

請掀開經本，八百一十八面第一行：

【無盡意。觀世音菩薩摩訶薩。威神之力。巍巍如是。】

這四句經文是前面一段的總結，前面講菩薩救護一切眾生七大類的災難。註解裡面說，「觀音勢力既大，加護亦曠，豈止七難，當知遍法界皆能救護，故言巍巍然，有如是神力也」。這次我們講經的時間不長，今天佛七已經是第四天，光陰過得很快。在經文、註解裡面有許多名相，我們都把它省略掉了。因為名相部分，諸位可以查考佛學字典，像《教乘法數》，這些都能夠找得到。講席裡面著重在義理的發揮，這樣我們才能夠得到真實的受用。

同修當中有多數都是老同修，所以許多名詞術語都很熟悉。像此地『觀世音菩薩摩訶薩』，摩訶薩也是梵語，翻成中國意思是大菩薩，摩訶翻作大，薩就是菩薩。為什麼稱菩薩，後面又稱大菩薩？這個意思顯然就是告訴我們，觀世音菩薩，這裡頭含義就很深了，說一尊菩薩他可以現無量無邊身。他可以現初住菩薩，就是三賢位的菩薩，我們在《楞嚴》、《華嚴》裡面所看到的，都是三賢菩薩。《楞嚴》裡面，菩薩現的是初住的身分，《華嚴》我們所看到是第七迴向的身分，都叫菩薩。如果示現地上菩薩，初地、二地一直到等覺，就叫摩訶薩。這個意思就是說明，他示現的身分不一定，應以什麼身分得度就示現什麼身分。我們說菩薩摩訶薩，就是說他現菩薩身，乃至於從十信位一直到等覺位，這全部都包括到了。我們要單講菩薩，那不包括十地、不包括等覺。如果單說大菩薩，摩訶薩，不包括三賢。所以，這個名詞裡面含的有這麼多的意思。

另外還有一個意思，觀世音菩薩不只一個人，凡是修學這個法

門、發這同樣的心，都叫觀世音菩薩。諸位如果今天是念了「普門品」，與觀世音菩薩發同樣的願、修同樣的行，那你就稱為觀世音菩薩；你不能稱摩訶薩，因為你是初學的，初發心的小菩薩。對那些地上菩薩、等覺菩薩來說，他是摩訶薩。我們稱菩薩摩訶薩，就將初發心的人一直到等覺也都包括在其中。所以這裡面的意思含的很多，我們要了解。

『威神之力，巍巍如是』，這兩句話是讚歎。到這裡，我們總把七難這一段介紹完了。下面是第二個中段，講離三毒。在《楞嚴經》裡面，這個中段就分成三個小段來說，此地的經文雖然不分，但是這三小段也是清清楚楚的，請看經文。

【若有眾生。多於婬欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。】

這是一小段，這是斷貪，離貪。

【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。】

這是貪、瞋、痴三毒。煩惱而稱為毒，可見得這個煩惱之嚴重。佛門裡面常說，無量無邊的煩惱，這是實話；又說八萬四千煩惱，這八萬四千不是隨便說的，確確實實說了八萬四千條。至於哪八萬四千條？諸位可以去查佛學字典，《教乘法數》、《三藏法數》裡面都有說明。因此，佛有八萬四千法門，法門就是對治煩惱的，有多少煩惱就有多少法門。好像這個世間人害病，他有多少種病，就有多少種藥來治他。將這些煩惱把它歸納，因為八萬四千太多了，說起來說多了就厭煩了，所以經典裡面一般都用歸納的方法，把它歸納為一百零八條，百八煩惱，這就好講。但是通常在講席當中，說百八煩惱還是嫌煩，所以天親菩薩根據《瑜伽師地論》，又把它歸納為二十六種煩惱，這就是我們一般講席當中常常講的。這個二十六種是無量無邊的煩惱歸納起來的數字，歸納的，展開來就是

八萬四千煩惱。

二十六種煩惱裡面，這就是在《百法明門論》裡面所說的，它分為兩個部分。第一個部分是根本煩惱，有六種，第二種叫隨煩惱，有二十種，合起來是二十六種煩惱。當然，是以這六種根本煩惱是一切煩惱的根源。這六種煩惱再要把它歸納，那就叫三毒，就是貪、瞋、痴。如果你要問，這個三毒還可不可以歸納？跟諸位說還可以，歸納到最後就是一個字，貪。諸位想一想，你要不貪你就不愚痴了。你要是貪，一切都貪到了，你還會有瞋恨嗎？貪不到才瞋恨，貪到了就不會。你貪求當中有了障礙，別人障礙、阻擾了，你生瞋恨心；如果別人都幫助你貪，你一切貪得很順利，你怎麼會有瞋恚？所以諸位要曉得，煩惱的大根大本就是一個貪字。

所以菩薩修學的方法，從初發心到等覺，都是以布施為主。布施的用意在哪裡？就是要對治貪煩惱，布施就是放下、捨棄。不要以為，我們自己好不容易辛辛苦苦賺來的錢財我們布施掉，讓人家去享福去。別人得到你的布施，他能得幾何？你把貪心斷掉之後，你這個功德多大！那我沒有貪心，我不布施行嗎？給諸位說也行，不是不行。但是問題在哪裡？貪心不容易斷，不是說說就斷了的。所以，諸佛如來、歷代這些祖師大德，無論是出家、在家，無不示現一切捨離。都是示現這個樣子給我們看，真正能捨，心才清淨。

