

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（第五十六集） 2015/2/26
台灣華藏淨宗學會 檔名：WD15-005-0056

諸位同修，及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。我們今天接著昨天這段經文，請翻開二十八頁第二行，我將這段經文再念一遍：

【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。】

我們昨天學習這段經文，『發廣大菩提心，誓度一切眾生。身持齋戒，於諸眾生起平等心』，這一段也可以說是本經很重要一個重點。昨天跟大家學習，我們引用江味農老居士《金剛經講義》，有關解釋菩提心的這些講義來跟大家學習。發菩提心是學佛主要的一個發心，所以《華嚴經》講，妄失菩提心，修諸善業，是名魔業，為魔所攝持。佛法八萬四千法門，大乘、小乘，修學關鍵在發心，在發菩提心。我們淨土法門也不例外。大家對《無量壽經》，我們淨宗同修是日常的功課，常常讀誦。《無量壽經·三輩往生》這一品的經文，包括《無量壽經》，很多地方都講到發菩提心，「發菩提心，一向專念，阿彌陀佛」，不管上輩、中輩、下輩都要發菩提心。可見得發菩提心是修學佛法很重要的一個發心，要發這個心。如果不發菩提心，修一切善業，我們看到世間很多慈善家，做善事的，甚至我們佛門也有很多做善事的，但是善事做很多，沒有發菩提心，這樣雖然做善事可以得人天福報，但不能出離六道生死輪迴，不能明心見性、見性成佛，這樣就是魔業。所謂魔業就是你不能了脫生死。《無量壽經》後面也跟我們講得很清楚，你不發菩提

心，總是得不到解脫，得不到究竟圓滿的大自在。

我們今天接著再來學習江老居士的《金剛經講義》跟經文相關的地方。因為本經我找不到註解，因此有些重要的經文我們就是找其他的經典、註解來以經解經，就像黃老居士的《大經解》，他也是引用其他經論、註解來解釋《無量壽經》。我們看《金剛經》，接昨天的經文，「佛告須菩提，諸菩薩摩訶薩，應如是降伏其心。」佛告這句話，凡是安上這句話，都是表示這當中所講的話非常要緊，不可以忽略讀過。諸菩薩就是指發大心的善男女，你只要發心要成就無上菩提，你發這個心，但是我們現在是凡夫，凡夫能夠發這個心就是菩薩。所以你去戒場受菩薩戒，你受了菩薩戒你就是菩薩。你可不要去受了菩薩戒，又點了香疤，人家叫你菩薩，你說我不敢當。不敢當，那你為什麼要去受菩薩戒？這個事情不能不敢當，你要直下承當。為什麼？一切眾生本來是佛。菩薩要修因才能成佛。

這裡講諸菩薩就是發大心的善男女，這個是指我們凡夫。如果不是指我們凡夫，聖人，佛也不用跟他們講，他已經成就了，沒必要跟他講。凡是佛在這世間講的，主要是對凡夫講的，如果目標是對聖人，阿羅漢以上的聖賢講的，對我們來講就沒有意義了。主要對我們講的。這就是講發心。發心學佛要成無上道，就是發這個大心，就是大菩薩。雖然現在你還是凡夫，但是將來一定成就大菩薩，成為菩薩摩訶薩。

下面《講義》講，「然而根性不同，雖同發大心，有發得圓滿究竟者，則可成大菩薩。發不圓滿究竟，只可成菩薩矣。佛之說此，亦希望人人皆要發得圓滿究竟耳。」你看我們本經講，「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」，很簡短的經文，我們如果粗心的看過，沒有深入的去探討，我們真的不知

道怎麼發菩提心。發了菩提心之後，怎麼去落實？所以發心，同樣發大心，有的人發得圓滿究竟，就可以成為菩薩摩訶薩；如果發得不圓滿、不究竟，只能成為一個一般的菩薩。所以菩薩有菩薩、有菩薩摩訶薩，我們現在凡夫大部分都是菩薩。因此發心就非常關鍵。佛當然希望我們每個人都發得圓滿究竟。

「何謂圓滿究竟」，怎麼樣發心才是圓滿究竟的菩提心？「如發上成佛道下化眾生之心，則菩薩也。」我們現在發心，我在佛前發願，我要成就無上道，我要佛道無上誓願成。我們念《三時繫念》，不是每一時都要懺悔嗎？懺悔後面就要發願，四弘誓願，我們常常在念的，念得都很熟悉，我們也是在發了。「眾生無邊誓願度」，最後一句是「佛道無上誓願成」，這就是上求下化，上求佛道，下化眾生。如果只發上成佛道下化眾生這樣的心只是一般的菩薩的發心，這就是發這個心發得不圓滿、不究竟。要怎麼發這個心才圓滿究竟？「若知發心上成下化，而又知雖上成而實無所成，雖下化而實無所化，乃是無所成而上成，無所化而下化。則性德究竟，體用圓滿，而為大菩薩矣」，這就是發得究竟圓滿了。關鍵在發心的不一樣，你是成為菩薩還是成為菩薩摩訶薩，關鍵在發心。發心要上成佛道下化眾生，這是菩薩，如果你又知道雖然上成而無所成，下化而無所化，你就是菩薩摩訶薩了。菩薩摩訶薩和菩薩的區別就在這個地方，發心不同。下面講，性德究竟，體用圓滿，而為大菩薩。

