

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（第二次宣講）
悟道法師主講（第五十五集）2015/2/25
台灣華藏淨宗學會 檔名：WD15-005-0055

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》。諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。請大家翻開經本第二十八頁第二行：

【觀世音言。若善男子善女人誦持此神咒者。發廣大菩提心。誓度一切眾生。身持齋戒。於諸眾生起平等心。常誦此咒。莫令斷絕。】

昨天我們學習到這一段。這一段經文不長，但是它的義理深廣無盡。我們學習經典，講經細講，大家彼此就比較有受用。如果簡單的講，是結結緣，受用比較少。但是細講就必須要時間。所以過去我們淨老和尚在講席當中也常提到，經能夠細講，大家會比較有受用。能夠詳細深入的解說，對我們落實在現實生活當中修行，待人處事接物，就會有很大的幫助。簡單講，可以理解一個概念，但是不能深入，我們在修行上就提不起用功，提不起功夫。因此我們雖然每次的講座時間都很短，只有二、三天，斷斷續續的，但是自己的道場就比較不受時間限制，雖然每次講都是二、三天，有時候也希望有些重要的經文我們就多花一點時間大家來學習，這樣對大家修行會比較有幫助。

我們昨天學習到觀世音菩薩跟大家講，若有善男子善女人，有善根的男子女人，要誦持大悲神咒這樣的人，無論男子還是女人，凡是你發心要誦持神咒，下面就跟我們講要發心，『發廣大菩提心，誓度一切眾生』。首先教我們要發心，像四弘誓願就是發心，發願，發願就是發心。「發廣大菩提心」，就是我們在其他大乘經上

講的，什麼叫廣大菩提心？我們在很多大乘經典上都會看到阿耨多羅三藐三菩提心，你發要成就無上正等正覺，發這個心，就是廣大菩提心。上次我們在講專題，「如何如理如法誦持大悲咒」，也學習到這一段。這句經文我們引用《觀經》善導大師的註解，怎麼發菩提心，有三種順菩提門，有三種違菩提門。違是違背的，違背的我們要避免，順菩提的我們要來修。上次我們講到這個。

菩提心在經典上古來祖師大德註解也很多。本經我都沒有找到註解，一般觀音三經，「普門品」、「觀自在章」、「觀音菩薩耳根圓通章」，這三部經古來祖師大德的註解就比較多，這部經我都還沒找到註解。因此我們有一些經文，本經講得比較簡略，為了方便說明，就要採取過去北京黃念祖老居士註解《無量壽經》的方式。他不是他自己註解，他是引經據典，引用一百九十幾種經論來註解這本《無量壽經》。所謂以經解經，以經典來解釋經典，還有引用祖師大德的註解，菩薩做的論來註解。所以他的註解不是他自己意思來解釋，他引用經論、古大德的註解來解釋《無量壽經》。

這種方式我們淨老和尚非常贊同，因為沒有他自己的意思。現在我們淨老和尚講黃老居士的《大經科註》，我們看註解引用經典、論典，還有祖師大德的註解、疏鈔，這些來做解釋。這一段如果我們簡單講，也二、三句話就交代過去了，也很快，淺顯的跟大家講一講，也沒有錯。但是大家可能聽了之後是有一個概念，我們要發廣大菩提心，要發願來誓度一切眾生，有這個觀念。但是怎麼樣才是發廣大菩提心？要怎麼樣去度眾生？眾生這麼多，不是度一個、二個，我們現在一個、二個我們都度不了，還度一切眾生？那怎麼去度？如果你深入要去探討這個問題，難免就不知道從何下手。因此，我也找不到註解，有一些像這個重要的經文這些地方，我們不能不做一個比較詳細的來解說。所以這一段這次我們引用《金剛

經講義》，江味農老居士的《金剛經講義》。

《金剛經》一開頭就請法，須菩提請法，一開頭就是問這個問題。我們把經文，還有他的《講義》，做一個節錄來解釋這兩句經文，也可以說這段經文，到『莫令斷絕』這段經文。這裡講發廣大菩提心，就是發心。《金剛經》請法的經文，我念這一段，須菩提請法。「世尊，善男子善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心」，這一段就是發心。發阿耨多羅三藐三菩提心，就是發要成就無上正等正覺的心，發這個心，跟此地講的發廣大菩提心，文字我們本經比較少，《金剛經》還有其他大乘經講比較多，意思是一樣的。發廣大菩提心就是發阿耨多羅三藐三菩提心，意思是一樣的。

發了心，《金剛經》就講得詳細，發心之後怎麼辦？怎樣才能發起阿耨多羅三藐三菩提心？也就是本經講的，怎麼樣才能發廣大菩提心？下面經文就講了，「應云何住？云何降伏其心？」須菩提請法，一部《金剛經》就是這樣發起的。請問發心發了，我這個心要安住在哪裡？要怎麼樣降伏我的妄心？我們要知道，妄心就不是菩提心，真心才是菩提心。我們妄心不能降伏，你菩提心就生不起來，被妄心障礙了。菩提心我們大家本來就有，只是現在被妄障礙了，真妄和合，真的被妄給障礙了，這就是一個重點。如果我們不以《金剛經》經文再來註解這一段經文，我們也不知道要怎麼發廣大菩提心。

