

懺雲老和尚開示

普門品旨要開示

懺雲

研究《普門品》的宗旨：

在求觀音菩薩加被，

和觀音菩薩起靈感作用，

學觀音菩薩的慈悲，

學觀音菩薩的修行方法。

總說，為的學菩薩的大悲精神，

依菩薩的修行方法去修行，

我們也能變成觀音菩薩。

我們不但脫苦，

也能學觀音菩薩尋聲去救苦。

要能尋聲救苦，

自然自己就解脫種種無量

百千萬億的苦。

眾生心真不可捉摸，心裡有火——火難，心裡有水難，心裡有羅剎刀杖難，心裡有鬼。心裡有枷鎖，自己鎖自己。心裡有怨賊，捉山中賊易，捉心中賊難，確實如此。所以，第一要學觀音菩薩的修行方法，什麼也不管它，反聞聞自性——清淨光明磊落這一念不生不滅的心。我就照這一念心去念阿彌陀佛、念觀世音菩薩、持大悲咒，這是菩薩基本修行的方法。

懺雲老和尚觀音靈骨舍利

午江有水午江月
万里无云万里天

懋雲恭書

懺雲老和尚開示

普門品旨要開示

懺雲

序 文

本經為法華經第二十五品。後人取以單行，略稱普門品，或名觀世音經。觀者、能觀之智，即一心三智也。世音者、所觀之境，即十法界機也。境智雙舉，故名觀世音。本經題，具足人法喻三。妙法、法也。蓮華、喻也。又觀音、人也。普門、法也。品、為篇章之稱。目惟視色，耳惟聽聲，六亡分隔，是眾生境；菩薩圓通，諸根互用。能使眼如耳，耳如鼻，鼻如舌身。楞嚴經云：如來一根，則能見色、聞聲、嗅香、別味、知法。一根尚爾，餘根亦然。法華五重玄義：名：以法喻為名。體：以實相為體。宗：以一乘因果為宗。用：以斷疑生信為用。教：以無上醍醐為教相，純圓極妙。《釋錄》懺公老和尚眉註）今品亦然：釋名則純妙人法。顯體則不二理智。明宗則難思感應。論用則無絲與拔。判教則終極醍醐。（錄自觀音經玄義記會本）。

普門品會義、普門品冠科、觀世音菩薩普門品旁解、普門講稿、普門品旨要開示、普門品旨要開示續編。前三者皆有懺

公老和尚眉註；次第四乃慈舟大師講述，而經老和尚所敬記者；後二部乃老和尚應寒暑假大專學生齋戒學會所講述者。以上諸部，皆經蓮音諸位弟子，辛苦整理校正，付梓而流通者也。

懺雲老和尚，公元一九一五年誕生於安東。二十四歲皈依佛門。三十歲出家，法名成空。嘗親近慈舟大師、倭虛大師等法門龍象。旋因時局動盪，移錫臺灣。先在南北各地參方，後至埔里觀音山、台中太平鄉山間搭蓋印弘茅蓬，以靜修用功為主。公元一九六一年代初期，至水里開山，闢建蓮因寺。嗣後，以大專學生求法之因緣，始辦寒暑假大專學生齋戒學會。提倡山林道場叢林生活。著重五堂功課，強調解行並重，鼓勵三學增上，三十餘年寒暑無間。由此培養正信青年無數，道風遠播。老和尚精通教理，深契禪旨。所謂性相兼通，宗教並徹是也。又能嚴淨毘尼，威儀感人。信願念佛，行歸淨土。曾主持佛七百餘次，所有開示，稱性發揮。公元二〇〇九年農曆二月十一日圓寂於

蓮因寺丈室。一標錄自「懺雲老和尚簡介」。

綜觀是經：前有長行，後有偈頌等。長行有兩番問答：初番問答，主明一心恭敬稱念觀世音菩薩取至號，即能免七難、去三毒、滿二求。次番問答，明示菩薩，遊此娑婆世界，而為眾生說法，方便之力。即應以何身得度者，即現何身而為說法。此中總現三十五身；大佛頂經則明三十二應，乃開合不同而已。讚觀立曰偈曰：

觀音菩薩妙難酬 清淨莊嚴累劫修

三十二應徧塵刹 百千萬劫化閻浮

瓶中甘露常時灑 手內楊枝不計秋

千處祈求千處應 苦海常作度人舟

後有偈頌等，等於長行。偈頌兩問兩答，初問初答中，頌免七難中，加頌成免十二難；而頌去三毒滿二求照舊。次問次答中，初正頌示現中，明身業普應、意業普觀、口業普說。次加頌顯機顯應。最後雙頌兩勸：初、頌前番勸持名。次、頌後番勸供養。殿尾長行中，初、持地歎證。次、經家述益。

老和尚於講述是品中，事理圓融，辯才無礙。深契時機，應病與藥。又不乏有趣公案，發人深省。先觀為快，獲益良深也。蓮音和尚尼，徵序於余。余不善為文，然仰慕老和尚之盛德道行，乃允諾之。是為序。

公元二〇二三年九月十一日 私淑弟子 釋果 清敬序於
正覺精舍 正覺律學院 院長室

普門品旁解序跋大意

《普門品旁解》最後的序文，本來可以放在前面，我因為要誦的時候原文開始比較好，所以我把序放到後面。

旁解序云
吾娑婆眾生
於觀世音菩薩
有甚深因緣
故受持書寫
讀誦講說
普門品者羣眾
古德釋普門品
之作
以天台智者大師
為最精

《普門品旁解》序的意思，十法界中，佛要緊是介紹這尊觀音菩薩，天台智者大師對《觀音菩薩普門品》也特別下功夫注解。佛有時也介紹餓鬼，有焰口——嘴裡冒火的焰口鬼，又介紹龍天，尤其龍算是畜生類，也介紹天人、忉利天，介紹六道，也介紹羅漢，阿難尊者、難陀尊者都是羅漢，辟支佛觀十二因緣也給介紹，而唯獨介紹這尊觀音菩薩特別懇切，就是娑婆世界的眾生苦難太多，教我們多求觀音菩薩，所以十法界中特別介紹觀音菩薩。這是第一個序。

還有自序，是旁解作者自己的序，叫自序。講《普門品》從《法華經》挑出來普徧流通的因緣，就是河西王沮渠蒙遜，他有病。他平常歸命正法、

信佛，有病的時候痛苦，他求伊波勒菩薩，也就是曇無讖法師，「曇」在古的時候是「達磨」兩個字拼出來的，達磨無讖法師，是西域人，從《法華經》裡挑選這一品給大王，說：你誦這《普門品》，病就能好。以後果然好了，從那時候《普門品》普遍的流行。這是《普門品》從《法華經》挑出來普遍的流行的因緣。

最後還有跋，編書前面有序，本人的序、別人的序。大體序文很重要，講這一經的要義，或者一經的因緣種種。前面叫序，後面叫跋，看跋也瞭解《普門品》的大意。「風塵擾攘，吾人日在危難之中，無畏之施，尤急於飢渴」，比飢渴還急切、還重要，我們天天在忽危急難中，觀音菩薩尋聲救苦真是當機。

【註】《觀音玄義》卷二：「今所傳者即是一千五百三十言《法華》之一品。而別傳者，乃是曇摩羅讖（曇無讖）法師亦號伊波勒菩薩，遊化

蔥嶺來至河西，河西王沮渠蒙遜歸命正法，兼有疾患以告法師。師云：「觀世音與此土有緣。」乃令誦念，患苦即除，因是別傳一品流通部外也。」

—智者大師

普門品旨要開示 目錄

普門品旁解序跋大意……………一

【一】略示五重玄義……………九

《妙法蓮華經》經題略釋……………一六

【二】經典分科……………二七

七種災難……………二八

人間的十法界……………三二

研究《普門品》的宗旨……………三五

【三】以何因緣名觀世音……………三九

七難之觀心釋……………四三

經—更三世不易·普十方同遵……………四八

普門品以實相爲體……………五六

明白普門品的宗趣……………六〇

研究普門品有何功用……………六三

普門品是圓教的經典……………六九

【四】佛法講因緣……………七三

一心稱名有事念、理念……………八一

轉惡緣成善緣……………八六

略釋七難……………八八

天台四釋……………九二

【五】 問答開示……………一〇三

七難表七大皆如來藏……………一〇七

註 諫唐太宗十思疏……………一一〇

十法界之相……………一二二

常念觀世音菩薩的利益……………一二六

觀音菩薩三十二應……………一二〇

註 武訓興學……………一二四

授受之禮儀……………一二七

千江有水千江月……………一三二

信有鬼道衆生……………一三三

【六】問答開示……………一三七

偈頌節要略釋……………一四五

清淨觀・慈悲觀・智慧觀……………一五三

妙音・梵音・觀世音……………一五九

持地菩薩讚歎證明……………一六三

說經利益……………一六五

【附錄】台宗一念理具事造十界十如圖……………一七一

十如是……………一七二

天台四釋……………一七三

一念即三止三觀三諦表……………一七五

後記……………一七七

仁王經疏神寶記
天台名家
寔以傳宗為本
而釋經次焉
然以得佛心宗
發旋總持
故凡申一經一義
亦必有法
於是首開二門
曰懸談大義
曰依文申釋
凡諸大旨
必搜在首題
申之以五重玄義
謂名體宗用教相

《普門品旨要開示》第一講

七十五年暑假女學生齋戒學會

略示五重玄義

現在和諸位研究《普門品》。先看《普門品旁解》第一頁。五重玄義，第一釋題——解釋題。第二顯體，要顯出本體——本覺理體，體相用的體。第三明宗，第四辨用，第五判教。

第一、釋題——解釋經題。研究什麼經，以至於研究什麼書，得要解釋經題和書題，要瞭解，所以叫釋題。

第二、顯體，這是一般世間人不了解的。經是由佛說的，佛從哪兒說呢？佛從佛心理本體說的。依本體起作用，觀機逗教，看眾生的因緣熟了，要說這卷經，這是依體而起的作用。我們呢，依著我們的本體起作用，來聽佛說這本經。沒生在佛世，沒得親自去聽，而由阿難尊者聽，也是依體起

的用，聽佛說的。說的記在心頭，等著佛涅槃後，尊者給記錄，結集經藏。又有玄奘三藏、義淨三藏、法顯三藏到西域去請經，也是依體起用，把這本經請來了。請來，再由三藏慈悲，依體起用給翻譯。再有發心的人，寫下來或印出來，傳流到現在，以至於現在又給印出來，都是依體起用的作爲。所以，第二是顯體，顯明釋迦佛說經的本體、求經的本體、翻譯經的本體、阿難尊者集結經的本體、印經人的本體、聽經人的本體。依體起用的本體，以什麼爲體呢？

解釋這個體，好比這個杯子是瓷爲體，飯碗也是瓷爲體，菜盤也是瓷爲體，花瓶也是瓷爲體，以至於湯匙也是以瓷爲體。都是以瓷爲體，相不同，茶杯有茶杯的相，飯碗有碗的相，菜盤子有盤子的相，平平的，花瓶有花瓶的相，湯匙有湯匙的相。體雖然同，相不同。用也不同，茶杯以瓷爲體，作用是給人泡茶喝的。茶杯不好盛菜，也不好盛飯。飯碗雖然和茶杯都是以瓷

爲體，可是飯碗可以盛飯。偶爾沒有菜盤，飯碗也可以盛菜。飯碗以瓷爲體，而作用是盛飯的，也可以添菜的，也可以裝湯，有這種作用。花瓶是瓷作的，以瓷爲體，作用好插花，供在佛前。說是供在佛前，也是修養自己的心理。佛教我們插上很清雅美麗的花，看一看，心裡也較比清雅。講修養，心理也是真善美。要是插幾把刀子，插幾把槍在那兒，看看，心理就不是那個作用。花瓶插上花，美觀，有這種作用。供佛，還調養我們的心理，修養我們的精神，有這種作用。體都是瓷的，可是杯、碗、盤、瓶，作用不同。這個經的體，以什麼爲體？

第三明宗。研究這一卷經，暑假大熱的天氣，聽說要講觀音菩薩的法門——《普門品》，宗旨何在呢？研究《普門品》，要明白宗旨。

好比參加臺灣區運賽跑，跟紀政比較。紀政跑得快，是羚羊。我們也跟著她跑，我們跑不動，跑得慢，是小牛。她那大長的腿一跳，決勝點，胸

一挺，跑第一。我們落在後邊，滿臉通紅，旁邊都叫倒好！我們跑到決勝點了，四下一看哪！羞愧得沒有地方藏了。我們參加宗旨爲的什麼呢？明宗，給學校顯耀，爭名奪利。她叫紀政，我們叫王政、李政，我們給王家、李家榮耀門庭，以這個爲宗。以這個爲宗很卑鄙，就是跑贏了回家，王家、李家，王媽媽、李媽媽都在家裡，左右鄰居還有多少個，放鞭炮歡迎，也不光榮，沒有什麼作用。第二天跑得腿又疼，跑的時候口渴，又吃冰淇淋，又吃汽水，雖然跑贏了，可是第二天瀉肚子，感覺這個宗旨沒有什麼意思。

我們研究《普門品》，瞭解宇宙人生的真理，中外古今哲學中最高的哲學，依這個處世爲人，還有莫大的靈感，和觀音菩薩能打通，那多好！和觀音菩薩打交道，那可有作用、有好處、有利益。研究《普門品》的宗旨，就是爲的和觀音菩薩起感應，有作用。緊急的關頭，念觀音菩薩，求觀音菩薩尋聲救苦。

若有無量百千萬億衆生，受諸苦惱，怎麼好呢？有惦念、掛念，慈悲要救度無量百千萬億衆生心意的無盡意菩薩就起來問，說：這個娑婆世界，人心不古，世風日下，社會黑暗，茫茫苦海，衆生無依無怙，怎麼好呢？無盡意這麼問佛，佛說：我給介紹一位，不是雷根，也不是戈巴契夫，也不是中曾根（日本內閣總理大臣），叫做觀世音，你念一句吧！這裡頭有心靈的作用。

我們研究《普門品》，宗旨在求觀音菩薩加被。依觀音菩薩的法身，和觀音菩薩的清淨法身——觀音菩薩心理的本體相應。我依這個去上學、讀書、聽講、溫習功課、預習明天的功課。在社團裡，我都依觀音菩薩的本體爲體起作用，我學觀音菩薩。

研究《普門品》的宗旨，在求觀音菩薩加被，和觀音菩薩起靈感作用，學觀音菩薩的慈悲，學觀音菩薩的修行方法。總說爲的學菩薩的大悲精神，依菩薩的修行方法去修行，我們也能變成觀音菩薩。我們不但脫苦，也能學

觀音菩薩尋聲去救苦。要能尋聲救苦，自然自己就解脫種種無量百千萬億的苦。

研究經典，第一要釋題，第二要顯體。我們要是跟著去選舉，花幾百萬、上千萬，這個以什麼爲體？是清淨本然那個心理本體被名抹上，又被利抹上了，爲自私、爲名利抹上了。現出來的都是「拜託！拜託！選舉我才好。」選舉我，我就對你好；要是不選我，我就對你不好。那個體不是清淨本然的體。明宗第三，要和觀音菩薩起心靈感通的作用，學觀音菩薩的大悲精神。

第四辨用，學觀音菩薩《普門品》，那用處很大呀！廣大無邊，詳細等著再說。

第五判教，觀音菩薩《普門品》，在教理上高低深淺呢？教有藏、通、別、圓，《普門品》是圓教。正是圓教，也含著藏、通、別教。

這五重玄義，有個譬喻。第一釋名，好比交往朋友，或是考上大學，到班上見了同學，都先問：貴姓名啊？研究經也必須先知道經題、品題的意義，好比和人交往，先明白他的姓名。

第二，顯體。觀察這個人的身體：高低、五官、威儀舉止、言語、爲人做事。他這個人的相是什麼樣的體？是觀音菩薩慈悲的體？是文殊菩薩的智慧體？是普賢菩薩的大行、地藏菩薩的大願，現出來的那個相爲體？是穢跡金剛、瑪哈噶拉現的金剛面目，鬼王爲體？觀察這個人的身體，顯體。

第三明宗，我和他交往有什麼宗旨？他有他的特長，他學問好、品行好，我和他交往，我要借重他。這是和這個人交往的宗旨，研究經典也是。辨用，我和他交往有什麼用處？研究這個經典有什麼用處？

最後，判教。這個同學究竟是怎麼個人物？他學問好、品行也好，是優秀的學生。這是藏、通、別、圓的圓，最高的、理想的一位同學。這位同學

學問差、品行差、下流痞，我和他交往沒什麼用。評判這個人，就是判教，高低、深淺、大小、偏圓。天台講五重玄義，很有意義。

《妙法蓮華經》經題略釋

旁解
妙法者
心法也
心為法體
法為心用

《普門品會義》中沒有解釋經題、品題，《旁解》有解釋。妙法，這是絕待的、最高的佛法，才能稱做妙法。妙法，最高的、絕待的，我們不懂，佛就說個譬喻，妙法就像蓮花一樣。佛用蓮花譬喻妙法，這是什麼意思？佛說蓮花出淤泥而不染，開得微妙香潔，郁馥芬芳，太好太好。淤泥是骯髒的，可是淤泥越骯髒，蓮花越長得好。這個意思，無論自修、利他，利他包含弘法和護法，難行能行，難忍能忍，這個功德大，蓮花也就開得越好。

再是蓮華，蓮子和蓮花同時具足。蓮子是蓮的果，同時就在蓮花中。這個意思，佛法都是由心起，由自性的清淨法身——本覺理體所起，所作所為不

離本體。本體完全開顯了，就是清淨法身佛，這是果。六度萬行，都由諸法實相起，所作所爲的自利利他、真善美，像蓮花一樣，很美。如此，蓮子和蓮花同時開敷，開花同時結果。明白大乘佛法，以佛心爲心，而做佛法的事情，都是像蓮花一樣。

再是妙字，按照佛法定義，不可思議謂之妙。絕待，不是對待的，對待的還有比較。絕待的妙不可思議那個心理，叫做妙。有可思可議，不算是妙。心裡修行的意境，達到不可思議的境界，謂之妙。最初不要名、不要利，不爲名不爲利才好。可是雖然好，不算是妙。不過這是基本，要是爲名爲利，根本達不到妙。可是不爲名不爲利，是妙的基本，還不是妙。爲衆生同成佛道，知道衆生心都能成佛，修好了就是佛的心。我們和衆生都是衆生，我們的心也是衆生的心。我們的心要是好好修，修好也和佛心平等平等，無二無別，心、佛、衆生三無差別。這樣去自利利他，一同往前修行，

求我們的心、衆生心，都達到佛心一樣，佛心是妙法。

蓮花第一是出淤泥而不染。第二是蓮果和蓮花同時具足，其他的牡丹、芍藥、桂花、菊花並不是這樣，唯獨蓮花是花果同時，妙法就譬如蓮花。行也禪、坐也禪，語默動靜體安然，那個體是蓮果；行住坐臥、語默動靜都感覺很如法、很莊嚴，真善美，那是蓮花；「體安然」，都由本體發揮。佛陀讚歎優婆塞、優婆夷是人間的芬陀利花——白蓮花。由衆生的本體，體會菩薩的本體，佛妙不可思議的法身，由這個發揮的作爲，所現的形相，叫妙法。這本經中含妙法的意思，就譬如蓮花。

經字的原音叫 sūtra，古時候翻譯作修多羅。南北朝時候，羅什三藏翻譯作修多羅。唐朝玄奘三藏翻譯作素怛覽。修多羅、素怛覽都不是梵語的原音，而是那個時代的人念素怛覽、修多羅的音。音是修多羅、素怛覽，意義是契經——上契佛理、下契生機。不契佛理，好比研究茶葉的經，研究下棋的

經，還有人研究水經，以至於研究紅樓夢叫紅學，這個沒有意義，不契合真理，上不契佛理，不謂之經。還要下契衆生根機，上契佛理、下契生機，才叫做經。但是叫契經，我們這方《詩經》、《易經》、《書經》，都只叫一個經字，沒有叫詩契經、禮契經、書契經。祖師方便善巧，雖然修多羅翻譯作契經，就略作一個字，叫做經，不叫妙法蓮華契經、金剛般若波羅蜜契經，而叫《金剛般若波羅蜜經》、《妙法蓮華經》。

這個經是天經地義，合乎古今中外宇宙人生的真理，衆生依著修行，能了脫生死，圓成佛道，就是上契佛理、下契生機。經，說是經常，東經、西經，經線、緯線，經緯，這是不可變的真理。比如說善惡的因果報應，衆生本有的自性——本覺理體，就像摩尼寶珠墮落在糞坑裡，拿出來洗一洗，洗心滌慮，也能清淨。

頑石點頭那個公案，闡提——殺父殺母，毀謗佛法、破壞佛法的人，道

法華指掌疏事義
竺道生至長安

見法顯所譯

泥洹經云

除一闍提

皆有佛性

師曰

阿闍提人

含生之類

何得獨無佛性

此經來未盡耳

乃唱闍提

皆當成佛

眾謂邪說背經

依律當擯

生對眾誓曰

若我所說

契佛心者

願捨報日

踞師子座

於是入虎丘山

聚石為徒

生大師說闍提也能成佛。說：這種人斷善根了，才叫闍提，你怎麼說能成佛，不要這樣說！道生大師說：理確實是這種理，闍提他懺悔了，他也能成佛。闍提的心，他的佛性也沒有喪失。不過是屎尿鼻涕把摩尼寶珠包得太骯髒了，究竟洗清淨、擦清淨，闍提也能成佛。大家說：不行！你這麼說，不留你掛單。到別的地方掛單，說：你這個人不講因果，你說闍提五逆十惡的人都能成佛！也不留他，到哪兒也不留。道生大師實在沒辦法了，就到虎丘山上。我講這個理，確實是如此，沒有人聽，沒有人留我掛單，我把石頭都擺好，一塊、二塊、三塊、四塊、五塊，「無上甚深微妙法……」開始唱，完了講「闍提能成佛」，說斷了善根的闍提也能成佛。聲嘶力竭地講，講到很慷慨激昂的時候了，說：「闍提也能成佛！有沒有道理？」石頭一個一個點頭，頑石點頭，心靈不可思議。古人射箭，老遠以為是虎，天不亮，射一箭，不曉得射沒射著？第二天一看，箭穿在石頭上。心靈那個作用，有時候

講涅槃經

至闡提處

說有佛性

且曰如我所說

契佛心否

群石皆為點頭

後闡闡重譯涅槃

聖行品云

一闡提人

雖復斷善

猶有佛性

尉喜不勝

史記

李廣射虎

李廣出獵

見草中石

以為虎而射之

中石沒鏃

視之石也

因復更射之

終不能復入石矣

很不可思議。「生公說法，頑石點頭」就是如此，因為理確實如此。

在時間上說，更三世而不易，這個理才謂做經。經這個字訓常，就是這個字的定義是常，經常的常，更三世而不易。經這個字也訓法，你要是作茶、下棋，有茶經，有奕棋的經。各種技術有各種的經，這個法必得要參考。要是畫國畫，有畫國畫的方法，也得研究，古人也有留的書，你叫它經也可以。研究這個方法，必得要看這個經，茶經、水經。佛經，要想了生脫死，普十方而共遵，走到天涯海角，也需要依著佛經修。要求開悟，就要參禪。要想得念佛三昧、一心不亂，就若一日、若二日……若七日，一心念佛，求一心不亂，就這樣修。這個方法，是普十方而同遵；這個義理，是更三世而不易。

清朝末年，打倒孔家店，打倒偶像，打倒迷信，打倒舊禮教，完了大家受苦。一苦多少年，幾十年。然後知道了，還是得要尊孔，還得要尊重佛

法。這個意思，這個理更三世而不易。古時候，三武一宗，毀滅佛法。信老子或信神奇怪道的這些人，他叫道教，他得了勢力，他就毀滅佛法，以至於排斥孔孟。經過無論是南北朝天下大亂、五胡亂華、殘唐五代，或是明末張獻忠、李自成，天下大亂，受了一番苦之後，還是佛法好。不用說佛法，但說人心反悔，有時候感觸這樣太苦了不行哪！還是孔孟說的對，佛陀說的對，這是第二步。第一步，但感覺著太苦，不行，得想辦法。這意思都是屬於經字的意思。

古的時候，這個字的定義叫做訓。經訓作常，經又訓作法——方法。你要研究這種技術，就看這種經。經是常，這是理，更三世而不易。易，打倒孔家店，以至於打倒孔老二，過後不行，還得要尊重孔孟、尊重佛法。尊重佛法就是尊重因果、尊重妙法——清淨本然的本體。這又尊重孔孟，又提倡佛法，人心又向善。社會安寧、經濟繁榮，都是人心向善轉變的。很像六道輪

迴一樣，在地獄受苦，受到極處，反悔了，一反悔就出地獄，投生到人間。在五十年前，東北有那種民謠：天不怕、地不怕，就怕飛機拉粑粑，就是拉屎。飛機拉什麼粑粑？炸彈哪！飛機拉了兩顆粑粑，一顆拉在長崎，一顆拉在廣島。天不怕、地不怕，日軍一直打到緬甸、印度那邊，日軍一直打到澳大利亞洲登陸，登陸沒登好，往東打到中途島，以至於往美國本土，潛水艇還開過炮，要打阿拉斯加，真是天不怕、地不怕。飛機拉了兩顆粑粑，投降了。這個意思，不能違背真理，違背真理怕有因果。

《妙法蓮華經》，佛最初說《大方廣佛華嚴經》，簡稱叫做《華嚴經》，最後說《妙法蓮華經》，簡稱叫做《法華經》。佛說《華嚴經》的時候，小乘、中乘根機都接受不了。第二時，佛說阿含經，淺的。講淺的大家才接受。佛進一步又說方等經，比阿含經高一點、深一點。第四說般若的經，這專講般若，畫龍點睛。第五最後說《妙法蓮華經》。

