

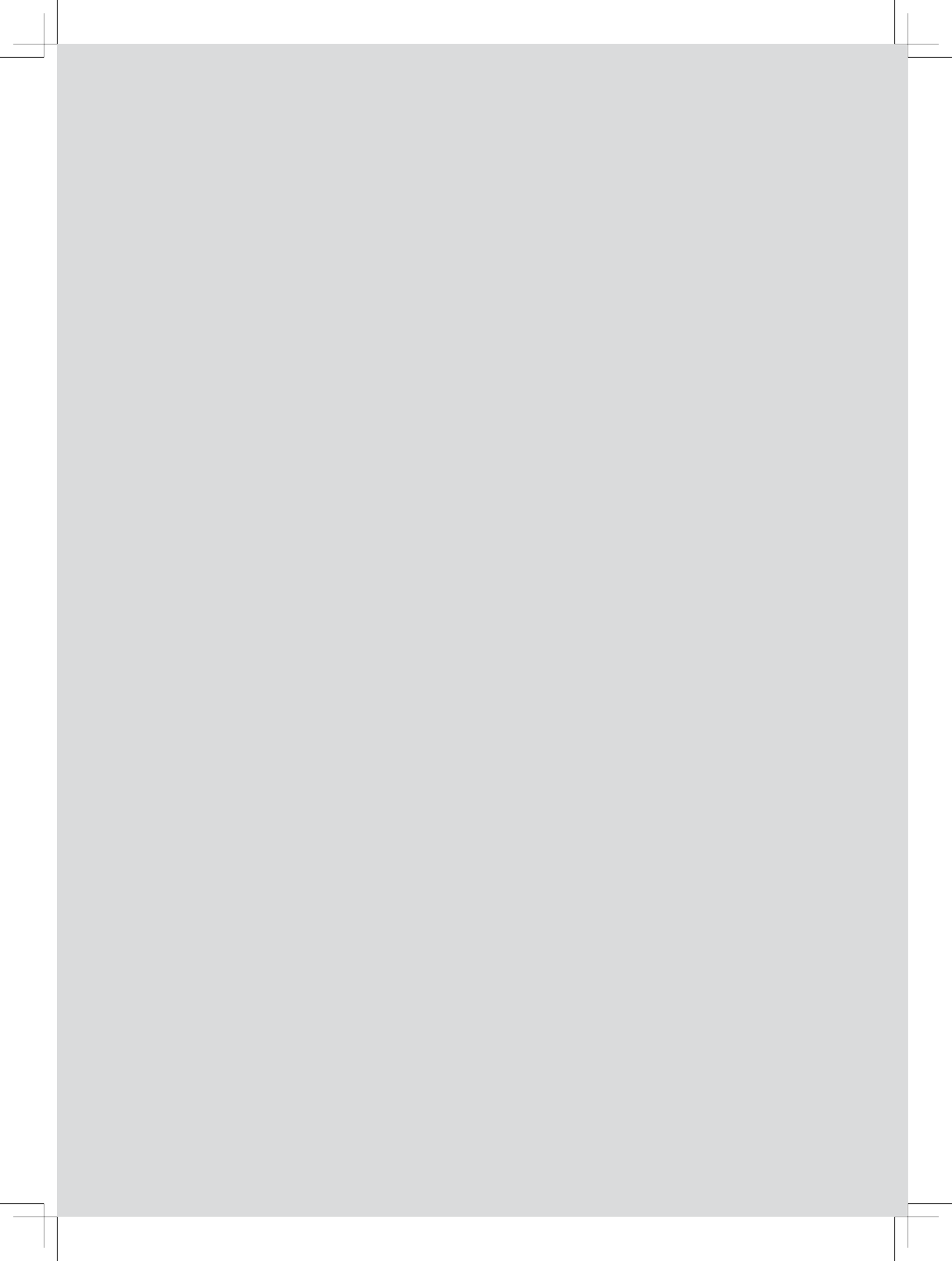
妙法蓮華經

觀世音菩薩普門品講記

徐醒民居士 主講

雪明講習堂

印行

普門品

目錄

前言	一
一、釋經題	三
二、若有持是觀世音菩薩名者·設入大火·火不能燒	一七
三、若有持是觀世音菩薩名者·設入大火·火不能燒	三一
四、若為大水所漂·稱其名號·即得淺處	四五
五、若復有人·臨當被害·稱觀世音菩薩名者·彼所執刀杖	五九
六、無盡意·觀世音菩薩摩訶薩威神之力·巍巍如是	七三
七、若有眾生·多於淫欲·常念恭敬觀世音菩薩·便得離欲	八七
八、若有女人·設欲求男·禮拜供養觀世音菩薩·便生福德智慧之男	一〇一
九、無盡意菩薩白佛言·世尊·觀世音菩薩·云何游此娑婆世界	一一七

目錄

十、應以辟支佛身得度者·即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者	一三一
十一、是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩	一四七
十二、爾時無盡意菩薩以偈問曰·世尊妙相具·我今重問彼	一六一
十三、假使興害意·推落大火坑·念彼觀音力·火坑變成池。	一七三
十四、或被惡人逐·墮落金剛山·念彼觀音力·不能損一毛。	一八七
十五、或遇惡羅刹·毒龍、諸鬼等·念彼觀音力·時悉不敢害。	二〇一
十六、眾生被困厄·無量苦逼身·觀音妙智力·能救世間苦。	二一五
十七、真觀、清淨觀·廣大智慧觀·悲觀及慈觀·常願常瞻仰。	二二九
十八、無垢清淨光·慧日、破諸闇·能伏災風火·普明照世間。	二四三
附講表	二五九

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品講記

徐醒民居士 主講

前言

〈觀世音菩薩普門品〉是《妙法蓮華經》裏面很重要的一品。講到觀世音菩薩的本地，他早已成佛了，名號叫正法明如來。後來倒駕慈航現菩薩身，以大慈大悲的願力，拔除一切眾生的苦，給與所有眾生安樂。觀世音菩薩一直都是用他的大慈大悲，不可思議威神力來教化眾生。現在是末法時期，愈到後來，眾生的苦難愈多，那麼觀世音菩薩尋聲救苦，千處祈求千處應的事迹也愈多。

「觀世音」這三字，「觀」是能觀之智。「世音」是十法界所觀之境。可見觀世音他的智慧，可以觀照十法界都有。「普門」是普徧都能夠通達，觀世音菩薩用來度化眾生，觀察眾生根機，都是從一實相門出來的。

我們眾生要怎麼作，才能感觀世音菩薩來應呢？就是用恭敬真誠的心，不要有其他的雜念，用符合觀世音菩薩大慈大悲的心，就能感應。釋迦牟尼佛說這一品的時候，八萬四千眾生都發了一定要成佛的心。

雪廬老人就講，念觀世音菩薩有這麼多的功德，但我們還是以念阿彌陀佛為主，為什麼呢？因為觀世音菩薩是西方三聖之一，他是在西方極樂世界幫助阿彌陀佛教化眾生，他到我們世間來，是幫助阿彌陀佛弘化和接引的。所以我們應以念佛為主，而觀世音菩薩神通自在有求必應，也同樣的護念我們。

大家能夠學普門品，功德不可思議，修道能夠平安吉祥。並且發願往生極樂世界學成佛，就能有神力乘願回來娑婆世界，像觀世音菩薩自在的廣度眾生。

觀世音菩薩普門品講記 第一集

我們今天開始研讀〈觀世音菩薩普門品〉，這一品是在《法華經》流通分裏面重要的一品。開始的時候，上一回把這一品的科判大家念了一遍，今天開始，大家把講表帶來的話，拿出來對照著看一下（在本書第二五九頁，有附講表可以參考）。

〈觀世音菩薩普門品〉，科判講二番問答，二番問答就是兩次問答，第一次問答裏面有總答、別答、勸持名。第二次問答有別答、有總答、有勸供養。科判裏面總答的時候，第一次問答問的是大悲，大悲指拔苦。觀世音菩薩是大慈大悲的，在第一次問答的時候，是以大悲心救苦為重點。經文裏面對於世間一切眾生的苦惱，都能夠得到解脫，這是第一次問答裏面重要的意思。第二次問答的時候是大慈為主，大慈是與樂，與眾生的一切樂。與樂就是說大慈給一切眾生說法，經文裏面所講的應以何身得度，就現何身而為說法，這是與一切眾生樂的。兩番問答的重點，就把觀世音菩薩大慈大悲分前後兩次問答，經文裏面是這樣把重點說出來。

觀世音菩薩用大慈大悲拔一切眾生的苦、與一切眾生的樂。這不是普通菩薩能

夠辦得到，這個要講到觀世音菩薩他本地的成就，本地怎麼成就呢？他已成了佛，早已成佛了。這裏祖師注解講《千手眼大悲經》裏面講，觀世音菩薩有不可思議威神之力，有這種威神之力來給眾生拔苦與樂，就是因為他過去無量劫以前已經成了佛。成佛的名號叫正法明如來，正是很端正的正，法是佛法的法，明是光明的明，正法明如來。他成了佛，以他大悲這願力來同時與眾生一切的樂，來現身為菩薩，把已經成佛的身分隱藏起來，現出的身分是菩薩，是觀世音菩薩，這是以他的願力來現菩薩身的。還有《楞嚴經》也講觀世音菩薩耳根圓通。觀世音菩薩在《楞嚴經》裏面講，他說在往昔過去無量無數恆河沙劫的那時候，有一尊佛出現在世間，那麼時間有多遠？無量無數恆河沙劫數，那麼遠的時間，在那個時候有一尊佛出世叫作觀世音，他在那尊佛面前發願，發願要度化眾生，發了大慈大悲的這願。觀世音佛，那尊古佛就為這裏講的觀世音菩薩授記，給他授記將來成佛，名號也叫觀世音。這在《楞嚴經》裏面觀世音菩薩自己說的，由這看起來，觀世音菩薩早就成佛了。後來他以菩薩身分到娑婆世界來，在西方極樂世界幫助阿彌陀佛來教化眾生。也幫助阿彌陀佛從十方世界，代替阿彌陀佛來接引眾生。這是在靈山會上〈觀世音菩薩普

門品〉，在釋迦牟尼佛靈山會上參加幫助釋迦牟尼佛，幫助釋迦牟尼佛什麼呢？《法華經》有本地門有流通門，本地門有正說法，流通門也非常重要，從釋迦牟尼佛滅度之後，有正法時期、有像法時期、有末法時期。觀世音菩薩在靈山會上，一直經過這三個時期，觀世音菩薩都是用他大慈大悲、不可思議這種威力來教化眾生，教化眾生不只在釋迦牟尼佛當時，在釋迦牟尼佛滅度之後，正法時期、像法時期，現在是末法時期。末法時期愈到後來，眾生苦難愈多！觀世音菩薩發揮拔苦與樂，用的威神力量用得愈多。所以這一品，在這裏方才流通部門這一品重要的意思，是教我們學《法華經》的人，讀了〈普門品〉，就會得到觀世音菩薩來護念我們。不但現在，未來凡是讀到〈普門品〉的，就會得到觀世音菩薩來護念他，有苦他能夠拔，有樂他能夠給與，這是開始一個重要的意義。

現在我們就看觀世音普門這幾個字，也就是這一品的品題。觀世音，我們是簡單講，要是詳細講，每一個名詞一開頭就十部門，十個部門，那不是一兩小時能夠講得完的。所以我們現在採取簡單的講法，把其中最重要的，也就是能夠聽得清楚

的，把這一部分來講一講。

先看觀世音這三個字。觀，單講是一個字一個字講，智者大師講有雙講有單講，雙講就是把菩薩另外一個意思對照著來講。我們這裏講觀世音是單講，觀這一個字。觀是什麼？能觀的智慧，叫做能觀之智。祖師恐怕我們對於能觀之智這智不了解，所以他加以注解：一心三智，在菩薩一心之中就有三種智慧。音呢？世音這兩個字，世音是所觀之境，是觀世音所觀的一切境界。這個境界，祖師講就是十法界根機。在十法界學佛的人根機，根機有上中下不相等的，十法界根機，世音指的觀世音菩薩所觀十法界的根機，這根機包含太廣了。先講一心三智，一心三智這講菩薩，而且觀世音菩薩是已成佛的菩薩，他有三智。我們都是凡夫眾生，我們心中那有智慧？三智連一智也沒有。菩薩一心三智什麼呢？空假中，就是一切智、道種智、一切種智。一切智，聲聞緣覺他們聽得懂，所以他聞到觀世音菩薩的音聲，二乘佛弟子他知道萬法皆空，這是一切智，一切智空這一門。菩薩呢？聞到佛這大智慧，萬法一切差別的，千差萬別的這相，菩薩了解，這叫道種智。菩薩這道種種的，不

只一種。他對於觀世音菩薩三種智慧之中，他能夠了解道種智。一切種智呢？那是智慧更高的，圓教菩薩他講到一切智、道種智都能融合起來悟，悟這一切種智，一切種智就是中道。在天台宗裏面講空假中，空假中三種能觀的智慧。空假中三種佛菩薩的智慧，對眾生來講就是三止三觀，觀的這三種境界，這是講觀世音。能觀的是菩薩一心三智，在一心裏面。菩薩這一心三智不是分開來，在菩薩一心之中三智圓融的。能分開來講是就學的人來講的，學聲聞緣覺只能了解空，所以他是一切智，菩薩只能了解道種差別智。實在說佛智慧是圓融一體的。他來度化眾生，那一類根機的眾生，那一類眾生分別得到觀世音菩薩分開來講的三種智慧。菩薩本身三種智慧是一體的。

觀世音這三個字，觀是能觀之智，世音是十法界所觀之境，把能觀、所觀合起來講叫觀世音。可見觀世音他的智慧，可以觀照一切，所觀的境界徧十法界都有。十法界，前面九法界好懂，佛這法界也是在觀世音菩薩所觀的境界之中。佛的法界為什麼也在菩薩所觀的境界之中呢？就圓教菩薩來講，到初住地位，他就能證到一部

分法身。初住以上，十住、十行、十迴向、十地這四十個菩薩地位，到了等覺合起來四十一位，換句話說修菩薩道，圓教菩薩到了登上初住地位，一直到等覺菩薩這地位，在入定的時候見到法身了。等覺菩薩出了定的時候，他還有微細的無明，微細的那種苦惱還有的。這裏祖師講觀十法界的根機，十法界根機在佛法界之中，就是證到一部分法身就算是佛的法界了。佛的法界除了正式成佛，把所有枝末無明、根本無明全部破除乾淨之外，等覺菩薩還有微細無明，有微細無明存在，他免不了還有苦惱，所以祖師講十法界根機。

下面講普門。普，先解釋這個字的意義，普是普遍，門是能通行這個通，普門是普遍能夠通達。就普門這兩個字，除了文字解釋以外，詳細的內容，天台宗祖師把它分開來講有十部門。這個十門，別說講內容，就講名詞也就不很簡單。開頭講慈悲，慈悲的普門，到最後講到成就眾生的普門，中間八部不必講。總結一句話，天台宗祖師講，這個十門以一實相開出十個普門。這個門開始只有一個門——實相門，這個實相門就是真如本性，以實相門開出十個普門。我們這裏也不需要十個普

門都來研究，各位有興趣，再另外找時間，把天台宗祖師注解的十門詳細看，這是很好的。但是在這裏我們不必花很多時間，扼要的，扼要什麼呢？一個實相門這個最重要，開出十種門來。那就是說在〈普門品〉裏面，經文隨便在那裏講，觀世音菩薩用來度化眾生，來觀察十法界眾生根機，都是從一實相門出來的。所以這個一實相門，我們只講到一實相門，就把握這要領了。由這一實相門來研讀這一品經文，由圓教菩薩來研究的話，普門那一句經文都是菩薩從一實相裏面用出來。從一實相用出來的話，那我們知道菩薩到世間來拔苦與樂、救苦救難，要講感應。感是我們眾生的根機，應是菩薩馬上來答應。我們眾生的根機要感到菩薩來應我們的話，那我們就要了解菩薩用的都是實相。我們要感菩薩來應，我們不要其他雜念，就用與實相相符合的這個心來研讀這一品。要問，我們凡夫眾生怎麼能夠與實相相合呢？就修圓教菩薩來講，我們恭恭敬敬來念〈普門品〉這經文，念一句觀世音菩薩，就在恭敬一念之中，我們這一念就跟實相相合。所以講不可思議就在這裏啊！

丁二普門品二 戊一問答二 己一長文二 庚一初番問答二 辛一問

爾時無盡意菩薩、即從座起。偏袒右肩。合掌向佛、而作是言。世尊。觀世音菩薩、以何因緣、名觀世音。

先看「爾時」，爾時指的什麼時候呢？天台宗的祖師說，前面是釋迦牟尼佛向東方放光，說東方菩薩，前面講過的。東方菩薩說完了，然後再說西方菩薩，觀世音菩薩就是西方菩薩。就在這時候東方菩薩事說完了，開始說西方菩薩，這時候叫爾時。天台宗祖師就在爾時這兩個字上面就講四悉檀。東方菩薩說完了，說西方菩薩是世界悉檀。再說東方菩薩生善，菩薩到世間來度化眾生，這是善行，也就是教眾生啟發善心。東方生善完了，再說西方生善的時候，這是為人悉檀。下面不必說了，時間會耽擱多。就爾時，這時候就是四悉檀，四悉檀包括佛所說的全部法門，爾時有這個涵義。

「無盡意菩薩」，無盡意是這尊菩薩的別號。為什麼叫無盡意呢？按照祖師注解引用，很多大經大論裏面講的意思也很多，簡單扼要說無盡意是悲心無盡。因為第一次問答，第一次問答拔苦，大慈心拔苦，所以由無盡意菩薩來問，無盡意菩薩

大悲心是沒有盡的。而觀世音菩薩第一番問答的時候，他就用大悲心拔眾生苦，所以無盡意菩薩來發問，他是跟觀世音菩薩大悲心相合，就是志同道合，由他來問，也就是這一品他是當機眾，由無盡意菩薩來問的是這個意思。

無盡意菩薩來問的時候，也要有禮，合乎這個禮，禮就是我們儒家講的禮儀。這個禮儀，無盡意菩薩在這裏表現了。「即從座起」，從他的座位起來問問題。我們普通人向人家請教提出問題來，假如你想問那位善知識，你問的時候要起來，這是禮儀。「偏袒右肩」，為什麼偏袒右肩呢？把右肩露出來，表示用右手來侍候長者。我們講到儒家的學問事師，事奉師長，在家裏事父母，事，做事情的事。偏袒右肩這是對佛來講的，要準備替佛來做事情。「合掌向佛」，合起掌來表示恭敬。然後「而作是言」，才提出問題。

無盡意即從座起，這表示恭敬，恭敬非常重要。過去雪廬老人講到這個地方的時候，他就引用印光祖師所講的，學佛，若是有人要問學佛有什麼祕訣呢？祖師說學佛沒有祕訣。如果你一定要問學佛有祕訣的話，就是恭敬加上一個誠心。一個是

恭敬，一個是至誠心，這是學佛妙訣，也可以說是祕訣。無盡意菩薩從座位起來，表示恭敬，即從座起，總的意思表示恭敬。下面分開來講，你在那些方面表現恭敬呢？偏袒右肩，偏袒右肩把右肩露出來，準備替佛來做事情，身恭敬。不但佛法如此，我們儒家學問也是如此，儒家學問講這禮，右邊右手這袖子短一點，為什麼要短一點？準備為長者做事情，這是身體的身恭敬。合掌向佛，合掌是兩手合起來，這表示什麼呢？合掌向佛表示一心，表示一心就是心恭敬。而作是言，「世尊」，說話先稱呼佛。稱呼世尊這是什麼呢？這是口，稱呼世尊是用口說出來，口恭敬。三業恭敬。三業恭敬分開來，「即從座起」，那是總說一句恭敬，分開來身口意三業都要一心恭敬。所以印光祖師講，佛法要向恭敬中求。我們在道場有佛像有菩薩像，我們當然要恭敬。自己家裏供的有佛像有菩薩像，也要這樣恭敬。這是講開頭三種恭敬的禮儀。下面無盡意菩薩就問了。「觀世音菩薩、以何因緣、名觀世音」，這是無盡意菩薩向釋迦牟尼佛請問。無盡意菩薩他知道觀世音菩薩早就成佛了，既然早就成佛了，為什麼觀世音用菩薩這身分，用菩薩這名來到世間，不叫作佛而叫作觀世音？觀世音菩薩早就成佛，名叫正法明如來，現在講是觀世音菩薩，無盡意菩薩

問的是這個意思。

成佛，就唯識宗來講轉識成智，最大的就是把八識轉成四智，最大的智慧就是大圓鏡智，這是根本。轉成大圓鏡智就是這裏前面講到一心三智，三智就是大圓鏡智。觀世音菩薩既然成了佛了，他就有大圓鏡智。你這個大圓鏡智是佛的境界，這是無盡意菩薩替一般人問的。佛的境界有大圓鏡智，菩薩怎麼當得起啊？講一心三智，菩薩怎麼當得起，這只有佛的境界。所以問，以什麼因緣稱呼觀世音？也就是說，這尊菩薩以什麼因緣，能夠用他的大圓鏡智來觀察世間。

辛二答三 壬一總答

佛告無盡意菩薩·善男子·若有無量百千萬億眾生、受諸苦惱·聞是觀世音菩薩·一心稱名·觀世音菩薩即時觀其音聲·皆得解脫。

「佛告無盡意菩薩，善男子，若有無量百千萬億眾生」，釋迦牟尼佛就告訴無盡意菩薩，善男子，佛稱呼無盡意菩薩。若有無量百千萬億眾生，「受諸苦惱，聞

是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」無量百千萬億眾生，這是十法界學佛人的根機。這麼多的眾生講十法界，一般人不容易了解，就是普徧的一真法界，徧一切處。講好懂的盡虛空徧法界這些眾生，都是觀世音菩薩要度化的眾生。

「受諸苦惱，聞是觀世音菩薩」，受諸苦惱就是盡虛空徧法界的那些眾生，他們受那些苦惱。一聞到這尊觀世音菩薩，聞到觀世音菩薩不容易的。一般人連觀世音菩薩的名字，都聞不到！能夠聞到這尊菩薩的名字，是一個大的福報。為什麼呢？聞到觀世音菩薩名字，心中有任何苦惱，受諸苦惱，眾生在世間，無論那一類眾生，六道凡夫不必說苦惱無邊的，四聖界的眾生也有苦惱，一層一層的都有苦惱，這些眾生受的種種苦惱，聞到觀世音菩薩這名號。聞到這名號，「一心稱名」，一心稱名就是稱呼觀世音菩薩這名號。「觀世音菩薩即時觀其音聲」，這即時，即字重要。就在眾生一心稱名的時候，觀世音菩薩就在這時候，觀他的音聲，觀世音菩薩一觀音聲，「皆得解脫」，所有的苦惱，得到解脫。

苦惱，眾生苦惱從那來的？過去到現在，過去世以至未來，二世，遭遇這苦，聞到觀世音菩薩名，現在這一生聞名是善心起的作用。這個善心起作用到未來，善心還在起作用。所以遭苦是兩個時候，苦是一個苦報，過去種的因，現在受的苦果。這個苦果不算，未來還有，這是二世遭的苦，這是惡的。聞名，現在聞名是個善，未來還管用，這是二種善，這二種善有事有理。詳細講，事就是理上面恭恭敬敬的，理上面就是悟到實相，然後聞到觀世音菩薩這名。在事上面一心恭敬，在理上面心裏就起實相的作用。這是一心稱名，這一心稱名才能得到感應。

「觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。」就在眾生一心稱名的時候，甚至沒有出聲音，心裏起了這一念的時候，觀世音菩薩就知道。為什麼呢？觀世音菩薩有大圓鏡智，大圓鏡智跟法身一樣無處而不在，眾生起了一念，稱呼稱名更好，菩薩即時，就在那個時候，就來感應，就應了。為什麼？這是因法身無處不在，報身、應身也是無處不在的，所以感應那麼快。

我們一心稱名最重要，最重要的道理，稱名的時候，菩薩就應的時候，感應同

時的。原理是菩薩的大圓鏡智，十法界他都在那裏觀照，心中任何一念起，就在一念起的時候，他就照到了。在照的時候，苦惱就解脫，要懂得理。

觀世音菩薩普門品講記 第二集

壬二別答三 癸一約口業機明應二 子一明七難 丑一火難

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。

這是接著前面講，開始的時候無盡意菩薩問釋迦牟尼佛，觀世音菩薩是什麼因緣，名字叫作觀世音。釋迦牟尼佛就告訴無盡意菩薩：若有無量百千萬億眾生，受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩即時觀其音聲，皆得解脫。今天念的就是從那一段來的。

這裏開始講，假使遇到大火的時候就是火災了，後面還有大水，水之後隨著有風，水火風三種大災難。除了這三種大災難以外，還有四種比三種大災難稍微輕一點，合起來有七種難。這七種難，觀世音菩薩都能來救苦的。這七種災難，其實七種災難是舉個例子而已。我們人世間固然災難多，多得無窮無盡的。在人類眾生以上還有天道眾生，下面有三途眾生。六道以外還有聲聞、緣覺、菩薩，菩薩當中包

括證到法身大士，都有這些災難，但這些災難程度不等的。在六道之內的凡夫眾生災難，就像水火風這些災難。六道以外的聲聞緣覺是什麼呢？他有無明所起的煩惱，這些觀世音菩薩都能夠來救濟的。為什麼觀世音菩薩令六道，六道以外從聲聞緣覺（祖師注解的）一直到等覺菩薩，觀世音菩薩都能度化他、救濟他。憑什麼呢？觀世音菩薩是神通威力，這種神通威力只有佛才有。上回跟各位講過觀世音菩薩早就成了佛。早成了佛，他現在在西方極樂世界，是西方三聖中的一位，他幫助阿彌陀佛來教化眾生。尤其觀世音菩薩與我們娑婆世界的眾生特別有緣分，所以我們娑婆世界很多有善根的眾生，都知道有觀世音菩薩。因為觀世音菩薩已經是成了佛了，他有神通威力，九界眾生他都能夠救度。九界眾生，我們現在是人道眾生，觀世音菩薩是有求必應。我們求觀世音菩薩，凡是有所求的時候，他都能感應都來了，我們求是感，菩薩那是應，叫感應。我們一看，觀世音菩薩，求他的話要知道怎麼求。換句話我們自己怎麼感，才能夠得到菩薩來應的。這個道理，過去台中蓮社老恩師雪廬老人，他講得很清楚，在講七難之前把怎麼樣才能得到感應，這一層我們要說一說。

前面釋迦牟尼佛講到，有無量百千萬億眾生，受諸苦惱。這個苦惱，無量百千萬億眾生，眾生有這麼多，苦惱更多。這些祖師注解裏就講過，任何一個眾生都有無邊的苦惱，無窮無盡的苦惱。也就是眾多的眾生，都是受相同的苦惱。比如說就我們世間眾生來講，相同的苦惱：生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛，八種苦惱。八種苦惱換句話說，這個在六道之內的眾生，不管那一類眾生這都有。雖然都有共同的，但有個別的，那一種苦惱有的是更重，有的對那一種苦惱比較輕，這就不相同。還有八種苦惱分開來講，同樣是愛別離苦，愛別離苦是共同的。有不同的，不同的什麼？比如說在台灣一般家長喜歡把小孩子送到國外留學，這是愛別離。這個愛別離跟過去戰爭的時代，我們老師那個時候，在抗戰的時候離開自己很溫暖的家庭，到四川去，這也是愛別離。這種愛別離跟現在台灣一般愛別離，那是天壤之別。我們老師一個人從大陸到台灣來，他家人留在大陸上，這種愛別離，我們在台灣的人雖然有愛別離，不能了解他老人家那種愛別離深刻，不了解。雖然有共同的，也有不同的。這些都是應著眾生各種過去的因，跟現在這業報的果報都有關係的。除了這一個以外，其餘八苦都有各不相同。我們學佛，學觀

世音菩薩這一品，必須把這些共同的、個別的這些因素，就因果來講要找出來。在經文裏面祖師講得很簡單，但是原則都是這樣，要明瞭因緣果。就像我們人道眾生，我們人道眾生到世間來就是造業，造業就要受果報，有很多人不相信，我們生下來那會造業？雪廬老人過去講，不相信，你看一般小孩生下來，習慣給產婦吃麻油雞這些東西，招待親戚朋友用很多山珍海錯來慶祝，這不就是生下來就造業嗎！他自己雖然沒有能力造業，他的父母給他造業。造業，有造業就要受苦報，這是其中一種。就算這小孩很幸運生到學佛的家裏，父母信佛的，不會拿殺害眾生生命來請客了，但是一個眾生不是這一生，這一生沒有造業，在前生，前生還有前生，能夠說沒有造過業嗎？這樣一想，我們人到世間來，那一個眾生都造業！造業要知道業怎麼來的，無論過去、現在、以至於未來，如果我們不學〈觀世音菩薩普門品〉的話，不能把這一品經文以及祖師注解研究明白，那就造業，過去無始，未來無終，一直造下去。一直造下去，就在六道裏面生死輪迴，沒有了的時候，想想看這個多麼可怕。

我們老師雪廬老人的境界，我們作學生的人很慚愧，對他老人家的境界真是不了解！這怎麼說呢？他老人家作了那麼多的詩，在詩裏面剛才講愛別離苦，不只這一種，其他痛苦很多！在他老人家詩裏面，上下兩大本的詩集，隨處都可以看到一般眾生所受的苦，他的詩可以表現出來。他老人家寫的詩與過去詩人寫的詩大不相同，怎麼大不相同呢？過去的詩人也知道人世間愛別離、生離死別的痛苦，但只知道這個，只知道苦的苦果。這苦怎麼來的，他們就不知道。更進一步的話，苦果，苦的來源知道以後，還有怎麼解決苦果與苦的來源，一般詩人更不知道。就佛法來講，眾生受的苦是苦果，苦的原因、招苦的是集，苦集滅道，集是招苦的來源。要怎麼把苦果、苦的來源把它解決，就是滅。滅把生滅法這生死滅掉，那就證道了。那就把生滅法用修行的工夫，成為不生不滅的。怎麼得到滅？那就是道，就要修道。苦集是世間的因果，滅道是出世間修道學佛的因果。這種苦集滅道的理論、道理，在老恩師的詩集裏面隨處看得到。所以他老人作的詩，實際上來說，他是到人間來示現苦集。示現苦集，雖然不能說他老人家沒有感受！有感受隨時用滅道的道理，自己就化解掉了。化解掉自己苦集，也同時教化一般人。這種境界，我們研讀老師

的這詩，你好好往裏面研究，就知道他老人家這詩，藉著這詩就是到世間來現身說法。

前面講聞是觀世音菩薩，一心稱名，無量百千萬億眾生，受諸苦惱。諸苦惱包括祖師注解有果報、惡業。一是果報，一是惡業，再就煩惱。這祖師在注解「設入大火，火不能燒」這一段注解了，火不能燒就是菩薩應眾生在那裏感，眾生有感菩薩就應。有感應把這火滅掉的時候包括三種：一是果報火，果報火從地獄到初禪天都是免不了的，都是火。業報火就是惡業火，惡業火也是從地獄一直燒到非想非非想。煩惱火那就多了，從地獄一直到等覺菩薩。這說到感應，換句話說這煩惱火，等覺菩薩有感，菩薩才應。這是三種火分成這三大類，這三大類的火，舉一類其餘都是一樣的解釋，都是三種。從煩惱到惡業、到果報，從那來的呢？《起信論》裏面講（這是馬鳴菩薩著作的非常重要的一部論），眾生就在一念不覺而有無明，無明一動就是業相。業相一轉，轉就是轉相，就是見分的見字。再一轉就是境界相。三細相，馬鳴菩薩這《大乘起信論》三細相，業轉現。業轉現就是從無明起來的。無

明為因生三細，再由三細境界為緣長六粗。三細，境界相一轉現，現就是境界相。境界為緣轉為六粗相，六粗相裏面煩惱業種子都出現了，我執、法執，俱生我執、俱生法執，還有分別我執、分別法執都有了，因此等覺菩薩都有煩惱，煩惱從那來的？從無明來的。等覺以下的證到一部分法身，那些法身大士當然也有。法身大士以下，聲聞緣覺那更有啦！這是四聖界。四聖界以下六凡界，六凡夫，我們是六道裏面凡夫眾生。來源找清楚了，怎麼得到觀世音菩薩來應呢？有求必應，我們有求的時候，觀世音菩薩就應著我們來解救苦惱，觀世音菩薩連煩惱他都能解決，何況惡業、果報，當然能夠解決。雖然如此，我們看世間有的求不到！有的求是求到了，有的求不到。我們要研究這些問題，為什麼有的求到、有的求不到呢？這個問題明白之後，才能得到感應。

我們知道三細後面六粗都是無明來的，知道無明來的話，那學佛原理就是去無明。去無明不那麼容易的，先要悟，先開悟。就是因為我們任何一個眾生不能悟到自己有真如本性，真如本性上生老病死一切苦惱都沒有的。就是我們眾生不悟自己

有這本性，才有無明，有無明才有生老病死，才有種種的苦。了解這個來源的時候，這一切生死滅來源從不悟來的，現在要悟了。悟，我們研究佛法，無論那一部經典，甚至我們儒家經典都要悟，悟了之後才能談得上修行。怎麼悟呢？悟，不能憑空來悟。你要研究經典，自己研究，跟著那些傳法的善知識，他講，你在聽、你在聞，這都要悟。就拿聞來講，聞，包括講經、聽經都要悟，都是聞。聞是什麼？聞思修三慧之中聞慧，聞本身就要有智慧。蕩益祖師在講聞的時候，他就講到聞有四個意義，有聞聞（兩個字連在一起），聞不聞，還有不聞聞，第四是不聞不聞。這四個名詞講起來很麻煩，全部講起來感覺費的時間太多了。總歸起來講，四方面講這一個聞。就是開始學這部經，知道現在來學〈普門品〉，那你學《法華經》學〈普門品〉，就要發心把這個法，以及觀世音菩薩有求必應救苦救難的原理，你要用聞這智慧來悟。你聞這智慧，聲聞緣覺的智慧不行，一定要發心，發心我自己在學我自己已在聞，將來把我所聞所得到的，我要發心教他人來聞，來教化別人，自度度他。就從聞聞，聞不聞，不聞聞，不聞不聞這四方面由淺入深，發心自己在修學，也教化他人來修學這四種意義。四種意義就是教我們學《法華經》學〈普門品〉的人要

用智慧來聞來悟的。

前面這段經文講，觀指觀世音菩薩，聞是眾生聞到觀世音菩薩這名。觀世音菩薩他這個觀，這觀是含蓋一切，配合眾生聞的智慧，觀世音觀這個字，它也是從四方面來講，來應眾生這聞的。觀世音菩薩對於聞聞，是講因緣法，因緣所生法，他從這方面來觀聞聞。後面這三種，用空假中配合來觀，觀空就是觀聞不聞，觀假是觀不聞聞，觀中道就是觀不聞不聞。在觀世音菩薩觀這字，對照眾生的聞這方面也分成四種。實際上觀世音菩薩他那觀一切無所不觀的，為了眾生聞的四種，觀世音這觀就感應來講，他有四種觀。

觀世音菩薩對照眾生四種聞，雖然講起來有四種觀，實際上觀世音菩薩是一念之中來觀的。他一念把眾生四種聞，在一念之中就能觀清楚了，這叫妙觀。妙音觀世音叫妙觀，妙觀在一念之中來觀。那我們眾生知道觀世音菩薩一念，來妙觀的話，我們真正發揮聞的智慧，也要一念來聞，這一念是經文講一心稱名，要一心。根據我們聞的智慧，得到這種悟的方法之後，然後正式來修持的話，就是要一心稱名。

菩薩是以一念代表一切觀，我們用一念把四種聞歸在一起，這叫一心。

這裏講一心稱名，一心念觀世音菩薩的名。這個一心在《阿彌陀經》裏面念佛，一心持名持到結果就得到一心不亂。開始念的時候持名，專心的不要有雜念，就一心持名，持到要證果的時候就得一心不亂。祖師注解講到一心持名，他的一心有事一心，有理一心。在《阿彌陀經》講事一心、理一心，得到事一心斷見思惑，持到理一心不亂就是斷塵沙惑。在這裏講事一心，就感應觀世音菩薩來解救水火風這種事的難，這事情上的難。理一心，觀世音菩薩來解救理上的難。事就世間一切事相，遇到種種災難。理一心不亂這理，在理上的難，理難就是煩惱，由無明所起那些煩惱。分這兩種。

講事一心理一心，必須知道因果。因果是簡單講，講完全是因緣果。造了因然後必然結了果，從因到果之間要有緣。沒有緣這因在那裏，不會馬上結果，這個緣很重要。現在講事一心，得到觀世音菩薩解救世間事上的這些災難。這些災難，我們眾生到世間來，就拿人道來講，到人間來就是受苦報的。受苦報必然前面造的業

叫業因，現在受苦報了。苦報包括個人的這些種種苦惱，個人在家裏跟家人處不好，有苦惱，個人有生病，有各種災難。這些苦惱災難，必然有他在以前造的因。造這因受果報，要求觀世音菩薩把果滅掉，這個滅不是真正滅掉，要真正滅掉必須把業因滅掉才可以的。現在看起來受了災難，一稱觀世音菩薩名號，災難就滅了，這是暫時的，治標不是治本。那病、災難等等這標而已，暫時給他止住，止住這痛苦的現狀。他業因沒有消除，暫時止住，現在看起來好像痛苦止痛了，病根沒治好，過些時候他病又發了。我們真正求觀世音菩薩來救災救難，必得懂得這理，懂得理，懂得什麼理呢？就是要明心見性，就是徹底悟人人都有真如本性。真如本性一悟之後，雖然還沒有證到這個境界，悟了，這知見正了，我們稱觀世音菩薩名號，一稱名時就一心來稱名。這一心稱名，這一念起來時，其他雜念就沒有，把它蓋下去了。這個一心、一念起來的時候，雖然自己沒有證到那個境界，方向是正確的，可以跟觀世音菩薩逐漸逐漸接近了。觀世音菩薩他這觀，一念之中觀，觀眾生什麼樣的聞，他一觀都能觀清楚。我們聞了之後能夠用一心持名，就能得到觀世音菩薩普觀，得到普觀的時候，災難可以免。災難免了，要知道那個種子，災難生死，各種災難那

些種子沒有斷，不究竟。我們知道一心稱名，知道念觀世音菩薩，知道這原理之後，也能得到菩薩來解救，但是得到初步的感應之後，我們在日常行為、生活各方面，心裏就要念觀世音菩薩，觀世音菩薩就觀我們的念頭，觀世音菩薩尋聲救苦，有求必應。我們要把我們這心變成觀世音菩薩那種觀、那種心理，長時期我們有這個心理，在心裏變化，久而久之就通達這理，把世上那些障礙的種子滅掉。以這個原理歸到念佛、念阿彌陀佛也是這樣，在念佛的時候，念阿彌陀佛，不念佛的時候，心中要有佛。心中有佛就是淨念相繼，久而久之就能斷見思惑，把無明斷除。觀世音菩薩在西方極樂世界，幫助阿彌陀佛教化一切眾生，來接引眾生到極樂世界去，要成就念佛三昧，祖師在這裏講要一心稱名。一心稱名在這〈觀世音菩薩普門品〉講，是救濟世間一切眾生這些災難，歸到最後，配合念佛，就是得一心不亂。