下面江老居士他有註解，「上文諸菩薩，即指此善男子、善女人而言。因其發無上心，即有成佛資格，即可稱菩薩」，這段就是講諸菩薩。大家如果你去受菩薩戒，或者你在佛前發願，你發四弘誓願，發眾生無邊誓願度，你現在就是菩薩了，你發這個心，你就是菩薩。我們這個菩薩是什麼菩薩？在《發起菩薩殊勝志樂經》講是初發意的菩薩，初發心，《華嚴經》也講初發心，我們凡夫初發

這個心。發這個心，我們也不要小看，不要小看這個發心，你發了這個心就跟果覺相應，你有這個心、有這個想法，發廣大菩提心，所以你一發心就是菩薩。但是現在我們是什麼樣的菩薩？煩惱還是很重的菩薩，不是斷煩惱破無明的菩薩，不是慧行菩薩。《發起菩薩殊勝志樂經》講，破無明的菩薩叫慧行菩薩。我們這個凡夫，凡夫菩薩發這個心，煩惱沒斷，但是有這個心，有發這個心。

所以諸菩薩，我們現在只能講菩薩。如果講菩薩摩訶薩，那就大菩薩了，明心見性了，像觀音、普賢、文殊、彌勒都是等覺菩薩。摩訶薩，登地以上的都稱為摩訶薩，是菩薩中的大菩薩，不是一般的菩薩。你去受了菩薩戒，發個菩提心，你要成就阿耨多羅三藐三菩提心，發了這個心，你現在就是菩薩。所以你也不要說，「我不敢當」。眾生本來都有佛性，那怎麼不敢當？是你本分的事情。

下面這段解釋善根。「善者，善根」，善男子善女人，善這個字就是指善根。「發無上心者，非有大善根不可」，要發無上道心，就是發廣大菩提心，沒有大善根他不發這個心。下面再講，「凡人皆有善根，若無善根，則不能入人道中，亦不能聞此大法」。這段是跟我們講凡人，凡是我們人，什麼人？就是有善根的人。若無善根，則不能入人道中，亦不能聞此大法，如果沒有善根，不能到人道來，到了人道也不能聞到大法。凡是佛法，大乘經典都叫大法。我們佛門有一句話講，「人身難得，佛法難聞」，我們在六道輪迴當中，輪迴到人道來，得到人身，這個機會很難得。你沒有具足五戒十善，過去世有修善根，不能到人道來。所以能夠到人道來，過去世有修人道這樣的善根，非常難得。「然若不發心，則虛有此善根」，豈不孤負佛恩，也辜負我們的善根。如果說我們到人道來，又聞到佛法，特別是大乘佛法，本經就是大乘經典，你不發心，虛有此善根，辜負我們有這個善根。有這個善根，為什麼要發心

？發心就是啟發，讓我們向無上道，向無上菩提。《金剛經》講男子女人，本經也是講男子女人，所以男子女人，你只要發心，都一樣成就。佛法是平等法，關鍵在你發心，不管男子女人，只要發心都一樣成佛。

下面再給我們解釋發這個字。「發者，生也，起也。謂發起上求佛道下化眾生之心，期證無上果也。」發上求佛道下化眾生，你看，發廣大菩提心，誓度一切眾生，是不是上求佛道下化眾生？就是這個意思。發這樣的心，期待證得無上佛果。「發字貫上下文，義通能所。上文善男善女為能發，下文阿耨等為所發。」《講義》裡面有詳細的解釋無上正等正覺，我們常常聽經，如果常聽我們老和尚講經，應該大家都常常聽過，我們在此地就可以省略。發了心之後要修，要怎麼修？就是須菩提問的這個問題了，發了阿耨多羅三藐三菩提心，這個心應云何住？我發了心，我這個心要安住在哪裡？心裡現在妄念很多，要怎麼去降伏這個妄念？這個是我們學佛修行人的兩大問題。這裡講，「住是止於一處。降伏是克制攝持。其心之心字，指妄染而言」，心就是指妄心，心被污染、妄染，指妄心不是指真心。

「問有三意」，須菩提問的意思有三種意思，「凡為菩薩，須發菩提心，故先問發心。初發是心，不能如佛之隨緣安住，故次問住心。意在求佛指示方法，能令此心相應而住。又以妄心數起，不能似佛之自然降伏，故次問降伏。意在求佛指示方法，能令妄心自然而降。」凡是你要作菩薩，必須發菩提心。我們要學觀音菩薩，誦大悲咒，觀音菩薩跟我們講要發廣大菩提心，凡是你作菩薩，修什麼法門都要發菩提心，不只說誦大悲咒。你看我們《無量壽經·三輩往生》，上中下都要發菩提心，「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」。可見得發菩提心是修學佛法，不管修哪個法門，這是一個

