

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（第四十四集）2014/4/28
台灣華藏淨宗學會 檔名：WD15-005-0044

《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。請大家翻開經本第二十七頁，我們從第三行看起，第二十七頁第三行。我先將這段經文念一遍，大家對對地方。

【觀世音菩薩告梵王言。汝為方便利益一切眾生故。作如是問。汝今善聽。吾為汝等略說少耳。】

到這裡是一段。這個一段經文是接上面這段經文來的，上面這段經文，大梵天王聽觀世音菩薩誦了大悲神咒之後，就向觀音大士來請示，請觀音菩薩開示。他聽聞陀羅尼已經很長遠的一段時間，經過無量諸佛，每一尊佛也都會說陀羅尼，這裡的陀羅尼特別指咒語，也聽過很多咒語。所以他聽過種種的陀羅尼，「未曾聞說如此無礙大悲心大悲陀羅尼神妙章句」，未曾就是他過去沒聽過，沒有聽聞，也沒有見聞，今天才聽到的，感到非常殊勝。對大悲神咒他有疑問，這個疑問也是利樂有情問，大梵天王也是菩薩化身的，他也裝作不知道有疑惑，來向觀音菩薩請問，這就是利樂有情問。因為一般的大眾有問題他也不知道怎麼問，大梵天王也知道，代表大眾來請問觀音菩薩，請觀世音菩薩為大眾來開示大悲陀羅尼神妙章句它的形貌相狀。形貌相狀，我們現在講就是它的內容是什麼？為什麼有這麼殊勝的功德利益？這個形貌相狀是我們在外表可以看出來的。

觀世音菩薩也大慈大悲，『告梵王言』，觀音菩薩就給大梵天王講，大梵天王提出請問的問題，觀音菩薩回答。『汝為方便利益

一切眾生故』，這句就是利樂有情問了，他說你是為了「方便利益一切眾生故」。這個經文當中可以說我們如果仔細去看，裡面很多深的意思在。「汝」指大梵天王，觀音菩薩給大梵天王說，「汝為」，你是為了方便利益一切眾生故。從答覆的字裡行間來看，我們可以看出，的確大梵天王也不是一般的凡夫天王，的確也是菩薩化身，應化在天道，示現大梵天王這個身分來幫助佛度眾生的。所謂一佛出世，千佛擁護，要唱一台戲，有人唱主角，有人唱配角，有的跑龍套，其實在台面上有這些差別，在後台實在講都是諸佛示現，諸佛、大菩薩來示現。這句也很明顯指出來，你是為了方便利益一切眾生這個緣故，才問這個問題。方便兩個字我們也不能輕易的看過，我們也常常在佛門聽到一句話，「慈悲為本，方便為門」，佛門裡面慈悲是根本。但是只有慈悲沒有方便，也度不了眾生。所謂善巧方便，這樣才能利益一切眾生。如果只有慈悲沒有方便，是有這個心，但是幫不上忙，對利益眾生就會有障礙。所以方便，慈悲為本，方便為門，門就是門道、門徑。怎麼樣接引眾生入佛門，得到佛法殊勝的功德利益，這就必須要借重於方便，借重於善巧方便。沒有善巧方便，只有慈悲心，眾生也得不到利益。

因為是這個緣故，『作如是問』，問這個，菩薩的回答就是方便。因為一般的眾生根器不是上上根的人，當然聽佛菩薩講經沒有辦法一聽他馬上就明心見性、大徹大悟，那上上根人才做得到。像六祖惠能大師，《金剛經》聽一段他就大徹大悟，聽到「應無所住，而生其心」，他就明心見性、大徹大悟，大徹大悟全明白，都不用再講了。這個大悲神咒也是一樣，上上根人沒有問題，不用再解釋。但是畢竟眾生還是上中下根這當中的佔絕大多數。所以佛法的修學，「唯上智與下愚不移」，下愚就是下下根的，下下根的他也容易入道，為什麼？他老實，他沒有妄念，他也容易，他老實、聽

話、真幹，他也容易。上上根人一聞千悟。這兩種人很容易就入道。但是這兩種人畢竟非常稀有，極少數，大多數上中下根，而且中下根性的是佔多數，中下根性，不是上上根，也不是下下根，這當中的就要方便了，方便就要解釋。佛的言說言語都是方便，凡是能講出來都叫方便，語言文字是方便。講這個語言文字是要引導你悟入真實的境界，這個經典不管顯說密說，它總是一個引導。就是引導我們悟入自性，見到自己的本性，明心見性，見性成佛，見到自己本性就是成佛。