講因果是因緣果，我們眾生在世間造因，就是造業。憑什麼造？身口意。眾生不知道，往往出口就傷人，造口業。身體造的罪業也是多得很，然後這意識，眾生的意識都是損人利己的。這意識很惡的，身口意造這業要有緣，造的惡業中間要有

緣才能夠受苦報。我們念阿彌陀佛念觀世音菩薩，先把這緣壓制住不要讓它起來。所以我們求觀世音菩薩，一稱觀世音菩薩聖號，這個業因那個緣沒有了，藉著菩薩名號把中間那個緣壓伏住了，不結果，不結果就能夠消災免難。雖然不究竟，業因種子還在，種子還在，能夠眼前消災免難就很好。再加上日常口裏講話，身體所行的都要符合觀世音菩薩救苦救難那種慈悲，就能得到消災免難的結果。如果長時期一直在心裏面，處處都有觀世音菩薩救苦救難的慈悲心，長時期存這心，久而久之就把業種子滅掉了，當然這個不是一生一世能辦得到的。所以歸結到後來，一定要發願到極樂世界去，才能很快成就。

觀世音菩薩這一品，在這裏就講救苦這方面，除了救苦以外觀世音菩薩另外有求必應。眾生所求，觀世音也一定答應給眾生，滿足他的要求。但是那個求後面才講到，也要符合觀世音菩薩慈悲。慈悲，慈是與樂，悲是拔苦。只要符合觀世音菩薩慈悲，有求必應這也是一定的。

下面就是根據這道理，所以是設入大火，火不能燒，大水不能漂，了解這個，

我們今天講的這些道理之後，下面就懂了，一定能夠水火災難都能免的。

觀世音菩薩普門品講記 第三集

丑一火難

若有持是觀世音菩薩名者。設入大火。火不能燒。由是菩薩威神力故。

觀世音菩薩能觀的智慧是佛的境界，他普徧觀一切眾生。一切眾生包括六道凡夫、四聖界。四聖界指的法身大士，除了佛以下的法身大士就是四聖界之中。世音這音聲，也是九法界，如果法身大士連在一起，就是除了佛以外，也可以說是十法界，蕩益祖師就講十法界。能觀的智慧，所觀的境界，所觀眾生的根機，就是含蓋一切了。為什麼有這樣普徧呢？就是他在因地的時候，《楞嚴經》裏面講，因地的時候他是修耳根圓通，從耳根修的返聞聞自性修成功了，他的聞聲是普徧一切，聞的音聲普徧一切。前面把觀世音菩薩能觀的、能聞的、所觀的這個境界，前面都講過了。現在就正式講世間有災難，有七種災難，其中有三種水火風大災難，另外四種比較次一等的，普通的災難。這些災難怎麼有的？我們念觀世音菩薩名號，為什麼災難能夠消除掉？念觀世音菩薩，就由觀世音菩薩把災難救過來了，沒有了，但

是這裏講要知道它的原理。不知道原理，比如說，世間人念觀世音菩薩，有的可以免除這個災難，有的沒有免，什麼道理呢？這必得要把理論明白。

經文說，「若有持是觀世音菩薩名者」，若有，若有這個人持這尊觀世音菩薩名號，這個人「設入大火」，設是假設的，假設他入了大火，就遇到大火了。「火不能燒」，這大火沒有能燒他的能力，不能燒，沒有能力燒他這個人。為什麼呢？「由是菩薩威神力故」，由於是菩薩，這尊觀世音菩薩他有威神這種力量，所以火不能燒。

這裏講的火依照天台宗祖師注解有三種，一是果報火，果，造了這個惡業就要受火燒的苦果這叫果報火。一種是惡業火，造惡業的時候就是火。再一種煩惱火，煩惱火就不是果報火，也不是惡業火那麼簡單了，煩惱火所燒的更廣泛了。

依照天台宗祖師注解講果報火，從地獄，包括三途到人間、到天上。天上有六欲天，六欲天上面有禪天。從地獄到初禪天，禪天有四層，到第一層初禪天。果報火從地獄到初禪天的正報依報都燒掉。

惡業火也是從地獄燃燒，燒到非想非非想，非想非非想是三界最高的一層天。所謂三界，欲界有六層天，色界四層禪天，無色界有四空處。四空處到第四層叫作非想非非想。為什麼叫非想非非想呢？到第四層四空天的時候，沒有下界那些眾生很粗淺的那個思想，但是還有微細的思想。沒有粗的想叫非想，還有微細的想叫非非想。惡業火就連三界最頂那層天，在那層天的眾生，只剩下很微細那種念頭，念頭就是思想，都能把他燒掉。

煩惱火燒更多了，從地獄開始燒，一直燒到什麼呢？等覺菩薩。為什麼等覺菩薩還被火燒，這是煩惱火，還能被火燒嗎？這樣研究一下，煩惱是從無明來的，沒有無明就沒有煩惱。眾生雖然人人都有真如本性，但是自己不認得自己有真如本性，就一念不覺起了無明，無明起了以後就有煩惱。等覺菩薩他還有生相無明，他還沒有成佛。他一定要把一品生相無明斷除了，他才成佛。所以這個煩惱火從地獄一直燒到等覺菩薩。

了解火有這三種燃燒這樣普遍，其中有問題，就說這個果報火還有惡業火，這

火燒來了，眾生遭遇這火災了，他就念觀世音菩薩名號，有的就感應菩薩來救濟，有的不能夠感應，這什麼道理呢？這就要研究研究火這本意是什麼。

火的本意，要明瞭火是從那裏出來的。火，一個是火的本體，一個是火的作用。火的本體是熱性，它的作用是能夠燒。這兩種要分清楚。就本體上來講，火它就是從本性，由本性出現的。本性怎麼有火呢？《楞嚴經》講得很清楚，《楞嚴經》講性空真火。性，本性是空的，本性空，了解性空這才是有真火。還有一句性火真空，本性的火它是真空的。把這兩句合併起來研究，那就說了解這個本性，本性是真空，真空裏面講的火才是真火。從本性裏出來的真火叫性火，性火是什麼呢？性火是真火，火的體是這樣的。既是性空才談得上有真火，由性空起的真火，這真火，你找它的相是真空。火講到它的體是真空，以空合空，它燒不到什麼別的，都是本性上的事情。知道火的本體，它就沒有像我們凡夫眾生所看到的被火燒，它不起那種作用。我們念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩是已經成佛的菩薩了，他早就成佛了，他現在是倒駕慈航，在西方極樂世界幫助阿彌陀佛度化十方世界的眾生。所以觀世音

菩薩由性裏起的火，就是性火真空。我們念觀世音菩薩名號，我們凡夫眾生這個火，所見的火，那個火是假火，這種假火不是性火。性火它是不會傷害任何眾生的，也不會傷害世間萬物的。我們眾生的這火，就是無明煩惱，由煩惱起了惑了，煩惱就是煩惱惑。有惑就造惡業，造惡業就受苦報。所以我們凡夫眾生遭遇這火災，受火這災難，這從那來？從惑業苦，起惑、造業、受苦，這苦由於自己造惡業來的。造惡業，自己不明瞭自己有這性火，不明瞭自己本性，起了無明火，無明就是煩惱，這才被火燃燒。我們了解這原理，遇到這些假火，能燒死人的，能燒毀萬物這種火，我們至心懇切的念一句觀世音菩薩。就在這一念之中，我們這一念沒有其他的念頭，為什麼呢？遇到這種火災，馬上被火燒死了，這時沒有其他念頭，只有一心求救的念頭。在一心求救的念頭是最單純的一念，這單純的一念跟觀世音菩薩一結合，就能把假火消除掉。

這裏講持是觀世音菩薩名號，持是執持，持念，念觀世音菩薩名號，念的時候有出聲音念，有的不出聲音。心裏一想，心裏一起這念頭，也是念。所以念觀世音

菩薩名號，就是遇到火災的時候，能夠發出聲音來念觀世音菩薩名號，當然這是念。就是遇到火災難的時候，聲音發不出來，心裏一想就能得到菩薩感應，就能得到菩薩來救濟。所以持念這念，要了解這個道理。但是這個持是什麼呢？就在一念之中，不管出聲念、不出聲念，能夠得到菩薩的應，菩薩來應的時候就把火的災難滅掉了。災難滅掉了，但這不是根本，大家學唯識的就知道，我們凡夫眾生第八識裏面含藏很多很多無數的業種子、煩惱種子，業種子，應該要受報還沒有起現行的，這就是種子。就在一念之中感應菩薩把災難滅掉，滅掉但種子還在。種子還在，這眼前災難消除掉，過些時候種子又起現行，遇到適當的緣又起現行。所以能夠得到菩薩來挽救火的災難，這是治標而已，沒有治本。治本是什麼呢？就在消除眼前那種火災之後，不能說災難免了，觀世音菩薩名號不要念了！不要念過些時候種子又起現行了，因此這個持字，一直執持下去，執持念下去，久而久之那種子就斷掉了。這就跟《阿彌陀經》裏面講，念佛名號，執持名號是一個意思，我們念阿彌陀佛的名號，為什麼叫執持呢？執就抓在手裏面不要再放棄了，在這娑婆世界能執持念下去，才能夠往生到極樂世界去。到極樂世界還是要念佛，還是要執持念佛，那就把那些種子

斷除掉。所以這個持字重要。

說到這裏我們要了解一個道理，過去雪廬老人都提醒過的，既然觀世音菩薩有這樣的威神力量，念觀世音菩薩名號，能夠把現行果報以至於煩惱種子都能斷除，煩惱斷除就成佛，這樣念觀世音菩薩就好了，不必念阿彌陀佛啦！雪廬老人根據這個理提醒大家，觀世音菩薩是幫助阿彌陀佛來度化眾生的，那麼我們念觀世音菩薩聖號，固然跟念阿彌陀佛聖號力量是一樣的、相等的功德，但是我們學淨土宗的必得以念阿彌陀佛為主，所以我們在家自己作早晚課的時候要念佛，要念阿彌陀佛。念觀世音菩薩就是等於幫助念阿彌陀佛。這樣看起來，我們不能說只念觀世音菩薩就好，不必念阿彌陀佛了，那就誤會了。所以我們作早晚功課，在道場打佛七以念阿彌陀佛為主。

還有一個問題要了解，了解這個道理之後，一遇到這些災難的時候，這火災的時候，念觀世音菩薩就能得到感應，滅除火的災難。但是有些人不了解這道理，他念的時候得不到感應。為什麼呢？前面祖師也講過了，就在最緊急最危急的時候，

那個求救的一念是淨念，你這淨念跟觀世音菩薩聖號一結合，這就發生不可思議的力量。如果不知道這道理，他念起來的時候，那個念頭，還有什麼念頭呢？有恐懼、有其他各種的念頭，有得有失這些念頭，淨念就起不來，那還是雜念，雜念是感應不到菩薩來救濟的。

這個中間分辨要用心來研究辨別，這就可以拿《阿彌陀經》裏面講，要一心持名。一心持名就沒有其他雜念，念觀世音菩薩也是要一心念觀世音菩薩。但是有一些不能夠一心念，不能一心念，淨念起不來就是雜念。他到時候也念，祖師就說出來，雖然有雜念沒有一心念，沒有得到感應，但是觀世音菩薩聖號跟阿彌陀佛聖號也是一樣的不可思議。他就好像一個金剛種子，不管你有心念無心念，念下去他就有金剛不壞功德在心中。就算沒有一心念，散心念，眼前沒有得到消災免難，但是就憑這一句聖號提起來，種下種子了，落下金剛種子了，這是到後來還是能夠得到度化的原因。所以在這裏講，不論是得到感應得不到感應，念一句觀世音菩薩聖號，都有不可思議功德。

根據祖師注解果報火，從地獄燒到初禪天，這災難已經很重大了。惡業火從地獄到非想非非想處，四空天最頂的那個天。這是果報火、惡業火把三界都燒毀了。講到煩惱火，煩惱火就從凡夫眾生來講，三界之內有果報火有惡業火，念觀世音菩薩念得如法就能免。念得不如法，眼前雖不能免，也種未來得度的因了。但是煩惱火連三界以外的也有。三界以外的聲聞、緣覺、菩薩，菩薩階位不等的，一直到等覺菩薩。這種煩惱火燃燒那麼多的層次，這個火所燒的不僅僅是六道之內凡夫眾生，六道以外的聲聞緣覺菩薩都出了三界了，分段生死沒有了，但是還有變易生死。有變易生死就會起煩惱火，這個變易生死不像前面惡業果報，但是煩惱起來那有火啊？他這個煩惱起來的時候，就是讓他心理不安。為什麼前面講有的到初禪天，有的到第四的四空天，到了禪天以上的那個火都是讓他心理不安，他要入禪定的時候，妨礙他的禪定。三界之內尚且如此，何況出了三界證到羅漢果的、辟支佛、各階級的菩薩，這個時候他的煩惱火起來的時候，讓他心理感覺不那樣安定，這就是煩惱火。在這時候他念觀世音菩薩聖號，心理就定了。心理一定就能從根本的地方把煩惱火的種子都把它消除掉。消除這根本，不但分段生死了，變易生死也了。

真正把煩惱種子都滅掉了，兩種生死都解決了。分段生死那不必說，到了這個境界早就解決，出了六道了。變易生死那是境界在轉變，轉變一番就一番生死，能夠把變易生死轉變了，就是把種子消除掉了，那就成佛了。成佛這個火是本性的火，都變成本性的火，本性火不受世間那些無明火，不受它的傷害。所以雪廬老人那時候講到這裏，他就說煩惱火把它斷除乾淨了，世間的一切火都不受，原子彈那種分裂那種災難也傷害不了。原子算是火的一種，除了原子彈以外，其他火藥這些，一遇到性火它就無能為力了，而且性火一起作用，就把那些火都消失掉了。明瞭這道理，我們知道這裏雖是講世間大的三災，經過祖師一注解，從果報火、惡業火到煩惱火，全部的火、危害眾生的火，遇到本性的性火統統把它消失了。消失了，你看不但火災沒有了，生死都了了。所以念觀世音菩薩名號有這樣大的威神力。觀世音菩薩有這種威神力量，我們念觀世音菩薩就能得到他威神大力量，就能夠受用。

這裏講真正益處在那裏呢？觀世音菩薩來救濟火的災難，固然是很明顯的，但

是世間眾生最大的災難就是生死不斷。六道裏面生死輪迴，六道以外變易生死，這都是苦難，這種苦難不是世間任何災難可以比較的。所以在〈觀世音菩薩普門品〉裏面，念觀世音菩薩聖號究竟的益處，就是要解決生死的問題。不但解決分段生死，還要解決變易生死，變易生死一解決了，就成佛了。我們研究〈觀世音菩薩普門品〉，開始研究水火風災難的時候，經過祖師一注解，才知道本意是在這裏，要解決生死問題。

說到這裏，各位也許會想到，照這樣講法不論是遇到火災，或不遇到火災，要解決這樣的問題——生死問題，我們一心來持觀世音菩薩名號，那我們在世間不管那一界人士，各行各業都有啊！我們成天一心念佛，一心念觀世音菩薩，要不要幹別的事情？這是辦不到的。過去雪廬老人教我們大家，觀世音菩薩是大慈大悲的，他成了佛可以說是大慈大悲，在這裏講是以大悲心救苦救難，到後面一段講大慈起作用與眾生種種樂。平常我們為了學佛，我們還要做各種事情，那怎麼辦呢？我們就要學觀世音菩薩大慈大悲，觀音菩薩已經成佛是大慈大悲，我們還早得很呢！我們

學慈悲可以，學慈悲就可以跟觀世音菩薩大慈大悲相應了。

這樣說起來，我們除了在適當的時候，一心稱念觀世音菩薩名號以外，平時就要以慈悲心來求其跟觀世音菩薩大慈大悲這個心相應。我們有慈悲心在這個世間，這個世間很苦！怎麼苦呢？在這世間任何一個眾生，不但四聖界，六道凡夫以至於聲聞緣覺菩薩都有火都有煩惱火。煩惱火就是由慈悲——大慈大悲把它滅掉。我們能夠學慈悲的話，以慈悲心在世間對待一切眾生，在家庭裏面遇到家裏的人，無論是上一輩的，無論是晚輩或是平等的，彼此都拿慈悲心來對待，這家庭裏一團和氣，不起煩惱火的。起煩惱火就是有事情一爭執，火在那裏，火一起來臉就紅了，臉紅的時候聲音也變了，證明煩惱火起來了。家庭以外在社會上跟任何人來往，遇到利害有衝突的時候，或是意見不相合的時候，發生爭執了，遇到對方他不懂道理的時候，火就上來了，火一上來臉也紅了脖子也粗起來了，那就是無明火、煩惱火。對於這些對象，我們就拿慈悲對待他，他發火我們不發火，我心中沒有慈悲。我們這慈悲就從性火出來的，這就可以消滅世間各行各業的人士所起的煩惱火。能夠以慈悲

心來對待世間一切眾生，我們心裏就得到性火在那裏消滅一切煩惱火，那在這世間沒有一切障礙，了生死就從這些方面去了。

七種災難說起來大概講七種，我們世間災難多得很，那裏只有這七種而已。七種三大災比較重要，後面四種比較普通。三災第一個火災講過了，原則原理我們明瞭了，往下水災道理也相通的。

觀世音菩薩普門品講記

觀世音菩薩普門品講記 第四集

丑二水難

若為大水所漂·稱其名號·即得淺處。

觀世音菩薩這是救苦救難，救苦救難這裏正式講災難。在這部經裏面就講七種災難，七種災難不過是舉七種例子而已，實際上眾生所遭災難多得數都數不清。前面把七種災難之一，火災已經研究過了，剛才念的是水災。

水災的災難，我們先看，「若為大水所漂」，就講眾生被大水淹起來被漂，這時候「稱其名號」，眾生要稱觀世音菩薩名號，「即得淺處」，這時候就能得到淺處。

七種災難，災難有淺有深的。比如說火災，火災從地獄那裏起來到欲界天，欲界天六欲天都受災難。水災呢？也是從地獄到三界最頂的叫非想非非想處，空界天最高的一層天都有水災。風災更廣了，風災也是從地獄到等覺菩薩，也都受到災難。這是惑，起惑、造業、受報這三種。報是果報，果報的火災從地獄到欲界天，以至

於色界到禪天。水災，講到業報，惡業的災難從地獄到三界非想非非想處天，惑業苦，惑報從地獄到等覺菩薩。要了解三種惑業苦災難的起源。到等覺菩薩可想而知，聲聞緣覺都要受這災難，等覺菩薩以下那些菩薩的地位都要受這個災難。為什麼到等覺還有呢？等覺菩薩還有一品生相無明還存在。有一品生相無明的話，那就是有惑，有惑就要受報應的。所以還沒有成佛，就算到等覺菩薩，還是有報。講這起惑造業受報，惑業苦三種災難的來源。現在七災之中火災已經講過了，火災講過是水災。水災，為大水所漂，一稱菩薩名號就能得到淺處。他為什麼能夠得到淺處呢？這個要了解淺處原因，把原因找出來以後，才知道有的念觀世音菩薩聖號災難就滅掉了，有的眾生遇到災難，雖然念觀世音菩薩聖號，災難沒有消滅。這個當中，一個是懂得災難怎麼起來的原因，一個不明瞭災難從那裏起來的，這時候他雖然是念觀世音菩薩名號，得不到感應，所以沒有能夠消滅。

這個水的災難也是跟前面火的災難一樣，水的災難配合三種：起惑造業受報。果報水從地獄到二禪天，惡業水通三界，煩惱水通九界，這是配合起惑造業受報。

這裏前面講火災消滅，現在講水災消滅。水災消滅把災消滅了，那就是說眾生被大水所漂，漂到那裏不知道，只要稱菩薩名號就能到淺處，到淺處就不會被淹死了。遇到水災的時候，念菩薩名號就能把災難消滅掉。

這裏講七種災難怎麼來的呢？前面講到只要一心稱名，觀世音菩薩即時觀他的音聲，皆得解脫。這裏講七種災難，就是沒有得到解脫的才有這些災難，受七種災難是含蓋一切災難。就是因為沒有得到解脫，才有這災難。我們知道從凡夫眾生到大菩薩，這災難都要受的。受的時候要知道，受這災難是由於自己過去造的業，這災難是果，造這惡業才受這種苦報。這裏講七種災難是那一種業造的？是口業造的。我們眾生這一生造的口業很多，就算是學佛的人在這一生沒有造口業，但是在沒有學佛之前造的口業也多！再講到過去生，生生世世我們生命往前面推算多得很，造的口業簡直沒辦法計算。所以在這裏七種災難，這是口業的。口造的業，現在要念觀世音菩薩的名號，觀世音菩薩已經是成佛的人了，現在在西方幫助阿彌陀佛到各世界來教化眾生，也接引眾生到極樂世界去。所以觀世音菩薩的名號，等於

佛的名號。我們眾生過去用口造這惡業，現在用口來稱觀世音菩薩名號。我們口不稱菩薩名號的時候，我們口不清淨的，一稱呼菩薩名號，口業是清淨的。口業清淨跟觀世音菩薩名號一相應，就能把災難消滅掉了。

念觀世音菩薩名號，自己的淨業起來跟菩薩名號相應，可以把災難消掉。但是自己稱菩薩名號這口業能夠清淨，這不是臨時就能清淨的，災難沒有來的時候，就要念菩薩名號。更重要的是要知道災難從那裏起來，然後念菩薩名號，這個口業才能夠清淨。如果連災難起來的都不知道，從那裏起來都不知道，他念觀音菩薩名號，那不是清淨的口業，而是雜亂的口業。雜亂的口業念觀世音菩薩聖號，也不能說完全沒有用處，有用處。天台宗祖師講，這個用處不能夠很明顯把眼前災難消掉，只能夠種種未來的得救善根，是這麼說的。要把眼前災難能夠消滅，那念觀世音菩薩名號這個口念，懂得這原理之後，最重要是災難還沒有來的時候，就要念觀世音菩薩聖號。災難還沒有來的時候就念，也懂得這個原理，他用口，為什麼是口業呢？用口念觀世音菩薩聖號，口能造業，口也能轉業，是這個道理。但是你要知道要想

口能轉業，轉是在業果沒有來的時候能夠轉。業果一進來的時候，那已經是果了，結了果。比如說火災，火已經燒起來，那是苦果已經到了。水災，水已經把受災的人漂起來了，果已經成就了。這臨時的口業，甚至於不知道念觀世音菩薩名號，就是念，那口業也沒有清淨的。念觀世音菩薩聖號，要在災難也就是苦果還沒有來之前，要知道念觀世音菩薩名號。這什麼道理呢？未來之前念觀世音菩薩聖號，藉著觀世音菩薩的聖號，把自己心中煩惱種子、造業的種子把它伏下去。自心中煩惱種子是什麼呢？火有火的種子，水有水的種子，風有風的種子，這些種子沒有起現行的時候，在自己第八識，就在第八識裏含藏在那裏，就潛伏在那裏。平常念觀世音菩薩名號，就是使自己第八識裏面藏著的水火風這些種子，不讓它起現行。所以在未受這些災難結果的時候，平常就念。平常念的就是伏煩惱，平常念伏這煩惱，那個果就不會起來的，是有這個原理。果起來的時候，在一般人看起來這些是災難，只要懂得念觀世音菩薩名號的人，他也懂得這個道理的時候，平常把自己這些種子伏得住，伏得有工夫了，遇到這個災難的時候，他很容易名號一提起來，自己口業就是清淨的。名號一提起來，這個災難立刻就消掉。

下面第三種災難就是風災，在這個經本子裏面把它標明出來是羅剎難，在風災之中的。因為這災難有主要的災難，主要的災難之外有附帶的災難。這個羅剎難就是風難帶來的附帶災難。下面經文就說了。

丑三羅剎難

若有百千萬億眾生。為求金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、等寶。入於大海。假使黑風吹其船舫、飄墮羅剎鬼國。其中若有乃至一人、稱觀世音菩薩名者。是諸人等。皆得解脫羅剎之難。以是因緣。名觀世音。

「若有百千萬億眾生」，這眾生多啊！「為求金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠、等寶」，為了求這些寶物。「入於大海」，到大海裏面去。「假使黑風吹其船舫，飄墮羅剎鬼國」。經文說若有，這就是釋迦牟尼佛就講，設若有百千萬億眾生，那麼多眾生，為了要求金、銀、琉璃、硨磲、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠這些寶物，簡單講是七種寶，分開講就多了，簡單是七種寶作一個例子而已。這些

寶當然不完全在海裏面，在陸地上也有，但是海裏面的寶比在陸地上的寶多得多。所以這些眾生為了求很多很多的寶，到大海上去，到海裏去，再假使黑風吹其船舫。黑風，為什麼叫黑風呢？那個風一起來，人的眼睛看不見，都是黑暗的。遇到黑暗的風一吹起來，吹其船舫。船舫，舫這個字，這船，大的船叫作船。舫呢？單獨的講也是叫作船，在這裏講的舫，它是一個雙併的，兩隻大船把它併在一起叫舫。可是經文裏面船舫作一個名詞來看，就是大船。這些眾生到海上去尋求這些寶，遇到這黑風，把這個就像雙併的大船吹了，吹到那裏？是黑風吹，船上的眾生眼看不見！究竟把他吹到那裏去，他也不知道，結果呢？飄墮羅剎鬼國。飄是在水上飄浮，眼睛又看不見，自己也不知道操縱這舟這船，就任著這船被黑風吹，一吹吹墮到羅剎鬼國。一到羅剎鬼國，羅剎是厲鬼當中的一種，這個鬼是吃人的鬼，吃人的鬼居住在大海之中。他在大海之中，他是專門吃人的。這個船飄到羅剎鬼國範圍就墮下去了，墮到羅剎鬼國去。

這船墮落到羅剎鬼國那可危險了，馬上就要被羅剎鬼國這些羅剎把他吃掉了。

就在這時候，「其中若有乃至一人、稱觀世音菩薩名者，是諸人等，皆得解脫羅剎之難。」就說墮落到羅剎鬼國這些眾生，他們本來在海上尋求各種寶，沒想到被黑風吹墮，吹到羅剎鬼國來。這其中在船上眾生那些人，若有乃至一人，這一句裏面省了很多，意思就說在這船上的這些眾生之中，墮到鬼國的這些眾生，若有，若有幾個人，多數人不一定的，甚至只有一個人，乃至就是說多數知道念觀世音菩薩名的，沒有多數人，甚至只有一人知道念觀世音菩薩名號。所以乃至一個人在那稱念觀世音菩薩名了，稱名就是念觀世音菩薩名了。是諸人等，諸人指的是其他沒有念觀世音菩薩名的人。皆得解脫，都能解脫羅剎鬼這個災難。

這裏我們稍微研究一下，乃至一人指的一個人。墮落到羅剎鬼國的眾生很多，其中也有幾位，不只一個人念觀世音菩薩。就算只有一個人念，一個人念觀世音菩薩名，那整個一船的人都能解脫羅剎之難。為什麼一個人念，那麼多人能夠解除災難呢？這個我們雪廬老人講過，眾生造業受報有共業、有不共業。共業造成後就要共同感受，感受這災難苦報，共業共受！共業共受，這一船的人，現在是整體的墮

落到羅刹鬼國了。這樣看起來，這一人過去造的災難，現在共同墮到鬼國來，要受共業造成的苦報。這一個能念觀世音菩薩的人，其餘雖然不知道念觀世音菩薩名的，他過去也許有他的善業，能知道念觀世音菩薩名號是善業起現行。受羅刹鬼國這個災難是惡業起現行，這些人當然是過去共同造惡業，這是共業，造共同這個業。現在呢，雖然只有一個人知道念菩薩名，這一個人念，善業起現行。其餘的不知道念觀世音菩薩名號的人，這一生沒有，雪廬老人講必然在前生是造了善業。所以在這個時候，有一人用口來稱觀世音菩薩名號，一人善業就引起多人過去造的善業起現行，這就是共同的感應觀世音菩薩來救濟。觀世音菩薩這個名號是不可思議的，他的名號跟佛的名號一樣的，所以一人稱名，多人善業都起現行，感應觀音菩薩來救這苦難。

念觀世音菩薩，得到觀世音菩薩來救苦難。舉這個事情，能夠得到災難解救的益處，這種多得很。過去把滅災難的故事，在經的後面刊載不少，那些故事有時間看看是很好的，增加我們對於念觀世音菩薩名號的信心。但是在經文裏祖師的注

解，把這道理講清楚更重要，因為明瞭這道理，然後才肯平時就念觀世音菩薩名了。剛才跟各位講這個道理非常重要。

經文都是一體萬用，這裏講的是羅剎難是風難，是在海上。以這個觀世音菩薩救這種難，我們學菩薩道的，也知道因緣重要，後面講「以是因緣，名觀世音」，觀世音以這因緣叫觀世音。我們在這個世間眾生受的災難，不僅僅坐船在海上遇到這種難，其他災難很多。比如說坐飛機，坐其他交通工具，坐飛機在空中，坐其他工具是在陸地上。如果一個行菩薩道的人，他在研究這一條觀世音菩薩救羅剎難、救風災難，這個菩薩行菩薩道的人，他坐飛機一上飛機就可以念觀世音菩薩名號，說不定這個飛機會發生災難，凡夫眾生不知道。不管你知道不知道，你是行菩薩道的人，一上飛機就念觀世音菩薩名號，說不定，原來有災難，因為你念這聖號，就把災難免掉了，消除掉。坐其他交通工具也是一樣。這一則轉共業，一則就是訓練自己平時就要養成習慣，就要念觀世音菩薩名號。

再看看這裏講，求這金、銀、琉璃、碑磬、碼碯、珊瑚、琥珀、真珠等等，這

些珍寶代表世間眾生所求的一切他們認為是可貴的東西，這作代表的。世間眾生追求名利，追求名的人，他把虛名也當作最寶貴的。利是權利，那些權利雖然不是金銀琉璃，在求權利的人看來就像最可貴的珍寶是一樣的，一樣的東西。這些求金銀等等這些珍寶的人，他是冒險到海上去，推廣來講，在世間跟人爭名奪利都是冒險的。為了爭名奪利冒很多的危險，他自己不知道，然後一墮落下去，這裏講墮落到羅剎鬼國去了，羅剎鬼國代表三途最苦的地區。這樣一想起來，凡是求名求利冒著那些危險，一般講風險，冒著這些風險後果很可怕的。只要這些人他知道念觀世音菩薩名的，當下對冒風險爭名奪利，包括求世間這些財寶，心裏就淡了，心裏就涼下來，不那麼熱衷了。心裏冷下來，這個時候他就能夠避免這些災難。

這個羅剎災難祖師注解，他把災難分成層次不同的。羅剎的災難果報的羅剎在欲界，三界它在欲界。惡業的羅剎徧三界，欲界、色界、無色界。煩惱的羅剎通三界，你看看這羅剎範圍多廣！

羅剎災難是風的災難附帶的。講到風的災難也是果報風到三禪天，惡業風是徧

三界，煩惱風通九界。從地獄到三禪，三界以至於九界，不同的原因，就是由於眾生他造業的程度，以及修持的工夫有淺有深不相等，所以講眾生的根機，菩薩來應這機，根機不同，菩薩應機也不同。

後面這一句「以是因緣，名觀世音。」以是，就講上面所講的，一人稱觀世音，眾人就能得解救，以這個因緣，菩薩名叫觀世音。經文講以是因緣，只講因緣為止。因果講完全叫因緣果，這裏只講因緣，我們老師講的話，在沒有結果之前就要念菩薩名號，所以這裏講因緣。整體講因緣果非常重要，不明瞭因緣果、不相信因緣果，那災難就會有的。

過去有位大師，就是百丈大智禪師，這位大智禪師在講經的時候，有一位老人在聽經，聽經聽到後來，他就跟大智禪師講了，他說過去有人問他：大修行人有沒有因果呢？這位老人家講，我答復他：大修行人不落因果！不落因果就不講因果，落就是落在因果上面來。就因為答復人家答復錯了，他墮落野狐身，野外狐狸，野狐身多少時候了！現在問百丈禪師。百丈禪師說：你照原來那個人問你的，你再

問我一遍。他就按照那個問：大修行人還落因果否？百丈禪師說：我跟你下個轉語，不昧因果。講不落因果變成野狐身，成為野狐禪，不昧因果就轉過來了。那位老人原來是狐變成人來聽經，就因為百丈禪師給他一轉語，解脫了。他說：第二天你到後山看看，把我遺體火化。後來百丈禪師到後山一看，果然一隻狐狸死在那裏，於是用火化，按照佛家制度把牠火化。從這故事裏面知道因果要相信，這一段講得很明顯，就講因緣果。

觀世音菩薩普門品講記

觀世音菩薩普門品講記 第五集

丑四刀杖難

若復有人、臨當被害・稱觀世音菩薩名者・彼所執刀杖、尋段段壞・而得解脫。

觀世音菩薩到我們世間來，就以大慈大悲來救眾生的苦難。苦難對在世間眾生來講，那多得很多，說不清的，在經裏面把它簡化為七種災難，七種災難代表一切災難。這七種災難之中前面三種火水風，這是最大的災難，後面四個災難是普通的。火水風前面大三災都已經講過了，今天開始講普通的後面四種災難，剛才念的是一種，就是這裏講的刀杖的災難，所執刀杖這是其中一種。

這裏講「若復有人，臨當被害」，前面把三種大災難講完以後，這個災難有人臨當被害，這是面臨他要被害了，受到災害了。「稱觀世音菩薩名者」，他要面臨被害，這個人稱觀世音菩薩名，稱就是稱呼觀世音菩薩名，名是什麼？就是這幾個字——

觀世音菩薩。「彼所執刀杖、尋段段壞，而得解脫。」他們以刀杖來害這個人的時候，這個人一念觀世音菩薩名，彼，就是要加害這個人的，所執，手裏所拿著的刀或杖，尋段段壞，尋，就是很快的，一念觀世音菩薩名，那個刀或杖馬上一段一段壞掉，比如刀是一段一段壞了，杖也是如此。一壞之後，而得解脫，這是稱名能得到解脫。

刀、杖，我們大家都知道，它這是一個代表，代表一切帶給人災難的工具。古時候講刀與杖，就現在來講，強盜用的手鎗、各種鎗械炮彈，這些都是工具，就這工具來講。還有照祖師的注解，刀杖是指一切害人的工具，雖然那麼多，拿刀杖作代表。這刀杖也分出好幾種的，有果報的刀杖，果報就是一個人造了什麼業，比如說造了惡業，現在得了果報了，這個刀杖是果報的刀杖。還有惡業的刀杖，惡業在造惡業的本身，這刀杖就是惡業刀杖。還有煩惱，煩惱也是刀杖。分成三種。同樣是加害人的工具，有分果報刀杖、惡業刀杖、有屬於煩惱刀杖，有這三種。這三種，在果報之中它是在地居，地居是什麼呢？我們人當然是居住在大地上，就是天

道的四王天在須彌山之中，忉利天在須彌山頂，也就是三十三天，居在山頂上他還沒有離開地，像這樣果報的刀杖，它就加害這一類的眾生，換句話說從地居天一直到下面受果報的刀杖。惡業刀杖那就徧三界，欲界、色界、無色界，三界都是普徧了。煩惱刀杖通九界，九界，換句話說十法界除了佛，佛法界以下大菩薩等這九界，菩薩以下有聲聞、緣覺、凡夫眾生，都是受煩惱刀杖的害處，所以這刀杖一層一層所害的地位不同。可見在世間的眾生遇到刀杖這難，那必得要通達這理，然後念觀世音菩薩名號，才能解除這個難。不懂這個理，念觀世音菩薩名號也能得救，但是沒有像懂得理的那麼徹底。在後面把這幾段講完以後，過去我們老師講的時候，到後來把七難講完以後，特別在理論方面要多一點時間來解釋。理解釋明白，一提起名號就得救了。不但如此，我們在世間，無論你求那門學問，當然是要解決眾生生死的問題。除了解決這問題以外，世間學術他要找，他不知道怎麼找法。找宇宙，宇宙怎麼來的？人生怎麼來的？他如果不了解這道理，他找，永久也找不到！就是他講宇宙觀、也講人生觀，他這宇宙觀人生觀，找不到究竟的地方，他那個觀也是自己想怎麼觀法子，沒有用處。拿現在天文學來講，天文學家找天空裏有多少個

星球，他的理論是怎麼來的？一個是爆炸理論，在過去多久以前，天的體、宇宙發生大爆炸，然後多少星球出現，都是自己憑空假設的，他找不到！所以理論到後面要詳細的講。詳細講，除了真正把眾生生死問題的來源，以及在世間所受的這些災難，把根源找出來了，附帶一句話，現在科學家、哲學家所要找的宇宙人生的來源，實際上找不到！找不到，過些時候又有新發現！再過些時候又有新發現！始終找不到的。但是我們明瞭這個之後，如果他們跟我們有緣的話，可以告訴他們：你好好到佛家來找。接著下面講鬼這難。

丑五鬼難

若三千大千國土·滿中夜叉、羅剎·欲來惱人·聞其稱觀世音菩薩名者·是諸惡鬼、尚不能以惡眼視之·況復加害。

這個鬼難跟前面羅剎災害不同的，前面講羅剎國是因為風災，風災把這個人飄墮到羅剎鬼國去，羅剎鬼國是屬於風災中附帶的一個災難。這裏講的不僅是羅剎，還有夜叉，那就很多了。這裏講「若三千大千國土」，一個三千大千世界，那個國

土太多了。我們看我們娑婆世界的三千大千世界，那是數不清的國土。這些國土，「滿中夜叉、羅剎」，滿中就是徧處都是惡鬼，滿中這是講三千大千世界到處都是，充滿了都是。祖師解釋這是假設之辭，假設三千大千世界無論那裏都有夜叉、羅剎。這些夜叉羅剎「欲來惱人」，他們都是要來惱害我們一般眾生。我們一般眾生要是不知道觀世音菩薩，那就由他來惱害了，沒有辦法了。如果知道觀世音菩薩到世間就是要來救災救難的，這時候他一念觀世音菩薩名的話，稱呼觀世音菩薩名，這一稱呼，夜叉羅剎一聽到了，「聞其」，其就指將要被夜叉、羅剎惱害的人，這些惡鬼一聞到將要被害的這個人「稱觀世音菩薩名者」。這些惡鬼一聽到之後，「是諸惡鬼尚不能以惡眼視之」，他本來想惱害這個人，一聽到這個人念觀世音菩薩名號，惡鬼一聽到這個名號，他想害這個人的，他以惡眼，怎麼惡眼呢？比如說這惡鬼他要害這個人，他用很可怕的眼睛看著他，看被害的人，這個時候他惡眼都不敢看他了。「況復加害」，何況要加害這個人，那更不會了。惡眼，什麼叫惡眼？眼是代表心的，中醫醫師講眼，內在是心，表現在外面是眼。當然眼也不只是代表心的，但以代表心為主。他不敢以惡眼視之，這惡鬼他一聽到觀世音菩薩名號，觀世音菩薩就