我們總觀前面經文所說的，菩薩之能夠救七難，我們與菩薩能夠感應道交，得到菩薩神力加持，教我們消災免難，那個修行的方法只有四個字，「一心稱念」。心裡面要有貪心存在，諸位想想，一心怎麼能達到？有瞋恚心存在，你一心怎麼能達到？有愚痴心存在，你的一心也是障礙。由此可知，我們講斷煩惱，從哪裡斷？從根本斷，根本就是三毒。我們看，經文底下還有一段，把它念下去。

【無盡意。觀世音菩薩。有如是等大威神力。多所饒益。是故眾生。常應心念。】

這個『心念』就是一心持念。再看大義法師的註解。「此三稱毒者」，他這裡面每一句話我們都不能夠輕易的看過，都要牢牢的把它記住，句句話都是真實不虛。這三者，就是貪瞋痴，稱之為毒，「以能侵害行人」，這個行就是修行人，發心修行的人，它能夠侵害，「喻之如毒」，毒這個字在此地是比喻。「但有單複，今從複列」，單是一方面講的，複是兩方面來說，法師的解釋是從雙方面來講的。「自愛為欲，愛他為姪，淫欲多者，不擇禽獸，不避高牆，不顧德行，破國亡家，禍延其身。若能存念觀音，即得離也。」欲包括的範圍非常廣大，佛菩薩給我們說明這種煩惱的毒害，只是舉其一種來說明而已。我們不能單單只看到佛經裡面說的，淫欲為害最毒，貪其他的有沒有害？給諸位說是一樣的。佛叫我們斷的是貪心，而不是換貪的對象，這個意思要懂。凡夫所謂是食、色兩大欲望，如果再推廣一點就是五欲，財、色、名、食、睡。五欲裡面最重的就是財與色，財與色兩種再較量，最重的就是色。這是指大多數人。也有少數人把財看得很重，色還看輕了；也有些人財色都不在眼裡，名看得很重、權看得很重，處處都要把權，對於財色他不放在眼睛裡面，那是少數人。總而言之，你有了貪心，貪心煩惱要是重，對你修行就造成嚴重的傷害。它能夠破壞你法身慧命，不但障大涅槃，同時也障礙你開悟。

我們看古人，古人修行，他讀誦他能開悟，他稱念聖號也能開悟，參禪亦能開悟，我們現在為什麼開不了悟？人家用的功夫，不管他用的什麼功夫，念佛也好、參禪也好、禮拜也好、誦經也好，他這些方法確確實實能夠將三毒煩惱控制住，能夠降伏煩惱，所以他開悟。我們今天的修學，不但不能降伏煩惱，而怎麼樣？增長煩

惱，這就不能開悟。我發心弘法，為什麼弘法？貪圖名聞利養，貪圖六度波羅蜜；換句話說，念念在增長貪心。煩惱叫無明，清涼大師所謂增長無明，無明天天增長，這煩惱就天天加重。譬如講經，聽眾很多，非常歡喜，講得很起勁；聽眾人少了，就一肚子不高興。人多的時候，貪心起來，講的時候貪心增長；人少的時候，瞋恚心增長。這樣自己怎麼能開悟？又如何能夠利益眾生？連佛法裡面都不能貪，何況於世間法，這是我們必須要明瞭的。

凡夫貪愛五欲六塵，所以他不能出三界。不但不能出三界，跟諸位說，在三界當中他不能出欲界。他修的福修得再多，只能在欲界天上享福，色界天沒有他的分，這是我們要曉得。色界天裡面怎麼樣？沒有五欲，心是清淨的，到初禪以上心清淨。將欲界裡面貪的煩惱他斷了，他為什麼還不能超越生死輪迴？因為他貪的對象換了，他貪禪定。所以他出不了六道輪迴，原因在這個地方。他對於欲界裡面這些財色名食睡他不貪了，所以他超越了欲界；但是他貪禪定，所以他出不了色界。四空天人，色界天他還貪色，那個色不是女色，是色相，像三十二相八十種好，他貪這個，他貪居住的宮殿環境要非常美好，他貪這個。這裡面沒有情欲，有色相，他還不能捨色相，這叫色界，四禪十八層天。如果連色相都不要了，這是六道凡夫裡面講高級凡夫，為什麼？有色相就有壞，就有成住壞空。所以高明的人連色相都不要，不要身體，完全是精神的世界，這就是四空天。四空天為什麼也不能出輪迴？他還貪，他貪什麼？貪不要色相。難！真正是難！四禪八定還在三界之內。

阿羅漢、辟支佛為什麼能出三界？他對於有色、無色他都不貪；換句話說，三界之內的，沒有一樣他掛在心裡，他一樣都不貪，什麼都放下了。身心世界一切放下，出了三界，道理在此地。他成了阿羅漢、成了辟支佛，超越三界，所謂是得九次第定。他為什麼

