

普門品 講記

慈悲願力・尋聲救苦

釋達觀 講述

目 錄

普門品講記 (01) - 觀音殊勝.....	1
普門品講記 (02) - 釋觀世音.....	9
普門品講記 (03) - 釋普門品.....	24
普門品講記 (04) - 受諸苦惱.....	32
普門品講記 (05) - 一心稱名.....	38
普門品講記 (06) - 持名解脫.....	48
普門品講記 (07) - 能救三災.....	54
普門品講記 (08) - 能脫四難.....	61
普門品講記 (09) - 能離三毒.....	73

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，而遍遊十方世界，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，不論是什麼聲，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，是指十方世界，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，合眼矐矐又是誰？」

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。

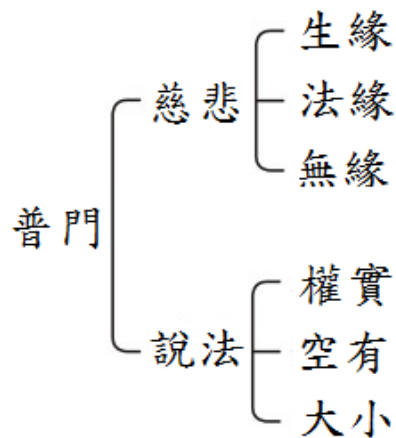
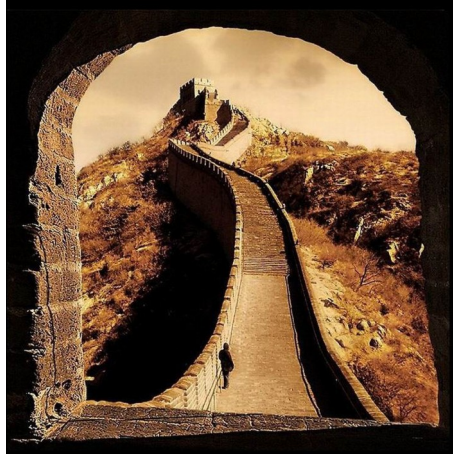
文殊菩薩於《華嚴經》說：「若諸菩薩，善用其心，則獲一切勝妙功德。」用心才能自覺自利，用心才能覺他利他，用心才能覺行圓滿，所以惠能大師說：「但用此心，直了成佛。」身心縱然假有，萬象即便假象，但一切的事物，皆是妙用無窮，端看行者會不會應用。

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

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？

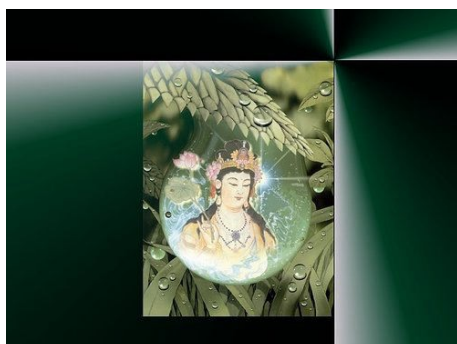
舉個例子，你不要學念佛之後，你母親在拜祖先，你就跟母親說，你是在拜鬼嗎？你應該這樣問：媽媽為什麼要燒金紙？媽媽就說：這個金紙就是要給祖先，他才會保佑我們。你就說：燒一張是不是就得一張？母親會說：對啊！燒一張就得一張，所以燒多才可以得很多。既然母親的觀念是這樣，我們就順其意，跟她說：有一種方式，祖先就可以得更多的利益。媽媽問：有那麼好的嗎？有，你就念〈普門品〉，只要念一遍等於燒三天三夜的金紙，是誰說的？觀世音菩薩說的，普門品沒這一段，你自己補上去，會不會？

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

参、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，偏袒右肩，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。