我們現在回歸到經文，發廣大菩提心，誓度一切眾生，就發無上菩提心，發阿耨多羅三藐三菩提心。如果我們沒有《般若經》的經義來補助，實在講，一般發的也都是事相上的一般的菩薩而已，你不能提升到菩薩摩訶薩。可見得《般若經》在佛法當中，不管修哪個法門，它是一個共同科目。我們也可以講，離開般若就不是佛

法。般若，佛在一生當中，幾乎一半的時間是講《般若經》，你看講了二十二年。他為什麼講這麼長的時間？因為這是最關鍵、最重要的，不詳細講大家不明白。要入般若，需要前面的基礎，前面有十二年人天小乘的基礎，阿含；小乘再提升到大乘，方等，八年。二十年。二十年基礎有了，就講了《般若經》講了二十二年。《般若經》講完才回歸到法華涅槃，後面七年的時間，回歸到圓成佛道，《法華經》。

「世間此類事甚多，雖所學是無上大法，而成就則甚小甚小。皆由於不知如法而修，發心太小故也。」這個事情真的很多，比如說你發心來學《華嚴經》，那是一乘圓教的大法，很多人學《華嚴》，大經大論，所學的是無上大法，但是成就卻很小很小。為什麼學的是無上大法，成就這麼小？這都是由於不知如法而修，發心太小故，發的心不大。下面舉出念佛法門，他舉出一個例子，「如念佛法門，本是至圓至頓之無上妙法。乃僅僅只知自了。則最上乘之法，不但不足為大乘，竟成為小乘矣。所以只能往生下品，多劫不能花開見佛。以與佛之悲願相違，不知稱性起修故也。甚且並下品亦不夠，只能生到疑城。又須長時修行，方能離疑城而生安養。豈不上負佛恩，下負己靈。何故如此，皆由不明無上大法之所以然故。所以學佛第一要開智慧。」這舉出念佛法門，因為江老居士他也是修念佛法門的，他教宗般若，行在彌陀，他的行門是修淨土的，在教理上是依般若來修學。

念佛法門本來就是至圓至頓的無上妙法，的確是這樣。如果我們只知道自了，就是不發菩提心，不發心，只是自己想自己求解脫，這個發心就很小，就是沒有發度眾生的心，沒有發這個心。只是想到自己要求解脫，他沒想到要發心、要發願，跟阿彌陀佛一樣要廣度眾生，此地講誓度一切眾生，沒有發這個心。沒發這個心，信

願念佛也是能往生，但往生的品位就不高，可能只往生中品、下品，中下品，不能上品往生。中下品花開見佛的時間就比較長，這也是因人而異，看各人的根器，有的人很快他就能花開見佛，有的人要經過很長時間。你看下下品，那是五逆十惡的，十二大劫才能花開，下品中生要六個大劫。這不是佛給他什麼限制，你心發得太小，我就讓你多待一下子慢一點開悟，佛絕對沒有任何意思。都是眾生自己發心這方面的問題，你自己心量太小，自己把花開見佛的時間拖延了。甚至生到疑城。因為發心不大，跟佛的悲願相違，不能稱性起修，所以不能往生到上品。還有生到邊地疑城的，那要多待個五百年了，才能入品，入品又需要經過長時間的修行。所以就會辜負佛恩，下負己靈。為什麼會有這種情形？皆由不明無上大法之所以然故，不明就是不明白，不明白無上大法，所以才會有這種情形。所以學佛第一要開智慧，學佛第一重要就要開智慧，學佛學什麼？學開智慧。

下面給我們解釋，要怎麼樣開智慧？「開智慧者，就最初一步言，便是明理。如不明了真實義理，發心不能達乎無上。明理不是專在文字上剖解，必須修觀。云何修觀？既須多讀大乘經典，更須屏除外緣，收攝身心。若不先將此心攝在一處，何能依文字起觀照。故曰戒生定，定生慧也。戒以屏除外緣。定字有淺深，初下手時，必應勉強攝心一處，令心凝靜而不馳散，乃能起觀。迨至觀慧生，則大定即在其中，不待勉強。」這段講義非常重要。我們學佛就是要開智慧，怎麼樣才能開智慧？這也是我們學佛同修大家很關心的一個問題。

今天我接到一個交流網頁，在網路上的同修，昨天有聽我直播，也很難得，他真的有聽進去。他想清淨一個月，手機收起來，問我這樣好不好？這樣可以，這是可以。你自己安排時間，讓心靜下

來。如果一個月最少有一天的時間，修個八關齋戒，這樣有一天二十四小時的時間讓自己的身心清淨，這樣對我們修學就有幫助。最重要就是這一天你就不能看手機，不能看電腦，你一看就欲罷不能，你就放不下了。所以昨天聽經這位同修有這個感覺，我也有同感。我一月份在雲南雞足山，那邊都收不到網路，在佛塔寺，八天的時間滿清淨的，收不到。現在干擾最大的，我們淨老和尚常常提醒大家，手機、電腦，過去是電話，現在是手機、電腦，那個干擾是無時不在。我們現在生長在現代的環境，也無法去避免這些東西，大家都在用這些東西。我們現在能做的就是說，有一個時間，一個階段性的，像打個佛七，像潮州揭陽謝總辦的光碟教學七天，手機收起來，七天就會產生很大的效果。當然如果你時間有能達到一個月，那是更理想，如果能夠三個月那是更理想。