是佛，佛的名號，佛的聲音一發出來，這惡鬼要想造惡業，要想害人的心就變了，心一變惡眼就沒有了。所以他不敢以惡眼視之，不能啊！惡心一變，惡眼就變了，那裏會有加害呢？

祖師講這充滿三千大千世界，都有這些鬼難，意思就是說我們在三千大千世界以內，任何人都會遭遇這種災難，同時更要知道既是滿中三千大千世界，這些災難人人都有。三千大千世界這些眾生人人都有，我們自己也有。我們自己要念觀音菩薩，自己有災難了要念觀音菩薩名，要想觀音菩薩來救，自己當下就要了解這個道理。我們自心中有這鬼，有這鬼的時候來念觀世音菩薩，不得感應，必得把自心中的鬼把它消除掉，消除消除不掉，自心中的鬼是由煩惱來的，有煩惱才有這鬼。那個煩惱不是一下子消得掉，消不掉的。知道有觀世音菩薩來救苦救難，我們要得到觀世音菩薩來救，我們要有感，菩薩來應。我們有感的心中，雖然不能把自心中那個煩惱那個鬼除掉，但可以把它壓伏下去。壓伏下去，我們起來的能夠感應菩薩，我們自心中固然有鬼，但是有佛、菩薩，我自心中有淨念，淨念就是跟菩薩能夠相

應。這個時候我們稱名，煩惱的一切把它降伏下去，起來的能夠跟菩薩相應，把惡鬼那種煩惱把它降伏下去，起來的那個就是淨念，這個淨念可以跟觀音菩薩相合，這才能得到感應。所以這還要講在沒有遇到災難之前，你就這樣念觀音菩薩。已經遇到災難了，當然也可以，但是已經晚了，注重的在平時心中就有一尊觀音菩薩。心中有觀音菩薩，我們自心中原來的念就跟菩薩能相應，自心中煩惱鬼就能降伏下去。這樣念起來，平時有這個降伏煩惱的工夫，真正說起來那些災難可以不來的，預先就防範可以不來的。就是來，臨時已經得到災難，念佛念菩薩名還是有用的，不過那是治標不是治本，只能把眼前災難稍微壓了一下。雪公過去說，比如說已經有了火災，火已經燒起來了，燒起來你再請消防隊來滅火，就算把火滅掉了，但是你受災難房子已經燒掉了！或者生病了，病已經生了，你請醫師來給你治療，醫師治療時，身體這裏痛那裏痛，不過把痛止住而已，根本沒有治療。所以災難已經發生了，念觀世音菩薩雖然可以救，那都是治標，過後那些災難又會起來，為什麼？那煩惱種子還在。我們懂得這道理，平常念觀世音菩薩，也要念阿彌陀佛。這樣我們念佛懂得這個理，那就跟一般人念佛就不大相同了。

下面是枷鎖這個災難，我們先念經文。

丑六枷鎖難

設復有人。若有罪、若無罪。杻械、枷鎖、檢繫其身。稱觀世音菩薩名者。皆悉斷壞。即得解脫。

「設復有人」，設是假設的，有人。「若有罪、若無罪」，這個人實際上犯了罪是有罪的，還有沒有犯罪，無罪。無罪什麼情況呢？是冤枉的。古時候也有啊！《論語》裏面公冶長，孔夫子也講。公冶長雖然受了監獄之災了，孔夫子講非其罪也，他實際上沒有犯罪。無罪，但刑罰給他處分了，這是冤枉。孔夫子那時候知道公冶長是冤枉的，孔夫子講非其罪也。在今日之下不能說沒有，也有啊！也有冤枉的。在孔夫子那時候，公冶長受了牢獄之災，後來出來了，那事實辨別清楚了。但是人家畢竟是坐過監獄的，覺得不好，看不起他，孔夫子特別以其子妻之。今日之下就很難說，有的是有很多冤獄的。這些無論是有罪是無罪，在他受牢獄之災的時候，懲罰罪人的這些工具，這工具是刑罰的刑具。制定刑罰這些工具包括「杻械」，杻

這個字兩種讀音，一個讀紐當普通讀法，在這裏讀丑。扭是什麼呢？專門指的給罪人一種處罰的工具叫扭械，銬在手上的叫扭，現在一般知道的手銬叫扭。拴在腳上的叫械，叫腳鐐這一類的。「枷鎖檢繫其身」，枷是什麼呢？枷是古人刑罰戴的叫枷，用木板做的，上面是頭下面是肩膀，把頸子夾起來，實際上是項，連著頭、身體，中間是頸子，叫作枷。鎖，祖師注解連身叫鎖，這鎖是金字邊，是金屬做的那種工具，就是現在的鐵鍊子，一個環連一個環，長長的鍊子，把這罪人鎖起來。檢繫其身，就是用刑罰的工具，把犯罪的人從頸子到腳，全身把他繫縛起來，不讓他跑掉，叫檢繫其身。受了這些處分刑罰用的工具，不論他是有罪或是無罪的，當他受了刑罰的器具，器具就是工具，他「稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞」，這些刑具都斷了，斷壞了，一斷壞就了解脫。

這一段，祖師注解果報枷鎖在欲界。惡業枷鎖，專門指的惡業，惡業就像枷鎖那樣害人的，它遍三界都有。還有煩惱枷鎖，煩惱就是枷鎖，它通九界。

前面講若有罪若無罪，有罪當然是造了惡業的，他有罪應該受到刑罰跟他處分

的。無罪呢？經文裏是講無罪，祖師注解就注出來，有罪是現世惡業，無罪是過去的惡業。過去造的惡業在現在看起來，他這一生好像沒有造惡業，沒有犯坐監獄這個罪，沒有啊！那就是冤獄。就這冤獄來講，祖師注解你這一生沒有造業，我們任何一個眾生豈只這一生？這一生之前還有前生，前生之前還有前生。講到找不到一個開端叫無始，無始劫以來就有我們眾生。我們生生世世在凡夫眾生境界上面，都在六道裏面生死輪迴。造的生死業，造的墮三途業，這一生沒有做，前生，那麼多生死輪迴，那不就是過去造的？所以這樣一想，你了解這個道理，所以人在世間雖然無罪，看起來這罪報出現了，要相信因果啊！因果那是太重要了。相信因果，不是眼前的因果，一直到前生前世，生生世世都有這因果，那凡夫眾生不了解，在佛菩薩看起來，這個眾生造業，造業是由起惑，有惑才造業，造業受苦報。在佛菩薩看起來很可憐，觀世音菩薩他就憐愍眾生，生到這世間來救苦救難。明瞭這個道理的時候，要得到菩薩感應的話，這一生沒有造業，過去世造業，都是有造了罪業才有罪報，所以我們人在世間無緣無故災難來了，或是人為的，或是自然界的，我們要平心靜氣，不要怨天尤人，這是一層。再呢？我們要時時刻刻想到，世間那裏

都有這些災難，降到我們身上來都是災難，我們預防災難，災難發生是有緣的，因緣果，過去造的因，現在沒有緣的話它不會結果的。我們預防過去造的因，這一生不要結果的話，我們多念觀世音菩薩名號，把過去造的緣斷掉。再說我們在世間，心裏想著：我們不要有害人之心，時時刻刻的看見一切眾生，我們要拿憐愍心來看待他，我們學菩薩慈悲。這樣想法完全在因果方面，知道因果。那你這樣的話，遇到災難來，平心靜氣，不要怨恨任何人。災難沒有來，把過去造的業緣斷掉，可以不起現行就不會結果的，這樣念觀世音菩薩真正能夠得解脫。

最後是怨賊難，看看經文。

丑七怨賊難

若三千大千國土、滿中怨賊。有一商主。將諸商人。齎持重寶、經過險路。其中一人、作是唱言。諸善男子、勿得恐怖。汝等應當一心稱觀世音菩薩名號。是菩薩能以無畏施於眾生。汝等若稱名者。於此怨賊、當得解脫。眾商

人聞。俱發聲言、南無觀世音菩薩。稱其名故。即得解脫。

「若三千大千國土、滿中怨賊」一直到「稱其名故，即得解脫」，這一大段經文講怨賊難。

「三千大千國土、滿中怨賊」，這個大千世界滿中，充滿，充滿這些怨賊。這是假設之辭，意思就是說全部的這些怨賊滿中三千大千國土，就是三千大千世界。再看什麼叫怨賊，怨是怨家，過去跟他結了怨的，冤家對頭這一類的。賊，是他來搶劫的，作強盜的人，這兩種。這兩種人一個是怨，過去結過怨的。賊呢？看起來好像過去沒有結過怨的，他來搶劫。這時候「有一商主，將諸商人」，將是率領，率領一隊團體，商團。率領一個團隊，商業團體的人，「齎持重寶」，齎是攜帶很貴重的寶物。「經過險路」，經過危險的路。所謂危險的路，那路上的怨賊多，那怨賊古時候講在險路上，不是在城市裏面，城市裏面怨賊不敢來搶人家東西。或者仇家也不敢在城市裏面找仇家算帳的，是在野外。但是現在不同了，現在城市裏面不但找仇家，殺錯人的還有！這很多！古時候講經過險路，怨家賊寇比較多。

商主帶了這些商人攜帶貴重寶物，經過險路時，這些商人很害怕。「其中一人、作是唱言」，他唱言什麼呢？「諸善男子」，這是謙虛客氣的話，善男子稱呼那些商人，你們大家「勿得恐怖」，你們不要恐怖，心裏不要害怕。「汝等應當一心稱觀世音菩薩名號」，你們大家在這時候，第一心裏不要恐怖，再呢？應當一心稱觀世音菩薩名號。這一心就是稱觀世音菩薩名號，沒有其他的心，就沒有雜念，這一心管用。要稱觀世音菩薩名號，「是菩薩能以無畏施於眾生」，是菩薩，就是指的觀世音菩薩，他能夠以無畏施於眾生。也就是你能一心稱觀世音菩薩名號，觀世音菩薩就能夠布施，布施什麼？以無畏布施，以無畏布施給你們大家，你們就不會害怕了。「汝等若稱名者」，你們大家念觀世音菩薩名號的人，「於此怨賊、當得解脫」，就在危險路上，怨賊不會來搶奪，怨家不會來找你報怨的，這時稱呼菩薩名號的時候，那些怨賊不會來了，就能夠得到解脫。

「眾商人聞」，商主所帶領的這些諸商人，一聽到這位商主告訴他的話，教他們念觀世音菩薩名，「俱發聲言」，大家都發出聲音出來了，念「南無觀世音菩薩」，

念觀世音菩薩名。「稱其名故，即得解脫。」因為稱呼菩薩名，大家就得到解脫。

這七難都講完了，都是因為稱觀世音菩薩名得到解脫。這裏講其中一人，還有大千世界滿中怨賊，蕩益祖師講，無始劫以來煩惱種子藏在第八識裏面，指的那些怨賊，我們第八識裏面煩惱種子就是這些怨賊。商主就是第六識，第六識，我們學〈普門品〉的人知道有菩薩，這是來念，來念還是以商主提醒大家來念。

這一段七難我已經講完了，祖師有一個注解，注解很簡單扼要，我們一般人看祖師注解，或者明瞭，或者還不能完全明瞭，我們老師他老人家把三細六粗，拿這個方法來解釋，非常徹底也非常清楚。下一次根據雪廬老人那個講法，把這原理完全說明出來，下一次專門講那個道理。

觀世音菩薩普門品講記 第六集

子二結歎

無盡意·觀世音菩薩摩訶薩威神之力、巍巍如是。

前面講七種災難，觀世音菩薩到我們世間來救苦救難，前面七種災難講完之後，剛才念的這一段是結歎的意思，讚歎觀世音菩薩。這七種災難怎麼會發生的？念觀世音菩薩名號，能夠蒙受菩薩來救濟，其中理論、道理在那裏？我們老師雪廬老人先把這七種災難的來源找明白了，然後再講念觀世音菩薩，為什麼能夠得到菩薩來救濟。今天稍微多花一點時間，把其中的道理跟大家共同來研究。

雪廬老人講七種災難來源的時候，特別說明這七種災難是結了果，是果報。有果報必然是我們眾生造了因，有因就會結果的。這個當中造了因，希望它不結果，中間的緣很重要。這緣，懂得道理，教這個因跟緣不要合起來，因為有因遇到緣必然有結果，老人家先這樣說清楚。我們凡夫眾生種因自己也不知道，這當中的緣也

不知道，結了果才知道感覺痛苦了，受了各種災難那就感覺苦了。但是這個苦已經結了果有什麼用呢？這個問題不能解決。所以講這七種災難的時候，雪廬老人說這七種災難，只是把它簡化簡化作代表而已。我們眾生在無始劫以來就造業，造業就種下因，不知道有多少。這樣算起來，凡造的業遇到緣就結果，這樣看起來我們到世間來，受這個苦難災害豈只七種？說起來太多太多。不學佛的人，尤其沒有學《法華經》的人不懂啊！他過去造的業，有了因，現在受苦報。現在受苦報的時候，他還繼續造業，所以眾生在三界之內，六道生死輪迴永久不斷。我們研究〈普門品〉的時候，必得要了解這個道理。

講這七種災難，這七種災難是因為我們眾生，心中有七種災難的種子。這種子在第八識裏面，含藏在第八識裏面，這七種種子，沒有發生災難的時候，潛伏在第八識裏面，它是種子，種子起現行的時候就是造業受報，災難就從這裏發生的。七種災難有那七種呢？內在的火、水、風、地、空、識、見，第八識見分的見，七種。七大種講起來五蘊可以包含了，五蘊包含我們眾生色受想行識。色蘊，地水火

風，包括空在內。受想行識是另外四蘊，包括在見與識，合起來七大種。這七大種怎麼來源的呢？那就要研究馬鳴菩薩《起信論》。

我們眾生的身體以及心理，我們眾生每個人生命的現象，這個生命是心理、生理合在一起的。生理和心理合在一起就是五蘊，五蘊色蘊是色法，純粹就我們身體來講的；受想行識是心法，心理方面來講的。這個生理和心理，這是凡夫眾生從無始劫以來，就是這個樣子，就是身心合一的五蘊之身。這個五蘊之身就是要研究馬鳴菩薩《大乘起信論》才能說得明白。馬鳴菩薩《大乘起信論》，他把我們眾生跟諸佛所共有的真如本性，這個真如本性，成佛的人有真如本性，那叫一真法界。我們眾生現在雖然在六道之內生死輪迴，但我們真如本性跟諸佛的真如本性沒有兩樣。諸佛的真如本性，跟我們生死輪迴凡夫眾生的真如本性完全一樣的。既是完全一樣，就研究真如本性怎麼樣變成凡夫眾生有生有死，而且生死不斷。諸佛原來也是跟我們凡夫眾生一樣，也是生死不能了的，他修道修成功成了佛，成了佛以後，他所證到的真如本性，跟我們現在沒有證到的真如本性完全一致。這個道理，馬鳴

菩薩根據大乘的經典，像《華嚴經》、《法華經》、《楞嚴經》、《圓覺經》、《淨名經》——就是《維摩詰經》，根據這些大經大論造了一部論，叫《大乘起信論》，《起信論》啟發我們相信自己有真如本性。相信自己有真如本性，這個真如本性是真空妙有。一方面你看看這真如本性，真如本性在那裏啊？它是真空。既是真空，跟虛空有什麼不同啊？它不像虛空，它有妙有，空與有是一體的。馬鳴菩薩根據這些大經、這些經典造這部論，在沒辦法用言語表達時，他就分出一個真如門一個生滅門。真如門沒有言語文字可以說明的。生滅門這方面他就解釋了，最初是我們眾生對於自己真如不能覺悟，所謂不覺悟，就是不了解自己有這真如。這真如就是佛，修成佛那個佛，也就是法身。不了解這個真如，就是用生滅這現象來講，生滅門就是一念不覺而有無明，無明起來就變成生滅法了，這就是三細。最初有不覺，不能覺悟自己有真如本性，才起了無明。有無明之後三個現相，生了三細相。所謂三細相：業、轉、現。業是什麼？業就是動，最初不覺起了無明，無明一起就動，動就是業相，所謂業，辦任何事情有行動，那就是業。無明一起來不覺悟，它就動，這動繼續在動叫轉，一轉就有分別，就是能見相，能見相再一轉就是境界相。業、轉、現三個

細相就是從不覺出來的。

三細相在本性裏面找不出一個開始，找不出開始，也就看不到終了的時候，使眾生生死不斷。馬鳴菩薩講有兩種，一個是真如門，一個是生滅門。生滅這方面是染，染污這一邊。真如是淨的這一邊，淨是我們淨土宗講的淨，淨是純粹本性。我們眾生既然無始劫來就是受污染的，那個污染跟清淨就合在一起的。現在要學佛了，學佛要問學成佛以後，是不是染的這一部分還有呢？這個不能夠這樣說。成佛他怎麼成的？就是無始劫以來，把染污的一部分破除掉，把它淘汰掉。淘汰一分就見到一分法身，就證到一分本性。把染污全部把它除乾淨了，就成佛。既然成佛就不會再污染了，這是成佛不要懷疑。過去在《楞嚴經》也問過，現在大家在迷惑顛倒的時候有生死，成佛以後，像山河大地，是不是還有跟現在這樣的山河大地？成佛之後就不會了。我們山河大地有天災有種種災難，成佛之後山河大地跟成佛的人一樣，情與無情同圓種智，都變成大圓鏡智，不會再有污染了。這就是說了解這個道理的時候，就把染污這部分去掉。什麼是染污呢？那就在三細六粗裏面才講得清

楚。

三細相我們再更清楚了解，一個業相是動，「無明為因生三細」，開始無明，不覺就無明。無明開始動，這就是業相。一動就不能止住，繼續在動那就是現相，現出來自己能夠見到了，能見相。這個一般講能見相。轉，繼續在動就轉變，轉變能見這相，再繼續轉變，由能見轉變為境界相，簡單講業轉現。要清楚詳細講就是業相、能見相、境界相。由境界相再轉六粗相，「境界為緣長六粗」。根據境界相，然後執著這境界相，發展出來六種粗淺的相。

六種粗淺相有六個名詞，這也不必一個名詞一個名詞講。就在六個粗淺相中發生我執、法執。我執又分俱生我執、分別我執。法執有俱生法執、分別法執。就是造成有我、有法，災難發生的根源在這裏。六粗之中，中間有我相、有法相，有我執、法執。我執、法執有執著，執著我、執著有這個法，就又起業相，起業就造業了。起業相在六粗相是第五個相，最後第六個相就是業繫苦相。最後兩個相，起業就是造業，造業受報。造業受報就從前面我執、法執來的。

三細六粗整個說起來，起惑、造業、受報這三個次序的。這個研究各位可以明瞭，我們在這裏根據經典，根據馬鳴菩薩造的《起信論》。實際上這裏講怎麼念觀世音菩薩名號得到感應，怎麼樣解除這災難，這就是基本問題，就是解決宇宙人生的問題。你要解決宇宙的問題，宇宙是從什麼時候來的？從那裏發現？宇宙根源在那裏？你找到它的根源，你才能夠解決那些天災地震、那些大的災難，你找到它的根本才能解決。人生問題，人從那來的？這些問題一直到現在，科學家、哲學家，還有那些文學家，文學家寫文章寫詩，只是發出感歎而已，無可奈何！找不出原因在那裏，他當然沒有辦法解決。科學家、哲學家在追求，追求天怎麼來的，是由爆炸來的，還是從微細的地方來研究微分子，微分子研究到最後，子當中又有子，子又有子，子子孫孫研究不了。研究天文，發現太虛空裏面星球多得數不清。這個一言以蔽之，世間這些學說你怎麼樣找也找不到，它的本來面目找不到的。在這裏簡單單的說清楚了，不但說清楚，既然把來源弄清楚了，就有辦法解決這些問題。天災也好人禍也好，眾生自己本身生死不斷的問題都可以解決。

從這裏我們知道眾生本身就有七種災難的種子，《楞嚴經》講的地、水、火、風加上空，再加上見，再加上識，一共有七大種。我們內心裏有七大種種子，外面境界一引誘的時候，七大種起現行就是發生災難。發生災難的時候，這經文裏面教我們念觀世音菩薩聖號，就可以把災難解除。

我們講一般人心中有染污的部分、有清淨的部分，這是研究佛法的理，分開來講，實際上染污、清淨兩部分合在一起。普通人他有時候善心起來，善心起來就是淨的一部分起作用。有時候罪惡心起來，就是染污的部分起來了，就是災難會起來的。這是普通善惡業。善業起來災難可以免，惡業起來災難就發生了。但是一般不學佛的人不知不覺的，也不知道怎麼樣轉，因緣果全部不知道，所以偶然善心起來了，這都是不知不覺在那裏轉變。現在學〈觀世音菩薩普門品〉，我們知道念觀世音菩薩名號，在災難來的時候，覺得災難非常可怕的，如果不學〈觀世音菩薩普門品〉，不知道念觀世音菩薩名號，那自己沒辦法的，知道念觀世音菩薩名號，馬上念觀世音菩薩名號。念觀世音菩薩名號，一方面內在的善心起來了，一方面觀世音

菩薩聖號代表萬德萬能觀世音菩薩本人，這兩種力量加起來，可以把災難除掉。

剛才講的善心，善心就是《百法明門論》講的十一個善法。十一個善法講到深處，都是從本性起的作用。就拿第一個信字來講，信就是本性起來的，它就是本性。所以普通講凡夫眾生他一起善心，了解這個道理，他的理性，理性就是本性，理性起了作用。雖然自己理性起作用是自力，自己這一分力量，如果沒有觀世音菩薩名號，單獨自力力量薄弱，必得加上觀世音菩薩名號，叫二力法門，這力量很強，可以除這個災難。但是災難雖除了，這不是治本，只能將發生災難的種子，要起現行的時候不讓它繼續起。在這時候雪廬老人提醒我們，所謂種子起現行，剛剛起來時，那個災難力量還小，就在這個時候，眾生自己善心起來，再念菩薩名號，這時候災難剛剛起來力量不夠，還不夠大，可以馬上把它滅除掉，這一點非常重要。要是等它起來以後，那災難已經受了，後來的沒用啊！就在火已經燒起來了，火燒起來你就請消防隊把火滅掉，火滅掉房屋也燒掉了。就在火剛剛起來的時候，你就想辦法用自己的力量加上菩薩的力量，很快就把它滅掉。

這裏把災難消除掉不是究竟的，因為災難的種子還在那裏，要根本的辦法就要把種子完全消除掉。別說完全消除掉，消除一部分，你就證到法身，那世間這些災難就可以免了。但是這個災難是代表性的，指的欲界人道眾生來講這七種災難。往深處來講的話，這七種災難按照四教來講，藏通別圓，各有這些災難。不過它的意思跟這裏人道眾生講的災難不同的，他那境界高，我們只要把人間七種災難明瞭，就不錯了。

要把種子消除掉，全部消除就成佛，這是根本的辦法。我們學佛就是要把災難種子消除掉，所以我們在這裏研究〈普門品〉，不是只管把眼前水火風這些災難消除掉，最重要的是解決生死問題，能夠了生死。災難種子都消除了，就能了生死，它的重要性就在這裏。

消除這種子真正學成佛，那在平時，前面經文講應當一心稱觀世音菩薩名號。一心稱名跟《阿彌陀經》裏面講，若一日、若二日……若七日執持名號，執持名號成就了，得到一心不亂。要得一心不亂，在這之前就要一心稱名。這裏講一心稱觀

世音菩薩名號，《阿彌陀經》教我們一心念阿彌陀佛，理是一個道理。

一心稱觀世音菩薩名號，加上我們眾生自己的善心，那個善心，十一個善法都是眾生本有的善心，它是從本性裏面出來的。本性出來的善心跟菩薩名號一結合起來，就得到感應。平時有災難，得到感應就把災難消除掉。要消除種子還是這個辦法，自己的善法善心，跟菩薩的名號結合起來。怎麼結合呢？時常念觀音菩薩名號，不斷念菩薩名號，就能把種子滅掉。在《阿彌陀經》講七日一心不亂，真正念得好，有的一天得一心不亂，有的兩天、三天，最多七天，七天一心持名就能證果，把見思惑斷除掉。這還是粗淺的，進一步比如到極樂世界還是繼續念佛，把塵沙惑、無明惑在極樂世界很快就斷除掉。這裏平常記得有事情就做事情，有空閒的時候就念觀世音菩薩名號，他就能把種子滅掉。既是這樣，我們大家一想，就是雪廬老人曾提醒我們，是不是我們大家念觀世音菩薩名號就好了，不要念佛了？他老人家說不要有這個想法。觀世音菩薩是西方三聖之一，他是代表阿彌陀佛到我們世間來，教我們淨土法門，教我們發願到極樂世界去。他的任務是代替阿彌陀佛到這世間來，

教我們學淨土宗，要發願往生。因此我們作早晚功課的時候，你如果沒有時間念經，各人自己把時間計算好了，念佛就行了。如果有時間念經的話，誦經你就誦《阿彌陀經》、《觀世音菩薩普門品》，或是觀世音菩薩名號。平常可以，用在平常。用在平常，念觀世音菩薩名號跟念阿彌陀佛名號是同樣的功德。所以雪廬老人特別提醒我們，不要因為知道觀世音菩薩名號有這麼大的功德，放棄念阿彌陀佛，那不可以放棄。早晚功課有時間念經，還是念《阿彌陀經》。

不論念阿彌陀佛，念觀世音菩薩名號都要注重一心，一心持名。一心是什麼呢？就比如說十一個善法，一心就是不要有其他雜念。沒有其他雜念，十一個善法就會出現、起來。一有雜念的時候，那善心、十一個善法被雜念染了，不純，這個要想跟菩薩、跟佛相應，那是打了折扣了，不能完全相應的，所以要一心稱名。一心稱名就在持名的時候，心裏只有一句名號，甚至不要想我這善心起來沒有啊？不要有這念頭，起了這念頭雜念就起來了。持觀世音菩薩，心中一心在觀世音菩薩名號上面；念阿彌陀佛一心就在阿彌陀佛這個名號上面，這就沒有雜念起來。不但念阿彌

陀佛，念觀世音菩薩這樣，就是念《阿彌陀經》也是這樣。念《阿彌陀經》從開始「如是我聞」，一個字一個字，念到那一個字那一句，心就在那一字那一句上面，不要跑掉了，這就是一心。如果念誦《阿彌陀經》的時候，口在念的時候，心跑到別處了，不管心跑到那裏，跑到好的地方、跑到不好的地方，心就散亂了，所以念誦《阿彌陀經》也是這樣，要一心在誦經典。無論是持名是誦經，都要注重在一心。

現在看一段經文，釋迦牟尼佛叫無盡意菩薩說，「無盡意，觀世音菩薩摩訶薩威神之力、巍巍如是。」

佛說「觀世音菩薩摩訶薩」，摩訶薩是大菩薩，他的「威神之力」，他的威德那種神通，這種力量「巍巍如是」。巍這個字是形聲字，山是形狀，下面魏是注音符號是聲音，巍巍。從上面山字來講，高山很高，人人看得見，高大的山可以看得見。祖師注解巍巍者是高顯也，高是高山的高，顯是明顯的顯。什麼叫高顯呢？觀世音菩薩救苦救難的功德，他的功高超過九界。十法界除了佛界，九界的眾生，他的功勞超過九界眾生。顯，觀世音菩薩這個名，顯三土，三土，四土裏的凡聖同居

土、方便有餘土、實報莊嚴土，彰顯三土，這叫高顯。

在經文裏面講稱念觀世音菩薩名，稱念是用口稱念，在口業方面應機講完了。從祖師注解裏面功超九界，名彰顯三土，這就不僅是救這世間災難了，他就可以教眾生能夠了生死，在這裏能夠持名的話，就能解決生死問題。

觀世音菩薩普門品講記 第七集

癸二約意業機明應二 子一明三毒

若有眾生、多於淫欲。常念恭敬觀世音菩薩。便得離欲。若多瞋恚。常念恭敬觀世音菩薩。便得離瞋。若多愚癡。常念恭敬觀世音菩薩。便得離癡。

前面把七種災難說完了以後，現在講三毒。三毒，為什麼呢？我們在世間一般眾生造的罪業很多，造了罪業遇到緣，罪業造業是因，遇到緣就結果，是因緣果。我們任何一個眾生，在這一生誰都不能講他沒有造業。縱然他沒有造業，前生前世造的業多得很。我們研讀這部《法華經》，特別是〈觀世音菩薩普門品〉，就要把因緣果明瞭。明瞭因緣果之後必得修，修要怎麼修法子？過去已經造的業，現在不要使這緣跟過去的因接上去，緣要斷，斷了緣它就不會結果。斷了緣不會結果，這是暫時的，不是根本辦法，那只能消眼前的災難而已。要想把過去的因都消掉，那就要斷惑。惑有見思惑、有塵沙惑、有根本無明。天台宗講三惑：見思惑、塵沙惑、

無明惑。這樣看起來講因緣果，真正說起來要斷種子、斷那煩惱，一直到等覺菩薩。等覺菩薩把最後一品生相無明斷除了以後才到妙覺，這就是根本的。所以在這一段講到貪瞋癡三毒，惑就是這麼重要，惑實在說起來，有無明以後就有惑，惑就是煩惱，無窮無盡的，說不清楚的，煩惱無盡。煩惱無盡講起重要的就是三毒，三毒就是貪瞋癡三毒。以這三毒舉個例子而已，要講詳細，我們任何一個眾生煩惱這惑數不盡的。因此我們到人世間來，雖然得了人身了，那煩惱既是無盡，遇到種種不如意的事情，苦惱這個果也是無窮無盡的。這個無窮無盡，在人世間受這些不如意的事情，挫折、苦惱，念觀世音菩薩名號，就眼前知道可以消災免難。講到深入的話，要了生死。了生死非斷三毒不可，貪瞋癡三毒不斷除不能成就的，所以這裏開始講三毒。要斷三毒就要念觀世音菩薩名號，念觀世音菩薩名號要懂得念名號這個理。理就是剛才講的，我們每一個眾生在六道裏面，由於最初一念不覺起了無明，有無明才帶來那些煩惱，有那些煩惱才有最嚴重三毒，所以在這裏講三毒。

稱念觀世音菩薩名，前面把七種災難講完了，念觀世音菩薩名的修行人，他是

用口念的，口念觀世音菩薩名，口業就改了，所以前面講口業。念觀世音菩薩名的人，口業改了，口業一改就感菩薩來應，口業是屬於機，菩薩來應就是機應，前面口業講完了。剛才念的從這裏開始叫意業，意業更重要了。除了口念能夠得到菩薩來應，口念也要一心念，一心念菩薩名就屬於意業，所以在這裏講意業。

意業開始講三毒，第一個就是「若有眾生、多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。」經文是這樣說，若有眾生他的淫欲多了，淫欲多眾生生死不斷，苦惱連接也是不會斷的，所以多於淫欲，這怎麼辦呢？要常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲。常念是不間斷要念觀世音菩薩名，而且要恭敬。恭敬，隨時隨地對於觀世音菩薩都要恭敬，這樣便得離欲，就能離了淫欲。

方才講的就照經文文字簡單明瞭的解釋，要是深入研究的話，根據祖師注解以及雪廬老人再加上詳細解釋，就這一段就要多花一點時間來研究了。

講三毒首要是貪，貪在經文裏面講多於淫欲，淫欲就是貪欲，淫欲這是人人都有的。這個淫欲既是人人都有的，那就是我們了解眾生所以在六道裏面生死不斷，

而且在六道裏面輪迴，這就是淫欲在那裏作祟。有這淫欲生死不能了，別說六道裏面的凡夫眾生，那個菩薩，大菩薩他發願生生世世在人世間來弘揚佛法、教化眾生，他要留一品惑，就是潤生。留一品這貪惑——貪欲之惑，潤是滋潤，如果沒有這一品貪欲之惑，他來不到世間。所以菩薩他要留一品貪欲之惑那個潤生，可以到世間來。可見得貪欲這個惑，在六道裏凡夫眾生人人都有，人人都有就人人生死不能了脫。經文裏面講得非常清楚，《四十二章經》裏講，世間的眾生都有淫欲。「賴有一矣」，幸好只有這一種，假設有第二個，第二個那種煩惱跟淫欲同等的，好了，那世間沒有人能夠學道學得成功的。《四十二章經》是這麼講的，幸虧眾生只有淫欲這一條。只有這一條，大家學佛明瞭這個理，還可用其他種種的法來對治這一條。假設其中還有一種法跟這法相同，那沒辦法治了，這個力量更大了。所以這樣看起來淫欲是最厲害的，這一個煩惱。現在要念觀世音菩薩，這是對治淫欲的。那就是說講意業，淫欲重的眾生，他只要時時刻刻想到了觀世音菩薩。心裏一想到觀世音菩薩，不管出聲念也好，不出聲默念也好，甚至默念心裏想到觀世音菩薩，這個時候眾生淫欲之心，就被觀音菩薩聖號把它壓下去。壓下去就不起現行了，不起現行，這個淫欲

煩惱暫時就止住了，這是不懂理的人來講。再從理上來講，觀世音菩薩把淫欲之心壓下去，不是壓一時的，時時刻刻都用佛號把它壓下去，這是注重在心了。心裏時時刻刻想到觀世音菩薩名號，名號代表觀世音菩薩那種道德，就代表觀世音菩薩本人。心裏一想觀世音菩薩就在心裏，那就一直淫欲之心不起來，久而久之今天如此，明天如此，天天如此，淫欲之心把它壓下來一直不起，久而久之，淫欲之心雖有種子，種子把它斷掉了，就能了生死，這是一個最好的方便法。方便法藉著觀世音菩薩名號，把淫欲之心壓伏住，把它壓制了，不讓它起來。觀音菩薩名號是個緣，增上緣。自己淫欲心是過去種下淫欲種子，這是因。要想淫欲種子不起現行，就念觀世音菩薩名號，把種子壓伏下去，淫欲不起現行，就不會結果，這是伏惑。伏惑久了就斷惑，理是清清楚楚的，祖師講得非常清楚。

經文後面講常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲，離欲就是斷欲，把淫欲之心斷除了。常常念觀世音菩薩、恭敬觀世音菩薩，就能斷惑，斷這個欲，雪廬老人講這是方便法。我們不要認為：方便法用在這裏好不好啊？必須有方便法，離欲才這麼快。

不用方便法，直接來對治這淫欲，雪廬老人過去講，拿觀心法門來講，什麼叫觀心法門呢？禪宗早期的就是觀心。他怎麼觀心呢？我們凡夫眾生每起一念都是煩惱的，都是妄念，妄念紛飛，所以念念都是虛妄，都是煩惱，禪宗早期觀心法門就是觀這妄念。這個念頭起來，他就觀這個念頭從那裏起來的？起來之後又滅掉了，又滅到那裏去了？一個念頭是這樣觀，觀它起處，觀它滅處。滅就落到那裏？那麼一個念頭這麼觀，再一個念頭還是這樣觀，念念相續的，凡夫眾生這些妄念相續不斷，他就是這樣觀。這樣觀的時候，要很深的工夫，那就是說作觀心的人，他就一天到晚觀自己的心，每起一念就在那裏觀。念念在觀，念念不斷在觀。觀到什麼時候呢？觀到妄念沒有了。觀到妄念沒有了就悟了，悟的什麼呢？沒有妄念，淨念才出現了，淨念是從真如本性起來的。淨念起來就是法身，見到自己的法身。這是講知見，知見就是悟了，這叫大徹大悟。到這個境界是什麼呢？就自己知道妄念觀察沒有了，見到自己的淨念。在這個當中，觀這個妄念，工夫不能間斷。不能間斷，雪廬老人他學過禪宗的，他知道，淨念在什麼時候起來呢？就在觀的工夫很深了，我們一般人前念後念根本分不出來。觀心的那些禪宗，觀到後來，前念後念有很微細的間隔，

這個我們凡夫眾生根本不知道的。我們凡夫眾生前後念是整體連在一起的，連在一起是妄念連在一起。觀心觀到有工夫的時候，他把前後念中間很微細的間隔，就在那個間隔看到法身。老師引用古人講的，「打得念頭死，許汝法身活。」一般的念頭，起了念頭——妄念，就把它打死掉，打得念頭死，許，准許，汝就是你，准許你法身活，法身就活起來了。法身活，法身那有死活？那是禪宗講的話讓人家去參。那就是說前念滅了就念頭死，後念還沒來還沒起，就在中間法身被你悟到了、看到了，叫法身活，這工夫很重要。前後念能夠見到這個境界，再繼續用功把前後念全部把它打消掉了，全部法身就活了。

禪宗觀心法門是講這個道理，工夫到最深的時候，把全部妄念消滅掉，整體法身就出現了，那就成佛。沒有到這程度呢？見到一部分法身也是法身活，那就是地上菩薩，別教地上菩薩，就圓教來講初住以上菩薩，包括初住。但是要想，按照禪宗觀心法門，在正法時代、像法時代，或許正法時代人多，能夠見到法身的人多。像法時期少了，不能說沒有，少了。到末法時期，除了大菩薩來示現，普通凡夫你

想用這方法，把自己法身能夠悟到、見到，太難了。我們凡夫眾生前念死，後念未生，誰都沒有看清楚，前後念都看不清楚。前後念看都看不清楚了，那裏還看到前後念之間最微細的間隔？這種間隔看不出來，那裏能夠見到自己法身？這樣一想，回過頭來一看，我們今日之下，不能捨棄念觀世音菩薩名號，念名號這是方便法。假如我們不用這方便法，而用普通觀心法門，那到何年何月，到那一個時劫才能有成就？禪宗也是普通法門，普通法門當然有成就，能夠成佛，普通講三大阿僧祇劫！用好方法，直接的自己的力量自力法門，加上我們念觀世音菩薩名號，就跟念阿彌陀佛名號一樣，就是二力法門，二力法門是方便法。你不用二力法門，用自力法門修，修成就，了生死成佛的話，三大阿僧祇劫。這樣看起來我們念觀世音菩薩，就一心念觀音菩薩，就能斷淫欲。淫欲是貪欲之中最厲害一種欲望，把這一斷，其他的都容易斷了，所以念觀音菩薩有這樣的利益。

方便法就是二力法門，雪廬老人告訴我們，就自力這方面，還要用一種法來幫助，我們自己凡夫眾生，我們用那一種方法來幫助自己的力量可以跟菩薩名號相

感？能夠得到感應，在自力方面用什麼方法？用不淨觀。我們任何眾生有這貪欲的時候，當然善根很深厚的人知道菩薩名號，淫欲要起來的時候他提起名號，就能夠注意把它壓下去。還有善根沒那麼深厚，那個就要想到不淨，不淨是不乾淨。無論是男子對女子的看法，或是女子對男子的看法，都把對方看得不淨。不但把對方看得不淨，自己看看自己也是不淨的。我們一想這身體外面穿著衣服，洗得乾乾淨淨的，身體每天洗澡也洗得很乾淨。但是一想兩三天不洗澡，身上氣味就聞不得了，這還是外在的，裏面一想，在皮膚裏面五臟六腑血肉裏面，那是見不得人！這樣一想貪欲之心就不會那麼強烈了，就淡化了。一淡化，自己的力量就能增強。自己力量一增強，就能夠感應菩薩來應。自己有感，感的力量增強了，那菩薩，菩薩是慈悲的，不管你眾生有沒有感，或是感到什麼程度，菩薩平等慈悲使眾生都要離欲。眾生感的力量不夠，或是沒有感的力量，菩薩雖然來應，應不上，那就沒用了，所以這個理要清楚。就說太陽，太陽光，儒家經典也講「日月無私照」，天上的太陽月亮照在大地上沒有私心，大地上萬物它是普照。佛法裏面講觀音大士，他的慈悲心，他也是普照的。有的眾生他連菩薩名都不知道，就是知道菩薩名，他自身能感