要見性必須離言說相、離心緣相、離名字相，你看『汝今善聽』，「善聽」善這個字我們也要注意看，聽經善聽會開悟，不善聽，聽了他不開悟，不開悟但也是種善根。那怎麼叫善聽？就是馬鳴菩薩在《大乘起信論》講的，聽經要離言說相，我們言說它有這個相，你不要去執著言說相，也不要執著名字相，不要去執著心緣相。你就直接聽，聽懂就懂，聽不懂就讓它過去，就是專心一意這樣聽。不要去分別執著這些名詞術語，也不要一面聽一面去想這些意思，不要刻意去想。你就是這樣直接聽，聽明白。直接聽你不透過刻意去想，沒有刻意去想就是沒有用意識心去分別想像，直接我們用自性去聽。這樣的聽經，你能夠這個經義忽然明白，那叫做悟，那個悟。有悟處也不要執著悟處，因為後面還會有更多的悟處，就是保持這樣一個心態一直聽下去。自然的體會叫悟，刻意去想的叫打妄想，就落在心緣相。聽經跟讀經、念咒、念佛是同樣的一個道理。

所以我們淨老和尚提倡勸人讀經，怎麼讀？就是你恭恭敬敬的把這個經從「如是我聞」一直讀到最後「信受奉行」，不要一面讀一面去想經裡面的意思，不要刻意去想，你想就是打妄想。你只要把這個經字不要讀錯，不要讀漏掉，讀得清清楚楚、明明白白，這

叫慧，觀慧，智慧。因為你就是從自性直接去讀經的，沒有通過意識心去讀，意識心就落入這個妄想，落入妄想我們就不解如來真實義。我們念開經偈念到「願解如來真實義」，如果我們一面讀一面想，就所了解的意思不是佛的真實義，是我們自己的意思。這樣我們永遠體會不到如來他講經的真實義，體會不到。所以讀經就是讀得清楚，字不讀錯，不讀漏掉，清清楚楚，這叫做慧；心不打妄想，這個叫定，定慧等持，我們就能悟入這個境界。聽經也是同樣的道理。所以善聽會開悟，不善聽就不開悟。怎麼善聽？聽經也是一樣，要離言說相、離名字相，這言說不要去執著，你就儘管聽。也不要執著這些經典裡面的佛學名詞術語，不要去執著這個。離心緣相，不要一面聽一面去想，聽懂就懂，聽不懂讓它過去。這樣聽，忽然明白了，那叫悟。但是那個也不要理會，你再保持這樣的心態繼續聽，累積小悟就會有大悟，累積大悟到最後就會大徹大悟。所以這個方法我們一定要知道，大家要善於體會，叫善聽，「汝今善聽」，這是關鍵的一個地方，我們一定要注意。

『吾為汝等略說少耳』，觀音菩薩講，「吾」就是觀音菩薩自稱，自己稱呼自己。「為汝等」，「等」就是所有在場聽經的這些大眾。「略說少耳」，略就是簡略，就簡略的說一點點。為什麼？這個經咒它都是無量義，說不完的，那只能簡單舉出幾個代表來講，所以略說少耳。我們從這個少去體會那個多，這個少就是多，多就是少，所以《華嚴經》講「一即是多，多即是一」，把無量無邊的佛法濃縮起來可以濃縮到一個。比如說一句名號，你念一句南無觀世音菩薩，就把觀音菩薩他所有的法門、所有的經咒都濃縮在這句名號當中，這是一，只有一句名號。如果給它展開，那無量無邊。無量無邊就是多，濃縮起來就是一。所以一多不二，一即是多，多即是一，我們善於體會這個意思。我們接著看觀音菩薩為大梵天