維摩經略疏垂裕記
涅槃經佛舉五味

喻一代教法也

從牛出乳

喻佛初說華嚴

從乳出酪喻鹿苑

從酪出生酥喻方等

從生酥出熟酥

喻般若

從熟酥出醍醐

喻法華涅槃

佛意慈悲立此喻

指示一切修行人

各各認得自心中

一一心中皆有佛性

誘進眾生同出離

故將妙法喻蓮華

講《華嚴經》的時候，二乘聽得如聾似啞，《華嚴經》太高深了，這

是最初佛陀要滋養大根基眾生的心理，給牛奶喝。佛最初擠出來的就是牛奶

——《華嚴經》。其次是阿含經，奶變成酪了，就像布丁那個意思一樣。再說

方等經，就像酪再稍稍一煉，變成生酥。再精煉成熟酥，就是般若經。由熟

酥再煉成醍醐，就是《法華經》。醍醐的意義，就是佛法經過一番提煉，提

煉到最後，最滋養的，精神上的滋養品，才叫醍醐。《妙法蓮華經》，屬於

最高深的，最圓滿的，大乘中的大乘，最上乘的經典，就是醍醐。人要是誦

一部，那是無量無邊的功德。《法華經》一共二十八品，《觀世音菩薩普門

品》是其中的第二十五品。

佛說佛法的五個時期、五個段落，底下是譬喻，妙法譬如蓮花，五時譬

如乳乃至醍醐。五重玄義：一釋題，二顯體，三明宗，四辨用，五判教。解

釋經的體，這很重要，顯示這個經是由佛說的，佛的身口、佛的身體，那個

法華五重玄義

名：以法喻為名

體：以實相為體

宗：以一乘因果

為宗

用：以斷疑生信

為用

教：以無上醍醐

為教相純圓

極妙

體是依著清淨本然——清淨法身佛，而示現千百億化身佛說的。清淨法身佛是釋迦佛的本體；釋迦佛是清淨法身佛的用；三十二相、八相成道那是相，體相用三大，顯體。明宗，研究《普門品》的宗旨何在？研究《普門品》有什麼用處？評判《普門品》這本經是藏、通、別、圓，屬於哪一教？這叫做五重玄義，依五種義理來解釋這本經。

要是眼前淺淺的說，研究《普門品》的宗旨何在？為的求菩薩加被，學菩薩的大悲，學菩薩的精神。求加被，消災免難，學菩薩大悲的精神，也接續佛法的命脈，也學菩薩的修行，反聞聞自性。這三種：求加被，消災免難。學菩薩的修行，要明白修行的基本條件、基本的原理原則。第三，學菩薩的精神——大悲，普度衆生，這個功德大。

《普門品旨要開示》第二講

七十五年暑假女學生齋戒學會

經典分科

諸位看《法華會義》中的科表，老參同學可能會看，初參同學要是過去生中有解門根基的人，看看也能懂。研究佛經都可以分科，不過初機的人不大很會分科，經的義理還不明白。久學之士，研究經典的祖師，他都有分科，仁者見仁、智者見智，各個不同。《法華會義》中，第二十五品是《觀世音菩薩普門品》的會義，這其中分科是照著《法華會義》。蕩益大師把古德的《法華經》注解，義理都會合起來，叫《法華會義》。這個很好，不是一家兩家。

第二十五品《普門品》的分科，這個科分兩大科：甲一問答，甲二聞普門品的功德。甲一問答又分二：乙一長行，有兩番問答。乙二偈頌有兩問兩

答。乙一長行有兩番問答，又分二：丙一是初番，丙二是次番。丙一初番又分二：丁一問，丁二答。答又分三：戊一是總答，戊二是別答，戊三是勸持名答。戊二別答中又分三：己一約口業機明感應，己二約意業機明感應，己三約身業機明感應。約身口意三業，分三科。約口業機明感應有二：庚一明七難，庚二結歎。這七難：辛一是火難，辛二是水難，辛三是羅刹難，辛四是刀杖難，辛五是鬼難，辛六是枷鎖難，辛七是怨賊難。

七種災難

法華義疏云
七難時短急
不暇禮拜供養
亦不暇斂心靜攝
但得稱名

七難，先講火難，配合《普門品旁解》看，「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」免於火難。水難：「若爲大水所漂，稱其名號，即得淺處」。羅刹難：「若有百千萬億衆生，爲求金銀、瑠璃、砮磈、瑪瑙、珊瑚、琥珀、眞珠等寶，入於大海，假使黑風吹其

船舫，飄墮羅刹鬼國，其中若有乃至一人，稱觀世音名者，是諸人等，皆得解脫羅刹之難，以是因緣，名觀世音」，說是羅刹難，實際由黑風所吹的，是風難。火難、水難、風難，就是火災、水災、風災，合起來叫三大災，由地水火風所起的。

大樓失火，最近高雄有燒死七個人或是幾個人，好多是大旅社失火，都是火難。那時候火從下燒，煙往上冒，走投無路，在那喊叫，真是難哪！沒辦法。有時候往下跳，有時候用雲梯救下來的，還有用直昇機救下來的。沒有救出來的，就燒死在裡頭，叫煙噲死在裡頭，真苦，這個娑婆世界。水難，就這個暑假，有多少個學校的學生淹死在水裡。逢甲畢業的一位同學，是中國醫藥學院畢業巫○○同學的姪子——哥哥的兒子，最初我還見過這個同學，參加過齋戒會，游泳在水裡淹死了，很可惜！很可惜！他是脫離佛法了，要是常常接近佛法，不至於有這種情形。風難把衆生颳到羅刹鬼國，是

風颳的。這些都是由衆生起惑造業而受的苦——惑業苦三障。惑是迷惑的心理，業是顛倒的行爲，苦是不如意的感受，起惑造業而受苦，這第一，我們要念菩薩求救。

第二是人世間，實在有鬼。我有一次到嘉義佛教會，在嘉義市民權路，我晚間和他們講演佛法，臨走他們給我叫計程車。我在那等，等了好久怎麼還不走？陪我的吳老居士說：「唉！司機叫他弟弟。」我說：「叫他弟弟幹什麼？趕快走吧！」「啊！師父你不曉得。」我說：「怎麼？」等司機來了，他弟弟也來了，車一開，這時候吳老居士對我說：有一次，司機在鄉村開車，一看前面有個老太太舉手，要坐車。司機一看，不錯呀！撿個外快。停了車，老太太上去，多賺十塊、二十塊、三十塊也不錯。老太太上去了，啪！關上了，老太太坐。坐一會兒了，好比十分鐘、二十分鐘，老太太拍椅背，那個意思要下車。司機看看就開門吧！門開開，等著老太太好給錢了。

沒想到老太太下去，沒有了，看不見老太太。司機覺得怪，這老太太怎麼沒給錢就下去了？下去了怎麼轉瞬之間，雖然是天黑，怎麼人不見了呢？司機納悶，感覺不大對勁兒。司機趕快關上門，既然下去了，沒有賺錢，就趕快開。開來開去，怎麼也開不出去，就在這一塊這麼繞，這怎麼回事情呢？自己心裡也著急啊！這是什麼地方呢？把大電燈充上電，好好一照，老遠山上滿山都是公墓，嚇死人哦！瘋狂地就趕快開啊！好不容易開回嘉義市。從那以後，再不敢晚上到嘉義的鄉村去開車了。嘉義佛教會叫他給我開車，他一個人不敢開，怕還遇上那個老太太。再遇著個老太太就怕死了，這時候要是念念觀音菩薩就不怕。

巫○○○這個小孩也可惜，他要是暑假多來拜佛、念佛、念《普門品》，以至於多吃素，接近佛法，不要和佛法脫節，也不至於在水裡淹死。我們這一生，大體都有幾次的災難，我也經過多少次。像廣欽老和尚，在台灣有

幾位老居士都是九十多歲。第一位是李子寬，在大陸過去做過中國佛教會秘書長，他是太虛法師派。第二位是趙恆惕老居士，也是九十多歲，做過兩廣的總督。第三是屈映光居士，學密，也是九十多歲，曾經做過國父的什麼委員，相當有資格的人。第四是李炳南老居士，都是九十多歲，都是信佛的老居士。人要是到老了，他都經過幾次的災難，越過去了。水災、火災、風災，還有時候在火車道上很危險。再是病，別人病死了，我們和他得相同的病，而沒有死。這裡頭有菩薩消災免難的力量，才越過去，很多。像我從大陸來到台灣，這裡頭也有菩薩的加被。總是這個世界災難太多，偈頌中還有難。這第一，實際的災難。

人間的十法界

第二，人間不但是有鬼、羅刹，還有說是人面蛇心，但知其面，不知

其心。看那面上青青的，頭以至於像蛇頭一樣，神情很陰險，看看就是蛇。還有長得像牛一樣，膀大力粗的，只缺少兩個角。還有像老虎一樣，虎頭虎腦的，很兇、很霸道的。還有長得像狼一樣，還有像猴子一樣。達爾文一研究，這是怎麼回事呢？達爾文說進化論，人都是猴子變的。我們那時候讀小學，老師說：人是猴子變的，你不信，你摸摸尾巴根上，還有尾巴那個根。小孩的時候都一摸：是！是有個尾巴根，人是猴子變的。實際並不是。

佛說要是天人下來投生，這個人清潔、安詳，較比仁義。還有一個因果靈感書上說，有個小孩，十四歲，就那麼安詳，但有言笑，沒有哭鬧，小孩，十四歲要死，父母很想念他。他說：我是二果的人，我上生四禪天七遍，下來人間七遍，我才能證四果。我現在是第二遍，爸媽不要想我，我們都過去生中有緣，我是二果斯陀含。爸爸媽媽一聽很歡喜，有個二果的兒子，因緣到了，他要走了，就那麼安詳和藹、正直，很聰明的小孩。要是從

三惡道來的，就不是了，將才說的像牛、像老虎、像毒蛇，或是像猴子，蹦蹦跳跳，都是從畜生道來的。從畜生道來，他還帶畜生道的樣子。達爾文他一看，他怎麼像猴子、像老虎？實際他是六道輪迴的樣子。

大體是天人高，過去生在人中信佛的人也較比高，或是有深厚善根的人也高。你看玄奘三藏那個相貌，就不是普通的人。佛是三十二相，佛的大弟子有三十一相、三十相的，都帶點佛相。實際是六道輪迴，不是說人是猴子進化的，那是錯誤的，考驗事實也有。不但是相如此，性格也是。我們才瞭解，有六道輪迴，以至於有十法界。

要是二果的人、聲聞法界的人、辟支佛或者菩薩再來，那都高。還有祖師、古德高僧，降生的時候都有些很奇怪的事情。像虛雲老和尚，生下來是個肉團。那個意思，虛雲老和尚沒有人間之欲，而是藉著母親投胎生下來。雖然生下來，沒有胎獄之苦，根本是個肉團。還有生下來好比家裡現光、現

瑞。還有這位居士認識這老和尚，這天早晨看老和尚來了，往裡一走，沒有了；接著聽見太太生小孩，是老和尚來投胎的，有這種事情。所以是六道輪迴，而不是進化論進化的。這個世間，既然六道輪迴，哪一道來的都有，人心也有險惡的，尤其是五濁惡世——劫濁、見濁、煩惱濁、衆生濁、命濁中，這樣我們在這社會中就要求消災免難。

研究《普門品》的宗旨

再進一步，人心、自己的心，這之中也有火、也有風、也有鬼、也有怨賊。好比有人想殺我們，有法律制裁，殺人者償命，有警察抓，又有憲兵隊、調查局。有什麼事情發生，打電話按一一九。這是外邊的一一九，我們內心也有一一九。心裡有賊來，譬如說林黛，起了一念心：自殺吧！我看自殺不錯喲！跳樓好喔？吃農藥好喔？繩子一條一吊就解決了好，怎麼好？吃

點安眠藥也不錯。一下叫她先生看見了，這怎麼的了！完了又一次，已經都吊上了，先生又給救下來了。接著又一次，都是心裡的，自己要害自己。心裡有賊，這個賊要殺我們，這個厲害。說是防外賊容易，防心裡賊難。這也是念觀世音菩薩，念念就不想自殺了。

諸位以前有沒有過自殺的心？我有。我因為信佛了，才知道自殺不能解決一切。同時，自殺是自己的業障，我就念觀世音菩薩，拜八十八佛懺悔，拜觀音菩薩、拜阿彌陀佛懺悔，以後久了，清醒了；不但不自殺，轉過來去救人，救人不自殺，救人免遭人殺。要有大悲觀世音菩薩心腸，自然自己就不自殺了，所以學菩薩的大悲精神，這個很重要。不用說持菩薩聖號消災免難、菩薩加被，要是發菩薩的精神，自然不自殺。

衆生心真不可捉摸，心裡有火——火難，心裡有水難，心裡有羅刹、刀杖難，心裡有鬼，心裡有枷鎖，自己鎖自己。心裡有怨賊，「捉山中賊易，捉

我佛如來
能伏心賊
故稱大雄

心中賊難」，確實如此。所以，第一要學觀音菩薩的修行方法，什麼也不管它，反聞聞自性——清淨光明磊落這一念不生不滅的心。我就照這一念心去念阿彌陀佛、念觀世音菩薩、持大悲咒，這是菩薩基本修行的方法。

第二，我學菩薩的大悲心腸、大悲精神，度衆生。度久了，自己自然不自殺，消災免難。

第三，求菩薩的加被：常常念菩薩的名號、拜菩薩、持菩薩的咒、誦菩薩的經——《普門品》。誦經先研究菩薩的經，也研究菩薩的精神，這樣自然好，把災難先消滅在冥冥中，不想自殺了，這不是救了自己嗎？同時還救了一尊菩薩，他可以學觀音菩薩也尋聲救苦度衆生。

這是研究《普門品》，研究觀音菩薩法門的宗旨——明宗。
要是辨用，由自殺心而不自殺了，這太好太好了！

《普門品旨要開示》第三講

七十五年暑假女學生齋戒學會

以何因緣名觀世音

我給諸位介紹，嘉義本地的一位菩薩，可不是觀音菩薩，是吳鳳菩薩。

這位菩薩是清朝初年來到臺灣嘉義，專行菩薩道。那時候山地同胞迷

信，不信佛，也不知道吃素，專殺人，拿人頭供天、供神。這位菩薩說這每

年害死多少人，這不好，自己造罪，現在殺人，將來也被人殺喔！這尊菩薩

一生就住在嘉義縣，《普門品》上說，應以小王身得度者即現小王身，應以

居士身得度者即現居士身，應以宰官身得度者即現宰官身，這尊菩薩示現的

是宰官身，還不大的宰官，嘉義縣裡的官，一生勸化感化山胞。

最後，山胞不接受，一定要殺平地人同胞的頭供神、供天，再三勸不

行，吳鳳菩薩就犧牲自己，說你們等著哪一天要祭天了，還有五天、還有三

吳鳳

台灣清治時期

任諸羅通事

為革除原住民

獵首習俗

捨生取義

（諸羅即今嘉義）

天，那天早晨，穿紅袍騎白馬的這個人在那兒過，你們過去就把他頭殺了，供天吧！山胞說：哦！吳大人，不准我們去殺，現在讓我們殺，還指定有這樣的人叫我們殺，那太好太好了！就等著那天去殺。那天早晨就準備好，藏在草叢中、樹後邊。一看，果然有這麼一位穿紅袍騎白馬的人出來了，老遠來，這是吳大人教的、告訴我們的。走得差不多了，過去一刀把頭給砍下來了。這就趕快預備供天、求福，一看是吳大人的頭，山胞都哭了，跪在地下就懺悔。

倓虛大師示寂記
藥能治病
而不能治命
人命以無常為定律
無常到來
誰也脫不過
我自己的生死
自己做得主
知道自己的去處

吳鳳的精神真是菩薩的精神，真是令人欽佩！在現在這個社會要有這種大悲心腸，普度衆生，真是太難得太難得了！吳鳳雖然被殺，吳鳳決定不能錯。有人問倓虛大師，他老人家要走，說你老人家到哪兒去呢？倓虛大師說我去的地方決定不能錯，你們不用掛念。問廣欽老和尚也是。這種菩薩精神，雖然是死，靈魂馬上還投生做菩薩去。

倒駕慈航
從寂滅海
逆流而出
入生死海
普施一切
引導有情
同歸大寂滅海

這是敝人來到台灣三十七年，三十七年以前，我在教科書裡就看見有吳鳳菩薩的事跡。你們諸位來到台灣才二十多年，來在敝人之後，諸位現在又到我們嘉義縣，敝人就做地主、做東，給諸位介紹嘉義縣出了這麼一尊菩薩。這是敝人介紹，敝人來到台灣三十七年。在嘉義天龍寺，敝人還作過住持，還晉過山、陞過座。所以來嘉義，敝人也是主人，給諸位介紹。現在我們本師釋迦牟尼佛三千年前來到敝世界，看見敝世界衆生受苦太多，受無量無邊的苦，包含八苦、三苦，六道輪迴的苦，本師釋迦牟尼佛想怎麼辦呢？給諸位介紹哪一尊菩薩能救諸位苦呢？釋迦牟尼佛才要說話，無盡意菩薩會意了，即從座起，偏袒右肩，合掌向佛：你老人家給我們介紹觀世音菩薩吧！這尊菩薩和吳鳳菩薩一樣的精神，可是這菩薩多生多劫修，已經修成佛了，叫正法明如來，倒駕慈航，回來度衆生。

這尊菩薩怎麼叫吳鳳？這尊菩薩怎麼叫觀音？以何因緣叫吳鳳呢？以

何因緣名觀世音呢？佛告訴無盡意菩薩，吳鳳菩薩是示現宰官身，是觀世音菩薩三十二應之一的身，也是菩薩。示現嘛！就投生吳家，是吳家的孩子，起個名叫鳳，吳鳳。觀世音菩薩呢？沒有起張家、李家、吳家、趙家，沒有這種姓，沒有說我爲我的家，我和你門當戶對；我爲我的家，我賺你們家的錢，觀世音菩薩是普度一切衆生的。只要是衆生，無論什麼樣的衆生，無量百千萬億衆生受痛苦：心裡有煩惱，情緒不佳，想要自殺，或是想要殺人，有這種惱。又在病院住，受的是病苦；飛機場上愛別離苦；天天在一塊兒，又有些怨憎會苦，受種種的苦。殯儀館裡天天受的是死苦；小孩生下來，皮嫩嫩的，遇著風一颳，像刀刺的一樣，生苦。沒有小孩生下來，自己拍拍手，真歡喜喔！說：張太太、李太太，我生在你們家；好比見面，說您早！沒有那樣的，都是生下就哭，那不是隨便的，那是很苦很苦，才那麼哭。生老病死種種苦惱，只要聞觀音菩薩一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，即

得解脫。釋迦牟尼佛先總的爲我們介紹這尊菩薩。

七難之觀心釋

照《會義》的科表，長行初番問答，戊一總答，戊二別答，有七種難，不外地、水、火、風，因爲衆生執著地、水、火、風，就受地、水、火、風的難。要是超過四大，超過物質——形形色色的色，超過地、水、火、風、空、識、見這七大，空出這一切，就空出這些難，原理就是如此。

下面有七難，這是按著三千大千世界說。按社會上，就眼前說，也是災難太多。就內心說，也有這七種難，心中也有鬼。如果是外面人來殺我們，我們要躲，不走在他眼前。我們有八關齋戒，不觀聽歌舞倡伎，也不半夜一兩點鐘在街上走，避免這些，不到不三不四的地方去，斷絕惡緣；八關齋戒就是斷絕惡緣，自然免這些災難。可是，內心還有這些難，有怨賊難，多少

法華玄義

若觀己心

不具眾生心佛心者

是體狹

具者是體廣

若己心不等佛心

是位下

若等佛心是位高

若己心眾生心佛心

不即空即假即中者

是用短

即空即假即中者

是用長

於一法界

通達十法界

六即位者

亦是體廣

位高用長

年內心就有一念自殺的心，多少年內心就鬧鬼，多少年內心就有柵械枷鎖，鎖著我們心，內心的難。

法華經入疏
天台四釋
冠絕古人
如此消文
方稱經旨
一因緣釋
二約教釋
三本跡釋
四觀心釋

天台智者大師解釋經典有四種釋，有一種叫觀心釋，很好。這些難要會在心裡，心裡有這些難。外面有水災、火災，我們都可以躲；而我們內心也有水災，也有火災，也有鬼難，也有怨賊難，它在內心起念頭叫我們自殺，還叫我們傷害自己；還有時候內心起了災難，叫我們頭往牆上碰，我就跟你拼命！拼！拼！碰！碰！碰！自己碰自己，那是內心的災難。只要念觀音菩薩就免難。

三千大千國土，六道中有畜生道。我聽他們到非洲去觀光的，我問：你們都觀光什麼？他說也沒覺得什麼，但是有一天在那觀光的時候，無意中一看，樹下有斑馬在那站著，看斑馬。沒到過非洲的人很少看見斑馬，一看見斑馬很奇怪，正看著斑馬，忽然一下，跳過來一隻獅子，過去把斑馬就給

咬倒，兩下把頭都咬掉，這都是畜生這一類互相殘殺。獅子咬斑馬，老虎、狼、毒蛇或是老鷹，能叼小雞，把小孩都能叼走，有時候人牠也能叼，這是法界中的難。在社會上，也有相似這種人物。達爾文他不明白，說這是進化論，人是猴子變的，還有是老虎變的，還帶著老虎樣子，張牙舞爪的，還有毒蛇變的。佛說不然，佛說是從畜生類來的，過去生中做毒蛇，今生面上還是現毒蛇的樣，以至於走路還蛇搖；過去生中是狼，今生還是狼性、狗性，或是老虎性，或是猴子性，跳跳蹺蹺的，爲人很狡猾；老虎性這不是霸道嗎？狼性也了不得的，在人類中還有這十法界。

人類中有畜生來的，天人來的就好，人類中也有二果斯陀含來投生的。斯陀含來投生的平常就那麼安詳、和藹，舉止穩重。人類中也有羅漢、也有菩薩，現在雖然是五濁惡世，也有菩薩行菩薩道。每一個法界還有十法界，誰知道誰是佛示現的？誰是菩薩示現的？誰是辟支佛、緣覺示現的？阿羅漢

示現？以至於誰知道這個人是天人？天上的人生到人間？也有地獄出來的，我們是人道，另外有五道投生人間的；一個法界有十法界，十法界就有一百個法界，無量無邊，這是會到人法界，有這種種不同。人界中有畜生來的，虎狼、蛇豹，在人界中有這些；何況人界中還有羅刹，還有地獄、餓鬼來投生的。佛說，我們就多念觀音菩薩。這是由十法界歸到人法界中，再進一步，觀心釋——會歸心裡也有這些難。內心自己也有虎、也有狼、也有毒蛇、也有鬼，這叫觀心釋。

「如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱。」要是觀心釋，心中在念佛，心中就有佛。心中這尊佛，可不是我們不受八關齋戒，到鹽埕區逛走走，到西門町逛夜市，晚上佛就現身了，不是的，一定在祇樹給孤獨園，在淨飯王家。淨飯王家九十年代都是行善積德的人家，這時才能感上佛生在淨飯王家做太子。那個意思，天天月月年年以至

於多生積德修善的人才能信佛，盡是勾心鬥角、寫黑信、陷害人，佛不能在內心中示現。有持八關齋戒，還避免種種濫三的緣，以至於止語，這時候拜佛念佛，佛在心頭現。還有多少念想遠離塵囂，到山間去修行，多少念這種心，從暑假前就等著，這種心時常在心頭湧現，湧現了一千二百五十次，就是一千二百五十比丘。然後來到山間用功，拜佛的時候，心中有佛現。這時候觀心釋，我們這個心，就是舍衛國祇樹給孤獨園。心中正念分明，或者是念念念佛，就是佛。佛法還講吃虧，我辛苦、我工作、我操心、我費力，就是給孤獨長者。他金磚布地，他要請佛說法。他先把家裡的財產，金磚可能是最重要的的一份財產，都拿出來布地。有這種布施心，才能佛在這兒示現。這是把六成就都作觀心釋來解釋，《普門品》這七難也可以會到觀心釋。

天台觀心釋解釋得很好，並不難、並不深，很容易了解。你們要是不明白，這是初聽佛法。我那時候初聽佛法，聽講《中觀論》，感覺很妙，你問

我，我還不懂呢，可是有興趣兒，不錯。經過多少年，漸漸從五里霧中才能見清楚，漸漸雲消霧散，才能瞭解佛法一些。你們漸漸的熏習，佛法講需要熏習。就像打引磬，我最初學，我說這種技術很不容易學，五個指頭，又拿棒又拿槌，打出來又響，能大聲，能小聲，還有點板，我感覺很難，我此生恐怕沒有希望。以後熏習久了居然也會。因緣再逼，到時候你不會，沒有人或是人手不夠，就得自己打，久久熏習就會。打引磬、打法器如此，進一步佛法的義理也是如此，慢慢熏習。

經——更三世不易·普十方同遵

第一是釋題——解釋題。《妙法蓮華經》的經，梵語是修多羅。修多羅是羅什三藏翻譯的，玄奘三藏翻譯叫素達覽，原音是一樣的，sūtra，是依據梵語翻譯的，音譯不同。義譯是契經——上契佛理、下契生機，所以叫契經。

因爲中國都講《易經》、《書經》、《詩經》，不講易契經、詩契經，但是
一個經字。祖師說這個契字就略去吧！但叫經。儒家有五經：《詩經》、
《易經》、《書經》種種的；佛家有《金剛經》、《般若心經》、《彌陀
經》、《妙法蓮華經》、《大方廣佛蓮華經》……。

中國話，好比梵語講阿彌陀佛陀耶、消災延壽藥師佛陀耶，觀世音菩提
薩埵、文殊菩提薩埵、普賢菩提薩埵，東方亦有阿閼毗佛陀耶。佛要是照翻
譯是佛陀耶，不是一個佛字。祖師也是方便善巧，取其義，就不翻譯作普光
佛陀耶、普明佛陀耶、普淨佛陀耶，但稱普光佛、普明佛、普淨佛。菩薩，
就不添菩提薩埵，而稱普賢菩薩、文殊菩薩。契經，也是略作一個經字。

