

第二十五殿-觀世音菩薩普門品

開示:

弘一大師的「晚晴集」有這麼一段話：「具縛凡夫，若無貧窮疾病等苦，將日奔馳於聲色名利之場而莫之能已。誰肯於得意烜赫之時，回首作未來沈溺之想乎？」

當我們獨處時可能會想：「我放逸一下應該沒關係吧」！做不如法的事時，也可能會想：「這只是一個小小的壞事，應該不至於會造成甚麼惡果吧」！要知道外境的引誘這麼多，這個壞種子遇到惡緣成就時就會起現行，總有一天會現行，就像一個壞掉的時鐘，指針都不動了，一天也會有兩次準時；何況我們累劫多生以來所造恆沙般的惡業，難道都不現行？所以「慎獨」很重要！

紅塵裡追求名利，就像在沙漠中追朋友，追了三天三夜，終於追上了，但兩個人的水都用光了，追上了又怎麼樣？還不是大家渴死，名利沒了，老命也休了。女人愛錢，為的是多一份安全感，男人愛權力，為的是多一份成就感。最後還不是都在六道中輪迴不休--名利最腐蝕人心！

「苦」這個東西其實挺乖的，它靜靜地待在那裡，絕不主動上前扎你一下，你不要怕它。怕只怕你太好奇了，蹲下去撥弄它玩，那可慘啦，它隨便扎你一下你都要痛好幾天。習慣叫苦的人，苦就來叫他，躲都躲不開。你不叫苦，苦就不來。好多人天天嚷嚷「苦哇苦哇」，那就果然很苦。

佛陀來到人世間以後，他老人家的本意是要直接開示佛的知見，讓我們眾生直接悟入真如佛性而生起修學，但是這當中產生了變化。為什麼呢？譬喻品中有一句話，說「長者見火，生大驚怖」，就是說佛陀來到三界以後，他看到三界起火了(五濁惡世，眾生我執貪著嚴重)，所以佛陀的內心感到恐怖而改變心意，因此「於一佛乘，分別說三」。

那麼到底佛陀為什麼見到火會這麼恐怖呢？這個火到底什麼情況，會讓佛陀生起驚怖而改變心意？我們就簡單做一個說明：

在《楞嚴經》與《大乘起信論》上說，我們每一個人的心有兩個部分，一個是「本體」，一個是「作用」。「體性」是相同的，只是「作用」有差別，一個是顛倒的，一個是覺悟的。這是整個大乘佛法非常重要「染淨不二」的思想，所謂「不二法門」。本體是不變性的，你的心的本體，跟我的本體，跟佛的本體是一樣的，因為它不會改變，你造善它也不會增加，你造惡它也不會減少，它永遠是一種清淨本然、周徧法界。這打妄想的心，也是成就功德的因緣；離開打妄想的心，不可能找到功德。當然你應該要去調伏、轉變它。當馬鳴菩薩遇到這個不二法門，他覺得這才是最圓滿究竟的真理。

雖然本體不變但是作用就變化了，它隨我們善惡業力的熏習會出現不同的相貌。所以《楞嚴經》簡單地把眾生法界的心歸納成兩種相貌：一種是生滅的相貌，一種是不生滅的相貌。它的意思就是說，當我們的內心出現一種生滅的、躁動不安的相狀，那這種人是容易墮落的；那麼如果有一個人，他的心出現一種寂靜的、不生滅性的相狀，他是容易超升的。

比方說淨土宗，你平常做什麼功課也沒人知道，但是我們從結果來看，到了晚年時，你的內心是出現一個什麼樣的相狀，從結果看就知道你的過去的因地。如果一個人到晚年的時候躁動不安，從《楞嚴經》的角度，這個是不吉祥的，因為躁動不安表示你來生會比今生差，就是你的生命是往下墜的，可能到餓鬼、地獄、畜生。如果人往下墜的話，那就是三惡道了。如果你到晚年的時候，經過一輩子的修學，你晚年的相狀是寂靜安穩，恭喜你！你來生，雖然不一定會往生淨土，也可能跑到天上去，也可能是到淨土去。總之，你的心在晚年出現寂靜安穩的相貌，那你來生一定會比今生更好，你是增上的。所以《楞嚴經》的解釋就是說，當我們的內心出現寂靜安穩，是一種功德相；若內心是躁動不安時，出現是過失相。但是《楞嚴經》並沒有解釋為什麼。

然而《法華經》就解釋得很清楚，法華經說我們的身心如果是躁動不安的，它就像一把火，就是說，躁動不安本身不是罪業，但是它會把你內心深處的煩惱跟邪見——這類毒蛇蟲、猛獸、鬼魅等逼出來。也就是說我們這樣的凡夫，被丟到一個動蕩不安的環境，他容易起煩惱；相對的，你把他放到一個寂靜安穩的地方，他容易生起正念。

佛陀出世的時候是一個五濁惡世，他看到整個身心世界已經進入一種動蕩不安的情況。當然，三界本來都是動蕩不安的，但是一旦進入五濁惡世的動蕩不安，那就非常嚴重了，眾生很可能稍不小心就墮落三惡道。這就是為什麼佛陀生起驚怖，這也是為什麼佛陀要改變策略。因為大乘法門的修學需要長時間的穩定的環境，所以佛陀把一佛乘的思想收起來而開出空性的道理。佛陀的意思就是說，咱們現在先不提成佛之道，先談怎麼樣免除火災，這個比較現實。所以，佛陀從一種大悲心來到人世間，他看到了環境，全盤地考慮以後，決定把「成佛之道」收攝起來而先講「出離之道」，就是免除火災比成佛之道更加急迫。這就是佛陀當初為什麼沒有完全說出他內心想說「唯有一佛乘」的話，就是因為這把火讓佛陀改變了想法。

《華嚴經》上說：「於自諸苦不能解脫，何由能救一切眾生？」自己都不能解脫的人，怎能解脫他人？庖丁解牛之先，已對自己的身心有深入解剖。當你自身解脫了，那麼無論見何人、做何事，都能入解脫之境，非常神奇，種種因緣都到眼前，種種發心都到心中，種種意念彙集，就有奇蹟發生。

《首楞嚴三昧經》有：「迦葉白佛，我等從今，當於一切眾生，生世尊想，若生輕心，則為自傷。佛曰：善哉快論！」

這段話意思是說：有一天迦葉對佛陀說：我們從現在開始，把一切眾生當成世尊來對待；如果有輕慢之心，等於傷害自己。佛陀聽了就歡喜說：「這是句痛快話」。想不到佛陀也喜歡痛快話，想想是沒錯，佛陀既然做的是度人度己的痛快事，當然喜歡痛快的話。其實人生好簡單，要愛就愛，不愛就不愛，想死就去死，只要死得有價值。猶猶豫豫非大丈夫也，吞吞吐吐

吐非爽人也。那麼，迦葉的話有什麼痛快的，不就是說要善待他人嗎？沒錯，這句是狠話，爽話，痛快話！我們每天都在心裡做選擇題：對他好呢，還是對他壞？對他好又不甘心，而面子上又不能對他壞(鄉愿)，好好壞壞之間，我們自家先壞了！人必先自侮，然後人侮之；人處世上，都不想被傷害，但傷害往往不請自來，為什麼？因為自己站得不正。因為自己站得不正，看別人就歪，其實別人哪裡歪了。善待自己，必善待他人。善待他人，等於成全自己。

以下講個公案：

德山宣鑒禪師聽說南方禪宗倡導「見性成佛」，主張「頓悟本來，當下是佛」，他認為是「魔說」；依教下的理論，須要千劫學佛的威儀，萬劫學佛的細行，然後才能成佛。而南方的魔子，竟敢說即心是佛！於是他便發奮，擔著他著述的《青龍疏鈔》，直往南方，去破這些魔子。走到澧洲這個地方，見一位老婆婆在路邊賣油糍。油糍是當時的一種食品，類似於現在糯米做的湯糰。他走得肚子也有些餓了，便放下擔子，要買油糍作點心吃。老婆婆問他挑的是什麼，他說是《青龍疏鈔》，是解釋《金剛經》的的論疏。

老婆婆說：「我有一個問題，你若答得出來，我就布施油糍給你作點心；若答不出來，就請你到別處去買」。德山說：「可以，你問吧」！

老婆婆說：「《金剛經》云：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得，上座您要點哪個心呢」？德山善於講《金剛經》，原以為自己通達經中奧義，沒有什麼問題能難得住他，誰知到這裡卻被一個老婆婆問倒了。他乾瞪眼答不出話來，老婆婆就指示他去參問附近的龍潭禪師。

德山到了龍潭禪師那裡，一進門就說：「早就嚮往龍潭，誰知到了龍潭，潭也不見，龍也不現」。龍潭和尚從屏風後走出來，說：「你已經親自到了龍潭了」。

諸位！「潭也不見，龍也不現」怎麼會是「親到龍潭」呢？這就是接引他。《金剛經》云：「若見諸相非相，即見如來」。假如見潭、見龍，那就著相了。不見潭、不見龍，正好離相而見本性。再者，我們的佛性本來就是離相的啊，「離一切諸相，即名諸佛」。

龍潭禪師是一語雙關！但「周金剛」-德山禪師當時心粗，沒有當下契入，只是依禮貌頂禮而退。

到了晚上，德山入室參問，他善講《金剛經》，講了很多《金剛經》的義理，龍潭禪師只是唯唯噢噢應付。

天已經很晚了，龍潭和尚說：「夜已深，你下去休息吧」，德山就道個珍重，揭簾而出。他一看外面很黑，伸手不見五指，便又退回，說：「外面黑」，龍潭禪師就卷了個紙卷當蠟燭，點著了遞給德山。德山剛接到手裡，龍潭禪師卻「撲」地一下把火吹滅了。德山頓時豁然大悟，立即向龍潭禪師禮拜。

以上公案說明了甚麼呢？就是「一切都存在」。

什麼叫「一切都存在」呢？就是說，剛剛有蠟燭的時候我看到了路，看到了房子；現在蠟燭消滅了，但是這個路沒有消失，房子沒有消失，只是我沒有看到而已。這表示什麼？就是雖然我業障深重，我沒有看到諸佛菩薩的功德，但是你把蠟燭熄滅了，這個房子沒有消失，佛菩薩功德還是存在的，這一切都存在。

所以，從理觀的角度，你要知道「深信諸佛皆充滿」，所謂「一切依正，皆是觀音妙色妙心」，你一定要有這樣的認知。

本品的觀世音菩薩的尋聲救苦也是一樣「一切都存在！」觀音菩薩處處在，沒有感應是自己的問題，以下普門品作分解。

諸位賢者：

今天我們進入法華勝境第二十五殿「觀世音菩薩普門品」。

《觀世音菩薩普門品》是《法華經》中最流通、最多人讀誦的一品。其中所說是觀世音菩薩利益眾生、教化眾生的大用。上面《藥王菩薩本事品》與《妙音菩薩品》兩品講「財法遍施」，現在講「慈悲利濟」，觀世音菩薩以慈悲心利益眾生、救濟眾生。從前智者大師等對此品，便有比較詳細地發揮。

一切的佛菩薩中，在中國佛教內最為大眾熟悉的，佛應算阿彌陀佛，菩薩要數觀世音菩薩了，真是家喻戶曉的；向來說「家家彌陀佛，戶戶觀世音」，差不多家家戶戶都知道阿彌陀佛與觀世音菩薩。這二者比較起來，又以對觀世音菩薩的信仰，比阿彌陀佛更普遍；念阿彌陀佛的固然很多，念觀世音菩薩的更多。有些眾生本來沒有信仰的，只聽人說過觀世音菩薩的名號，遇到急難時，自然地會念觀世音菩薩。

觀世音菩薩在中國佛教界，是與佛教徒的關係最深的一位菩薩。關於觀世音菩薩經典很多，《華嚴經》「入法界品」中善財童子所參禮的觀世音菩薩，與《法華經》「觀世音菩薩普門品」這兩大品對觀世音菩薩講得最具體、最清楚。為什麼觀世音菩薩在我們一般心目中，是人人知道，而且與我們的關係這麼密切？好像是佛教一切佛菩薩當中，大家最知道、最熟悉的一位菩薩？最主要是觀世音菩薩的救苦救難。

