

詮釋卷

珍藏版

觀音大藏經

趙樸初

ISBN 978-7-5034-1664-5

9 787503 416644 >

經藏大音觀

觀音大藏經 詮釋卷

審閱 釋誠信 釋修祥 釋有圓 釋蓮智 釋宗立 釋達光

編纂 高明強 釋道全 虞善來 楊古城 江聖彪 馬君毅

校對 王介堂 宋家琪 胡利婉 陸錫根 江菊芳 袁培存

浙江千手慈善基金會
世界觀音研究協會
寧波市繁榮文藝創作中心

觀音大藏經 編纂委員會

總顧問：釋星雲（國際佛光協會世界總會會長）

釋淨空（國際佛陀教育基金會會長）

名譽主任：釋一誠（中國佛教協會會長）

名譽總編：釋聖輝（中國佛教協會副會長、湖南省佛教協會會長）

釋覺光（香港佛教聯合會會長）

編委主任：釋誠信（世界觀音研究協會副會長、宁波市佛教協會會長、天童寺方丈）

副主任：鄭國金（浙江千手慈善基金會副會長）

釋可祥（浙江省佛教協會副會長、宁波市佛教協會秘書長）

鄭紹琪（浙江千手慈善基金會副會長、宁波華通電器集團公司董事長）

邱興祝（浙江千手慈善基金會名譽會長、浙東建材集團公司董事長）

儲吉旺（浙江千手慈善基金會名譽會長、宁波如意股份有限公司董事長）

執行總編：高明強（浙江千手慈善基金會會長、世界觀音研究協會秘書長）

副總編：邢莉（中央民族大學教授、博士生導師、觀音研究專家）

李利安（西北大學佛教研究所所長、教授、觀音研究專家）

謝先銘（世界觀音研究協會副會長、湖南桃花源九真精舍住持）

釋智明（浙江省佛教協會副會長、溫州市佛教協會會長）

釋月淨（台州市佛教協會副會長、護法慈善功德會會長）

詮釋卷

高僧題詞

慈航普渡 和諧人間

南海戒忍書

中國佛教協會副會長、浙江省佛教協會會長、

普陀全山方丈戒忍法師題詞

詮釋卷

高僧題詞

千手賜福處處好運
一心行善事事吉祥

天童誠信書

寧波市佛教協會會長、天童寺方丈誠信法師題詞

詮釋卷

高僧題詞

積德雖無人見
存心自有天知

茗山

中國佛教協會副會長、江蘇省佛教協會會長
茗山法師題詞

詮釋卷

高僧題詞

觀音

佛光山 星雲

國際佛光協會世界總會會長星雲法師題詞

詮釋卷

高僧題詞

續佛慧命 弘法利生

釋淨空

國際佛陀教育基金會會長淨空法師題詞

總序一

中國佛教協會會長釋一誠

眾所周知，觀音是一位悲智雙運的大菩薩。悲就是憐憫眾生、解救苦難的一種情懷；智就是看破幻相、清淨自在的一種境界。這是觀音菩薩的兩項最大品德。因為他大悲熏心，聞世間求助之聲，救苦救難，無不應，所以，我們稱其觀世音菩薩；因為他大智觀照，悟宇宙性空之相，非實非虛，了無掛礙，所以我們稱其觀自在菩薩。

眾生效法觀音的精神，就應該像印光大師所說的那樣，要以觀音之心為心，以觀音之事為事。觀音的心就是菩提之心，觀音的事就是救苦之事。所以，修習觀音法門，最基本的就是福慧雙修。修福就是要存好心，作好事，像觀世音那樣救助世間；修慧就是要明其心，見其性，像觀自在那樣覺悟世間。

觀音文化流傳人間至少已有兩千多年。在這漫長的歲月之中，觀音從南印度的海上救護神，變成南印度家喻戶曉的護佑聖者，再從南印度的護

佑聖者變成整個南亞次大陸的慈悲善神，由此再進一步延伸到中東和中亞地區，並從中亞地區一路東傳，經過新疆、河西走廊，以及海上絲綢之路，在魏晉時代正式到達中國，由此迅速在中華大地上傳播開來。在成為中國最流行的崇拜對象的同時，觀音也翻山越嶺，漂洋過海，到了韓國、朝鮮、日本、越南等地，為這些地方帶來了祥光瑞氣，為苦難的民眾帶來了無限的希望。近代以來，觀音菩薩又遠渡重洋，以其美麗、智慧、慈悲的形象，征服了歐美世界無數人的心靈。可以說，觀音貫通古今，橫亙十方，就像古人贊偈中所說的：『千處祈求千處應，苦海常作度人舟』。

經過兩千多年歷史積澱而形成的觀音文化，內涵豐富，外延廣博，堪稱一種博大精深的東方文化體係。這種文化體係在內容上，集中體現在兩點：一是觀音文化的傳播與演變，一是觀音法門的構成與特性。前者是縱向的動態的內涵，後者是橫向的靜態的內涵。在形式上，這種文化體係則以經咒、詮釋、論述、造像、道場、楹聯、詩詞、軼聞等形式表現出來。可見，觀音文化不但內涵豐富，而且形式多樣，既積澱在不同的時代，也

詮釋卷

總序一

八

蘊含在不同的載體之中。

浙江千手慈善基金會以繼承和弘揚觀音精神為職志，牢記觀音悲智雙運的救世風格，在運用觀音慈悲、開展各種慈善救濟活動的同時，不忘啟迪智慧、感召人心、導俗向善的本份，組織高僧大德廣泛收集世界各地的各種觀音圖文資料，彙聚歷經兩千年傳承至今的觀音資訊，編纂了一套大型觀音典籍，取名叫《觀音大藏經》。分聖介、法門、經咒、詮釋、論述、寶像、道場、詩詞楹聯、軼聞和其他等十卷，全面係統地展現了觀音菩薩的風姿和底蘊，可謂洋洋灑灑，氣勢不凡。這是一件大善事，令人歡喜，令人讚歎，我願隨喜功德，制序力薦，惟願廣為流通，並垂之千秋。

我認為這套《觀音大藏經》的價值是多方面的。舉其要者有三：

第一，《觀音大藏經》廣泛收集歷朝歷代通過各種途徑傳承下來的觀音資料，並在傳播歷程和法門內涵兩個方面給予簡明而精闢的介紹，可謂種類齊全，資料豐富，基本囊括了觀音文化的精萃，在某種程度上類似歷史上的編藏，有利於保存歷經兩千年傳承的古老而神奇的觀音文化。

第二，《觀音大藏經》將分散在無數處的資料彙集一起，使觀音文化的傳承載體從多樣走向統一，使觀音文化的分佈格局從分散走向集中，從而有利於人們分門別類的集中查詢，從此，凡是對觀音文化資訊有需求的佛教信徒或社會各界大眾，基本不再需要到浩如煙海的經典與論述、遍佈各地的名山與道場、琳琅滿目的筆記與小說，五光十色的楹聯與詩詞中苦苦求索了。

第三，《觀音大藏經》用現代格式對歷史上傳承下來的各種類型的觀音文獻進行全面整理，重新標點，精美印製，變艱澀為通暢，變呆板為靈動，變沉悶為鮮活，在呈現形式上給人一種美感，不但有利於不熟悉古代漢語的現代人的閱讀，而且散發著一種藝術的魅力，有利於吸引更多的人對觀音文化產生興趣和熱情，從而不斷擴大觀音文化的傳播領域。

《道德經》中說，道生一，一生二，二生三，三生萬物。《觀音大藏經》收藏歷代觀音文獻，有此一功，則再生二功與三功；有此三功，則必生無量功德。南無觀世音菩薩！

詮釋卷

總序二

一〇

總序二

中國佛教協會副會長、南海普陀山全山方丈釋戒忍

觀世音是受到大多數亞洲國家人民共同信仰供奉的大菩薩，觀音文化與觀音信仰已經傳遍世界各地，在人類文明中占有重要的地位，在中國宋代就有「家家彌陀佛，戶戶觀世音」之說。觀世音菩薩為什麼與娑婆世界的衆生有如此深厚的因緣，受到人們廣泛的供養稱贊呢？這要從觀世音菩薩的本跡因緣和感應事理說起。

所謂「本」就是事物的本來面目，「跡」就是事物演化的現象、過程。釋迦牟尼佛說：「觀音在我前成佛，名正法明如來，我爲苦行弟子」。觀世音菩薩早在無量劫以前就已經修證成佛了，名號爲「正法明如來」。這就是觀世音菩薩的「本」。

觀世音菩薩爲了實踐普度衆生的宏大誓願，又帶果行因，再現菩薩形象，來到衆生中間尋聲救苦。帶果行因，就是帶著已經修成的佛果，再來演示一番修行成佛的過程，示現給我們看，讓我們效法學習，用出世的

心，成就入世的事業，不斷修因感果，最終成就佛道。這就是觀世音菩薩示現的「跡」。

「衆生機感，諸佛緣應」。觀世音菩薩大慈大悲，救苦救難，廣大靈感，有求必應，常現三十二應身，施十四種無畏，救水火刀毒等八難，滿一切所求。觀世音菩薩尋聲救苦，沒有時間和空間的限制，救度的對象沒有選擇和分別，只要衆生一心禮拜供養乃至稱其名號，菩薩必定隨機赴感，這是菩薩感應的「事」。

佛在經中告訴我們：「菩薩清涼月，常遊畢竟空，衆生心垢淨，菩提影現中。」觀世音菩薩就像一輪皎潔的明月，常遊在畢竟空裏，對大地衆生沒有分別心，只要衆生心中清淨，沒有垢染，就像江河的水澄澈無波，月亮自能影現。菩薩能於一身心，現千手眼，無處不到，無時不在，無機不被，無人不度，這是菩薩感應的「理」。

由於這樣殊勝的本跡因緣和感應事理，觀世音菩薩在娑婆世界留下了很多自然聖境和靈感事跡，涌現了大量的人文佳話，連同相關佛教經典，

詮釋卷

總序二

一二

極大地豐富了人類思想和文化藝術寶庫。觀音文化已經成爲中華文化的重要組成部分，成爲人類謀求福祉，實現持久和平、共同繁榮的精神源泉。

《觀音大藏經》編委會收集整理有關觀音菩薩的文獻資料，分門別類予以編輯出版，將爲更多的有緣人提供豐富的佛法資糧。

《華嚴經》中說，菩薩「剝皮爲紙，折骨爲筆，刺血爲墨，書寫經典，積如須彌，爲重法故，不惜身命」。爲了這部《觀音大藏經》能夠陸續出版流通，誠祈諸方大德、賢達之士、廣大讀者、作者、諸善知識，以菩薩精神，共襄勝舉，同修聖因，齊成佛道。

二〇〇九年佛誕日於普陀山普濟寺

編纂說明

觀音菩薩在我們身上有許多感應，我們很早就想編纂一部觀音大典。幾十年來，幸蒙趙樸初會長、戒忍方丈、星雲法師、淨空法師、張總研究員等大德相助，資料如燕銜泥，日積月累，漸成氣候。

《觀音大藏經》，雖不敢與古代大藏經媲美，但也企望為觀音典籍在佛教歷史長河中爭一顯席。

依照古例，編纂分門別類，舉章列目。分寶像、聖介、道場、經咒、法門、詮釋、論述、軼聞、詩詞、楹聯和其他等卷出版。

古今觀音資料，汗牛充棟。本書根據典型性、代表性、普及性和權威性的原則精心篩選，有些全選，有些節選，有些摘錄，有些僅錄文目。

考慮到中華文化的傳承性，佛教典籍的莊重性，以及台港澳地區目前仍在使用繁體字的現實，本書採用豎排版，繁體字。為方便誦讀，採用大號字照排，並採用新式標點。

本書力爭具有四種價值：一是修持價值。作為佛教四眾弟子，本書

詮釋卷

編纂說明

一四

將可作為必備的修持法器，幫助修持觀音法門，修煉菩薩善行，使之成為現世菩薩。

二是文獻價值。本書博採古今，廣納百家，不僅收錄了觀音主要經咒，各個時代具有代表性的聖像，各地主要的道場，還收錄了觀音成菩薩、證佛果的聖事，觀音法門主要修煉方法、高僧大德對觀音思想精神的詮釋闡述，而且，有些資料是名家親採親寫，親畫親攝，非常珍貴。

三是欣賞價值。從版式設計到字體選用，從插圖安排到外部裝幀，盡量講求精美，使之成為可以慢慢品味的藝術品。

四是收藏價值。本經典出版後，將請普陀、天童等名寺的高僧念經加持，開光添彩，不僅可作為修煉的法器，還可以作為鎮宅安企的珍寶，贈送親友的雅禮，且每部經典都有收藏號，配有精美的收藏證書。

《觀音大藏經》編纂委員會

本卷序言

浙江千手慈善基金會副會長、寧海縣佛教協會會長釋有圓

佛教經典，往往包含著異常豐富的字外之義，弦外之音。比如，智者大師就一個《妙法蓮花經》的「妙」字講解了三個月。所以，一般凡夫俗子要比較準確地理解經義，比較難。也所以，歷代高僧都有大量對經典的詮釋。無論《大藏經》，抑或《大正藏》，都注重收錄了這部份的內容。

觀音經典中的《普門品》、《心經》、《大悲咒》、《六字大明咒》，無論在漢傳佛教中，藏傳佛教中，還是在南傳佛教中，都有著特別重要的地位。信奉修持的人四眾弟子忒多。然而，要深入經藏，確切了義，依法奉行，實非易事。

比如，《心經》，誠如佛教界第一位碩士、美國西部佛教協會會長文珠法師所說：「是佛教大乘教典中，一部文字最短短少，詮理最深奧微妙的經典。僅以二百六十個字，濃縮了六百卷大般若經的要義；攝盡了釋尊二十二年般若談的精華。既闡明宇宙人生緣起性空的原理；同時顯示般若真

詮釋卷

本卷序言

一六

空妙理的體用與功能；實是般若的核心，佛法的心要。本經不但文簡義豐，易於誦念；還破色顯空，令人開發智慧，揭開諸法虛偽的現象，照見諸法空性的本體。可以說：是建築人類精神堡壘的上好原料，是發掘人生真諦的利器；亦是度生死海，登涅槃岸的導航。經言：「三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」我們欲想度一切苦厄，出三界，了生死，固然要受持讀誦此經；欲想成就佛果菩提，證究竟涅槃，更要研究受持此經。」

又如，《大悲咒》，雖然只有短短八十四句，但是，靈驗異常。古今靈驗故事，足可編成厚厚的一本書。然而，能夠正確讀音的四眾弟子，恐怕不足十分之一。更不要說，正確把握其中的豐富含義，精心修煉了。更不要說，正確製作大悲水，醫治各種身心疾病了。

又如，《六字大明咒》，在雪域高原藏地，從白髮蒼蒼的老人，到乳毛未幹的稚兒，都會念誦。而且，由此而產生的大明咒轉經輪，遍佈每個帳篷；由此而產生的神聖瑪尼堆，遍佈整個牧區。然而，這簡單而又簡單

的六個字，究竟包含多少深刻而富贍的意義，只有少數道行高深的「仁波切」和「堪布」才能講清楚。

因此，我們從洋洋文海中選錄藏族歷史上最有名的觀音化身藏王松贊幹布、九世班禪活佛、天臺宗四十四代祖諦閑大師、連任七屆中國佛教協會會長的圓英大師等一批道行高超、研究有素的大德的相關文章。這些文章分別對上述四部經典中的要點、難點，進行了合理解釋，精妙闡述。四眾弟子只要認真閱讀，仔細揣摩，必將對導入涅槃正道、證悟菩提佛果帶來較大裨益。

詮釋卷

【大悲咒觀音菩薩應化相】

一八

一 南無喝囉怛那哆囉夜耶

觀世音菩薩現手持念珠相

三 婆盧羯帝爍鉢囉耶

觀世音菩薩現持鉢相

二 南無阿唎耶

觀世音菩薩現手持法輪相

四 菩提薩埵婆耶

觀世音菩薩現持不空羂索相

目錄

一、普門品詮釋

普門品誦持指要	戒忍 二
普門品題釋	諦閑 一一
解八難釋	圓瑛 二七
離三毒釋	知定 三六
滿二求釋	寶靜 四一
三十三應化釋	宣化 四七
偈頌釋	森下大圓著 星雲譯 八〇

二、心經詮釋

心經釋題	太虛 一二四
脫苦至理	黃念祖 一三一
緣起性空	文珠 一四〇

詮釋卷

目 錄

二

諸法空相……………	淨空一五四
十二因緣……………	斌宗一六〇
四諦法門……………	元音一八一
成佛途徑與無上法門……………	濟群二〇二
三、大悲咒詮釋	
千手觀音與大悲咒……………	永明二一七
大悲咒注音……………	佛學書局二二〇
大悲咒意譯……………	恒學二二七
大悲咒與觀音應化相……………	義名二三四
誦持大悲咒必要……………	宣化二三五
誦持大悲咒條件與功德……………	益西彭措二三八
大悲咒水製作法……………	慧律二四一
四、大明咒詮釋	

詮釋卷

目 錄

四臂觀音與大明咒	明蓮二四三
大明咒傳播	張尚德二四五
大明咒手印	益西彭措二四八
大明咒法要	班禪二五〇
誦持大明咒功德	松贊幹布二五五

詮
釋
卷

普門品詮釋

普門品
詮釋

普門品誦持指要

戒忍

普門難思議

《普門品》是號稱為「諸經之王」的《法華經》中第二十五品，它的單行本，就是在中國有著很大影響的《觀音經》。這部經典告訴我們，觀世音菩薩大慈大悲、大智大力，只要人們一心稱念她的名號，就一定可以助你脫離八難（火難、水難、風難、羅刹難、刀杖難、鬼難、枷鎖難以及怨賊難）、三毒（貪、瞋、癡），以及滿足二求（求男、求女）的願望。而且，她還能根據人們的多種需求，化現三十三種不同的形象來說法度人。因此，千百年來，觀音菩薩深受廣大佛教信眾的信仰與供奉，以致形成了「家家彌陀佛，戶戶觀世音」的壯觀景象，而這部稱頌觀音菩薩的《普門品》，至今仍是眾多佛教信徒虔頂禮誦持的經典中的經典。觀音菩薩的廣大靈感、尋聲救苦，當然是眾所周知，不必多言。而《普門品》中難思難議、殊勝絕妙，也是靈驗非常，代有所傳。

詮釋卷

【普門品誦持指要】

三

相傳在中國南北朝時期，北涼國主沮渠蒙遜生了一場大病，群醫束手無策，正在危急之時，從印度來了一位精通醫術的出家人——曇無讖。法師一見到沮渠蒙遜，就說他生的是「業障病」，不是普通的藥物所能治好的，如果想要病好，必須要誠心念誦《普門品》，這樣才能身體痊癒。沮渠蒙遜正處在病苦折磨的絕望中，便依著法師的指示，虔誠的誦持《普門品》，結果，不到七天，他果然脫離了病苦，不藥而愈了！這件事情在北涼國引起了巨大的轟動。一時之間，《普門品》成了靈丹妙藥，凡是百般醫治之下無藥可救的病人，都來誠心地誦持《普門品》，而且都非常靈驗，從此《普門品》就廣泛地在人們中間流傳了。

猶疑是火坑

稱念佛菩薩的聖號，持誦佛說的法寶經典，是我們大眾居士們常常採用的自修方法，然而卻並非是每一個自修的居士都能領受到佛法的教益。這是為什麼呢？我們還是以《普門品》的持誦來說。

一個居士來問我：「師父，《普門品》上說「假使興害意，推落大火

詮釋卷

【普門品誦持指要】

坑，念彼觀音力，火坑變清池」，真的會是這樣嗎？「我反問他：『你試試嗎？』」這位居士回答說：「想是想過，但就是怕跳進去了，火坑變不了清池。」我毫不客氣地對他講：「你不用試了，因為你已經在火坑中不能自拔！」為什麼這樣講呢？我們都知道啊，信為道源功德母，長養一切諸善根。如果不能對諸佛菩薩、法寶經典生起至真至誠的信，我們怎麼會修得勝樂的喜悅與殊勝的果報？拿起經典了，心裏卻猶豫：這部經典真的有那麼神奇的效用嗎？念起佛號了，一邊念著，一邊還要走神。他疑慮呀，我這麼念了，佛菩薩真的能聽到、加持我、護佑我嗎？顛三倒四，翻來覆去，是欲進不能——有這種憂慮他怎麼會精進得了！欲罷也不能——他又擔心萬一持誦有作用呢？所以說，心神不定，雜念紛飛，煩惱無盡，百般煎熬，這不是火坑又是什麼！猶疑就是我們修行上的大火坑！有這個情況的居士特別要注意，在這種情況下，我們更要努力念觀音菩薩，念諸佛菩薩。我們的念心、念音，就好像是往外發射無線電波，念得越誠越真，這電波就越持久，功率就越巨大，就越能和諸佛菩薩感應道交被護

詮釋卷

【普門品誦持指要】

五

佑。持誦《普門品》等經典也是同樣的道理。一定要一心一意，誠心誠意才行。當然，說到持誦經典，有一個問題我們也需要認清。現在有不少解釋經典的，喜歡把經典上的某些內容解釋成單純的比喻和象徵，比方說這個《普門品》中的「火坑變清池」，不少人就理解成：火坑比喻煩惱，清池象徵菩提，念觀音菩薩聖號，就能讓我們化煩惱為菩提。這樣理解對不對？當然是有道理的，但這僅僅是從理上講，還只是佛經的一部份含義，而《普門品》作為真正了義的大乘經典，其意義應當是「理事圓融」、「事事無礙」的。為什麼不能理解成就是現實世界的火坑和清池呢？是擔心現實世界不能發生這種事情而唯恐影響人們虔敬佛法的信心？還是生怕被人譏諷為「迷信」而自覺不自覺地調和教義向學術靠近？不管是哪一種，有這個「擔心」和「生怕」，這就是妄想、妄念，就是執著、有相，就更是我們修行道路上的「火坑」、障道的因緣！我們居士們務必要弄清楚，為什麼「學者洄沙無一悟」？原因就是「過在尋它舌頭路」，總是在字裏行間，尋章摘句，表面上看來是說法圓融，條條有理，實際上卻是

「依文解義，三世佛冤」！佛教不是單純的學術！我們作為信仰佛法的人，更應明白自己是在學佛而不是搞佛學。在信仰的層次上，我們其實非常需要一種「迷」，這個「迷」，實際是一種人人都要重視的「篤行精神」、「實幹精神」。《普門品》絕不是世俗意義上學生課本，經文中所說的除「八難」等等，我相信，只要我們誦持的功夫純熟，實踐的德業精進，就一定能夠成為現實。

人人是菩薩

「誦經容易解經難，口誦不解總是閑。能解不依空費力，日誦萬卷也徒然。」這是憨山大師在四百年前就發出的諄諄告誡。我們今天誦持《普門品》更要牢記這個教導。其實「誦經」本身就具有兩方面的意思：誦為口誦，持為行持。對於誦持《普門品》來說，可供我們行持的地方當然很多，但最重要的一點，我想，還是日常生活中，我們一定要把人人都看成是菩薩。為什麼要這樣講呢？因為《普門品》告訴我們，觀音菩薩慈悲喜

詮釋卷

【普門品誦持指要】

七

捨，神通廣大，她能變化出那樣多的形象，走入我們的生活來度化我們；也許就是我們匆匆旅途上的一位路人，也許就是我們街邊玩耍的小朋友，也許就是隔壁天天一見的鄰居，也許就是我們朝夕相處的家人，或男或女，或老或少，或歡喜或憤怒。總之，每一個和我們有緣相見的眾生，都有可能就是來度化我們的觀音菩薩。對於他們，我們怎麼能不對之恭敬、平等、慈悲、友愛呢？《普賢菩薩行願品》中說：「若於眾生尊重承事，則為尊重承事如來。若令眾生歡喜者，則令一切如來歡喜。」恐怕，也正是《普門品》的甚深意旨和無上妙處。

有這樣的一個故事：一個煩惱的青年走進寺院裏，質問觀音菩薩：「我也誦經，我也拜佛，我也念你的名號，我也供養不少的香火，可為什麼我還是生意失敗，兄弟反目，婚姻破裂，鄰人嫌憎？你的慈悲為什麼對我就是如此的吝嗇與寡義？」觀音菩薩告訴他：「我無時無刻地不在關注著你，生意剛剛起色時，我化作你的兄弟來幫助你，可你卻以為兄弟不過是借機揩油，是你的累贅，於是你變著花樣地趕他，最終讓他懊惱而去；

稍稍有一閒錢的時代，你燈紅酒綠，追求享樂，我化作你的妻子苦苦勸你，愛惜身體，你卻以為妻子青春已逝，無能無力，根本配不上你，於是你千方百計氣她，逼她，結果只有傷心而去；你成了一個很有錢的富人，自以為是瀟灑的貴族，揮霍著，放蕩著，我化作你的鄰人譏諷你、鄙視你。我化作你的友人正告你、勸諫你，我化作你的下屬背叛你、警示你，可你自以為是，什麼都統統回拒，不以為意！像你這樣的人，又怎麼會有成功的結局！」

誦持《普門品》，我們要銘記這個故事。對一個修行的人來說，家人是法侶，我們要關心愛護；路人是善知識，我們也應慈悲請益。每一個眾生都不是我們修行的阻礙，每一個有緣人都可能在指引著我們光明的未來。正所謂：目中有有人福報多！口中有德助緣多！心中有佛歡喜多！

自己做觀音

太虛大師講：『清淨為心皆普陀，慈悲濟物即觀音。』我們誦持《普門品》，稱念觀音聖號，敬觀音，拜觀音，學觀音，最終目的就是要

詮釋卷

【普門品誦持指要】

九

成為觀音菩薩。而怎樣才能成為觀音菩薩呢？關鍵一點，就是太虛大師講的，能「慈悲濟物」，做到這一點，你就是觀音菩薩！這不僅僅是我這樣說，太虛大師也這樣說，六祖大師在《壇經》中也這樣說，佛祖在《普門品》中更這樣說！『佛告無盡意菩薩：『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。』那麼，觀音菩薩是如何修成觀音菩薩的呢？很明顯，就是因為她能體察民間疾苦，傾聽大眾呼聲，勇施援手，慈悲普濟！所以，如果我們能急人所急，想人所想，盡己之能，施己之力，對周圍的苦惱眾生予以平等的慈悲、無私的博愛，我們當下就是觀音菩薩！這是一種信心，也是一個事實！因為從因地上來說，我們每一個眾生都是未修成的佛菩薩；果地上來講，我們每一個眾生又都是佛菩薩的示現化現。對於自己而言，每一個眾生都是來顯化救度我們的佛菩薩。對於他人可知，我們自己也應當成為幫助護佑他人的佛菩薩。我們要有這個信心。如果沒有這個信心，我們就容易成為匍伏在他人腳下的奴婢，而永遠無法顯揚自身所有的佛性。在佛

性上，在信心上，在人格上，人人都是平等的，這也是佛陀所講的「生佛不二」、「心佛眾生，三無差別」。如果這個信心，我們就敢於當下承當，用一個菩薩的目標激勵自己，用一個菩薩的標準要求自己，篤行六度和四攝法，和睦家庭，和諧社會，和平世界。

做一個快樂的人——有信仰的人最快樂！
做一個富人的人——能佈施的人最富有！
做一個幸福的人——能慈悲的人最幸福！

（本文節選自《觀音文化大觀·群賢導引普門》，觀音出版社印行。）

詮釋卷

普門品題釋

一一

普門品題釋

諦閑

前五字是經題，後八字是品題。先當略講經題，然後詳談品題。講經題，依本宗祖規，有五重玄義。言五重者，謂釋名，顯體，明宗，論用，判教相也。今既不講全經，但講一品，於經題不可不講，並不必詳講，是以僅祇略講也。

先略講第一重，釋名分二：先簡定立名通途所以，次正講當題名義。言簡定者，一切諸經，名題甚夥，今以七種簡定：一單人，二單法，三單喻，四人法，五人喻，六法喻，七人法喻。人有因人果人，法有性法修法，喻有片喻全喻。單人者，如《佛說阿彌陀經》者是也，佛是能說人，指本師釋迦牟尼，阿彌陀是所說人，指樂邦教主，此是兩土果人為名也。單法如《般若經》，此經題無人無喻，單以法立題也。單喻，如《梵網經》，經云：「爾時世尊，觀諸大梵天王網羅幢，因為說無量世界猶如網孔，一一世界，各各不同，別異無量，佛教門，亦復如是。」此經題無人

無法，以喻立題也。人法，如《維摩詰所說經》，維摩是居士名，因人也，所說是不思議法，修法也，此經題無喻，乃以人法立題也。人喻者，如《如來師子吼經》，如來是佛之通號，果人也，師子吼，比佛無畏說法，如師子哮吼，無所畏懼也，此經題無法，以人喻立題也。六法喻，即是此經，妙法是法，蓮華是喻，此題無人，以法喻立名也。七人法喻者，如《大方廣佛華嚴經》，大方廣，性法也；佛，果人也；華嚴，全喻也；謂依大方廣之性法，全性起修，曠劫修因，因行微妙，如大寶華，莊嚴一乘佛果，乃以人法喻三，具足立題也。然佛經雖多，立題之字又詳，故以七種而簡定之，賅括殆盡矣。

次正講當題，又二：先全題合講，次法喻分講。言合講者，謂圓融露佈，寥寂沖虛，非實非權，即三即一，混萬化為一體，超諸法而獨存，不可得而思議者。其唯實相歟！開權顯實，會三歸一，縱指十如，奪議絕思，與雜華而合彩，掩眾景以孤輝，亦不可得而思議者，其唯《妙法蓮華經》歟！

詮釋卷

普門品題釋

一三

故我世尊，證此法印，現於覺場，垂智輪於高山，吐圓宗於法界，先說華嚴也。為憐窮子，暫脫珍衣，次說阿含也。分宗曲順乎時機，三乘漸開於諸會，次說方等般若二時也。擬將潛輝真際，仍思還照雄峰，特赴靈山，廣集緣眾，聊施前導，演無量義之微言，全揭後宗，舒一毫光而遠照。彌勒致問於今日，文殊證答於往因，序品意句既泄真機，詎能緘口。所以三昧初起，二智頻揚，群疑交攻於眾懷，三請獨殷於身子，欲堅眾心，斥非機於五千上慢，為發真信，此難逢於一現優曇，述自述他，明出世之致意全同，說權說實，顯入大之文軌一定，方便品意。上根已悟，中下猶迷，記授華光之征，喻酬身子之請，方之長者，火起其家，癡子遊戲乎中，不知不覺，慈父驚聞於外，弗救弗甯，許三車而與一車，知長者之意出真誠，開三乘而顯一乘，信如來之言無虛妄，譬喻品意。二乘曆敘執迷，自比窮子，四子同呈信解，宜付家珍，信解品意。進示雨無二滋，差別在物，令知法本一味，深淺由機，藥草喻品意。乃通授果記，顯示說喻已周，授記品意。復別開因緣，接引下根不墜，化城喻品意。共遊寶所，

同記佛乘，衣內明珠，指在親友，五百弟子受記品意。既有學旋慕其芳跡，而如來等賜以真慈，授學無學人記品意。欲彰普濟之功，故因藥王而顯益，法師品意。為明弘願之力，乃借多寶以祈通，見寶塔品意。狂慧廢置進修，觀迦文因種於多劫，應知心慚，鈍根高推聖境，視龍女果證於一時，亦思力奮，提婆達多品意。於是一肩擔荷，幸斯道之典型得人，持品意。四行執持，喜禦難之柯柄有法，安樂行品意。又以新記聲聞，初心菩薩，智量淺狹，罔克弘濟，故假他方開士，請命弘經，遠召本地門徒，丕承佛道，補處菩薩，執近跡而迷遠因，說父老子少之喻，從地湧出品意。中天調禦，依本壽而顯妙用，舉良醫背子之譬，宏功既彰，迷封斯啟，不惟新記聲聞，初心菩薩，頓覺身陟妙峰，自此深位上士，積行高賢，轉如神遊香海，如來壽量品意。分別功德，功德不可限量，分別功德品意。校量福因，因因詎有邊涯，隨喜功德品意。六根清淨，不輕之證據昭然，法師功德品意。然四眾毀非，阿鼻之報應非妄，常不輕品意。地湧薩埵，發弘願於分身國土，滅後通經，聊以感知遇之隆恩，人中師子，現神力於無

詮釋卷

普門品題釋

一五

邊海會，當陽嘉贊，殆以堅克繩之深信，如來神力品意。將罷法座，極口叮嚀，囑累品意。恐墮歧途，再垂成範，果能我法執盡，如藥王之焚身，藥王本事品意。淨穢情忘，若妙音之遠至，妙音品意。還須無方圓應，重踐普門，普門品意。助修假秘密之功，陀羅尼品意。防心援知識之力，妙莊嚴王品意。四法成就，三七精修，是經之必得無疑，普賢之現身有據，如斯流通，而流通斯無滯矣，普賢勸發品意。以上略談正宗綱要意。

然則斯經也，豈獨夫次第為然哉！只如聖毫東燭，一化全彰，賢眾西來，四法重示，始固可以攝後，終亦何嘗遺前。且也文字性空，空無不容，實相體遍，遍無不備，故令一言一句，達無量無邊之義，若受若持，成最圓最妙之因。既全事之理，隨事而一一俱彰。全理之事，隨理而一一互涉。於是土田三變，非垢非淨，分身俱來，不一不多。多劫半日，而延促同時。生滅常住，而隱顯俱在。舌相毫光，即靈鷲而上至梵世。彈指聲歛，由娑婆而遐播十方。是皆超乎心蹤，絕於言道，異時之所不見，非機之所不聞。是為微妙難思，故稱之為妙法。妙法難解，乃取喻於蓮華。謂

蓮華華果同時，以喻妙法權實一體，非蓮華，不足以喻妙法也。合講已竟。

次分講，又分為二：先講法，次講喻。講法者，若就文便，先講妙字，次講法字。若依義便，宜先講法字，次講妙字。譬如指一個人，人皆指他是個好人，必須指他是什麼人，畢竟有個什麼好，才堪稱為好人，若無其人，何所稱好？故必先人後好也。今講妙法，亦復如是，亦必先講法字，次講妙字。言法者，軌持為義。謂軌生物解，任持自性也。略言之，三種法。詳言之，三千法。今且置其詳，但講三法：謂心法、佛法、眾生法。

言心法者，直指現前一念心性，全彰一經所談之實相也。以吾人一念心性，本非肉團，亦非緣影。不在內，不在外，不在中間。亦不在過去，不在現在，不在未來。內外中間一總無，境上施為含大有。又云：三際求心心不有，心不有處妄元無。

言佛法者，佛並無別法，只是證眾生之心法耳，故曰是心作佛，是心

詮釋卷

普門品題釋

一七

是佛。故稱佛者，覺也，覺即不迷之謂也。吾人現前一念之心，不為塵境所迷，眾生即是佛。故經云：『一念不生，即如如佛。』

眾生法者，眾生亦無別法，只是迷諸佛所證之心法耳。吾人心中，本具有三因佛性，謂正因理心佛性，了因慧心佛性，緣因善心佛性。諸佛證之，成為三德。證正因理心，成法身德；證了因慧心，成般若德；證緣因善心，成解脫德。眾生迷之，轉成三道。迷般若德，為煩惱道；迷解脫德，為業道；迷法身德，為苦道。心法者，三因也；佛法者，三德也；眾生法者，三道也。

言妙者，吾人現前一念心性之三因，諸佛證之為三德，此一念心性不增一絲，眾生迷之為三道，此一念心性不減一毫。若未經法華高會開顯以前，則心法自心法，佛法自佛法，眾生法自眾生法。儼然是佛法太高，眾生法太廣，心法雖在高不高，在廣不廣，眾生日用自不知耳。三法隔異不同，故不得稱妙，至今法華高會，開方便門，示真實相，正直捨方便，但說無上道，十方佛土中，惟有一乘法，無二亦無三。先則曰止止不須說，

我法妙難思，繼則曰如是妙法，時乃說之，如優曇鉢華，時一現耳。開三權，成一實，會九界，同佛界，心佛眾生，三無差別，故三法皆妙也。序分為初妙，正宗為中妙，流通為後妙。七卷二十八品，三周九喻，本跡二門，全經玄文，皆妙境也。能讀誦之心，皆妙智也。即此讀誦之功，皆妙行也。是人一心受持讀誦，現身即得六根清淨，如南嶽大師，或親見靈山，儼然未散，如智者大師，皆妙位也。境為真性軌，智為觀照軌，行為資成軌，妙三法也。