經的訓，就是經字的意義。我最初在東北學日語的時候，日語「以乞
嗎斯」，中國話是「去」，怎麼叫「以乞嗎斯」呢？以後來臺灣，我才知道
日語是從浙江、福建經臺灣、琉球到日本去的。「以乞嗎斯」是「你去」

變的，它不過是文法添個「嗎斯」。遇著泉州籍的台灣同胞，他不講「里乞」，他講「里庫」。日語也是，日語要是「以乞嗎斯」，還較比全句，還較比恭敬一點，要是短，就是「以庫」、「以庫啲」。「以庫」也就是「里庫」，是泉州音變的。「以乞嗎斯」，「以乞」是哪地方變的？你們來到敝世界，來到敝台灣，才二十多年。敝人來到台灣，真正老台灣，三十七年的台灣人。敝人知道漳州的音叫「里乞」，泉州的音是「里庫」，這講究這個音的演變。日語新竹的竹叫「蹋乞」，我想這個音和我們竹子的竹差得遠了。以後來到台灣才知道，台語叫竹子的「竹」叫「ㄉㄨㄛ」。到日本，由弘法大師再演變出來，叫「蹋乞」，才知道日語的竹子叫「蹋乞」，就是台語的竹（音ㄉㄨㄛ）變的。「新竹」，客家音叫「新就」，日語新竹叫「新乞庫」，但叫竹子叫「蹋乞」，都是從浙江、福建、台灣漸漸流傳過去到日本。

說文解字
訓者，順也
說釋而教之
必順其理

用較通俗的話
去解釋某個字義
如人言為信

所以，衆生我相、人相對待都是虛妄的。雖然如此，也得要修身齊家才可以。在家和爸爸媽媽兄弟姊妹之間，有時候也得要自強。我們自強，爸爸媽媽對我們好。我們自強，才能孝順，照料爸爸媽媽。我們胡搞亂來也不行，也都要自強。總說講「蹋乞」（音take）這個字義，在日本叫訓。在中國，字的意義叫訓。

如此，經的原音叫修多羅、素怛覽。經者，訓常、訓法。在中國，經這個字的訓——意義，是常、是法。常是講理，法是講行，修行是法。常，這個理更三世而不易，不變易。法，這個修行，普十方而同遵，走到天涯海角也是需要拜佛、念佛、誦經、持咒、打坐，也需要發願、迴向。普十方，到哪兒也是，哪一國人學佛，也得如此修。

理是更三世而不易，佛說世間無常，這個理不可以更改。佛說無常所以就苦，確實如此。佛說因為無常就空，歷代不但是鴻門宴、群英會，三巨

頭、五巨頭，到現在不是夢幻泡影嗎？真是令人感歎哪！這種理確實如此。這是世間的相，物質的現象如此，就是無常。肉眼看不見，天眼、法眼、慧眼、佛眼都能看見物質在那兒變動。我們看以為是木的，不是灰塵飛揚，而木的在那兒不變，尤其是不鏽鋼的更不變。用佛眼、慧眼、法眼一看，用天眼看，都是在那兒變動，無常的。再堅固的鋼都要壞，連地球根本都要壞，何況地球上的物質呢？這是世間相。而心理的性是常樂我淨，是常的。這種心性 is 常的，這種理更三世而不變易。心所現的現象，世間相是無常的，這種理也是不易，現象界一切是無常的。不但是民國七十五年如此，民國七百五十年也是如此。民國七十五年如此，民國前七百五十年也是如此。這一個理，現象界無常，三世不易；本體界這個心性 is 常的，也是不易。

現象界是心理的現象，本體界這個心性，是心性的本體——唯識相、唯識性。唯識相是因緣所生，因緣果報的相。身體是正報相，身體所依的是依報

相。極樂世界如此，娑婆世界也是如此。娑婆世界就不是極樂世界清淨光明莊嚴相，而是五濁惡世受苦的相。可是，都是因緣果報相。而本體界好比是鏡子的玻璃，是永遠真常的，總是光明的。這個理，更三世而不易。小孩兒念佛，念得清淨；老人念佛心裡也念得一樣清淨，也能見佛。男居士念佛，見佛；女居士念佛，也能見佛。因為這個心，只要一念，和佛就相應，這個理是不變易的。說是醫學發達，再發達，我問台大醫學院的同學，我說：「能不能發明人不死？」他說：「現在還不行。」我說：「將來行呀？」「不可能的。」人這個肉體有生就有死，物質有成就有壞，成住壞空的，原理就是如此。現象界一切一切都是無常；本體界是鏡子的玻璃，是真常的，這種理更三世而不易。現象界現的一切現象總是因緣果報相，這個我們要深信。極樂世界七重欄楯、七重羅網，都是因緣果報相，是淨業所感的清淨光明莊嚴相。三千大千國土受的苦惱，都是衆生自業所感的。這是經的意思。

法是行，普十方而同遵。紅教、黃教，密宗的喇嘛，人家吃肉沒嚐肉味。我們漢人信了密教，是少了肉不能吃飯的，吃肉嚐肉味的，那是生死的根本。人家因為生在草原上，種不下稻，種不下米、麥，沒辦法就吃衆生肉，吃肉不想肉的味兒，也不是炸呀！炒啊！煎呀！烹啊！人家吃飽了好去修行，我們不行。所以我們要戒殺，戒殺盜婬妄酒，放生，慈悲，不但不殺豬殺牛，也要山胞不要殺平地同胞，平地同胞也要對山胞另眼相待，也是慈悲有加，一定這樣。一定要戒殺，普十方而同遵。好比殺個人回來，點支香念南無阿彌陀佛，還止語，警察來了說：「你是不是殺人了？」我止語，我不說話，那不行的。不但是殺人，就是殺隻豬，以至於殺個雞在廚房，完了回來再點香拜佛、念佛，想得一心不亂也難。戒定慧三學，普十方而同遵。你學密，想找便宜，想著吃肉也能成佛，即生成佛，又快，沒有那種事情。這個意思，戒定慧三學，普十方而同遵。經中有戒經，也有講修定慧的經。

這是講經的訓——經的意義。義譯是契經——上契佛理，下契衆生根機。經的訓是訓常、訓法兩種意義。

《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》，這個品，梵語叫跋渠，此方翻譯叫品。修多羅翻譯叫經，跋渠翻譯叫品。品是這一類、這一聚都收在這一品。觀音菩薩三十二應，念觀音菩薩能解救種種的災難，關於觀音菩薩這些因緣、這些事情都在這一品中，所以這一品叫《觀世音菩薩普門品》。

（中場休息，師父唱念鐘聲偈並開示）

鐘聲傳三千界內 佛法揚萬億國中

功勳祈世界和平 利益報檀那厚德

你們雙目下垂，學學觀音菩薩的樣子，反聞聞自性，再念念觀音菩薩，

休息五分鐘，最多十分鐘，靜一靜，也不出去。這時候或者書都不看，就這麼靜一靜，做個休息。大家雙目下垂，心中隨著唱念鐘聲偈。「鐘聲傳三千界內」，鐘聲傳三千大千世界內。「佛法揚萬億國中」，這三千大千世界內，有一萬億個國，佛法揚萬億國中。「功勳祈世界和平」，我叩鐘的鐘聲，我祈禱世界和平。「利益報檀那厚德」，我這利益報檀那厚德。總是我們出家眾，都是居士檀那護持的，才能修行，或是弘法利生。這個鐘聲，功德是祈世界和平，利益是報檀那厚德，這個功德回向給檀那，報檀那厚德。

普門品以實相為體

五重玄義，釋題——解釋經的名，釋名。顯體，經是佛說的音聲，而阿難尊者用貝葉寫下來的。佛的音聲是從佛的心中發生作用，這個用的體從哪起作用的呢？譬如我打鐘，這個聲是銅起的作用的聲，是我心起的作用的聲。

法華玄義
正顯體者
即一實相印也

這個體，我要是打木頭不是這個聲，打銅鐘才是這個聲。我要想著唱歌仔戲就不是這個聲，我要去唱流行歌，也不是這個聲。我信佛、我出家，我和大家研究佛法，這時候依這個體起的用，也是爲佛法，也是以慈悲心爲衆生，依這個體而起這個聲。諸位聽我這個聲中，並沒有唱歌仔戲那些聲。諸位的心，靜悄悄的，諸位耳朵聽也是作用，是由什麼心？以什麼爲體起的作用要聽鐘聲偈的聲呢？是由諸位求法的心，要明白唯心唯識的唯識性——本覺理體，從那兒起的作用。

如此，明白經的題目——經名，然後要研究這卷經，是釋迦牟尼佛從哪兒爲體，而起作用說的佛經呢？阿難尊者以什麼爲體起作用，記載在貝葉上呢？玄奘三藏以什麼爲體起作用，千山萬水到西域去取經呢？暑假燠熱的天氣，我們參加齋戒學會，作早課、晚課，上午下午聽課，我們是以什麼體起的作用呢？這個體，都是本覺理體，好比鏡子以玻璃爲體。鏡子上現的相，

那是現象界的現相。從早到晚過來過去的，飄泊不定，那是現象界，因緣所現，像天上的浮雲一樣，飄來飄去。那是理髮店的大玻璃鏡子現的相，老少、男女、中國、外國。鏡子的玻璃本體，那是體。鏡子由體而現作用，給人好照著理髮。那麼《妙法蓮華經》這卷經，和《普門品》這一品，它是以什麼爲體？佛說的。以什麼爲體？阿難尊者記載的。以什麼爲體？玄奘三藏請來的，羅什三藏翻譯的。我們以什麼爲體來聽？懺雲以什麼爲體來講？這個體是不生不滅的，不常不斷的，不一不異的，不來不去的本覺理體。那個體要是完全開顯了，叫清淨法身佛。我們沒有開顯，就是自性的、內心的清淨法身佛。沒有開顯，本來是覺悟的，叫本覺。這是真理，是體，不是現象界的相，玻璃鏡子現的相，而是鏡子那個玻璃本體，這是譬喻說。

我們心的本體本來覺悟，就是本覺理體。從早到晚現的相，都是世間相、衆生相，這是相。所現的物質界，是色法的相。所現的精神界——心理作

徹悟大師
夫緣起性空

既在同時

任運便有

雙泯雙存之面目

雙泯雙存

同時無礙

即是向上圓融

不思議第一義諦

圓融第一義諦

即是當人本源

心性之異名

所謂

無不從此法界流

無不還歸

此法界也

用，是心法的相。它的本體，也叫本覺理體，也叫真如自性，也叫清淨法身佛，我們是沒有開顯的清淨法身佛，也叫菩提，也叫涅槃，也叫本來面目，也叫摩尼寶珠，也叫吹毛劍。禪宗的、教下的，好多好多。也叫心性，也叫法性，也叫自性，依著能成佛，也叫佛性。名雖然是異，不同；而義理是同的，都是這個心。佛說《法華經》，阿難尊者記載，玄奘三藏取經，羅什三藏翻譯，諸位來聽，我來講，都是依這個本覺理體而起的作用，以這個為體。從早到晚，變來變去的，都是虛妄相，過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得。過去的相不可得，現在相不可得，未來相都不可得，都是虛妄相；而這個心的本體，叫實相——真實相。《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》的體，就是實相，諸法都是實相為體。實相，也是真如，也是本來面目，不生不滅的，無為法，都是一個。

《法華經·普門品》以實相為體，也就是以本覺理體為體。說這個是為

的什麼？爲的教我們，佛菩薩依體起用，菩薩依體起用三十二應，釋迦牟尼佛依體起用千百億化身。我們要明白諸法實相的實相、本覺理體的本體，我們也學，要開顯真實相，不信那些虛妄相，要求本覺理體，好了生脫死，圓成佛道的意思。這是第二、顯體，以實相爲體。

明白普門品的宗趣

第三明宗，研究《普門品》的宗旨，語之所尚曰宗，從「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？」這都是語，說這些話爲的是什麼呢？就是宗，宗旨爲的什麼？是教我們遇著痛苦求觀音菩薩，無盡意菩薩就這麼慈悲。無盡意菩薩也可以這麼說，我不如觀音菩薩神通廣大，我就在釋迦佛前，我起來問一問，有什麼菩薩神通廣大能救衆生出苦呢？無盡意菩薩這個語，所尚的宗旨在哪

兒呢？宗之所歸曰趣，趣向爲的什麼呢？無盡意菩薩起來請問佛，佛答無盡意菩薩，這都是菩薩的言、佛的教，都是佛菩薩的言教。我們找《普門品》，白紙黑字這一本，佛和無盡意菩薩問答，中間觀音菩薩還起來說幾句話，這中間都是言教，最後持地菩薩也起來，這一尊佛、三尊菩薩——無盡意菩薩、觀世音菩薩、持地菩薩的言語就是教，我們研究這個。教是言教，教中有意義，我得要分析研究教中的意義。意義很多，要緊是研究觀世音菩薩這個人物，人要緊。研究觀音菩薩這個人，觀音菩薩不是普通人，觀音菩薩能三十二應，有普門示現能力這麼個人，觀音菩薩有法。當年修行，觀音菩薩遇到觀音如來傳的法——反聞聞自性的法。以後證得生滅既滅，寂滅爲樂的時候，觀音菩薩能三十二應度化衆生。研究觀音菩薩這個法，究竟觀音菩薩怎麼修行的？觀音菩薩怎麼示現的？怎麼求觀音菩薩？這都是法。

要是求觀音菩薩，怎麼樣能感動觀音菩薩？二祖見到初祖，初祖鬚鬚

長長，面壁，不動。印度來的一個老人家，胖胖的，在那坐，不動。二祖頂禮，初祖不動；送紅包，也是不動；買點可口可樂給老人家：您嚐一嚐，一定是可口，可口就可樂，達摩祖師眼睛閉著不動；買點可口奶滋，可口可樂配可口奶滋，也是不動；二祖沒辦法，斷臂求法。這時候達摩祖師才回頭看看，說行者爲的什麼？要不是這樣，達摩祖師面壁，你怎麼叫也不扭頭啊！就不動。這樣才感動達摩祖師，傳法做二祖。老人家從印度來，坐船坐很久，來中國傳法，那不容易。二祖斷臂才求得法，有感才有應。所以，要是求觀音菩薩的法，求觀音菩薩救，一定要有感，菩薩才應。

菩薩應，與樂就是慈，拔苦就是悲。要拔我們苦，有始有終。最初有病，念觀音菩薩病好了。病沒好，加被我們遇著一個好醫師，或是一種好藥、對症的藥，藥到病除，也好了。這樣我們對觀音菩薩就有信心了，以後就修觀音菩薩法門。觀音菩薩站在阿彌陀佛眼前，觀音菩薩這麼慈悲，阿彌

陀佛一定也不錯，我們也念阿彌陀佛。以後念佛，念到也成佛了。說是一念彌陀一念佛，念念彌陀念念佛。念久了經過多生多世，以至於到了西方，見佛聞法，得無生法忍，開悟了。就像《六祖壇經》，多少善知識見六祖開悟，我們見阿彌陀佛也開悟。開悟以後，廣度衆生，同成佛道，有始有終。最初但是消病苦，以後終究教我們成就佛道。研究《普門品》就是以這個爲宗，這是第三明宗。

研究普門品有何功用

第四辨用，辨別研究普門品有什麼功用？有什麼利益？但說齋戒會圓滿給我們包水餃吃，我們也不是爲的那個，我們是爲的求法。求法爲的有什麼作用？有利益，辨用。所以第三明宗，第四是辨用，辨別作用。辨別什麼作用？得佛法的利益。先說菩薩拔我們苦，譬如昨天問大家有沒有自殺的心，

可以說十個有九個人都舉手，有過自殺的心，我也是其中的一個。研究佛法以後沒有這個心了，不但不自殺，還要戒殺，還要救人，有這種功用。我們也去念觀音菩薩，你們要是有了佛法的靈感，要切記切記！這是修佛法好的作用，辨用。

我學佛法有什麼好的作用？念觀音菩薩有什麼作用？我對諸位講一個，還講一個靈感給諸位聽，不過這都晚間講。還講個鬼的故事給諸位聽，也得要晚間講。這大白天太陽照著，滿堂人，那講出來辨不出來作用。晚間靜靜悄悄的，電燈都熄了，這開始才講，講得毛骨悚然，嚇死人！講完之後，晚上上小廁所，我就把那個同學邀來，我說：你害怕！我在你後邊。我再叫一個大漢在我後面，我在中間，我說：你們兩個害怕找我。嘉義的實事，半夜一兩點鐘屋裡燈亮了，老人家一抬頭看燈底下站個已經死去的人，怕不怕？留著下一半，晚上講。

有什麼靈感，我二十八歲，病了四個月，念南無觀世音菩薩、觀世音菩薩，被病逼得，念得很誠懇，念兩個禮拜病好了。還有，我一向胃口不好，胃弱，吃日本人賣的紅豆饅頭，吃得把胃口膩住了，有點噁心，好幾天不願意吃飯。這怎麼辦呢？我那時候沒出家，二十七歲，廚房在那兒炒菜、做飯，飯味、菜味都聞著了，我著急，噁心怎麼吃？在俗家的佛堂，我就念大悲咒。念了十幾遍的時候，聽俗家的哥哥叫我的名字：「來吃飯啊！」我想噁心怎麼吃？我不能吃飯。同時我大悲咒正念到中間，也不能間斷，又是自己的哥哥，他也知道我在佛堂，我根本也沒有答應，我接著念下去。念到差不多要四十遍大悲咒的時候，忽然間不噁心了，好了。四五天見了飯都發愁，這時候居然就去吃飯了，有這麼一次很顯明的靈感。

還有一次，住在山上，傍晚的時候，來這麼個人，瘦瘦的，黑黑的，穿個黑中山裝。來了我就感覺這個人稍稍有些奇異，那個相貌有點奇怪，時

間也不大很對。他一見面就說：「你是懺雲法師嗎？」我說：「我是。」他說：「你有筆有紙嗎？」我說：「有。」我就拿給他。他坐著，在桌子上他就要寫。我站在後面，當時感覺，天半黑來這麼個人，那時候一般人很少穿中山裝，這穿中山裝，長得黑黑瘦瘦的、高高的。當時我想，這不是個人，我想不是鬼，一定是神或是菩薩示現。倘是鬼，要防備一點，好比他正在寫字，回頭一看，舌頭伸著，眼睛瞪著，那可了不得呀！我就先想這是人是鬼？不是鬼，可也不是人，不是神，就是菩薩了。在那兒寫，一寫是經中的法語，我更感覺奇怪了。寫經的法語給我，也不再寒暄，也不多說話，從我屋裡出去，到中廳就往外走。我感覺奇怪，奇怪也無所謂，不過又想去看，究竟這個人怎麼回事情？或者能追上，就是菩薩示現我也可以談兩句。有小孩給我做飯的，我叫他，我這時間耽誤了，沒辦法我自己出去了。山間有三個路，我的茅蓬在中間，北一個路，南一個路，往西下面有個路。山路

參方者
謂參禮諸方
善知識也

再去叫、再去找，沒有這個人。寫的是經中的法語，我感覺這是觀音菩薩示現，這是我經驗的很不可思議的事情。

你們參方還可以打聽別人，親近過虛雲老和尚的人，基隆靈源老法師是虛雲老和尚的徒孫，你們打聽打聽，在台灣還有皈依虛雲老和尚的居士，親近過印光大師的人，還親近過來果老和尚的人，現在都很寶貴了。要是遇著這種人，要請問，再住三十年、五十年，親近過廣欽老和尚的人也很少了；我就特意打聽這些事情，這是間接的參方。不能直接親近，而間接參方。有一位師父是察哈爾省的人，他在東北遼寧省瑾縣附近北鎮這地方出家，北鎮這附近都是山。我和他談起，他說他有一天在這山裡撿柴，撿柴就是劈柴綁好挑回來。他名字叫蓋芳師，很俗這個名，叫蓋芳師，察哈爾人。他對我說，天要黑，從山路往下走，聽有人叫：「蓋芳師喔！蓋芳師喔！」他想：天要黑了，誰叫我的名字呢？年輕人也不累，就往那走。走到了，眼前那麼

個人，在洞門口站的，頭髮蓬鬆，多少天沒洗的樣子，身上穿得很襤褸，破破爛爛的。到眼前了，說：「蓋芳師啊！來！來！我對你說，五蘊皆空，受想行識亦復如是。確實五蘊皆空喔！色受想行識！」講了半天，蓋芳師說：「你說空，我沒看見空。沒吃飯，也是肚子餓。沒柴不能燒火煮飯，沒煮飯肚子餓，你講空，我沒空。」這位老師父在洞裡：「啊！講了半天，你不信啊！不聽啊！就五蘊皆空。」蓋芳師說：「我不信，不空！」「不空！我給你看看！」說著把兩隻手往臉上這麼一抹過來，眼睛跟著過來了，鼻子、嘴都過來了！他一看，哎喲！害怕。心裡感覺這不是尋常人，趕快趴在地上頂禮：「空！空！五蘊皆空啦！是空啊！」頂完禮了，這位老師父又給他講，這就：「是！對！真的！對！有！」講了半天，還說：「你師弟呀！那個心不好。」他都知道，還囑咐他怎麼修行。以後回到自己寺裡，晚間打坐在那兒打瞌睡，就聽這個修行人在旁邊：「啊！蓋芳師，你怎麼打坐打瞌睡

呢？」蓋芳師一聽，是這個修行人的聲。這是間接我參方的，這種事情很多。這都是感應很不可思議，過去生中和蓋芳師有緣，他就遇著了，這是一位修行人。住在眼前的這些人，很不可思議，有好多都是過去生一同信佛，一同修行，有緣的人們。

研究普門品的用處，就是靈感，求觀音菩薩尋聲救苦。我們也學觀音菩薩精神救他人苦，都能救他人苦，自然我們沒有苦，也減少苦。這第四辨用。

普門品是圓教的經典

第五判教，觀音菩薩的心，即是正法明如來的心。觀音菩薩的心，當年沒有反聞聞自性的時候，就是衆生心、凡夫心。遇著觀音如來了，這才知道反聞聞自性。到性成無上覺，轉衆生心成正法明如來，成佛了。觀音菩薩跟

著觀音如來學，那個意思，觀音佛、觀音菩薩都一樣的觀世音——反聞聞自性才能成的。「反聞聞自性，性成無上覺，此是塵刹佛，一路涅槃門」，成佛了，叫正法明如來，再倒駕慈航，還叫觀世音菩薩，來度化衆生。你說這個心很奇妙的，衆生心成了佛的心，佛心又起大悲心，即是菩薩的心，菩薩心又度化多少衆生，都能成佛。心、佛、衆生，三無差別，這是藏通別圓的圓教，最高最上的理。《法華經》是全經，《普門品》是經中的一品，都是圓教最高最上的理。這個心，無量光明徧十方，無量壽命無始終。無始無終，豎窮三際；無邊無涯，橫徧十方，這都是覺性。彌陀的覺性如此，我們的自性也是如此，叫自性彌陀。這種理，都是圓教的理，藏通別圓的圓教的理。

藏教的理，根本說衆生不能成佛，但有佛一個人能成佛，這都是藏教的理。藏教理講無常，衆生都是無常。通教理講如幻，如幻即是無生，本自無生。通教的理，如幻而無生。別教理是無量，無量無邊，塵刹國土。圓教理

維摩經玄疏
法華說一實
無作四諦

為諸聲聞

開佛知見

悉受記莚

成大果實

如秋收冬藏

更無所作

即是從

熟酥出醍醐

古德云

通宗不通教

開口便亂道

通教不通宗

如蛇入竹筒

宗教兩俱通

如日處虛空

宗教俱不通

如犬吠茅叢

是無作，作而不作，不作而作，觀音菩薩在常寂光中三十二應。雖然三十二應，這麼作、度衆生，而心裡不起心動念，隨緣盡分，自然而然的去作。心靈的作用就是如此，不但是觀音菩薩，一切衆生也是如此，叫無作的法門——圓教。通教是無生，圓教和通教之間是無量。藏教是生滅，可以說是講無常的。藏、通、別、圓，這麼分高低上下。《妙法蓮華經觀音菩薩普門品》是圓教無作的經典。

有同學問我，關於禪宗的語錄，說是學教需要參禪，學教不參禪，猶如鑽竹筒，不透。諸位注意，參禪需要學教，參禪不學教，開口便亂道，抓不著那個理是怎麼來的，來龍去脈不懂。自己不懂，籠統講出這個理，就亂道。要是學教不參禪，不透，如蛇鑽竹筒，鑽不透。鑽一節又一節，不透，不能開悟，不能融會貫通。「學教不參禪，如蛇鑽竹筒；參禪不學教，開口便亂道。」好多些語錄，先得要明白教理，又得明白圓教、別教或通教的教

理，這時候再看看語錄，一看就明白了解。要不然就像猜燈謎一樣，猜來猜去，也抓不著綱要。慢慢的研究教理，自然了解。

《普門品旨要開示》第四講

七十五年暑假女學生齋戒學會

佛法講因緣

諸位看《旁解》：「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？佛告無盡意菩薩：善男子，若有無量百千萬億衆生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」觀世音菩薩以何因緣名觀世音？諸位看《旁解》第一頁的後一半，標綠圈的地方：「諸法須因緣相假——相藉，然後成立。」什麼爲因緣？譬如種子是因；農夫、土壤、雨露、日光、風颳，這是緣。但有種子，農夫沒種在土壤，泡在瓶子裡不行；種在土壤裡頭，乾乾的沒有雨露，也沒有風颳，說「春風不颳，萌芽不長」；藉種種因緣，才能開花、結果。佛法一切講因緣所生法，講因緣。