的力量不夠，等於自己背著太陽，或者太陽在外面照，他跑到黑暗的地方，太陽照不到他，那不能怪太陽，怪自己逃避了太陽。這個道理我們知道的話，就知道念觀音菩薩不但可以消除世間的災難，而且可以離欲，離欲就是斷這欲，就能了生死。

下面一條，「若多瞋恚，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋。」這是要斷除三毒中貪瞋癡的瞋心，要斷除。經文講若眾生他的瞋恚心多，比一般人多、重的話，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋，離瞋就是把瞋心斷除。

瞋是在三毒中的一種，那就是說那一個眾生這瞋恨心都很多。瞋恨心起來的時候，它從什麼起來的？從無明起來的，無明煩惱，有無明才有這些煩惱。在瞋恨心這方面來講，就像一把火一樣的。一般人講我們發脾氣了，發無明火了，無明是這個人不懂道理的。什麼不懂道理呢？不知道自己本性，懂得自己有本性，他才懂得道理。不懂自己有本性就是無明，無明起了煩惱一發脾氣就叫無明火。無明火一起來，想想看，禪宗用觀心法有了內工夫，有很多功德。除了禪宗用內功以外，還有一般慈善家作那些慈善事業，真正說起來慈善事業是福德，不是功德，勉強說

它是功德也可以，反正做好事嘛！那是外在的。就拿禪宗內在的功德，一般慈善家作的好處、善事，是外在的功德，功德很多，禁不起一把無明火，火一燒那些功德沒有了。那些功德很多，多得像山上那些樹一樣的樹林，佛經裏面講功德林。做那些功德像樹林那麼多，你看看山上樹林雖是多，一把火燒了山了，所有樹木燒光了，沒有了。所以瞋火一發生起來，火燒功德林，它有這麼厲害。我們每個眾生都是有瞋恚心，瞋心也是一樣，沒有起現行的時候，瞋恨心的種子在我們心裏面潛伏，潛藏在心裏面。心指的第八識，含藏在第八識裏面。在它沒有起現行的時候，我們常常想到觀世音菩薩名號，只要心裏一想，在第八識裏面，瞋恨的種子就不會起來，不起現行。不起現行無明火就起不來，開始用工夫把瞋心的種子伏下去，跟前面一樣。久而久之，瞋恨心一直用菩薩名號把它壓下去，讓它沒有時間能夠起現行，讓它不會發生這火，這就是離瞋。離瞋，瞋恨心就斷了，斷了瞋心那就證果。

瞋恨心從開始把它壓伏下去，一直到斷瞋恨心，眾生自己這方面來講，也要增加這種力量。增加自己的力量是用什麼法子呢？修慈悲觀。因為觀音菩薩是大慈大

悲平等無私，我們要得到觀世音菩薩那樣感應，我們自己在這方面力量要加強，加強是學觀世音菩薩那種慈悲。我們本身慈悲善根一天一天增加，愈到後來愈能得到菩薩來應我們，這是雪廬老人過去教我們學慈悲觀。

下面講「若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。」這個三毒，前面貪瞋固然是藉著菩薩名號由伏然後斷，當然不容易，但是最難是癡，最麻煩。講解都很麻煩了，何況斷，更難了。特別在這裏要知道貪瞋一生到極樂世界的時候，很容易就斷了，因為在那個世界是特殊的一個世界，十方世界都沒有的。但是這癡到極樂世界也沒那麼容易就斷，我們在娑婆世界念阿彌陀佛能夠往生，往生極樂世界的時候，那個癡還是要靠念佛、念三寶才能斷癡。念到什麼程度？這個癡在我們世間來講，要念到等覺菩薩，等覺菩薩還有一分生相無明，癡還沒有斷。必得到等覺後心，那一品無明斷了，那就到妙覺菩薩那個地位了，這個癡才斷，可見得離這個癡難。到極樂世界念三寶、念佛，癡也不是短時間就斷，要到等覺菩薩最後要成佛，到妙覺才斷。《阿彌陀經》講，生到極樂世界都是三不退，三不退最後是念不退。在念

不退裏面，就是等覺菩薩，到念不退的時候，等覺菩薩還有生相無明要斷，然後才成佛。可見癡很難斷。

斷的方法當然念菩薩名號，二力法門可以斷。但是在念菩薩名號就眾生來講，他要知道癡的反面就是智慧，自己要開智慧。智慧怎麼開呢？要講因果，深信因果，深信因果他就能開智慧。因果把這一樁事情，前因後果，中間的緣，講得清清楚楚，他就能開智慧。這裏講開智慧，要斷癡的話要開到什麼程度？開到智慧最圓滿叫大圓鏡智。開到大圓鏡智，整個智慧圓滿了。大圓鏡智就指的第八識，整個轉成圓滿的智慧，那就是成就了，成佛了。所以開智慧要從信因果開始講，這好懂。信因果可以開智慧，開智慧從一步一步開，開到最後大圓鏡智出現了，那就成佛了。

三毒的教理講完，天台宗祖師他還用空假中，觀心法來比照這個三毒，那個不能詳細講，我們知道有這個說法就可以了，最後是一個結論。

子二結歎

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。

前面三毒講完這意業，念觀世音菩薩名號，一心念菩薩名號，意業就能夠清淨。接著是結歎，經文裏面講，佛叫無盡意菩薩，「無盡意，觀世音菩薩」，有這樣的「大威神力，多所饒益，是故眾生、常應心念。」所以眾生要經常的、不斷的來用心念，這心念就是意業。

觀世音菩薩普門品講記 第八集

癸三約身業機明應二 子一明二求

若有女人、設欲求男・禮拜供養觀世音菩薩・便生福德智慧之男・設欲求女・便生端正有相之女・宿植德本・眾人愛敬。

這繼續前面講的七種災難是怎麼來的呢？就是我們凡夫眾生造的惡業，也就是說七種災難的來源是起的惑很多，簡單的講就是貪瞋癡三毒。如果說人到世間來，不想遭遇七種災難的話，自己就要伏住貪瞋癡不讓它起現行，上回講過了。今天接著講求男求女，為什麼講過七種災難之後，接著又求男求女，這個與前面有關係的。

前面講的免除災難，最好就是要斷貪瞋癡。我們凡夫眾生要斷貪瞋癡不容易的，能夠把貪瞋癡伏得住，不讓它起現行，這就很好了。這裏是講〈觀世音菩薩普門品〉，其實講這一品的話，觀世音菩薩以他大的威神力量來加被我們凡夫眾生，我們要是念觀世音菩薩名號，就可以把災難能夠轉移掉。轉移的時候，最重要的一

方面自己還是要把貪瞋癡控制住，不讓它起來，這是兩種方法。就這兩種方法來講，《法華經》講四悉檀，四悉檀其中兩種，一是對治悉檀，再是第一義悉檀。悉檀是布施，把法布施給學佛的人。前面講念觀世音菩薩名號，自己把貪瞋癡伏住不讓它起來，這是對治悉檀。對治，為什麼呢？我們起貪瞋癡是惡的、是罪惡的，這是煩惱啊！用菩薩名號可以轉，這就叫對治。再呢？第一義悉檀，第一義悉檀是講到最徹底的。最徹底的就是真實的，把這裏所講的義理，講到本性上去，那是真實的，第一義就是講真實的意思。下面就講第一義了，先講經文，把經文文字先解釋之後，然後再講其中真實的道理。

經文裏面講「若有女人」，就是女子。「設欲求男」，假設他要求生個男子，這怎麼辦呢？「禮拜供養觀世音菩薩，便生福德智慧之男」，他要是禮拜觀世音菩薩，供養觀世音菩薩，他就生男了。生的男子是普通男子還不算數，假如生的男子不好、不孝順，或者做壞事情，那個男子有什麼用啊！經文裏面講的生福德智慧之男，求觀世音菩薩，觀世音菩薩就送給你這樣有福德有智慧之男。「設欲求女」呢？假設

他要生個女孩子，這也是一樣的，「便生端正有相之女」。端正，這個女子很端正，身體一切都是莊嚴端正。有相，他不但相貌是端正，而且有禮貌。有相代表他知道禮，有禮貌，有這樣的女子。

後面這兩句，「宿植德本，眾人愛敬」，這兩句不是專門指生端正有相之女來講的。他這兩句就前面生福德智慧之男與端正有相之女兩者講的，它是結論。觀世音菩薩送來的男女，著實男子女子都是宿植德本，在過去都是培植很好的道德，德本就是有善根。眾人愛敬，受到眾人對他這種愛護尊敬。愛護尊敬包括他的身體的莊嚴端正，品德都好，所以愛敬兩個字包含身體狀況以及學問道德合起來講，所以男子女子合起來都是宿植德本，到世間來眾人對他都愛敬。

這一段經文一開始就講「若有女人」，就是結了婚的女人，他要求男求女。為什麼單提女人呢？就對治的意思來講，一個女子結婚之後，如果生育上面生不到男子，女子也沒有，這就一般世間法來講，這女子感覺很苦，很苦惱的事情。為什麼？就世間一般人觀念裏面，總得要有兒女，才能繼續下去。無論在印度在中國，都是

有傳宗接代的觀念，所以就女子來講的，這就是世間所求的。觀世音菩薩到世間來，當然他主要的任務是來幫助西方極樂世界阿彌陀佛到世間來接引眾生。他來接引眾生要恆順眾生，要順著世間眾生所求的。世間眾生有求，當然他有感有應的，這就世間法來講，觀世音菩薩，只要女子求男求女要禮拜供養菩薩，他就能如她所求的意思。但是依照佛法來講又是一種講法，就佛法來說，有兒女跟沒有兒女分別在那裏。有兒女，有些修行人有兒女反而還有很多麻煩呢！兒女生下來從養育教育，那都很費時！沒有兒女自己好好修行更好，這就佛法來講。從兩方面意思來講才能講得圓滿，這是就對治來講，對治的時候是這個講法。再從第一義來講，第一義講真實的道理。講到真實的道理，這個〈普門品〉在《法華經》裏面雖是流通分，但是這個流通分為什麼在這裏？它是主要的把《法華經》能夠流傳到後來，一直流傳在世間，讓世間眾生都能夠聞到這樣的妙法。就這個意義來講。〈觀世音菩薩普門品〉，它在這裏是講要送給求的人有福德智慧之男、端正有相之女，要這什麼呢？這有所比喻的話。比喻什麼呢？男子性情比較動，好動，女子性情比較安靜。動是代表智慧，安靜有定力，代表有定工夫，所以智慧與定工夫合起來講這是完全的。有智

慧有定功，這就拿中國的學術來講是陰陽和諧，道家也講調和陰陽。儒家與中醫都講燮理陰陽，燮是調理，調和陰陽。調和陰陽就是定與慧平均，了解定慧平均，這就是男子女子都是有用的。有用什麼呢？將來能把妙法弘揚出去，在釋迦牟尼佛滅度之後，永久把這法流通在世間。

求觀音菩薩，觀音菩薩有求必應，這就是感應，求這是感，菩薩來應，那就是感應。我們要想得到菩薩來應的話，求的人自己要培養能感的這種能力。這個怎麼培養？前面講男性是代表智慧，女性是代表有定力，求的人就要從智慧來學習，同時要用工夫培養自己的定工夫。在智慧上怎麼求呢？就要研究教理，要研究經典了，那就是說要想得到觀世音菩薩有求必應，那不但對〈觀世音菩薩普門品〉來研究，整個《法華經》都要研究，這就是從研究經能夠開智慧。定工夫，研究經典懂得這些理了，然後照經文來學習來練習，那就有定工夫。我們學，無論是女子是男子，因為求男求女，經文雖講女子來求的，實際上夫妻二人都是要求的，那就是經文講的這些道理都要明白。明白之後，都照經文講的自己好好用工夫來修持。怎麼

修持法？按照經文這個理來講，就三界來講，欲界是什麼程度，色界什麼程度，無色界又什麼程度，講起來很複雜，知道這一層就可以了。另外比較容易懂的，那就是根據藏通別圓四教來了解。

按照藏通別圓四教來講，在四教之前就凡夫眾生來講，三界之內學到四禪定的時候，欲界男子是有智慧沒有定工夫，那個男子是狂男。無色界呢？比喻那女子肯定沒有慧，這女子是愚癡的女子。到了禪天，修到四禪天定慧平均了，這可以說有福德男有端正女。但是這種福德男端正女不能破惑，見思惑他破不了，他沒有無漏那種力量，有這樣的男女沒有用處。這就三界比喻來講。就四教來講，藏教通教，通教有小乘有大乘，它是通兩方面的。藏教純粹是小乘教，通教裏面也有小乘教。就這兩小乘教來講，聲聞緣覺他斷了見思惑，證到羅漢果了，就男子來講，他可以辦事情；女子來講，他可以得到無漏法了。但是男子這種慧，開的智慧沒有辦法破除無明惑，破不了不能真正見到佛性，所以男子用處還不大。女子呢？他雖然有定工夫，偏於定這方面，他沒有中道，生不出一個中道子來，這也是沒有大用。要到

什麼時候呢？別教菩薩，別教菩薩到了初地，證到初地那地位，男子的智慧、女子有定工夫，定慧都有了，可以成為真正的男子女子，但是這個沒有圓滿。必得到圓教菩薩，圓教菩薩到初住這境界，無論是男子是女子，他的定慧都具備了，都圓滿了，這才真正是福德之男、端正有相之女，這是講第一義。有了求來這樣福德之男，端正有相之女，他可以到後來把妙法弘揚出去。

求觀音菩薩求男，求這樣好的男子，求女也是求這樣好的女子。在求的人來講，無論是妻子是丈夫，他本身要能感到菩薩來應。要自己能夠感的話那就須多研究教理，修持上面照這教理來用工夫修行。這單方面這樣作能力還不夠的，必得要禮拜恭敬供養觀世音菩薩，前面是講用口業，用意業，這裏禮拜供養是用身體——身業，只要求的人這樣禮拜供養觀世音菩薩，菩薩就來感就來應了。為什麼在別的品沒有說，〈觀世音菩薩普門品〉裏面才用禮拜供養，才能得到菩薩來應呢？要知道觀世音菩薩不是普通的菩薩，觀世音菩薩，根據《千手千眼陀羅尼經》所講的，這尊菩薩在無始劫以來就成了佛，已經成佛了，成佛名號叫正法明如來。這尊佛正法明如

來，他這慈悲心非常深重，可以說是大慈大悲他成了佛的。他願意到世間來，把佛的身分隱藏起來，用菩薩的身分到世間來度化眾生，而且他現在在西方極樂世界是幫助阿彌陀佛，到我們世間來接引眾生。所以我們了解求的人不是求別的普通菩薩，是求這尊〈普門品〉的觀世音菩薩，他已經是早就成佛了，所以求他，他一來應，就有那麼大的威神力量，你有求就能求得到。

子二結歎

無盡意·觀世音菩薩有如是力·若有眾生、恭敬禮拜觀世音菩薩·福不唐捐·

釋迦牟尼佛就叫「無盡意」菩薩，「觀世音菩薩有如是力」，有這樣大的慈悲力量。「若有眾生」，他要有所求的話，「恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐」，所得的福德不會唐捐的，唐捐就是捐棄沒有用了，不會的。只要眾生恭敬禮拜觀世音菩薩，不會變成虛妄，不會變成沒有的，而他的福德，他所得的功德一定存在。

這個意思，祖師講我們求觀世音菩薩，不但是求福報，所以福不唐捐，就求的

人來講，他雖然求男求女，再推廣來講，把這意思推廣來講，因為按照前面第一義來講，連智慧也包含在內。既是福與智慧都包含在內，不唐捐就是智慧、福報統統在內，那就是只要眾生恭敬禮拜觀世音菩薩，這個福報與智慧全部都有的，那恭敬禮拜不會空拜了，拜的話就有福報與智慧，這叫不唐捐。

福不唐捐這句話，祖師再加上注解這很好，祖師注解什麼呢？照經文裏面講，恭敬禮拜觀世音菩薩，福不唐捐，一定有的。但也有向觀世音菩薩恭敬禮拜，但是求不到也有的。或求到了不是福德之男、端正有相之女，那就沒有求到。沒有求到，祖師講菩薩是平等的來護念眾生，平等的來應眾生所求。但是沒有求到理想的男子女子，這是求的人他的機、根機，求的人根機不是完全同等的。求的人根機有淺有深，淺的根機，他求不到那樣理想的男子女子，善根很深的他可以求到。祖師這注解，解除了很多人的疑問。

壬三勸持名答三 癸一勸持

是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號。

癸二格量

無盡意。若有人、受持六十二億恆河沙菩薩名字。復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥。於汝意云何。是善男子、善女人、功德多否。無盡意言。甚多。世尊。佛言。若復有人、受持觀世音菩薩名號。乃至一時禮拜、供養。是人福。正等無異。於百千萬億劫、不可窮盡。

「是故眾生皆應受持觀世音菩薩名號」。釋迦牟尼佛又叫「無盡意」菩薩說，「若有人、受持六十二億恆河沙菩薩名字，復盡形供養飲食、衣服、臥具、醫藥，於汝意云何，是善男子、善女人、功德多否。無盡意言，甚多」，這一段很長，先念到這裏，我們一句一句來解釋。

前面在身口意三業清淨來求菩薩，三業清淨既能消災，消七種災，又能求男得男，求女得女，三業念觀世音菩薩，拜觀音菩薩，前面是一個段落。這裏講自己要念觀世音菩薩名號，念觀世音菩薩名號，他所得的功德，有多麼重要的功德，下面

有比較。

「是故」，這兩個字就是接著前面經文所講的，觀世音菩薩有那樣大的力量，用三業來念他名號、禮拜供養他，因此就講是故，接著上面講。「眾生皆應」，眾生都應當什麼呢？都應「受持觀世音菩薩名號」，受持，怎麼樣受持？就用身口意三業，用身口意接受。接受之後就要持，修持，持就是說不要放棄了，要受持。受持什麼呢？要受持觀世音菩薩名號。觀世音菩薩這五個字，你接受下來就不要放棄，就要念觀世音菩薩名號，觀世音菩薩這名號就是秘密藏，就跟阿彌陀佛，阿彌陀三個字就是秘密藏。知道這名，你就要持住、修持不要放棄。

受持觀世音菩薩名號，持名，這個名太重要了，天台宗祖師講名，觀世音菩薩這名萬德洪名，具備萬德的。萬德洪名，念觀世音菩薩名，名以召德。只要念菩薩名，菩薩就來應了，名以召德。就名以召德來講，天台宗祖師講德是三千性相、三諦妙理。這不能詳細講，就三千性相來說，性是真如本性，相就是現出妙有的相，還有空假中三諦妙理，就由這個名包含在裏面，一切的智慧都包含在裏面。我們從

祖師講這麼詳細，簡單講萬德洪名。菩薩萬德洪名，他已經成佛的人，佛就是萬德，成佛的人萬德洪名。念觀世音菩薩這個名，就能得到菩薩萬德萬能來感應，所以名有這麼重要。

萬德洪名，天台宗講名裏面具足三千性相，性，真如本性真空的。你怎麼稱呼它呢？稱呼它是名，名是假名。雖是假名，你不稱呼這假名，真實那個德感召不過來的。稱名才能顯出這德，要讓這德，就是觀世音菩薩，菩薩本人，你不必說稱呼他這名，他才能應過來，等於一個人，某某人叫什麼名字，你叫他名字他才答應，沒有叫他的名字，他不會答應過來的。再比喻說一個小孩子，他最初能夠學言語叫爸爸，媽媽，小孩子開始講話叫父母，他叫爸爸、媽媽，父母就答應了，就知道小孩子要什麼。這是必須解釋名與實，名雖是假名，眾生叫菩薩的名字，菩薩就來應。

下面就講持名有這樣的功德，再拿其他方法那些功德來跟持名比較。我們看「無盡意，若有人、受持六十二億恆河沙菩薩名字」，佛就叫無盡意菩薩，假設有人，這是假設的話。受持六十二億恆河沙菩薩名字，印度那條恆河，恆河裏有多少沙子

呢？再把恆河數目變成六十二億，就是六十二億恆河裏的沙，那麼多的菩薩名字。你受持那麼多菩薩的名字，又「盡形供養飲食、衣服、卧具、醫藥」，盡形就是一直到老，一生來供養那麼多的菩薩，供養飲食、衣服、卧具、醫藥，這四事供養，這對法身來講不需要，就應身來講，就應化身來講，應化身的菩薩需要的。你供養這麼多的飲食、衣服、卧具、醫藥，佛就問無盡意菩薩，「於汝意云何」，你想想看，「是善男子、善女人」，這樣的男子女人「功德多否」，他的功德多不多呢？「無盡意言，甚多，世尊。」然後「佛言，若復有人、受持觀世音菩薩名號」，若再有人沒有那樣供養，他只是受持觀世音菩薩名號。「乃至一時禮拜、供養，是二人福，正等無異」，而且「於百千萬億劫、不可窮盡。」

這一段經文我們要注意的，佛告訴無盡意菩薩，若有人受持六十二億恆河沙菩薩名字，六十二億有表法的。六十二億就是六十二種邪見，不正確的見解。這六十二種邪見從那裏來的？就是在見思惑裏面偏見，執著這身體有斷的有常的，斷見常見，還有有無，斷常有無這四種邊見，邊是不正，邊見。有這四種邊見然後把它推

廣來講，就是六十二種邪見，我們凡夫眾生都有六十二見。菩薩呢？菩薩把六十二見轉，菩薩都從凡夫學成菩薩。不但菩薩，佛也是這樣，六十二見轉成為菩薩。具有六十二見就是凡夫眾生，把六十二見轉成正知正見，換句話說四種邊見轉成正見，那就成為菩薩了。六十二億恆河沙菩薩，就是表法，那些菩薩都從六十二邊見轉過來的。

後面講，釋迦牟尼佛告訴無盡意菩薩，無盡意菩薩說受持那麼多的菩薩名，又那樣盡形壽供養，無盡意菩薩說那功德很多很多了。然後世尊，佛就告訴他。「若復有人、受持觀世音菩薩名號」，甚至於不必講長時間，就是一時候禮拜、供養。這兩種人，一個是指前面受持供養六十二億恆河沙菩薩名號，一個持觀世音菩薩名號，不但是長時期持，就是一時候持。這兩個人所得的福德，「是二人福德，正等無異」，沒有不同。所以後面這一位受持觀世音菩薩名號的人，他的功德「於百千萬億劫」，是「不可窮盡」。

為什麼受持觀世音菩薩名號有這麼多的功德呢？雪廬老人過去講，第一、觀世

音菩薩悲願第一，他的大悲他的願力，在一切菩薩之中他是第一，有大慈大悲。第二、他無量劫以來就成佛了，叫正法明如來。他是佛化身，化成觀音菩薩。第三、他現在在西方極樂世界幫助阿彌陀佛，到世間來接引眾生。十方三世就佛來講，十方三世佛阿彌陀佛是第一位，十方三世佛沒有一位佛比得上阿彌陀佛。觀世音菩薩既然是阿彌陀佛一個輔助的菩薩，當然也是一切菩薩之中的第一位。再呢，將來阿彌陀佛法緣圓滿之後，他要退位，極樂世界阿彌陀佛退位的時候，那個世界就由觀世音菩薩來接任。觀音菩薩在阿彌陀佛退休，他就接任極樂世界的佛，所以他的名號有這麼重要，功德說都說不盡的。

下面這幾句是結語。

癸三結歎

無盡意·受持觀世音菩薩名號·得如是無量無邊福德之利。

釋迦牟尼佛就叫「無盡意」，「受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。」

受持觀世音菩薩名號，你所得的福德是無量無邊沒有窮盡。

說到這裏，雪廬老人提醒我們，我們早晚課還是以念佛為主。平常有求的時候念觀音菩薩，而有所求念阿彌陀佛也是有感必應的，我們要了解。

觀世音菩薩普門品講記 第九集

庚二次番問答二 辛一問

無盡意菩薩白佛言·世尊·觀世音菩薩、云何游此娑婆世界·云何而為眾生說法·方便之力·其事云何。

這裏接著前面講，觀世音菩薩到這世間來救苦救難，有所求的都能答應，有求必應。前面講的都是從淺處講，淺處講雖然把眼前的苦難救了，一般所求的事情，比如說求男求女都能求得到，有的求不到是因為他本人有些障礙，一般說本人沒有障礙都求得到。但那求的是普通男子女子，雖是普通的也是一個正常的人，但是在經裏講只求那個是不夠的，觀世音菩薩給他福德智慧之男、端正有相之女。由這樣看起來，從救苦救難到有求必應，觀世音菩薩給眾生的感應。再往深處講，就四種悉檀來講，四種悉檀到剛才念的來講，第一義悉檀、第一義講的真實法了，前面講的是方便法。真實法怎麼呢？真實法就要真正斷惑了。斷惑，真法才顯示出來。真

法是什麼？我們每一個人本有的自性，就是本性，人人都有本性。我們人人都有本性，被無明煩惱遮蔽起來，本性不能起作用。無明煩惱就因為眾生不了解自己有真如本性，就是不覺悟，不覺悟就有無明。有無明才有種種煩惱，生老病死、在世間起惑造業受報，這都是煩惱帶來這些苦果。要在世間沒有種種的災難，包括前面講的那些火災、水災、風災，還有一般性災難。那些災難就是由無明起的煩惱帶來的，那就是起惑，起了惑然後造了惡業，造了惡業然後受苦報。那些天災人禍都是苦果，都是果！換句話說，我們任何一個人，不管那一種人要想沒有這些災難，那就要講究真實的法了。真實法就要把無明煩惱去掉，天台宗講有煩惱就有惑，有見思惑、塵沙惑、無明惑這三惑，三惑都是由無明起來的，要沒有這些災難的話就要斷惑。前面講的把眼前這些災難免除，那就是沒有斷惑，是伏惑，把惑伏得住了。伏的什麼呢？伏的見思惑、塵沙惑、無明那些惑的種子，把種子壓伏下去。就算災難免除了，惑的種子沒有斷除，過個時候災難又來了，那個種子又起現行，就像五穀的種子發芽生長了。前面講的沒有徹底，只把惑的種子壓伏下去，現在講的要斷除這煩惱，就把惑的種子把它斷除掉。

惑，剛才講有三種，最粗淺的就是見思惑。見思惑詳細講也很多，最嚴重的就是貪瞋癡。貪瞋癡這個惑叫眾生生死不斷，到世間來災難不斷，就是這個見思惑，從這裏開始講最根本的辦法就是斷見思惑。斷了見思惑六道就出去了，眾生最大的災難就是在六道裏面生死輪迴，那就免了，就斷除掉了。斷除這個，前面講的一切災難那就不會有了。求男求女求的不是普通男女，那個男女一求到的話，他就是大菩薩，他就有能力來弘揚這妙法。所以在這裏講，講到真實的方面要斷除這些惑，把惑的種子斷除掉，到那時候真正有求必應。

佛法難懂的地方就在這些意義方面，我們一般學佛人很難領悟，這裏講的佛法有方便法，有真實法，真實法就是真實的，經裏面講言語道斷，不是用言語可以說得出來，你用言語說那就不是道了。還有心行處滅，不但言語說不出來，我們一般人用第六識來想，心想到那裏，那就是把真如本性真實那個法，把它隔離開了，那真實法就滅了。這樣看起來，怎麼用方便法接上真實法這就難了，所以祖師有一句話全妄即真。妄是虛妄的法，什麼是虛妄法呢？用言語用文字、甚至用自己第六識

這個心思來想，這都是虛妄法。祖師講這些虛妄法你不要認為不好，釋迦牟尼佛到世間來教化眾生，講的都是方便法。釋迦牟尼佛教化眾生要用言語，言語記下來的文字，這就是方便法。所以祖師講：這方便法你說是假的嗎？是妄的，不錯它是妄的，為什麼呢？它是生滅的。言語說出來了，第一句話說出來了，第二句說的時候，第一句話就滅了，生滅法嘛！文字也好，什麼也好，時間長久了也消失掉了，這是生滅法。祖師講佛到世間來度眾生，必然要用方便法，用言語用文字講話，講話從意識裏面，意識就是第六識，所以說全妄即真，方便法所表現出來讓人了解的這些法，言語文字這些全部說起來就是真法。這句話，我們就要在這句話裏面自己悟了。

全妄即真，這是要悟了。先講觀世音菩薩名號，我們念觀世音菩薩名號叫持名，持名就執持這名號不要放棄。這名號是真法還是假的法呢？毫無疑問一般人認為這是假法，名號跟言語文字一樣是生滅，名與實是兩回事，名是虛名，實是真實法，一般人都有這樣看法，但是有這種看法那就錯了，祖師講全妄即真，那我們就悟不過來了。在這裏講觀世音菩薩名號雖是假，假就是真，名與實是一體的。我們不要

認為念觀世音菩薩名號，然後才感應觀世音菩薩本人來，這就不對了。這樣看法把名號跟觀世音菩薩本人分開兩回事情，那全妄即真就講不通了。全妄即真的意思，當我們口念觀世音菩薩名號，觀世音名號就是觀世音菩薩本人，假名就是真的觀世音菩薩，這樣念就是全妄即真。這就悟，悟了這道理——全妄即真。不悟就沒有悟，就迷了，迷的時候，眾生全真即妄。我們每一個眾生都有真如本性，有真如本性，我們為什麼有生老病死？有起惑、造業、受報？這個就是我們迷了，迷的時候全真即妄。全真就是一真法界，我們眾生人人都有一真法界真如本性，真如本性是盡虛空徧法界，那裏都是我們的真如本性。這真如本性，有什麼生死？那裏有災難？統統沒有！迷了之後，全真的（一真法界本來就有全真）變成即妄，全真即妄。把這兩句話悟的時候，全妄即真，一迷不悟的話，全真即妄。

觀音菩薩名號，我們了解這道理的時候，我們持觀世音菩薩名號，名號跟觀世音菩薩本人一體的，就是全妄即真。全妄即真的時候，當我持觀世音菩薩名的時候，觀世音菩薩本人就出現了。觀世音菩薩本人出現了，是誰請觀世音菩薩出現呢？是

由我們念觀世音名號的人。我們念觀世音菩薩名號，請到觀世音菩薩本人來的時候，我們自心中原來是全真即妄，現在我們自心中的真，全真即出現。這道理各位再仔細研究一下。我們一持觀世音菩薩名號，觀世音菩薩本人就在持名的時候就出現了。觀世音菩薩一出現的話，我們自心中的全真就出現，是這個講法，全妄就不見了，這個境界就是由於持名念觀世音菩薩名號來的。念阿彌陀佛也是這個道理，念阿彌陀佛持名念佛是二力法門，一方面念阿彌陀佛，阿彌陀佛就現前了，一方面我們自己念佛的人，我們能夠把阿彌陀佛感應過來，我們自心中的本性也就出現了，這叫二力法門。一個是阿彌陀佛的力，一個是自己本有的力量。這樣的話斷惑怎麼不會斷呢？所以《阿彌陀經》裏面講的，特別講持名念佛，持名念佛法門比其他一切法門都直接。念觀世音菩薩也是這樣，也是二力法門。觀世音菩薩本人來了一種力量，我們自心中把原來的妄心伏下去，真心起來，這二力法門，當然能夠斷惑。但是我們一想這個境界，確實懂得這道理，真下工夫，這一念就能到境界的。可是我們末法時代眾生，我們眾生雜念太多了，雜念就是妄念太多了。能夠到這種境界——觀世音菩薩的力量，還有我們自心中本有自性的力量，觀世音菩薩是真

的力量是來了，我們自性中的力量還是被雜念把它障礙住了，那個真的本性真意還不那麼容易出來的。所以這裏要研究自己怎麼排除雜念，這工夫特別重要。

念頭非常重要，天台宗講一念三千。我們眾生每起一個念頭就包含三千個法在裏面。三千還是簡單的說，再詳細講就是無量無邊，太多了。三千法是從十法界分出來的，十法界大家知道，四聖六凡法界，我們念頭就有十法界。十法界，當我們持名念觀世音菩薩名號的時候，觀世音菩薩當然都是真實法，我們自心中念頭，自力要跟菩薩這力量能夠相契合的話，那我們在念觀世音菩薩名號的時候，我自心這念頭，十法界之中把九法界那個念頭都淘汰掉不要，剩下來佛法界。這佛法界就觀世音菩薩來講，觀世音過去已經成佛，現在雖然是菩薩身分，他事實上就是佛。以菩薩等級來講，他距離佛只差一等。所以我們念菩薩名號的時候，我們自心中放棄九法界，讓佛法界佛的念頭從自心中出現，其餘的九法界把它伏下去，自性中佛法界就出現，這就能夠一念相應。這一念中相應，就佛來講一念相應一念佛，我們這裏講觀世音菩薩，跟觀世音菩薩一念相應，就跟觀世音菩薩能夠相應。因此我們在

念觀世音菩薩名號的時候，不要有任何妄念起來，妄念可以說是雜念。一切雜念不起來，只要一提起菩薩名號，整個心沒有其他妄念，這個真心跟菩薩能夠互相感應，這個就能夠斷惑。

這裏「無盡意菩薩」問佛，「世尊」，稱呼釋迦牟尼佛，他說「觀世音菩薩、云何游此娑婆世界」，菩薩為什麼到娑婆世界來。「云何而為眾生說法」，第二個問題。第三個問題「方便之力，其事云何」。這三個問題，云何游此娑婆世界，問觀世音菩薩這個身，這個身體，就是觀世音菩薩身業，他怎麼能夠到這娑婆世界來？云何而為眾生說法，說法要用口那是口業。方便之力，一切方便法都是從心裏出來，心就是心意，就我們凡夫眾生講這意就是第六識。菩薩這意，稱菩薩是法身大士，而且觀世音菩薩是早已成佛的人了，所以他這意早就轉識成智了，他這意就轉成智慧了。凡夫眾生是第六識分別心最重。轉識成智，他是妙觀察智。所以包括問第三句，就是觀世音菩薩身口意三業。就菩薩來講，身口意三業都是清淨的，三業都沒有任何缺失，缺是欠缺的，沒有欠缺的，沒有任何過失。我們念觀世音菩薩名號的人，

我們要想得到觀世音菩薩來應，我們有感菩薩有應的話，我們在持名的時候，不能有雜的妄念，名號一持起來就是我們念頭跟菩薩的念頭一樣全真無妄，全真，一絲一毫妄念都沒有。這時候我們念佛念頭一提起，不要摻雜那些妄念，不要摻雜妄念，怎麼辦得到呢？那就是儒家經典講的重要，「念茲在茲」，所謂念茲在茲，儒家經典說，你念那一句經，你的念頭就在經文上面，專心一念在經文上面，其他妄念就會沒有了。以這道理我們念茲在茲，念觀世音菩薩名號，我們一個念頭，只要把這念頭全部放在菩薩名號上面，其他雜念自然就降伏下去，久而久之降伏久了，那個妄念就斷掉了。所以是持菩薩名號的話，只要念茲在茲的時候，妄念就沒有了。妄念沒有這時候就是實相，實相就是真實法。兩種力量，自力和菩薩的力量，都是實相。這個境界你看看，分析這個道理我們才能悟得過來。

下面釋迦牟尼佛就答復無盡意菩薩。

辛二答三 壬一別答

佛告無盡意菩薩·善男子·若有國土眾生、應以佛身得度者·觀世音菩薩即

現佛身而為說法。

佛所講的「國土眾生」，國土是一個佛土，就拿娑婆世界來講三千大千世界，在這裏講一個國土。眾生就是在三千大千世界裏的，那些九界的眾生。十法界，三千大千世界，一個國土裏有十法界。十法界除了佛，下面是九法界眾生。除了佛，九法界都叫作眾生。這國土眾生指一個三千大千世界，九法界的眾生。九法界的眾生，是正報，正報是眾生本身。三千大千世界的國土有十法界，這是依報。比如我們地球上來講，我們地球上的眾生，無論是人、畜生、天道的眾生，本身是正報。正報生存在那裏？要有大地，這就是依報，山河大地來承載眾生，眾生就依靠山河大地，才能生存在世間，所以山河大地叫依報，眾生依靠這報。這正報與依報有最密切的關係，不是分開兩回事情，也可以說正報依報是一體的。就唯識學來講，正報依報都是在第八識裏面。第八識有見分、相分，依報是第八識的相分，相是有形相的，能夠顯出那個形相。第八識有形相的種子，能夠顯出來就是山河大地。山河大地由眾生共同的第八識相分顯示出來。這樣看起來山河大地就是我們每個眾生的

相分，都在我們第八識裏面。我們眾生是五蘊和合的，有色法、有心法。第八識見分就是心法，相分就是色法。我們眾生由五蘊和合的這生命現象，就是有相分、有見分。相分就是我們正報裏面地水火風四大種起的這現象，就中國文化來講金木水火土現出來的。金木水火土就是由太極的陰陽兩儀現出來的，陰陽兩儀是由太極裏面現出來的，講的跟佛法一樣的。因此國土跟眾生，國土是依報，眾生是正報，就正報來講，見分相分都是合在一個身上。依報表現在外面的山河大地，那是眾生共有的相分造成山河大地。

既是有關係的話，我們學佛，我們現在在這裏學觀世音菩薩，那就知道念觀世音菩薩名號，名號跟實法是一體的，念念觀世音菩薩名號，念念就把我們依報在那裏轉變。包括我們正報當中的相分，外面眾生共同形成的山河大地，這個我們持觀世音菩薩名號，我們本身的見分、相分，外面共同的相分就在那裏轉變。念觀世音菩薩伏了自心中惑業煩惱，種子伏下去。能夠伏惑，小災小難可以避免，大的生死災難因為種子沒有斷除不能避免的。

在這裏講持菩薩的名號，就要斷煩惱種子。要斷種子，一持名號，依報就在那裏轉變，本身的依報、共業的依報都在轉變，這是個別的業。個別的業，外面山河大地，本身在那裏轉，外面也在那裏轉，一般人看不出來。看不出來是凡夫，凡夫的眼看不出來，證了果的人就看得出來。山河大地是共業，共業是共相，共同的業相。

實際上就拿人間的眾生來講，那一個人出生到世間來了，那個共業共相又添加了一分。那一個人死了，他那一分的共相又帶走了。帶到那裏去了？如果他到畜生道裏面，就帶到畜生道的相，畜生道的相跟我們人間的相不同的。我們人間看這相，在台中，大肚山我們看得到，螞蟻那畜生牠看不到，牠見的相跟我們人道見的相不同。所以共相，任何一個眾生離開了這世間，這個世間共相隨著帶走了；另一個眾生到世間來了，那個共相增加一分，這非常微細的。

我們凡夫眾生的眼光絕對看不出來，必得證果他有妙觀察智，他才看得出來。說到這裏，我們知道持觀世音菩薩名號，念念就在那裏轉變。只要不雜妄念，很簡

單就念茲在茲，念頭在佛號上面。全部念頭就在佛號上面，這就是純粹的淨念。這個淨念一出現，加上菩薩的力量，就把這境界轉，隨時在那裏轉，這就是平常不是臨時。臨時當然也重要，最重要讓它有力量，能轉變確實發生作用，平時就要在那裏轉。