所以學佛必須要開智慧。開智慧，最初一步來講便是明理，你不明白道理，不明瞭經典的真實義理，發心不能達乎無上。這句話是真的。你看我們現在讀《大悲心陀羅尼經》，經文講「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」，如果我們沒有把江老居士註解發無上菩提心的講義大家來深入探討，真的，我們縱然發心，你發不到無上菩提心。此地講的廣大菩提心就是無上菩提心。你發的不會廣大，因為心量太小，達不到。所以必須要明理。因此我們為什麼要講經？經為什麼要講？就要明白義理，你才知道怎麼去修；如果你不明白義理，就不知道怎麼修。所以釋迦牟尼佛為什麼成道之後，他也沒有帶人做法會，就是參禪打佛七，天天講經，為什麼？明理比較難，你真正明白，你修就不難。所以這個很關鍵的。

下面跟我們講，明理不是專在文字上剖解，不是這個字怎麼講，那個字怎麼講，這個只是在文字的方面來理解，應該體會到文字

以外的弦外之音，也就是我們開經偈念的「願解如來真實義」。江老居士在這裡講，不是專在文字上剖解，分別這一句怎麼講，那一句怎麼說，這是講經的人是有必要準備一些比如說佛學的術語名詞，查字典，查念的發音，這些是有需要的。但是重點不是在這上面，這只是一個工具，最重要是透過這個工具你要明白裡面真實的義理。真實義理要怎麼樣才能明白？必須要修觀。修觀是佛法八萬四千法門，大乘、小乘，主要修學的一個要領，就是要觀。你不懂得修觀，很難見到效果。

下面講，云何修觀？修觀要怎麼修？當然必須讀誦大乘經典，比如說我們常常讀《無量壽經》、讀《彌陀經》，三時繫念，我們《彌陀經》一場都要讀三遍，再加上中峰國師的開示，我們都在讀誦大乘經典。讀了還不夠，更需要屏除外緣，就是我們現在淨老和尚講的，不要看報紙，不要看新聞廣告，那些外緣都斷絕。收攝身心。若不先將此心攝在一處，何能依文字起觀照。這是收心就非常重要。我們淨宗也是講，「大勢至菩薩念佛圓通章」講的，「都攝六根，淨念相繼」、「不假方便，自得心開」。念佛不懂得收攝身心，念佛功夫也不得力。不得力就是伏不住煩惱，控制不住煩惱。

今天早上有一個老同修打電話給我，她先生身體十年前就不好了，家裡上下事情很多，壓力很大，經濟上是還不錯，但是她跟我講念佛都念不下去，生煩惱。因為面對家庭這些各種方方面面的事情，上有老的，中有她先生，下面有兒女媳婦，這些我們可以理解。又遇到身體不好，可能她先生十年前換腎，現在沒辦法換了，也沒辦法再開刀了，已經開過三次刀了，也六十六歲了，所以就很難再做這方面治療。所以醫生建議要洗腎，洗腎當然也是非常辛苦的事情。在這個時候就是我們修觀的時候，觀就是什麼？觀察、觀照，觀照的功夫比較高，我們初步觀察，提升到觀照。

觀照什麼？觀照苦空無常無我，現實的人生這些，佛法講的是什麼？就是講我們現實人生的事情，遇到事情怎麼來起觀照，也就是怎麼修止觀，就是看破放下。看破就是觀，我們老和尚講這樣大家比較容易懂。看破是看破什麼？看破宇宙人生事實真相。現在我們看到事實真相，我們凡夫看到現前的真相是什麼？就是苦空無常無我，你現在看到的就是這個。看破之後要怎麼辦？要放下，必須要放下。放下就福慧雙修了。所以我早上跟她講，我說妳這個情況我可以理解，遇到這種逆境，我說如果妳念佛功夫得力，當然妳什麼逆境來妳都沒有問題，妳心不會受影響。但是如果妳念佛功夫還沒有伏惑，還沒有伏住煩惱，這些逆境來，不但逆境，順境來，都無法去因應，沒辦法去因應順境、逆境。順境就起貪心，逆境起瞋恨心，厭煩心，必然是這樣。

這樣的情況我們就要知道我們功夫不得力。為什麼不得力？不知道收攝身心。所以念佛，我們覺得我念得有功夫了。如果沒有境界上的考驗，你不知道自己功夫到底是不是真的成就了。如果你遇到順、逆境不起貪瞋痴了，煩惱沒斷，但這時候肯定是伏煩惱，這就算功夫有初步的得力了；如果遇到這個境界我們煩惱還是降伏不住，那就是功夫還不得力。功夫不得力就是不懂得作觀，我們不懂得在這上面用功，差別就在這裡。作觀，我們凡夫不收攝身心，摒除外緣，你這個心靜不下來，就不能依文字般若起觀照般若，就做不到這一點。故曰戒生定，定生慧也，戒以屏除外緣。像潮州揭陽謝總他那個就是戒。去參加他的班，手機要收起來，吃住都在那裡，不能跑出去，只要肯在那邊待個七天，每個人都會受用。他的效果就是收手機，不能回家，住在那裡，效果就出現了。你看社會一般大眾，平常沒有學佛的人，他這樣去靜個七天，他聽那個就真聽懂了，聽傳統文化他就聽懂了。為什麼？他沒有干擾，他就能專心

