

觀世音菩薩普門品 01

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

這一品，我相信呢，和各位呀，都很熟的。那麼各位呀，都會認識觀世音菩薩，因為觀世音菩薩，他啊，是個大慈大悲的菩薩，是我們這一切的眾生非常有緣，並且啊，以前已經講過這個普門品。所以呀，看過這個筆記的，都會對這觀世音菩薩，認識的很清楚的。

「觀」：是能觀之智，這能觀的智慧。「世音」：這是所觀的這種境界，觀看世界的音聲，你無論什麼音聲，他都啊，知道。那麼所謂一切眾生，若干種音，菩薩悉知悉見；這一位菩薩，你無論有什麼聲音，他都啊，知道。

為什麼呢？因為他盡觀呢！他啊，一天到晚觀世界這個音聲。啊，觀一觀這個地方有什麼音聲？觀一觀那一個地方又有什麼音聲？本來這個音聲是聽的，啊，怎麼他說看呢，看這個音聲？啊，這個音聲你能看得見嗎？唉，看不見！

他，觀世音菩薩他能看得見！你看不見，他看得見。就像那個看雷達那個境界是一樣的，啊，因為觀世音菩薩他那有雷達。所以你每一個眾生，都有個那個電波，啊，你這個電波發出的什麼這個波音呢，啊，他都知道。這是一個講法。

還有一個講法，因為觀世音菩薩，這個耳朵它也能看，眼經又會聽，啊，眼經啊，雖然說是觀這個音聲，他也就是用眼睛可以聽，哈，這眼睛不單可以看，而且又可以聽。為什麼這樣子呢？因為他有六根互用的神通。一般的人，你若修法華經，得到法華三昧了，或者呀，得到六根清淨這種境界，都可以六根互用，何況觀世音菩薩！

所以呀，觀世音菩薩，他耳朵也會說話，耳朵又會吃東西，眼睛會聽，啊，它也會想東西，眼睛也會想東西，所以這六根互用的境界，觀世音菩薩很早很早以前就得到，所以呀，他觀世音。

為什麼他要這麼多事呢？啊，多管閒事呢？一天到晚就觀世音，啊，這又有什麼用呢？因為觀世音菩薩，他放不下！放不下誰呢？放不下你，放不下我，也放不下他，又放不下一切眾生，他看這一切眾生啊，就好像他那個小孩子一樣。啊，你看這果函，一天到晚抱著她那個小孩子，啊，因為什麼呢？她放不下！

觀世音菩薩對我們這一切眾生也是這個樣子，所以他要看看，啊，我這個小孩子哭了沒哭啊？我那個小孩子笑了沒笑啊？我那一個小孩子是不是那個地方很凍的？那個小孩子大約沒吃奶呢？哈哈，一天到晚呢，照顧我們這一般這個小孩子。啊，她照顧這個小孩子，說是，哦，那他是不是做一個這個褓姆呢？差不多，有這種情形，但是可沒有人給他錢，這是啊，一個觀音菩薩，最吃虧的一個地方。

那麼他因為放不下眾生，所以他要觀世音，觀世音呢，看見哪一個眾生有什麼痛苦了，他就要解除這個眾生痛苦；看見哪一類的眾生有了災難了，他就要解除這一類眾生的災難。啊，所謂：尋聲救苦啊！啊，你若有苦啊，你只要能念『南無觀世音菩薩』，那就是會呀，逢凶化吉，遇難呈祥，就會呀，喔！一切一切的，都遂心如意。

但是這個妙法呀，一般人都不知道？所以在那個最危險的時候啊，都想不起來念觀世音菩薩。你要是能啊，在最危險那個時候，想起念觀世音菩薩，啊，在火裏邊，火燒不死你；那麼說會不會燒壞？也不會燒壞。在水裏頭，水淹不死你，你就不會游泳啊，啊，也可以自自然然就得到啊，那個淺的地方，

這是觀世音菩薩一種感應。

你只要能在那個最危險的時候，你能念觀世音菩薩，都有感應的，一定啊，會得到啊，這個救，觀音菩薩會來救度你。但是怎麼樣呢？但是你要有一種信心，不要啊，將信將疑的。

譬如你在這個一個火堆裏頭，你這念著觀世音菩薩，又信不著觀世音菩薩，說，這念念觀音菩薩，他就能來救我，這靠不住吧！沒有這麼這麼靈感的事情吧！你這一生疑惑，他不會來救你的，因為你不相信？

你若一心相信，啊，我這念觀世音菩薩；觀世音菩薩，一定來解除我的這種危險。甚至你見到一個老虎，這老虎啊，張開嘴要把你吃了，你這個時候把眼睛一閉，念「南無觀世音菩薩、南無觀世音菩薩」，這個老虎，牠嘴也張不開了，啊！觀音菩薩就有這個力量，牠就吃不了你。所以呀，這叫觀世音。

菩薩，你們都知道了，菩薩，是「覺有情」；又叫嘛，「大道心的眾生」；又叫「開士」；又叫「有上士」；這個菩薩的名字很多了。那麼這個菩薩的意思，他呀，叫覺有情，這覺悟一切有情。凡是你有這個情的，啊，他都會令你得到覺悟，這是覺有情。又有一個說法，是有情覺，啊，有很多的意思。

現在呀，講這個「藥珠」，因為藥珠啊，所以才說這個〈普門品〉。什麼叫藥呢？藥，就是藥王樹。什麼叫珠呢？珠，就是如意珠，如意珠。

什麼叫藥王樹？這是啊，在以前，很久很久以前，有一個人，他到山上去斬柴；他斬柴呀，就斬回來一擔柴呀，到街市上去賣去。賣呀，就遇到一個醫生。這個醫生啊，一看他這一擔柴裏邊呢，放光！於是乎啊，就把他這一擔柴呀，買到家裏去了。

買到家裏去呀，把這個柴打開了，一看，裏邊就有一棵藥王樹，藥王的樹。這個醫生得到這棵樹了，無論任何的病，用這棵樹啊，給這個有病的人呢，這麼在身上啊，或者這麼一碰啊，一敲啊，輕輕的一打，啊，這個人的病就好了。所以呀，這個醫生啊，在這世界上救的人呢，不知多少，很多很多。無論什麼病，他用他這個藥王樹啊，這麼去給一醫治，這個病啊，就好了，什麼病都可以好。因為這個，叫藥王樹。

這個珠，珠就是如意寶珠。怎麼叫如意寶珠呢？如意呀，就是遂心如意。如不如你的意呀？如我的意。怎麼叫如你的意呢？也就是啊，令你歡喜、令你滿意。你呀，所需要的東西，它就滿足你，滿足你的要求，滿足你的欲望。你想這個如意寶珠啊，你想要吃好東西，啊，它就有好東西啊，在這個如意寶珠裏生出來，你也就可以吃，不要去買去。

你要穿好衣服，啊，你只要對著你這個如意寶珠啊，那麼想一想，說，我現在想要穿什麼衣服，啊，最美麗的，人間呢，最沒有的，啊，這個如意寶珠就可以現出來，你所歡喜穿的衣服。啊，你吃的東西，它可以呀，現出來；妳穿的東西，它可以現出來；甚至你住的房子，你說啊，我晚間要住一個最美麗呀，一個房子，啊，這個如意珠，就可以現出個房子來。你這一天晚間在這住宿過夜之後，第二天，房子又走回到這個如意珠裏邊去。

你吃東西啊，這個如意珠現出來的東西，也不會不夠你吃，但是啊，也不會剩，啊，恰到好處；啊，你想吃這麼多，它就現出來這麼多，也不會多，也不會少的，所以叫如意。你穿的衣服，也不必呀，另預備一個衣服架子，妳穿完了，把妳這個衣服，衣服脫下來，啊，它又回到那個如意珠裏邊去。

如意珠多大呢？很小的一粒珠。你可以帶到身上，隨便到什麼地方都可以，又不重，又不佔地方，所以叫如意珠，遂心如意，就是啊，妙到極點，所以這叫如意珠。

那麼這個如意珠，說是，啊，這麼樣好！那麼譬如，啊，男人，想要一個漂亮的女人，能不能出來？這個可沒有講。女人，想啊，找一個漂亮的男人，能不能出來？這個也沒有講。這個我，你把我問住了！我都不知道有沒有這麼個妙的作用？總而言之，叫如意珠。

因為這個呢，所以這個〈普門品〉呢，也就等於這個藥王樹，也就等於這個如意珠，遂心滿願。你只要啊，能誦念〈普門品〉，你所求的事情，也就能遂心滿願，啊，滿足你要求。可是啊，不是說我今天念，明天就有功效了；這必須要啊，你先打好一個基礎。打好一個基礎，就好像妳造樓房，你先要打個地基，你地基不打好，這個樓房就沒有法子造。

〈普門品〉雖然說是啊，好像這個藥王樹，和如意珠這麼樣的靈感，這麼樣的妙，妙不可思議。可是啊，你要先念〈普門品〉，就念，念呢，天天念，天天念，念的，觀音菩薩，他認為你呀，合格了，認為你呀，是有這種的誠心了，然後啊，你也就所求如願、遂心滿願。

不是說啊，你平時也沒有念過，我到時候就想要求感應，就有靈感了！這不是。一定要你平時啊，來用功修行。那麼平時用功修行啊，到時候，就會有這個好像這個藥王樹，這個如意珠，那麼樣子妙不可思議這種境界。所以呀，這個〈普門品〉就等於啊，藥王樹，如意珠這樣的微妙，不過你要，首先，去念去。

有的人講了，說，喔！這個佛教裏頭啊，太多東西要學了！又念〈楞嚴咒〉，又念〈大悲咒〉，現在講〈普門品〉，又要念〈普門品〉了，這麼多東西念，我們哪有這麼多時間呢？你不要啊，很多時間，你只要一天，啊，少睡一個鐘頭的覺，少啊，講一點呢，那個沒有用的閒話。

在佛教裏頭呢，叫這個講閒話，叫舂穀子。舂穀子，怎麼叫舂穀子呢？就是言其這個米呀，有穀子，用那個舂米那個東西一舂它，就把穀子都給舂去了，說是啊，這個說話，就叫舂穀子。這個你少講一點用不著的閒話，那麼這些工作都可以做了。

如果，你不需要你遂心滿願，那你根本就不需要念。說，我也無所求，我也沒有貪心，也沒有瞋心，也沒有癡心，我也不需要念這個。那你不需念，哎！那就沒有講的了，你不念也可以的。你若覺得，你將來呀，或者，遇到啊，什麼事情，要求觀音菩薩，或者呀，需要佛來幫忙，那麼你就應該呀，學多一點佛法。

佛法，現在呀，你們在這個好像一個大海裏頭啊，你們這一班人呢，連一滴那海水，還沒有喝呢，你就嫌多了！那將來那麼大一個海，你是一定喝不完的，那個水一定喝不完的！啊，不過啊，你喝不完呢，妳盡你的量，你需要多少，你就用多少。這個佛法，是取之不盡、用之不竭的；你取也取不完，用也用不完的。所以呢，你盡你的量，來利用，利用佛法。

這是啊，這個藥珠的，因為這個藥珠的意思，所以呀，要說這個〈普門品〉。

還有一個意思，就是「顯密」，顯呢，就是明顯；密呀，就是秘密。這言其呀，你誦觀世音菩薩這個普門品，有的時候啊，就得到明顯的感應；有的時候呢，就得到秘密的感應。

明顯的感應，就是人人能看的見的，人人也都懂的。譬如，在觀世音菩薩，他啊，救護眾生，啊，普門品上說，「設入大火，火不能焚」。《楞嚴經》上也說，這個楞嚴經，觀音菩薩，那個耳根圓通，說啊，火不能燒，性火真空，性空真火。

那麼在這個大火呀，焚燒的時候，你若要是一心相信觀世音菩薩，啊，你坐到房裏邊，房外邊呢，在無意中，起了火了，鄰居起了火了，只要你能誠心念觀世音菩薩，真真的，有信心；那麼鄰居這個房子會燒了，你這個房子啊，火就不會燒。可是，要無意中的；如果你若是啊，說，我試試看！啊，我啊，故意去點一把火，看看我這個房子燒不燒？那是一定燒。

為什麼呢？你來考驗呢，觀世音菩薩，你來試驗觀世音菩薩。你這試驗，為什麼你要試驗？你就因為信不真切，信的不真，所以你才試一試。好像對於人，你交一個朋友，看這個朋友啊，對我是不是有真心？啊，他是不是啊，這個拾金不昧的一個最好的人？啊，我預備五百塊，等我這個朋友來了，我故意把這五百塊錢放到地下，如果，我也不在那看著他！他若是一個不好的人呢，他就會把這五百塊錢撿起來。如果他是個好人呢？他就不會撿的，不會把我這五百塊錢就給拿走了。為什麼你要試驗你這個朋友？就因為你對你這個朋友，沒有真正的認識，還不知道他是不是一個真正的好人，你才試驗他。

那麼你對觀世音菩薩，妳呀，這個經上說啊，設入大火，火不能焚，你不相信，我試驗倒是能燒不能燒？那你對觀音菩薩，根本就沒有一個信心。既然沒有信心，觀音菩薩也不會來管你這麼多閒事。你燒你的房子，那你燒妳就燒，燒妳自己的房子。啊，你想要自殺，去跳海去，跳海裡啊，說，我設入大水，大水所漂，啊，即得淺處，我看看得不得淺處？

你若是以試驗的性質來去呀，推測觀世音菩薩的這種的神通妙用啊，那觀音菩薩不會管你這個閒事，你根本就沒有信心。所以呀，這個菩薩，你既然對他沒有信心呢，他會不願意多管閒事。

那麼在無意之中的，你鄰居啊，著火了，你再啊，真誠心念觀世音菩薩，這火，不會燒你的，是這樣在無意中。你有意的，那就是對菩薩不相信，所以

那麼不可以試驗。說，那我若不試驗，我究竟也不知道是真的，是假的？啊，你知道是真的，又怎麼樣子？你不知道是真的，又怎麼樣子？你知道了，一天還要吃飯，穿衣服，才能活著，那麼你又何必多此一舉呢？

所以這，顯，明顯，人人都知道的。譬如，你這一個房子，鄰居的房子都燒了，你這個房子公然就不燒，那麼這豈不是顯呢！喔，人人都知道，那個人是念觀世音菩薩有感應啊，哎！他信佛真是有點妙處！啊，有感應到，這是顯。

有秘密的，秘密的，是你應該有一種災難，或者啊，啊，應該掉海裏被水淹死！那麼無形中，觀音菩薩就感應得，令你不遇到這種危險，秘密的，令你這個災難沒有了，這叫秘密，人人都不知道，你自己也不知道？你自己應該受的這個災難，無形中就消化了，就沒有了，啊，這叫秘密。這個人，應該被火燒死，啊，觀音菩薩，因為他信觀音，那麼觀音菩薩默默中啊，就把他這個災難給解決了，給解除去，這樣子，也是秘密。

甚至於，啊，你坐飛機，這個飛機就應該失事。現在這個飛機，交通雖然方便了，人死的也多了，有的時候飛機失事，就有幾十人，幾百人。火車撞火車了，也死了很多人。啊，這車與車，巴士和巴士撞，也就很多人沒命。

那麼在這種情形之下，觀世音菩薩，因為你念〈普門品〉，因為你念〈大悲咒〉，因為你信觀世音菩薩，觀世音菩薩，默默中啊；默默中啊，又叫冥冥之中，默默之中。

總而言之，就都人所不知道的，他呀，就給你呀，改變你這化凶為吉。所謂：「逢凶化吉，遇難呈祥」，逢著啊，這個凶險的事情，就變成吉祥了，啊，逢凶化吉。遇難呈祥，遇著因難的事情，喔！變成吉祥了。吉祥，啊，人人都歡喜吉祥啊，所謂：「吉祥如意、如意吉祥」，啊，你遂你的心，滿你的

願，這你就吉祥了。

那麼這是啊，因為「顯密」的關係，所以說這個普門品。這個普門品也就有顯密圓通，顯，也圓通；密，也圓通；顯密，都得到圓通，所以呀，這普門品功德啊，是不可思議的。

那麼這個普門品，有這種的妙用。大悲咒啊，也有這種妙用。我說啊，這一件事啊，就是由我東北呀，發生的。發生什麼事情呢？在一個種田的農人，是，也是很有錢的；到秋天呢，他就用車啊，裝著糧食，到街市上去賣。賣這糧食啊，回來呀，把這個錢都帶著回來。回來在半路上啊，在前邊呢，大約有，中國的里，有三里路遠。

前邊呢，就很多的土匪，在那打劫，這個搶啊！搶，這個有錢的財主啊，也就看見土匪在前面打劫；啊，這時候，怎麼辦呢？逃走？這個土匪，在土匪的監視之下，也逃走不了；不逃走呢？一定是被搶的。

於是乎呢，他就念起大悲咒來了，念大悲咒啊，這個趕車的，還照常往前走；一走，就走到這個接近那土匪了；他就看見這個土匪呀，從土匪裏邊呢，出來一個人，到這，和這個趕車的這個人呢，就說，你把鞭子給我，我給你趕車！那麼他就給趕這個車呀，北方都是馬車了，趕著這個車，從土匪旁邊過去；這個土匪呀，就好像不見不聞似的，沒有看見一樣，所以也沒有打劫他。

等這個土匪看不見了，這個趕車的，就把鞭子又交給他這個叫老板子啊，老板子啊，就是趕車的，就是馭者；說，你現在趕著走沒有事了。等這個財主就一看，以為這個幫他趕車這個，從土匪裡出來的一定是土匪呀，那麼就問他，說，你今天對我這麼好，你來救我，令我沒有受到打劫！請問你貴姓啊？妳在什麼地方住？將來我好到你府上拜謝你去啊！這個人就告訴他，說，我的名字啊，就叫阿逝孕！

阿逝孕，你們各位在念大悲咒，大悲咒上邊，那有一個叫阿逝孕的；阿逝孕，那有圖片，長的有長兩個膀那個護法，叫阿逝孕；記得大悲咒裡邊有個阿逝孕記得嗎？這是阿逝孕。啊，這個有錢的人一想，啊，誰叫阿逝孕呢？阿逝孕！當時啊，他都忘了，忘了這個阿逝孕，就是大悲咒裏頭一句的咒語，也就是一個護法，他忘了。

等這個阿逝孕走了，看不見阿逝孕了，喔！阿逝孕不是大悲咒裏頭一個護法叫阿逝孕嗎？他想起來。他想起，再找阿逝孕，阿逝孕也找不著了，不知道阿逝孕跑到什麼地方去了？所以這是大悲咒裏頭啊，這種不可思議的境界。

啊，你如果這個有錢的人，他說我念大悲咒，我試一試它靈不靈？他阿逝孕，就不會來救他來了。因為他沒有試驗的心，他只是一個「信」，相信大悲咒啊，我念大悲咒啊，那麼就可以呀，逢凶化吉，遇難呈祥，果然呢，就是遂心滿願了，沒有被土匪打劫。

啊，你們以後，誰若遇著阿逝孕，你可以一手就把他抓住，不要叫他走了，啊，你說，哈哈，一手就把他抓了！不要像那個有錢的人，啊，當面錯過，見到阿逝孕，又當面錯過了。所以你們記得，以後有遇著這阿逝孕，啊，來救你們，你一手就把他抓住，看看他用什麼方法能走得了。

Ch25-02觀世音菩薩普門品第二十五

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品，這一部妙法蓮華經，共有七卷，內中分開二十八品，這一品文當二十五品。在英文的本子上，是二十四品，因為其中少了一品，提婆達多品。那麼這一品觀世音菩薩，他的這種神通妙用，不可思議的境界。

在昨天曾經講到有「**藥珠**」，有「**顯密**」，今天再講有這個「人法」。什麼叫「人法」呢？這個人，就是觀世音菩薩；法，就是這個普門示現這個法。這個觀世音菩薩，他啊，「**救七難、解三毒、應二求**」，所以呀，他是一個不可思議的人。

他又說這個「普門示現，有求必應，無感不通」這種法，這叫啊，不可思議的一種法；因為它不可思議，所以叫「妙法」。因為這個人也不可思議，也可以說是個「妙人」。

這個「妙人、妙法」，才可以呀，夠上這個「普門」這種的名稱，名實才能相符。所以呀，因為「**人法**」的因緣，有這種的因緣，所以呀，觀世音菩薩才說這個〈普門品〉。

第二種的意思，「**慈悲**」，因為慈悲的因緣呢，所以觀世音菩薩說這個〈普門品〉。什麼叫慈呢？慈能予樂。什麼叫悲呢？悲能拔苦。

觀世音菩薩，他救度眾生這**七種的難**，解除這個**三種的毒**，應眾生的**兩種的求**。

這**七難**呢，在這個經文裏邊呢，會詳細說的。那麼大略的就是「水難、火難、風難、枷鎖難、黑風難、刀杖難、怨賊難」等等，有七種，在後邊文裏呀，會詳細的說。

解三毒，這三毒啊，是什麼呢？就是「貪、瞋、癡」這三毒。

應二求，二求啊，就是「求男、求女」這兩種的求。

解這個三毒，眾生啊，都有這三毒，貪、瞋、癡。若人多貪，常念恭敬觀世

音菩薩，便得離貪；若多瞋，常念恭敬觀世音菩薩，便得離瞋；若人多癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡。那麼這個貪呢，講起來也很多。瞋，講起來也更不少。這個癡呢，也不多，也不少；說它多也不算多，說它少也不算少。那麼我們就就著這個不多不少，解釋這一個「癡」。

什麼叫「癡」呢？癡，簡單的說，就是愚癡。愚痴，什麼叫愚癡？就是沒有智慧，就是不明白，見理不真，所以呀，就叫愚痴。見到那個理論不正確，「知其然，不知其當然」，知道他是這個樣子，不知道他怎麼就是這樣子呢？為什麼他就是這樣子呢？啊，知道他為什麼是這樣子，又不知道他所以然，究竟他為什麼就是這樣子呢？這是啊，一種愚癡，就見理不真，見那個道理呀，見不清楚，愚痴。

那麼這個「愚癡」，就是中國呀，王陽明的學說，說是啊，他沒能「知行合一」。知行合一，王陽明說啊，說這個人呢，他為什麼沒有去做呢？就因為他沒有知道；他若知道，就會去做去。

那麼有的人就說，有的人呢，他沒有知道，所以呀，他就不去做去；他若知道了，就會去做去。王陽明就說，說啊，他知道不去做去，他還是沒有知道；他若真知道了，一定會去做去。

那麼這是啊，王陽明啊，在中國是很有名的一個學者。他的學說呢，就是「知行合一」。他說，他真知道了，就一定真會去做去；沒有知道，所以他才不做。這就是啊，他若真明白了，他就不愚癡，不做愚癡的事情。他為什麼做愚癡的事情？他因為沒有明白。所以我說這是見理沒真，見理沒有見真的。

見理沒有真的，那麼舉出一個例子講一講。什麼例子呢？這個愚癡的人呢，他就想，他說，我這個花呀，「好花常令朝朝豔，明月何妨夜夜圓，大地有泉皆化酒，長林無樹不搖錢」。啊，這個貪花的人，他生出一種愚癡的心。

怎麼樣啊？啊，他說，我這朵花呀，永遠都是這樣子鮮豔，而不凋謝，而不凋殘，這個花，時時都這樣開；朝朝豔，朝朝都這麼美麗，天天都這麼美麗，這個花，所以說，好花常令朝朝豔。

啊，那個貪玩月的人，就說了，啊，明月何妨夜夜圓呢！昨天晚間那個月，是圓的。啊，這若是啊，每一天晚間，這個月都是圓的，你說多好啊！啊！哈！這我天天到外邊去看月，一看這種光輝燦爛，啊，我也不必點電燈，啊，又省錢，天然的這個光輝，多好！這是不是愚癡的想呢？月有盈虧，花有開謝，花開的時候就有謝的時候；啊，花開，這也生；花謝，就是花的落，也是花的死。

那麼月圓，有月缺的時候，啊，這個月有盈虧。那麼為什麼它月就有盈虧呢？這是啊，一種天道的循環。也就是啊，表示啊，這個月，就是屬於太陰，屬陰的。日頭，就屬陽的，所以日頭天天都是圓的。月，它就有的時候圓、有時候不圓。這個日頭，是男人，就好像太陽似的。女人呢，就好像太陰似的。

所以女人呢，有的時候，她為什麼仿照太陰？女的時候，這月訊，啊，每月來一次；這個來的時候，也就是那個滿了；那麼滿了之後，這個女人的血，又虧了。所以呀，這個女人呢，以血為主，那麼就屬於太陰的，它焉能啊，每一天每一天晚間都圓的呢？這是不可能，所以這是一種愚癡的行為。

好喝酒的人呢，就說了，就想，他想，啊，我每天去買酒，啊，買威士忌，買白蘭地，這又很貴的！啊，你說這個若是這個地上，在地上啊，有一個水池子，就變成啊，酒池，啊，就變成酒；這樣的時候，我想飲酒的時候，就到那水池子裏，拿一點酒就來飲，這有多方便！啊，大地有泉皆化酒。

那個貪錢的人呢，他就想了，哈，我現在呀，去做工賺錢，非常的困難；如果在每一棵樹，都變成搖錢樹，啊，結的那個樹上，都結的這個元寶，或者

結成美金，啊，我想用，就到那地方去取去，這有多方便！但是，這也是不可能的事情，這都是愚癡妄想。

還有啊，最簡單的一種例子，什麼呢？這個人也沒有讀書，甚至於連小學都沒入，中學啊，啊，更不要提，他就想要得一個大學的博士學位，你說，豈有此理呢！小學都沒入，大學的博士學位怎麼能就給你呢？啊，他就尋，他就可以得到，這也是愚癡。

還有一種，啊，也沒有種田去，到時候他就想收穀，到時候就想收穀；那麼這都是啊，甚至於啊，也沒有買馬票，到時候他想中頭彩，中頭家，這都是一種愚癡的想法。可是啊，這愚癡的想法呀，差不離的人呢，一般的普通人呢，多數都有這種毛病。那麼這怎麼樣呢？有這種毛病的，就應該改了它。

那麼觀世音菩薩，他啊，救七難、解三毒、應二求，這是一種「大悲」。他又利樂眾生，令眾生啊，離苦得樂，這是一種「大慈」。因為大慈大悲的因緣，所以呀，才說這個〈觀世音菩薩普門品〉。

又有一種因緣，是「福慧」的因緣。福，觀音菩薩，他啊，所以能尋聲救苦，分別世間一切的音聲，善聲、惡聲、苦聲、樂聲、是聲、非聲，這有真正的智慧。他這個智慧，是從什麼地方來的呢？也是因為他啊，普門的布施，布施，以這個法，施給眾生，所以呀，他就有這個福報，有這福德莊嚴。所以這是福慧的因緣，而說這個〈普門品〉。

又有這個「真應」，真，觀世音菩薩，他以他這種的真身的妙力，來呀，救度這個七難，解除眾生的三毒，滿足了眾生的二種的求，這是啊，以真身的妙力。那麼他又啊，現三十二種的應化身，這叫應身，去教化眾生。所以呀，有這個真應的因緣，啊，說這個〈普門品〉。

又有「**權實**」，這觀世音菩薩，他以這個法身的力量，默默之中，就是啊，秘密之中，來呀，利益眾生，這叫啊，實。他又呢，以這個三十二應身，來教化眾生，這叫一個權。權呢，就是權巧方便，暫時間呢，用這個方法，不是永遠用的。那麼觀世音菩薩以這個權實的因緣，所以就說這個普門品。

那麼還有一種因緣，叫「**本跡**」。怎麼叫本呢？(本，就是根本的本；跡呢，就是蹤跡的跡)。觀世音菩薩，他以他一個法身，而普度一切眾生，他的法身是「本」；以他這個應化身呢，又去教化眾生，這是個「跡」。跡呀，就是蹤跡。蹤跡呀，就好像我們這個人走路，走這個路，走過去啊，就有這個腳的蹤跡，有這個腳的走的這種蹤跡。

那麼觀世音菩薩，他這個法身呢，猶如月光，這一個月。他的這種跡，跡呀，就好像這個「月照千江」似的。所謂：「千江有水千江月」一個月光，那麼照一切的水；那麼一切的水裏頭這個月，都是啊，從這一個月的本身呢，而現出來。這個水裏的月，就是個「跡」，天上的月就是個「本」。這是以「本跡」的因緣，故說普門品。

那麼觀世音菩薩，他以一個法身，而普現一切眾生的心，令一切眾生，都啊，改過自新、迴心向善、離苦得樂，究竟成佛。

有一個人呢，講到這個地方，有一個人就說了，說，喔！難怪我呀，不改過自新，原來呀，是觀世音菩薩，他沒有現到我的心裏來，所以呀，我有什麼過錯，我也不願意改。譬如抽香菸的，啊，我的香菸戒不了，大約觀世音菩薩不加被我，不幫我的忙。好喝酒的人，啊，說我想學佛法，可惜我這個酒戒不了，這大約是觀世音菩薩的罪過，啊，他不幫我的忙。

啊，於是乎他就對觀音菩薩生出來一種怨，仇怨的心了！啊，說這觀世音菩薩太不公道了！為什麼你幫忙旁人，不幫忙我呢？啊，這可是愚癡上，加上

一份愚癡，啊，這是雙料的愚癡。

為什麼觀音菩薩不加被你？就因為你呀，不聽觀音菩薩的教化。你聽見觀世音菩薩這個名，你就應該自己呀，改過自新的，就應該呀，清靜你的頭腦，所謂冷靜你的頭腦。啊，妳呀，「悟已往之不諫」，你知道過去的事情啊，已經過去，算了。「知來者之可追」，那麼將來的事情，你應該往好做。

可是啊，你明知故犯，就像頭先，我講這個戒律，這個戒律呀，你若受戒，就應該守戒。尤其你看這個戒律的經啊，你更應該守戒；如果你看了，你知道這樣是不對，你再去明知故犯，那就是罪上加罪。

所以呀，妳責怪觀音菩薩不保佑你，這是一種錯誤，觀音菩薩，時時都想保佑你，可惜你呀，把你那個心裏那個門啊，總關著，不令啊，觀音菩薩進去！所以呀，觀音菩薩，也就是只可以呀，歎息！說是啊，啊，這個眾生，真是可憐憫者呀！是可憐的人！那麼所以你不要怪觀世音菩薩，這是啊，這個本跡。

還有一種因緣，叫這個「緣了」，緣呢，就是緣因；了呢，就是了因。怎麼叫了因呢？了因，就把這個因呢，斷了，也就可以說是明瞭這個因果的因。

那麼我們現在這個來聽經聞法，啊，在這個一個暑假的期間，這麼起早貪黑，不捨晝夜；早晨，路途遙遠的，從四點鐘就起身，到此地來，參禪打坐，學習這個經教。啊，甚至於在西雅圖華盛頓在大學裏邊，有的讀博士的，也來學佛法；有的讀碩士，也來學佛法；有的讀學士的，也來學佛法；那麼可見呢，這個佛，知道佛法的重要。

為什麼這些個人，在華盛頓這麼遠，都要學佛法？也就因為啊，要了這個因，要了這個因。啊，聽經，這就是啊，了因的種子。啊，你有這個聽經的因緣，

這是「緣因」，也有這種「緣」。

所以呀，那麼來這暑假三個月零六天，合起來呢，就是九十六天。在這九十六天呢，吃飯也不知道什麼滋味，喝茶也不知道什麼滋味，睡覺也不知道睡醒了沒睡醒，那麼做什麼呢？一心一意呀，來學這個《楞嚴經》。從早晨六點鐘，到晚間九點鐘，那麼其中啊，有四個鐘頭的lecture，四個鐘頭的講經時間。

其餘的時間呢，有的坐禪，有的自修，有的吃飯的時候，那麼把這一天呢，不知不覺就混過去了。我相信每一個人呢，雖然有煩惱，也不會啊，認為煩惱太重了。所以在這九十六天呢，不知不覺就過去了。

那麼過去了還不要緊，啊，這些個學佛法的人呢？就都覺得這個佛法值得學了，於是乎啊，從華盛頓西雅圖那邊，又搬到三藩市來了，來呀，啊，東西也都不要了，啊，送給人了。啊，有的一些個家私啊，這個桌子、凳子，大約箱箱櫃櫃的這一些個，說，「破家值萬貫」，啊，都很值錢的東西，這回都不要了，啊，來搬到三藩市來。