《普門品會義》第二頁，最後那三行，「以何因緣者，若就衆生，則以善惡兩機爲因，聖人靈智慈悲爲緣；若就菩薩，則以觀智慈悲爲因，衆生機感爲緣也。」觀世音菩薩以何因緣名觀世音呢？若就衆生這方面說，「善惡兩機爲因，聖人靈智慈悲爲緣」，怎麼叫善惡兩機？衆生造惡，造惡再受苦，這是惡的因緣；又有善根，在苦的時候想起念觀世音菩薩，還不是念一句兩句，就至誠懇切一直念，這是善的根機、善的機緣。衆生以善惡兩機爲因，聖人靈智、菩薩的靈智，靈智中有慈悲爲緣，尋聲救苦，救我們的苦，這就就衆生這方面說。旁邊紅筆畫括弧，有（一）有（二）。若是就菩薩，以菩薩的觀智慈悲爲因，衆生的機感爲緣；衆生以惡的機受苦，又有善的機求菩薩救苦，衆生的機感爲緣，菩薩尋聲就救苦。

佛法都講因緣，辦事按佛法講的話可以參考。辦什麼事，說：「因緣還沒到。」說：「看因緣吧！看因緣怎麼變化。法無定法，看因緣。」說：

高旻寺規約
未成佛道
先結人緣
結緣之道
順人之心
稱人之意
其人緣已結深也

「你代我和他請求、請求，我和他沒有緣。」又好比說：「你和他說說，你和他很有緣。」這其中慢慢就了解這個緣。廣結善緣，未成佛道，先結人緣。我們信佛，四衆弟子都願成佛道，要先和衆生結善緣，先結人緣。說是廣種福田、廣結善緣；不要傷緣，人一傷了緣，再就不好辦事了，那除非是自己家的人，但也不能很傷緣，一吵一翻臉，再想和好就難了。人情就像瓷的碗盤，你打碎了，想再合起來難。

還有，緣分善緣、惡緣，也就是親緣和怨緣。善緣一同修善，惡緣一同造惡。惡緣一同造惡，警察抓著了，都排在那兒，手還上的鐵鍊，記者給照相，頭都低下，一塊兒三五個，那一同造惡的惡緣。還有親緣和怨緣，生在同一家，兄弟姐妹，還有父母，不由人的，哥哥和二弟兩人特別好，大哥和三弟就不那麼好，媽媽對三弟就那麼好，三弟胡搞亂來的，又賭博又喝酒，媽媽就對他好；哥哥爲人很好，而媽媽對他就差一點。你說奇怪不奇怪？家

庭裡兄弟姐妹連父母，都是過去生中的因緣。

還有法緣、俗緣，法緣一同受三皈，一同受五戒，一同受菩薩戒，一同打佛七，一同參加齋戒學會，以至於出家在一塊兒，修行還切磋琢磨，彼此很得利益，這是法緣。俗緣是世俗的緣，一同吃肉，一同喝酒，一同喝威士忌、白蘭地，這都是俗緣。一同在家裡，這是較比近的緣；要是做鄰居、親戚，這個緣就遠一點。我們信佛，這不是法緣嗎？法緣中還講和哪一尊佛有緣，我願意看《金剛經》，我願意看《彌陀經》，對什麼經我不大願意看，法也在緣。禪教密律淨，我參方之後，最後我感覺淨土宗還是契機，這也是緣。哪一本經、哪一本論，哪一尊佛菩薩的法，或是禪教律密淨這五宗的法，也是緣。僧也是緣，拜觀音菩薩，這尊菩薩僧我特別親切，地藏菩薩也是如此，文殊菩薩就差一點，普賢菩薩比文殊菩薩較比親切，不過不如觀世音菩薩那麼親切，菩薩僧都是緣。

大寶積經
提婆達多
是善知識
示怨家事
悉是示現
顯諸菩薩
及顯如來
無量功德

不過，這些緣都得要轉。佛最初出家，太子一出家，淨飯王就憂愁，苦惱得真是難過呀！從御座上倒在地下。最後派太子的親舅父去了，又派堂叔去了，或是堂伯父去了，還有一位好比是淨飯王的表兄弟，一共五位去了，去照看太子。這意思，王家太子那不是隨便的，國王就派這五位去，去了以後，太子都把他們度化，就是最初的五比丘。五比丘中，阿若憍陳如是第一位大比丘，就是過去世的歌利王。佛在過去世做忍辱仙人，被歌利王節節肢解，有這一段因緣。佛當時是忍辱仙人，對歌利王說：「大王，你不要害怕，將來我成佛，先度你。」以後果然，忍辱仙人成佛了，先度歌利王。歌利王這個名字出在《金剛經》上。

還有，佛和提婆達多。提婆達多，要是簡略翻譯，提婆合起來是「調」；達多翻譯作「達」字，「調達」。佛在《法華經》中這麼說：我以提婆達多——調達善知識故，使我早圓滿六波羅蜜。難忍能忍，忍到無生了，

法華文句
釋提婆達多品
生時人天心熱
因此立名
即因緣釋名也

因行逆而理順
即圓教之意

非餘教意也
本地清涼

迹示天熱
同眾生病耳

法華會義

因名天熱

果名天王

國名天道

總由徹悟

性德第一義天

非逆非順

而逆而順故也

非逆而逆

我的忍辱波羅蜜成就了。六度好多些因緣，都是調達善知識使我圓滿六波羅蜜，成就阿耨多羅三藐三菩提。《法華經》看到那兒，真是很感動。佛陀的慈悲，同時佛陀的理智，沒有調達，佛不能成佛。

佛還沒成佛的時候，做菩薩，生生世世調達害他、調理他。以後佛成佛了，調達墮入地獄。調達還挑撥阿闍世太子兩人一同造反，說：你害老王，你做新王；我害老佛，我做新佛。阿闍世太子把老王頻婆娑羅王害了，做新王；提婆達多說要害佛，他做新佛。可是佛害不死的，他沒做上新佛，而下地獄。下了地獄，佛說：「唉呀！提婆達多這小孩子，下地獄受這些苦，阿難啊！你去看啦！」阿難尊者：「遵命！」就去了。到了地獄找了半天找不到，就問小鬼：「鬼先生！鬼先生！我想找提婆達多，我們師兄弟，在哪個地獄？佛說下地獄了，在哪地方呢？」「你找哪一尊佛的提婆達多呢？」阿難尊者說：「喔！哪一尊佛都有提婆達多嗎？」小鬼說：「對呀！」阿

其逆不可思議
即逆而順
故名天熱
非順而順
其順不可思議
統逆成順
故名天王
行於非道
通達佛道
故名天道
法華會義
問：提婆達多
世世為佛怨
云何言是善知識
答：入大乘論云
若是怨者
云何得能
世世相值
如二人行
東西各去
步步轉遠
豈得為伴耶

難尊者說：「我要找釋迦牟尼佛那個提婆達多。」小鬼說：「就在這邊。」好比七樓一百零八號，小鬼開鑰匙，一開門哪！那個火的熱氣一燒，把阿難尊者燒得烤得，往後退兩步。退兩步這就抬頭正眼好好看看，提婆達多在裡頭坐的，火燒得呀！阿難尊者說：「提婆達多！是你嗎？」提婆達多說：「對呀！就是我！」「你在這燒得，很熱，很痛苦喔！」你看提婆達多怎麼說，提婆達多說：「有三禪之樂喲！」你看提婆達多是什麼人物？在那火燒得，門一開，熱氣煙火把阿難尊者烤得都躲一下，他在裡頭坐著像三禪之樂。那個意思，提婆達多證得無生了。無生之後，不生不滅中，涅槃四德有常樂我淨，總那麼樂。內心自己有常樂我淨的樂，火不能燒，冰不能令它受多少冷，就那麼無生。無生而生，作逆行，做壞人，佛沒成佛，他去度佛。說文殊菩薩是七佛之師，這尊菩薩也好度佛成佛。羅什三藏是七佛的譯經之師，阿難尊者是七佛傳法之師，傳流經典之師，這些因緣不可思議。這個意

文殊師利問經
我於眾生

常平等心

如羅睺羅

可愛可念

提婆達多

亦可愛可念

淨土晨鐘

悟達國師

(先世即漢袁盎)

以十世為高僧

戒律精嚴

其冤家晁錯

欲報不得

懿宗聞師

道德昭著

賜沈香寶座

錯乃得便

而人面瘡作

非損福召罪而何

思，惡緣能轉成善緣，怨緣能轉成親緣，俗緣能轉成法緣。在佛的身上，佛說，一人在我胳膊上抹梅檀香，一人用刀割我的胳膊，佛說我都平等。

要講親緣，諸佛也都彼此有緣，在《法華經》中有十六王子，其中有阿彌陀佛和釋迦牟尼佛，過去一同做國王的王子。世親菩薩、無著菩薩，還有師子覺菩薩，三兄弟一同做菩薩，都是緣。要講怨緣，袁盎挑撥皇帝殺晁錯，腰斬晁錯，從腰上用鋤刀給鋤。晁錯痛恨得就想報袁盎的仇，世世生生想報仇。袁盎這是在漢朝，以後遇著佛法，生生世世出家，生生世世修行，晁錯抓不到他。但是因為皇帝向袁盎一拜，袁盎這時候是出家，做高僧，法名叫悟達。皇帝皈依，叫國師。皇帝在下拜，悟達國師在禪椅上坐著，接受這拜，悟達國師就顯這麼一念，你看，一國的五五之尊——最高的人，現在向我拜。這一念貢高心，晁錯這次抓到了，生人面瘡。還有，按照世間講，武則天和王皇后，慈禧太后和珍妃，那是生生世世結的緣，這是個人的因緣；

還有共業，古的時候吳越兩國，互相爭奪，互相滅亡，互相佔領。現在世呢，第一次世界大戰、第二次世界大戰，世間人就是怨怨相報，所以，菩薩戒不准以瞋報瞋、以打報打，這是結束惡因緣，不然生生世世沒有窮盡。所以佛法中，這個因緣很重要。

一心稱名有事念、理念

在《普門品》，觀世音菩薩以何因緣名觀世音？佛告無盡意菩薩：「善男子，若有無量百千萬億衆生，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。」以這個爲因緣，這個好。最初有人有病問我，我告訴他念觀世音菩薩；再久了，我教他念大悲咒；再久，我說你要放生；再久了，我說你發大願：觀音菩薩救我病好了，我給觀世音菩薩作使者，我學觀音菩薩的精神，我尋聲救苦，在家裡，我也是以觀音菩薩

法華會義
即時觀其音聲者
應之速也
皆得解脫
應之普也

受諸苦惱
明別業所感果報
各不同也
自有一人受一苦
一人受多苦
多人受一苦
多人受多苦
今顯人多苦多
並為菩薩
與拔之境也

對待爸爸媽媽、哥哥姊姊、弟弟妹妹，我是張家、李家、王家的觀世音菩薩使者，發這個願。進一步，在學校、社團，也要發這個願，社團的觀世音菩薩，社會上的觀世音菩薩。要是發這個願，觀世音菩薩特別願意救他，說：你這個願和我原本最初發的願一樣，我必定救你。我救別個人救好了，他又賭錢、喝酒、吃肉。我把你救好了，你能幫我的忙，觀音菩薩就歡喜了，這個力量感應得大。以後，有居士有病問我，我就這麼勸勉他。果然，感應得很快。

無量百千萬億衆生，受的苦惱可就多了。業障要來了，眼也疼，耳朵也麻，鼻子也不好，牙齒也有病，渾身都是病。遇著世緣呢，張先生對我不好，李先生對我不好，王先生對我也不好，處處碰釘子，一人就受這麼多的苦。還有多人受一種苦，流行性感冒來了，大家一起打噴嚏。病院裡一起就是這種藥，大量的從製藥工廠買來，大量的給大家分。流行這一種病，好多

遭苦由於
二世之惡
聞名即是
二世之善
一心稱名
有事有理
如此善惡
合為機感也

法華會義
事一心者
謂念念相續
不起雜念
理一心者
謂了知此心
非自他共
亦非無因
能稱所稱
體是法界也

人受這一種苦。一人受多苦，多人受一苦，還種種不同。原子炸彈扔在廣島了，大家受那苦，有時差不多，都是飛機炸的。不過還有輕的重的不同，在山上受苦，心裡再受苦，天天心裡受種種的煎熬；家庭裡、社會上，種種不同的苦惱。總是，一人受多苦，多人受一苦。

在《法華會義》第三頁，佛告無盡意菩薩：「善男子，若有無量百千萬億衆生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名。」以前作惡，現在受苦。以前是前世，現在受苦是現世，前世、現世之惡。「聞名」，過去種過善根，和觀音菩薩結過緣，現在世受苦又想起觀音菩薩。種過善根，這是前世和現世的善。「一心稱名」，有事有理。事，如母憶子、如子憶母這麼求，尤其受苦惱更要求。這叫事念，事的一心稱名。理的一心稱名，知道觀世音菩薩的心徧十方，所以能三十二應，我就在觀音菩薩心中念觀世音菩薩，我的心本來和菩薩一樣，叫自性觀音，也是徧十方。不過，我沒有修、沒有證，我

問：一心稱名
皆得解脫
今見稱唱

累年不蒙寸數^(一)
何也

答：經云

一心稱名

有事一理一

二途無取

可能感聖

譬如臨鏡背視

對谷閉口

何能致影響耶

天天在家裡計較這個、計較那個，我就像個螞蟻，在螞蟻窩裡計較；我就像個蜂子，叫虎頭蜂，你陳老師來欺負我，或是小孩子來欺負，我就給他螫，蜂子就在蜂子窩裡做王，霸道，誰也不能惹我。如此，我的心就是螞蟻洞、蜂子窩那麼大，就不能徧十方；我要是把這些妄想執著都放下，我的心就徧十方。心徧十方，觀音菩薩也不出我的心中，所以，我念我心中的觀世音菩薩。

如此，我在觀音菩薩心中念觀音菩薩，我又念我心中的觀音菩薩。觀音菩薩的心好比一片鏡子，我的心也是一片鏡子，我和觀音菩薩有緣，我的心這片鏡子，往觀音菩薩的心去照；我求觀音菩薩的心那片鏡子，照在我這片心鏡上，彼此和觀音菩薩越照，越反映力量，感應越快；得要念一會兒，不能說馬上。所以，智者大師誦《法華經》見到靈山一會儼然不散，並不是從「如是我聞」就看到，都是念到《法華經》那一品才能感應到。念觀音菩薩

彌陀要解
事持者
信有西方
阿彌陀佛
而猶未達
是心作佛
是心是佛
但以決志
願求生故
如子憶母
無時暫忘
理持者
信彼西方
阿彌陀佛
是我心具
是我心造
即以自心
所具所造洪名
而為繫心之境
令不暫忘

也是，念念念，越念越虔誠。凡夫的心還搖動不定，越念越安定，念得凡夫的心和觀音菩薩的心一樣安定了，還至誠懇切，往觀音菩薩求，觀音菩薩就加被。這叫理的一心稱名。

念觀音菩薩有事有理，念阿彌陀佛也是有事有理。說「能禮所禮性空寂，感應道交難思議」，能禮所禮都五體投地、至誠恭敬，姿勢威儀也如法，能禮的心也精誠。精誠到極處，恭敬到極處，臥在地下睡了，那可不行。有人要七天不睡覺，自己一人打佛七。看這很精誠喔！刻苦，難行能行，難忍能忍。以後他拜佛半天不起來，一定是痛哭流涕了，懺悔過去業障。忽然間一聽，打鼾，過去一看，睡在地下，那還差，不能和觀音菩薩感應道交，心裡朦朧不清，昏沉嘛！要在精誠到極處的時候感通，能禮所禮到精誠極處了，性空寂的時候，什麼妄想都沒有了，一定要精誠到極處，「竭誠盡敬，妙妙妙妙」印光大師就這麼講，這時候和觀音菩薩感應道交了。他

觀音義疏
南無者

歸命之辭

皆是事一心稱名也

理一心者

達此心

自他共無因不可得

無心無念

空慧相應

此乃無一亦無心

知聲相空

呼響不實

能稱所稱

皆不可得

是名無稱

是為理一心稱名也

的心靈感到觀音菩薩，觀音菩薩的心靈感到他，心靈的道交，難思議。不可思，思惟就不是心靈感通那個意境；也不可議，不是嘴裡能說到的。連看佛經都是標月指，所指的是感通的那個意境，無量無邊的感通都是在這裡。每次拜佛、念佛，以至於打坐，都是這麼求。「能禮所禮性空寂」，能念所念也是性空寂，這時候才能感應道交難思議。怎麼能性空寂？就是竭誠盡敬，妄想不起了，這個心才空才寂。鏡子擦得一點沒有垃圾了，垃圾都空了；心海不起風波，都寂靜下去了，心海就是一片鏡子，才能照到天，天照到海，一望，水天一色。這樣念觀音菩薩，就是事一心稱名，同時又是理的一心稱名。事一心、理一心，在《會義》第四頁還有，你們慢慢看。

轉惡緣成善緣

今天已經第七天了，接著得要快講，扼要的講。要是齋戒會圓滿，有

同學繼續住山的，要研究佛法，我還可以講五天，還講鬼故事。要是有一個說害怕，我就不講了，除非是全體不害怕，我才給講。「害不害怕？」「不怕。」「全體都不怕？」「不怕。」「我怕！」我講的人害怕，我就不能講了。我今天晚上要講的時候，我也怕。一定挑個好日子、好時辰，找膀大力粗的、又高又大的男同學生在我旁邊，一邊坐一位，感覺後面還有，後面再坐一位，這我才敢講。

照著《旁解》第四頁，這裡講苦有二苦、三苦、四苦、八苦。三苦：行苦、苦苦、壞苦。四苦：生、老、病、死苦。八苦，四苦再加上愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦。怎麼叫二苦呢？分段生死苦、變異生死苦。成佛有兩種樂，諸佛都有菩提覺法樂、涅槃寂靜樂。

看《會義》的科表。家庭裡、社會上、學校裡，這種種因緣千差萬別，有善緣有惡緣，得要轉過來，這是很大的學問，菩薩道就在裡頭，久了惡緣

靈峰宗論

子讀子與氏書

至舜盡事親之道

而瞽叟底豫

見圓頓觀心要旨焉

現前介爾一念

無明頑父

即法性真父

所謂盡事親之道者

亦只深信父實生我

除此父外別無真父

然斷不可從命為惡

須竭怨慕之誠

以格之

則頑如瞽叟

亦可回心

況未必如瞽叟者哉

觀心亦爾

深信現前一念

全體法界

離波覓水斷不可得

能轉成善緣。舜的父親瞽叟——瞎眼的老伙子。舜的親母親死了，他娶個後母，生個孩子叫象。這個後母、後弟弟和父親天天想法要害舜，以至於把舜為難得跑到田裡說：「天哪！天哪！我這樣對我父親，我父親還感動不回來，我真是業障深重啊！」最後瞎眼老伙子感覺：舜這個孩子也是不錯啦！所以《孟子》裡有「瞽叟底豫而天下化」。舜能把瞎眼的老父親感動得底豫，豫就是歡喜了，瞽叟歡喜了，然後治天下才能平，天下太平。能把近親的人、最逆的緣感動過來，天下也就能平了，這是修身齊家治國平天下的意思。

略釋七難

現在看科表，甲一問答有二，甲二聞品的功德也有二。甲一問答有二：乙一長行有兩番問答，偈頌有兩問兩答，這和兩番問答意思不大很同。要是

相同，一定是長行有兩番問答，偈頌也有兩番問答，並不是的，偈頌是兩問兩答。要是偈頌兩問兩答，長行應該也是兩問兩答，也不是的，長行有兩番問答。這裡看內容就瞭解。丙一初番問答有二，丙二次番問答也有二。丁一問丁二答。長行初番問，答有三。戊一總答，戊二別答，戊三勸持名答。

「佛告無盡意菩薩：善男子，若有無量百千萬億衆生受諸苦惱，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。」這是總答。別答：「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。」這是依著口業稱觀世音菩薩名而離火難。第二是依口業稱觀世音菩薩脫水難。「若爲大水所漂，稱其名號，即得淺處。」這是離水難。「若有百千萬億衆生，爲求金、銀、瑠璃、砮磈、瑪瑙、珊瑚、琥珀、眞珠等寶，入於大海，假使黑風吹其船舫，飄墮羅刹鬼國，其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者，是諸人等，皆得解脫羅刹之難，以是因緣，名觀世音。」這是羅

剎難。「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。」刀杖難。接著「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。」這又是離鬼難。「設復有人，若有罪若無罪……」有罪是現生有罪，無罪是過去生的惡因緣所感。決定沒有說是沒有因的果，都是有果必有因。有時候有因沒有果，就是懺悔了，改惡修善了。

「三千大千國土，滿中怨賊。」前面「三千大千國土，滿中夜叉羅剎。」又有「百千萬億衆生，爲求金銀琉璃……」羅剎難。怨賊難、鬼難、刀杖難這些，第一確實有鬼道。諸位看《天台名相表解》第三十一頁，有十法界、十如是（請看附錄）。十法界有佛法界、菩薩法界，菩薩法界，還有別教、通教、藏教不同，還有緣覺、聲聞法界；佛、菩薩、緣覺、聲聞這四法界，叫四聖。怎麼稱聖？超凡謂之聖。凡夫平平凡凡的，現在流行皮鞋是尖

頭的，一定和爸媽鬧著過年給買尖頭皮鞋；以後改成圓頭的，又要買圓頭皮鞋；以後又改流行方頭的，又改流行黑皮鞋，又流行黃皮鞋、咖啡色皮鞋，又流行高跟鞋，鞋跟高得像個釘子一樣。我在埔里觀音山上住了一年沒下山，遇著八七水災，我下山了，一看了不得，這在公車裡頭，一轉彎，一腳可把人家的腳給穿個窟窿。八七水災那時候，在街上看那騎腳踏車的女孩，頭頂上都紮一束，頭髮都這樣，騎著腳踏車，在街上滿街跑。你們知道怎麼個意思？過去唱國劇，被皇帝免職了，丟官調任；忽然間，皇帝穿紫衣，後面的人過去把帽子拿下來，調任了，這時候開始唱二簧：「不好了！」這一唱，全堂的人一聽，詞也好、曲也好，唱得也好，滿堂都拍手。這個頭髮就是把官帽子拿下來一樣，好比宋朝包文正坐在大堂上，皇帝一道命令，帽子給拿下來了，這開始就是「不好了」！遇著山崩，八七水災，水來了！

世間確實有這些災難，確實有鬼、羅刹種種的，這第一。十法界有四

聖、六凡。六凡中確實有鬼、有修羅。夜叉、羅刹有時候就是鬼道的修羅。畜生中也有修羅，人間也有修羅，就是好爭好鬥這種人；所以，連運動我們也不學拳鬥，那會使人起鬥爭的心。十法界中，確實有鬼、有羅刹、夜叉，人間也有怨賊，種種確實不錯，這第一。第二，人間中，有人中的修羅；貪吝很重的，就是人間的餓鬼；好打好鬥的是人間的修羅；長得像老虎一樣，像狼一樣，像豬一樣，像狗一樣，就是人間的畜生。單是人法界中，就有這些難，尤其講世風不古，社會黑暗，人心惡劣，就有這些難。所以有十法界，這是第一。第二是人間也有這些難。第三是會歸心——觀心釋，內心有這些難。

天台四釋

內心的難，諸位找《天台名相表解》三十四頁，天台四釋（請看附錄

）。天台四釋，以四悉檀爲因緣，分作四種釋義。四悉檀出在《智度論》，爲龍樹菩薩判釋如來一代時教，化度衆生的方法。

「世界悉檀」，能教衆生得歡喜益。釋義：能引衆生樂欲，衆生歡喜，這是第一悉檀。譬如解釋「如是我聞」這四個字，注解的人或講解的人說：「如是者，指事的詞。指一經所說之事實謂如是，乃世間通常之釋義。」很普通，「如是」就是這樣；「我聞」就是我聽過。這樣看的人、聽的人了，解，「如是我聞」就是像這樣我聽過，這麼解釋很淺，大家就歡喜，喔！如是我聞就是這樣。令衆生起歡喜益，衆生馬上就瞭解。

「爲人悉檀」，教衆生得生善益。「如是我聞」這四個字，這一句教衆生生信心。怎麼解釋呢？如解「如是者，信順之辭也。」阿難尊者要是不信，阿難尊者根本不結集，就不說「如是我聞」，阿難尊者根本也不這麼解釋，阿難尊者也不說。阿難尊者可沒有到東京的大學、美國的大學哈佛大

學、麻省理工，阿難尊者沒到那兒說，阿難尊者學的是佛法。佛法，阿難尊者一聽，對喲！好喔！譬如參加完齋戒學會下山了，回家見媽媽說：「媽媽！如是我聞，我聽過了。」媽媽說：「你不是說你暑假去打工賺錢了嗎？」這就不能隨便這麼講，一定爸爸媽媽信佛，或是先打通才可以，才能說「如是我聞」。總是，起信心了。爸爸媽媽要是不信，不會讓我們到佛門去聽講。我們信了，可是總想報答爸爸媽媽的恩德，總是想對爸爸媽媽說：「如是我聞。」我聽過……怎麼怎麼好。這是爲人悉檀，想教爸爸媽媽也得到利益。

第三「對治悉檀」，教衆生得破惡益。破惡執，佛法就是教衆生破惡向善、破執著——妄想執著。比如解釋外道的經文，最初都添上阿字、漚字。好比孔夫子的，可不是外道，《論語》都先說「子曰」，這樣就知道是四書《論語》，孔子曰。佛經之首先冠上「如是我聞」，和四書就不同。世間好

多的學問，它常常用的詞句不同。加上「如是我聞」，表示是佛經；「子曰」：學而時習之……，就是儒書。不用說就知道，儒學和佛學不同。

最後，「第一義悉檀」，教眾生入理——入實相理，本覺理體的理。如解「如者，真如也；是者，真如離百非。」是而沒有非，離百非。如此，「如是」這兩個字，直接講到真如，真如沒有百非就是「是」。這教人能入中道實相——第一義諦，這是約對眾生的因緣而說，有這四種解釋。

