

請掀開經本，第一百四十七面第三行：

【世尊。若諸菩薩入三摩地。進修無漏勝解現圓。我現佛身而為說法。令其解脫。】

這以下是講三十二應，這是兩種殊勝裡面開出來的。兩種殊勝，就是上合諸佛、下合一切眾生，這是菩薩顯示出殊勝的德用。這些德用，如果我們探究他的根源，菩薩自己說了，由於他供養觀音如來。前面也跟諸位說過供養當中的意思，有法供養，當然也有財供養，財供養是得福報，法供養是得智慧。菩薩講的三十二應身，三十二是講種類，每個種類裡面都是無量無邊身。這是把它歸納為三十二大類，這三十二大類都離不開上合諸佛慈心、下合一切眾生之悲仰，這三十二應也離不開法布施與財布施。為什麼？因為這裡面是法緣殊勝，殊勝的法緣這三種施都圓滿，我們講財布施、法布施、無畏布施，三施都圓滿。三種施裡面特別著重的是法布施，法布施裡面又特別著重在自行化他，上求佛道、下化眾生。

今天這段經文，『若諸菩薩入三摩地』，著重在「入」，入是證入。假如要不是證入，就不能現佛身。我們曉得，示現佛身是度什麼樣的菩薩？大經裡面常給我們講，度那些法身大士。此地「入三摩地」，就是念佛法門裡面的理一心不亂，禪宗裡面所講的明心見性，這是入三摩地。此地的三摩地，跟《圓覺經》裡面所講的是一樣的境界，《圓覺經》也講三摩地，奢摩他、三摩鉢底、禪那，也講這三種。這三種統統都是理一心不亂的境界，都是法身大士所得到的禪定，這樣的人當然觀世音菩薩就要示現佛身為他說法。就像我們淨土經裡面常常講到的，實報土是見阿彌陀佛的報身，這個

地方就是示現佛的報身來度他們。這是度化眾生裡面，程度最高的是法身大士。這些人證得三摩地之後，並不就止於這個境界裡面，他還是要增進，『進修無漏勝解現圓』，他還要把自己的境界往上面不斷的去提升。因為入三摩地，我們可以講圓教初住就入了，諸位曉得，從初住往上去還有四十一個位次，這才圓滿成佛。這個地方講的「進修無漏」，就是這四十一個位次的進修全是真正的無漏法。無漏，平常我們也講大小乘，這個地方屬於大乘菩薩，因為底下會講到聲聞緣覺，那是小乘的，此地是講大乘菩薩。何況底下有一句「勝解現圓」，勝解就是最殊勝的、決定性的見解，完全沒有疑惑，不為境界所轉，這樣的才算是勝解。

我們看看現前，佛教界裡面又有些疑問現前了，記得在五十八年的時候，曾經為《六祖壇經》有過相當一段時期的爭論，佛教的刊物、報紙上有很多文章來討論這個事情。最近好像又有雜誌報紙討論，是帶業往生還是消業往生？又來爭論這個問題。諸位想想，這一爭就往生不了！西方極樂世界沒有爭論的，所以聰明人老實念佛，他爭他的，他說帶業也好、說消業也好，反正你是有爭執的就不得一心。我們念佛是什麼？求一心，一心裡面沒有爭論，什麼帶業、消業統統沒有。那是你們的事情，我們沒有這個事情，心地清淨才能得一心不亂。這是個基本的道理，所以千萬不要爭。那個時候爭論《六祖壇經》，也有幾個老居士來找我，問我的看法怎麼樣？我是反過頭來問他，我說《六祖壇經》裡面所講的道理，合不合釋迦牟尼佛所講的？我提出這個問題，他說很合。我說那就行了，既然符合釋迦牟尼佛所講的，我們依照這個方法修就可以，管他是哪個作的，六祖作也好，不是六祖作也好，這不相干！何必為這個事情去爭論？這個理論方法好，我們用這個理論方法可以修行證果，這就行了，管他誰說的。所以我勸他，他們爭他的，我們好好修