眾生在此世界，充滿苦難、不自在、矛盾、痛苦、不自由、你欺、我詐、天災、人禍，種種苦惱說不完。向來說，家家有本難念的經，其實人人有本難念的經。佛法主要是徹底解脫人生的痛苦，以離苦得樂為目的。如何才能究竟徹底解決痛苦呢？一種是自力，真正依自力法門修學。修三皈、五戒生於人間，修十善生於天上，持戒清淨來生得好果報；如果厭離世間修戒定慧、修四諦十二緣起，了生死證小乘得阿羅漢果、辟支佛果；或發菩提心，修菩薩行，究竟成佛，徹底解決問題。這些是對的，但是，這些都要慢慢修，漸漸才能達到；而眾生還有很多現時的苦痛，逼迫身心，遇到這種苦痛，若教他好好修行，來生會得好果報；然而他今生(現在)已苦痛不已，無法再等待來世了。若教他了生死、徹底解決問題，可是當下的生死還沒有了，苦難正逼迫，這種種的苦痛要如何面對？

世間眾生各式各樣的苦難，種種現生的苦難，雖然科學發明、工業增產、農業進步、醫學進步、政治修明，都能減少很多外在的苦痛；但還有很多生理、心理無法解決的苦痛存在。我們現生有許多解決不了的苦痛，遇到了人人都希望能遠離。那該怎麼辦呢？只有依靠佛菩薩的他力救濟、慈悲救濟才能解決；也不能等待來生或往生在極樂世界，而是希望現生就能離苦。

觀音菩薩好像是佛教裡面的一個救濟部長，專門救濟眾生，所以眾生無論在家或遠行，疾病或天災種種不如意事等，都會想起觀世音菩薩。而且有很多應驗，得到觀音菩薩救濟的事實。因此，觀世音菩薩在中國人的心目中，建立了根深柢固的信仰。甚至不相信觀音菩薩的人，在極為無助時，他也念起觀世音菩薩聖號來了。這也是宗教中需要的部分，不要看這種現實人間的苦痛救濟。這種科學、政治、經濟、醫藥等種種進步都無法解決得了的痛苦，都要有賴佛菩薩的慈悲救濟。

一切諸佛菩薩都是一樣地救濟眾生，可是觀世音菩薩好像是特別著重在這一點，好像是專門做這個事情一樣。當然觀世音菩薩不是專門這樣，在我們一般人的心裡，觀音菩薩總是救苦救難、大慈大悲，所以才能夠成為家喻戶曉、無人不知、無人不曉的菩薩。因此要了解觀音

菩薩的經典，還是要知道觀音菩薩的事蹟，才是真正宗教的精神、真正宗教的問題。如果把它講成理性化，篇篇大道理，可以說根本就不必信仰觀音菩薩，因為其他的菩薩太多了。

觀世音菩薩有兩方面的大用：約來生說，在西方極樂世界裡，菩薩站在阿彌陀佛旁邊，是阿彌陀佛的上首菩薩，在往生西方淨土的救濟方面很重要。約現生救濟講，觀世音菩薩於釋迦牟尼佛法中，是救濟現實苦痛的重要人物。這種精神，對我們眾生，是特別需要、特別迫切，所以觀音菩薩才能夠受到人人尊敬，成了無人不知、無人不曉的菩薩。

此品名為「普門品」，「普」是普遍；「門」是可以進出之處，此處的門為法門義。法門是什麼意思呢？佛說此法、表現此法，從佛發出，攝受眾生、感召眾生，眾生從此而入佛法，這種從佛發出，眾生從此而入，故名「法門」。觀音菩薩普門的意思，是指下面所說三十三身隨應說法，觀世音菩薩能現種種身，如上面所說妙音菩薩一樣，現梵王身、現天王身、現輪王身、現男女老幼之身，現種種身，說種種法。這一種現身說法，由菩薩顯發出來，眾生因此身此法而得解脫，得入於佛法之門，即是「普門」。所以凡佛現身是普現一切身，說法是普說一切法。還有，菩薩心普見眾機，普遍觀察一切眾生的根機，從菩薩身口意三業觀機、現身、說法，即是普門，平常說普門示現即此意。「普門」約眾生方面說，眾生有苦難，菩薩觀察他救濟他；從另一方面說，是菩薩現種種身，說種種法，救濟眾生。

十方諸佛菩薩，一定要先成就法身才度化眾生的，這個法身的功德就是普門。因為他這個法身體性周徧、時空無盡，任何時間、任何空間法身都是永遠存在的。這是佛陀的「自受用法身」，叫做普門。

那麼，佛陀度化眾生當然不能用普門，他必須怎麼辦呢？需要「圓應」。他必須要跟眾生產生感應道交，就所謂的「他受用身」。他隨時地跟眾生感應道交，這個就是圓應。他必須有一些感應的相狀出現。這個就是他的一個慈跟悲的度化眾生的方向透過法身跟眾生感應，然後現身說法，救拔眾生，叫普門圓應。

太虛大師對本品的簡述如下：

本品所稱觀世音，義與楞嚴不同。楞嚴指因行而言：謂以所聞之音為所觀之境，不令心緣於境，而一一悉返於清淨如來藏心，此為以聞思修耳根圓通。蓋能返聞以聞於自性，則能聞之心，所聞之境悉皆銷落，心得自在，故楞嚴為就因行而名觀世音。

「一切眾生，因有惑業，始和合相續現種種報身之苦相，而與樂拔苦，為如來大慈大悲之本願，於是始有救諸苦難之如來事業發生；為救已發心持是經之眾生，則有陀羅尼品；為救未發心持是經之眾生，則有觀世音菩薩普門品。良以眾生遭遇災難，受諸苦惱，不易受持是經；若先有本品以為攝受，則可仗佛力，免苦難，終獲得持是經，故此品實為求持是經者之增上緣也。持經免難、為法力，稱菩薩名免難因得究竟不退轉，為菩薩護經之力，實即菩薩之救眾生諸難力。普門者謂以菩薩現身遍於趣類，菩薩施教廣說諸法，非專用一門，故云普門。應以何法度脫者即為宣說何法，初不拘於一說，與藥王專教苦行、妙音專說法華者略異。

本品以無盡意菩薩為當機眾，無盡意者、以觀世音普門示現，即為無盡意之教化。蓋隨類應化，化化無盡，皆生於無盡之意；以意無盡故，化亦無盡。此即菩薩之大悲願力，所謂盡未來際，虛空有盡，願無窮盡也。又、無盡意之願力，佛佛皆同，惟此菩薩之無盡意最為殊勝，故以其德為名。觀世音菩薩普門品悲願之力，至無窮盡，即由無盡意菩薩發起之。」

我們來說明一下：

天台智者大師把《法華經》的修學分成兩大部分，這當中以大乘的見道位做一個區分標準。見道位之前，包括名字位、觀行位、相似位，修學重點都叫做般若道；見道位以後就叫方便道。就是以見道位做一個區分。

般若道的重點，它的核心思想在於斷煩惱、成佛道。既然我們所面對的是一個無始劫來所熏習的顛倒妄想所形成的煩惱，那當然它的重點就在於內觀真如的自性清淨心。它主要修空觀。所以，凡夫眾生的修學主要是在離相清淨。就是透過讀誦《法華經》，為人說法，或者書寫《法華經》，慢慢慢慢地，你不斷地憶念「何期自性，本自清淨」，把無始劫來所沾染的我相、人相，各式人我是非的相狀，慢慢地讓它脫落。就做這件事情，就是回歸到自性清淨心。那基本上，原則是花了一大阿僧祇劫，就是成佛之道的三分之一，你都是在佛堂用功的。

等到哪一天你進入了大乘的見道位，破無明、證法身，你的生命開始改變了，你的修行也開始改變了，那麼就從般若道進入到方便道。因為你的生命已經不是由業力主導的業報身了，你的生命是由願力所主導的清淨法身。這個時候你幹什麼呢？你就不是面對煩惱了，因為那個時候煩惱對你來說不是個問題，你沒有煩惱障、業障、報障的問題了，你是一個自在的、清淨法身的功德力。這個時候你的重點在於學各個法門、度眾生。你開始思考怎麼樣重新回歸到眾生法界，陪他們成長，然後從這個當中去利益廣大的有情。

所以這個時候你要做的是，從法身開始變現一個凡夫的果報出來，就是我們這前面講的「果後行因」。「果」就是我們夢寐以求所成就的法身，那是自受用，你不可能用法身度眾生的，因為度眾生你要跟他接觸，所以你必須從法身變現一個應化身。

這個應化身，基本上要從因地開始修起。比方說阿彌陀佛，他先變現一個法藏比丘，一個出家眾，然後開始發願。發願以後，這個就是你這一期的修學目標。然後你經過長時間的點點滴滴的積功累德，然後「願」圓滿了，極樂世界出現了。成就修因得果，這就是所謂的一期的應化。換句話說，阿彌陀佛這一期應化，一定有因地的發願，有他過程的修行，最後有極樂世界的出現，然後接引很多眾生到他的淨土去。就是阿彌陀佛因緣成熟了，入滅，阿彌陀佛這一期應化的修因得果就圓滿結束。我們剛剛結的地藏法會，地藏菩薩何嘗不是在因地中，多生多劫不斷地發願、度眾生等種種修行。

那麼現在我們要探討的觀世音菩薩，他這一期因果又是怎麼回事呢？

《法華經》所探討的觀世音菩薩，沒有講他過去的因地，它直接論及他果地的功德——他怎麼樣去用他的「慈心」跟「悲心」這兩門來度化眾生。至於他這個慈跟悲怎麼成就他的因地，《法華經》沒有談，就直接講他的果他這個慈跟悲怎麼成就，也就是果後行因的功德。

這個地方跟觀世音菩薩過去的一個因地有關係，因為他以前在果後行因，在因地的時候，他就是修耳根圓通的，透過耳根聽聞音聲。我們凡夫耳根聽到聲音的時候，我們心是向外，循聲流轉，攀緣音聲。觀世音菩薩耳根圓通聽到音聲的時候是反聞聞自性，他開始去觀照：我為什麼能夠聽到聲音？那個聽聲音者誰？從耳根開始觀進去，回歸到「聞性」，最後回歸到能夠觀察音聲的一念清淨心，從這個地方悟道。他一開始的因地就跟聲音結下了一個法緣，所以他果地也透過聲音來救眾生。

本品所稱的觀世音菩薩，是約他的果後行因的果地妙用，所以，他在果地功德有兩個：第一個是尋聲救苦；第二個是普門示現。以這兩個功德來度化眾生。

我們上一品講到妙音菩薩，他強調智慧，他用智慧來度化眾生，用種種的三昧神通。那觀世音菩薩是用慈悲來度化眾生。當然，兩個菩薩方向不一樣，但是諸位有沒有覺得兩位菩薩有

一個重點？妙音菩薩也強調音聲，因為他用音聲說法，用美妙的音聲來說法；觀世音菩薩也是透過音聲來救眾生。那麼為什麼這樣子呢？

因為釋迦牟尼佛所強調的這兩位法身菩薩，就這個模範，他是針對娑婆世界說的，因為在娑婆世界，音聲是最容易掌控的。就是說，理論上，佛菩薩度化眾生，色聲香味觸法都可以，但是對我們娑婆世界來說，音聲叫方便中第一方便，就是我們最容易掌控的。六塵當中，音聲對我們來說是最容易讓我們安定，產生專注力的，也是最容易讓我們相續的。

所以印光大師說，「音聲」不但專注，而且養神。你看，你用眼睛看，看佛像，你看個三十分鐘、一個小時，你就非常疲憊。但是你念觀世音菩薩的聖號，或者你把眼睛閉起來，專心地聽妙音菩薩說法，透過音聲，你聽一個小時，你不會疲累。這個耳根面對音聲，對我們是最有利的一個修行方法。

什麼叫「觀世音」呢？這是約菩薩方面說，因為眾生遇到苦難，有這迫切求救的音，感動菩薩觀察這世間求救苦難的聲音，菩薩「觀」見「世」界眾生的苦難迫切求救的「音」聲，即予救濟解脫，所以這菩薩名為觀世音；換言之，此菩薩以救苦救難得名。「觀」不一定要眼看，心中觀察，心中了解，都可名觀；菩薩智慧遍照，就是觀。我們一般以眼看為觀，進一步來說，眼見、耳聞、一切我們所知道的，都可名為「觀」。對於外面的世界，去了解、觀察，都可名「觀」。所以，真正來說，觀就是一種智慧，見到眾生苦難時懇切求救，他就施于救濟的力量，令其離苦得樂、逢凶化吉、免災免難，故名觀世音。