現在我所知道的，這就有八、九、十幾個，從這個西雅圖，搬到三藩市那。啊，這位翻譯的就是頭一名，我知道他本來在，現在本來在西雅圖讀書的，可以少讀一個時間，現在轉到三藩市柏克萊大學，又要多耽誤一個時間。這足見呢，對佛法，看佛法，看得重，所以呀，能這樣子啊，在這個可以說是千里、萬里呀，來學習佛法，啊，來到這研究經典，這是一種的美國的現象。

將來呀，你們把這佛法學明白了，啊，度你們美國這些個同胞，度這些個人，免得我一天到晚費很多力氣，是講一遍，你們也不明白，講兩遍也不懂。因為什麼呢？我也不會講英文，所以我講中文呢，除非會中文的，可以聽的懂；不會中文的，好像這個果佑，很誠心的；但是我這講話，他看著，是曉得看，

不知道我說什麼，所以呀，這個就是很困難的。

現在你們把佛法學明白了，啊，用英文了，隨便講，可以說是講起來，這個源源而來、滔滔不斷、口若懸河，啊，那是最好的一個辦法。所以呀，那麼因為這個「緣了」的因緣，說這個普門品。

還有一種，叫什麼呢？叫「**智斷**」。這觀世音菩薩，他以呀，他的智慧，智德莊嚴，所以呀，教化眾生。他是一個智慧的莊嚴，啊，又有斷德的莊嚴。智慧呢，叫「智德」，智德德行，智德莊嚴。斷呢，「斷德」，斷德呢，他這個斷除一切的這種無明。這個斷德呢，又叫福德，又可以叫福德；因為它把這無明斷了，所以他有真正的福德莊嚴了。

啊，好像佛似的，福足慧足；福啊，也足了；慧，也足了。觀音菩薩，他雖然是菩薩，但是啊，他也有福德莊嚴，也有慧德莊嚴，所以呀，這叫「智斷」，也叫啊，「福慧」。那麼這觀音菩薩，前邊，說這今天晚間講這八種，那麼昨天講兩種，這個合起來，這個十種的因緣。因為這**十種的因緣**呢，所以呀，**講這個觀音菩薩普門品。**

Ch25-03觀世音菩薩普門品第二十五

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？

「爾時」：爾時啊，就是當爾之時。怎麼叫當爾之時？就是啊，無盡意菩薩在這個法華會上，請問這個觀世音菩薩這個因緣，得名這個時候。爾時，也就是此時：此時，就是這個時候。這個時候是什麼時候？就是說法華經這個時候。說法華經，說完了〈妙音菩薩本事品〉，現在說這個〈觀世音菩薩普門品〉這個時候。

這個時候啊，在這個法華會上，有一位菩薩，這個菩薩是哪一位菩薩？就是「無盡意菩薩」。無盡意，怎麼叫無盡意？這有好多個意思。他這個意思啊，是無盡無盡、沒有窮盡的，所以叫無盡意菩薩，沒有窮盡的。

那麼總起來講，有三種無盡。第一，是「世界無邊塵擾擾」。世界啊，無量無邊。我們人不要以為呀，這個世界就是我們眼睛所看得見的、耳朵所聽著的，這就是啊，這個世界一個邊際，不是。這個世界啊，有無量無邊這麼多，有此世界、他世界、無量諸世界；此國土、他國土、無量諸國土，無量無邊，所以說啊，叫世界無邊塵擾擾，這個塵呢，擾擾。

擾擾啊，什麼叫擾擾呢？擾，本來就是擾亂，擾亂的意思。擾亂又什麼意思呢？不定的意思。不定是什麼呢？就是動的意思。這個世界這個塵呢，啊，妳看不到這個塵，塵世塵世。有這個塵呢，就是不清淨。在這個世界上很多塵的，你一看，太陽一出來，由那個窗孔要是啊，射進太陽光，在那個那光線的那個地方，你就看見很多塵上上下下，忽高忽低，啊，忽上忽下這個塵。

那麼這個塵呢，從什麼地方來的？世界這麼多塵，從哪個地方來的？溯本窮源，我們追究這個「塵」的根源，這很要緊的。從每一個眾生啊，那個心裏頭來的，這個塵。這個塵怎麼會從眾生的心裏來呢？因為眾生心裏呀，妄想太多了。這妄想啊，就好像那個塵的那個擾擾不安的那種樣子，妄想；你看，我們所能覺察的這個妄想，就很多很多的了，數不過來那麼多。妳覺察不到的，那還不知道有多少妄想？

在講楞嚴經的時候，我曾經對你們講過，在這一念裏邊，就有九十個剎那。剎那，就是很短的一個時間。在這一剎那之中，就有九百個生滅；九百個生滅，所以呀，這世界無邊塵擾擾啊！這個世界啊，怎麼有的世界？也就是由我們這個眾生，「依真起妄」。一念的妄想，而就變成有這個山河、大地、

房廊、屋舍，一切的世界造成了，這叫世界無邊塵擾擾。

這個眾生呢，「無盡業茫茫」。那麼世界無邊了，因為有世界，就生出眾生來了，就有了眾生。這個眾生啊，眾生，眾生，眾生，是眾緣和合而生，由很多種的因緣和合而生。所以呀，就有「胎生」，由父母懷胎生出來的眾生。有「卵生」，卵生就是由這個蛋掩出來的眾生。有「濕生」，有「化生」。這是啊，大概的有這四種。那麼詳細說起來，有十二類的眾生，在楞嚴經裏頭曾經詳細講過，十二類的眾生。

怎麼有的胎生？「胎因情有」，胎生啊，就因為有這種愛情，所以呀，就有了新生命。「卵以想應」，這個卵呢，是由想而成的。那麼這個濕生，再這個有這個濕的地方，也會生出啊，這種生物，這叫眾生無盡業茫茫。

這個眾生從什麼地方來的呢？啊，眾生是從佛性那來的。所以才說「一切眾生皆有佛性，皆堪作佛」。可是啊，皆有佛性，皆堪作佛，不是說眾生就是佛了，不是說不修行就成佛了。一定要修行用功去參禪學法，學這個佛法，那麼這才能返本還原成佛。不是說眾生是佛，哦，眾生現在就是佛，不要修行了，這簡直啊，真是啊，一種邪知邪見。一定要修行才能成佛，一定要學佛法，依照佛法去修行才能成佛，那麼眾生啊，是從佛性那來的。

「愛河無底浪滔滔」。這個愛河，男女都講「愛」。不單人類講「愛」，就是異類，畜生，也執迷不悟，也著住啊，到這個「愛」上。因為那個畜牲越不明理，越不懂道理，所以呀，這個淫欲心非常重要，啊，時時刻刻牠都想這個行淫欲。所以若能清心寡欲，清淨這個心，寡少這個欲念，欲念沒有了，這就啊，可以成佛不遠了。

這個愛河呀，沒有底，越落越深，越深越向下落，沒有底。浪滔滔，這種波浪啊，滔滔不斷，就像那個水波浪似的。那水，海裏頭為什麼有波浪呢？就

因為我們人心裏有波浪。我們人心裏有波浪，就因為愛河有波浪。啊，這個愛呀，喔，拉不斷、扯不斷，割也割不斷，用刀啊，啊，再快的刀，你想把妳這個情愛斬斷了，不容易的。

但是你若真正有了智慧了，所謂呀：「**慧劍斬情絲**」。你若有智慧呀，對這個問題呀，就可以解決了。沒有智慧的人呢，啊，就掉這個愛河裏，越掉越深，啊，沒有底。你看，掉到什麼地方去？根本就沒有個底，你說往什麼地方掉？啊，掉的，越掉越深，越深越掉，哦，就是往下降。往下，英文大約就是DownDownDown；Down，你說，Down到什麼地方去？總而言之啊，沒有底，什麼地方？啊，沒有完的時候。

「是故名為無盡意」：因為這三種的意思，那麼無盡意菩薩，要把這個無邊的世界都變成極樂世界，無盡的眾生都教化成佛，無底的這個愛河也把這個底給填上。所以呀，無盡意菩薩，就叫無盡意，是故名為無盡意。因為這個，所以呀，就叫「無盡意」，他這個名字。

這個「菩薩」兩個字，是簡稱，具足應該說「Bodhisattva」。Bodhisattva是梵語，中文的意思，就是「菩者覺也，薩者情也」。菩提，就是個覺道。薩埵，就是個有情。就是用這個覺悟的道理，去覺悟一切有情。用這個自覺的這種道理，去覺悟一切的眾生。就是我開悟了，我也想辦法叫你們每一個人都開悟，這叫「自覺覺他」。

那麼這個菩薩又從什麼地方來的呢？菩薩，從眾生這來的。菩薩原來也就是個眾生，和你、我現在的眾生一樣的，沒有分別。不過，他是眾生裏邊的一個覺悟者，是有情的裏邊的一個覺悟者。我們這個眾生呢，就是有情的裏邊一個迷昧者，現在沒有覺悟了。你如果今天覺悟，你今天就是菩薩；明天你覺悟，明天你就是菩薩。

覺悟什麼？覺悟什麼？覺悟妳這個無明。你能以知道你這個無明的來處，你把無明破了，這就是「覺」。你不能破無明，這就是「不覺」。破無明才能顯法性，無明沒有了，你這個愛河呀，也就乾了。愛河乾了，你智慧就現出來；現出來，所以這就是「覺悟」。

菩薩，也是覺悟有情的一個人，也是有情裏邊的一個覺悟者，所以呀，來回講都可以，有情裏邊的一個覺悟的人，也是覺悟有情的一個人，這就叫菩薩。那麼這個菩薩，又有一個名稱，叫「大道心的眾生」。他呀，道心最大，道心最大，大道心的眾生。又有一個名稱呢，叫「開士」。他能以呀，開眾生的愚癡，顯現本有的佛性，所以呀，這也叫菩薩。

禮拜三，把菩薩兩個字，大略的講完了。

現在講，「即從座起」：因為當時啊，在這個法華會上，佛一開講《法華經》的時候，有五千退席！五千個比丘啊，都不聽佛講經。這五千個比丘，是什麼比丘呢？是增上慢的比丘，貢高我慢。所以呀，釋迦牟尼佛，一開講《法華經》，說是啊，我現在講的，是真實的法門，不說權乘，只說實乘。

所以呀，這五千個增上慢比丘一聽，啊，就不入耳了，就不高興。所以不高興了，就跑了，五千個比丘都跑了。難怪我今年講這個《楞嚴經》啊，有幾個人就要跑要跑的。但是結果也沒跑了，不知道啊，是被這個「捆仙索」給捆住了？是這個「胃索手」給綁住了？所以以後也都沒跑。這是啊，要跑了沒關係；跑了就是等於「五千退席」之類的。那麼這個沒有跑，這是啊。沒有退席的。

那麼在這個法華會上啊，無盡意菩薩，也在這個法華會裏邊。聽見呢，佛講完了〈妙音菩薩本事品〉；那麼隨著啊，他就啊，在他自己所座的那個位子上啊，站起身來了。為什麼要站起來呢？啊，你看，到那個大的會場裏頭，

你想要說話，一定要站起來說話。不能啊，說坐在那個地方，我一舉手，我就有了Question，就有了問題了！不是這樣子，這太隨便了。

那麼在這個無盡意菩薩想要講話，他不單呢，說即從座起，從他那個座位起身，並且啊，還「偏袒右肩」。偏袒右肩，我們現在所搭這個，你們受五戒的人叫「緇衣」。出家人呢，要有七衣、有祖衣。這個衣呀，為什麼露到這個右邊這一個膀臂呢？這也就表示偏袒右肩。

因為在我們這個地方啊，天氣寒冷；因為天氣寒冷的關係，所以呀，要穿衣服。穿衣服呢，就把這個衣，搭到外邊；搭到外邊，又有個鉤環鉤上；在中國的衣，有鉤環。在印度啊、暹羅、緬甸，都沒有鉤環。因為什麼沒有鉤環呢？他那個地方搭那個衣，我以前不講過，他裏邊呢，不穿衣服，就搭這個衣。那麼這個衣呀，它不需要鉤環，它跌下來，他也知道。

那我們裏邊呢，因為穿著衣服，所以呀，你若不用鉤環的話，這個衣跌下來還不知道呢！所以要用鉤環鉤著它。這是啊，在中國的過去祖師啊，這個用一種方便法門，所以中國這個衣才這個樣子。

那麼偏袒右肩，這是表示啊，恭敬，表示啊，身業恭敬。「合掌向佛」：那麼偏袒右肩合起掌來，對著佛就說了。「而作是言」：就啊，作了這麼一種的說話。什麼說話呢？上邊這段文呢，由「爾時，無盡意菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言」，這是啊，結集經藏啊，的時候，阿難呢，寫下去的這一段文。

那麼由這個「世尊」，這開始，這是無盡藏菩薩說的話。

無盡藏菩薩稱了一聲「世尊」：說世尊啊！世尊，就是啊，世、出世之尊，世間和出世間的都尊重他。無盡意菩薩就稱了一聲世尊，就說了，「觀世音

菩薩以何因緣，名觀世音」：說是啊，這個觀世音菩薩威神力這麼大，他的，啊，這個慈悲願力也這麼大，他能以呀，啊，救七難、解三毒、應二求，啊，十四無畏，十九說法，啊，三十二應身。他是以什麼因緣他叫「觀世音菩薩」呢？以什麼因緣就是他過去所修的什麼行門呢？他過去所習的是什麼法呢？啊，而名觀世音！而啊，他這個名字叫觀世音呢？

這是啊，這無盡意菩薩請問佛啊，觀世音菩薩的因緣，他得名的因緣。他為什麼就叫這麼一個名字呢？為什麼叫觀世音呢？什麼道理？就請問釋迦牟尼佛。

下邊呢，是釋迦牟尼佛答覆無盡意菩薩說的道理。

ch25-04觀世音菩薩普門品第二十五

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。

前邊由「爾時，無盡意菩薩即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言」。這個是啊，阿難結集經藏的時候啊，把這一段文呢，寫下來；敘述啊，這個因緣。那麼由「世尊」呢，這是啊，無盡意菩薩說的話。

那麼由這個「佛告無盡意菩薩」這一句，也是阿難呢，結集經藏的時候，依照這個文法呀，寫上的，寫下去的。那麼這個「善男子」呢！這是啊，釋迦牟尼佛說的話了。說，善男子啊，「若有無量百千萬億眾生」：這個若，若有啊，是假設之辭。什麼叫假設之辭呢？就是將有而未有，現在還沒有，將來呀，或者有，這是若有。

將來或者有無量，這個無量呢，就是沒有數量那麼多。沒有數量那麼多，是

多少呢？百千萬億眾生。沒有數量那麼百千萬億這麼多的眾生。這一些個眾生啊，包括胎、卵、濕、化、有想、無想、非有想、非無想，十二類的眾生，都包括在內了。

「受諸苦惱」：這個「諸」字啊，也可以當「多」字講。(就是多少的多)。也可以當個語助詞講。這個語助詞呢，怎麼叫語助詞呢？就是啊，這個「諸」。哪一個眾生受苦，就是說的哪一個眾生，當語助詞。這個受，受呢，就是遭受，遭受到。諸，諸啊，很多很多種的苦惱。那麼用語助詞呢，就是啊，每一個眾生他受的他那種苦惱，他所受的那種苦惱。

這個苦啊，有多人受一苦，有一人受多苦，有一人受一苦，有多人受多苦。這個有這四種。

怎麼叫「**多人受一苦**」呢？好像現在，在南越那啊，打仗、作戰；飛機去轟炸，砲彈去轟炸，這叫多人受一苦。這麼這一個國家的多人呢，受這一種的苦，這種苦惱。又有一種這個瘟疫流行，很多人呢，受這種傳染病，啊，病的要死要活的，這個苦惱啊，還沒至於死，那麼就病的非常痛苦。這種傳染病呢，很多人都傳染到這種病，這也叫多人受一苦，多人受一種苦。那麼其餘的還有很多很多的，所以也都可以不必講了，這叫多人受一苦。

這「**一人受多苦**」，啊，一個人走到什麼地方，就都有苦惱了。不是天災，就是人禍；啊，不是賊偷，就是火燒。你看，所有的世間苦惱，他都嚐遍了。一個人而徧歷一切苦，這叫一人受多苦。

有「**一人受一苦**」的，譬如啞吧，他一個人自己呀，吃黃連，啞吧吃黃連。黃連懂不懂？黃連是中國的藥材，最苦最苦的那種藥材，叫黃連。這個啞吧他吃黃連呢，啊，自己吃自己受這種苦啊，他也不能告訴人。所謂：「**啞子吃黃連，自己有苦自己知**」，只有自己知道，這叫一人受一苦；一人呢，受

一種苦。那麼要多啞吧，那麼多人吃這黃連，他也受多苦。這是啊，不一定吃黃連，就其於的事情也是一樣的，這一人受一苦。

又有「一人受多苦」，那麼這個世界呢，就是這麼苦惱的世界。這無量百千萬億眾生，受諸苦惱，那麼因為眾生也多，苦惱也不少，所以呀，苦惱也很多。究竟有多少種？本來是沒有數量，總括起來講啊，說有八萬四千種苦惱，受這種苦惱。

受這苦惱，怎麼辦呢？啊，受諸苦惱。我們誰啊，都會受苦惱的！我們切記呀，要牢牢謹記，不要忘了這個觀世音菩薩。我們受苦惱的時候啊，應該「聞是觀世音菩薩」：聞呢，是自己原來不知道的，好像美國人，多少人呢，聽見過「觀世音菩薩」這個名的？你們數一數看，在這個全美國，聽到觀世音菩薩名這個人呢，我相信呢，啊，零，就是1%都沒有！一百個裏頭，連一個都不一定有的，1%都不一定有。

你也想一想，那麼不一定有，你不知道念觀世音菩薩，那麼現在聞著了、聽見了；聽見，聞是觀世音菩薩。聞呢，就是聽見了。這個聞呢，也就是明白了，也就是學習過了，也就是啊，學習過《楞嚴經》啊，知道觀世音菩薩耳根圓通，有這三十二應身，啊，不可思議這種自在的神力，啊，這是「聞是觀世音菩薩」。

「一心稱名啊」：要緊的就是在這個「一心」。這個「一心」最要緊，你不要兩個心，也不要三個心，也不要四個心。你心越多不是嗎！哎，那不像你做功德，做的越多越好。啊，你這個心若多了，越多越不好。為什麼呢？你心越多，就越發散，散了。一散了，就不專一了；不專一，就不靈了，就沒有功效。

好像昨天呢，我們去作工，這一個月我們雖然楞嚴經停止了；可是我們工作

呀，可是做的最多了！啊，往上抬這個佛龕的頂啊，果普在這看見，果寧在，果尊，啊果尊是個大力士，這個果前，果佑，果德都在，都做這個大力金剛；啊，把眼睛一瞪，用力，一拉把這個佛龕頂，就拉上；這是上兩個禮拜，我們做這個。

昨天禮拜六我們又開始做工了，果普你昨天晚間或者聽說，我們把那些個垃圾，菩提垃圾，啊，兩三次把這個果佑非常累，我不喜歡做工。我說啊，那麼你這給佛，給佛教做事啊，是有功德的，他要看看功德是什麼樣子？問我功德是什麼樣子？我也說不出來個樣子給他看看。我說妳願意做就做，不願意做就算了，要看什麼樣子呢？所以呢，啊，結果他還領悟到我的意思。

那麼今天一早起，我到這來呀，打坐，大約休息差不多了，所以又去把那個車拿來，又把這個搬，這兩天工啊，做的！這個雖然是沒有支這個人工錢，但是這個工作啊，這是無價的這種的功德。這比你呀，得到金銀珠寶啊，那個功德都大。所以呀，這觀世音菩薩，聽見觀世音菩薩，要一心。

我們做這功德啊，也是要一心，你不要生出一種懷疑；不要說，我做這個工，是不是有功德呢？有功德，法師又不能給我看一看，這是不是真的呢？不要有這種懷疑心。要啊，生一個真正的信心。你為佛教來做工啊，這無形中啊，那功德呀，一定是有的，但是你可看不見的。

因為什麼？它太真了。如果若是假的，你可以看得見的。這真的東西，沒有法子看得見，這沒辦法的。你只要有功德，你在那，你存到你那個功德銀行裏，那個功德銀行啊，那個土匪怎麼樣都搶不到的，搶不去的。所以呀，這要一心。做功德也要一心，一心稱名。啊，你若兩個心稱名，也不靈了；三個心更沒有用了，就要一心稱名。

「觀世音菩薩」：觀呢，就是觀看；世，就是世間；音，就是音聲。觀看世

間一切音聲的這個菩薩。「即時觀其音聲」：即刻呀，就觀其音聲啊，「皆得解脫」：那麼所有一切一切的苦惱啊，都得解脫了。解脫者呀，就是啊，沒有了；就是啊，一切苦惱啊，都沒有了，都解決問題了。

啊，苦惱沒有了，那得到什麼？就得到快樂了。所以呀，這個「解脫」，也就是啊，得到真正的自由了。得到真正的自由了，那時候無拘無束、無罣無礙，無拘、無束、無罣、無礙，得到真真正正的自由。

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。若為大水所漂，稱其名號，即得淺處。

這一段經文，是說的觀世音菩薩救七難之中的「火難」和「水難」。

「若有持是觀世音菩薩名者」：這個「者」字啊，就是念觀音菩薩這個人。若有，若有啊，是還沒有呢，現在沒有，將來啊，是會有的；所以說，假設若有這樣的一個人。什麼樣呢？持是觀世音菩薩名。他啊，持，怎麼叫持呢？持，就是啊，受持。受持呢，就是不忘的意思；就是啊，心心念念，都執持這個觀音菩薩的名號，那麼受持，來呀，稱名，就念「南無觀世音菩薩、南無觀世音菩薩」。

所以呢，你們無論哪一個人，要是啊，想要解除這個七難的痛苦，你就先呢，要常常啊，恭敬稱念呢，觀世音菩薩這個名，就念「南無觀世音菩薩、南無觀世音菩薩」。

念這個名的，這樣人，「設入大火，火不能燒」：這個平時就念南無觀世音菩薩，不是說呀，等到到了大火裏邊，再念觀世音菩薩。不是啊，現燒香、現念佛！不是說啊，我今天有難了，有了災難了，我今天念念觀音菩薩。這所謂呀，「**閒時不燒香**」：閒著的時候啊，連佛前一支香他都不裝，也不上

一支香的。「**著急抱佛腳**」：著了急了，啊，來抱著佛腿呀，啊，求這個佛來救你的難呢。這雖然你抱著佛腿，但是佛也不理你。因為什麼呢？你根本呢，妳就是在平時你不修行，你到這個茫的時候來求佛呀，這叫現燒香、現念佛。

可是啊，那麼又有一種人，他也沒有燒香，也沒有念佛。到他有急難的時候，觀音菩薩也一樣救他，也一樣啊，來呀，令他離苦得樂，這又什麼道理呢？這你要知道，我們每一個人有前因、後果。在前世啊，或者他勇猛精進呢，拼命的用功，啊，豁出命來啊，念觀世音菩薩，甚至於啊，來做種種的功德。

所以呀，今生就是他沒有念，因為他前生念過，他前生啊，有這種的善根，所以今生他就不念呢！觀音菩薩也救他。這是啊，因為有遠因的關係。所以有遠因，有近因，觀世音菩薩救人有遠因，遠因呢，就是在前生啊，他種下的因。近因，就是妳在今生種下的因，他今生啊，就救妳。

那麼說我或者前生也種下因了，我不必念觀音菩薩，將來我有難呢，觀音菩薩也會救我。可是這個我不保險妳，我不保險的，你就買保險，我也不保的。如果你今生要是念呢，你就能啊，誠心誠意念觀音菩薩，那我可以賣這個 insurance (保險)，你一定會得到啊，感應的，你有什麼災難，觀音菩薩一定會救你。

因為什麼你在前生你自己說你念過？那麼你也沒有他心通，你怎麼知道你一定念過呢？你若真有他心通可以的；你若得了天眼通、天耳通也可以的。那麼你不是啊，現燒香現念佛，這樣絕對有感應。所以說設入大火，你要平時念觀音菩薩，假設你要遇著這個大火的話，火不能燒。

那麼在啊，中國，有一個人呢，預備去到南海普陀山拜觀音菩薩，他在家呀，就吃了三年齋。吃了三年齋呀，就和一般人呢，到南海普陀山去朝拜觀音。

啊，你說怎麼樣啊？有這麼安，有這麼巧，他去南海普陀山朝拜觀音的時候，上了船！家裡的鄰居啊，眼瞅著就著火了。著火了，他家裏的人呢，就來向他報告，不好了，你快回去，不要去朝普陀山了，我們家的鄰居著火了，你回來照顧照顧的了！

這個人說，哦，我因為想要朝普陀山拜觀音菩薩，我已經吃三年齋了！那麼現在啊，我已經上了船了，家裏著火，我要下去啊，它應該燒，也一樣燒的。要不應該燒，觀音菩薩保護著我呢，我就不下去，一樣不燒的。我有這種誠心，我寧可我自己家裏燒了，被火燒了，我也要去拜觀音菩薩了。於是乎啊，家裏著火也不管了，什麼都不管了，就去拜觀音菩薩。

那麼到南海普陀山去朝拜觀音菩薩回來之後，一看，啊，左右鄰居啊，前後左右的房啊，所有的房子都燒了，都被火燒了！唯獨他自己這個這間房子呢？這個樓房，就沒有燒。由此之故啊，啊，一般人就問他，啊，怎麼挨著你這房子都燒了，你這個房子不著呢？就問他。哦，我就因為我這次啊，最誠心去拜觀音菩薩，我也不管它，燒就燒，燒我也不管，什麼都放下了，我就去拜觀音菩薩。這是觀音菩薩的保護啊，觀音菩薩的力量，所以令我這個房子都沒有著。這是啊，設入大火，火不能燒。

啊，火不能燒，「由是菩薩威神力故」：因為什麼火不能燒呢？這因為呀，觀世音菩薩他有大威神力，所呀呀，因為這個緣故，所以火不能燒。

「若為大水所漂」：如果呀，你平時常持念觀世音菩薩名號這個人，你若是啊，無意之中的，不是有心。不是說我試驗試驗觀世音菩薩靈不靈，我去跳海。我不常講嗎！如果你要試驗觀世音菩薩靈不靈的話，那絕對不靈的。你跳海，一定死的，毫無疑問你是要死的。為什麼？你存一種試驗觀世音菩薩的心嘛！觀世音菩薩並不是個學生，你一定不是個先生，為什麼你要試驗觀世音菩薩呢？因為你不相信觀世音菩薩有這麼大的神通，所以你信不真，才

要試驗。

好像我以前講的，啊，你對你的朋友沒有真信心，所以呀，你要試驗試驗他，究竟是不是一個真朋友？是不是一個好人？啊，或者啊，你放幾個鑽石，甚至於五克拉的這個鑽石，放到那個地方，看看他偷不偷？那為什麼你要試驗他？因為你就是啊，對你這個朋友沒有真認識，所以你要試驗他。

那麼你對觀音菩薩呢？也是。為什麼你要試驗觀世音菩薩？也就因為你沒有真信心，你才要試驗。啊，可是啊，你這一試驗不要緊，把自己的生命就犧牲了。不要拿著自己的生命來開玩笑，不要拿著自己的生命做賭品，作賭注。

「稱其名號，即得淺處」：你呀，常念觀世音菩薩這個名號，那麼在不知不覺，不知不覺，那麼你不知怎麼樣？就得到啊，一個淺處了。在那個大海裏頭啊，你也不知道怎麼樣就跑到岸邊上去了，跑到海岸上去。所以呀，這就是觀世音菩薩的力量，有這樣子的感應。

ch25-05觀世音菩薩普門品第二十五

若有百千萬億眾生，為求金、銀、琉璃、磲磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海，假使黑風吹其船舫，漂墮羅剎鬼國，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。

這一段文，是說的七難之中的「羅剎鬼難」，也可以說是「黑風難」。

「若有百千萬億眾生」：這就是多，言其呀，有這麼多的眾生。「為求金、銀、琉璃、磲磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶」：這個世界的人呢，所貪的是什麼呢？金、銀、琉璃、磲磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，貪這些個東西。這一些個世間人呢，認為是寶了。其實啊，這都是身外之物。你呀，

沒有明白自性的真寶；你貪外邊這一些個珍寶啊，妳就得到了，也沒有什麼大的用處。對你這個自性上啊，是毫無關係。但是一般人呢，都要求這個。

金：我們一般人都是知道了，每一個國家都歡喜呀，這黃金。所以呀，一般的老百姓也認為呀，這是一種稀奇少有的貴重的東西。於是乎啊，就晝夜想法子啊，去求這個金。乃至於啊，國家互相鬥爭，國家互相戰爭，也是啊，為的這個黃金。

為什麼人認為黃金就這樣的可貴呢？就因為它最少。因為少所以呀，就出貴了。如果要像土那麼多呀，這黃金就等於土那麼多，那麼人呢，也就認為它不值錢了。因為它稀少，所謂：「**缺之為貴**」。因為少啊，所以人人呢，就都貪了。就因為少，你不貪，它就沒有了，就得不到。於是乎啊，甚至於作夢啊，都發的黃金夢。啊，有的到非洲去掘金，有的到美國來掘金。

以前呢，說「金山、金山」，金子最多，所以呀，就跑到美國，由其中國人，到美國來呀，專門為著掘金來的，就是啊，來找金子。那麼美國這啊，把金子淘完了，又跑到去澳洲。美國這「舊金山」，澳洲又出了一個「新金山」，人呢，就跑去找金子。你知道這找金子啊，到美國來呀，在這個海裡邊呢，也不知道死多少人？

那個人呢，相信死了很多。不過以前的交通也沒有這麼方便，這個新聞的消息也沒有這樣靈通，所以就死了很多人呢，在世界的人，也沒有什麼人知道。這都是啊，遇著這「黑風」之難。啊，想去掘金呢，在海上啊，被這個颶風一吹，以前那個小舟，沒有這個大貨輪船。

在一兩百年以前，中國人就到美國這個地方來掘金了，來找金子。找到金子的人也有，但是沒找著的人呢，更多。不過找著的，人人都知道。沒找著那些個人，在啊，大海裏邊呢，隨這個水漂流而死的，相信很多很多的。不過

我們現在這個時候啊，不知道過去這一些個經過，因為交通不方便，消息不靈通，所以也就沒有一種啊，記載。

那麼到新金山，到澳洲去，掘金的人也好，不但掘金的人，各處找銀子啊，的人，也是啊，同樣這麼多。因為啊，這個金子是頭一等的貴重物，銀子就是第二等的貴重物，所以呀，這個人呢，銀子也找。

那麼銀子過去，又有琉璃：琉璃呀，在中國人叫「青色寶」，青色的寶貝。

碑磔：碑磔呀，是一種碑磔石。以前我不講過，那個石頭上啊，這麼有一道一道的，那個道啊，就好像那個車的輪呢，從那個石頭上走過，那個石頭上面就現出一道一道的痕跡，所以這叫碑磔，碑磔石。就因為呀，它那個石頭長的樣子，一趟白的，一趟啊，就好像那個有點光。有點光啊，就好像一道溝似的，就好像那車走過去啊，在那個泥土上，就留下一道那個車轍。

這個車轍呢，就叫碑磔。所以這種石頭呢，你看著它是有一道溝，但是你用手它一摸呢，它也平的，並沒有溝，所以呀，那麼這也在七寶之一，叫碑磔。

瑪瑙：這瑪瑙啊，它那個也是一種石頭，但是這種石頭呢，它啊，長的就像那個馬腦子似的。這瑪瑙的裏邊呢，有一條一條的那個血線，那個血絲子。所以這個瑪瑙石呢，這個上面在這個白色的石頭啊，啊，上面那就有一趟一趟那個血線，那個血絲子。所以這個瑪瑙石呢，這上面在這個白色的石頭啊，啊，上面呢，就有一趟一趟那個血線，好像那個血似的，所以叫瑪瑙。

中國呀，古老啊，抽旱煙的人，吸旱煙的人呢，那個煙，很長的那個煙袋嘴呀，那個煙嘴子，多數啊，有的那個有錢的人，就用瑪瑙造，很名貴的。有的用玉石造的，有的用瑪瑙造的。這些個人呢，這也是啊，啊，吃飽了飯，沒有事情幹，就想啊，啊，標異現奇，標奇立異，做一個特別的樣子。

好像啊，就表現呢，自己也很特別的。所以呀，就驚奇好異，你做一個這樣子的，他就做那個樣子的。哦，有的用那個翡翠做的那個煙袋嘴，你看，這真是胡鬧，真是啊！哎！這有什麼用呢？他就互相那麼競賽，你這個，哦，我這個翡翠的煙袋嘴，這是真名貴了，真值錢了。這向親友啊，就炫示；炫示，表示自己有錢。這是啊，這個瑪瑙。