若人說此妙法華經，佛即遣化人為作聽法眾，若人讀誦忘失句讀，普賢菩薩，乘六牙白象王，到其人前，為令通利，皆妙感應也。受持、讀誦、講說，現生得證妙位者，即妙神通也。如智者大師，於金陵瓦官寺，講法華經題，以九十天，僅講一個妙字，古傳九旬談妙。章安大師，結集之成一部玄義，即妙說法也。聞妙法華經之聽眾，皆妙眷屬也。或得歡喜益，令種一乘善根，或得生善破惡益，令熟善根，皆妙利益也。

言蓮華者，是法微妙，難思，無物堪喻，乃取蓮華，以喻妙法。謂蓮

詮釋卷

普門品題釋

一九

華華果同時，喻妙法權實一體。蓮華有三義，可喻妙法：一為蓮故有華，可喻妙法，為此一實，故施三權。二華開則蓮現，可喻妙法，權開則實顯。三華落則蓮成，可喻妙法，權廢則實立。華妙法妙，故稱妙法蓮華。言經者，法也，常也。謂十界同軌，謂之法，三世不易謂之常。略講名題竟。

二顯體，此經以實相為體，言實相無相，亦無不相。此經既為權實不二，亦即性相不二，故經云：『諸法實相。』既言實相，亦即實性、實體、實力、實作、實因、實緣、實果、實報，從本至末，究竟皆實也。故曰諸法寂滅相，不可以言宣，是法住法位，世界相常住。又云：此法非思量分別之所能解等，皆指此體也。

三明宗，此經以一乘因果為宗。前顯體，是顯性德。今明宗，是明修德。性德非因非果，修德即因即果。謂大乘因者，諸法實相是；大乘果者，亦諸法實相是。謂依實相而造修，名為全性起修。由觀行，入相似，至分證，到究竟。初觀行為因因，後究竟為果果，中間分證，以後望前，

皆因也；以前望後，皆果也。觀行但因而非果，究竟但果而非因耳。四論用，此經以斷疑生信為用。前十四品為跡門，斷權疑，生實信為用。後十四品為本門，斷近疑生遠信為用也。

五判教相，此經以無上醍醐為教相。以說在第五時，暢出世之本懷，為最後之極唱。於化儀，非頓、非漸、非秘密、非不定。於化法，但屬圓教，謂純圓獨妙也。講經題竟。

次談品題。觀，是能觀之智，即一心三觀是也。世音，是所觀之境，即一境三諦是也。世，謂世間出世間，指十界依正二報。謂世間六凡，以同居土為依報，以胎卵濕化四生為正報，指三界諸天，四洲雜類，咸不外於四生也。出世四聖，二乘聖人，以有餘土為依報，以阿羅漢辟支佛為正報。菩薩聖人，以實報土為依報，以別圓地上住上大士為正報；別教地前，圓教住前，皆有餘土為依止故。音，謂無論依正二報所有音聲，皆得為所觀境也。凡音本屬於耳根所聞，今不曰聞，而曰觀者，須知大士，過去古佛，號正法明如來，以誓願宏深，悲心不息，倒駕慈航，跡垂九界，

詮釋卷

【大悲咒觀音菩薩應化相】

五 摩訶薩埵婆耶

觀世音菩薩現自誦咒之本相

七 唵

觀世音菩薩現諸鬼神王合掌誦咒相

六 摩訶迦盧尼迦耶

觀世音菩薩現馬鳴菩薩相

八 薩皤囉罰曳

觀世音菩薩現四大天王相

眾生不盡，大士悲願亦無盡也。

若講大士因地修證，請讀楞嚴經，大士自陳所修圓通，未嘗不從聞根而入。所謂初於聞中入流亡所，即是初步下手功夫也。所言入流者，不入乎聲塵。而入乎聖流，即於自性相依，外亡其所矣。且夫聲塵之感，必有其所，今雖亡所，而未得寂。當聲動時，見有動相，而欲亡之，當聲靜時，見有靜相，而欲趣之，二相曆然，故未得寂。而言所入既寂者，若果能到寂然之境，則動者自動，吾不知其動也，動相自何而生？靜者自靜，吾不知其靜也，靜相自何而生？故曰動靜二瞭然不生。夫動靜二相，固是所聞之境，二相不生，瞭然明白，仍是能聞之根。亡所聞易，亡能聞難。而言如是漸增者，謂如上返聞功夫，逐漸增進，精修不已，既亡其所，復亡其能，則能聞與所聞而俱盡，是所聞者，聲塵也，自亡所，而漸至於所聞盡，更無可聞者，則聲塵泯矣。能聞者，聞根也，自入流，而漸至於能聞盡，更無能聞者，則聞根亦泯矣。故曰聞所聞盡。夫根塵俱泯，歸於盡地。有盡相可得，即是住空。若住於空，雖得所覺空，未得能覺空也。而

詮釋卷

普門品題釋

一三三

言盡聞不住者，謂今則外盡其塵，內盡其根。如是盡聞，亦不住著。則不但所覺空，而能覺亦空矣，故曰覺所覺空。是所覺空者，即證人無我也，能覺空者，即證法無我也。證人無我易，證法無我難。必以大乘真空觀而空之，然後能覺可空也。而言空覺極圓者，夫有空而空乎覺，而空不得圓，有覺而覺乎空，而覺不得圓。今以空空覺，並亡其而為空，以覺覺空，並亡其而為覺，故謂之圓矣，猶未極也。極之，覺即是空，求覺相不可得；空即是覺，求空相不可得，則覺而無覺，空而無空，故為圓之極也。而言空所空滅者，唯覺極圓，無覺相可得，則所空滅唯空極圓；無空相可得，則能空亦滅矣。又言生滅既滅者，夫所空滅者，法空也；能空滅者，空空也；俱空不生，然後可謂之生滅既滅也。而言寂滅現前者，然則有聲在，則聲生聲滅；有聞在，則聞生聞滅；有覺在，則覺生覺滅；有空在，則空生空滅；皆未離乎生滅也。今先證人空，繼證法空，後證空空。凡屬生滅者，皆已滅盡。則本來不生不滅之一真如性，乃得現前矣。夫一真如性，所以不得現前者，皆為生滅幻法之所蓋覆。今既纖毫蕩盡，真體

呈露，本自寂然，本無可滅，非有以滅之而後謂之寂滅也。到此故鄉田地，求其不現前，亦不可得矣，故曰寂滅現前。此一真如寂滅之性，既得現前。一現前，一切現前，則在在處處，無不現前。如是，則不必離聲，而聲自寂滅也；不必離聞，而聞自寂滅也；不必離覺，而覺自寂滅也；不必離空，而空自寂滅也；若爾，無往而不寂滅哉。經云：「諸妄消亡，不真何待！」即此之謂也。寂滅者，乃自在之異名詞耳，此大士自受用三昧。以證此自受用三昧，故能隨處得大自在，施諸無畏。或稱觀自在者，即寂滅現前，忽然超越意也。若僅得寂滅現前，未得忽然超越，猶是中道法愛，可謂貼體衣衫，仍是法身微障。大士爾時，造到寂滅現前了無寂滅細相當情，即能忽然超越，發起慈悲妙用。所以上合十方諸佛本妙覺心，與佛如來同一慈力；下合一切六道眾生之心，與諸眾生同一悲仰。故得行菩薩道，普門示現也。

言菩薩者，梵語菩提薩埵，華言覺有情。若以通途而講，須約三義：一者，自利義，以其證到自受用三昧，在三昧中，乃見自心，朗然大覺，

詮釋卷

普門品題釋

二五

如佛無二，故稱為覺，以其無明未盡，有時出三昧後，猶有微細生滅，識情流動，乃稱為有情也。二者利他義，謂其自己所證之道，而能覺悟有情眾生，俾彼同證斯道，即所謂以斯道，覺斯民者是也。三者自他兼利義，謂上求佛道為自利，故稱為覺，下化眾生為利他，故稱有情，此通途意也。若對於大士而言，菩薩上，宜加摩訶薩，華言大道心成就眾生。謂大士運稱性之無緣大慈，同體大悲，以性體豎窮三際，橫遍十方，是故稱性所發之慈悲妙用，亦橫遍十方，故盡虛空，遍法界，無一處，不是大士所化之境，無一眾生，不是大士所度之眾生也。亦豎窮三際，故從無量劫以來，直至盡未來際，皆大士度生之時。所謂虛空界盡，眾生界盡，眾生業盡，眾生煩惱盡，大士之慈悲妙用方盡。而虛空界乃至煩惱，無有盡故，大士之悲願終無有盡時矣。

言普門者，普，常遍也；門，能通也。凡有眾生，自有家舍，有家舍，即有門戶，有門戶，即有觀音，所謂處處祈求處處現，苦海常作度人舟，非虛贊也。我先太祖智者大師，於別行疏中，出十義釋一普字，今番

道經於此，未帶祖誥，憶記不清。舉要言之，此品居法華經中第二十五，在流通分內，以一乘圓種，普度十界之機。其間雖云三十二應，實則無身不現，其十九說法，凡所說者，皆一乘純圓獨妙之法。即可謂處處池中有明月，人人屋內有觀音，故稱之為普門大士。

言品者，梵語跋渠，華言稱品，即同類之意。謂經中之別文，與總題相應者，彙集一類，羅列總題之下，亦即所謂總總於別，別別於總。文不對題，不成同類，文須對題，故成一品。

（節選自《諦閑大師遺集》，倓虛、葉恭綽等編印。）

解八難釋

圓瑛

「若有持是觀世音菩薩名者，設入大火，火不能燒，由是菩薩威神力故。」

此能救火難，即《楞嚴》火難無畏。火而云大，入之必燒。若有持念觀世音菩薩名號之眾生，為菩薩之所護念，必不至入於火聚，設或入之，火不能燒，何以能得如是，實由菩薩圓通威神之力所護故。如人入於深山之陰，不為暑熱所侵也。神力，依《楞嚴經》云：二者知見旋復，令諸眾生，設入大火，火不能燒，以見覺屬火，知見旋復，則內火既息，外火不能為害。菩薩以威神之力，加被持名眾生，故亦不燒。

《應驗傳》云：祝長舒晉元康中，於洛陽為延火所及，草屋大風，必無免理，一心稱名，風回火轉鄰舍而滅。里人不信稱名所致，特因風燥時，舉火燒之，三擲三滅，眾方懺悔。

「若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。」

此能救水難，即《楞嚴》水難無畏。文云：三者觀聽旋復，令諸眾生，大水所漂，水不能溺，以聞聽屬水，聞聽旋，則內水既息，外水不害，故令稱名遇難，不至沉溺，即得淺處。余丙午六月，雇一船裝載行李，過老江橋，受潮汐急退，船觸浮橋，立時覆沒。余人在水中，手把船邊，口不能念，心中專切憶念，觀世音菩薩，能救眾生苦難，求為救援，船流數百步，手仍不放，聞空中有人叫我：「手莫放！手莫放！」然我心中所念者觀世音，叫我非他也。後被救生船撈起，在此大江急流中，若非菩薩之力，安有不死耶。因感菩薩再生之德，故講此品之經，惟望眾人敬信奉事，稱念禮拜，此觀世音菩薩，自有感應道交之驗。

【若有百千萬億衆生，爲求金、銀、琉璃、磈磈、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海，假使黑風吹其船舫，飄墮羅刹鬼國，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。」

此能救羅刹難，即《楞嚴》羅刹無畏。世間眾生，多貪財寶，故入海求寶者，數以百千萬億計，亦非定數，極言其多也。大海為眾寶所聚，有

詮釋卷

解八難釋

二九

欲求寶，故多入海。假使不定之詞，設或遇之，風而曰黑，必是黑風。海邊有羅刹鬼國，羅刹，此譯可畏，能食人。不但其鬼可畏，其風亦可畏，能吹船舫，墮入其國，欲把眾生，以供其食。其眾生中，但能有一人，稱念觀世音菩薩名號，眾人皆得脫離鬼難。《楞嚴》云：「四者斷滅妄想，心無殺害，令諸眾生，入諸鬼國，鬼不能害。」印光法師曰：「鬼神以陰隱為想因，以殺害為墮緣，菩薩於反聞時，內滅妄想，外絕殺害，全超鬼神心行，以此威力，能令稱名者，免於鬼害。」傳云：外國百余人，從獅子國泛海，忽遇惡風，飄墮鬼國，便欲盡食，合船皆稱觀世音菩薩名號，由是得免。二別示持名感應竟。

【以是因緣，名觀世音。】

以是二字，承上結歸之詞，菩薩得名因緣，不一而足，但如上所說，不外妙智觀照，尋聲救苦，以是為得名因緣，就此結答，以釋無盡意之疑，疑斷信生，故向下更為廣顯，正答得名所以竟。

【若復有人，臨當被害，稱觀世音菩薩名者，彼所執刀杖，尋段段壞，而

得解脫。」

此能脫戮難。即《楞嚴》刀兵無畏。《指掌疏》云：臨當被害者，或屈遭憲網，或誤入仇門，頃刻身首異處，須臾性命不保。當此之時，猶能稱名繫念，則三昧之熟於平日可知，由此所以感聖遮救，令彼刀杖，尋來尋壞，段段零落，而刮利無所施也。餘意臨危被害，此時稱名，生死事大，一心不亂，故感大悲救護，解脫戮難。

《楞嚴》云：五者熏聞成聞，六根銷復，同於聲聽，能令眾生，臨當被害，刀段段壞，使其兵戈，猶如割水，亦如吹光，性無搖動，熏聞成聞者，以反聞自性之工夫，念念入流，熏彼循塵之妄聞，轉成真聞，一根返源，六根同時，銷妄復真，同於聲塵聽聞之性，一一復歸元真，至此則塵亡根盡，親證不動不壞之體，菩薩下同悲仰，故令被害，刀段段壞，縱使刀不壞，亦如刀割流水，如風吹日光，了無痕跡，亦無損害也。

傳云：晉大元中，彭城一人，被枉為賊，常供金觀音像，帶髻中。後伏法刀下，但聞金聲，三斫不傷，解髻像有三痕，由是得救。

詮釋卷

解八難釋

三二

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

此能脫鬼難，即《楞嚴》諸鬼無畏。問：前羅刹已是鬼難，何以此處復出？答：前約一類，此約諸類。楞嚴藥叉羅刹之外，尚有鳩槃荼鬼（此譯甕形其形似甕）、毗舍遮（此譯啖精氣鬼）、富單那（此譯熱病鬼），此雖不列，攝在諸鬼之內。三千大千國土，為一大世界，先由世界海中，有一須彌山，東西南北，有四大部洲，此土屬南閻浮提洲。須彌山半，有四天王宮，日月旋轉其間，照四天下，名一小世界。合一千小世界，名小千世界，合一千小千世界，名中千世界。合一千中千世界，方名大千世界。為一佛化土，佛佛出世，皆統三千大千世界。其中國土，非算數之所能及。滿中夜叉（此云輕捷）、羅刹（此云可畏），極言其多，如世界善人少，惡人多，惟有西方極樂世界，諸上善人俱會一處，又無三惡道，若能一心念佛，往生彼國，可免諸鬼之難。現未生彼國者，諸鬼欲來惱害。能稱觀世音菩薩名號，是諸惡鬼聞之，尚不敢以惡眼視之，況敢加害耶。

《楞嚴》云：六者聞熏精明，明遍法界，則諸幽暗，性不能全，能令眾生、藥叉、羅刹、鳩槃荼、毗舍遮、富單那等，雖近其旁，目不能視。由聞熏精明，爍破癡暗，故鬼不能視，鬼神陰隱想習，向暗背明，反不堪於光耀，如梟鳥夜視晝盲，羅刹向日不見，是也。

一設復有人，若有罪，若無罪，杻械枷鎖，檢繫其身，稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞，即得解脫。」

此能脫刑難，即《楞嚴》枷鎖無畏。若有罪者，則干犯法律，若無罪者，則屈遭陷害。在手曰杻，在足曰械，在頸曰枷，練體曰鎖，四者皆治罪人之具。檢，即封檢。繫，即繫縛，閉之圜圉，不得自在。果能至心稱名，能令罪具，皆悉斷壞，得脫刑難。《楞嚴》云：七者音性圓銷，觀聽返入，離諸塵妄，能令眾生，禁繫枷鎖，所不能著，因妄塵既離，妄身亦空，以此加被眾生，故枷鎖自脫。

問：國家立法，原以懲惡，若救無辜，理之所宜。若釋有罪，豈不縱惡，而壞法紀乎？答：大士真慈平等，以眾生佛性亦本平等，雖一時犯

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

三三三

九數怛那怛寫

觀世音菩薩現四大天王部落相

十南無悉吉慄埤伊蒙阿唎耶

觀世音菩薩現龍樹菩薩相

十一婆盧吉帝室佛囉愣駄婆

觀世音菩薩現圓滿報身盧舍那佛相

十二南無那囉謹墀

觀世音菩薩現清淨法身毗盧遮那佛相

罪，既能稱菩薩名，已有悔過求救之心，若令脫離，此後自可，感化為善，改往修來矣。

傳云：蓋護，山陰人，有罪判決繫獄，應死。三日三夜稱名無閑，忽見觀世音菩薩，放光照之，鎖脫門開，尋光而去，行二十里，光乃息。

「若三千大千國土，滿中怨賊，有一商主，將諸商人，齎持重寶，經過險路，其中一人，作是唱言：『諸善男子！勿得恐怖！汝等應當一心稱觀世音菩薩名號，是菩薩能以無畏施於衆生，汝等若稱名者，於此怨賊，當得解脫！』衆商人聞，俱發聲言：『南無觀世音菩薩！』稱其名故，即得解脫！」

此能脫賊難，即《楞嚴》賊難無畏。大千國土，處廣，滿中怨賊，難多。賊，乃劫財。怨，兼奪命。遇之，則身命財物，自難保全。商主者，善識貴賤，長於貿易，財富智深，能為衆商之主。諸商人，即其件也。齎持重寶，易招劫害，經過危險之路途，或曠絕無人之境，或怨賊沖出之區，其危險更不待言。其中一人者，素奉佛法之人，知有能救，故唱言勿得恐怖，教其稱名，令知所歸也，能施無畏，示其必救也。聞言即稱，信

詮釋卷

解八難釋

三五

敬勃發，異口同音多眾一心，感應道交，捷如影響，故即解脫。

《楞嚴》云：八者滅音圓聞，遍生慈力，能令眾生，經過險路，賊不能劫，音聞對立，勢成相待，菩薩滅音，即入流亡所工夫，動靜二相，了然不生也。所亡，則聞性遍周，故稱性遍生慈力，慈回惡念，所以遇賊不劫。

傳云：晉隆安年中，僧慧達，往北隴掘甘草，被羌人所獲，閉於柵中。肥者先食，唯剩達與一小兒，次日當食。達竟夜稱名，至旦，羌來取食，忽一虎跳吼，諸羌散走，虎咬柵作穴而去，達將小兒逃脫。一別明脫難竟。

（節選自圓瑛法師《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講義》，上海圓明講堂編印。）

離三毒釋

知定

「若有衆生，多於淫欲，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。若多愚痴，常念恭敬觀世音菩薩，便得離痴。」

此離三毒也。欲者，即貪欲也。《唯識論》云：「云何為貪？於有有具染著為性，能障無貪，生苦為業。」《廣五蘊論》云：「云何貪？謂於五取蘊，染愛耽著為性。謂此纏縛，輪回三界，生苦為業。由愛力故，生五取蘊。」《大乘義章》云：「染愛塵境，名之為欲。」《譬喻品》云：「諸苦所困，貪欲為本；若滅貪欲，無所依止。」夫欲氣粗濁，染汙妙明，欲習狂迷，易失正受，相續生死，喪失真常，莫甚於此！故《圓覺經》云：「一切眾生從無始際，由有種種恩愛貪欲，故有輪回。」又云：「皆因淫欲，而正性命，當知輪回，愛為根本。由有諸欲助發愛性，是故能令生死相續。」《智論》云：「菩薩觀欲種種不淨，於諸衰中女衰最

詮釋卷

離三毒釋

三七

重。刀火雷電霹靂毒蛇之屬猶可暫近，女人慳妒諂妖穢鬥諍貪嫉，不可親近。何以故？女子小人，心淺智薄，唯欲是親，不觀富貴，智德名聞，專行欲惡，破人善根。桎梏枷鎖，閉繫囹圄，雖曰難解，猶是易開。女鎖繫人，染固根深，無智沒之，難可得脫。眾病之中，女病最重。」《訶欲經》云：「女色者，世間枷鎖，凡夫戀著，不能自拔。女色者，世間重患，凡夫因之，至死不免。女色者，世間衰禍，凡夫遭之，無厄不至。行者既得離之，若復顧念，是從地獄出，還復思入！」《資持記》云：「心行微細，粗情不覺，縱欲違戒，制禦猶難。豈況悠悠，終無清脫？請臨現境，自審狂心！或婉轉回頭，或殷勤舉眼，或聞聲對語，或吸氣緣根，雖未身交，已成穢業。大聖深制，信不徒然！諒是眾苦之源，障道之本。是以拖腥臊而為體，全欲念以為心，漂流於生死海中，焉能知返？交結於根塵網裏，實謂難逃！」《楞嚴經》云：「若諸世界，六道眾生，其心不淫，則不隨其生死相續。汝修三昧，本出塵勞，淫心不除，塵不可出。縱有多智，禪定現前，如不斷淫，必落魔道。」

瞋者，梵語訖羅駄（Krodha），謂於苦與苦具憎恚，使身心熱惱，而起諸惡業。《唯識論》云：「云何瞋？於苦苦具憎恚為性。……瞋必令身心熱惱，起諸惡業。」《廣五蘊論》云：「云何瞋？謂於群生，損害為性。住不安穩，及惡行所依為業。不安穩者，謂損害他，自住苦故。」《佛遺教經》云：「瞋心甚於猛火，常當防護，無令得入。劫功德賊，無過瞋恚。」《華嚴經》云：「一念瞋心起，百萬障門開。」《萬善同歸集》云：「以瞋恚故，焚燒功德，遮障菩提，開惡趣門，閉人天路。」

愚癡者，梵語慕阿（Moha），又曰無明；心性闇昧，迷於事理，一切煩惱由之而起。《唯識論》云：「於諸理事，迷闇為性，能礙無癡，一切雜染所依為業。」《法界次第》云：「迷惑之性，立之為癡。若迷一切事理，無明不了，迷惑妄取，起諸邪行，即是癡毒；亦名無明。」《廣五蘊論》云：「云何須明？謂於業、果、諦、實、無智為性。此有二種：一者俱生，二者分別。……此復俱生不俱生分別所起，俱生者，謂禽獸等；不俱生者，謂貪等相應；分別者，謂諸見相應。與虛妄決定，疑，煩惱所依

詮釋卷

離三毒釋

三九

為業。』《智論》云：『有利益我者生貪欲，違逆我者而生瞋恚，此結使不從智生，從狂惑生，故是名為癡，三毒為一切煩惱之根本。』《釋門歸敬儀》云：『下凡煩惱，微細難知，粗而易見，勿過三毒，自毒毒他，深可厭患！』《大乘義章》云：『此三毒通攝三界一切煩惱；一切煩惱，能害眾生，其猶毒蛇，亦如毒龍。』

夫多貪欲者，不擇禽獸，不計名聞，破國亡家，滅族傾宗，唯欲是視。多瞋恚者，焚功德林，滅菩提種，障慈悲道，惱害眾生。多愚癡者，起諸邪見，撥無因果，迷己為物，認物為己，毀謗大乘，褻瀆賢聖。此三毒者，戕害法身，傷殘慧命，猶如蛇蠍，生生受苦，刻刻造業，微塵難喻其數，海墨難摹其情，故言多也。菩薩以無貪無瞋無癡妙方，加被持名眾生，故能令多淫眾生，遠離貪欲；忿恨眾生，離諸瞋恚；昏鈍性障眾生，永離癡闇也。故《楞嚴經》云：『九者熏聞離塵，色所不劫。能令一切多淫眾生，遠離貪欲。十者純音無塵，根境圓融，無對所對。能令一切忿恨眾生，離諸瞋恚。十一者銷塵旋明，法界身心，猶如琉璃，朗徹無礙。能

令一切昏鈍性障，諸阿顛迦 (Atyantika) 永離癡暗。」

《法華持驗記》云：「唐汴州廣福寺，釋功迴，汴州浚儀人。六歲時母授《觀音經》，累日而度。十六歲捨俗，入泰山事弘法師，少欲自節，衣布坐茅。」

【無盡意！觀世音菩薩，有如是等大威神力，多所饒益，是故衆生，常應心念。」】

此結示持名能離三毒之殊勝，並勸精進勿懈也。饒益者，利益衆生，豐盈滿足也。心念者，於所對之境，專注不忘，憶持不失也。《廣五蘊論》云：「云何念？謂於慣習事，心不忘失，明記為性。慣習事者，謂曾所習事。與不散亂，所依為業。」《遺教經》云：「若念力堅強，雖入五欲賊中，不為所害。」是知持名須恒，勿稍間斷，朝如斯，夕如斯，時時刻刻常如斯，念久功純，不念而念，則得與菩薩念衆生之心相應也。

（節選自知定法師《妙法連華經觀世音菩薩普門品釋》，中華宗教文化交流協會印行。）

滿二求釋

寶靜

「若有女人，設欲求男，禮拜供養觀世音菩薩，便生福德智慧之男，設欲求女，便生端正有相之女，宿植德本，衆人愛敬。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。是故衆生，皆應受持觀世音菩薩名號。」

此段文是說求男得男，求女得女，所謂滿二求。此處何以單說女人有二求呢？因為女人求子息的心，較男人關切。女人不生育女，為翁姑所嫌，丈夫所欺，更為朋友訕笑。且世間法不孝有三，無後為大，所以女人望子望女的心至切。倘女人欲求男，禮拜供養觀世音菩薩，便生福德智慧的男兒。依佛法言，生兒亦是增加煩惱；但依世間法，注重嗣續，傳宗接後，亦不妨於女人求男求女，觀世音慈悲，亦示現而滿其二求的願哩！一心頂禮，五體投地，曰禮拜。香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、衣，是為十供養。觀世音菩薩，無所需求，何用供養呢？蓋吾人所以供

養，為求福故。如無力辦供，即身體的恭敬禮拜，口頭的稱念名號，和意中的觀想聖容，亦即是三業供養。如能恭敬虔誠供養觀世音菩薩，即送給你福慧具足的男兒。如觀世音菩薩示現白衣觀音、送子觀音是也。有福無慧，是癡福，如富人家的愚子是。有慧無福，叫狂慧，如窮人家的才子是。前生念佛明理，今生有智慧。前生能佈施，戒殺放生，今生有福祿，二者雙修，則福慧具足。諸位來恭敬寂靜的聽經，是求福。明理知義，是求慧。比之念佛，無妄無雜，一心不亂，是求福。前念後念，相續無間，字字清爽明白，是求慧。又如辦居士林，做早晚功課，是求福。聽經聞法，明理修觀，是求慧。設若有女人懇切一心念觀世音，必生福德智慧具足的男兒，不生癡福狂慧的男兒，是謂求子得子。

從前有譚憲卿，家富有，五十無子，族侄爭繼分產。譚心不樂，於是力求觀世音菩薩慈悲，以五千元設大悲懺壇，修懺四十九天。妾果舉一男，白胞而生，清秀肥碩，聰明伶俐。其妻又以一千元建白衣閣，旋亦生子，從此人丁兩旺。如南通張孝若，亦是他父耆翁先生祈求於狼山觀音岩

詮釋卷

滿二求釋

四三

才生的。又昔有一女人，無子，夫婦祈禱於觀音像前，夜夢觀音以盤盛兒相送，女人正欲接收，忽有一牛，犇馳而來，致未接到。醒來有孕，生兒沒幾日夭亡，蓋因夫婦平日喜食牛肉故。於是夫婦相戒，一心素食，後果生子育成。是知欲求子息，固應常念供養禮拜觀世音菩薩，尤須戒殺放生，佈施行善，持齋求福，方得感應如響，應念即成。

設欲求女，便生端正有相的女子，宿植德本，大家敬愛。女人求子則有子，何為又欲求女呢？方今男女平等，女權伸張，男女正無軒輊。試看近來女人從黨從政從學的，不計其數。而且男子在外，生了女子，可與母親朝夕相伴。所以既有其子，復欲求女的。女子不重妖冶，必須品行端正，相貌莊重，一望而知其有福德智慧。五官不缺，面貌雅正，叫端正。品行不苟，行為莊重，叫有相。若端正無相，人不愛敬。有相不端，人必輕賤。所以一定要端正則愛，有相則敬。宿植德本，即宿世培植賢德的本根。現在虔誠聽經念佛，培植德本，根深蒂固，乃可感生才德雙全眾人愛敬的女子。須知女人被人愛而不敬，叫賤。敬而不愛，叫遠。故必具足，

詮釋卷

滿二求釋

乃能眾人愛敬。但依佛法講，世間萬法幻化，好兒女是還債來的，惡兒女為討債來的。多一兒女，即多一煩惱，修行人以有兒女為牽累，無兒女為自在。此說與世間法，則異其趣。觀世音菩薩不但滿世界上求男求女的願，且滿學佛人求法門男女的願。男表智慧，女表禪定，欲界眾生，散亂心重，有慧無定，叫做狂男。無色界眾生，一味著定，有定無慧，叫做癡女。色界四禪天，有定有慧，而且平等，但此定女，不能出生無漏慧男，不能斷煩惱，名叫有漏定慧，亦不過癡男石女呀，此非所求的法門男女。二乘人定慧，能超生脫死，名叫無漏定慧。以可生無漏法，斷見思煩惱，了生死故。但此慧男，亦只斷見思煩惱，不能斷根本無明；定女雖生無漏，不能入中道。所以吾人應求中道智慧男，中道福德女。不著空有，即定之慧，叫有福的慧男；即慧之定，叫有慧的福女。慧是智德莊嚴，定是福德莊嚴。到佛地位福慧具足，故稱兩足尊。身金色與相好光明無等倫，是即福足。四辨八音，鑒機施教，是即慧足。吾人因無中道福慧莊嚴，所以流入生死，而為眾生。諺云：「人要衣裝，佛要金裝。」莊嚴極其重

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

四五

十三 醯利摩訶皤哆沙咩

觀世音菩薩現羊頭神王相

十四 薩婆阿他豆輸朋

觀世音菩薩現甘露王菩薩相

十五 阿逝孕

觀世音菩薩現飛騰夜叉天王相

十六 薩婆薩哆那摩婆薩哆那摩婆伽

觀世音菩薩現婆迦婆帝神王相

要，所以必須求福求慧，而又必須福慧雙修。自性所莊嚴，福慧是能莊嚴，能所不二，是名妙男妙女具足的妙莊嚴。欲求慧男定女，祇要身禮口稱意念，三業供養觀世音菩薩，便可成功。

所以釋迦佛再呼無盡意說，觀世音菩薩，有如是威德之力，眾生能恭敬禮拜，福不唐捐。唐，虛也，空過也。捐，棄也。眾生禮拜供養，必不虛棄。求男求女，必應所願。縱以種種關係，未能立刻應驗，然其善根已種，一旦因緣成熟，亦決不空過的啊！

（節選自佛音網站寶靜法師《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講錄》）

三十三應化釋

宣化

【『無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。』無盡意菩薩白佛言：『世尊！觀世音菩薩，云何游此娑婆世界？云何而爲衆生說法？方便之力其事云何？』佛告無盡意菩薩：『善男子！若有國土衆生，應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而爲說法。應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而爲說法。應以聲聞身得度者，即現聲聞身而爲說法。應以梵王身得度者，即現梵王身而爲說法。應以帝釋身得度者，即現帝釋身而爲說法。應以自在天身得度者，即現自在天身而爲說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而爲說法。』】

釋迦牟尼佛叫了一聲無盡意菩薩說：『你能受持觀世音菩薩的名號，就能得到像前面所說的沒有數量，也沒有邊際那麼多的福德之利。』無盡意菩薩聽佛這樣說，於是又向佛請問：『世尊，這位觀世音菩薩，他是怎

樣教化娑婆世界的眾生？怎樣為眾生說法？他教化眾生的方便因緣、方便力量，其事情是怎樣呢？」

什麼叫做「娑婆世界」？「娑婆」是印度文，翻為中文意思是「堪忍」，也就是堪能忍受。言其這世界是最苦的，不容易忍受。

釋迦牟尼佛聽見無盡意菩薩這樣問，回答說：「善男子，假設在這三千大千世界內的國土中，有這樣一個眾生，應該以佛身來度他，才可以成佛。觀世音菩薩在這個時候就示現出一個佛身，來給這個眾生說法。」

講到這裏有人問：「觀音菩薩他是菩薩，沒有成佛。怎可以現佛身而為眾生說法呢？豈不是冒充佛嗎？」不是的。因為觀世音菩薩，在過去無量劫以前，早已經成佛，佛號為正法明如來。成佛之後，因為不忘眾生，所以他再次來此世界，把佛身隱起而現出菩薩身相來救護眾生，這叫隱大示小。羅漢是回小向大；觀世音菩薩是回大向小。他由佛身又倒駕慈航，這有如世人所說的：開倒車往回走似的、目的為了接引我們這一切苦惱眾生。所以觀世音菩薩雖然外現菩薩身，其實是內密諸佛行。密裏是諸佛之

詮釋卷

三十三應化釋

四九

行願、諸佛之行為。這是觀世音菩薩之所以能現化佛身為眾生說法的緣故，並非是冒充佛來欺騙眾生。

接著釋迦牟尼佛又說：「應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。」辟支佛在梵語原叫「辟支迦羅」，中文的義譯是「緣覺」。「緣覺」又分有兩種：生在有佛出世的時候叫做「緣覺」。生在無佛出世的時候叫做「獨覺」。在有佛出世時是修十二因緣而悟道，他觀察怎樣會有無明？無明又怎樣會有行？又怎樣有識？又有名色？有六入？怎樣又會有觸？然後有受？受然後又有愛？有愛就有取？因為有個「有」，也就有「生」？有了來生，也就有老死？就整天如是來回反復去觀察這十二因緣，知道一切無非是苦、空、無常，無我的，所以把一切都放下，也就開悟了。因為觀十二因緣而悟道，故叫「緣覺」。生在無佛的時候也是修這十二因緣，並且春天觀看百花齊開，秋天萬物凋零，觀察種種自然的變化狀態，所以就覺悟到生、住、異、滅，成、住、壞、空，種種情形無一不是無常的，也就因此而覺悟了，這叫「獨覺」。緣覺和獨覺之分別，是在

有佛與無佛出世的時候，故有不同的命名。

觀世音菩薩因有天眼照見、天耳遙聞，知道某一個眾生是應以辟支佛身得度，也就現出一個辟支佛身來給他說法：「你不知道無明是從什麼地方來的嗎？就是從你一念不覺那兒來的。因一念不覺，故在你的如來藏性中就生出了無明。有了無明，連著就生出一行」來……」就這樣給這位應以辟支佛得度者說法，令他開悟覺道。然後再啟示他發菩薩心，回小向大。

『因以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。』什麼叫做「聲聞」？聲聞也是羅漢之一，緣覺也是羅漢之一，這是二乘人。聲聞者，聲是聲音，聞是聽見，也就是聽見佛的聲音而悟道。佛說的什麼聲音？說的四諦法，聞此聲音而悟道，故叫「聲聞」。什麼又叫做四諦法？就是苦、集、滅、道。釋迦牟尼佛當初為五比丘三轉四諦法輪。當時憍陳如還未出家，佛給他說法，後才出家做比丘。佛到鹿野苑對他說：「此是苦逼迫性。此是集招感性。此是滅可證性。此是道可修性。」

詮釋卷

三十三應化釋

五一

「此是苦逼迫性」：說這個苦是有強烈逼迫性的，令人受不了。苦，有苦苦、壞苦、行苦。又有生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦等八種。所有的這些苦把人逼迫得動彈不安，喘不過氣，令人終日煩煩惱惱。一切問題都由苦生出來，故說苦是逼迫性的。

「此是集招感性」：集，是集聚累積。什麼集聚到一起呢？煩惱集聚到一起。為什麼會有煩惱？就因為有個「苦」。先有苦，被苦壓迫受不了時，就生出煩惱來，就大發脾氣。所以說這煩惱是一種招感性，是由集聚而成的。也就是從「苦」而有「集」。

「此是滅可證性」：滅，就是寂滅，寂滅煩惱無明，這種寂滅的快樂，涅槃的妙果，是可以證得的。

「此是道可修性」。這個道是人人可以修的，沒有一個人說是不可以修道的。任何人都可以修道，任何人都可以證到涅槃的理體。這是第一轉法輪。

釋迦牟尼佛只是現身說法，為這五比丘講此四諦法，接著又說第二轉：「此是苦汝應知，此是集汝應斷，此是滅汝應證，此是道汝應修。」說是：「這個苦，不是單單我成佛才知道，你也應該知道這個苦。你也應該斷除集諦，應該求證涅槃之妙果，也應該修行這種菩提覺道。」