不能明心見性？他貪，他貪涅槃裡面那個定裡面的享受。都是壞在這個字上！聲聞、緣覺貪愛偏真涅槃，所以不能見性。權教菩薩貪六度萬行，所以也不能見性。見性是圓教初住以上，這見性了，見性是什麼？世出世間法統統都離開，都沒有一絲毫牽掛，全都放下了，連佛法也不貪。所以在他境界當中，見到佛，見如不見，聞如不聞，根本就不動心。我們今天一見到佛，喜歡得不得了，為什麼？貪圖見佛。由此可知，菩提道上、涅槃果中最大的障礙，就是這個貪煩惱。怎樣才能斷？這個就真正是根本法了。

我最初學佛的時候，也是很幸運，機緣好，遇到了好老師，沒有走冤枉路。我學佛大概才一個月，就是接觸佛法才一個月，就有個朋友介紹我認識章嘉大師。我第一天跟他見面的時候，就向他請教了一個問題。我說佛法實在是太好了，我非常的嚮往，有沒有什麼方法叫我一下就能入進去？章嘉大師那個人，你們諸位沒有見過，凡是見到他的，沒有不尊敬的。他那個樣子，一天到晚二六時中就像在定中一樣，穩重、慈祥、不多言語。我們提出一個問題，我們等著他回答，他兩個眼睛看著我，看了半個鐘點，這個氣氛都在定中。第一次我見他大概是兩個小時，只說了幾句話，那個印象非常的深刻，這就是教學。因為我們這個心浮躁的，浮躁的心講再多的東西，耳邊風，說了之後就忘掉了，記不住的，得不到受用。他用這種方法，等於說靜坐，大家在靜坐坐了半個鐘點，一句話不說，這個氣氛在大定之中。然後就告訴我七個字，只講了七個字，先是點個頭說，有。有以後又隔了兩、三分鐘，他那個話說得很慢很慢，一般年輕人遇到他就不耐煩了，馬上掉頭而去，不知道這個教學法的高明。給我說六個字，「看得破、放得下」。我就沒有他那麼樣的定功，我聽了這兩句，底下馬上就接了，從哪裡下手？大概又隔了十幾分鐘，給我說了兩個字，布施。

我第一天跟他見面兩個小時，差不多大部分的時間都是在靜坐當中。那個客廳裡面就是我們三個人，他一個、我一個，還有帶我去介紹的那個人，那個人是蒙古的一個親王，也過世了。那個時候這個親王住在我們宿舍的隔壁，不太遠，所以我認識他，他帶我去見章嘉大師，見到很有緣分。我告辭的時候章嘉大師送我到門口，特別囑咐我，今天我給你說了六個字，你好好的去做六年，自然就有感應。他叫我做六年。我也就真聽話，就真的去做六年，真有感應。有許多事情在發生之前大概一個月、半個月，自己就曉得，就有感應。所以，我學佛的根基是章嘉大師給我奠定的，我跟他三年，每一個星期天到他那裡去，總是兩個小時。

由此可知，布施是菩薩修學的大根大本，從根本修就是從布施修。不捨，心不清淨，不捨，不能得一心。不但世間一切法要捨，出世間，連佛法，上上乘法也不能掛在心裡。佛叫我們斷的是貪心，不是叫我們換對象。換個對象，我世間法不貪，我貪出世間法，你貪心一點也沒變，你這個煩惱還存在，並沒減少，只是換了對象而已，那個沒有用處。貪心斷了，世出世間法一如，世出世間法不二。貪心斷了，一切法都叫佛法；有了貪心，佛法也是世間法。我們在經題裡面給諸位說的，眾生法跟佛法，有貪瞋痴，佛法就叫眾生法，離貪瞋痴，世間法就是佛法。法哪有什麼世間、出世間，哪有什麼眾生與佛？沒有！法之所以有眾生法、有佛法，是我們自己心變現出來的。清淨心所變的，就叫佛法，煩惱心所變的，就叫世間法，這個道理必須要記住。

下面，大師也引用《楞嚴經》上的一段經文。「九者熏聞離塵，色所不劫，能令一切多婬眾生，遠離貪欲」，這幾句是《楞嚴經》的經文。我們再把下面這幾句註解念下去，「眾生欲習合塵」，這個欲就是指色欲，「故為色劫，菩薩離塵，欲愛乾枯，根境不偶

，雖有妙色，不能劫動」，到這個地方是一段。三毒確確實實給我們造成了最嚴重的傷害，我們生生世世生死輪迴，不能夠證得菩提涅槃，原因就在此地；我們在六道裡面受無盡的苦難，根源也在此地。果然覺悟了，把這個根源拔除，我們就像諸佛菩薩一樣的大自在！所以要曉得，這是真正的可怖可畏。佛門裡面常說，凡夫畏果，菩薩畏因，菩薩最怕的就是三毒；而眾生對三毒不怕，不但怕，還最喜歡。三毒所造成的結果就怕了，怕果也沒有辦法，你怎麼樣怕，那個果報你還得要受。總而言之，在十法界裡面，或者我們說六道，諸位曉得三惡道，三惡道的業因我們要明瞭。明瞭之後，不造三惡道的業因，你就不會現三惡道的境界；換句話說，不墮三惡道。