王以及為我們大家來開示大悲陀羅尼神妙章句的形貌狀相。

【觀世音菩薩言。大慈悲心是。】

這個下面一直到「無上菩提心是」，一共說了十個，說了十個心來代表。這個十在《華嚴》是代表圓滿的意思，重重無盡的意思，它不是一個數字，它是個表法的意思。大悲心，第一個給我們提出，『大慈悲心是』，什麼是大悲咒？大悲咒就是「大慈悲心」，簡單講就是這樣，就是大慈悲心。慈悲心加一個大，這個大也不是大小的大，大小的大它還是有個限量的。這裡的大，它是無量無邊的，我們一般講「無緣大慈，同體大悲」，是這個大的意思。無緣大慈，慈能與樂，悲能拔苦，慈就是給與眾生安樂，悲就是拔除眾生的痛苦，這是慈悲兩個字的意思。我們前面講善聽，給我們舉出第一個，我們要善於體會，我們要能夠聽得懂佛講的弦外之音，這個意在言外，要聽，這個就善聽了，不要執著語言文字、名字、心緣。這個大慈悲心擺在第一個，這個意思也是非常的明顯，我們佛法的修學它的一個總目標就是離苦得樂，悲能拔苦，拔除我們的痛苦；得樂就是得到最大的快樂，最真實、最永恆的快樂，這是佛法修學的一個宗旨。

佛法提出這個宗旨，說明我們現實的世界，這個世間，很苦。如果這個世間不苦，佛在這個經上講慈悲也就沒有意義。這個世間的人都沒有苦，都很快樂，何必給與安樂，也不需要，他本來就很安樂，不需要你給與；他也沒有痛苦，那也不需要去拔他的痛苦。所以這一句就反應出我們這個世間很苦，因為有這麼多的苦，《法華經》，《妙法蓮華經》，講三界統苦，三苦八苦。我們在欲界的眾生，就是欲界六層天以下，一直到人道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道，欲界天以下的，欲界有六層天，這個三種苦都有，苦苦、壞苦、行苦都有。天道以下，人天，這個六層的欲界天一層比

一層快樂。距離我們人道最近的一層天是四天王天，最近的，當然那邊的環境生活，身體的正報、依報生活的環境，都比人道好，壽命也比人長。我們人是半苦半樂。修羅他有修福，但是有鬥爭之苦，喜歡鬥爭，好勝好鬥。

畜生是血途，三惡道那是比人道更苦了，這個墮落畜生道很少有善終的。你看現在人道的人殺生吃肉，你看一天殺生吃肉吃多少？被殺都是流血而死，所以稱為血途。鬼道稱為刀途，墮落鬼道常常有恐懼感，俗話講「人有三分怕鬼，鬼有七分怕人」，墮到鬼道這個法界，那個鬼道種類也很多，有有福報的，大福報的，福報比較小的，有一般的鬼，還有餓鬼，是最苦的，沒得吃的。墮在鬼道他總是有恐懼感，好像有人常常拿著刀要去殺害他，所以在經典形容為刀途。地獄道叫火途，都是會看到火光，縱然墮到寒冰地獄也是一片火海。六道三惡道是最苦，三惡道當中地獄最苦，這個地獄種類也很多，有大地獄、有小地獄、有阿鼻地獄、有無間地獄，無間地獄是最苦的。

六道裡面欲界以下的，苦苦、壞苦、行苦，這個壞苦就是，我們像在人間，有時候偶爾也會感受到一些快樂，我們現在講娛樂，但是這個樂過去，苦就跟著來，那叫壞苦。所以他這個快樂不是真的快樂，因為他後面，你這過去之後你就感受到苦，現在感受到快樂是個刺激而已，不是真的，所以叫壞苦。行苦就是遷流不息，不停的。三界天道，欲界天上去就是色界天，色界他們沒有苦苦。

因為欲界天以下，在我們人道這個身體有生老病死苦，我們這個生理的苦，這個不管是富貴貧賤都一樣的，到這個人間來投胎，必然有生老病死的過程，受這個苦。這是我們身體方面、生理方面的，我們人多多少少都會有這些苦。心理方面有求不得苦，我們人生在世間，每個人都有他的願望，有他的希望，當求不到的時候就