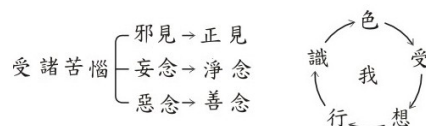
每一個人總希望，他人生的過程常處在順境，而不喜歡遇到逆境，這是陷阱！為什麼這是陷阱？因為現象本來就是無常的變化，既然現象是無常的變化，就不可能恆常不變。不明白這種道理就叫做愚癡，癡跟什麼相應，不苦不樂叫做癡。

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

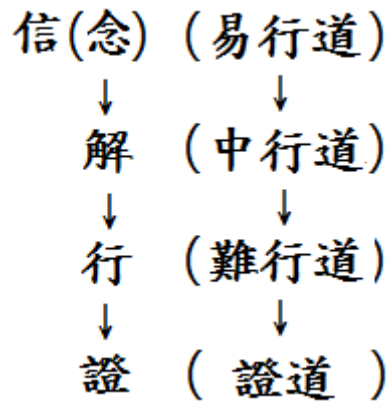
有什麼感覺，根本不了解什麼叫做佛？所以才會這個樣子。舉個很簡單的例子，整本《法華經》有二十八品，六萬多個字，只要用南無觀世音菩薩就全部包括，只要懂這一句聖號，整本《法華經》都懂，禪師云：「若無一切心，何用一切法」，觀世音菩薩就叫我們觀心，觀一心即知一切法。事實上，你很少聽到法師這樣講，這一本經用一句佛號可以全部包，這是要體會很深入，才能夠把全部的法義濃縮在這一句佛號。像淨土五經，就是一句南無阿彌陀佛，這一句佛號包括淨土五經，全部你都會懂。你有沒有去察覺過，你對佛號的概念，真的是只停留在念或是臨時抱佛腳或是只是想光念而已，用這樣檢測你自己的內在，就會知道。事實上，沒有錯，你對佛號只是停留在佛號，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？

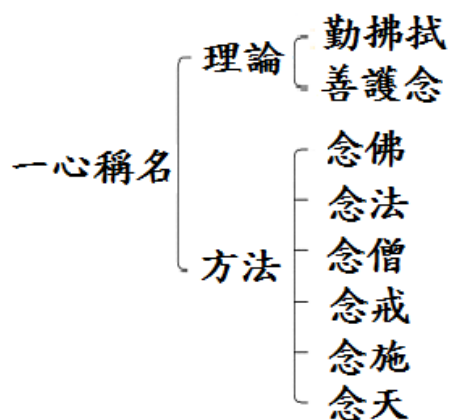
中行道：本無此名相，這是假名，就是「解」，過去不了解八正道，現在明白八正道，過去不了解四聖諦，現在明白四聖諦，過去不了解六波羅蜜，現在明白六波羅蜜了。

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。

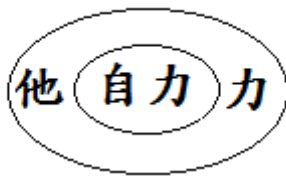
現在所講的真正最難修行指的是面對人，面對人是最難修行的，在彌勒菩薩三經裏面，曾經談過一個問題，在五濁惡世修行的人跟在淨土世界修行的人不一樣，在五濁惡世修行修一天一夜，可以抵過在淨土世界修很長久的時間，所以沒有說那個比較好；下輩子要繼續留在娑婆世界的也好，要往生西方極樂世界的也好，但是往生西方極樂世界修行比較好修行，但是成就比較慢，在娑婆世界修行的人比較難修行，但是成就比較快；一個人在順境修行，要成就比較慢，在逆境修行，要成就比較快。那選在那裏比較好呢？都好，只要會修，

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，就可以減多劫的重罪，但是你相信嗎？你就不相信。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，真的一定要注意念，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) 一能救三災