我們的。現在念佛法門起這個爭論，咱們好好的念佛，根本就不理它，那些文章我也不要看，為什麼？浪費時間，看了起分別、起念頭。我們現在要修一心，盡可能的叫六根接觸六塵境界不起分別、不生妄想，這樣就好，心總是清淨的。就是研究經教、聽講經，我也是奉勸諸位不起分別、不起執著，這個聽法會開悟。悟，就是這一句「勝解現圓」。圓是什麼？圓是圓滿，這就是說明，智證將要到圓滿的時候，觀世音菩薩大慈大悲，來與他做增上緣、來幫他一把，『我現佛身而為說法』，這是幫助他成佛。

在這個地方也許有人要問，菩薩怎麼能現佛身？諸位要曉得，觀世音菩薩久遠劫就成佛了，他成佛之後再退回到菩薩的地位上來，幫助佛弘法利生。這是我們從本跡上來說，本跡裡面我們從本上來說他示現佛身當然沒有問題；如果就事論事，從跡象上來說，只要你證得真如本性，真如本性裡面沒有差別，隱顯自在。何況佛又有四教差別不同，藏通別圓。藏教的佛就不必說了，連初住菩薩位次還不到，所以圓教初住菩薩要以藏教佛的身分來出現，可不可以？當然可以。通教佛這是見了性，別教的佛只相當圓教第二行位的菩薩，觀世音菩薩居等覺位，示現別教佛又有什麼問題！所以這些疑問，諸位對於經教稍稍深入一層，這個疑問自然就消除。菩薩可以以佛的身分來為一些小菩薩說法，這些小菩薩他念念當中希望佛來度他，觀世音菩薩就可以示現佛的身分來度他。

說到這裡，也許我們自己有個毛病，也希望佛來度我們，觀世音菩薩是不是也現佛身來度我們？如果觀世音菩薩現佛身來度我們，給我們說法，你就記住，決定是魔王冒充的，不是真的。為什麼不是真的？因為我們沒有入三摩地，我們沒有這個資格，觀世音菩薩就現佛身來度我，這個佛是假佛，不是真的，靠不住。換句話說，你念佛要念到理一心不亂以後，你見到佛來給你說法這個可靠。

事一心還不行，縱然是佛來了，阿彌陀佛來了，他也示現菩薩身分來給你說法。像我們現在業障深重，諸佛菩薩來示現什麼身？示現我們人的身分，來給我們說法。佛菩薩沒有心，「隨眾生心，應所知量，循業發現」，菩薩完全沒有心。不像我們凡夫有心，「我們要怎樣怎樣」，佛菩薩決定沒有，是隨眾生的心而顯現這個境界，這一段我們曉得這個意思。在三十二應裡面沒有菩薩，為什麼沒有菩薩？因為觀世音菩薩他居的地位就是菩薩地位，所以就不必說。向上說個佛，底下就講緣覺，不再講菩薩，因為他本人就是菩薩的地位。

【若諸有學。寂靜妙明。勝妙現圓。我於彼前現獨覺身而為說法。令其解脫。】

這是緣覺一類的，緣覺有兩種，一種出現在有佛出世的時候，佛為他說十二因緣法，他開悟了，修行證果，這個我們稱緣覺。還有一類根性很利的，出現在沒有佛出世的時候，他也能開悟，這一類我們稱他為『獨覺』。可是經上也說過，小乘的修行，從初果須陀洹之後，依照修證次第，必定是天上人間七番生死，就是七次往來證阿羅漢。如果這個世間沒有佛法的時候，他怎麼辦？沒有佛法，他時節因緣到了，他就成「獨覺」。由此可知，證得須陀洹之後，對於破見思煩惱，證小乘的果位，可以說期限就決定了。好像在學校念書一樣，大學四年一定畢業，只要你不留級，一定畢業。小乘證得須陀洹之後，天上人間七次往返必定證果，佛在世證阿羅漢、證緣覺，佛不在世就證獨覺。這一段是講『若諸有學』，他還是在修習的位次當中，功夫到極處就證得無學。『寂靜妙明』，跟前面佛所講，如來果地上本覺妙明不一樣，不相同的。本覺妙明是講我們自己的真如本性，如果要在本覺妙明上下功夫，那是直截了當成佛，不經過二乘，這是在大乘佛法裡面上上根所修的。像六祖大