貪欲是餓鬼道的業因，七難我們講過，鬼是幽隱為性。貪愛是一種陰性的，不是陽性的。縱然是正式的夫婦，你看看從前古時候結婚，婚禮，婚禮在什麼時候舉行？晚上舉行。你們去看看《儀禮》、看看《禮記》，婚禮，娶新娘是在黃昏的時候，行大禮的時候是天已經黑了，大概像我們現在八點鐘左右的時候，這個時候行禮，沒有說光天化日之下行婚禮的。所以婚，你看女字旁邊黃昏的昏。為什麼在這個時候舉行？古大德都是有智慧，叫你覺悟，這不是一樁好事情，這是迷惑顛倒，是昏迷，不是清醒。你要知道這是昏迷，你就清醒、就覺悟了，處處提醒你覺而不迷。我們中國古人造的這些字，這個字都有啟發性，一看你就覺悟，就不迷了。在儀式上，他給你規定的處處都是啟發你、警覺你，不可以迷惑顛倒。凡夫有貪心，這個貪的程度要減低一點，不要再增加。貪愛是餓鬼道的業因，所以鬼夜晚才出來，婚禮也在晚上舉行，你看看這個意思。就告訴你，貪愛要重了，將來就跟鬼一樣，就入了鬼道。你看看我們中國文化，古人那種為後人所著想的，定的這些儀式，用意非

常之深，不是我們現在人能夠想像得到的。

瞋恚重的，是地獄道的業因。你看地獄，我們畫的看「地獄變相圖」，縱然是寒冰地獄，也畫的有火光，地獄是一片火海。人一發脾氣，你看全身都發熱，熱是火的相。地獄從哪裡變出來的？瞋恚心裡面變出來的。愚痴重，什麼叫愚痴？不能夠辨別真妄，不能夠辨別邪正，甚至於善惡、是非、利害他都搞不清楚，把善法當作惡法，把惡法當作善法，這叫愚痴。愚痴是畜生道的業因，畜生愚痴。

由此可知，三惡道的根本業因就是三毒。六波羅蜜裡面，布施就是對治貪毒，忍辱是對治瞋毒，般若是對治愚痴毒。六波羅蜜是藥，貪瞋痴是病，拿這個藥來對治這個病，藥到病除，我們才能得度。這個藥我們得到了，真正有了效果，才能與菩薩感應道交。但是病太重了，無始劫以來所養成的習氣，換句話說，這個習氣就是經典裡面所講的俱生煩惱，不是人教的，不是現在學的，是與生俱來的。為什麼會與生俱來？因為我們有過去世，生生世世在阿賴耶當中薰習成為一種堅固的種子，這個種子遇緣它就起現行。我們聞到佛法，想把這個煩惱斷除，心裡很想斷而斷不掉。為什麼斷不掉？習氣太重，這個力量太強大了，我們自己學那麼一點點佛法，敵不過它。所以佛法要長時期的薰習。

我們講用功，什麼叫用功？我每天念經叫用功，我每天拜佛叫用功。好，你每天能念幾個鐘點？你能拜幾個鐘點？我一天能用兩個鐘點、能拜兩個鐘點。好，就算四個鐘點，一天二十四個小時，你佛法的薰習才四個小時，另外二十個小時，貪瞋痴的薰習，還是敵不過。一天就算幹上十二個小時，才一半一半，沒有把握，不能超生，沒把握。所以，在中國過去叢林寺院裡面的修學，他一天用功夫是十六個小時。這樣，用佛法的薰修，在一天當中它佔三分之

二，換句話說，煩惱的薰習佔三分之一，佛法薰修的力量超過它，這樣漸漸才能把煩惱控制住。

經典裡面常講，佛陀在世也是如此，二時講經，二時修行，那個二時就是我們現在的八小時，它是從印度說的。印度是把一晝夜分為六時，晝三時、夜三時。我們在經典裡面，特別是在戒律裡面常常看到，白天是初日分、中日分、後日分，夜晚它分為初夜分、中夜分、後夜分。而我們中國自古以來，用時辰的單位是用十二個時辰，子丑寅卯辰巳午未這十二個時辰。所以，印度的一時等於我們中國的兩時。現在我們採取的，是世界上一般所用的，二十四小時，為什麼稱小時？比我們中國時辰小。所以經典裡面講的二時，你要曉得，二時就是現在的八小時。

佛門裡面的制度，寺院修行人每天睡眠的時間，中夜，中夜是什麼時候？晚上十點到兩點，是中夜。兩點鐘就要起床了，做早課、拜佛。連吃飯都不休息，吃飯也算功課之一。印度那個時候托鉢，清早晨都出去托鉢，托鉢也是功課，也是經行。就像你們現在念佛的時候經行，一面走著，心裡念著佛號，或者背誦經典，功夫不間斷。托了鉢，不是一面托了一面吃，不是的。托了之後回來，回到精舍裡來，就跟過堂一樣，大家在一起吃，不是每個人托了每個人吃，不是的。家裡面還有生病的、不舒服的，還有年歲大的、走不動路的，所以托了多的人要分給他們。可見得他們的功夫不間斷，在一生當中才能修行證果。我們再想想，我們的功夫間斷，這一間斷煩惱就入侵，就侵害我們。何況我們這一點佛法的力量非常的薄弱，煩惱的力量又那麼強大，難怪我們不能成就！如果諸位看看《百法明門》，你看看《百法明門》善心所只有十一個，煩惱心所二十六個，你想想看，這沒有辦法，不成比例！何況那十一個善心所的力量沒有二十六個大，數量也沒有它多，力量也沒有它大，無