國土有四種，西方極樂世界有四種國土：凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光淨土，四種土，那是極樂世界的。我們娑婆世界也有這四種土，名詞一樣，但與極樂世界不同的，極樂世界凡聖同居土，人天都是凡夫，跟那些大菩薩、跟阿彌陀佛都能同在一土，娑婆世界凡聖同居土辦不到的，這是不同的地方。既是四土都不相同，四土眾生境界也不相同，觀世音菩薩就要現出種種的方便力量，來度化這些眾生。

下面講「應以佛身得度者，觀世音菩薩即現佛身而為說法。」

這是「應以佛身得度者」，這是在實報莊嚴土。凡聖同居土純粹是凡夫眾生，方便有餘土是斷見思惑的聲聞緣覺，他是方便有餘土，他在那裏。實報莊嚴土大菩

薩證到法身了，證到法身他還沒有成佛，他要成佛的時候，就要觀世音菩薩來度化他。要成佛，觀世音菩薩要現佛身，現佛的身分來度大菩薩，在實報莊嚴土裏面度化大菩薩，教他能夠成佛。所以在這裏講應該以佛身得度者，實報莊嚴土的大菩薩他要成佛，還差一點點工夫用不上，需要觀世音菩薩來度他，觀世音菩薩現的佛身就能把他度化成佛。所以「觀世音菩薩即現佛身，而為說法」。

觀世音菩薩普門品講記 第十集

辛二答三 壬一別答

應以辟支佛身得度者。即現辟支佛身而為說法。應以聲聞身得度者。即現聲聞身而為說法。應以梵王身得度者。即現梵王身而為說法。應以帝釋身得度者。即現帝釋身而為說法。應以自在天身得度者。即現自在天身而為說法。應以大自在天身得度者。即現大自在天身而為說法。應以天大將軍身得度者。即現天大將軍身而為說法。應以毘沙門身得度者。即現毘沙門身而為說法。應以小王身得度者。即現小王身而為說法。應以長者身得度者。即現長者身而為說法。應以居士身得度者。即現居士身而為說法。應以宰官身得度者。即現宰官身而為說法。應以婆羅門身得度者。即現婆羅門身而為說法。應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者。即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者。即現

婦女身而為說法。應以童男、童女身得度者。即現童男、童女身而為說法。應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等身、得度者。即皆現之而為說法。應以執金剛神得度者。即現執金剛神而為說法。

「應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法。」這是接著前面無盡意菩薩問釋迦牟尼佛，觀世音菩薩為什麼原因到娑婆世界來，怎麼樣為眾生說法，說法需要方便的，觀世音菩薩的方便力量，從那些事實看得出來？下面就是佛告訴無盡意菩薩，先告訴他這國土眾生，無論在那一個地方，有應該以佛身得度者，觀世音菩薩就現佛身而為說法，上次講到這裏。今天念的就是辟支佛身，從上次講佛身得度開始就是三十二應身，三十二應身是一般講法，蕩益祖師算起來實際有三十五應身，這是概略的。實際講觀世音菩薩到我們世間來豈只三十二、三十五，那太多太多了，概略的算一算。

這裏開始講應該以辟支佛身得度者，觀世音菩薩即現辟支佛身，而為說法。這

裏要注意一是得度，再是說法。從上回講佛身得度，現在講辟支佛，以下經文句法都是得度、說法。這兩句經文我們先要看看。所謂得度，一般人講度到彼岸。度到彼岸什麼呢？人在世間尤其在六道裏面的眾生，生了又死，死了又生，生死不斷，在六道裏面輪迴的生死，這個苦，生死輪迴的大苦不只一生一世，從無始劫以來，我們凡夫眾生都在六道裏面生死輪迴，這樣算起來這生死就像大海，那苦像大海，生死海。要把生死海這麼多的生死把它斷了，了脫生死了，用比喻的話到彼岸去。彼岸就脫離生死苦海，到不生不滅那個境界，那就是到彼岸了。到彼岸，實際上講就是了生死。

了生死有兩種，一個是出六道，在六道裏面的生死——分段生死，一期生死，每一期生死都有一段一段落落的叫分段生死。出了分段生死以後，比如說證到羅漢果，證了辟支佛，出了六道了，出了六道你這個聲聞緣覺雖然證果，見思惑雖斷，還有變易生死。那個變易生死不斷還是不行的，證到羅漢果、證到辟支佛果，他要迴小向大，還要發心修菩薩道，必須行菩薩道才能了脫變易生死。變易生死不像分

段生死那麼苦了，分段生死一死一生、一生一死，這之間苦得很，自己痛苦，家人眷屬親戚朋友苦得很。這個變易生死不是這樣，變易生死，在他行菩薩道的時候，往成佛的這路往前進步，每進步一個階段，境界就一個轉變，就那個意義來講是一番生死，叫變易生死。變易生死那只是境界轉變而已，但是那個境界不轉變的話，菩薩道行是行，不能普度眾生，需要的功用有限的。必得破除變易生死，一步一步破除，才能夠真正來度化眾生。

變易生死破除能證到法身大士那就管用了，他來弘法，眾生就能契理契機，可以普徧教化任何眾生，不管眾生是那一種根機，他都有方便辦法來度化他。所以這個度是要觀世音菩薩按照是什麼根器，他就用什麼樣方法來度化他。後面的說法，觀世音菩薩度化眾生來說法的時候，不同的根機就說不同的佛法。這就解答前面無盡意菩薩問：為眾生說法用什麼方便力來說的。為什麼游娑婆世界呢？觀世音菩薩特別與我們娑婆世界有緣分的，過去雪廬老人講到這裏時候，他就舉出事實，就拿我們台灣一般人來講，不管信佛不信佛，都知道有觀世音菩薩。知道有阿彌陀佛，

反而還比不上知道觀世音菩薩的人那麼多。再拿知道釋迦牟尼佛，又比知道阿彌陀佛的人又少。這是什麼呢？這是觀世音菩薩在我們世間，他跟我們世間的眾生特別有緣分，所以解答為什麼他游此娑婆世界。下面講度化眾生說法因人而異，因後面舉出三十二應、三十三應身、三十五應身包含很多，觀世音菩薩來說法，都能按照那一種根器的眾生，正好跟他相契合。

辟支佛有兩種，一是獨覺，一是緣覺。獨覺是在無佛在世的時代，他在深山裏面最安靜的地方，他自己在那裏，看見自然界的飛花落葉，無常的生滅的這些現象，他自己獨自在那悟，悟到世間一切是無常，要解決生死的問題，這是一種。再是緣覺，在有佛時候，他可以跟佛來學，這兩種。無論那一種，觀世音菩薩都去度化他。比如說獨覺在深山裏面，在悟的時候，甚至在證果的時候，觀世音菩薩就以辟支佛身分來跟他說法，度化他。說法度化什麼？教他迴小向大，學菩薩法。因為不學菩薩法就算證果，辟支佛證果當然比羅漢果要高一等。羅漢果是斷了見思惑，但是見思惑的習氣還沒有完全斷除！獨覺他證果連習氣也斷除了。但是不迴小向大，不肯

學菩薩的話，他雖然見思惑習氣已斷，無明有枝末無明、根本無明，講到變易生死，是變易生死的無明。他那變易生死不行菩薩道，不修菩薩法的話，變易生死那種無明他斷不了，斷不了就不能夠成佛，所以觀世音菩薩要教他迴小向大。緣覺也是這樣，緣覺是根據佛法來開悟的、來證果的，如果觀世音菩薩不去度化他，從辟支佛度化到菩薩、成佛，他永久是辟支佛不能成佛的，因為這個關係，觀世音菩薩就度化辟支佛。

因為這樣，觀世音菩薩來說法有方便的，辟支佛在獨覺、緣覺都是不同的，觀世音菩薩對兩種辟支佛說的方法不同的。另外還有一種，過去雪廬老人講，就普通修行的人，或者不是修行的人，一般人，這些人叫他學《法華經》，或是學其他圓頓教、菩薩法那個教，他聽不進去，甚至於對一切佛經都聽不進去的。學佛的普通修行人雖然在研究佛經，他對教理始終悟不進去，這等於沒有用處，悟不進去怎麼修呢？不是學佛的人，根本對於佛經是聽不進去的，但是觀世音菩薩能夠觀機，能觀眾生的根機。雖然有那麼多的眾生能夠研究佛經不能開悟，或者對佛經不肯

學，觀世音菩薩觀察眾生的根機，有的能夠把他度化出來，在什麼情形之下？他雖然不肯研究佛經，或者是研究佛經而不能夠覺悟，其中有些過去，不是這一生，在多生以前不知在那一生，他聽到佛法，落下佛法的種子。這種子落下去，這位眾生他自己也不知道，所以不知道他對於佛經不肯學，學了也不能夠開悟，但是觀世音菩薩知道，一看像這樣的眾生他過去對於佛經，尤其對《法華經》落下的種子，觀世音菩薩這時候跟他一啟發，行了。觀世音菩薩來一說法，正好契合他的根機，他就能相信，就能來接受觀世音菩薩講的法，他才肯學，這是過去種下的種子。沒有觀世音菩薩，他這個人始終種子在那裏不起現行，對他沒有用處。觀世音菩薩來觀察他的根機、了解，跟他一啟發正好契理契機，他能夠學法。可見觀世音菩薩說法方便的力量，那是非常廣大深厚。

下面講聲聞，「應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法。」觀世音菩薩看根機，應當拿聲聞身得度的，觀世音菩薩就現出聲聞的身分，為學聲聞的人說法，聲聞他學的是四諦法。四諦法學的生滅四諦，學生滅四諦證到羅漢果，觀世音菩薩怎

麼還要度他呢？證到羅漢果你不肯再學菩薩法，學行菩薩道，那始終在羅漢地位上那就不能成佛。所以觀世音菩薩對他說法，他說你學四諦法也證到羅漢果，這是不究竟的。你學什麼究竟的呢？必得了生死，你分段生死雖然了，變易生死還有，必得變易生死也了了，然後才能成佛。變易生死要了解，要想破除變易生死，世間法、出世間法都要學，不學不能行菩薩道，學得圓滿了那才成佛。佛十種號其中就有世間解，世間萬事萬物都有它的道理，成佛得了世間解，世間什麼事情他都明瞭啊！一方面了解也可以替眾生解釋，那你行菩薩道必得要破除塵沙惑。塵沙惑對世間事情有一樁不了解，那這惑把你的智慧遮住了，那個惑多如塵沙那麼多，塵沙惑太多了，去一分塵沙惑就是開一分智慧，所以要學著行菩薩道好不容易啊！一切學問都要學，學好了他到世間來，才能夠應機說法，說出去才能適合各類眾生的根機。觀世音菩薩對聲聞眾，對他們說法，把這個法門說給他聽，教他要行菩薩道破除塵沙惑。

上面把十法界之中四聖法界度化說法講完了，下面就講天道的眾生。「應以梵

王身得度者，即現梵王身而為說法。」梵王就是三界色界天，色界天一共有十八層天，分成初禪、二禪、三禪、四禪，初二三禪各有三層天，四禪有九層，總合起來色界有十八層天。梵王也就是大梵天王，他是初禪天裏面天王。初禪天有三層叫梵眾天，梵輔天，大梵天，大梵天是初禪天王。初禪天王，觀世音菩薩為他來說法，說的法能契合梵王他的根機。對於這梵王說法當然包含梵眾天、梵輔天。觀世音菩薩對於初禪天都能為他們說法，教他們能夠得度。

梵王是初禪天，他是一個王。初禪以上二禪，二禪也有三層天，三層天也有天王，新譯，新翻譯的極光天，早期翻譯的叫作光音天，光音天是二禪天三層天的天王。三禪天也有三層天，他的天王是徧淨天，徧淨天是三禪天的天王。所以祖師講，觀世音菩薩既然說法，梵王身來得度的話，當然也包括二禪的光音天、三禪的徧淨天，這兩禪的天王也包含在內。那就是觀世音菩薩把色界的初禪二禪三禪的三位天王都包含在內，給他們說法，使他們能夠得度。

「應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法。」帝釋身在欲界第二層天，這個

忉利天，忉利天又叫作三十三天。帝釋就在忉利天，是天的主，天主。觀世音菩薩看見忉利天主他應該受到度化的時候，觀世音菩薩就去度化他，就現帝釋天的身分去度化，帝釋在忉利天作天主，讓他知道成佛的行菩薩道這個法。這個祖師也講過的，既然去度化帝釋，當然也包括欲界夜摩天、兜率天、化樂天，這三層天都有天的王包含在內。

自在天呢？自在天在欲界六欲天的天主，這個比較麻煩一點，自在天裏面有的是外道，這個比較難一點。下面講「應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法。」自在天是在欲界第六層天，自在天得度的，觀世音菩薩就現自在天身對他說法。當然說法針對他的根機，來替他說正確的佛法。自在天雖然是有外道，觀世音菩薩教化可以把他度化出來。不說別的，雪廬老人初到台中來的時候，度化很多，有好多學外道的，他老人家都把他度化過來的。所以在這裏講觀世音菩薩就現自在天身跟他們說法。

下面講「應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法。」大自在天在色

界天最高的這天，色界最頂的天，觀世音菩薩就現大自在天身來度化他。

三界天，欲界、色界、無色界，上面都說完了，下面講「應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。」天大將軍身，他是一個護法的，釋迦牟尼佛到世間來教化眾生，天大將軍他是護法神，他在那裏護法。護法很重要，佛說法，除了天大將軍還有其他很多護法神。我們在世間研究佛法，個人的團體的都有護法，只要大家研究的這法是正法，必然有護法神在那裏跟你護持，這個從經文裏面都會了解的。所以重要是研究的一定是正法，不能像現在有些人把佛法研究扭曲了，作了不正當的了解，拿自己的意思來解釋佛經那就不行。所以我們研究佛經，要聽從雪廬老人過去所講的：我們自己看經也好，自己拿經文來勸導別人也好，一定要根據古人祖師大德注解的，根據那個注解本子跟人家講，我們自己研究也是這樣研究。因為古時候祖師大德都是有修有證的人，他注解是不會錯的。天大將軍他是護法的，護法，一方面護法，一方面自己要修行。觀世音菩薩對這樣的護法神也來對他說法，現出天大將軍身分來度化他。

「應以毘沙門身得度者，即現毘沙門身而為說法。」毘沙門就是四大天王北方的天王叫作毘沙門。應以毘沙門身分得度的話，觀世音菩薩即現毘沙門身分而為說法。

三界都說了，四空天沒有說，四空天不用說，四空天身相不要。前面都是觀世音菩薩現身，四空天身體沒有，觀世音菩薩不用現身，那不必說了，四空天不講。

「應以小王身得度者，即現小王身而為說法。」小王身，娑婆世界太多太多了。娑婆世界裏每個小世界裏小王，就拿我們地球來講吧！自古到現在小王也數不清！所以佛經裏面講這小王，散粟王。散開米粒那個粟，一個小王，這裏講小王包括古代天子。現在地球上大國家那個總統，在經文裏面講像一粒米那麼渺小！不但像一粒米那麼渺小，還像滄海裏面所盛的米，滄海之一粟，你想小王就有這麼多。所以我們想到這裏，不必在世間跟人家爭奪這個爭奪那個，不必，那個多得那麼多。古時候天子還是終身的，不像現在，現在無論是美國或是那個國家，總統都有期限的，爭奪過來不過作幾年就完了，古時候天子雖然終身作下去，但還有死的時候。一想

到這裏提到小王，爭奪小王的人很可憐！觀世音菩薩就憐愍這些小王。你作這些小王辛辛苦苦的跟人家爭奪天下，爭來的時候，就算你一直保持王的位子，你還是要死，生死問題不能了的。觀世音菩薩憐愍這些小王，為他說法也現小王身，讓他知道世間一切法都是生滅法，不要追求那些東西，要追求不生不滅了生死的法。所以觀世音菩薩現出小王身，替那些小王來說法。

「應以長者身得度者，即現長者身而為說法。」長者，就在任何一個地方，他是在道德上面、學問方面、年齡方面都是一個長者。觀世音菩薩就現長者身替他說法。

「應以居士身得度者，即現居士身而為說法。」我們都是在家居士，所以我們研究〈觀世音菩薩普門品〉，誠心發心來學觀世音菩薩這一品，就能得觀世音菩薩來護念我們。我們研究經感覺不通，很難啊！只要觀世音菩薩來護念我們，很奇怪就通了，這大家要有信心。

「以宰官身得度者，即現宰官身而為說法。」那些歷代作宰相，在朝廷作大臣

的，觀世音菩薩現這樣的身分，來度化他們的。

「應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而為說法。」婆羅門，印度有很多婆羅門教。婆羅門教它有它的教理，有它修持的方法，但是一般說起來婆羅門在古印度是一個很正派的宗教。觀世音菩薩對婆羅門也要把他度化過來。他雖然在印度是正派的宗教，但是他不學佛法，不能了生死，不能成佛，所以觀世音菩薩也度化他們。

下面講佛法四眾弟子了，「應以比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身而為說法。」對於四眾弟子，觀世音菩薩都現出四種弟子的身分來度化他們。對於四眾弟子，出家有出家的，觀世音菩薩對他說什麼樣的法。在家的弟子，觀世音菩薩就講些在家弟子應該了解的佛法。最重要的是教他正法，教他能學正法。這裏說比丘比丘尼沒講菩薩，要教他們學菩薩行菩薩道，在家也是這樣，在家也要學菩薩道！

「應以長者、居士、宰官、婆羅門、婦女身得度者，即現婦女身而為說法。」這一條要一直連貫著讀下來，長者居士跟前面講的不衝突。這裏講長者也有眷屬，

居士結婚的也有眷屬，宰官、婆羅門都有婦女，都有太太。就是這些長者、居士、宰官、婆羅門，他們的妻子，觀世音菩薩都要度化他們，度化這些婦女。所以這句文法要知道，長者一直到婦女是指的婦女。觀世音菩薩就現出長者的婦女、居士的婦女、宰官的婦女，婆羅門的婦女，身分不同，觀世音菩薩現這些婦女身來度化這些婦女。

「應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。」童男童女非常聰明的，《華嚴經》裏面有善財童子，這部《法華經》裏面也有龍女，這一類的，經裏雖指出有善財有龍女，相似這些童男童女很聰明，他有善根，觀世音菩薩來度化他。這些童男童女年紀雖小，他有善根，過去世他有他的善根，所以觀世音菩薩來度化他。

下面是講天龍八部了，「應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等身、得度者，即皆現之而為說法。」觀世音菩薩對於這些眾生，都現這些眾生身來為他們說法。

「應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法」，這是護法神，觀世音菩薩為這些護法神來說法。佛法需要這些護法神，因此雪廬老人過去講到這裏，他說我們作佛教徒，一方面要學佛法，再方面我們要護法。

壬二總答

無盡意。是觀世音菩薩成就如是功德。以種種形、游諸國土。度脫眾生。

後面就講「無盡意」，釋迦牟尼佛又說了，「是觀世音菩薩成就如是功德，以種種形、游諸國土，度脫眾生。」無盡意菩薩問的問題答復完了。答復完了，這裏講的成就如是功德，指的三十二應身，功德你要計算起來，十法界都包含在內了。十法界除了佛法界以外，九法界眾生，觀世音菩薩普徧都來為他們說法度化他們，功德成就指的這個。觀世音菩薩游諸國土是成就這樣的功德。我們學這一品，就要學觀世音菩薩這種度化眾生，這種普徧的這樣大的心量，這個大悲，大悲觀世音菩薩，我們要發觀世音菩薩這種慈悲的精神。發觀世音菩薩這樣的心，學他這樣慈悲才有求必應，才能真正得到感應。

觀世音菩薩普門品講記 第十一集

壬三勸供養二 癸一勸

是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。是觀世音菩薩摩訶薩。於怖畏急難之中、能施無畏。是故此娑婆世界、皆號之為施無畏者。

這是接著無盡意菩薩問釋迦牟尼佛，觀世音菩薩以什麼因緣來到娑婆世界，來度化眾生？釋迦牟尼佛來答復無盡意菩薩，前面講無盡意，是觀世音菩薩成就如是功德，以種種形，游諸國土，度脫眾生。總答完了以後，就是剛才念的這一段，釋迦牟尼佛就勸無盡意菩薩要供養觀世音菩薩摩訶薩，從這裏接著講。

觀世音菩薩到娑婆世界來度化眾生，前面講的，這個尋聲救苦，救七種災難，七種災難這是世間的苦。要解決世間的苦，要知道苦的來源，苦的來源，世間人大概他不學佛都不知道。一切的災難來自貪瞋癡這些煩惱，詳細說有根本煩惱、有隨煩惱，那很多，最嚴重就是貪瞋癡三毒。有三毒的時候，不但世間的各種災難都

從這裏發生，而且六道裏面生死輪迴，生死不能解決，也都是由三毒造成的。所以要斷世間那種災難，那災難不只七種，分開來講災難無窮無盡太多了，舉出七種作一個代表而已。要斷世間的災難，根本方法要斷三毒。斷三毒就要知道出世法了，那就要斷煩惱，必得要知道怎麼樣斷煩惱。把這三毒斷除，才能在世間免除種種災難，更重要就是了脫分段生死。所以講到這裏講到真實的法，那就了解學〈普門品〉，念觀世音菩薩名號，必得要知道斷三毒最重要。

我們看經文，「是故汝等，應當一心供養觀世音菩薩」，這是釋迦牟尼佛講的。汝等就是叫無盡意菩薩，還有其他在靈山會上大眾，你們應當一心供養觀世音菩薩，要一心供養，為什麼呢？「是觀世音菩薩摩訶薩」，就這一尊大菩薩。「於怖畏急難之中」，怖畏就是眾生恐怖畏懼，在急難之中有恐怖有畏懼。這尊大菩薩就是觀世音菩薩，「能施無畏」，施就是布施，能夠使這些怖畏眾生，教他沒有畏，沒有畏就不要害怕。布施呢？布是普遍的，不只是那個地方有怖畏眾生他才施無畏，另外就沒有，不是的。不論什麼地方，只要有恐怖畏懼的眾生，在那裏遭遇災難的時

候，觀世音菩薩都施給他無畏，教他不要害怕。

佛叫無盡意菩薩一心供養。無盡意菩薩也是大菩薩，釋迦牟尼佛叫他供養觀世音菩薩，這個道理，無盡意菩薩當然知道，藉著叫無盡意菩薩供養，就是教一切學《法華經》的人都要知道供養的功德。因為觀世音菩薩他能夠施無畏，施無畏無論那個地方有災難，有眾生怖畏他就施，但施有一個條件，有求菩薩才來應，就是觀世音菩薩有求必應。沒有求的時候，那菩薩何必多事情呢？就我們世間一般人說，你的朋友有什麼要求，你才去跟他幫忙，跟他解決問題，他沒有求你不必多事。所以觀世音菩薩他是施無畏者，必須要有恐怖畏懼的人來求菩薩，菩薩才應了，有求必應。叫無盡意菩薩供養觀世音菩薩，也就是教透過無盡意菩薩行這個禮供養觀世音菩薩，這就是教化大眾這樣求觀世音菩薩，求觀世音菩薩怎麼求法？講一心供養。所謂一心供養，那觀世音菩薩他什麼都有，他還希望你拿這些財寶、布施來供養嗎？只是表示有求於觀世音菩薩，所以要供養。

供養要分清楚有財供養、有法供養。財供養是拿金銀財寶來供養。法供養什麼

呢？你知道《法華經》了，你知道觀世音菩薩慈悲來救苦救難，你把這些道理告訴他人，自己也是這樣修，這就是法供養。

後面講你能這樣供養觀世音菩薩，觀世音菩薩就能夠布施無畏給所有的人。「是故」就講結論了。「此娑婆世界」，在這娑婆世界的眾生。「皆號之」，之指的觀世音菩薩，就稱呼觀世音菩薩叫作「施無畏者」。施無畏者解救種種的急難，這個要分三種人，三種人求觀世音菩薩，施無畏有不同層次的。

第一種眾生，他對於佛法的道理不知道，所以他求觀世音菩薩沒有很高的要求，只求在世間得到一個平安無事就好，在世間能夠很平安的，沒有其他什麼災難就好。其他的呢？就不知道。當然發生災難是結果是果，果必然有因，這災難為什麼發生的，這原因他不知道。所以這種人只求免各種災難，得到一個平安就好，但是這種人實在很苦，他雖然想求一個平安，不見得就能求得到的！他不知道災難的來源在那裏，他一方面想求，另外還造那些災難的惡業，造惡業就是災難的因，這種人他是很苦。

第二種眾生，他是學佛的人，他知道災難的來源是自己造業，造這惡業才有災難，這些造惡業的來源就是那些煩惱。煩惱，大乘菩薩所講的煩惱有六個根本煩惱，還有二十個隨煩惱。六個根本煩惱：貪、瞋、癡、慢、疑、惡見邪見六個。隨煩惱就二十個。有這些煩惱就造惡業，造惡業就招來惡的果就是災難，這個學佛的人知道。知道是知道，雖然學佛現在知道這道理了，但是這一生以前的前生，前生還有前生，生生世世的起惑造業。這個根本煩惱、隨煩惱起來的時候就造業，造業就受報。在這一生雖知道這個道理，也知道要能夠控制住，煩惱要斷不容易的，先要把煩惱能伏得下去，能制伏下去，就是把煩惱種子控制住，不讓它起現行，這是最基本用工夫的理在這裏。但是他雖然知道這個理，往往控制不住，等到災難來的時候才知道，喔！念觀世音菩薩或者念佛。這種人難在那裏？平常雖然知道，遇到有災難的時候，往往忘記了，忘記念觀世音菩薩。如果再講深遠一點的念佛，念佛念阿彌陀佛，跟念觀世音菩薩功用是一樣的。觀世音菩薩來救苦救難，阿彌陀佛當然也會來救。所以這一類眾生，他雖然知道這道理，往往忘記念佛、念觀音菩薩。忘記念觀音菩薩，等到災難發生了，或者災難已經過了才想起來，想起念觀音菩薩，這

個雪廬老人過去講，你這樣念沒有用處，就等於說火災發生了，這火災發生了，在發生之前不知道念觀世音菩薩，發生的時候還不知道，等到火燒起來的時候，等到消防隊來救的話，把火滅掉才想起來念佛念觀世音菩薩聖號，那就沒有用處了。所以這一類的人，雪廬老人就要提醒他，不必等災難發生的時候才知道念觀音菩薩名號，在未發生的時候就要一心供養一心求。你平時一心念觀音菩薩，那觀音菩薩有求必應。觀音菩薩救苦救難，他本願就如此，你一有求，那一定有求必應，所以最好平常心中就有觀世音菩薩。自己煩惱一起來的時候，就想到要念觀世音菩薩，不讓煩惱起現行。平時如果煩惱念頭一起來，雪廬老人引用古人大德所講，不怕念起就怕覺遲，念頭一起馬上自己警覺這煩惱要不得。這煩惱最嚴重就是貪瞋癡，貪圖世間一切名一切利，對他人起瞋恨心，愚癡，別人講那些毀謗因果的事情也不了解，你自己也不了解這就是癡。這些貪瞋癡一起來時自己就警覺，一警覺就知道念觀世音菩薩名號。念阿彌陀佛也是如此，任何煩惱一起來，就用佛號把它壓伏下去，不讓它起現行，這就是平常伏惑的方法。斷惑就要先從伏惑來開始修行，伏惑都談不上，那斷惑更談不上，所以要先求其伏惑。雪廬老人講對第二類眾生，先求自己起

惑時就知道警覺，把這惑能夠伏得下去。

第三種眾生，他知道人身難得，佛法難聞，要得真實的利益必得要了生死。要了生死把生死問題解決，就要斷煩惱。煩惱有六個根本煩惱，二十個隨煩惱要斷。煩惱不斷，在六道裏面生死輪迴就不能斷。他知道這道理，知道必須要斷的。但是必須要斷不容易的，先開始要伏惑，把煩惱要能控制得住。控制不住，自己力量不夠，那就要請菩薩來幫忙了，念觀世音菩薩，菩薩名號一提起來，自己的力量，跟菩薩的力量合起來這就行，從伏惑到斷惑。

自己要發願斷煩惱，也求菩薩來合起來一同來斷煩惱，但這煩惱太多了，多生多劫以來，這煩惱不是一下就能斷的，在現在一方面念觀世音菩薩名號，一方面自己一定要求斷，重要的是這時候不再造新的惡業了。不造新的惡業，過去的煩惱，多生多劫的煩惱還是在那裏，不是說要斷就斷，不那麼容易的。必須一方面不造新的惡業，一方面把過去造的業不讓它起現行，長期這樣修行。長期修行到工夫很深厚的時候，煩惱就可以斷。到什麼時候工夫成熟斷煩惱？那也不容易，各人煩惱有

淺有深不一定，各人隨著自己修行程度自己了解。這個時候雪廬老人提醒我們，來研讀〈普門品〉的人要知道，念觀世音菩薩名號跟念阿彌陀佛的名號，要分清重量點在那裏。我們要是求了生死，我們求的是淨土念佛法門，知道淨土念佛法門就執持一句阿彌陀佛名號，這在《阿彌陀經》裏面講的清楚得很，執持這一句名號工夫好就能斷惑，工夫沒這麼好沒有斷惑，伏得住惑，到臨命終的時候有人助念，一定能夠往生，平時要念阿彌陀佛名號。這樣說起來念觀音菩薩名號，這中間等於有兩軌道，雙軌，不錯是雙軌。觀世音菩薩是西方三聖之一，阿彌陀佛是教主。觀世音菩薩、大勢至菩薩這兩尊大菩薩，一方面觀音菩薩是大悲，大勢至菩薩是大智，他們兩尊大菩薩幫助阿彌陀佛，用大悲大智來度化眾生。他們兩位都是幫助阿彌陀佛，發揮大悲大智來度化眾生。因此雪廬老人提醒我們，我們要求念佛在正式作功課的時候，早晚在家裏作功課，在道場裏念佛，正式功課就是念阿彌陀佛，念阿彌陀佛就包含觀世音菩薩在內。所以我們早晚在家作功課，還是念阿彌陀佛。這有什麼好處呢？單提一種法，單提一個才有成就，兩方面就不能夠得一心。正式念阿彌陀佛佛號，這是了生死而且當生成就的，一句阿彌陀佛名號不能放棄。觀世音菩薩

平常可以放在心裏面，有煩惱起來的時候，就念觀世音菩薩，這是合乎觀世音菩薩本願。一心念阿彌陀佛不但是包含觀音菩薩大悲在內，而且最重要教我們念佛的人能夠一心，修定工夫就要修一心。如果說你作功課兩者都有的話，那就分了心了。雪廬老人過去這樣提醒我們。

在道場裏面，或是個人在家裏作早晚課，有時候在正式念佛之後，也加上稱念觀世音菩薩，稱念大勢至菩薩。這個是助不是為主，是作為幫助的一種稱名，主還是佛號。

癸二受旨六 子一奉命

無盡意菩薩白佛言·世尊·我今當供養觀世音菩薩。即解頸眾寶珠瓔珞、價值百千兩金·而以予之·作是言·仁者·受此法施珍寶瓔珞。

這是無盡意菩薩告訴釋迦牟尼佛說，我現在就要供養觀世音菩薩了。「無盡意菩薩白佛言」，白是稟告，稟告釋迦牟尼佛之後，他就說「世尊」，這就是稱呼釋迦

牟尼佛。「我今當供養觀世音菩薩」，我現在就應當供養觀世音菩薩。說完之後「即解頸眾寶珠瓔珞」，就從他自己頸上所配戴的，所掛的眾寶珠瓔珞。眾寶珠瓔珞，珠是在眾寶之間的那種裝飾的珠，還有瓔珞。這些眾寶不只一種，很多寶，寶再加上珠還有瓔珞，瓔珞也是這些寶做成的。「價值百千兩金」，價值有多少呢？百千兩金。「而以予之」，予之就是贈予觀世音菩薩。

價值百千兩金，祖師注解，套在無盡意菩薩頸子上的瓔珞，眾寶珠瓔珞何只百千兩金，百千兩是一個代表數目字而已，它這百千是十萬。蕩益祖師講十萬代表十地菩薩，十地菩薩是萬德萬能，有表法的。拿這樣價值的金來贈予觀世音菩薩，而「作是言」，「仁者，受此法施珍寶瓔珞」。仁者稱呼觀世音菩薩，無盡意菩薩把自己套在頸上眾寶瓔珞，贈給觀世音菩薩之後，就稱呼觀世音菩薩仁者，受此，請您接受法施珍寶瓔珞。

法施，瓔珞叫作法施。瓔珞是財施，為什麼叫作法施呢？祖師講的表法，表十地法。十地法表的什麼呢？《法華經》開權顯實，表十地法是顯實，顯出真實法出

來。藉著財寶，這財施含顯真實法出來叫法施。再呢？學〈觀世音菩薩普門品〉的人，當然無盡意菩薩代表這一類的眾生。能夠把這個法，妙法能夠說給一般眾生，這就是法施。所以把珠寶瓔珞解釋為法施，包含這兩種意思。

子二不受

時觀世音菩薩不肯受之。

觀世音菩薩對於無盡意菩薩這樣法施珍寶瓔珞，不肯接受。為什麼不肯接受？因為前面是釋迦牟尼佛教無盡意菩薩應當供養，所以無盡意菩薩奉釋迦牟尼佛教他去供養，因此觀世音菩薩不肯接受。因為瓔珞是無盡意菩薩掛在頸子上面的，是無盡意的，贈予這些瓔珞不是無盡意菩薩自己的意思，所以觀世音菩薩不肯接受。

子三重奉

無盡意復白觀世音菩薩言。仁者。愍我等故。受此瓔珞。

「無盡意復白觀世音菩薩言」，無盡意菩薩再稟告觀世音菩薩說，「仁者，愍我

等故」，愍是憐愍，憐愍我等，這等字就是無盡意菩薩代表很多人，我等，當然包括他自己在內。他當然是地位很高，我等代表很多的眾生。愍我等故，「受此瓔珞」，請你接受掛在我頸上的瓔珞，請你收下去。

子四佛勸

爾時佛告觀世音菩薩。當愍此無盡意菩薩、及四眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等故。受是瓔珞。

除了無盡意菩薩白觀世音菩薩以外，「爾時佛告觀世音菩薩，當愍此無盡意菩薩、及四眾、天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人、等故，受是瓔珞。」這個時候釋迦牟尼佛就跟觀世音菩薩說了，你應當愍此無盡意菩薩，你應當憐愍這尊無盡意菩薩。還有及四眾，四眾是出家二眾、在家二眾，指佛門四眾。還有天、龍、夜叉……天龍八部，阿修羅等等，一直到人非人。為了憐愍這些眾生，受是瓔珞，你把瓔珞接受。

子五受已轉奉

即時觀世音菩薩愍諸四眾、及於天、龍、人非人、等。受其瓔珞。分作二分。一分奉釋迦牟尼佛。一分奉多寶佛塔。

這個時候，「觀世音菩薩愍諸四眾」，就是憐愍四眾弟子——釋迦牟尼佛的四眾弟子。還有「天、龍、人非人、等，受其瓔珞」，把瓔珞接受下來。接受下來之後他「分作二分」，把這瓔珞分作兩分，「一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔」，分作兩部分，他有他的用意的。一分給釋迦牟尼佛，因為釋迦牟尼佛講《妙法蓮華經》，這也是觀音菩薩啟請的。再呢？多寶佛他是過去有發願的，無論那個世界那一尊佛在講《法華經》的時候，他就攜帶這塔，多寶塔到講《法華經》道場上去聽法，同時也幫助大眾來對妙法起信心。因此觀世音菩薩分一分給多寶佛，這也是一種禮貌，多寶佛就在現場。

子六結歎

無盡意·觀世音菩薩有如是自在神力·游於娑婆世界。

釋迦牟尼佛就跟「無盡意」菩薩講，「觀世音菩薩有」這樣「自在神力」，「游於娑婆世界」。這就答復前面無盡意菩薩問的：觀世音菩薩有什麼樣的因緣來游於娑婆世界？佛在這裏答復他。觀世音菩薩他能夠游於娑婆世界，他有這樣自在神力。觀世音菩薩是古佛，早就成佛了。現在在西方幫助阿彌陀佛到娑婆世界度化眾生，他有自在神力到那裏都可以，自由自在的，一切都沒有障礙，這就是他的神力，神通道力，他能夠辦得到，游於娑婆世界。要學佛、學〈觀世音菩薩普門品〉，就要學自在。學自在那可不容易，那就要成佛。前面講的，《法華經》講成佛三大阿僧祇劫，不是那麼容易，釋迦牟尼佛成佛也是塵點劫。所以我們學這一品要學自在神力，必得發願往生極樂世界，往生極樂世界就有自在神力，成佛當然有，沒有成佛就有自在神力。《阿彌陀經》講，凡是在極樂世界的眾生，每天早晨用衣祴盛眾妙華，供養十萬億佛，十萬億佛土的佛。那個來往供養之後，回來還吃早飯，那就神通自在。所以我們學這一品，必定要堅持發願往生到極樂世界。

觀世音菩薩普門品講記 第十二集

己二偈頌三 庚一雙頌兩問

爾時無盡意菩薩以偈問曰。

世尊妙相具。我今重問彼 佛子、何因緣。名為觀世音。

從今天開始我們就看偈頌。這部《妙法蓮華經》原來是鳩摩羅什大師翻譯的，他翻譯的時候，只有長行文沒有偈頌。到後來是隋朝時候闍那崛多，他翻譯的有偈頌。到後來〈觀世音菩薩普門品〉有單行本印出來流通，就這個因緣，後來把偈頌也加在鳩摩羅什大師長行文之後，所以我們開始研究〈普門品〉的偈頌，不是原來鳩摩羅什大師譯的，是那位闍那崛多大師譯出來的。再到後來民國時代呂碧城，他根據英國的一個學者，這個印出來了，後面各位看就知道了，克爾恩這位學者依照梵文譯成英文本子，在他梵文譯成英文本，又多了七首偈頌。我們現在研究的這偈頌，呂碧城居士發現英國學者有梵文譯成的，他又多了七首偈頌。這七首偈頌，雪

廬老人當初講〈普門品〉的時候，那時候已經有人把七首頌送給老師。老師看了說不錯，很好啊！但是老師講，他不敢加在經本的後面，當時只是印出來，夾在經本後面，沒有印在經本的後面。我記得那時候老師用油墨印出來，那一分我夾在筆記本子裏面，後來找不到。現在蓮社找出來了，就印出來，大家知道這因緣就好。

我們現在就開始看偈頌了，偈頌前面有長行，長行兩個字行讀杭，如果加個文字的話，過去雪廬老人就叫長行文，我們照他老人家過去念法這樣念。長行文之後有偈頌，它有幾個作用的。第一，偈頌它的字句有一定的，有的四個字有的五個字，或者有六個字、七個字等等，字句有一定的，一般講四句是一首。四句一首念起來很容易記得，比長行文記憶容易，有這一個意思。再呢，佛在講經，把長行文講完之後，後面再講偈頌，為的是有時佛在講長行文，有的聽眾為了事情忙沒有及時趕上，後來，也許這部經講了一部分了，其他聽眾才來，前面沒有聽到，後面聽偈頌等於把前面也聽到了。所以偈頌裏面有跟長行文相合的，還有長行文沒有的叫孤起頌，孤起頌就是補助前面長行文的不足。所以我們研究偈頌的時候，聽雪公分析這