師，他那個修學的方法就是從本覺妙明上下手，因地心與果地覺相應，這是一生成佛。此地他求的是「寂靜妙明」，這就是我們平常講的因定生慧，有定有慧。寂靜是定，妙明是慧，還沒圓滿，雖沒圓滿，將要圓滿。『勝妙現圓』，就是將現未現的時候，這個境界，菩薩看到，就是這個眾生因緣成熟了。所以諸位必須要曉得，世出世間一切法，佛給我們講，都離不開因緣，佛度眾生也是如是，你的因緣成熟了，佛一定現身給你說法。

你不要老是心裡想著，「我遇不到好老師，我這一生遇不到善知識，一切都完了」，那就真完了。你果然誠心誠意依照理論方法去修，只要自己真修，到時候佛菩薩不曉得現什麼身分，跟你、跟我們一接觸，或者是聽他講幾句話，或者是看什麼動作，一下就開悟了，佛菩薩點化的，就是這個三十二應身。佛菩薩對我們看得比什麼都清楚，我們自己看自己看不清楚，佛菩薩對我們看得很清楚。佛菩薩念念都沒有捨棄我們，正是佛氏門中不捨一人，從來沒有捨棄過我們。佛菩薩對我們的恩德太大了，幾個人曉得？我們用妄想心去求佛菩薩、巴結佛菩薩，佛菩薩不會來的。誠心誠意去修學，到必要的時候他一定來；沒有必要的時候，他眼睛裡面也看得清清楚楚。這是緊要關頭，功夫快要成就，就差這一點點就要突破了，好比要證緣覺果的時候，就差這一點點。古人所謂畫龍點睛，龍已經畫好了，眼睛還沒點，你畫好之後他來教你點睛，這一點龍就活了，到這個時候才來。所以一切法裡頭統統有時節因緣，諸位如果真是誠心、真實的修學，你在這修學過程當中你能夠覺察得到，諸佛菩薩、護法鬼神天天照顧你，照顧得無微不至，這就是時節因緣成熟了。成熟怎麼樣？菩薩就現一個獨覺身，這就是辟支佛，獨覺、緣覺這兩種都叫辟支佛，來給他說法，他一聽菩薩的說法就開悟，也就證得辟支佛的境界。這講菩薩現獨覺身。

【若諸有學斷十二緣。緣斷勝性。勝妙現圓。我於彼前現緣覺身而為說法。令其解脫。】

『十二緣』就是十二因緣。『緣覺』，他是出生在有佛法的時代，不是沒有佛法的時代。像現在是釋迦牟尼佛末法時期，還是有佛法的時代。獨覺是出在沒有佛法的時代、滅法的時代。換句話說，釋迦牟尼佛雖不在世了，我們以今天來算，末法還有九千年，這九千年當中，如果從這種修學的方法來說，佛菩薩還會現緣覺身給他說法。到釋迦牟尼佛法滅了，彌勒佛還沒有出世之前，這當中有五十六億萬年沒有佛法，世間沒佛法。在這段期間當中，譬如現前這些初果的學人，到那個時候他的修行功夫到了，天上人間七番生死，他這個修證功夫到了，諸佛菩薩就會示現獨覺身來度他。在目前，我們這個九千年之內不會有獨覺，因為還有佛法，佛法還在世，只有緣覺，沒有獨覺。修十二因緣也是屬於小乘，這一類的人比修四諦的根性要利。由四諦、三十七道品入門修行證果的，往往習氣不斷；從十二因緣這是比較聰明，能夠斷習氣。十二因緣在此地也不必多說，就是無明緣行、行緣識，到生緣老死。