怪乎眾生沒有辦法出離輪迴。

這個要靠我們自己覺悟，要靠自己精進，排除一切困難，自己要想方法對治。對治的方法也是各人不相同，每個人根性不一樣。中等以上的根性，我覺得研究教理是個很好的對治方法。但是研究教理得一定要講，你不講的話會懈怠，如果你要講，你每天一定要抽出一些時間來看經，你要做準備。我講經已經講了二十四年，這次跟諸位講「普門品」，你看看我每天跟你們念佛只念兩個小時，其餘的時間抽出來要看經。仔細的看看「普門品」，不好講，「普門品」裡面經文，你從經文表面上去看，能講出什麼？除了講故事之外，實在想不出什麼東西來講。諸位以這樣寶貴的時間到這兒來，聽故事，沒有意思！《觀世音菩薩感應錄》你們拿回家慢慢看就好了，何必在這裡聽故事？所以，一定要將經文裡面這些義理發明出來，我們才能夠真正得到受用。

文字裡面，修行方法是一句，就是一心稱念；使我們覺悟最重要的就是這一段，一定要離三毒。如果你讀這段經文，真正在此提高警覺了，你這一生受用不盡。離三毒是要真幹，要真放下。從什麼地方放起？從身外之物放起，先捨我所有，決定不能貪愛。世尊的制度，當年他率領著一群修行人，日中一食，樹下一宿，這是戒經裡面說得很多。出家人沒有房子，沒有財產、沒有財物，只是三衣。三衣不是我們現在的衣，我們現在這個衣已經縮小了，就是一個樣子，做個紀念。印度三衣，諸位到泰國去能夠看到，在台灣也有，少數的，衣裹在身上的。印度天氣熱，一年到頭都是夏天，它就是只有一個雨季，它沒有冬天。所以他需要的衣服少，他有三衣就足夠了，連晚上睡覺的時候蓋的都夠了，大衣本來就是蓋的，晚上睡覺蓋的。具是什麼？具是晚上睡覺舖在底下的，墊的，我們現在拿來拜佛，沒用處；就是我們現在講墊被，墊在地下睡覺的，沒

有任何財物。

有人請佛去講經，有個地方供養佛，有講堂，如果房子有多，還可以有住的寮房。假如他只有講堂，沒有寮房，這些比丘們晚上還是在外面樹下一宿。他們樹下多半都是打坐，都是不倒單，都是打坐。為什麼這個樹下不能二宿？怕你起了貪心。這棵大樹不錯，很蔭涼，風景也不錯，我今天在這兒住得很舒服，明天還來，後天還來。怎麼？起了貪心。貪心很容易生起來，無始劫來的俱生煩惱，藕斷絲連。斷掉了，外頭一誘惑又生起來，這個事情麻煩大了。所以佛的制度，樹下只能住一晚，第二天就搬家，搬別的地方去，不准在這邊，不叫你起貪心，防範之嚴。由此可知，只要有一絲毫的貪心就不能見道，別說是證道、修道，見都見不到。

小乘的見道位，見道是須陀洹果，初果。大乘的見道位是初住菩薩，初住以後一直到等覺位，叫修道位，如來果地上叫證道位。在小乘裡面，初果向到四果向叫修道位，四果羅漢叫證道位。我們想想我們現在，不要說大乘，小乘都沒有見道。為什麼原因？我們曉得，三毒煩惱障礙了我們自己。這是講修行，無論在家出家，你有三毒煩惱，它就障礙你修行，侵害你的法身慧命，使你不能夠成就。世間人想求消災免難，求佛菩薩神力加持，如果你貪瞋痴還是存在的話，沒有感應。有感應的那個時候，是在這一個時候一心，貪瞋痴雖然根沒有斷，它不現行。譬如念觀音菩薩，有急難的時候，什麼事也不想，為什麼？性命交關，什麼都放下，一心念觀音菩薩，災難免除了。免了災難之後，好，他貪瞋痴又起來了，他那個境界不能保持，但是能免難，能夠消災免難。這就所謂是「一念相應一念佛，念念相應念念佛」，他是一念相應。一念相應就有那麼樣顯著的感應，念念相應那可想而知。

在這個地方，佛與祖師大德們，在一切貪欲裡面舉出一條做例

子。所以諸位千萬不可以誤會，欲不可以貪，財沒有問題，名也沒有問題，佛沒說！你這樣看你就壞了。世間法不可以貪，出世間應該可以了，你要這樣想的話完全錯了。出世間的法要可以貪，你們天天念《心經》，那個「無智亦無得」那條應該取消。無智亦無得，那就意思告訴你，出世間法無上菩提也不能用貪心去證得。《楞嚴經》告訴我們，「圓滿菩提，歸無所得」，六祖大師之得道，就在一句「本來無一物」，他才能夠證得正等正覺。