以經中題目來講是觀世音，這是因為眾生有苦難時口中求救的聲音，或心中焦急，表現為一種聲音；或一種迫切求救的心聲，雖沒說出口，也是一種聲音；一種離苦得樂的希望，或表現一種求救的態度，菩薩都知道。所以古代的祖師說下面經文，有身、口、意三個意義：

（一）觀世音—眾生面對苦難發聲求救，菩薩觀察世間的聲音，聞聲救苦。

（二）觀世意—眾生心中求救，沒有說出口，心裡想念，希望離苦得樂、得到救濟，菩薩也觀察到並救濟他，這也可以說是觀音，但所觀的是心音，或說觀世意，觀察世間的心意、觀察眾生的心意。（三）觀世身—看到眾生來了，虔誠懇切地恭敬禮拜動作，不一定需要觀察他的心或聽他講話，單單看他虔誠恭敬的身體動作，就知其有苦難而給予救濟。換言之，世間眾生的活動有身口意三業，菩薩能知眾生三業所表示，而救眾生苦。總名叫觀世音，如約意義來分析，就有觀世音、觀世意、觀世身三種意義。總之，眾生的三業活動，觀音菩薩都會觀察而救濟，所以不一定要嘴巴裡唸，心裡想也有用。觀世音這個名字，以觀察眾生求救音聲、救濟眾生苦難而得名。

經文云：

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。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。若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。

上一品「妙音菩薩」的因緣果德由「華德菩薩」啟問；本品亦由一位大菩薩代表大眾請問如來，即是「無盡意菩薩」。我們普通人不太熟悉無盡意菩薩，其實無盡意菩薩是一位了不起的大菩薩，有一本經名《無盡意經》，專以此菩薩為中心說法，其他很多經典也有講到無盡意菩薩。此菩薩本來是從東方世界來，也有說是古佛再來的大菩薩；真正說起來與文殊、觀

音諸大菩薩是平行菩薩，同地位的。現在於法華會上，代表大眾請問如來，好像自己不知道一樣。無盡意，「意」是願力，心中所思、心中所願、心中所行，都是無盡的，所謂虛空有盡，我願無窮，菩薩願無盡，菩薩行亦無盡。《華嚴經》中所說的菩薩行是見一切佛、供養一切佛、聞一切法、修一切行、莊嚴一切佛土，什麼都是「一切」。「普賢行願品」中的十大願王，每一願皆盡虛空、遍法界、無窮無盡，由禮敬諸佛，稱讚如來，乃至隨喜、勸請、迴向皆無窮無盡，菩薩的願、行都是無盡。此菩薩特別發揚此義，故名無盡意菩薩。「意」，包含了意願、願心之義。現在「無盡意菩薩即從」法「座起」來，整衣「袒」露「右肩」，「向佛」「合掌」敬禮，請問佛：「世尊！觀世音菩薩」為什麼會叫「觀世音」？世間人的名字有兩種，一種是有因緣，一種是沒有因緣的。有的菩薩為什麼叫這個名字？無可解釋，連他本人也不知道；真要解釋起來，也不一定適當，可能是隨便取個名字。

而有些人的名字則是有意義的，以前的中國人多歡喜起別號，這別號一定有意義的，代表了他的意念、個性、人格、理想、嚮往，有著特殊的意義。菩薩的名字都有意義，皆是依德立名，如文殊師利、普賢、地藏、觀音等，都是各有含意，所以從名字便可了解此菩薩的精神特質。

現在要發揚觀世音菩薩的精神，所以無盡意菩薩就請問：觀世音菩薩為什麼叫觀世音？從回答中說明名為觀世音菩薩的理由，即表現出觀世音菩薩的精神。在說明菩薩功德時，我們有時會誤以為，這些是觀世音菩薩的功德，其他菩薩所沒有的。如說普門功德—現種種身、說種種法，妙音菩薩也現種種身、說種種法，亦具有普門的資格。智慧、慈悲、救苦救難等等功德，都為一切菩薩所共，約平等義說，佛佛平等，大家共通的。然而，佛法中，平等當中有差別義，菩薩因地最初修行時，重於哪方面；果行大菩薩樣樣都具足，但是初學時並不是樣樣都具足，有一個著重點；最初著重什麼，後來即一直叫此名字。如彌勒菩薩，最初著重慈心，後來成佛時的名稱還是彌勒。觀音菩薩最初發心時著重在慈悲利濟，故一直以此命名。這是第一種意義。

第二種意義，在佛法中表示一種特勝，好像某一個菩薩，擔任某一樣職務一樣的，這樣才能將菩薩的功德清清楚楚顯露出來。如說文殊菩薩表示這部分功德，普賢菩薩表示那部分功德，如果不這樣講，會講不清楚。總之，從菩薩的名字，可以知道此菩薩的功德。

因苦而有「惱」，惱特別著重在心中的憂惱，導致寢食不安，不知如何是好，甚至活不下去，心中如此難過的情形，這些都是「惱」。眾生有這種苦惱，他的世界就在苦惱之中。如果他這時，聽「聞」「觀世音菩薩」聖號，「一心」一意「稱」念觀世音菩薩「名」號（我們普通稱名只是嘴上念，甚至因此而造了一個「唸」字；其實這不是念，這叫稱名，念應該是內心憶念）；「觀世音菩薩」立刻「觀其音聲」（這有兩種聲音，一方面苦惱之音，一方面稱念觀世音菩薩名之音），觀世音菩薩觀察這兩種聲音，令「得解脫」苦惱。這其中包括了感應道交之意義。

眾生有苦，「一心稱名」是感；菩薩「觀其音聲」，尋聲救苦是應。這即是佛對「觀世音」三字的解說—「觀其音聲，皆得解脫」。因此這菩薩名為觀世音菩薩。

那是否眾生有苦有難，一稱菩薩名，觀世音菩薩便觀其音聲令得解脫？換言之，當我們有苦惱、苦難，心中惱亂、說不出的苦悶，稱念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩就會救濟我們，一切都解決了。是否如此呢？這裡有一個條件，並不是嘴上念念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩就救濟你，要「一心稱名」。

感應道交當然不是單方面的，佛陀把手伸出來，他發願要度化眾生，那我們也要相應地伸出手，才能夠產生心心相印，感應道交。那我們先看，從我們眾生這一邊看，我們眾生是怎麼

樣能夠被感應、被救拔的。

第一個，「罪業成熟，受諸苦惱」：觀世音菩薩救拔痛苦，當然你就是要先有罪業成熟痛苦出現，這第一個，你的業障現前，你的痛苦現前。

第二個，你要做的兩件事情：首先你對觀世音菩薩有一定的信解，就表示你過去（在痛苦之前的過去）有善根力；然後在痛苦的當下，你能夠專注相續一心地「事持」跟「理持」，事持就是稱名，以佛菩薩的聖號為所緣境，理持就是觀察一念心性即空即假即中，建立自他不二的概念。

受諸苦惱、信解現前，還有專注成就，這三個重點。這個時候觀世音菩薩就啟動功德了。眾生求救稱名，菩薩就能夠透過音聲，產生大悲的觀照。最後的結果就是，眾生的苦難能夠入於菩薩的心中，用功德把眾生的苦難化解；菩薩的慈悲入於眾生的心中，把痛苦化成慈悲的攝受，就感應道交了。這種情況，「眾生機感、菩薩圓應」的感應道交，就好像鏡子現出影像。「眾生心垢淨，菩薩影現中」。

這種感應道交是這樣子。就是說，法身菩薩，我們前面說過，法身菩薩度化眾生，他不能一下子就變成果地，不可以的。因為因緣所生法，他一定有一個因果修證的過程。你既然來到人世間，你就要遵循因果的法則。

因果的法則，第一件事情，就是你先發願，就是你到底想怎麼樣度化眾生。我們看阿彌陀佛，阿彌陀佛度化眾生很簡單，他不會來到娑婆世界，他創造一個世界把你帶去，這是他的願。阿彌陀佛選擇說：我到你的娑婆世界，我怎麼度你都沒有用，因為那個環境太差了，我乾脆自己發願創造一個極樂世界，我提出往生的條件，你滿足我的條件，你就跟我的本願感應道交，我就把你帶走。

但是觀世音菩薩的想法不是這樣子，他認為說，人有沒有快樂其實無所謂，也就是日子過得差一點，有沒有快樂，眾生不是很在乎。但是痛苦這件事情，不管你有沒有福報，都很在乎。就是「遠離痛苦」與「成就快樂」，相對來說遠離痛苦更重要。所以，觀世音菩薩他長期地跟眾生在一起，他觀察，眾生對遠離痛苦的需求，產生的壓力更大。眾生寧可不要快樂，但是他也不要痛苦，所以人追求平安。為什麼說平安是福呢？我也沒有快樂，但我只要沒有痛苦就是最大的福報！尤其年紀大的人更有這種感想。所以觀世音菩薩他的本願，因地的時候，他是鎖住眾生的痛苦。所以你看有些人，他平常從佛堂念觀世音菩薩我念了半天也沒感應！因為你這個時候不是在痛苦階段。

而感應道交你一定要怎麼樣？順從本願，就是你要看他因地是怎麼發願的，他感應是怎麼個條件。第一個，無量百千萬億眾生受諸苦惱，這是第一個條件，你必須在痛苦階段；第二個，你要能夠聽聞觀世音菩薩，你對觀世音菩薩有一定的瞭解跟信心；第三個，一心稱名。

經中說：往生極樂世界，念阿彌陀佛也要一心不亂；如要得到觀世音菩薩救濟，必須「一心稱名」；並不是稱名就能得救濟，有些人埋怨，自己念了多少觀世音菩薩名號，卻沒有用；他不曉得自己未「用心」，而認為是觀世音菩薩不靈驗，其實不是觀世音菩薩不靈，而是他自己不誠。因為要得到觀世音菩薩救濟有個條件—「一心稱名」，這是最重要的一著。比方說，如果遇到苦惱的時候，試試念觀世音菩薩看菩薩會不會來救濟，這種試驗心理，未能虔誠一心。或者苦難時，解決的門路很多，分開來辦，一方面找某人幫忙，一方面如何如何處理，一方面也念觀音菩薩，一時這樣、一時那樣，如此不專誠，即得不到感應。

菩薩感應常在眾生最痛苦，走投無路時，專心一意的祈求中。所謂精誠所致，金石為開，只要專一虔誠，達不到的目的也能達到。不過，也還不能夠說這樣就一定能夠得到解決，因為

還有很多的問題，比方佛教裡還有業力，譬如定業，這是免不了、逃不了的，這是解決不了的。或者是痛苦時即向善，求菩薩濟拔，苦過後即又為非作歹，菩薩是不會救濟的。大體說，眾生如果不是業障太重，遇到苦難時，真能一心稱名，菩薩即感應。

在這樣情形下，聰明人沒有笨的人好，笨的人比聰明人還強。很多人老老實實地念觀世音菩薩名號，或念大悲咒的人，一心一意地念，有信心、虔誠，念久了淨念相續打成一片，一聲觀世音菩薩、一遍大悲咒，有大利益，他念大悲咒的大悲水能治病，能發生種種感應。而聰明的人想東想西，到處求救心不定，反而沒有感應。一心與定有關，此定雖不深，至少能念念相續；佛法中的種種感應，修持時身體的種種變化，乃至從定發慧，皆由一心而起。念觀世音菩薩名號、念「普門品」的人只要能虔誠一心，念念相續，那怕只念三、五句，力量也甚大。

這個「一心稱名」印光大師說有三個階段：一句佛號念、誦、聽。

第一個就是「念」從心起：你在稱念觀世音菩薩的時候，基本上你一定要有個皈依的心，從皈依的心發起來「我要稱念觀世音菩薩」一個這樣皈依的作意。

第二個聲從口出(誦)：觀世音菩薩救拔你是透過音聲，所以你要創造聲音。你沒有發出聲音，你就不符合他救拔你的條件，是吧？你可以出小聲，都沒關係，但你不能沒有聲相。沒有聲相，你就是只有意業，沒有口業，這就不行了。所以你一定要怎麼樣？靠嘴巴的震動，哪怕是金剛持(就是嘴巴震動)，也要創造聲相。