感覺非常痛苦，有求求不到。比如說一般人都求財富，但是俗話講，世間事不如意事常八九，就是我們人生在這個世間，十樁事情大概有八樁、九樁是不如我們心意的，可能只有一樁，有的甚至連一樁也沒有，都是不如意的事情比較多，這就是求不得苦。世間人每天追求無非這些名利，有的求到了，有的求不到，求到了又怕它失去，求不到又很失望，求到也苦，求不到也苦。《無量壽經》講，「無宅憂宅，無田憂田，有無同憂，有一少一，思欲齊等」，有跟沒有統統有憂慮。這個世間有錢的人一天到晚動腦筋，怎麼把這個事業維持下去？怎麼讓這個事業做得更大賺更多的錢？怎麼樣來保持他的財富不會失去？一天到晚憂慮這個事情。沒有錢的人，求不到的人，他一直盼望要得到財富。得不到也苦，得到也苦，同樣生活在憂慮恐懼當中。求不得苦！

再來就是愛別離苦，這個恩愛的人，生離死別那種痛苦，這在我們現實社會看得非常多。再來怨憎會苦，冤家債主偏偏聚在一起，報恩、報怨、討債、還債，冤親債主互相報復，冤冤相報沒完沒了，非常之痛苦，怨憎會苦。最後一個五蘊熾盛苦，五蘊是色受想行識，前面那個七種苦都從五蘊來的，五蘊包括精神、包括物質。這個五蘊不破，前面那七種苦始終是存在，五蘊就像火燒得很熾燃，從來沒有停止，不斷的在燃燒，像火燒得很大。這是八苦，三苦八苦，苦苦、壞苦、行苦，生老病死苦、求不得苦、愛別離苦、怨憎會苦、五陰熾盛苦。三苦八苦，這是《法華經》講的三界統苦，縱然你生到色界、無色界天，色界天沒有苦苦，但是有壞苦、有行苦；無色界天沒有這個身體，他沒有苦苦、壞苦，但是他有行苦，就是他不能保持永遠，還是會再墮落，墮落時候就苦了。所以《法華經》講三界統苦。我們現在生在這個世間，我們每個人都在受這個苦。

佛法的教學就是教我們怎麼樣離苦得樂。佛菩薩大慈大悲救苦救難，所以說我們這個世間就是只有苦，沒有快樂，我們修學佛法就是要離苦得樂。如果我們世間沒有這些苦，佛菩薩也不用提出這一句了，提出這句就沒有意義。就是有這麼多問題，這麼多苦，所以才提出大慈悲心。佛菩薩出現在世間做什麼？大慈大悲救苦救難，佛菩薩的心是這樣，無緣大慈，同體大悲。無緣是無條件的，所謂「眾生無邊誓願度」，無緣就是不管怨還是親他都要度，眾生尊敬佛法、毀謗佛法他都要度，無緣就是沒有條件的，不管眾生接不接受，佛菩薩這個心總是要幫助眾生的。幫助眾生離苦得樂，這就是佛法出現在世間主要的一個宗旨、一個目標。特別我們生在這個時代，自己身的苦、心的苦，心有煩惱的苦，再加上外面這些環境五濁惡世的干擾，這些苦，真是苦不堪言。

佛菩薩怎麼來幫助眾生拔除這些痛苦，給與最大的安樂？就是靠教學，佛陀是教育，教學。因為教學才是解脫這個苦的根本辦法。佛講經說法就是教學，教導我們，告訴我們因果，這個苦從哪裡來？怎麼會有這些苦？總有一個原因，把這個苦因正確的告訴我們，我們是造什麼樣的因，感受到這個苦的果報。所以佛一成道他就講，在鹿野苑講四聖諦苦集滅道。苦是果報，苦從哪裡來的？從集來的。集是什麼？煩惱。生老病死這些八苦，三苦八苦，怎麼來的？從煩惱來的，見思煩惱來的，這從迷惑來的，迷惑，苦是從迷來的。樂是從悟來的，覺悟，就是覺能破迷，所謂破迷開悟，他就會離苦得樂。覺悟知道什麼是苦因，不再造苦因，苦果就沒有了，沒有就樂了，苦就拔除了，就得到安樂。所以要修道，修道是因，滅苦是果，苦集滅道。這是佛法教學的一個目標，教我們破迷開悟，離苦得樂。所以觀音菩薩，我們大家都知道，大慈悲心，一般人不是很深入佛法的人，他也知道佛門有個觀音菩薩大慈大悲救苦救難