『緣斷勝性』，勝是殊勝，「勝性」就是他真正覺悟因緣性空，所以他證得無生之性。像大乘經裡面講的，「萬法因緣生」、「因緣所生法，我說即是空」。龍樹菩薩是從因緣裡面覺悟到一切萬法無自性，這個理事都圓滿的現在眼前。『勝妙現圓』，這個時候修十二因緣的人，也等於說是功夫快成熟了，快要畢業，觀世音菩薩很慈悲，立刻現緣覺身來幫他忙，為他說法，他得到解脫。這個解脫都是屬於小乘的解脫，而不是究竟的解脫。佛在大經裡面跟我們說，阿羅漢跟辟支佛，雖然佛常常喝斥他們是「焦芽敗種」，但是絕對不會有定性的阿羅漢。所謂定性就是不會迴小向大的，這叫定性。不可能有，不可能有這個定性的。經裡面常說定性那是罵人

的話，釋迦牟尼佛罵人的話，不是真的。所以佛在經裡面給我們講過，阿羅漢最遲兩萬大劫他也會迴小向大，發大乘心；辟支佛，緣覺跟獨覺最低限度是一萬大劫，迴小向大。諸位想想看，他在這一萬大劫、二萬大劫當中，他停止在那裡不再進步，這是佛看起來很惋惜的一樁事情，墮在無為坑裡面，住在偏真涅槃裡頭，不肯再往前進，是這麼個意思。他必須要經過相當長一段時間，他覺悟了，這個時候捨棄偏真涅槃，學菩薩道、學大乘法。

【若諸有學得四諦空。修道入滅。】

『入』就是證，『滅』是果，『道』是指小乘的三十七道品。依這個方法來修行，快要證得小乘的果位，這個「入滅」就是阿羅漢果。

【勝性現圓。我於彼前現聲聞身而為說法。令其解脫。】

我們從小乘來說，三果以前小乘斷證的次第，可以說四果向以前都屬於有學。到所謂斷四諦惑，證人空（也叫做生空），證人我空這個時候才叫做『得四諦空』，就是初果以後再往上進步，斷三界八十一品思惑。這個東西都要搞清楚，在修行當中，你把三界八十八品見惑斷盡，叫做見道，這才算是見道。你就曉得，三界八十八品見惑沒有斷盡，沒見道，道在哪裡？只是聽說，沒有見道。這是我們要真正提高警覺，我們有沒有見道？見了道以後才談得上修道。你沒有見道，你修什麼？大乘道裡面要破一品無明才叫做見道。前面三十二應第一應所講的，入三摩地才見道，圓教初住的地位；換句話說，初住以前就是十信位，十信位沒有見道。這樁事情我們在《華嚴經》裡面看得非常清楚，《華嚴經》十信沒有地位，到初住才有地位，所以《華嚴經》講四十一位法身大士。我們通常講菩薩五十一個位次，前面有十信。十信你在經上找，沒有這個經文，為什麼？沒見道。

初住見道，見道而後修道；未見道以前，這個修道都是盲修瞎練。所以在這段沒有見道的期間，古時候人怎麼修法？跟著老師，不離開老師；見了道之後，不必再跟老師，自己走了。好比我們駕車一樣，我們在市區裡面走，我們想上高速公路，可是我們初來這個都市，市區的路都不熟，我們請一個人在前面帶我們，我們跟著他走，這也像老師一樣；上了高速公路不要跟他，自己可以走，認識路了，就是這個意思。這就是根本的老師，所謂親教師、和尚。善財童子在《華嚴經》裡面所示現的，他在沒有見道以前跟文殊菩薩，文殊菩薩給他領路；等到他見了道，他就出去參學，不要再跟老師了，離開老師。從釋迦牟尼佛講《華嚴經》，這是第一部講的經，他老人家示現成佛，二七日中在菩提樹下轉大法輪，為四十一位法身大士講《大方廣佛華嚴經》，一直到佛法傳到我們中國，代代相傳，我們中國人把這個叫師承。沒有開悟以前跟一個老師，這一個老師他對學生要負決定性的責任，就是要以善巧方便誘導他開悟。根性利的，我們在《六祖壇經》裡面看到，三、五年開悟了；根性鈍的，有二、三十年開悟的。還有些不開悟的，那是什麼人？不肯依教奉行的人，那就不開悟。如果你跟著一個善友、善知識，真正能夠依教奉行，沒有不開悟的。

