恭敬觀世音菩薩，就可以離於淫欲。

如果常常想淫欲，那念念就是淫欲，如果當自己有淫欲的時候，才念南無觀世音菩薩，可能來不及了，因為淫欲的念頭太強烈了。所謂「養兵千日，用在一時。」所以，我們日用平常，要能時時憶念觀音菩薩於心中，「朝也觀世音，暮也觀世音，念念觀世音，時時觀自在。」因為心中有觀音，淫欲之心念，就不易生起；若還是會起，則應一心稱念觀世音菩薩，先對治現前的境界。

事實上，善念起來了，惡念不能起，除非那個善念停止，惡念就起來了，這就像說電燈打開，黑暗就消失，當電燈關掉，黑暗就現前。念觀世音菩薩，一句一句，念念相續，一念清淨則念念清淨，直到最後，清淨心就會現前。念觀世音菩薩，把欲念的心轉成清淨的心，這就是理論跟方法。

為什麼起妄想還要繼續再妄想呢？明明知道這是假的，為什麼還要妄想呢？因為現實的人生可能得不到，所以透過妄想來滿足自己，縱使是假的也好。舉例來說：有的人在這個現實的環境，得不到成就感，他可能會進入一種虛擬的空間，得到那種肯定，就像一些看起來像無聊的人，這些人一天到晚在打電腦，他的內在覺得自己沒有用，他就透過網路來打倒對方，透過虛擬的環境來肯定自己。或於現實的人際關係得不到關懷，只能透過網路來交友，彼此掩飾身分，無所不談來達到互補雙方的空虛。這些皆因於現實得不到滿足，所以選擇活在虛擬的空間裡面，藉由彼此的妄想活下去。

有的時候，我們必須知道，為什麼要這樣做？還需要了解自己的內在，一層一層的深入，人類內心貪瞋痴的根源。了解之後，才有機會讓你自己走出來，不然沒有機會走出來，就會永遠躲在那個角落，不是壓抑自己，就是自我幻想，自我滿足，一直欺騙自己，終究是無益的，因為你完全沒有辦法走出這個虛幻的世界。

其實，現實的人生跟虛幻的人生，這二者都是如夢幻泡影，我這樣說明，你們聽的人甘願嗎？我知道大家還是不甘願，為什麼這樣講呢？雖然你知道自己在打妄想了，當你走出這個妄想，你又會掉入另一個妄想。你從虛幻的妄想走入現實的人生，結果你又掉入這個陷阱，為什麼？因為現實的人生，也是虛幻不實。所以要能領悟，「凡所有相，皆是虛妄。」你才不會，貪著淫欲，執著於一切現象。

二、「財」欲。常言：「人為財死，鳥為食亡。」財、色是每個人的致命傷。一般人常認有「錢越多越好」錯誤的知見，孰不知「多」是一種包袱與壓力，有時會讓人迷失，或帶給人禍害，甚至賠上性命。凡事應符合中道，中道即是恰到好處，若能如此，才是幸福之道。

錢是貨幣，它只不過是生活的工具，自己有需要，當要好好運用；別人需要幫助，也要不吝嗇布施。錢是拿來用的，不是拿來炫富，也不是拿來存著不用當守財奴。不是只有錢如此，世上所有存在的一切，有智慧的人當善用

三、「名」欲。你說我既不注重色，又不注重財，我們看些電視古裝劇，你就會看到一些的讀書人，他們自命清高，死愛面子，寧可餓死，也不願低頭求人。雖不沾色，也不愛財，但也難逃自尊心作祟；若不求得功名，或不光宗耀祖，就會從自傲轉成自卑、自嘆、自憐，這是落入聲「名」的陷阱。

自命清高的人，不要常常去指責別人；縱使他人真的做錯事情，我們也應以寬恕人，給他們改過自新的機會，那是一種美德。佛曾經這麼講，持戒的人不能夠去罵破戒的人，不能夠因為你持戒，就去罵別人破戒，這樣你本身就已犯戒。

諸佛、菩薩總是慈悲的去對待人。一般人在還沒覺醒之前，都會犯錯，除非覺醒的人，凡夫要不犯錯，幾乎做不到。修行人要深刻體察，眾生只有兩種人「迷與悟」，所以要體諒：迷人的所作所為，不要萬般計較。