，大家都聽說過。這個大悲心陀羅尼就是幫助眾生離苦得樂，這是把第一個，第一個也是最主要的，給我們舉出來。

下面也都是大慈悲心展開來的一個說明，那怎麼樣才是大慈悲心？下面講的這些，也有舉出這幾個例子的代表，當然要細講是無量無邊。我們現在發心，也是想學觀音菩薩大慈大悲救苦救難，大慈悲心。但是大慈悲心我們凡夫沒有，我們凡夫想發也發不起來，我們想學觀音菩薩的大慈大悲救苦救難，那發不起來。我們一般人這個慈悲心，第一個是愛緣慈，這是一般人都有，愛緣慈悲。愛緣就是我親愛的人，我的親人，比如說父母對自己的兒女，這是我的兒女，我對他有愛心，我要幫助他，為兒女付出他是沒有講什麼條件的。或者自己比較親愛的人，自己喜歡的人，對他會有慈悲心，他喜愛的人，他對他會有慈悲心，會去幫助他，會去照顧他。如果他討厭的人，他就不理他了，他就不會有那個心要去幫助他，對他就沒有慈悲心了。

其實這個愛緣慈悲還是從大慈悲心來的，它那個本體還是從大慈悲心來。但是現在這個慈悲心怎麼變得這麼小，他那心還是從大慈悲心來的？因為迷了，迷了事實真相，不知道事實真相。不知道眾生跟自己是一體的，不知道，著相了，有我相、有人相、有眾生相，對立了，不知道是一體，所以變成範圍縮得很小。雖然小，但是他那一點愛心還是從大慈悲心出來的，只是他的大慈悲心現在縮小到成愛緣慈悲，就是只對幾個人有慈悲了，它的根源還是從大慈悲心來的。因為這個大慈悲心一切眾生他本來就有的，你了解事實真相，知道眾生跟自己是一體，你這個心也不用刻意勉強怎麼發，它自自然然就是這樣，它本來就是應該這樣，去幫助一切眾生，因為他知道是一體的。好像我們知道手跟腳是一體，這個腳哪裡不舒服，手去幫助幫助，為什麼？它知道是一體，它不會去計較，手是

手，腳是腳，我不理你，它不會這樣。但是它知道是一體，所以它很自動的，有什麼地方它就互相去幫助。我們用這個來形容比喻。所以愛緣慈是我們一般人都有，只是他的慈悲對象很有限，但是它的根源還是從大慈悲心，他迷了，凡夫一般人就是這樣。

有些人他修養比較高，心量也比較大，他提升到眾生緣慈。眾生緣慈這也有分大小，因為每個人他的發心他的心量不一樣。比如說這個人他的愛心，他的慈悲心，他已經提升到不是只有愛護自己一個家庭，或者自己一個公司團體，他把這個提升愛護到一個鄉鎮，或者他提升到愛護一個縣、一個市，或者提升到愛護一個省、一個地區。提升到愛護一個國家，國家有難，他會捨己為國，為全國人民來奉獻，他這愛心提升到遍及全國，這個心量就大了！有的人他的心量就更大了，他提升到愛整個地球了，這地球的人類他都會去關懷的。像台灣慈濟，慈濟他救濟是全球的，他的愛心遍及全球五大洲，哪裡有災難他就去救濟。所以過去台灣有人說，那些人心量比較小，為什麼台灣人的錢拿到外國去救濟？實在講這些人他也是不明理。其實他拿我們台灣人的錢去替台灣人修福，那修福有福報，量大福大，救濟不分國界、不分種族，應該是這樣。所以這一點我們也是肯定的，應該是這樣，是對的，應該這樣做是對的，這就提升到眾生緣慈了。

但是眾生人道畢竟在十法界、在六道裡面才一道，而且人道不只地球，佛經講四大部洲都是人，我們這是南瞻部洲的一個星球，南瞻部洲也有很多星球，還有東勝身洲、西牛貨洲、北俱盧洲，都是人道。那另外還有畜生道，還有餓鬼道、地獄道，天、人、阿修羅、畜生、餓鬼、地獄六道眾生，你也要去度。所以眾生緣慈，他的心量大小也是各人發心不一樣，他的修養修行愈高他的心量就愈大，這可以提升到四聖法界聲聞、緣覺這些層次。