約教理解釋，天台把如來一代時教分爲藏、通、別、圓四教，高低深淺不同，依藏、通、別、圓四教的義理解釋佛法。以下這個表是按著藏、通、別、圓來解釋「一心」這兩個字。這一心在藏教所指的是第六意識。藏教沒有說第七識、第八識，講一心就是第六意識。按通教說，這一心是阿賴耶識——第八識。通教中有法相宗唯識，唯識講有八識——阿賴耶識。要是講一心，這個心一定是八識。阿賴耶識，包括一切識，通教這麼講。按別教，這一心

是如來藏。怎麼叫如來藏？真如在無明煩惱中所纏縛，不能顯現，叫做如來藏。真如要顯現了，衆生成佛了，就成如來。衆生心被煩惱無明所纏縛的，叫真如在纏，謂之如來藏。這是按著別教講的，這是法性宗，前面通教有法相宗。最後圓教，這一心——三千諸法，這是按著圓教解釋一心。按十如是，十法界每一法界都講十如是。十法界乘十如是，就是百，百再乘十就是千。這樣講就是圓教。不用說三千諸法，這比較深一點，但是從一心按著藏教是意識，通教是阿賴耶識，別教是如來藏，知道藏通別圓教的深淺不同，就看出佛說法義理深淺不同，很有興趣。這不是一般世間學問所能研究得到的，還確實如此。

衆生心能成佛，所以叫做如來藏。但說眼耳鼻舌身意，那麼睡覺的時候，這個人哪兒去了？夢都不作了，這個人哪兒去了？第二天醒了，張王李趙、早晨晚上、上班下班、讀書上學放學，還是這些。昨天的事情過了，誰

觀音玄義記
淨名玄義云
所言本跡者
本即所依之理
跡是能依之事
事理合明
故明本跡
譬如人依住處
則有行往蹤跡也
住處是所依
能依之人
有行往之跡
由處有跡
尋跡得處
當知若高若下
實得皆本
若高若下
應現皆跡

給藏的？今天還是這些，都是阿賴耶識給裝的，給收藏的。所以阿賴耶識翻過來叫藏識，它能收藏。你看佛法的學問，約教解釋，這一心就分這四個解釋不同，解釋佛經、講演佛經，這是「因緣釋」、「約教釋」。

第三「本跡釋」。佛身有本地、垂跡兩種。在伽耶山上成佛的佛，乃是垂跡的千百億化身佛。還有個久遠劫前已經證得菩提，而現在常在不動的，真實報身佛，同時也是在常寂光土中的清淨法身佛，那是本體。現在所現的，是本體的一個痕跡而已。好比照空燈本體安在這地方，這個光能四下都去照。在觀音菩薩是三十二應，在佛是千百億化身，一樣的意思，都是依體起的用。

《法華經·壽量品》說，如來早已成佛。在這世界示現八相成道，生在印度淨飯王家，那都是行跡。就像海邊沙灘上，海水才退潮，有人在那走，一步一個腳印，那叫跡，他本人叫做本。走了那麼多的腳印，他本人的腳是

本，踩的腳印叫做跡。在北方下雪也是這樣，一地都是白雪，人在那兒走也是一步一個腳印，腳印就是跡，他本人那個腳是本。佛在常寂光淨土的清淨法身佛、圓滿報身佛這是本，千百億化身是跡，示現在淨飯王家那是跡。

以下要是解釋舍利弗等諸大弟子都是證得聲聞羅漢果的比丘，這是約跡解釋。說舍利弗諸大弟子原是菩薩，以至於都是佛，爲的來助佛化度衆生，來助化的，示現做比丘，本來已經都是佛，都是大菩薩，這是約本解釋。

第四「觀心釋」，前三種解釋雖然很微妙，說微妙可以稱微妙了，「雖微者微」也。我們都想不到，就是密，也是密矣，「密者密矣」。若是不反觀自心，依著教中的義理去修心，則無所得，得不著真實的利益。徒勞算砂，算了半天的砂子有什麼用？沒有用。說食數寶，譬如說圓滿那天的餃子，怎樣切得碎，要多添最好的花生油，那花生油一定老遠就能聞著那花生香味。還添真正的香油，不是麻油，真正香油有芝麻的香味。完了添油條，

宗鏡錄

問：一切真俗等法

有相有用

有因有緣

云何一向

作觀心釋耶

答：若不迴觀自心

則失佛法大旨

高推諸聖

不慕進修

枉處沈淪

於已絕分

還有真正的香菇，日本做的花菇，很大呀！還添花椒、胡椒、薑這幾種。味素也得要添，真正黃豆做的味素，多了也不要緊，不是化學味素，調好了。還有粉條，種種的佐料，種種寶貴的材料。還要好好捏、好好包，這是技術。包破了，下鍋也破呀！都包好。鍋裡燒上水，水一開，用大勺子把鍋裡的水叫它轉。這時候，一個人轉水，一個人把餃子從方盤往鍋裡下，一邊下，一邊轉，這樣餃子不沉澱。轉了又轉，這時鍋蓋一蓋；準備一碗水，趕著鍋一開，一撲！這一碗水倒進去，馬上這些熱氣泡沫下去了；再添上一碗水，再一撲！再下去，大半有兩次。準備大圓的拼盤，最好的瓷器，往上一盛，熱騰騰的，那個餃子皮薄薄的，餡兒透粒，都看出來裡頭餡。這是講到那兒去了呢？說食數寶。說了半天哪，沒有圓滿，沒吃餃子下山了，真可惜！我們來齋戒會等著最後那天的餃子，沒吃就下去了，你說不可惜？這叫說食數寶。所以，天台智者大師就立個觀心釋。

楞伽經精解評林
此一乘法

不離人之一心

所謂妙法即心也

蓋心具妙法

與法所證

無二無別

欲覺一乘之道

須究自心

比如說王舍城舍衛國就是我一心，我一心就是眾生的心，眾生的心有真如自性在其中，心一靜一定一念佛，念佛心就是佛的心。念佛的心就是無量光明的覺心，那就是佛心。佛在王舍城，就是示現眾生這一心，本來都能成佛，都有佛住的。我們心中都有舍衛國，都有祇樹給孤獨園，都有如是我聞一時的佛住在我們的心中。如此把《妙法蓮華經》所說的妙法、《普門品》的妙法，都歸作我們這一心，這一心不生不滅，是真實現象，沒有妄相，這叫觀心釋。這樣才得佛法真實的利益。這合起來叫做天台四釋。

這個太空中有十法界，這是第一個解釋。這十法界有夜叉、羅刹，有修羅、有鬼，有十法界。第二，這個人間，社會黑暗，世風不古，人心惡劣，人間就有餓鬼、修羅種種勾心鬥角的，簡直沒辦法，這要求觀世音菩薩；這是第二，解釋人間就有這七難、種種難。第三，我們內心也有夜叉、羅刹，也有鬼，也有怨賊，確實如此。這七難、種種的難，都這麼會歸。

觀音玄義記

真智冥應

脫有淺深

七難二求

免事中之苦

脫權也

離三毒根

成佛無疑

脫障實惑也

這種種難是苦，一定起惑造業才受苦。下文說「若有衆生，多於姪欲，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」，這都是惑——迷惑的心理。由迷惑心理就造業，造業就受前面這些苦。貪瞋癡這三種比防腐劑，比什麼毒菌都厲害；貪瞋癡這三毒，毒我們的法身慧命，是我們精神上的毒，毒我們的心，叫三毒。一定要念觀世音菩薩，就能離三毒，離三毒自然沒有這些災難。

《普門品旨要開示》第五講

七十五年暑假女學生齋戒學會

問答開示

有同學問我六道輪迴。你信不信六道輪迴、有鬼？我本來最初也不信，完了鬼一出來，把我嚇得可了不得，以後我就信了。當面是鬼，我不能不信。我說：「你是不是鬼？」他說：「敵人是鬼，不是人。」那我得要信。以後我就信有鬼，我才知道佛說有六道輪迴，沒有錯。你信不信鬼？要是不信，你今天到墳墓地，把新抬去的死屍，我去添塊磚頭，你半夜自己一個人去，把那個磚頭拿下來。你信不信？人就是這樣，你說我不信，我可害怕，矛盾的心理。要信有鬼才沒有斷見，人死了是鬼，鬼又投生，這才沒有斷見——斷見，死了都了。到因緣會合，有的就說：「同歸於盡吧！死了都了了嘛！」這個斷見不好。再是斷見，老年的時候，感覺我這一生要完了，就起

宗鏡錄
迷則六道輪迴
非妄非真
不常不斷
妄不可得
若云是真
復能流轉
若云是斷
相續恆生
若云是常
念念起滅
所以從心生故
生無能生
無有定性

悲觀，不知道有來生，不知道能往生極樂世界。

教觀綱宗
通五時者
自有一類大機
即於此土
見華藏界舍那身
常住不滅
則華嚴通後際也
復有一類小機
始從鹿苑
終至鶴林
唯聞阿含
毘尼對法
則三藏
通於前後明矣
別五時者
乃約一類
最鈍聲聞
具經五番陶鑄
方得入實

這又有問題。日本學者研究的原始佛教、部派佛教等之說，是否正確可信？日本所說的原始佛教、部派佛教，他那個名字不對。照說，最初的佛教，他以為是原始佛教，其實不是。佛八相成道，在這是原始佛教，最初成道說法，叫原始佛教；在那方就入涅槃；在一個世界說《法華經》，在那個世界說《阿含經》。千百億化身千百億個世界，隨緣說法，要是說有華嚴、有阿含、有方等、般若、法華，這是最初祖師方便分五時；而祖師又說不一定，說《法華經》的時候，又一個人遇著佛，他要念佛，佛說你要念阿彌陀佛；對這人說《阿含經》的時候，同時對那個人可以說《大般若經》。在當時的印度就如此，在中國這方也是如此，這是天台智者大師說五時，有通的五時，還有別別不同的五時八教說。

還是祖師說得對，日本人接受西洋的學說接受得早，他把西洋哲學會歸

佛法，受這個害，受得很厲害。說龍樹菩薩入龍宮所見的《華嚴經》是文字寫的，它怎麼不沾水呢？你說怪不怪呢？嘉義有個黃居士，他在日據時代，弟弟當日本的海軍兵，從基隆上船，他送他弟弟。幾天，三天、四天之後，他晚上看見他弟弟來了，站在眼前，渾身是水，頭低著，滿面憂愁。他早上一起來就感覺不吉祥，上了班，接日本海軍省電話，他弟弟坐這個船，走到日本橫須賀軍港，叫美國飛機給炸沉，他弟弟身上帶著水。佛經要是龍宮出，要不帶水就不帶水。不但是日本有桃太郎的公案，中國也有講龍宮怎麼的，還都是實事。龍也是畜生，業障生爲龍，不如投生爲人好；龍貪瞋的心都重，龍要一氣起來，牠那個爪子抓人，你看長那個樣子，貪心也重、瞋心也重。

持往生咒或誦經、晚上放蒙山，要感覺毛骨悚然，那不怕，那是亡魂和人接觸。不過有幾種，還有完全是內心自己的，沒有亡魂，也毛骨悚然。不

過，白天很少有毛骨悚然，大多還是晚間毛骨悚然，大多數是鬼，陰魂、亡魂和我們接觸。像章能法師，他拜到發生車禍的地方，他就覺得沒有力量，像要倒的一樣。

樂邦文類
萬法唯心
心淨佛迎
心垢魔接

祖師有法語說：怎麼辨別是魔是佛呢？要現出來佛身，怎麼知道這是真佛而不是魔呢？祖師回答說，要是見佛，身心悅豫，法喜充滿；要是魔變的佛，見了身心不安。所以，和佛菩薩接觸，和天人接觸，和亡魂接觸，和冤鬼接觸，都有。不過，好好持往生咒，或是誦經的時候，感覺毛骨悚然，對他好，雖然他靠近了，我誦經於他，滿懷慈悲心。所以弘一大師說，要是殺心沒有了，你遇著餓老虎，可以跟他一同走，牠不吃我們。殺心斷除了，完全變成慈悲心了。有人說，兄弟爭吵起來，以至於要拿刀了。母親知道了，母親就出來，那意思：怎麼拿刀？啊！不准拿刀。好比兄弟長得都是彪形大漢，母親是個小老太太。母親說：不准拿刀！就都不敢拿刀了，因為母親慈

妙宗鈔
佛頂經
明乎七大
皆如來藏
循業發現
一一結云
世間無知
惑為因緣
及自然性
皆是識心
分別計度
但有言說
都無實義

悲。所以我們以慈悲心超度鬼魂，不怕！

七難表七大皆如來藏

「若有無量百千萬億衆生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名」，這是總答。別答，「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火，火不能燒。若爲大水所漂，稱其名號，即得淺處」，這開始七種難，火難、水難、羅刹難、刀杖難、鬼難、枷鎖難、怨賊難，這七難，在《楞嚴經》上說衆生身中有七大。火大，一切物質都需要火，沒有火不能成所謂的物質。地、水、火、風、空、識、見，尤其地、水、火、風這四大，是一切物質成物的元素。海水雖然水裡就是水，可是水裡也有地大，也有土、砂、灰塵，那就是地大。海水比北冰洋那個冰還不那麼冷，這就有火大，有溫度。海裡的水，並不純粹是水，裡頭免不了有些微細的空氣，就有空。地、水、火、風、空，有空

氣在流動，也算是風。

怎麼說地水火風這四大，是一切物質的元素？佛法講這個，一般不這麼講，而現在科學能證明佛說的不錯。佛說十方世界，道家、儒家沒講，現在有科學證明確實不錯。西方過十萬億國土之西，是以我們這個身心當中心，西就是西，東就是東。要是坐飛機往東要到美國，搭上到荷蘭的飛機了，那就坐錯了，在俗諦現象界一點都不能錯，錯一點也不行；空間不能錯，時間也不能錯，什麼時候飛機起飛，就要趕到。要是觀空了，沒有我這個人身，沒有我這個鄉村，眼前這一切環境要是都空了，都在太虛空中，那就不分東西南北。說是地球繞著太陽，有人說是太陽繞地球；在太空中，沒有山河大地，沒有人身，但是心理，你說哪是東西南北？佛說從是過十萬億國土之西，那是按照現在娑婆世界的人身、人心說的，確實如此。

要說「有」這方面的物質就是地水火風；另外還有個「空」，還有唯

識的「識」。地水火風是物，不能說沒有識。還有心，地水火風要由唯識的識支配。還有「見」，凡夫知見和佛的知見不同。地水火風要弄錯了，譬如科學家，他發明的是救世救人的科學利器，也有科學家發明原子彈、核子彈。總是發明殺人的武器不好，而發明利世利人的器皿好。如果我發明是爲愛護我的國家，我也不想用，可是我們要是核子彈，以至於比核子彈再厲害的子彈，別個國家就不敢隨便欺負我們。我們國家信佛，擁護佛法，我爲擁護佛法、擁護國家，我也可以發明這個科學利器，而不是爲的殺人，一切唯心造，像這樣的心並不是不可以，這個見很重要。

地水火風空識見要是利用好了，像魏徵《諫太宗十思疏》（註）勸唐太宗。水，浮上船，可以在太平洋上來回運載，世界各國的貨，都可以進口。我們所製造的貨，可以出口，像貿易，彼此交換，都得利益。船要是沉到海裡，能把人淹死。所以，船利用好了，能把人或物品載到世界各國；要是

諫太宗十思疏
載舟覆舟
所宜深慎
奔車朽索
其可忽乎

利用不好，就變成軍艦，打槍砲子彈，也能把人翻到海裡，淹死在海裡；載舟覆舟，就在人心。地水火風空識見，都要能轉成佛的知見，而不是衆生知見。衆生知見，咬牙切齒，彼此爭鬥，我見、人見、衆生見，或者人生就是吃喝玩樂，這一生就是這個主義，這都是凡夫的知見。菩薩的知見、佛的知見就不同。

【註】《諫唐太宗十思疏》

魏徵

聞求木之長者，必固其根本；欲流之遠者，必浚其泉源；思國之安者，必積其德義。源不深而望流之遠，根不固而求木之長，德不厚而思國之治，雖在下愚，知其不可，而況於明哲乎？人君當神器之重，居域中之大，將崇極天之峻，永保無疆之休，不念居安思危，戒奢以儉，德不處其厚，情不勝其欲，斯亦伐根以求木茂，塞源而欲流長者也。

凡百元首，承天景命，莫不殷憂而道著，功成而德衰，有善始者實繁，能克終

者蓋寡。豈其取之易而守之難乎？昔取之而有餘，今守之而不足，何也？夫在殷憂，必竭誠以待下；既得志，則縱情以傲物。竭誠則胡越之一體，傲物則骨肉爲行路。雖董之以嚴刑，震之以威怒，終苟免而不懷仁，貌恭而不心服。怨不在大，可畏惟人，載舟覆舟，所宜深慎，奔車朽索，其可忽乎！

君人者，誠能見可欲，則思知足以自戒；將有所作，則思知止以安人；念高危，則思謙沖而自牧；懼滿溢，則思江海而下百川；樂盤游，則思三驅以爲度；憂懈怠，則思慎始而敬終；慮壅蔽，則思虛心以納下；想讒邪，則思正身以黜惡；恩所加，則思無因喜以謬賞；罰所及，則思無因怒而濫刑。總此十思，弘茲九德。簡能而任之，擇善而從之，則智者盡其謀，勇者竭其力，仁者播其惠，信者效其忠。文武爭馳，君臣無事，可以盡豫遊之樂，可以養松喬之壽，鳴琴垂拱，不言而化。何必勞神苦思，代下司職，役聰明之耳目，虧無爲之大道哉？

十法界之相

佛界相
緣因善心
遠表菩提
藏教菩薩相
事度相現
遠表佛果

通教菩薩
理度相生
表二涅槃
別教菩薩
恆沙佛法
遠表菩提

諸位看《名相表解》的十法界（請見附錄）。佛、菩薩、緣覺、聲聞、天、人、修羅、餓鬼、畜生、地獄。佛的心是什麼心？要講成佛的緣，是善心。成佛的緣，以緣爲因，是善心。將來三大阿僧祇劫之後能成佛，「遠表菩提」。佛的心理現象是這個相，心裡一片善心。

菩薩，藏教菩薩但有事六度：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。通教菩薩講三輪體空，布施三輪體空。能布施的我、我所布施的財物、接受我布施的人，這三輪體空，都是因緣性空，這是通教菩薩。通教雖然是理的六度，還不離事的六度，還去修布施乃至般若。別教的菩薩，恆沙的佛法，他都修、都做。

緣覺是「孤寂相顯，遠表涅槃」，他不願意多事，不願意去做，他心裡孤獨，但有這一念心，要求由猛烈的生滅心，要趣向不生不滅心——孤寂，心

理現象是這樣，將來自然將入涅槃。

聲聞是「厭苦相生，遠表涅槃」，世間苦，厭苦就不著苦了，不著苦就要離苦，自然心裡趣向不生不滅，不生不滅就是涅槃。

天界是修禪定，或是修十善。修十善生欲界天，修禪定生四禪天。他起這個相，自然清升。人要是起欲念、起瞋念或是癡念，身感覺沉重，心裡也感覺著負擔。

人道是「戒善相萌」，他總願意受五戒，不願意犯殺盜婬妄酒。

修羅是「猜忌相現」，他要害我，我就害他。世界各國尤其是強盛的國家，好比你發明這個，我也發明這個，我發明比你還精密。你派兵到哪個國界，我也得要派兵，猜忌相現；個人有時候也是如此。

餓鬼「貪取相彰」，他就是貪心，現出餓鬼相。貪念無度，「遠表饑虛」，反倒不得，貪而不得。

天界相

禪善相起

遠表清升

人界相

戒善相萌

遠表輕安

修羅相

猜忌相現

遠表陋形

畜生「癡著相發，遠表橫行」，不但是豬、牛，看那愚癡的樣子，連蛇或是爬蟲類，「遠表橫行」，也是愚癡的樣子，並不是聰明的樣子。

地獄是「惡逆相現」，打罵父母，「遠表泥犁」，下地獄。

在《論語》中，孔子說子路這種性格、這種表現，不得其死，以後果

然。《孟子》裡也有盆成括這個青年，可以說還是個有學問的青年，誰把他

派到哪兒去做官。孟子說，把這個孩子害死了，他太年輕，經驗少，不能到

那地方去；以後果然，到那兒不久就被人殺死了，這尤其是孔孟春秋戰國的

時期。這都是有他的相，有他那個性，性是生滅的性。有這生滅的性，自然

要入不生滅；可是六道的衆生有這個生滅的性，他在六道輪迴，這是生滅的

習慣性，而不是不生不滅的自性。相性體力作因緣果報，要看看才知道，要

是發心了生脫死，照著佛、菩薩、緣覺、聲聞四聖法界的相、性、體、力、

作、因、緣、果、報、本末究竟等，照這個修就好；起心動念要是六道衆生

論語·先進第十一

若由也

不得其死然

孟子·盡心下

盆成括仕於齊

孟子曰

死矣盆成括

盆成括見殺

門人問曰

夫子何以知

其將見殺

曰其為人也

小有才

未聞君子之大道也

則足以殺其軀

而已矣

淨土指歸集

如來藏中

七大具足

隨緣發現

應量而知

既能彰地獄天宮

豈不造穢邦淨國

本性雖具

由心發明

的，尤其是三塗衆生的相性體力作因緣果報，就不好。

所以，人心是載舟覆舟，成佛也是它，下地獄、墮三塗也是它；地、水、火、風、空，都由唯識的識作主宰——心作主宰，心有知見作主宰，要入佛的知見，這才好。要像觀音菩薩反聞聞自性，就能上合十方諸佛本妙覺心，與佛同一慈力；又能下合六道衆生，與諸衆生同一悲仰。

凡夫心，好比在哪兒就感覺不足，在哪兒就反感，這樣不能上合諸佛、下合衆生。凡夫地水火風空識見調不好，就受種種的苦，火難，瞋心也是火，貪心也是火。水難也是，瞋心也能感召水，波浪澎湃，貪心也能感召水，貪瞋癡都能感召水，變成水難、火難。所以，這七難在衆生都是唯心所現、唯心所造。菩薩能救這七難，而都是菩薩反聞聞自性，性成無上覺的時候，和十方諸佛同一慈力，和六道衆生同一悲仰，而能度衆生，也都是唯心所造，觀世音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是，就是這樣。

常念觀世音菩薩的利益

普門品講義
貪瞋癡三者
名曰三毒
以是一切煩惱
之根本

能毒害眾生
法身慧命故
三者之中
貪毒為首
諸貪之中
姪欲為首

這些難，都是惑業苦的苦，一定有起惑、造業，才受苦。進一步，要是
有眾生多於姪欲，常念觀世音菩薩，便得離欲。若多瞋恚心，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。圓瑛大師
解釋，說眾生的煩惱，以貪心在前，最重。貪心中，以姪欲最重，最難除。
常念恭敬觀世音菩薩，便得離貪，進一步也離瞋，就離癡，三毒都沒有了，
所作所為都是觀音菩薩的慈悲三十二應。所以，根本最後從離三毒下手。確
實有那種事情，想自殺的時候，有鬼來影響我們心理，叫我們起自殺的念
頭，心裡越想越委屈。念觀音菩薩就不想自殺，自殺是愚癡。貪瞋，姪欲和
瞋恚也是如此，常常念觀音菩薩，長期下功夫。不能說我前念還是貪心、瞋
心，後念起念觀音菩薩心，馬上就好了，不是的，佛說眾生成佛需要三大阿

法華經知音

天台科註

謂王及夫人二子

昔嘗為道

結契住山

後因乏食

一人願充莫化

入市朝見王者

富貴動心

遂命終

託生為王

名妙莊嚴

專信邪外

不信佛法

三友憫迷

無法可度

謂非先以欲鉤牽

不可遂

一人願為

端正有像之女

淨德夫人是也

僧祇劫，要長期的修鍊。還有，雖然沒有完全好，也是好得多。要是世間沒有佛法，衆生貪瞋癡更厲害；還是常常恭敬念觀世音菩薩，得力量。

或有衆生說，我也沒有這七種難，有貪瞋癡，我也不怕，沒有什麼。

觀音菩薩說是：衆生如此，你度他，他不滿足，還有什麼衆生所希求的，我滿足他才好呢？觀音菩薩一想，哦！若有女人，設欲求男，求個男孩子，常念恭敬觀世音菩薩，便生福德智慧之男。設欲求女，便生端正有相之女。觀音菩薩一看，世間衆生，家裡年近半百，膝下虛空，沒有兒女。人家家裡有個寶、有個牛，自己家裡沒有寶、沒有牛。我還聽過，說家裡沒有孩子，有人勸：不要啦！有人生個逆子，你真是叫他氣死啊！他說：我生個兒子，一天打我三遍我也甘心願意，就那麼想兒子。觀音菩薩一想：好！你要設欲求男，常常念觀世音菩薩，便生福德智慧之男。我的阿姨，五個男孩子，沒有女孩子，看見我的母親有女孩子。你看人家娘兒倆，在一塊兒，媽媽叫女孩

二人願為福德
智慧之男

淨藏淨眼

二王子是也

准此則吾人六親

相引為佛事者

無非宿世因緣

論云

差別緣有二種

或為冤家

或為親友是也

法華經大成

心敬身禮

所獲之福

終無窮盡

故曰福不唐捐

謂福不虛棄

而得真實之益也

兒，女孩兒就叫媽媽。我這眼前沒有個女孩兒，都是一些男孩子，不是出去打棒球，就踢足球，我也不能參加。這要是有個女孩兒在眼前，刺繡作點什麼，和媽媽倆兒作伴多好！就想生個女孩兒。你只要恭恭敬敬念觀音菩薩，常常求，就能生。《印光大師文鈔》中有求子求女的方法。爸爸、媽媽要是說：你們怎麼去參加齋戒學會了？說我們家裡沒有哥哥、弟弟呀！我為的各處去探聽、打聽，有什麼佛法、妙法？確實如此，菩薩度衆生就得這樣。