佛說第三轉法輪：「此是苦我已知。此是集我已斷。此是滅我已證。此是道我已修。」這個苦我已經知道了，這個集我已經斷了，我知道這個苦就不會再被苦所迷。我把煩惱斷盡，也就沒有集諦了。這個滅我已經證得了，我已得到真正的寂滅之樂。這個道我已經修行了。

這五比丘聽佛演說三轉四諦法輪後，當時立刻就開悟了。因聽佛聲而悟道，故叫「聲聞」。聲聞和緣覺又叫二乘，也叫小乘。有大乘也有小乘，那什麼是大？什麼是小？根本沒有一個大，也沒有一個小，只因為眾生心裏有大、有小。本來心量是盡虛空遍法界的，不過我們凡夫沒有能力用自己本有的如來藏性。有的只用一小部份，有的就用大部份，有的就用於全部，諸佛就能用於全部份，因已返本還原了。能用多一部份的是菩

詮釋卷

三十三應化釋

五三

薩，因為菩薩的智慧大，所以他本有家珍的如來藏性也就多用一點。小乘所知道的很少，故也用得少。所以觀世音菩薩遇到應以聲聞身得度的機緣，也就現出聲聞身來給他說四諦法。

「應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法」：梵王，就是大梵天王，他是作大梵天上的皇帝。「梵」者是清淨的意思。他住在天上做王覺得很自在，觀世音菩薩也就現大梵天王身來為他說法。

「應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法」：帝釋，在彌陀經上稱為釋提桓因。在道教稱為玉皇大帝。這位帝釋不只是一個，而有很多很多位。我們所看見知道的這個天叫忉利天。忉利天的帝釋，也就是一般人所信仰的天主。在楞嚴咒裏有一句：南無因陀囉耶，「因陀囉耶」也就是天主的另一個名稱。天上所有的事情都由這位帝釋統領與管理，所以他的能力非常廣大，權力也大，神通也大；可是他只能住在天上，而天人之壽命，將來還是有窮盡的時候。觀世音菩薩看見這一類帝釋身的眾生機緣成熟了，於是就化現帝釋身給他說法。為什麼要化現帝釋身去給帝釋王說法

呢？因為同類的就容易接受勸導。就像我們人類也是一樣，無論是那一行就和那一行的人容易做為朋友。做生意的人就和做生意的人做朋友，讀書人就找讀書人做朋友，學佛的人就和學佛的人做朋友，賭錢的就找賭錢的做朋友，打劫的就與打劫人做朋友。所謂「物以類聚，人以群朋」同類者為朋。因為這種關係，所以觀世音菩薩常現出與眾生同類的化身，示方便令眾生容易接受度化。可是觀世音菩薩不只用神通變化來現身說法，並不是一定即現即去的，他甚至分靈來到這世界上做人，也修學佛法，然後才教化無量無邊的眾生。譬如對於學士們，觀世音菩薩就化身一個教授給他們演說佛法，諄諄善誘，漸漸地使一般學者對佛學感到興趣有味，去疑增信，進而發心皈依，受持一戒、二戒、五戒，乃至菩薩十重四十八輕戒。然後再依照觀世音菩薩的法門去修行，又變出一個觀世音菩薩來，觀世音菩薩又多了一個化身。

怎樣會有「千百億化身」？也就是你模仿他，向他學習，也就變成他的化身了。所謂「法無定法」，這個「法」是無定的，不要執著。你若想

詮釋卷

三十三應化釋

五五

執著一定的話，試問你自己一定可以不死嗎？你若能一定不死那什麼事情都可為定。你說：『我不能，是必定要死的！』那就沒有一定之法可言。故佛法也是個無有定法。所以『千百億化身』這個道理並不困難，只要有恒心、毅力去學習觀世音菩薩，弘揚佛法，救度眾生，你也就是觀音菩薩的化身。有百人學他就有一百個化身，有千人學他就有一千個化身，只要有人肯仿效他弘揚佛法，觀世音菩薩也就有無量無邊那麼多的化身。這是按照事上來說；若按照理性來講，你若是成佛了，也真正地具足千百億的化身。

「應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。」什麼叫自在天身？即是天魔外道。我坦白地給大家說明這自在天身就是天主教、基督教的天主。大自在天王也是屬於這類的宗教。他們的貢高我慢簡直不可思議，他們說沒有佛、沒有法、也沒有僧，譏謗三寶。自認自己是最高無上，不可一世。為什麼會這樣呢？就因為他們太自在了、太快樂了，的確是自大天身！但觀世音菩薩

也不見怪這類的眾生，他們的機緣成熟了，一樣為他們講解佛法，令他們轉迷成悟，歸本還原。

【應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。】

這「天大將軍」有兩種解釋，一種是在天上做大將軍。還有一種說法是天上的天神，他的天福享盡了，轉到人間做大將軍。觀世音菩薩知道他們的因緣已宜度化，則現將軍身給他們說法，破除迷津，覺悟無常，放下一切世間的快樂，發心修行，求證無上真正的快樂。

【應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法。】

「毗沙門」：是四大天王之一的名字，也就是北方北俱盧洲的天王。四大部洲各有位天王，即東天王、西天王、南天王和北天王。應以毗沙門身得到佛法度化者，觀世音菩薩就現出一個北方的天王身給他說法。

【應以小王身得度者，即現小王身而為說法。】

小王身即指管理一國之王，僅僅在一國稱王。應以小王身得度的，那麼觀世音菩薩就現一個小王身來為他說法。

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

五七

十七摩罰特豆

觀世音菩薩現軍吒唎菩薩相

十八怛姪他

觀世音菩薩現阿羅漢身相

十九唵阿婆盧醯

觀世音菩薩現原無量慈悲相

二十盧迦帝

觀世音菩薩現婆迦婆帝神王相

【應以長者身得度者，即現長者身而爲說法。】

什麼叫做「長者」？在《楞嚴經》上有講，凡是有道德、有智慧、有名望、姓也貴、年也高的人，長輩的人無不歡喜他，晚輩的人無不恭敬他。為什麼人人都對他好呢？就因為他心地慈悲、平等，對誰都一視同仁，熱心幫助所有人，所以大家都公認他為「長者」。如果有應該以長者身得度的人，觀世音菩薩就現一個大富貴、大丈夫的長者相來給他說法。在大悲咒裏有一尊觀世音菩薩的大丈夫相，其相長有幾尺的鬚鬚，端然正坐，威風凜凜，這就是所謂的大富長者相。

【應以居士身得度者，即現居士身而爲說法。】

「應以居士身得度者」：觀世音菩薩就現出一個居士身來給這人說法。居士者，即居家之士，也就是在家信佛，守持五戒、奉行十善的人。什麼叫做五戒？就是戒殺、盜、淫、妄、酒五種大戒。什麼叫做十善？十善就是十惡的反面。十惡者即是身有三惡：殺生、盜、邪淫。意有三惡：就是貪、瞋、癡。口有四惡業：綺語、妄言、惡口、兩舌。「綺語」是所

詮釋卷

三十三應化釋

五九

說的話盡是一些很不正當的邪語，專門講男講女令人想入非非。『妄言』就是打妄語。『惡口』就是粗口罵人。『兩舌』是一個人有二個舌頭。一個人怎能會有兩個舌頭？並不是這人長了兩個舌頭，而是以一個舌頭卻說出兩種不同的話，對某甲他就說某乙如何不好，對某乙他又說某甲如何不好，互相挑撥離間，所以叫兩舌。口的四惡在十惡業裏幾乎已占了一半，身意惡業各有三種，口卻有四種惡業。身有三惡、意有三惡、口有四惡合起來就是十惡。把十惡反過來就是十善。十善就是不殺生、不偷盜、不邪淫、不貪、不瞋、不癡、不妄言、不綺語、不惡口、不兩舌。你不做惡也就是善了。做居士的一方面要奉持五戒十善，一方面才能護持三寶、擁護佛法、提倡佛教，使佛教一天比一天興盛，這是我們每個做居士的責任。出家人的責任就是弘揚佛法。

【應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。】

宰，即宰轄萬化，就是做宰相或其他大官職。應以做官的這種因緣得度者，觀世音菩薩也就現為一個做官或宰相身來給他說法。

【應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而爲說法。】
應該以一種在印度的旁門外道，志修清淨梵行的婆羅門身得度者，觀世音菩薩就現這婆羅門的外道身來給這眾生說法，令他明白佛法，依教奉行，將來好成佛道。

【應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而爲說法。】

比丘，是梵語，譯為三種意思：一、怖魔，因為有人出家修道，受具足戒則魔眷減少，故令魔王恐怖。二、乞士，出家的僧人，上乞法於諸佛以資法身；下乞食於眾生以養色身。三、破煩惱，出家修道，依教奉行能破除無明煩惱，見性成佛，故名破煩惱。比丘尼，即出家受具足戒的女眾。優婆塞、優婆夷是梵語，譯為近事男和近事女。近事者，即親近事奉，言其常常親近三寶，時常到廟裏來拜佛、聽經，清潔地方，供養事奉三寶，做功德求福報的男女居士。這種善男信女叫做優婆塞、優婆夷。觀世音菩薩看見這一切眾生，應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度的

機緣眾生，使現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為這一切眾生來說法。

【應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者，即現婦女身而為說法。】

長者也包括長者的太太，居士也包括居士的太太，宰官也包括宰官的太太，婆羅門也包括婆羅門的太太。長者也有女長者，居士也有女居士，宰官也有女宰官，婆羅門也有婆羅門女人。所以若有應以種種婦女身得度者，觀世音菩薩也就現出這長者、居士、宰官、婆羅門等的婦女身來給她們說法。

【應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。】

應，即應當，也即是說：他的機緣，應該在他的童年時候就明白佛法修道。好像韋馱菩薩，他在往昔發願生生世世要做童男。又如龍女菩薩，她在過去生中也發願生生世世為童女，不願結婚。所謂童男童女，在人的生理上來講，就是沒有破壞身體。一旦男女異性相接觸，其身體便不完整

了。在中國的文法上叫做「破身」，即是把身體破壞了。若沒有經過這種男女的性行為，就是一個完整的身體。在中國有練一種打拳的功夫，單單有一種叫童子功，這童子功也就是其身體必定要是完整，沒有被破壞過。這種功夫一旦練成了則刀也砍不破，槍也刺不進，刀槍不入。為什麼能刀槍不入呢？就所謂「內練一口氣」，因他們憑著內裏的一股正氣沒有受到破壞，「外練筋骨皮」：在外鍛練其筋骨和皮肉。所以能產生這麼大的作用。

在佛教裏這童男童女身，是為最清淨，沒有染汙的身體，若修道或參禪打坐，很快就能有所成就，很快能開悟，得到天眼通。所以童貞入道是最寶貴的。童男屬於乾，乾就是屬純陽。童女是屬於坤，坤就是屬於純陰。一個純陽，一個純陰，所以在道教上來講，這是最清淨的身體。那麼觀世音菩薩觀因緣，某一個人若是應以童男童女身得道修行的，觀音菩薩就現一個童男童女身來給這個人說法，令他發菩提心，很快就成就佛道。

「應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、

人、非人等身得度者，即皆現之而爲說法。」

龍，有很多種類：有天上的龍，有海裏的龍，有守藏的龍。天上的龍是在天上做護法。海裏的龍是住於龍宮裏，做魚、鱉、蝦、蟹的首領，又叫降雨龍。守藏龍，就是保護寶貝的龍。或有人把很多寶貝值錢的東西，埋到地裏面，因而把龍的貪心引起來，龍就跑到那地方去看守珠寶，給藏住了。在古時有很多很多的龍，現在一般人沒有看見過，就說沒有這種動物，其實龍是很多的。在六祖大師那時候有一條毒龍。這毒龍專門噴毒。吐霧，人一旦中了這霧裏的毒，就會生病，甚至會不治而死。當時在南華寺禪堂內的那個地基，原來就是一個毒龍潭，此龍潭的面積大約有一畝地。誰也不知這龍潭有多深？裏面卻住了一條龍，這龍不是個好龍，而是條毒龍，專門害人，它把南華寺所住的出家人弄得常常生病，不能修行。有一次六祖大師來到那龍潭，它就現了一個大身，用自己的龍身把一畝地的潭都蓋滿了。六祖大師一看就笑起來，說：「嘿！你只有現大身的本事，卻不能現小身，單能現大身，這還是沒有多大的本領！」，這龍聽了

詮釋卷

三十三應化釋

一

六祖大師這樣說，於是就把自己的大身隱沒了，又現出一個小身，大約有一寸那麼長，在水裏游來遊去。六祖大師說：「哦！你是有點本領，又大又能小，但是你卻不會跳到我這個鉢裏來，你可不敢跳進這鉢裏。」這時，龍在水裏聽了之後，「撲通」一聲跳進六祖大師的鉢裏去時，大師便說：「哦！這回你自動進來，可出不去了！」這龍使出渾身的解數，想往外跳，可是怎樣也跳不出去，這回上了個大當。大師向它說：「你不必掙扎了，你今生何以會變成龍身？你前生本來是個修行人，也有善根，曾聞過佛法，不過你的瞋恚心太重了，脾氣很大，這叫乘急戒緩，所以你現在才墮落為龍身。你不要以為自己本事很大，能變大變小，變有變無。哈！你現在到我這鉢裏來，可出不去了吧？」龍聽了這番話，也就被降伏，不再往外跳了。於是六祖大師給它說法，它聞法明白後，當時也就脫了龍身。這條龍的屍首曾在南華寺保留很久，以後因為戰爭兵火的關係，把龍屍也失去了。這是六祖大師在南華寺降伏毒龍的一段因緣。

在中國唐朝的時候，有個魏徵，這個人雖在人間做丞相，也可以到天

詮釋卷

三十三應化釋

六五

上去做天官。當時有條小白龍，因下錯雨，玉帝叫它下一寸三的雨，它下了一尺三的雨，所以把所有的農田都給淹沒。這就已犯了天上的法律，天上就派魏徵去斬這小白龍。但是小白龍知道了這個消息，就先去給唐太宗托夢，對唐太宗說：「明天你應該救我，你也是龍，我也是龍，故你應該救救我這條龍。」唐太宗說：「你我既然都是龍，那咱們是兄弟啦，你有事情我一定要幫忙的，我應該怎樣做才可以救你呢？」它就說：「我今天犯了天上的法律，因為下錯了雨，明天就要受被斬的果報，而斬我的人，就是給你做丞相的魏徵，明天只要你把他留住，要他陪你，不叫他做任何事情，那麼他就殺不了我的。」唐太宗說：「這很容易，我是一個皇帝，他做我的官，他一定聽我的招呼。你不要擔心好了！」於是，第二天，唐太宗就叫魏徵來和他下棋。太宗的思想：「我和他下棋，他不能離開我，必定不會去斬那小白龍了。」於是兩人就一起下棋，下棋下到中午的時候，這魏徵忽然就睡著了。唐太宗很歡喜地想：「他睡覺了，一定不能去斬小白龍，我這回不用擔心了。」誰知道這魏徵睡覺了，自己的神識卻

詮釋卷

三十三應化釋

出去了，跑到天上去拿他的尚方寶劍，也就把小白龍殺了，然後又回來，再和唐太宗繼續下棋，已過午時，才結束那盤棋。唐太宗心裏自忖，小白龍對他說過，只要過了午時。魏徵就不能再殺它了。於是認為：「哈！我把我的兄弟救了，這回我的功德可不小吧！」想不到晚間時，小白龍來向他要命說：「你總說和我們是兄弟，要救我，那你為什麼不救我？讓你這臣子把我殺了。現在等於你殺我一樣，你要賠償我這條命！」唐太宗醒來知道這小白龍要來向他討命，嚇得不得了。第二天就和軍師徐茂公討論這件事，徐茂公說：「不要緊，我們這兒有兩個人可以擋得住它，就是秦瓊和敬德。你用他們在後門看守著，這小白龍也就不敢來了。」秦瓊是黃臉神將，敬德是黑臉神將，他臉上的顏色，黑得比現在的黑漆油還黑，黑到能發光。於是就用這兩個人守門口，果然小白龍晚間也就不敢來了。可是若每晚都用這兩個人看守門，而他們都是國家的大將，太辛苦了也不行。於是把他們兩人的相貌畫成畫兒，貼在後門上，為唐太宗看門口，這龍也就永遠不敢再來。所以中國人每到過年的時候，也把秦瓊和敬德的畫兒，

詮釋卷

三十三應化釋

六七

貼到門上，使這些妖魔鬼怪也不敢進來搗亂了。

龍的因果乃因為它「乘急戒緩」，修行時很用功，學佛法一學便會，但是不嚴守戒律。因它乘急，故得神通能變化，又因戒緩，所以墮落做畜生。這是「龍」的淺釋。

夜叉，也叫藥叉，都是梵語，意思是「捷疾」，就是跑得很快，甚至現在科學所造的火箭也追不上。這種鬼在一念間，就可以到他想到的任何地方去。

乾闥婆，譯為香神，以香為食，身放香氣。又譯樂神，為玉帝奏樂之神，戴八角冠，手持簫笛，身為赤色，髻放焰光。西域稱唱歌的人為乾闥婆。

阿修羅，是梵語，華譯「非天」，因其有天之福而無天之德，似天而非天。又譯作「無端正」，因其容貌長得很醜陋。不只生在阿修羅界的眾生才是阿修羅，六道中的畜生界也有很多是屬於阿修羅轉生的，好像狗、馬、牛等。尤其馬的阿修羅性非常重，中國有一句話所謂：「害群之

馬』。這種馬在馬群內，不是踢這只馬，就是咬那只馬。總而言之，它令同類的馬群，都得不到平安。對群馬有害的，故叫「害群之馬」，這也是阿修羅之一。還有最明顯的牛，是真正正的阿修羅。你看牛的頭上長兩隻角，它這兩隻角是預備幹什麼呢？是預備和人打架的。就因往昔做阿修羅時，頭上常戴著盔，身上也穿著甲，故在轉生做牛時，也忘不了修羅性，頭上總預備兩隻角來和人打架。不但牛是阿修羅，公雞也是阿修羅變的。公雞一旦遇到其他公雞，就打起架來。不只公雞是阿修羅，有一種黑色好鬥的蟋蟀，兩隻碰到一起時，一定要互相戰鬥，到有一隻死了為止。中國在宋朝的時候，很盛行以鬥蟋蟀為賭博，誰的蟋蟀給鬥死了，誰就要賠錢。其餘的好像蛇、老鼠、貓等……凡是性情好鬥好殺生的動物，皆屬於阿修羅。轉生為阿修羅的眾生，相貌長得最醜陋！最不端正！嘴巴長得像豬那麼長，鼻子長得像象的鼻子，鋸嘴獠牙豬嘴巴，象鼻子，牛眼睛，老鼠耳。或是人身卻長個豬頭，或是人身牛頭，或人身馬頭，或人身虎頭，非常兇惡。雖然男修羅的相貌極醜陋，可是女修羅卻生得很美麗。修

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

廿一 迦羅帝

觀世音菩薩現帝神相

廿二 夷醯唎

觀世音菩薩現三十三天魔醯首羅天神相

廿三 摩訶菩提薩埵

觀世音菩薩現清淨無我慈悲相

廿四 薩婆薩婆

觀世音菩薩現香貴積菩薩相

羅女可說是人見人愛，所以六欲天內的帝釋天主有一次看到修羅女長得這樣美貌，就向修羅王去求婚，修羅王也就答應了，把女兒嫁給玉帝。某一次這位帝釋很歡喜地請他的岳父來赴席吃飯，預備了很多天上最佳美的飲食。等到用完飯後，修羅王要回去時，玉帝為了表示恭敬，就把所有的天兵天將召來列成隊伍，站成兩行來恭候送行，可是修羅王一看，心裏就生出瞋恚，很不高興地想：「嘿！你用天兵天將來嚇我嗎？！是否想向我示威？好東西！」心裏發了脾氣，但是玉帝還不知道。

天上有個仙人時常說法，因為玉帝歡喜研究哲理，就每天都到那天人的地方去聽法。每次玉帝去聽法時，修羅女在家裏就生出一種懷疑，心想：「他天天不在家，天天跑出去幹什麼？大概又出去胡混吧，找其他的女人去了！」於是她等到帝釋回來後就審問他說：「你天天到外面去做些什麼事情？你是不是移情別戀，另外又有意中人呢？所以也就不在家裏陪我！」玉帝聽她這樣問就回答說：「不是的！我是到某地方去聽聞仙人說法。」可是這修羅女也不相信，於是應用神通暗地裏跟蹤帝釋的去處，等

詮釋卷

三十三應化釋

七一

帝釋上了寶車，她就把自己的身體用法術隱起，隨著上車。至到說法的地方，帝釋下車時，她也跟著下車，帝釋看見了就問：「你做什麼又跟著來了！」她說：「我來調查看看你是否真的來聽法，不管你這樣講，可是不相信！」帝釋聽她這樣講，也就發了脾氣，擺起丈夫的架子，拿起手杖就打他太太，這修羅女就哇哇大叫。誰知這一叫把仙人的道行也給叫失了，不會說法了。因為這仙人從來沒有聽過女人的聲音，一聽了這修羅女的叫聲那麼嬌美，也就動了淫欲心，失落道業，所以不能再講法了。這樣一來更使玉帝氣怒難平，一再責怪他的太太。修羅女也發脾氣，回去對父親講：「這個帝釋，他真不守規矩，現在外邊另有女人了，所以欺負我！」乃造出很多謠言，她父親聽了這謠言就大發雷霆：「嘿！這還得了！難怪上次他那樣來向我示威，原來他是看不起咱們父女，把我們父女不看在眼裏。」即時便發出修羅兵將去與帝釋作戰。帝釋雖也有天兵天將，可是卻屢戰屢敗。於是跑去找釋迦牟尼佛求法子。佛便對他說：「哦！你現在有了困難，不要緊，我來幫你忙。」乃教他念：「摩訶般若

波羅蜜多」幾個字。然後又說：「你念這句咒文，也要教你的兵將都念這幾個字，那麼一切困難自當解除。」

帝釋也就回去教他所有的天兵天將，在與修羅作戰時，每人都念「摩訶般若波羅蜜多」。這一念，也不知怎樣的，把所有的修羅兵給戰敗了，帝釋也就守得住自己擁有的權勢。

阿修羅，總而言之，就是好發脾氣，好與人鬥爭的眾生。就像這個軍火鬥爭的時代，正是修羅降世的時候，所以才發生世界大戰。現在正是修羅權力最大的時代。那一個人常發脾氣，將來都可能生作阿修羅，亦可能現在就是阿修羅。若是能把脾氣改了，能修忍辱行，也就和修羅道脫離關係了。

迦樓羅，即是大鵬金翅鳥，它專以龍為食。這種鳥有多大呢？它的翅膀一伸開就有三百由旬那麼大。由旬是印度用來計量里程的數目，分為大由旬、中由旬和小由旬，小由旬有四十里，中由旬六十里，大由旬八十里。這裏所說的由旬，是三百個大由旬，也就是有兩萬四千里那麼大；它

詮釋卷

三十三應化釋

七三

的翅膀一扇的時候，能把海水扇成兩半溝，在海裏應死的龍就露出。它便取龍為食；久而久之，把龍子龍孫，龍的種類都快吃完了。龍王沒法子，就去向佛求救。佛把自己所披的袈裟給龍王拿回去，對它說：「如此，如此。」龍王回到龍宮後，把袈裟拆開，讓每一條龍繫著袈裟的線，這樣子，大鵬金翅鳥也就沒法子吃龍了。這因為佛的袈裟是妙用無窮的，故能助龍脫險離難。可是這回又輪到大鵬金翅鳥去找釋迦牟尼佛說：「您救龍固然是好事，可是這回把我的鳥族都餓死了！我們只可以吃龍，現在沒龍吃，我們應該怎麼辦呢？」於是佛就為這大鵬金翅鳥說法受五戒。鳥說：「我不殺生是可以的，但我沒東西可吃，豈不是要餓死了！」佛說：「你不會餓死的，從現在起，每天日午當中的時候，我所有的弟子吃東西時，就會送食物給你吃。」所以以後出家佛子凡吃中飯時，念供養咒，然後就送出一點食物，是給這大鵬金翅鳥吃的。由此之後，大鵬金翅鳥受持五戒，不再殺生，並且成為佛教裏的一個護法。今屬天龍八部，八部鬼神眾裏的一部。

在佛教裏對於用食方面，早晨是天人食，中午是佛吃飯的時候，過了中午之後就是畜生吃東西的時候，到晚間便是鬼吃東西的時候。本來鬼是找不到食物的，他看見我們吃東西，他也就想來吃，一旦聽見我們吃飯時，碗和筷子的動靜所發出的聲音，他就搶著來吃。可是所搶到的東西，到他嘴裏就變成火，這因他的業報太重了。可是鬼的心裏就以為是人用魔法術將他搶到的飲食變成火，不給他吃，於是他就生出瞋恚心打人，或者令人生病。所以出家人晚間不吃東西，因為這是鬼吃東西的時候。早晨是天人吃東西，若出家人在早晨有吃點粥或燒餅，就送一點飲食給天人吃，或給鬼子母。這羅剎鬼子母，她本來是專門吃小孩子的。為什麼叫她做鬼子母？因她有一千個鬼兒子。她就帶領她一千個兒子，各處去偷小孩子來吃。人家一有小孩剛出生，就給他們偷去吃；這樣子變成很多家庭都沒有小孩子了。於是乎有人去求佛，問佛為什麼所有的孩子都不見了。該怎麼辦呢？佛知道孩子們都是給鬼子母偷去吃了。有一天，佛就把鬼子母一千個兒子中最小的那個拿來，放在鉢裏邊扣著。鬼子母一回到家裏看見自己

詮釋卷

三十三應化釋

七五

的小兒子丟了，到處找也找不著，乃找到佛的那地方去。聽見她的小兒子在鉢裏面哭，她就走到鉢的地方，想法子把鉢抬起來救出小兒子，可是她抬不動這鉢，就回家又把她九百九十九個鬼兒子都領來，大家一起用力來抬這個鉢，但也抬不起，絲毫都不能動彈，於是她就向佛來講道理說：「你為什麼搶走我的小兒子，放到你的鉢裏去？不還我兒子呢？」佛問：「你有多少個兒子？」她說：「有一千個。」佛說：「哦！你有一千個兒子，現只失去一個而已，你為什麼要這樣焦急呢？」她說：「雖只失一個，但我一個也不能少的！」佛說：「那麼你把人家所有的小孩子都偷來，拿去吃了，那這又怎樣講呢？」鬼子母說：「我不是想要吃小孩子，可是我沒有東西吃嘛！我若不去偷小孩來吃，就連我這一千個兒子都要一起餓死了。」佛對她說：「從此之後，你不要偷人家的孩子來吃了，你應該皈依三寶，受持五戒，不要再殺生了，你想，你自己有這麼多個兒子，卻一個也捨不得，我把他扣到鉢裏，你就如此焦急了？那麼世間上人家所有的孩子，你都吃了，人家的父母不焦急嗎？你不該這樣自私！」於是鬼

子母就答應佛，皈依三寶，受持五戒。釋迦牟尼佛乃叫所有的弟子，在中午吃飯時，送出幾粒飯或送點飲食的東西，給這鬼子母吃的。所以送食時念這首偈。

大鵬金翅鳥，曠野鬼神眾，羅刹鬼子母，甘露悉充滿。

甘露，比喻吃的東西，好像甘露那麼甜，無論它有多少都可以吃飽。這是中午送供的偈子。

其次就是緊那羅，也是八部鬼神中之一，他也是玉帝的音樂神。緊那羅的頭上都長有一個犄角，所以又有一個名字叫疑神。

摩睺羅伽是什麼呢？就是大蟒蛇，它也是很兇惡的，又叫做地龍。在中國廣東省的地方，專門歡喜吃蟒蛇肉，這蟒蛇就像豬那般肥，可是有時它也吃人；因為人吃它，所以它也吃人。

在梁武帝那個時候，他的太太郗氏。梁武帝本身是佛教徒，敬奉三寶，可是他的太太就和他相反，專門不敬佛，不敬法，不敬僧。因為她不信三寶的關係，所以她死後就墮落做大蟒蛇，而這蟒蛇卻能說人話。於是

詮釋卷

三十三應化釋

七七

就回來求梁武帝超度她，便說：『你知道我是誰嗎？我就是你的太太郗氏，因為我不敬信三寶，所以死後才墮蟒身。』她這樣一講，梁武帝也就請志公禪師來超度她。本來這位志公禪師就是他太太在世時最反對的，等到她死後做了蟒蛇，也就來向志公禪師叩頭懺悔，於是志公禪師作了一部《梁皇懺》。「梁皇」也就是梁武帝，「懺」就是懺悔，是給梁武帝拜這懺以超度他的太太。藉著拜此梁皇懺的功德，梁武帝的太太就脫去大蟒蛇身，昇到天上去。摩睺羅伽在佛住世的時候，也歸依三寶，所以也是佛教的護法之一。

『人非人等』，人，就是我們所有的人類。非人，是指一切的畜生。觀世音菩薩若看到是應該以天龍八部得度的眾生，就現出龍身，或夜叉身，或羅叉身，或乾闥婆，或阿修羅，或迦樓羅，或緊那羅、摩睺羅伽等身，或現一切人身，以及一切非人的畜生來給這一切眾生說法。

【應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。】

這個「執金剛」神就是佛教的護法。金剛神的來歷是在很久以前一個

轉輪聖王，他生了一千個兒子。他怎會一個夫人就生了一千個兒子呢？因為他的壽命長，壽命長所以就一千個兒子也不算多，可是他還覺得不夠，又娶了一個妻子。這第二個太太生了兩個兒子，於是總共有一千零二個兒子。這一千零二個兒子大家同心發願說：『我們將來修行成就了，我們一千個兄弟要挨著次序來成佛，就是轉輪聖王也不做。我們大家來一起抽籤。』釋迦牟尼佛就抽到第四名，他是第四名佛，將來第五。第六都會依著賢劫千佛出世。這一千個兄弟都發願成佛，還有那第二個夫人生的兒子也發願，發什麼願呢？一個發願說：『我們這一千個哥哥，無論那一個哥哥成佛的時候，我要第一個去請他說法，恭敬供養三寶。』另一個就發願：『我就發願來做護法，我每一個哥哥成佛的時候我要保護著他，護他的法。』所以他就成了護法金剛，手裏常拿著寶杵來保護著佛教。每當有佛出世，他就去擁護佛法。另外，又有一位是大梵天王，每次新佛出世，他是第一位請佛說法者。

【『無盡意！是觀世音菩薩，成就如是功德，以種種形，游諸國土，度脫

衆生。是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩，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。』

釋迦牟尼佛講完了觀世音菩薩的種種化身之後，又叫了一聲：「無盡意！觀世音菩薩成就以上如是種種功德，他以種種身形到每一個國家去，度脫所有一切衆生，因為這個緣故，所以你們這一切衆生應該一心供養觀世音菩薩。」不要有兩個心。若有兩心，就是有一種懷疑的心。「一心」就是只用一個信心，你若有兩個心就沒有感應，沒有功德了。所以才說：「應該一心供養觀世音菩薩。」觀世音菩薩摩訶薩，是位大菩薩。能於怖畏急難之中，佈施給你無畏，令你不生恐怖，因為這緣故，所以這個娑婆世界，又叫施無畏的世界。

（節選自宣化上人《妙法蓮華經普門品淺釋》，法界佛教總會出版。）

偈頌釋

森下大圓著 星雲譯

一、大悲行願

前面已經說過，《普門品》分有散文體的長行，和韻文體的偈頌兩種體裁。長行解釋完畢，以下是解說偈頌。

關於本品的偈頌，姚秦羅什三藏法師最初略而未翻；到隋文帝時，從北天竺來了兩個和尚，一位是闍那崛多，一位是達摩笈多，這偈頌就是由他們二人譯出加入的。

偈頌，又可稱為重頌，就是前面所說過的長行，在偈頌中用韻文體來重述一翻。「偈」，梵語叫「伽陀」，華言譯為「頌」。梵華合稱，所以叫偈頌。是一種美歌，聯合美辭而來歌頌。在這裏稱的偈頌，就是等於詩歌一樣。

【爾時無盡意菩薩以偈問曰：】

當釋尊說法到這裏的時候，無盡意菩薩又用韻文的口調來問。

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

廿五 摩囉摩囉

觀世音菩薩現白衣觀世音菩薩相

廿六 摩醯摩醯唎馱孕

觀世音菩薩現阿彌陀佛本身相

廿七 俱盧俱盧羯蒙

觀世音菩薩現空身菩薩相

廿八 度盧度盧罰闍耶帝

觀世音菩薩現嚴峻菩薩相

「世尊妙相具，我今重問彼：『佛子何因緣，名爲觀世音』？『具足妙相尊，偈答無盡意。』」

「世尊妙相具」，這是無盡意菩薩讚歎釋尊的。「世尊」，是佛十種德號的總稱，就是娑婆世界最尊無上之意。「妙相具」，這是說世尊內具萬德，外顯三十二相八十種好而言。故有贊曰：「天上天下無如佛，十方世界亦無比，世間所有我盡見，一切無有如佛者。」

「我」，是無盡意自稱。

「重」，在前面長行已奉問，現在再問。

「彼」，指觀世音菩薩。

「佛子」，亦是指觀世音菩薩。三界一切眾生，皆是釋迦牟尼佛的弟子，所以，觀世音也是佛子。無盡意菩薩問觀世音菩薩由於什麼因緣而得此名，雖然所問是和長行相同，可是世尊的回答卻有點不同。在長行方面，是專示觀世音菩薩的慈悲妙力，而偈頌方面，卻顯示觀世音菩薩的願與行，所以稍為有點不同。「因緣」，在長行中只解釋為是什麼理由；在

偈頌中，說此菩薩過去無量劫前即發大清淨願是因，有苦無樂的眾生是緣。就是自身行化的大願為因，以眾生為緣。依這個因與緣，普在世間應現化度。

「即此可以相續佛陀慧命的觀世音菩薩，由於什麼因緣而得名的呢」？無盡意菩薩這樣的問。世尊以偈頌回答說：

「汝聽觀音行，善應諸方所，弘誓深如海，歷劫不思議，侍多千億佛，發大清淨願。」

「汝」，指無盡意菩薩。無盡意雖聽過觀世音菩薩以什麼因緣而得其名，但為顯示觀世音菩薩如何的修行，所以佛又令他好好的聽聽觀音的妙行。講到修行證覺，本來是不二的，但從凡夫修行而至證覺，是應分開來說的。眾生心中的一面鏡子，本是清淨光明的，（這和本覺的意義相同）但給無明煩惱的塵埃蒙蔽生起黑暗時，那就要用修行之力來拂拭心鏡上的黑暗塵埃（這叫始覺），以便恢復現出那本來的清淨之光。到達修行與證覺的合一，這叫做始本不二。所以修行的第一步，即是證覺的第一步，至

於本已立於證覺之上的觀世音菩薩，他的修行，不過是證覺的表現而已；他的證覺，不過是修行的運用而已。所以，雖說是修行，似不同於凡夫的修行，而是證覺上的修行，即所謂修證不二，修即證，證即修。

觀世音菩薩的善應諸方所，亦是下化眾生的修行。觀音證覺上的菩薩心，就是大慈悲心的表現。「方所」是指十方諸世界。約佛土言：是法性土、受用土，變化土；約佛身說：是法身、報身、應身。

法性土，是法身佛的淨土。佈滿在無限的時間，無限的空間之中，這個大宇宙就是法性土，所謂是「翠竹黃花無非般若，一色一香皆是中道」，在空間是遍一切處，在時間是永恆的生命。

受用土，是為報身佛所受用的淨土。

變化土，是應身佛應眾生的根機，現種種身而濟度的國土。因為要濟度此土的眾生，菩薩就現三十三身，這已如前說，因此稱為善應諸方所。

「弘誓深如海」，是說觀世音菩薩誓願深如大海。凡是菩薩都俱有四弘誓願。

「眾生無邊誓願度」，這是四弘誓願的根本，眾生是無邊的，所發的誓願，就是要濟度這普遍的無量無邊的眾生。

「煩惱無盡誓願斷」，是說無盡的煩惱，我誓願斷之。

「法門無量誓願學」，是說法門雖然無量，我誓願來學習。

「佛道無上誓願成」，佛道雖是至高無上的，但我發大誓願要完成佛道。

四弘誓願中第一願是利他，第二和第三願是自利，第四願是二利結成。

觀音的弘誓之深，如海一樣，就算你想到什麼時候，也不能想盡。因為弘誓是甚深難測的，所以說歷劫不思議。「劫」，時間最長之謂，即如前說，就算怎樣長的時間，也是難以思議之義。