第三個是法緣慈，是菩薩，菩薩修六度萬行，還沒有明心見性的菩薩，他的慈悲可以遍法界，法緣慈悲。但是還沒有明心見性，沒有辦法達到無緣大慈，同體大悲，還是受限制，限制在十法界。如果明心見性、大徹大悟就入一真法界，見性了，見性的人他都是大慈大悲救苦救難，跟觀音菩薩一樣。不管你修什麼法門，修到明心見性，見性成佛，那你原來的大慈悲心自然就顯露。所以愛緣慈、眾生緣慈、法緣慈、無緣慈，統統從大慈悲心這個根源出來的。只是眾生迷了，迷的程度有淺深，迷得深的人，他那個慈悲的對象就很少。甚至有的人他自私到極處，連自己家人他都不顧不管，連父母都不管，那個愛緣慈範圍是最小的，大概只有愛自己。但總是有那個愛心，還是離不開大慈悲心這個根源。所以明心見性、大徹大悟，大徹大悟大慈悲心就現前了，跟觀音菩薩一樣，跟諸佛菩薩一樣，沒有兩樣。那怎麼樣才能恢復大慈悲心？下面講的，這也是我們修行要去修的。下面第二個就講了：

【平等心是。】

為什麼能夠大慈大悲救苦救難？因為他心平等。我們為什麼生不起大慈悲心？心不平等。我也想平等，現在全世界的人都想平等，都在講平等，就是不平等。如果平等心現前，《無量壽經》講，《佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，這個平等心是菩薩修的。我們現在講的平等，跟經典上講的平等那個層次差別很大。我們現在凡夫講的平等，只能就我們現前這個境界來講，但是這個心總還是不平等。為什麼？因為你有四相，《金剛經》講的有我相、有人相、有眾生相、有壽者相，你著了相，你怎麼會平等？有我就有人，我人就對立了，對立怎麼平等？你是你，我是我，怎麼平等？有我、人就有眾生相，眾生相就是很多，很多相就出現了，千差萬別的相。壽者相是什麼？壽是講時間，就是你執著我相這個心從來就

沒間斷過，生生世世都執著這一個，這壽者相，就是你這個心放不下。有這個四相當然就不會平等，也不可能平等。所以凡夫講平等，怎麼講還是有限的。現在只能就我們現前生活當中有一些方面去做的，也只能做到一些比較相似的。

現在有很多人，這個外國人他不懂，以前說男女不平等，所以大家學西洋提倡女權運動，男女要平等。有一段時間講男女平等，後來又改了女男平等，女的要在上面。女男平等那又不平等了，男的又叫不平，怎麼又爬到我上面去，又不平了，怎麼搞也不會平等。男女這個相不平等，那個相不一樣，從相去看當然不平等，你怎麼去平等？女人會生小孩，那男人他生不出來，你叫他怎麼平等？我們會生小孩，你男的要跟我們一樣生小孩，那沒辦法，那怎麼平等？這個相不一樣，相就不平等，千差萬別。

但是那個性它是平等的，如果明心見性，你見到那個性，那個相是從性生出來的，不管它是什麼相都平等。因為你知道事實真相，相是假的，性是真的，相是虛妄的，虛妄是從真的出現的，虛妄的相滅了之後它回歸到真性。好像我們看電視螢幕，螢幕相出來了，相很多，不平等，平等那統統一樣一個相，很多相，不平等，但它從螢幕出來的。這個相消失了，它回歸到螢幕，好像我們這個相回歸到性，所以性相一如，如果你見性那就平等了。你現在這個相，就是好像在舞台上表演，你現在扮演什麼角色，你擔任什麼職務，要負什麼責任，你要演一個戲，你要演什麼像什麼。你總不能上舞台是個女生的相，你偏要演男生的角色，這個戲不亂套了嗎？那男的要表演女的，你那身分不一樣。

過去我到大陸去，很多同修講，共產主義就是要講平等，就要講平等，因為所有的財產大家都平分，平等。所以我去大陸聽一些比較老的同修講，以前他們住人民公社吃大鍋飯，他們說你一天做