聽，他就能吸收。

所以江老居士在這裡也給我們證明，這就是戒。戒，現在揭陽謝總這種方式，就是給我們一個很具體的示範，也做出效果了，讓大家感到無比的信心。他這個方式，以前我很早就想過，我就是沒時間，應付法會太多了，沒時間。如果我統統不做法會，我時間就多了。所以我也是一直想要安排退休年齡。晚年我想也要多在講經教學方面，這樣是比較主要的。也希望培養年輕人起來，他們要做法會，有興趣的，可以有人來接班。摒除外緣，收攝身心，這就是戒。

定字有淺深，初下手時，必應勉強攝心一處，令心凝靜而不馳散，乃能起觀，這是很需要的。我們功夫還不得力，你必須要在一個安靜的環境，初下手的時候必須勉強。我們剛開始心很散亂，但是剛開始你必須勉強把心收攝在一處，不然心浮動、飄動太厲害。特別現在的年輕人，那種心浮氣躁，比起我這一代的不曉得多出幾倍了。我都已經很心浮氣躁，他們現在年輕人比我心浮氣躁的更嚴重。所以我在打佛七、做法會的時候，也是我們攝心一處的時候，就是這個時間我們就沒有其他的干擾，就放下了。你沒有訂出共修的時間，總是有什麼事情來，你必定很自然會去處理、去應付。你訂出共修的時間，起碼你這個時段你就沒有辦法去接觸那些事情，這時候才能做功夫。就連我們現在講座也是一樣，這一個半小時在台上，你只能在這上面，你不能想到現在打個電話找誰，不可能，只能面對這個。所以常常因為事情多，你在沒上台之前，想要做一些準備，有時候這個事情、那個事情，忽然又想到那個事情，又想到這個事情，你就很難專心在準備這些經教上面。除非你都不管事的，可以，有人給你護持，那個要大福報。因為我現在還沒有這麼大的福報，很多事情還是需要自己去處理，也沒有人能夠處理。

因此我從以前在華藏圖書館做當家。師父他是表明三不管的，館長都要我去管。我是出家想學講經，但是又要管事，但是我還是沒有完全放棄，有機會就上台講。所以以前我們師父說，要準備講稿，講一堂經要準備兩天，我哪有兩天可以準備？我兩個小時都沒有。又不想放棄，後來我就用複講的，請人抄打，行前大概看一下。真正準備是在台上的時間在準備，這個時間就沒有事情了，人家打電話來也不會接了。所以我們就是要安排時間。每個人的因緣不一樣，我這是比較屬於沒辦法完全很清淨的，但是也要盡量安排時間，讓自己稍微靜一靜，充實充實。如果你時間沒有安排在上面，可能有其他的事情來，你就去應付其他的事情，那一定是這樣。如果有安排了，有人請我們這時間去哪裡，我們就有理由跟他講，今天對不起要講經；如果沒有安排，那好像很難推辭，請你吃個飯，就比較沒理由給他推辭。

所以潮州揭陽謝總這就是戒。我們現在定功還沒有深入，我們必須勉強攝心一處，這是很需要的。如果大家沒有什麼特別的時間，盡量讓心靜的時間愈長愈好，沒有很重要的。當然你需要處理的事情還是要去處理。如果心沒有靜下來，你就不能起觀照，你提不起來。所以心要凝靜一處，攝心一處。剛開始要比較勉強，這個勉強，剛開始很不自然，但是初則勉強，終至泰然，到最後你習慣了你就自然。像我剛出家那一年，在圖書館帶大家每個禮拜天念佛共修，坐在那裡就渾身不對勁，就好像趕快要衝出去，心掉舉七上八下的，妄念紛飛，這種情況。我師兄他是昏沉，他一坐下來他就打瞌睡。業障，一個昏沉、一個掉舉。我這個業障的類型是掉舉，我師兄業障的類型是昏沉，我們兩種不同類型的業障。這兩種都要去克服，你才能入境界。後來我咬緊牙根就念念念，後來這樣一念佛，心也就不會那麼浮動了，就會比較靜，雖然有妄念，但是不會像

以前那麼厲害了。

有同修跟我講，一讀經，全身不對勁，不讀沒有感覺，一讀就全身不對勁，坐都坐不住。我說這個正常，你要忍耐，你要訓練一段時間。過去汐止蓮社王居士，我講經，他都送我回圖書館。那時候我們老和尚勸大家讀《無量壽經》，他跟我講，法師，我都讀前面讀沒幾頁，我就想起來往外面跑了。我說沒關係，你讀幾頁算幾頁，真的不行就起來。你天天這樣讀。後來讀了半年的時間，他說現在可以半部不跑了。我說這樣就有進步了。以前二、三頁就不行，就坐不住，就要起來了，掉舉的妄念控制不住，後來就可以念一部。所以這是一個過程，開始會有勉強，到最後你就會很自然。這是我們現代人。如果古人，不管是儒釋道，儒家的，或是學道的、學佛的，都有打坐修定，儒家他們也是打坐，道家也是打坐，佛門就更不用講，都有修定這樣的一個功課，有這個功課。剛開始我們一定要從這樣下手，剛開始你說我就要如如不動，這個我們凡夫還做不到，應該從這裡先下手，從小定開始。