「侍多千億佛」，是說隨侍無限量的佛而受教。

「發大清淨願」，是指發如四弘誓願的十大清淨願。

不單是觀世音菩薩的修行的客觀的看法是如此，在主觀的我們心裏面

所存有的大慈悲之心，而日日所見聞的又統統是佛的教訓，照這樣的思念，反省，誓學，那所發的願就不會懈怠，則我們也算能夠體到觀世音菩薩的心了。

二、念彼觀音力

【我爲汝略說，聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦。】

我們要生起清淨的心，首先須要專一其心，驅除一切雜念妄想。若要消除雜念妄想，則必定要口常稱念觀音的名號，意常思維觀音的願行，身常禮拜觀音的慈像，以使身口意的三業合而為一。

三業需要具足，缺一不可，比方以身行事，以口講話，若不一致，或以口說事，以意思想，互相矛盾，那就不能稱為一心。關於三業，前面雖已敘述過，現在更從側面來說明。聞觀音的名，見觀音的像，如果一心稱念，那就不會空過，那就一定能消滅諸苦了。

「我」，是指釋迦牟尼佛，「汝」，是指無盡意菩薩。「略說」，因在長行已詳細說過了。至於歷劫不能思議的甚深的弘誓，清淨的大願，要

徹底的說起來，實在是不能說盡的，所以這裏只能就其重要的來說一說。

「聞名及見身」的「聞名」，即是聞南無大悲觀世音菩薩的名號。聞了口中就要一定稱念，這是三業的口業稱念。

「見身」，對於觀音的木刻畫像，若能觀見其相好，就要以身禮拜供養。這是三業中的身業禮拜。有人以為，向木頭或紙張上禮拜，那有什麼功德可言呢？這實在是大大的想錯了。

舉例來說：如同是竹的皮，可以做成草履，穿在腳上，可以做成竹笠，載在頭上；這樣雖是一根木，一張紙如果做成佛像或描成佛像，就值得禮拜，須要禮拜，木或紙雖是沒有尊卑之分，但現於那上頭的心是可寶貴的啊！

禪宗的大德所謂：不在佛求，不在法求，不在僧求；禮拜，只有以這樣的見識來禮拜，才有深刻的意義。可是這個深刻的意義，不是一般常人所能領會的！

「心念不空過」，以一心，不讓其空過，在十句觀音經中說：

「朝念觀世音，暮念觀世音，念念從心起，念念不離心」。這就是心念不空過，這是意業致禮。

意業的所謂「念念不離心」，所謂「心念不空過」，換句話說，就是不論何時，要使觀音不與自己分離，要做到「朝朝同共起，夜夜抱佛眠」，要做到無論在什麼地方，都與觀音共在。約而言之，就是要有與觀世音共活的信念。有這個信念的人，以身口意三業常念菩薩，則自己的身口意自然也就會成為菩薩的行為。

自己與觀音共生，一切與觀音共存，這個身，就成為觀音的身，而不是我的身；這個意，就成為觀音的意，而不是我的意了。承陽大師說：「此一日之生命，是可貴之生命，是可貴之形骸，有此行持之身心，當會自愛自敬」。仔細想想這句話，其身可貴的理由，就更為顯明瞭。

如果自己這樣想，自己就是觀音的身，那就不能不鄭重，不能不敬愛。每日感謝奉持之念更切，就不敢放逸。那裏還有「諸有苦」呢？即或有物質的苦，也可以把它看破了，還有什麼痛苦可言呢？

這個身如果是觀音的身，則手、足、口也不能不是的。那麼，這個手，就不能偷盜，這個口，就不能罵人，從此以手合掌，以口稱念南無大悲觀世音菩薩，這是三業一致，自然會滅除諸有苦的。

『能滅諸有苦』的『諸有』，是三界之謂，分開來也可以叫二十五有。就是三界六道，稱之為有，即是有漏的略稱。有漏是煩惱，其根本是常說的三毒，從這個三毒生出三界，這個三界是三毒煩惱的苦界，指這個三毒之苦，名諸有苦。

如能三業清淨，我與菩薩合而為一時，就能住於滅三毒而出三界的解脫界。

這是總答，以下七難是別答。

【假使興害意，推落大火坑；念彼觀音力，火坑變成池。或漂流巨海，龍魚諸鬼難，念彼觀音力，波浪不能沒。】

這是重頌，或將前面已說了的，再重說一下；或把漏了的地方加以補充說明。

這裏兩首偈，是相當於前面所講的火難與水難，加以殺害、傷害來講，那就是被推入大火坑，在那時候，如念觀音菩薩之力，則火坑立刻就可變為清涼之池，火自其然也就消滅，而人也就得救了。假若又漂在茫茫的大海，遇到龍魚及諸惡鬼的災難，在那時候，如以念彼觀音之力，即使怎樣洶湧的波浪，也不能把我們沉沒下去。

照文字解釋，念觀音菩薩固然可以；若從理上說，如前所說，火是瞋恚的火，由這瞋恚之火，把人燒得不知顧前想後，等於陷在大火坑中。

這個時候，若念觀音的大慈悲，以清淨崇高的愛水來消滅瞋恚的怒火，則心中就成為清涼池了。

『巨海』，即煩惱的大海；龍魚諸鬼難，就是愛欲的波濤，愛欲的波浪起於煩惱的大海，直至沉淪在戀愛的深淵之中，招來了許多的痛苦與煩惱。

妖豔的身體，比龍魚更可怕；嬌然的嬌態，比惡鬼更可懼！這個時候，若以觀世音的大智慧，洞知諸法的實相，觀察一切皆是因緣的假合，

則愛欲的迷執，自然就會消滅了。

「或在須彌峰，爲人所推墮；念彼觀音力，如日虛空住。或被惡人逐，墮落金剛山，念彼觀音力，不能損一毛。」

「須彌山」，不一定要看為是真實有的山，這是印度人假想的山，說是其高能到達天，但近人考之須彌山即指喜馬拉雅山而言。

從這高山上被推落的時候，如念觀音之力，就如日住於虛空，不會落下來。又如在孤峰頂上安住，又被惡人追逐，從金剛山上墮落下來，如念觀音之力，一根毛也不會損傷。

「金剛山」，在須彌山的週邊，是不能破壞的意思。關於須彌山究竟是怎樣的，金剛山又是怎樣的，在這裏大可不必仔細的詮索。

有人以為我們持有頂天立地什麼都不能妨礙的獨立自在的佛性，所以就生起了釋迦是什麼人，達摩是什麼人的念頭，如生這一念，即生起驕慢的心，變成自甘墮落，遂至被推落下來。可是此時若能念彼觀音菩薩的平等大慈悲，則不會輕侮他人；念彼觀音的大勇猛，就能獎勵自己，如太陽安

住在虛空中，自然能暢遊海闊天空，所謂是「風吹不動天邊月，雪壓難摧澗底松」。我們看到日或月掛在虛空，好像很危險的，可是一點關係也沒有。

須彌山，喻佛性，高大周遍之義。

金剛山，是不能破壞，不能動搖的意思，可以看作我們心裏的信念！稍為複雜一點來說，可以把它這樣分：須彌山是妙覺之位，金剛山是等覺之位，這裏指我們的信念，就是表示無論如何，不為他力之所搖動！

立了信念，進而要把它堅定起來才行，因在我們的周圍，充滿了誘惑與迫害，時時都在俟機來動搖和壓覆我們的信念，這像被惡人追逐而將要墮落的狀態，是非常危險的，但在那個時候，如能念及觀音大勇猛的願行，則雖在誘惑或迫害之中，也能不損一毛，而自由自在的，這就是所謂「八風吹不動」！

八風，是東、南、西、北的四方，及東南、西南、東北、西北的四隅的風；但是佛教中的八風，並不是指此。佛教的八風，是八種境界風，因

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

九三

廿九摩訶罰闍耶帝

觀世音菩薩現大力天將相

三十陀囉陀囉

觀世音菩薩現丈夫身苦修行相

三一地唎尼

觀世音菩薩現獅子王身相

三二室佛囉耶

觀世音菩薩現霹靂菩薩相

他能煽動我們，所以稱為八風。這八風是：一、利，二、衰，三、毀，四、譽，五、稱，六、譏，七、苦，八、樂。

一、利凡與自己有益的皆名為利，或稱如意的事名為利。

二、衰凡與自己有減損的皆名為衰，或稱失意的事名衰。

三、毀因討厭其人，背後誹謗叫毀。

四、譽因歡喜其人，當面讚歎叫譽。

五、稱推重其人，故在眾中，稱道其善叫稱。

六、譏討厭其人，本無其事，妄說實有叫譏。

七、苦逼迫之義，遇到惡緣惡境，身心均受逼迫叫苦。

八、樂歡悅之義，遇到好緣好境，身心得到歡悅叫樂。

這些皆是動搖我們的心，損害那個金剛信念的，然而我們如能堅定信念，不為境界所感動，則黃金當前，不會變節；白刃架頸，不會更動主張；這樣，毀譽、利害，一點也不能害我人了。

一或值怨賊繞，各執刀加害；念彼觀音力，咸即起慈心。或遭王難苦，臨

刑欲壽終；念彼觀音力，刀尋段段壞。或囚禁枷鎖，手足被杻械；念彼觀音力，釋然得解脫。咒咀諸毒藥，所欲害身者；念彼觀音力，還著於本人。」

這裏所講的，也出於前面的長行。

首四句偈，是說的怨賊之難，很多的凶漢，以刀來脅迫，自己若住於觀音大慈悲心，以大慈悲對著凶漢，他亦會生起慈悲心，古來高僧大德的逸話，傳播在社會中間的例子很多，如前面的空也上人就是一例。這個是從外來的盜賊，比較起來終是少數，而自己心中的怨賊，長久的盤據著，其數有八萬四千，各各持有利刀，欲奪我們清淨心中的功德之寶，那怨賊的主人翁，就是我見我執。如把這我見我執打破，住於平等的大慈悲，則怨賊即會給慈悲心所感化了。正如《菜根譚》上說：「見聞覺知是外賊，情欲意識是內賊，此主人翁惺惺不昧，則化賊成家人。」

其次說到王難苦，相當於長行中的刀杖之難。在過去專制的時代，法律是國王的法律，觸犯法律將要被殺時，如果念觀音之力，則刀就即刻斷斷壞，而不能有斬的作用了。日蓮上人在龍口將要被斬的時候說：「如果

以法華經能夠代替這個醜的頭，實在可喜得很！」

當他走進刑場時，因他具有這種信仰，利刀的確不能傷害。國法是不能不守的，但那原是人定的，有時也不能不改，並非就算為完全無缺。不過，不管怎麼樣，法律即使有缺點，但法律是有力的。本來，法律無論什麼人觸犯了，都不能不處罰，但是，在專制時代，法律之主裁者，即國家的主腦者和法之運用者，岳飛就是以「莫須有」三字而死。執法的人，即使犯法，何曾以法制裁自己？如果說是缺點的話，這也可以說是缺點。

哲人蘇格拉底毫無所懼的手執毒杯安然的死去，基督在十字架上像露水似的消滅了，這些例子，古今中外，實在多得很，楠正成死後，他的旗印文句被傳下來，內中有「非理法權天」五字，「非」是不能勝「理」，「理」是不能勝「法」，「法」是不能勝「權」，「權」是不能勝「天」。所以世界上最強的還是天。這個「天」，即是宇宙的真理，真理是最後的勝利者。這最後勝利的真理，就是表現貫徹在無限時間中的法身，所以即使肉身的壽命能夠斷，而這個法身的慧命是不能夠加刀的。

詮釋卷

偈頌釋

九七

囚禁枷鎖或杻械，已如前說。不管是有罪或者無罪，而受到手鐐腳铐，繩鎖繫縛的痛苦時，如能念彼觀音之力，就能解脫。實際上我們帶上了名位的手鐐，財利的腳铐，以執著束縛了自身，假若能超然立於名利之外，打破了人我的界限，則我們就能夠展開自由自在的境地。「釋然」，是解脫的形式，「解脫」就是得到自由自在的境地。

「咒咀」，是要害他人的一種行為。或者祈禱惡神降災，或者造稻草人釘打，或是畫符焚燒，這都是咒咀。

「諸毒藥」，凡是服而傷身的名為毒藥。諸毒藥，指其多數。

即使有以這些咒咀或毒藥想要加害於自己的，如能念彼觀音之力，那個咒咀就變為他受，那個毒藥就反為他吞了。

咒咀的那種心裏，我們心中難道沒有？嫉妒的這種存心，幾乎是沒有一個人沒有的。或見人家被稱譽，或見人家的成功，自自然然的就會對那個人加幾句批評，這是顯明的嫉妒。還有一種見到人家失敗了，心中就很高興，或者甚至嘲笑說：「那是當然的！」這是嫉妒之情，像這個心，就

是嫉妒，而同時又含有咒咀。

離間他人，中傷他人，可以說比毒藥還要利害！咒咀人結果是誰受報應呢？其實還是咒咀的人自身來受報哩！好比，你送一件物品給人，別人不肯接受，那你只得再拿回來。咒咀人也是一樣的，你要咒咀人，人家不知道，或不接受你的咒咀，那不是還要歸於自身嗎？

在我們日常的生活，就算是有人嫉妒我，離間我，中傷我，而我自己安守我應守的本份，一點不為這種境界動搖，住於平等大悲的信念之上，積忍辱的功德，則決不會因此而受累。

四十二章經中佛說得好：

『惡人害賢者，猶仰天而唾，唾不至天，還從己墮；逆風揚塵，塵不至彼，還汙己身；賢不可毀，禍必滅己。』

這可以看作解釋這段的意義。

【或遇惡羅刹，毒龍諸鬼等；念彼觀音力，時悉不敢害。若惡獸圍繞，利牙爪可怖；念彼觀音力，疾走無邊方。蚺蛇及蝮蝎，氣毒烟火燃；念彼觀音

力，尋聲自回去。雲雷復掣電，降雹澍大雨；念彼觀音力，應時得消散。」

「或遇惡羅刹」到「時悉不敢害」，相當於長行中的「若三千大千……夜叉羅刹欲來惱人」，惡鬼羅刹，沒有再說明的必要。

「鬼」，是希求之義，希求是乞求的心，所以「貪」就叫做「鬼」。除了貪鬼以外，還有一種無明鬼，無明即是愚癡的心，又叫癡鬼。這都是妨礙我們善事的毒龍。

這些皆是煩惱，因為有煩惱，所以才有覺悟。煩惱即菩提，是大乘的根本，所以如把我們迷的心一轉即是悟的心。但因為迷的根本是我執，我執又是一切罪惡之源，那個所執著的小我，眾生念念不忘，所以在有我執的期間而不能悟。

人有這是我的孩子，那是他的孩子的分別，所以生起愛憎或偏頗的心；又有這是我的物，那是他的物的分別，所以生起慳貪的心。但是，若把我擴大開來，一切眾生皆是我的孩子，住於三界皆我所有之心，則顯現出公平的，平等的大慈悲，煩惱立刻變為菩提不能害我，澀柿子的澀終成

為甜味。那個澀柿子的澀是煩惱的惡鬼，經過佛日的慈光一照，即成菩提的甜味，此就是煩惱即菩提的最好說明。

這一轉心之間，所生的是迷悟的差別，聖凡的差別，佛教主要的就是說有這一轉心的心。惡羅刹、毒龍、諸鬼統統是害我們的，可是在遇到這些時，因念觀音之力的因緣，那些惡鬼、惡獸就不敢加害了。或惡獸包圍了我們，而以銳爪利牙來逼時，如果念彼觀音力，則惡獸就會逃得不知蹤跡。

『惡獸』，即從我見我慢而生起的心理狀態，在眾生的心中，好像就有銳爪利牙相爭的情形。尤其我們處在今日所謂是一個生存競爭的時代，宛然像有眾多的惡獸包圍著，人類互相猜疑欺詐，有一點機會就要排擠他人自己占上那位置，假若這時有人能念觀世音菩薩平等的大悲心，則四海之類，皆我同胞，如手如足，相親相愛，一切心中的惡獸和身旁的惡獸都會消滅了。

『虵蛇及腹蠍』，虵、蛇、蝮、蠍，這可以看作是總稱一切的毒蟲。

詮釋卷

偈頌釋

一〇一

前面的惡獸，是譬喻的大煩惱，這裏的毒蛇毒蟲，譬如的是小煩惱。

小煩惱若不注意，漸漸而成大煩惱，其害與毒蛇毒獸沒有什麼不同。

因此，《法句經》中說：「水滴雖微，漸盈大器，大惡本非大，由小而積成，若不輕小惡，則不至遭殃。」

「氣毒煙火然」，這是說毒氣如燃燒的火焰一般，這是形容瞋恚的厲害！「尋聲自回去」，是念觀音而起心中本自清淨的本性，把惡心一轉時一切可怕的罪惡，就好像在草葉上的露珠，遇到朝陽生起，自然的就會消滅了。

從「雲雷復掣電」到「應時得消散」，這四句是說：好比本是一個明朗的晴空，忽然一堆黑雲湧起，雷聲隆隆，電光閃閃，冰雹降落，大雨滂沱，那一種境界是多麼可怕！我們的心也和這個情形一樣，本來心上是沒有一點黑暗的，而光明朗照的，不料一念迷雲生起，彼你我他之念跟隨而來，則瞋恚的雷鳴，忿怒的電光，貪欲的冰雹，自暴自棄的大雨，都來苦我們了。可是，此時如能念觀世音菩薩，心機一轉，雲消雨息，朗朗心

空，無不清淨自在。

對於以上的諸苦難，念彼觀音之力，即能轉災招福，拔苦與樂。這「念彼觀音力」的五個字，實在是轉惡心向善，與轉迷途向悟的一個關鍵。

我們的力，是相對的，差別的，觀音的力是絕對平等的。把執著差別的這一顆心，一轉而向平等，把繫縛於相對之心一轉而向絕對的，這就是佛教的根本之第一義！這本經就是以觀音為中心，而說的第一義中的第一義。

三、能救世間苦

【衆生被困厄，無量苦逼身；觀音妙智力，能救世間苦。】

以上是開七難為十二難而來重說。以下是將三毒二求包括起來總說。

以上說的十二難，是說從外逼來的災難；從內生起的是三毒二求。把這總括起來，所以說「衆生被困厄，無量苦逼身」。眾生的苦，誠然是無量無邊，但那苦的根本，則是貪瞋癡的三毒。

詮釋卷

偈頌釋

一〇三

在佛教中，眾生就是因三毒而得名的，所以除佛以外，就是菩薩，緣覺，聲聞，尚有微細的三毒煩惱，而最厲害的，則是六道的眾生！

在六道中，瞋恚最重的是地獄，貪欲最重的是餓鬼，愚癡最重的是畜生；瞋恚比較輕的是修羅，貪欲比較輕的是人間，愚癡比較輕的是天上。這是從精神上的分類。我們人雖然說貪欲比較餓鬼少，但因貪欲引起的痛苦，卻如恒河沙一般。在如恒河沙的痛苦中，尤以生、老、病、死的四苦，和愛別離的悲哀，怨憎會的煩惱，求不得的愁悶，五陰的熾盛，苦壞了我們，所以說這個世間好似一個大的苦海。

但觀音的妙智力，能救這個世間的苦。觀音的妙智力，是說的什麼呢？「妙」，是不可思議之義，所以可說是我們凡夫不可思議的大智慧力。

這個智慧的力，能拔三毒之根本，能給我們的安樂。我們受苦是為的什麼原因？這原因就是起於身口意的三業，起苦的業又是從那裏來呢？那就是因為智慧的眼被蒙昧了，不能知道真的道理，從惑生出來的。要想斷

惑證真，則首先應不要造感苦的業，不造業就不憂愁苦惱，所以在懺悔時念的文句有：

我昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡；

從身語意之所生，一切我今皆懺悔！

貪瞋癡的根本是惑，惑是基於無明，因有無明之故，所以昧於諸法實相之理。因為在迷而入迷，所以起貪瞋癡的三毒。斷這根本惑而證真理，是從知識方面著手而再加上修持。觀世音菩薩以其妙智力而救世間苦，是情感方面的慈悲而再加上智慧。

觀世音菩薩以此妙智力而行慈悲，救一切世間之苦。前面所講的十二難，是從外來的，所以這叫做外業。救這些苦名為外業解脫。這四句頌是救從內生起的因貪瞋癡而造的諸惡業，這可以看作現示內業解脫。

四、三業贊嘆

【具足神通力，廣修智方便，十方諸國土，無刹不現身。種種諸惡趣，地獄鬼畜生，生老病死苦，以漸悉令滅。】

詮釋卷

【大悲咒觀音菩薩應化相】

一〇五

三三 遮囉遮囉

觀世音菩薩現摧碎菩薩相

三五 穆帝隸

觀世音菩薩現諸佛菩薩相

三四 摩麼罰摩囉

觀世音菩薩現大降魔金剛相

三六 伊醯伊醯

觀世音菩薩現魔醯首羅天王相

這是三十三身的總說，已在前面所講的能救世間苦的是妙智力，這妙智力是體；把這妙智應用出來而成神通力，這是用；十方諸國土，無刹不現身，這是相。

妙智力如鏡的光明，神通力，如鏡中所映現的森羅萬象的影子，所以觀音不離體相用，而能得到自在。

神通力，是指由智慧的活動而得的自由自在，佛與菩薩均具有神通力。能觀察我們經驗以上的事叫天眼通、天耳通，凡事都能如意的叫神足通，察知他人之心的叫他心通，知道過去的宿命叫宿命通，斷盡一切煩惱叫漏盡通，這皆是指的不凡的智慧活動而言。

現在觀音菩薩具足這些神通力，普度眾生。「廣修智方便」，是在殊勝的用中，繁興萬行，以一切權智方便化度眾生。「十方諸國土」，總指虛空中的一切世界。「無刹不現身」的「刹」，是國土之義，即是沒有一個國土不現身說法，所以是不光指三十三身。

真理遍滿於宇宙，到處都是觀音現身的地方。例如我們平日所見的開

詮釋卷

偈頌釋

一〇七

水壺中的水蒸氣，瓦特見了而發明了蒸氣的力量；由於紙鳶的線上，佛蘭克林知道了電氣的存在；因一個蘋果從樹上落下來，牛頓因此知道了萬有引力；郊外的花草供詩人的吟詠；松間的明月，引起遊子的鄉思；見到貧窮乞丐的人，則生慈悲之心；見到衰殘老病者，則感到世間無常；像這些無一不是觀音的示現。

『種種諸惡趣』，是指四聖以外六道輪回的眾生，尤以六道中的地獄，鬼、畜生，叫做三惡趣。『生老病死苦』，就是人生的生、老、病、死的四苦。漸次把他消滅。照字面似屬外力所致，其實佛菩薩教我們要想得到解脫，唯有拿出自己真智來，達觀諸法實相的真理，才能滅卻這些惡趣和四苦。所謂『個個面面觀自在，人生一生普陀山』，所以無論在什麼時候，想到觀自在不是他人，用這樣來不斷地修養，這是最重要的。

【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，慧日破諸暗，能伏災風火，普明照世間。】

初四句，是三業讚歎中的意業讚歎，即觀音從意業上顯示化度眾生的

殊勝。

真觀，清淨觀，廣大智慧觀，慈觀，悲觀，這些叫菩薩的五觀。這五觀可以看作是前面觀音妙智力而分出的。因此，分之是五觀，攝之則是一個妙智力。五觀中的，真、淨、智的三觀，古來皆配合空假中的三諦來說明，仔細想想，實在沒有那麼拘泥的必要。

觀音菩薩，因有五觀的妙力，所以叫觀自在。這個五觀，完全是觀音根本智與後得智分出來的，換句話說，就是觀音本來安住在大涅槃的境界，但因要度眾生，所以就分出五種妙用。『真觀』，是說的什麼呢？可以看作是觀音大悟的根本智，也可以說是『智觀』，在黃蘗禪師的傳心法要中有說：

「此靈覺之性，從無始以來，與虛空同壽，未曾不生，未曾不滅，未曾不有，未曾不無，未曾不穢，未曾不淨，乃至無方所，無內外，無數量，無形相，無色象，無音聲，以言語不可取，以境物不可會，諸佛菩薩與一切含靈相同，此是大涅槃性。」

詮釋卷

偈頌釋

一〇九

如此大涅槃性，就是大悟的真觀；大悟的真觀，就是大涅槃的本性。「清淨觀」，到了覺悟真觀的圓滿之後，心地根本即是清淨。所以那映現萬物諸緣，雖現那個相而不染著，其不染著即清淨觀。《圓覺經》中有說：「心清淨故，見塵清淨；見清淨故，眼根清淨；如是乃至鼻舌身意亦復如是。善男子！根本清淨故，色塵清淨；色塵清淨故，聲塵清淨；香味觸法，亦復如是」。照這樣次第說，地水火風的四大，十二處，十八界或二十五有，乃至天地宇宙，完全是清淨的一圓覺界，這個即是觀世音的清淨觀。

『廣大智慧觀』，這是說從真觀與清淨觀而觀一切眾生，垂無緣的大悲，而救濟之，稱為大智慧，由此即能表現所證的後得智。因菩薩有真觀與清淨觀，就自然而生出濟度眾生的心，此即為廣大智慧觀。

但是，廣大智慧觀，為什麼稱為無緣大悲呢？因為無緣大悲實在是大乘菩薩的願行，超過了權乘的愛見大悲。

愛見大悲又是說的什麼？在維摩經中也有說：一切眾生本來是佛，愛

見大悲的權乘，不知生佛一如，認為眾生，實是迷於生死，與佛並不是同伴，墮入實有的邪見，存利益之相，所以維摩經中認為這是可鄙的！

無緣大悲與愛見大悲的區別，夢窗國師有個譬喻說得很好：在街頭巷尾常見到那求乞的乞丐，有的是本來生在貧窮的人家，從幼年就是很窮困的；有的是本來生在富貴的人家，後來因種種事故而破落了。在這兩類乞丐之中，我們見到本是生於富貴家庭中的乞丐者，是很容易生起憐憫的心，這憐憫心，甚於見到那本是貧窮之家的乞丐者。這就好像實大乘菩薩的慈悲，見一切眾生本來與諸佛同體，無生死之相，因眾生忽起無明一念，在本無生死中而出生死之相，這都是如夢如幻不實在的！而權乘的菩薩則不同，以為眾生如那本是生於貧窮之家的乞丐，實有沉溺於生死，因而生起愛見大悲云云。

實大乘菩薩的無緣大悲（或稱同體大悲），與權大乘菩薩的愛見大悲分別就在這裏。

觀音已達乘的極位，從真觀與清淨觀而觀眾生之時，都看作與諸佛同

詮釋卷

偈頌釋

一一一

體。本是生在富貴之家，但因一念之差，致使家庭破落，流為丐者，不能不更為生起無緣的大悲。從這本是無緣的大悲，所以眾生的生死也好，煩惱也好，生死不應該為生死，煩惱不應該為煩惱，想要度眾生而無眾生可度。

曾有人這樣問黃蘗禪師：

「諸佛如行大慈悲？如何而為眾生說法？」

黃蘗禪師回答道：

「諸佛行慈悲，因無緣故名大慈悲。慈，不應該看作有佛可成；悲，不應該看作有眾生可度。其所說法，無說，無示；其問法者，無問，無得。譬如幻師為幻人說法。」

這樣看來，一切眾生本來是同體的貴人，沒有應度的，也沒有應成的，如幻師對於幻人，如假說法，如假聽法。只因眾生從貴人之家迷而出去，說法度眾生不過令其歸家，如此來看度生聽法，方是菩薩的廣大智慧觀。

這個生佛一如叫平等的智觀，以此來度眾生，所以不是愛見大悲而是無緣大悲。

『悲觀』與『慈觀』，是從廣大智慧觀分出來的，拔眾生的苦是悲觀，與以真觀、清淨觀的至樂，使還諸佛同體的本家，是慈觀。

這個『慈』與『悲』，實是無緣大悲。

因此，觀音菩薩，有著根本後得二智，二利已經圓滿，所以要『常願常瞻仰』。常願大悲者的施救，常瞻仰大悲者的功德。

總而言之，真觀，是契證涅槃的根本智，從真觀中映現萬物而不染著，是清淨觀，次起生佛一如的是廣大智慧觀，即是無緣大悲的悲觀與慈觀。

『無垢清淨光』，是總合前面的五觀。五觀，一一皆是無垢清淨。尤其是指觀音的那個沒有染著的清淨的智觀，為無垢清淨的智光。這種智光，能照破一切煩惱的黑闇。在《無量壽經》中，彌陀十二光之中的超日月光，就是這種光。『慧日破諸闇』，就是說的這種意義。

詮釋卷

偈頌釋

一一三

『能伏災風火』，在風火二災之外，應該要加一水災，因受偈文字數的限制，把它略去了。那清淨無垢的慧日，不單能破諸黑闇，同時更能伏除風火水的三災。

『普明照世間』，是說觀音的無垢清淨光，像太陽照著大地，照得世間普遍光明，照得世間一切黑闇災難消滅。

『諸闇』，也可稱心的光明被煩惱蒙蔽了，或稱風水火災。要使無明煩惱的風，貪欲瞋恚的火，愛欲執著的水，都破除了，使我的心光明到沒有一點汙穢的狀態，若從自心上言，就是確實悟到諸法的道理，發覺到『原來這樣才對』，這時候就是智慧之光，照著我的心，等到知道『我錯了』！有這種的懺悔之念發生時，心裏的黑闇就完全消失了！

【悲體戒雷震，慈意妙大雲，如甘露法雨，滅除煩惱焰。】

這裏是讚歎觀音說法的情形，雖是口業讚歎，但應以口業配合三業來看。悲體的戒，是指說法者的口業，如向亮的雷震；這位說法者的意業，如同和靄的大雲；這位說法者的身業，如同完美的人格。

悲是拔苦為體，觀音見一切眾生陷於積聚的罪業苦痛之中，而發大悲心，令一切眾生，知道防非止惡，其操持之堅固，好似百雷的震動，而能攝伏萬物，滅盡一切非的和惡之意。

慈是能與一切眾生之樂，觀音的偉大，就在他不單能拔眾生的苦，而且能賜給眾生的樂，好似天空佈滿了和靄的慈雲，再來降下法雨似的甘露。這個其味香美的甘露，喻如實相之法，無上真理，以此才能滅除煩惱的火焰。

在我們的心上，如果也持有堅固拔苦的精神，賜給一切眾生快樂的悲心，則自己覺得煩惱心火，自然就會滅卻了。這在我們修養上可以體驗得到的。

【爭訟經官處，怖畏軍陣中；念彼觀音力，衆怨悉退散。】

在長行中已經講過，觀音是施無畏者。現在此處再說，若有眾生進入官處或軍陣之中，只要念彼觀音之力，就自然會使七難三毒等害我的怨敵，完全退散，而能得到不畏。

『爭』是爭論，『訟』是訴訟。生起一切爭論、門口、訴訟時，或於軍陣中到了戰爭需要捨命時，雖說有許多的恐怖畏懼，但若這時，能念觀音之力，就可退散一切的眾怨。好比在我們的內心，常有無明煩惱相爭相戰，沒有一刻的安定，可是你如能夠想念觀音的真觀，清淨觀，廣大智慧觀，思維觀音的慈觀，悲觀，則什麼也無所畏了。

【妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音，是故須常念。】

前面是舉觀音的五觀，這裏再來說五音，由五觀的啟發而成為五音，所以五觀是主觀的觀念、觀想、觀察，而五音是客觀聞得的音聲。但又不必限於什麼音聲，如「妙音」也可以看作妙色、妙香、妙味、妙觸、妙法。然而在六根中，從耳根第一的意思說，所以以音聲為代表。「妙音」與「觀世音」，是融和前面的真觀與清淨觀進而為廣大智慧觀。雖同是廣大智慧觀，但妙音的方面是以即空而觀中道，這就是前者向上的，後者向下的；前者雙遮空有，後者雙照空有。結果是一樣。

如果知道《法華經》的心要，則峰嶺的風，池中的浪，無不是妙音；

世上買賣的音聲也無不是法音。觀音即是以妙智觀照世間苦惱眾生的稱名之音，而來尋聲救苦。

「梵音」，是菩薩說世出世法，皆清淨無染之義。即在清淨觀上而立萬法。「勝彼世間音」，是超越世間之差別而立於真觀之上。菩薩目見耳聞，皆絕對平等之意。運用這個而成慈觀，悲觀。菩薩以慈悲救世，如同大海的潮水，終日都在活動著，而一點不體息，應時應地，或滿或幹，應用自在，此即「海潮音」。

這五音，可以看作五音譜的分類，雖說其音各各不同，但實在是同一的東西，而從前後左右去看罷了。以客觀的觀察，這完全是宇宙真理所發出的聲音，以主觀的觀察，皆是我們心裏所存的先天內在之聲。所以，這不是耳聞，而是心聞；不是目見，而是心見。這個潛在一心之內的先天的音聲，成為觀音的五音而顯現，所以須要常常放在心上思維。

【念念勿生疑，觀世音淨聖，於苦惱死厄，能爲作依怙！】

從以上種種方面敘說觀音的功德，恐怕世間上還有生起疑念的人，所

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一一七

三七室那室那

觀世音菩薩現迦那魔將天王相

三八阿囉參佛囉舍利

觀世音菩薩現執持牌弩弓箭相

三九罰沙罰參

觀世音菩薩現金盃地將相

四十佛囉舍耶

觀世音菩薩現阿彌陀佛佛身相

以再說「念念勿生疑」，來勸人要信。像前面已經講過的「佛法如大海，惟信能入」。如果你不信，就是如何重要的法門，你也不能接受和進入。「念念」是在我們心上的前念與後念，就是不論何時的意思。我們有時被人教訓，的確也會一時生起信心來，可是不久又會生起疑心來，翻轉了前念的信仰，因此釋尊慈悲，屢屢叮嚀囑咐，教誡眾生，前念相信，後念疑惑，這是不行的！必須念念不斷的虔誠信仰，才有功效。道源禪師說：「所信成就，佛祖成就」。宗教是依信而成立的，一切偉大的力量，都是建立在信上！這與學問以疑為出發點差異。

如果這樣來說，宗教豈不是違背學問了嗎？這也不然。其根本的道理是立於學問之上，而置信於學問所不能到的地方。所以宗教並不是反學問的，而是超學問的。佛教是比之旨在理智的學問，還要廣遍深入於情意的要求，在精神全體之上，安心的地方。

這個安心立命之地，是信仰的基礎，觀音菩薩，常於苦惱死厄怖畏之中，如父如母，為作眾生的依怙。「淨聖」，是說觀音不比修行中的平常

詮釋卷

偈頌釋

一一九

菩薩，在久遠的過去，已早成佛，名正法明如來。為了濟度眾生，才倒駕慈航，教化此娑婆世界的一位清淨無垢的大聖者。

【具一切功德，慈眼視衆生，福聚海無量，是故應頂禮。】

觀音既是救世的淨聖，而現為權化的菩薩，那他具有一切功德，是就不要說了。

『一切』，是不能夠以數目計算的。如以前面空假中三諦來說：觀空諦而成法身之德，觀假諦而得般若之德，視中諦而現解脫之德，這叫法身、般若、解脫三德。再從其他方面來說：觀空諦而不執著，斷盡一切煩惱，這叫斷德，觀假諦故能順應諸種差別而運用其智慧，這叫智德；觀中諦故能應用無礙，這叫用德，斷德、智德、用德，亦可稱為三德。

一切道德，在自身是止惡與修善，在對他是濟度眾生。觀音具足一切功德，以慈眼視一切眾生，所以那功德的結果，具有無限的幸福，同時一切眾生受諸所具福德與智德，也如同海水的不增不減，是無量的，把這個為精神安立的基礎，若不歸命，頂禮，而報謝其恩德，是不可能的了。

除了求外來的觀音所具有的無量功德之外，更要想到自己，在我們心裏，依如來藏本就具有無盡的性功德，就是怎樣的用也不盡，但關閉了這如來藏的門戶而不能現，所以荊溪大師這樣惋惜的說：『悲哉！秘藏之不顯，蓋因三惑所覆，故無明翳乎法性，塵沙障乎化導，見思阻乎空寂，然此三惑，體本虛妄。』

體驗到無明虛妄而明法性，則廣大智慧觀；塵沙是喻無智的多，把這驅除而顯明化導，則現清淨觀；抽去差別執著的見惑，思惑，而明顯空寂，則現真觀。是由顯現這個秘藏而具足一切功德，更以悲觀，慈觀，而看一切眾生。這樣，實在自己的心上，顯現觀音如海無量的福聚功德了。