總原則，都必須發菩提心。所以先講發心，須菩提先問發心。

但是初發心不能像佛一樣，佛發無上菩提心，佛能夠隨緣安住，我們不行，我們的心亂跑。所以這個緣故，次問住心，這個心安住在哪裡？這個意思就是求佛指示方法，能夠讓這個心相應而住。妄心不斷的起來，很多學佛的同修也常常跟我提到這個問題。我說這個是每個人共同的問題。很多學佛，特別我們念佛人，法師，我現在念佛妄念還是很多，止都止不住，控制不了，常常有同修問這個問題。可見得這個問題很早須菩提尊者就代表我們問了，不是我們現在學佛的人有這個問題，自古以來，過去現在未來，凡夫學佛還沒成就之前，都有這個共同的問題。因此《金剛經》的經文是可以通用在各種不同法門，發菩提心，你修哪個法門都要發菩提心，包括我們念佛法門也不例外。如果不需要發菩提心，《無量壽經》佛就不需要講「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，他就講一向專念阿彌陀佛就好，何必上面再講一個發菩提心？可見得念佛也離不開發菩提心。既然修什麼法門都離不開發菩提心，這個就很關鍵、很重要了。

下面跟我們講，「發心，先也」，先要發心，最先。「然必須發大心，方能修大行，得大果」，但是發的心不能發得太小，發得太小你就不能修大行證大果，只能修小行證小果。小果就是證阿羅漢，證阿羅漢果。小乘聖者他沒有發大心，他證得阿羅漢果他就停止在那個地方，他沒有發心再向上提升，沒有發心要成佛，所以他的修學會停止在那裡。佛也勸小乘要回小向大，那個還不究竟，還是要向上提升，要發大心證大果。「華嚴經云：忘失菩提心，修諸善果，魔所攝持故。」這句非常重要，這句也給我們提醒發菩提心的重要性。忘失菩提心，菩提心忘記了，失去了，你做很多善事好事，佛跟我們講魔所攝持故，你跟佛不相應。你雖然做好事，但是

你妄失菩提心，你沒有菩提心，你做再大的好事，你跟佛是不相應的。跟誰相應？跟魔相應，所以魔所攝持，跟魔相應。可見得菩提心是我們學佛一個很大的關鍵。

現在問題就是我們要常常提醒自己，我現在有沒有偏離菩提心？現在我們看到很多學佛的人，他真的也是很熱心做好事，在佛門裡面做各種好事，包括世間的善事，做好事，但是沒有菩提心。為什麼佛說為魔所攝持？因為你不能了生死，不能脫離六道生死輪迴，就是屬於魔所攝持的，也就是說你脫離不了六道生死輪迴這個魔掌，這樣講大家比較能體會一點。這是《華嚴經》講的經文。

下面再跟我們講，「善男女初發心時，即應以成佛自期，發阿耨多羅三藐三菩提心。」所以我們善男女，有善根的男子女人，初發心你就要發無上菩提心，要發最高的，你不能發得很小，就要以成佛為自期，就是你發願要作佛。這點非常重要，要發心作佛。六祖惠能大師給我們做個榜樣，可以說給我們做個示範。他到黃梅參五祖，當時在唐朝時代，廣東嶺南這一帶，現在廣州這個地區，在唐朝那時候還是很偏遠的地區，文化水平低的一個地區。有些官員如果得罪朝廷，被貶都會被派到那邊去，派到偏遠地區去。他從廣東走路爬山涉水到黃梅，路途相當遠，現在我們坐飛機都要坐些時間。到了黃梅拜見五祖，五祖第一句話就問他，你從嶺南來，那麼遠跑到這裡來，那你跑來這裡幹什麼？六祖就回答，我是來求作佛的。一開口就說他是要來求作佛的。大概五祖遇到六祖一個人，跟他一見面就跟他講他要來作佛。

我們現在看看，一般到寺院道場善男信女，求什麼？求作佛，那個我不敢當，我不行，我是凡夫，我怎麼敢想作佛？他一定是這麼說的。不相信你可以試看看。你不想作佛來佛門幹什麼？求升官發財，求身體健康，家庭平安，事業順利，有孩子的學業進步，做

事業的能夠大賺錢，求這個。你跟他講作佛，距離我太遙遠了，這個我想都沒想過的。這樣就不是佛教我們的。

佛一教我們就說，你現在是凡夫，但是你要發心作佛。為什麼勸你發心作佛？勸我們大家發心作佛，因為眾生都有佛性，你本來就是佛，因為你本來就是佛。只是現在迷惑顛倒，不知道自己是佛，冤枉做凡夫。佛明白了，他告訴我們這個事實實相，你就要直下承當了。因為這是本分的事情，求作佛是本分的事情，因為你本來就是佛，你求作佛是應該的，有什麼不敢當？所以古大德講，這樁事情你必須要直下承當，你必須要發心作佛，作佛才能度眾生。這講發菩提心的重要性。所以《華嚴經》這句話我們要常常記在心裡，忘失菩提心，修諸善業，是被魔所攝持，是為魔業。