得要死也是十塊，在那邊混水摸魚不做也是十塊，拿錢是平等。但是付出不平等，做得要命也是十塊，那你都不做也十塊，那這樣公平嗎？不公平。拿的錢是平等，但是付出的不平等。所以到最後，大家不幹了，你摸我也來摸，摸到最後那個辦不下去，再這樣吃下去，國家都被吃垮了。所以在我們這個六道十法界，你怎麼去平等？講出來這是很好，大家也希望這樣，但是做得到嗎？做不到。所以現在我去大陸，常常跟同修開個玩笑，有些比較有錢的同修，你家錢那麼多，你家開賓士的，那個乞丐你也買一部給他，他跟你平等，你開賓士，他也要賓士。你開寶馬，乞丐也一部寶馬，大家一個人一部，都平等。做不到。做不到，不平等，違背共產主義。

所以這個平等，你要破四相就平等了。佛法大乘法的確是平等，在小乘法還有不平等，大乘法的確是平等。你看《華嚴經》，這是一乘法，還在大乘之上，善財童子五十三參，這五十三位善知識都是佛，都是明心見性的佛。你看出家有六位代表，出家眾，其他四十七個在家眾，在家眾男女老少、各行各業。《妙法蓮華經》講龍女八歲成佛，龍還是畜生道，畜生道的女眾她八歲就成佛，八歲就明心見性，她就成佛。你只要明心見性，見性就成佛，你在什麼樣的身分、地位，你都要修學達到這個標準，你就是佛。所以佛有出家佛、有在家佛，有老的佛，也有小的佛，有男的佛，也有女的佛，還有其他宗教外道的，他也是明心見性，他也是佛，但是他示現的身分不一樣，但是他是真佛，因為他明心見性。只是每個人他示現的身分不一樣，都是佛！

現在我們知道這個道理，我們看看自己，那你自己就是佛，人人都有佛性，那不就平等了嗎？現在最重要的你怎麼樣？明心見性，見性成佛，現在這個課題，最重要是這個。不要去外面爭平等，要回頭向內心去求，你就得到，真平等，一點不假。你明心見性，

像觀音菩薩一樣三十二應身，你要現什麼身都可以現，佛的身也可以現，地獄的身也可以現，你愛現什麼身就現什麼身，不很平等嗎？凡是眾生有感，佛菩薩就有應，佛菩薩沒有刻意要去現什麼身，如果刻意要現又不平等。佛菩薩沒有一定的身，是隨眾生心應所知量，隨眾生他現前需要他什麼樣的身去幫助他，他現前他喜歡他需要的身，現這樣的身去度他。有的眾生他喜歡見佛身，菩薩就現佛身去度他，為他說法；有的眾生他喜歡看菩薩，他就現菩薩身；有的眾生喜歡看羅漢，現羅漢身。有的眾生他喜歡出家人，男眾、女眾，比丘、比丘尼，或者在家居士，或者宰官長者，什麼身他都可以現。真平等，平等普度一切眾生，菩薩無心，以眾生之心為心。這個平等非常重要。

我們現在是凡夫，也是要學習，學習我們從明白這些道理開始。道理明白了，我們的心總是會比一般人要平，所謂心平氣和，平等了，他沒有分別。現在就是這個世界上種種的問題就是從不平等這樣而起的，為什麼不平等？他著相，著四相。所以我們要修平等心，這是菩薩修的，我們要學，這個平等心也是我們自性的，本來就是平等。

【無為心是。】

無為就是我們自性的真如無為，這個指真如無為，因為《百法》裡面講，講了九十四種有為法，六種是無為。六種只有最後一個真如無為，那是真正的『無為心』，真如，我們真如自性無為。無為是什麼？它是不生不滅的，叫無為。這個六種無為，其中一種是虛空無為，虛空，我們說三千年前虛空是這樣，三千年後虛空還是這樣，無為就是它沒有變化，它虛空沒有生滅。但是這個無為不是真無為，是叫相似的無為。真正的無為只有一種，真如無為，無為就是說它沒有變化，它沒有生滅，它沒有變化。像虛空，它也沒有

生、也沒有滅，我們看三千年前、三千年後都是這樣，但是它不是真無為，是相似的。其餘九十四種都叫有為法，有為法就是有生有滅，它不是永恆存在的，這一切的人事物都有變化，有生滅。在六道十法界都是有生滅的，這個生滅存在的時間長短差別很多，但總是它有生滅。凡是有生有滅，物質的、精神的統統列入，還有不是精神、物質，是抽象概念的不相應行法，統統列為有為法，九十四種。