過去宋朝時候的季宗問天竺的僧人：

「觀音手中拿的佛珠是念什麼呢？」

「念觀音！」天竺的僧人回答。

「自己為什麼要念自己的名號呢？」季宗這樣追問著。

「求人不如求己！」僧人的回答。

詮釋卷

偈頌釋

一一一

這是使令我們體會得這段問話，頂禮觀音的本義上的一種便宜的話。在梵本的普門品中，還有下面一段的偈頌：

慈悲救世間，當來成正覺，
能滅憂畏苦，頂禮觀世音。
法藏比丘尊，首座世自在，
修行幾百劫，證無上淨覺。
常侍左右邊，扇涼彌陀尊，
示三昧幻力，供養一切佛。
西方清淨土，安養極樂國，
彌陀住彼上，調禦丈夫尊。
彼土無女人，不見不淨法，
佛子今往生，乃入蓮華藏。
彼無量光佛，淨妙蓮華台，
獅座放百光，如娑羅樹王。

如是世間尊，三界無等倫。
禮贊積功德，速成最勝人。

以上的偈頌，至今尚未有人譯出，這也算是一個新的發見。

（節選自《觀世音菩薩普門品講話》，日本松下大圓著，星雲譯，臺灣佛光文化事業公司出版。）

詮釋卷

心經釋題

一二三

心經詮釋

心經釋題

太虛

經題即「般若波羅蜜多心經」八字，先分說，次貫通說。分為四：一、般若，二、波羅蜜多，三、心，四、經。

一、般若：梵音，譯曰智能。今仍用般若者，古人翻經，有五種不翻，此即尊重不翻之例。又因世間所稱智能，非純善的，佛菩薩之甚深智能，離過絕非，體性清淨，圓明寂照，不可思議，迥非智能二字所能賅括，故仍用梵音。今欲明般若之義，以橫豎二說發揮之。橫說為三：一、文字般若，二、觀照般若，三、實相般若。

一、文字般若：凡名相皆謂之文字，而萬法無非名相也。可分為二種：一、顯義理的，凡以名字語言詮表一切事物之意義者屬之。二、顯境界的，凡人心之思想觀念，變現一切境界之相狀者屬之。依此二種文字所發生之智慧，是為文字般若。若依精義說，則從佛菩薩所遺聖教之文字而發生之清淨智慧，乃謂之文字般若，亦稱真教般若。二、觀照般若：顯現

詮釋卷

心經釋題

一二五

義理境界者為文字，而能觀察照瞭一切文字者，則為觀照，文字所顯之義理境界差別無量，而觀照亦依之差別無量，故所取之境即文字，能取之心即觀照；如實瞭知所取之文字本空，而能取之心亦不可得，是為觀照般若。若依狹義言，則依聖教所明之理，向現前身心境界，微細體驗觀察，所行與所解相應，乃謂之觀照般若，亦稱真慧般若。三、實相般若：所觀之文字，與能觀之觀照，皆從心體同時變起，體本空寂，境自如如，只因無明覆蔽，不自覺知。能於一切文字境界，微細觀照，豁破無明，如實瞭知能所本空，脫然無住，而顯現無相實相真常圓明之本體，是為實相般若，亦稱真理般若。以上三種般若，即依心之三分而立。圖示略。

昔者，陳那菩薩說三分唯識：曰相分，見分，自證分。此文字即心之相分，觀照即心之見分，實相即心之自證分。馬鳴菩薩說心真如相示大乘體，心生滅相示大乘自體相用：此實相即為心之本體，文字為心之相，觀照為心之用，皆從心體上現起，起必同時，雖有起滅，體自圓明。譬如大圓鏡，映現萬象，所現之影即文字——相分，能映之光即觀照——見分，

自性明澈之鏡體即實相——自證分。以是可悟吾人現前一念心中，本具足三種般若，但能覺照，即得現前。

豎說亦分三：一、加行般若，二、根本般若，三、後得般若。

一、加行般若：初聞佛法，但有理解，日用境上，未能實現，須修習觀行，始能相應。觀行功深，欲求觀證實相，當起加行，修四尋思觀：一、觀一一法但是名，不見名言有實義。二、觀一一法但是義，不見實義有名稱。三、觀一一法但是自性，不見法性有差別。四、觀一一法但是差別，不見別有所依之自性。依此四觀，尋求推思於一切法，而如實瞭知一切法唯心所現，無有自體，是為加行般若。廣說見《瑜伽師地論》第三十六卷。二、根本般若：加行功極，能所空寂，心境銷亡，證心實相，是為根本般若。三、後得般若：從根本般若自體顯現，覺行圓滿，成就無上正等正覺，是為後得般若。——以上六種，略明般若二字所含大義竟。

二、波羅蜜多：梵音，波羅者，彼岸義；蜜多者，到義；譯曰到彼岸，或到究竟。到彼岸有比喻義，如過渡者，乘舟筏由此岸到彼岸，以比

吾人乘般若船，渡出生死流，到涅槃彼岸也。究竟、有成就、圓滿、永久之義。世間萬事，如謀衣食、研究學問等，凡不能一得永得，一了永了者，皆不能謂之究竟。俗謂到死便休，是以死為究竟，其實身死心不死，又受輪回，仍是未了，亦非究竟；不死之心，即《成唯識論》卷三所謂阿賴耶識流轉五趣四生也。故知世間一切有為無常之法，無有能到究竟者。必須依教修行，親證實相，方得謂之究竟；即經文所謂究竟涅槃及阿耨多羅三藐三菩提是也。

三、心：心之一字，廣解無邊，實又難陀譯《華嚴經》十地品云：『三界諸法唯有心故』。《二十唯識論》說之甚詳，文繁不述。茲淺略言之，分二種說明：一、明瞭分別之心，二、總持精要之心。

一、明瞭分別之心：此心之義，略有四種：一、肉團心，此屬身根所攝，乃八識將身根攝為自體，令發覺受，雖似有知覺，實是物質，無明瞭分別之作用，不可謂心。二、思慮心，心之見分，緣前境發生觀察思念，人以為心；然境現則有，境滅還無，自體不能成立，但是心中所現起之作

用，而實非真心。三、集起心，謂集積萬法之觀念，遇緣而現起者也。如吾人以前所聞見之事物，縱遠隔數十年，偶一憶及，如在目前，即此心之作用，屬第八識。雖能含藏萬法影像而不遺失，然起滅無常，究非心之本體。四、真實心，即圓覺妙明真實心體，常住不變，平等周遍，非思慮集起而能現起思慮集起，非一切法而能變現一切法。

二、總持精要之心：此心之比義，如肉團心為人身之主宰，故謂之心。《般若經》六百卷，此經能總持其精義，故謂之般若波羅蜜多心。又《大藏經》文義廣博，此經總攝無遺，故亦可謂為群經之心。

四、經：梵語修多羅，譯為契經，契理契機之聖教也。契理則無顛倒錯謬，契機則能開悟他人。又言法本，謂法之本根。佛菩薩之自證智能，清淨真實，契合理，從此流出契合群機之言教，可為一切眾生之軌範。漢文經字，訓常、訓法；常則契理，法則契機。法有軌持之義，以軌解持義，使不失故。次、連貫說明：經之一字為通題，佛經及其它各教之經典皆用之，在三藏中通於經藏。般若波羅蜜多心為別題，不通餘經故。而般

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一二九

四一 呼嚧呼嚧摩囉

觀世音菩薩現八部神王相

四二 呼嚧呼嚧醯利

觀世音菩薩現四臂尊天相

四三 娑囉娑囉

觀世音菩薩顯應五濁惡

四四 悉唎悉唎

觀世音菩薩現執楊枝淨瓶現慈悲相

若波羅蜜多，又為別中之通，般若部經通用故；心為別中之別，專屬此經故。般若波羅蜜多，有二義：一、波羅蜜有六；曰施、曰戒、曰忍、曰精進、曰靜慮、曰般若；此揀別施等五波羅蜜，惟是般若之到究竟彼岸。二、般若自體，即究竟彼岸。般若波羅蜜多心，亦有二義：

一、般若波羅蜜多之心，能總持般若波羅蜜多之廣義故。

二、般若波羅蜜多即心，是心之本體自相故。般若波羅蜜多心經，亦有二義：一、般若波羅蜜多心之經，此經文字，能詮般若波羅蜜多心，表顯實體故。二、般若波羅蜜多心即經，凡有文言，皆是實相，經之全體即般若，般若之全體即經，總持萬法而當體空寂，無能詮所詮故。

以是可知般若波羅蜜多心經，即無相實相常住真心之自體。此經所說蘊等諸法，即所以顯示此心，而諸法當體空寂，惟心所現，則全體即是此心，故名般若波羅蜜多心經——以上說經題竟。

（節選自《般若波羅蜜多心經釋義》，《太虛全書》影印委員會印行。）

脫苦至理

黃念祖

「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄。」

「觀自在菩薩」，就是觀世音菩薩。這是大士的兩個名號。《普門品》是觀世音菩薩，正好觀世音菩薩尋聲救苦。昨天來了一位核電站的朋友，他母親信佛很虔誠，常念觀音。他開飛機突然發生障礙，在很危險的時候就聽見有人告訴他，你應該如何操作，他完全照著做，結果平安降落。所以觀世音菩薩大慈大悲，庇護我們一切苦難中的眾生。這人的媽媽念觀世音菩薩得到觀世音大士的加被。大家只要念觀世音菩薩名號，功德都不可思議。那怕平時不念佛的人，在急難之中，臨時抱佛腳都有用。你只要肯念，就會有明顯的感應。我們這蓮華精舍有一個同學，他是留學生，從美國回國不久，結婚了。一次坐飛機，覺得今天飛機很不平穩，等一會兒就看見駕駛員從駕駛倉的門裏出來了，向大家宣佈：「今天飛機的機械出了故障，我沒有本事使飛機到達目的地了。所以大家你們各自決定

吧！願意跳傘的就跳傘，願意如何的從便，總之我是沒有辦法了。」說完了，他就回到他的駕駛艙。全艙的人先一聽很意外，思想還沒轉過來，等思想一轉過來一片哭聲，命在旦夕。這個留學生說，當時第一念是知道這事危險了，但心裏想的倒不是自己怕死。第一想到的是新婚的愛人和孩子，我死了他們怎麼辦，剛結婚，孩子還小，先動了這一念，再動一念是什麼呢？他突然想到，我們中國不是有菩薩嗎？當時他的思想活動就是這樣，一聽這話知道是要死，首先想到老婆孩子很可憐，再一想中國有菩薩，就念起觀音菩薩來了。他雖然不信，可是在這種生死關頭的念，往往比平常在佛堂裏念要懇切。只是一片求救的心，念著！念著！他就看見觀世音菩薩現身了。他就大聲喊說：「大家不要哭，你們哭沒有用。」他就把自己看到的事情一說：「我已經看見觀世音菩薩了，決定是有，我們大家一塊兒念。」這時大家一想，現在也沒有別的辦法，沒有別的道路，大家就念吧！所以全艙就都念了，念著念著，大家不知念了多少時間了。就都一心去念了。念得很誠，很專一，也很自然，漸漸覺得飛機平穩了，很

詮釋卷

一 脫苦至理

一三三

平靜，很平靜，大家閉著眼睛不知道，只是一心的念，忽然接飛機的人把艙門打開來接他們了，到了！大家喜出望外，飛機已經著陸了。而駕駛艙的門不開，別人把駕駛艙打開，看見開飛機的人昏死過去了，他穿的飛行服都汗透了，當然有醫生急救了。他睜開眼第一句話，「你去問後艙的人幹什麼來著？今天我是絕對沒有辦法把飛機著陸了，不知他們做什麼了。」機場人問客人：「你們在後邊幹什麼哪？」他們說：「我們在念菩薩。」觀世音菩薩尋聲救苦，所以《大乘無量壽經》說：「若有急難恐怖但自皈命觀世音菩薩無不得解脫者」。很多很多證明，有許多事情甚至超過古代的《觀音靈感錄》。我知道得很多，但沒有時間去寫，因為有更重要的事情要做，要把這些寫下來可以寫很厚的一本書，都是很直接的，不是輾轉道聽塗說的。

本經大士名號是「觀自在」，「觀自在」表示觀照般若已經自在無礙了。再者，觀什麼呢？先師夏老說：「觀自，身體是自否？那是假的。」所以要觀真我，即是觀自性，自家的主人翁在不在，是不是在做主，是不

是被妄心所蒙蔽。夏師又說：「如不知觀自己，不知自在不在，則不能算入門。」『菩薩』全名是菩提薩埵。菩提是覺悟，薩埵是有情，合起來是覺有情。把菩提薩埵簡化稱為菩薩。所以看見名字就知道，不但自利更要利他了，不是自了。藕益大師說：「智契實相則自利滿足，智宣文字則利他普遍，故名菩薩。」這是能行般若波羅蜜的人。

前面說了，在法會上釋迦牟尼佛入定，觀世音菩薩也在行很深的般若波羅蜜多。『深』就是深淺的深。加一『深』字就分別於小乘也能修習的通（天臺宗通教指大小乘相通之道）般若，而是只有大乘才可以明白入手的般若。唯有大乘行人才能信受奉行，所以稱為深般若波羅蜜。在修行深般若的時候，『照見五蘊皆空』。『照』即觀照般若的照。『蘊』是蘊藏，遮蓋的意思。我們剛才說了，人人有佛性，為什麼佛性不顯呢？就是因為這五樣給遮蓋住了。五蘊是色、受、想、行、識。色蘊是物質這方面，一切萬物，凡眼所見，耳所聞，鼻所嗅，舌所嘗，身所覺，以及意思想到的東西都是色蘊。受蘊，例如，我們現在看見了風扇，看見有一個東

詮釋卷

脫苦至理

一三五

西，這個就是色蘊。我們一看，腦子就有所領受。內心生起一種領納的作
用，來領納樂境（樂受）、苦境（苦受）及不苦不樂境（舍受）。想蘊就
是種種思想，當內心與外境接觸時所引起的思想活動，如瞭解、聯想、綜
合與分析。而我們這個想是念念不斷的，念念遷流就是行蘊。識蘊是我們
能夠瞭別、認識，例如上述風扇轉動發聲。人最初只聽到聲音，隨即知道
是聲音，這是耳識；同時傳達到意，能分別瞭知這是風扇轉動所發的聲
音，這就是意識；意識是瞭別，這個瞭別的念頭相續不斷，似水長流，前
浪後浪滾滾不停就叫作行蘊。所以行蘊以遷流為義。至於受蘊，當聽悅耳
順心之聲就歡喜，聽到刺耳違心的聲音則煩惱，所以它以領受為義。受想
行識四蘊屬於心的，因為心、身兩方面，心上的障礙更多。所以五蘊裏，
四個說的都是心，都是精神方面的，只有一個色蘊是有關物質方面的。五
蘊都遮蓋我們本性，是妙明真心的障礙。

『照』，無心就叫作照，有心叫作想。我們也念《心經》，也能講
經，法師也能說五蘊皆空，但是他並沒有度一切苦厄。因為他不是照，他

詮釋卷

脫苦至理

是有心叫作想；觀世音菩薩他是照，他能照見五蘊皆空。照的意思是離開我們的妄念，像鏡子照東西一樣，明明白白，清清楚楚，一根頭髮也不會給你照錯，毫髮不爽。但是鏡子沒有分別，沒有愛憎，不留痕跡。照像的底片照了一張，再按一下就不行了，留了痕跡，再照就照重了，就毀了；鏡子沒有這樣的事，你照一千次、一萬次，都是一點兒也不會錯的，他就是無心。你這個『像』，你東西沒來的時候，它不會來迎接你，東西走了以後，馬上就不再留一點痕跡。這就是它沒有取捨，沒有愛憎；也不是說白種人我就多照你的優點，黑種人我就不照你的優點，都沒有分別。它無心，無心所以清楚，這就叫作照。也就是觀照般若。觀世音菩薩『照見五蘊皆空』，蕩益大師說：『五蘊無不即空假中，四句俱離，百非性絕，強名為空耳』。也就是說，五蘊沒有任何一蘊不是空諦，假諦，中諦。提出五蘊皆空，這是空諦，但有五蘊的假名，這是假諦，兩方面合起來，即空即假，便是中諦。因之它們也就離開了『有』、『無』、『非有非無』、『亦有亦無』這四句，既離開了四句，便自然不墮百非。現稱之為空乃勉

詮釋卷

一 脫苦至理

一三七

強之說。實際應說是第一義空。

『度一切苦厄』，苦是痛苦，厄是窮困疾厄。苦有各種各種的苦，基本的，人生有八種苦，生、老、病、死，都是苦。在母胎的時候很苦，出生與剛降生的時候都很苦，這是生苦。等到老了，跟老年人談談，也就要訴苦了，美國人說，兒童像在天堂，老人像入牢獄。這兒有病，那兒酸了，這兒疼了，吃東西也不行了，聽東西也費勁了，行走也困難了，甚至腦力也衰了，好多年青時所能享受的，這時候都享受不到了。老是一苦。死是一苦不用說了，說我難受得要死，那就是說死是最難受的。佛說：如活的烏龜，你把它殼兒扒下來；一隻活的牛，你把它皮剝下來。人之死所受的痛苦是難免的。還有病苦，『病來方知健是仙』。可見一生病便不是神仙而是受罪了。在生老病死四苦之外，還有怨憎會苦，這個人就是跟我有意見，怎麼也不行，偏偏碰到一塊兒，或做你的上級，或做你的朋友，做你的鄰居，甚至於成為你的眷屬。為什麼有的人離婚，這是怨憎會，與別人都很好，就是這兩個人要吵，這是很苦的一件事，怨憎相會。

有的人一生怨憎相會，所碰到的都是不如意，到處都有人事問題，到處很苦惱，非常苦。這是八種苦中的一種，『怨憎會』，相怨相憎，偏偏相見。有的人最好不見，偏偏天天見面，偏偏要來找毛病。這是怨憎會，人生不免，知道這個我們就心平氣和了。『愛別離』又是一苦，你最喜歡，你最愛的人偏偏要別離，所以生離死別，死別當然是最後一次，但是生離的情況大家都會遇到，相愛的人偏偏要別離。『求不得苦』，不管是誰，你總會有一件事是你要求而求不到的，例如成吉思汗，他那麼大的武功，什麼敵人都被他打敗了，他想求的事情還是求不到。他想求不死，找多少道士，最後給他做了個結論，這不死是不可能的。求不得苦，終有求不得的。一個根本的苦是『五蘊熾盛』，色受想行識這五種東西蔭蓋了你，它很盛，使你的妙明真心不能顯現，因此你有煩惱，這是苦的根本。所以稱為八苦，八苦交煎。

觀自在菩薩在修習甚深的大智慧到彼岸時，以般若妙慧觀照五蘊瞭達五蘊並非實有，當體即空，又不是空無，乃是第一義空。於是『度一切苦』

詮釋卷

一 脫苦至理 一

一三九

厄」，使自己身心出離分段與變易兩種生死的苦因和苦果，也令全法界眾生同出生死的苦因苦果。初機聽到這話，不易信受。自度生死還易信，怎麼能令法界全體眾生同出生死呢？應知菩薩發心，便是心佛眾生三無差別。在修耳根圓通「寂滅現前」時，便得兩種殊勝，上與諸佛同一慈力，下與眾生同一悲仰，證入了三無差別的本心，自心與眾生無別。所以自身心出生死，眾生同出生死。般若妙用難思，這就是波羅蜜多。

（節選自黃念祖居士《心經略說》，般若文海編發。）

緣起性空

文殊

「舍利子，色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。」

梵語舍利弗，譯名秋鷲子，意思是秋鷲之子，從母得名。因為他的母親，眼睛如秋鷲鳥，精明而美麗，人皆名之為秋鷲。據說舍利弗，原是一個婆羅門教的僧侶，後因偶然遇見釋尊座下弟子馬勝比丘，從那裏聽到：「諸法因緣生，諸法因緣滅，我佛大沙門，常作如是說。」這幾句至理名言之後，便毅然棄暗投明，與摯友目連，共同皈投釋尊座下，出家修行，作為佛門弟子。在佛的十大弟子中，智慧第一。由於般若真空妙理，甚深微妙，非智慧不能理解，故佛以威德神力驅使舍利弗，請問觀世音菩薩：「若欲修學甚深般若波羅蜜多，當云何修學？」作為本經的發起因緣，而舍利弗，也成為本經的發起人與當機眾。因此，觀世音菩薩直呼其名而告之曰：「舍利子，色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一四一

四五 蘇嚧蘇嚧

觀世音菩薩現諸佛樹業落聲相

四六 菩提夜菩提夜

觀世音菩薩現隨攜幼童現大慈大悲相

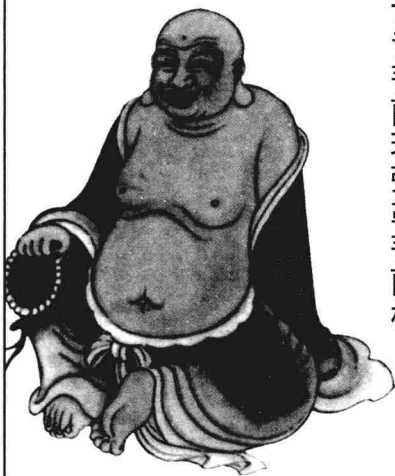
四七 菩駄夜菩駄夜

觀世音菩薩現阿難尊者相

四八 彌帝唎夜

觀世音菩薩現彌勒菩薩相

前文說：「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，這個空，究竟是甚麼呢？這個空，就是五蘊諸法的本性；亦即是本經前面所說眾生的「真心」，後面所說的「諸法空相」。因為觀音菩薩行深般若波羅蜜多時，用始覺的觀照般若智，照見五蘊諸法，原無自性，而從五蘊現象的假相，深入五蘊本體的空性，親證此實相般若真空的本覺理，獲得始本合一，真理智慧。這種始本合一的真空的智慧，在有情界言：就是眾生的真心；在無情界言：即是諸法空相。是以五蘊皆空的空性，與眾生的真心，原同一體，不異不離。故觀世音菩薩，對舍利弗所說：「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。」但這裏所說的色與空，並不是指宇宙間一切有形象的「色」法，及與色法對待空無所有的虛「空」。而是指五蘊色法的空性，與眾生真心的空相。

因為五蘊諸法現象之色，是眾緣和合而生，緣生如幻，本無自性，當體即空，非滅後空。即此五蘊色法的空性，不異於眾生真心的空相，真心的空相，不異於五蘊色法的空性，故說：「色不異空，空不異色」。又五

詮釋卷

緣起性空

一四三

蘊色法的空性，不離真心的空相；真心的空相，亦不離五蘊色法的空性。故說：『色即是空，空即是色。』

原因是：眾生的真心，原本是不生不滅，不垢不淨，不增不減，無形無相，空無一物的；但卻有『隨緣不變，不變隨緣』的功能。以其不變而能隨緣，故隨十法界眾生或染或淨的因緣，而幻生十法界聖凡苦樂因果諸法差別現象的色法，這就是真空而妙有；以其雖然隨緣而體不變，故十法界一切色法，無一不是相妄性真，這就是妙有而真空。准是可知，妙有與真空，原是眾生真心一體兩面，所以妙有之色，與真心之空，一而二，二而一，同而非異；如波為水相，水為波性；故水之與波，其相雖異，其性卻是同而非異，唯一濕性。所以說：『色不異空，空不異色。』

因為妙有諸法，是依真心而幻現；原無實體，其體即是真心。妙有離開真心，則失其自性；真心離開妙有，則無法顯示其存在。是以妙有之色不離真心之空，真心之空亦不離妙有之色；色空不離，色空相即。如即波即水，非離波而後有水。所以說：『色即是空，空即是色。』

此即是《楞嚴經》所說：「如來藏中，性色真空，性空真色，清淨本然，周遍法界，隨眾生心，應所知量，循業發現。」如來藏性，就是眾生的真心。在眾生真心的本覺理體中，無法不具，無法不融，故五蘊諸法，皆是藏性中本具之色。藏性本具之色，就是真空，就是即有即空，故言：「性色真空」。在本經則說：「即色是空」。藏性雖然本空，一法不立。但在性空之中，卻本具真善妙色，就是即空即有，故說：「性空真色」。本經則說：「即空是色」。

如來藏之體，原本清淨，原本周遍，原本空無一物；因其有隨緣的功用，故能「隨眾生心，應所知量，循業發現。」因此，隨無上眾生究竟覺悟清淨之心，應其所知廣大無限之量，循其所作非有漏非無漏之業，發現諸佛真善妙色。

隨大道心眾生，即悟淨而迷染之心，應其所知廣大之量，循其所作亦有漏亦無漏之業，發現菩薩妙莊嚴色。

隨二乘自利眾生，即迷染而悟淨之心，應其所知有限廣大之量，循其

詮釋卷

緣起性空

一四五

所作無漏之業，發現清淨無漏色。

若隨三界苦惱眾生全迷染之心，應其所知有限而狹劣之量，循其所作有漏善惡不動業，發現人天及三惡道之色。

因為十法界不同之色，皆循十法界眾生所作不同之業力因緣而發現，故十法界不同之色，無一不是在因緣會合時而生，因緣別離時而滅，生滅無常，本無自性，其性即是空；即使存在時，亦不過是一種幻相而已，原無實體，所以說，緣起性空（色即是空）。雖然此空性，卻能在因緣會合時，循業發現，幻現宇宙萬有，作為萬物生起所依據的本體，所以說：性空緣起（空即是色）。這就是宇宙人生『緣起性空，性空緣起』的哲理。

昔日佛在菩提樹下所覺悟的，就是萬物皆從因緣生，緣生諸法，原無自性，其性本空。即此空性，就是宇宙的原理，現象界的本體，眾生本具的真心，原有的佛性。因此，成為宇宙的大覺聖者。

在佛眼觀之，宇宙間的一切事物，所以構成如此複雜的現象，都是憑藉主要的原因與助緣。沒有任何一種事物，不是在『因緣聚會』時而生；

亦沒有任何一種事物，不是在『因緣別離』時而滅；更沒有任何一種事物，能夠離開因緣的範圍，而獨立存在。故經言：「有因有緣世間集，有因有緣集世間；有因有緣世間滅，有因有緣滅世間。」

但甚麼是因？甚麼是緣？因之與緣，究竟是甚麼東西呢？佛說：因，就是眾生內心存在一種慣性的力量，佛學名詞稱之為業種子。緣，是外在環境的種種助緣。例如：一粒麥的種子，就是內在的主要原因，而水土陽光便是外在的助緣。如果老是把麥的種子收藏在瓶子裏，那不管經過若干年，仍然是無法開花結果的。為甚麼？因為缺乏外界的助緣。當知一粒種子之所以能夠萌芽、抽枝、開花結果，於其中間，必須憑藉人工的耕耘，肥料的灌溉，以及水土陽光等因緣條件的配合。否則，缺乏任何一種因緣條件，都不能生長，結成果實的。植物如此，其他宇宙萬物，無不皆然。

如果科學家用化學來分析宇宙萬有，到最後分子、原子、電子、核子，亦皆是因緣和合而有。即使是眾生的生命，又何獨不然？例如：一個嬰孩的誕生，全憑自己內在的業種子為因，配合父母的助緣，再加以外界

詮釋卷

緣起性空

一四七

地水火風空等物質條件，然後可以正常生長。

所謂業種子，就是眾生的八識心田中，所含藏具有生長功能的潛勢力。這種潛勢力，是由眾生過去多生多世在生活中，所造作種種或善或惡的行為，印烙在內心的累積習氣，所凝成的一種能引生未來自果的功能。會直接影響眾生未來一期生命的身心組織與生存，創造未來苦惱或幸福的結果，因此，名之為業種子。

由業種子所引生的宇宙萬物，都是仗因托緣而幻有，本無自性。故龍樹菩薩說：「因緣所生法，我說即是空；亦名為假名，亦名中道義。」無論怎樣，在我們的世界，是沒有永遠存在的東西。有的，只是變化著的存在，彼此互相憑藉的存在，而且是短暫的，無常的存在。這些短暫存在的東西，其性本空。故佛說：「一切諸法，畢竟空寂」。這就是：「色不異空」。但「依空緣起」卻能幻有一切，我們不能抹煞現象界的一切事物，故說「空不異色」。

緣起之我，本無自性，今日之我，已非昨日之我，明天之我，又非今

天之我。結果修短隨化，終歸於盡，所以無須死而後空，即生存時便知其空，故說：「色即是空」。雖然我們的色身是無常短暫，終歸於空，但我們此性空的精神界，卻永恆不滅，能為諸法緣起之所依，作為緣起諸法的本體，故說：「空即是色」。

換句話說：緣起性空，有而非有，是「色不異空」。性空緣起，空而不空，是「空不異色」。緣起性空故，所以即有即空，是「色即是空」；性空緣起故，所以即空即有，是「空即是色」。眾生因貪戀現象界的物質享樂，迷失精神界性空的本體，不知緣起性空的真義，大都認為色有空無，色之與空，迥然不同，彼此互異。

觀世音菩薩，因徹底照見，內的五蘊身心，外的宇宙萬有，無不皆空。而此空非滅色而後空，而是色法存在時，根本就沒有實體，本身即是空。因此說：「色不異空」，「色即是空」，以破除眾生的我法二執，令人不著於有，而能離一切相；即《金剛經》所說：「應無所住」。又說：「空不異色」，「空即是色」，令人不落於空，而能修一切善，即《金剛

詮釋卷

緣起性空

一四九

《經》所說：『而生其心』。因為人總是歡喜當說到有時，便執於有；說到空時，便執於空。所以本經對於執著有有的人就說：色之有，是不異於空；色的東西，本身就是空。對於執著空而陷於虛無之境的人說：空之無，是不異於色，空這東西就是色。這是最巧妙的破執方法。

若在修行方面說：『色不異空』，是修空觀；『空不異色』，是修假觀；『色即是空，空即是色』，是修中觀。因為權教菩薩，雖然不像定性聲聞一樣，貪戀涅槃空寂，而能夠修習假觀，入俗利生，但法執未亡，見有眾生可度，有空理可證，未能空有圓融，故觀音菩薩說：『色不異空，空不異色；色即是空，空即是色。』令舍一邊，證入中道第一義空。

若在度眾生言：『色不異空』，是破凡夫的我執；『空不異色』，是破聖人的法執；『色即是空』，是菩薩大智，無相佈施；『空即是色』，是菩薩大悲，不捨眾生。

再從眾生境界而言：色代表物質，空代表精神。『色不異空』，是物質的色身，不能離開精神而獨存，否則，將變成植物人。『空不異色』，

是精神不能離開物質的色身，否則，將變成沒有體質的幽靈。

『色即是空』，是說緣起性空的色身，是精神的附屬品，『空即是色』，是說性空而能緣起的精神，是萬有的本體，在因緣條件具備時能生萬法。故人生不只是精神與物質綜合於一體，還需二者兼顧，平衡發展。

可惜現代大多數人，都偏於物質的享受，而忽視精神的文明，致使生活出現偏差，苦惱叢生。欲想度一切苦厄，不但要明白『色不異空』而能寡欲知足，不沉迷於物質的享受與佔有，而損人利自己，薄人厚我，作諸罪業；還要理解『空不異色』，而能夠把握人生，擴展德性，善與人同，乃至捨自己為人，造福社會。

若能進而體會『色即是空，空即是色』的中道妙理，修善離相，離相修善，自他共濟，自度度人，何止個人能度一切苦厄，還可以取消戰爭，促進和平，建立幸福美滿的人生。終有一天，進趣佛道，親證此色空不異，色空相即，色空不二，色空圓融的中道妙理。

所以觀世音菩薩說：『色不異空，空不異色；色即是空，空即是

詮釋卷

緣起性空

一五一

色。『何止是含有至高哲理的無上法寶，是菩薩修學般若的要徑，亦是現實人生離苦得樂的妙方，是拯救世人的慈航。我們無論是學佛修行，或是要自救救人，都應該去研究，去理解，去依教奉行。』

『受想行識，亦復如是』。以上不過是但舉五蘊中的色蘊，說明緣生性空的真諦。現再以色蘊為例，說明五蘊中，受、想、行、識等四蘊，亦如色蘊之緣起性空。即是說：『受不異空，空不異受；受即是空，空即是受。』其他想、行、識亦復如是。不過，色蘊，是物質的現象，受等四蘊，是心理的現象；雖然心物不同，但其緣起性空的原則卻是一樣。因為人的心理現象，亦沒有個別獨立的自性，必須憑藉六根、六塵、六識眾緣和合，然後能夠發生作用，所以其性本空，皆不異空，皆即是空。

譬喻人的視覺神經，必須綜合物件、光線、空間、眼球、以及內心的分別作用等種種因緣，始可以引起視覺的功能；若然眾緣變異，或缺乏時，則此視覺即不可能存在。既然必須憑藉因緣而有，本無獨立的自性，則視覺的本身就是空。即使是視覺存在時，就不異於空，就即是空。

總之，宇宙人生，有情、無情，一切常識認為存在的東西，不外是物質現象，以及心理現象。物質現象，除五蘊色身的色相外，還包括宇宙間一切有形相的有表色，以及沒有形相的無表色（能量），甚至與時間對立的空間（無表色）。悉皆屬於色蘊所攝。心理現象，即是受、想、行、識等心理活動，綜合而言，即是色等五蘊。

五蘊，是構成宇宙人生的基本條件，今既然在般若真空智慧照見下，證明此作為構成宇宙人生基本條件的五蘊，本身就是空；則所構成的宇宙人生，當然亦皆是空。例如，基於土、木、瓦、石、人工等因緣條件而建成的房屋，而今土木等緣既空，當然房屋亦不再存在，亦即是空。是故五蘊不異空，空不異五蘊；五蘊即是空，空即是五蘊。

這種般若真空的妙理，就是觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時，依實相般若的理體，引發觀照般若的妙用，所照見宇宙人生「緣起性空，性空緣起」的原理。

（節選自《文珠法師文集·般若波羅蜜多心經講義》）

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

四九那囉謹墀

觀世音菩薩現地藏菩薩相

五一婆夜摩那

觀世音菩薩現金光幢菩薩相

五十地利瑟尼那

觀世音菩薩現寶幢菩薩相

五二娑婆訶

觀世音菩薩現三頭善聖相

諸法空相

淨空

「舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。是故空中無色，無受想行識，無眼耳鼻舌身意，無色聲香味觸法。無眼界，乃至無意識界。」

佛在本經將一切法歸納為五蘊、六入、十二處、十八界。此段經文第一句諸法空相，諸法即包括此四大類。一切法都有一個共同的意義在，即不生不滅。生滅是現象而非事實，本無忽有曰生，現象消失為滅。若深入觀察，不過緣聚則生，緣散則滅之幻象而已。本經指五蘊、六入、十二處、十八界不生不滅的說法很難體會，若進一步解釋，只好舉個例。小朋友玩的積木，把它堆成一棟房子，其相宛在。再拆開來，房子沒有了。聰明人一看到這種現象就覺悟，相之有不是真有，其滅亦非真滅。因其本來沒有，緣聚不是真有，原本就不生，緣散之後，當然它也沒有滅。科學家觀察一切萬物，告訴我們物質不滅，能力不滅，這與佛經所說一切法不生

詮釋卷

諸法空相

一五五

不滅非常接近。凡夫見一切法有生滅，執著在假相上，對於一切法之形成過程完全疏忽，於是墮落到生死輪回。凡夫著有，無量劫來內心存有這種錯覺，牢不可破，對事實真相很難接受。佛不得已隨順俗諦而說，人有生老病死，植物有生住異滅，礦物有成住壞空。本經是隨真諦而言，如來五眼圓明，觀察宇宙人生真相，為我們如實而說。整個般若之綱要，言簡義豐，與諸大乘經《華嚴》《法華》一樣圓滿。假如徹底瞭解經中之真實義，即不難認得無生法忍。

『不垢不淨』，染著曰垢，離開污染謂之淨，此指四諦因緣，苦集滅道而言。『苦集』是世間因果，『滅道』是出世間因果。凡夫流浪生死謂之垢，聖者斷盡見思，超越三界謂之淨。這是佛對於執著性空，厭離幻相的人而說的。說到實相理體，本自空寂，非可以染之使其垢，治之使其淨。雖被惡緣所遮蓋，而性本不垢，復為善緣所熏習而性未嘗淨。

『不增不減』，乃對菩薩的開導。通常大乘法易於產生錯誤觀念，道力增長，煩惱減少，斷見思證四果羅漢，定慧增長，證得圓教初住，權教

菩薩對於現象很認真執著。佛在此地告訴他們此現象亦非真實，所以說無智亦無得。智是修行功夫，大乘經說：圓滿菩提，歸無所得，說明不增不減。我們常說：菩提增長，煩惱減少，這話好懂，何以說不增不減？我們說增減是從相上說的，佛說不增不減是從性上說的。性是空相，煩惱性是空相，菩提性也是空相。從性上說，並無增減、垢淨、生滅。從相上說，一切諸法有生有滅，有垢有淨，有增有減。