我們念佛人，如果你不發菩提心，只有一向專念阿彌陀佛，跟阿彌陀佛也不相應，往生不了極樂世界。沒有發菩提心，念佛當然也有好處，也會得人天福報，但是你沒有往生極樂世界你就脫離不了輪迴，還是在六道裡面生死輪迴。佛法八萬四千法門，大乘小乘、顯宗密教，主要是要幫助我們超越六道生死輪迴，明心見性，見性成佛，最終目標是這個。不是教我們求個人天福報就好了，人天福報不究竟。這點我們必須要明白。所以要發無上菩提心。

「無上者，正是所求故。欲求無上，必須修福度生。故次云正等」，就是無上正等正覺。「欲度眾生，應先自度，故次云正覺。逆言之，即自覺覺他覺行圓滿也。」就是你要度眾生，必須要先自度，自度度他，度他也是度自。所以自覺覺他覺行圓滿，自覺是阿羅漢，覺他是菩薩，覺行圓滿是佛。「論云：初發究竟二不別，如是二心先心難。發心菩提，至無上菩提，是一心非二心。然初發心難，故須菩提先舉發心為問。」發菩提心，是一心不是二心，我們《阿彌陀經》講「一心不亂」，是同樣那個心。然初發心難，初發

心的確難。難不難，剛才講了，你去找個人來，你說發心來作佛，我們不要說找不學佛的人，你找學佛的人或者到廟裡拜拜的人，你說你要發心來作佛。這怎麼可以，我是凡夫，怎麼可能作佛？他一定跟你說他不敢當的。所以難，勸他發這個心都不容易。所以我們現在能發這個心是難能可貴，所以你不要小看你發這個心，你發這個心就跟無上菩提心相應，你只要這個目標不改變、不退心，我們就是朝無上菩提在提升、在前進了。發心難，已經發了感覺好像不難，再去找還沒有發的，你就發現真的很難。所以須菩提先舉發心來請問釋迦牟尼佛。

「住降，後也」，先發心，再問這個心，我發了心，我現在發了，我要作佛了，我有這個心，但是我現在還是妄心當家，怎麼辦？我心要住在哪裡？要怎麼樣才能降伏我的妄心？問的意思就是這樣。這個問題是不是我們大家的問題？大家的問題。師父，我念這麼久了，妄念很多，控制不住，被妄念打敗了。我說我也常常被打敗，不是只有你。如果不是這個問題，須菩提也不需要問這個問題了。一下子就沒有妄心，問這個不是多餘的嗎？就是自古以來都是這個問題才要問，沒這個問題還要問什麼？就不需要問，就是有這個問題才要問。

下面江老居士跟我們講，後也，「有人先曾發心，後時忘失，此是不知真心如何安住，致妄心不能降伏也。」他就舉出我們學佛的，有人是指學佛的人，先就是前面，他就曾經發這個心，我要作佛，特別我們學佛初發心，那個心就是很真切的，發無上菩提心。但到後來，修修修到最後忘記了，迷失了。這是什麼緣故？此是不知真心如何安住。一部《楞嚴經》講找不到真心，真心在哪裡？《楞嚴經》最有名的「七處徵心」，阿難也是問這個問題，心亂七八糟的，怎麼安這個心？佛不回答他這個問題，佛先問他心在哪裡？

你說心不安，心在哪裡？你指出來給我看，心在哪裡？阿難也很厲害，他舉出七個地方，在內、在外、在中間，講了七個地方，我們想都想不到的，他就想得出來，真佩服他。我們大概想到心就是心臟，在跳的心臟。三時繫念中峰國師跟我們講，這顆叫肉團心，那不是我們的心。我們現在能思維想像這個是我的心。是嗎？也不是。

這個肉團心，過去北京黃念祖老居士他講，現在醫學發達，都能換心，甲的心換到乙的身體，那個心換過來，乙他的思想生活行為他還是沒有變成甲，如果他變成甲就說明心就是這個心臟。這樣就證明，我們現在能思維想像，我們的習慣，我們種種的煩惱習氣，跟這顆肉團心是沒關係的。外國人講什麼大腦細胞。這顆肉團心都不是了，什麼大腦細胞，那個統統不是。你在這身體舉出一個就代表所有的，這個不是，那其他統統不是，還什麼大腦？還到腳底去。這個問題提出來，七處徵心。有的祖師大德註解叫七番破處。七處徵心就是你去找心找七個地方叫七處徵心。有祖師大德說這個是七番破處，破處就是阿難舉出來，佛就給他破，這個不是。到最後阿難就慌了，他真的找不到心，那怎麼辦？所以不知真心如何安住。因為你不知道真心在哪裡，不知道什麼是真心，那你怎麼住？

禪宗有個公案，二祖慧可去求法，求達摩，在嵩山少林寺，求達摩給他開示。達摩就不理他。達摩在那邊面壁，臉對著牆壁在那邊打坐。冬天下雪下得很厚，他在外面的雪地求法，跪三天三夜，達摩還是不理。後來他就把身上配的戒刀把胳膊砍斷一隻，供養達摩。達摩看到這麼虔誠，就問他你這何苦來？你何必這樣，把手都砍掉了，是為了什麼？慧可就說了，他說我心不安，求你幫我安心。就問這個來的，請你幫我安心。達摩就直接說，好，我幫你安，你心拿來給我，我幫你安。所以現在達摩有個像，就是伸一隻手出