稱念觀音 { 拔苦 { 免七難
 減三毒
 與樂 - 滿二願

《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。

持名免七難

┌	天災	┌	火
			水
		└	風
		┌	地
		└	刀
	人禍	┌	鬼
			囚
		└	賊

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？

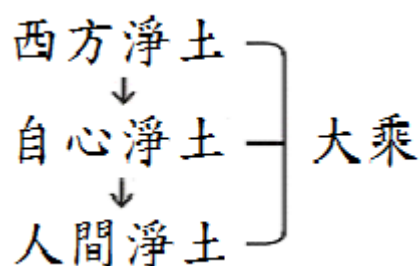
在《楞嚴經》有一句很重要的話「知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒」。「知見」就是你的想法，「旋復」就是回歸你的內心；就是你的念頭回歸你內心，這個叫做「知見旋復」。所有的凡夫，見相著相，見境就被境轉，見相為什麼著相？因為認為現像是真實的。見境為什麼被境界轉？認為境界是真實的。如同做夢的時候，你遇到危險，你還是會逃，因為你不知道那是夢，所以你還是會逃。如果你知道那是夢，你是不會逃的，根本不需要逃，也不須要害怕。這個道理講的是什麼呢？當我的心迷惑在外面的境界，它就可以傷到我。「知見旋復」就是完全轉過來，這是何等的境界啊！

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（以前的屋頂都是鋪草），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，磲磬瑪瑙，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、磲磬、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」。

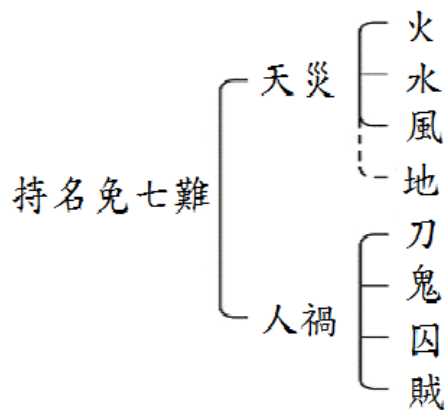
「假使黑風吹其船舫、飄墮羅剎鬼國，」黑風講的就是「無明」，眾生因為無明冒著危險入於大海，無明之風生起「三毒」的波浪，結果船被風吹，吹到羅剎鬼國，這個羅剎鬼國就是食人鬼，就是被人家利用，被人家陷害的意思。

「其中若有乃至一人、稱觀世音菩薩名者，是諸人等，皆得解脫羅刹之難。」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？透過念觀世音菩薩來改變自己的概念，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，桎械枷鎖檢繫其身，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。以桎械、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，桎械、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桎械枷鎖。桎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，這一輩子永遠桎械枷鎖檢繫其身，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

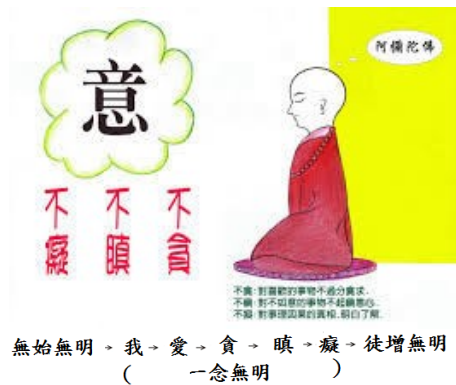
怖，就像要走過那個無明的狀態，那個黑暗的狀態，會恐怖，當你能夠一心稱念觀世音菩薩的名號，在稱念時心中就產生了定，就會安定你的心，佛菩薩本身也有不可思議的威神力，可以安撫我們，「能以無畏施於眾生」。「汝等若稱名者，於此怨賊當得解脫」，怨賊是「迷」，當得解脫是「悟」，當你願意能夠這樣的修行，一心稱念就能夠「轉迷為悟」。「眾商人」是指所有心念專注，「俱發聲言：南無觀世音菩薩。」借一句聖號，轉染為淨，轉變因中第六及第七意識，那第八識及前五識就跟著轉，其結果就不同，即是「五八六七果因轉」。

「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）一能離三毒

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。

貪〔不淨觀〕清淨心
念觀音

「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，心實在是莫名其妙！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。不論用什麼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。

瞋〔 慈悲觀
念觀音 〕 慈悲心

「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〕智慧心
念觀音〕

「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/>