四、「食」欲。民以食為天，假設沒有食物，人類是不能生存下去，雖然還要有必備陽光、空氣、水等，但這些條件幾乎時時都存在。唯有食物是我們要去尋覓，如狩獵、捕捉、種植、易物、購買等，對於得來不易的食物本應珍惜。但現代人由於受科技之賜，交通之便，一切的資源容易取得，不但浪費糧食，還挑剔食物，我們不知不覺迷失於食欲當中而不自覺。

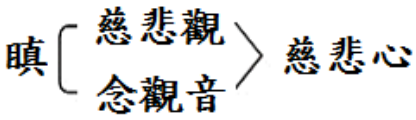
佛門稱晚間之粥為「藥石」，又作藥食，有療病之意味。黃檗清規曰：「藥石晚食也，比丘過午不食。故晚食名藥石，為療餓渴病也。」一般人只知吃美食，而不能更深一層的體認到，食物如同藥物。飢餓時如生病，為了治這個餓病，所以吃食物；但從來都不會有人把藥，當作美食在吃。如果有這樣的覺知，我們便不會貪圖美食，而漸離慾望。

五、「睡」欲。人本來就要適當，睡覺、休息。但睡太久，容易精神不繼；休息太久，容易懶惰渙散。我們常藉由睡覺，來逃避許多不如意的事情；藉由睡覺，來打發無聊的時間。

為什麼會如此的生活？因為沒有理想、目標，就沒有往前的方向和行動力，因此人便漸漸萎靡不振。人生有三分之一的時間都在睡覺，有三分之一的時間都在工作，有三分之一的時間都在忙碌。試問我們有多少時間在思考、在靜心、在修行？

為什麼學大乘佛法的行者當發菩提心？若沒有發「上求佛道的智慧，下化眾生的悲心。」我們當朝哪個方向走？又該如何修行？又為何而學佛？所以奉勸諸位，善男子、善女人當真發菩提心，自然會斷除睡欲，而精進的修行。

若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。



「若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。」此段言，能離瞋。如果常起瞋恚之心的人，應常心口如一，恭敬稱念觀世音菩薩聖號，藉由菩薩的悲心，便能漸離瞋心。

「瞋恚」，瞋講的就是外表的表情，目字旁，眼睛瞪的大大的；恚是內在的，內心的怨恨。由於內在的怨恨及不滿，自然表現於臉上的不悅，這便是瞋恚。

人為什麼會起瞋恚之心？原因雖然很多，歸納起來有這幾點：

1、我們曾傷害別人
2、我們曾障礙別人
3、我們曾遺棄別人
4、我們曾嫁禍別人
5、我們曾誤會別人
6、我們曾中傷別人
7、我們曾打壓別人
8、我們曾指責別人
9、我們曾怒罵別人
10、我們曾欺騙別人

11 、 我 們 曾 羞 辱 別 人

12 、 我 們 曾 控 制 別 人

13 、 我 們 曾 強 迫 別 人

14 、 我 們 曾 要 求 別 人

15 、 我 們 曾 侵 犯 別 人 … …

從因果來說，必然是有其原因。總而言之：只要不順我意，瞋心便生起。我們修行人應常修忍辱，不要「一把無明火，火燒功德林」，那就得不償失。

〈普門品〉教我們：當瞋心重的人，應常念觀世音菩薩。尤其是逆境來時，瞋心熾然，更應以念南無觀世音菩薩之心，來降伏瞋念，或常憶念觀世音菩薩的大慈大悲，來原諒和寬恕對方的行為。

佛教我們用 - 慈悲觀來修，具體的內涵便是四無量心：「慈悲喜捨」。「慈」是給眾生快樂，要時時刻刻，利益一切眾生；「悲」就是拔眾生的痛苦，眾生有苦難，應該安慰、鼓勵或是幫忙他。「喜」就是隨喜，別人高興，替他高興，人家做好事，我們讚歎他。「捨」就是付出，對別人我們要無條件的犧牲、奉獻，平等對待一切眾生。

若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。

癡〔因緣觀 念觀音〉智慧心

「若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。」此段言，能離癡。如果多愚癡的人，應常心口如一，恭敬稱念觀世音菩薩聖號，藉由菩薩的智慧，便能漸離癡心。