來，那個就是要給慧可要心的，說你心拿來給我。還好慧可沒有拿刀把心臟挖出來，挖出來就死掉了，只有砍斷手臂，沒有把心臟挖出來。慧可聽到達摩這麼一問，他豁然大悟，當下他就頓悟了。頓悟他說出什麼話？他說「覓心了不可得」，心找不到。達摩說「與汝安心竟」，我心給你安好了。他大徹大悟。慧可聽了這句話大徹大悟，我們聽了這句話有沒有大徹大悟？還是聽了愈聽愈糊塗？

禪宗是很直接，直指人心，見性成佛，他不跟你拐彎抹角。我們如果不是這種根器，跟我們講，我們不懂，我們還在那邊打妄想，想了半天，愈想問題就愈多。因此我們一般的人要經教，用語言文字慢慢跟你解釋。所以一部《楞嚴經》就是講這個，佛跟弟子辯論的提出來。辯不是強辯，是分辨，強辯就不是佛法。理愈辯愈明，因為大家要找到事實真相。所以古大德講開慧《楞嚴》，成佛《法華》，你要開智慧，不讀《楞嚴》不開智慧，一生成佛就是《華嚴》、《法華》，一生成佛的經典。

開始發心，後來就忘失了，這就是不知道真心如何安住。不知道真心如何安住，妄心就不能降伏。降伏對我們念佛的人非常重要，我們念佛的人也不可以疏忽。我念佛就好。是沒有錯，關鍵我們念的有沒有達到經典的標準？淨土雖然不講斷煩惱，但是要伏煩惱，要伏惑，這個條件比其他法門來講容易太多了。所以講易行道是跟其他法門來比較，這個是易行道，大家都能做得到。斷惑，那個比較高難度。所以要伏惑。

最近我們淨老和尚不斷的勸我們淨宗同修，每天要看海賢老和尚的光碟，一天看三遍，念一萬聲佛號，一年後就有把握往生。但是看也要會看，也要看出重點，我們才能得受用。如果你不懂得看重點，抓不住重點來修學，還是不得受用。海賢老和尚的光碟裡面有一句話，他講得很簡單，如果你不注意聽，不在意的聽過去，也

就疏忽了。他有一句話講，念佛沒有念到一心不亂不算念佛。這一句我們聽起來好像不是什麼很深的道理，但是很關鍵。我們平常講我在念佛，我們這個念佛是在念沒錯，但是你沒有達到念佛的標準。標準在哪裡？《彌陀經》講的一心不亂。所以海賢老和尚講，念佛沒有念到一心不亂不算念佛。你去想想這句話。事一心不亂比較難，要斷見思惑；理一心要破無明，那更難。我們現在能做到就是最淺的一心不亂，功夫成片，伏惑。就是煩惱沒斷，但是念佛的功夫足以控制住我們內心的貪瞋痴煩惱，讓它不要發作起來，但是沒斷。好像石頭壓草，草要長起來，石頭把它壓著，讓它不長起來，但是根沒斷。

在修學其他法門，伏惑的功夫只能得定，不能斷煩惱，不能超越三界六道。在所有的法門來講，這個功夫是不及格的。但是在念佛法門來講，可以帶業往生，你有這個功夫就及格了。帶業往生到極樂世界再去斷惑，在那邊斷惑沒問題，因為大家都無量壽，一生你就保證能不但斷惑還能破無明，這叫橫超三界帶業往生。但是它最基本條件就要伏惑，控制住，你臨終最後一念，這些煩惱妄念能夠降伏住，不起現行，不發作，心裡起念頭就是阿彌陀佛，這樣就往生了，跟佛光就相應，心光跟佛光就感應，根據這個光佛來接引我們往生，是這樣的。不是說你念佛，大家統統一定能往生。念到這樣才相應。這跟發菩提心關鍵很大。所以發菩提心，一向專念，它是相關的。

這裡江老居士他也舉出《華嚴經》的善財童子的一段經文，「故善財童子，每遇善友，皆啟請云：我已先發阿耨多羅三藐三菩提心，而未知云何學菩薩行，修菩薩道。」這是善財童子五十三參，每一參一個善知識，他都會跟善知識說，我已經發了無上菩提心，阿耨多羅三藐三菩提心就是無上菩提心。心是發了，但是要怎麼樣