第三個「聽」：那創造聲相以後幹什麼呢？再把聲音聽回去。

一句佛號念、誦、聽。你能夠把音聲創造出來再聽回去，那就是「一心稱名」，就滿足一心稱名了。也就是你透過音聲，自己念、自己聽。你這個苦惱、皈依、專注，這樣子就滿足觀世音菩薩來救拔你的條件，先把這個道理講清楚。

經文云：

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。若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國」...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。

種種苦惱是說不完的，七難分七：火難、水難、羅剎難、刀杖難、惡鬼難、枷鎖難、怨賊難。

觀世音菩薩在因地的時候，生生世世修的六度波羅蜜，就是在加持這個願力的。所以你今天跟他感應，等於是啟動他無量劫來因地的時候所修行的六度的功德，他等於直接進入到你的身心世界去加持你。

不要誤解「設入大火」一句。這裡並非說一邊念觀音菩薩，一面跑進大火中，觀音菩薩會護持你免被火燒；而是當房子起火時未及逃出，或山林起大火時被困在火海裡，或於戰爭炮火中，這時已無路可走，只有死路一條，這時如果持觀世音菩薩名，則「火不能燒」。這個時候容易一心。為什麼呢？因為當時四面皆火，沒有地方可走，如果靠自己一點希望都沒有了，這時他如果還記得念觀世音菩薩，求菩薩救苦救難的話，一定是全心全意地祈求，必容易得到感應。這「火不能燒」也不是說他在火場中待很久，都不燒到他；而是火突然燒起來

了，正要燒到這裡來，或被一陣風捲到別處去了，或忽然天降一場大雨，火便熄滅。

有的人遇到一點小水，一漂就沒有了，譬如掉進水溝就死了；有的人掉進大海漂了一大圈，游到沙灘上又爬起來了，沒有死去；淺處就如沙灘或海底高出的地方。如此的故事，甚至在大海大洋中漂了幾天，獲救了、爬起來了，一心稱念觀世音菩薩名號得救濟的事情很多。

「假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國」...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。

夜叉，氣力很大，跑得很快，在佛教裡很多金剛力士都是夜叉，是守護伽藍最勇猛的大力士。夜叉與羅剎是有分別的，夜叉中有很多好的、護法的，羅剎護法的較少。兩種皆屬大力鬼王，羅剎中多數是壞的，夜叉中亦有壞的、惱亂人的。這裡所說的是這一部分凶惡的夜叉、羅剎，會搗亂人類，使人生病或死亡。在古印度即有夜叉會吃人，中國古代也有每年或每月以童男童女去祭祀鬼神的，否則會令人身心不安，吵吵鬧鬧。這些「惡鬼」聽到「觀世音菩薩名」號，「尚」且「不」敢「以惡眼」看一下，何況「加害」；因此，假若遇到這種惡鬼惱亂的情形，即應「稱」念觀世音菩薩的名號。談到世間的惱亂，我們看到人與人吵架，國與國打仗；鬼也會分派系，夜叉與夜叉，惡鬼與惡鬼也是互相在鬥爭、惱亂。遇到惡鬼導致病痛、要吃人等惱亂，念觀世音菩薩名號，能從中化解。

所謂羅剎鬼，於中國小說如《聊齋誌異》裡，把它叫夜叉；在佛法中，羅剎與夜叉是不同的。羅剎是惡鬼，有男有女，羅剎男又醜又惡，羅剎女則非常漂亮；佛教中《無明羅剎集》等很多經典，說明了飄墮羅剎鬼國的險惡境界。後來佛法在中國漸漸衰落了，佛教徒把羅剎、夜叉弄錯了，混淆不清，往往將兇惡的太太形容作「床頭夜叉」，其實應叫「床頭羅剎」才對(因為你覺得老婆長得漂亮你才會跟她結婚，不是嗎?)。從理上講說明淫欲的禍患，眾生在生死中輪迴不已，就因無明羅剎，起種種貪欲，以錢財豐富、兒女多、作高官等是享受福報，生生死死不得解脫，於此種種貪欲中，永遠出不來。

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

「杻」是手上的刑具，就是手銬；「械」就是腳上的刑具，腳也被扣起來了；「枷鎖」是頭部的刑具，就是用木板把他的脖子也夾起來。有這麼多的刑具「檢繫其身」，把他的身體給控制住了，就是手也不能動，腳也不能動，脖子也不能動了。那怎麼辦呢？他就一心稱念觀世音菩薩的聖號。

對觀世音菩薩救苦救難當中，最具信心者不外兩種人：一種是女人，信得最虔誠，所以後來觀世音菩薩也現女相；另一種是靠海的人，如南洋、印度、新加坡、馬來亞、廣東、福建、台灣等都是沿海地帶，觀音菩薩之信心特別高，因為這些地方的人，大致是靠海洋生活，船一出去，經風浪一來，一點把握也沒有，台灣的電視劇與電影常作為劇本來演。觀世音菩薩對航海之苦、對風浪危險之救濟的事實，實不勝枚舉。不一定飄墮鬼國，從觀世音菩薩救濟的意義來說，都是一樣的。

痛苦怎麼來的？當然是跟罪業與業力有關係，你不可能善業去招感痛苦，而罪業有重業的定業，有輕業的不定業。比方說，你身體有病痛，病痛當然是殺生而來。有些人殺生是怎麼殺的？那叫「數數現行，都無慚愧」，而且是「見是功德，深生好樂」。特別是從事於殺生業的，他每天殺雞，殺習慣了，他殺到已經沒有慚愧心了，甚至於他認為，我殺得越多，我賺

的錢越多。那就剛好符合了這一條，就是「數數現行，深生好樂」。那麼你這種殺業得果報的時候，這個業力特別的堅固。就是你念觀世音菩薩的聖號，效果也不是那麼明顯，因為你那個業太重了。

那如果是輕罪，你這個人偶爾殺一隻小螞蟻，殺完以後你馬上生慚愧心，「雖作惡業，速疾能悔」，這個時候你可能來生也有病痛，但你這個病痛念幾聲觀世音菩薩就好了。所以第一個條件，跟你的罪業輕重有關係。

第二個，跟你今生修行的機感強弱有關係。你說我上輩子的罪業很重，我從小就病痛很多。但是我今生是下了死功夫來修行，我對觀世音菩薩有強烈的皈依心，我深深地相信觀世音菩薩一定可以救拔我。一個人念聖號，這個皈依心怎麼看？這皈依心無形無相的。古德講一句話，叫做通身靠倒；你看有些人念觀世音菩薩，他的心沒有真正地靠上去，他邊念的時候邊划手機，還邊打妄想，那你說觀世音菩薩真的會救我嗎？你的心打妄想，跟你嘴巴念的觀世音菩薩是兩條路，就是口念聖號，然後心散亂，你那個機感就比較羸弱了。如果你今生只是悠悠哉地靠上去，皈依心也不夠，專注力也不強，那你的感應力量就薄弱了。

經文云

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。

這是為了什麼問題而念呢？心中煩惱重。一般人所說的煩惱，與佛法所說的煩惱有一點不同。一般人所說的煩惱是心中憂愁苦惱，或者是鬧情緒。這樣說法也對，就是因為心中有煩惱，才會這樣；假如心中無煩惱，自然不會憂愁苦惱；究其根本，是煩惱在作怪。眾生的煩惱很多，嫉妒憤怒、貢高我慢、慳吝貪求、懶惰放逸等等；最重要的煩惱是貪瞋癡三種，差不多一切的煩惱都是從這三種煩惱流出的。所以古來論師把一切煩惱分為此三分，即貪分、瞋分、癡分。

而這一些煩惱又可分為兩種：一是殷重煩惱；二是長期延續的煩惱。殷重煩惱發生的時候很嚴重、無法控制，尤其是瞋恨心，一發生即不得了，煩惱衝動起來時，什麼道理都不懂了；貪欲心亦爾，很多人為了發財失去理智，或為了名利違背倫理道德；這樣的殷重煩惱一來，人都變糊塗了。聰明人也好、愚癡人也好，貪煩惱、瞋煩惱或癡煩惱一發生，都變糊塗了。佛法講智慧，總是教人離煩惱；煩惱的人即沒有智慧，一切都變成煩惱。我們每一個人都應該知道自己哪一種煩惱特別重，如果不把這問題去除、壓制，一生學問、事業、道德，都沒辦法進步。

另一種煩惱是不嚴重但常常生起煩惱，這個也是很討厭，久而久之力量就變成很大的。這種不太重的煩惱誰沒有呢？個個有煩惱，約小乘說，要到阿羅漢果才能斷盡煩惱，初果、二果、三果，成了聖人，還有煩惱；可是，有了煩惱，就是要降伏它。重的煩惱，要控制它，不然的話，一切問題都出來了；要是長期延續的煩惱，知道了的話，要對治它。就像是慢性病，不能在短期即治好，常常拖著也很討厭，不容易徹底治好它；所以真正要得到佛法的利益，就要減少煩惱、降伏煩惱。如果學佛後，不能降伏煩惱，越修習反而煩惱越多，那就是功夫沒得到，沒有用心。為什麼學佛後反而煩惱更多呢？那是因為一直向外看，沒有向自己的內心看；如果能反省自己有什麼毛病，去對治它，煩惱自然會減少。

佛法無量無邊的法門，都是教眾生減少煩惱、降伏煩惱。無論學習任何法門，如果不能減少

煩惱、降伏煩惱，則佛法與你一點關係都沒有，根本沒有得到佛法的利益。減少煩惱、降伏煩惱後，憂悲苦惱情緒越來越少，德行漸漸進步、理智漸漸增長，這個人就可以修行，增長功德。一切法門都是教導減少煩惱、降伏煩惱，譬如貪淫欲重的人修不淨觀，瞋恚重的人修慈悲觀等種種對治法門，或是修空無我慧，從根本解決；或是念佛、念菩薩也是一種法門。這裡說，淫欲心重的人，出家人發展下去即要返俗；若在家人即可能超出正常夫妻之外去發展，破壞家庭；即使正常夫妻多淫欲，身體會多病痛。或瞋恚心重，動不動即大發雷霆，你有脾氣，別人還不是有脾氣，難道人家要常常順你的意、看你臉色？還有一種瞋恚心不表面化，但牢牢怨恨在心，處處想辦法破壞你，如是等等與學佛一點也不相應。

佛法的愚癡並非笨，是指不信因果、不求真理、不信三寶、不知向上、不知行善、不知求解脫，這種顛倒無明才是愚癡。我們常說聰明人不作聰明事，這種聰明，在佛法中還是愚癡，顛顛倒倒的，為了自己的欲望、願心，為了他自己的事情，煩惱一起來，他什麼都不信了，這種聰明有什麼用。佛法裡講愚癡，不同我們一般的理解，有一些人常說自己愚癡，其實真正的愚癡那就糟糕了。我們情願笨一點，世間上的道理差一點，文字差一點，那不要緊；真正的愚癡，是不信因果、不信真理。

以上三種煩惱，約小乘說，「淫欲」是最壞的，它會障道，障解脫；以大乘講「瞋恚」最不好，大乘重慈悲，處處要忍辱柔和，解怨釋結，若天天怨張三、恨李四，菩提心漸漸消逝，菩薩的氣息一點也沒有了。其實真正說起來，最可怕是「愚癡」，佛法都是觀機逗教、對症下藥，最不容易教化的就是愚癡的眾生。

貪欲的眾生雖壞，但也有好處，他可能喜歡交朋友，即使欲望很大，向外發展，每每和藹可親，肯作善事，易修福德；若將淫欲制掉，這一類人很快即走上佛法的路子。

而瞋心的眾生多是腦筋冷靜，理智很強，超然灑脫，看來似很冷酷，不受感情包圍；若能將瞋心壓斷，則成為智增上的菩薩。

反而是愚癡人糊里糊塗，做什麼都不起勁，不作惡也不行善，天天鬼混，真是沒辦法。孔子曾說：「鄉愿，德之賊也。」你說好嘛，好像很好，怎麼好呢？他其實不好，這類人於佛法中說即是愚癡人。這種真正愚癡的人慢慢養成敷衍了事的個性，即惡不起來，又不肯做善；對於這種人，誰也沒有辦法。