又有珊瑚：珊瑚啊，是一種珊瑚樹。這種珊瑚樹啊，有的三尺多高，那麼我看見過有一尺高的樣子。這珊瑚樹是什麼做成的？是在海裏一種的蟲子它變的。這也是一種啊，化生，那麼變成啊，一種植物。這個植物啊，它像樹的樣子；但是啊，它那個質地也就好像玉石似的，非常的名貴。

在中國呀，有個石崇。這個石崇啊，和另外一個人呢，來鬥富貴。另外這一個人呢，是一個皇親，就是皇帝的這個親戚。這皇帝呀，就賜給他一棵這個珊瑚樹。這棵珊瑚樹大約有兩尺多高，皇帝賜給他，特別名貴了。等到他請石崇啊，去吃飯，宴會。就啊，擺出這珊瑚樹啊，給石崇看。說你看我這一棵樹，這多名貴！

你說，石崇怎麼樣？石崇把他這珊瑚樹，這珊瑚樹啊，是一種有好像玉石的那種性質。他把這個樹，拿起就給摔碎了。當時這個皇親呢，就，啊！憂愁的不得了。這皇帝賜給我的，你怎麼給我摔碎了，這一個錢也不值了現在。石崇說，你不要擔憂，不要緊的，我送給你一棵，我賠你一棵。

啊，賠一棵，說你明天到我家裏去，隨便你撿，你願意要哪一棵，就哪一棵。到石崇家裏一看，喔，石崇這個客廳裏邊呢，擺滿了都是三尺多高的這珊瑚樹。啊，這個皇親一看，哦，我雖然是皇親，都沒有你石崇啊，這麼樣的富有。於是乎他就選了一棵這珊瑚樹回去。

結果這個石崇啊，也就因為呀，他有錢，以後啊，也就因為有錢，被人鬥爭，就死了。所謂：「人為財死」。人呢，為什麼死？就為這個財。「鳥為食亡」。小鳥啊，為什麼牠死的？就因為，為這個食。所以呀，為食而亡。這是啊，珊瑚。

琥珀：琥珀你們看見了嗎？我這一串念珠，這就是琥珀的，琥珀就是這個樣子。有的黃色的，那叫「金珀」。不過那種的年頭還沒有太長成，琥珀。

珍珠：珍珠啊，就是這個在這個蚌殼身上拿出的一種珠子，叫珍珠。入海求寶

「假使黑風吹其船舫」：假使啊，假使，什麼叫假使呢？這個是一個比喻之辭。是一個，假使，也就是「假設」。假設，假設什麼呢？黑風吹其船舫。什麼叫黑風啊？黑風啊，說，我知道，黑風，黑色的風。這個不錯，是個黑色的風。可是這個黑色風啊，每一個人都有，每一個人呢，都有黑色的風。

什麼叫黑色的風？黑色的風呢，就是你面孔啊，板起來，面孔啊，發黑了。你面孔怎麼發黑了？就因為你發脾氣。你有脾氣呀，那你就是有黑風了。你沒有脾氣啊，那你黑風沒有。這個大海，什麼是大海？就是我們這個性海，我們自性的這個性海。

「黑風」，就是我們這個無明。講來講去還是這個，沒有旁的，就是無明。無明，又有一個名啊，就叫「煩惱」。你若生了煩惱了，就是有黑風。你若沒有煩惱了，在你自性那個大海裏邊呢，就風平浪靜。

妳怎麼叫「求寶」呢？你到你自性裏去啊，發掘你自性的寶貝。這時候啊，你想發掘你自性的寶貝呀，可是這時候就會有魔障的。因為什麼你有魔障？就因為你德行不夠。你德行不夠，道德也不夠，功德不夠。啊，妳沒有啊，

作功德，所以呀，你這種德行啊，也就不圓滿。德行不圓滿，所以就有了黑風了，就有魔障。你若是德大，黑風就化了。化什麼呢？化成祥雲了、祥和之氣。

說是啊，在中國有這麼兩句話，說的非常好，什麼話呢？說「道高龍虎伏，德重鬼神欽」。你道，(就是修道那個道)，若高了，那是龍見到你也盤起來，這個龍。啊，龍本來是一種啊，很厲害的東西，牠可以呀，啊，翻江倒海，可以呀，啊，移山倒海，把這個山呢，牠要用一用神通，可以把這個山都給搬家。這海呢，牠也可以給搬家。所以這個龍啊，勢力很大。

可是啊，你若有「道」怎麼樣啊？這龍雖然有這麼大的神力呀，牠不敢在你面前使的，牠也要盤起來。虎，老虎雖然是兇的，你要是真正沒有脾氣了，那個老虎見到你呀，就像你養的那個狗一樣，不咬你；牠見到你，就搖頭擺尾的，喔，就歡迎你；也就像你家裏養的貓一樣。可是你要有這種道，才可以這個樣子。如果沒有道，龍牠也不盤起來，虎牠也不臥起來。

德重鬼神欽：你德行要是夠了，要是滿足了。那鬼神見到你，都恭敬你，都向你叩頭禮拜，來尊重你。可是你要德行夠了才可以；德行若不夠呢，不可以。所以主要啊，最要緊的，就是要做德行。

這個黑風吹其船舫，吹啊，你財寶這個船舫。「漂墮羅剎鬼國」：羅剎鬼，你們都知道了，就是那個噉精氣的鬼，吃這個人精氣的那種鬼。這種鬼呀，是女的。「其中若有乃至一人」：在這個船上遇到黑風了，要漂墮到這個羅剎鬼的國裏邊去。在這個船上啊，其中若有乃至一人，就啊，其中甚至於就一個人。

「稱觀世音菩薩名者」：他啊，念觀世音菩薩這個名的，「是諸人等」：這一切的人，所有的百千萬億眾生。「皆得解脫羅剎之難」：都啊，不受這個

羅剎鬼這種難了。「以是因緣，名觀世音」：以這種的因緣，所以呀，他的名字，就叫「觀世音菩薩」。

「德行」，那麼是凡人類，都應該注重道德。人所以和這個禽獸不同的地方，就因為有道德。如果不重道德的話，不講道德，就和禽獸根本沒有分別。那麼這個道德，必須要你去做到，你若不做根本也就沒有道德可言。

在我東北的家鄉，我有一個最好的一個朋友。這個朋友，怎麼說是和我最好的呢？因為他和我是同道。怎麼同道呢？因為我在家的時候，因為為父母守孝，給母親守孝。他呢，也為母親守孝。可是他和我不同的地方啊，是什麼呢？他在家的時候是一個做土匪的，做強盜。他沒守孝以前呢，是個做強盜的。什麼叫強盜呢？強盜啊，就是到處去打劫、強搶啊、綁票，把人綁去，和人要多少錢來收這個票，贖這個票。

這樣他做土匪跟人打戰，就受傷了；受傷，他就啊，一養，養了半年多，這個傷也不好。他這時候就發了覺悟心。說，我大約是做錯事了，所以這傷口啊，總也不好。他就發願，說，我如果這個傷好了之後，我就不做土匪了。做什麼去呢？我就啊，到我母親呢、父親的墳上守孝去。那麼他發這麼一個念呢？這個傷啊，沒有幾天就好了，於是乎啊，他就到墳上去守孝。

守孝啊，有很多啊，很奇怪的事情。今天晚間時間不夠，不要講太多。那麼單講啊，他是啊，為大眾求雨，割肉祭天。怎麼叫為大眾來求雨呢？他因為啊，在那個時候，他守孝的時候啊，這個天下雨；下雨，下了幾個月啊，這天也不晴天。於是乎他就想，哦，這把所種的穀啊，都淹死了，被水淹死了；於是他就求晴！

那麼求晴，他要有點表現，怎麼樣表現呢？他說啊，在三天之內，如果這個雨要下不了，停止下雨啊，他就把這個身上的肉割下來，來供天、供佛，供

養佛、供養天。他發這個願也很奇怪的，那麼沒有過三天，兩天半，這個雨就停止了。那麼他要啊，履行他這種的義務啊，於是乎在佛前呢，他就自己呀，拿著刀把自己這個地方的肉，就割下來！大約不太多，大約有或者一兩、二兩這麼大的一塊肉。

他自己呀，拿刀割這個肉，把這肉割下來了，怎麼樣啊？他也昏過去，他死了。因為割肉啊，啊，這個太痛了，痛的就死。那麼死了，等一陣呢？他又活過來，這個地下，流地都是血。正在這時候呢，就那個，我那雙城縣呢，縣長啊，政府的官呢，就走到那個地方，一看，喔，這個人怎麼自己把自己肉割下來，幹什麼？也不知道，以為他是發狂了。一問他，他說他為，是為大眾來求晴，所以呀，現在割肉供養佛、供養天。那個縣官一聽，喔，你這是最好了，於是乎啊，就對他印象特別好。

那麼他割肉之後，就來一個小鳥，來一個鳥。這個鳥啊，叫的很特別，怎麼樣叫法呢？就說，多作德、多作德、作德多好！多作德、多作德、作德多好！這個雀，就這麼樣叫。這個意思呢，就是叫你多做好事，多做好事，你做的好事啊，做的越多越好！

好像啊，為什麼我也不怕辛苦，白天陪著來做工，我也沒有一點時間也沒有，也沒有看這個佛經；晚間呢，就給你們講經。我也因為啊，想要做多一點布施，給你們一點呢，法的布施。在這個美國呀，這可以說是啊，「法」最缺少。所以呀，我就再辛苦，我都給你們各位來布施佛法給你們各位。再辛苦，我都不會啊，罷工的，都不會啊，停止的。

為什麼呢？只要不要說有這麼多人聽這個經，就有一兩個人聽的，真正明白我所說的這個道理，我已經知足了，我已經有了知己了，何況這麼多人呢！這麼多人，天天來聽經的人呢，這都是我最知己的一種法友。所以呀，我雖然就是怎麼樣疲倦，做工，人人都要疲倦，都要辛苦的！那麼我還照常啊，

給你們各位來講說佛法。那麼不過這個工啊，現在做的已經有一點眉目，那麼就來要告一段落了。

ch25-06觀世音菩薩普門品第二十五

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。

這一段文是說的「刀杖難」。

「若復有人」：就說假設又有這麼一個人。「臨當被害」：他啊，臨當被害，臨當被害，就是啊，他在這個將要啊，被人家殺的時候。將要被殺的時候啊，他能稱念觀世音菩薩的名。能稱念觀世音菩薩的名，怎麼樣呢？這個人他要能念觀世音菩薩。「彼所執刀杖」：彼呀，是啊，就想將要殺他這個人。所執刀杖，所執啊，所執持的，所拿著的，用手拿著這個刀杖。譬如這個扇子，做為一個刀，他拿著這一把刀啊，想要斬你的時候！

「尋段段壞」：這個刀，或著杖；杖，就是棍子，棍子，一條棍子。尋段段壞，你能念觀世音菩薩，妳要怎麼樣啊？你這個脖子啊，硬過他那個刀。本來這個刀啊，硬過脖子的；可是現在呀，他一砍你呀，這個刀砍到脖子上了，尋段段壞，這個刀就斷了！若不呢，這個你可以試一試，看看你自己的脖子啊，能不能有這麼個堅固法。啊，這個刀一段一段壞了！

為什麼呢？能這樣子呢？因為這觀世音菩薩，他有大威神力。啊，令你這個脖子啊，堅如鐵石，比那個鐵石還堅固。所以他這把刀啊，砍上就斷了；斷，不單斷一段，斷了很多段，段段壞，左一段、右一段，甚至於就碎了，這把刀就碎了。「而得解脫」：而得到啊，解脫這種刀杖難。

什麼道理能解脫呢？就是因為他念觀世音菩薩。他念觀世音菩薩就有這樣的靈感嗎？嗯，不單這樣的靈感，比這個更靈感的事情，那更多。只要你誠心相信，能以誠心念觀世音菩薩，就會有比這個更靈感的事情發現。

若三千大千國土，滿中夜叉羅刹，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。設復有人，若有罪，若無罪，桎械枷鎖檢繫其身，稱觀世音菩薩名者，皆悉斷壞，即得解脫。

這兩段文，是啊，解除這個夜叉、羅刹的「諸鬼難」。和解除啊，這個桎械枷鎖的難。

「若三千大千國土」：什麼叫三千大千國土呢？因為啊，這三次連「千」，所以叫三千大千國土。什麼三次連「千」呢？我們這個世界啊，有一個日月、一個須彌山，有一四天下。

一四天下：就是南瞻部洲、北俱盧洲、西牛賀洲、東勝神洲，四大部洲。這四大部洲啊，叫一四天下。這一呢，就是一個須彌山、一個日月。有一個日頭、一個月亮、一個須彌山、有這四大部洲，所以這叫一四天下。

一千個須彌山，一千個日月、一千個一四天下，這叫一個小千世界。

那麼再合起來一千個小千世界，算一個中千世界。

再有一千個中千世界，這算一個大千世界。所以這叫啊，三千大千世界。

裏邊的三千大千世界，裏邊呢，的國土；有很多的國家了，很多的這個地方了。

「滿中夜叉」：在這三千大千世界裏邊都滿了，夜叉鬼。夜叉，有飛行夜叉、有地行夜叉、有空行夜叉。這個夜叉呢，以前講楞嚴經講過很多次了。我不知道你們各位還記得不記得？現在可以呀，告訴我還記得不記得這個夜叉。這個藥叉，他跑的快是跑的慢？就是現在的火箭也沒有它那麼快。所以呀，這個叫速疾鬼，也叫捷疾鬼。這個「羅剎呢」：就是噉精氣鬼，他專門吃人的精氣。

「欲來惱人呢」：這個藥叉和羅剎，他專門害人的，到處去害人。你想想發菩提心嗎！他一定啊，不歡喜的，他不歡喜妳發菩提心。妳有發菩提心的人呢，啊，他就想去啊，給你添麻煩，給你添麻煩。啊，他想出種種的方法來呀，阻止你呀，不叫你修行，不叫你修行。甚至於叫你修行啊，就退心了。

本來啊，發菩提心，發的很勇猛的，哈！他一來了，你就想，唉，修行做什麼呢？學佛法幹什麼呢？都不要學佛法囉！學佛法你看，我們唉！沒有什麼好處啊！這就令你呀，生出一種疑信參半的心。

告訴你，啊，這藥叉鬼、羅剎鑽到你的這個心裏邊去，就叫你想，啊，說，我還是走了吧！不要學佛法了！我去到旁的地方，啊，什麼事情都很自由的、很隨便的；願意跳舞就跳舞，願意呀，聽音樂就聽音樂。哦，這學佛法，學的這個也不可以，那個也不可以，啊，這麼多的不可以，那麼多的不可以，啊，這個也不可以做，那個又不可以做，又不可以看戲，又不可以喝酒，又不可以抽菸！啊，你說這麼多的事情啊，都不可以做的，這個佛法學的，一學，越學越麻煩！

這是誰這樣想呢？這就是藥叉、羅剎鬼來叫你呀，這樣想。叫你呀，嗯，叫你，你想要，說，哦，我出家做和尚，唉！做和尚太苦囉！啊，一天呢，到晚上，又要做工，然後啊，又要吃的也不好，穿的也不好，又要啊，做工做的很多的，啊，辛苦的不得了！你做這個和尚有什麼用？啊，有的人呢，想要

做比丘尼。做比丘尼，這個藥叉、羅刹也就啊，他就來啊，叫你，唉！還是結婚好囉！結婚，啊，又有丈夫一天到晚陪著，願意做什麼做什麼！啊，他就令你總不發這菩提心。

這就是夜叉、羅刹他們的本事。他們的本事，專門破壞你的道心，破壞你修道的心。所以呀，欲來惱人。可是啊，「聞其稱觀世音菩薩名者」：這麼多的藥叉和羅刹，他們想要來惱人，給人添麻煩。可是他一聽見你能念「南無觀世音菩薩」這個名的，這個人呢，「是諸惡鬼」：這一切的惡鬼呀，「尚不能以惡眼視之」：你一念觀世音菩薩，你就放光了。你一放光啊，那鬼他想看你，也看不見了。

啊，所以呀，他看你就像看電燈的光似的，睜不開眼睛了。啊，所以尚不能以惡眼視之。「況復加害」：他眼睛都睜不開了，他怎麼能害你呢？他沒有法子可以害得了你。所以呀，你要時時刻刻都要念觀世音菩薩，才能有辦法，才能有保證、有保障。啊，況復加害，他看都看不見妳，他怎麼又能害你呢？

「設復有人」：設或再有這麼一個人。「若有罪」：無論你有罪。「若無罪」：或者沒有罪。妳就有罪、無罪，都包括在內了。怎麼樣呢？「杻械枷鎖檢繫其身」：你這個有罪的人，固然呢，這個政府把你捉去了，給你戴上手捧子、腳鐐子，這個披枷戴鎖鎖上。那麼這有罪的是犯這個罪。那麼有的沒有罪，冤枉的；或者呀，啊，被人呢，誣告，根本自己就沒有罪，那麼政府把你捉去，圈到牢獄裏，給你戴上手捧子、腳鐐子，這叫無罪，冤枉的。那麼冤枉的，檢繫其身，這個杻，杻啊、械、枷、鎖，這個就是啊，給你上的刑具。檢繫其身，就把你綁上。

「稱觀世音菩薩名者」：你若是啊，在這個時候，能稱念南無大悲觀世音菩薩名的，這樣，「皆悉斷壞」：這個杻械、枷鎖，這種種的刑具，皆悉斷壞，都壞了。「即得解脫」：即時啊，得到解脫，得到自由。枷，也自己就開了；

鎖，也自己就斷了；那個扭，啊，也自己啊，就破壞了。總而言之啊，你這個無論什麼刑具在妳身上，啊，它自己啊，就會脫落。那麼這種情形啊，我見過很多人呢，都有這種的感應。

在我有一個，在南華寺的時候，遇到一個和尚，他叫題輝。這個和尚呢，就在日本那時候，被日本捉去了。捉去了，啊，把他就圈到監獄裏了，也戴上手捧子、腳鐐子，都給戴上。戴上了，他在這個監獄裏頭，一天到晚都念觀世音菩薩。因為念念呢，大約有一個時候啊，啊，晚間，他這個手，所有的這個枷鎖自己就都掉了，自己都壞了！那麼這個門呢，也自己就開開了，所以他自己，他就從這個門走出來，就跑了。這是啊，他親身告訴我的。還有其他很多很多的這種情形，所以我知道這個事情，是真實不虛的。

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。

這是啊，怨賊難。

「若三千大千國土」：假設這個三千大千國土的裏邊。「滿中怨賊」：在這個三千大千國土裏邊呢，任何的角落裏邊，所有的這個怨賊。這個賊呀，怨賊，怨呢，就是怨恨。怨恨呢，因為宿生有怨，所以今生他就做賊。前世啊，與你有怨，有這種仇恨，所以呀，今生他做賊呀，來啊，搶你的東西。

「有一商主」：有這麼一個做買賣的人。「將諸商人」：帶領啊，很多的這個做生意的人。「齎持重寶」：又啊，帶著很多這個很值錢的這個寶貝，寶貴的東西。「經過險路」：經過呀，這個有土匪的地方，有這個強盜的地方。啊，那麼遇到土匪，你有值錢的東西，那麼他一定啊，要給你搶了。

「其中一人」：那麼在這個一切的商人，這麼多商人裏邊呢，有一個人，啊，
「作是唱言」：他呀，就作這種的說話，做這種的建議提倡，對大家說，說，
「諸善男子」：說你們各位善男子，各位好朋友，各位啊，兄弟，各位啊，
我們這個伙計。伙計，就是大家共同都是做生意的，這叫伙計。「勿得恐怖」：
說妳呀，不要恐怖。

「汝等應當一心稱觀世音菩薩名號」：我們現在大家呀，大家都應該呀，一
心，不要有兩心。一心幹什麼呢？就稱觀世音菩薩名號，就念南無大悲觀世
音菩薩這個名號。「是菩薩」：為什麼我們要念觀世音菩薩名號呢？是菩薩，
說這個菩薩呀，因為這一位觀世音菩薩，「能以無畏施於眾生」：他呀，這
位菩薩他能啊，用他這個無畏的精神，來呀，來保護所有一切的眾生，來保
護所有一切的眾生。

「汝等若稱名者」：現在呀，我們所有這一切的同仁，如果若是能念南無觀
世音菩薩的名呢，「於此怨賊」：在我們現在遇到這個土匪。「當得解脫」：
啊，應該呀，就得到解脫，就不會啊，受這個土匪啊，來打劫的，來搶的。

「眾商人聞呢」：這一切的做生意的人呢，聽見了。「俱發聲言」：一起呀，
大家都一起念。念什麼呢？「南無觀世音菩薩」。「稱其名故」：因為啊，
稱念觀世音菩薩名的緣故。「即得解脫」：所以呀，就果然得到解脫了，沒
有被這個土匪所打劫。所以這特別靈感的，每一個人呢，都要發一種信心，
不要生一種懷疑心。

無盡意！觀世音菩薩摩訶薩，威神之力，巍巍如是。

釋迦牟尼佛講過以上所說的這一些個道理，這些個經文呢，的意思。於是乎
啊，就叫一聲，「無盡意」：說是無盡意啊，「觀世音菩薩」：這個我所講

這個觀世音菩薩。他的「威神之力」：威神之力，這種啊，威德和神通的力量。「巍巍如是」：巍巍，就是大的，多的意思。巍巍，就是大，哦，大的很哦！這個觀世音菩薩，他大的這種巍巍而大的這個神通啊，就像上邊我所說的這個道理，啊，我所說的。

也好像下邊呢，這個經文呢，我所說的這個道理。簡直的他的功德，他這種神通威德呀，是太大了，說也說不完，講也講不盡。所以呀，就用巍巍二個字，來代表巍巍而大、而多、而廣大，所以巍巍如是。

「摩訶薩」：在以前也講過很多，這個摩訶薩到底究竟是什麼意思？現在還問一問各位知不知道？

若有眾生多於淫欲，常念恭敬觀世音菩薩，便得離欲；

你就看這一段文。「若有眾生」：假設有這一類的眾生，怎麼樣呢？「多於淫欲」：他呀，一邊學佛法，一邊呢，生淫欲心，學的佛法越多，他淫欲心也越多，也越大了。哦，一天到晚想這個淫欲、淫欲、淫欲，啊，想來想去，想的這個淫欲啊，就像那個流水似的，啊，川流不息，淫欲、淫欲、淫欲，你說這個是糟糕吧！這真是啊，最壞的一種思想，最壞的一種行為，最壞的一種表現。

那麼怎麼辦呢？你不要憂愁，不要啊，擔心。幹什麼呢，「常念恭敬觀世音菩薩」。你只要啊，能常常啊，稱念；念，就是念誦，南無觀世音菩薩，南無觀世音菩薩。恭敬，這個你單單念呢，也不可以，要恭敬。恭敬怎麼樣呢？就是啊，給觀世音菩薩多叩幾個頭，多叩頭，多拜觀世音菩薩。

這個拜佛呀，就是恭敬，表示最恭敬了。所以我們拜佛啊，一般人不懂啊，啊，說是，尤其那個外道，我們拜佛，那是泥相，木雕泥塑的，啊，拜他做

什麼呢？啊，這個瞎眼睛人呢，就說瞎話。因為他沒有眼睛，看不見呢，有這個佛的這種的光明啊，徧照這種境界，所以他就說，這是木雕泥塑的，啊，你拜他幹什麼？

我們拜佛呀，就表示我們這個心裏頭的最恭敬。所以呀，你要是想恭敬三寶，一定要天天拜佛呀，那麼向佛頂禮呀，叩頭啊，啊，切記不要生我慢呢，喂，你看我，我有多大？啊，我比佛都大，我何必拜他呢！這樣子，就是錯了。所以要常念恭敬觀世音菩薩。

「便得離欲」：你那個淫欲心呢，就脫離了、沒有了。說，那可壞了，我啊，就歡喜淫欲，那麼現在沒有了，這怎麼辦呢？啊，你若歡喜有，還一樣可有的，也不要擔心的。你若不歡喜有，就可以沒有；你若歡喜有，那你就未必念觀世音菩薩嘛！那一樣有的，你還可以保持著。所以你歡喜有，也有辦法；歡喜沒有，也有辦法。觀世音菩薩神通妙用啊，遂心如意的。

ch25-07 觀世音菩薩普門品第二十五

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。

「若多瞋恚」：什麼叫瞋恚呢？這個瞋恚呀，就是一種脾氣。這個脾氣，就是煩惱；煩惱，也就是這個無明。這個瞋恚呢，好像火似的。你星星之火，就可以燒去功德之林。所以古人說：「千日打柴一火焚」。怎麼叫千日打柴一火焚呢？就是啊，你斬柴斬了一千天，你用啊，很少的火，就可以把它都燒了。

這是形容什麼呢？就形容啊，我們平時啊，盡做好事，做德行，做道、做德，做了很久很久的。可是啊，你這一發脾氣，一生了這個無明火，把這個你所

修的這種種的功德，也就都無形中啊，燒去了。

所以呀，那麼這個人怎麼辦呢？脾氣也大，一講話，就發了無明了。這發無明火的人呢？什麼樣人歡喜發無明火呢？歡喜發脾氣呢？就是這個修羅。

每一個人呢，都有四道。有的有佛道的，有的就有仙道的，有的又有人道的，有的有畜生道，有的餓鬼道，有的就是修羅道。這佛道的人呢，多數就慈悲。屬鬼道的人呢，多數就是奸。什麼叫奸呢？就是不吃虧，很奸滑的，很狡猾的，就是不老實。你看那個人呢，不老實的人，鬼鬼祟祟，叫鬼祟，和那鬼呀，作祟。作祟呀，也就是好像昨天晚間欲來惱人那個「惱」字，差不多意思。

若是在人道的人呢，就和每一個人都有緣。若是由畜道的人呢，就貪，畜道的人，多數貪心，貪而無厭，無論什麼他都不怕多，越多越好，多多益善。那麼這個修羅，修羅就好發脾氣。仙道的人呢，就願意清閒。

那麼現在這個「多瞋恚」是屬哪一種呢？就是屬於修羅。你看那個人呢，動不動就生起火來了，火就來了，動不動啊，就發起脾氣來，這個人呢，就屬於修羅，修羅性。那麼可以改變嗎？可以。怎麼樣能改變呢？這個《妙法蓮華經》啊，詳詳細細的把這個法門告訴你了。

就是要你呀，常念，常念呢，就是時時刻刻都要念，沒有一個時候啊，間斷。常，就是不斷謂之常。常念，常念南無觀世音菩薩，南無觀世音菩薩。你若是能常念觀世音菩薩，再恭敬觀世音菩薩，怎麼恭敬法呢？就是啊，到每一個廟上去，到每一個有佛的地方，有觀音菩薩地方，你都要叩頭。

你叩頭啊，不是說我今天叩，明天就不需要叩了；啊，或者我早起叩，晚間就不要叩了，不是的。要啊，見佛的時候，就要叩頭。你要沒什麼工作，給

佛叩頭啊，這恭敬觀世音菩薩，便離瞋。你這個脾氣啊，久而久之就沒有了。你自己呀，也不知道怎麼就沒有了？你的脾氣，就不會發脾氣了，這很奇怪的。

你們每一個人不相信，我自己的經驗呢，我自己就知道。我以前呢，也很大脾氣來著！啊，說打人就打人，說罵人就罵人。在這個很小的時候，十二、三、四歲那時候，小孩子的時候。啊，歡喜和人打，打架！無論你是啊，多大的大人，和我在一起，你都要聽我來指揮。不聽我指揮啊，那我就打，往死了打，打的你降伏了為止。這就是什麼呢？這就是一種修羅性。

那麼以後，我啊，學佛法了，知道啊，這種有脾氣呀，是不對的，所以呀，就改了，也就啊，常念恭敬觀世音菩薩。所以我現在呀，啊，就受徒弟的氣呀，我也不發脾氣了。有的時候，徒弟來欺負師父，啊，哎！徒弟先發脾氣了！所以呀，現在這個做師父的，也修這個忍辱行，徒弟發脾氣啊，我啊，也忍耐著。忍耐，等他慢慢明白了，啊，他就知道啊，會知道錯了。

啊，你看一看，以前我發人家的脾氣，現在呀，被徒弟呀，來欺負我。說哪一個徒弟呀？哎！你哪一個欺負我，就是哪一個徒弟。你若沒有欺負我，啊，沒有對師父發脾氣啊，那就不算。你若發過，或者就會知道。

那麼你看，以前對人家發脾氣，現在啊，人家來對我發脾氣，這是也是一種果報，這是受果報。誰叫你以前對人家發脾氣來著，所以現在收了一些個惡徒弟；惡徒弟啊，專門欺負這個善師父。所以呀，唉！可是啊，這個善師父現在不發火了，把火呀，不知道跑到什麼地方去了。你不要追究，啊，如果你要一追究啊，我的火要是發上來，那更不得了了！

「若多愚癡，常念恭敬觀世音菩薩，便得離癡」：這個前邊呢，第一個，講的是「貪」。第二個，講的是「瞋」。現在是第三個，講的是「癡」。這個

呢，就是叫三毒。這個三毒啊，把我們這個人的佛性啊，都給毒的睡覺。為什麼我們沒有覺悟，一天到晚的這個醉生夢死，也就因為這三種東西。

這個第一個貪，就是貪姪欲。本來這個淫欲對自性上啊，是最有害處的一種。可是啊，一般人呢，就啊，認為它是一種好的享受，所以呀，就做這種顛倒的事情，顛倒的行為。把你的自性啊，把你本有的佛性，一天就比一天的蓋上一些個塵垢，光明就不會顯現出來，這是貪淫。那麼淫，和這個瞋；這個瞋呢，是發脾氣，和這個姪」也是一樣的。

那麼現在講這個「愚癡」。愚癡啊，怎麼叫愚癡？愚癡，就是自己覺得自己不愚癡，這就是個愚癡。自己認為呀，自己是一個聰明有智慧的人，實際上啊，你問他，你從什麼地方來的？將來你到什麼地方去啊？啊，他不知道。從什麼地方來的，也不知道？到什麼地方去，也不知道？他自己說他是聰明人。你說這是聰明、不是聰明？

啊，所以來不知來，去不知去，能說他是個聰明人？但是他自己可就不承認他是個愚癡人。你看，在這個世間上，名利小事，名利，求名、求利，這是個小事。一天到晚為這個事情啊，去奔波勞碌，甚至於啊，去害人，去殺人放火，都是為這個利。不是為這個「利」，就是為這個「名」。

這個世界啊，所有的國家，所有的這個人類，有多少人？你看，把所有的國家人都合起來，合到一起，有多少人？只有兩個人。怎麼就兩個人呢？一個就是求名的。那一個呢，不求名，就求利。所以呀，為這個名、利呀，被人支配的顛顛倒倒。可是他自己不覺悟，從生到死啊，這麼掙扎。

啊，有的想求當官的，有的就求發財的，有的，啊，就求男女的，有的就求所願意的這種快樂。等到這種快樂沒有享受多久，就死了。死了的時候，到什麼地方去也不知道。自己呀，總自命不凡；自己呀，認為自己，哈！真了

不起！我的聰明啊，最大；啊，我的智慧也最多；甚至在學校啊，讀書，我年年都考第一名。啊，無論做任何的事情，我都出人頭地，都比人高一等，這是聰明了。其實怎麼樣啊，你本來的面目沒有認識呢，你就再聰明，這都是假的，都是假聰明。

如果你真正有智慧的人，你就不會覺得你自己有智慧。那麼說，覺得自己是愚癡嗎？也不覺得愚癡，也不覺得有智慧。和一般人呢，這個身體形狀是一樣的，可是你所抱的這種思想，這種觀念，是明白的。明白什麼呢？明白一切一切如幻如化、如夢幻泡影、如露如電。

知道一切是夢，是作夢的；你就不會貪著這夢裏這個榮華富貴。你知道一切的如是如幻的，你就不會貪圖什麼美色呀，爭人我呀、逞是非啊、啊，爭第一、爭名奪利啊，都是無常，一切都是無常的。所以呀，《金剛經》說：「一切有為法，如夢幻泡影」。

一切的這有為法，什麼叫「有為法」呢？就是有相的，有形相可以看得見的，這都叫有為法。「如夢幻泡影」，就像夢幻呢，像水泡似的。大海裏的水泡，你說這是真實的、是假的呢？你說它真實的，它又會化為沒有。你要說它是假的呢？它現在又有個水泡。那麼雖然有水泡，可是不實在的，啊，沒有真實的體性。