我們就拿《壇經》做例子，你們曉得《壇經》裡面惠能大師講，他離開黃梅以後，黃梅有多少人去追他，想把衣鉢奪回。其中有個惠明是個將軍出身、是個武將出身，這個人很粗魯，在五祖會下多年，他見六祖得衣鉢不服氣，想去把它奪回來。真的給他追到，追到之後，惠能也曉得這個人不好惹，他有力氣、孔武有力，不是個平常人，怎麼辦？好，他目的是在搶衣鉢，把衣鉢擺在石頭上，自己躲起來。惠明一看到衣鉢擺在這裡，也知道，算了，你躲起來，我衣鉢拿到手就行了，誰知道衣鉢去拿拿不動。你們想想，他是



四品將軍，衣鉢多重？決定不超過一公斤，小孩都能拿得動，一個將軍為什麼拿不動？他才曉得護法神守住在這裡，不該是你的你拿不去。於是真正發心懺悔，說是來求法。能大師跟他一說法，他就開悟了。

你們想想，五祖比六祖差嗎？為什麼他在五祖會下那麼多年不開悟？惠能大師幾句話就點醒他，他就恍然大悟。六祖會下所度的，就是開悟的，大徹大悟、明心見性的四十三個人，他是第一個，什麼原因？他聽話，這個時候他真聽。可見得他在五祖會下那麼多年，雖然天天聽法，耳邊風，沒有在意，所以他不開悟；到這個時候看鉢拿不動了，是真正發了虔誠心。這個悟不悟就是對一個老師相不相信，是不是百分之百的順從，惠明在當時那是沒話說，百分之百的依從他，所以一點就破。由此可知，那些沒有開悟的人，都是不聽話的學生，不是老師沒有善巧方便，不是老師不熱心教導，他不聽有什麼法子？這是無可奈何的。老師有再妙的方法，你不接受那也無可奈何，所以諸位要明瞭這一點。

這個地方講的三十二應身，為什麼觀世音菩薩一定都是到他快要成熟，這個時候他完全會接受，他不接受的時候來了沒用。完全能夠接受，這個時候一點就破，就是這個簡單的道理。由此可見，所謂師承，裡面特別著重的是師資道合，這個時候老師跟學生真是一個心，一心無二心，心心相印，所以是一點就通。我們沒有見道就要依靠老師，要真正發心依靠老師，像古人不開悟絕不離開老師一步。我是很可惜《禪林寶訓》沒有講完，《禪林寶訓》裡面一共有三百段，我講了大概不到四十段，只講了十分之一，為什麼不能講下去？這裡頭也有因緣。諸位念念《禪林寶訓》，你曉得從前人如何事師，怎樣的態度對待老師，所以他成就。老師看一個學生快要成就的時候，也是以種種善巧方便來度他。

而在《禪林寶訓》裡面所看到的，是一種根本就無理、不講理的方法，欺負人，不講理欺負人，學生一點過失都沒有，故意找麻煩。這是什麼？叫他修忍辱，看他能不能忍，不能忍那就算了，能忍的時候還要加深。裡面有一位，到最後老師看他不順眼、討厭他，他怎樣討好都不行，最後把他遷單。遷單之後他晚上睡在走廊，還是不離開這個廟，老師也曉得，故意裝不知道。白天聽經，在窗子外面偷偷的聽，其實老師統統曉得。以後怎麼驅逐他都不走，甚至老師的洗腳水倒到他頭上，他還是不走。最後老和尚宣布要請新住持，他老人家要退休，請誰？就是請的那個人。多少年的折磨，看他是個大器，久煉成鋼，不經過這個折磨，忍辱波羅蜜從哪裡修？慈悲心從哪裡培養？沒地方培養。整個寺院的大眾，將來他要統理大眾，大眾對他如何能夠心服口服？所以我們曉得，老和尚培植一個人，苦口婆心，真正不容易，他這樣做，提拔他上來，大家服了。為什麼？想想我們做不到，他都能做到的，別人做不到。忍人之不能忍，他成就了。這是看中的人。