修淨土宗的目的就是往生--臨終的往生。臨終的往生也是強調你一定要有心力的順從，就不是只有聲音進入到你的身心而已了。就是說，阿彌陀佛要把你帶到極樂世界，你自己的一念心念，臨終的時候，內心仍然在娑婆世界不斷地流轉.....你憶念的是娑婆界的事相，你就是念佛號也沒用，因為你心力不現前，你沒有觀想「是心作極樂，是心是極樂」。

善導大師說，當然你變現不出極樂世界，但起碼你怎麼樣？起碼你順從總可以嘛。就是說，我的心是向於極樂世界，這樣他才有辦法救你。我們的心向於娑婆，我們嘴巴念佛號，那你這個就是心心不相應，沒有順從本願。

所以這個地方意思就是說，這個房間充滿了黑暗，那你怎麼辦呢？你說我把黑暗去掉，那這個方法不好。最好的方法就是把光明引進來。你房間有光明，黑暗自然消失掉。就是說，我們為什麼打妄想？就是根據無明。你現在把觀世音菩薩的功德請在心中坐，那種慈悲力量的釋放，讓你自然不去打妄想。若是十法界裡面，我們的心不斷地去刺激那個三惡道的因緣，或者是六道的因緣，那你的心就唯心所造、唯心所現，就現出娑婆世界的相、性、體、力、作、因、緣、果、報。你現在不要去刺激六道輪迴的因緣。你現在觀想：我就是觀世音菩薩，我就具足清淨心、慈悲心。那麼這個時候你帶動的是什麼？是觀世音菩薩的如是相、性、體、力、作、因、緣、果、報。那麼你這樣子，你的心本身就是.....當然你不是觀世音菩薩，但是你怎麼樣？順從本願。你的心順從觀世音菩薩，再配合外在的觀世音菩薩的聖號

加持，那就是所念的聖號不可思議，你能念的心力也不可思議，就兩個力量加持，這才有辦法成就的。

你要把菩薩的功德放在心中，觀想你就是佛菩薩，加上配合外面的因緣。這種法門的操作，只要是佛力加被的都是，包括淨土宗的臨終的正念。所以臨終的時候你要往生只有一種情況，你觀想你心中本具有極樂世界，你觀想蓮花也好，觀想七寶池、八功德水也好，總之，你一定要觀想你心中是有極樂世界的，你才有辦法去變現極樂世界出來。唯心所造，才有辦法唯心所現。這個法門在整個假觀當中應用，包括拜懺，也是要這個方法。你看我們拜八十八佛，你說，拜懺就拜懺嘛，就念那個「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡，從身語意之所生，一切我今皆懺悔」，我們的所緣境就觀想罪業，然後產生懺悔就好，那麼為什麼要拜八十八佛呢？它道理就是這樣！消除黑暗最好的方法，就是把光明引進來。你讓佛菩薩的功德進入到你的心中，南無普光佛！你就觀想你是普遍的光明。就是每一個佛菩薩的功德，你能夠產生皈依，對你的滅罪是有效果的。所以這段文就是說把心力跟佛力結合，最後產生了調伏煩惱。

經文云：

無盡意！若有人受持六十二億恒河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥。於汝意云何？是善男子、善女人功德多不？無盡意言：甚多，世尊！佛言：若復有人受持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜、供養，是二人福正等無異，於百千萬億劫不可窮盡。」

何以只受持觀音菩薩，即有這麼大的福德？上面說六十二億恒河沙菩薩，若也包含文殊、普賢、地藏等大菩薩之類，這麼多大菩薩的功德加起來怎麼可能不及觀世音菩薩一位呢？佛法中有平等門與差別門，約平等門說，菩薩與菩薩都是平等的，觀音菩薩如此救濟眾生，文殊菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩亦爾；文殊菩薩有大智慧，觀音菩薩也有；約此意義而言，都是平等的。但是佛法中為了引起一類眾生集中精神，專心一意去修持，所以要開差別門。如十方世界的淨土甚多，何以要指方立向地說阿彌陀佛西方極樂世界特別好呢？阿彌陀佛的功德特別大，若能一心念阿彌陀佛即得往生？其實佛佛平等，其他佛也一樣有這樣的功德。若是如此，為何經中只講阿彌陀佛有如此功德？而沒說其他佛？這就是差別門，在此處示差別相，特別指出某法門如何如何的好，大家就發殷重心修學。對智慧高、修行工夫深的眾生，說一切法平等無所謂；若於一般眾生說法平等，他就不懂如何修了，心反而更散了，需要告訴他有一個最好的，他就依著修了。佛法中有如此的法門—差別門。菩薩也是如此，如果約發菩提心、智慧說，即以文殊菩薩為代表；約救濟地獄眾生，則以大願地藏菩薩為標幟；約普通的種種災難、苦難，則說觀世音菩薩；從這裡顯示出比較特殊的特性，這叫做差別門。因為這樣子大家才能夠精神集中在一個菩薩的身上，那才容易達到我們的目的。因為要感應，這「感」，譬如有人在門外想要進來，不好好按電鈴，在電鈴旁邊東摸西摸，鈴不響或不大響，裡面的人聽不到也就不會開門，即永久不得進來；若用力按電鈴，門鈴一響，裡面的人就開門，馬上即能進來，一樣的道理。學佛，在無量無邊的法門中，你出去，必經由一道門，但並不是別的門就出不去，其實門門都通、樣樣都好，但是無論如何必需要經過一個門(法門)，就像我們需要經由一道門出入一般。約大慈大悲救濟世間苦難，佛經中特別稱揚觀世音菩薩的功德，大家如果能集中精神在這裡，一心一意，才能有感有應，得到解脫。譬如政府高等文官，大家資格差不多，但掌管經濟部門和掌管農業的即各有所重，面

對農業問題就找掌管農業的部門；如果覺得大家都是高官資格都差不多，找誰都一樣，事情即無法處理，此即差別門。佛法中亦如此，若我們臨難時比較特別稱揚觀世音菩薩。因為觀世音菩薩是一切菩薩救濟事業當中，功德最顯著者。若能一心稱念觀世音菩薩名號、禮拜供養觀世音菩薩、心中常念觀世音菩薩，功德超勝一切。

為什麼強調一尊聖號能夠強過六十二億聖號？第一個，對凡夫來說，專一相續很重要，三昧易成。第二個，因緣殊勝。《楞嚴經》講到這個因緣，說凡夫修學，障礙重重，內有煩惱，外有業力，所以你要找一個比較相應而容易成就的法門。如果聖人，那就不需要什麼因緣了，他修什麼法門都是順逆皆方便。但是凡夫，你要找到第一個突破口，就是找到一個下手易、成就高的，比方說觀世音菩薩。我們後面會講，觀世音菩薩他的特點，他過去生因地的時候跟眾生廣結善緣。所以，你跟他有緣的時候，你容易成就。

無盡意菩薩白佛言：世尊！觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力，其事云何？

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，即現聲聞身而為說法……應以執金剛身得度者，即現執金剛身而為說法。

經文中說觀世音菩薩現三十三身，十九說法。這是在此《法華經》中，說觀世音菩薩於娑婆世界度生情形，實在菩薩隨類現身，不止三十三身；隨機說法，又何止十九說法？只是本經中如此說。換言之，觀世音菩薩本來的面目如何？本經沒有說，只是說於娑婆世界教化眾生形形色色的化相，眾生所見，都是菩薩化現之身，如果問其真相，在別的經中說，觀世音菩薩本是過去古佛「正法明如來」再來，已於無量劫前究竟圓滿成佛，現在於釋迦佛法會中，護持法華，現菩薩身分，利益眾生(即是前面我們常常提到的一佛示現成佛，千佛護持)。

「普門」，古人有兩種解說：以觀世音菩薩的真實身—法身說，「普」是遍於一切處，無所不在。約化身說，普於一切眾生類中現身，在天現天身，在人現人身，乃至鬼神、畜生趣中，皆隨類現身，遍於一切處。觀世音菩薩不但於娑婆世界現應化身，於西方淨土，助阿彌陀佛弘淨土法門，亦現應化身。本經所說重於娑婆世界所現的身。觀音菩薩隨類現身，威德神力不可思議，隨機而現，不能肯定地說在何處。經中常說觀世音菩薩在南海普陀洛迦，所以與海邊的民族特別有緣。南海本是指印度南端的普陀洛迦山，傳到中國來，在浙江定海縣也有一普陀洛迦。其實，何處有緣，即是菩薩的道場，不限於某一處的。再往下看，菩薩現天相、佛相、人相、男女相等，都是從這意義說。在中國近代觀念中，觀音菩薩都是現女相，但於唐代的觀音菩薩像都是大丈夫相；其實菩薩應化隨機而現男現女，為了廣大女性的信仰，所以即現女身。約菩薩究竟義說，皆大丈夫相。《華嚴經》說：「勇猛丈夫觀世音」。所以普通有些學佛的人要問：觀世音菩薩究竟是男？是女？如果真正了解菩薩應化的意義，這是不成問題的。在男現男，在女現女，應現何身得度即現何身。中國向來很多菩薩的塑像、畫像，以現女性身的居多，有魚籃觀音，其中有化度漁民的故事。中國民間故事《觀世音修行香山記》中，說觀音菩薩是妙莊王的三公主妙善，於大香山白雀寺出家，這些都是虛構的；但現在陝西有大香山，浙江有白雀寺，皆成了觀音菩薩的道場，這都是菩薩在民間有普遍的信仰，和特殊的感應。觀音菩薩本是古佛再來，現菩薩身，隨機現相，並非本來面目。

現在說菩薩普門示現，三十三應身，十九說法，都是依《法華經》菩薩度生方面說，希望信仰觀世音菩薩的佛弟子，不要在這些不相干的事上去研究，比如說菩薩是哪裡人？是男是女等，這都是不成問題的問題。

「度」包含二義；約救濟義講，從不知佛法而進入佛法，從在家到出家，或回小向大，回因向果等，都是一種「度」的過程或手段。約究竟義說，「度」是徹底解脫。有人過去種大乘的善根，現生中見佛身莊嚴而起信心、發菩提心，菩薩即現佛身而為說法。

「應」--或念入聲，作感應義。眾生有所感，菩薩即有所應，眾生善根成熟，向上的力量增強，感動菩薩為之說法，菩薩即「以佛身」應之，為之說法。「現佛身」是身業度生，「說法」是口業度生，「應」是意業度生，菩薩三業示度，現身說法，加庇感應，貫通三業。本品觀音菩薩現種種身與上品的妙因菩薩現種種身都很相似。

阿修羅常與帝釋搗亂，帝釋即遣天將、天兵把阿修羅打敗，趕出天宮，如夜叉大將等，皆是天大將軍。而「毘沙門」即四天王天之一，與眾生關係很密切。我們看白毫禪寺的天王殿有東西南北四大天王，北方這一位名毘沙門天王，譯為多聞，特別護持閻浮提釋迦佛之法。在佛教史上過去新疆一帶，甚至日本，對毘沙門的信仰都甚盛，所以眾生非常熟悉。菩薩現此身化眾生，令其捨邪歸正。

「執金剛神」也是夜叉的一類，手執金剛杵，如韋陀菩薩般。在四川時，虛大師曾提出此問題研究：韋陀是不入經典的，究竟是為什麼？後來詳細考證，韋陀菩薩即是執金剛神，擁護佛法的。釋迦佛有一位常隨的護法神，就是執金剛神，特別為佛護法，從出生至涅槃，從未離開過，等於一般所說的保鑣一樣。從另一面看，這位執金剛神是了不起的，阿難雖然為佛侍者，聞佛說一切法，但他未出家前，佛說的法都是聽不到的，而此護法神對佛所說一切法，完全聽聞，詳盡清楚。於大乘經典中說：從前有一千兄弟，發菩薩心，修行成佛，最小的弟弟則發願為九百九十九位哥哥護法，而此執金剛神，最後成佛，名「樓至那佛」。從這方面看，這位護法神的來歷並不簡單。密宗稱為密迹金剛，傳最高深之法。《華嚴經》中十地之後才是執金剛神，地位凌駕十地菩薩。觀世音菩薩也會應眾生機感，亦示現執金剛神身而為說法。