「影」，這個影啊，也是個虛妄的。又像啊，這個露水似的，早晨這個露水啊，你看它是有，經過太陽一照的時候，它就沒有了。「如電」，這個電呢，也是有的，但是啊，很快就沒有了，電光石火。

你若能以看見的，一切都如幻如化、如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀，你做這種的觀想，又有什麼可執著的呢？沒有所執著。沒有所執著，那才是真明白了，也不會想東、也不會想西，也不會想南、也不會想北，啊，把一

切的塵勞妄想都放下了。放下塵勞妄想的時候，你想不成佛也不可以的，你想沒有智慧也不可以的，你自然就有了。

所以呀，你不要以為，你沒有智慧的時候，不要以為自己有智慧；你到有智慧的時候啊，喔！知道這原來是我自己的東西，不是從外邊得來的。所以呀，那時候你就不會生一種驕傲心。啊，你看我，這一般人裏頭，我是最聰明的。啊，你看我，這一般人裏頭，我是生的最美麗的。啊，你看我，啊，這一般人裏頭，啊，我是出乎其類、拔乎其萃，我與人呢，是不同的。你有這種思想啊，那真是著相了，著到相上了。

著到相上，什麼是「相」呢？相就是一個臭皮囊。就是啊，夢幻泡影、如露如電。啊，你一天到晚又給自己穿上一點好衣服，給自己吃一點好東西，給自己住個好房子，給自己，啊，設備一點，好享受；種種的為自己啊，你為它這樣，可是啊，到時候，它也不管你了，它捨你而去。

啊，有的人就為這個臭皮囊啊，又抽菸，又喝酒，又吃好東西，啊，一天到晚呢，總填這個無底的深坑。這無底的深坑，填也填不滿，填也填不滿；填了，它又漏了；填滿了，它又漏了；啊，所以漏了又要填，填了又要漏。這除舊換新，一天到晚呢，啊，這新陳代謝，為自己呀，忙來忙去。

我為什麼一天吃一餐？也就因為太麻煩了。啊，太麻煩了，所以少吃一點的，沒有那麼多麻煩。一般人認為這吃好東西啊，是最好的享受。我認為吃好東西啊，這才是最麻煩的一件事。你吃多了，肚裏不舒服；吃少了，這個貪心它又生出來。啊，這麼好吃，再吃多一點！你看，若不吃這好東西呢，就不會生出這種貪心。肚皮呀，也不會難受，啊，吃多了肚皮難受。吃好了，啊，肚裏頭又想再加一點，啊，怕吃少了！所以呀，這都是麻煩。

那麼這一些個麻煩事情為什麼有的？就因為自己呀，太愚癡了。所以呀，貪

享受、啊，求富貴、求男女、求快樂，種種的無非是顛倒。你呀，貪來貪去又怎麼樣？到時候一樣要死的。你死的時候啊，一點把握也沒有，那麼這豈不是愚癡呢！

那麼現在這樣愚癡，怎麼辦呢？依照這個《法華經》上這個方法，去常念恭敬觀世音菩薩，你這個愚癡啊，就跑了，你的智慧啊，就來了。所以我們每一個人呢，你要是知道自己是愚癡的人，那你是啊，對自己呀，認識了；你是啊，已經有了智慧，才知道自己愚癡；你若沒有智慧的人呢，根本就不知道自己是愚癡。所以呀，那就是越跑越遠，越愚癡啊，那麼是雙料的愚癡。

那麼一個愚痴還不夠，加上兩個愚癡。你自己本來就愚癡，以為你是聰明，那麼這不是愚癡上，他又加個愚癡。本來是一個來著，變成兩個。所以我們這回一個都不要了它，根本不愚癡了。怎麼辦呢？就是要常念恭敬觀世音菩薩。這一個方法是最妙、最靈的！啊，你看，這是啊，如假包換的，絕對是啊，妙不可言！

講到這個愚癡和智慧。什麼是愚癡？什麼是智慧？我講一個你們不相信的道理，**愚癡就是智慧，智慧就是愚癡**。為什麼這樣講呢？你看那個《心經》上說，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」。

這種境界，那個真色，是從真空裏生出來的；真空，是從真色生出來的，所以呀，它是二而不二。那麼愚癡和智慧呀，你會用的就是智慧，你不會用它就是愚癡。所以**愚癡和智慧也不是兩個的，就看你會用不會用**。你會用，哈！愚癡就變了智慧。你不會用，智慧就變了愚癡；啊，就在這個地方，也是二而不二的。

那麼這個道理呀，你若得到你真正的智慧，你就是知道啊，喔，**原來是這樣一回事**，就不會顛倒了。

ch25-08觀世音菩薩普門品第二十五

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！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。

佛啊，釋迦牟尼佛講到這個地方，把這個經文講到這個地方，又叫了一聲無盡意菩薩。說，「觀世音菩薩有如是等大威神力啊」：他有啊，解除前邊所說這個七難、三毒，救七難、解三毒啊，這種的力量，啊，這種的威神的力量。「多所饒益」：他還啊，還有很多很多他饒益眾生這種神通。

「是故眾生」：因為這個，所以眾生啊，「常應心念」：常常應該呀，**心裏念**。你看經文都指明了，教你呀，**心裏常常念觀世音菩薩，不是口上念呢，不是口裡念，心裏不念！**要你心裏念，口裏不一定要念。心裏怎麼樣念呢？啊，念茲在茲的，永遠記得念觀世音菩薩的名字。

「若有女人」：假設若有這個女人，有這麼樣一個女人。「設欲求男」：那麼她想啊，要求一個兒子，求一個男孩子。那麼怎麼辦呢？怎麼樣求法呢？啊，這《法華經》上告訴你這個方法了。就要「禮拜供養」：禮拜啊，就是叩頭，那麼參拜觀世音菩薩。供養呢，就是啊，或者買點果，鮮果啊、生花啊，啊，這個來供養觀世音菩薩。

「便生福德智慧之男」：就生出來一個又有福德、是又有智慧這麼一個男孩子。那麼這個求男呢，得男了。「設欲求女」：假設她想求一個女孩子，可是啊，「便生端正有相之女」：那麼求女啊，就生了一個相貌端正，啊，鼻子就長得像個鼻子樣，眼睛就長得像個眼睛樣子，耳朵就長得像耳朵樣子，啊，這個嘴巴長的像個嘴巴。

那麼說，這個眼睛還不會，有的時候不會像眼睛嗎？你看這個有的人三角眼睛，這個眼睛三角，三角形的。這種的在中國呀，說這種眼睛叫「張士貴的眼睛」。張士貴啊，是在唐朝啊，一個奸臣，一個最不好的一個官。他盡欺騙人，他就是三角的眼睛。所以這眼睛不像眼睛了，它三角形的。人的眼睛都長形的，他三角形的。你們記得，這三角眼睛的人，你若和他做朋友啊，你很難得到他這個對你有好感的。所以呀，這是張士貴的眼睛啊，最難交的。

說鼻子還長的不像個鼻子樣子嗎？啊，有的你看看，一生來那個鼻子塌的，塌到裏邊去了，長這個就像沒有鼻子似的，就像他那個鼻子啊，被人家給咬去了似的。耳朵，有的長的那個像老鼠的耳朵似的，那麼小的不得了。有的又長的長的，像那個兔子耳朵似的，長的不得了。你說這個怎麼能好看呢？

它若往下長(ㄋㄨˊ)啊，這像佛的耳朵是往下長這還好。它就往上長，你看，這就不像耳朵了吧！像個那個兔子的耳朵，往上豎著長。啊，這個嘴長的，啊，也不像個嘴樣子。有的人呢，把這個鼻子、眼睛都長到一起，七八家子啊，搬到一起去了。你看，鼻子、耳朵、眼睛都搬到一起去住去。你說這像個人樣子，不像個人樣子？這不像個人樣子。啊，簡直的那狗都沒有那麼醜怪。

啊，所以你看那個狗，有的人歡喜那狗，他都要長的相貌像個狗樣，這有人歡喜。可是這一種人呢，相貌不端正的，連狗的樣子都不如了。你說，所以你說這若女人生的這個樣子，誰歡喜？沒有人歡喜。沒有人歡喜，這就叫不端正，不端正。或著三瓣腿，螺旋腿，啊，這個總而言之啊，這個周身呢，相貌都不端正這種女人呢，就沒有人歡喜了，啊，一定啊，就嫁不出去，一定啊，啊，各處去找男朋友也找不著，誰一看見，就怕了！哦，這是個妖怪！

所以呀，這個端正有相之女呢？啊，人人愛敬。「宿植德本」：為什麼她端

正有相呢？好像啊，你的相貌美麗，這都是在前生啊，你或者給佛買過花，供過佛啊，啊，用種種的這個東西來供養佛，所以相貌就圓滿了。

你們誰要想那個相貌，白文天，啊，這個暑假，對我講，難怪這個女人都歡喜買花供佛，原來呀，買花供佛這個相貌就生的美麗了。啊，難怪她自己相貌沒有人歡喜，大約是不歡喜供花，這麼樣講笑話。哎！宿植德本，怎麼植德本呢？在前生他就供佛呀、就拜佛。「眾人愛敬」：所以呀，人見人愛，人人見著這個就歡喜，因為她相貌太好了。

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。是故眾生，皆應受持觀世音菩薩名號。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，功德多不？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，是二人福，正等無異，於百千萬億劫不可窮盡。

釋迦牟尼佛講完了啊，上面所說的這個二難，求男求女二種求。講完了這個七難、三毒、二求。現在又叫一聲無盡意菩薩。這是啊，無盡意啊，「觀世音菩薩」：只有這一位觀世音菩薩。「有如是力」：有啊，像上邊所說的這樣的力量。

「若有眾生」：假設呀，若有眾生。「恭敬禮拜」：他能以呀，恭敬觀世音菩薩，禮拜觀世音菩薩。「福不唐捐」：他的福報，一定會有的，不會虛棄，不會啊，沒有的，他的福報一定會有的。

「是故眾生」：因為這個，所以呀，這個眾生「皆應受持」：皆啊，啊，就是啊，所有的眾生啊，都應該受持「觀世菩薩」名號。受持呢，也就是念；也就是啊，常常心裏念觀世音菩薩。你若能念觀世音菩薩，這種的力量啊，

那是不可思議的。不可思議，就是微妙難測，特別微妙。

「若有人」：這個佛又叫一聲啊，無盡意菩薩；說，無盡意啊，若有人，假設有這麼一個人！怎麼樣呢，「受持六十二億恆河沙菩薩名字」：受持呢，就是念誦。念誦啊，這個觀世音菩薩名前邊。現在不是念觀世音菩薩，念誰的名字呢？受持六十二億恆河沙菩薩名字。六十二億，這個億呀，十萬曰億，這個億，是很多的菩薩名字了。但是啊，並不是六十二億這麼多，是六十二個恆河沙，六十二億呀，恆河沙裏邊那個沙，那麼多的菩薩，這是太多了！

不單能受持啊，能念他菩薩名字。「復盡形供養」：又能啊，盡形壽。盡形啊，就是盡形壽，這一生之中啊，來供養。所謂供養呢，用這個香，花，燈，茶，果。用點香啊，或者用花，或者啊，在佛前點燈，或者呀，買點水果供佛，這都是叫供養。

那麼「供養啊，飲食」：飲食，就吃的東西。「衣服」：衣服啊，就是穿的衣服。「臥具」：臥具啊，就是睡覺、床上用的這些東西。「醫藥」：醫藥啊，就是買一些個藥品呢，來供養三寶。這飲食、衣服、臥具、醫藥，這叫四事供養，這四種東西啊，來供養三寶。

「於汝意云何」：在無盡意你的意思裏邊，是怎麼樣呢？「是善男子、善女人」：這一個善男子和這個善女人。「功德多不」：他所得到的功德多不多呢？「無盡意言」：佛這樣問過之後，無盡意就問了，就說，「甚多」：說啊，前面這六十二億恆河沙數這麼多的菩薩名字，還要能啊，盡形壽供養飲食、衣服、臥具、湯藥，這個功德呀，是甚多，是很多很多的，世尊。

「佛言」：那麼佛呀，聽見無盡意菩薩回答說甚多了，佛就說了。「若復有人呢」：說，假設有另外有這麼一個人。「受持觀世音菩薩名號」：能啊，念觀世音菩薩名號這個人。「乃至一時」：那麼這個念觀世音菩薩名號啊，

不要說盡形壽供養，就是啊，乃至一時；一時啊，是最少的一個時間，最少的一個時候，乃至一時。

「禮拜」：就啊，向觀世音菩薩叩頭。「供養」：就來供養觀世音菩薩。「是二人福」：這兩個人的福報啊，「正等無異」：是一樣的。和哪個兩個人呢？就是和前邊呢，供養六十二億恆河沙那麼多的菩薩那個人。

那個人雖然供的菩薩多啊，啊，福德多不是嗎！現在這一個人呢，只供養觀世音菩薩、禮拜觀世音菩薩，就是在一個很短的時間，這兩個人的福德啊，這個福啊，正等無異，正正啊，來相比較啊，是一樣的，沒有兩樣。「於百千萬億劫」：在這個百千萬億劫呀，這個福報啊，也不可窮盡，也沒有完的。

無盡意！受持觀世音菩薩名號，得如是無量無邊福德之利。無盡意菩薩白佛言：世尊！觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力，其事云何？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。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；

「無盡意」：釋迦牟尼佛叫一聲無盡意菩薩，說啊，你「受持」：你能受持念誦觀世音菩薩名號，「得如是無量無邊福德之利」：就能得到啊，像前邊所說無量無邊，沒有數量，也沒有邊際這麼多的福德之利。「無盡意菩薩白佛言」：無盡意菩薩聽見釋迦牟尼佛這樣的說呀，於是乎他又白佛言，對佛就說了。

「世尊！觀世音菩薩」：這個觀世音菩薩，「云何遊此娑婆世界呢」：怎麼樣他來教化娑婆世界的眾生呢？這個娑婆，娑婆世界是印度，印度話，娑(尸

丫)婆。那麼翻到中文呢，叫什麼意思？就是叫堪忍。堪呢，就是堪堪可也，堪能忍受。言其呀，這個世界是最苦的，可是這個眾生啊，堪能忍受！

這**堪能忍受**啊，就是表示不容易忍受。不容易忍受什麼呢？不容易忍受這種的痛苦，所以呀，叫娑婆世界。這個娑婆世界這麼多的苦，那麼觀世音菩薩，他怎麼樣子來教化娑婆世界的眾生呢？「云何而為眾生說法」呢？啊，怎麼樣子才給眾生說的法呢？「方便之力」：他教化眾生這種方便因緣，方便的力量，「其事云何呢」：他這個事情啊，是怎麼樣呢？云和？

「佛告無盡意菩薩」：釋迦牟尼佛呀，聽見無盡意菩薩這樣問他，他就告訴啊，這個無盡意菩薩，說，「善男子！若有國土」：假設在這個三千大千世界裏邊，若有國土，有這麼一個國土，「眾生」：有這麼一個眾生，「應以佛身得度者」：他應該啊，以這個佛身呢，得度；度啊，就以佛身呢，來度他；度他，才可以呀，成佛的。「觀世音菩薩即現佛身而為說法」：觀世音菩薩呢，在這個時候啊，就變現一個佛身，一個佛身呢，來給這個眾生說法。

那麼說觀世音菩薩他，是個菩薩，沒有成佛，他怎麼可以現佛身而為眾生說法？豈不是冒充佛嗎？不是。因為觀世音菩薩，在過去無量劫以前，已經成佛了，他已經是啊，成佛的。他佛，這個佛的名號啊，叫**正法明如來**。

那麼成佛之後啊，他因為不忘眾生，所以呀，他再次來到這個世界來，**隱大示小**，把這佛身呢，隱起來，現呢，一個菩薩身。所以呀，這叫隱大示小。啊，羅漢是迴小向大。那麼這個觀世音菩薩呢？是迴大向小。由這個佛身呢，又倒駕慈航，倒回來呀，開這一個慈航，開這一個船，來這救人。

這也就是啊，世界上的人呢，所謂開倒車。世界人呢，說這個人呢，往回走啊，就是啊，開倒車。這觀世音菩薩，他就開倒車，向後轉；他已經成佛了，又向後轉！向後轉為的什麼呢？就為的來接引我們這一切的眾生，所以呀，

他才又開倒，又向後轉，所以呀，隱大示小。

他「**內秘諸佛行，外現菩薩身**」。內秘，內裏邊呢，是諸佛的一種行願，諸佛的一種行為。外邊呢，現出來啊，這麼一個菩薩的身。這是觀世音菩薩，所以他可以現佛身而為眾生說法，並不是冒充佛啊，來欺騙眾生，他是已經成佛的。他看這個眾生啊，應該用佛身來度他，他就現一個佛身，為這一類的眾生說法。

「應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法」：什麼叫辟支佛呢？這個辟支佛呀，梵語叫「**辟支迦羅**」。這個辟支啊，兩個字，也是沒有翻譯。翻譯呀，到中文呢，就叫「緣覺」。緣覺啊，又分出兩種。生在有佛出世的時候，就叫緣覺。生在無佛出世的時候，就叫獨覺。

在有佛出世的時候啊，他修十二因緣而悟道。十二因緣，他就觀察呀，觀察這十二因緣。啊，怎麼樣有的無明呢？無明怎麼樣又有了行呢？啊，怎麼又有了識？怎麼又有了名色了？怎麼又有六入了？怎麼又會有了觸？觸然後就受；受，然後就有了愛；有愛就要取；要取，為什麼要取？就要有。

因為有了有，所以就有了生，有了來生。有來生，就有老死。他就觀這十二因緣呢，他就覺悟了。以觀十二因緣而悟道，知道一切是苦、空；一切都是苦，一切都是空，一切都是無常的，一切都是無我的。知道這苦、空、無常、無我，所以呀，他就把一切放下，他開悟，這叫緣覺。

生在無佛出世的時候，他也修這個十二因緣。並且啊，春天看這個百花開，百花齊放；秋觀黃葉落，他看到秋天的時候啊，看這個萬物的凋零啊，這種狀態，所以呀，他也就覺悟到啊，「生、住、異、滅」是無常的；覺悟到啊，這個「成、住、壞、空」這情形，所以他也啊，開悟了，這叫獨覺。那麼這個緣覺和獨覺的分別，也就是啊，在一個有佛出世的時候，一個無佛出世的

時候。

那麼觀世菩薩觀，他觀看呢，眾生的因緣，他因為有天眼通，又有天耳通，天眼照見，天耳遙聞，看見這應該以辟支佛身得度的這一類眾生，他就啊，現一個辟支佛身，來啊，給他說法。說啊，什麼法呢？也就說這個十二因緣法。他，你不知道嗎？你這個無明從什麼地方來的？啊，就是從你「一念不覺」那來的。

你這一不覺，在你如來藏性上啊，一念不覺，就生出啊，無明來。有了無明，最初這個無明，然後啊，就生出「行」來了，那麼給他說法。說法，這一個辟支佛呀，他就得到觀音菩薩來給他說法，就很快開悟。很快開悟了，所以呀，觀世音菩薩就令他再發菩薩心，來迴小向大。這是啊，應該以辟支佛身得度的這一類眾生，觀世音菩薩就現辟支佛身而為說法。

ch25-09觀世音菩薩普門品第二十五

「應以聲聞身得度者，即現聲聞身而為說法」：聲聞，怎麼叫做聲聞呢？這聲聞呢，也是羅漢之一。這個緣覺呢，也是羅漢之一。這是二乘，二乘人。怎麼叫聲聞呢？聲啊，是聲音；聞呢，是聽見。這就是啊，聽見佛的聲音而悟道。佛什麼聲音呢？佛說呀，四諦法而悟道，這叫聲聞。

四諦法又是什麼呢？四諦，就是苦、集、滅、道。釋迦牟尼佛三轉法輪的時候啊，對著五比丘三轉四諦法輪，說的四諦法，苦、集、滅、道。怎麼叫三轉法輪呢？釋迦牟尼佛最初見著憍陳如比丘，那時候就叫憍陳如，還沒有做比丘，因為佛給他說法之後，他才做比丘。

佛啊，到那給他說法，就啊，說，「此是苦，是逼迫性」。說這個苦啊，是一種逼迫的性啊，是強迫的，令人呢，受不了這種苦。這個苦啊，苦苦、壞

苦、行苦，啊，生、老、病、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦這八苦。這個苦啊，把人逼迫的動盪不安，這個苦啊，把人壓迫的喘不過氣來，這個苦啊，令人呢，煩煩惱惱，一天到晚都因為這苦生出來的。這一些個苦的問題呀，是一種逼迫的性，此是苦，逼迫性。

「此是集，是招感性」。這個集，是集聚為義，集聚到一起了。集聚到一起，什麼集聚到一起了？煩惱集聚到一起。怎麼有的煩惱呢？就因為有苦。先有了苦，自己被這苦壓迫的，逼迫的，啊，受不了就生煩惱；受不了這苦啊，就發脾氣，生起煩惱。這個煩惱啊，是一種招感性，招感性啊，集聚而成的，也就是啊，從這個「苦」，而有這個「集」。

滅，滅就是寂滅。寂滅，(寂，就是寂靜那個寂；滅，就是生滅的滅)。「此是滅，可證性」：這種滅啊，是可以證得，證得呀，這個寂滅的快樂，涅槃的妙果，是可以呀，證得的。這是此是滅，可證性。

「此是道，是可修性」。這個道啊，是人人可以修的。沒有一個人呢，說不可以修道的；任何人呢，都可以修道，任何一人可以證到啊，這個涅槃的這種的理體。這是啊，第一轉。

第二轉呢，他說：「此是苦，我已知；此是集，我已斷；此是滅，我已證；此是道，我已修」。他說啊，這個苦啊，我已經知道了。這個集呀，我已經斷了，我呀，不再生這個煩惱了。我知道這個苦，就不會被苦所迷；我把這個煩惱斷了，集諦也沒有了。此是滅，我已證，這個滅啊，我已經證得了，我得到這個真正的寂滅之樂。此是道，我已修，這個道啊，我已經修行。釋迦牟尼佛這是現生說法，講啊，這個四諦法呀，給這個五比丘講。然後，這是啊，第二轉。

那麼第三轉呢，就說：「此是苦，汝應知；此是集，汝應斷；此是滅，汝應

證；此是道，汝應修」。說是啊，這個苦啊，你也應該知道啊，不是單單我成佛我知道了，你也應該知道啊，這苦。此是集，汝應斷，這個集諦呀，你也應該斷。此是滅，汝應證，你也應該啊，求這個涅槃的這個妙果。此是道，汝應修，你也應該修啊，這種啊，菩提覺道。那麼這三轉四諦法輪。

這五比丘啊，聽見釋迦牟尼佛這樣一講，啊，當時就開悟了。所以這叫「聲聞人」。聲聞和緣覺，這叫二乘人。二乘人，也就是小乘。小乘、大乘，什麼小？什麼是大？根本也沒有一個小，也沒有一個大。說，你說有小、有大；是因為眾生心呢，有小；這個心有大。

本來心量啊，是盡虛空徧法界。不過我們每一個人，沒有能力用啊，你自己本有的這個如來藏性，有的只用一少部份；有的就用啊，一多部份，有的就用全部。用全份呢，這就是在諸佛啊，用的是全份，已經啊，返本還原了。用的多部份呢，這就是菩薩。菩薩，他智慧大，那麼所以用的在這個如來藏性，他本有的家珍呢，他用這個也就多一點。那麼這個小乘呢，他所知道的很少的，所以呀，也用得少，所以叫小乘。

這個是啊，由聲聞而悟道的，就叫聲聞；由這個佛的聲音而悟道，這叫聲聞乘。所以啊，聲聞緣覺，又叫二乘，又叫小乘。所以觀世音菩薩，遇到應以聲聞身得度的這種的機緣呢，他就現聲聞的身體，而為這一聲聞呢，來說法，說這個四諦法。

「應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法」：這個梵王啊，就是大梵天王。大梵天王啊，他啊，就是一個天上的一個王。梵呢，就是清淨的意思。在天上啊，他做王，啊，他覺得很自在的。那麼觀音菩薩，就現這個大梵天王，來給他說法。

「應以帝釋身得度者，即現帝釋身而為說法」：這個帝釋啊，在《彌陀經》

上呢，他的名字就叫「釋提桓因」。這釋提桓因呢，不是一個，很多很多的，所以這個帝釋啊，也很多。我們現在所知道的，就是這一個天，就是啊，我們所看的見的忉利天。忉利天這個帝釋，一般人呢，就叫他叫天主，就叫他天主。在〈楞嚴咒〉上啊，那部有一句說，「南無因陀囉耶」。因陀囉耶，也就是這個帝釋，也就是我們一般的眾生啊，所最恭敬的這個天主。

這個天主啊，他的能力非常大，他權力也大，他的神通也很大。那麼可是啊，他只在天上，天上啊，人的壽命將來還可以盡，窮盡。這個帝釋，是統領諸天，所有的天上的事情，他來管，所以他的權力很大。那麼觀世音菩薩看見這個帝釋身，啊，這一類的眾生機緣成熟了，他就啊，現出帝釋身來給啊，這個帝釋說法。

為什麼他要現帝釋身去給他說法呢？因為這個同類的就容易呀，接受他的勸導。好像我們這一般的人，無論你做哪一行的，做哪一種事情；你就啊，哪一行的人呢，就會容易和妳做朋友。你做生意的人，和做生意的人就做朋友。讀書的人，和讀書的人就做朋友。我們學佛的人，就和學佛的人做朋友。啊，你那個賭錢的人，就和賭錢的人做朋友。那打劫的人，就和打劫的人做朋友。

所以呀，這「人以類聚，物以群分」。這同類者為朋，因為啊，同類者為朋，所以呀，觀音菩薩就現一個同類的和他是一樣的，所以到那去教化他。

好像現在到這學佛法的，有很多跟過這個開始學習，研究過佛學。或著呀，某某先生也就是啊，這個觀世音菩薩，來現這一個教授身，來給你們這一班的學者說法。為了你們這一班學者呀，本來不願意學佛法的，現在有點滋味；有點滋味，於是乎啊，就往前追，越追，啊，越覺得好像有點道理；好像有點道理，那麼就是將信將疑，沒有真信！啊，那麼等到這個真正的佛教的場和去，有啊，坐禪，聽講開示，在這一個暑假期間呢，聞薰聞修，啊，就把這個將信將疑呀，這個疑呀，去了一多半；剩了一少半。這個信呢，也一少

半來的，現在又加了一多半，所以呀，就皈依三寶，受菩薩戒，受五戒，受一戒、二戒、三戒、四戒，有的受，啊，四重四十八輕戒，就受了戒了。

這默默中啊，你不能不信呢，有一種因緣！說是觀世音菩薩他現身，並不是說啊，有的時候會這樣子，有的時候即刻呀，現這麼一個人，來給你說法，然後就走了。有的時候啊，他不一定說是啊，他用他的神通來現一個變化人呢，化人呢，來給你說法。他也就啊，分靈來到這個世間上做人，分開他的這種啊，性靈啊，一部份，到世間做人。做人呢，好學佛法，然後教化眾生。

這樣也是啊，應以什麼身得度的，他就啊，預先造那麼一個身體，來教化這一般的眾生，也就是這個道理。那麼等到哪一個人信觀音菩薩了，供養觀世音菩薩了，然後又依照觀音菩薩的法門去修行，這就又變出來一個觀世音，觀世音菩薩又多了一個化身。

百千萬億化身，怎麼樣叫百千萬億化身？就是你模仿他、你效法他、你學習他，也就變成他的化身了。這個法呀，法無定法，不要執著，不要說一定怎麼樣子，一定怎麼樣子！你若能一定怎麼樣子，一定不死可不可以呢？你若能一定不死，那就什麼事情都可以有一定了，不能的，一定要死的。那就沒有一定了；沒有一定，所以佛法才無有定法。

百千萬億化身，有一百個人學你，就是你一百個人化身，一百個人變成你的化身了。一千個人願意學習你，就有一千個化身了。那麼將來我要照這樣去學去，我要修行，你就一萬個化身，這千百億化身並不困難的，只要你有毅力，去肯提倡佛法，那你的化身也無量無邊。這是按著「事相」來講。要按著那個「理性」來講呢，你若成佛了，也真能有千百億萬化身，也真能有千百億萬化身。所以觀世音菩薩他見有帝釋身得度的，他就現一個帝釋身去給他說法。

「應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法」：什麼叫自在天身？自在天身呢，這就是天魔，天魔外道。啊，我啊，現在給你們指明了講，講給你們聽。這個自在天身呢，就是天主教，耶穌教。這個大自在天身，也就是他這一類的宗教。所以呀，他們認為，喔，不可一世，認為貢高我慢，簡直的！他說沒有佛、沒有法、沒有僧，謗佛、謗法、謗僧。為什麼他這樣子呢？就因為他啊，因為他太快樂、太自在了，這大自在天身得度者。

那麼觀世音菩薩呢，也不怪這一類的眾生，你看，他看呢，這一類的眾生機緣成熟了，哦，他去給他說說佛法，哦，令他也跑到佛教裏來，跑到佛教來而為說法。「應以大自在天身得度者，即現大自在天身而為說法」：應該呀，得到大自在天身度的得度的，觀世音菩薩就現大自在天身，和這一類的眾生說法。

應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法。應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法。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。

「應以天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為說法」：應以天大將軍而為說法，即現天大將軍身而為說法。這個天大將軍身，有兩種的講法。一種的講法啊，是在天上做大將軍，這種的天神的身，應該啊，得度。得度啊，就是得到啊，這個佛法來指導他的迷津，令他呀，明白這個佛法，而去修行，這是啊，天大將軍身得度者。

還有一種說法，是啊，在天上啊，的天神，天福享盡了，到人間呢，來做大將軍。做大將軍，很有勢力，可是啊，他沒有明白佛法，還是啊，造種種的業，要受種種的果報。那麼觀世音菩薩，觀看他的因緣，可以呀，得度，所

以觀世音菩薩呢，也現一個大將軍身，來呀，給他說法；令他反迷歸覺，把這個世間一切的快樂放下，而求出世的這無窮的快樂，這是啊，天大將軍身。

「應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身而為說法」：這個毗沙門呢，是北方的，四大天王之中的北方的天王。這個四大部洲啊，這個四大天王：東天王、南天王、北天王、西天王。這個毗沙門呢，就是北方一個天王啊，的名字，所以叫毗沙門。應該啊，以這個毗沙門身呢，得到這佛法來度他的，那麼觀世音菩薩呢，就現毗沙門身，這個北方的天王這個身，北方天王而為說法，給他說法。

「應以小王身得度者」：這小王啊，什麼叫小王？小王，就是管理一個國家的王。僅僅呢，在一國啊，稱王，這叫一個小王。應該以這個小王身得度的，觀世音菩薩就現一個小國王的身，來給他說法。

「應以長者身得度者，觀世音菩薩就現出長者身給他說法」：這長者，在啊，《楞嚴經》上啊，有講過。怎麼叫長者呢？他這個姓也貴、年也高，又有道德，啊，又有名望，上邊的人也歡喜他，下邊人呢，也恭敬他，所以呀，這叫長者。

這個長者呀，有這個有道德，也可以做長者；有這個有智慧的，也可以做長者；有這個那麼或者富貴的，這啊，有種種的德行來做長者。所謂：「大富長者」。好像《金剛經》上所講的那個「須達多長者」，是一樣的。這種的長者呀，他啊，居心很平等的。怎麼樣平等法呢？他對一切人呢，一視同仁，歡喜幫助人；歡喜幫助一切人，所以一切人呢，就都認為他是一個長者。

長者呀，就是啊，啊，好像比一切人呢，高貴的意思。如果有這個應該以這個長者身得度的這種的人，這種的機緣，觀世音菩薩，也就現一個大富長者的身，現一個大丈夫身，來給他說法。你看見那個〈大悲咒〉，那觀音菩薩

那現大丈夫身，啊，這一個人有這麼長的鬍子，坐到那個地方，啊，好像很威風似的，這是長者。

ch25-10觀世音菩薩普門品第二十五

「應以居士身得度者，即現居士身而為說法」：應該呀，以這個居士身得度的人，觀世音菩薩就現一個居士身，來給這個人說法。什麼叫居士呢？居士，就是居家之士，也就是啊，在家的相信佛法的人；在家相信佛法的人，守持五戒，奉行十善，這啊，叫居士。