佛說：「隨流認得性」。這句話非常重要，性是不生不滅，不垢不淨，不增不減。真性中的真相確實如佛所說，在真性中無凡聖、修證、因果這些事項，顯示般若之本體。禪家有一句話說的好：「諸見脫落，獨露真常。」就是這個境界。另外可以從一個比喻體會，真空實相如摩尼寶珠，當作本體，十二處十八界視為寶珠所現的光與色，因其能現許多不同光彩，所以為貴。寶珠之體是不變的。也不因色現而生，亦不因色不現而滅。其體如如不動，色相有生有滅，體無生滅。一切法不生，一切法不滅，若能如是解，諸佛常現前。意思完全相同。

詮釋卷

諸法空相

一五七

本經一開始所說的照見五蘊皆空，不但無色，亦無受想行識，亦無十二處，眼耳鼻舌身意，色聲香味觸法，亦無十八界，十八界是眼界乃至意識界。這些都是法相，空是講法性，法性上無此等虛妄相。六祖在開悟時說：『何期自性，本來清淨』。又說：『本來無一物』。說明自性本體，清淨無為。諸佛與大菩薩所證的即是此事，凡夫之迷亦迷此事。蘊處界這些現象，迷了時候才有。為什麼有迷？為什麼迷了就有這些現象？此乃嚴肅問題。在楞嚴會上，富樓那尊者向世尊提出此一問題，世尊有很巧妙的答覆，諸位如欲知其詳，請查閱《楞嚴經》第四卷經文。明瞭即開悟，否則仍在無明殼中。一定要自悟，如被別人說破，就把自己的悟門關閉了，以後很難開悟。所以真正善知識不會把問題說破，他會誘導你豁然大悟，此教學方法之善巧。

《金剛經》說：『凡所有相，皆是虛妄。』如此肯定的說，即等於此經所說：是故空中無色，無五蘊，無十二處十八界。相是有，性は無，性中既無，相有也不是真有，此關鍵之所在。以第一句作一說明，空中無

色，即今天所講的物質，物質在感覺上是有，是假有、幻有、妙有。妙有非有，真空不空。如真有就有妨礙。細心觀察，不難得到真相。如真有，理與事，事與事，皆有妨礙。如看電影，銀幕是空的，什麼都沒有，雖然現出畫面，並無染著。性為銀幕，沒有生滅、染淨、增減，而畫面則有生滅。明白之後，心地清淨，叫作開悟。心中不再有妄想、執著、取捨、得失，離開一切虛妄的妄想執著，恢復自性的本體，自性是本來有的，所以說圓滿菩提，歸無所得。此即佛之知見，念佛人如明白這個道理入此知見，即是經上所說的理一心不亂，生實報莊嚴土，上品往生。可知事實真相相對念佛人說非常重要，若是明瞭就是明心見性。心是相，即諸法，諸法是心變的，阿賴耶變的。性即此地講的空，自性的本體。性是本體，心是作用，見性即明心了。明心見性之後，不再有妄想執著，凡聖的見解也都沒有了，說性說相，皆不可得，何況諸法，本來無一物，正所謂言語道斷，心行處滅，開口便錯，動念即乖，不起心，不動念，一切現象現前，清清楚楚，此人即是佛菩薩。有人說，既然明心見性，見性成佛，又何必

詮釋卷

諸法空相

一五九

求生西方極樂世界呢？應知佛果地所證境界，根性利的人可以體會而不易證得。雖能體會而煩惱習氣未能劇斷，在一切境緣幻象中，還會起心動念，仍有可能墮入輪回。不但凡夫，連大菩薩都怕墮落，於是華嚴會上大菩薩們都發願求生西方，如此看來，焉能輕視淨土法門。

（節選自淨空法師專集網站《般若波羅蜜多心經講記》）

十二因緣

斌宗

【無無明，亦無無明盡；乃至無老死，亦無老死盡。】

此空十二因緣也。何謂因緣？因是親因，如種子，為能生之種；緣是助緣，如雨露人工等，為助生之機。亦可說，事的起源為因，中間助成為緣。共有十二支：一、無明；二、行；三、識；四、名色；五、六入；六、觸；七、受；八、愛；九、取；十、有；十一、生；十二、老死。此為一切眾生涉歷三界輪回六道的一種由來。

二乘人雖破了我執，而法執尚存，因為實相門中若有一法未亡，都是虛妄所在，未能徹證真空圓融之理，所以亦要破之。此十二因緣乃緣覺所修之法。梵語辟支迦羅，又名辟支佛。『辟支』譯為因緣，『佛』譯為覺，合言應云因緣覺，略稱緣覺，又名獨覺。通常的解釋，說是生於佛世，聞佛說十二因緣法而悟道者謂之緣覺，其實不一定生有佛世，稟佛因緣法而悟道的才稱為緣覺，就是生無佛世，但蒙善知識的開示，或自己閱

詮釋卷

十二因緣

一六一

讀經典由因緣而入道的均可稱為緣覺聖者！否則生於佛前佛後的眾生，那就永無成就緣覺聖者的可能了。若生無佛世，或在佛未傳教的地方，沒有稟受世尊的教法，或善知識的開示，獨宿孤峰，或隨處任緣，以宿世善根，能夠錫物悟道，所謂：『秋觀黃葉落，春錫百花開，看物變以悟無常，感時遷而入真道』。如是觀察因緣生滅的道理，獨自覺悟解脫者叫做獨覺——雖同為因緣悟道，唯其無受佛及善知識開示故。其實也不一定生無佛世入道者為獨覺，就是佛在世時，因沒有機會親聞世尊說法，而能獨自觀察因緣錫物悟道者，何嘗不是獨覺之類，否則此類聖者在佛世時，終沒有他的地位了。似此實有違背佛法平等圓融沒有專制和偏狹思想的宗旨了，同時也不能表示佛教的特長所在——人人都有自覺的可能。總之修十二因緣法，覺悟無生之理而證聖果者，名為緣覺。此為小乘辟支佛果。

無無明，亦無無明盡，乃至無老死，亦無老死盡。此文順序應云：無無明，乃至無老死為一句。亦無無明盡，乃至無老死盡為一句。『無』，作空字解（謂無明空，乃至老死空）。『盡』，作滅字講。『乃至』二字

是超略詞，謂於十二支但舉最初之『無明』與最後的『老死』二支，略去中間的『行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生』，十支。此十二因緣，亦名十二緣起，十二重城，十二荊棘，十二連環，各有其義，避煩不述。按十二因緣有流轉門，和還滅門二種：流轉門是說明輪回生死之相狀，乃由迷而成凡，是苦因苦果。還滅門是指示解脫生死的法門，乃由悟而入聖，是樂因樂果。

何謂流轉門？這是一種譬喻：凡夫生死無盡，猶如水的『流』動不息，車輪的旋『轉』無停一樣，故以流轉門稱之。此乃六道凡夫生死之法。何謂還滅門？即『滅』除煩惱生死，『還』歸涅槃真性，故以還滅門稱之。此為三乘聖者解脫之法。

無明緣行，行緣識，乃至有緣生，生緣老死。此為流轉門，是順觀十二因緣，屬染緣起。無明滅（盡）則行滅，行滅則識滅，乃至有滅則生滅，生滅則老死滅。此為還滅門，是逆觀十二因緣，屬淨緣起。在要講流轉門以前，當先把十二因緣的名義略釋一下：

詮釋卷

十二因緣

一六三

無明，就是不明（體即是癡，迷昧為性），乃一切煩惱的總稱。由最初一念妄動障蔽本覺妙明，於真空實相理無所明瞭，因而妄生一切執著，此謂無明。要之無明就是迷惑心，到底迷個什麼？迷了我法二種空理。眾生不了五蘊幻化不實，妄執四大為自身相，六塵緣影為自心相，是為我執無明；不了諸法緣生無性之理，妄執萬有現象為實法，是為法執無明。所謂內執根身以為我，外執器界以為法。迷了我法二空的真理所以叫做無明；此為迷真所起的一念不覺。

行是造作義，指一切行為，即依無明所造的善惡業。

識就是業識——第八識（是人生的總報主）。此識隨業受報，為過去業力所驅，挾持所造善惡種子而來投胎，於有緣父母，當其交媾時，四周黑暗，唯見一幕淫劇，於明相（淫光）發現處，神識聰利，剎那即到父母身邊，那時昏昏迷迷，忽起一念愛心（男的則愛母憎父，女的則愛父憎母），流愛為種，納識為胎（流一念愛欲心為受生種子，於父精母血之中而成胞胎，將此神識處於臭穢胎獄之中）。啊！慘了！生死的禍根將此演

成，一切眾苦跟在後面而來！此為投胎最初第一念（止觀云：初托胎時名歌羅邏，此時即具三事：一命，二暖，三識。是中以報風為命，精血不臭不爛為暖，活動為識。此時便隨母氣息上下出入，名為識位）。

名色，名指心識（即神識初投胎時之謂），色指形體（即父精母血混成之肉團）。由於一念愛染投入母體為名，攬父母赤白二滲而成胎為色。所謂心物和合而成胎，胎相初成叫做名色（此為胎中精神物質初備之相）。因為初投胎時，六根未成，識心不能顯發其了別功能，但有心的名稱，沒有心的作用，所以不稱為心，只稱為『名』；初投胎時，形體未全，五官未具，不便稱身，故但稱『色』。此為嬰胎初凝還沒有完成六根的一個階段（人生在胎內生育之次第分為五位：第一七日名羯羅藍位，又云歌羅邏，譯為凝滑，或云雜穢——父母之精血初和合而成的一團凝滑之穢物。第二七日為頰部曇位，譯為胞，經二七日漸漸增長而成為瘡疤之形。第三七日名閉屍位，譯為軟肉，經三七日漸成軟肉之質。第四七日名為羯南位，譯為堅肉，經四七日漸成堅固之肉。第五七日名鉢羅奢位，譯

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一六五

五三悉陀夜

觀世音菩薩現舍利佛尊者相

五四娑婆訶

觀世音菩薩現恒河沙菩薩相

五五摩訶悉陀夜

觀世音菩薩現放光菩薩相

五六娑婆訶

觀世音菩薩現目犍連尊者相

為肢節，又名形位，自神識投胎後至五個七日生諸根形，四肢差別，以上皆屬名色位所攝。自此以往，乃至出胎後亦有五位：一、嬰兒位；二、童子位；三、少年位；四、中年位；五、老年位。

六入即六根。在母胎十個月的中間，由名色漸漸成長到六根完備，於出胎後對六塵境有互相涉入的作用，故名六入（自第五七日形位後，漸具根相，至第六七日名發毛爪齒位，第七七日名具根位，六根初成。從名色，六入至出胎，中間總有三十八個七日皆屬胎中位）。此為有情一生自體。

觸即接觸。根塵和合而成觸。指出胎後六根與一切外境之接觸。當小孩二三歲時，天真純樸，六根對境但起單純之知覺，沒有憎愛的分別。此為六根交際一切外境的一種作用。

受即領受（領受所觸之境）。根境相對於違順二種境界上，生起苦樂二種感覺謂之受。當四五歲至十歲時年紀稍長，知識漸開，知道接受一切境界，對於飲食衣服玩具等，都有所求，且能分別好醜，唯不生貪愛之心。

詮釋卷

十二因緣

一六七

耳。此為對境所起的一種情緒。

愛即貪愛。於所對境，能起貪愛。當十一二歲至十八九歲時，年將成人欲望既開，對於五塵欲境，心生貪著，唯尚未廣遍追求（文中雖單舉愛字，其實亦含有憎字在內，所謂遇順境時則起貪戀之心，遇逆境時則起憎惡之心）。此為對境所起的一種貪染心。

取即妄取，追取。二十歲後貪欲轉盛，於一切境，廣為追取（文中雖單舉取字，實則亦含有捨字在內，所謂：遇可愛之樂境則念念貪求，必盡心竭力以求得之而後已，遇所憎之苦境則念念厭離，必千方百計以圖捨之而後已）。此為愛染欲境的一種趨求（前之無明是過去惑，今愛取二支為現在惑，同時又為未來因）。

有即業。有因有果之謂，由前際因（愛取），生後際果（生老死），業力牽引，因果不亡，遂演成三界輪回的事實來。換句話說：由愛取二者所驅使，而去造作種種有漏之業，以感未來生死之果報。果報的範圍雖廣，要之不出「依正」二報。「依報」即是欲有（欲界），色有（色

界），無色有（無色界）。『正報』即是本有（現在之身），中有（中陰身，此身已死，後身未成，於此中間所受化身謂之中陰身），後有（後世受生之身）。『欲』等三有為受生處之依報，『本』等三有為所受身之正報（前『行』指過去業，今『有』指現在業，雖屬現在卻為未來生死苦果之因）。此為所作業力感報的一種規定。

生即受生。以現在所造之業為因，依因感果，必招來世受生——在四生六道中受生（此『生』之一支通因通果，若對前之愛取有三支而言，則屬未來受生之果，若對後之老死一支而言，則屬未來感果之因）。此為未來受報的一種活動。

老死即老耄和死亡。諸根衰敗叫做老，身壞命終謂之死。既有生就不能不死，則四大幻軀自然從少至老，無常轉變必至於死，如燃香相似的漸消殞；要想永生不死，常壯不老是絕對不可能的！（老死本來二事，何故合為一支？因為老不一定有的，如一般夭殤者則不歷此階段，故與死合為一支。）此為未來受報的一種結果。

詮釋卷

十二因緣

一六九

總之無明是無始一念不覺障蔽真心的一種虛妄（過去惑）；行是依無明妄惑所造的一切業因（過去業）；識是依所造業而受現世投胎之第八阿賴耶識（業報主）；名色是神識依父母精血，心身漸次發育的一種狀態（約初受胎時言）；六入是在母胎中六根初成的名稱（約住胎言）；觸是六根與六境接觸不起憎愛的一種作用（約出胎後言）；受是對境分別苦樂的一種感覺（五六歲後的作用）；愛是對境生起的一種欲望（十四五歲後的作用）；取是廣求五欲的一種作業（二十歲後的作用）；有是由貪愛而造作的一種業力（作業成就）；生是依著所造的業力去受報投生的一種事實（依業受報）；老死是由無常轉變根敗身亡的一種現相（生命結果）。也可說：『無明』是一切煩惱的總頭目；『行』是生死的創業者；『識』是生死的責任者；『名色』、『六入』是生死的業報身；『觸、受、愛、取』是生死的犯罪者；『有』是生死的承罪者；『生、老死』是生死的受刑者。十二因緣的名義大約就是這樣。

現在要來講流轉的意思：為了『無明』不覺的愚昧性所使，迷於聲色

貨利之中，處處顛倒取著，因而做出一切不合理的『行』為來；此則因無明而引起一切作業——行，故曰無明緣行（緣是生起和引起的意思）。《雜集論》云：『無明有二種業：一、令諸有情得愚癡故；二、與行作緣。』有了過去所造業因——行——牽識（業識）受報，此則因行而引起業識的投胎，故曰行緣識。《雜集論》云：『行有二種業：一、令諸有情於諸趣中種種差別；二、與識作緣。』有了業識托胎，自然組成形體，此則因業識而引起名色的成立，故曰識緣名色。《雜集論》云：『識有二種業：一、持有情所有業縛；二、與名色作緣。』有了名色，自然漸備六根，此則因名色而引起六入的構成，故曰名色緣六入。《雜集論》云：『名色有二種業：一、能攝諸有情自體；二、與六入作緣。』有了六根，自然能與一切外境接觸，此則因六入而引起接觸的作用，故曰六入緣觸。《雜集論》云：『六入有二種業：一、攝諸有情自體圓滿；二、與觸作緣。』既有了接觸。自然對順境為樂受，對違境為苦受，此則因觸而引起苦樂的感覺（受），故曰觸緣受。《雜集論》云：『觸有二種業：一、令

詮釋卷

十二因緣

一七一

諸有情所受用境界流轉；二、與受作緣。『既有了苦樂的感覺，自然樂則生愛，苦則生憎，此則因受而引起貪愛的情緒，故曰受緣愛。《雜集論》云：『受有二種業：一、令諸有情於所受用生果流轉；二、與愛作緣。』既有了貪愛，因而開展欲心，廣為追求妄取，此則因貪愛而引起妄取的活動，故曰愛緣取。《雜集論》云：『愛有二種業：一、引諸有情流轉生死；二、與取作緣。』既有了妄取，自然廣為造作，而受業力的支配，此則因取而引起業有的規定，故曰取緣有。《雜集論》云：『取有二種業：一、為取後有，令諸有情發有取識；二、與有作緣。』既有了現在業因，必受未來果報——六道受生，此則因有而引起帶業受生，故曰有緣生。《雜集論》云：『有有二種業：一、令諸有情後有現前；二、與生作緣。』既有了生命，自然由老至死，於中免不了一切憂悲苦惱，此則因生而引起老死的結果，故曰生緣老死憂悲苦惱。《雜集論》云：『生有二種業：一、令諸有情名色、六入、觸、受、次第生起；二、與老死作緣』。至於『老死』二者，《雜集論》亦有解釋。彼云：『老死有二種業，一、

數令有情時分變異，壞少盛故（老）；二、數令有情壽命變異，壞壽命故（死）」。

總之，前者生起後者續之，故曰「無明緣行，乃至生緣老死」。此十支要之不出惑、業、苦三道，及因果律。

先明因果：按無明與行二者為過去因，是能引之業因（能成就現在識名色等五支果故，吾人一生之由來皆為此二因耳）。識、名色、六入、觸、受，此五者為現在果，是所引之業果（依過去無明與行二因所感，故望前過去二因是為現在之果，此乃我人現實身心活動的過程）；此為過現二重因果也。愛、取、有此三者為現在因，是能生之苦因（我人一生之所作業，皆生於此愛、取二支，以此二者所造之業為因，因必有果，故望後之生、老死二支是為現在之因）。生、老死二者為未來果，是所生之苦果（此二者皆由愛、取、有三因之所感，故望現在之三因，則又為未來之果）；此為現未二重因果也。所謂由過去無明與行二支因，招感識、名色、六入、觸、受的現在五支果。復由現在的愛、取、有三支因，招感未

來的生、老死二支果。前因今果，今因後果。如是輾轉依因再感果，果上再造因，因果不昧，前後相繼不斷，生死輪回無盡。

其次來說不出惑、業、苦的意思——頌曰：無明愛取三『煩惱』（煩惱即惑），行有三支屬『業』道，從識至受並生死，七事共成一『苦』道。這是說無明和愛取這三支屬於煩惱道（無明為過去惑，是由惑發業；愛取為現在惑，是依惑造業）。行和有這二支是屬業道（行是過去業；有是現在業）。識、名色、六入、觸、受、生、老死，這七支是屬於苦道的。『惑業苦』三道為一切有情輪回生死的一大綱領。所謂依過去世的『無明』（惑）『行』（業）二惑業，招感現在世的『識、名色、六入、觸、受』五苦道；復由現在世之『苦道』（識、名色、六入、觸、受），再生現在世之『惑』（愛取）『業』（有）；依現在世之惑業——愛取有，再受未來世的苦道——生、老死；依未來世之苦道再生未來世之惑業。現在之惑業既由現在之苦道而生，則過去之惑業亦從過去之苦道而生；現在之苦道既生現在之惑業，則未來之苦道亦生未來之惑業。從上溯

之則過去之惑業更從過去之苦道而來，往下趁之則未來之苦道更生未來之惑業；過去無始，未來無終。如是依惑造業，由業引生苦道，依苦道，再起惑，再造業，再感苦。惑業苦三成為螺旋式——沒有窮盡的生死輪回，故曰流轉門。

一切眾生從無始來，一直在這惑業苦的軌道上兜圈子——跳不出輪回。辟支佛觀察到這點，心生畏懼，厭生死苦，遂用般若生空智斷除惑業，於無限生死延續中獲到解脫而證涅槃（滅苦）。

上面把流轉門的道理大約講完，現在要來談談還滅門了。

當先檢討一下生死的根源。人生怎樣有憂悲苦惱，到底從何而來？是由無常轉變的老死而來的（人生最悲哀而痛苦者就是老死）。它——老死又從何而來呢？是從投生來做人而有的（因有了生的生命自然有結束生命的老死）。何故要來投生？由所作而規定了的業『有』牽引而來的（既有業因當然要依業受報而來投生，所謂負債須償）。有又從何而來？是由妄取而來的（因為有了妄取才會去妄造有的業因）。為什麼要去取呢？是被

詮釋卷

十二因緣

一七五

貪愛心所驅使的（如沒有貪愛就不去取）。愛又從何而來？是從領受而來的（如不去領受則貪愛從何而起）。受又從何而來？是從六根接觸六境而來的（根不接境自然沒有領受）。觸又從何而來？是從六入而來的（沒有六根怎能去接觸塵境）。六入又從何而來？是從名色而來的（沒有心物和合的名色，怎能成就六入的作用）。名色又從何而來？是由阿賴耶識去投胎而有的（若無業識攬父精母血而成胎怎有名色的成立）。業「識」又從何而來？是由各人「行」為上所造出來的業，識被業牽而入胎（正如憑罪狀而入獄，若無業力自然不會牽識受報而投胎）。行又從何而來？是由無明的迷惑心所驅使去妄作胡為而成業「行」（心不迷惑自然不會妄作胡為）。

反過來說，怎樣才能沒有「老死」憂悲苦惱呢？當不去受「生」。要「不受」「生」，當不「造業」——有。要沒「有」業，當不妄「取」。要不妄「取」，當不妄為貪「愛」。要不貪「愛」，當不妄為領「受」。要不「受」，當不妄為接「觸」。要不「觸」，當勿妄用「六根」（六入）。

要無『六入』，當勿產生『名色』。要無『名色』，當空業『識』。要空業『識』，當不妄作——『行』。要不妄作，當破『無明』。無明一破則生死自休。

到此可就明白了，生死的根源原來就是這個——無明！那麼，想求解脫生死，當先斷無明為下手功夫，猶如擒賊必先搗其巢而擒其王方能克盡全功，這是一種最恰當的譬喻。然而問題又來了，到底要怎樣才能滅除無明？當用般若觀照功夫，觀察無明無性，當體即空。因為無明是我人真心上的一種虛妄，凡夫不覺被其所迷，菩薩智悟瞭知是幻。這種道理，當舉一喻，比較易懂。就拿『空華』來說，空本無華，而病眼人則妄見為有，淨眼人則唯見澄空（空喻真心，華喻無明，病眼人喻凡夫，淨眼人喻菩薩，唯見澄空喻無明當體即空）。能瞭悟到這點（無明無性），則無明當下瓦解冰消——成為烏有。

無明一滅，則真心顯現，於是對於一切事理都能明白不昧，自然也就不會迷執我法二相，生出種種顛倒取著而去妄造一切惡業——行（無明滅

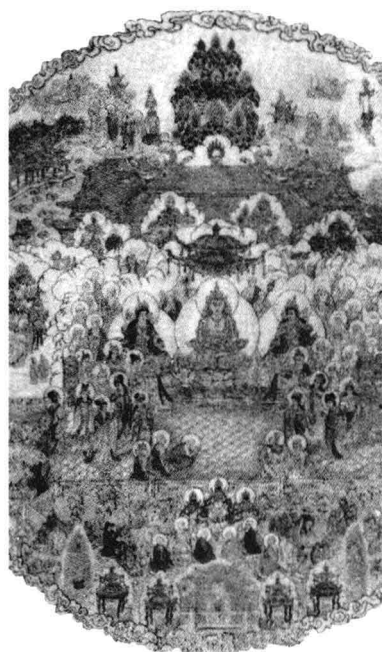
詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一七七

五七 悉陀喻藝

觀世音菩薩現法願極樂世界諸天菩薩相

五八 室幡囉耶

觀世音菩薩現天女相

五九 娑婆訶

觀世音菩薩現阿那闍尊者相

六十 那囉謹墀

觀世音菩薩現山海惠菩薩相

則行滅)。既不造業，那還有依業受報的業「識」呢（行滅則識滅）？沒有業識，自然不會產生在胎的名色（識滅則名色滅）。既無名色，則安有六入的構成（名色滅則六入滅）。六入既無，誰去接觸（六入滅則觸滅）。沒有接觸，怎能領受（觸滅則受滅）。領受既無，便不生貪愛（受滅則愛滅）。既無貪愛，怎能妄取（愛滅則取滅）。既不妄取，自無有業（取滅則有滅）。既無有業，誰去投生（有滅則生滅）。既不投生，那有老死（生滅則老死滅）。所謂前者滅除，則後者不起，故曰無明滅則行滅，乃至生滅則老死滅。蓋無明為生死根本，所以一滅了它，其餘十一支則不斷自斷了。這好像砍樹一樣，從根砍斷則全樹皆倒。因此，所以斷了無明，便可「還」復真性（真性被無明蒙蔽不顯故），「滅」除生死（生死被無明牽累故），故曰還滅門。

吾人如順著生死潮流，則無明緣行，乃至生緣老死，於是乎永受生死。反之能逆了生死潮流，則無明滅，乃至老死滅，於是乎獲到解脫。

上面所說流轉門是觀察世間生死之緣起，屬解方面的。還滅門是進修

詮釋卷

十二因緣

一七九

出世解脫之法門，屬行方面的。雖則以「此有故彼有，此生故彼生」為原則的十二因緣，能令有情流轉生死。卻也幸有以「此無故彼無，此滅故彼滅」為原則的十二因緣，可使眾生還滅生死。雖然如是，但在般若照見皆空下卻一律沒有它的存在。這裏或許有人要發生疑問說：還滅門是出世聖者解脫生死的法門，為什麼也不許它的存在呢？因為解脫是對生死而言，一有物件便是妄想——凡夫心想。蓋自性覺照本無無明，自性無縛不須解脫（無無明盡）。所謂既無無明，自然沒有生死，生死既無，還有什麼解脫可言？換句話說：既沒有生死流轉之法，還用得到滅生死的還滅法門嗎？無無明，亦無無明盡的道理，即此可以明白了。

菩薩行深般若用一心三觀，照了一境三諦，了達無明當體即是真空實相，行識乃至老死亦莫不一一皆然。

永嘉大師說：「無明實性即佛性，幻化空身即法身」（佛性法身就是實相）。這對於無明當體即實相的道理，可說是一個極有力的證明（前是約無明虛妄不實，此乃約無明當體即真，正與前文破五蘊時約虛妄不實之

空，及第一義空之意同）。

無無明句，是空流轉十二因緣；亦無無明盡句，是空還滅十二因緣。前者須用觀照工夫對治，有能有所，這是空法未圓。後者則連能空之空亦空，是更進一層以顯般若真空義，此則非但破除我執無明，那法執無明亦被遣除無餘。

真空實相的理體上，究竟清淨解脫，非僅沒有凡夫流轉的十二因緣，同時也沒有聖者還滅的十二因緣。因為它既名為緣起之法，則在諸法空相中也要否定它的自性。既然沒有無明，乃至沒有老死，自然也就沒有無明滅，乃至老死滅；故曰無無明，亦無無明盡……。

（節選自臺灣《斌宗法師遺集》，中華佛教文獻編撰社印行。）

四諦法門

元音

【無苦集滅道。】

苦集滅道，就是苦諦、集諦、滅諦、道諦四諦法門，也叫四聖諦。諦者，乃真實無虛假之意，即「真理」也。開始講「五時說法」已講了，佛最初在菩提樹下成道時，宣說《大方廣佛華嚴經》大乘佛法，當時根性淺者聽不懂，於是佛為聲聞、緣覺、菩薩三乘人，分別宣說四諦、十二因緣、六度等教理。由聽聞佛說的四諦法音，而超凡入聖悟道，證得阿羅漢果者，稱為「聲聞」或「羅漢」，即聲聞乘，或羅漢乘，是小乘聖人。四諦法包含兩重因果：一是世間因果，即苦、集二諦。苦諦是世間果，集諦是世間因。二是出世間因果，即滅、道二諦。滅諦為出世間果，道諦為出世間因。若明白了四聖諦的教理，就可以知苦而斷集、慕滅而修道，以致了脫分段生死，超出三界，而得滅諦涅槃之樂果。下面我們具體地講一下：

苦諦為什麼被稱之為世間果呢？因為它是綜合了三界內一切眾生所受的生死諸苦果而說的，並歸納為三種苦：苦苦、樂苦和行苦。苦苦是指身心受到摧殘，苦上加苦、雪上加霜、痛苦難熬、痛不欲生時，所受的苦。如：地獄、餓鬼、畜生三惡道所受的苦，謂之苦苦。樂苦是樂境失去後所感受到的苦，樂非永恆，樂壞苦生，故名樂苦，又名壞苦。如：天人雖然比我們世間人快樂舒服得多，壽命也長得多，但終有盡期，仍有生死之苦。死了之後，根據其行為的優劣、善惡的多少，還是要下來受苦的，這就是樂苦。行苦是諸行無常、遷流不息，沒有什麼痛苦感、亦沒什麼快樂感，卻又時刻在變、不得安定，無常故苦。欲界三苦俱全，色界有樂、行二苦，無色界只有行苦。我們知道了三界內有這麼多苦，人世間三苦俱全，那麼，苦又是從何而來的呢？皆是唯心所造、自作自受。換句話說，是從『集諦』而來的。

集諦為什麼叫做世間因呢？我們本來沒有心，集起則為心，『心本無生因境有』。就是說，由於有色、聲等境在，才從各個境緣上領受它的形

詮釋卷

四諦法門

一八三

象，產生認識，分別它的同異，發生愛憎取捨，生出種種思想和念頭。這種種心是和環境集合起來而生出，不是片面、單獨、孤立而起的，這是其一。其二，集是集聚了三界內一切煩惱惑業，即由煩惱惑而造作種種業，均是自作自受。由自作『集』因，而招感生死『苦』果，故謂之集諦，這就是『世間因』之所在。

滅諦為出世間果，為什麼呢？滅是寂滅、斷盡之意。寂滅無為，他能超出世間了。此類眾生看清了苦的根源都是自己招感而來的，他羨慕超出三界，獲不生不滅之寂滅樂果，所以他就獨善其身，『生滅滅已，寂滅為樂』，證得阿羅漢果，斷除一切煩惱業力，從而解脫了六道輪回生死，這就是滅諦。但這是有餘涅槃，因其變易生死還未了。

道諦是出世間因，為什麼這樣說呢？因為羨慕寂滅之樂果，他就知『苦』斷『集』、慕『滅』修『道』了。也就是說，要斷除、滅掉這個『集』因，從而著手修道。我們知道了一切境界都是空花水月、了不可得，就不愛著、不貪取，心和境不結合。不集，集因也就斷除了。譬如：

我們平時念佛，就是要念掉這個集因。心念才生起，「阿彌陀佛」一提，這心念就被砍斷了，即斷掉了這個集因。禪宗參話頭也是如此，疑情一起，妄念不行，集因就斷了。一聲棒喝，頓時截斷妄念，就打斷了這個集因。修密宗亦復如是，身、口、意三密加持，心攝在所修的法上，從而把世間的一切色相和妄念都斷除了。所以說，他既然羨慕出世之樂果，就必定要斷除世間之集因，著手修道，此乃成道之因。

綜上所述，佛說的苦、集二諦，告知我們苦的來源，此乃世間的因果。佛陀不但說明了世間因果，要我們知道苦從何來，更重要的是說明了出世間的因果，即解脫苦的办法。滅、道二諦，是說必須修道斷集，才能寂滅脫苦。故四聖諦可歸納為：知苦斷集、慕滅修道。佛說的四諦法和十二因緣法都是同樣的道理，告知三界六道一切眾生生死煩惱諸苦的來源，即惑、業、苦的世間因果關係。更重要的是，說了解脫諸苦的办法就是修道。由此可以看出，佛陀為了度不同根基的有緣眾生，而以不同的法表達同一義理，此乃佛之慈悲，應不同的根基，授與不同的法，以八萬四千

詮釋卷

四諦法門

一八五

法門，度八萬四千眾生！

佛最初說《華嚴經》時，因聲聞根性比較遲鈍，接受不了這個大乘法門。於是佛通過三種方法講說四諦法門，稱之為「三轉法輪」。所謂法輪者，是指佛說的法不是停滯在一人或一處，而是輾轉傳人、敷演流通，一代一代地傳下去、一處一處地宣講。佛教源於印度，傳到中國，而後傳到日本等亞洲國家，現已弘傳到歐美等國，乃至世界各地。它就像輪子一樣，在不停地轉著。何謂轉呢？是指佛說法能使眾生轉苦為樂、轉邪歸正、轉惡向善、轉煩惱為菩提、轉生死成涅槃。什麼是三轉呢？一轉是示轉，二轉是勸轉，三轉為證轉。現在，我們把這三轉分別說一下。

一轉是示轉。佛告示小乘學人，苦是什麼性質呢？佛說苦是逼迫性。因為人生在世，要保養這個身體，使其能夠生存下去，就需要衣、食、住、行。為了滿足衣食住行，不惜終日追求、四處奔波、忙忙碌碌、辛勤操勞。這樣，就逼迫得人非受苦不行，迫使人的身體和精神承受來自各方面的種種壓力，故說苦是逼迫性。苦的種類有八種，前面已講過了，這裏

只提一下，就是來自於我們身體的生、老、病、死四苦，以及由於造業而招感的愛別離苦、冤憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦，合稱八苦。

推其原因，苦又是從哪兒來的呢？都是自己招感來的，由自己的惑業而招感了苦果。所以，集具有招感性。怎麼招感的呢？我們前面講百法時，介紹了貪、瞋、癡、慢、疑、不正見六種根本煩惱；忿、恨、惱、覆、誑、讒、驕、害、嫉、慳十種小隨煩惱；無慚、無愧兩種中隨煩惱；不信、懈怠、放逸、昏沉、掉舉、失念、不正知、散亂八種大隨煩惱。總共二十六種煩惱。這就是集因。由於這二十六種集因，則招感了上述八種苦果。

總之，由於我們真如不守自性，妄生無明之故，覆蓋了我們的真心，使本來具有的真智慧，變成妄見妄知了。貪取少份的地水火風四大作為自己的根身，而人之大患就在於有身。就是因為有了這個身體，人就執著在這個身體上了。有「我」，就有「我所」。有了這個身體，就要保養這個身體，就需要衣食住行，從而不停地去索取、佔有。而且，人的貪心是無

詮釋卷

四諦法門

一八七

止境的，永遠也不會滿足。對於身體外面多份的地水火風，作為外境的器世間，則會產生種種妄想，從而去造業受報。所以，一切苦果都是自己招感來的，而不是什麼天神、閻王爺、妖魔鬼怪作祟。

假如我們開了智慧，明白了這個身體根本沒有，根本是虛假的，完全是由於我們妄念造作取境而有。那麼，連身體都沒有了，哪里還有生老病死呢？我們如果知道身體只是暫時住的房子，並不是主人公，主人公是我們的真如佛性，那麼我們就不會執著這個身體，從而把它看得太寶貴了；也不會欲望無窮，不斷高漲，要這個，求那個，沒完沒了，永無止境。我們生活在這個世間，也就一切隨緣了。因為一切都是虛妄，了不可得。何況對衣食住行等生活條件的需求，也都是人的習氣，是長期養成的習慣，並不是非如此不可。比如：住慣了花園洋房的人，一旦去住茅棚，他就不習慣了。但是常住茅棚的人，他覺得蠻好，也沒覺得不舒服。所以這是個習慣問題。我們學佛就要明白這個根本，一切都是自性的作用。『三界唯心，萬法唯識』，一切都是我的心所造作。識得這個根本之後，一切放

下，把這個心空掉，一切都隨緣，能上能下，那就自在了。所以說，學佛就是要斷除這些集因，能做到，就不會招感苦果了。

苦是逼迫性，集是招感性，滅又是什麼呢？滅是可證性。涅槃是可證的，並不是空說，的確是真實能夠成功的，故為可證性。我們人要離苦，就要欣慕寂滅之樂，所以羅漢是獨善其身的，這就是小乘。但真正修成四果羅漢之後，他一定會回小向大。因為他看到大菩薩們都在六道裏頭出頭沒地行菩薩道度眾生，而自己卻住在涅槃城裏不動，只顧自己解脫，能難為情嗎？他一定會回小向大，也要度眾生，就不會是獨善其身了。真正證得阿羅漢果後，就破除了前面已講過的見愛住地、欲愛住地、色愛住地、無色愛住地四種煩惱，但第五種煩惱無明住地還沒有破，所以仍然屬於沉空守寂。因其沒有了變易生死，所以是有餘涅槃，不是究竟涅槃。

道呢？道是可修性。世間人皆是喜樂厭苦，那麼，欲出三界，了脫分段生死輪回之苦果，離苦得樂，證得寂滅之樂果，就必須發心修行三十七道品，修戒定慧。基本修法是從戒修起。以戒除貪毒，諸惡莫作、眾善奉