《楞嚴經》上這段經文裡說「熏聞離塵」，這就是說明菩薩反聞照性的功夫，這個功夫得力了，就能夠熏聞離塵。熏是薰習。聞是什麼？妄聞，妄聞就是耳識、意識，就是妄心、妄想心往聲塵上跑，向外聞，那是妄聞、是妄心。他反聞照性這種功夫就能夠把妄聞給它止息了。止息這一變什麼？就變成入流的正聞，正是交光大師所講的捨識用根。熏聞離塵就是捨識，熏聞是捨識，離塵是外面的境界不取、不執著，就是不取相，不取外面的色塵。這就是前面所講的入流亡所，這個「所」就是指外面的境界，外面的境界統統遠離。菩薩用的是耳根，耳是對聲，聲塵這個結解開，因為每一個根都有六個結，六六三十六結，六結前面說過。一根還源，六根解脫，只要一個根上六結解開，其餘的諸根這個結全部都消除了。所以，色塵也不能夠障礙你的清淨心，也不能夠做為一個增上緣，引發你貪愛的煩惱，它不起作用。所以，菩薩以這樣殊勝的威力加持給眾生，「能令一切多婬眾生，遠離貪欲」，對這個貪毒我們就不怕了。

這個意思很重要，我們無論對於世出世間法任何一法要是起了貪愛，不能捨離，你就可以運用這個方法。這個方法是什麼？『常念恭敬觀世音菩薩』，恭敬是什麼？就是「南無」。我們今天念「南無觀世音菩薩」，南無就是恭敬的意思，翻成中國字就是皈依的

意思、恭敬的意思，梵音就稱南無。常念南無觀世音菩薩，念的要領要記住，一心稱念。以清淨心來念，就能夠斷一切貪心，這是必須要記住的。世出世間法裡頭有一絲毫的貪心，就造成嚴重的障礙，我們要修定、修慧，統統修不成。念佛你要修一心不亂，要想得功夫成片，也得不到。仔細去想想，我們所受的害太大太大！如果沒有這三個東西障礙，想往生極樂世界的人早就去了。就是這三樣東西障礙，生生世世的修學都沒能去成，生生世世修學都不開悟。有了這三樣東西障礙，無論你怎麼樣修法，全叫盲修瞎練。

雖然古人儀規擺在那裡，我們也照那個樣子去修，人家那個樣子修，他能夠有成就，我們照那個樣修不能成就。什麼原因？人家照那個方法去修，裡頭沒有貪瞋痴；我們今天照這個方法修，裡面充滿了貪瞋痴。儀規一點沒有錯，是眾生法、是世間法，不是佛法；離開了這些儀規，什麼儀規都不要，一心去修，全叫佛法。昨天我們舉的倓老法師的朋友超度冤家債主，超度他的太太兒子，什麼儀規也沒有。鬼找到面前來求他超度，那時候他沒有出家，他做居士，沒出家，他也不懂儀式，他也不曉得怎麼叫超度。這是「八載寒窗讀《楞嚴》」，他在《楞嚴經》上有一點受用。這個鬼在他面前，「只要你答應一聲就行了」。答應不太簡單了嗎？好！我答應你。你看那個鬼就超度了。他看到那個鬼，他坐在那裡，鬼踩著他的膝蓋，再踩著他的肩膀，升天了。什麼儀式也沒有，也沒有給他念經，也沒有給他種種儀式來給他祈禱，什麼也沒有，就是答應一聲就行了。《影塵回憶錄》裡頭有記載。可見得自己功夫不到家，什麼儀式都枉然；功夫到了家，點點頭就行，問題就解決了。再看底下第二段，八百一十九面第六行，第二句開始。

「自忿為恚，忿他為瞋，瞋恚多者，今世人不喜見，如渴馬護水。遺教云」，這個遺教是《佛遺教經》，「劫功德財，無過瞋恚

。華嚴云，一念瞋心起，障百法明門」。我們先講這一段。瞋恚之火在傷害裡面是最嚴重的，也最為可怕，所謂是「一念瞋心起，百萬障門開」，此地講「障百法明門」，百法是指一切法，明是智慧之門。換句話說，你要想通達一切法，如果一念瞋心起，把你通達一切法的門道全都障礙住了。大師在此地首先解釋什麼叫瞋恚，恚是自己有忿恨，沒有表露在外面，所謂懷恨在心。發作在外面，這叫瞋，發作在外面叫瞋；藏在內心沒有發出來，叫恚。所以恚從心，瞋從目，這是從眼睛裡面來表現的。這個地方講，自己一個人發脾氣叫恚，有對象，對著別人發作的時候叫瞋，這個意思也能講得通，兩個意思都好。瞋恚多的人，諸位想想，誰願意跟他交朋友？誰喜歡跟他往來？這是很自然的現象。多瞋的眾生，哪一個見到他都敬而遠之，不跟他往來。下面是舉一個比喻，「渴馬護水」，那個馬很渴，牠要飲水，別的馬要到牠那裡去喝牠的水，牠就會把牠趕走，這就所謂護食。有人侵犯的時候，他瞋恨心就生起來。