什麼叫五戒呢？五戒，就是「殺、盜、姪、妄、酒」這五種。那麼現在很多人都受過這五戒了，這都叫啊，居士。

十善，什麼叫十善呢？十善，就是不殺生；十善，就是這個十惡的反面。十惡是什麼呢？十惡，就是身有三惡：殺、盜、淫。身呢，由這個身體造的三種惡，就殺生、偷盜、邪淫，殺、盜、淫。意有三惡，在意念裏頭啊，有三種的惡，就是貪、瞋、癡，這是六惡。還有口有四惡，你看這口啊，它佔這十惡的幾幾乎佔了一半。身呢，都沒有佔那麼多，身有三種、意有三種，口呢，就有四種。

口四種的惡，就是什麼呢？綺語、妄言、惡口、兩舌。什麼叫綺語呢？這個綺語呀，所說出話非常不正當，或者講某某女人如何如何，或者講某某的家裏邊如何如何這個綺語。綺語呀，講的話就是近於邪，近於不正當。妄言，妄言呢，就是打妄語。惡口，惡口就是罵人；這罵人呢，就是造口業，叫惡口。

兩舌，這個兩舌啊，一個人呢，有兩個舌頭。一個人怎麼會長兩個舌頭呢？因為呀，不是這個人他生了兩個舌頭，他是啊，說兩種的話；對於甲方面，

他就說乙呀，啊，如何如何！對於乙方面，他又說甲如何如何！那麼互相啊，挑撥離間，這說兩種的話，這叫啊，兩舌。

這口佔四惡，身有三惡，意有三惡，這合起來，這叫十惡。那麼十惡啊，你再反過來，就變成十善。十善是什麼呢？就不殺生、不偷盜、不邪淫、不貪、不瞋、不癡、不妄語、不綺語、不惡口、不兩舌，這合起來這叫十善。你不做了，他就是善。這個居士呢，要奉行這個十善。所以在居士啊，方面，要受五戒，而行這個十善。

那麼現在我們這啊，有這麼多的居士，最近呢，想要成立這個佛教的居士林。這佛教的居士林呢，就是所有的這個，我們佛教徒是在家的人，都聚會啊，到一起，來啊，研究這個佛法，來擁護這個佛教。要怎麼樣能以呀，使令佛教發揚光大，那麼這是啊，居士的責任。居士的責任呢，就是護持三寶，要擁護佛法，想法子啊，來提倡佛教，令佛教啊，一天比一天的興盛，這是啊，我們每一個做居士的責任。

那麼出家人的責任呢，就是宏揚佛法。在家人呢，居士的責任呢，就是啊，擁護佛法，擁護三寶的。在美國這方面，我們今年這個受五戒，受八戒，受十戒，受菩薩十重四十八輕戒，乃至於啊，這個暑假的期間呢，講這個楞嚴經，這可以說是啊，在西方的國家裏邊，是第一次。

你們每一個人在這個第一次能以受戒，能以聽經聞法，這也可以說是啊，在西方的佛教啊，開始你們都是啊，基本的人才，基本人。所以呀，現在要成立這個佛教居士林，我希望啊，這個林子啊，一天比一天茂盛，一天比一天人多。不是說啊，僅僅住在那個房子裏邊呢，的人是居士；就是外邊呢，所有的人，都可以呀，我們合這一般居士啊，聯合成一起。所有美國佛教居士啊，都可以集合到一起，我們來研究佛法，這是啊，我們居士的責任。

那麼觀世音菩薩，他啊，看這個一切的眾生，應該以居士身得度的這種的機緣，這種的人，他就現一個居士的身，來呀，給這一切的人呢，來說法，給這個居士來說法。

「應以宰官身得度者，即現宰官身而為說法」：應該呀，以這個做官的，宰呀，就是「宰閣萬化」。啊，就是做宰相，或者做什麼其他的大官的，這種作官員。應該以做官的這種因緣，這種的機來得度的，觀音菩薩也就現一個做官的，做宰官身而為說法。

「應以婆羅門身」：應該呀，以這個婆羅門，修清淨梵行的。婆羅門呢，是印度的一種的外道啊，應該以呀，修這個婆羅門清淨行身得度的，觀音菩薩就現一個修婆羅門身，修婆羅門外道的這個身，而為說法。來呀，給這個眾生說法，而令他明白佛法，將來好成佛道。

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。

這個比丘，在楞嚴經上啊，講過很多次。這個比丘究竟是個什麼身份？現在啊，每一個人知道不知道？問問！那麼方才講這個比丘，有這三個意思，每一個人現在都懂這個比丘的意思了吧！

優婆塞，優婆塞呀，是個近事男。優婆塞是梵語，優婆夷也是梵語。優婆塞，翻譯呀，中文呢，叫「近事男」；優婆夷呢，就叫「近事女」。怎麼近事男，近事女呢？就言其呀，這個男人呢，常常親近三寶，常常接近三寶，就常常啊，來拜佛、聞法、聽經，這個，與這個三寶啊，很相近這麼一個男人。

這個近事女呢，就是與這個三寶啊，很相近一個女人。(這個近，就是遠近的

近)。事啊，就是事奉。事奉啊，就是來呀，在三寶的面前呢，來做事情。譬如供養三寶這也事奉。清潔這個地方，這也是事奉。就在啊，三寶的前邊呢，來做種種的供養、功德，這叫優婆塞、優婆夷。

那麼觀世音菩薩，他應該啊，看這一切的眾生，應該以這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身得度的這樣的人，這樣的機緣；觀世音菩薩他即刻就現呢，這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷身，而為說法，而為呀，這一切的眾生來說法。

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。

那麼應該啊，以這個長者，這個長者，他有長者的太太；居士，有居士的太太；宰官，有宰官的太太；婆羅門，有婆羅門的太太；也有女婆羅門的女。這個長者也有女長者；居士也有女居士；宰官也有女宰官；這婆羅門呢，也有女婆羅門，所以呀，這個有這個種種的婦女身得度者。觀世音菩薩呢，就現這個婦女身；現這個什麼婦女？就是長者、居士、宰官、婆羅門這個婦女身，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。

「應以童男、童女身得度者」：應，就是應當。就是啊，他這種因緣，應該啊，在這個童年的時候就明白佛法、修道。好像這位韋陀菩薩，這位韋陀菩薩，他生生世世，發願呢，就要做童男身。那麼又好像這個龍女，她在過去生中啊，就發願，生生世世啊，願意做童女，不結婚。這個韋陀菩薩呢，他做童男不結婚。

這個所謂：「童男、童女」。在這個人的生理上來講，就是沒經過結婚。所謂呀，沒有破壞這個身體。這個身體呀，男女這個異性相接觸，這個身體呀，

不完整。在中國的這文法上，說這個叫「破身」了，把身體就破壞了。若沒有經過這個男女這種性行為的，這是一個完整的身體。

又在啊，中國呀，練這個功夫、練打拳的，單單有一種叫「童子功」。童子功，這個童子功呢，也就是啊，這個身體要完整，沒有啊，破過身體。那麼這種功夫練成了，可以怎麼樣呢？刀也砍不破、槍也扎不破，這種功夫啊，可以刀槍不入的，刀槍不入。這個刀槍不入是什麼？就是這一鼓啊，所謂：「內練一口氣」。內裏邊呢，他就憑著因為他沒有破身體這鼓氣。這鼓氣啊，所以刀槍啊，也都砍不進去，也扎不動他。「外練筋骨皮」。外啊，練這個筋、和骨、皮，就有這麼大的作用。

你看見有一個中國的，他也給在暑假的時候，給傳翻譯過好幾次，那個叫法蘭克楊這個小孩子。啊，他為什麼皈依三寶？本來他不信佛教的，他不相信。他來皈依三寶，就是為的要什麼呢？就想要練童子功，想要練這種打人的東西。想要練呢，當時啊，我教他就打坐，我說，你要先打坐，然後才能練這種功夫。

於是乎他就學打坐。打坐呢，大約有一點，有多少的禪定的功夫。以後啊，他就又看其它道教的書，那麼就研究道教，這個頭上出小人這種功夫。那麼現在他這個小人啊，頭上這個小人，不知道他出去可以到多遠？最近呢，童子功又不練了，說他媽媽叫他到香港去結婚。

結婚，這個女孩子呢，他也沒有見過。那麼這個女孩子在香港，就在政府已經註冊了，說他們兩個是結婚的，他要到香港去結婚。那麼就供養我十塊錢，我說好啊，你去結婚，回來你這個童子功是不能學了，哈，他笑一笑！這是童子。童女，也是啊，在沒有啊，結婚的這個女孩子。

在佛教裏頭啊，這個童男、童女身，所謂呀，這是最清淨的身體，沒有染污，

最清淨。童男，就是屬於乾；乾，就屬陽。童女，就屬坤；坤，是屬陰的，是個純陰。一個純陽，一個純陰，所以呀，在道理上來講啊，這是最清淨的，沒有染污。也修行呢，也是最快。在修道啊，參禪打坐，若是沒有經過呀，這個男女性行為，這個男女呀，小孩子啊，修行很快就會得到這個天眼通的，很快呀，開眼。所以這個童貞入道啊，這是最寶貴的。

那麼觀世音菩薩觀察因緣，某一個人呢，若是應該以童男、童女身得道修行的；觀音菩薩就現一個童男、童女身，來給呀，這個童男、童女說法，令他發菩提心，那麼很快就成佛道。

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。

昨天講到應以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而為說法。今天所講的是天龍。這個龍啊，有很多種的龍，有天上的龍，有海裏邊的龍，又有這個藏龍。天上的龍，是在天上做護法的。那麼海裏的龍，是住居啊，在龍宮裏。龍宮啊，就在海裏邊。海裏邊呢，這個龍王啊，牠是做這個魚、鱉、蝦、蟹的這個首領。

又有啊，降雨的龍，下雨的龍。又有啊，守這個藏的這個龍。守藏的，什麼藏？就是所藏的寶貝。或者有什麼人呢，再這個有很多值錢寶貝的東西，埋到地裏邊；那麼因為它太值錢了，把這個龍啊，貪心也就給引起來；這個龍啊，就跑那地方看著這個這種珠寶，藏龍。

這個龍啊，在古來呀，很多很多的。不過現在一般人呢，說沒有看見，就認為沒有這個龍；其實龍啊，是很多的。

啊，在這個六祖大師啊，那個時候，就有一條毒龍。這個毒龍啊，牠專門呢，

能以噴這個毒霧，噴雲吐霧啊，吐這個霧啊，霧裏邊就有毒，人呢，中了這種毒呢，就會生一種病，甚至於或者死了。在南華寺現在呀，禪堂那個地基，原來呀，就是那個毒龍潭。那個毒龍潭呢，面積方圓大約有一畝地這麼大一個地，這個面積。

當時啊，誰也不知道這個潭有多深？這裏邊呢，就住著一條龍。這個龍啊，不是個好龍，是個毒龍，牠有毒的，害人的。啊，牠把南華寺這所住的這個出家人呢，常常就生病，中這個這種毒龍的毒啊，就生病！

有一次，那麼六祖大師啊，在那個地方，牠就現了一個大身，把這一畝地呀，這個潭呢，遮滿了；用牠這個身體，把這個毒龍潭呢，都蓋滿了。蓋滿了，六祖大師一看，啊，就笑起來！笑什麼呢？六祖大師說，嘿，你只有現大身的能耐呀，本領啊，本事啊，你不能現小身呢，你單單能現大身，不能現小身，啊，這你還是沒有多大的本領！

這個龍一聽六祖大師這樣說，於是乎啊，把這個大身就隱了，沒有了！又現了一個小身；這個小身大約有一尺來長，在水裏這麼游來游去的。啊，六祖大師說，哦，你是有點本領！啊，你又能大、又能小，但是你可不會跳到我這個鉢裏邊來！你可不敢跳到我這個鉢裏來！這個龍在水裏這麼游來游去，聽這個六祖大師這麼說牠不敢跳到鉢裏，牠在水裏撲通！跳到這個鉢裏來了。

跳到鉢裏來了，六祖大師說，喔，你這會可能進來，你可出不去了！啊，這個龍就使起來全身的解術、全身的法術，就往外跳，怎麼樣跳也跳不出去這個鉢了！這回這個當，上了一個大當！

上了一個大當！六祖大師說，你不要掙扎囉！你，為什麼你變成龍身呢？為什麼你要做毒龍呢？本來呀，你在前生你有修行的，你是有善根的，你是聞過佛法的，不過你的瞋恨心太重了，你這種啊，脾氣呀，太大了，這叫啊，

什麼呢？「乘急戒緩」。

乘啊，就是啊，大乘小乘那個乘；急，啊，研究佛法呀，是研究的很迅速的，願意研究佛法；可是不守戒律，不守戒律，這叫乘急戒緩。所以你現在墮落到龍身囉！你不要以為你自己的本領很大呀，又能大、又能小，又能有、又能無，啊，你現在到我這個鉢裏，你出不去了吧！這個龍聽了這樣講，啊，也就啊，馴伏，臣服了！啊，也就啊，不往外跳了。

於是乎六祖大師就給牠說法，一說法，牠明白了，當時把這個龍身就脫了，把這個龍身脫了。那麼這條龍啊，在南華寺保留很久很久的，這個龍啊，以後啊，因為有這個戰爭啊，兵火的關係啊，把這個龍的屍首啊，也失去了。這是南華寺啊，六祖大師啊，降伏毒龍，有這麼一段的因緣。

ch25-11 觀世音菩薩普門品第二十五

在這個中國唐朝的時候。唐朝啊，有個魏徵，魏徵這個丞相，他雖然在人間做丞相，還可以到天上去做天官，到天上去做天官。那麼當時啊，就有個龍啊，叫小白龍。這個小白龍啊，下雨的時候，人家叫牠下一寸三的雨，牠下了一尺三的雨，所以呀，把這個農田呢，淹死了很多人。這麼樣子呢，就犯了天上的這個法律了。

犯天上法律啊，天上就叫這個魏徵啊，去斬這個小白龍。可是這個小白龍啊，也知道啊，要叫魏徵啊，斬牠，去要殺牠，於是乎啊，就給唐太宗，唐朝的天子，唐朝的皇帝，去啊，托一個夢。托一個夢啊，說什麼呢？說，明天呢，你應該救我！你也是個龍，我也是個龍；那麼你這個龍啊，應該救我這一條龍！就對啊，唐太宗說！

唐太宗說，啊，怎麼樣子，你我既然都是龍了，那麼我們是兄弟了！你有事

情，我一定要幫忙的。我怎麼樣可以救得你呢？牠說，你呀，我明天呢，犯了天上的法律了，因為我下雨下錯了！那麼明天應該呀，受果報，要被這個被斬。斬我的人就是你給你做丞相這個魏徵。明天呢，你和他，你被他絆住他，你陪著他，不要叫他做什麼事情，那麼他就不會殺我。唐太宗說，這容易！我一個丞相，他做我的官，聽我招呼的，你不要擔心了。

於是乎第二天呢，叫這個魏徵來呀，和他下棋。他的意思，我和你下棋，你不能離開我，一定不會斬這個小白龍了！於是乎兩個人就奕棋，下棋。下棋，這下，下，下著棋，到這個午中啊，正當啊，中午的時候啊，中午這個人倦態的時候，大約十一點到十二點這個時候。這個魏徵啊，你說，下下棋怎麼樣啊？就睡著了。下棋呀，就這個下這個棋，象棋。

下下棋睡著了，啊，唐太宗很歡喜！說你這回睡著了，你一定不會去斬這個小白龍去，啊，我這回不要擔心了！孰不知怎麼樣啊，這個魏徵這個睡著了，就是這個自己這個神呢，就出去了，出去到天上拿他這個尚方寶劍，就把這個小白龍給斬了，就給殺了。殺了，然後回來，回來就和這個唐太宗下棋，下過了十二點鐘。這個小白龍說，過十二點呢，他就不會殺牠，唐太宗這回很歡喜，哈！我把我這個兄弟救了，這回啊，這是大約功德很大的！

孰不知到晚間了，喝！這個小白龍來和他要命來！到晚間這小白龍來說，啊，你總說和我是兄弟，你救我，你為什麼不救我？叫你這個臣把我殺了。現在我一定也要和你，你要給我這條命，現在我就等於你殺我一樣。這樣子，喔，唐太宗醒了，原來是昨天給他托夢這個龍又來和他要命，於是乎就嚇的不得了！嚇的不得了，怎麼辦呢？

第二天，就和這個軍師徐茂公一講，徐茂公說，不要緊，我們這有兩個人呢，可以鎮得住牠！兩個人誰呢？就是秦瓊和敬德。秦瓊啊，是黃臉的相貌，使著這個金鑄；跟這個尉遲恭，尉遲恭啊，是黑臉的，比這個現在黑人還黑！

他的黑的好像那個面上是，好像油用這個油漆油的放光。

說，用他們兩個人在後邊守門口啊，這個小白龍就不敢來了，那麼就用他們兩個在後面守門口，果然這個龍啊，晚間就沒有來。沒來這怎麼辦呢？每一天晚間如果用他們兩個人，他們兩個都是國家的大將啊，在這看門口，太辛苦了！於是乎嘛，就把他們兩個人這個畫的兩個畫像，畫兩個人的相片，貼到門上，後門上，給這個唐天子啊，看門口。那麼這個龍啊，也就不敢來了。所以中國人呢，在這個門神呢，在這個門上啊，到過年的時候，都買這個秦瓊啊，和敬德兩個人那個相片，貼到門上，說這個妖魔鬼怪就不敢來了。

那麼這個龍啊，就天上這個龍。天上這個龍啊，龍牠的因果啊，就是因為呀，乘急戒緩，修行的時候啊，很聰明，學佛法，一學牠就會了，但是牠就不守戒律。因為牠乘急，所以呀，牠就有神通，會變化；因為牠戒緩，不守戒律，所以呀，就墮落做畜生。這個龍啊，是屬於畜生的，所以這是「天龍」。

「夜叉」：這個夜叉，又叫藥叉。我以前呢，問過你們。這個夜叉呢，夜叉、藥叉，這個音呢，都差不多，都是梵語。它這個意思呢，就是捷疾。怎麼叫捷疾呢？捷疾，就是跑的快，跑得最快，甚至於你做的火箭呢，都追不上他，他有那麼快。一念之中啊，他就可以呀，願意到任何地方，到任何地方，就這麼快，這夜叉。

「乾闥婆」：這乾闥婆呀，叫個樂神。他啊，是個人樣子，但是啊，他歡喜聞香、歡喜奏樂，歡喜呀，奏音樂。他奏起音樂來，這個玉皇大帝呀，就是天主，最歡喜聽他奏的音樂。這個天主想要聽音樂的時候，就燒上一種啊，就叫伽藍香；燒上這種香啊，也就屬於那個旃檀香之類的，牛頭旃檀之類的。這種香一焚起來，啊，他聞這個香就跑去了；跑去到那，玉帝就叫他奏樂，這是乾闥婆。乾闥婆，這是奏樂的一個樂神。

「阿修羅」：這阿修羅那麼聽的也多了，大約也都明白這個阿修羅，什麼叫阿修羅。果普認識他那狗是個阿修羅。不錯，這狗多數屬於阿修羅。不單狗是阿修羅，就是啊，這個馬裏邊也有阿修羅。怎麼叫馬的阿修羅？你們聽中國有這麼一句話，說，「**害群之馬**」。害群之馬，怎麼叫害群之馬呢？牠在馬的裏邊呢，啊，不是踢這個馬，就是咬那個馬；總而言之，牠令這一群的馬都不得安樂、不太平，害群之馬，對這一群的馬裏邊有害，這也是阿修羅。

還有最明顯的，那個牛啊，是真真正正的，如假包換的阿修羅。怎麼說呢？你看這個牛啊，頭上長兩隻角，牠這個兩個角預備幹什麼的呢？預備就和人打架的。拿著在手裏拿著東西，他覺得有的時候，會啊，不在手裡，會放到一邊去，所以呀，這種的阿修羅啊，他就戴上頭盔，頭上戴著盔甲，身上穿著盔甲。所以這種阿修羅，等到轉生啊，去做牛去啊，他也忘不了他這個阿修羅性，頭上啊，總頂備兩個角，預備和人打架，這牛是阿修羅。

不單牛，你看那個雞呀，那個雞也是阿修羅。雞怎麼阿修羅呢？那公雞呀，哈，一看見有公雞，牠就和牠打起來，雞也是，那公雞呀，也是阿修羅。不單雞是阿修羅，你看那個最有阿修羅性啊，有那種中國那種蟲子叫蟋蟀，蟋蟀呀，好鬥的那種小小的蟲子。啊，兩個在一起，鬥到，一定鬥到有一個死了為止的。

所以在宋朝那時候，很盛行的鬥蟋蟀，中國鬥蟋蟀，就那種小的蟲子，牠會蹦，黑色的，有好多種。在宋朝的時候，鬥蟋蟀呀，都講賭錢，就是一種賭博的性質，兩個人，我這個蟋蟀如果要把你這個蟋蟀給鬥死了，你就輸了，你要賠我多少多少錢，這以鬥蟋蟀來作賭博。那麼其餘的好像啊，好鬥的，這種的東西都是阿修羅，好像那個蛇啊，老鼠啊，貓啊，這都是屬於修羅的。好殺生的東西，都是屬於修羅。

那麼這個修羅，我講了好多次，那麼每個人都會了解了，是梵語，翻到中文

呢，就叫無端正，相貌長的最醜陋不過。沒講，啊，那嘴巴長得像豬那麼長；啊，那個鼻子，長得像象鼻子那個樣子；嘴巴，豬嘴，牛牙、象鼻子、牛眼睛、長老鼠的耳朵。那個耳朵像老鼠那麼小，小耳朵，啊，這很難看的。或者他是個人身，長一個豬頭；或者是個人身，又長個牛頭；或者是個人身，又長個馬頭；或者是個人身，又長個虎頭，非常兇惡的。可是啊，他男的相貌醜陋；女的生的可是最美麗，最美貌不過，啊，那真是，那個修羅女呀，可以說是人見人愛。

那麼因為修羅女呀，生的這麼樣子美貌！這個上帝呀，因為上帝在六欲天呢，他還沒有離了，沒有離欲，所以在欲界裏邊。欲界裏邊，他都有啊，他有這種夫婦的這種行為。這個玉帝呀，有一次，就看見呢，這個修羅女呀，生得這麼美貌。於是乎他就向這個修羅王去求婚。這修羅王啊，也就答應了，把這個女呀，就嫁給這個玉帝了，嫁給帝釋了。

這個帝釋有一次，這個帝釋啊，很高興，很歡喜的，要請他的岳父啊，來赴宴，請他岳父來吃飯，預備了很多天上這個嘉美，最好的這種的飲食，請這個修羅王來赴宴。修羅王來到這就喝酒、吃飯，吃飽了回去。回去的時候，等這個玉帝呀，表示恭敬他這個岳父啊，就把這個天兵天將都列成隊伍了，在兩邊呢，這麼恭候著，來送他這個岳父，送這修羅王。修羅王一看，哈，心裏就發起脾氣來，心裏就不高興。哈，你用你的天兵天將來嚇我！啊，你向我來示威呀，啊，好東西！心裏就很高興。很高興，這玉帝還不知道。

玉帝不知道，玉帝啊，就到啊，他因為呀，歡喜研究這個道理呀，所以有一個仙人那說法，他就啊，每一天到那個仙人那去聽法，這個仙人。啊，他去聽法，你說這個修羅女呀，就生出一種懷疑，喔，你天天不在家裏，天天跑出去幹什麼？啊，大約又出去胡混，啊，找其他的女人去了吧！回來就審問這個帝釋。

問你，你天天幹什麼去來著？你是不是又另外移情別戀呢，你是不是另外又有你的意中人了？所以你也不管也不在家裏陪著我了！這個帝釋聽她這麼樣講，他說，不是。我到某某地方去啊，聽這個仙人呢，在那說法。啊，這個修羅女就不相信！我不相信你去聽法，你一定是去另外找女人去了！就這麼樣子呢，她就要跟這個帝釋去；帝釋啊，就不准她去。不准她去，這修羅女呢，她也有神通，等帝釋上啊，上了他這個寶車，道去聽法的時候，她也就把她這個身體隱起來，用法術啊，也隨著上車；帝釋也沒看見她，就跟著去。

跟著去，等帝釋下車的時候，她也跟著下車了。帝釋說，妳做什麼也來了？她說，我來，我來調查調查你，我看看你，你倒是不是來聽法？你光你這麼樣講，我不相信。帝釋啊，聽她這樣講，帝釋也就發脾氣了，擺起一個丈夫的架子，就拿著手裏這個，這一條啊，杖，就打她，打她這個修羅女，打他這個太太。

他太太就呱呱大叫！一打她，她就叫起了；這一叫怎麼樣呢？把這個仙人呢，的道行，也給叫，失了道行，啊，也不會說法了；因為這個仙人從來也沒有聽過女人呢，的聲音呢，這回一聽這個修羅女一叫，那麼嬌美這種聲音呢，所以他就淫欲心動了，這個道業失落。道業失落了，也就不能再講法了！所以玉帝更怒起來，就責怪她這個修羅女。

修羅女一發脾氣，回去就對她父親就講了，說是這個玉帝呀，帝釋，他也不守規矩，現在啊，又另外有女人了！就造了很多謠言。這一造謠言呢，她的父親修羅王就大發脾氣，說，這還得了！啊，難怪那上一次，他這樣向我示威，原來他看不起我們父女，他把我們父女沒有看在眼裏！於是乎就發起修這羅的兵將，去和帝釋啊，就作戰！

作戰，這一作戰怎麼樣啊？帝釋雖然是有天兵天將，但是屢戰屢敗，戰不過這個修羅王。於是乎帝釋就去求這個佛，求釋迦牟尼佛給想法子。釋迦牟尼

佛說，哦，你現在有了困難了，不要緊我來幫你忙。就教他念呢，「**摩訶般若波羅蜜多**」這幾個字，說你念，你叫你天兵天將，通通都念這幾個字，叫摩訶般若波羅蜜多。

那麼帝釋啊，吩咐他的天兵天將，就都照著這樣念，再這個和修羅作戰的時候，每一個天兵天將，都念摩訶般若波羅蜜多、摩訶般若波羅蜜多。這一念這個摩訶般若波羅蜜多，啊，也不知怎麼樣子，這個修羅就都敗了，就打敗了；於是乎這個帝釋啊，又保持住他自己的這種權力，這是這個阿修羅。

阿修羅，總而言之，就好發脾氣，就好啊，同人呢，鬥爭。好像現在的時候，這修羅啊，降世的時候，所以呀，世界與世界就一天到晚的鬥爭，這「鬥爭堅固」的時候，這修羅，現在這修羅權力最大，所以這是阿修羅。我們每一個人呢，有脾氣的人，都啊，可能將來做阿修羅；也可能啊，現在就是阿修羅。那麼若能你能改變，把這個脾氣呀，改了，沒有脾氣，能以修這個忍辱行，那麼就和修羅道啊，就會啊，脫離關係。

「迦樓羅」：就是大鵬金翅鳥。這個大鵬金翅鳥，牠啊，以這個龍作牠的飲食，作牠的食物。怎麼叫大鵬呢？因為牠這個翅膀啊，是很大。有多大呢？牠這個翅膀一伸開呀，就有三百由旬這麼大地方。由旬呢，有小由旬、中由旬、大由旬。小由旬呢，四十里；中由旬，六十里；大由旬，八十里。

現在所說這個由旬，是說的大由旬。那麼這個大由旬呢，三百由旬。牠這個翅膀啊，一搨，一搨的時候，這個海呀，海水呀，都可以搨的，把海水都搨到一邊去；龍呢，在海裏邊呢，就可以露出來，牠就吃這個龍。牠把這個龍子龍孫呢，龍的種類呀，吃的都要吃沒有了；所以這個龍王啊，沒有法子了，就去向佛求救。

向佛求救，佛呀，就把佛所著的這個袈裟給這個龍。這個龍呢，把這個袈裟

拆開來，每一條龍啊，繫上這一條袈裟的線。這樣子呢，這個大鵬金翅鳥就沒有法子來吃龍了。為什麼沒有法子吃龍呢？這就是一種妙用，妙用無窮。這個釋迦牟尼佛呀，把這個袈裟送給這個龍，大鵬金翅鳥就不能吃這個龍了。

在這個期間，大鵬金翅鳥就去找佛去，說，你救龍固然是好了，可是把我們大鵬鳥也都會餓死的，我們只可以吃龍，沒有龍吃，我們就要餓死！這怎麼辦呢？於是乎啊，釋迦牟尼佛啊，就給這個大鵬金翅鳥受這個五戒，叫牠持這個不殺的戒。那麼說，我不殺可以，我沒有東西吃，不是餓死了嗎？釋迦牟尼佛說，你不會餓死的！你呀，等到每天午中，我的所有的弟子啊，吃東西的時候，給你誦念，送給你東西吃。所以在出家人呢，吃中飯的時候，念這個**供養咒**，然後要拿出去啊，送這個少少的這個飲食，吃的東西，就是給這個大鵬金翅鳥吃的。

由此之後呢，大鵬金翅鳥也持這個五戒，那麼不殺生了，再作佛教裏頭的一個護法，這就天龍八部，這是八部鬼神裏邊的它一部份，這大鵬金翅鳥。所以在佛教裏頭啊，這個大鵬金翅鳥，牠也是一個護法之一。牠常常啊，在佛的頭上落著，有的時候，佛的頂上有個鳥，就是這個大鵬鳥。這大鵬鳥牠也能大、也能小，牠是個神鳥；所以呀，皈依佛教之後，就做佛教裏的護法。

ch25-12觀世音菩薩普門品第二十五

在佛教裏頭啊，講這個飲食，**早晨呢，就是天上的人吃飯的時候；午中，就是佛呀，吃飯的時候；過了午之後，就是啊，畜生吃東西的時候；到晚間，就是鬼吃東西的時候。**鬼吃東西的時候啊，本來鬼，啊，找不著東西吃；他看見我們人呢，就是吃東西吃飯，他就也想搶著來吃，他聽你這個碗、筷子這一出動靜啊，一有了聲音，嘎就聽見，他就會來搶著吃。

搶我們所吃的東西，到他的嘴裏就變成火；因為他業報太重，不能吃東西。

你變成火呀，他就以為呀，人呢，用法術啊，將這個飲食變成火，不給他吃，所以他就啊，對人就打，令人或者生病啊，他就和人呢，來鬥爭。所以在出家人晚間呢，不吃東西，因為這是鬼啊，吃東西的時候。在早晨，那麼是天人吃東西的時候；天上人呢，在早起吃東西。所以呀，在出家人呢，早起喝粥的時候，也送出去一點飲食啊，給這天上的人來吃，或者他給這個鬼子母。

這個鬼子母啊，羅叉鬼子母，就是這個「羅叉鬼」。我們講這個羅叉鬼呀，他專門吃小孩子，羅叉鬼子母。這鬼子母，怎麼叫鬼子母呢？他因為呀，他有一千個鬼子，有一千個鬼呀，都給他作兒子。他就帶領他這一千個兒子啊，各處去啊，偷小孩子吃；偷人家的這個小孩子一出生啊，他就給人偷著來，偷來就吃。那麼這很多的家庭裏邊都沒有小孩了，小孩一出生，就被他給偷著吃了。於是乎都去求佛，問佛這怎麼辦？小孩子都丟了。

佛知道啊，是鬼子母偷去吃的。於是乎啊，佛就把這鬼子母這一千個兒子啊，最小的那一個兒子就給拿來。拿來，就放到佛的鉢底下，用這個鉢給扣著鉢裏頭。鬼子母回到家裏頭一看，自己的小兒子丟了，各處去找，到處去找，找也找不著，找來找去，一找，就找到佛那個地方。那麼一聽啊，他這個小兒子在這鉢裏邊哭！他就到這個，就想把這個鉢，給抬起來，救他這個小兒子。

孰不知，他去到那一往起抬這個鉢，抬不動！回到家邊呢，又叫他這個九百九十九個兒子啊，一起都來，那麼大家一起用力來鞦這個鉢，也鞦不動，紋絲都不動。

於是乎啊，她就向佛來講道理！說，你為什麼把我這個小兒子給我搶來放到你鉢裏邊，你不給我呢？佛說，妳有多少個兒子？說，我有一千個兒子。這妳一千個兒子，你只沒有了一個，妳為什麼就這樣著急呢？沒有一個，一個我也不能少的，我這個兒子。佛說，那麼妳把人世間所有的人家的小孩子你