所以諸位要記住，我們以前在李老師會下，李老師他對人是如此，看你這個人可以成就，常常找麻煩，有打有罵；看到你這個人不成器，對你很客氣，非常客氣。從哪個地方看？打你罵你，你對老師並不懷恨，這是個可教的人。打了一次、罵了一次懷恨在心，「這老師，我也沒怎麼樣，他看我就是不順眼」。老師當然會知道這個事情，下一次對他就很客氣了，從此以後都很客氣。為什麼？不跟你結冤仇。你要聽經隨你來聽，你聽多少隨你多少，不會教你，不會認真教你。為什麼？你不能忍受。這樣的學生等於說放棄捨棄了。李老師是這個教法。換句話說，你真正肯接受，他真教你，你能夠接受一分教你一分，你願意接受十分就教你十分。你的量很小只要一分，他說我要多教你一分，我白費了力氣。為什麼？你只

能夠接受一分，教你二分你就受不了，你就無法接受。所以老師對待學生沒有偏心，不要說老師對這個、對那個的，真的沒有偏心，而是學生各人根性不相同，所以我們看到教學有差別，道理在此地。

佛法是世出世間最大的學問，沒有個十年、八年不能入門，諸位想想看，今日之下有幾個人能夠跟一個老師跟個十年八年？實在是難。現在人想學的，最好幾個月就學會、就畢業，那是他最高興的，三年都嫌太長。實際上諸位想想，三年能學到什麼東西？縱然一天上八小時課，三年都有限。這一點，希望我們大家要明瞭、要懂得。真正遇到一個善知識，如果你要是輕易離開，這真正可惜。佛法裡面常講「百千萬劫難遭遇」，機會一失去之後，再很難得到，很不容易得到第二次的機會。這是我們在一生當中修學成敗的關鍵所在，一定要見道。見道以後你就是想留在老師身邊，老師也不願意，老師必定叫你出去參學，為什麼？唯有參學歷事鍊心，才能真正增長你的定力、增長你的智慧，把你的境界不斷提升，那是參學的境界。老師要是再留你在身邊，那對不起你，你有能力出去參學，不叫你參學這是不可以；沒有能力參學，老師不會叫你參學。你自己要是願意去參學、出去的話，那你就捨棄了老師，你是放棄了修學的程序。

這是說到，見道、修道而後才證道。此地的入滅，『修道入滅』，從見道而後修道，由修道而後證道，「入滅」就是證道。在他將證未證的時候，這是個難關，觀世音菩薩示現阿羅漢的身分，『聲聞』就是阿羅漢，來幫助他證得阿羅漢果。前面講的這是四聖法界，以下是講六凡法界，在經文裡面就有差別。前面四聖法界「若諸有學」，因為有學的都是曾經見了道的人。以下的凡夫沒有見道，沒有見道的人跟見道的人心理不一樣，見了道的人心在道上，沒

有見道的人心在五欲六塵上，這是很大的差別，完全不一樣，完全不相同。

【若諸眾生。】

這底下稱『眾生』，不是稱學人。前面那都是修道之人，稱為學道之人，這以下稱眾生。

【欲心明悟。不犯欲塵。欲身清淨。我於彼前現梵王身而為說法。令其解脫。】

這是一類眾生，也算是不錯，他修什麼？希望能生天。而且生的天很高，色界天，梵王是色界天，比起我們一般人的志向就高。所以今天這個世間有許多的宗教，他們的目的都是希望將來能夠生到天堂。實際上這個天堂非常的廣泛，也有很多的等級。像大梵天這是相當高的等級，印度婆羅門教、瑜伽、數論，他們的目標都是在梵天，可以算是世界高級的宗教。我們要問，到底有沒有這些梵天？世間所講的這些天人、鬼神，一切宗教裡面所講的，到底有沒有？如果你們提出這個問題問我，我會反問你，你說有沒有？你想想前面經文所講「循業發現」，你從這個理論去推想，你看有沒有？如果對於大乘教理通達，這些問題都會遠離，為什麼？十法界依正莊嚴全是自己心識妄想所變現的，那怎麼會沒有？你有這個心、有這個念，就有這個個東西。因為一切有為法沒有自性，前面獨覺、緣覺裡頭講過，沒有自性。這些鬼神的確是存在，天堂真有，不是假的，有大梵天、有六欲天、有四禪天、有四空天，決定是真實，不是假的。我們能不能去得了？當然可以去得了，《華嚴》所講的「應觀法界性，一切唯心造」，怎麼會去不了？我們造作的因緣與它的因緣相應，就去了，就感應道交。所以這一類的眾生他求生天堂。『欲心明悟』，這個「欲」是指欲望；換句話說，他認為欲界是污穢的，色界是光明的。於是發心超越污穢的欲界，希望能夠