觀世音菩薩現種種身，說種種法，包括人間、天上，神鬼、畜生，在家、出家，男女老幼，凡有眾生處，皆有菩薩在，有時現夜叉、有時現羅刹、現畜生，如放燄口中的面然大士，就是化餓鬼身。普門示現，說一切法，度脫一切眾生。所說的法都應眾生機，引其入於佛道。如《華嚴經》中善財童子五十三參，遇見航海家的善知識，善知識由航海中談到怎樣以慈航而出離生死大海等；遇見醫生的善知識，便由治身病談到治心病——煩惱病。菩薩無論說什麼，皆是無邊法界，無邊莊嚴，無一不是佛法。見什麼人，說什麼法，是菩薩化度眾生的善巧，能廣大度脫一切，這是說化德。

觀世音菩薩的重點在於他的感應力量，他的攝受對象也特別廣大。本品的說法是這樣子，觀世音法身菩薩的時候，除了尋聲救苦以外，他主要還是現身說法。因為，你要有善根，你一定要聽法，聽法才可以知道如何與觀世音菩薩相應。

有些菩薩標準會定的比較高一點，比方說妙音菩薩。妙音菩薩的說法是他只講《法華經》，我們看前面「妙音菩薩品」，他是為說《法華經》而來。所以他標準定得高，他強調善根，他只論善根，不論業報。你果報差一點、福報差一點，妙音菩薩他無所謂，他照樣跟你感應。

你是一個卑賤的宮女，你是一個畜生道，都沒關係，只要有善根，我就可以現身說法。而有些法身菩薩他發願的時候，他的標準定得比較低，觀世音菩薩的說法裡面並沒有強調一定是講《法華經》才現身。不過諸位要知道，佛菩薩一旦現身說法，他一定講三乘的法門，他不會講人天乘的。也就是說，不管這個感應的力量怎麼樣的低，它起碼是三乘的善根。所以，淨土宗要往生，你臨命終的時候，要招感阿彌陀佛在你臨終的時候感應現身說法，你的基本條件是要有出離心。就是說，你可以有煩惱，你可以有生死業力，但起碼你對娑婆世界是厭離的。所以，現身說法的條件是更高了，就是你要有三乘的善根力，菩薩才尋聲救苦為你現身。

佛菩薩的法身功德是常住的，但是成就法身的菩薩是不會休息的，他過去、現在、未來不斷地現身說法。就是我們所說的，他成就果地以後，開始從本垂迹，然後使令眾生從種子到成熟到脫落，整個感應道交，普門示現，總結就四個字，叫「無作妙德」。

我們想一個問題，臨命終的時候，為什麼要保持「都攝六根、淨念相繼」？就是說，我們一般人在臨終的時候太強調佛菩薩的現身，就是你一個人念佛的時候看看觀世音菩薩、佛陀有沒有現前，其實這個是錯誤的。其實我們應該注意「感應」這兩個字。你有感應，佛菩薩就能夠現身說法；你要沒有感應，你求也求不來。所以整個普門示現，它的重點在「感應」這兩個字。也就是說，你不要管觀世音菩薩、阿彌陀佛臨終什麼時候來、什麼時候現前，你要把你的心態準備進入到一個佛菩薩感應的內涵裡面。

以淨土宗來說，淨土宗你能夠被感應，就是你臨終的時候一定要提起佛號；然後，你對佛號信心具足；更重要，你有往生的願力。以觀世音菩薩這一期的示現來說，你在稱念觀世音菩薩聖號的時候，你要有三乘的善根。所以，感應道交，你不要管佛菩薩現身不現身，重點注意，你是不是能夠進入諸佛菩薩感應的範圍，每一個菩薩都有他感應的範圍。

經文云：

無盡意菩薩白佛言：世尊！我今當供養觀世音菩薩。即解頸眾寶珠、瓔珞，價值百千兩金，而以與之，作是言：仁者！受此法施珍寶瓔珞。時，觀世音菩薩不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言：仁者！愍我等故，受此瓔珞。爾時，佛告觀世音菩薩：當愍此無盡意菩薩及四眾……即時，觀世音菩薩愍諸四眾，及於天、龍、人非人等，受其瓔珞，分作二分，一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔。

由此看，無盡意菩薩與觀世音菩薩兩位菩薩都不是現出家相。觀世音菩薩向來是現天人相的，頭戴瓔珞，身上佩種種珍寶莊嚴。現在無盡意菩薩亦然，解下頸上的珍寶瓔珞，清淨虔誠供養，請觀世音菩薩接受布施。但「觀世音菩薩不」接「受」。無盡意菩薩再請觀世音菩薩：哀「愍我等」而接「受」此布施。

在這裡引出一個問題：佛法中說，只要人家供養，除不如法的布施或出家人不能用的東西布施，凡所供養皆應接受，為眾生修功德、作福田故。但是觀世音菩薩為什麼不接受？無盡意菩薩與觀世音菩薩同是大菩薩，為什麼要供養？這裡表示展轉布施、轉增功德的道理，無盡意菩薩作代表，作模範而布施；觀世音菩薩不接受是另有作用。另一個說法是既然無盡意菩薩是法供養，觀世音菩薩就認為：你就是用真如三昧的妙法來供養我，而我(觀世音菩薩)從

「迹門」來說，示現的是等覺菩薩。觀音菩薩示現的是在阿彌陀佛極樂世界，輔佐阿彌陀佛的一個等覺菩薩，所以對真如三昧的妙法他只是分證，他沒有圓證，自己還有所不足，這是從迹門來說。

這個時候，無盡意菩薩當然知道觀世音菩薩為什麼不接受供養的道理，他又再一次說：「仁者！愍我等故，受此瓔珞。」之前的供養叫做法供養，於法平等，於財平等，所以他所能所雙亡，唯是一心。那麼現在說「愍我等故」，我們現在不談真如三昧了，就從空出假，就著因緣所生法，愍念我等眾生來接受供養。從真如的法中，因為我等眾生那就是有一個因緣的假相，一個眾生的假相出現了，站在眾生的、假相的、慈悲的角度來接受供養。

約世俗說，人人都愛珠寶，千方百計去追求，這是由於貪欲的驅使；觀世音菩薩早已遠離了貪欲，所以不接受無盡意菩薩的供養。約佛法說，無盡意菩薩所供養的瓔珞代表智慧，觀世音菩薩所成就的功德代表慈悲；無盡意菩薩以智慧奉獻給觀世音菩薩，以使得觀世音菩薩悲智交融；然而，觀世音菩薩雖以悲心為特德，其實每一位大菩薩都具足悲智；依空慧說，還有什麼「與」及「受」可說？因此，無盡意菩薩誠心誠意供養，觀世音卻客氣地婉拒。無盡意菩薩見觀世音菩薩不肯接受他的供養，即再次請觀世音菩薩慈悲接受。

「爾時，佛告觀世音菩薩：當愍此無盡意菩薩及四眾，天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等故，受是瓔珞」。

這個時候佛陀就告訴觀世音菩薩說，仁者！你應該愍念無盡意菩薩跟與會大眾的天、龍、夜叉、乾闥婆等等八部鬼神，來接受這個瓔珞的供養。也就是說，如果無盡意菩薩是從真如三昧的角度來供養，那麼觀世音菩薩是不肯受之。但是如果從真如三昧裡面從空出假，回到因緣所生法，那麼這個時候，蕩益大師說，無盡意菩薩為了眾生故而布施……那這個時候眾生是什麼？眾生的假相就是因緣所生法。那麼觀世音菩薩也是為了眾生故而接受。兩個都為了眾生，就成就眾生未來得度的因緣，所以這樣子供養是可以的。就是站在眾生的因緣假相，是可以接受供養。

一開始修學佛法的時候，我們一般人是根據個人過去的根機去找自己相應的法門。比方說，過去生他跟布施的法門相應，他就喜歡做慈善事業；有些人喜歡持戒，他就親近持戒的道場；有些人喜歡放生，他就跟放生的人在一起。我們初學者的修學是帶有法執的，所以，修到最後的時候，每一個人的思考模式、性格傾向就有很大的差別。布施的人釋放的身口意就有那種布施的相狀，持戒的人釋放的身口意就有持戒的相狀，等等。

直到他修學《法華經》，這個因緣就改變了。因為法門，在《法華經》的思想，它是一個事修；而究竟來講，你不管是來自何方，你只要學《法華經》，你的根本思想就是一念心性即空即假即中，就以一門圓攝百千法門。所以你過去所修的法門，都退到了次要的事修過程當中。

如果清淨心是修來的，那你修的清淨心，跟我的清淨心，跟他的清淨心，就不一樣了。每一個人修學的程度不同，所以就會不一樣。但清淨心是本具的，既然是本具的，那就一樣了。你看月亮，月亮是本具的，那差別是初一的月亮跟十五的月亮，就是圓不圓滿而已。你不可能說，我本具的自性清淨心跟你本具的自性清淨心不一樣。沒這回事情，因為它不是修來的。

所以，當我們學《法華經》以後，會有一個特點，叫做法法消歸心性。就是一開始，沒學《法華經》之前，大家都不一樣；學到最後，慢慢地大家會趨向一致，就是離相清淨。你不管透過布施、透過持戒、透過放生等等，你只是透過這個法門來幫助你回到清淨心而已，就所謂的法法消歸心性。所以，剛開始在修《法華經》的時候，大家越修習會越一致，慢慢地離相清淨。

到了第二個階段，就是成就法身。這是個關鍵點。法身以後，他就是從空出假。他會從自性清淨心的本體又回到因緣所生法，就是我們一再強調的果後行因。因為你清淨心到了一個程度了，你要增上，那就要靠歷練來使令你自性清淨心更加圓滿。

佛陀把觀世音菩薩的兩大功德——「尋聲救苦」與「普門示現」講完以後，就勸勉與會的大眾說，「汝等應當一心供養觀世音菩薩」。為什麼呢？因為觀世音菩薩他在因地發的願，當眾生陷於怖畏、急難當中，能夠馬上地尋聲救苦。所以，「娑婆世界皆號之為施無畏者」，他能夠布施眾生免於對苦惱的畏懼。觀世音菩薩成就如是功德莊嚴，佛陀就勸勉我們應該要去供養觀世音菩薩，因為他是一個大福田。

這個地方就有個問題了，珍寶瓔珞是一個財物，這怎麼就成為了法供養呢？

那麼蕩益大師解釋了。蕩益大師說，因為無盡意菩薩在供養觀世音菩薩的時候，他內心安住在一心三觀的妙智。他觀想現前一念心性即空即假即中，所以他的心陷入一種「如」的狀態，就是一種真空妙有的無分別智，所以「於法平等，於財亦等」。就是他這個時候沒有說能供養的人，也沒有念頭說所供養的眾生，也沒有這個財物——中間的珍寶瓔珞這樣的念頭。所以他等於是「於法平等，於財亦等」，三輪體空如此的布施就是法布施。他等於是用真如三昧的妙法來供養，所以這個法就變成法供養了。本來是財供養，因為他內心當中安住在一心三觀的妙法，所以他整個供養變成法供養。

「即時觀世音菩薩愍諸四眾及於天龍人非人等，受其瓔珞，分作二分，一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔。」

觀世音菩薩接受了這個珍寶瓔珞供養以後，他為了悲愍與會的眾生，希望能夠讓這個供養的福田更加地增長廣大，所以他做了一件事情，就把這個珍寶瓔珞分成兩份，一份供養釋迦牟尼佛，另外一份供養在座的多寶佛塔。

這個地方，從表法來說，他把這個珍寶瓔珞分成兩份，蕩益大師解釋，這個是強調了兩種因地。釋迦牟尼佛跟多寶佛表示兩種果報，就是表示二因趨向二果。

什麼叫二因呢？就是你在修行當中，《法華經》第一個因地當然就是理觀，一心三觀。初學者當然一心三觀偏重一心即空，但你不可能不做事修。比方說你讀誦經典，你也配合拜懺、持戒等等。就是理觀一個因地，事修一個因地，最後的果報就趨向於法報二身——理觀圓滿成就法身佛；事修圓滿成就報身佛。就是把這個供養提升到成佛的層次。

偈言：

爾時，無盡意菩薩以偈問曰：世尊妙相具，我今重問彼，佛子何因緣，名為觀世音……真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。無垢清淨光，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間。悲體戒雷震，慈意妙大雲，澍甘露法雨，滅除煩惱焰。

首先讚歎釋迦牟尼佛的應化身，說「世尊妙相具」。您老人家慈悲，您多生多劫成就法身以後，發願到娑婆世界度化眾生，而現出了三十二相八十種好的應化身。那麼我無盡意再一次地問「彼」，再一次地問您，「彼」就是有關觀世音菩薩度化眾生的因緣。