「無盡意，觀世音菩薩有如是力，若有衆生恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐」，「唐捐」就是白費事，不唐捐就沒有白費事。「是故衆生皆應受持觀世音菩薩名號」，再勸持名，再格量比較，說是但念觀音菩薩，我看不如紅教，學完紅教，還得要黃教，以後有人告訴還有白教，以後再有人說有黑教，怎麼好呢？禪宗一花開五葉，雲門、曹洞宗、臨濟宗、滄仰宗，好多好多，你怎麼參？密宗多少個，怎麼學？佛說：念六十二億菩薩的名號，還盡

續高僧傳
釋道泰

元魏末人

住常山衡唐精舍

夢人謂曰

若於某年

當終於四十二矣

及至期年

遇重病甚憂

悉以身資為福

友人曰

余聞供養

六十二億菩薩

與一稱觀世音同

君何不至心歸依

可必增壽

泰乃感悟

遂於四日四夜

專精不絕

所坐帷下

忽見光明

從外而入

見觀音足趺蹠間

金色朗照

語泰曰

形壽供養飲食、衣服、臥具、醫藥，和但持一尊觀音菩薩名號，這二人的福——正等、平等。

人就這麼一個心，心裡照出六十二億尊菩薩，照出六十二億飲食、衣服、臥具、醫藥，和照出一尊觀音菩薩一樣，就是一片鏡子，六十二億不多，一尊觀音菩薩不少。就這一尊觀音菩薩，就這麼大的功德。因為觀音菩薩的心已經徧十方了，是正法明如來而再現菩薩，那個力量大。要是初地菩薩或三賢的菩薩，釋迦佛還不這麼說，因為觀音菩薩已經是倒駕慈航，成佛的菩薩。所以，不但是和六十二億恆河沙的菩薩功德相等，和六十二億佛的功德也相等。究竟人心就是這一片真心，把這一片人心修成，定慧三昧一切具足。

你東家去拜一拜、西家拜拜，各處跑道場，跑得把自己的心都跑散亂，是非善惡認不清，那反倒隨風倒，反倒自己受害；那不如，很好的道場，我

念觀世音耶
比泰褰帷
頃便不復見
悲喜流汗
便覺體輕
所患遂愈
年四十四
方為同意說之
泰後終於天命

觀楞伽經記
上與十方諸佛
同一慈力
下與六道眾生
共一悲仰
故三十二應
十四無畏
七難二求
四不思議等
一念頓得
此性自具足

們常常親近這個道場，廣欽老和尚在世，大家親近廣欽老和尚，這個道場很清淨，我們就常常親近。這道場都是女眾道場，一個男眾也沒有，長年也不留一位男眾在裡頭住，我們一定是親近這種道場，普通在佛法上說，如法才好。

觀音菩薩三十二應

丙二次番，無盡意菩薩又問佛：「觀音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力其事云何？」佛告無盡意菩薩：「善男子，若有國土眾生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法；應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法；應以聲聞身得度者，即現聲聞身……」因為觀音菩薩已經是菩薩身了，就不用再說現菩薩身。應以帝釋身、應以大梵王身、應以自在天身、大自在天身……。怎麼叫自在天身？他布施的時候，

法爾如然
非假外也
故此能到
自覺聖智究竟趣
則應緣成事
自然如摩尼珠
圓照普應

他都送到人眼前，這種布施，他就生在自在天。富貴人家，人間也有這麼自在。這是他要，我送到眼前；還有布施心特別恭敬，他沒有要，我做了好多，送在他眼前，果報就生到自在天。大自在天，他不用想，這些供養的東西都送在眼前。自在天是想什麼有什麼，不想什麼還不現什麼，這叫自在天。大自在天是你不想什麼，它也供在眼前。

在將近三十年前，日本戰敗後，皇宮已經很狼狽、很耆舊，要重建，要發包給營造廠，就招標，大家就競標。有這麼一位大營造商董事長得標了，多少錢？二十七元美金，建一個皇宮，就歸他包了。當時，我們報紙還批評，可是這是他能成功的地方。同學之中，你看他傻瓜，他真幹。這種爲國爲君忠義的精神，我們社會需要。

這是在果上說自在天、大自在天；在因地上說就是布施的心。要什麼就給什麼，這是自在天的果。他沒說要什麼，就送給他，那是大自在天的果。

處世久了，甚深瞭解，福德也是因緣，不然想求也求不得。還有，弘一大師的語錄上講，你以為東邊能有，結果沒有，沒想到西邊送來了。尤其在建築中間，我甚深感覺是因緣所生，做生意也是如此。

應以比丘比丘尼、優婆塞優婆夷得度者，即現比丘比丘尼、優婆塞優婆夷，好多信佛的優婆夷是著名的人物。文化大學的副校長——高梓，這老人家已經八十多歲了。有一次我到蓮華學佛園的時候，聽說曉雲法師去慰問文化大學副校長的病，我問怎麼回事？說是副校長信佛，陽明山上冷，冬天洗澡開著電暖，她一不注意，手碰到電暖的電絲。這一碰上通電了，尤其身上有水，馬上自己不能動。這時候著急喔！再通一會兒，人就要過電死了；這著急的時候，她想起念觀音菩薩，一念，馬上摔倒在地下，昏過去了，等一會兒甦醒過來，記得自己觸著電絲，知道自己摔倒地下，慢慢再爬起來。已經八十多了，出這事情恐怕也有七十七、八歲的時候。起來一看，碰到電絲這

塊肉被電燒得，還沾在電絲上，以後到醫院去，醫生給調治。

還有一個黃○○青年居士，現在在板橋，過去在大同公司的工廠工作，他也對我說。我看他手指頭指甲這邊燒得差不多沒有一半，能看出來手指頭不夠長。我說怎麼地？他說有一次不注意，觸電了，全身麻木，危急關頭，他也是念觀音菩薩，一念馬上就倒，很不可思議！我們那個地、水、火、風、空、識、見，盡在衆生心計較、打算，而觀音菩薩超出這些，所以，一念觀音菩薩就超脫，馬上電就脫開，脫這個難。

優婆夷中，好比著名的優婆夷，老總統的太夫人——王太夫人還研究《楞嚴經》。呂碧城居士翻譯經典，從中文翻譯到英文，他翻譯很辛苦，臨睡的時候，他擦擦臉，一邊說：「唉呀！我這麼辛苦，翻譯完了，希望菩薩慈悲安慰我，現點什麼靈感讓我知道、看一看。」這麼說完就睡了，第二天早上起來再去洗面，看面盆裡的水沉澱出一朵蓮花。優婆夷中，岳飛的母親

法華經授手

前曰一心稱名

是知有菩薩可供

後曰一心供養

是見有菩薩可敬

如是一心

如是恭敬

久而不退

則可以

入佛知見矣

以離苦得樂

皆名無畏

今言

娑婆稱施無畏

而楞嚴云

十方微塵國土

皆名施無畏

益見其所

當供養也

是不是信佛，沒有很去考察，給岳飛後背刺字：「精忠報國」，那真是叫人欽佩。岳飛那麼忠，有這樣的慈母；還有孟子的母親，孟母三遷，這也是著名。孟母，同學都了解，還有岳母，這種教育也很難得。要是發揮觀音菩薩的精神，而做優婆夷也是難得，比丘、比丘尼也都是難得。吳鳳的精神，或是武訓興學（註）的精神，都好，都是模範的優婆塞、優婆夷。

「觀音菩薩成就如是功德，以種種形遊諸國土，度脫衆生，是故汝等應當一心供養觀世音菩薩，是觀音菩薩，於怖畏急難之中，能施無畏，是故此娑婆世界，皆號之爲施無畏者。」我念到這，每次我都特別要恭敬合掌。我要是有怖畏的時候，觀音菩薩您老人家給我施無畏，這個名字太好聽，觀音菩薩叫施無畏大士、施無畏者。

【註】武訓興學

莫嘆苦，莫愁貧。有志竟成語非假，鐵杵磨成繡花針。古今多少奇男子，誰似

山東堂邑姓武人！武先生，單名叫做訓。兄弟都早死，父母又不存。飢寒交迫難度日，沿門托鉢受苦辛。

武先生，做乞丐，有深心。他見邑人知識淺，少年失學是原因。長恨自己力薄家又貧，哪有金錢辦學校，教育清寒子弟們！

武先生，一邊去乞食，一邊自沉吟：將來若要辦學校，先得積蓄基本金。從此乞食更努力，遭人侮辱盡容忍。每日只費錢兩枚，買個饅頭囫圇吞。忍辛耐苦二三載，果然積下六千文。堂邑有個富家翁，豐衣足食冠四鄰。武先生，走到富翁家，跪在門前不起身。富翁當他是瘋子，門外哀求如不聞。武先生，跪了六日並六夜，富翁才來問原因。武先生，貌溫順，語誠懇：「小人有錢六千文，想託貴人謀子金。貴人心腸善，定肯助孤貧。」富翁口答應，心自驚，乞丐竟然能儲蓄，節儉精神莫與倫。

富翁既允准，武訓喜萬分。只要積滿一千文，立刻送進富翁門。十多年，一轉

瞬。本金生利息，利息做本金，總數達到幾萬文。

武先生，創學校，不稍停。租借古廟幾間屋，粉刷門牆氣象新。學生招集貧家子，教師聘請宿學人。有人見他是乞丐，存心推託不願任。武先生，跪在地上不起身，使他不得不應允。

開學日，更慤勤。備酒菜，宴嘉賓。教師坐首席，陪伴有鄉紳。有人見他是乞丐，坐著不食也不飲。武先生，又雙膝落地不起身，使他不能不沾唇。逢朔望，進校門。遇見教師能進責，拱手屈膝謝慤勤。遇見學生不好學，跪地勸誠淚涔涔，教師學生都感愧，講習不得不認真。

武先生，年到五十九，仍然乞食儲錢文。創設學校有三所，教育子弟千餘人。有的就工商，有的勤耕耘。他們衣食都無慮，只有先生還苦辛。路上相見心不忍，齊來迎養報深恩。武先生，不答應，並對大家說：「但願養我志，何須養我身！」

法華經大成
此品因無盡意

發起者

表普門圓行

應現無盡也

若愚讚云

世間無邊塵擾擾

眾生無數業忙忙

愛河無底浪滔滔

是故我名無盡意

法華經演義

無盡意因如來勸

故即解頸瓔珞

以為供也

頸表實相

瓔珞表行

價值百千

即是表八萬四千

波羅蜜也

蓋菩薩依實相理

授受之禮儀

無盡意菩薩，那也是大菩薩。在《普門品》中示現這尊菩薩，注解上沒有說無盡意菩薩是什麼樣的菩薩，是三賢或十地？那都了不起的菩薩，以至於無盡意菩薩說是證得和觀音菩薩一樣，可是他示現不懂，就像寒山拾得一
樣，示現傻里呱噠的；無盡意菩薩也示現：世尊哪！我們不曉得，有一位觀
音菩薩，號做觀音媽，我不知道這菩薩怎麼這樣神通廣大！世尊你老人家給
講講。無盡意菩薩示現低位的菩薩，佛也示現，稱觀音菩薩就是「觀世音菩
薩」，稱無盡意就：「無盡意啊！觀音菩薩成就如是功德，度脫眾生，世界
都叫他：施無畏者。無盡意啊！你趕快，你要供養這觀音菩薩，你要知道，
不要裝傻！」

無盡意一聽：「喔！弟子趕快供養。」把頸上的寶珠瓔珞，價值百千
兩黃金，解下來就給觀音菩薩。這很難哪！六度萬行中，布施很難；人都要

而起乎行
全理發行
稱性施設

無所造作者

故即解頸瓔珞

以表也

法華經演義

言不肯受者

有二意

一者無盡意

有如來勸供之命

故興於供

觀世音

無如來勸受供之命

那可受之

故其不受也

二者彼所供之瓔珞

全表因行

今觀音亦在於因

自己越多越好，布施很難。無盡意菩薩在頸上的珍寶瓔珞，那更寶貴，價值百千兩金，就布施。

會歸理上說，這些珍寶瓔珞都是菩薩的功德——六波羅蜜的功德、仁義禮智、孝悌忠信的功德，菩薩才掛上瓔珞；心裡還不執著，把瓔珞會歸到自性上，觀音菩薩反聞聞自性，會歸自性，按照理也可以這麼解釋。

在佛前，無盡意菩薩聽佛說，就供養觀音菩薩。觀音菩薩一伸手：好。你就給我，這樣沒禮數。觀音菩薩還不肯受之，你給我，佛祖在旁邊，我做菩薩的不敢接受，這是通常世故人情當然這樣。這時候無盡意菩薩當然又說：「仁者，愍我等故，受此瓔珞。」這時候觀音菩薩默然，還沒有說話，佛就說了，就像排戲一樣，觀音菩薩、無盡意菩薩和釋迦牟尼佛都講好了，做給我們衆生看。佛說：你們要供養觀音菩薩。無盡意菩薩說：我這個珍寶瓔珞，昨天才買的，我要戴幾天再給觀音菩薩，我捨不得。要說實在，佛

同在修位
若因則是當尅果
無有因還尅因
修還尅修者
故不肯受也

說的，我不得不給，就給你吧！那也不好。觀音菩薩一把搶來了，說：文殊菩薩，你不要搶啊！人家佛說的，要給我的。大勢至菩薩都在眼前，這也不好。無盡意菩薩就這樣，很痛快接受佛說的，還是珍寶瓔珞，價值百千，給觀音菩薩，觀音菩薩在禮貌上還不受，人情就應當這樣。

我到新加坡那兒，接著要到泰國。到泰國，我先打聽，入境得問俗，問泰國的風俗。我曾經有個印象，泰國國王有一次來，我們佛教代表合掌。泰國這方佛教徒一聽：喔！這中國人怎麼給國王合掌呢？這不對，我們那兒國王才給僧衆合掌。很大的一個問題啊！我因為有這麼一個印象在心裡，我到泰國怎麼好？我就打聽。他們說，到泰國，要是居士來給你頂禮，你根本不動、也不睬。不要說：不要頂禮啊！不要頂禮！或者你回個合掌，都不要，完全不動。他要是把紅包或是什麼放到你眼前，你是看不看？還是說：「就放在這兒吧？」說最好不動、也不睬。要是和人家講話呢？最好也不停，繼

法華經演義
觀音因如來之勸
故即受之
則上之不受
可知也
分作二分者
表其所有之行
全依實相
則不見有少法生
亦不見有少法滅
全體不生不滅
實相之行
奉二佛者
表尅不生不滅
之果也
以釋迦現在
唱欲滅度
故表不生
多寶滅度
塔中曾嘆善哉
故表不滅也
又表因行

續往下講，就像沒有這麼回事情一樣，泰國的風氣是這樣；我這麼一考慮之下，我得要變成穿黃衣僧。泰國那種黃衣，我不願意，沒辦法！我就穿上黃布大袍、黃布袈裟。泰國一般民衆沒有這樣，我也是黃衣這麼去了。我心裡了解了，我到泰國就這樣，果然海關檢查、警察見面，處處都通過。到馬來就不行，馬來是回教國家，馬來的警察你就當面給他五塊錢馬來幣，就那麼公開地給。這都要明白這些禮貌。

菩薩示現也是，觀音菩薩不敢受。這時候佛就說了，爾時，佛告觀音菩薩：當愍此無盡意菩薩，及四衆天龍八部，接受這個瓔珞。佛這麼一勸，即時觀音菩薩就接受了。接受了，把寶珠瓔珞分兩份，一份奉釋迦牟尼佛，一份奉多寶佛塔。一份奉釋迦牟尼佛，這是事佛。事佛是所現的佛，我供。理佛，我供養到不生不滅——大般涅槃。生滅既滅、寂滅現前，大般涅槃的佛，這是理佛，多寶佛塔代表這個。寶珠瓔珞，這是物供養，不是法供養，可是

自尅於果
雖因佛命而受
故還奉之於
二世尊也

我代表四衆弟子感謝觀音菩薩施無畏的慈悲，我代表四衆弟子供養，也變成法供養。最後，佛結歎：「無盡意，觀世音菩薩有如是自在神力，遊於娑婆世界。」長行文到這結束。

所以，媽祖是位孝女，我感覺是觀音菩薩示現。關公，都尊重關公，關公是忠臣又皈依佛法，就算是菩薩應以天大將軍身得度者，人間的將軍示現。祇樹給孤獨園，給孤獨就是長者，也示現長者。小王身，日本人聖德太子是中國的慧思禪師示現的、投生的。宰官、婆羅門、比丘、比丘尼，優婆塞、優婆夷。中國的《高僧傳》中，有好幾位高僧是觀音菩薩示現，也有文殊、普賢菩薩示現，也有彌勒菩薩示現，都說傅大士優婆塞是彌勒菩薩示現。八部，《會義》、《旁解》多少有點注解。八部，我都以為佛特意說了這麼多，實際佛是照著現實的情形說的，確實有這些，還有護法的金剛神。

千江有水千江月

法華經指掌疏
雖曰以種種形
唯是一真
雖曰遊諸國土
不離當處
亦如

一月普印一切水
一切水月一月攝
月不下降水不升
水清月明法自爾
知此意者
方可與說
三十二應

觀音玄義記會本
以種種形
遊諸國土
度脫眾生
即是淨佛國土
豈非修行普
自既無縛
能解他縛
自既無毒
令他離毒
一時稱名
皆得解脫
皆是徧悉之言
豈非斷惑普

是一真」這種種形，是一個真身所現的，就是「光中化佛無數億，化菩薩衆亦無邊」那個意思。「雖遊諸國土，不離當處」當處無量光明徧十方，能現。菩薩要度衆生，達到佛那個意境，不假思索的度衆生。第二個綠圈，「一月普印一切水，一切水月一月攝」說是「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」。千江有水，千江比喻衆生的心，衆生的心要是乾枯了，沒有水就沒有月；衆生心要是念菩薩、修菩薩法門，充滿甘露法水，千江有水，千江就有月，觀音菩薩月就映照出來。衆生心要比喻天呢，都被烏雲所遮；要是萬里無雲，萬里都現出來本有的第一義諦天——自性天顯出來。最後那個綠圈，「知此意者，方可與說三十二應」。綠圈是精彩的地方，我畫的綠圈。長行到這大體講過了。

法華玄義
以十如是
約十法界
謂六道四聖也
皆稱法界者
其意有三
十數皆依法界
法界外更無復法
能所合稱
故言十法界也
二此十種法
分齊不同
因果隔別
凡聖有異
故加之以界也
三此十皆即法界
攝一切法
一切法趣地獄
是趣不過
當體即理
更無所依
故名法界
乃至佛法界
亦復如是

信有鬼道衆生

《名相表解》，十法界有十如是，這十如是出在《法華經》。看十法界十如是，我們但知道人生天地之間，不知道徧太虛空有十法界。佛打開我們這個觀念，佛說有六道、有四聖，有十法界。好比諸位來到敝世界，初次聽佛法，有點矇矓不清、不懂，慢慢考驗，自然了解確實有十法界。漸漸的經驗，再是回家問問爸爸媽媽。爸爸媽媽沒有經驗，就問阿嬤阿公。說有鬼，我不信，阿嬤你有沒有這個經驗？阿公有沒有經驗？我那時候就是這樣，我先問我的老母親，老母親最初反對我信佛吃素，可是一提起來問有沒有鬼神，母親說：有啊！就是你阿公——祖父，臨終的時候，坐在那兒，就和鬼說話：「請坐！請坐！」大家都看不著什麼，還說：「給倒水、倒茶。」這是晚間的事情，並不是白天這麼多人。晚間說：「人家這麼遠來，院子的馬給飲一飲。」飲飲馬的意思，給馬喝點水，弄點草給馬吃。人坐在這兒，給人

法華玄義
正法念云

畫人分布五彩

圖一切形

端正醜陋

不可稱計

(中略)

原其根本

從畫手出

六道差別

非自在等作

悉從一念無明心出

無明

與上品惡行業合

即起地獄因緣

如畫出黑色

無明

與中品惡行業合

起畜生道因緣

如畫出赤色

無明與下品惡行合

起鬼道因緣

倒水。馬在院子，給弄點水。老祖母就告訴我母親：「弄點水、弄點草，送到院子，給他飲飲馬、餵餵馬。」半夜，我母親說：把我嚇得呀！毛骨悚然地，弄點水、弄點草，送在院子，一扔，就往回跑。信不信？你們還小，慢慢經驗久了，事實擺在眼前，你不得不信，眼前的事太多。這是講到東北，講到我母親、我的阿嬤。

在嘉義天龍寺，有個老當家師，這老人家，半夜，屋子天蓬燈開了、亮了，他不曉得是誰？天龍寺這山仔頂，是嘉義著名的地方，這是在山仔頂嘉義省立中學後邊的事情。半夜屋子燈開了，他以爲是種菜的阿源。一聽，阿源在隔壁咳嗽，不是阿源開的燈，那麼是誰？睜開一看，是個已經死去的人，叫曾永成。他對我說台語，我最初不懂，以後他領著我，說：你來！他不認識字，也不會說國語，就領著我去。到功德堂，那大牌位，第一名就是曾永成。當時，我台語講得好，我用台語問，我說：「功德堂蓮位上寫的都

(中略)
如畫青色
當知無明
與諸行合故
即有六道

是死去的人，那就是一個鬼囉！」老當家：「對啊！」老當家師說：「不要叫他們知道喔！怕少年人聽到害怕！」這是鐵的事實，你們信不信？不信！今天晚上，我求觀音菩薩把你們寮房燈給開開，就一個人才可以。再不然，我說院子有人在那兒等，還有馬，你出去餵一餵。你要是敢餵，那姓張的叫張大膽，姓李的叫李大膽。我知道我們害怕，講的時候就害怕，趕快下課。

若鬼神法
當於人定
子時亦得
若作餓鬼
施食之法
當於亥時
是施食時
不是時節
妄生虛誑
鬼神不得食也
瑜伽餓口纂要儀軌
進戌亥二時施之
餓鬼得食
施主獲福
如過其時
徒廢精神
於事無益

《普門品旨要開示》第六講

七十五年暑假女學生齋戒學會

問答開示

同學寫那個毛筆字，寫得不錯。不過還得再練習，還沒有很成體。再有一年的功夫，才好。再是，字體要練習有力量的字體，魏碑是正統的，先練習魏碑。不然就練習柳公權字體，較比有力量。

至於鬼爲什麼晚上出現呢？這個人陰暗，他就投生鬼道。天人有時候放光，他心裡是敞亮的、光明的。鬼心裡陰暗，不敢說一定是陰險，可是陰暗，才投生鬼道。再是，晚間出來爲的給人嚇一跳。大體都是陰暗的性格，所以晚間出來。白天做什麼呢？可以打個電話問問：白日在何處？做什麼呢？白天可能在睡覺啊？晚上就起來了。普通說鬼生活！

燒銀紙是不對的，要誦經、念往生咒。念地藏菩薩滅定業真言配《地

藏經》，念往生咒配《阿彌陀經》。亡人信佛，就多誦《阿彌陀經》、往生咒。亡人不信佛，業障很重，就爲他誦《地藏經》和地藏菩薩滅定業真言較好。另外，要是長期晚上睡不好，大多數怕有鬼，練習放蒙山好。放久了，超度他，他歡喜，他不攪擾我們。長期睡不好的同學，放蒙山較比好。再是臨睡前或是入夜的時候，朗誦《金剛經》或《般若心經》。《金剛經》覺得長，就朗誦《般若心經》。一聽般若，它能看開放下。「和南」是梵語，翻譯過來是頂禮的意思，「和南聖衆」就是頂禮聖衆。

修道要直心，直言、直心如何做到呢？直心就是心裡直截了當，不要彎曲。至於利人利己，尤其是利人，叫方便善巧，而不是勾心鬥角、曲曲折折地。較比直心的人好修行，坦白正直較比好修行。

說有人見鬼神而得度，如何知道是鬼神？或是觀音菩薩所現的？放焰口的焰口鬼，就是觀世音菩薩示現的。口裡出火叫焰口鬼，是觀世音菩薩要度

大寶積經
菩薩有四直心之相
何謂為四
所犯眾罪
終不覆藏
向他發露
心無蓋纏
若失國界
身命財利
如是急事
終不妄語

亦不餘言
一切惡事
罵詈毀謗
搥打繫縛
種種傷害
受是苦時
但自咎責
自依業報
不瞋恨他
安住信力
若聞甚深
難信之法
自心清淨
能悉受持

化阿難尊者示現的，同時爲的傳流超度亡魂這個方法。可以說好比和佛都在那兒打坐，佛想著留個超度亡魂的方法，說：觀音菩薩你不好示現？觀音菩薩說：好，弟子示現。兩人心裡都暗暗的，有靈感的、有溝通的，和阿難尊者也聯絡好了。阿難尊者在林間打坐，老遠看見焰口餓鬼在那兒，火燒得那個味氣。阿難尊者一看，這是怎麼回事情？燒得這樣子。他說我是焰口鬼呀！尊者你三天後要死的呀！會像我這樣，死了要投生做焰口鬼。阿難尊者害怕，去請示佛陀，佛給說的，從那兒留的焰口軌儀經。看那意思，都是佛要留超度亡魂的方法。焰口太大本，我們不能作，就放朝暮課誦本的蒙山就可以。

去我執的方法，自利利他去用功，這不是我執，這是行力、願力、慧力，五根五力——信、進、念、定、慧。爲自己，好比一定要買個金戒指、白金戒指，一定要穿什麼衣服、穿什麼鞋，這是我執。像小孩兒有時候爲的穿