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

一八九

六一 娑婆訶

觀世音菩薩現旃陀羅尊者相

六二 摩囉那囉

觀世音菩薩現寶印王菩薩相

六三 娑婆訶

觀世音菩薩現拘希羅尊者相

六四 悉囉僧阿穆佉耶

觀世音菩薩現樂王菩薩相

行；由戒生定，以定破瞋毒；從定發慧，以慧破癡毒。則可斷見思煩惱，破除惑業。無惑業之因，就不會招感生死苦果了。聲聞小乘聖人以此為道，道是能通之意，是通到涅槃境界之資糧。三十七道品有：四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支、八正道，共三十七種。下面把這三十七道品稍微解釋一下，先講四念處。

小乘聖人在修四念處之前，先要修五停心觀，這是能使五種過失停止於心的觀法，能停止行人的亂心，叫做『三摩地』，即止、定的意思。此乃聲聞乘人入道之初，小乘三賢之第一。觀有五種：

（一）不淨觀：觀察一切根身器界都不清淨。看一切境界、一切事物皆屬不淨之相，看男女都是白骨、骷髏，所以停止貪欲之心。貪心重者可修之。

（二）慈悲觀：觀察一切眾生痛苦可憐之相，以停止瞋恚。瞋恚多者可修之。

（三）因緣觀：觀察一切法皆從因緣生，十二因緣三世相續，前因後

詮釋卷

四諦法門

一九一

果，歷歷分明，以停止愚癡。愚癡深者可修之。

（四）界分別觀：把諸法分別為六界或十八界，是停止我見之法，我見多者可修之。

（五）數息觀：觀察呼吸出入之相，計呼吸數，把心攝到呼吸上，心息相依，以此而停止散亂之心，散心多者可修之。

還有的是把因緣觀和界分別觀合而為一，因兩者相似。另外加之佛觀，觀察佛身相好，功德莊嚴，能除一切煩惱。業障重者可修之。

『四念處』，念為能觀之智，處為所觀之境，以智觀境即是念處，是修智慧的，以發修行人的慧觀，叫做『奢摩他』。念處有四種：

第一，身念處：觀身不淨。與前面的不淨觀相同。人身之內外，污穢充滿，無有淨處，故觀身不淨。

第二、受念處：觀受是苦。受為苦樂之感，是心對境之感受，就是心和境結合到一塊了，那麼，苦果也就隨之而來了。因世間無實樂，故觀受為苦。

第三、心念處：觀心無常。因為心念是剎那瞬間變化不停、生滅不已的，而無常住之時，故觀心無常。

第四、法念處：觀法無我。因一切法均無自主、自在之性，所以不要著在法上，故觀法無我。

四念處的四種觀法都是以慧為體的。因人之苦諦有身、受、心、法四義，就以身、受、心、法而觀其「不淨、苦、無常、無我」，以慧觀的力量，使念住於身、受、心、法所觀之處，即把心安住在道法上，使之正而不邪。

「四正勤」就是一心精進修行此四法的意思。又名「四正斷」，即能斷懈怠之意。或「四正勝」，即於策勵身語意中，此為最勝。以能意中決定，而斷然行之，則名「四意斷」。這四法的内容是：

- 第一、對已生之惡要把它斷除，而勤加精進。
- 第二、對未生之惡要使之不生，而勤加精進。
- 第三、對未生之善要使之生起，而勤加精進。

詮釋卷

四諦法門

一九三

第四、對已生之善要使之增長，而勤加精進。

四正勤就是精進不懈、勤奮修持，從上述四個方面策勵修行人，從身口意三方面斷惡行善。我們修道就是要從身、口、意下手，一切法都離不開這個身口意，而四正勤為最好，故為四正勝。

「四如意足」。剛才我們講了，四念處是修智慧的，修「實智慧」。四正勤修「正精進」。智慧、精進增長了，但由於定力弱，使修行人還不能如意遂願，故須修此「四如意足」四種正定。用四種定力攝心，使定慧均等，神力充沛，所願皆得，故名之「四如意足」，又名「四神足」。所謂如意，是指六種神通中的如意通，由定而生起。足者，乃依靠之義。比如：我們的身體是依足而立的。那麼，六通中的如意通是依靠此四種定而生起的。又因修定能生起神通妙用，凡事都能隨心所欲，你想到什麼地方，就能到什麼地方，所以又稱之為「神足」。在我們修道的次第中，十信、十住、十行、十回向謂之資糧位，然後就是加行位，而這四定正是依加行而命名的。

第一、欲神足：欲於加行而生起定，就是你想得到這個神足的定，依欲之力，則定引發而起。

第二、勤神足：於加行位上勤修此定，精進勤奮，不懈地努力，依勤奮之力，則定引發而起。

第三、心神足：於加行位上，一心專注，依正念之力，則定引發而起。

第四、觀神足：於加行位上觀察理，即觀照，心不馳散，依觀之力，則定引發而起。

加行位中，雖然有許多法，但此四法資益最勝，故為四如意足。

『五根』。根者，能生之義、增長之義。比如：草木以根而生長。五根，是指信根、精進根、念根、定根、慧根。一切法皆以信為首。『信根』，即信三寶、信四諦法，信根堅固，則可精進修持。『精進根』，又名勤根，精進勇猛修法。『念根』，念念不忘正法。『定根』，使心止於一境而不散失。『慧根』，開發智慧，能認識真理。此五根是生一切善法

之本。五根堅固，則可引發五力。

『五力』。力者，用也。五根增長，則可不為煩惱所壞，有治五障之力，即：信力、精進力、念力、定力、慧力。『信力』，信根增長，能破諸邪信。『精進力』，精進根增長，能破身之懈怠。『念力』，念根增長，能破諸邪念，如我們時時刻刻地念佛，就是為斷除貪瞋癡三毒邪念。『定力』，定根增長，能破諸亂想，有了定力，就不會胡思亂想了。『慧力』，慧根增長，能破三界諸惑，三界內之見思煩惱均破了。

『七覺支』，覺乃覺了、覺察之義，此法能使定慧均等。其覺非一，覺法有七種，故為支或分，即七覺支、七覺分。又因七覺支為五根，五力所顯發的七種覺悟，此法修後能成菩提正道，故又名『七菩提分』。有：擇法覺支、精進覺支、喜覺支、輕安覺支、念覺支、定覺支、行捨覺支。

第一、擇法覺支：即以智慧選擇所修之法。任何修行人開始下手修道時，首先要選擇相應的法，其含義有二：一是以智慧選擇法門之真偽，選正離邪；二是選修與自己根基相契的法門，這樣容易成就。如同一個生病

的人，若對症下藥，病就會治好，如不對症下藥，病則治不好。

第二、精進覺支：選擇了相應的法門後，則要以勇猛之心，精進不懈地力行正法。若間斷、時修時停、一曝十寒，都是不行的。

第三、喜覺支：心得善法，即生歡喜，法喜充滿，樂於修法。

第四、輕安覺支：修法得當，則可斷除身心粗重煩惱，而得輕鬆安樂。

第五、念覺支：時時刻刻觀念定、慧而不忘，使之均等。

第六、定覺支：使心止於一境，而不散亂。

第七、行捨覺支：捨離一切虛妄之法，一切都不住。我們的自性是盡虛空遍法界的，俱足無量無邊的妙用，那還要什麼東西呢？一樣都不需要。古禪師說：『無有一物可當情。』一切都捨了，一切都放下了。

上述七覺支中，若修者心浮動，可用輕安、行捨、定三覺支攝之；若心沉沒，可用擇法、精進、喜三覺支起之。定、慧各三支，隨用一支，得益便止。念覺支常念定、慧，通於兩處，定慧均等。其餘六支，依上述隨

詮釋卷

四諦法門

一九七

修者之需要而選用之。

『八正道』。此法是通向涅槃之路，故謂之道。其道離於偏邪，故謂之正道。是聖人所修之道，可證得阿羅漢果，故又謂之聖道。有正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定八種，稱為八正道，或八聖道。

第一、正見：見苦集滅道四諦之理後，有了正確的知見，以無漏之慧為體。

第二、正思惟：見四諦之理後，能正確思維，使真智增長，以無漏之心為體。

第三、正語：以真正的智慧修口業，不作一切非理之語。儒家曰：『非禮勿語。』以無漏之戒為體。

第四、正業：以真正的智慧斷除身之一切邪業、一切不正當的行為，而做清淨的身業、正當的行為，以無漏之戒為體。

第五、正命：清淨身口意三業，順於正法而活命，謀正當的職業，離

棄邪業。以無漏之戒為體。若為了名聞利養，以供生活揮霍，就稱為邪業，又叫邪命，有五種：

（一）於世俗人前，詐現奇特之相，以求利養。

（二）宣說自己功德，以求利養。

（三）占卜吉凶、看相算命，以求利養。

（四）大言壯語，而現威勢，說大話，欺騙人，威嚇人，以求利養。

（五）說所得利，感動人心，以求利養。

第六、正精進：發用真智而勤修涅槃之道，世上無難事，只怕有心人，以無漏之勤為體。

第七、正念：以真智憶念正道，而無邪念，以無漏之念為體。

第八、正定：以真智入於無漏清淨之禪定，以無漏之定為體。此定是無出入之大定，即無論何時何處，對境都不動心，不糊塗。

八正道中以正道為主體，總為無漏，是見道位之行法，而七覺支是修道位之行法。所以，七覺支、八正道屬於修行次第。

詮釋卷

四諦法門

一九九

上述就是三十七道品，是小乘法。基本修法是戒、定、慧三學。戒以破貪，定以破瞋，慧以破癡。見思煩惱斷盡，破除惑業，則無生死苦果可感，即出三界，得滅諦涅槃之樂，故「道可修」也。這就是佛轉法輪的第一轉——示轉。

第二轉是勸轉，即勸勉修道。佛說苦是逼迫性，你應該知道呀。因為若不覺得苦，則不肯修道。只有了知生死流轉的無量痛苦，才想解脫，方肯修道。你知道了集是招感性，由自作的集因而招感了自受的生死苦果。那麼，你就應該修道啊！道是可修性，斷除一切煩惱集因，則無生死苦果了，即可證得不生不滅的涅槃了。滅是可證性，你應該去證啊！這就是佛慈悲的勸轉。

第三轉是證轉，佛以自己親身修證的經歷來作證。佛說，我已經受了人生的種種痛苦，我已經知道了真諦，我的人生經歷可以作證。集我已斷了，由於我修道，則斷除了一切煩惱集因，所以我已了了生死，證得了滅諦涅槃。

由於佛三轉法輪說四諦法，使小乘聲聞知苦斷集、慕滅修道而證道。苦集滅道是聲聞（羅漢）法境界。聲聞聽佛三轉法輪宣說四諦法而悟道，證得涅槃。倘若以後還是執著在苦集滅道四諦法上，則只能了分段生死，從三界生死流轉中解脫出來，但不能了變易生死。因還有法執，所以只能夠得到有餘涅槃，終不是究竟涅槃。因此之故，佛為了破除聲聞有苦可捨、有集可斷、有道可修、有涅槃可證的法執，於大乘般若心經中明確開示『無苦集滅道』，欲令其知道，生死涅槃也是空花幻有，實相本無。一切自性當體本空，不生不滅，何有涅槃可得？五蘊法為諸法之母，前面我們已講過了。五蘊法當體是空，母空子也無啊！所以四諦法當體也是空，故而無苦可離、無集可斷、無滅可證、無道可修，即『無苦集滅道』。真空顯妙有，生死即涅槃、痛苦即解脫、煩惱即菩提。佛以此『無苦集滅道』使聲聞回小向大，明白大乘真空妙有之理，對一切都不執不住不著，從而真正得大自在，究竟涅槃。

（此文節選自《心經抉隱》，宗教文化出版社出版。）

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

六五 娑婆訶

觀世音菩薩現圓滿菩薩相

六六 娑婆摩訶阿悉陀夜

觀世音菩薩現樂上菩薩相

六七 娑婆訶

觀世音菩薩現舍利佛尊者相

六八 者吉囉阿悉陀夜

觀世音菩薩現虎喊神將相

成佛途徑與無上法門

濟群

【三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」

學佛是為了成佛，成佛在一般人看來是很虛玄的。有人可能不禁會問：自古以來究竟有那些人成佛的呢？《經》曰：「三世諸佛」。三世是過去世、現在世、未來世。諸佛，諸，是眾多義。現在我們熟悉的有釋迦牟尼佛，彌陀佛，藥師佛等，但已經成就的佛陀遠不只是這些。大乘經論中，說有恆河沙數諸佛。可知過去已經出現過眾多的佛陀，現在十方世界中，同時也有許多佛陀正在說法，未來世還會出現無數的佛陀。因此，其他經論又有十方諸佛的說法。

佛教徒常念的一部經典《彌陀經》，就有關於十方佛的記載，經中說：「其土眾生常以清旦，各以衣祴，盛眾妙華，供養他方十萬億佛，即於食時，還到本處，飯食經行。」《彌陀經》是介紹西方極樂世界的情況，西方極樂世界是在我們這個世界以西，中間距離十萬億個世界，那個

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二〇三

世界的眾生每天清早拿著香花去供養十方世界的諸佛。經中又舉六方佛稱讚彌陀淨土，足見成佛的眾生之多。

如何成佛呢？經曰：「三世諸佛，依般若波羅蜜多故，得阿耨多羅三藐三菩提。」是說三世十方諸佛都是依般若成佛的。這又告訴我們般若在成佛中的重要性。然而，般若是聖賢的智慧，對於凡人如何才能認識它，把握它呢？基於這個前提，經中說有三種般若：一曰文字般若，二曰觀照般若，三曰實相般若。三種般若中，唯有實相般若是般若的實質，文字般若及觀照般若是由能生般若故，稱為般若。

學佛要從文字般若下手，經曰：「從聞、思、修入解脫門」。或曰：「親近善知識，聽聞正法，如理作意，法隨法行。」又修學佛法的八正道，以正見，正思惟為首。文字般若並非以文字為般若。世間的文字很多，在許多情況下，文字構成的知識不但不能引發般若，恰恰是障礙般若產生的力量，因此，經中特別指出文字般若，是在親近善知識，聽聞正法的情況下產生的。

親近善知識使我們才有機會接觸文字般若，因為只有親近善知識才能聽聞正法，正法能引發般若，所以正法是文字般若。世尊在《阿含經》中強調了親近善知識的重要，經曰：「我由善知識故，成無上正真等正覺，以成道果，度脫眾生，不可稱計，皆悉免生老病死……與善知識共從事者，信根增益，聞、施、慧德皆悉備具。」俗話說：近朱則赤，近墨則黑。親近善知識能起到「近朱則赤」的效果。佛陀這樣的大智之人，都要因為親近善士而成就，何況我輩呢？

聽聞正法，正法是如來教法。世間無明，不能正確認識宇宙人生，顛倒黑白，使得有情處在無窮無盡的煩惱、妄想、執著狀態中，覆蓋了般若慧。聽聞正法是為正見宇宙人生，如實了知世間的緣起性、因果性、無常性、苦性、空性，改變以往的錯誤認識及執著，便能息滅妄心。妄心息滅了，般若智自然顯現。這在三種般若中，是從文字般若中產生觀照般若。觀照般若是以般若正觀去觀照一切，如經中：「照見五蘊皆空」或「色不異空，空不異色，色即是空，空即是色」都是觀照般若的表現。由觀照般

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二〇五

若正見諸法實相，從而引發實相般若。

聲聞乘的五分法身以慧為核心。五分法身即戒、定、慧、解脫、解脫知見。戒，是邁向解脫的行為規範，戒有防非止惡的功能，戒能調伏六根、三業。通常，我們的六根是隨著我們的情緒支配下行動，由於我們有強烈自我，又心存貪瞋癡，於是不免產生殺盜淫妄的行為，戒能約束我們的行為。又戒能生定，是因為戒在約束三業的同時，也限制了妄想的氾濫，持戒的人念頭不會很雜亂，修習禪定自然容易成就。定能發慧，平常的人因為妄想執著的關係，使得般若慧光被障覆，現在以禪定力量平息了妄想及執著，無漏慧自然顯現。由慧成就解脫，無漏慧使我們的心靈從煩惱中解脫出來，無漏慧使我們證得寂靜的涅槃。由解脫成就解脫知見，解脫知見是盡智與無生智。盡智：乃斷盡一切煩惱得入無學位的智慧。無生智：乃證得無生法之智慧。這一種智慧都在成就解脫之後產生的。

五分法身以慧為核心者，因為持戒修定都不是佛教特有的法門。比如：持戒，像世間各各宗教都有自己的戒律，而一個國家也有類似於戒律

的法律；修定，佛教中所說的四禪八定乃是世間禪，印度的瑜珈派外道有瑜伽法門的修習，中國道家的吐納法也是修定的一種。佛教與其他宗教不同者，是佛教不以持戒為究竟，六根本煩惱中視外道以持戒求解脫為戒禁取。佛教也不以修定為究竟，菩薩戒中以貪著禪味為犯戒。佛教的持戒修定乃是為了開發無漏慧，由有慧故始能解脫煩惱，證得涅槃。

菩薩道的六度法門中以般若為導，六度是佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。《大智度論》說：五度如盲，般若如導。六度法門的前五度，世間人也修習，然而為何不能成為菩提資糧呢？因為沒有般若，同樣修習五度具足般若與否，效果截然不同。

佈施：《攝大乘論》卷二說：「又能破裂慳吝貧窮及能引得廣大財位福德資糧故名曰施」。佈施，也就是我們平常說的施捨。有財富的施捨，財施；知識技術的施捨，法施；以及給人勇氣膽量的施捨，無畏施。佈施雖然是為了別人，但自己卻能得大利益。一能破除自己的慳吝；我們因為對財富的貪著，當需要對別人給予施捨時往往會表現出慳吝、捨不得，就

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二〇七

像生活中我們有時覺得很多東西都是多餘了，可一旦要送給人家時，才發現什麼都很重要，這就是慳吝的表現，施捨能破除慳吝；二能破除貧窮及能引得廣大財位；有人一生貧窮為什麼？是因為不肯佈施，佛教稱佈施是種福田，種了福田，人生始有福德，因此佈施能破除貧窮，能使我們人生擁有福德。

佈施法門世間人在修習時，總存在一些不正當的因素：有人佈施是為博得良好名聲，讓別人覺得他是慈善家；有人佈施因為有愧於人，佈施了始得心安；有人佈施是帶著強烈的功利色彩，佈施是為希望得到更多的回報；有人佈施是帶著輕視的態度，以顯示他的富有；有人佈施是為逃避不好的運氣，所謂破財以保平安；有人佈施是為引起別人對他的好感、擁護，以成就自己野心；有人佈施是基於好勝心，說明自己的富有超過別人。這些佈施在佛教看來，都是不如法，它雖然能夠給你帶來一定的利益，但也夾雜著缺陷。

在般若引導下的佈施則不然，《摩訶般若波羅蜜經》卷一說：「菩薩

摩訶薩不住法住般若波羅蜜中，以無所捨法，應具足檀波羅蜜，施者、受者，及財物不可得。『如法的佈施是從慈悲心出發，以智慧觀照世間的需而修佈施，佈施的時候，要不住施相，不能認為我是能施者，對方是受惠者，及施給他多少財物。就是你對自己的佈施行為，要像沒有那麼回事一樣。』《金剛經》說：『菩薩不應住色佈施，不應住聲、香、味、觸、法佈施，若菩薩不住相佈施其福德不可思量。』也是這個道理。不住相佈施功德如廣大虛空，不可窮盡。

持戒：《攝論》卷二說：『又能息滅惡戒惡趣及能取善趣等持故名為戒。』菩薩戒的內容稱為三聚禁戒：一曰攝律儀戒，是止息一切惡行的戒律；二曰攝善法戒，奉行一切善行的戒律；三曰饒益有情戒，是利益一切眾生的戒律。持戒的意義：一能息滅惡戒，持菩薩戒必然不會去持民間宗教規定的惡戒；二能關閉惡趣門，持戒止息一切惡行了，就不會墮三惡趣；三能生善趣，持戒利益能令我們生人天道中；四，持戒能獲得等持。等持是定，即由戒生定。

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二〇九

戒律是行為軌範，因為它注重儀軌形式，使得人們很容易著相，終日總在分辯應作、不應作，犯罪、不犯罪之中，因此持戒往往為戒律所縛，『別別解脫』變成別想解脫了。般若引導下的持戒則能避免斯過，《摩訶般若波羅蜜經》卷一說：『罪不罪不可得故，名具足屍羅波羅蜜。』從緣起上看，顯然有罪不罪的差別，但深入性空中，以慧眼觀照，罪與不罪差別都無，本性空寂。因而，罪與不罪都不過是種假相，這樣就能從犯罪不犯罪的著相中解脫出來。

忍辱：《攝論》卷二說：『又能滅盡忿怒怨仇及能善住自他安穩故名為忍。』忍辱是體現了菩薩的涵養。它包括：耐怨害忍，是對於怨家仇人的種種無理非難，能夠忍受；安受苦忍，是個人修行及度化過程所存在的種種惡劣條件，如身體病弱，天氣冷熱，衣食不具等，都能泰然處之；諦察法忍，是對與我們認識懸殊的真理，能認同接受。忍能使我們消除憤怒，一個人倘若充滿憎恨心，缺乏忍的涵養，才會產生憤怒。具備忍的涵養，就不會有憤怒了，對於別人的傷害你能心平氣和，和顏相向，就很難

樹立怨仇，因而忍的涵養又能使彼此和諧，內心安祥。

《摩訶般若波羅蜜經》卷一說：心不動故，應具足羸提波羅蜜。平常人不能修忍辱，是因為心為境所動，怎麼能做到心不動呢？那還得用般若慧觀照，了知我法相了不可得。《金剛經》說：『如我昔為歌利王割截身體，我於爾時無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，何以故？我於往昔節節支解時，若有我相、人相、眾生相、壽者相，應生瞋恨。』佛陀回憶當初他被歌利王割截身體時，之所以能夠忍辱，是因為無我相，因此要能以般若觀照，通達性空，了知諸法如幻如化，無我無人，自然心不為境所動，成就忍辱法門。

精進：《攝論》卷二說：『又能遠離所有懈怠惡不善法，及能出生無量善法令其增長，故名精進』。精進有：披甲精進，披甲是勇士上陣殺敵，勇往直前，喻菩薩在止惡斷煩惱時勇猛不懈；修善法精進，是精進修習一切善法；饒益有情精進，是精進不息的饒益一切有情。精進能止息惡法，對治懈怠，成就善法，乃至令善法日益增長。精進要在般若引導下。

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二二一

世間缺乏般若，世人一生中也在為財富、家庭、地位努力奮鬥，有時甚至精進的殺人、殺動物，精進的偷盜、搶劫，精進的邪淫，精進的妄語。雖然得到一些眼前虛幻不實的利益，但卻造下了無窮無盡的罪過。在般若引導下的精進是以止惡行善為準則，不僅現生使您活得心安理得，未來世也利益無窮。

禪定：《攝論》卷二說：「又能消除所有散動，及能引得內心安住故名靜慮。」禪定與散亂是對立的，如同水火，有散亂就不得禪定，成就禪定就能消除散亂。禪定又能使心境處於寂靜狀態中。《摩訶般若波羅蜜經》卷一說：「不亂不味故，應具足禪波羅蜜。」般若引導禪定，照見諸法如幻如化，心不隨境轉，則不亂。世間修禪往往容易住禪定中，貪著禪悅，依般若觀照則能遠離禪味的貪著，不味。

成佛是智慧的成就。佛，梵語佛陀，漢譯覺者，智者。成佛，稱為成就無上菩提。發心趣向佛道的人，叫做發菩提心；菩薩具稱菩提薩埵，菩提是智義、覺義，成佛，是成就無上的智慧，無上的覺悟；發菩提心，是

發心追求無上智慧，無上覺悟。菩薩，是趣向無上智慧的實踐者。聲聞解脫道中，將成就涅槃的法門稱為三十七菩提分。即四正斷、四正勤、四如意足、五根、五力、七菩提、八正道。菩提分，即菩提因，這三十七種法門為成就菩提之因。

成佛乃智慧的成就，因而在佛經中又以智慧為出生諸佛的父母，如《維摩經》佛道品說：「智度菩薩母，方便以為父，一切眾導師，無不由是生。」以智慧為諸佛的父母，一切諸佛都以智慧成就。《大智度論》卷十八說：「諸佛及菩薩，能利益一切，般若為之母，能出生養育。佛為眾生父，般若能生佛，是則為一切，眾生之祖母。」般若能養育諸佛，如果佛為眾生慈父的話，那麼，般若便是眾生的祖父了。

「故知般若波羅蜜多是大神咒，是大明咒，是無上咒，是無等等咒，能除一切苦，真實不虛。」

《金剛經》以般若法門，是如來為大乘者說，為最上乘者說。此經又以般若法門為：大神咒、大明咒、無上咒、無等等咒，可見般若法門的殊

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

六九 娑婆訶

觀世音菩薩現諸天摩王相

七十 波陀摩羯悉陀夜

觀世音菩薩現靈香天菩薩相

七一 娑婆訶

觀世音菩薩現散花天菩薩相

七二 那囉謹墀皤伽囉耶

觀世音菩薩現富樓那尊者相

勝。

咒，是不能以語言說明的特殊靈力之秘密語。通常又稱神咒、禁咒、密咒、真言，乃祈願時所唱的秘密章句。具有令怨敵遭受災禍，或為自身求福、消災等功效。印度人以為咒語能解決人力所不能奈何的事。在佛教出現之前，古印度就盛行咒語。佛教創立之後，佛陀也採用咒語。在佛教的各各宗派中，尤其是密宗，對咒語特別重視。

《心經》中將般若法門比喻為咒語。是大神咒：般若法門神力無比，能消除人生煩惱；大明咒：般若是大智慧光明，能破除人世間的愚癡黑暗；是無上咒：般若法門在佛教的一切修學法門中，是最殊勝的；是無等等咒：是說任何法門都不能與般若法門等量齊觀。這也可見佛教對智慧的推崇了。

【故說般若波羅蜜多咒，即說咒曰：揭諦揭諦，波羅揭諦，波羅僧揭諦，菩提薩婆訶。】

前面比喻般若法門為咒語，這裏乾脆就把般若法門歸納為咒語的形式

詮釋卷

成佛途徑與無上法門

二一五

說明。

修習般若法門成就般若，通常是通過聞思經教，即從文字般若入觀照般若，從而成就實相般若。但這種方式對於根機鈍者來說，無疑是很困難的，於是本經又為鈍根人提出另一條成就般若的途徑，那就是通過誦咒語，專心的誦咒，能遠離分別，使心靈進入禪定狀態，從定中引發般若。

咒語，一般都以為是沒有什麼意思的，這是因為我們對咒語無法理解造成的。咒語，是梵語的音譯，我們不懂梵語，自然無法從咒語中望文生義，然而我們倘若將咒語進行義譯，那也是有意思的。試看《心經》的咒語：如「揭諦」是去義；「波羅」是到彼岸義；「僧」是眾義；「菩提」是覺義；「薩婆訶」是速疾成就義。

那麼《心經》咒語的綜合含義是：去啊！去啊！到彼岸去啊！大眾都去啊！願正覺速疾成就。

（作者一九九五年十二月於南普陀寺阿蘭若處講解《心經》，此為節錄）

詮釋卷

一

《大悲咒》詮釋

一

二二六

三

、

大悲咒
詮釋

千手觀音與大悲咒

永明

大悲咒，是觀世音菩薩的大慈悲心，無上菩提心，以及濟世度人，修道成佛的重要口訣。其中一字一句都包含著正等正覺的真實工夫，沒有一絲一毫的虛偽。本咒是《觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》中的主要部份，共有八十四句。其詳名為：『千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經大悲神咒。』

其得名的由來是：有一次，佛陀告訴阿難尊者說：『如是神咒，有種種名：一名廣大圓滿，一名無礙大悲，一名救苦陀羅尼，一名延壽陀羅尼，一名滅惡趣陀羅尼，一名破惡業障陀羅尼，一名滿願陀羅尼，一名隨心自在陀羅尼，一名速超十地陀羅尼。』

觀世音被稱為千手千眼菩薩的因由是：有一次他曾經在千光王靜住如來住所時，靜住如來特為了他說了『廣大圓滿無礙大悲陀羅尼』，並且對他說：『善男子！汝當持此心咒，普為未來惡世一切眾生作大利樂。』據

經的記載：當時觀世音菩薩聽了此咒後，即由初地證至第八地——不動地。於是發出誓願說：『設我當來之世能利樂一切眾生者，令我即時身生千手千眼具足。』如此發願後，果真頓時身生千手千眼，並且十方大地為之震動，十方諸佛亦都放出無量光明，遍照十方的無邊世界。

至於本咒所以有種種異名，釋尊曾經告訴阿難說：這是起因於觀音菩薩的宏願。菩薩曾在世尊處發誓說：『設若諸人天誠心念我名者，亦應念本師阿彌陀如來名，然後誦此陀羅尼神咒。如一夜能持誦五遍，則能除滅百千萬億劫生死重罪。設若諸人天誦持大悲章句者，即於臨命終時，十方諸佛皆來授手接引，並且隨其所願往生諸佛國土。設若諸人天誦持大悲心咒者，十五種善生，不受十五種惡死。』

因此大悲咒，不但能除一切災難以及諸惡病苦，且能成就一切善法遠離一切怖畏，所以我們應以十分虔敬的信心與清淨心去受持它，方能契合菩薩的大悲心，獲得無上的利益。沉淪在三界五趣的眾生，果能經常持誦大悲咒，不但能治一切心病與身病，且能由此超脫生死輪迴，願眾生齊誦

詮釋卷

千手觀音與大悲咒

二一九

本咒，同證佛果。

大悲咒為任何學佛者所必修，猶如金錢為世人所必具，此咒能圓滿眾生一切願望，並治八萬四千種病。觀世音菩薩白佛言：『如眾生誦持大悲咒，不生諸佛國者，不得無量三昧辯才者，於現在生中一切所求若不遂者，誓不成正覺，惟除不善及不至誠』。

南無大慈大悲聖觀世音菩薩，願誠心誦持此真言者，皆得涅槃。

（選自《群賢導引聖咒》，觀音出版社出版）

大悲咒注音

佛學書局

南無、喝囉怛那、哆囉夜耶 (Na Mo, He Le Da Na, Duo La Ye Ye)

南無、阿唎耶 (Na Mo, Ou Li Ye)

婆盧羯帝、爍鉢囉耶 (Po Luo Jie Di, Shuo Bo La Ye)

菩提薩埵婆耶 (Pu Ti Sa Duo Po Ye)

摩訶薩埵婆耶 (Mo He Sa Duo Po Ye)

摩訶、迦盧尼迦耶 (Mo He, Jia Lu Ni Jia Ye)

唵，薩皤囉罰曳 (An, Sa Bo La Fa Yi)

數怛那怛寫 (Su Da Na Da Xia)

南無、悉吉慄埵、伊蒙阿唎耶 (Na Mo, Xi Ji Lie Duo, Yi Mong Ou

Li Ye)

婆盧吉帝、室佛囉憐馱婆 (Po Lu Jie Di, Shi Fu La Leng Tuo Po)

南無、那囉謹墀 (Na Mo, No La Jin Chi)

醯利摩訶、皤哆沙咩 (Shi Li Mo He, Ba Duo Suo Mi)
 薩婆阿他、豆輸朋、阿逝孕 (Sa Po Ou Ta, Dou Shu Peng, Ou Shi
 Yun).