這個地方提出兩個問題：第一個是「佛子何因緣」；第二個問題是「名為觀世音」。佛子何因緣，是問觀世音菩薩云何遊於娑婆世界，就是指他的一個度化眾生的法門；第二個就問觀世音菩薩以何因緣名觀世音菩薩，這問他的名號功德，就強調尋聲救苦。這兩個問題，用偈頌來重新把它複習一次。

用偈頌來回答無盡意菩薩。他說「汝聽觀音行，善應諸方所」，你好好地諦聽觀世音菩薩的兩種妙行。觀世音菩薩，我們前面說過，他有兩種妙行：

第一個「尋聲救苦」：他專門救拔——你有苦惱的時候，你隨時可以來稱念我的聖號。「若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，你怎麼樣呢？你做兩件事：第一個，聞是觀世音菩薩，你只要曾經聽聞過觀世音菩薩的功德，產生信解；然後，一心稱名。「觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫」。這是第一個，尋聲救苦。

第二個「普門示現」：你要跟我有緣，你要有善根，我就可以現身說法，讓你能夠當下解脫。

這兩種功德是相當的全面，可以拔除痛苦，也可以讓你善根增長，所以「善應諸方所」。觀世音菩薩這個功德妙用，可以說滿足眾生心中的所有的需求——你要拔除痛苦也可以，你要善根增長也可以。

觀世音菩薩的觀，離一切煩惱、所知障習氣，是清淨的；我們小小的世俗聰明，與煩惱攪在一起即不清淨；而菩薩的觀是「清淨觀」。「真觀」是約事理究竟真義說；「清淨觀」是約觀心離去染污說。「廣大智慧觀」，不但就一事情究竟深入，而是普觀一切法去廣大思維，觀一切世間、觀一切眾生、觀一切法門。觀世音菩薩的特色是大慈大悲，他的觀慧之中，是一種「悲觀」，是一種「慈觀」。這裡所說的「悲觀」不同於我們世俗一般所說的對前程悲觀的人生，我們世俗說的悲觀是灰色的人生觀，看一切都沒有希望；此處的「悲觀」不是這個意思。「悲觀」是菩薩的智慧觀察當中充滿了悲心，悲愍眾生的同情心。悲與慈，平常認為大慈大悲差不多；其實悲是「拔苦」——救濟苦難的意思，慈是「予樂」——給與安樂。觀世音菩薩的觀心中，都與悲心、慈心相應不離。所以「常願常瞻仰」，對觀音菩薩的妙智，我們常瞻仰，有如觀世音菩薩在我們眼前，我們永遠看之不厭，永久地仰慕他；希望他救濟我們也是願，希望向他學習也是願。

「無垢清淨光，慧日破諸闇」，這是一種譬喻。無垢清淨的光，光是智慧之光明沒有一絲垢穢，非常清淨。清淨有兩種，一種是本性清淨；一種是無垢清淨，是經過對治雜染、修證覺悟得來之清淨。觀世音菩薩從修證得來的這種無垢清淨智慧，好像太陽一樣，所以稱為「慧日」，這智慧的太陽能除一切的黑暗。太陽一出來，破除一切黑闇；菩薩智慧一出來，能伏世間一切災難。能伏什麼災難呢？「能伏災風火」，能降伏風災、火災、水災等。「普明照世間」，菩薩的廣大智慧，普遍照耀世間，如太陽一樣。這是什麼道理？眾生心裡有了這種煩惱、執著，即會感招這種業報。這即是眾生有「尋伺」——散念分別，因此引起瞋恚等煩惱，才感招火災；如果這個地方的眾生離於尋伺，這裡就沒有火災。所以表面看起來，觀世音菩薩能救濟火災、水災、風災等等；其實從智慧的意義來說，真是說明觀世音菩薩甚深智慧能普度眾生煩惱和愛取，能夠去除悲傷、沮喪、貪瞋癡等一切煩惱。能夠去除煩惱，所以才能夠照明世間，使眾生得到光明，開悟、證真理等等。

說觀世音菩薩的說法。說法如「澍甘露法雨」，法雨，是甘露雨，使眾生能夠離生老病死、得不生不滅的法雨。雨從何來？普通下雨是天上打雷、有雲，總是有了雲或是閃電、打雷才會下雨。現在是觀世音菩薩用甘露法雨普施世間，什麼是觀音菩薩的雷與雲呢？「悲體戒雷震，慈意妙大雲」。菩薩的悲體「戒」，有如雷震一樣。觀音菩薩依慈悲心而起的菩薩戒體，好像打雷震動一樣。所以真正講，我們平常以為持戒就是持戒，不知道持戒就是慈悲。由於有了慈悲心，所以才不殺、不盜、不淫、不妄語，乃至於持種種的戒。佛法持戒的根本精神，就是從這個地方建立的。見到眾生的苦痛，我怎麼還犯戒還侵犯他們呢？凡是犯戒的事情，都是傷害別人的，所以我知道這叫人產生苦痛，那壞事就不能做了。看到人家都沒有什麼好事情，我應該要把好的給人家，拿功德及快樂給人家。既然自己要拿好的、安樂給人家，又怎麼可以犯戒做壞事呢？當看到人家的好東西就被剝奪了，心裡有了慈悲心，這個人自然而然會有道德心，在佛法中一定是修持淨戒。

反過來講，犯戒的人是沒有慈悲心，不會說這個人很慈悲卻不持戒律，這就不像話了。有了戒行清淨的人，必依慈悲心。所以觀音菩薩這種大慈大悲，就是菩薩的戒，見一切眾生的苦痛，就要發心救拔；眾生沒有安樂，就給予安樂。這個就是菩薩的戒行，這個好像是打雷一樣。

「慈意妙大雲」，觀世音菩薩慈心，予以眾生安樂，猶如微妙的大雲，普覆萬物。菩薩依慈悲心說法利益眾生，菩薩說法當然是依於大智慧，但是有智慧者說法時必然依於慈悲心；觀世音菩薩的觀是「悲觀」、是「慈觀」，所以從慈悲心流露出利益眾生的種種法語。觀世音菩薩說一切法，好像天降「甘露」那麼清涼，「能滅」除眾生如火燄的「煩惱」，使眾生從熱惱的生死中解脫，得到清涼自在。上面是現種種身，這裡是說種種法。

那麼，觀世音菩薩的功德如此的具足圓滿，是怎麼來的呢？看他的因地。「弘誓深如海，歷劫不思議。侍多千億佛，發大清淨願。」

法身菩薩成就以後，跟阿羅漢有所不同。阿羅漢成就空性以後，我們回顧一下前面的「方便品」，阿羅漢成就空性以後是安住在空、無相、無願。他沒有任何的願望，他對生死也沒有願望了。我們凡夫是對生死有很多的願望，打各種妄想。阿羅漢比我們好，他對生死沒有願望了，對財、色、名、食、睡他都沒有興趣了。但是他對諸佛菩薩的功德莊嚴也沒有興趣了。他對什麼都沒有興趣了，他心中只喜歡涅槃寂靜樂。這個是阿羅漢的空性的涅槃。

「歷劫不思議」，當然就是來到眾生的法界，積集你的因地，在眾生法界裡面廣修六度法門，去怎麼樣呢？去填滿你的願望。你的願發得越大.....你看阿彌陀佛，跟觀世音菩薩一樣，都是發大願的，他的願都很難填滿的。阿彌陀佛光是思惟極樂世界要怎麼去成立，他就思惟五劫。光是願怎麼發，都思惟五劫！「十方眾生，至心信樂，欲生我國，乃至十念，若不生者，不取正覺」，你標準定得這麼低，你標準只定臨終十念，那你今天所要準備的資糧力就必須要很大，所以說「歷劫不思議」。

觀世音菩薩也是。眾生各有各的痛苦，但是我只要你能夠「聞是觀世音菩薩，一心稱名」，就一定會救拔。所以他這個願也是非常的大。

第二個，他不但來到眾生的世界，他還要親近諸佛，來加強自己的三昧神通力。

最後才能夠把這個願成就，就成就真實的「發大清淨願」。這個願就是怎麼樣？就是真實的願力了，不是空願。

所以古德在解釋這一段說，欲成普門示現，須有普賢行願。諸位！我們看觀世音菩薩的聖號，就是「南無觀世音菩薩」，就七個字，但是這七個字要怎麼成就，你知道嗎？這七個字

要能夠產生真實的力量，那就是「弘誓深如海，歷劫不思議。侍多千億佛，發大清淨願」。那是觀世音菩薩用六度，捨身命手足的布施、持戒、忍辱、精進、禪定，才把這個觀世音菩薩的真實的功德現出來。

所以，我們在因地發的願叫做願菩提心。有人說，我也可以發願，你看我受菩薩戒的時候也說「眾生無邊誓願度」，我也發願。但是，你這個願是空願，你這個願沒有真實的力量，眾生念你的名號沒有用。但是，到了你成就法身以後發的願，你經過這麼長時間的修學以後，你這個願叫做行菩提心，你真實地有行動力了，你是能夠馬上跟眾生感應道交的。所以他是經過了這麼一個過程，他發了願，什麼過程呢？就是「歷劫不思議，侍多千億佛」，所以產生了一個真實的力量，帶有功德力的願力。所以釋迦牟尼佛讚歎他的願中帶行，行願。

妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念

念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙

觀世音菩薩其實他有四種聖號：

第一個，他也叫「妙音」。這個妙音指的是大慈與大樂，特別指的是他的普門示現。他能夠應以何身得度則現何身而為說法，給你各種的安樂，身心的安樂乃至於解脫樂、涅槃樂等等。妙音就是「與樂」。「觀世音」，我們前面說過了，偏重在「拔苦」。苦惱現前，具足皈依，一心稱念。觀世音就是拔苦。

他也叫「梵音」。這個梵音是指的「智慧」，就是一心三觀當中空觀的智慧，強調的是觀世音菩薩那種清淨的力量。

「海潮音」，是一心三觀裡面的假觀的「菩提願」，度化眾生的菩提願。這個菩提願為什麼叫海潮音？海潮的漲潮跟退潮是有一定的章法的，就是這個季節什麼時候漲潮、什麼時候退潮，它那個時間是不會差錯的。觀世音菩薩的菩提願也是這樣，他對眾生的救拔也是及時的。你的根機成熟，機感成就，他隨時現身，他不會有時間差的。你什麼時候機感成熟，他什麼時候現前，所以他就跟海潮音一樣，不會差錯的。

具足這四音，妙音、觀世音、梵音、海潮音這四種功德，結論就是「超彼世間音」。你看世間的聲音，它沒有加持力，再好的音樂都沒有加持力。但是你念「南無觀世音菩薩」，你創造這個音聲，這個音聲就不一樣了，有加持力，因此它超越一切世間的音。所以「是故須常念」，勸我們，以四種功德來勸我們。

結論：

那麼，果後行因就有三個重點：第一個「各發本願」；第二個「各取國土」；第三個「各度眾生」。所以他的差別相最關鍵的就是，每一個人人在成就法身以後，他一定會發起堅定的、勝義的菩提心、菩提願力。

比方說妙音菩薩，他發的願就是十方弘經，到十方世界弘揚《法華經》。他的願力、理想當中，我不管你是什麼業報，只論善根，不論業報。你是一個畜生道，你是一個八部鬼神，鬼神道，乃至於你是一個卑賤的宮女，都沒關係，只要你過去生學過《法華經》，我就能夠為你現身說法，使令你增上。這個就是妙音菩薩發的願。

我們看多寶佛所發的願。多寶佛就是，十方世界哪一尊佛說《法華經》，我這個多寶佛塔就

現前，來證明《法華經》的真實——「十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，除佛方便說，但以假名字，引導於眾生」——所有的三乘都是方便，只有開顯現前一念心性這個真理，才是諸佛出世的本懷。這個法門不容易理解，光是一尊佛講可能大家信心不夠，所以多一個多寶佛來證明，過去如此、現在如此、未來如此，三世佛都是這樣子的。

那麼，觀世音菩薩的果後行因，他發什麼願呢？他發的願叫做尋聲救苦。所以我們研究觀世音菩薩他的特點，這個地方有兩個重點：

第一個：他把對於眾生的痛苦的救拔，當作他的理想抱負。這個很重要。不是每一個人都有善根。那麼多眾生，無量百千萬億眾生，有善根的是極少數。但是每一個人都有痛苦，這不可避免。所以，他以救拔痛苦為己任的時候，他的願就特別廣，幾乎每一個人跟觀世音菩薩都有因緣了，因為你有痛苦，他也有痛苦。誰沒有痛苦呢？他以痛苦為救拔對象，而不是以說法來當作他的救拔對象，所以基本上，跟其他的法身菩薩相比來說，他的因緣就廣了。