法華經大意
自性真道

即一佛乘

又謂之佛知見

蓋此妙性

人人本具

個個圓成

但以不能克去

我執之私

所以終被我相

之所籠罩

故與大道

全體漸遠

橫生妄見

亂起邪思

以有如此惡覺

故三界之苦惱熾然

四相之奔波競起

欲復自性之真

何可得乎

衣戴帽，過年的時候就和爸爸媽媽鬧。平常有時候吃點東西還和爸爸媽媽鬧，這都是我執。去我執就是隨緣，不要勉強。這就是破我執的方法，隨緣盡分，不堅持我執。

我講個東北話，東北叫小姑娘叫丫頭。東北要講丫頭，還是當小孩說。不是法師對學生說，都是家裡舅母、姑母，或是媽媽罵孩子「丫頭」，還添個仔子：「丫頭仔子！」我到檀香山，到廣東居士家去，這個居士多少年和我通信，我去看一看。到家坐好了，談兩句，我說有兒女嗎？他說「兩個麗、一個仔。」我一聽，有兩個驢、一個仔？我一想，喔！一定是有兩個女兒——兩個麗、一個仔，這個「仔」就是台語的「囡仔」。北方要是叫「仔子」，那就有點罵仔子調皮得厲害，做媽媽的罵或是被外人氣得罵仔子。

這位同學問十法界中，每個法界還有十法界，廣欽老和尚就是人法界中的菩薩法界。現在在監獄中關的，特別受苦的，那就是人間地獄；還有病

院，在那開刀，開完病情惡化，呼天叫地的。我聽說癌症有時疼得把床震動得就那麼響，那就是人間地獄。孟加拉、非洲、利比亞那地方就是人間餓鬼。還有工廠裡工人，我聽說在煉火、煉鐵的地方，夏天整天就在那地方弄鐵，那真苦啊！

要是小孩兒，有時候命不好、命弱，多病多災這種小孩，遇著人死了，確實不適宜去喪宅，死人有時靈魂不走；命強就不怕，運命不好、多病、命裡災多，尤其是年歲不太大的人避免去較比好。若是有人不信，要去了喪宅，結果生了大病，或是眼角出了毛病，都是北方也這麼講：「活該！」不叫你去，你就去。你看！去了就有病，沖煞。要是很老的人，爲人和藹，家裡也沒有是非，老人家故去，不要緊。有那心裡抱冤抱恨，這種人故去了，要是一時在家裡不走，年輕人去了不好。念往生咒也可以，或是念大悲咒。儘量年輕人，沒長足歲的人，或是多病多災的人避免，大了就不怕。必須要

去，到了喪宅就念佛、念往生咒較比好，他就不至於很去侵犯。要是超度種種亡魂，都可以長期超度，放蒙山不錯！

大般若經網要
觀身如幻
觀世如囚
般若之由
示蝴蝶夢
解蠻觸軍
般若之勳
齊彼萬物
空其死生
般若之明

圓覺經大疏
以一刀解牛
鋒刃不損
喻菩薩利眾生
修萬行
應緣入俗
自智無傷

佛教是不是外來的宗教呢？這是依著我執說的。說是有害蟲、有益蟲，都是依著人的本位說的，對我們的莊稼有害，就叫害蟲，把它打死；於我們莊稼有益，就是益蟲。轉過來，害蟲說人是害蟲，遇著人就打人打死；蟲子的媽媽對蟲仔姑娘說：可小心哪！那叫做人啊！是我們的大害蟲。人都是以自己為主，有我執，這些思想要糾正過來。哲學是依著民族性而創的，印度當時那個民族性要找真理。我們中國，從夏商周到漢朝這個期間，也找真理。以後諸子百家歸作孔孟，老子《道德經》、《莊子》，莊子《蝴蝶夢》就是給《金剛經》：「一切有爲法，如夢幻泡影」舖路的。《蝴蝶夢》，你說莊子是蝴蝶喔？或是蝴蝶是莊子呢？這能破我執。再是《養生主》，不加思索，用刀把這一個牛都解剖了。刀刃沒有傷，牛都解剔開了。在佛法感覺

鳴道集說
微生高乞醯

以與人

孔子不以為直

維摩經云

直心是大道場

儒佛至此

實無二理

就像有點殘忍，不過那個意思就像禪宗辦事，隨緣盡分，像潑墨畫一樣，寫毛筆字、畫山水畫，稍稍一猶豫、一思索，字就差，一定幾筆就寫下，像莊子〈養生主〉那個意思一樣，不加思索，功夫純熟，把牛解剔，處世就是這個意思，那可以給「直心是道場」做解釋、做基礎。

佛法是現在五濁惡世中世界最偉大的宗教。我到美國，他們學生告訴我這麼走、那麼走，不要走錯了，不要叫人家美國人笑話我們外國人。我一聽，到了美國，我們是外國人了。我們在台灣，美國人、英國人來，他們是外國人，哪有真正外國人！同學問說是：佛教是外來宗教，確實中國有儒家就排斥佛教。日本人因為孔孟老莊都是從中國傳過去的，又從中國傳去佛教，所以他那麼排斥，他沒有說這是我們自己的，只要調得好他就好。中國最初韓愈諫迎佛骨，佛骨是舍利，說這是外來的宗教，到現在也有這種執著，因為孔孟老莊是中國人。孔孟老莊在日本人說，不是日本人，而是中國

人，佛是印度人，只要好，他就採取；我們中國排斥，清朝末年就受這個害。日本維新，革新就革新了，而我們中國就失敗了，思想混亂，沒個正知正見、佛知佛見。

翻譯名義集
唐義淨三藏
題取經詩曰
晉宋齊梁唐代間
高僧求法離長安
去人成百歸無十
後者安知前者難
路遙碧天唯冷結
砂河遮日力疲殫
後賢如未諳斯旨
往往將經容易看

同學要瞭解，參加齋戒會爲的開佛的知見、示佛的知見、悟佛的知見、入佛的知見，高超。以佛的知見爲知見，不要分別我是中國人，釋迦牟尼佛是印度人。觀世音菩薩是印度人教我們的觀音菩薩，我不信；中國人教我們的觀世音菩薩，我才信。所以我們中國人有偉大的地方，寬宏大量，古德祖師但有法沒有人，到印度取經，如玄奘三藏；智者大師，遠遠的知道有《楞嚴經》，沒有傳過來，就朝著西方印度那兒拜，所以天台山上有個拜經台，就是求《楞嚴經》早傳來。中國人要是寬宏大量的，也不分別印度是外來的宗教。佛法是最好的，要不然方東美博士他不能說：「中外古今哲學，以佛學爲最高」。他也是中國人，他怎麼說佛學最高？可惜！印度要是像美國那

麼盛強國富，大家又願意信，在四十年前有人說，要勸美國人信佛，美國人信佛，其他各國人就要信佛了。都以為美國人是最強的國家，他信佛就佛法好，不在那個，真理不一定在美國。不但是美國人的哲學比不上佛法，也比不上孔孟，所以他們願意研究漢學，而天主教、基督教在中國不能像佛法很大弘揚。誰三步一拜，拜到天主教堂、基督教堂？誰去取經？基督教有沒有藏經？天主教有沒有經、律、論三藏？神學院我聽說沒有什麼可研究的，佛學你得十年、二十年才可以，那是廣博而深奧的。

偈頌節要略釋

現在研究經典，看《普門品旁解》十五頁後一半，旁邊的小字注解，《大集經》上說，種種百千萬的功德都是菩薩修的，就是菩薩頸上掛的寶珠瓔珞，種種不同。譬如虛雲老和尚為母親三步一拜、拜山，這是菩薩的瓔珞寶

法華會義

大集云

戒定慧陀羅尼

以為瓔珞

莊嚴法身也

百千是十萬

表十地

各有萬德也

宋高僧傳

聖者為福則易爾

何耶

純淨之故也

凡夫則反是

易薰染之故也

是以佛亦為

穿針之福

知福不宜厭焉

目連然燎

迦葉躡泥

無盡意貢

瓔珞寶珠

沓婆羅分僧臥具

伊皆大人有作

聖者權方

欲其因罪不厭除

福不厭取

珠。虛雲老和尚將來要是示現菩薩的時候，菩薩戴的寶珠就是拜山的寶珠。

或是弘一大師為法忘軀，給人寫字，那也是好，都是弘一大師菩薩的瓔珞寶珠。種種的功德，都是瓔珞寶珠；持一天八關齋戒，也是一粒瓔珞寶珠；做一堂功課，也是瓔珞寶珠。同學要了解，有事必有理。衆生要是墮落，國民道德降低，就不敢隨便戴瓔珞寶珠晚上在街上走，怕人搶。這瓔珞寶珠都是自己修福報而得的，菩薩頸上的瓔珞寶珠都是功德的結晶，要修無生——不生不滅，妄想要斷，那得修多少的功德，心才能定下去。不然坐不住，拜也拜不下，要甚深瞭解這個理。

看《普門品會義》的科表後一半，長行的文，火難、水難、刀杖、羅刹、鬼難、杻械枷鎖難、怨賊難，偈頌中更多。偈頌的文，那都很有意思，「或在須彌峰，為人所推墮，念彼觀音力，如日虛空住」。「或在須彌峰」比喻有在這個團體最高位的人，「為人所推墮」，被人推倒了。無論是農

法華經科拾

須彌峰

金剛山

皆假設辭

顯其高與堅

最易損害人處也

金剛經纂要刊定記

金剛有能壞之義

般若觀照之功

法喻雙彰

故曰金剛般若

會、公司、議會或什麼機關，被人所推墮。「念彼觀音力，如日虛空住」，就不至於推倒。

「或被惡人逐，墮落金剛山」，金剛山代表金剛般若，心總在金剛般若中。遇著惡緣，金剛般若被搖動了，「念彼觀音力，不能損一毛」，要反聞聞自性，還是不生不滅、不動，還是在金剛般若中。須彌峰和金剛山很有意思，要是反聞聞自性，自性之外，在色聲香味觸法上，我們要是不生心，他人推不動。消災免難的原理，就是不住色聲香味觸法而生心，要背塵而合乎覺性。水災、火災、名譽、地位，種種都是塵——色聲香味觸法，背塵合覺，一切安定；要是背覺合塵，那有災難，社會上出事都是在塵染上太執著。有時候欺人太甚，找幾個人一起圍打，這個人懷恨就要報復。打他，都是合塵——色、聲、香、味、觸、法，眼睛瞪得，罵我那句好難聽，都是色聲香味觸，那一拳打得我好疼，好幾天還疼，都是色聲香味觸法，要是背塵合覺就

好了。

偈頌說「心念不空過，能滅諸有苦」、「汝聽觀音行，善應諸方所，弘誓深如海，歷劫不思議」，要發弘大的誓願。「歷劫不思議」，還要歷劫不退。還要「侍多千億佛，發大清淨願」，所以四弘誓願每天要發。

至於正報，「世尊妙相具」，讚歎世尊。以下又說「具足妙相尊，偈答無盡意」，也說世尊具足妙相。世人講「人不可貌相，海水不可以斗量

」，不然的，還是有貌可相。貌相是看他道德的相，或是不道德的相，而不
在醜俊，這個要深信。正報相和依報相，也要信；我曾經去過的名山，福州
鼓山、蘇州靈巖山和普陀山，那地理都好，簡直在北方都沒看過那種山。爲
什麼多少年的浩劫都埋沒了呢？衆生的業障，雖然好的地理也轉了，變沒有
了。

轉過來，人要多修些善事德行，惡相也能轉爲好相。有位一掌禪師，

幻住庵清規
原夫四弘誓願
即菩提道心之用
菩提道心
乃四弘誓願之體
三世諸佛
無邊開士
未有不具足是願
而得菩提道心
不退轉者
法華經科註
世尊妙相具者
誠由萬德
之所莊嚴
是故歎相
即是美德

怎麼叫一掌禪師？手沾點水再沾粟米，一頓飯就沾一掌粟米，添些野菜煮一煮。因為他去大有錢人家，北方講大財主，供齋供僧，千僧齋，誰來就給，還給紅包。他是一個很貧苦的出家人，老遠趕去了。這個員外爺一看，說：「師父你不能吃，我這一頓齋，你吃完了，壽命就沒有了！」他看這個財主很誠實，就問：「那怎麼好？」「我照五千塊錢，我給你一些粟米，或是蓬來米吧！你拿回去。在這之中，你極力修行。你要等著吃完了，就沒有壽命了！你趕快修行！求消災延壽才好。」他一聽員外說的話都真實，也給他蓬萊米，也給點粟米，他就離去了，到山裡埋頭修行。不敢幾頓吃完，就沾著手掌，添點野菜；這一修行多少年，這點米也不敢吃完，修行很久，不知究竟怎樣？再到員外爺、財主家去看一看。財主一看他來，說：「喔！師父，你的相已經改了。」以前面上好比發青發烏，眼睛發直種種相貌，有死相現前的相，或是病相，或是災禍現前，現在都變了。

景德傳燈錄
百千法門
同歸方寸
河沙妙德
總在心源
一切戒門
定門慧門
神通變化
悉自具足
不離汝心

圓瑛大師老年出了兩個鬚子，青年時候沒有；你看那個福報，轉了。淨空法師講經多少年，他的相貌比他年輕也轉。多修行，相貌可以轉；依報、正報，確實因緣果報，不然佛不會定這個名相，叫做依報、正報。因緣果報能轉，就像《了凡四訓》，一掌禪師也是，員外爺說你現在多少的供養都能接受，就高齋細供請他吃飯。這是講「世尊妙相具」，再提撕提撕。

相貌能轉，尤其是年輕人都願意相貌好，心裡要和善、和柔，相貌也轉好；心裡要不是善、不是和、不是柔、不是溫厚，就不轉。一定要從心裡，相貌也轉；單是化妝品，又是整容，整錯了，把眼睛弄瞎了、鼻子弄歪了，整成毛病來了，一定從心裡上整才好。這尤其是對年輕同學講很需要！誰都願意美，一定要從心裡真、善、美來轉。

「或值怨賊繞，各執刀加害，念彼觀音力」，怨賊繞都是色聲香味觸法執著而引生的，要是反聞聞自性——背塵合覺，念觀音菩薩就是背塵合覺，自

俱舍論疏
一切眾生
其有二類
一樂求人德
二樂求人失
一切眾生
復有二相
一者德相
二者失相
斷善者亦有德相
獨覺者亦有失相
樂求德者
見闡提德
見闡提果相
知有善因故
樂求失者
見獨覺失
見其果相
知惡因故
樂求德者
修慈易成
非樂求失

然這些災難能免除。

「或遭王難苦，臨刑欲壽終」，像紫柏大師在獄中，說一定要處死刑。紫柏大師一盤腿，喝著茶，把茶杯一放下；事實如此，不可久留了，說走就走了。這不是免了王難苦了嗎？免了臨刑欲壽終了嗎？

「或囚禁枷鎖，手足被杻械」，尤其是現在各處選舉，街上那些招牌，到這一趟街，盡是名字；沒選以前，各處「拜託拜託！」；選了之後，「道謝！道謝！」就是被名枷利鎖牽著走。我們不要被牽著、被拖著走才好！

「咒詛諸毒藥，所欲害身者」，杯弓蛇影，我們盡恨人家死：該死的！你倒楣才好，我才歡喜。你怎麼不病一場呢？我心裡才痛快。這些害人的心理、咒詛人家那些心理，都是自己心裡的毒藥，都是害自己身體，由心理而害自己身體。「念彼觀音力。還著於本人」，這是因果，沒辦法！同時顯示因果，也是懲罰他。

「或遇惡羅刹，毒龍諸鬼等，念彼觀音力，時悉不敢害」，這實際也有，有惡羅刹、毒龍、諸鬼，種種鬼不同；人間世也有這些，內心也有這些。「若惡獸圍繞，利牙爪可怖」也是如此，實際娑婆世界這些害人的，可以說《普門品》中，世間好話佛說盡，佛都說到了。

「虵蛇及蝮蠍，氣毒煙火然，念彼觀音力，尋聲自迴去」、「雲雷鼓掣電，降雹澍大雨，念彼觀音力，應時得消散」，心裡憂愁的時候，那就是陰雲密布在心裡，「佛日增輝」而心裡的日頭被遮蔽了；要是「念彼觀音力，應時得消散」，沒有憂愁、悲觀、懊惱種種。

最後，「衆生被困厄，無量苦逼身，觀音妙智力，能救世間苦」，無量苦逼身，包括一切一切。念觀音菩薩，觀音菩薩的妙智力能救世間苦。「種種諸惡趣，地獄鬼畜生，生老病死苦，以漸悉令滅」，我遇著病來的時候，我初來臺灣，鬧過傷寒病；這時候，漸漸調，還要仔仔細細的；一個放鬆

了、大意了，就調不好；仔仔細細調半年後，病才漸漸好；以至於兩、三年後，身體還沒有復原，還漸漸調。身體的病，都是以漸悉令滅；生死的苦，也是以漸悉令滅。那麼「立地成佛」、「即身成佛」怎麼講呢？理是頓悟，事是漸修。

清淨觀·慈悲觀·智慧觀

現在講「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰」。可以找《天台教觀名相表解》，三止三觀那個表（請看附錄）。

「悲觀及慈觀」，這個較比明白，現象界孤兒院、養老院，去拔他苦、與他樂，就是悲觀及慈觀。老人家都是我們的老人家，小孩子都是我們小孩一樣，「悲觀及慈觀」要這麼觀。

「真觀清淨觀」，我不生不滅那個心，那是真心，我觀我的真心就是

無量壽經起信論
華嚴經云

諸佛一似大圓鏡
我身猶若摩尼珠
諸佛法身入我體
我身常入諸佛軀

是知諸佛眾生
本來不二
名為見佛

實無見者
何以故

不可於一體中
互相見故

蓮宗寶鑑

因念佛而顯直心

因直心而行眾善

行眾善

而得佛淨土

真觀。我的真心像摩尼寶珠、金剛鑽石，雖然掉在糞坑裡，拿出來用水沖洗了，還是一樣寶貴，就是清淨觀，不會被染汙。染汙了，墮落在萬丈深淵中，墮落在最垃圾的糞坑中；要是清淨了，以甘露法水洗，一念彌陀一念佛，念念彌陀念念佛，念念都洗得很清淨。過去的染汙種子生起馬上轉，這是真觀清淨觀。知道不生不滅真如自性，這是真的，這麼觀是真觀；真如自性清淨，觀這個是清淨觀，原理是因緣性空。因緣性空，再好的衣服、再好的化妝，或者是掉到糞坑裡，又屎又尿，或是一身蛆，沖乾淨了都是清淨。化妝也是因緣所生，糞坑的屎尿也是因緣所生，知道因緣性空，一沖洗都乾淨了；因緣性空作空觀，能把心洗乾淨。

「真觀清淨觀」是空觀、觀本體，鏡子的玻璃是清淨的。「悲觀及慈觀」是觀現象界，於人都是修慈悲觀。這一心又能真觀清淨觀，又能悲觀及慈觀。在本體界上能真觀清淨觀，觀本體——本覺理體；又能在世間現象上，慈

法華文句記箋難

真觀空也

清淨觀假也

令地淨故

智慧觀中也

雙遮雙照

平等大慧故
慈悲觀者
以無緣慈
觀察眾生
又慈悲之法
必用三觀

觀音義疏記
慈悲皆稱觀者
其意有二

一者慈悲是觀
如四無量心

名四種禪
禪即觀也

觀音乃以
無緣慈悲

觀察眾生
名慈悲觀

二者慈悲之法
必用三觀

良以三觀
能成眾行

用三觀拔苦
故名悲觀

用三觀與樂
故名慈觀

悲救度一切人，這種心是「廣大智慧觀」。有的人但偏真觀清淨觀，而不能悲觀及慈觀；有的人但悲觀及慈觀，而不能修真觀清淨觀；要是這兩種合起來同時修，就是廣大智慧觀；兩個同時修，這時候悲叫同體大悲。眾生墮落在苦惱中，都是背覺合塵，受那些苦；我們要救他，知道他的本體、本覺和我們是一體，平等平等，而他起惑造業受這些苦，我起慈悲心去度化他。知道我和他的體是同體，救他的痛苦就是悲觀——同體的大悲。無緣大慈，世俗人爲我爸爸媽媽、哥哥姊姊、兄弟姊妹，以至於爲自己兒女，而倒他的帳、騙他的錢，這樣顧此不能顧彼，不是無緣大慈；無緣大慈，所有天下我都是平等待他；有緣，緣我的兒子，譬如我兒子有病，很可憐，吃飯吃不下去，院子有老母雞，又生小雞，我把老母雞的兒子殺一個，又烹又炸又煮又炒，給我兒子吃，那不是無緣大慈、同體大悲。普通從眼前初下手練習，拔苦謂之悲，與樂謂之慈；進一步練習普皆迴向，同體大悲，願意衆生都出苦；普

普門品重頌
真觀

了空成一切智
清淨觀

出假處有無染
成道種智

廣大智慧
即中道觀

徧於諸法名廣
勝出二邊名大

中道體即智慧
觀此體故

名智慧觀
問：何以智慧

名中體耶
答：順此經意

此經以寂照
合法身為體

感應為宗
得作此說

三智實在
一心中得

不可一異

皆迴向，願意衆生都得佛法的樂，無緣大慈、同體大悲。

如此，需要有真觀清淨觀，由真如自性開顯，知道真如自性徧十方——無量光明，他的真如自性也徧十方，也是無量光明，這是真觀，同時是慈悲觀。他的本體和我的本體一念不生的時候都清淨，如此我救他出苦，由他痛苦的生滅心，教他也得不生不滅心，就沒有痛苦，這是真觀清淨觀。要是明白這些，無緣大慈、同體大悲，又明白真如自性本自清淨，無量光明、無量壽命，這時候是廣大智慧觀——中觀觀中諦。

這個觀很重要，你看我們不能分印度的、我們中國的。這種觀，佛也沒分你們是中國人，我是對我們印度好，佛沒說我是印度人。佛說的話徹底，確實好。孔孟好，日本人就尊敬孔孟，他尊敬孔孟，他沒說孔孟是中國人，他但尊敬孔孟的精神、孔孟的仁義；我們尊重佛，也是尊重佛的智慧，尊重佛的廣大智慧觀；也不是尊重佛印度人，我們是中國人，那都是我們無始劫

法華經通義
此言觀智之用也

無垢清淨光

言法身三德

無垢：解脫德也

清淨：法身德也

光：般若德也

三災

乃迷性德所變

今三德圓滿

故能伏三災

遠離諸難也

法華經通義

法身無體

以悲為體

戒者

法身所流

之戒戒也

故將說法

先以雷震

驚動群機

來的分別心。

「無垢清淨光，慧日破諸暗」，什麼叫「無垢清淨光」？智慧的清淨光，智慧的日頭放光，能破無明煩惱種種的暗。由無明煩惱惹出的災禍，也都能伏，伏風災、火災、水災種種，「能伏災風火，普明照世間」。

「悲體戒雷震，慈意妙大雲」，同學要是在學校持八關齋戒，都說哪位同學，不但吃清素，又持清淨的齋；而我們晚間華燈初上，又到餐廳、又到跳舞場、又看電視、又看電影、穿夜禮服，這是萬丈紅塵。人家同學持八關齋戒，就那麼安詳自然在宿舍看經、念佛，那真是令我們欽佩！這位同學這個體就有戒雷——持戒的雷，震動全社團、全宿舍的同學。他要想度眾生，他先持八關齋戒，他以慈悲度眾生那個心的本體要度我們，先持戒，戒雷能震，震動大家都很欽佩，這才好。他慈悲的意思能覆蓋大家，像大雲一樣，慈雲。

「澍甘露法雨」，一言半語講出來，大家聽了都覺得很好，何況真正講佛法更好。能在學校講的也是人才，現在缺少講解的人。法器也要很著重，領眾好修行。由慈悲的本覺理體而持戒，那震動一切人們。慈悲的心像大雲一樣，覆蓋一切，不被日頭在空中照得那麼燠熱。「澍甘露法雨」，給人清涼，甘露法雨能「滅除煩惱焰」。煩惱焰，比如人要是上火、有火氣，都是由煩惱惹出來的，當然也有太熱了，或是太累了，甘露法雨能滅除煩惱焰。

「靜訟經官處，怖畏軍陣中，念彼觀音力，眾怨悉退散」，過去新竹客運汽車公司總經理叫陳○○，他和董事長打官司，他犯愁，打敗了要賠五百萬。我到新竹，他憂愁找我，我就想起這幾句，我說你照這幾句念，完了你念觀音菩薩、念大悲咒。「靜訟經官處，怖畏軍陣中，念彼觀音力，眾怨悉退散」，南無大慈大悲觀世音菩薩，再念大悲咒，或但念觀世音菩薩。半年後，我再去新竹，他很歡喜，約我到他家吃齋，他說這官司已經解決了，沒

法華指掌疏

堪忍眾生

性多鬥諍

故偏言諍訟軍陣

諍訟則心憂刑罰

軍陣則命慮兵戈

皆可怖可畏事也

念彼觀音

仗慈力

而頓消宿怨

罷訟解圍

感聖化而
各悔先心
故云悉退散也

有打輸，他把新竹客運汽車公司交待了；他到新營，他哥哥在新營又開了客運汽車公司，他到那兒去當總經理了。同學要是當兵，也是念這四句好，雖然是當兵捍衛國家，這時要怖畏軍陣中，也需要念彼觀音力，希望能旗開得勝，馬到功成，等著凱歌而還才好。

妙音·梵音·觀世音

「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀」，這是心裡觀；「妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音，是故須常念」，音是境界。好比這是保溫杯，是大家看的境界，這是色。桌子也是大家看的境界，這是桌子，桌子在講堂，這是講堂，這都是境界，都是色；由色出聲，外面鳥聲，廚房炒菜，有味，色聲香味；我們坐在這感覺熱、感覺涼，色聲香味觸，這都是境界。音是聲音，這個音中，要是盡想度衆生，就是觀世音菩薩，叫「觀世音」；

哪兒有苦，尋聲就去救。世間的音就不同了，歌舞倡伎，這都是世間音。法庭上打官司，議會、法院、立法院，彼此爭執，原告、被告、律師、法官，這都是世間音。火車站上這些音，早晨的音、中午的音、晚間的音，都不同。衆生就這麼顛倒，晚上都上了床舖，「咕咕」的音了；早上起來又分秒必爭，再趕車、趕路的，這都是世間音。再是到殯儀館，此起彼落那個哭的聲；到歡樂場中，大家拍手，唱得好、跳得好，賽球的時候，這些音都是世間音。世間音，觀世音菩薩是觀音去尋聲救苦；「梵音」是不著世間音。