「劫功德財，無過瞋恚」，功德法財，所謂是「火燒功德林」。首先我們要了解什麼叫功德，功德跟福德不一樣。你所修的福德不會喪失的，你所修的福一定有果報，所謂善有善報，惡有惡報，善就是修的福報，一定有，決定不會喪失。功德就很容易失掉，功德是什麼？是定、是慧。諸位想想，脾氣一發作，哪裡還有定？定沒有了，慧也沒有了。定、慧好不容易修成！譬如說我們念佛人講修一心不亂，不容易。真正修到一心不亂，脾氣一發，一心馬上失掉，再要想得一心可不容易。佛法重視功德的修學，你要說你有多少功德？你得想想，什麼時候曾經心裡不高興過、發過脾氣過，從那個到現在沒有發脾氣，你的功德就這麼多。這個事情麻煩大了，如果修行一輩子，到臨命終時一個不高興，完了，整個就完了，這叫什麼？火燒功德林，瞋恚之火把你的功德林統統燒掉了，燒得乾

乾淨淨。

所以外面的境界，諸位要曉得，逆境、逆緣現前的時候，那就是魔。魔看到你有了定，這幾天修得都不錯，功夫再加深你要超越三界了，他在那裡嫉妒、不高興，想方法來破壞你、來誘惑你。誘惑你實際就是勸你，叫你趕快燒，快燒、快燒，把你功德都燒掉，你一發脾氣都燒掉了。你也真聽話，馬上就發脾氣，就把它燒掉。魔一看到心裡很歡喜，你看我叫他燒他就燒，這上當了！所以修行人要覺悟，見到這種境界就要曉得，他來誘惑我，我才不上他的當。釋迦牟尼佛不上提婆達多的當，他成佛了；忍辱仙人不上歌利王的當，他忍辱波羅密圓滿了。你一不上當，你的功德圓滿，那個人是什麼？那個人是菩薩、是佛。沒有他在那裡煽火，你怎麼會有進步？你怎麼會有成就？我們在前面講三法妙裡頭資成妙，諸位要懂得，一切眾生於我們都有恩德。打仗，把對方打敗，把敵人的大將殺掉，自己升官，升成大將。你這個大將從哪裡來？他捨了命給你的，他是你的大恩人，對不對？他要不失敗，你怎麼能升官？他要不死，你怎麼能晉級？大恩大德！

佛法看東西不是看表面，面面觀。善人有的時候會破壞我們，惡人有的會幫助我們。所以佛法裡面講善惡，對我們有幫助的都是善，對我們破壞的那就是惡。那個冤家對頭，幫助我們定、成就我們慧，大功德，大善知識。如果一個善人，今天供養了好多錢財，明天又供養了許多精舍，把你的貪心都增長了。這是我的大護法，護的什麼法？他來護持你，是叫你增長貪瞋痴，是護你貪瞋痴的。那個惡人來護持你戒定慧的，善人來護持你貪瞋痴的，你不就善惡顛倒了嗎？世間人愚痴！在這些地方我們要警覺，要提高警覺心。所以對惡人不瞋恨，對善人不歡喜，都要提防。惡人來的時候，提防我們戒定慧被他破掉，善人來的時候，提防我們增長貪瞋痴，都

得要防一著。一定自己要斷貪瞋痴三毒，成就戒定慧的功德。提防就是什麼？就是覺心，所以不怕念起，只怕覺遲，覺性決定不能讓它一時一刻失掉，一失掉覺悟，立刻就迷惑。

底下這是引用《楞嚴經》上一段話說，「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」。註解裡面說，「瞋由違情而起，對境而生」，瞋恚心。違情是什麼？是你不甘心、不情願的、不喜歡的境界現前，你才生瞋恚。所以你要真正找它的根源，還要從貪，違背了自己的貪，就瞋恨起來。所以貪才是大根大本，沒有貪心的人絕無瞋恚，有瞋恚的人一定有貪心。沒有貪心的人，沒有愚痴、沒有瞋恚。由此可知，真正修學，斷貪才是從最根本的地方來修學。要能捨，捨了以後得大自在，捨要捨得清淨。

六祖大師在《壇經》裡頭曾經授記，說在他之後有兩位菩薩出現在我們世間，在中國，一個是在家，一個是出家。與大師所講的時間差不多的，確實是有兩個人，在家人是龐居士。龐居士是個長者，家庭很富有，他學佛了，他把他家裡所有的財寶裝上大船，船划到江當中，船底打個洞，統統沉沒下去，他不要了。有人就問他，他說大居士，你那些財寶自己不要了，拿去做一點慈善事業、做一點好事救人，不好嗎？我們聽起來有道理。龐居士實在這個做法只是勸後人一句話「好事不如無事」！你們想想看，無事心多清淨，做好事心還是不清淨；無事，貪才能夠斷得乾淨，做好事貪心還是斷不乾淨，藕斷絲連。

菩薩有願，絕無貪求，有普度眾生之願，不可以貪圖度眾生，你貪心就起來了。所以度眾生的事業怎麼樣？隨緣，不去找。去找就有貪心，那就是菩薩貪圖六度萬行，不能明心見性。在寺院裡面，他要去做個住持、要去做個當家，有貪心。智者大師就示現這個

境界教導後人，他老人家說，他如果要是不能領眾，智者大師雖然是天台宗的祖師，第一代祖師，一生弘揚《法華》，他是念佛求生淨土，「教宗法華，行在彌陀」。他往生的時候，弟子們問他，問他的境界。他非常謙虛，他告訴他們，如果我要不能領眾，我可以得到理一心不亂，上品上生；因為做寺廟住持，要管事、要領眾，所以對自己損失很大，只得到一個什麼？帶業往生。只修成了一個五品，五品是功夫成片帶業往生的境界。你看看差好多，捨己為人。領眾是機緣，大家推舉你，你義不容辭，要做；沒有人推舉你，千萬不可以去競選，競選都是有貪心了。已經有別人發心去做，太好了，阿彌陀佛！他去做，太好了，不要去爭。我們要的是什麼？要的是清淨心，要的是理一心不亂，要的是放下萬緣，古來祖師大德都是這樣示現給我們的。