來學菩薩行？在生活當中怎麼來學菩薩行？怎麼來修菩薩道？遇到每位善知識他都有這句話。先表明自己已經發心，然後請教善知識，在生活當中怎麼修？發心，怎麼修？

「是知發大心者，必修大行」，發大心你所修的行都叫大行。大行不是在外面怎麼修大行，做多大的事情，不是這個，是你的心大。比如說布施，你心量大，發大心，發無上菩提心，布施一塊錢那都叫大行。如果你沒有發無上菩提心，心量不大，你布施幾個億還是很小，小行，微不足道。所以發大心修的行都叫大行，不管做多做少，統統叫大行。發小心，不管做多大的事情，都叫小行。這道理我們要明白，關鍵在心量。所以菩薩跟凡夫，跟我們一般人，生活是一樣的，沒有特別。你看佛在《金剛經》前面示現的，他每天要去托鉢，穿衣吃飯，回來要洗腳，就我們回來要洗澡，盥洗。這個示現就跟我們一般常人生活是一樣的，我們常人每天也要為了生活來奔波，就是托鉢的意思。你托鉢得到飲食，我們一般世間人你賺到錢，回到家裡，心要收一收，整天在外面應酬，回到家裡，你自己要有一段時間你自己心靜一靜來念佛，來收心。示現跟我們凡夫是一樣的。就告訴我們修菩薩道、修菩薩行，沒有離開我們現實生活，你在任何的工作，任何的崗位，任何的身份，統統都可以修菩薩六度萬行。

所以「住降，正修行之切實下手處也。故次問住降。然此二問，實在相資。以覺心住，則妄心不降而降。妄心降，則覺心不住而住也。」覺心住，妄心你不要去降伏它，它自然就降。這用在我們念佛是最方便的，這個原理我們用在念佛上，心裡提起一句佛號就是覺心。你念佛的時候就是覺，忘記就又迷了。迷了怎麼辦？你想到，趕快繼續念，繼續念又覺了。我們功夫還沒打成一片就常常忘記，常忘記你心又迷了，趕快提起佛號又覺了。我們念佛，希望把

這句佛號二六時中打成一片，念念不斷，念念覺而不迷，就是此地講的不降而降。妄念起來你就不要管它，不要去理會妄念，只要提起這句佛號，每個字每一句念得清清楚楚，聽得清清楚楚，心裡記得清清楚楚，專注在佛號，不要管妄念，這就是不降而降。刻意要去降伏妄念，妄念就愈多，愈在乎妄念、擔心妄念、害怕妄念，妄念就增加得更多，再來回憶妄念，那就更多，那你怎麼搞都搞不完。所以你就不要去理會妄念，不要擔心妄念，不要害怕妄念，不要再去回憶妄念，只要現前，這一念阿彌陀佛提起來，這樣就對了，其他你不理會，專注佛號上，這樣就是不降而降。你要另外找一個怎麼來降，怎麼樣，那又是妄念又加妄念。《楞嚴經》講「知見立知，是無明本」，頭上安頭。

下面我們再選《金剛經》的一段經文來學習，「汝今諦聽，當為汝說。善男子、善女人，發阿耨多羅三藐三菩提心，應如是住，如是降伏其心。」這一段，佛告誡須菩提，你請法，請問這個問題，你要諦聽。江老居士有註解諦聽這兩個字的意思，這在大乘經典我們常常可以看到這兩個字。我們聽經要諦聽，諦聽佛才講，你不諦聽他是不跟你講的。為什麼？不諦聽，你坐在這邊聽經，心裡在想其他的事情，那就沒聽進去了。現在年輕人，你叫他聽經，大概不太可能，手機帶進來，頭低低的在那邊，你在講，講完了，講什麼，聽而無聽，無聽而聽。他在看手機在撥在撥，他在聽那個，是在聽手機，他不是聽誰講經。這個佛就不講了。因為什麼？講了對他沒幫助，他坐在那邊也難過，乾脆就去家裡電腦撥個夠，不然坐在那裡對他也沒有什麼幫助，佛講了等於是講閒言語。閒言語就是講廢話，講了對他，他一句也沒聽進去，你就不需要浪費那個時間。講經總是大家聽，各人得的利益都不一樣，這跟諦聽有關係。

此地講「須菩提豈有不諦聽之理」，須菩提請問佛問題，佛跟

他講，他怎麼可能說不諦聽？當然他會諦聽。佛為什麼要再提醒這一句？那是「佛之誠，是為大眾，及現在我們眾生」，這一句有講到我們，就是我們聽經要諦聽。如果你有雜事，在忙的時候，就沒辦法諦聽。像我常聽經的時間，效果最好的是清晨，或者是晚上半夜人家在休息，這時候沒有電話、事物有人來干擾，這時候聽是聽得最清楚。如果你一旦接觸到人，一下子接電話，一下子什麼事情，你的心都在忙那個，聽的效果就很差，常常受干擾。

所以聽一座經，大家到講堂來聽有個好處，就是說你在這邊一個半小時，你可以專心，反正我只有一個半小時，就是聽這個經的，不做其他的事情，這一個半小時其他事情都先放下，你才能諦聽。如果在家裡，可能會有許多干擾，特別是電話。你在家裡客廳聽，電話來了，你接不接？很自然你要去接。如果你不在家裡，你家人會說某某人他去聽經了，回來你再打吧！這樣你聽經就不會中斷。現場是有這個好處。在家裡，除非你自己關起門來，外面貼個紙條，聽經時間不便接電話，聽完再說，或者先幫我留個電話，這樣可以。如果沒有的話就不行，如果再帶個孫子肯定更不行。所以到道場有這樣的一個幫助。