三界，欲界衆生都有欲，地獄、餓鬼、畜生都有欲，人間也有欲，連天上還有欲。不過天上的欲，四王天欲心強，忉利天以上漸漸輕，接著是夜摩天、兜率天、自在天、他化自在天，欲界天有六層，這六欲天都有欲，不過從下往上漸輕，四王天和人間一樣；到他化自在天，欲念極輕微，他有很純的十善，所以欲念輕，可是沒有定。等著修定，有禪定了，這時候開始沒

法華經演義
觀世音菩薩
以妙觀觀乎
世音之時
能法法皆真
相相皆實
所有音聲
全體實相
故言妙音觀世音
又妙音所觀境
觀世音能觀智
若境若智
同是菩薩
一念心體
故境為妙音
智為觀世音也
梵音者
了達所觀之境
全體空寂
乃離欲而清淨也
海潮音者
一觀其音
即為現身說法
如海之音
不失時候也

有欲了，就生到四禪天。第一禪天是梵天，梵衆天、梵輔天、大梵天，都是「梵」字；它有禪定，欲降伏下去不現，所以叫梵天。要是受八關齋戒，長期受叫梵行優婆塞、優婆夷。觀「梵音」，不著五欲的音，這個好，超出世間音。這是清淨的，就是清淨觀、空觀，沒有世間音，沒有五欲的音，都是梵音，這是空觀觀真諦。觀世音是假觀觀俗諦，觀現象界。「妙音」，又能觀世音、又能修梵音，就是妙音。修觀世音，又修梵音，就像「海潮音」一樣。朝的潮，叫朝潮；夕的潮，叫汐。朝潮、朝潮，朝朝潮；汐，每天夕的時候也有潮。這個意思，菩薩空觀觀真諦，假觀觀俗諦，不斷地觀，現出來都是海潮音；又能空觀觀真諦，又能假觀觀俗諦，同時具足就是妙音——不思議的音。

所以，佛經怎麼都講觀呢？又講音呢？這是世間的經典都沒有的。玄奘三藏說：這是大唐沒有的，我得要到天竺去取經。達摩祖師說：這是震旦那

方沒有的，我得要從天竺到震旦去弘法、傳法。玄奘三藏、達摩祖師兩人遇著了，說：你怎麼中國人到我們印度去啊！玄奘三藏見達摩祖師：你印度越國界到我們中國，你侵犯我們中國。有沒有這種事情？同學寫問題對我說佛教是印度的宗教。真理沒有國界，我們都尊崇真理，人心就是如此。

因為這些音——妙音觀世音、梵音海潮音，都勝彼世間音，是故須常念。佛號念到好處就是妙音、就是觀世音、就是梵音，一天六支香念起來都是海潮音，「勝彼世間音，是故須常念」。「念念勿生疑」，我講了半天的《普門品》，他還在分中國人、外國人，那根本還沒有信心。所以要緊念念勿生疑，有疑就沒有信。要說深信切願，要深深信才能有感應，佛就囑咐，念念不要生疑惑。

「觀世音淨聖」，清淨的聖人。孔夫子、孟夫子都是菩薩示現，可是孔夫子也有太太，孟夫子也有太太，以至於也有兒子；而觀世音淨聖，是清

法華句解
一念疑心
能為道障

法華會義
疑去則念成

念成則二死可脫
故勸勿疑

觀音義疏記會本

菩薩從初

至於鄰極

三觀慈悲

未始離念

故令眾生

常願修此

常仰茲觀

法華會義
自在之業

謂于七難三毒二求

皆得大自在也

普門示現

淨的聖人。至於菩薩示現我們不敢說，但總是觀世音菩薩稱為淨聖。「於苦惱死厄，能為作依怙，具一切功德，慈眼視衆生，福聚海無量，是故應頂禮」。我解釋「妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音」，這是三諦；「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀」，這是三觀；我按著天台三觀三諦解釋，我感覺這樣好，較比清楚分明。諸位要記住，《普門品》的「真觀清淨觀」、「妙音觀世音」這幾句偈很重要，天台宗基本三觀三諦的道理就在其中。一者說「是故須常念」、「念念勿生疑」；要是觀，「常願常瞻仰」，要常常觀。

持地菩薩讚歎證明

「爾時持地菩薩，即從座起，前白佛言：世尊，若有衆生，聞是觀世音菩薩品自在之業」，聞觀世音菩薩品——要是聽了觀世音菩薩這一品，都是

謂現十法界身
方便說法也

聞者功德

已自不少

況受持讀誦

解說書寫

如說修行者乎

然非通別釋題

安令聞者

獲大功德

故須持地菩薩

而歎證之

普門示現自在之業。「業」，梵語是羯摩，意義是作——作業，這種自在的作業。我身份證上職業寫「僧」，我感覺很好。我不是士農工商，我也不用晚間打烊，或是下種、除草，還作工，都不用，也不用到學校講課。我最初到學校講佛法，一者是漸漸年老，也是漸漸增加忙。二者到學校講佛法，有好多人是好奇，看看來個老和尚給講一講，感到很新奇，但沒有信心。我在山上講佛法，大家來都是以信心而來，這個好。有一次我到淡江大學去講佛法，一個丫頭弄個紅帶子，上面還紮個蝴蝶。我講到八關齋戒，她氣了。我們花蝴蝶紮的，你說不行啊！香華鬢塗身不行！就氣了。以後我都不願意去，還是居士到學校講好，不過得要正信的居士，較比好。

最後在《普門品》出現的人物是持地菩薩，即從座起。最初起來問，「無盡意菩薩即從座起」，最後「持地菩薩即從座起」，這可以說是，諸佛菩薩度化衆生，他們心裡都聯絡好的。最初誰起來？持地菩薩在心裡告訴：

法華經要解
無等等者
無等即物無與等
等者俱物為等
既物無與等
而能與物為等
此如來最上德也
觀音體此
以成普門行

無盡意，你起來。最後佛講完了，誰起來？還是無盡意起來？持地菩薩：不要這樣，現在應該我起來。諸佛菩薩都聯絡好的，持地菩薩即從座起，對佛說：「世尊，若有衆生，聞是觀世音菩薩品自在之業，普門示現神通力者，當知是人功德不少」，聞這一卷經都不容易，要是能得菩薩加被那更不容易！這要修過多少功德才能聽這《普門品》。

說經利益

聽《普門品》如此，我們再信，再依著修，那不更好嗎！「佛說是普門品時，衆中八萬四千衆生皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心」，你看佛法，佛講得好，祖師解釋得也好。凡夫在迷，就是不覺；外道邪覺。依著佛法，阿羅漢是正覺。正覺，可是我空而法不空，他以爲物質界都是有的，物質不滅。可是在物質界說，這是我身，這是我衣，那都是空的，我是空的，我空

隨類應化
與物為等
故聞其風

皆能發如是心

此所謂

以圓行

成最上之德

而法不空，這也是正覺；而他不知道真如自性——我空、法也空。不知道真如自性，空而不空，還有真如自性。佛是我空又法空，空而不空，真空妙有，如此了解，這是等覺。正覺是聲聞，等覺是菩薩。菩薩雖然等覺，好比月亮，雖然十四的月亮很圓，還差一點，或者月亮很圓還被雲霧所遮。到了佛才無上，菩薩有上，好比月亮沒有徹底的顯現，或者沒有徹底的圓。初八的月亮，初九、初十到十四，還有上。知道初八的月亮和十五的月亮都是一樣的，不過它沒有顯出來，還有上；到了佛，徹底顯現，正等正覺，無上，無上覺就是佛。「三菩提」，三是正，菩提是覺。「三藐」三是正，藐是等，三藐——正等。「阿」是無，阿彌陀佛的阿是無。「耨多羅」是上。無上正等正覺就是「阿耨多羅三藐三菩提」，發這個心，發無等等阿耨多羅三藐三菩提心，這就好。

諸位看科表。種種難之後，「具足神通力，廣修智方便，十方諸國土，

入中論講記
懷疑佛法
不能趣行
出離之道
又有
雖能略信三寶
而無正知見
於一法門
無深忍真信
由取巧心
見異思遷
此之二種
皆為解脫之障

無刹不現身」、「生老病死苦，以漸悉令滅」，這是菩薩的身業能普徧示現。「真觀清淨觀，廣大智慧觀」，這一段是菩薩的意業，觀都是意業。「悲體戒雷震，慈意妙大雲，澍甘露法雨，滅除煩惱焰」、「澍甘露法雨」，講佛法，這是口業，能滅除眾生的煩惱焰。有時候在心中，自己也以甘露法水滅自己的煩惱焰，說出口是滅眾生的煩惱焰。朗誦一卷經典都是口業，念佛也是口業，念觀世音菩薩、大悲咒都是口業，滅除煩惱焰。

最後「明境智深妙以勸常念」就是「妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音，是故須常念」。「明感應難測以勸勿疑」，要緊要信，信為道源功德母，要緊要深信。這個信並不是勉強信，是真正理智之信，有信就不疑了，「念念勿生疑」，「觀世音淨聖，於苦惱死厄，能為作依怙」。前面甲一都是問答，最後甲二是聞品的功德，持地菩薩出來讚歎證明。「佛說是普門品時，眾中八萬四千眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心」，這是經家——

結集經典的專家講的。「衆中八萬四千衆生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心」，《旁解》照著看都說過了。

《名相表解》中的三止三觀三諦表，宇宙人生的真理，菩薩說都是「因緣所生法，我說即是空」。按著佛經、菩薩說偈，這是真實不虛的理，叫真諦。確實「因緣所生法，我說即是空」，「亦爲是假名」，說是空，可不可能沒有，沒有是頑空，還有人人物物、形形色色這些，都有起個名，就是假名，這是俗諦。又知道「我說即是空」，又知道「亦爲是假名」，這是中。偏於空就偏空，但把假名認真了就偏有；不偏空、不偏有，就是中。釋義這一段，是解釋三諦的意義。

功用，「我說即是空」，心裡再難過，像刀絞得一樣，要是作空觀，都能空出一切。尤其作功課，開始要作空觀，身心都放下，就是空觀。這時真空真如在心裡，就叫空如來藏。因緣所生，生的都是在佛前用功，或是在

是不空如來藏
一切法

本空本不空

是空不空如來藏
然此是如來所證

清淨境界

證此即證淨法身
與毘盧遮那同體

大乘止觀法門釋要

明鏡中像性像相

元無差別

以喻空如來藏

體具像性

能現像相

以喻不空如來藏

齋堂吃齋，這個太好了。過齋堂、作早晚課在大殿，都修的是功德，就是不空如來藏，都是心理上的瓔珞寶珠。不是打人、罵人，以至於殺人，而都是作的功德，這合乎真如自性，順我們的心，叫不空如來藏。然後，又能空而又不空，能修功德。雖然修功德而不執著，又能歸作空，這是空不空的如來藏。真如在纏，叫如來藏。漸漸修都顯出來，真如開顯了就是如來。

空如來藏，譬喻是鏡子的光明；不空如來藏，是鏡子的映相——照出的相；空不空如來藏，是鏡子的玻璃；這是一境三諦。色聲香味觸法都是境，每一境都具足真諦、俗諦、中諦的理。一心三觀，空觀、假觀、中觀，觀三諦。解釋三觀的意義，是釋義。譬喻，三觀，觀鏡中的相都是假的，在本體玻璃上說，鏡子所現的相都是假的，鏡子玻璃一點不留痕跡，這是空觀。假觀，如夢幻泡影現出這些像，隨緣盡分。中觀，觀鏡子相和鏡子玻璃本體，二而不一、不一而二，就是中觀。

圓覺經心鏡

三止三觀

名異體同

如水與冰

冰名為止

水名為觀

水性雖流 觀也

結而為冰 止也

三觀要會到三止上說，止觀雙運，三觀就是三止。配合止，體會真如自性而止，體會因緣性空而止，體會這個真而止，止住心不打妄想，叫「體真止」。遇著因緣，方便隨緣能止住，叫「方便隨緣止」。體真止是體空——因緣性空，「空」這一邊；方便隨緣是隨現象界「有」這一方面；又不空又不有，同時又能空又能有，這兩邊同時具足，就是「息二邊分別止」。三諦、三觀、三止，常常看這個表解，了解之後有無窮的妙用、無窮的利益。

圖如十界十造事具理念一宗台

說總如十		末本 等竟究	報	果	緣	因	作	力	體	性	相	十如		十界											
												佛界	十界												
初相爲本，後報爲末，此之本末皆同實相一理，平等無二，是名本末究竟等也。	體	性	相	圓成四德	大般涅槃	朗然大覺	一念相應	助發智慧	福德莊嚴	智慧莊嚴	續生無盡	要期進取	四弘誓願	超出二乘	初發菩提	體是實相	正因理心	本自清淨	了因慧性	遠表菩提	緣因善心	佛界	一		
	體以主質爲義，通指現未色心。	性以據內，自分不改，習性內蘊，遇緣即發。	相以據外，覽而可別，內動外彰，遠表來報。	變易未盡	證入行向	假觀成就	前教道品	助成真慧	助發真慧	助成真慧	別教	二													
	勝報浩然	佛亦無報	不異三藏	是以無報	通教	二																			
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	藏教	二	
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	緣覺	三	
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	聲聞	四
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	天界	五
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	人界	六
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	修羅	七
	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	餓鬼	八
是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	畜生	九	
是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	是以無報	地獄	十	

十如是

一七二

法華經方便品云：「佛所成就第一希有難解之法，唯佛與佛乃能盡諸法實相。所謂諸法如是相、如是性、如是體、如是力、如是作、如是因、如是緣、如是果、如是報、如是本末究竟等。」誌此一心所具十法界之相，一切法悉皆攝入此十如是中。

一、如是相 相乃顯現於外方之差別的形相，十界形相，各各差別不同，每一界復具各十界。譬如人間或現地獄相、或現畜生、餓鬼相等。

二、如是性 性爲內在的不改移的性質，如地獄有地獄性，餓鬼、人間亦然。又人道中遇地獄緣，顯地獄性，墮入地獄；遇畜生緣，亦復如是。

三、如是體 體爲主質義，十界各有各各之色心，地獄界有地獄界之色心，人間有人間之色心，各爲其界有情之主質，各界皆具十界之體。

四、如是力 力爲能力，鳥有飛翔能力，魚有游水能力，十界有各各之能力，而各界亦皆具有十界之能力。

五、如是作 作爲構造，十界各各能運用三業，各有其所作爲心。

六、如是因 因者親因緣也，善因必得善果，惡因必得惡果，直接的原因也。

七、如是緣 緣者能助因招果，及增上緣也，乃間接的原因也。

八、如是果 即善因所引善果，惡因所引惡果也。

九、如是報 總報之果體，異熟果也。

十、如是本末究竟等 本爲初，末爲終，始自如是相，終至如是報，所有一切究竟平等。

以其平等故具空假中三義

空諦 自如是相至如是報，皆悉緣生，等皆性空故，是爲空諦。

假諦 自本至末，互相表現由之可識，例如：見人有福報相貌，則知其具慈惠之因，而得富貴之果；見富貴果，而知其具慈惠之因，福報之相。本末悉皆有定而相應無差，以如是相至究竟等各各差別，故爲假諦。

如是三轉

一、是相如（眞） 「如」爲名詞，即如常義、不異、平等之謂也，是相爲如，是性爲如，體、力、作、乃至究竟等皆悉平等，何以平等？悉皆空故，眞諦也。

二、如是相（俗） 「如」是之謂名相、性、體……，以名顯其差別義故，是爲假諦也。

三、相如是（中） 「是」爲名詞，即中道實相之義，「如」爲相應義。故義應謂相如其「是」，相與中道相應，性、體、力、……，亦如其「是」悉皆與中道相應，故爲中諦義也。

天台四釋：智者大師釋法華經用四釋。（講經說法修行資範）

一、因緣釋：以四悉檀爲因緣，分作四種釋義也。四悉檀：出智度論，爲龍樹菩薩判釋如來一代時教，化度衆生之方法者也。

四乘檀	釋義	如是我聞之「如是」二字，四悉檀釋例：
世界悉檀 歡喜益	引衆生之樂欲 爲第一悉檀	「如是者，指事之詞。指一經所說之事實而云如是。」此爲世間通途之釋義，使聞者易解以引世人之樂欲，故是爲世界悉檀之因緣釋。
爲人悉檀 生善益	使生信 爲第二悉檀	「如是者，信順之辭。」是爲舉阿難之信，而勸人之信者，故爲爲人悉檀之因緣釋。
對治悉檀 破惡益	破惡執 爲第三悉檀	「外道經文冠首置阿（無義）、漚（有義）二字。如是者，當引起他之諍論，故佛教對之而置如是二字。」是以無諍破諍之意，故爲對治悉檀之因緣釋也。
第一義悉檀 入理益	令人實相 爲第四悉檀	「如者真如也，是者真如離百非也。」是使入中道實相之釋義，故爲第一義之因緣釋。

二、約教釋：天台分釋尊一代教義爲藏、通、別、圓四教，依此四教之義，各釋其法，謂之約教釋。

四教	「一心」二字，約教釋例：
一、藏	謂爲「意識」者，爲約藏教之釋也。
二、通	謂爲「阿賴耶識」者，爲約通教之釋也。
三、別	謂爲「如來藏」者，爲約別教之釋也。
四、圓	謂爲「三千諸法」，爲約圓教之釋也。

三、本迹釋：佛身有本地、垂跡二種，伽耶山頭始成佛道之釋迦，乃垂跡之化佛。

更有實之報身，成道於久遠之昔，而今實在，是依法華經壽量品而知之。因依此本地、垂跡二門而解法義者，謂本跡釋。

如解「舍利弗等諸大弟子，而謂爲聲聞之比丘」是約跡之釋也；如謂爲「原是菩薩，今爲助化故，示現比丘」，是約本之釋也。

四、觀心釋：前三釋雖微者微，密者密，但若不返觀自心，依義修心，則無所得，

徒勞算砂，說食數寶，即斯之謂，於是乃立觀心釋焉。

如解「王舍城」而云爲我一心是也。何則？衆生之心，原藏如來。佛在王舍城者，示衆生之一心，本爲佛之所住也。

是以所說妙法之義，寄於我之一心，而觀實相之理，故謂之觀心釋也。

（法華文句：「始從如是，終于而退，皆以四意消文。而今略書，或三、二、一，貴在得意，不煩筆墨。」）

一念即三止三觀三諦表（天台三觀）

<p>一境三諦</p>	<p>眞諦 中論偈： 衆因緣生法 我說即是空</p>	<p>俗諦 亦爲是假名</p>	<p>中諦 亦是中道義</p> <p>性德也 如如理 本覺理</p>
<p>釋義</p>	<p>一切色心依正 染淨諸法總爲 因緣所生， 性空不實， 究無自體。 空寂寂然， 不生不滅， 此理爲眞， 名曰眞諦。</p>	<p>一切諸法， 因緣所生， 純是假有， 此假有暫爲 世用， 不爲實有， 名曰俗諦。</p>	<p>空寂寂然之眞 諦，卻不拒緣 起之用。 緣起諸法， 純是眞理中假 有之物，假物 與眞理不一不 異，不即二邊 ，是爲中道， 名曰中諦。</p>
<p>功用</p>	<p>泯一切法。 空如來藏 迷而成見思 惑，阻空寂 緣起無自性， 假施設， 名曰空。</p>	<p>立一切法 不空如來藏 迷而成塵沙 惑，障化導。</p>	<p>統一切法 空不空 如來藏 迷而成無明 惑，翳法性。</p>
<p>喻</p>	<p>鏡之 光明</p>	<p>鏡之 映相</p>	<p>鏡之 玻璃</p>
<p>一心三觀 照曰觀</p>	<p>空觀 破見思惑 證一切智 成般若德 空者 通萬法而言也 破一切惑 莫盛乎空</p>	<p>假觀 破塵沙惑 證道種智 成解脫德 假者 立萬法而言也 建一切法 莫盛乎假</p>	<p>中觀 破無明惑 證一切種智 成法身德 中者 妙萬法而言也 究竟一切性 莫大乎中</p> <p>修德也 如如智 始覺智</p>
<p>釋義</p>	<p>想一切法 緣生無性 舉體全空 即是空觀 實智菩提 了因 （自覺）</p>	<p>想一切法 雖有不實 皆如夢幻 即是假觀 方便菩提 緣因 （覺他）</p>	<p>想一切法 全是一味 妙明真心 （眞性菩提） 正因 （覺滿） 觀諸法非空非 假即是中， 爲雙非之中觀； 觀諸法亦空亦假 即是中， 爲雙照之中觀。</p>
<p>喻</p>	<p>觀鏡中像 全無實體 （觀一念 心無相爲 空觀）</p>	<p>觀鏡中像 有而不實 （觀此心 具一切法 爲假觀）</p>	<p>觀鏡中像 與玻璃， 二而不二 （觀空假 二而不二 爲中觀）</p>
<p>三止 亂曰止</p>	<p>體眞止 鈍根拙度， 析空。 利根巧度， 體空。</p>	<p>方便隨緣止</p>	<p>息二邊分別止</p>
<p>釋義</p>	<p>諸法緣生， 體解無性， 當體即眞。 由此止息攀緣妄想， 曰體眞止。</p>	<p>知空非空，緣生諸法 如幻。隨緣應病與藥， 化益衆生， 曰方便隨緣； 心能安住此理不動， 曰止。</p>	<p>了非有無、一異， 則二邊俱可息滅， 又名離二邊分別止。 對外不分別， 息相有執； 對內不以靜爲究竟， 息體空執。 故名息二邊分別止。</p>

後記

先師 懺公師父在齋戒學會常提到，和觀世音菩薩特別有緣。師父在蓮因寺客堂的供桌上供弘一大師墨寶的戒香，牆上正中藝術揮毫的「千江有水千江月，萬里無雲萬里天」，正是觀世音菩薩自行化他的普門境界。師父也常提到親身經歷幾次病苦，修觀音法門——念觀音聖號、持大悲咒、誦普門品，解脫病苦得自在，靈感不可思議；師父也常勸勉同學修觀音法門，求家庭、學業、事業、道業，前途環境光明幸福。

師父在民國七十五年暑假大專女學生齋戒學會曾講述《普門品》，當時的教材為《普門品會義》、《普門品旁解》，有師父的圈點眉註。這是收錄師父講述《普門品》較完整的一期開示，師父講釋五重玄義令知《普門品》大綱；開示十法界因緣果報本末究竟平等，並以天台四釋的觀心釋詮釋七難，會歸七大，轉衆生知見入佛知見，由心轉境，根本徹底的消災免難。講

述觀音菩薩的廣大靈感，並開示菩薩的修行——真觀、清淨觀、廣大智慧觀，一心三觀觀一境三諦，屬圓教的上妙修法，提撕不但求菩薩尋聲救苦，進一步還要學菩薩的精神，學菩薩修行，作菩薩的使者。

講堂的開示皆收錄在《普門品旨要開示》；另外在早晚課的止靜，師父並開示〈耳根圓通章〉、〈參禪要義與反聞〉及融會彌陀法門，導歸淨土，以及在蓮因寺男齋及元亨寺等各處有關《普門品》的開示，則皆收錄在《普門品旨要開示續編》。

師父圓寂後，整理 師父遺留的書籍筆記等，發現有一份師父恭書普門講稿的墨寶，文義雖少有欠缺，但大致完整，是民國卅七年師父隨侍慈舟大師聽講的墨寶筆記，並有一本當時所採《普門品》的經本，有師父的眉註科文。各處打聽皆無此講述的記錄流通，更感覺彌足珍貴，如獲至寶，便計畫配合打字流通，內容有些草字及日文不解，或有字跡難辨之處，多虧諸多善

知識不憚繁瑣、反覆研讀校訂，方得以順利成書，著實銘感五內。

講稿中，慈公老人以一心三大、三德詮釋妙法，更指出《普門品》專以初發心便成正覺爲宗，講述「普門」則分十門，以慈悲門爲首至成就門，門門皆普徧廣大。於經文的闡釋，處處皆是令衆生開示悟入佛之知見，並有觀音菩薩尋聲救苦乃衆生求自心中菩薩；菩薩救自心中衆生的感應列表，及剖析真心妄心、十界迷悟修證表、觀音耳根圓通修證次第表，慈公老人皆詳加解釋，真是法味無窮。

適逢先師示寂十五周年紀念，付梓流通《普門品冠科、會義、旁解》、《普門講稿》、《普門品旨要開示》、《普門品旨要開示續編》，祈願觀音法門普徧流通，見聞者求菩薩加被，皆能起靈感作用，並了解大悲觀音即心自性，稱性發願，學菩薩的慈悲及反聞的修行方法，不但自己脫苦，也能尋聲救苦，如千江有水千江月，無緣慈力赴群機，明月影臨千澗水，於生死苦

海中拔濟衆生，同生極樂，親承供養大悲觀音菩薩，具諸總持，廣度衆生，同生西方，同成佛道。

學苑衆等不揣陋劣，流通此純圓極妙之法門，恐多訛誤疏漏，尙祈十方大德不吝斧正，是爲至禱！

蓮音學苑 謹誌

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三塗苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

普門品旨要開示

懺雲

講述者：懺雲老和尚

敬印者：蓮音學苑

地址：南投縣埔里鎮福長路二九七之一號

電話：○四九—二九三一七四一

版權所有 翻印請先知會

公元二〇二三年
佛曆三〇五〇年
觀世音菩薩出家紀念日 恭印

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

普門品旨要開示 / 懺雲老和尚講述. -- 南投縣

埔里鎮：蓮音學苑，2024.01

面； 公分

ISBN 978-626-96130-9-0(平裝)

1.CST: 法華部

221.51

112019594