都偷著給你拿去吃了，那麼這又怎麼講呢？鬼子母說，啊，我不是想要吃小孩子，但是我沒有東西吃嘛！如果不吃小孩子，我這一千個兒子連我都要餓死。

佛說，你呀，從此之後，你不要再偷人家小孩子吃了；妳也啊，皈依三寶、受持五戒，不要再去啊，到處去偷人家小孩子吃了。你一個兒子你都捨不得，叫我給你扣到鉢底下，妳就這樣的著急。那麼世間人家的小孩子，妳都給人吃了，人家的父母豈不著急呢？妳不要做這種的事情了。那麼鬼子母呢，也就答應佛，皈依三寶，受持五戒。

那麼釋迦牟尼佛啊，就叫所有弟子啊，在吃飯的時候，送這個幾粒飯呢，送點飲食的東西，就是給這個鬼子母吃的。所以才說：「大鵬金翅鳥，曠野鬼神眾」，大鵬金翅鳥，這個迦樓羅，曠野鬼神眾。「羅剎鬼子母，甘露悉充滿」，說這甘露，甘露，是吃的東西，好像甘露那麼甜，甘露悉充滿；你無論他有多少，都可以吃飽了。這是啊，中午送供，送出去這叫「施食」。這個施食啊，就是給大鵬金翅鳥和羅剎鬼子母的。

其次呢，就是「緊那羅」：這個八部鬼神呢，還有緊那羅。這個緊那羅呀，也是一個玉帝那的奏音樂的神。它頭上長一個犄角，所以呀，又有一個名字叫「疑神」。(疑，就是懷疑那個疑)；疑神，這個緊那羅。

「摩睺羅伽」：這個摩睺羅伽是什麼呢？就是那個大蟒蛇。這個蛇呀，牠是細的，沒有太粗的。這個蟒蛇呢，啊，牠很肥的、很粗的這麼一條。這種東西呢，也是很兇惡的。又叫啊，土龍；這種東西又叫土龍。摩睺羅伽，就是這個大蟒蛇。這個大蟒蛇啊，在中國廣東那個地方啊，吃這個蟒蛇的肉；蟒蛇就像豬那麼肥，吃牠的肉。但是這種東西呢，有的時候牠也吃人的，因為人吃牠，牠也就吃人，大蟒蛇。

在這個梁武帝那個時候啊，梁武帝的太太叫郗氏。這個郗氏呢，梁武帝是信佛、供養三寶；他這個太太就專門不信，不信佛、不信法、不信僧，他這個太太不信三寶。因為不信三寶的關係呀，所以她死了就墮落一個大蟒蛇的身，變成一個大蟒蛇。那麼這個蟒蛇呢，可以說話，可以說人話。那麼回來呀，就向梁武帝講啊，求梁武帝呀，超度她。

她對梁武帝講啊，說你知道我是哪一個啊？我就是你的太太。因為我不信佛、不信法、不信僧啊，不恭敬三寶，所以死後啊，就墮落成這個大蟒蛇了。這樣一講，梁武帝就請這個誌公禪師啊，來超度她。誌公禪師，啊，本來這個郗氏啊，梁武帝的太太，在生的時候，最反對誌公禪師；等到她死了之後，做了蟒蛇了，誌公來啊，這回向誌公啊，寶誌禪師來叩頭，來呀，懺悔！

於是乎啊，誌公禪師啊，就作了一部《梁皇懺》。梁皇，梁皇啊，就是梁武帝；懺，懺悔。那麼給她拜這個懺，超度啊，他這個太太。那麼因為拜這《梁皇懺》的關係啊，所以這個梁武帝這個太太啊，就啊，脫去大蟒蛇這個身，而生到天上去。這個就是啊，摩睺羅伽。摩睺羅伽在當時佛住世的時候啊，也皈依三寶，所以他也是佛教一個護法。

「人非人等身得度者」：這個人，就是啊，我們所有的這一切人。非人，非人呢，就是一切的畜生，一切的畜生的身。等身，這所有一切都得度。「即皆現之而為說法」：這觀世音菩薩，他啊，看這個天龍八部、鬼神等，以及一切的畜生，應該以這個天龍八部身得度的這種的眾生，他就啊，現出天龍身，或者現夜叉身，或者現羅剎身，或者現乾闥婆身，或者現阿修羅身，或者現迦樓羅身，或者現緊那羅身，或者現摩睺羅伽身，或者現這一切人的身，或者現非人的身，或者現一切畜生身，而為說法。應該以這種種身得度的，那麼他就現這種種的身呢，來給這一切的眾生說法，對他的機緣來說法。

應以執金剛神得度者，即現執金剛神而為說法。

這個「執金剛神」：就是啊，佛教的護法。護法，在講這個楞嚴經的時候啊，還記得這護法他的來源是怎麼回事，現在有人記得嗎？是他的來歷，來歷，他的來源，他怎麼樣來的。

在很久以前呢，那個有這個轉輪聖王。轉輪聖王啊，他生了一千個兒子。第一個夫人呢，生了一千個兒子。他怎麼一個夫人會生了一千個兒子呢？因為他的壽命長。壽命長啊，所以呀，這一千個兒子啊，也不多。這個轉輪聖王啊，他生了一千個兒子啊，他還這種野心呢，還不足！又啊，娶了一個妻室，又有第二個太太。

這第二個太太呢，生了兩個兒子；這一千零兩個兒子。這一千個兒子啊，大家就發願，說，我們將來一定要修行成佛的，我們一千個兄弟要挨著次序成佛去，就是轉輪聖王也不做。那麼大家就抽籤；抽籤呢，這個釋迦牟尼佛呢，就抽到第四個，他是第四個成佛的。將來第五、第六啊，所以現在我們這個劫，叫「賢劫」。賢劫千佛，有千佛出世。

那麼這一千個兄弟啊，都發願去成佛；這兩個，第二個夫人生這兩個兒子啊，也發願！發願，發什麼願呢？一個就發願，說是啊，我們這一千個哥哥，無論哪一個哥哥成佛的時候，我要第一個去請他說法，請佛說法，請佛來給這個世人說法，我發願呢，發這個願；來呀，供養啊，佛；供養三寶。

那一個發願，發什麼願呢？說啊，啊，你請佛說法；我啊，就發願來做護法。我每一個哥哥成佛的時候啊，我就發願去到他的面前來護持他，來保護著他。所以這執金剛神呢，就是這個發願保護著佛說法的這一個，這個人。

就是啊，很久以前呢，在這個賢劫以前呢，我們現在這個賢劫，在這以前呢，這個轉輪聖王的這個第二個夫人生的這兩二個兒子，就叫執金剛神。他拿著

一個寶杵啊，來保護著佛教；是佛出世啊，他就發願去擁護佛法的。所以這是執金剛神他的來源就是這樣。另外那個是梵王，大梵天王，請佛說法的。

無盡意！是觀世音菩薩成就如是功德，以種種形，遊諸國土，度脫眾生。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。

釋迦牟尼佛講完了上邊這種種的化身之後，又叫了一聲無盡意，「是觀世音菩薩」：他說這個觀世音菩薩，「成就如是功德」：他啊，所成就啊，就上邊，好像上邊所說這個種種的功德，「以種種形，遊諸國土，度脫眾生」：他呀，用這個種種的身形，到啊，每一個國家去度脫所有的一切的眾生。

「是故汝等應當一心供養」：因為這個，所以呀，你們這一切的眾生啊，應該呀，一心供養「觀世音菩薩」，不要有兩個心。所謂：兩個心，就是有一種懷疑心；一心呢，就是一個信心；你若有兩個心，就有懷疑心。懷疑心呢，就沒有功德，也沒有感應。所以呀，應該一心呢，供養觀世音菩薩。

「是觀世音菩薩」：這個觀世音菩薩摩訶薩，這個大菩薩，「於怖畏急難之中」：在你這個恐怖，有最這個緊急呀，危難的時候，「能施無畏」：他能啊，布施給你這個無畏的布施，能無畏布施令，你不生恐怖。「是故此娑婆世界」：因為這個，所以這個娑婆世界，「皆號之為施無畏者」：這個娑婆世界，又名啊，叫施無畏的世界。

在這個下個月九號，是觀音菩薩一個紀念日。他是觀音菩薩，有出家紀念日，有個成道紀念日，有一個這個生日。所以呀，在下個月九號，禮拜六這一天，就是啊，觀音菩薩一個紀念日。我們每一個人在那一天呢，應該做有益的，應該做點功德。

在十號呢，就是講這個全部法華經啊，的開始。九號啊，這個在九號以前這個普門品呢，預備講完了。在十號啊，就開始全部法華經。這全部法華經啊，有六萬多句，七卷，這是啊，佛教裡頭一個，一部最重要啊，成佛的一個經。

那麼你們每一個人呢，能有這個親戚朋友啊，介紹他們多一點來聽這個這部經啊，這是一個最難得的機會。因為在美國這，能以真正聽到每一天講經啊，依照這個佛的正宗去講經的這個地方，很少很少的。所以呀，我們現在盡量啊，在口頭上說也好，在這個寫信方面也好，各處啊，要做一種宣傳，令多一點人呢，知道這個佛法，多一點人來聽經。

這個聽經呢，也不像啊，暑假的時候，大家一起。這個聽經呢，就是晚間七點鐘啊，到九點的時候來聽經，隨便誰都可以來。那麼盡量的，這就是啊，令多人知道佛法，就是啊，這就是擁護佛教。來聽經，這就是啊，最大的，作最大的功德。因為聽經啊，就是叫他去學佛法；學佛法，將來就有成佛的機會。如果他成佛了，這個佛就是你造成的；你造成了一個佛，你自己本身呢，就不愁不成佛了，不要擔心自己不會成佛。

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，而以與之，作是言：仁者！受此法施珍寶瓔珞。

無盡意菩薩！那麼釋迦牟尼佛啊，說是一切眾生啊，都應一心呢，供養觀世音菩薩，一心呢，誠念觀世音菩薩。那麼，啊，這個無盡意菩薩，聽見呢，釋迦牟尼佛這樣來講，所以呢，就把他呀，脖子上啊，所戴的這個寶珠、瓔珞來供養觀世音菩薩。

「無盡意菩薩白佛言」：這個無盡意菩薩對佛就說了，說，「世尊！我今當供養觀世音菩薩」：說是啊，我現在呀，我就應該呀，應當啊，供養觀世音菩薩了。觀世音菩薩有這樣大的功德，這麼大的威神力，所以呀，我雖然已

經成菩薩了，但是我還要在觀世音菩薩面前呢，來栽培我的福報，我來供養觀世音菩薩。

「即解頸眾寶珠瓔珞」：說完了(ㄉ一ㄠˋ)這話之後，無盡意菩薩，即刻！也沒有加思索，就把他這個脖子上所戴的一個最值錢的這個寶珠，這個瓔珞；瓔珞啊，是中間空的，這古來人呢，用它來作裝飾品。這瓔珞呀，是用這種啊，最有價值的這個珍寶作成的。瓔珞裏邊呢，是空的，可以裝東西。

那麼寶珠，這個瓔珞寶珠，這麼一串；也好像這個，這一串珠似的，瓔珞寶珠。「價值百千兩金呢」：這一串珠，它的價錢呢，是很值錢的！值多少錢呢？值這個百千兩金，百千兩金。「而以與之」：而啊，就送給觀世音菩薩了。「作是言」：作這種的說話。

「仁者！受此法施珍寶瓔珞」：這個仁者，人者呀，就是仁慈的一個人。這個菩薩對菩薩呢，就稱「仁者」。受此法施珍寶瓔珞：那麼這個珍寶瓔珞本來是屬於財施的，那麼在這個經文上，這無盡意菩薩為什麼說他是「法施」呢？

這布施啊，有財施、有法施、有無畏施。那麼這是財施，為什麼無盡意菩薩說是法施呢？因為無盡意菩薩供養觀世音菩薩，在他的心，並沒有啊，說是這個瓔珞寶珠是一種值很多錢的東西！他就是啊，把他所有的這種珍寶、瓔珞，來送給觀世音菩薩，他也不想它是有多少錢，值多少錢！

那麼為什麼這個又說「價值百千兩金」呢？因為這個說價值百千兩金呢，這都是結集經藏啊，阿難呢，添上去的。當時啊，這無盡意菩薩並沒有說這個是值多少錢的。他呢，就是以他的心來供養觀世音菩薩，因為這個裝飾品啊，也是他所歡喜的。他所歡喜的東西送給觀世音菩薩，這彼此啊，就是沒有一種啊，財的這種的觀念。所以呀，屬於法施。雖然是財施，但是也變成了法

施了。

這是大家以心印心，並不拿這個當一個值錢的東西。所以呀，他要求觀世音菩薩，受啊，接受他這種啊，法的供養，寶珠纓絡，這種的寶珠，和這個纓絡。1802

時觀世音菩薩不肯受之。無盡意復白觀世音菩薩言：仁者！愍我等故，受此瓔珞。

無盡意菩薩用這個珍寶瓔珞，來供養觀世音菩薩！這「觀世音菩薩不肯受之」：為什麼觀世音菩薩不肯受呢？因為觀世音菩薩在這個釋迦牟尼佛的座下，在這個法華會上啊，來聽這個《法華經》；那麼觀世音菩薩沒有得到佛的許可啊，他就自己呀，客氣！不接受啊，這份供養。

並且，觀世音菩薩，也沒有這種的貪心，也沒有說是啊，啊，這珍寶瓔珞太名貴了！有人送給我，啊，恐怕呀，啊，接受晚了，人家再不供養，怎麼辦呢？所以呀，他沒有這種的心，不怕人家不供養。根本呢，他也沒有一個能施，也沒有一個所施；也沒有一個能受，也沒有一個所受。他心裏頭啊，你供養我，和不供養我，看成啊，很平等的，在他的心裏。

但是啊，在默默中啊，當然這是無盡意菩薩是有功德的，可是觀世音菩薩本身呢，就不接受這種的供養。「無盡意」：這個無盡意菩薩一看觀世音菩薩不肯接受他這個瓔珞寶珠啊，這要一般不是真正想供養，真正啊，想布施的人呢，啊，那你不要，我就不供養了，我還拿回來！

啊，這個無盡意菩薩，他就著了急了！「復白觀世音菩薩言」：他又對觀世音菩薩說了。說什麼呢？說「仁者」：說啊，大慈悲者啊！大仁慈的這個菩薩，「愍我等故啊」：您應該可憐可憐我啊！可憐可憐，憐愍我無盡意，和

這一切的四眾的眾生，和這四眾的弟子；就是比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，和所有的眾生。

你應該啊，可憐我！我供養你這個珍寶瓔珞，不是為我自己呀，來求福供養你的，我是啊，為這個四眾弟子，和這所有的法界的眾生，來供養啊，這個仁者你的。我是代表眾生啊，來供養你的。啊，所以呀，請你憐愍我等啊；這個我等啊，就是所有一切眾生了；我等故，「受此瓔珞呀」：你接受這個瓔珞吧！

ch25-13觀世音菩薩普門品第二十五

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。

在無盡意菩薩，就一定要供養觀世音菩薩，觀世音菩薩呢，就決意不接受這種供養！啊，說，你這麼樣好的東西，我不敢接受啊！我沒有什麼道德，啊，你都還自己呀，保留著好了，觀世音菩薩這樣對無盡意菩薩講；無盡意菩薩就著了急了，啊，說啊，請你慈悲了！甚至於就叩頭頂禮，向觀世音菩薩哀求啊，請他來接受這種供養。

啊，這時候，正一個不受供養，一個就一定要供養，這兩方面呢，僵持上了，無盡意菩薩和觀世音菩薩，啊，兩個成了僵局了，僵持！在這個時候啊，釋迦牟尼佛就給做一個和事佬了，一想啊，佛就出頭來給調解了，來給調解這個問題。

「佛告觀世音菩薩」：佛在這時候啊，就看一看觀世音菩薩，笑一笑，就告訴觀世音菩薩，說，「當愍此無盡意菩薩」：說，你呀，應當啊，憐憫這個無盡意菩薩，「及四眾啊」：和這個比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷這四眾

的弟子。不單四眾弟子，而且啊，還有這個天龍八部、天上的龍，和夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、啊，人非人等故，啊，受此瓔珞。

你呀，可憐這一切的眾生啊，這個天龍八部等啊，你接受他這個供養吧！他是啊，出一種啊，真心，一種法的布施啊，你不要拒絕他這個這種好意，應該接受他的供養！

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。無盡意！觀世音菩薩有如是自在神力，遊於娑婆世界。爾時，無盡意菩薩以偈問曰：

「即時」：就在這時候啊，觀世音菩薩，啊，見到釋迦牟尼佛出來給調解這件事情來了，啊，觀世音菩薩就聽這個佛的話，所以呀，就憐憫這個四眾啊，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，和這個天龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等。這個文上啊，沒有說這一些，這是省文；省文呢，這個包括在內。由這個天龍啊，人非人等，這其中，就包括這個八部鬼神眾在內了。

「受其瓔珞」：這接受啊，這個瓔珞寶珠了。可是接受是接受了，他又啊，轉向供養。他自己雖然是接受了，又把這個瓔珞啊，「分作二分」：分成兩份。「一分奉釋迦牟尼佛，一分奉多寶佛塔」：你看，觀世音菩薩，難怪是菩薩，這麼值錢的東西，他自己也不要，啊，接受這無盡意菩薩的供養，又分成兩份，一份就供養這釋迦牟尼佛。「一份呢，就奉多寶佛塔」：那麼兩份呢，另外一份呢，供養多寶佛塔。

這多寶佛塔呀，這個「多寶佛」呀，是在過去無量無量劫以前呢，他就成佛了。成佛呀，他這個佛發一個願，什麼願呢？他說啊，無論哪一個人成佛了，

成佛的時候啊，他一定要最後說《法華經》。等到他說《法華經》這個時候啊，他就發願，從地湧出；從這個地下，就湧出來。

湧出來作什麼呢？湧出啊，這個多寶佛塔，到虛空裏邊；在虛空中裏邊呢，就向著所有一切的人呢，來呀，給作證明。作證明啊，這個《法華經》是最妙的、最圓滿的、最好的這《法華經》，他來給作證。無論哪一個佛呀，哪一個人呢，成佛了，他說《法華經》的時候，他一定要啊，從地湧出，來給證明。

那麼在釋迦牟尼佛成佛，在以前講三藏教，講方等啊，般若的時候啊，他都沒有現身。等到法華會上，到這個法華，講《法華經》的時候，這個多寶佛啊，就從地湧出，來呀，證明釋迦牟尼佛來說《法華經》。那麼現在到這個二十五品上啊，這個觀世音菩薩，一份就供養釋迦牟尼佛，那一份呢，就供養給多寶佛塔了。

啊，這個釋迦牟尼佛呀，又叫一聲「無盡意」：說無盡意呀，「觀世音菩薩」！這位觀世音菩薩，「有如是自在神力呀」：有像上邊我所說的這種啊，神通妙用，這自在神力，所有的人呢，都應該誠念他，應該供養他，應該恭敬他。啊，「遊於娑婆世界呀」：這個觀世音菩薩啊，他遊行啊，在這個娑婆世界，啊，來救度一切眾生。

釋迦牟尼佛說完了這個話之後，這個當爾之時，「無盡意菩薩」：無盡意菩薩，「以偈問曰」：又啊，用這個偈頌啊，來問釋迦牟尼佛。這個偈頌呢，就是因為前邊那這個長行的道理呀，說的，有的地方啊，說的不太詳細；有的地方，又說的不詳細。所以呀，就用這個重頌，再來重複一下。這重頌呢，也就是說前邊那長行的那個道理，就再把它再說一遍，用這個偈頌。

這個偈頌呢，就好像中國的這個這種詩詞、歌賦啊，它有一定的字句的，或

者有四句的，或者四個字一句、或者五個字一句，或者六個字一句、或者七個字一句。必須要這麼多的偈頌啊，都是這麼多的字句。

在這個〈普門品〉呢，以前鳩摩羅什法師譯的時候啊，沒有譯這個偈頌；這是以後啊，又有一個法師啊，他加上去的。加上呢，一般人看他這個偈頌啊，和前邊的意思相同，所以呀，就加到這個《法華經》，這個二十五品呢，普門品的後面。

世尊妙相具，我今重問彼，佛子何因緣，名為觀世音。

無盡意菩薩稱了一聲世尊，說，「世尊呢，妙相具」：佛啊，有三十二相、八十種的隨形好，這叫世尊妙相具。因為佛的相貌啊，最圓滿，三十二相、八十種隨形好，所以叫世尊妙相具。「我今重問彼」：這個重(出×ㄥ)字啊，讀重(ㄨ×ㄥ)。我現在呀，這個我，就是無盡意菩薩自稱；我今，現在呀，我再問一問。

問一問誰呢？彼，他是誰呢？是觀世音菩薩。這個彼呀，就是問觀世音菩薩。

「佛子何因緣」：這個佛的子啊，佛，為法王；菩薩，為法王之子，所以叫佛子。這觀世音菩薩，這個佛子，以什麼因緣，「名為觀世音」：他呀，名字叫觀世音呢？以什麼因緣他名字叫觀世音呢？啊，問這個世尊！

具足妙相尊，偈答無盡意，汝聽觀音行，善應諸方所。

「具足妙相尊」：這個具足妙相尊，具足啊，三十二相、八十種隨形好，有八十種隨形的好相；具足啊，就是無欠無餘。又者，這個具足啊，就是福足、慧足，這叫具足兩足尊。那麼現在這個具足」啊，是，不是說的僅僅福足、慧足；是說這個三十二相、八十種隨形好，這種啊，微妙不可思議的相好，叫具足妙相尊，啊，一切都圓滿了。

「偈答無盡意」：也用這個偈頌，因為無盡意用這個偈頌來問的；那麼佛呀，也就用這個偈頌啊，來答這個無盡意，來答覆他。「汝聽觀音行啊」：這個汝啊，就是無盡意菩薩。聽，釋迦牟尼佛啊，又對無盡意菩薩講，說，你呀，你無盡意菩薩，你想要聽這個觀音菩薩所作的這個行為，他所做的事情，你想知道他的因緣嗎！啊，你好好的聽，你好好的注意聽，你不要啊，馬馬虎虎的。

「善應諸方所啊」：這觀世音菩薩，他啊，善應諸方所，他以這個善巧方便；善巧方便，他就是觀機逗教，因人說法。觀機啊，就是看看你這個人呢，歡喜什麼，啊，他就給你講什麼法。你的根性啊，啊，歡喜，是什麼根性啊，他就跟你說什麼法。那個前邊正文不說，應以佛身得度者，即現佛身而為說法；應以辟支佛身得度者，即現辟支佛身而為說法；應以梵王身得度者，即現梵王身而為說法；應以自在天身得度者，即現自在天身而為說法，這就叫啊，善應諸方所。

他呀，你無論呢，是什麼根性，他都去度你去，用這個善巧方便。這個善呢，就是一個好的方法。這好的方法有一定，沒有一定呢？沒有一定的。所以《金剛經》上說，「無有定法，是法平等，無有高下」，沒有定法，沒有一定的，所以叫善應諸方所。這叫啊，「觀機逗教，因人說法」，觀這機緣，來教化這一切的眾生，見什麼人，就說什麼話。

啊，譬如你度人呢，你要懂得很多的世間法。你就做一個法師也是，你想啊，去教化人，也要懂很多的道理，不懂很多道理，你見到某一種人，要說某一種話。見到做生意的人，你要說，哦，現在你生意賺錢吧！啊，這個時候人的購買力都很強吧！講這生意的話。見到作工的人，哦，你很辛苦吧！啊，今天很忙嗎？哦，那麼講一講這個作工的這個道理給他聽，他一聽，哦，這有人同情我，有人知道我很忙的，很辛苦的！啊，他心裏呀，就很高興。

很高興，你再給他講一點佛法，啊，他，這不錯的！這是這樣子。你見到讀書的人，啊，你就問，你讀的是什麼？或者是讀的科學呀，化學呀，是文科，是武科，啊，是哪一科？那麼你和他一講，啊，他有點印象。

今天來這麼多一班學生，這個果宗就給他們講一些個佛法，講的他們都很高興，他在腦筋裏頭都有個「佛」啊，在腦筋裏；這個「佛」一到腦筋裏去，一天比一天增長，將來他也就變佛了，變成佛。所以這就是啊，「善應諸方所」。

「應病予藥，因人說法」：你呀，看見眾生有什麼病，就給他一點什麼藥，把他這個病啊，治好了，這就叫啊，善應諸方所，善巧方便。所以說，「**善巧方便度眾生，巧把塵勞為佛事**」，就是這個塵勞啊，所有的世間呢，一切的這個事情啊，也把它轉變成佛事；巧把塵勞為佛事，啊，很權巧的，把這一切的世間法，都變成佛法了。

弘誓深如海，歷劫不思議，侍多千億佛，發大清淨願。

「弘誓深如海呀」：這觀世音菩薩，他啊，在以前呢，沒有成菩薩以前呢，他發了大誓大願，這個弘誓。這個弘誓，像什麼似呢？啊，像那大海那麼深，弘誓深如海。「歷劫不思議呀」：他呀，啊，經歷了很多劫呀，經歷了不知多少劫了？經過不知多少次？有這種不思議的行為，做這種不思議的功德，發這種不思議的願力，一切一切都是不可思議的，所以觀世音菩薩一切一切都是啊，微妙不可思議的，都是妙的。

「侍多千億佛，發大清淨願」：他呀，侍奉啊，很多很多的千億佛。這千億佛，不止千億，萬億都不止；不過，它這個文法呀，是這樣說，說侍多千億佛。發大清淨願：他呀，在每一生啊，他都發大清淨願，發大願，大慈大悲

的。所以觀世音菩薩這種境界，是高深莫測的。

我為汝略說，聞名及見身，心念不空過，能滅諸有苦。

觀世音菩薩他，在上個禮拜以經講啊，發大清淨願。「我為汝略說」：他發這個願，是清淨的，怎麼叫「清淨願」呢？清淨，是啊，他沒有啊，為自己的這種自私心，是一個大公無私，是個為眾生啊，而發願。完全呢，是救度眾生，出於一種啊，真正的慈悲，真正的這種慈愛眾生。

我為汝略說，釋迦牟尼佛說啊，我現在呀，為你無盡意菩薩略略講一講。「聞名及見身」：這觀世音菩薩，你一般人呢，一定要有善根的人，才能啊，聽見他的名字。如果沒有善根的人呢，你就連這觀音菩薩這個名字也聽不見的，不要說見身。

所以呀，聞名：就是啊，聽見南無觀世音菩薩這個名字，我們現在各位都聞到這個名字了。見身：這個見身呢，不一定說見到觀世音菩薩那個肉身，就是啊，見到觀音菩薩這個畫的相啊，或者是用泥造的，或者是用木雕的，或者是啊，用金造成的、或者是銀子造成的、或者銅、鐵、錫、鉛造成啊，這觀世音菩薩這個形象。你見著他這個紙畫的，和金、銀、銅、鐵、錫、鉛和木泥造的相啊，就等於見到他這個肉身呢，這個相是一樣的。

那麼怎麼樣呢，「心念不空過」：你要心裏頭念茲在茲的，念念不忘，念這觀世音菩薩，不要叫這時間空過去，不要在這個最寶貴的時間呢，盡打妄想。在這個最寶貴的時間，你要念觀世音菩薩的名號，這叫心念不空過。你不要容容易易就把這時間過去了。這是個時間呢，是最寶貴的，時間呢，也就是金錢。那麼你要在這個金錢的時間，不要把這個時間呢，隨隨便便就過去了。幹什麼呢？要念南無觀世音菩薩。

念觀世音菩薩，有什麼好處呢？「能滅諸有苦」：能滅這個一切這個有。諸有是，首先又有三有。三有：就是欲界有、色界有、無色界有，這三有。那麼還有十二有，又有三界二十五有。在講楞嚴經啊，這三界二十五有。我已經啊，叫你們去查那個《佛學大辭典》。這個二十五有啊，那麼講起來，是若詳細講，很長時間。你們要看，還是自己找一照去看，知道它是，這個諸有呢，就是說的三界二十五有。

假使興害意，推落大火坑，念彼觀音力，火坑變成池。

「假使興害意」：這個假使：就是啊，沒有這麼一回事。那麼現在假設之詞，假設有這麼一件事。興害意：興啊，就是興起來。害呢，就是啊，陷害你。怎麼興起來陷害你呢？譬如你和一起同伴做生意。做生意呀，那麼合股做生意，走到啊，這個山上；山上啊，往下是萬丈的懸岩。那麼你這個同伴呢，就生出啊，謀財害命的心！怎麼謀財害命呢？你和他合股做生意，走到這個高山上，下邊呢，有無底的山澗、他在這個地方，如果把你推掉這個山澗裏邊！那麼這個這個生意，所有的本錢，就他獨得了。因為呀，這個，他就會謀財害命，這叫謀財害命，在這個山上啊，他把你推掉下來。

那麼你要是會念觀世音菩薩怎麼樣啊？假使他興害意，他有這害你的意思，「推落大火坑」：他把你呀，推落到一個大火坑裏頭去。「念彼觀音力」：你不用其它的方法，也不用念什麼咒，只有啊，能念南無觀世音菩薩，「火坑變成池」：這個火坑啊，就會變成水池子。念觀音菩薩，就有這麼大的感應，有這麼大的力量；這種感應的力量啊，是不可思議的。

我們每一個人現在啊，能聽見這個《法華經》，〈觀世音菩薩普門品〉，知道這個道理了，所以我們隨時隨地呀，就應該念觀世音菩薩。你念觀世音菩薩，將來啊，就會得到觀世音菩薩的保護著你，這種境界呀，是說不完的那麼多。

ch25-14觀世音菩薩普門品第二十五

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」：或呢，就是或者；或者呀，漂流；漂呢，在水上漂；在水上漂著，如果這個水呀，那麼不流呢？這個在水上漂著，它不流，就在這個地方，這叫就在水上漂著。那麼現在又流，在水上漂浮著，又流動。流動在這個小的水面呢，那麼很容易就到到岸上了；可是在這個大的海裏邊呢，漂流著，一望無邊呢，不知道什麼地方是岸，所以在這個時候啊，就很危險的。

「龍魚諸鬼難」：那麼海裏頭啊，有毒龍，也有啊，羅剎鬼，都在海裏頭。那麼有這麼多的怪物在海裏邊，你在海裡邊漂著，這是很危險的，所以說龍魚諸鬼難。這個大的魚，也可以呀，吃人的，這是很危險的，在這個時候。

「念彼觀音力」：你在這時候啊，能念這個觀世音菩薩，「波浪不能沒」：在這個什麼波浪啊，都淹不死的；會呀，不知不覺就得到岸，或者到到那淺的水裡邊，就可以呀，或者遇道其它船呢，其他的人就把你救起來。這是啊，這個水的難。前邊那是火的難。可是你若不念觀世音菩薩呢？不見觀世音菩薩呢？這就很危險了。

講到這一段文呢，我想起來在香港，我有一個壞的皈依弟子。怎麼樣壞法呢？這皈依弟子啊，他就害過人，他的名字呢，叫張欲皆。家裡呀，開這個西藥材店，錢呢，不知道有多少？很多的錢。他錢怎麼樣來的呢？他的錢，就是害人來的。

他和一個很有錢的人呢，合股來做生意，就方才我不講做生意嘛，合股做生意。到到啊，這個外國去呀，辦這個藥，辦這個西藥，這藥就是，藥！回來

呀，到香港就賣。那時候正在什麼時候呢？正在日本呢，投降之後。在中國大陸到處都有傳染病啊，瘟疫流行啊，因為**大兵之後啊，必有就有這個傳染病會發生的。**

傳染病發生！那麼他就到外國去辦西藥啊，和他這個同伴呢，到到海上邊，他們兩個人的本錢呢，做生意到海上啊，他把他這個合股做生意這個同伴呢，就推到海裏去了；推到海裏，他這個合股做生意這個人呢，因為他不會念觀音菩薩，所以也就淹死了。

那麼淹死了，這個本錢，他一個人獨佔了。回去呀，就賺了很多錢。賺了很多錢呢，他又再來買這個藥，販賣藥這也還可以；他就造假藥，自己呀，模仿這個「肺珍」呢，這個西藥啊，種種的這種的藥品呢，他都偽造，造假的。造假的，拿到中國去賣這個假藥，喔！他就從這就發財了，錢不知多少。在**香港，張錦記**，現在他還是很有名的，在東莞三院野做總理。他還有個弟弟叫張玉麟，今年春天的時候，到美國這來觀察。

啊，他發財之後，你說怎麼樣啊？大約這個冤冤相報啊，就生了一種癌病；癌病啊，癌病，生了癌病。生了這種病啊，在香港啊，就六個醫生；六個醫生啊，都是最有名的醫生，就斷定他一百天一定死的，一百天之內一定死；說他這個病，沒有辦法醫治了。