幾種，知道偈頌有偈頌的功用。

偈頌第一首開始就說，「世尊妙相具，我今重問彼」，這是無盡意菩薩來問釋迦牟尼佛的時候，先讚歎佛，世尊，就讚歎釋迦牟尼佛，就稱呼世尊！妙相具，妙相簡單講是三十二相。三十二相詳細來講，妙相是萬德莊嚴，那數都數不盡的。這裏只講妙相具，具是具備，用三十二相作代表。實際上拿三十二相來講，還有八十種隨形好。詳細講何只三十二相，何只八十種隨形好，多得很。就妙相來講具，具是具備，一切妙相都具備了。先這樣讚歎釋迦牟尼佛。我今重問彼，無盡意菩薩說，我現在重，再來問彼，問彼就是問觀世音菩薩到世間來救苦救難，有求必應，這些教化眾生的事情。照應前面重問，重問，在前面長行文裏面講，無盡意菩薩就問，問釋迦牟尼佛：觀世音菩薩，以何因緣，游於娑婆世界？這前面問過了。觀世音菩薩以什麼因緣游娑婆世界，這前面問的，所以現在是重問，前面照應過來。

下面「佛子、何因緣，名為觀世音。」無盡意問觀世音菩薩，佛子就是說觀世音菩薩的，以什麼因緣名叫作觀世音。

庚二雙頌兩答二 辛一加頌總歎行願

**具足妙相尊·偈答無盡意。汝聽觀音行·善應諸方所。
宏誓深如海·歷劫不思議·侍多千億佛·發大清淨願。**

這就是佛答復無盡意菩薩的問題。「具足妙相尊，偈答無盡意。」「具足妙相尊」，指的釋迦牟尼佛。前面一開始世尊妙相具，具足妙相尊，釋迦牟尼佛，世尊，他用偈語，就用偈頌答復無盡意菩薩。這兩句是記載經文的，一般講經家，經家是記載經文的，他敘述的兩句話。

下面是釋迦牟尼佛正式答復的言語，他說「汝聽觀音行，善應諸方所」，你呀！聽聽觀世音菩薩這種行，他是善應諸方所。觀音行是什麼？汝聽的是什麼？這就是釋迦牟尼佛先告訴無盡意，汝雖然是指無盡意菩薩，在靈山會上很多聽眾都包含在內。佛告訴無盡意以及靈山會上所有的聽經大眾，你要好好聽。聽是什麼？聽就有功德。聽就有功德，學佛大家知道聞思修，一聞到經就能開智慧，再根據聞的來研究教理就是思，思就開發智慧，再加上修。從聞到研究教理，按照教理去修行，那

修行當然更會開智慧了。所以釋迦牟尼佛說汝聽，汝聽就說你們好好聽，好好聽就能開發智慧，聞思修三種智慧都會開發出來。佛是慈悲啊！他希望聽的人只要安心、靜靜的好好聽，就能開發這三種智慧。

觀音行，聽觀音菩薩他的這種行，行就是來度化眾生。觀音度化眾生包括身口意，用身體表現，用口來說法，還有用意，沒有任何動作，用心裏意識在那裏來教化。意識怎麼教化？過去大概一般人很難想像，現在科學發明了，用那些機器工具，心裏一想，心裏可以指揮它，那就用意識可以指揮。從這地方想，我們念觀世音菩薩最重要是感應，感應的時候有時候有形相有言語，有時候沒有啊！沒有時念觀世音菩薩的名，他受了觀音菩薩給他的用處，他受了自己還不知道呢！這就是用三種觀音菩薩觀音行，這還是就經文的字義來解釋，講到他教化內在的法來講，觀音行就包含三種智慧。三種智慧，一切智是聲聞緣覺的智慧，道種智是菩薩的智慧，一切種智是佛的智慧。這智慧從範圍小到範圍寬到佛的智慧，全部的大圓鏡智。觀音行就是一心三智，他有三種智慧。這三種智慧可以觀照十法界，十法界的音聲他都能

觀照出來，換句話說十法界那一界有求於觀世音菩薩，他就來應，那裏有求他就來應。所以觀音行他有求必應，一應之後，那些一切苦惱都消除掉，這是講觀音行，要了解他有深厚廣大的功德。

「善應諸方所」，善應，祖師注解得很詳細，分析起來也不是短時間能夠講清楚。方便的講法，所謂善應，無論在那個世界，凡是有眾生來求菩薩的時候，菩薩必然答應他所求，這就是善應。諸方所，含概一切世界，從這裏可想像看，觀世音菩薩有求必應，那裏有求，他就去照應他。凡是有求的包括解除苦惱，所要求任何的事情他都答應，諸方所是那個世界有求他都去答應他。

「宏誓深如海，歷劫不思議」，宏誓，宏當大字講，誓就是菩薩在行菩薩道的時候發的誓願。宏誓這種大誓願，一般講就是四宏誓願。這個四宏誓願不是普通的，到佛的境界那種四宏誓願。這個願，這大願是涵蓋無窮無邊的叫宏誓。深如海，這種大的誓願深不可測，如海，就像海那麼深。比如說我們地球上這海，一直到現在要探測海底不那麼容易。最近新聞媒體有報導，好像在南極海上發現海底裏的世

界，含藏好多東西在裏面。可見海要測量不容易！這還是講我們地球上的小海，他這海講須彌山四周的大海，那個不得了，所以他這裏講宏誓深，像須彌山的四周大海深不可測。觀世音菩薩發這願的時候，「歷劫不思議」，歷劫，觀世音菩薩在發宏誓的時候，中間要把這個願，既然發這個願就要滿這個願。經過的時間那長久得很，所以歷劫不思議，劫的時間長得不得了，沒辦法計算，經過多少劫數的，這是不思議。

下面講「侍多千億佛，發大清淨願」，就解釋上面那個宏誓。發願注重一個是大願，一是清淨願。大到什麼程度？清淨到什麼程度？這一句要研究。先看上一句，「侍多千億佛」，觀世音菩薩到娑婆世界來這樣度化眾生，用言語、用身體表現，以至於用心在那裏度化。這種能力不可思議的，神通道力這從那裏來的呢？侍多千億佛，每一尊佛他的智慧都是大圓鏡智，那就是說不盡的，何況他侍多千億佛，觀世音菩薩侍多千億佛，就跟這麼多的佛來親近他，向他學習。這樣觀世音菩薩所得的智慧有多少？一尊佛的智慧無窮無盡的，何況千億佛，所以觀世音菩薩的智慧是

無窮無盡的。

「發大清淨願」，他的大願發出來的時候，就能如他的願來教化眾生，大願分析起來可以說是無窮無盡的。大願加清淨這兩個字，我們研究〈觀世音菩薩普門品〉要了解了。發這個大願、願是清淨的，那就是說觀世音菩薩，前面講他有求必應來救苦救難，以至於答應所有眾生所要求的事情，普遍到十法界。在他每一個答應眾生所求的，以及救濟苦難，他心裏清淨得好像若無其事。觀音菩薩本身做了那麼多的救苦救難，以及答應所求的那麼多事情，那就是祖師注解的：能夠不動真身。真身就是法身，在那裏不動。他能夠有應身，應身徧應一切世界，徧應所有的眾生。那就是說他發這大願答應救濟的時候，他心裏清淨淨淨的，度化眾生好像沒有度化，沒有這回事情。這個很難想像，就拿我們眾生對照著來講，我們凡夫眾生每做一件事情，幫助人家做事情，做了一分善事情，心裏感覺歡喜：我做了善業，我造了一分善業我有功德。雪廬老人講，你心裏一動這念頭，就著了相了，那就不能跟觀世音菩薩那個清淨願相比呀！你做一點善事情心裏歡喜，歡喜是不錯，也不能否

定，但是在一歡喜之中就是不清淨。由這裏可以了解菩薩的清淨願，然後我們對照來研究，就知道菩薩的清淨願真是不可思議的。

侍多千億佛，侍就是必須看見佛才能說得上侍，沒有見佛，侍在那裏侍？就我們過去在學校裏面或私塾裏面跟老師學，站在老師身邊，你見到老師才侍學。觀世音菩薩侍多千億佛，見到那麼多的佛。見佛就〈普門品〉講，見佛，聞到名字、還有見到佛像，聽到那一尊佛的名、見到那一尊佛的佛像都是見佛。為什麼呢？聞名，不要說我只念佛名字而已，名與實分開來就不行，聞名就是聞到那尊佛本人。經文講名以召德，名與他本人是一體的，聞名就是見佛。看見佛像，我們在道場裏面看到釋迦牟尼佛像，見到阿彌陀佛的像，以至於見那些大菩薩的像，不要認為我今天見的是佛像，不是真佛在這裏，那就錯了，見到佛像就見到真佛。印光祖師講學佛一個誠、一個敬。我們到道場見到佛像，就是見到真佛在裏面，我們對佛恭敬。這恭敬是發自誠心的，誠與敬，拿誠與敬這心理到道場裏面來，見到一切佛像、一切菩薩像，就是佛菩薩在這裏，那就見到了。見到真佛，聞名就是見到真佛。平常常

常這樣見佛，開的智慧有多少，也是不可思議。

我們看觀世音菩薩侍多千億佛，已經很多了，但是我們老師雪公過去講過，這不算多，為什麼呢？只要念誦《佛說阿彌陀經》你就知道了。雪公講，一部《阿彌陀經》，這部經，你就是叫有道德的人來講，所謂有道德的人，他是登地菩薩聖人了，他來講五百年也講不完。為什麼呢？雪公就舉例子說了，《阿彌陀經》講到後面六方佛那個護念，凡是聽到六方佛的名，念到他的名，他就護念，護念誰啊？護念讀誦經的人。這六方佛每一方佛，每一尊佛都代表那一方恆河沙數諸佛。這個大家讀了《阿彌陀經》都知道，六方佛每一尊佛在那邊，他都代表那一方的恆河沙數的佛。聽到六方佛的名，他們的名跟佛同樣的多得如恆河沙。我們念誦《阿彌陀經》念到那裏，就是見到那麼多的佛。見到那麼多的佛，就是得到那麼多的佛來護念我們，就等於我們侍六方恆河沙數諸佛。你想想看我們侍的，每天有時間在作功課的時候，讀誦《阿彌陀經》就侍那麼多的佛。侍這麼多的佛，得到這麼多的佛來護念，想想看你學淨土法門，那可以說是所得的受用，一般講不可思議，這真的是

不可思議。

雪廬老人講到這裏就說他自己了，他說我在作功課的時候，念到六方佛，經文講六方佛，實際是十方佛，代表十方佛。老人家說，我在念誦這部經的時候，念到六方佛，我就想十方佛，恆河沙那麼多佛，我就坐在當中，得到那麼多的佛給我護念。重要的在這裏講就是心中有佛，念到恆河沙數那麼多的佛，心裏就出現那麼多的佛。這就是印光祖師講誠與敬，誠心。所以雪廬老人常常勉勵我們學佛的人，至誠感通，用至誠心可以感通一切的佛菩薩。就在念誦《阿彌陀經》念到六方佛，也就是十方佛，以至誠心，不用別的，念經文念到那裏心一照，一照的話那些佛都在十方周圍，上下都有。老人家說這就是祕訣，也就是印光祖師講學佛的祕訣就在這裏，你能見佛祕訣就在這裏。不是普通人講我念過去就念過去，佛的名字念過去了，口念過去，心裏一點印象也沒有，那不是至誠心，也不是恭敬心，祖師講你念佛口頭滑過去了，滑過去心裏一點印象都沒有，那個沒用。老師把他的經驗告訴我們，老人家說，那時候對聽經的人講，你們照這樣試試看，果然這樣一試的話，你的境

界馬上就轉變。境界怎麼馬上轉變呢？我們平常在世間跟凡夫眾生來往相處很苦！那個凡夫都有見思惑，有見思惑的人，言語行動自自然然都會損害人家。一方面他又怕人家損害他，這個心理很苦的。我們照老師這樣講，我們心裏有這麼多的佛，心裏所想的就跟這些相同，得到他們的護念。你看你這位雖然還是凡夫眾生，那你就在這娑婆世界，你與一般凡夫眾生絕不相同的，你的境界完全轉過來。當然到了極樂世界那境界更是不可思議了，就在娑婆世界境界轉變就是超凡入聖了。

辛二別頌兩答二 壬一頌前答二 癸一頌總答

我為汝畧說·聞名及見身·心念不空過·能滅諸有苦。

後面這一首，「我為汝畧說」，佛講我跟你們概略的說。「聞名及見身」，聞到名以及見到佛的身。「心念不空過」，重要心裏念頭不要空過了。「能滅諸有苦」，諸有就是二十五有，就是三界，三界之內的一切苦，你能聞到名及見身，心裏不要空過。一聞名一見身，心裏就有真實的佛在那裏，念佛真佛就在那裏，能滅二十五有的諸苦。

觀世音菩薩普門品講記 第十三集

癸二頌別答二 子一頌七難十二 丑一頌第一火難

假使興害意·推落大火坑·念彼觀音力·火坑變成池。

這是接著前面講，我們學〈普門品〉的學者們，見到觀世音，以及聽到觀世音名，還有心念著觀世音菩薩，前面講「聞名及見身，心念不空過」。果然如此，遇到種種的災難，都能夠「滅諸有苦」。諸有是三界二十五有，二十五有是二十五有的分法，就是講三界。三界之內的眾生遇到種種的災難，就是二十五有種種苦惱，都能滅除。上面是講總的原則，今天開始念的這一首偈子開始是分別的講解。

前面講總說的偈子，能夠把三界二十五有的苦這是諸有苦，諸有苦是二十五有的苦。這苦，我們一般人只知道我們在人世間受種種的苦惱。但是要真正說起來，我們在人世間跟人家來往，在家裏跟家人相處免不了有些爭執，在社會常常遇到那些不講道理的人，他給你很難堪，這當然是苦，但這不算是嚴重的苦。嚴重的苦是

生死大苦，能夠滅諸有苦，就能滅三界之內分段生死苦。這苦，在這一品裏面念觀世音菩薩，就跟念佛是一樣，念得好把見思惑就斷了，斷了見思惑三界就出去了，分段生死就了了。分段生死了了出了三界，在界外還有變易生死那就容易了。上面是總的講，下面分別的講，每一條由淺到深處都是這樣往裏面研究。

我們先看這一首偈，「假使興害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池。」這是遭遇火的災難。

「假使」是假設之辭，「興害意」，興起了，起了害人的意思。無論長行文、偈頌，往往把一句話的主語省掉了，我們固有的文法特點在此。興害意指誰興害意呢？這是指的人，後面還有這鬼，主語是他們。假設有人起了害人的意思，他把被害的人「推落大火坑」裏去。「念彼觀音力」，只要這個被害的人這時候念觀世音菩薩，念觀世音菩薩就得到觀世音菩薩這力量。為什麼念觀音菩薩就得觀世音菩薩力量？前面講感應，被害人一念觀世音，你有感，觀音菩薩就應。這一感應的力量，一方面是觀世音菩薩這種不可思議的力量，再加上被害人自心中的力量，二力結合起

來，就能使「火坑變成池」。

這種不可思議的力量，祖師注解：眾生念自心中的彼觀音菩薩，觀音菩薩應自心中的彼眾生，感應道交，不可思議。祖師這話講得徹底，但是要解釋，祖師講眾生念自心中的觀音菩薩，眾生要發心，心裏一動念，念觀世音菩薩。自己能夠念觀世音菩薩，這時候這念頭一起來是淨念，淨念就是自己的本性。本性起作用，這個本性，自心中的本性跟觀音菩薩的本性沒有兩樣，一個性。所以念自心中的彼觀音，這句話注重在自心中你肯念觀音菩薩這個淨念，起這個淨念，這個念頭跟觀音菩薩相同一個念頭。那這樣說起來，你念的觀世音菩薩，這觀音菩薩就是你自心中的本性。觀世音菩薩來應，你有感，你念的時候有感，菩薩就來應。菩薩應的時候，自心中的彼眾生，菩薩應，菩薩沒問題，他應用什麼呢？完全用本性來應，那裏有感，他就有應，他應的都是從本性起來的這個應的能力。這樣說起來你念觀音菩薩的眾生，以本性來感，菩薩也以他自己本性來應，答應，應好懂，是答應你，你喚他的名字他來答應你。他來答應你，你是用本性來感的，他用本性來答應你，兩者都是

自性，這樣一講就明白了。我們老師雪廬老人，他老人家講，我們念佛的眾生遇到這些很緊急的災難的時候，就是用至誠心，至誠心的來念觀音菩薩。他老人家變化一下言語，把自心變為誠心，誠心，各位研讀儒家經典就知道，《中庸》裏面講至誠心，誠心就是本性，所以至誠可以前知，以至誠心起作用的時候，可以知道未來的事情，也可以知道以往的事情。為什麼呢？至誠心可以把時間的假相、空間的假相都把它消滅掉，所以他可以知道過去、知道未來。不但在時間上、空間上，無論那個地方什麼事情，以至誠心來一想的話就能得到真相。所以雪廬老人在這裏講要誠心來念觀世音菩薩，就能得到感應，這好懂。

有這兩種大的力量，火坑變成池。火坑變成池，池是水池，這是比喻的話，火坑也是比喻的話。遇到這樣大的火災難，火就消滅掉了，變成池是比喻的話，池是水的池是清涼的。火坑是非常熱的，能夠燒死人。能夠燒死人的這火災變成沒有了，得到清涼了，是這個意思。

這個火坑，經裏講是火坑，那裏有大火坑的火啊？經是含多義的，這個前面講

過，三界無安猶如火宅，整個三界就是大的火坑，在三界之內這火坑就是生死火坑。講小的地方，我們人道眾生在人世間，經常遇到那些不講道理的人，他就是火坑。我們懂得道理的話，我們不要跳到他的火坑裏面去，我們自己心裏保持清涼，不要發脾氣，不要發火，這就火坑變成池了。火坑這個詞，一體萬用，比喻很多，我們學了這首偈子，我們馬上都能得到受用，你在社會上遇到任何不講道理的人，你在自心中變成清涼的。工夫好的不但自己不跳進他的火坑裏，更可以感化他，讓他火坑變成清涼池。

下面這首偈子是水的災難。

丑二頌第二水難

或漂流巨海·龍魚諸鬼難·念彼觀音力·波浪不能沒。

「或漂流巨海」，乘著船或其他的因緣在大海，巨海就是大海，在大海裏漂流。這個我們常常遇到！在海上發生海難了，漂流在大海裏面。大海裏面有龍、有魚、

還有諸鬼，這些魚現在都有的，海裏吃人的鯨魚、鯊魚，那鯊魚會吃人的。龍呢？現在一般人看不到了，但是古時候有，不但海裏有，江河裏也有。研究動物的物種，他們都有研究的，龍，古時候有，現在沒有，有些物種到後來被淘汰掉了，消失掉了。古時候有恐龍，現在看不到了，這龍也是如此。龍古時候確實有的，龍大多在海裏面。還有諸鬼，鬼也是解釋不相同的，就儒家來講人死為鬼，比如說家裏長輩死後稱為鬼，就自己祖先稱為鬼。在印度來講這鬼，當然祖先死後稱鬼了，但是祖先死了，鬼不是指鬼道的鬼，指祖先死後的神靈。祖先死後稱為鬼，祖先神靈，指的不是鬼道。在印度講鬼是鬼道裏的鬼，這個鬼不只一種，有好的鬼有惡鬼很多的。這些惡鬼呢？他是害人的，這不能詳細講，也沒辦法考據了。一考據，再好的考據，鬼考據得清清楚楚的，在經裏面沒有多大的幫助，你了解諸鬼有的是惡鬼。「龍魚諸鬼難」，遇到這些災難的時候，「念彼觀音力，波浪不能沒。」在這時候遭遇災難的人要知道念觀音菩薩，力量就是能念觀音菩薩的人他的心力，就是他淨念的念頭，這從本性出來的，觀音菩薩就來答應了，他的力量，兩者力量都是本性結合起來的，這二力不可思議的。這個二力起的作用就能使大海的波浪不能沒。不能沒，

沒，就把被害人淹沒，滅頂的意思。由二力起作用的時候，大海裏那些長波大浪滅不了被害人，他就得救了。

講了前面兩首偈頌，一個是火的災難，一個是水的災難。雪廬老人過去講完這兩種災難的時候，他就講感應的事情。這感應事情在古時候也有很多，比如說我們經本子有兩種經本，原來經本後面都有附帶那些感應的事蹟，現在新印的，後來印的就沒有了。我們老師就用他自己這個感應的事情，那時講到這裏，他老人家就說出來了。

那是在抗戰的時候，雪公跟孔子奉祀官府一起到四川，四川住在什麼地方呢？就是在成都、重慶這兩個都市成為三角形地帶。成都是在西南邊，重慶是在東南邊、東南方。這西南與東南，再往南方，成為三角形的這南方，很多是高山，峨眉山就在那裏。峨眉山以外還有大雪山，很多高山等等都在那裏。所以那時候國民政府原來在成都，後來搬到重慶，有很多機構在重慶附近山上。我們老師住在山上，那時候日本飛機每天都來轟炸，他得到情報，很多中央機構重要的人員都在那山上，每

天派轟炸機來轟炸。

在抗戰之前，雪廬老人的老師印光祖師，印光祖師在抗戰之前就勸人家：你平常念佛早晚功課的時候，你加念觀世音菩薩。印光祖師不是普通人，他知道未來有大災難，所以勸人加念觀世音菩薩。我們老師照祖師這樣開示過的，早晚功課念佛，另外加念觀音菩薩名號。有一天，他住的房屋旁忽然山上一個大石頭滾下來了，石頭把屋頂撞破了。老師平常雖然日本飛機來轟炸，他老人家不出來，把燈火滅掉，靜靜的守在屋子裏面，就這樣躲避轟炸。正好這一天大石頭把屋頂撞破了，只好跑到附近竹林裏面，還有他的同事很多人都跑到竹林裏面。跑到竹林裏沒好久，那轟炸機又來了，轟炸機因為找不到目標，凡是周圍地帶都炸，把房屋也炸壞了，炸彈遍地都有。飛機炸過以後，老師回來了，看看屋子炸破了，沒有完全毀，這山上石頭還有其他，把山都炸崩了，屋子毀了一部分，老師跑到屋子裏一看，什麼東西都還在，都沒有消失，這場災難就是這樣避免了。幸虧逃到竹林裏面，如果沒有逃到竹林裏面，那這場災難就免不了的。事後老師檢討，這個災難還沒臨頭時，如果在

屋子裏面沒有逃出來，那個炸彈炸到屋子，住在屋子裏的人那還保得住嗎？要在炸彈還沒有下來的時候逃出來，那才管用，這是一種感應。這種感應要點在那裏？不要等到遇到災難的時候，在災難可能來之前就要念觀世音菩薩名號，才能發生這樣大的避難效果。

另外水的災難老師也遇到，那是在抗戰勝利，抗戰勝利老師由四川乘船回到南京。那個時候不容易的，想乘大船沒有，一般人搭不上大船。他老人家跟其他的同事就租了小船，這小船用兩個船併在一起，就從四川長江南下。那個時候小船怕遇到大船，小船在江裏向前開，船在走的時候，一遇到大船開過來的大浪，這大浪很容易一下子就把小船沖翻掉了。老師這小船看見大船要來，趕快靠到江岸去，但一個不小心陷到江岸邊的沙灘上，陷到沙灘上就不能動了，這個問題很大了。但是幸虧還好，有一艘大船來一下開過去，大船的水把沙灘沖掉了，老師坐的小船又到江的中心來了。但是到江的中心來的時候，小船破壞了。破壞之後，很勉強連夜又跑到可以靠船的沙灘附近，在那裏一夜之間有很大的雨下不停。一直到早晨，又來一

個大船，這大船一過去把沙灘又沖掉了。沖掉之後，老師坐這小船很勉強的，兩個小船很勉強的能夠行得動。行動大概有很長的路，然後才能靠岸才能夠得救。再一回頭，連那沙灘都不見了，就沒有了。這時候老師一想，如果在船上遇見那種水難，大船沖過的時候，如果大家不念觀音菩薩，這災難免不了的。好在大船要來還沒有來的時候，它就靠在江邊，雖然陷在沙灘裏面，到後來又遇到大船把沙灘沖破。這都是在世間念觀音菩薩，一個人念觀音菩薩，其餘的人都能得到菩薩來解救。何況跟老師同坐的兩個小船，大家都知道念觀音菩薩，這種感應也是雪廬老人親身遇到的。親身遇到這災難都是因念觀音菩薩名號，才能得到解除災難。

雪廬老人這些感應的事蹟，就可以明瞭觀世音菩薩到娑婆世間來，無論是大災難小災難，只要有人念觀世音菩薩名號，就能得到感應，菩薩都來救濟的。小事情，我們人道眾生在人世間每一天都會遇到啊！大事情大災難就是生死災難。〈觀世音菩薩普門品〉，為什麼叫普門呢？大小災難，從日常所遇到的小的災難，一直到生死的大災難，觀世音菩薩普徧有求必應。所以上面兩首偈子，無論大小災難都會得

到感應。

後面山難，在山上遇見的災難。

丑三加頌墮須彌難

或在須彌峯、為人所推墮。念彼觀音力。如日虛空住。

「或在須彌峯」，須彌是須彌山，一個世界最高的山叫須彌山。須彌山峯在須彌山頂上，「為人所推墮」，被人家一推，墮下來，從須彌山頂上墮落到山下來，你想看看，我們普通人登山，從山上，別說跌到山谷，就從山上高處跌到低處，那就是危險甚至送命的，何況現在講在須彌山峯上被人推墮到須彌山下，那還有命嗎？但是這時候「念彼觀音力」，知道念觀音菩薩，有觀音菩薩大的力量，加上自己念觀音菩薩清淨的念頭。能念之心加上觀音菩薩大的力量，這是「如日虛空住」，墮落不下來，從須彌山頂上墮落下來，沒墮落下來，就好像一個太陽在虛空裏面沒有墮落。

這個在須彌山念觀音菩薩，就不會墮下來，就像太陽住在虛空，祖師解釋是這樣，或在須彌峯，這是假設之辭，假設在須彌山頂上，為人，被人家來一推就快要推到須彌山下面。這時只要知道念觀音菩薩就不會損傷，沒有墮下來。須彌山是在世界上最高的山，在最高的山上被人推，他都不會墮落到山下，何況其餘的山。其餘的山就指的我們所看到的就在地球上，地球上無論那個國家都有高山，在台灣高山武陵上面很高，玉山很高的高山，在大陸高山更多了，其他每個國家都有高山，但是比起須彌山那是不相稱，那不能相比。在須彌山被人家推墮下來都不能墮，其餘的山更不會啦！換句話說，祖師意思是我們普通人登山，只要知道念觀世音菩薩就可以避免很多山難。

前面由事實來解釋，要是進一步從理上面來解釋，理上面解釋就用觀行法門來解釋。觀行法門來解釋須彌山，就是本性裏面的性德，性德就是須彌山。性德須彌山被無明的惡人推墮生死海中，這講理啊！這個人在自己性德須彌山上，但是我們凡夫眾生自己有性德須彌山自己不知道，這是無明！自己有無明，其餘的眾生都是

無明啊！就被無明的惡人，無明都是惡劣的人。那惡人就是無明的惡人，被他推墮到生死海，生死海有分段生死有變易生死，推墮二死海中。正確的講法是這個講法。我們任何一個眾生，不認識自己本性就有無明，無明就是惡人，被這無明推墮到分段生死、變易生死二死海中，這時候要是念觀世音菩薩名號，就起作用了，就如日虛空住了。

為什麼叫虛空住呢？念觀音菩薩，觀音菩薩有三智三德。三智就是前面講過的，前面講一切智，道種智，一切種智，這是觀世音菩薩有的。這三智就是佛，觀音菩薩早就成佛，他有這三智。還有三德，三德就是法身德、般若德、解脫德。這三德每一種德，比如法身德有常樂我淨這四種德，般若德也有常樂我淨，解脫德也有常樂我淨這四德，所以叫作法身、般若、解脫，有三德。這三德都是佛成佛具有的。觀音菩薩也具備這三德。那你念觀音菩薩，得到觀音菩薩三智三德來救濟。救濟什麼呢？本來在須彌山頂，就像太陽住在虛空，祖師注解講「住無所住」。住無所住，凡是有所住的那就著相了，心性沒有開出來，住無所住，《金剛經》裏面所

講的，「應無所住，而生其心。」無所住，不著世間那些假相，真心就出來了，如日虛空住就是住無所住的意思。不住在世間一切假相，你這真性，心性性德須彌山才顯出來。性德須彌山顯出來，別說世間山難等這些災難，就是生死全部沒有了。

觀世音菩薩普門品講記 第十四集

丑四加頌墮金剛山難

或被惡人逐・墮落金剛山・念彼觀音力・不能損一毛。

偈頌有總答有分別的別答，答復前面無盡意菩薩問的問題，問觀世音菩薩以何因緣遊於娑婆世界。這佛先總答，然後別答。剛才念的是別答的一部分，念的這一部分，前面講有火坑、有水難，有的是墮落到須彌山，在須彌山峯被人推墮下來，得到觀世音菩薩來救濟。現在念的是在金剛山上被惡人追逐來了，金剛山比須彌山範圍又大了。須彌山山峯是在一個小世界須彌山，金剛山，三千大千世界的須彌山四周有金剛山，那範圍又大了。在這金剛山的山頂上被那個惡人追逐來了，被惡人追逐的話，那如果被惡人追到，一推就推到金剛山下面，那不得了了，那災難太大了。所以這時候「念彼觀音力」，就在惡人正在追還沒追到的時候，能夠知道念觀世音菩薩。念觀世音菩薩力是什麼呢？前面講過，觀音菩薩這大力量，加上自己在緊急的時候念觀世音菩薩，自性中的力量就出現了。自性中的力量加上觀世音菩薩

大力量結合起來，「不能損一毛」，那個惡人追過來的話，連身上一根毫毛也損害不了。下面冤賊難，經文說。

丑五超頌第七冤賊難

或值怨賊繞·各執刀加害·念彼觀音力·咸即起慈心。

「或值怨賊繞」，值就是遇到了。遇到怨是過去跟他結了怨的，一般講冤家。賊是害的意思，賊害。遇到冤家要賊害你，賊害是繞，繞是快要追到了，圍繞在被害人的身邊了。「各執刀加害」，這冤家不只一個人，一個冤家好容易逃走，這個冤家很多，圍繞在被害人身邊，每一位冤家各執刀加害，都手裏拿著刀要加害被害人。被害人在這時候，「念彼觀音力」，只要一感覺危急的狀況，他馬上就念觀世音菩薩。念觀音菩薩這力跟前面講，觀音菩薩這個力，加上自心中求救的力，這個求救的力也是不可思議的，這是發出真誠心來求救的，跟觀世音菩薩的力量結合起來。「咸即起慈心」，咸，指那麼多的冤家，那麼多的冤家，本來每一個冤家都拿刀要來加害了。被害人念觀音菩薩力，加上自己的力量，這樣就感化那個冤家，冤家是咸，

所有的冤家即起慈心，把原來的怨心——怨恨之心，把怨恨之心都轉化為慈心。怨恨心一轉，轉為慈心，跟前面講不能損一毛一樣，加害就消失了。

這一條經文是講冤家，我們學了這一首偈子的時候，應用在我們日常修行上面，日常修行上面要知道，雖然一想，我們這一生沒有跟任何人結怨，但是我們每一個眾生多生多劫以來，講到開始是無始，從無始劫以來就有我們眾生，這麼長久的時間，你說沒有跟人結怨，那不合理啊！總是過去跟人家結怨，大的怨小的怨多得很。像這些惡如果在今生因緣成熟了，隨時遇到這些冤家。這些冤家在經文講各執刀加害，刀是殺人的工具，刀是作代表。一切害人的殺人的工具多得很，比如說文字，用文字來毀謗人家、來害人家，古人講，古時候兒童讀的《神童詩》，「我有筆如刀」，我有一隻筆像刀一樣的，寫文字要是以文字害人，這文字就是刀。用言語來害人家，言語厲害得很！言語傷害重可以致人於死地。所以往往有人講某語言語唇槍舌箭，嘴唇就像槍一樣的，舌就跟箭一樣的殺人武器。類似的多得很。所以我們讀了這一首偈的時候，我們想一想，隨時都可以遇到過去跟我們結怨的這些冤

家，他來報復，報復用種種的工具。我們讀了這一首偈之後，不怕他們用那一種工具，我們當下念觀世音菩薩，不管你發出聲音也好，不發出聲音也好，心裏起了一念，求觀世音菩薩來化解，求觀世音菩薩化解這一念，就是自性中的力量。觀音菩薩那種力量跟自性中的力量合起來，就能夠使我們經常遇到的那些怨家，把他轉化為慈心，你看它重要不重要呢？把它化成慈心，對那些冤家就是度化他們。怨恨心是一種煩惱，把他怨恨心化為慈心，他就能得度。念觀音菩薩就有這樣大的受用。

丑六追頌第四刀杖難

或遭王難苦·臨刑欲壽終·念彼觀音力·刀尋段段壞。

或遭遇，遭遇到「王難苦」，古時候叫作國家的王叫國王。王難在今日之下來講，就是犯了法，犯法了，國家制的法律，犯了這法律就是王難，要受到國家的法律制裁。犯這法律有輕有重，重的災難按照法律來判刑死刑。所以下面說「臨刑欲壽終」，面臨到要執行死刑的時候，欲壽終，欲，那死刑還沒有執行，將要執行了，一執行當然壽終啦！這時候「念彼觀音力，刀尋段段壞」，遭到王難要執行死刑的

時候，這個人他知道念觀音菩薩，於是得到觀音菩薩大能力，自己在求救這一個誠心，那執行死刑這刀，古時候叫劊子手，劊子手手裏拿著刀，尋，就很快，甚至於被執行死刑這個人，只要一念觀音菩薩，就在這時候，當下就尋，當下劊子手執的這刀段段壞，刀壞了，執行不了了。

刀尋段段壞，經文是這樣講。我們根據祖師注解，以及雪廬老人過去講的時候，經文要活著看，就是劊子手手裏拿著刀，看見要被執行死刑這個人，他在念觀世音菩薩，不管是有聲音，或在心裏念沒有聲音，這個刀就用不出來，劊子手手拿著刀，自然就沒有力量，要砍頭砍不了了，那就刀尋段段壞。

王難也要分析一下，不只一種，首先講真正犯罪的，犯了國家法律，國家給他判罪了，判罪這當中還有輕有重的。這犯的有輕有重，就拿殺人來講，古時候、或現在法官在審理殺人的案子有不同，有臨時起意殺人，犯了殺人罪了。有蓄意的老早就計畫來殺人，早就有計畫的跟臨時逼迫的殺人，這都不相同。殺普通人與殺父母更不相同。這時候判死罪，就是指的早有預謀的，或者犯了殺父母這種大罪，不

只是父母，就是家族的，殺人都是犯重罪，非死不可，犯了死罪，這是王難。還有一種過失殺人，既不是蓄意的也不是臨時起意的，他過失中殺人，這在世間也很多。

最顯著的例子，過去雪廬老人有講，比如安士高是外國人，出家人，他前世在中國是一個樵夫，樵夫是擔柴，把柴砍下來用扁擔挑，在街上不小心，扁擔把路人誤殺了，刺死了，古時候扁擔兩頭是尖的。他前世是樵夫，他沒有犯罪的意思，把路人誤殺了，過失了，現在這一生安士高出家是一個修道的人，他修得很好，他知道過去的事情，所以他特別到中國來，他到過去他過失殺人的家族，跟他家人講，把這事情淵源說出來，了了這一樁過失殺人的罪。那為什麼呢？凡是殺人不管有意的也好，過失的也好都要背因果，安士高這高僧當然因果明瞭透徹，所以要到中國來，把過去無意殺人的這樁案子把它化解掉，這又是一種。

還有一種冤獄，像過去岳飛，他有什麼罪過？他被秦檜害死了，說起來也是王難。王難他是冤枉的無辜的，像這種無辜的罪，今日之下也很多啊！這些要分辨清楚。分清楚的時候，不管是那一種的，罪犯在面臨執行死刑的時候，他要知道念觀

世音菩薩，死刑都可以避免。可惜岳飛那個時候沒有學佛，他更沒有研讀〈觀世音菩薩普門品〉，他不知道念觀音菩薩，這很可惜！其餘的一切，假使岳飛當時能夠念觀音菩薩，這個冤獄可以避免的。這樣說起來無論是有意犯罪、無意的過失殺人，或者無辜受人家陷害，只要念觀世音菩薩名號都能化解。

都能化解，其中有一個重要意義要了解，雪廬老人講，在念觀世音菩薩的時候懺悔，懺悔重要。就是無心過失殺人，明瞭因果，自己也有過失，這時候都要懺悔。如果真正犯罪的，真正犯了法要判死刑更要懺悔。這一懺悔，心境，心裏的境界就轉變，絕對不可以現在關在監獄裏面，知道什麼時候要執行死刑了，他念觀音菩薩，念觀音菩薩不知要懺悔，他想要在執行死刑的時候一念觀世音菩薩，得觀音菩薩解救，然後出來再報復人家，好了！有這種報復人家的念頭，得不到觀音菩薩感應！能夠得到觀音菩薩感應的話，自己心理要轉變啊！把報復人家心理完全把它放下，不要報復人家，要懺悔。這一懺悔絕對不要想回來對付加害他的人，這才有效，才能得到觀世音菩薩來救他。這是刀尋段段壞，這個當中仔細分析起來，有這些種種

情況，這些種種情況不分析的話，我們一般學了這首偈子，不能說沒有受用，但是受用有限的。必須分析前面所講的，就是祖師講的、我們老師雪廬老人所講的，這個重要，把它指點出來，才能真正得到觀世音菩薩感應，這個才真正能得到刀尋段段壞。後面是枷鎖。

丑七追頌第六枷鎖難

或囚禁、枷鎖·手足被杻械·念彼觀音力·釋然得解脫。

「囚禁」這囚字，裏面這個人關在監獄裏面，禁，是不讓他出來。「枷鎖」呢？古時候關在監獄裏面的人，都要上枷鎖。就是腳上用鐵鍊子把它鎖住，手上用手銬，還是枷鎖，腳鐐手銬這是總的這麼講。像是「杻械」呢？杻械，除了手上手銬以外，頸子上面還要用刑具圍在頸子上面，這是杻械。這個時候要是念觀音菩薩，「釋然得解脫」，這讀解字，不讀卸，讀卸當名詞講，指杻械。解脫的是那些刑具，釋然就是自動鬆了，甚至掉下來了，解脫了。

釋然得解脫，有的是有形的，有的是無形的，得觀世音菩薩感應來救濟的時候，有形的枷鎖、桎械，看得出來就掉下來了，脫了。無形的看不出來，看不出來的時候怎麼呢？不必等到正式加上枷鎖、桎械，沒有等到這些刑具戴在身上的時候，他念觀世音菩薩，就能夠釋然解脫。釋然得解脫，甚至於這些災難還沒有來的時候，化解於無形。這當中包含意思很多。