薩婆薩哆、那摩婆薩哆 (Sa Po Sa Duo, Na Mo Po Sa Duo)

那摩婆伽，摩罰特豆 (Na Mo Po Qie, Mo Fa Te Dou)

怛姪他 (Da Zhi Ta)

唵，阿婆盧醯·盧迦帝 (An, Ou Po Lu Xi, Lu Jia Di)

迦羅帝·夷醯唎 (Jia Lu Di, Yi Xi Li)

摩訶菩提薩埵 (Mo He Pu Ti Sa Duo)

薩婆薩婆 (Sa Po Sa Po)

摩囉摩囉 (Mo La Mo La)

摩醯摩醯、唎馱孕 (Mo Xi Mo Xi, Lie Tuo Yun)

俱盧俱盧、羯蒙 (Ju Lu Ju Lu, Jie Mong)

度盧度盧、罰闍耶帝 (Du Lu Du Lu, Fa She Ye Di)

摩訶、罰闍耶帝 (Mo He, Fa She Ye Di)

陀囉陀囉 (Tuo La Tuo La)

地唎尼 (Di Li Ni)

室佛囉耶 (Shi Fu La Ye)

遮囉遮囉 (Zhe La Zhe La)

摩麼罰摩囉 (Mo Mo Fa Mo La)

穆帝隸 (Mo Die Lie)

伊醯伊醯 (Yi Xi Yi Xi)

室那室那 (Shi Na Shi Na)

阿囉參、佛囉舍利 (Ou La Sen, Fu La She Li)

罰沙罰參 (Fa Suo Fa Seng)

佛囉舍耶 (Fu La She Ye)

呼嚧呼嚧摩囉 (Hu Lu Hu Lu Mo La)

呼嚧呼嚧醯利 (Hu Lu Hu Lu Xi Li)

詮釋卷

大悲咒注音

一一一三

娑囉娑囉 (Suo La Suo La)

悉唎悉唎 (Xi Li Xi Li)

蘇嚧蘇嚧 (Su Lu Su Lu)

菩提夜、菩提夜 (Pu Ti Ye, Pu Ti Ye)

菩馱夜、菩馱夜 (Pu Tuo Ye, Pu Tuo Ye)

彌帝唎夜 (Mi Di Li Ye)

那囉謹墀 (Nuo La Jin Chi)

地利瑟尼那 (Di Li Se Ni Na)

波夜摩那 (Po Ye Mo Na)

娑婆訶 (Suo Po He)

悉陀夜 (Xi Tuo Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

摩訶悉陀夜 (Mo He Xi Tuo Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

悉陀喻藝 (Xi Tuo Yu Yi)

室幡囉耶 (Shi Bo La Ya)

娑婆訶 (Suo Po He)

那囉謹墀 (Nuo La Jin Chi)

娑婆訶 (Suo Po He)

摩囉那囉 (Mo Na Nuo La)

娑婆訶 (Suo Po He)

悉囉僧、阿穆佉耶 (Xi La Sen, Ou Mu Qie Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

娑婆摩訶、阿悉陀夜 (Suo Po Mo He, Ou Xi Tuo Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

者吉囉、阿悉陀夜 (Zhe Ji La, Ou Xi Tuo Ye)

娑婆訶 (Suo Po he)

波陀摩、羯悉陀夜 (Bo Tuo Mo Ji, Xi Tuo Ye)

詮釋卷

【大悲咒觀音菩薩應化相】

二二五

七三 娑婆訶

觀世音菩薩現多羅尼子菩薩相

七四 摩婆利勝羯囉夜

觀世音菩薩現三摩禪那菩薩相

七五 娑婆訶

觀世音菩薩現大迦葉尊者相

七六 南無喝囉怛那哆囉夜耶

觀世音菩薩現應化虛空藏菩薩相

娑婆訶 (Suo Po He)

那囉謹墀、皤伽囉耶 (Nuo La Jin Chi, Bu Qie La Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

摩婆利、勝羯囉夜 (Mo Po Lie, Sen Ji La Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

南無喝囉怛那、哆囉夜耶 (Na Mo He La Da Na, Duo La Ye Ye)

南無阿唎耶 (Na Mo Ou Li Ye)

婆嚧吉帝 (Po Lu Jie Di)

爍皤囉夜 (Suo Bo La Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

唵，悉殿都 (An, Xi Dian Du)

漫多囉 (Man Duo La)

跋陀耶 (Ba Tuo Ye)

娑婆訶 (Suo Po He)

(選自《常用佛經生字注音備要》，上海佛學書局印行)

大悲咒意譯

恆學

南無（皈依）喝囉怛那哆囉夜耶（三寶）。意思是，皈依三寶。

南無（皈依）阿唎耶（聖），婆盧羯帝（觀）爍鉢囉耶（自在）。意思是，皈依聖觀自在。

菩提薩埵（覺有情、勇猛者）婆耶（禮）。意思是，敬禮覺有情，勇猛者。

摩訶薩埵（大覺有情、大勇猛者）婆耶（禮）。意思是，敬禮大覺有情，大勇猛者。

摩訶迦盧尼迦（大悲者、自覺覺人者）耶（禮）。意思是，敬禮大悲者，自覺覺人者。

唵（皈命），薩皤囉罰曳（一切聖尊、自在聖尊）。意思是，皈依一切聖尊。

數怛那（正教精妙）怛寫（歡言笑語）。意思是，聖賢庇護，救濟一

切恐怖者）。

南無（皈命）悉吉慄埤（於彼）伊蒙阿唎耶（我聖）。意思是，皈依我聖者。

婆盧吉帝室佛囉（觀自在）楞駄婆（海島、香山）。意思是，觀自在菩薩在香山。

南無（皈命）那囉謹墀（聖觀自在賢愛、慈悲之心）。意思是，皈依聖觀自在的賢愛心、慈悲心。

醯利摩訶皤哆沙咩（我今宣說）。

薩（看見）婆阿他（平等、清淨）豆輪朋（道法無邊），阿逝孕（無比、無雜心）。意思是，善者獎勵，惡者懺悔，利益六道眾生，使之成為一切希望圓滿而有光輝者。

薩婆薩哆（一切鬼神不能打勝者），那摩婆薩哆（佛法平等），那摩婆伽（佛渡有緣），摩罰特豆（有道即令迷界清淨者）。意思是，佛法無邊、平等、有緣，使迷者成為清淨者，有成就者。

詮釋卷

大悲咒意譯

二二九

怛姪他（真言），唵（皈命），阿婆盧醯（有光明智慧者、觀音），意思是，皈依觀音及其真言。

盧迦帝（世尊、觀自在），迦羅帝（超越世間者、興道義者）。意思是，良心不昧，即可與天同體；道心堅固，能夠得大智慧。

夷醯唎（順教），摩訶（佛法廣大、人人都可修行）菩提薩埵（菩薩）。意思是，皈依佛教，自覺修煉身心，可以成為菩薩。

薩婆薩婆（一切一切）。摩囉摩囉（憶念憶念、如意如意），摩醯摩醯（自在自在）唎馱孕（蓮花、心真言）。意思是，佛法平等，修道者只要不斷修持，定能如意，定能自在，修成金剛法身，得到蓮花寶座。

俱盧俱盧（作為、感動）羯蒙（事業、根基）。意思是，修道者應培植功德，作為證果的根基；發心修道，以感動上天庇護。

度盧度盧（保持保持），罰闍耶帝（遊空者），摩訶罰闍耶帝（大遊空者）。意思是，堅持專心修煉，能超脫生死苦惱，不為諸毒傷害。

陀囉陀囉（保持清淨自然），地唎尼（世界一切眾生、童貞女）。室

佛囉耶（自在圓通）。意思是，只要堅持認真修煉，一切眾生，包括女子，都可以得圓通，都可以成佛。

遮囉遮囉（行動、大怒），摩麼罰摩囉（為善破惡、無垢者）。意思是，為善可破諸惡，法雷一聲吼，邪行皆騰空，成為光明無垢者。

穆帝隸（淨心修持），伊醯伊醯（安份守己），室那室那（道心堅固）。意思是，只要淨心修持，安份守己，能生大智慧。

阿囉參（法王、法自在），佛囉舍利（法身、佛珠），罰沙罰參（歡喜）。意思是，只要堅持不懈，耐心修持，能得到真正快樂，能成法身，得佛珠。

佛囉舍耶（除滅由貪瞋癡行動之毒害者），呼嚧呼嚧摩囉（作法無垢、伏神鬼），呼嚧呼嚧醯利（速疾速疾、一切自如）。意思是，去掉貪欲，能夠伏鬼神，獲得一切自在。

娑囉娑囉（堅固、持久），悉唎悉唎（利益眾生），蘇嚧蘇嚧（遍灑甘露）。意思是，堅持不懈地修持，到處做善事，遍地灑甘露，以普度眾

生為宗旨。

菩提夜菩提夜（日夜修持），菩馱夜菩馱夜（人我一體）。意思是，日夜修持，永不退避，達到人我一體的境界。

彌帝唎夜（慈愛），那囉謹墀（善護），地利瑟尼那（堅利），波夜摩那（名聞、成就），娑婆訶（生歡喜圓滿成就涅槃）。意思是，慈愛、善護一切眾生，使自己與他人同成就，共登涅槃之境。

悉陀夜（義、去名利），娑婆訶（有成就），摩訶悉陀夜（大義、大成就），娑婆訶（有大成就者）。意思是，修持者要識別真偽，去掉浮名虛利，成就佛果。

悉陀喻藝（無為），室幡囉耶（得大自在），娑婆訶（無為法性自在成就）。意思是，修持者要堅持無為而為，尋求大自在，得自在法性。

那囉謹墀（賢愛），娑婆訶（圓滿成就）。意思是，修持者一定要泛愛博愛，不要墜落旁門左道，成就正果。

摩囉（如意）那囉（尊上），娑婆訶（圓滿成就）。意思是，如果認

清正道，修道如意，無上堅固，定能得圓通。

悉囉僧（愛護）阿穆佉耶（不虛空），娑婆訶（圓滿慈悲）。意思是，修持者必須以慈悲為懷，與眾生和睦相處，愛護眾生，安樂眾生。

娑婆摩訶（忍受、善言行），阿悉陀夜（無量）。娑婆訶（成就）。意思是，修持者要忍受委屈，能言善行，讓眾生都得無量成就。

者吉囉（金剛輪降伏怨魔）阿悉陀夜（無比），娑婆訶（成就）。意思是，修持者要化導眾生，解除相互怨憎，以得到無量成就。

波陀（紅蓮）摩羯（善勝）悉陀夜（都有成就），娑婆訶（在法螺之聲中令開悟）。意思是，修持者要多用腦，勤省察，善於取勝。

那囉謹墀（賢守），皤伽囉耶（聖尊、觀自在），娑婆訶（成就）。意思是，修持者真心實意修持，操守正道，去掉各種煩惱，成就圓滿。

摩婆利勝羯（英雄、威德）囉夜（生性），娑婆訶（接上句，菩薩現大迦葉尊者相）。意思是，勸導修持者面對邪惡，要顯英雄本性，敢於鬥爭，直止鎮服。

詮釋卷

大悲咒注音

二二三三

南無（皈依）喝囉怛那哆囉夜耶（佛法僧三寶）。意思是，皈依法僧三寶。

南無（皈命）阿唎耶（聖），婆嚧吉帝（觀），爍皤囉夜（自在）。意思是，皈依聖觀自在。

娑婆訶（斷耳根、聲塵，令我成就），唵（皈命），悉殿都（斷鼻根、香塵，令我成就），漫多囉（斷舌根、味塵，令我成就），跋陀耶（斷身根、觸塵，隨心圓滿），娑婆訶（大成就）。意思是，修道者要六根清淨，皈依三寶，皈依觀音，一心修持，終身修持，必得無上正果。

（選自《群賢導引聖咒》，觀音出版社出版）

大悲咒與觀音應化相

義名

有人說：大悲咒能通天徹地。有人說：大悲咒能使人迅速成就十二藏。短短的八十四句大悲咒爲什麼能有如此大的魅力？

據大德所示，八十四句大悲咒，每句都有相應的一幅圖，每圖相應的都有一種觀音菩薩應化相。比如，第一句，南無喝囉怛那哆囉夜耶，相應的有一幅念珠菩薩相，就是觀世音菩薩現手持念珠相。第十五句，阿逝孕，相應的有一幅手持方天戟面目猙獰的鬼神相，就是觀世音菩薩現飛騰夜叉天王相。第二十六句，摩醯摩醯唎馱孕，相應的有一幅慈祥的老者相，就是觀世音菩薩現阿彌陀佛本身相。第六十七句，娑婆訶，相應的有一幅長者讀書圖，就是觀世音菩薩現舍利佛尊者相。如此等等，八十四句大悲咒，包含著從西方極樂淨土主尊到普通菩薩，從天王到神將，從鬼王到人間能士的各種能耐，這也正是大悲咒無比殊勝的原因之一。

八十四種觀音菩薩應化相見本書插圖。

誦持大悲咒必要

宣化

什麼叫大悲心陀羅尼呢？我告訴你：『大慈悲心是！』大慈悲心，就是大悲心陀羅尼。慈能予樂，悲能拔苦；你若存著大慈悲心，這就是大悲咒。

什麼是大悲咒？『平等心是！』最平等心，沒有分別心。平等，就是無黨無偏，這種心就是大悲咒。

什麼是大悲咒？『無爲心是！』無爲什麼？叫你無爲那些邪事、邪念、邪知、邪見，叫你不要做那些壞事，這叫無爲心。

什麼是大悲咒？『無染著心是！』無染著心，就是心清清淨淨，沒有一點雜念、妄想、邪念、欲念，尤其是淫欲的念頭。你沒有淫欲的念頭，就是無染著心；有淫欲的念頭，就是有所染著。

我們念大悲咒，你不要看得這麼容易，這麼簡單。大悲咒這三個字，要宿世善根深厚才能遇見。如果沒有宿世的善根（不單有善根，而且還要

深厚）不要說念大悲咒，就是連大悲咒三個字也沒有機會聽到。所以說「乃至名字不可得聞，何況得見。」況且你得見著，而又能持誦，這是非常不容易的事；可以說「百千萬劫難遭遇」，百劫、千劫、萬劫都不容易遇著。

我們現在是宿世深厚的善根成熟了，所以才能聞到大悲咒的名字，才能學習、誦持大悲咒神妙章句，才能離開經本背誦大悲咒。這都是有大善根，宿世有不可思議的種子，才能遇到的。

所以今天來聽大悲咒的人，都是有善根的。你想想：這個世界上，沒有聽見大悲咒名字的人有多少？在整個三藩市，能不能有超過五百人以上聽見過大悲咒的名字？我相信都不一定有。三藩市有多少人口？你這麼計算一下，世界上有善根的人有多少？所以我們現在能聽見大悲咒的名字，都要生一種歡喜的心、慶幸的心，生一種難遭難遇的心！你不容易遇見大悲咒啊！遇到大悲咒，切記不要輕易放過去！

（節選自宣化上人法寶網關於大悲咒開示）

詮釋卷

大悲咒觀音菩薩應化相

二二七

七七南無阿唎耶

觀世音菩薩現應化普賢菩薩相

七九爍皤囉夜

觀世音菩薩現千葉金色蓮相

七八婆嚧吉帝

觀世音菩薩現應化文殊師利菩薩相

八十娑婆訶

觀世音菩薩現垂金色臂相

誦持大悲咒條件與功德

益西彭措

一、誦持大悲咒的重要條件

(一) 至誠心

經中多次講到，誦持大悲咒得成就，唯除不善、除不至誠，唯除對咒生疑。如果心裏有懷疑、不精誠，持大悲咒也不能得到經上說的那些大功德。

(二) 發慈悲心

觀世音菩薩教導我們，想誦持大悲咒的人，對衆生起慈悲心，首先應當隨觀世音菩薩這樣發願：南無大悲觀世音！願我速知一切法。南無大悲觀世音！願我早得智慧眼。南無大悲觀世音！願我速度一切衆。南無大悲觀世音！願我早得善方便。南無大悲觀世音！願我速乘般若船。南無大悲觀世音！願我早得越苦海。南無大悲觀世音！願我速得戒定道。南無大悲觀世音！願我早登涅槃山。南無大悲觀世音！願我速會無爲舍。南無大悲

詮釋卷

誦持大悲咒條件與功德

二二九

觀世音！願我早同法性身。我若向刀山，刀山自摧折。我若向火湯，火湯自消滅。我若向地獄，地獄自枯竭。我若向餓鬼，餓鬼自飽滿。我若向修羅，惡心自調伏。我若向畜生，自得大智慧。

二、誦持大悲咒的功德

(一) 滅百千萬億劫生死重罪。

(二) 持齋戒誦大悲咒能滿所期望願。

(三) 臨終可以往生佛國。

(四) 聽聞大悲咒能離苦得樂。

(五) 誦持大業咒得三昧、辯才、智慧。

(六) 常得天龍八部等護法守護。

(七) 不受十五種惡死：不令其饑餓困苦死；不為枷禁杖楚死；不為怨家仇對死；不為軍陣相殺死；不為虎狼惡獸殘害死；不為蛇蠍所中死；不為水火焚漂死；不為毒藥所中死；不為蠱毒害死；不為狂亂失念死；不為山樹崖岸墜落死；不為惡人厭魅死；不為邪神惡鬼得便死；不為惡病纏

身死；不爲非分自害死。

（八）獲得十五種善生：所生之處，常逢善王；常生善國；常值好時；常逢善友；身根常得具足；道心純熟；不犯禁戒；所有眷屬，恩義和順；資具財食，常得豐足；恒得他人，恭敬扶接；所有財寶，無他劫奪；意欲所求，皆悉稱遂；龍天善神，恒常擁衛；所生之處，見佛聞法；所聞正法，悟甚深義。

（九）能治療一切病。

（十）菩薩未階初住者，能迅速超上地。

（十一）誦持大悲咒成爲其他佛菩薩加持之源。

（十二）持大悲咒能成爲佛身藏、光明藏、慈悲藏、妙法藏、虛空藏、無畏藏、解脫藏、神通藏等十二藏。

（節選自益西彭措堪布《神妙的陀羅尼章句——略談大悲咒》）

大悲咒水製作法

慧律

先以淨瓶或淨碗盛水，瓶碗均須有蓋，水則冷熱皆可。陳列觀音菩薩佛像前。然後上香恭敬禮拜。念誦：

拿摩常住十方一切諸佛，一切尊法，一切菩薩賢聖僧。一拜

拿摩沙婆教主大慈大悲本師釋迦牟尼佛。一拜

拿摩西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。一拜

拿摩過去無量億劫千光王靜住佛。一拜

拿摩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼神妙章句。三稱三拜。

拿摩千手千眼大慈大悲救苦救難廣大靈感觀音菩薩摩訶薩。三稱三拜。

禮拜已，長跪合掌。念誦：『弟子今爲某某病苦，仰求菩薩，賜大悲水。唯願慈悲加被，令彼業消病癒。增長信心，同生西方。』

之後念誦大悲咒。誦時觀想空中觀世音菩薩立蓮花上，放大光明，普救衆生。光照淨水，變成甘露。（節選自慧律法師佛學講座《安樂妙寶》）

詮
釋
卷

一

《大明咒》詮釋

二

四、大明咒詮釋

四臂觀音與大明咒

明蓮

四臂觀音是佛菩薩之菩提心所化現，在很久以前已成正等正覺之古佛，稱為「正法明如來」，為救度不同眾生而示現不同的相，世人稱為大慈大悲的觀世音菩薩，與娑婆世界的眾生特別有緣，是因為他經常示現救度眾生，故此觀世音菩薩是最為受人供奉。

在金剛乘中，最為人喜愛修的法門是「四臂觀音」和「千手千眼觀音」。四臂觀音的報身相中：白色的身代表清淨無瑕，四臂代表四種佛行，即「息」、「增」、「懷」、「誅」等。「息」是平息所有的痛苦、障礙及困難。「增」是增加福報、智慧、長壽、財富等。「懷」是救度眾生、引導他們修行。「誅」是誅滅他們種種惡念、克服外界魔障等。四臂的手，前兩隻合十胸前，抱著一顆如意寶珠，代表能滿足所有眾生的要求。另外的兩只是：右手持一串水晶念珠，代表不停地救度眾生。左手持一朵蓮花，代表清淨的心，沒有瑕疵。觀世音的左邊肩膀披上一塊鹿皮，

是代表慈悲及純正的心，而頭頂上戴著的五方冠是代表五方的智慧，其他所穿著的綢緞及瓔珞都是代表莊嚴的報身相，而雙腿作雙盤的金剛坐姿是代表穩固禪定的境界。總括以上六種裝飾代表「佈施、持戒、忍辱、精進、禪定及智慧」的六波羅蜜多，是表示六度萬行的成就。坐在月盤上代表慈悲方便的法，月盤下之蓮花，代表清淨的境界。

四臂觀音的心咒是六字大明咒，即喻、嘛、呢、叭、咪、吽。六字咒語用以加持六道眾生（天、阿修羅、人、畜牲、餓鬼、地獄），淨化惡業、惡習及障礙而脫離輪回之苦，走向六成就悉地。此完美之咒語極為寶貴，只要有一次以清淨、恭敬的心聽到此咒，即可令修行人不會退心，如服少金剛，決定不消，終必成就無上菩提。如果任何動物或是昆蟲在死前聽到此咒，則於死後即可脫離三惡道並修持佛法。只要想著六字大明咒，即能將無始以來所積聚的一切罪惡、業障消除，可往生極樂世界。只要接觸此咒的字，即是接受無量佛菩薩的灌頂。

（選自《群賢導引聖咒》，觀音出版社出版）

大明咒傳播

張尚德

(一) 六字大明咒傳入中土

六字大明咒出自於《佛說大乘莊嚴寶王經》，宋太宗太平興國八年（西元九八三年）由梵僧天息災傳入中土。此經第四卷中，兩次出現六字大明咒。其實，宋朝時還另外有一個六字大明咒，出自施護翻譯的《佛說聖六字大明王陀羅尼經》及《聖六字增壽大明陀羅尼經》。兩者讀法截然不同，當時都沒受到重視，後來為何前者比後者更廣為人知呢？

原因是：在《佛說大乘莊嚴寶王經》中，釋迦牟尼佛對除蓋障菩薩習得六字大明咒表示肯定後，立即出現七十七俱胝（俱胝等於一〇七）如來同說準提咒，接著又有無數百千萬俱胝那由他（那由他等於一〇二八）菩薩，合念六字大明咒。由於準提信仰在唐朝時已經流行，所以提倡準提信仰者，便依據本經，把六字大明咒當作是修準提法時的一個附屬咒語來修持。比如在大遼國道宗天佑皇帝時，有道殿法師著《顯密圓通成佛心要集》，收

入「唵(om) 嘛呢叭咪吽」，便是其中一例。雖然如此，六字大明咒在宋遼時期，並未受到太大的重視。

(二) 六字大明咒傳入西藏

如今六字大明咒成為全世界流傳最廣的咒語，此咒除印度文、中文和藏文外，還被翻譯成英文、蒙古文、韓文、日文、越南文、斯里蘭卡文和尼泊爾文等等。這要歸功於西藏密宗的興盛與元朝蒙古帝國疆域的廣闊。

西藏人持誦六字大明咒，至少比漢人早了三百多年，六字大明咒在西藏的廣泛傳誦，公認始於松贊幹布，就是娶大唐文成公主為妻的那位吐蕃國王。松贊幹布不僅大力宣揚六字大明咒，並下令將數千部梵文經典翻譯成藏文。西藏第一部係統闡述六字大明咒的藏文專著《嘛呢全集》（成書於七世紀），就傳為松贊幹布所著。而前面提到的《大乘莊嚴寶王經》藏文譯本，據說也是松贊幹布與其大臣合譯的。後來他的孫子赤松德貞王自印度迎請蓮花生大士入藏，正式開啟了藏密的傳授。從此六字大明咒在西藏生根，成為每個藏人生活的一部份。當成吉思汗進兵西藏時，接受薩迦

詮釋卷

大明咒傳播

二四七

派（藏密花教）喇嘛的歸順，後來忽必烈又尊薩迦派教主八思巴為大元帝師，所以蒙古人開始信奉喇嘛教，陸陸續續由西藏引入許多佛像和經典。六字大明咒便隨之傳入蒙古，再由蒙古帝國帶到歐洲去，成為地球上流傳最廣的咒語。

成書於一三八八年的《西藏王統記》第四章「聖觀世音菩薩自蓮花中化生，宣講六字真言功德」，記載了六字大明咒傳至藏地的遠因。該書第八章記載，西元四世紀，拉托托日聶協執掌吐蕃王政時（《新唐書》稱他為佗土度），天上降下《大乘莊嚴寶王經》、《六字大明咒》、《諸佛菩薩名稱經》、黃金寶塔、十一面觀音陀羅尼咒印模等寶物，伴同日光降放王宮頂首。並從空中授記云：「汝五世後，將出一王，能瞭斯義。」此處所預言的拉托托日聶協之後五世指的便是前面提到的松贊幹布。

按漢藏兩地的傳譯，六字大明咒是四臂白觀音的心咒，西藏還另有四臂紅觀音的傳承，此四臂紅觀音法，據說是由蓮花生大士傳至西藏。

（節選自黃高正《六字大明咒與密宗的關係》）

大明咒手印

益西彭措

此咒在西藏，只傳六字咒音，而不輕傳手印。又蒙古與西藏音，微有出入，蒙古音不甚好讀。如喻馬尼叭特麥吽。西藏音為喻馬尼叭美吽。諾那大師又於吽下加一沙字。以無手印，取其速成就之意。惟大愚阿闍黎，正音為喻馬尼叭媽吽，是取蒙古音而短速之並傳手印，為大蓮華手印，即召請菩薩之手印也。凡持咒而結印者，功力百倍，得定病癒，尤非手印不可。

平大蓮華手印的結印方法是：兩手虛心合掌，兩拇指與小指指頭相拄，中三指懸空相對，中間離開約四、五分，狀如蓮花開放。

手印結好後，修時要以黃布或其他淨布包蓋手印，不蓋亦可。當然最好還是蓋住。

（節選自益西彭措堪布《觀音六字真言簡略念修及贊頌儀軌》）

詮釋卷

【大悲咒觀音菩薩應化相】

二四九

八一 唵悉殿都

觀世音菩薩現開五輪指相

八二 漫多囉

觀世音菩薩現兜羅綿手相

八三 跋陀耶

觀世音菩薩現解受貪諸觸相

八四 娑婆訶

觀世音菩薩現解分諸法相

大明咒法要

班禪

一九三一年六月，請護國宣化廣慧大師班禪講六字真言於寶華山之護國聖化隆昌寺，僧俗與會聽法者四百餘人。大師於先一日潔身淨慮，著法服，陳十供，禮阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、觀世音菩薩，及其本宗初祖宗喀巴大師，行其本宗所傳之瑜伽正法，凡一晝夜，不寢不食，虔誠之情，為內地說法者所未有。時至，整容正衣於佛殿；禮拜已，始登座持諸種加持真言，而後演說法要曰：

昔觀世音菩薩為阿彌陀佛之高弟，具足諸行、等解萬法、等慈眾生，發大誓願曰：『盡我形壽，遍度一切眾生，若有一眾生不得度者，我誓不取正覺。若我於眾生未盡度之時，自棄此宏誓者，則我之腦裂為千片。』發此誓已，專心極意，悲智雙運，現諸神變，應境行化，度脫眾生。如是經無量劫，其所度脫之眾生，盡恒河沙所不能計。而環顧世間眾生，生者無量，而愚癡墮落，受諸痛苦；造諸惡業者，亦復無量；輪回不已，則眾

詮釋卷

大明咒法要

二五一

生之苦終不能絕。於是菩薩生大憂惱，謂：『眾生之苦，乃與眾生之生以俱來；世間既存，苦何能已？苦若不己，度豈能盡？昔年之誓，是徒自苦，而於眾生亦無有益；無益之行，何必堅持？』此退轉心甫生，而應誓之相已現，菩薩之腦，忽然自裂千片，猶如千葉蓮花；而大慈大悲救苦救難無始劫來度人無量之阿彌陀佛，則自現身於菩薩之腦中，發慈悲音，而謂菩薩曰：『善哉觀世音！宏誓不可棄，棄誓為大惡；昔所造諸善，一切皆成妄。汝但勤精進，誓願必成就。三世共十方，一切佛菩薩，必定加護汝，助汝功成就。』又說真言曰：（藏語略）

唵Om 嘛ma 呢net 叭ber 咪mer 吽hone

觀世音菩薩聞此真言已，得大智慧，生大覺悟，願順尊旨，勤加努力，堅持舊誓，永不退轉；至於今日，仍在行法度世，而為世人所尊仰。其大慈大悲救苦救難廣大靈感之偉力，蓋成就於是時。故阿彌陀佛與觀世音菩薩實為唯一，無有二致。觀世音菩薩之心，即阿彌陀佛之心；觀世音菩薩之力，即阿彌陀佛之力。念此六字真言者，即是念觀世音菩薩，即是

念阿彌陀佛，亦即是念十方三世一切諸佛。然此不可空念也。念此真言者，有一最要之法門。此法門不入，則念之千萬，終無有益。法門者何？「瑜伽」是也。蓋人之於法，必有三體；以此三體而造三業，然後諸法得以成就。三體云者，「身、口、意」是也。一切諸法賴身而行，一切諸法賴口而傳，一切諸法賴意而生，亦賴意而住。隨順世間因緣貪瞋癡愛諸善不善業，執持不離，是曰「不淨業」。捨離諸妄，住心於無所住，行諸善法，而於善終無所得，具大智慧，生大善巧，行大方便，而復一無所執，光明寂靜，慈悲平等，度脫眾生，超生死流，至涅槃岸。如是行，如是言，如是念者，是曰「淨業」。如是念，即是如是言行。如是言，則必如是念，如是行；一剎那間，三業等俱不可分離，不可差別者，是曰「瑜伽」。修心瑜伽如成就者，是曰「瑜伽三昧」，諸佛功德皆由此生。非如是者，必是妄計妄執，諸善功德皆不成就。是以念六字真言者，須知如何是觀世音菩薩之「身」？如何是菩薩之「口」？如何是菩薩之「意」？菩薩之所行所言所憶念者，皆能如實知、如實觀、如實照。而自己之所

詮釋卷

大明咒法要

二五三

行、所言、所憶念者，必須與菩薩等無有二，然後乃可謂為「一心直指、即身成佛」。如是念者，乃為淨業相應成就。非如此者，不得為六字真言行者也。

此理既明，而後可進而講真言之字義。「唵」者，三業相應之表現也。合則一聲，統攝萬法。究其字源，已可略悉；蓋唵字之源，由於梵字之「阿哦嗎」三音。此三音有其三字，而三字之義，則統攝萬端；「放之則彌於六合，卷之則退藏於密」之義，略可彷彿。吾人為佛弟子者，於誦念一切經之前，不至心誠意念三歸三結乎？

此一「唵」字，亦俱此意，不念誦諸般淨業加持之真言乎？

此一「嘛」字即總持一切淨業加持之真言。念此字時，佛之三體，即我之三體；我之三業，即佛之三業。光明具足，堅利具足，慈悲具足，戒具足，定具足，慧具足，一切具足，漏盡意解，不可思議也。

「呢」，即摩尼。摩尼為寶，以喻佛法堅利之德，無所不包，無所不具；凡有所求，無不應者。略說如此，廣說不盡。

「叭咪」者，梵語蓮花，以喻智慧，清淨妙潔，一切不染，如如圓滿，一切成就。合此二語，即是「金剛般若」。欲具明之，經文具在。

「吽」者，諸願成就之真言也。解以常言，即「波羅蜜」。「波羅蜜」者，諸行成就之稱也。差別言之，始於佈施，成於智慧。「般若波羅蜜多」，實具萬德，不可量也，不可言也，不可思議也。

六字略義，詮以言詞，如是而已，欲明其「體」，則「金剛般若波羅蜜多」經文已詳；欲明其「相」，則《阿彌陀經》已顯其「妙」；欲知其「用」，則《妙法蓮華經》持之宜精；欲知其「行」，則毗尼諸經持之宜嚴。

總之，六字真言者，佛法之總持；在於真實奉行，而不在於詮言說理。說則萬端，理終歸一。願諸大士，聞此法者，發大乘心，普濟一切，以觀世音菩薩之本願為本願。則今日之法會，為不虛矣。

（選自《佛法匯集海》第七十三輯）

大明咒功德

松贊幹布

聖者觀世音的化身法王松贊幹布，宣說持誦六字明咒之功德云：

若持誦六字大明咒，可以回遮並寂滅世間邪魔之損害。唵|嘛|呢|叭|美|

吽中：

唵字，能回遮並寂滅天魔之損害；

嘛字，能回遮並寂滅女鬼之損害；

呢字，能回遮並寂滅邪王之損害；

叭字，能回遮並寂滅土地神之損害；

美字，能回遮並寂滅魔與死魔之損害；

吽字，能回遮並寂滅鳩槃荼與羅刹之損害。

若持誦六字大明咒，能消除四百零四種疾病。唵|嘛|呢|叭|美|吽中：

唵字，能消除四大共同引發之疾病；

嘛字，能消除熱病；

呢字，能消除風病；

叭字，能消除涎病；

美字，能消除寒病；

吽字，能消除膽病。如是能遣除一切疾病。

若持誦六字大明咒，能清淨六道業障，並遣除其痛苦。唵|嘛|呢|叭|美|吽|中：

唵字，能清淨天之業障，並遣除其死墮苦；

嘛字，能清淨非天之業障，並遣除其戰鬥苦；

呢字，能清淨人之業障，並遣除其生老病死苦；

叭字，能清淨旁生之業障，並遣除其役使苦；

美字，能清淨餓鬼之業障，並遣除其饑渴苦；

吽字，能清淨地獄之業障，並遣除其寒熱苦。

若持誦六字大明咒，能關閉轉生六趣之門，唵|嘛|呢|叭|美|吽|中：
唵字，能消除傲慢心所引轉生天趣之業力，關閉轉生天趣之門；

詮釋卷

大明咒功德

二五七

嘛字，能消除嫉妒心所引轉生非天之業力，關閉轉生非天之門；
呢字，能消除貪心所引轉生人趣之業力，關閉轉生人趣之門；
叭字，能消除癡心所引轉生旁生之業力，關閉轉生旁生之門；
美字，能消除吝嗇心所引轉生餓鬼之業力，關閉轉生餓鬼之門；
吽字，能消除瞋心所引轉生地獄之業力，關閉轉生地獄之門。
持誦此明咒王者，能清淨一切十不善業、五無間罪等以身語意三門所
造之業障及習氣。噶|嘛|呢|叭|美|吽|中：

噶字，清淨身障；

嘛字，清淨語障；

呢字，清淨意障；

叭字，清淨煩惱障；

美字，清淨習氣障；

吽字，清淨所知障。

持誦六字大明咒能清淨恢復所違犯的秘密乘之根本與支分誓言，噶|嘛|

呢—叭—美—吽中：

喻字，恢復身之誓言；

嘛字，恢復語之誓言；

呢字，恢復意之誓言；

叭字，恢復根本誓言；

美字，恢復支分誓言，

吽字，恢復一切誓言。

再者，一切不善業之因乃為五毒煩惱，持誦六字大明咒能摧伏並寂滅一切五毒煩惱的分別念，喻—嘛—呢—叭—美—吽中：

喻字，摧滅愚癡心；

嘛字，摧滅瞋恨心；

呢字，摧滅我慢心；

叭字，摧滅貪欲心；

美字，摧滅嫉妒心，

詮釋卷

大明咒功德

二五九

吽字，摧滅一切煩惱心。

再者，十方三世無餘一切之皈依處可總集為三寶與三根本，此六字大明咒為一切皈依中之殊勝者，喻—嘛—呢—叭—美—吽中：

喻字，皈依佛；

嘛字，皈依法；

呢字，皈依僧；

叭字，皈依上師；

美字，皈依本尊；

吽字，皈依空行。

持誦六字大明咒能拔除輪回與惡趣中的一切痛苦。

再者，若持誦六字大明咒，則別解脫戒、菩薩戒、密乘戒之三種戒體，於自相續中未生者能生起；已生者，能不受損害而增上；已生而受損害者，能得以恢復。並具足三乘戒之一切功德。喻—嘛—呢—叭—美—吽中：
喻字，護持聲聞戒；

嘛字，護持獨覺戒；

呢字，護持菩薩戒；

叭字，護持居士戒；

美字，護持八關齋戒；

吽字，護持密乘戒。

再者，若持誦六字大明咒，能生起慈悲喜捨四無量心，並能以四無量心利益眾生，唵嘛呢叭美吽中：

唵字，能出生大悲心；

嘛字，能出生慈無量心；

呢字，能出生悲無量心；

叭字，能出生喜無量心；

美字，能出生捨無量心；

吽字，能出生法性無量心，如是六種無量心於相續中生起，並以此利益眾生。

詮釋卷

大明咒功德

二六一

再者，若持誦此六字大明咒，能積集大乘菩提心之一切功德，能於自相續生起並增上菩提心寶，**嗡|嘛|呢|叭|美|吽**中：

嗡字，生起願菩提心；

嘛字，生起行菩提心；

呢字，生起無二菩提心，

叭字，生起法性菩提心；

美字，生起智慧菩提心；

吽字，生起勝義菩提心。

再者，如海菩薩行可以歸納為六度，若誦此六字大明咒則能圓滿六度，**嗡|嘛|呢|叭|美|吽**中：

嗡字，圓滿佈施度；

嘛字，圓滿持戒度；

呢字，圓滿忍辱度；

叭字，圓滿精進度；

美字，圓滿禪定度；
吽字，圓滿般若度。

如是若持誦此大明咒，則能自然而獲秘密金剛乘甚深之成熟灌頂，完全成熟自相續，唵—嘛—呢—叭—美—吽中：

唵字，身獲得天尊身灌頂；

嘛字，語獲得咒語灌頂；

呢字，心獲得法灌頂；

叭字，以寶瓶灌頂成熟身；

美字，以秘密灌頂成熟語；

吽字，以智慧灌頂成熟意。

再者，若持誦此六字大明咒王，則為祈禱十方三世之三寶、三根本及如海護法眾，且為一切祈禱之精華，一切祈禱之王，一切祈禱中之唯一根本。唵—嘛—呢—叭—美—吽中：

唵字，祈禱一切佛菩薩之身；

詮釋卷

大明咒功德

二六三

嘛字，祈禱一切佛菩薩之語；

呢字，祈禱一切佛菩薩之意；

叭字，祈禱一切佛菩薩之功德；

美字，祈禱一切佛菩薩之事業，

吽字，祈禱一切佛菩薩之身語意功德事業五者。

如是若持誦並祈禱此六字大明咒王，則能獲得諸佛菩薩身語意功德事業無盡莊嚴輪之一切加持與悉地，喻—嘛—呢—叭—美—吽中：

喻字，身獲身加持；

嘛字，語獲語加持；

呢字，意獲意加持；

叭字，獲得自生功德加持；

美字，獲得隨欲成就事業加持；

吽字，無礙獲得一切加持。

再者，若誦修此六字大明咒王，獲得內外五大種清淨後，又能獲得暫

時五部空行的加持與悉地，究竟清淨五佛母之自性而成就佛果。唵_一嘛_一呢_一叭_一美_一吽_一中；

喻字，使五大清淨為金剛瑜伽母；

嘛字，使地大清淨為佛部空行；

呢字，使心清淨為金剛部空行；

叭字，使火大清淨為寶生部空行；

美字，使水大清淨為蓮花部空行；

吽字，使風大清淨為事業部空行。如是，內五大種清淨為五部空行。

又：

喻字，聚明六字母；

嘛字，普賢佛母；

呢字，佛眼佛母；

叭字，白衣佛母；

美字，瑪瑪革佛母；

詮釋卷

大明咒功德

二六五

吽字，救度佛母。如是五大清淨為五佛母之本性而成佛也。

再者，若持誦此六字大明咒王，能將五毒煩惱分別念寂滅於法界而現前五智慧。唵嘛呢叭美吽中：

唵字，能現前法界性智；

嘛字，能現前大圓鏡智；

呢字，能現前平等性智；

叭字，能現前妙觀察智；

美字，能現前成所作智；

吽字，能現前俱生智；如是六種智慧不必尋找而自然現前。

再者，若持誦此六字大明咒王，則內外五蘊能清淨為五部佛之體性，唵嘛呢叭美吽中：

唵字，能獲得大悲聚明之果位；

嘛字，能成就毗盧遮那佛；

呢字，能成就金剛薩埵；

叭字，能成就寶生佛；

美字，能成就無量光佛；

吽字，能獲得不空成就佛之果位。

如是若持誦六字大明咒王，則能將二障及其習氣寂滅於法界，並現前本來怙主自成五身大金剛持普賢觀自在之果位，乃至輪回未空之間，於三界內化身而恒常、周遍、任運度化眾生，喻嘛呢叭美吽中：

喻字，任運獲得法身；

嘛字，任運獲得報身；

呢字，任運獲得化身；

叭字，任運獲得體性身；

美字，任運獲得現前菩提身；

吽字，任運獲得不變金剛身。

（選自松贊幹布《嘛呢全集》）

詮釋卷

版權頁

二六七

觀音大藏經

詮釋卷

封面題字：中國佛教協會會長趙樸初

編委主任：釋誠信

執行總編：高明強

組編：浙江千手慈善基金會

世界觀音研究協會

宁波市繁荣文藝創作中心

出版：中國文史出版社

觀音出版社

責任編輯：永福 永明 春華

封面設計：張小平

印刷：忠信誠印刷廠

地址：寧波市華綉街一一六號四〇三—四〇四室

電話：〇五七四—八七九三—三九六

一三八五八二二〇八〇〇

開本：十六開

印張：十八張半

版次：二〇〇九年十月第一版第一次印刷

書號：ISBN 978-7-5034-1664-5

捐贈價：二八八元

收藏號：0000557

版權所有 請勿翻印

[General Information]

书名=观音大藏经 诠释卷 珍藏版

作者=杨古城, 高明强, 释道全等编纂

页数=267

SS号=12981320

出版日期=2009.10

出版社=中国文史出版社