生到光明的色界天。

下面這句是講他修學的方法，『不犯欲塵，欲身清淨』，這是他們修行的根本法，不管他修的是什麼樣的法門，他的理論依據就是這兩句；換句話說，他離欲。「欲塵」是指欲界裡面的五欲六塵，諸位要記住，欲界天裡面的五欲六塵他都能夠捨掉，名聞利養、財色名食睡，欲界裡面的色聲香味觸法，他都不染，這個時候才能夠得到身心清淨。在我們佛法裡面常講，這些人修四禪八定、上品十善、四無量心，他修這個。修成了看他功夫的淺深，這就是色界跟無色界。觀世音菩薩看到這樣的人也滿他的願，他的願不求解脫，只求得個天上的富貴、天上的清淨，他的目標在此地。菩薩滿他的願，為他現『梵王身』，大梵天天王的身分來給他說法。『令其解脫』，這個解脫不是真正的解脫，是在欲界裡面解脫了，欲界解脫了跳到色界上去，所以這不是三界的解脫。像前面所講的解脫是超越三界。這只是超越欲界，超越欲界我們叫它做解脫，可以說世間高級的宗教全都出不了這個範圍，一切宗教出不了這個範圍。再看底下一段：

【若諸眾生欲為天主統領諸天。我於彼前現帝釋身而為說法。令其成就。】

這比前面就低了很多，這是講欲界天，而欲界天裡代表的是忉利天，『現帝釋身』，帝釋是忉利天主。這一類的人他不能夠捨離欲界的五欲六塵，就是欲界的種種享受他沒有法子捨離，但是他也求生天。在佛門裡面講修十善業道，上品的十善業道能夠感生欲界天的天主，這個地方就講天主。滿足他的欲望、成就他的功業，這一類的眾生想做天主，看起來志向也不小，有很多人想在世間競選總統、去做國王，他對這個世間不太喜歡，為什麼？他曉得世間就是做了國王、做了總統也很苦，不自在。天上去做天主、做天上的

王，做天王這大概自在多了，的確，為什麼？天比人間清淨，天的福報比人間要大得太多、要殊勝太多。所以他發心不願意做人王，願意做天王。有沒有？這種人有，出家人當中有很多。你問他修行，你的願望怎麼樣？有的人想，「我這一輩子苦修、修行，希望來世做個總統，我來統理大眾」，往生西方極樂世界的人並不多。還有很多人是什麼？我來生要做大官得富貴就好了，目的在此地。你去看看過去高僧語錄，你就能看到，因為他看到人間富貴，他動心了，希望自己也能夠得到，這一生所修行的福報，一轉世的時候他就可以得到。

如果要覺悟，世間縱然是帝王、是總統，也不自在、也很苦，不願意受，我要去做天王、做天主，他如果修的福報很殊勝，他也能得到。上品的十善，或者是中下品的四無量心，的確能夠得到欲界天的天主。他有統領諸天的願望。菩薩真是慈悲：好，你有這個願望滿你的願。「我於彼前現帝釋身」，就現忉利天天主的身分來給他說法，幫助他成就，幫助他滿他的願望。真正是佛門廣大，你有什麼願，佛菩薩都會幫助你成就，可是裡頭有一個原則，善願，不會幫助你成就惡願。誰幫助你成就惡願？魔王，魔王跟佛菩薩不一樣的地方就在此地。佛菩薩幫助人成就善願，就是你將來做國王也是個好國王，也能夠愛護老百姓、為大眾造福的國王，佛菩薩成就你。如果你要做一個暴君，獨裁專制，只貪圖個人權力享受，不顧老百姓死活，這樣的王，佛菩薩不幫助你。誰幫助？有些惡魔，魔王幫助他、成就他，那個魔王有力量。但是諸位要曉得，這裡頭還是有個原則，眾生沒福的時候，眾生造的罪業太重，就會出現這樣的王。罪業太重的時候，諸佛菩薩、善神不能度你，這些神都遠離了，善神遠離，惡鬼屯門，這個事情麻煩大了，善神都不在了。