迨至觀慧生，你這個觀慧生起來了，生了根，則大定即在其中，不待勉強，觀慧生起，你大定就在當中，那時候你就很自然了，行住坐臥，你的心都在定，就不用勉強，不用刻意。「故止觀云者，止從觀來，觀成自止。何以故？觀成則妄想悉除，便是止故。非以遏捺暗證為止也。」所以止觀，止就是定，觀就是慧。止是從哪裡來？從觀來。觀成自止，你觀照功夫成就了，妄念自然就停止了。何以故？觀成則妄想悉除，便是止故，觀照成就了，妄想沒有了，止就在其中。所以「定慧二字，互相生起。不能呆板看成兩橛。」這個好像車的兩輪，兩個輪胎。「又曰即止之觀，即觀之止也。止觀是學佛緊要功夫，如上所說，又是止觀中要緊道理，不可不知。初發心人，何以便稱菩薩摩訶薩。以其能發大心，便有成菩薩摩

訶薩之資格，故即以此稱之。一也。佛之稱之者，是令當人直下承當，不要自失勝利。此其二也。世尊平等平等，其視眾生本來同佛。然則稱發無上心者為菩薩摩訶薩，又何足異。此其三也。」這就是跟我們講，我們要直下承當，不要不敢當。止觀是我們學佛很要緊的功夫，如果不懂這些道理，原理，心真的發得不大，這裡教我們發廣大菩提心，我們發了，但是不能發廣大菩提心，發的心還是很小。

下面這一段我再給它念一念，「一切眾生，從來不覺，今雖發無上覺心，亦不過發覺初心耳。其不覺之妄習，分毫未除，安有真心可住。若以為初發覺時便見真心，即此一念，依然是妄想也。故初發心人，其下手只有降伏。」一切眾生本來就是不覺，現在雖然發了無上覺心，但是不覺的妄念習氣還是分毫未除，一分一毫都沒有消除，怎麼有安心？怎麼有真心可住？初發心的人其下手只有降伏，把妄心降伏了，就是真心了，不是另外再去找一個真心，妄心降伏，當下就是真心。所以我們現在初發心，我們發廣大菩提心，誓度一切眾生，發心，心發了，發了不是沒事，你要去降伏妄心，你廣大菩提心才生得起來，所以要降伏。

「古人云，但求息妄，莫更覓真。即是此意。須知吾人之心，雖完全不覺，而實完全為本覺之所變現。所謂真妄和合，名之曰識，是也。只要妄心分分除，真心即分分顯。迨至妄盡情空，則以其始覺合於本覺矣。」古大德跟我們講，你只要息妄就好，不用再去找一個真，因為真就是在妄的當中。我們現在說要找真心，真心在哪裡？就我們現前的妄心裡面，不是另外有個真心。所以把妄熄滅了，它就是真心，真心和妄心是同一個心，一個覺、一個不覺，就是這樣的差別。有了妄念就不覺，沒有妄念就覺了，就是真心。這個觀念一定要知道。下面跟我們講，怎麼降伏？你看我們《大悲經

》講，發廣大菩提心，誓度一切眾生，身持齋戒，於諸眾生起平等心。發廣大菩提心，什麼是廣大菩提心？要誓度一切眾生，你發誓度一切眾生就是廣大菩提心，上求佛道，下化眾生。

怎麼發？下面《金剛經》這段經文講得就比較詳細，把經文念一遍，「所有一切眾生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想、若非有想、非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。」這一段經文就是度眾生。眾生有卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、若非有想、非無想，所有一切眾生我都要度它入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者。你要發廣大心去度這些無量無邊眾生，度了眾生怎麼樣？實無眾生得滅度。我們凡夫總是，有，眾生很多，度不完，怎會說沒有眾生得滅度？所以般若的關鍵就在這裡，你去度無量無邊眾生，但是你不要去執著度眾生之相，那你就實無眾生可滅度者。現在我們是著相，我度了好幾個眾生，今天又度一個，明天又度一個，度一個、二個，當然你可以去算，但你不要去執著，不要去著相，就無眾生可度。度而無度，無度而度，就是實無眾生。小乘他不發心度眾生，就變成小乘聖者。大乘菩薩要發心度眾生，發心度眾生你要離相才是真正度眾生。《金剛經》講，若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相，即非菩薩，那是名字的菩薩，不是真的菩薩，真的菩薩你起碼要離四相。你離四相了，這句經文你就懂了。

我們看《講義》，「四大五蘊眾緣和合而現生相，故名眾生。此眾生之一名之本義。引申之則為數多類繁，名為眾生。今人但知引申之義，而遺其本義。」讀到《金剛經》，江老居士講一般讀《金剛經》的人看到這段經文就知道，眾生用字面上的解釋，四大五蘊眾緣和合而現起的生相，這些眾生之相，所以叫做眾生。眾生就