於是乎啊，他就登報紙啊，在報紙上公開呀，求救命！說，誰若如果呀，把他這個命啊，給保持住了，他就送給二十萬塊美金，在香港；在香港二十萬塊錢美金很可觀了！那麼但是也沒有人呢，來應徵，給他能可以有方法救好他這個命。

於是乎呢，他就到佛堂，到我西樂園去，問我怎麼樣？我說你這個，你這種病啊，你應該做好事，供養三寶啊，你首先要皈依三寶，然後要供養三寶，

這麼或者你的病會好的。於是乎他就報名啊，這個在中國呀，五月十八那天呢，報名皈依，來皈依我。皈依我之後，我就叫他供養三寶，對這個三寶啊，做好事。

怎麼樣呢？我叫他每一個和尚啊，和施布，送給這個一匹布；一匹布啊，大約可以做得，這個出家人穿這個衣服，可以做它兩套。因為當時啊，從中國大陸跑到香港一些個逃難的和尚和比丘尼呀，也都沒有衣服穿，也都沒有地方這個掛單，有兩三千。我就叫他，每一個人，送給一匹布；每一個人呢，供養二十塊錢，香港的錢，當時他就答應我。

答應了，你說香港啊，因為有很多和尚，尤其有很多老法師，一聽說這個張欲皆皈依我了，哦，這一些個和尚啊，就都顯起神通來，哈！各顯神通。顯什麼神通呢？你也託朋友找親戚，啊，去同張欲皆講啊，要叫他到他的廟上去做功德。那一個老法師也去託人呢，找人呢，去攀緣呢，叫他到他那地方去作功德。那麼這樣子，就有很多的這和尚啊，都來找他，都是老法師，都是有名望的。

有名望的，因為在佛教，是佛教裏的權威啊，所以去給攀緣。攀緣！他就到這個廟上去做點功德，到那個廟上去做點功德。那麼我這個叫他每一個出家人給二十塊錢呢？他不算了；一匹布是給了，但是這個二十塊錢，就只給五塊錢。

那麼我因為對所有的和尚，我都預先都說明白了，我告訴人家，說一個人二十塊錢；現在剩了五塊錢，怎麼辦呢？於是乎我自己呀，去借錢！同我，我知道誰有錢呢，我就很秘密的借錢，我也不叫任何人知道。借錢呢，我一個人呢，給加上十塊錢，這合起來是十五塊錢，就和每一個和尚啊，去結緣。

啊，這個時候這和尚啊，各各和尚，沒有一個和尚知道這個其中十五塊錢呢，

十五塊五毛錢，一個人呢，借的；我，沒有任何的和尚啊，知道啊，其中十塊錢是我，送給的，沒有，就到現在也不知道。和尚啊，他因為和尚，都知道和尚不願意給人家錢，就希望人家給他錢，所以說：「出家人不貪財，越多越好」，這樣子。

那麼他因為反悔了，就因為被其他的這一些個老法師啊，攀緣去了；那些個錢，本來他拿出來預備給結緣來的，啊，現在他用到旁的地方去了，所以我也不怪他，那麼把這件事就做過去了。

做過去了，六個醫生斷定他一百天一定死，這回到一百天沒有死，沒有死啊，那麼這個和尚就說：喔，這是我們給你拜懺拜好的！那個老法師就說：我們給你念經念好的！那個老法師又說：喔，我們天天給你在佛前呢，求啊，這求好的！每一個老法師都有了功了，啊。那麼這個時候啊，我這一點功勞也沒有，我也不向他去談任何的問題。

經過了六年，也沒有死。沒有死啊，在我，那個時候就在香港大嶼山呢，造廟，造這個「慈興寺」。這慈興寺現在大約可以住得，兩百人有地方住。那麼造這個慈興寺啊，他聽說我造廟了，又是我的皈依弟子，那麼於是乎啊，就派了一個工人，作工的人，給我送一點錢去，送了多少錢呢？不要講它。他把這個錢呢，拿到來了，說給我，幫我去造廟。我把這個錢呢，拿起來，我打開也沒有打開，看也沒有看，我拿就給到，撒到門口外邊去了。

我說他這個錢呢，來的不正當、不清淨，我不要他這個錢，你給他拿回去，還交給他！這麼這工人呢，把這個錢又給他帶回去；帶回去，他就嚇壞了！嚇壞，又託一個老法師，就是當時啊，向他攀緣的這個老法師，這個人叫什麼名字呢？就叫定七，啊，又去啊，向我講好話，要給我送一點錢。我說，我啊，這個現在工程修好了，修完了，不需要用錢了。你，他有錢，可以做旁的功德，這麼多法師、這麼多廟，到任何地方，願意去做都可以的。那麼

這個老法師，在我面前也碰了，也不好意思了，於是乎回去了。

又等兩年，我在正月間，我對大家講啊，我說張欲皆啊，今年皈依我八年，我本來等著他發心，他說送出來二十萬塊美金造廟，到現在他也沒有造，我不等他了！以後張欲皆啊，無論有任何的問題，我也不管了。他來找我，就是他跪死，在我面前跪死，我也不管他的事情。

這麼說過之後，沒有半年，他的病又發作了，這個癌病又發作了；以後將將要死，叫他家裏人到我這來，又求我了。因為他到其他的廟上去拜懺、做什麼佛事，都不靈了，沒有感應了，又來找我，我也不管了。我說，我今年正月，我就發表過了，我，你家裏這個張欲皆，他有任何的事情，我不管了，始終我也不管！沒有幾天，就死了，生癌症死。

生癌症死的，他的二弟呀，就跳海死；他的第二個弟弟跳海呀，就死。那麼他死了之後怎麼樣啊？就向他攀緣這個老法師定七呀，啊，也就生了癌症；生了癌症，大約一年多，也死了；向他攀緣，攀的，大約這個張欲皆死了之後，一定是做鬼去把他捉去了！說，你，又說給我拜懺，拜好的，現在我到底是由癌病上死的。

所以他死沒有好久，那個張欲皆死了沒有好久，大約一年的樣子，這個定七法師，老法師也死了；定七老法師才六十來歲。那麼定七老法師死了之後，向他攀緣這個，有個居士、就是印這個虛老相片這個居士，這個居士叫什麼名字來著？我想不起來？也生癌症，也死了；就是這個居士拉攏張欲皆去攀緣的，幫這個老法師去攀緣，也死了。所以他們三位，可以說三位一體，活著在一起，死了又都相離沒有好久，都一樣的病，死了。

那麼為什麼他這樣死呢？就因為他把他這個同伴呢，推到海裏去；推到海裏去，淹死了。那麼他這個同伴呢，因為不會念觀音菩薩，死了一定做了一個

怨鬼；做怨鬼，所以就叫這個張欲皆，啊，生了癌症。生癌症，他本來皈依三寶，如果若是真正的有信心呢，他不會死的。那麼他因為信心不堅固，雖然皈依一百天沒有死，以後八年，經過了八年死了！那麼他死，現在呀，他的家庭還很有錢的；不過也沒有用了，死了什麼也沒有帶去。把所欺騙人的錢呢，都現在都給他這個第三個弟弟，現在管義。啊，所以為什麼他害這個人，可以害死呢？就因為他不會念觀音菩薩；若會念觀音菩薩，啊，或者也不會害死。

或在須彌峰，為人所推墮，念彼觀音力，如日虛空住。
或被惡人逐，墮落金剛山，念彼觀音力，不能損一毛。

「或在須彌峰」：或，就是或者。在，就是在那個地方。在什麼地方？就在這個須彌峰。須彌，就是須彌山；峰，是須彌山那個山頂上，山峰。在這個須彌山的山峰上啊，這是最高了。「為人所推墮」：在這個最高的地方，被人呢，所推，跌落下來。這個須彌峰啊，不一定說是在須彌山的山頂，這也就是一個「高」的比喻。須彌是梵語，此云叫妙高，妙高峰。這個妙高峰啊，不一定就是須彌山的山頂。凡是在高山上啊，跌下來，都可以說是須彌峰。為人所推墮：這個為人，就是被人呢，所推呀，墮下來。

「念彼觀音力，如日虛空住」：你呀，能念這觀世音菩薩，就好像啊，那個太陽在虛空那停止似的，就不會把你跌壞了，這是啊，如日虛空住。那麼這個須彌峰，不單說在山峰上被人把你推下來，也就可以說呀，有人把你捧的高高的，捧你，啊，說你真呢，啊，令你爬到梯子頂上去，到那個最上的地方，他把這個梯子撤下來；把梯子撤下，你欲上是不能，欲下是不可以，啊，在這個時候啊，所謂：「上不上，下不下」，這也是啊，一種的危險。也就是啊，人人呢，都恭維你，把你恭維到極點了，然後啊，他不恭維你，把你呀，好像在那個須彌山頂，跌下來，一樣的。

這個時候呢，如日虛空住，那麼就好像太陽在虛空啊，那停止啊，這是表示怎麼樣呢？表示你能念觀世音菩薩呀，你就不會有更多的煩惱，就好像啊，太陽在虛空中啊，朗照萬里，那麼一點煩惱都沒有。你被人呢，捧的高高的，然後把你推下來，你呀，也處之泰然，很有定力的。所謂呀：「毀譽不動其心」，你毀，你謗悔他，或者你讚歎他，都不動其心。

「或被惡人逐啊」：或者呀，被這個惡人呢，所追逐。什麼叫惡人呢？這個惡人呢，就是不講道理的，橫不講道理，專門呢，殺人放火啊，啊，你的就是我的，我的也是我的，你的錢是我的，我的錢呢，更是我的，沒有道理可講的；你的不是你的，你的就是我的，你看，這有道理沒有？你的不是你的，你的就是我的，你看，這就叫惡人。

惡人呢，就是橫不講道理，你有強權無公理，只有啊，這個勢力，用勢力來壓迫你，沒有公理，這就叫惡人。或被惡人逐，這個逐啊，就追逐你，啊，你跑到什麼地方，跟到什麼地方去；他呀，他時時刻刻都看著你。廣東話叫「耗著你」，英文叫 watch you，時時都看著你，看你工作，看你去什麼時候睡，就拿走你口袋裏的錢，你口袋的錢，放到他口袋裏去。「墮落金剛山」：在被惡人呢，追逐的時候，你呀，沒有小心、不加檢點，所以呀，就墮落到這個金剛山萬丈懸崖裏頭。

「念彼觀音力，不能損一毛」：你呀，啊！如果不念觀音菩薩的話，掉到山澗裏，一定是沒有命了，粉身碎骨，啊，連骨頭都沒有了，把你那個身體呀，皮、血、肉、筋、骨啊，就摔得像那個麵粉那麼碎，看不見了，找不著你屍首。可是你若念觀世音菩薩呢，不能損一毛，連一個毫毛也不會損壞的，你說奇怪不奇怪！

這金剛山，金剛山呢，就表示這個萬丈懸崖是堅硬的，堅固的，猶如金剛那麼堅固。所以呀，遇著這種的危難的時候，你能不忘了念觀世音菩薩，一定

啊，會有大感應的，觀世音菩薩來救護你，令你呀，啊，逢凶化吉、是遇難呈祥，危而不危、是險而不險，能有這樣的感應。

ch25-15觀世音菩薩普門品第二十五

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」：值啊，就是值遇，或者值遇這個怨賊。我們所遭所遇，一切都是前因後果的關係，所以我們現在遇到這個怨賊；怨賊呀，前邊那是惡人，還呢，有一點避忌，不是公開呀，來害人。這個怨賊呢？簡直就是啊，打家劫舍、殺人放火，無惡不作、諸善不為，他不做，說，除了善事啊，什麼他都做，就是不做善事。

那麼這個怨賊呀，為什麼怨賊呢？因為和我們人呢，都有一種的怨恨。在前生啊，或者我們偷人家東西，或者殺過人，或者呀，對人呢，不好，所以今生啊，遇到一起，變成怨賊了。這個怨賊，所謂呀：「殺人者償命，欠債者還錢」，你殺人家的命，人家也要殺你的命；你短人家的錢，所以就要還人家的錢。一切一切的都是有前因後果的關係；那麼既然有前因後果的關係，所以我們如果遇著怨賊，也應該呀，不怨天、不尤人。

在文殊菩薩，他對人呢，講過一個公案，他說啊，我生生世世啊，就沒有偷過人家的東西，持這個不盜戒，不偷盜這種的戒。有什麼證明呢？我可以把我這個最值錢這個珠寶的東西，最值錢呢，最有價值，好像那個無盡意菩薩，解頸眾寶珠纓絡，那是啊，戴在他身上，所以沒有人拿；如果要放到啊，那個路上，放道那個街上去，一定會有人撿的，有人看見就給拿走。

文殊菩薩，他說，我呀，也有這個最值錢的這個珠寶，我放到啊，這個城門呢，那個地方，不要看它，經過三天的時間，不會有人撿的，不會有人拿的。

由這個，就證明我呀，生生世世，我不愛惜人家的東西、不愛小便宜、不偷人家的東西，所以我的東西呀，也就沒有人拿。

那麼有的人呢，就不相信！那麼於是乎就實地試驗呢，把他的寶珠放到城門的那個人煙稠密的地方啊，最容易看得見的地方；果然經過三天呢，沒有人拿，沒有人呢，拾取這個他的這個最寶貴的這種珠寶。所以呢，這個文殊菩薩，他說啊，他生生世世都持這個不盜戒，所以有這樣的結果。

那麼我們現在遇到這個怨賊，這證明啊，在前生是有因果的。我們遇到這個怨賊了，這都是啊，要認命。就是丟了什麼東西，受了什麼損失，也都不必呀，好像啊，很難過似的，很捨不得這個東西，受不了；應該啊，順而承受，不要怨天尤人。所以說，或值怨賊繞啊，「各執刀加害」：這個怨賊呀，或者拿著刀、拿著槍，想要啊，加害你。

我在南華寺啊，啊，就遇到過這麼一回事情。啊，九月十九觀音誕，那個前一天，啊，來了土匪了，打劫南華寺，我以前講過好幾次了。這個土匪敲我的門呢，我不給開門！那麼等一等，他把門砸開；砸開了，前後左右啊，有的舉著槍，就說，打！打！啊，有的拿著手槍啊，就對著我，哦！那說沒命，就沒有命了。可是在那時候，我並不覺得恐懼，我和他談話，很自然的。

我就問他，我說，你打我做什麼？他說，那麼你不開門！我說，假如你是我，我是你，你也不會開門給我的。為什麼呢？你來是想拿我的東西，不是給我送禮來嘛！啊，我這麼一講，哈！他說，啊，拿支票來！我那時候穿那個衲袍，穿衲袍，那個衲袍非常爛，我說，你看看我穿這個衣服，像不像有支票的人呢？

他一看，他，那誰有錢？我說，誰？這個學院裏頭，我是做法師的，這一些都是學生，我做法師的都沒有錢，做學生的怎麼會有錢呢？都沒有錢！你若

不相信呢，你到我房裏看，你看什麼東西值錢，你拿什麼東西。你看我房裏有什麼寶貝，你就拿什麼寶貝，你隨便你撿。

這個時候，我房裏真有兩個寶貝，這兩個寶貝是活寶貝。什麼活寶貝呢？就是那個和尚小法明，有個小法明，有個在檀香山，中華佛教會的那個寶貝叫祖彥他們兩個。他們兩個聽土匪來了，叫門的時候，嚇的就走路都不會走了，在地下爬，就像那個豬似的，在地下懶憨懶憨，那麼爬著走。爬著走呢，在地下爬著走到我那就問，法師，怎麼辦呢？我們嚇的不得了啊！我說，你不要緊，你到我房裏去，在我床那個床底下。因我那是板榻的床啊，床底下可以趴人的，人可以趴到床底下；我說你趴到我床下，床底下，不要緊。我現在說，叫他進裏頭去，看什麼值錢就拿什麼，把這個兩個活寶貝嚇的就是顫顫起來，哦，在床底下，甚至於這個牙，都打架了，這個牙對牙都打架了。

這麼樣子呢，結果他們兩個，這個土匪也沒有進去。正在這個期間呢，喔，有個懷一法師就從堂裡出來了，他看我侃侃而談，對這土匪講話，講的這麼樣子，好像好老友似的，是老朋友似的，啊，他也出來了。他一出來，這土匪就不管我了，就拿著槍也說，打！打！哦，他即刻就嚇的哭起來了，像小孩子似的，就嚇的哭起來。

嚇的哭起來了，你說怎麼樣啊？我當時心裏覺得很難過，啊，我說，他也沒有錢，你要錢，和我講了，這個土匪他也很奇怪的，就左右前後用槍指著他，把他圍上，就和他要錢。他說，到我房裏去拿去了。他頭領領著這個土匪到房裏，他有大約有兩百多塊錢呢，那個是孫中山那個大頭，有兩百多塊，哦，大約他好幾年的儲蓄了，啊，都被這個土匪給搶去了。

到第二天，他對這個學生講啊，說是南華寺有二百多和尚啊，就我一個人不恐懼；就一個人不恐懼；結果呢，我對他們大家講，我說，不是我一個人，南華寺啊，有四個和尚不恐懼。第一個是誰呢？是**六祖**。坐那如如不動，老

僧入定的樣子；你來土匪，你就來；你搶什麼東西，你就搶，我不管你。

第二個呢，是**憨山祖師**。憨山大師坐那，也是老僧入定的樣子。第三呢，是**丹田祖師**。丹田祖師坐那，也是，他就不夠六祖啊，和憨山大師那麼大定力了，他就趴起，探著頭，這麼望著，望著這個土匪。因為丹田祖師那個肉身呢，是這麼有一點彎彎腰這麼樣子，所以我說他，定力就不夠，有望一望。我說，第四個才輪到我，我是第四個不生恐懼心的。那麼所以呀，你在遇道怨賊的時候啊，也不要恐懼。各執刀加害，他拿著刀槍，來想要殺你。

「念彼觀音力，咸即起慈心」：那麼結果這一些土匪對我，他也沒有打，也沒有放槍。為什麼呢？這大約是我念觀世音菩薩的關係。所以他最初是很兇的，以後他就都起慈悲心了，他一看我穿破衣服，這個衣服非常破爛，啊，這個和尚真可憐呢！就生慈悲心了。哈哈！

或遭王難苦，臨刑欲壽終，念彼觀音力，刀尋段段壞。

「或遭王難苦」：這個王法無情，它不講人情的。你犯了王法，就要殺頭的。有的沒有犯王法，被這個人家誣告，也啊，這個王法拿去，也要殺頭的。所以這國家的王法，也對人也有益處，也有害處。有益處，是犯法那個，它能懲罰他，拿去殺頭了。有害處呢，沒有犯法那個，啊，他旁人呢，誣告他，說他做了什麼壞事了，我親眼看見了！這個法官也不管三七二十一，啊，就判他有罪，殺頭了，根本他沒有做犯法的事情。

尤其這有律師的地方，有律師的地方明明犯法了，啊，這個律師可以給他辯別沒有罪了。明明啊，他沒有犯法，這個律師啊，政府律師來給他證明，說你呀，怎麼樣子，你犯罪了，啊，也殺頭了。

你說這個世間上啊，你要找真理，到什麼地方去找去？到什麼地方找？就到

佛教來找，就有真理。在世間上啊，根本就找不著真理，就是有強權，沒有公理這個世間。所以呀，或者有罪、或者沒有罪，遭這個王難苦，「臨刑欲壽終」：要啊，去殺頭了，臨刑啊，就是要殺頭。欲壽終，就快死了，欲壽終，要啊，殺頭了。

「念彼觀音力，刀尋段段壞」：你這時候啊，你要，只怕你嚇懵了，嚇的什麼都忘了；如果你若不是嚇的什麼都忘記了，你這時候能想起念觀世音菩薩，念南無觀世音菩薩，啊，刀尋段段壞，要斬你頭那把刀，一段一段就壞了。這證明啊，你這個脖子啊，比那個金剛還硬，比那個金剛鑽還硬，所以呀，啊，刀，一段一段的壞了。

方才我說是叫你們去做土匪去呀，來試驗我會不會生恐懼心呢？也不要試驗了。這個刀砍脖子啊，也不可以試驗的；因為一試驗，一定把頭砍掉的。所以呀，你若生出信心呢，他就有靈感；你沒有信心呢，你想要試驗呢，就沒有靈感了，靈感就丟了。因為什麼？我沒講嗎！你這想要試驗，你是沒有信心，才要試驗：你若有信心，根本就不需要試驗。所以呀，要每一個人呢，要拿出你真正的信心來信觀音菩薩，一切的事情都有感應，不要生一種懷疑心。

最近呢，你們各位呀，想要翻譯經典，我們現在呀，翻譯經典先由這個小型上翻譯，就是一個小，不能比中國呀，那個黃帝，拿出國家，拿出錢來，請全國所有的和尚，都到這一起來翻譯經典。鳩摩羅法師，那時候有八百多個和尚，來從事翻譯這個經典工作。那麼現在我們在美國啊，這是一個開始的時候，我們大家有一份力量，就盡一份力量，來呀，做這個佛教一個開路的先鋒，一定要向前去精進，老老實實去做這工作，不要發脾氣。

或囚禁枷鎖，手足被杻械，念彼觀音力，釋然得解脫。

「或囚禁枷鎖」：「囚」：你看這個囚字，中國的字。怎麼叫囚呢？這一個人呢，把人圈到一個四方的房子裏頭，這個四方的房子，就是個監獄，你想要出，也出不去，一個人呢，圈到一個監獄裏頭，這就叫囚。

禁：禁，就是禁止，禁止你。禁止你幹什麼？不准你動，不准你出去，這禁，禁止。枷鎖：不單把你圈到監獄裏呀，不准你出去呀，而且又給你披上枷。這個枷啊，以前我沒跟你講，一個木頭啊，有一個窟窿，戴到頭上啊，啊，你沒法子跑了，這叫披枷。戴鎖，這鎖，鎖到腳上，給你用那個腳鐐子，手上用手捧子。

唉！以前我講過，不過有家庭的人呢，你應該覺悟，不要啊，被這個三大件枷住。父母：有父親、母親呢，這就是**披枷**。戴著個枷，把脖子枷住了。有小孩子，這叫**手捧子**。你不要以為有小孩子就好得意的，好這個什麼呢，啊，你手捧子，這手捧子戴上，放不下。啊，有太太，這就是有**腳鐐子**。

所以這個果寧對我講，我不知道他說的是真的是假的，不過我今天呢，也不管他是真的假的，他說，我就給他宣傳一下。他說啊，他借了政府兩千多塊錢，現在要出家呢，這兩千多塊錢就不能還了，所以呀，現在要去做工，把這兩千多塊錢要還完了嗎！要出家，究竟這個是不是真的，是不是假的，我不管他，我不過告訴大家一聲。那麼可是啊，還完了，或者就有這個腳鐐子戴上也不一定，不過我希望啊，戴不上，那麼能以呀，做美國一個人天的師表。

雖然果錢呢，我希望果寧也不要落後，那麼這是啊，果寧前天呢，對我講的，我今天呢，就把這個意思告訴大家，你們大家都發願祝他成功，幫忙他成功，好啊，做美國的佛教的領袖，因為現在呀，美國需要有出家人，所有的人歡喜出家，我不管他是怎麼樣，我都是很讚嘆的！

就過去啊，守不守規矩啊，那麼只要出家之後，能守規矩就可以。我盡量想要造就啊，美國這，我來造就長老，他們自己長老的，那個長的沒有基礎，根沒有紮下去，我來呀，栽培美國的佛教長老，將來你們都是啊，在美國佛教裏邊，都是每一個出家人都是長老有份，甚至於做美國的主。

或囚禁枷鎖，手足被杻械，念彼觀音力，釋然得解脫。中午啊，講這個或囚禁枷鎖，「手足被杻械」：這個手足啊，都把這個刑具，戴上刑具，不自由了。「念彼觀音力」：你在這時候啊，你能念南無觀世音菩薩，「釋然得解脫」：就啊，釋然呢，就是解開的樣子。得解脫，就得到自由了。

在以前呢，中國有一個和尚。這個和尚啊，就被這個中國啊，有很多種的這個民族，有一種的民族啊，就叫獠人。這個獠啊，就是狗字邊呢，搞一個遙遠的遙，沒有那個走字，就叫獠人。怎麼叫獠人呢？大約這個獠人他們有他們的語言，和中國話，完全都不同的。

他們這個性情啊，很野蠻的，有的漢人，如果被他們捉去啊，他就會把他拿著殺了，吃這漢人的肉。這個和尚呢，被這獠人給捉起來呀，也圈到一個房子裏邊呢，把它鎖到。鎖到裏邊呢，他就預備呀，吃這個和尚的肉。這個和尚呢，平時啊，就相信觀世音菩薩。

在這個時候，他知道獠人要吃他的肉啊，他也不驚恐，他就啊，一心念觀世音菩薩。這念來念去，念這觀世音菩薩，就念來一個老虎，一隻老虎。這個老虎來到這個地方，把這個監房啊，就圈著他這一間房子，就給破壞了。破壞，於是乎這個和尚也可以，就可以自由出去了。那麼遇著這種的危險呢，也履險如夷，也沒有啊，那麼兇險，所以呀，這念觀世音菩薩，這種靈感呢，說，說不完的。

咒詛諸毒藥，所欲害身者，念彼觀音力，還著於本人。

咒，就是念的咒。詛啊，也就是啊，這個咒的意思。咒詛啊，就好像啊，講《楞嚴經》的時候，那不有那個螺蘿！那螺蘿它說，那個搶人家的小孩子啊，講那螟蛉的小孩子，它就啊，念咒，說，「似我、似我」，果然呢，那麼本來是螟蛉的兒子，也就變成像螺蘿了。

這個咒呢，也就是啊，念這個咒，有很多種咒。尤其密宗裏邊呢，在西藏的喇嘛，有那種咒，他念七天這個咒，就可以把這個人給念死，可以殺人，他用這個咒來殺人。那麼這個咒可以殺人，那麼也可以益人，也可以呀，幫助人，所以呀，這個咒。

現在這個呢，就是啊，害人的。害人這種咒啊，，他一念這個咒啊，把這個人呢，也就會念的昏迷不醒。咒詛諸毒藥，這諸毒藥啊，就一切的毒藥都包括在內。

「所欲害身者」：所有啊，這個要害人呢，身體，能傷害人的身體，這種的情形，「念彼觀音力，還著於本人」：你若遇著這種的情形啊，你能念南無觀世音菩薩，這種啊，咒的讀啊，和咒詛的毒，和這個毒藥的毒啊，不單不能害你，而且啊，回去害他自己的本人，害他自己本人。

這以前，在中國呀，有一個地方。這個有一個人呢，他給人家算卦；算卦，就好像《易經》啊，占卜，占卜的性質。在那算卦，算的非常之靈，算的非常靈，為什麼他算卦，算的那麼靈呢？因為有一個妖怪呀，幫著他，一個魔鬼幫著他。

這個妖怪，妖怪就是魔鬼，魔鬼也就是妖怪，不過給它取兩個名字，其實就是都是一類。那麼這個魔鬼呀，每一年，他要吃一個童男，吃一個童女。每一年都要啊，這個占卦的先生啊，給他用這個一個童男、一個童女，來祭祀

他，就是給他吃，給這個魔鬼吃。

那麼這一年呢，又祭奠它。就這個童女呀，她在家裏就學著念觀世音菩薩，到這個地方，她被，把她圈到屋裏，就等著這個魔鬼來用她充饑，吃她，好拿她來當飯吃。這個小女仔呀，她平時明白念觀世音菩薩，所以她在這，就念觀世音菩薩。

這麼念念觀世音菩薩，你說怎麼樣呀？哈！這魔鬼就來了。這魔鬼來，趴著窗一望她，哦，這個魔鬼呀，這個眼睛有兩道光，就射到這個小女孩身上。可是這小女孩子，你說怎麼樣啊？哈！她念觀世音菩薩，從她這個口裏頭也放出光來。從她的口裏放出光啊，不要緊，啊，她就覺得一個很大一個東西，從這個房上邊，就跌到地下來。

這個小女孩子以為是，這個妖怪魔鬼來吃她來了，於是乎她就叫起來；這一叫，偏偏在外面呢，有這個查夜的；查夜，就好像啊，這個警察似的，走到這個裡；走到這個地方，聽見一個女孩在裡邊叫，破門而入，到裏邊一看，啊，有一條大蟒蛇，這條大蟒蛇呀，就是那個摩睺羅伽，啊，這條蟒蛇已經死了。

那麼這個會算卦這個人呢，被警察就捉去了，捉去了，一問他，為什麼你把這個小孩子綁到這個地方來？他就說，他有一個仙，幫著他給人爻卦。那麼這個仙呢，每一年要吃一對，一個男孩子、一個女孩子。那麼歷年來呀，他都是這麼樣供養這個仙，所以呀，這個仙就幫著他給人算卦很靈的，賺了很多錢。

那麼這樣一講，這個差人把這個算卦的，也就圈到監獄裏去，用這個王法判他罪了。啊，這個算卦的，你看他算的那麼靈，沒有算一算他自己，將來怎麼會犯這個王法的事情，被國家的法律來裁判他。這就是啊，用這個咒詛諸

毒藥，所欲害人者，念彼觀音力，還著於本人。所以呀，他害人終害己，本來是害人的，現在變成害自己了，自己也受這個國法的限制。

那麼在這個還著於本人呢，這一句，蘇東坡呀，他曾經給改過。怎麼改呢？他，改的，他說這個還著於本人，啊，佛教講慈悲，那麼還著於本人，害他自己，那麼這豈不是不慈悲了嗎？於是乎他把這個經文就給改了。改，怎麼樣改的呢？就說，「兩家俱莫事」。說，念彼觀音力，兩家俱莫事。說啊，這個咒詛這個人呢，也沒有事情，那麼他想被咒詛這個人呢，也不會受害的，兩方面都沒有事情。

其實啊，這是錯誤的。因為什麼呢？佛教雖然說戒殺、放生。可是啊，我昨天晚間和果普講過。「除暴即所以安良」，除惡人，就是善念。這個惡人呢，一定要把他剷除了，因為你有惡人，他就會害這個善人。所以因為他咒詛，用這個毒藥想去害人去；如果他自己也沒有事情，也害不得人，那麼終究他還，害不了這個人，還會害那個人。

那一個人她不會念觀音菩薩，他就會害他去。那麼這一個人，會念觀音菩薩，他害不了了。不會念觀音菩薩的人，多得很呢！所以呢，這個兩家俱莫事啊，這種的說法，這是錯誤的，不對的。那麼還著於本人呢，這是除暴即所以安良，除惡人即是善念。所以呀，叫他自己受一點苦啊，受這個果報，也是對的。

ch25-16觀世音菩薩普門品第二十五

或遇惡羅刹，毒龍諸鬼等，念彼觀音力，時悉不敢害。
若惡獸圍繞，利牙爪可怖，念彼觀音力，疾走無邊方。

「或遇惡羅刹」：那麼或者啊，你這個到這個荒山野嶺的地方，就是沒有人

住的地方，遇著這個惡羅刹。這羅刹鬼呀，是非常惡的，他也就和那個中國那個獠人呢，差不多的，專門呢，吃人的。這個惡羅刹，這個毒龍，有毒的這個龍。這個龍啊，有的害人的龍，害人的龍啊，牠霸佔一方，或者在一個湖裏頭、或者在一個河裏頭、或者在一個江裏頭，牠在那個地方。

你凡是啊，在那經過的這個人呢，牠有這種毒氣，都可以呀，把你這個人呢，毒死。並且你人從牠那個地方一過，牠這麼這個氣一吸呀，把你就可以吸到牠這個肚裏邊去，就這麼厲害！那個大龍啊，很大，「諸鬼等」：和一切的鬼。

這鬼呀，不是有一種鬼，有很多種。有多財鬼、有少財鬼、有無財鬼。**多財鬼**呀：就是在中國呀，有這些個**土地、城隍**啊，就是管著這個鬼的，這叫多財鬼；他可也是鬼，但是他統領著鬼，做鬼的首領，這叫多財鬼。

少財鬼：少財鬼呀，就是窮鬼，他有錢也很少。有**無財鬼**：根本就啊，沒有錢。那麼鬼還用錢的嗎？這鬼呀，他啊，雖然是不用錢，但是啊，他因為這種的惡習慣的原因，所以呀，他就管人呢，他也貪污；管著這鬼的，這個鬼就多財鬼，他也貪污。那個少財鬼、無財鬼，他也啊，好像這個人似的，這麼一天到晚想要找多一點錢。