在今日之下，我們這個社會的結構不相同，生活的方式不一樣，真正發心修學人沒有道場可住。從前的叢林道場去掛個單當清眾，什麼事情不聞不問，真正在那兒用功辦道，它成就你，現在沒有了。沒有怎麼辦？現在有不少人，有些施主供養一個小房子、小茅蓬，自己進修。這是變成今天修行人唯一的一個方式。可是修行人接受這個供養，一定要一心辦道，決定不能被這些供養牽掛、罣礙了，那就麻煩大了。所以修行人一定要有個觀念，我們在娑婆世界是作客，不管人家供養我什麼樣的精舍，都叫旅館，住一天算一天，隨時可以離開，絕無掛念。旅館我在這兒住，住得很舒服，第二天要走了，這個地方根本沒有一絲毫留戀，這才能夠去得了極樂世界。如果你有一絲毫掛念，這是我的財產，這是我的精舍，那就糟了；不但一心不亂得不到，功夫成片也得不到，一定又拖著你生死輪迴，出不了三界。所以，我們對於這樁事情，要提高很大的警覺心，萬萬不能上當。

這個註子裡頭說，「對境而生，圓融則無違，無對則不瞋矣」。對就是對象，沒有對象那就是六祖所講的，「本來無一物，何處惹塵埃」。說到對，講到根本就是執與我所。有我就有對，有我，那個對象就是我所有；無我就無所有，就無我所有。我、我所離開了，給諸位說得事一心不亂，還不是理一心，得事一心不亂。我、我所，把我所有離開，我沒有離開，我所有離開了，功夫成片，帶業往生。這是我們從許多方面來說明淨土這三個境界，理一心、事一心、功夫成片。你從各個方面來觀察，然後才曉得我們功夫為什麼不得力，為什麼不上道，為什麼不成就，自己曉得了。自己知道就有辦法，就好像我們害病一樣，如果自己不知道自己害病，這個苦，那一下發作是要命的；如果自己事先曉得了，曉得怎麼樣？我們就自己會想方法來對治，就可以治療。所以，面面觀察障道的因緣，我們都明白了，就會對治了。佛菩薩、善知識對於我們的恩德就是這些，就是教你了解、幫助你找這個病源，找到病源之後怎麼樣去治病，那是自己的事情，誰也幫不上忙。譬如教你看破、教你放下，老師只能教我這個，看破、放下是我自己的事情，他幫不上忙。諸佛菩薩哪一個也幫不上，那就要靠自己的功夫，自己真正去幹。

此地所講，「純音無塵」，也是說菩薩純一聞性，聞音的妙性，也就是說的聞性。性中沒有對象，聞性所聞的是聲性，性與性相合就跟空與空相合一樣，是一不是二。可見得耳識，耳識是有分別、有執著的，它那個對象是聲塵，根、塵、識對立的，不是圓融的。所以，用聞性聞聲性是圓融的，不對立，用見性見色性也是圓融的，不對立。正因為萬法圓融，所以叫一真法界。一真是什麼？總是性，叫明心見性。六根對六塵境界統統是性，一性無二性，所以法界叫一真。一真裡頭沒有對立，瞋恚怎麼能生得起來？所以，觀

音菩薩沒有瞋恚，明心見性的人沒有瞋恚，證得理一心的人沒有瞋恚。

我們明白這個道理了，瞋恚就不能叫我們得一心，我們在一切境界裡先修什麼？先修忍辱，先忍。功夫不到家，不到家怎麼？忍。功夫到家了不要忍，為什麼？根本沒有；功夫到家，它溶化了，它溶化成一性，根本就沒有這個事情。功夫不到家才修忍辱波羅蜜，所以忍辱波羅蜜就是修一心的前方便。換句話說，我們在淨土講的功夫淺深，理一心、事一心、功夫成片，也就是忍辱程度淺深而現的差別。忍辱波羅蜜修圓滿了，圓滿就是見性、就是圓融，那就是理一心。沒有達到圓滿，而有很深的深度，這就是事一心。程度不深，這就是功夫成片。凡事都能忍，不動肝火，這樣可以能得事一心。

正因為有這樣的功德、妙用，佛在《金剛經》一再讚歎，「一切法得成於忍」，連世間法也說「小不忍則亂大謀」，世間法沒有忍就不能成就。無論世出世間法要懂得忍辱的重要，忍辱的功德就是成就一切法。所以瞋恚一定要遠離，我們離不開的時候，就是一心恭敬稱念觀世音菩薩，求觀音菩薩神力加持。這在受極大的侮辱，忍無可忍的時候，沒有辦法忍的時候，趕緊念觀音菩薩，就幫助你忍辱波羅蜜。保全你的功德，不要把你的功德一把火燒掉，那太可惜了。

好，今天時間到了，我們就講到此地，後頭還有一小段「愚痴」，我們晚上接著再講。