是眾緣和合而生起的現象，就叫眾生，眾緣是什麼？各種條件聚合起來，產生這樣的現象，這叫眾生。眾生就是這個名稱的本義，眾緣和合生起的現象，就叫眾生。眾生如果你去引申去給它分類，那太多了，有情、無情，植物、礦物、動物，統統是眾生，統統是眾緣和合生起的現象，所謂延伸法，種類就很繁多，數量也非常多，所以叫做眾生。一般人只知道引申的意思，這就叫眾生。四大五蘊，精神物質，各種條件合起來生起這些現象。只知道引申的意思，但是遺其本義，就是遺失掉本來的意思，遺失掉了，裡面眾生的意思它有原本深的義理在裡面，大家都把它遺失掉了。

「不知本義極妙，乃令觀照本不生，及當體即空之理也。何以言之。以眾緣之和合，名之曰生耳，性體初何嘗生，故曰本不生。本既無生，今亦無滅矣。既是緣合現生，所以緣散即滅，豈非當體即空乎。此約相言也。若約性言，性本不因此而生。雖生滅之相紛然，與體何涉。故曰當體即空也。」這一段非常重要，我把它節錄出來跟大家學習。這個本義很妙，佛就是要我們根據這個名詞的意思進一步去起觀照，不是把這個名詞的意思解釋就好了，你要從這當中去起觀照。本義什麼？觀照什麼？你一天到晚忙著度眾生，眾生度很多，都成佛了，像地藏菩薩、觀音菩薩、文殊、普賢，度很多眾生都成佛了，諸佛也度很多眾生成佛，但實無眾生得滅度者。為什麼？因為它本來就不生，不生就不滅，哪有滅度？它本來就不生。生滅是一個假相，是一個幻相，是我們一個錯覺。

所以佛法，特別是大乘法，八萬四千法門，顯宗、密教，都是修這個。你看密宗，觀「阿」字，阿字本不生，阿彌陀佛的阿。阿這個字這個音是所有音聲的母音，不管你這世界上哪種人類、哪種動物，發出來的聲音，最原始的那個母音，那個字，那個音就是阿。阿字生字都是實相，你懂了，那沒有一法不是實相。本不生，我

們看到了，沒有，有生有滅，怎麼會本不生？它本來就不生。我們執著幻相，我們現在毛病出在執著幻相。像《圓覺經》用比喻跟我們講，眼睛有問題，看到空中有花，實際上空中有沒有花？沒有，是你眼睛壞了，看到有花；眼睛好了，花就沒有了。這個我們可以理解。當我們眼睛還沒有好，看到花，這時候花有沒有？還是沒有。這叫本不生，它本來就沒有，就本不生。我們看到本不生，但現在什麼都在生，怎會本不生？這叫做幻相，是你眼睛有問題。

我們現在的問題在哪裡？我們迷了，起了幻相。一念不覺，生起無明，「一念不覺生三細，境界為緣長六粗」，這些現象這樣出來的。所以《金剛經》它很直接，叫你直接去觀本不生。本不生，說當體即空，你看到生滅的現象，它的體是空的。我們《中峰三時繫念》第一時都在講，生從緣生，法性不與緣俱生；滅從緣滅，法性不與緣俱滅，簡單兩句話，就是這個意思，我們念《三時繫念》，就是這個意思。法性它不生不滅，不生就是它本來就有，本來就存在的，就叫不生。本來沒有，現在有了，那叫生。生滅它是一個假相，它不是真相，真相是不生不滅。但是我們現在只看到假相，沒有看到真相，把假的當作真的，我們就迷在這上面，我們現在問題出在這裡。哪一天這一句我們真搞懂了，你就大徹大悟了，原來本不生，你就沒有什麼傷心的事情，那些都是假的。

觀自在菩薩照見五蘊皆空，度一切苦厄，就是照見這個。但是要修到照見五蘊皆空，的確也相當的難度。但是我們懂一些道理，對我們念佛伏惑就很大幫助。因為我們淨土法門可以帶業往生，我們只要伏惑就及格，我們見到阿彌陀佛就五蘊都空了，你看到佛來都空了，那省很大的力氣。自己修，功夫要很深。我們一點點功夫，跟佛相應，藉佛力，你見到佛你自然就五蘊皆空。花開見佛就悟無生，無生就是本不生，意思是一樣的。

以眾緣和合，名之曰生。為什麼叫生？因為眾緣合起來產生的，這樣叫生，是緣生，因緣生法，萬法因緣生。緣生，從因緣生也從因緣滅，因緣一個聚散、一個生滅這樣的一個現象。這個現象在佛法講叫虛妄相，不是真相。佛叫我們不要去執著虛妄相，你要去找虛妄當中那個真的，你去找那個，不要去執著那些虛妄相，虛妄要放下。如果這些虛妄都是真的，佛叫我們放下就沒道理，真的我為什麼要放下？因為是假的。《般若經》講，「一切法無所有，畢竟空，不可得」，那都是空的，你也控制不住，你也得不到，你執著它就沒有必要。所以叫我們放下就是這個道理。