第二個：他透過音聲來當作彼此溝通的管道。這一點對娑婆世界特別有利。我們娑婆世界在操作六塵的時候，音聲對我們來說那是下手易、成就高，特別是在緊急狀態。比如你遇到了火災，你逃命都來不及，你不可能去觀想觀世音菩薩的聖像。但是你遇到火災的時候，你稱念觀世音菩薩的聖號，觀世音菩薩就現前。

所有的感應道交，第一件事情，想辦法把你的本尊功德現前。你說我一心歸命觀世音菩薩，觀世音菩薩在哪裡呢？你總要讓他現前嘛。現前的方法就是「南無觀世音菩薩」！你稱念觀世音菩薩的聖號，你自己聽得到，觀世音菩薩現前，然後開始一心歸命，用皈依的心來一心稱名，當下感應道交，產生救拔的力量。

所以，觀世音菩薩為什麼能夠讓大家普遍地喜歡，不管你有沒有學佛？第一個，他以救拔痛苦為己任；第二個，他透過音聲來救拔你，就提供了一個非常方便的法門。所以，佛陀就勸我們一方面持名，一方面供養，就這個意思。

所以「清淨」跟「自在」是一體的，但是下手先從清淨，你成就清淨以後，你自然就「佛為法王，於法自在」。雖然自在，但是我們說過，度化眾生是會落入因緣所生法，所以你發一個願，你自己可以自在地發願。發了願以後，你就有你的的一個假名假相假用的特色了——你有你的感應的因緣，你有你現身的因緣，你有你說法的因緣，就形成了「自在神力」。就像觀世音菩薩這一期，現出包括尋聲救苦、包括普門示現這麼一個自在神力。

甚麼叫「不空過」，就是說，你今天看到苦惱眾生，你拿一碗飯給他吃，這樣也是一種身口意的布施，但是這個不能講不空過。因為你給眾生一碗飯吃，你憑這個福德力生到天上去，然後呢？然後用完就沒有了，又回到人間，這個福報就消失了，在你的內心當中就沒有留下太多痕跡，頂多留下一個布施的善根。

但是，你稱念觀世音菩薩，你供養觀世音菩薩，你也可以因為福田生天，但你生天以後這個事情還沒完。我們前面說過，所有法身菩薩的功德一定是為實施權。他給你當下的功德，他一定有他後續的力量，這個後續力量，蕩益大師給它四個字，叫做「究竟不退」；就是說，你稱念佛菩薩的聖號，你禮拜佛菩薩，雖然近果成就於人天福報，但是這種善根力的種子，叫做「如食少金剛，決定不消」，「如聞塗毒鼓，遠近皆喪」。

就是說，你說你現在沒有善根，沒關係。沒有善根，我看到「普門品」，我請一個觀世音菩

薩的聖像，每天上個香，禮拜一下。你這樣子禮拜，從短期來說，成就人天福報，消除業障。但是你跟觀世音菩薩成就一個法緣，你這個善根永遠不會退失掉。那種觀世音菩薩法身對你的加持力是永遠存在的，就如食少金剛，畢竟不消--堅固的金剛是不會被消化掉的。第二個，當你要造業的時候，「如聞塗毒鼓，遠近皆喪」，就是把毒藥塗在鼓上面，你這個鼓一敲的時候，所有聽到這個鼓聲音的人都死掉，就表示「滅惡」的功能。就是當你要造罪的時候，你過去曾經供養禮拜觀世音菩薩那個善根的種子，會產生一種反制的力量。這個就是法身菩薩的特點，他不管是用相狀來攝受你，或是用名號的音聲來攝受你，他不管用什麼樣的方式來攝受你，他這個權法裡面一定有實法的力量在裡面，有成佛的力量在裡面，所以他這個修學永遠不空過。

你說，我念觀世音菩薩，念了一輩子也沒什麼感應。我們後面會說明，雖然沒什麼感應，但那個種子，那種「心念不空過，能滅諸有苦」的善根是存在的，只是沒表現出來而已。

觀世音菩薩的救拔痛苦，古人是把它判作他力門、果地教。也就是說，我們在遇到災難的時候，比方說發生了火災，我們稱念觀世音菩薩，就從火災的現場得到了救拔。本來按照業報你是要在這個火災裡面喪命的，但你稱念觀世音菩薩得到救拔，那當然不是你的功德。那這功德哪裡來的呢？他力門，果地教。這是觀世音菩薩事先幫我們修好了。就是觀世音菩薩既然發這個願，他就要承當這個願，他就要概括承當這願裡面任何的需求。法身菩薩就是這樣，他能夠荷負，像大地荷負一切眾生的痛苦。當然，法身菩薩無所畏懼，他可以積功累德，捨身命手足去實踐他的願。當他願成就的時候，他這個「南無觀世音菩薩」就是一個真實的力量。

所以，我們只要做一件事情，就是轉他成自，不是說你要去修功德，而是你要想辦法把觀世音菩薩在因地的時候——說是「歷劫不思議，侍多千億佛」——所積累的功德轉到你的身心世界。

那怎麼辦呢？只有四個字——感應道交，你要能夠順從他的本願。所以，你一定要知道他因地是怎麼發願的，關鍵是你要知道怎麼啟動他的願力，那你只能順從。諸法因緣生，他的願就是這樣，你這個密碼對了，他就為你開門。後面也有說，你就合乎觀世音菩薩的本願，那觀世音菩薩的功德門就為你開了。你密碼不對，這個門就關著，很簡單的一個道理。

觀世音菩薩因地的感應道交，就是兩句話，當你受痛苦的時候，第一個，「聞是觀世音菩薩」；第二個，「一心稱名」。

你對觀世音菩薩的功德要有所瞭解，你不能夠說，發生火災了，你對觀世音菩薩是什麼菩薩都不知道！你就沒有信心，就算你稱念觀世音菩薩，你還是口念觀音心散亂，你該慌亂還慌亂，你不可能一心歸命。你不瞭解的東西，你怎麼有信心呢？所以你事先必須要怎麼樣？聞是觀世音菩薩！你這個信心一開始就要建立起來，不是等到匆忙的時候再去建立。

在匆忙當中依止一念的皈依心，一心稱名，這個地方包括專注、相續、稱念聖號。那麼這個時候你就合乎觀世音菩薩的本願，觀世音菩薩的功德門就為你開了，那叫做感應道交，就現前了。

感應道交，有哪四種差別？

感應道交跟我們眾生的修學機感的情況，智者大師分成十類。我們簡單說明一下，有四種差別：

第一個「顯機顯應」：顯機顯應，智者大師解釋，今生精勤修學，禮懺能感靈瑞。就是你這

個根機今生是明顯地現前。你平常有在修行，你平常有在拜觀世音菩薩，有在稱念觀世音菩薩，你配合禮懺，你有很明顯的感應。比方說慈雲懺主，慈雲懺主學天台教觀學得太過用心，結果生病，就吐血了。吐血以後，他就拜懺，兼念觀世音菩薩聖號。後來有一天晚上，他就夢到觀世音菩薩現前，觀世音菩薩就把手伸到他嘴巴裡面去，從他身體裡面抓出一條蟲。從那以後他身體就好起來了。所以你看他拜懺的感應很明顯，那是什麼呢--顯機。他今生有明顯的修學，所以他今生有明顯的感應。這個是顯機顯應。

第二個「冥機顯應」：什麼叫冥機呢？他今生沒有明顯修行，他是過去生有修行。這個情況是，今生的根機不明顯，但是他的感應非常明顯，今生能夠見佛聞法，佛「照其宿機，自往度之」。這種人很幸運，你看他今生也沒怎麼念觀世音菩薩，但是他一旦念起來，感應卻特別明顯。那你也不要羨慕，你也不能說這不公平，他過去生念過。你哪知道他過去生二三十年下死功夫在念觀世音菩薩聖號，在禮拜觀世音菩薩！所以他的這種情況叫冥機顯應。

第三種「冥機冥應」：他過去修學，今生未修，所以他是冥機。那冥應呢？他今生對觀世音菩薩的感應也是，不見不聞，「而密為法身所益」。他前生修過觀世音菩薩，今生遺失了，遺失以後，他就冥機，根機不現前了。那麼感應呢？感應也不明顯。但是，我們前面說過，「聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦」，他上一輩子所稱念禮拜觀世音菩薩的善根種子在。所以，「密」就是秘密為觀世音菩薩的法身所攝受，但是感應道交不明顯，叫冥機冥應。

第四個「顯機冥應」：他今生的根機是明顯的，他努力地修學，但是感應不明顯，冥應。所以天台智者大師說，「終日無感，終日無悔」，「一切低頭舉手，福不虛棄」。說他雖然沒有感應，但他沒關係，他能信心具足。修理觀的人，法法消歸心性，終日無感但是終日無悔，他也不後悔。一切的低頭舉手、禮拜供養，福不虛棄。這個福報積集起來，雖然不明顯，但是善根不流失掉。這種人只問耕耘，不問收穫，叫顯機冥應。這四個情況，所有的他力門果地教都適合，只要跟感應道交有關的。

你看他平常那麼放逸，臨終十念就往生；有些人他從年輕開始念佛號，念了一輩子，臨終也沒往生，那是怎麼回事呢？

所以你看修淨土宗也是這樣，你看有些人，他造了一輩子的罪業，到晚年的時候，他遇到阿彌陀佛法門，他稱念阿彌陀佛的聖號，臨終十念往生極樂世界了。有人念了一輩子佛號，也沒往生，所以要從今生來看，這件事情就是有點不公平了。你看他平常那麼放逸，臨終十念就往生；有些人從年輕開始念佛號，念了一輩子，臨終也沒往生。那是怎麼回事呢？

你忘了把他前生的因緣加上去了。就是說，他今生念佛沒往生，這叫顯機冥應；他前生沒修，今生才開始修的。但是有些人，你看他造五逆十惡，可他在過去生修了很多很多的佛號的善根，就差那麼一點點，所以他臨終十念加上去就剛好夠了。所以，他這整個善根種子，一定是要把今生跟前生加起來，就是形成了我們這句話——「聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦」。

總而言之，諸位！不管你過去生也好，你今生也好，你任何一個對佛菩薩的禮拜、讚歎、供養，這個善根種子永遠不會退失掉。它是論三世的。只是今生有沒有表現，那就看你的總量來判斷。

「藥王菩薩本事品」也是果後行因。你看藥王菩薩，他因地的時候是一切眾生喜見菩薩，他

怎麼做呢？他聽完《法華經》以後，他就修般舟三昧，修了一萬兩千歲，證得普現色身三昧。諸位！藥王菩薩那一生才成就普現色身三昧嗎？那不是。蕩益大師說他果後行因。他們這些都是成就法身以後，又回到因地，從五品觀行位開始修起，因為你一定要有個過程，然後慢慢慢慢地成就普現色身三昧，才燒身燒臂。他一次又一次地果後行因幹什麼？成熟眾生，莊嚴淨土，再成就他未來的果地的莊嚴。

觀世音菩薩也是一樣，他不斷地示現因地，最後才能夠成就「南無觀世音菩薩」的聖號出現。出現以後，你念他的聖號，那就有強大的加持力了。

所以，修一心三觀的人記住，你沒有所謂的「休息」這兩個字。成就法身菩薩，我們看「法身常住，三世益物」，過去、現在、未來，他不斷地果後行因，積集他廣大的資糧。諸位！因緣所生法沒有圓滿這件事情，你看釋迦牟尼佛，他功德圓滿了，應該休息了嗎？你看過哪一個佛菩薩在休息？沒有。他一方面安住自己的法身常樂我淨，他一方面是從空出假，他是即空即假即中。人家即空即假即中是真的做到，我們即空即假即中是一個理念，我們必須去隨順這個理念。

資料來源：

法華勝境介紹的文字與內容引用自下述大德們的講演與著作。

淨界法師；育因法師；性梵法師；慧嶽法師；道源法師；智諭法師；聖嚴法師；道證法師；印順法師；太虛法師；蕩益智旭法師等。