「愚癡」，就是無明。所謂無明，即是不明白實相、不知道真理。

對緣起的事相無知，即迷事的無明；凡夫及二乘皆有四種顛倒之妄見：凡夫四種顛倒，於生死之無常、無樂、無我、無淨，而執常、樂、我、淨。二乘四種顛倒，於涅槃之常、樂、我、淨，而執無常、無樂、無我、無淨。菩薩遠離凡夫及二乘的八種顛倒。

對性空的理性無知，即迷理的無明；不見諸法實相，不悟諸法空寂，不識本心，不明佛性，不達中道等，對於宇宙人生的真相不明白。

佛陀教愚癡重的人要修「因緣觀」，因是主因，緣是助緣，就是因素跟條件。所有一切事情都沒有離開因緣，不論觀察任何的事情，或分析任何的事情，都要如此觀察，自然能破除愚癡，而生起智慧來。

一般人沒什麼智慧，就是不懂得這樣的去觀察，人家說什麼，就聽什麼，人家說看到什麼，就跟隨說看到什麼，人家說不好，就跟他一樣說不好。

我們面對事情的發生，有觀察嗎？沒觀察就學人說，那叫愚癡。例如有人坐禪，盲修瞎練而發生問題，你就跟人家說，不要坐禪；修行出了問題，就叫別人不要修。而不去觀察，為什麼會這樣，有很多的事情，跟事實是有出入的。

如果不修因緣觀，可以一心稱念觀世音菩薩聖號。為什麼念觀世音菩薩會離癡呢？「觀」就是能觀，「世音」就是所觀。因為念觀世音菩薩的時候，念念用般若智慧，來觀照世間的一切事相，從中領悟緣起性空的實相。

所以常念觀世音，念念生起智慧，真是妙不可言，它不是迷信，更不是單純的信仰，而是真實的修行。所以有機會要跟別人多開導〈普門品〉的道理和念觀世音的理論與方法。

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。

「無盡意，觀世音菩薩有如是等大威神力，多所饒益，」世尊苦口婆心跟我們講，觀世音菩薩有大願力，大威神力，一心稱名觀世音菩薩，且心恭敬，有這麼多的好處，我們為什麼不願一心稱念觀世音呢？佛常常苦口婆心的勸我們**「是故眾生常應心念」**。

七難是你的身，三毒講的是你的心，現在已經解救你身心的苦厄，一句觀世音菩薩就能夠把這三毒息滅，不就開悟了嗎？學佛要「勤修戒定慧，息滅貪瞋癡」，不念要念什麼？要念忘想？何不用觀世音菩薩取代妄想，何不這樣呢？

迴 向 偈

願以此功德 普及於一切 我等與眾生 皆共成佛道

中華禪心學會

一、會 訓：悲、願、智、行。

二、理 念：自覺覺他，正法永傳。

三、禪 風：將經典應用於人生，將修行落實於生活。

四、修 學：教學般若，禪習曹溪。

五、次 第：正見、正行、正覺、正度。

六、會 規：

01 聞道之時當觀心，恭敬求法禮三寶。

02 學習之時當觀心，依教奉行常悅樂。

03 言說之時當觀心，莫論人非思己過。

04 行為之時當觀心，語默動靜體安然。

05 待人之時當觀心，心存厚道利群生。

06 處事之時當觀心，不求回報甘願行。

07 溝通之時當觀心，彼此尊重達共識。

08 情緒之時當觀心，非是正見隨它去。

09 獨自之時當觀心，至誠無欺戒慎懼。

10 相處之時當觀心，以和為貴互體諒。

11 坐禪之時當觀心，萬緣放下好用功。

12 平常之時當觀心，保持正念不妄執。

《 普門品講記 》

作者：釋達觀　出版：中華禪心學會

※ 法寶珍貴 敬請流通 ※

戶名：社團法人中華禪心學會

銀行：台灣土地銀行澎湖分行（代碼 0407）

帳號：０４０００１１１１５６８

索書請洽：禪心學苑　　電話：049-2392295

地址：南投縣草屯鎮太平路一段 307 號 7 樓之 4

網址：http://zensoul.org/