性體初何嘗生，性體本不生，故曰本不生，它本不生就是本來就存在的。本既無生，今亦無滅矣，本來就沒有生，當然也不會有滅。既是緣合現生，所以緣散即滅。因為緣合起來現出生相，緣散，相就滅了。豈非當體即空乎，當緣還沒散的時候，它就是空的。就好像你眼睛有毛病看到空中有花，花有沒有？沒有。雖然你看到有花，但是它當體還是空的，是你一個幻覺而已。此約相言，就這現象來講的。若約性言，性本不因此而生。雖生滅之相紛然，與體何涉。故曰當體即空也。如果就性體來講，因緣生不會隨因緣生，因緣滅隨因緣滅，法性本來常住，不生不滅的。你見到性你就大徹大悟，見性就成佛。

成佛是什麼？就是見到你自己的本性，見到你的真性，用現在話講，就見到宇宙人生事實真相。事實真相是什麼？不生不滅。你見到了，那你就叫成佛了，明心見性，見性成佛。這些道理不講清楚，講成佛，我們會用自己的想像，成佛到底是怎麼樣，又打妄想了。有的人想像，看到佛像，就是坐在那邊給人家供香蕉、供蘋果，坐在那邊，成佛就是坐在那邊給人家供養，想的就很離譜了。所以這些道理我們不能不理解。這就是教我們怎麼樣度眾生，經文

講誓度一切眾生，你怎麼去度，才是真正符合經義。

下面講，「所謂降伏者，降伏何物乎。但發離相之廣大心，便足以降伏乎。曰：此義甚精，當為分析言之。」這句是很重要的。所謂降伏，降伏什麼？就降伏妄心。但發離相之廣大心。你不要著那個相，你的心就廣大了。我們現在為什麼發的心那麼小？因為你著了相，著了相，你自己畫圈圈，畫個範圍。本來是盡虛空遍法界，本來就很廣大的，被妄心自己造成界限。本來就是廣大的，因為有妄心、有執著，著相，變成很小。你把妄心去掉，就恢復原來的廣大心。但發離相之廣大心，你看此地講發廣大菩提心，什麼叫發廣大菩提心？如果從註解再加上離相之，加三個字，發離相之廣大菩提心，我們就更明白了。不然我們只看到經文，我們又找不到註解，發廣大菩提心，怎麼樣才是廣大菩提心我們也不清楚。加上《金剛經》的註解來幫助我們解釋這句經文，我們就更清楚了。你發廣大心，便足以降伏。這一句很重要，為什麼我們現在妄念很難降伏？因為我們廣大心還沒有發起來，為什麼沒有發起來？著相。你發離相之廣大菩提心，你妄心自然就降伏了，這毫不勉強的。此義甚精，當為分析言之，這個意思非常精闢，江老居士要給我們分析來講。

下面講，「所謂降伏者，降伏妄心也。妄心者，分別心是。而分別起於執我」，就是我執。「故我見為分別之根。今故向根本上遣除，我見除則分別妄想自化矣。」什麼是妄心？就是分別心。由分別心再起執著，就是我執，分別是我見，我見是分別的根，產生我相，我相就是我執，我見產生我相。所以《金剛經》第一個要的就是無我相、無人相、無眾生相，前半部，這是小乘阿羅漢、權教菩薩破四相。後面，大乘實教菩薩要無我見、無人見、無眾生見、無壽者見，那個就高了，就破分別了。今故向根本上遣除，我見除

則分別妄想自化矣，我見沒有了，這些自然就沒有了。

「本科之文，著重在最後一句。前文皆為引起此句來。因欲說實無眾生得度，故先說度無邊眾生入無餘涅槃。欲說令入無餘涅槃，故先說眾生之類不外識色欲。然則知所以成眾生，則知所以度眾生。知無邊眾生無非識色欲幻成之虛相，則知滅其識色欲生滅之相，令入不生滅，乃實無眾生，實無眾生得度。何則，眾生但為識色欲所障耳。其本性原是不生不滅。且與我同體，何所謂眾生，何所謂得耶。如是觀照純熟，則執我之見，不覺自化。何以故。知我亦眾生故。知當體即空故。知起念則有，若無於念，一切皆無故。知本來平等故。此大乘法所以善巧，乃不降伏之降伏也。」這一段講得比較詳細，我們簡單的給它解釋。

眾生不外是色、識、欲，這三種去組合而成的，它是沒有一個實體，它是緣生法，它會滅的。我們講度眾生，就是度這個緣生的，因緣生起的這些現象。這些現象本來是沒有的，所以你度眾生，實際上沒有眾生可度。沒有眾生可度是從性體上講的，你回歸到性體就沒有眾生，度眾生是從這現象講的，從這現象回歸到性體，這就不矛盾了。我度很多眾生，實際上沒眾生可度，沒眾生可度又眾生無邊誓願度，你心裡毫無罣礙了，也沒有任何負擔了，我們講白一點。如果你有眾生可度，那有負擔，還有很多眾生沒度，我怎麼可以去西方？這就有執著，有個眾生可度，你就會有障礙。如果你不執著，終日度生，終日無生可度。度不度？天天在度，天天在做弘法利生的事情，但心裡沒有罣礙。

心無罣礙，無罣礙故，遠離恐怖顛倒妄想。我們現在是心有罣礙，有罣礙，我們就很恐怖，妄想就一大堆，我們現在是這樣。佛教我們要心無罣礙。要怎麼樣無罣礙？你不要去著相就無罣礙。這是我們現前大家要做的功課。其實我們念佛功夫伏惑，也就是這個