這個化解於無形，雪廬老人自己就有這經歷的，他老人家講，抗戰勝利之後，他陪同孔上公就是孔德成先生，把四川奉祀官府遷到南京來，再過不到若干時候，把孔府裏面，奉祀官府裏面那些文物、書籍由南京運到上海，準備要到台灣來。從南京到上海這一路不好走的，在那車上只有三個人，連老師自己有另外兩個，三個人。三個人都是讀書人，沒有什麼能力，把這些文書——包括公文書或書籍，能不能運到上海不敢說了，最怕的是什麼呢？在路上遇到兵，那時候遇到兵，勉強上了車子，那運得到運不到上海就很難，不敢想。就在從南京出發到上海的時候，頭一天就遇到兵。那個兵是憲兵，他搶著要上車，三個文人，你有什麼能力拒絕他，只好

讓他上車。上車之後，好像後來又遇到六個兵，是六個兵了，那不是憲兵，車上人就多了，一個憲兵，另外有普通的兵，七個人。那時候從南京到上海，這一路下大雨，天下大雨路上泥路很滑，好了，這車子一下滑到路邊，開不動。開不動的時候，憲兵就說了，等一等，等到有警察車子來，請警察幫忙把車子拉到路上來，後來果然來了一部警察車子，警察車子他不管，你怎麼樣求他，他也不願意把車子拉到路來。這時候那六個兵就從另外一個地方找了好幾百名的兵，來告訴警察車子，你非把這車子拉上路來不可！警察車子只好把車子拉到路上來了。拉到路上來，連夜開到上海。就在這個路上，老師跟他們談話，跟六個兵談話，六個兵當中，一看車上裝載的都是孔家的公文書，那些書籍，喔！非常尊敬了，其中有一個兵，他的祖父跟我們老師是好朋友。這樣愈談愈契機，一路很愉快的就運送到上海。在這運送之前，老師跟他另外兩位同事，三個人就不敢想能不能運到上海，大家都念觀音菩薩。念觀音菩薩就這一路上車子滑到路邊，遇到這樣一個的憲兵、六個兵士，都把災難免除掉。這就是念觀世音菩薩，不必有形式的能夠化解，無形之中就能避免，這是雪廬老人親身經歷的一段故事。

丑八加頌呪詛毒藥難。

呪詛、諸毒藥、所欲害身者。念彼觀音力。還著於本人。

咒，在印度古時候，有一種咒語可以害人的，還有用毒藥也能害人。「咒詛」就是咒語，「諸毒藥」就是古時候用的毒藥。現在還有，往往用咒語放在房屋裏面，叫房屋裏的人受害，用毒藥那是更常見的。這裏講的是咒語、毒藥。「所欲害身者」，那些用咒語、用毒藥害人的，他想害這個人，害身者就是受害的人，所欲，他要把咒語或毒藥害這個人。這個受害的人，「念彼觀音力」，他能夠知道念觀世音菩薩名號，得到觀音力量來化解的話，結果怎麼樣？「還著於本人」，還是回報他，著是這種咒語、這種毒藥害不了受害的人，反而害了本人，本人指的用咒語毒藥害人的那個人。

還著於本人，過去宋朝蘇東坡，蘇東坡是大文學家也學佛，他對文字、經文應該懂得很多，他念到這首偈子，讀到還著於本人，他感覺到這不妥當，他要改一改。改一改是改什麼呢？祖師這裏注解的，就是講《會義》的祖師滿益祖師，他講蘇東

坡要把這一句改了，把還著於本人，改為兩家俱沒事。兩家是加害的人、被害的人，兩家都沒有事。看起來這一改是不錯，但是祖師講的，我們老師也是這麼說，經文含多義，不但含多義而且經文的義理深得不可思議的。世間一般文人文章再好，他也不能夠把經文的義理完全看明白。蘇東坡既是唐宋八大家其中之一，世間的文章得到人家的肯定啊！而且他有學佛，他還對於這一句經文不能夠很深的了解呢！他還改兩家俱沒事，跟還著於本人，你仔細研究研究看，差別在那裏？那就知道經文真是深得不可思議。

蘇東坡的，他就誤解了還著於本人，誤解觀世音菩薩這樣慈悲，怎麼還要讓加害的人來受害呢？就好像跟觀世音菩薩的慈悲不相合。他就沒有想到跟觀世音菩薩沒有關係。這個在《四十二章經》講到，《四十二章經》就說，釋迦牟尼佛在那作譬喻，惡人想害好人，就如同頭仰過來對天吐唾沫。吐不到天上，那天等於好人，「唾不至天，還從己墮」，回過頭來吐到自己臉上，這是一個譬喻。再一個比喻，你想把灰塵灑到賢人身上去，「逆風揚塵」，風往這邊吹，好人在那個前面，你逆著

風把這灰塵想送到好人身上去，結果你這樣，「塵不至彼」，這個灰塵送不到那賢人身上，還是回到自己身上來，兩個譬喻。兩個譬喻意思就說，加害於人的人，還是把自己害了，這個把自己害，不是觀世音菩薩教他害人自害，而是造罪的人，加害人的那個人，他自己因果，自己惡因受了惡果，結果他自作自受的，這樣一分析，可見得蘇東坡改這句子，改是他完全不了解這經文。

我們現在一般文人，文章跟蘇東坡相比，天淵之別，學佛跟蘇東坡相比，也是天淵之別。現在這些文人把佛經看一看，喔！他隨意的來講解，寫文章隨意發揮，甚至於毀謗祖師的注解，你看這種人，我們不好說他，我希望我們大家看到那些人的文章，看到那些人注解經典，不要跟他學就是了。這些人的著作不值得一看，不要跟他學，我們相信祖師的注解。

觀世音菩薩普門品講記

觀世音菩薩普門品講記 第十五集

丑九追頌第五鬼難

或遇惡羅刹、毒龍、諸鬼等。念彼觀音力。時悉不敢害。

這是繼續前面講觀世音菩薩救種種的災難。前面有各種火災、水災等等，還有那些遭受王難、枷鎖等等這些難，剛才念的是追頌第五種遇到鬼，那是惡鬼的災難。

這種災難，這偈頌第一句說，「或遇惡羅刹」，羅刹是一種毒害人惡形惡狀那一類的。「毒龍」這是畜生，畜生一類的，「諸鬼」是不止一種，把一切鬼，害人的那些惡鬼。這些有些是在我們國家可以見到的，有的到後來是見不到了，在可以見到的，比如說羅刹，羅刹這算是眾生的一種。這種在印度那個地方，有些偏遠的地方沒有開化的那些人，就稱他是羅刹，開頭講惡羅刹，惡羅刹害人的。毒龍，龍在古時候無論是印度、是我們國家，都可以看到，但後來看不到。看不到是物種因為時間被淘汰掉。比如說恐龍，恐龍過去有，現在看不到恐龍了，這些動物常常因為長

久時間慢慢變化淘汰掉了。那麼毒龍也是如此。諸鬼，不止一種，這裏是陷害人的那種鬼。這些羅刹、毒龍、諸鬼等，就是說不止這些，那等字包括還有很多，在經文裏沒有舉出來的。那麼一個人遇到這些災難的時候，或遇，或這個字並不是說羅刹、毒龍、諸鬼同時就遇到，不是如此，只遇到那一種，有時候遇到羅刹了，或者有人遇到毒龍了，或者有人遇到那一種鬼了，這叫或遇。不管怎麼樣的，凡是遇到這些害人的東西，這些鬼等等，「念彼觀音力」，只要馬上要遇害的人，他要知道念觀世音菩薩，有觀世音菩薩這種大的能力來救濟。就在念的時候，念彼觀音力，「時悉不敢害」，這時跟念字照應了，遇到要被害的時候，他一念觀世音菩薩，觀世音菩薩這力量就顯出來了，那些害人的羅刹、毒龍、惡鬼等等不敢害，不敢加害念觀音菩薩這個人的身上。

下面這一首遇到這些猛獸來害人的時候，念觀音的力量，那猛獸的災難也可以消除掉。

丑十加頌惡獸難

若惡獸圍繞·利牙爪可怖·念彼觀音力·疾走無邊方。

這是「惡獸」，惡是那些兇猛的野獸，像老虎獅子、狼、豺狼，這些都是吃人的猛獸。「圍繞」，遇到有人走到外面遇到這些惡獸來圍繞，不止一個野獸，既然說圍繞就是可能遇到不止一個野獸，譬如說遇到老虎，可能還有好幾隻老虎圍繞。這些猛獸無論是虎也好，是狼也好，是獅子也好，牠們都有牙齒，還有爪，爪還有爪子，單獨念爪（找）。老虎獅子牠的腳那個爪子很厲害的。「可怖」，還沒吃人的時候，在周圍圍繞起來，叫人害怕。這個人如果知道念觀音菩薩的話，他一念觀音菩薩，「念彼觀音力」，彼就指的觀音菩薩那種救災救難那種大力量，彼，指的觀音的力量，念彼觀音，觀音就發出那種力量出來。這種力量一發出來，「疾走無邊方」，那些惡獸牠的利牙利爪，就不起作用了。疾走，叫那些惡獸非常快的走，快走就是離開了。離開到那兒？無邊方，這個遇害的人，眼看很快就要被惡獸吃下去了，他這一念觀音，觀音菩薩施展出來的力量，那些惡獸就走了，走到那裏去了？無邊方，不知道走到那裏去了。就有不可思議這種救災力量。

這兩首都說念彼觀音力，我們在力上研究一下。觀音這力量並不是說觀音用很大兇猛的力量，把羅刹、龍、鬼打敗了，讓牠走了。也不是用大的力量把猛獸趕跑了，不是這樣！觀音菩薩這力，他是慈悲，慈悲發出這力量，比那武力不知高出多少倍數。利用武力想把猛獸打敗了，猛獸還要反抗呢！慈悲這力量讓那些鬼、猛獸受到感化，是這個意思。所以我們學了這兩條，這兩首偈子之後，我們念觀世音菩薩名號，當然觀音菩薩就會來應了，但是在念的時候，我們自心中要學觀音菩薩，學觀音菩薩這慈悲。不但在遇到災難的時候，要學觀音菩薩拿慈悲來對待這些羅刹、毒龍、諸鬼以致於猛獸，我們平常待人接物，我們都要拿一些慈悲來待人。那個善人，我們拿慈悲對待他當然是應該的；就是遇到那些惡人，惡得像惡鬼猛獸一樣那麼惡劣，我們還是要用慈悲心對待他。因為那些惡人，惡得像猛獸一樣，想想看他一失人身的時候，他還想得人身嗎？準是墮落到惡獸那一類之中啊！造的罪業最深的時候，就要墮落到地獄道裏去，或是到鬼道裏去。這樣一想，我們大家都想行菩薩道，學觀世音菩薩，那我們想救濟他還來不及呢！那裏還想到這個人可惡、這個人可殺？不會有這念頭起來。我們只有憐憫他，替他迴向，這方面就能感化。

或許那些惡人他不受感化，但是佛法不可思議的，他受到感化他還不知道呢！那惡習太深了，但是我們自己誠心誠意的來替他迴向，希望他能夠改，長久時間就有效。暫時不能改，給他種種善根，將來他總有改的時候。所以我們從這兩首偈頌裏面，要知道學觀世音菩薩慈悲，我們對待一切人都要慈悲。我們學菩薩道，就是自利利他。自利，你時時刻刻待人接物要慈悲，那你自己就不會造惡業的。不但不造惡業，過去所造的業，藉著慈悲心在那起作用，舊業就不會再起來，久而久之，舊業就會一步一步轉變。這兩條一體萬用，用處廣泛得很。

下面這一首不像惡獸了，是蛇這一類的。

丑十一加頌蛇蠍難

蚺蛇及蝮蠍·氣毒煙火然·念彼觀音力·尋聲自回去。

「蚺」是毒蛇，很毒的那種蛇，蚺。下面「蛇」，蛇是總稱，像蚺，各種蛇叫蛇。蚺是蛇中的一種。還有「蝮」，蝮也是蛇，也是毒蛇的一種，過去雪廬老人講，

蝮這蛇是方頭，頭四方形，叫作方頭蛇。「蠍」呢？平常很少見，內地在江南，長江南邊可以遇到不少這一類的，在藥店裏面毒藥也還有的。方頭蛇，前面講的蝮不限於江南，各地方都會遇到。這蠍是在江南，江南比較多，在別處也有，不見得沒有。牠的身體跟尾巴大概有三四寸，三寸四寸這麼長，這是一般性。但是大蠍子那就多了，大蠍子有長到兩尺，牠的身體就像螃蟹一樣，不過螃蟹沒有尾巴。尾巴現在一般講尾（以）巴，以與偉是古音跟今音不同，讀古音讀偉，現在讀以。螃蟹沒有尾巴，蠍有尾巴、有腿，長的有兩尺長。雪公過去講到，那時候在山東省，山東省政府要拆出舊的圍牆，那就遇到大的蠍子，大蠍子的毒氣一發出來的時候，工人一聞到那毒氣頭就痛，頭馬上就痛。其中有工人用像鋤頭這一類挖土的工具，把大蠍子打死了。打死了從大蠍子放出來的毒氣，就從挖土的鐵器到上面那個柄，上面木頭的把子叫柄，往上毒氣就衝上來了，可見那毒非常厲害的。如果遇到像這種大蠍子這種毒，這種毒的蛇類無論是虺、蝮、蠍都有，不過老師那時候講的山東省拆舊圍牆遇到蠍而已，其他沒有遇到，雖沒遇到，這毒氣可想而知，大蠍子毒是很厲害的。如果那時候工人還有在場的人，要知道念觀世音菩薩名號的話，毒氣自然就

消掉了。

下面「念彼觀音力，尋聲自回去」，尋聲，聲是什麼呢？念觀音菩薩名號的人，他的聲音，再加上觀音菩薩尋聲救苦。觀音，觀是妙觀察，音是妙音聲。觀音菩薩就有音聲，這音聲就是妙音聲。尋聲包含念觀音菩薩這個人發出的聲音，觀音菩薩一感應，應聲而來，觀音菩薩這妙音，這兩種音聲就是尋聲這聲字包含在裏面。尋這個字不是當尋找講，是當一聽到，聽到這個聲音，就那些毒蛇一聽到這聲音，自回去，自然地，牠就自動退回去了。包括蛇的身體，牠的毒氣自然回去了，就害不了念觀音菩薩名的人。

這些蛇，毒蛇放出來的氣，經文講「氣毒」，我們普通人講毒氣。這種毒氣，經文裏講「煙火然」，就像煙火燒得那麼猛烈，那誰敢碰煙火？那個毒氣也是這樣，誰也不敢碰毒氣的。觀音菩薩這種慈悲的力量可以將那毒氣回去，蛇牠的毒氣回去了，沒有了。這什麼道理呢？這就是慈悲的力量。過去證明觀世音菩薩這個慈悲力量能夠消除毒氣，這毒氣就像火、煙火那麼厲害，可以消除的，釋迦牟尼佛過去有

這經歷的。釋迦牟尼佛那個時候，跟釋迦牟尼佛學佛的，常隨眾之中，千二百五十人，其中有迦葉，不是指摩訶迦葉，是另外一個迦葉，是優樓頻螺迦葉，在《無量壽經》前面有講的，那時候優樓頻螺迦葉名氣很大，大到什麼程度呢？在印度有一個小國家頻沙王的國，頻沙王聘請他作國師，這地位高得很。釋迦牟尼佛為了度化這樣很大名聲的外道，他原來學外道的，工夫也很好，不然頻沙王不會請他當國師，釋迦牟尼佛就到他那裏去了。釋迦牟尼佛請求在他那裏借住一個晚上，就是在傍晚的時候，這個迦葉——優樓頻螺迦葉，他說：我這個地方很小，沒有很多的房屋借給佛陀來住宿啊！釋迦牟尼佛說：沒關係，你養的毒龍在那裏，我暫時在那裏借住一晚，可以嗎？迦葉就答應了。答應之後，晚上釋迦牟尼佛就跟毒龍住在一個地方了。住到夜晚，毒龍就噴出火，這裏講煙火然，就噴出火要燒釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛說：你這毒龍吐出的火，你有火，我也用火來攻你。火什麼呢？三昧火，三昧是定的，定中發出的三昧火，把毒龍的火降伏住了。毒龍不甘心，牠又噴出毒氣，這毒氣比火更厲害了。釋迦牟尼佛不會放毒氣的，放什麼呢？慈心三昧。從釋迦牟尼佛心中發出慈心來，慈心三昧，三昧就是定，入了定發出慈的力量出來，這個時候

毒龍的毒氣化為烏有。化為烏有，這毒龍很馴服的伏在釋迦牟尼佛的腳下。到天明的時候優樓頻螺迦葉一看才知道，才知道釋迦牟尼佛慈悲的力量了不得的！到後來再經過釋迦牟尼佛來調教這迦葉，後來迦葉跟釋迦牟尼佛學佛，成為常隨眾。可見得一切的毒氣你怎麼樣降伏牠呢？只有那慈心，拿慈悲心才能夠降伏牠，降伏也許不恰當，是感化牠。

我們學了這一首偈子，要了解觀世音菩薩這種慈悲的力量，慈心三昧。這個慈心三昧可以消除毒龍的毒氣，觀音菩薩也是一樣，觀音菩薩早就成佛了，他當然有慈心三昧。所以我們遇到這些毒氣的時候，念觀音菩薩，觀音菩薩就是用慈悲三昧，來幫助我們消除這些毒氣。

如果我們再問，這裏講的虺蛇蝮蠍的毒氣，念觀音菩薩有效，發出慈心三昧來，但是我們要問，我們現在住在城市裏面，沒有遇到這些毒蛇等等，但是經文它只舉出某一種或某幾種蛇作一個代表，從這個虺蛇蝮蠍可以推演到各種的毒氣，各種的毒氣不止是在這虺蛇毒的蛇類之中，一切的眾生都有毒氣，要知道啊！今日之下我

們是在人道，看起來人道裏面，那有這些毒氣啊？想到我們人，以及其他各類眾生，都有見思惑，見思惑說出來很多了，最嚴重的就是貪瞋癡啊！貪瞋癡古人講三毒。要問我們自己，我們讀了這一首偈子，想想看，全世界的人，那個人沒有見思惑？既然都有見思惑，那就要說那一個人沒有毒氣啊？我們今日之下，別處不說吧，就台灣來講，遇到那一類的人，他都有見思惑，都有貪瞋癡三毒，你跟他接觸，或者跟他一起辦事情，或者就不是一起辦事情，他辦的事情與你有相關，你避不了的。工業方面，造出工業產品，農業方面生產農作物。在為政，古人講為政以德，今日之下為政以德，不能說沒有，少啊！遇到為政不以德，那他就有毒了。雖然我們不從事政治，也沒有從事農業，也沒有從事工業，但是我們每天都要吃飯、穿衣服，我們一切都在政治治理之下，我們都受影響。所以我們一想到，我們每一天每個時候都有這毒氣，那你怎麼解決呢？也不能說這些製造毒氣的人，不管那方面，我們就要勸告他把它消除，或者我們本身發出一種大的力量制伏他，叫他不要施放毒氣。最淺近的例子現在遇到了，毒的牛肉，那個雞有流感，這都是毒氣，你怎麼處理這問題？處理沒辦法，那毒上加毒，那更不得了。從這裏我們學到要有慈心三昧，

我們要平心靜氣的從自己把這心改變，我們既然人人都有見思惑，都有貪瞋癡三毒，我沒有嗎？我有啊！我有，要想改變人家，先改變自己。先改變自己就是要學釋迦牟尼佛，學觀世音菩薩，用這慈心三昧。慈心三昧怎麼學起？就是拿慈悲心對待一切人，不管人家怎麼樣毒，我自己把自心中的毒降伏下去。然後念菩薩的名號，加上菩薩這種慈心三昧，我們自心中真正慈心三昧發不出來，但是知道念觀世音菩薩名號，我們自心中的三昧，能夠把三毒伏下去，壓伏下去，這叫伏惑。再由觀世音菩薩慈心三昧，二力加起來，有助於消除現在的毒，不但是台灣，全世界這個毒就能消除掉，這是最根本的。

丑十二加頌雷雨難

雲雷鼓、掣電·降雹、澍大雨·念彼觀音力·應時得消散。

這裏澍大雨也可以念注大雨。「雲」，大家都知道，天上那個雲，這雲不是普通的雲，天晴有時候也有雲，這個雲將要下大雨的時候，天空出現黑雲那種雲。雲起來之後，結果有雨了。下雨之前有「雷鼓」，雷鼓就是打雷的那種音聲，「掣電」就

是閃電，有雷有電。這些現象出來了，「降雹」，雹，我們一般講冰雹，這裏講的不是普通的冰雹，雪廬老人那時候講的，這個是冰球，球是圓圓很大的，不是普通小的冰雹，這是大的就像石頭那樣大很多的，降這雹。「澍大雨」，澍是冰雹冰球就像從天空裏面倒下來的。過去一般講，形容那雨很大的叫傾盆大雨，傾盆大雨，把盆子比喻天空，也就把天空比喻一個盆子，把水倒下來。天空裏面大的冰雹就像水往下倒一樣，這叫澍，就是灌澍下來，這個字可以讀注，也可以讀樹，讀樹也是那個意思，意思也是一樣的灌澍下來。大雨就傾盆而下，就是澍下來。

這個過去老師在山東的時候，那時軍閥作亂就出現過大的冰雹。那個冰雹一下下來的時候，在山東曲阜有很多大樹都被冰雹毀掉了。只有孔廟那些樹沒有毀，這是雪廬老人當年在山東遇到這樣的現象。孔廟的大樹沒有銷毀，聖人所在的地方，它就有一種慈悲力量可以把災難免除。

由這裏可以知道經文講，「念彼觀音力」，我們遇到這些災害的時候，我們知道念觀音菩薩，觀音菩薩慈悲的慈心三昧力量，就能使那種災害消散。「應時」，你在

念觀音菩薩名號那時候，當時就在那裏「得消散」了。

到這裏為止，都是講的那些世間人所常見的災難，能消災難就是由慈悲的力量能夠把它消除的。慈悲，我們念觀音菩薩，自心中的慈悲就發出來。慈悲是從本性裏起來的。我們常常為了避免世間這些災難，消除這些災難，我們念觀世音菩薩，自心中就起慈心。起慈心開始伏煩惱，伏煩惱，慈心就起作用了，久而久之煩惱由伏而斷就能證果。所以這是講雖然是世間災難，你好好往裏學，就憑這個就能證果，就能解決生死問題。

觀世音菩薩普門品講記

觀世音菩薩普門品講記 第十六集

子二頌三毒二求

眾生被困厄。無量苦逼身。觀音妙智力。能救世間苦。

前面講觀世音菩薩來救七種災難，然後就講有三毒、二種求，三毒二求。這就是觀世音菩薩到世間來，對於眾生有求必應的救苦救難，這是講觀世音菩薩慈悲，有救有求的來答應，剛才念的這一段，就在七種災難以後答應眾生所求。

前面七種災難，祖師注解七種災難，前面講的有果報、有這惡業、有煩惱這三種，這三種把它簡化起來都是由眾生六大造成的。六大就是地、水、火、風、空、識（識，我們眾生都有八個識），這叫六大。這六大，我們眾生的身體，自然界一切現象都是由六大造成的，地、水、火、風、空這五者是自然界，識就是我們眾生一種身心，這六大。六大怎麼來的呢？就是由無明來的。就佛來講，佛到世間來教化眾生，也有這六大，但是佛到世間來這六大都是跟本性一樣。這個六大在我們眾生

看起來是山河大地，在佛也是山河大地。我們見的山河大地，這個是處處都有障礙，而佛在看山河大地沒有障礙。我們眾生的身體心理——就是生命，有生滅，佛沒有生滅。佛到世間來就是教我們明瞭，明瞭就悟，悟了之後，外面自然界這些種種現象、我們本身生死問題都把它轉變了，轉變那個覺了，一覺悟就能得到佛所講的那種作用。不悟就迷了，迷什麼呢？迷了就處處有障礙，覺了就沒有障礙，就無礙。祖師用譬喻講，在佛看起來山河大地一切都是寶，這個寶是從本性出來的。我們凡夫眾生沒有悟，迷了，迷了之後這些寶處處來障礙我們。就拿空來講，地水火風空來講，佛，別說是佛了，就是大菩薩，還有斷了見思惑的羅漢，空對他沒有障礙。他可以在空中來去自在沒有障礙。我們要到那裏去，到國外去、到什麼地方，還要用飛機，要飛機就因為空給我們障礙了。為什麼空能夠障礙呢？我們執著，執著這空。把空當作實在的法。空如此，地水火風都是如此。所以迷了之後，執著那些假相，地、水、火、風、空、識這都是假相，識是因緣生法，其他都是因緣生法。執著這假相，它給眾生種種的障礙。悟了之後，不執著這假相，一切障礙都沒有，生死也是障礙，生死也沒有。把七災講完之後，祖師注解這一段很重要。

我們現在看下一首偈頌，「眾生被困厄，無量苦逼身」，我們眾生在世間遭遇的困苦，厄是種種的災難。無量苦逼身，這種困厄，感受的苦，是多得像無量，沒辦法說出有多少！這無量苦逼身，逼迫我們眾生。人人都有這身，包括身體心理，我們一想是這樣啊！無論那一個眾生，這裏講六道眾生，我們人道眾生，就是人道眾生也是無量苦逼身。至於三途裏面的，那更是苦不堪言。「觀音妙智力，能救世間苦」，觀世音菩薩他能夠解救世間眾生無量之苦。他憑什麼能夠救世間苦呢？就是上面這一句妙智力。妙就是我們凡夫眾生都有識，這八個識，八個識要轉成智慧，轉成智慧四種。前五識是成所作智，第六識是妙觀察智，第七識是平等性智，第八識最後是大圓鏡智。這裏妙觀察智，這妙智就指的妙觀察智，觀世音菩薩他能夠救世間一切眾生無量苦，他就有妙觀察智。這妙觀察智，無論那一位眾生，他受那一種苦，觀世音菩薩都能觀察得清清楚楚的，來救眾生的無量之苦。

普通修菩薩道，要轉識成智。妙觀察智、平等性智轉，沒有圓滿的時候，他能力還有限制的，必得把第八識的識轉成大圓鏡智，大圓鏡智轉成功了，那個妙觀察

智、平等性智就有大圓鏡智的功用，前五識的成所作智也是一樣的。觀世音菩薩他早就成佛了，他有大圓鏡智。所以他這裏講，以妙智力，以妙觀察智他能夠尋聲救苦。世間任何眾生任何苦，只要眾生心裏一想，想到觀世音菩薩，觀世音菩薩就知道，一動念觀世音菩薩就知道。他知道什麼呢？他憑著一個照，大圓鏡智，鏡子好像照，觀世音菩薩一照就行了，就能來救苦。

觀音菩薩有這種觀照的大力量，他把世間一切現象觀察得清清楚楚。眾生什麼心理，他一照就明白得很。再說觀音菩薩成所作智，什麼事情觀世音菩薩都能創造出來，就我們凡夫眾生來講，那些科學家創造發明很多東西，觀世音菩薩都能創造。但是觀世音菩薩創造，他不會創造有害於人的東西出來，比如核子武器。在通訊方面的、創造網路上面，網路有好的有不好的，這是凡夫眾生。你叫觀世音菩薩來創造，絕不會生產那些核子武器的，他可以生產消滅核子武器的這種產品出來。網路上引人學壞的那些軟體、那些內容，觀世音不會創造，不但不會創造，他還有辦法使那些壞的東西能夠消失掉，這是觀世音菩薩他的這種能力。我們了解觀世音菩薩

這種能力，我們在世間從事那一行業，我們心裏不要像現在一般人講創造一種對人有害的，我心裏就想到觀世音菩薩這種慈悲，他所創造出來都是對於眾生有百利而無一害。我們存著這心，在世間辦任何事情，就是與觀世音菩薩救苦救難、答應眾生所求的一樣，我們這樣做的話，就能跟觀世音菩薩相合。跟觀世音菩薩相合，我們有所求的，就能感應。這一層我們要研究這一點，了解這一點我們對於觀世音菩薩，我們求的，的的確確是有求必應。自己這樣做，也教一般眾生也要知道這個道理，知道怎麼求才有感應。

這一首偈頌祖師注解就講了，無論三界之內或三界之外，三界之內就是六道眾生，當然苦是無量的。三界以外的出了三界，怎麼能夠出三界呢？就是斷了見思惑，證了羅漢果了，出了三界，出了三界，界外，界外有什麼苦啊？界內有分段生死苦，界外就是有變易生死苦，所以界外也苦啊！那就是說斷了見思惑，證了羅漢果，出了六道到三界以外了，三界以外還有變易生死，所以說是三界內外皆有苦，有什麼苦？有三毒之苦，貪瞋癡。還有呢？無男無女之苦。就講三界之內六道眾生，我們

人道眾生，人道眾生有的家裏他養了很多兒子，沒有女兒，希望有女兒希望不到，這也苦。有的家庭養了很多女兒，沒有男子，希望男子希望不到也苦。這叫無男無女之苦。這是六道眾生的凡夫眾生。講到界外的話，什麼是男什麼是女，那有另外講法，不是這麼簡單的。界內無男無女之苦，這個是很淺的，很粗淺的。這個粗淺的，求觀世音菩薩會求到的。過去或現在有很多想要有個女兒，真正在求，求得到，求男的也是如此，這就是有求必應。祖師講無量苦包括界內界外的，這三毒之苦，還有無男無女這種苦，觀世音菩薩都能來救，就是答應，滿足眾生所求。

我們眾生能夠求到觀世音菩薩來救濟、來滿足所求的話，最重要是我們要學觀世音菩薩。學觀音菩薩，觀音菩薩大圓鏡智都開發出來了。我們最低限度要開始學，學妙觀察智、平等性智，這兩種智慧就是第六識第七識，在因地來開始學，因地學滿了，成所作智、大圓鏡智就算圓滿。我們在因地學妙觀察智、平等性智。這個妙觀察智、平等性智，從那裏開始學？就是由慈悲心。佛、菩薩到世間來就是慈悲！如果不發慈悲心的話，成了佛他就在那裏，安安靜靜的在涅槃境界裏享受，菩薩也

是，那何必到世間來。成佛行菩薩道，開始的時候發心就要教化眾生。成佛以後呢？還是要來教化眾生。所以我們學觀世音菩薩，我們開始學就以慈悲心來觀察一切眾生的痛苦，觀察一切眾生的痛苦從那來的，然後教他怎麼消除痛苦的來源、根源。我們對待一切眾生都以平等心來看待他，這就是慈悲，我們從這裏學才能學得好。

壬二頌後答二 癸一正頌示現三 子一明身業普應

具足神通力·廣修智方便·十方諸國土·無刹不現身。

種種諸惡趣·地獄、鬼、畜生·生老病死苦·以漸悉令滅。

觀世音菩薩有神通，這個神通跟一般神通不同。一般神通，外道有外道的神通，不必講，那神通靠不住的，神通會失掉的。就佛家修的，斷了見思惑證羅漢果的有神通，學菩薩道的菩薩、大菩薩也有神通。但這神通不像觀世音菩薩，觀世音菩薩具足啊！他這神通具備滿足的這神通。羅漢、菩薩神通都沒有具足，所以神通力還有限度的。觀世音菩薩這神通具足了，圓滿了。為什麼神通具足呢？「廣修智方便」，

他是能夠廣修這智慧，這個智慧有真實的智慧，有方便的智慧，真實智慧叫實智，方便智慧叫權智。所以廣修智方便，兩種智慧都是有的。這兩種智慧，實智就是從自己本性裏面顯出來、用出來的。權智呢？先有了實智，然後才懂得用種種方便法來教化眾生，這就是權智。你這權智必得有實智，才能談得上有權智。實智是自己受用的，權智是來教化眾生的，有智慧。所以說廣修智方便這一句，觀世音菩薩是廣修，廣修不但就時間來講，長遠的修。就空間來講，那一門事情那一種法他都來修、來學習，所以叫廣修。廣修之後這個實智才能夠起作用，才能顯出來。實智顯出來才有方便智，才能夠教化眾生。這個方便智來度化眾生，那真正是普度眾生。有這兩種智慧，就有觀照的作用了，就具足神通妙用了，這兩句是這意思。我們凡夫眾生學觀世音菩薩，不按照觀世音菩薩過去廣修的話，那怎麼成就啊？所以我們現在學觀世音菩薩學佛，不能不研究經典。佛家經典我們要研究，世間法我們也要了解啊！了解之後，世間法一切都是因緣生法，因緣生法固然對眾生是障礙，有生老病死，既是因緣法是假的，假的就能夠把它消除掉，就能把它破除。怎麼破除法呢？那就學觀世音菩薩這種廣修智慧，廣修智慧才能有這種能力來教化眾生。

下面這兩句，「十方諸國土，無刹不現身」。這兩句就是講上面觀音菩薩因為廣修智方便，兩種智慧才能發出神通出來，才能有具足神通力。有這個具足神通力，他可以到十方國土去。十方無論那一方的國土，無刹不現身，他都可以到那裏現身說法。

無刹不現身，祖師注解現什麼身？十法界的身，十法界。菩薩現十法界身，可就不得了了。現六凡的身，我們知道六道裏面菩薩都可以現身的，再說聲聞緣覺，菩薩當然能夠現。再說學菩薩道的，十法界裏面九法界都可現身，十法界的佛法界怎麼現身呢？佛法界指的實報身。國土來講，有凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土，最後常寂光淨土。常寂光淨土是純粹佛所居的淨土。實報莊嚴土是法身大士，他在報身土。居在報身土裏面報身菩薩，他的根機合乎佛法界這個身分。所以祖師講具足十法界身，十法界身是得了報身的菩薩，這種根機他合乎佛界的根機的。這樣說起來觀世音菩薩，他能夠知道十法界的根機，他來觀察一切眾生，十法界根機的眾生他都能觀察。既是能夠觀察，他來救苦救難，答應所求的都能辦得到。苦難

不僅僅是六道之內七種災難、兩種所求的。三界以外那個苦難，那個所求的，三界以外求男求女，就是開發智慧，就把無明去一層，智慧開發一層，智慧男、智慧女。智慧男智慧女誰能障礙他呢？無明障礙，去一層無明，智慧男女就出現一分，觀音菩薩都能夠觀察、都能滿足。界內界外眾生所求，他這神通力量能觀照這些根機的眾生。

「種種諸惡趣，地獄、鬼、畜生。生老病死苦，以漸悉令滅。」

這首偈子講到「種種諸惡趣」，惡趣下面講有地獄、鬼道、畜生道，還有阿修羅道，阿修羅道分配在人道、天道、畜生道，分別在這裏，鬼道裏面也有，所以這裏只講地獄、鬼、畜生，上面諸惡趣把這些都包含在內了。觀音菩薩救苦救難，包括這些惡趣，當然人道也在內，天道也在內。六道的眾生都有生老病死這種痛苦，不但六道眾生有生老病死痛苦，出了六道以外變易生死也是痛苦的，不過變易生死，不像六道之內分段生死苦得那麼厲害啊！界外變易生死，無明在那裏轉變，轉變一層無明不那麼容易的。比如說我們要學慈悲，我們拿慈悲心、平等心來看待眾

生，說是這麼說，我們真正要行起來的時候，對著那個不講道理的人，他處處拿著陷害的心對著我，我反而不但不怨恨他，還要慈悲心看待他，這在心理上不那麼容易轉變，轉變一次很苦啊！這就是比喻三界以外轉變無明，無明它是障礙本性的。無明不轉變不破除，本性顯不出來啊！轉變一次無明，無明很深很多的，轉變一次就像一番生死。所以那個等於「生老病死苦」一樣的，不過比六道眾生分段生死苦輕得多了。

這些生老病死的苦，後面一句「以漸悉令滅」，這一句重要啊！這些界內界外的眾生，這些生老病死苦，觀世音菩薩都能來度化他，這就不止是前面講七種災難了。七種災難是小事情，生老病死，生死大苦這才是重要！菩薩都能漸悉令滅。漸悉令滅這要注意了，菩薩怎麼樣使六道眾生、以及界外眾生都能逐漸逐漸消滅生老病死苦？

這些先講六道眾生，六道眾生地獄裏面眾生最苦，鬼道眾生雖然比地獄苦好一點，不那麼重，但是墮落到鬼道也是苦得很啊！鬼的壽命很長，那一墮到鬼道裏面

什麼時候才出來？那沒辦法想像啊！畜生道裏面也是苦得很！地下螞蟻那時候釋迦牟尼佛時代就發現了，七尊佛出世，螞蟻身還沒有脫離呢！怎麼脫離啊？螞蟻死了以後再來又是螞蟻，螞蟻死了以後還是螞蟻，由這裏可以知道墮落畜生道要脫離出來太難了。畜生道是如此，鬼道、地獄道更是長遠得很，在那裏長期受苦。而且這些眾生長期受苦，他不知道求救啊！他那裏知道像我們人道眾生念觀音菩薩，求觀音菩薩來救苦救難，那些眾生他不知道求啊！但是觀世音菩薩有大慈大悲，跟佛的慈悲一樣，前面講無刹不現身、尋聲救苦，隨類現身的，他可以到惡趣裏面，那一道他都可以現身在那一道去。那一道都去，雖然惡趣眾生不知道求救，菩薩到那裏去感化他。感化他教他能夠學佛，不那麼容易的，先把他度出來，出那一道。比如說地獄道，教地獄道眾生脫離地獄。教鬼道眾生脫離鬼道這一道。畜生道教他脫離畜生這一道。那就到人道來了，到人道來就好辦了，到人道來可以學佛，可以知道求觀音菩薩，這叫以漸悉令滅，令滅就是對惡道的眾生教他脫離惡道到人間來，人道眾生他知道學佛，求觀音菩薩。求觀音菩薩不僅僅是前面講七種災難，除了七種災難以外他還解決生死問題，脫離生死大苦。這叫以漸悉令滅，滅那些三途的苦，

人道眾生脫離那種生死苦。

對於惡道眾生，觀世音菩薩把他度化出離惡道，到人間來。人道眾生他知道求觀音菩薩，知道請觀音菩薩來度化他，解決生死問題。六道眾生人道、天道以外，就三界以外的眾生，那是聲聞緣覺菩薩，三界以外的。三界以外聲聞緣覺證了果，他如果不迴小向大那就不能成佛的。他要想成佛，他要迴小向大發菩提心，發菩提心他就修菩薩道了。修菩薩道既然出了三界，怎麼還有生死呢？這祖師注解了，「分段、變易各有四相之苦」。分段生死苦當然苦，變易生死也有苦，苦分開來講有四相，四相就是生老病死，四種相。六道之內的四相好明白，我們人道眾生有生老病死，出三界也有生老病死。這生老病死我們在六道裏面眾生是由父母生的，三界以外變易生死，照理說也是父母生的，那個父母是誰呢？就是無明，無明就是變易生死的父母。所以天台宗的教理講，成了佛了，證到涅槃了，要辭別無明父母。無明就是他的父母，辭別無明了。根本無明斷除乾乾淨淨了，那就沒有變易生死，辭別無明父母。所以界外的變易生死有生老病死，生老病死就是無明造成的。無明斷乾