下面跟我們解釋諦聽諦這個字。「諦者，真實正確也」，諦就是什麼？真實，真實的意思叫諦，我們一般講真諦，就是真實的義理、真實的道理叫諦，真實正確就叫諦。「一不可以貢高，二不可以卑下。倘犯此二病，即不能諦聽，即聽亦不能正確。有人稍研求經論，即自以為通曉佛學，此犯貢高之病。有人高推聖境，以為如此大法，我們如何能解，此犯卑下之病。貢高是慢，卑下亦是卑慢。如此聽經，即不能真實正確。是以學佛者務須免除以上二病，虛心領受，故云諦聽。既能諦聽，豈可不說。」這給我們舉出我們聽經不可以犯這兩種毛病，一個是貢高、一個是卑下。

這兩種毛病也常常看到，有些人聽了一些經教，他自己以為自己懂了很多，到處要給人家講開示，這我常常碰到。常常碰到有些居士，都要給我講開示，他怕我不懂，給我講開示，遇到人就要跟人家講開示。過去我們華藏有個開出租車的居士，在機場遇到人就抓一個人，管他聽不聽，就要跟他講開示。所以後來有些人碰到他就趕快躲得遠遠的，敬而遠之，怕聽他講開示，一講就沒完沒了。這個犯了貢高，這個是心態就不正確了。也不可以卑下，卑下就是如此大法，就是我們剛才講的，我不敢當，這怎麼可以？我不行。這個也不行，這個叫卑下慢，自卑。貢高自以為了不起是慢，自卑也是慢，這兩種心態都去掉，不貢高也不自卑，這樣才是正確的。

如果有貢高或者自卑，他聽的經就不能真實正確，他不能消歸自性。貢高，自以為是，實際上自己沒有真懂，以為懂了，他就真不懂。自卑的人他不敢當，不敢當怎麼辦？佛教你要成佛，你不敢當，那成不了佛，而且聽了他也無法接受。所以學佛就必須避免這兩種毛病，這兩種毛病避免，虛心領受，故云諦聽，這樣的心態來聽經叫諦聽。既能諦聽，豈可不說，既然大眾能夠諦聽，怎麼可以不跟他講？不跟他講就對不起他。他能接受，他能諦聽，你就要跟他說了。這是佛提醒須菩提，實在是提醒我們。

所以佛講，「故云當為汝說」，意思就是倘若不諦聽就不為你說，你不能諦聽，我就不跟你講。像我們淨老和尚，他到澳洲、到海外，這些大學，他說大學請他去當教授，還有佛學院請他去當教授，他不願意接受，他不要去學校上課。他說現在的學生沒耐心，最長的耐心是十五分鐘，學校教授在上課，大概十五分鐘的耐心，正式上課只能上十五分鐘。十五分鐘後學生就心浮氣躁，要跟他講笑話，要跟他講什麼其他不相關的，正經課他就不上了。因為他的耐心只有十五分鐘的時間。過了十五分鐘，他已經心浮氣躁，心在

浮動，他就沒有心情再聽你講課，你講你的，他想他的。這樣對他就沒幫助。沒有幫助，何必去浪費那些時間？就不需要。所以現在的學生要找到諦聽的都很難。六十年前，方東美教授在台灣，台灣大學的老師不像老師，學生不像學生。六十年前都這樣的情況，六十年後的今天，這個情況不曉得嚴重多少倍，多不止了。現在的學生真的心浮氣躁，心定不下來，你跟他講真實的諦理他聽不進去，感受不到。為什麼感受不到？心浮氣躁，他沒有耐心聽，心靜不下來。

這個話就是「警策我們，在聽經時，從前知見，必須一切拋開，不可放在心裡」，這句話非常重要。我們在聽經，以前我們聽過的或者看過的先放下，這樣聽你才能領會到它的真實義。如果自己心裡裝得滿滿的，講經的法師再會講，對他都沒有幫助，因為他自己有個東西擋在那個地方。或者你講一句，我想哪一句來破你，那他是要來破你的，他不是來聽你的。以前我們老和尚到香港去講經，好像一九七七年的時候，第一次接受香港邀請去香港講經。到那邊就有人給他提出警告，他說法師，我們很多法師來這裡講經，到最後都被打敗了。為什麼被打敗？被問難。他說那些來聽經的不是來聽經的。不是來聽經他來幹什麼？來找麻煩的。找什麼麻煩？有時候經講一半，他舉手他就要問問題。法師如果被他問的答不出來，法師最後就很慚愧的趕快走了，不敢再講，怕來找麻煩。所以我們老和尚到香港就有人給他提出警告，有人會找麻煩。看到很多人來不要高興，聽眾這麼多，那不是來聽經，是來找你麻煩，來找碴的。後來我們老和尚去講了一個月，竟然一個找麻煩的都沒有。這也是我們老和尚他有辯才，善巧方便，他們要問難的問題，大概在講經當中統統已經先給他講出來，他就沒得問了。他要問的，統統還沒有問都被他講出來了，他就不需要再問了。