我跟諸位說，善神有，我記得大概是在民國二十幾年，我好像

才記事的時候，六、七歲已經記得事情。我的故鄉出了一個怪事情，城隍搬家，諸位曉得，城隍是福德正神，保護這個地方的。怎麼知道他搬家？那個時候我住在我外婆家裡，我們自己家在鄉下，我外婆住在城裡，住在外婆家裡。外婆隔壁（那隔壁是隔好幾家的，不是完全隔壁）有個鄰居得了病，病得很重，請醫生看都看不好。他嘴裡面說話叫他家裡人，他說城隍老爺要搬家，拉夫拉著他了，就是要他幫助去搬東西，很苦。他家人說：有什麼辦法？他說：你趕快燒紙錢，我有錢就可以雇別人代替。於是家裡就燒很多的紙錢，他病就好了，他大概是請到代替的，他就沒去。有這麼回事情。這個事情過了大概有一個多月，那還是軍閥的時候，有些軍隊也是祕密的進行，因為怕地方老百姓反對，在一個夜間把城隍廟全部破壞，把裡面的神像統統都打碎，以後城隍廟就給他們做為駐軍隊的機關。我們才曉得，那個害病的人說的話，一個多月以前城隍已經全部都搬走了，搬家了。這個地區以後就常常有亂，不會像從前那麼安定。所以一個地方要遭難的時候，老百姓造的罪業重的時候，這些福德正神總在幾個月之前就離開，他們離開之後，進來的就是妖魔鬼怪。諸位想想看，這個地區的老百姓還有什麼好日子過？這個事情是真實的事情。

我們學佛的人也是如此，心要是不在道上，我們雖然供的有佛像，其實佛與菩薩都不在道場。在道場的是什麼？也是妖魔鬼怪，冒充佛菩薩來教我們，不是真正的佛菩薩。佛與魔都是我們自己的心去感應，一念心正，感得佛菩薩來應；一念心邪，感得妖魔鬼怪來應。佛菩薩也會變現種種身分，但是諸位要曉得，幫助我們行善的、成就我們善願的，就是世間最低的願望，「我學佛，保佑我家的人平安、保佑我自己升官發財」，佛菩薩也會幫助你，也會叫你圓滿成就你的願望，是正的。「佛菩薩保佑我，今天到外面去偷、

去搶，保佑刑警隊不要抓到我」，佛菩薩不保佑你的。為什麼？那不是正的，那是邪法不是正法。凡是正法，佛菩薩會保佑你，一切善念都會成就，所以真正學佛要能夠信得過。袁了凡居士能夠把命運轉過來，就靠的信心，他真正能相信。

在南部有個同修，我是在南部講了六年，前三年在鳳山蓮社煮雲法師那裡講了幾部經。有一個老太太、老居士，她做了筆記，最近她把這個筆記印出來，她說寄了兩百份給我們，我們現在還沒收到，收到之後分發給同修們，你們看看。一個老太婆六十多歲，每一堂聽經她都記，她記的是札記，因為一句一句整個記下來，她沒有能力，她聽多少就記多少。這個筆記也很有特色，在南部許多人對她非常的讚歎，所以希望提供給你們同修做參考。她的方式，有點像劉承符居士記的札記一樣，可是她的程度沒有劉承符那麼高，劉居士記的東西當然是非常之好。她記東西很忠實、很樸實，也的確有她的好處，跟她的人一樣，誠誠懇懇一點虛偽都沒有，所以文字沒有修飾，非常樸實。希望像她自己所說的拋磚引玉，希望大家都能夠發心，真正聽講之後能夠有點心得。好，我們今天就講到此地。