《金剛經》佛給我們講得很清楚，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。現在我們要入真如無為，我們怎麼入也入不進去，迷得太久了。《金剛經》佛有善巧方便，叫我們去觀有生滅的有為法，從有生有滅的有為法你去觀它如夢、如幻、如泡、如影、如露、如電，去觀，觀久了你看出真相，從這個有為法你就看到無為法，你就見到了，這是善巧方便。直接叫我們去觀無為法，《金剛經》也有講，「不取於相，如如不動」，這是一般人就比較稍微難一點。不取於相，這個相，不管什麼相你不要取，你的心要保持如如不動，不要受它干擾，這點就比較不容易做到。

所以過去在景美華藏佛教圖書館，大概二十幾年前的事情，老和尚叫我去做一些圓圓的，大概眼鏡框這麼大的，圓形的透明的貼紙，寫上那個字，打上《金剛經》的字，「凡所有相，皆是虛妄」、「不取於相，如如不動」、「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。就是印了很多，就一疊很多張，給它撕下來可以黏在電視的角落，不影響那個畫面。以前做很多，差不多二十幾年沒有再做了，那是二十幾年前做的。老和尚二十幾年前，最近也有再提，他說你會看電視會開悟的。但是我怎麼看還是沒開悟，因為怎麼看很習慣都被電視裡面先迷了，我們都還是取相，還是受它影響，他哭也跟著哭，他笑跟著笑，還是會受它影響。我現在一

般不看什麼連續劇，但是看新聞，看新聞也是會受影響，還是沒有辦法做到不取於相，如如不動。不管它報什麼都不取於相，如如不動，這就有功夫了。所以老和尚他貼那個，就是教人家你看電視的時候，你要提起觀照，不要迷在那裡面了，真的，會看的人真的是會開悟，這一點不假。

所以會的人，哪一法不是佛法？每一法都可以幫助你明心見性，六根接觸六塵境界統統可以幫助你回歸自性的，只要你會。你看六祖他怎麼明心見性？他也沒有到禪堂去參過一天的禪，也沒有到講堂去聽過一座經，他怎麼開悟？五祖教他到碓房去舂米，到山上去砍柴，因為他的職業就是砍柴的，做了八個月，明心見性了。最近我們老和尚讚歎的，河南南陽來佛禪寺海賢老和尚、海慶老和尚兩個，海慶老和尚是留肉身，海賢老和尚一百十二歲往生，自在往生，往生前三天還爬樹。他只會念一句南無阿彌陀佛，他師父就教他這一句，那除了念佛之外，他天天種菜、種田、種地，他也明心見性，種田、種菜、種地，念佛他也明心見性了。所以你做什麼行業，善財童子五十三參，一部《華嚴經》這五十三參就是告訴我們，你在哪一種行業都能夠明心見性，關鍵你要會，關鍵要會。你不會就不行，不會你到寺院來還是不能明心見性，還是不行，會了那都能夠成佛，這是一個關鍵會不會。所以禪宗這個大德，古時候常常考驗學人，來學禪的，「你會麼」，你會嗎？你會了，沒有一法不是佛法；不會，什麼都不是佛法，那念經也不是佛法，關鍵要在會。

所以「無為心是」，我們要修無為心，這無為心本來就存在的，我們現在要修這個方法很多。《金剛經》是用這個，佛給我們開示這個偈，叫我們去起觀照，在生活當中觀照。我們念佛人就一句佛號念下去也可以，你要念佛再加上觀照也可以。江味農老居士在

《金剛經講義》對這個道理也發明得很多，就是念佛人你不能做到老實念佛，你就要《金剛經》來補助；你能老實念佛就不需要，一句佛號念到底就好。關鍵，我們現在能不能老實？不能不老實，要裝老實。真老實人他能伏煩惱，他這句佛號能伏煩惱、斷煩惱，甚至破無明都可以達到，不老實就不行。真老實的人他真放得下，這個世間一切都不放在心上，這樣的人可以。如果還是放不下，還是要這些經教，這些理論方法來補助，幫助我們念佛，幫助看破放下，這樣我們念佛功夫才會得力。

今天時間到了，這個「無為心」我們明天晚上再繼續來學習。好，我們來念佛迴向，祝大家福慧增長，法喜充滿，我們明天晚上見，阿彌陀佛。