淨了，四相也就沒有了。

觀世音菩薩有這樣大的神通力量，救這些界內界外眾生的生死苦。我們凡夫眾生只要符合觀世音菩薩救苦救難那種修養，我們就能感應菩薩答應一切所求。

觀世音菩薩普門品講記 第十七集

子二明意業普觀

真觀、清淨觀·廣大智慧觀·悲觀及慈觀·常願常瞻仰。
無垢清淨光、慧日、破諸闇·能伏災風火·普明照世間。

這裏就是解釋觀世音菩薩這個觀。這個觀就觀世音菩薩來講，這個觀是包括佛家所講的教理全部在內，佛家教理就是天台宗所講的空假中三諦三觀。諦是什麼呢？諦是四諦法的那個諦，講所觀的這個法，觀是能觀的心。就天台宗來講，一法三諦，講一個法分成三個諦；三個所觀的這個法來講，觀是一心三觀，以心中的智慧來觀所觀的三諦。那就是說天台宗講學佛，就是用能觀的心，心裏發出智慧來觀一切的境界，三諦三觀，整體來講空、假、中。

所觀的三諦，諦簡單講空、假、中。空、假、中，觀空的時候，這經文開頭就講「真觀」，真觀就是空觀，「清淨觀」就是假觀，「廣大智慧觀」就是中觀。空、

假、中，觀的就是三諦。後面講「悲觀」、「慈觀」，悲觀、慈觀就把中觀觀到究竟圓滿的時候，成佛了，那就同體大悲，無緣大慈，佛的境界了。我們今天就講五種觀法。

這個「真觀」就是空觀，我們學佛常常從經典裏面學到真觀是空觀，一切皆空。但是一切皆空很難了解，我們分析一下，一切包含那些？我們每個人的本身，到社會人羣人類各種組織，再呢？山河大地、日月星辰，自然界都包含在一切之內。就拿我們眾生本身來講，本身我們生理的組織、心理的結合，身心，比如說我們身心是空的，一般人很難了解。再說社會人羣的各種組織，有政治的、有民間的團體，這就是人類的組織，這是不是空的呢？這也很難了解。至於講到山河大地、日月星辰，以至於虛空，都是空的。就這些現象來講，說是一切皆空分析起來，拿這些現象一般人就很難了解了！明明是有，有這些現象，怎麼說是空的？是沒有呢？難就難在這裏。

這個根據龍樹菩薩寫了一首偈子，前兩句就說，「因緣所生法，我說即是空。」

要了解空觀這意思、所觀的境界，龍樹菩薩這四句偈子就講四諦法，苦集滅道四諦法。苦集滅道四諦法前面苦集，講這些法，總體講因緣所生法。因緣怎麼是因緣呢？就拿人來講，其他動物也是如此，我們生理部分有地水火風四大種，心理方面分開來講受想行識。受是感受。想，思想的想。行，流行沒有停住的意思。識，人人都有的識。心理方面受想行識，生理就是地水火風。把這些生理的、心理的合起來，就是因緣和合，和合注意這和字，和才能合。不和四大分離了，因緣不和的時候，身體種種病就出現。和合，這個因緣和合才有我們眾生這種現象，合起來眾生生命在這裏。要分析起來，地水火風，地也可以再分，水也可以再分析，火、風都可以再分析。心理方面，受想行識還可以再分析。分析愈詳細愈多。地水火風，色受想行識合在一起，叫作五蘊和合。五蘊和合叫作一合相，就是我們人的生命。分開來每一蘊，每一蘊代表一個法，色，四大是色法，色是一個法，受想行識也都是法。你一合相，五蘊和合這個生命是個我，分開來那是法。這些法，每一個法分得愈多愈詳細，多得很。我們凡夫眾生，不學佛的人，他連五蘊和合的假的我相，就是我相，執著有我，你教他無我，他不了解、不承認。講到法，每一個法更不了解。凡

夫眾生有我執、有法執，我執就執著假我當作真的我，法執就執著假法當作真法。所以凡夫眾生在六道裏面生死輪迴，就是我執不肯放棄，所以才生死不斷的。出了六道還有法執，法執不肯放棄就不能夠成佛。先解釋空觀，要把空觀解釋清楚，要教普通人都能夠覺悟，覺悟一切的假我都是因緣和合的，法也是因緣和合的。所以龍樹菩薩四句偈子講，「因緣所生法，我說即是空。」我們對於世間的萬法，包括我們本身在內，境界轉不過來，明明是有，為什麼是空呢？因為這都是因緣所成的，因緣和合才有個假相。因緣不和合這就散了，沒有這假相。就這假相來講，這假相都是因緣和合來的，空啊！要了解真空，不能了解真空，在理論上這知見不能轉過來，你怎麼用工夫證到真如本性？真如本性是真空。所以龍樹菩薩開頭講因緣所生法，必得了解一切假相都是因緣來的。你能悟到這因緣，因緣有聚有散，我們人的生命現象、社會的一切組織，山河大地都是因緣生出這假相。把假相當真的就是我執、法執，那生死不得了啊！那怎麼了？悟就在這上面悟。

真觀這兩個字，真觀為什麼是空觀呢？就是我們凡夫眾生認假不認真，把假我

的假相當作我。因緣所生的我，他當真的，真我，這叫作著相，著了這假相。著了假相當作是真，就不認真了。能夠認真，再用觀的方法，把假的東西把它否定了，把它觀掉了，然後得的真，這真是我們自己本有的真心。這個學小乘的聲聞緣覺用工夫，他工夫用成功了就斷見思惑。見思惑就是凡夫認假不認真，但是要斷見思惑，先斷見惑，然後斷思惑。見惑斷了以後，斷思惑就難了，天上人間七番生死，時間遙遠。釋迦牟尼佛有特別法門，那就是教我們學佛的人，斷見惑固然一次斷，也是過去世修，修到這一世一次斷。思惑，七番生死到天上人間，人間壽命短，天上壽命長，七番來往時間多麼長啊！所以有個特別法就是勸學佛的人，要往生到極樂世界。往生到極樂世界，《阿彌陀經》有根據的，若一日、若二日、……若七日，七日就能斷惑的，這是打佛七一個根據。現在有人不了解，他自作聰明打佛一、打佛二、打佛三，那沒有根據。正式根據打佛七是《阿彌陀經》講，《阿彌陀經》按照從一日到七日，工夫好能夠得一心不亂。得一心不亂那往生到極樂世界毫無問題，沒人助念照樣去。但是工夫不好，沒有斷見思惑，他能夠把見思惑伏得住，讓它不起現行。在打佛七的時候能夠伏得住，佛七以外平常也用工夫，能夠把見思惑伏得

住，這叫伏惑。平常伏惑有工夫，到臨命終的時候，需要有人助念，這也一定能夠往生。所以在這裏了解這個道理，最快的辦法，那就發願到極樂世界去，到極樂世界那就一生成佛了，那快得很。就是還沒有往生的時候，平常你念佛，在打佛七的時候念佛，不是打佛七的時候在平常念佛，平常念佛或出聲音念佛，或是默念，或是憶佛，這都是念佛。當你念佛的時候，一念相應一念佛，在這一念之中相應的時候，自己能念的心與所念的佛能相應了，就在相應一念之中就是佛的境界，你想想看這個法門多麼高啊！

一念相應注重在當前一念，這一念跟佛相應，就在這一念之中就是佛的境界，你看看這境界多麼高！要注意的是，就把這一念，平常這個念頭都能夠繼續，繼續不斷，就〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏面講「淨念相繼」，要點就在此。

所以我們學到這一章這一句的時候，就知道一念相應境界就是佛的境界。佛這個境界，不但沒有種種災難，沒有種種病苦，生死也沒有！佛還有什麼生死啊？要知道這種大的功用，就是我們在世間遇到任何的那個諦，苦諦、集諦，苦諦是苦惱

無邊的，能夠感受到一切都是苦的時候，就用淨念相繼的辦法，那就一切苦都能轉變的，到最後生死就是這樣轉法。

「清淨觀」，清淨觀就是假觀。前面講真觀，一切因緣所生法都了解了，不執著假法就得到真心了，真觀就得到真心了，那很容易懂。假觀更難懂，而且境界更難轉變過來。假觀是什麼呢？也是因緣所生的一切假法，要觀的時候，能觀的心來觀一切假法，說起來容易，你觀怎麼觀法子呢？這些假法都是我們現實的環境。比如說我們人的生命，這都是假的，要用真觀來講，把它看空了就好。但是問題在那裏呢？看空容易，不執著就容易。看假不容易，必得要用身體來學佛。佛菩薩到世間來教化眾生，他也要用這身體，這身體是假的不錯，他沒假的身體，他怎麼到世間來弘法利生呢？我們凡夫眾生沒有身體，我們憑什麼來學佛？假的身體還不能不要！你要這身體就是著相，不要身體又不行！這不兩難嗎？我們本身是如此，社會人羣各種組織，自古以來沒有政治行嗎？古時候君主時代，現在民主時代，不管君主時代、民主時代這政府還是需要的，民間的組織，各種行業各種組織，他要推行

他的工作，沒有組織還是不行！自然界的山河大地是我們眾生的依報，我們到世間來，沒有山河大地這環境——自然界的環境，我們不能夠存在，問題難處在這裏。

了解清淨觀，了解假觀，就看清淨這兩個字。我們凡夫眾生離不開這假相，你讓他離開假相是辦不到的事情。不離開假相就著相，凡夫眾生就是這樣。菩薩、佛不必說，佛到世間來他要用色身，用假的身體才能夠弘法利生。但是呢？不執著。一執著就染了，污染了，就被假相污染了。佛、菩薩不執著，他說法、做任何事情，譬如說觀世音菩薩到世間來三十二應，這都是用假法，三十二應，三十二種身分這都是相，他用這相來救苦救難，但是他絕對不會執著這假相，他就是沒有染的。沒有染的就是說不被假相污染了，這叫清淨。我們凡夫眾生就前面講的，他沒有不著相的，一著相就污染了。一污染了，生死固然不能了，就是求觀音菩薩來救災救難的時候，觀音菩薩當然大慈大悲過來救，但是自己被這假相污染得很厲害的時候，那得到感應微乎其微！所以我們凡夫眾生，要想感受到菩薩來應的時候，自己不要著這假相。自己不著假相，雖然沒有得到清淨，但是距離清淨方向是正確的，容易

得到菩薩來感應、來應化的。工夫好用至誠心，不要那樣把假相執著不肯放棄的話，容易得到菩薩來救災救難的。不但世間小的災難，就是地水火風前面講的大三災也可以轉變。講到究竟處，最大的災難就是生死，生死的災難這都可以轉。問題要自己學菩薩、要學佛，學這清淨，清淨就不著相。《金剛經》裏面講：無我相、無人相，無眾生相、無壽者相。沒有這四種相，四種相還是概略的講，四種相分開來講無窮無盡的。我們凡夫眾生要想得到菩薩這種無窮無盡的來感應，就要學著從無我相、無人相、無眾生相、無壽者相來用工夫，這個四相包括一切的。我們對在世間的一切假相，我們都不要受它的污染，那就得了清淨了，學這清淨當下就受用。學淨土法門發願往生極樂世界，平常有這工夫，到臨命終時候，往生沒有問題。

下面講「廣大智慧觀」，就是中觀，空假中的中觀。中觀更深入一層了，前面講空觀，清淨的假觀，這兩種觀都是用智慧來觀，比不上廣大智慧觀。前面兩種談不上廣，也談不上大。這裏講廣大智慧觀，廣是廣到無窮無盡的，大也是無窮無盡的。這一種智慧，什麼智慧叫廣大智慧呢？就是大圓鏡智。講唯識把八個識轉成四

種智慧，前五識是成所作智，第六識是妙觀察智，第七識是平等性智，第八識是根本的大圓鏡智，大圓鏡智是成佛了。我們凡夫眾生修行的時候，第六第七這兩個識，從這裏開始轉識成智。轉到要成佛的時候，前面五識成所作智跟大圓鏡智，同時轉成功，《唯識學》講，第六第七因中轉，前五第八是果中圓。這裏指大圓鏡智成佛，這個智慧涵蓋一切了。觀世音菩薩早就成佛了，他有這大圓鏡智，他早就證到大圓鏡智了。廣大智慧觀，觀世音菩薩他能夠尋聲救苦，不是我們所想的觀世音菩薩到處去，那裏有痛苦的聲音就來救，觀世音菩薩大圓鏡智無所不在，只要眾生有求救的聲音，他也不需要其他的動作，用他的智慧一照，就明瞭了。有這種智慧一照什麼都明瞭了，雪廬老人過去就講，三千大千世界那裏下了毛毛雨，佛就知道，觀世音菩薩早就成佛了，當然他都知道。我們眾生求觀音菩薩，用什麼心思來求觀音菩薩？合乎觀世音菩薩救苦救難這種大慈大悲的心理，就能得到觀音菩薩一照，這個災難就能消除掉，他有這種作用。甚至於講反面的話，三千大千世界那裏的眾生，他要是犯罪，就拿小偷來講，小偷要偷人家的東西，他用種種方法來怎麼偷，菩薩都知道！犯罪的人想用種種方法瞞過人家，但是瞞不了菩薩！他什麼都知道。這是

觀世音菩薩廣大智慧觀。我們了解菩薩廣大智慧觀，我們求菩薩，老老實實的來求，所求的都是正當的事情，不是說我求求觀音菩薩幫我簽六合彩，我請觀音菩薩幫忙中彩吧！那求不到的！這舉一個例子而已。所以我們了解觀音菩薩智慧觀，我們用正當所求的事情，有求必應。

後面講「悲觀及慈觀，常願常瞻仰」。悲觀、慈觀，這兩種觀，觀世音菩薩已經成佛，這兩種，成佛的慈悲與一般人不同。一般人的慈悲就是凡夫眾生發的慈悲，凡夫眾生發的慈悲，這是說他這心也很可貴，不錯啦！他這心理把世間一切眾生看作是自己過去的家人，家裏父母兄弟姊妹。外面一切有緣分的眾生，他就想到怎麼樣把苦拔除掉，再給他樂，叫拔苦與樂。與樂是給那些親戚朋友有緣的眾生，給他們樂，這是凡夫眾生的心裏所發的慈悲，慈悲心。

凡夫眾生這種慈悲，雖然也很可貴了，但是限於有緣的，與他有緣的，雪廬老人講這是從自己的愛上面，叫愛緣慈悲，愛護有緣的人，這心是愛心出發的。菩薩呢？就一般菩薩來講，他是法緣慈悲。所以菩薩為了眾生不了解這個法，法就是前

面講的，觀的假法了，他不明瞭假法，也不明瞭實相這個法。所以菩薩要發慈悲心，教眾生把不明瞭法緣的眾生那些苦，把它拔除掉。再給那些眾生樂趣，拔苦與樂。這種拔苦與樂，叫法緣慈悲。

菩薩這法緣慈悲固然比前面愛緣慈悲境界要高，但比不上無緣慈悲。無緣慈悲就是佛的境界，觀世音菩薩就是無緣慈悲。無緣慈悲不管任何眾生，菩薩都是要來拔他的痛苦，給他這樂。這個痛苦就世間法來講，各種災難病苦等等，最重要生死大苦可以拔除，就是了生死。與樂呢？這與一切眾生得到安樂，得到安樂，生死問題這大苦拔除掉了，了了生死了，這就是得了大樂了。這種無緣大慈大悲，講到生死，不只是六道之內的生死輪迴，出了六道還有變易生死，觀世音菩薩都能拔苦與樂，一直度化到成佛為止。這是觀世音菩薩大慈大悲，是無緣大慈，同體大悲。

後面「常願常瞻仰」，我們學了〈觀世音菩薩普門品〉，我們就是要依觀世音菩薩，一切都是皈依到觀世音菩薩這上面，發這個願。皈依觀世音菩薩，就學觀世音菩薩這種大慈大悲。皈依你怎麼皈依法？心裏有觀世音菩薩，心裏有觀世音菩薩就

是念觀世音菩薩。時時在心裏想我有苦難，我有生死苦難，出了三界以外還有變易生死的苦難，我學觀世音菩薩，求觀世音菩薩來救我，這是仰，瞻仰。心裏這念頭歸結自性清淨的念頭，把觀世音菩薩放在自己念頭裏面，這就是瞻仰。

這一首偈子，祖師注解說就是觀世音菩薩所證到的境界，觀音菩薩早就成佛，是現在乘願再來的菩薩。所以這三種觀，真觀是不可思議的空觀，清淨觀是證到不可思議的假觀，中觀，廣大智慧這中觀，就是不可思議中道觀。後面悲觀、慈觀，那真正是佛的境界，前面三觀都不可思議了，到了成佛，證到佛的境界，就是大慈大悲這個觀。這就是觀世音菩薩自己所證這五種觀。

觀世音菩薩普門品講記

觀世音菩薩普門品講記 第十八集

無垢清淨光、慧日、破諸闇。能伏災風火。普明照世間。

這一首偈子，還是根據前面那幾首來的。前面講觀世音菩薩五觀，五種觀察世間五種那個觀。這裏講「無垢清淨光」，這是把前面講的有悲觀有慈觀，一共五種觀把它結合起來，結合起來就是空假中，用心能觀之智，觀所觀三種諦理，三諦就是三諦三觀。其中有空觀、假觀、中觀。今天講的無垢清淨光，這種解釋廣大智慧觀。廣大智慧觀，前面講是大圓鏡智，這個大圓鏡智就是佛的境界。觀世音菩薩他早就成佛了，他有這種境界。這裏講無垢清淨光，這個無垢的本性完全開發出來，這是沒有任何的垢了，垢代表無明，煩惱無明都叫作垢。沒有垢的光叫作清淨光，這個光只有大圓鏡智才能夠發得出來。這個清淨光比喻的話，「慧日」，拿慧日來譬喻；那個無垢清淨光，觀世音菩薩有這種光就像慧日一樣。日指世間這太陽，而它不是普通的日是慧日，智慧的日，那不是我們凡夫眾生現在看的太陽了。他這慧日「破諸闇」，就是觀世音菩薩有這慧日，慧日他的功能就能破除黑暗。黑暗從那來

的？就是一切眾生都有的無明，無明有枝末無明就是見思惑，根本無明那就是無明惑。觀世音菩薩這種清淨光，譬喻智慧的日就像太陽，它能破除眾生的一切煩惱無明。有煩惱有無明，煩惱由無明來的，把這破除。「能伏災風火」，眾生人人都有惑，都有這惑心裏就是黑暗的。這個惑就把本性（人人都有本性）障礙了，把它蓋住了。蓋住本性，他心裏黑暗的，他造了些惡業。造惡業就得了惡果，惡果很多啦！把它歸納起來略為簡化簡化，前面講七種災難，七種災難再把它簡化有水火風三災。所以根本的他能破諸闇，開始初步的風災火災，當然水災也是在內了，能夠把它伏得住，能夠伏得住這些災難，最後能破除諸闇，這靠的什麼呢？靠這無垢清淨光。無垢清淨光「普明照世間」，普明！成佛以後第八識大圓鏡智發出大光明，大光明普照世間。他這普明照世間，就是大圓鏡智，也就是無垢清淨光。這是講觀世音菩薩他這大圓鏡智發出來這個光，可以照徧世間。照徧世間不是那麼簡單，按照蕩益祖師講的，十法界的二種生死，六道的分段生死，六道以外的變易生死，他能夠普照世間，能夠把兩種生死，和風水火三災都能夠照。普明呢？是講結果，把世間照得大放光明了。眾生見思惑也照破了，根本無明也照破了，這就成功了。所以祖師他

拿四諦法來講，普明照世間就是道滅。四諦就是苦集滅道，苦集滅道，前面普明照世間開始的時候，那是苦集，讓眾生明瞭自己生老病死，世間災難怎麼來的，然後知道怎麼用工夫要修道，修成功了就是滅，把世間這些災難滅除掉，最徹底的把無明徹底把它滅除掉。所以後面講的普明照世間，包括道與滅，開始的時候就是修道，最後成功了成就了，就成佛了。所以後面普明照世間這一句話，就四諦法來講，後面講修道修成功了，滅，把世間一切無明都滅除，最後是這一句。

我們讀了這一句經文，就是修道然後到寂滅之境，修道重要了。在修道時候我們自己要了解，個人在世間遭遇種種的苦難，人類社會遭遇天災人禍，我們既是修道的人就要明瞭，這是一個結果，結果是由造業來的，造業是因為起惑，起惑造業受報。所以我們在這世間面對各人種種苦，這是苦果。這個人類社會共同遭遇這天災人禍，這都是果，這果既然明瞭了，我們遇見這果不要怨天尤人，自己覺悟就是自己造成的。明瞭一切由自己造成的，心裏就平下來，平下來就能想辦法藉觀世音菩薩這普明來照，我們自己覺悟是自己的一分力量，自己覺悟才能感應菩薩普明

來照。自己不覺悟，或者雖是覺悟了，不能夠按照教理平心靜氣的來轉變心理，那菩薩怎麼樣慈悲，普明那個明也加不上的，就講慧日，就如同那個世間太陽可以照，但是我們要是躲到黑暗的地方，那太陽就照不到了。躲到黑暗的地方是自己造成的。所以讀了這一句經文，我們當下就覺悟，覺悟之後，遇到任何災難的時候，馬上就去轉變，轉變是心在轉。心一轉就能感應菩薩大光明來照，兩種力量結合起來，他就發生改變一切這個功效。

下面這一首開始就講慈悲就像法語，我們先看這一首。

子三明口業普說

悲體、戒雷震・慈意、妙大雲・澍甘露、法雨・滅除煩惱燄。

這裏是照應前面講慈悲，慈觀、悲觀，慈悲觀。所以這裏面開始講「悲體、戒雷震」，下面講「慈意、妙大雲」。悲體就是講觀世音菩薩身體，觀世音菩薩身體就是一個大悲體。戒呢？這個戒也是菩薩的身體。佛家講這個戒，戒的作用就是自己

把自己身心約束好了，不讓任何眾生起煩惱。最淺顯的意思不要害一切眾生，不但不能殺生，對於人、對於一切眾生都不能傷害，這個戒就是講這個道理。觀世音菩薩是大悲的，身體是大悲的悲體。觀世音菩薩這個戒，身體就是一個圓滿的戒律。我們普通人要想度化眾生，要度化眾生的時候不持戒不行的。自己在戒律上不講求，卻要教人家諸惡莫作，自己不受戒，不受戒就做壞事情，人家怎麼會聽呢？我們普通人度化眾生要守戒，守戒不像觀世音菩薩，觀世音菩薩本身就是戒，那種戒德莊嚴的，自然就能感化眾生。我們講這戒，還講種種方法，來勸人家學佛叫作布施，行布施。布施當中有財布施、法布施、無畏布施這很多！還有你看那一類眾生，有些眾生你用懾的方法，不夠的不行的，你對眾生用懾法罵一下，一下就把他罵跑了。你還要用愛語，愛語，是用他能夠聽得進去的言語跟他說法。這個以外，凡是對他有利，他認為有利的跟他說。還有同事，他是什麼樣的心理，現在做什麼事情，你要跟他行同事這個方法，這叫四攝法，這四攝法不容易的。用四攝法教眾生諸惡莫作，眾善奉行。所以我們凡夫眾生，只憑自己戒律莊嚴還不夠，還要講這些方法。觀世音菩薩本身就是圓滿戒體，自然任何眾生一見觀世音菩薩就受到感化。觀世音

菩薩不必講，我們就看印光祖師，印光祖師那種威德，在那個時候那些政府裏面的高官，學術界地位很高的，清朝考試的時候除了狀元以外，第二名是探花，考上探花就不得了了。見到祖師，祖師一懾服他，馬上把他轉過來，印光祖師有這種威德。觀世音菩薩已經到佛的境界了，想想看他那種戒德莊嚴的本身，他就能感化一切眾生。

雷震，雷就是天上打雷的雷，雷聲一發動就是震動。這是譬喻的話，觀世音菩薩戒德莊嚴的身分，眾生一遇到觀世音菩薩，觀世音菩薩那種大悲的體，以及整個身體的戒德，那種威德的一種氣氛，也就是我們看人，看普通人，他有一種神氣，這神氣說不出來，但是可以體驗出來。譬如說某個人在前面走，你在後面看，知道這是某個人，看他一舉一動，他雖然沒有說話，你就判斷這是那一位，是什麼人，這是什麼呢？他一種神氣自然顯示出來。觀世音菩薩這種威德、這種神氣，就像雷發動那種音聲，可以震動，震動就教人心能夠受到感化，能夠改變。所以他的悲體，他的戒德能感化一切眾生，就像雷的音聲，雷的音聲也是一種氣氛，教人心理一震

動，心理受到感化就能改變。雷震這兩個字就是說悲體與戒體兩種威德氣氛，所發生那種功能。

下面講「慈意妙大雲」，觀世音菩薩這個慈，這個慈是大慈。觀世音菩薩到世間來就是拔苦與樂，拔眾生的一切大苦，與眾生的一切樂。這個講慈意，這個慈意就是包含前面講悲體，這裏講慈，合起來就是慈悲。這個慈悲他不是普通講的慈悲，他是大慈大悲。什麼是大慈大悲呢？祖師就注解出來了，無緣的就是大慈，同體大悲。不管有緣無緣的，他都要給眾生拔苦與樂。這種慈悲妙啊！妙字指的這個。妙大雲，大雲，普通看天空的雲，那不算大雲，這個大雲是普蓋一切的。他能夠拔眾生一切的苦惱，他用這大雲照顧他。譬如現在就我們世間來講，這個也許譬喻不恰當，天空裏面有臭氧層，臭氧層破了之後，我們地上人、物都會受到傷害的。有臭氧層普徧遮蓋，下面沒事不受災害的。這還是就我們世間小小的一個遮蔽物講，觀世音菩薩這大雲，那不得了，這個覆蓋一切的。凡是眾生可能受到傷害的，那個大雲都把它覆蓋起來，讓他不要受傷害，這叫妙。

這種妙大雲只是有雲是不夠的，必得有雨來灌溉萬物，就像下面講的「澍甘露法雨」。甘露是個形容詞，譬如說在早晨空曠的地方，或者在山上，水蒸氣結成那個露水，那個味道很甘美的，叫甘露。這個甘露就是形容法雨。觀世音菩薩說法，就像甘露那樣好。這種甘露那樣好的法語，可以「滅除煩惱燄」。燄是什麼呢？燄是燒出的火，火光，火光帶有燄的那種燄。這個不是普通的燄，是煩惱燄。人起煩惱的話，火氣就上來了。火氣上來的時候，小的身體有病，經常發火的，經常發脾氣的人身體會受傷害的，這就是煩惱。煩惱火起來的時候，他會造業的。所以這個法雨能夠把煩惱火滅除，煩惱火一滅除，心裏就清涼，他學佛就有成就的。

這裏是講觀世音菩薩用口說法，這就是法雨。澍甘露法雨，澍就是那個水往下倒，這就是觀世音菩薩說法，就像倒甘露那樣來給眾生滅除煩惱燄。煩惱燄一滅除，生死就了了了！了生死了。這口業，前面觀世音菩薩有身業有意業，這是口業。

癸二加頌顯機顯應

爭訟經官處·怖畏軍陣中·念彼觀音力·眾怨悉退散。

這一首，應該是在前面，講前面災難，降伏那些災難，在那個一類的。但是在後面這裏講，祖師也說過了，可能有些錯簡。但是也可以這麼說，前面那些偈子講未來的那些苦可以滅除，這一首偈子是講眼前的，眼前那些苦，勉強這麼講可以啦！

那就說「爭訟經官處」，遇到跟人家有爭執打官司，或者是到官府裏面，這些事情都很恐怖的。一般人遇到這些官司，都是感覺很苦的事情。「怖畏軍陣中」，軍陣是作戰。在戰場上那是很恐怖的事情。在遇到這些苦的時候，「念彼觀音力」，只要一念到觀世音菩薩，有觀音菩薩那種威力，「眾怨悉退散」，眾怨指的爭訟官司等等，這都是怨，沒有怨那有什麼爭訟呢？那還有什麼作戰？作戰那是大的怨，兩軍作戰都是怨氣結成的。所以一念到觀世音菩薩這種大的力量，那一切的怨氣就退散了。怨氣一退散，戰場就變化了，古時候作戰叫作陣式，陣是兩軍對仗，我們現在作戰叫作打仗，打仗是敵我兩邊擺開陣式出來，那個陣式擺了，兩方都有怨氣在那裏，所以念觀世音菩薩，那陣仗的怨氣就退了，退了就不必打仗了。

庚三雙頌兩勸二 辛一頌前番勸持名二 壬一明境智深妙以勸常念

妙音、觀世音、梵音、海潮音、勝彼世間音。是故須常念。

上面講五種觀，下面講音了，觀世音的音了。音也有五種，「妙音、觀世音、梵音、海潮音、勝彼世間音，是故須常念。」

「妙音」，所謂妙音，一個音聲發出來，含有眾多的音聲。這個眾多的音聲，那一類眾生聽了都明瞭，佛以一音而說法，眾生隨類各得解。佛，觀世音菩薩是古佛來的，所以他一個音聲說出來的話，那一類眾生都了解。我們人類人道眾生來講，你是中國人、你是外國人，外國人還有很多外國的，觀世音菩薩這音聲一說出來，那一個國家人民都聽得明白！這叫妙，妙在此。他為什麼有這樣大的力量？就是他這妙音妙是從本性裏面出來的。從本性裏出來這妙音，所以那一類眾生聽了都能了解。「觀世音」，觀世音菩薩他能夠普徧觀察世間的一切音聲，世間無邊的世界，觀世音菩薩都能觀察得清清楚楚的。所以他發出的音聲出來，那一個世界眾生的言語，他都照那世界眾生的言語說出來這音聲，說出來以後都能合乎那個世界眾生的心理，這叫觀世音。「梵音」，梵音就清淨的音聲，這種清淨的音聲一發出來可以破

除眾生一切障礙，破這心理的障礙。「海潮音」，觀世音菩薩有求必應的，世間的一切音聲觀世音菩薩聽到了以後，他就能答應一切眾生所求，而且這海潮在一定的時候，海潮起來了，時間不會錯誤的，定時來的這海潮，菩薩應眾生所求是在最適當的時候，就不失其時，跟海潮一樣的有信用。

「勝彼世間音」，世間音聲有邪魔外道的，他們那種音聲教人學魔啊！還有世間不是邪魔外道，就有些普通人，根據他多生多劫的惡習氣發出音聲來，誨淫誨盜的音聲，那多不好啊！所以觀世音菩薩以勝彼世間音，世間一切的音聲，都沒有辦法跟觀世音菩薩這音能夠相比，這是勝過。再說人道有善心、善根的人，聽到的當然是有善根的眾生，觀世音菩薩的音聲發出來，除了懾伏那些不好音聲的邪魔外道，除這以外，可以教人天的眾生發歡喜心。所以這是他勝彼世間音。因此「是故須常念」，有這五種音聲，所以我們學普門品的人要常念觀世音菩薩。

壬二明感應難測以勸勿疑

念念勿生疑。觀世音淨聖。於苦惱死厄、能為作依怙。

下面就講勸人家念的時候，不要存任何懷疑的，「念念勿生疑」，每一念都要深信不疑。深信不疑你要知道，「觀世音淨聖」，他這個淨聖，就是成佛的人才叫淨聖。其餘的那個聖，比如說法身大士，他也是聖人，他沒有完全到清淨那個地位的。觀世音菩薩淨聖，他是已成佛的人，所以淨聖。這個淨聖，「於苦惱死厄，能為作依怙」。在眾生有苦惱、有生死這災厄的時候，他能夠作眾生的依怙。依怙是什麼呢？父親叫怙、母親叫恃。父親死了叫失了怙，母親死了叫失了恃。能夠作依怙就是說他是你的慧命父親。遇到生死災難的時候，他能夠救眾生的慧命，教眾生解決生死問題。

辛二頌後番勸供養。

具一切功德・慈眼視眾生・福聚、海無量・是故應頂禮。

「具一切功德，慈眼視眾生」，成佛就是福慧兩足尊。佛，就是觀世音菩薩所現出的一切現象，有這樣大的這能力，就是由福德來成就的。還有神通力量，都是智慧所造成的。有這樣能聚一切功德了，他是就福德智慧來成就的。觀世音菩薩具

備這一切功德，他用慈眼視眾生，他有這麼大的智慧福德，他看一切眾生，看得非常周到，眾生有求必應。

「福聚、海無量」，這表示觀世音菩薩的功德，就像海一樣無量。這麼多的功德，「是故應頂禮」，應頂禮，頂禮就包括三業。

戊二聞品功德二 己一持地歎證

爾時持地菩薩即從座起·前白佛言·世尊·若有眾生、聞是觀世音菩薩品、自在之業·普門示現神通力者·當知是人功德不少。

後面長文要結束，「爾時持地菩薩即從座起」，持地菩薩，在因地時候，那時候有一尊佛告訴他，你在平土地的時候要把心地要平，所以他成就之後叫持地菩薩。持地菩薩即從座起，「前白佛言」，他稟告佛說，「世尊，若有眾生、聞是觀世音菩薩品、自在之業」，自在是觀世音菩薩教化眾生有求必應都是自在的。「普門示現神通力者，當知是人功德不少。」如果是有眾生能夠學觀世音菩薩這一品，這個人的

功德很多。

己二經家述益

佛說是普門品時·眾中八萬四千眾生·皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心。

最後記載的經文，「佛說是普門品時」，釋迦牟尼佛說這一品的時候，「眾中」就在大眾之中，「八萬四千眾生，皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心」。這麼多的聽眾，都發了無等等阿耨多羅三藐三菩提心，就是發成佛，一定要成佛之心。

說到這裏，過去雪廬老人講過，就是念觀音菩薩有這麼多的功德，但是我們還是以念阿彌陀佛為主。早晚功課，平常我們在道場裏面打佛七，或者結合念佛還是念阿彌陀佛。為什麼呢？觀音菩薩現在是西方三聖之一，他是在西方幫助阿彌陀佛教化眾生，他到我們世間來是幫助阿彌陀佛，到我們世間來弘化、接引的，所以我們還是以念佛為主，念觀世音菩薩就等於念阿彌陀佛。

〈觀世音菩薩普門品〉說完了，呂碧城是中國一位居士，他在英國從英文裏面

翻出來有七首偈子，前面有三句長行文，這裏經文沒有的，那是呂碧城居士從英文裏面譯出來的，有張表，各位看就知道，這就不必講了。知道有這七首偈子，有七首偈子證明觀世音菩薩到世間來，他就幫助阿彌陀佛來教化我們世間眾生，最後教我們眾生一定要發願到極樂世界，這意義在此啊！

附呂碧城居士譯為華文之長文三句及偈七首（此為雪廬老人講普門品時所加入者）

據英國學者克爾恩氏。依梵本譯成英文之實法蓮華經，有左列之文三句。又有偈七首。經中國呂碧城居士譯為華文，並加按語曰：「篇末諸偈，讚揚淨土，說明觀世音菩薩居處及來歷，尤見完善，且為蓮宗有力之證，不亞於華嚴之普賢行願品」。云云。

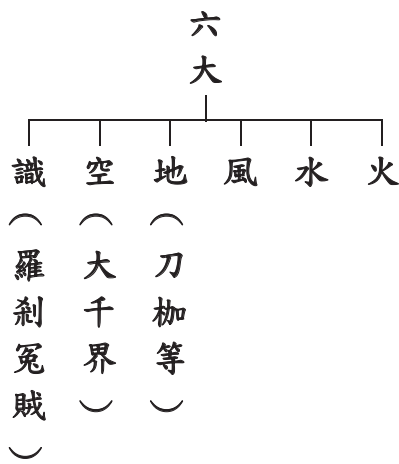
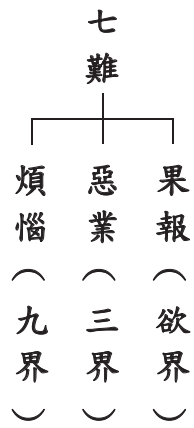
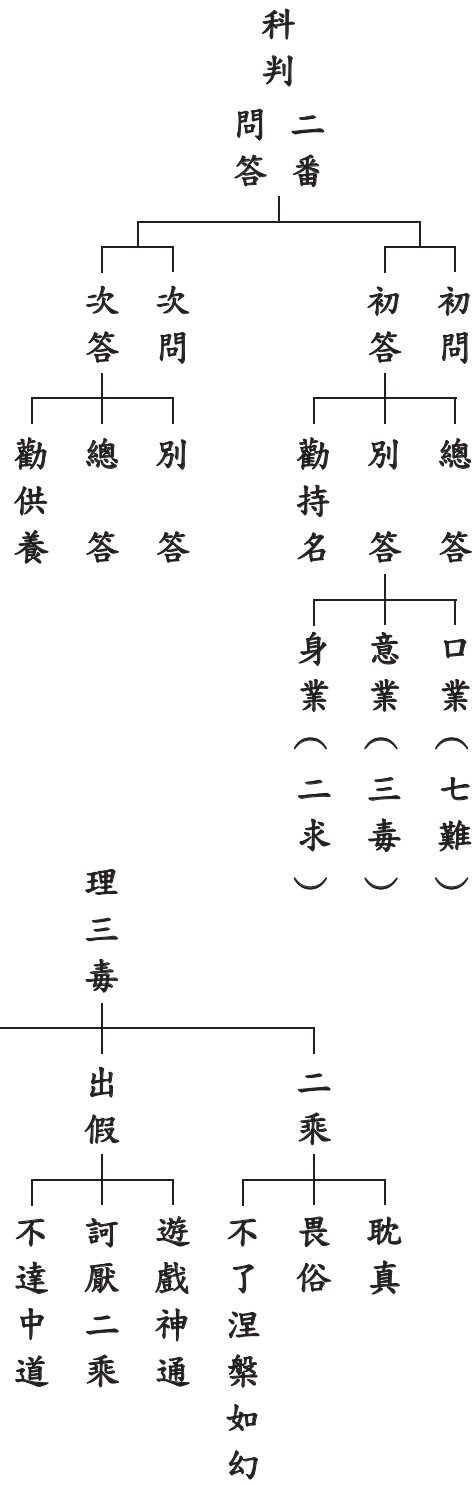
長文三句

無盡意菩薩聞佛所說，心中欣悅，而說偈曰：

偈七首

彼如是慈悲	一時當成佛	為世除憂患	我心實悅服
諸王彼為尊	功德富於礦	歷劫勤修行	證道最無上
輔翼阿彌陀	侍立其左右	慧力能總持	禪定成無漏
至尊阿彌陀	西方有淨土	阿彌撫眾生	是彼常居處
彼國無女人	惟有諸佛子	身從幻化生	皆坐淨蓮蒂
至尊阿彌陀	寶座蓮華上	花中放光明	照耀最無量
讚彼功德藏	三界無能比	彼為宇宙師	我輩速依倚

普門品講表（畧事取理）

觀世音菩薩普門品講記

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一二年十二月二十一日恭印結緣（贈送品）

妙法蓮華經——
觀世音菩薩普門品講記

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：○九三二七○八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（○四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

妙法蓮華經：觀世音菩薩普門品講記 / 徐醒民主講。

-- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2012.12

面；公分

ISBN 978-986-88660-7-2（平裝）

1. 法華部

221.51

101024683