在幫助我們伏惑。我們總是做很多事情都放在心裡，會執著，凡夫就是這樣。不然就想逃避現實去躲起來。你這邊不執著，去躲到那邊，又執著那邊，你跑到哪裡？因為你這個心跑到哪裡跟到哪裡，你都擺脫不掉的。關鍵，「愚人除境不除心，至人除心不除境」，蕩益大師講的，關鍵是我們的心，你要找對源頭。你把你自已心態調整過來，境界對你就沒有障礙；你沒有調整過來，你走到哪裡什麼樣的境界都有障礙，關鍵障礙不在外面，是在自己心裡。所以明理就非常重要。所以你要去觀照。

眾生無邊誓願度，我們發願，《金剛經》講的就是這個，你要發眾生無邊誓願度，天天做度眾生的事，但實際上沒有眾生可度，你心裡乾乾淨淨，你這樣就超越了。如果你有眾生可度，你做度眾生的事情你會得人天福報。現在佛教有很多人提倡修人間福報，人間佛教的，但脫離不了生死，不究竟。那不是佛教我們的，是教一些還沒覺悟的人，他現前只想求人天福報。佛是恆順眾生，你現在只想求人天福報，就教你求人天福報的方法。真正你覺悟了，就教你要提升，要超越。超越就要怎麼樣？不能著相。

做好事，你不著相，你就超越了，做好事，不要常常記在心裡，我哪一天做多少好事。你說事相上做的不都跟一般人一樣嗎？關鍵在心態不一樣而已，事情還不是一樣。佛這麼做，凡夫也是這麼做，釋迦牟尼佛要吃飯，凡夫也要吃飯，佛也要吃飯，穿衣吃飯不是一樣嗎？為什麼他是佛，我們是凡夫？他會用心，我們不會用心，差別就在這裡。你會用心，你也就是佛了。你觀照眾生本來就不生不滅，當體即空，你這樣觀照純熟，你執著我見，不覺它就化沒有了。因為你叫我們回頭觀自己比較難，觀外面，看到外面的現象，看久了，我自己也是一樣，就沒有了，就不會存在人我相這樣的執著。

下面又有更詳細的註解。「（一）妄想根深，今初發覺，道力微薄，豈能敵之。且真心妄心，原是同體。起心動念，則全真成妄。心開念息，則全妄即真。又何必除。以此兩種原因，所謂除妄，假名曰除耳。實無可除。所謂降伏，乃善巧轉移，使之歸化。並非敵對而除之之謂也。今令發離相心者，正是善巧方便，大而化之耳。」真心妄心是同一個。妄想根生蒂固，現在我們剛開始發覺，但是道力還很微薄，就不能敵得住妄心。除妄是一個假名，實際上也沒有真的妄給我們除，所以降伏是善巧的一個轉移，我們也不要再認為真的有一個妄讓我們去除掉。妄就不是真的，就不要再認為有個妄被我除掉了，又去著這個虛妄的相了。所以並不是敵對的去給它除掉，是給它轉移掉。今令發離相心，正是善巧方便，大而化之耳。

「（二）何故發大心便能化。須知凡夫心量狹隘，所以執我，愈執則愈隘。若發廣度無邊之心，久久觀純，不知不覺，執情消泯矣。」我們凡夫心量很小，所以叫我們要發大心，化小心量為廣大的心量，久而久之，你發廣度無邊眾生的心，久久觀照純熟，不知不覺執著的情執就消除了，就沒有了。

「（三）凡夫只知有我。若令就自身上以觀無我，必不能入。今令從對面向寬闊處觀無眾生，則心量既擴，一對照間，而我之亦為緣生，為本寂，便洞然易曉。此皆大而化之之善巧法門也。」第三個，凡夫只知道有我，一起心動念就想到我，這很自然的。如果要就我們自己身上說，這個我是沒有的，無我，必不能入，很難。明明有個我，怎麼會無我？明明我就在這裡，怎麼會無我？很難入得進去。現在教我們你去觀外面的眾生。今令從對面向寬闊處觀無眾生，我們看到森羅萬象這一切眾生，就很寬闊了。觀什麼？我們要度無量無邊眾生入無餘涅槃，實際上沒有眾生可以得滅度。去觀

眾生那是一個假相。你觀無量無邊眾生，你心量就開闊了，你心胸就開闊了。心量既擴，一對照間，我也是跟他們是一樣，也是緣生的，也是本寂。這樣就很容易理解了。此皆大而化之之善巧法門。所以我們念眾生無邊誓願度，要懂得去起觀，不然我們一直念，念到最後我們還是眾生，還是成不了佛。所以明理非常重要，我們多花一點時間來學習也是有必要的。

今天我們時間到了，我們學習到這個地方，後面還有幾段，我們下次再來一起學習。因為關鍵很重要，對大家修行有很大的幫助，我們多花一點時間。下次我們細講的時間，我們再請大家等候我們網路上的通知。因為後天又要做法會了，明天要往南部去，三月份、四月份、五月份法會滿滿的，所以我們再找時間來學習。祝大家福慧增長，法喜充滿，我們下次再見。阿彌陀佛！