所以我們聽經一定要把知見拋開。對這法師沒信心，你就不要去聽他的。像我聽我們師父上人淨老和尚講經，那就是接受他講的，他講的我們可以理解。很多人聽了，他不能接受，排斥毀謗。為什麼？我們在旁邊聽了也很奇怪，這麼好的經，怎麼他還在批評？因為他沒有去聽，或者聽了他有個排斥的心在那個地方，都把那個意思都聽錯了，都把講的意思都扭曲了，把他自己的意思加進去，他認為怎樣怎樣，這就造業了。這是聽經的心態，從前的知見，不管你學什麼，先放下，這樣才是諦聽。這個講安心之法。

《金剛經》為什麼我會提出來跟大家分享？因為我自己本身也是過來人。我也很想找一個清淨的地方來修學多好，但是往往有很多因緣由不得你。要做一些有關弘法的事情，當然難免很多事物，而且我們凡夫現實生活也都需要衣食住行。如果你再管理一個道場，那事情更多，操心的事情更多。往往在這樣的情況之下，我自己有經驗，也看到其他的同修也有這種情況，自己喜歡，不要，放下，去找個山洞躲起來算了，自己修多好，要逃避現實，總是有這樣的想法。逃避現實，心能不能清淨？也不一定，你離開這些，住在山上，我們的心能清淨呢？還是不行。所以就會很煩惱，好像做也不是，不做也不是。後來我才想到，以前我聽到《金剛經講義》，很久沒有再聽了，你念佛伏不住煩惱，所以就想到這個來補助。

《金剛經》講的就是這個，不要住法相，也不要住非法相。你做這件事情，執著這些事相，著了法相；不做了，統統丟掉了，躲起來了，著了非法相，兩邊都偏在一邊去了，都不對。怎麼辦？隨緣，隨你現在的因緣，在這當中不著法相，也不著非法相。在什麼環境，什麼人事當中，你都會得到解脫、得到自在，只要我們不取不著，任何的人事物環境我們就得解脫。你去逃避，未必得到解脫，只是暫時的避免，我們心裡還是有罣礙。如果你懂這個道理，你

心就沒有罣礙。所以這個也值得我們花一點時間大家來學習。

這裡舉出，你看佛示現凡夫塵勞之相，「無我相，無法相，亦無非法相」，你看佛天天還是要忙著這個衣食，天天要去托鉢，也是很辛苦。我們現在比佛享福太多了，有廚房可以煮。佛要打赤腳，下雨又不能打雨傘，這樣去托鉢，要走很遠，從這山走到舍衛大城要走很遠，打赤腳，沒鞋子穿。每天為了那一鉢飯，就這樣來來回回。這示現給我們，就像我們凡夫，在家出家都要為衣食。你出家了，修行，也是法輪未轉食輪先，柴米油鹽醬醋茶，一樣也少不了；在家人更不用說，也要為了生活在忙碌，要工作、要上班。我們在這種生活當中，你怎麼得解脫？就是教我們這個。你要逃避，你甩又甩不掉，又不能得解脫，所以教我們如何在這種塵勞裡面得到解脫、得到自在。

佛示現給我們看，不管你做什麼職業，你看我們是苦惱眾生，無論貧窮富貴，一生都是忙忙碌碌的，窮的人為三餐奔走而忙碌，富貴的人為了賺更多的錢、做更大的事業而忙碌，大家都很忙。這就是佛示現乞食的意思給我們看，大家都為了生活在忙，忙忙忙，忙這些東西。忙完之後總是有休息的時候，你上班下班，佛示現托鉢回來，吃飯吃好了，腳洗一洗，就打坐。這種示現就是我們現在生活，你工作，工作回來，吃飯，盥洗，盥洗好了不要去玩電動玩具，幹什麼？讀經，或者念佛，或者打坐，收收心。起碼你早上有半個小時，晚上半個小時，收收心。沒有半個小時，十五分鐘也好；或者你再沒時間，三分鐘也可以，總比沒有要好。所以佛門有個早晚課，早晚課怎麼訂？因人而異，看你自己的時間，自己一個人做早晚課，你自己可以自己訂。大家共修，訂個共同的。像我們淨宗，我們淨老和尚訂個《淨宗朝暮課課本》。不一定說每個都按照這個課本。如果你時間忙，你修十念法也可以，早晚十念，這個都

很方便。

總是說我們每天這麼忙碌，佛示現就是告訴我們，每天有忙完的一個時間，一個空檔，休息的時候，你要收收心來修心、來修行，我們念佛法門就來念念佛。像海賢老和尚講，念念佛，到佛堂去迴向迴向。這叫還至本處，佛去托鉢乞食入大城，然後回來。像我們到公司去上班，下班回來，回到家就還至本處。跟佛回到僧團一樣，還至本處。趕快把心靜一靜，回光返照，不要去做一些不相干的事情。這就是學佛的敷座而坐。所以要把經文語句回歸到自己身上，我們自然有受用。果然能夠在尋常當中，時時返照，就是降伏，就是兩邊不著，就是念佛也才念得好。

今天時間到了，我們就先學習到這裡。下面我們明天再繼續來學習。我們今天說聽的功德還是迴向給福定師，願以此功德，迴向福定師。