根本呢，他不需要用錢的，不過他這種執著性啊，這是一種迷。迷呀，他有這種迷，所以呀，他就也歡喜這個錢。他用錢，用那個**紙錢**。所以人呢，在中國人給這鬼燒這個紙錢，這就賄賂這個鬼，和這鬼呀，來給他行，買好，討好這鬼。所以呀，那麼在〈楞嚴咒〉啊，這個很多種鬼的，那麼現在這說毒龍諸鬼，也就很多種鬼。

「念彼觀音力」：你若是遇著這個羅刹鬼和毒龍，和這一切的這個有財鬼、無財鬼、少財鬼呀，這種種的鬼神呢，時候啊，你能念觀世音菩薩，他這一

些個餓鬼呀，羅刹，他都就都看不見你了。為什麼呢？你一念觀世音菩薩，就有光，放光。他這鬼呀，就怕光的；所以呀，它就不能害你了，念彼觀音力。「時悉不敢害」：那麼這些羅刹鬼呀、毒龍啊，都不能傷害你。

「若惡獸圍繞」：惡獸，什麼叫惡獸呢？惡獸，就是狼、蛇、虎、豹，這一切的專門吃人的這個惡獸。在美國這山裏頭沒有老虎，中國啊，這個老虎很多，印度也有很多老虎；老虎啊，就歡喜什麼都吃，這就叫惡獸。還有這個狼，這些個惡獸啊，我在小時候，我跑到山裏邊去呀，走了五、六天，也沒有人那個地方，這一些個惡獸，我都遇著過，但是牠也不知道為什麼，牠也沒有吃我。啊，這個惡獸圍繞，若惡獸圍繞。

「利牙爪可怖」：那個惡獸啊，啊，那個牙，像刀那麼利，那個爪子啊，啊，也像鐵鉤子那麼硬。「念彼觀音力」：你這時候，你能念觀世音菩薩這個名號，「疾走無邊方」：這些個，啊，惡獸啊，牠不單不敢傷害你呀，牠趕快就跑了，見著你就跑。為什麼牠跑呢？因為呀，觀音菩薩有這種的靈感，牠一看見你呀，牠就生一種恐懼心，所以就跑，遠遠的跑。

蚺蛇及蝮蠍，氣毒煙火然，念彼觀音力，尋聲自迴去。

雲雷鼓掣電，降雹澍大雨，念彼觀音力，應時得消散。

「蚺蛇」：這個蚺蛇啊，這是一種毒蛇，這種毒蛇的，這種毒蛇啊，牠多數是黑色的。「及蝮蠍」：蝮啊，是一種也叫啊，在中國人叫牠叫「簷蛇」。簷蛇啊，就是在這房的簷上啊，牠有。泰國最多，一到晚間呢，牠就出來叫，牠也不怕人，四條腿。我以前不講過有一個，一天吃十幾餐飯，吃十幾次飯的，有三個小孩子，其中就有兩個這種東西，四腳的，四條腿，在這個房上邊，跑來跑去的，這就叫蝮蛇，這有毒的，也是有很大的毒。

蠍，蠍就是蠍子；這個蠍子呢，咬人，可以把人，中牠的毒也會死的，都是

有一種，「氣毒煙火然」：這個毒都非常厲害。如果被這種的蛇咬了呢，如過要不趕快的想法子救啊，就都會死的。可是，雖然有這麼大的毒啊，你能念觀世音菩薩，「尋聲自迴去」：牠聽見你念觀音菩薩這個聲音呢，牠就都自己藏起來了，就都跑回去了，跑回到牠所住的那個地方，就不作怪了。

「雲雷鼓掣電」：這個空中啊，有這個雲、有這個雷，連這個閃電。「降雹澍大雨」：天上啊，降這個大雹子。這個雹子啊，喔，有的有拳頭這麼大的，有的有雞蛋那麼大，又有的一個雹子，能有十幾磅那麼重；甚至於這個雹子啊，打到牛身上，把這牛都可以打死了。

那麼把牛都可以打死，若打到人身上，那更容易打死嘍！所以呀，這個雹子啊，降雹，天下著雹子，澍大雨，下這大的雨。「念彼觀音力」：你若能啊，念這觀世音菩薩，「應時得消散」：你呀，這這念觀世音菩薩，不用念好久，這個雹子啊、雨呀，都會停的，消散了、沒有了。

眾生被困厄，無量苦逼身，觀音妙智力，能救世間苦。

「眾生被困厄」：這個眾生啊，就是眾緣和合而生的，所以叫眾生。又者，這個眾生啊，千百萬種類不同，所以叫眾生。就是啊，生得太多了，也叫眾生。你看中國這個「眾」字，上邊是個「四」字，底下是三個「人」字；三個人字，聚會到一起，這叫一個眾生被困厄。

在這個眾生裏邊呢，最麻煩的是什麼呢？就是人，最麻煩。啊，又要穿衣服，又要吃飯，又要做工，很多麻煩的事情。可是啊，最有智慧的，也就是人。其餘的畜生啊，沒有那麼麻煩，可是牠也最愚癡，牠的智慧不夠，所以呀，要被人來役使、被人來支配。

所以在中國有一句話，說是啊，「人為萬物之靈」。人呢，是在萬物裏邊，

他是最聰明的。可是啊，最聰明的，有時候啊，也做最愚癡的事情。怎麼做最愚癡的事情呢？就是啊，自己給自己呀，找麻煩，自己和自己呀，打架。怎麼樣呢？這愚癡人呢，自己給自己找麻煩來做。所以呀，這叫被困厄，也就都是自己找的麻煩。

「無量苦逼身」：自己給自己找麻煩，所以就有無量諸苦。無量，就沒有數那麼多。這個沒有數那麼多，是什麼沒有數那麼多？苦！這苦，逼身。

好像人，啊，沒有飯吃，是苦；沒有衣服穿，是苦；沒有房子住，又是苦；啊，衣、食、住、行這是啊，這麼多的條件。因為這麼多的條件，所以呀，就忙忙碌碌，一天到晚呢，都要去做工找飯吃，啊，甚至於去打劫、搶人家的。為什麼要搶人家東西呢？啊，就是想要維持自己的生命。想要維持自己的生命，為什麼要這樣子呢？也就因為這「苦」，逼迫的；被這苦啊，來壓迫的，所以有無量苦逼身。

「觀音妙智力呀」：這個觀世音菩薩，他有這種微妙不可思議這種的智慧和力量，「能救世間苦」：他呀，能救護啊，這個世間所有的一切苦。所以我們人呢，無論有什麼憂愁的事情，你不要憂愁！你念觀音菩薩，這個事情慢慢啊，都會解決問題了。觀音菩薩的智慧呀，是微妙不可思議的，你只要有誠心，他就會來幫助你。

具足神通力，廣修智方便，十方諸國土，無刹不現身。

「具足神通力，廣修智方便，十方諸國土，無刹不現身」：怎麼叫具足呢？具足，也就是滿足，也就是充足。這個充足什麼呢？神通力。什麼叫神通力呢？這個神通啊，力量，有六種，六種神通。

第一種神通，就是天眼通。什麼叫天眼通呢？這個天眼呢，可以看見三十三

天，這個天人的動作，都可以呀，一目了然，這叫天眼通。

又有天耳通。這個天耳通啊，聽見天上和人間，所有啊，十方世界，這一切音聲，它都可以聽得見的，這叫天耳通。

又有他心通。他心通啊，就是啊，旁人的心，想什麼，都可以知道的，這叫他心通。

宿命通。宿命通啊，就是前生的因果，他也知道，這叫宿命通。(宿，就是住宿那個宿)。

又有神足通，又叫神境通。這神足通呢，就有一切的飛行變化這種能力，叫神足通。

又有漏盡通。漏盡通啊，這是最不容易得的。在這一切的鬼神呢，都有五通，前邊呢，所說的五通，五種的神通，他都有。唯獨啊，沒有漏盡通。

這觀世音菩薩呢？他啊，這六種神通，他都具足了。啊，不單有天眼通，而且有天耳通；不單有天耳通，而且有他心通；不單有他心通，而且還又有宿命通；不單有宿命通，而且又有神境通；不單有神境通，又有漏盡通；這六通啊，是具足圓滿了，一點也不缺了，所以呀，這叫六通。具足神通力啊，具足這六種的神通啊，的力量。

那麼我們修道的人呢，如果你若得到他心通的話，你那心裏呀，想什麼，啊，他就知道了；知道你心裏所想的，所要說的話，所想要做的事情，他都知道，所以呀，這是他心通。宿命通啊，就是你每一個人前生是做什麼的？啊，前生啊，或者是個牛啊，是個馬呀，啊，他一看你也知道。或者你前生啊，是個人呢，啊，他一看也知道，所以呢，這叫這個宿命通。這六種神通啊，

觀世音菩薩都具足的，都是啊，圓滿的。

「廣修智方便」：這個廣修啊，由這個廣修，這廣字，你就知道啊，他不是單單修一個法門，種種的法門他都修。好像我們現在不是單單呢，聽經；啊，也來學佛法；又要學中文；又要啊，學這個〈楞嚴咒〉；又要學〈大悲咒〉；又要，啊，你把楞嚴咒學會了，大悲咒學會了；又要拜〈大悲懺〉；這一拜〈大悲懺〉，啊，又不明白了，啊，又要學。

所以我今天教你們的中文，明天呢，凡是你們對中文有興趣的人，明天呢，這二十四個字，一定要啊，把這個聲音，能以說的出來的。如果明天這二十四個字的聲音呢，說不出來的時候，那我最這個什麼，最大的，我就要罷工了，我要罷工了，不教了。你們試一試如果願意學，就今天晚間把他學會了它；不願意學呢，那我們大家一起罷工。

那麼你看，我這個不是啊，僅僅教你們，我可以背出來給你們聽聽，不是就叫你們背給我聽的，啊，我從一開始到現在，你說，我都記得住的。說那當然呢！你學這麼多年了，我這麼多年呢，老實講，這是頭一次，頭一次我寫，不過我的，寫這幾句，我都把它記住了，所以我就能背的出來。

那麼要廣修智方便，這個智啊，就是智慧；智慧，就是你要多學，什麼都要學。我們現在為什麼又學〈楞嚴咒〉、〈大悲咒〉，又學《楞嚴經》，又學《法華經》？這也叫廣修智方便，這智方便。

「十方諸國土啊」：十方，你們都知道了；啊，諸國土啊，所有的國家，「無刹不現身」：沒有一個國土啊，觀世音菩薩他不到的；啊，觀世音菩薩，什麼地方他都去，所以這觀世音菩薩，對我們一切眾生都有緣。你誰若是啊，啊，念觀音菩薩，他就保護誰。你若不念觀世音菩薩呢？那當然就不理你了。

為什麼呢？你和他都沒有關係嘛！啊，你連他的名字都不知道、都不念，所以他就不管你了。你要想和觀世音菩薩做朋友的話，觀世音菩薩，啊，做朋友，你就啊，多念一點南無觀世音菩薩這個名字，他這個名字。你一念這個名字啊，啊，觀世音菩薩說，哦，我又多了一個朋友。好，我這個老朋友，我這個新朋友，他有什麼事情，我去幫他忙去！如果你若不念呢？他說，哦，他都不願和我做朋友，我不管他這個閒事！

有一個人呢，他想要知道這個天眼通怎麼樣得的？這個天眼通怎麼樣得的，有很多的方法。什麼方法呢？你或者專心念〈楞嚴咒〉，也會得天眼通。你或者呀，習學〈大悲咒〉，和這個大悲咒四十二手，也會得天眼通。你或者呀，不睡覺，那麼學習佛法，也會得天眼通。不過，這不睡覺會得天眼通，這可是很危險的，我希望啊，人，不要照這個法學。為什麼呢？你們記得在我講《楞嚴經》，有一個尊者呀，他專好睡覺，以後啊，被佛罵了！他就啊，七天不睡覺，然後啊，眼睛就瞎了。瞎了，佛教他**金剛照明三昧**，他得天眼通。

這個人，這個尊者叫什麼名字？我已經忘了，我相信呢，你們會有人想，想著的，叫什麼名字現在告訴我，阿那律；阿那律呀，佛呀，罵他有四句話，我不知道啊，現在有人記得，沒有人記得？他說佛呀，就罵他，說，咄咄胡為寐，你為什麼要睡覺？你為什麼要睡覺？**咄咄胡為寐，螺螄蛤蚌類；一睡一千年，不聞佛名字。**

因為這樣一罵他，佛這樣一罵他，他發了奮了！以後啊，總也不睡覺，總也不睡覺；經過七天呢，他眼睛就瞎了。瞎了，佛啊，就很可憐他，教他金剛照明三昧，他得到天眼第一。那麼他這個還有一個名字，是一個，他這阿那律，阿那律是什麼意思？這個意思是什麼意思？

咄咄胡為寐，寐，就是睡覺；咄咄，咄咄就是佛罵人的這一種語氣。好像說

你，嘿！螺螄蚌蛤類，就是那些個蚌啊，在海裏拿什麼東西；一睡一千年，一睡呀，睡，可以睡一千年；不聞佛名字，你連佛的名字都聽不見。

你問問他們，這個他布施，布施給這個辟支佛飯的時候啊，是佛教徒，不是佛教徒？他信不信佛？不是。我現在給你們再講一講，因為你們講的不太清楚，我再來給清楚講一講。這個阿那律，他的名字叫**阿那律**，翻譯到中文呢，就叫「**無貧**」。他這個名字啊，的來源，怎麼來的呢？

這個我為什麼今天問你們？這樣這麼多的問題，因為這個阿那律尊者呀，這個因緣，我跟你講的很詳細，並且以後又出的題目啊，來作這個考試，考試過的，所以呀，我看看你們今天呢，對於這個阿那律，認識的怎麼樣？那麼所以今天我來問你們，但是你們答覆我的問題呢？還不像這個具足神通力，這麼具足，還沒有具足，所以呀，我再給你們講一講。

他的這個名字的來源呢，是在他無量劫以前，就生生世世，不知多少生以前了，計算不清楚那麼多的生以前。那時候啊，他是一個初發心的人。楞嚴經我教你們不，並其初心嗎！初發菩提心。初發菩提心呢，他還沒有做佛教徒，可是啊，對於這個布施的這種的道理呀，他是明白了。

明白了，當時啊，他是一個種田的農人，在田裡呀，種田。很窮很窮的，他是最窮的一個人；既要勞動生產，啊，又沒有錢，是很窮的一個人。可是當時啊，在山上啊，就有一個修道的一個比丘。這個比丘呢？他已經證果呀，證辟支佛果了。可是啊，這個窮人呢，並不知道他是辟支佛，只知道，他是一個老比丘。這個老比丘啊，下山去這個化齋飯。化齋飯，他一天只化這個七家，七個門口。如果化不著呢？他就回去。再等七天之後，再化，再下來化緣，再化。

那麼可是啊，他到下邊去化齋飯，果然就沒有化著這個齋飯！他已經七天沒

有吃飯了，但是他七天化一次緣。那麼如果化不著呢？他回去要再等七天，再下來，再化緣。不是說，像我們這個果前似的，啊，五天沒吃飯，就受不了了，就不能忍了。

因為這個老比丘啊，他化一次，等七天再化一次，一次化七家，這七家給他，要全全都給了，他就可以夠吃七天了。如果有一家沒有給，他就一天，就不吃東西。所以呀，他要回去，要再等七天，他才下來。

那麼這個窮人呢，他啊，自己在家裏帶的這個中飯，就是午餐，預備在這個田裡頭吃的。可是一看這個窮和尚到下面去化緣，也沒有化回來，他就生出一種啊，布施心，啊，說，我把我，我今天不吃飯了，把我這個飯呢，給這個窮和尚吃了！所以他把他這個飯呢，就給這個老比丘吃。他也不知道啊，這個老比丘啊，是證辟支佛果。

這個老比丘，證辟支佛果的人，是有他心通的，那麼一觀察因緣！哦，他為什麼給我這樣不好吃的飯呢？這個飯呢，叫稗子米飯。稗子米飯呢，是這個最不值錢的這種的米，最不值錢的這種飯。那麼這種飯呢，是最窮的人，吃的。那麼這個老和尚，這個辟支佛一看，哦，他沒有錢呢，他就天天吃這種的最便宜的飯呢，今天呢，他看見我，我沒有化到緣，布施給我，這功德真不可思議。所以呀，就很讚歎他，對他很特別歡喜他，所以就說，啊，如是！如是！你這個供養心呢，是最真了！於是乎啊，這個辟支佛回到山上去了。

這個種田的人呢，就看見一個兔子。看見一個兔子，這個兔子跳到他身上啊，就長到他身上了，不下來了；不下來，他就慌了，跑到家裏，照鏡子，這個把兔子從身上，這個到家裏想法子，拿下來了！原來是金兔子，是個金的。他把這個兔子腿砍下來，腿，剝下來一條腿，啊，拿去換錢了。啊，回來，這個兔子的腿又生出來。

所以呀，他由這樣子就，哦，就發財了。發財以後啊，生生世世啊，都有錢用。為什麼他生生世世都有錢用？就因為他供養這個辟支佛呀，他以他這個真心，來供養這個證果的聖人，所以得到這種的果報，生生世世啊，都叫「無貧」，都不窮了。這是啊，這種因緣。我今天講，還也不太充足，不過你們，可以補充你們的不足。

ch25-17觀世音菩薩普門品第二十五

四十二章經上，前上個禮拜我聽果地講，大約講過這個。供養啊，一百個惡人，不如啊，供養一個善人；供養一千個善人，不如供養一個受持五戒的這個居士；供養一萬個受持五戒的居士，不如供養一個受十戒的沙彌；供養十萬個沙彌，不如供養一個比丘；供養一百萬個比丘，不如供養一個證初果的須陀洹；供養一千萬個證初果的須陀洹，不如供養一個證二果的斯陀含；供養一萬萬個證二果的斯陀含，不如供養一個證三果的阿那含；供養百千萬萬這麼樣子，太多了數不過來那麼多，證三果的阿那含，不如供養一個證四果的阿羅漢。

可是你再供養啊，沒有數這麼多的阿羅漢呢，也不如供養一個無修無證者。無修無證，什麼叫無修無證？就是佛，不如供養一個佛。那麼你供養啊，恆河沙數那麼多的佛，也不如供養一個無心的，學佛的人；無心，學佛的人！沒有心。

所以呀，這個今天我們說這個阿那律尊者，他呀，就因為供養一個辟支佛，就生生世世啊，都不窮了，非常的有錢。不是做國王的太子，啊，再不就是做全世界富翁的兒子。所以呀，我們若想這個生生世世都不窮的話，就要供養三寶，這將來就有機會呀，富貴了。

可是你這富貴呀，的時候，那有二十難，又叫二十難，二十種難。什麼二十

種什麼難呢？**貧窮就布施難**。這阿那律他為什麼就這麼富有了？就因為他貧窮，而捨得布施，他自己呀，這個吃的中飯，他不吃，供養三寶了，所以呀，他這一念的真心，所以得到富有。這貧窮布施難，你看，他布施了，他自己就沒有吃的。

富貴呢？**學道難**了。你想，富貴的時候啊，你要有錢的人呢，你叫他到這學佛法，他才不肯呢！所以這富貴，就學道難。貧窮布施難，富貴就學道難，二十難裏頭有這兩種難，所以這個我們人呢，都要注意的。在這個果地講四十二章經啊，很要緊的那個道理，我們每一個人都要注意聽。

種種諸惡趣，地獄鬼畜生，生老病死苦，以漸悉令滅。

「種種諸惡趣，地獄鬼畜生」：這個諸惡趣啊，就是一切不善的地方。種種，種種啊，就表示多，不是一種，不是單單一種啊，惡趣，有啊，很多種。很多種，那麼總起來呀，有四惡趣。什麼叫**四惡趣**呢？就是阿修羅、地獄、餓鬼、畜生，這啊，叫四惡趣。

「阿修羅」：在前邊呢，曾經講過了。他就是啊，鬥爭堅固，歡喜鬥爭；凡是鬥爭這一類的，都是屬於阿修羅。

「地獄」：什麼叫地獄呢？地獄怎麼樣造成的呢？**地獄，由我們每一個人呢，這個業障啊，所現**。你造什麼惡業，就有什麼地獄。這個地獄呀，是很多種，在《地藏經》上講啊，大地獄有十八，次有五百，其次，有五百個小地獄，又有千百，那麼這個地獄很多的。

地獄是不是預先，好像我們人間這個監獄，造成一些個堅固的房子，等這個犯罪的人呢，犯了罪，就去圈到這個監獄裏呢？不是的。地獄，是啊，由我們每一個人所造的惡業，所現出來的。你造殺人的惡業，啊，就有殺人的地

獄，現出來。你造放火的惡業，就有放火的地獄現出來。造什麼業，就有什麼地獄，所以呀，這沒有一定的。你這個業了了，那個地獄也就空了、地獄也就沒有了；你業不了，這個地獄呀，始終是存在的。

在這個我東北榆樹縣，我以前也講過。有一個豬手劉先生，這個姓劉的人呢，但是豬蹄子。這個豬手劉先生啊，他可以記得，他前三生的事情。前三生的事情啊，在最初啊，他對父親、母親呢，是很好的。以後啊，就脫生，那麼有一生啊，託生去到一個很有錢的家。他父親呢，大約有四十多歲呀，才生的他這個兒子。

生他這個兒子啊，就這個生豬手劉先生。這豬手劉先生啊，到十三歲，大約十三歲的時候，就結婚了。結婚呢，娶一個太太比他年長啊，一兩歲，他就結婚了。結婚了，他這個父親呢，雖然已經五十多歲了，但是他還這個淫欲心還不斷，又討一個小老婆；這個小老婆，和他這個兒子媳婦啊，大約年紀呀，是差不多大的。

那麼這個豬手劉先生，它就有了太太了，沒有一兩年，就生了小孩子。生了小孩子啊，等他這個小孩子到了十三歲的時候，他又給他小孩子也結婚了。結婚呢，他這小孩子的太太，大約比他這個小孩子也大幾歲。

在這個期間呢，這個豬手劉先生，那時候他不姓劉。啊，他的父親死了，媽媽也死了，就剩他父親這個小老婆。啊，他看他父親這個小老婆，啊，生的很美麗，他把他父親這個小老婆，也就啊，佔有了，作為他自己的太太。那麼這個時候，他兒子也死了；啊，他兒子死了，他一看，啊，這個兒子太太，也很相貌生的也很美麗的。

於是乎，他把他這個兒子的媳婦啊，也作為自己的媳婦；我拿他小的母親，也作為他的老婆，那麼他兒子媳婦，也作為他的老婆，這樣子，啊，「上烝

其母，下姪其媳」。這樣子啊，等它到這個時候，他在多大年紀呢？大約就在二十四、五、六歲的時候，二十七、八歲。等他過了到四十幾歲了，他這時候，覺悟了，啊！，他說啊，我這一生造的罪業可造的多了！啊，把自己的母親(後母)也作為自己的太太，把自己的兒子媳婦也作為自己的太太，啊，這可造的罪業不小！於是乎啊，他就學著信佛，念金剛經了，念這個般若波羅蜜，這個金剛般若波羅蜜經。

可是念了十幾年呢，等他到四十多歲的時候(五十多歲)，也死了。死了，啊，到閻羅王那地方，閻羅王，就是啊，在地獄裏頭一個管著這一切鬼的；這個閻羅王，是最惡不過的，是黑臉的，閻羅王啊，沒有人情講，是黑臉的。到那，就審問他，他說，問他，你為什麼盡造一些個惡業？現在呀，應該把你呀，放到油鍋地獄裏，來炸！來把你用油，用油鍋來炸你。

於是乎叫來兩個鬼呀，就要把他放到油鍋去炸。那旁邊有個判官，這個判官說，不可以的！閻羅王說，為什麼不可以呢？說，他因為念過《金剛經》，在他這個肚子裏頭還有《金剛經》的，在這肚裡存在。那麼現在呀，應該叫他先托生去；托生啊，然後，把這個《金剛經》沒有了，才能可以再用油鍋炸。

那麼於是乎呢，就叫他又托生去做人；做人，托生到一個很窮的這個家庭裏邊去，他父母親呢，就賣點心；賣點心，就賣那個吃的東西。這小孩子，由一小，就歡喜吃東西，啊，把這個肚子吃的很大很大的。等到五歲的時候，啊，這個肚子，得這個肚子大的病啊，就死了。死了，他這個爸爸和媽媽一看，說，哦！他這個肚子這麼大，這肚子裏頭不知有什麼？給他開開，看一看！就把肚子給鏗開了，在肚子裏頭啊，拿出一塊呀，就像金剛石那麼硬的東西。

這旁邊鬼呀，就說，哦，現在可以了，叫他去用油鍋炸他了！把他帶到閻羅

王那，閻羅王說，現在可以叫他托生去做豬去。於是乎啊，他又托生做豬。做豬，死了，回來呀，這個豬被人家餵的很肥，然後吃了肉；回來，閻羅王，又，啊，又把他用油鍋炸了！他說，你不必炸我嘍！我還托生到世間去做人去啊，你給我留一個豬手，作證明，啊，我勸令啊，世間人呢，不要造罪業！

閻羅王說，你這樣子也好！於是乎又叫他來托生做人。啊，就姓劉，一般人呢，因為他有個豬蹄子啊，都叫他做豬手劉先生。那麼這個人呢，我見過這個人，並且和他談過很多的話，所以我呀，我知道他這個事情很清楚的。這就是啊，由這個惡趣呀，造，造成的。所以人呢，造這個地獄，這地獄呀，是很危險的！

還有在我哈爾濱那邊有個叫成一法師，這個法師啊，有一次他有病了，有病，自己呀，覺得自己就死了。一死了，就繞著這個路走一走，就離這個寺院不遠的一個地方啊，就去托生去了。托生做什麼呢？托生做豬去了，他自己。托生做豬，他一看自己是個豬身，於是乎他也不吃奶，餓死了；餓死，他這個靈魂呢，又回來，到這個成一法師身上。

說，哦，我頭先托生生做豬去了。旁邊的人就說，你投了做什麼豬？到什麼地方托生做豬去了？他說：現在我這個病啊，覺得好了，我帶著你去到某某地方去看看。他那生了七個豬仔子，我是其中之一；那麼我因為不願意，不吃奶呀，餓死了！那麼有其他的法師就陪他一起去，到那一看，果然有一個家庭啊，生了七個豬，豬仔子，小豬，那麼其中就有一個死了。這是啊，這個事成一法師他自己親身呢，的經歷，這個法師我也見過。

所以呀，人，生的時候，做人，不容易來做人的；就我們這個人身呢，很難得的。「人身難得，佛法難聞」，這個佛法，也不容易聞的。你算一算，在美國這麼多千千萬萬的人，有多少人呢，天天晚間來聽經？啊，這多難呢！很少的很少的。

那麼佛法難聞，「善知識難遇」，也啊，你遇著一個真正明白佛法的這個善知識啊，這好的師父啊，也不容易遇著。遇著這個，有的做師父的，他自己也不懂道理，啊，他就給你講，講，也就是亂講，所以呢，這個惡趣。

地獄、餓鬼，這餓鬼呀，他也是由他業力所感呢，有這一種的餓鬼的果報。這餓鬼呢？我過去講了很多，他呀，肚大如鼓，咽喉細如針鋒。我們所吃的東西，到這個餓鬼的口裏頭啊，就變成火了。為什麼會變成火呢？就因為他這個業障太重了，所以他這種啊，業障太重，所以我們吃的飲食，他，到他的口裏就變成火。

那麼談到這個問題，天上的人，看見這個水呀，就是玻璃。我們人呢，看見這個水，就是水。這個魚呢？看見這個水，它是牠的宮殿，就是牠的房舍。鬼若看見水呢？就是火，它變成火了。所以呀，這種境界不同的，這都是惡業所感，所以呀，所見的也不同。這惡趣。

惡鬼、畜生，方才我講這個成一法師，啊，投生做豬。還有做雞、做牛、做馬，這都是啊，人去做的。哪一類的人？不孝順父母、不恭敬師長，這一類的人呢，將來與這個畜生啊，都會有連帶的關係。還有歡喜吃肉的人，與這種啊，畜生，也都拉攏上關係了，將來啊，都很危險的。這都是啊，這個四惡趣。地獄、惡鬼、畜生，和阿修羅，這叫四惡趣。

「生老病死苦」：在這個能滅諸有苦，那我不講過。這個人生啊，有三苦，什麼叫三苦呢？就是苦苦、壞苦、行苦，這有三苦。什麼叫苦苦？苦苦啊，就是苦中之苦，啊，既沒有錢，是又沒有飯吃，又沒有房子住，啊，你說這是不是苦？這叫貧窮的困苦，貧窮的人的困苦。啊，既窮，又沒有飯吃，又沒有房子住，想找工作，也找不著，沒有工作，啊，真是苦中之苦！這苦中之苦是不容易受的，這叫貧窮困苦。

那麼說啊，那個有錢的人沒有苦了？有錢的人沒有苦？有錢的人苦更大！這個法師你講的這個道理呀，我就不相信！唉！你不相信我也這樣講，你相信我也這樣講。怎麼說富貴，又有富貴的苦呢？有錢了，一天到晚呢，要算！啊，我這個錢，放到啊，銀行裏去，我那一筆錢，拿出來去做生意，我那一筆錢去做什麼？一天到晚來算這個錢，算的把頭髮也白了，牙也掉了，眼睛也花了，耳朵也聾了，啊，這時候啊，還沒有算完。

沒有算完的時候，你說怎麼樣啊？哈！問題就來了。什麼問題呢？因為他有錢，他一天到晚算錢，算來算去，算的，啊，「慢藏誨盜」，就被土匪知道了。土匪知道了，哈！晚間把門給撬開了，到這來，所有的積蓄呀，就都給搶去，夾萬，夾萬也給打開了，所有的錢呢，都給搶去了，一掃而光，沒有了，這叫壞苦。這個壞苦啊，比那貧窮困苦更厲害，貧窮的困苦啊，他一天到晚受苦，都受慣了，沒有什麼問題呀！這個富貴壞了，這苦來了，受不了了，這時候最苦了。尤其呀，年老了，錢也沒有了，這個一切一切的都不如意了，這叫壞苦。

啊，說這個，也有點道理，那麼也不窮、也不富這個人，沒有苦了吧？這個人沒有苦！這個人也有苦的。什麼苦啊？這叫行苦。啊，他由少而壯，由壯而老，由老而死，念念遷流，念念不停，啊，這叫行苦。既然沒有貧窮困苦，又沒有富貴的壞苦，這有行苦，這是三苦。

又有「八苦」。這八苦是什麼呢？這三苦已經不少了，那麼再加上八苦，更多了。其實怎麼樣？八苦也不多，這個「苦」啊，哈！不止八苦，簡直的是啊，千苦萬苦，萬萬千千這麼多的苦，哈！數不過來那麼多的苦。

說是啊，最苦的是什麼呢？就是你做人，就是最苦了。做畜生啊，都比做人呢，快樂的多；做人，是最苦了。做什麼不苦呢？做佛啊，就沒有苦了。說，

怎麼說，做畜牲都比人呢，快樂呢？那個畜生，牠也不憂吃的，也不憂穿的，也不憂住的，啊，牠有天然生活，沒有憂愁，你說是不是！唯獨就是做人呢，啊，這苦處太多了！

現在我們不說，千苦萬苦那麼多的苦，有八萬四千種苦，不講那麼多。我們現在就單單講這「八苦」。八苦是什麼呢？生苦、老苦、病苦、死苦、愛別離苦、怨憎會苦、求不得苦、五陰熾盛苦這八種。這八種苦啊，最苦的，你說是什麼苦？最苦的，哎！就是生苦。若沒有生啊，這些苦都沒有了。說，我生怎麼樣苦法？哎！我知道你是不記得了，我知道你是忘了生苦了，所以現在呀，我告訴你。

怎麼生的呢？這個生啊，因為父精、母血結成到一起；又有這個中陰身，來投啊，投胎。投胎在肚裏頭，在母親肚裏頭啊，的時候；第一個禮拜，第二個禮拜，第三個禮拜，第四個禮拜，這時候，不覺得怎麼樣！等到啊，第七個禮拜以後，就有了知覺。有了知覺時候啊，這若母親吃涼的東西，你那時候，就好像住在冰山裏頭一個樣，覺得很不舒服的；母親吃熱的東西，啊，那時候，又好像在火湯裏一樣，啊，燙的不得了。啊，這是在母親腹裏呀，就有這個冷熱的苦。

還有，母親呢，如果若是彎著腰，就好像啊，在這個依夾，這個泰山壓頂啊，壓的那麼不舒服。如果這個母親那時候，插著腰的時候，也覺的非常不舒服。等到生的時候，那是最苦了。在出生的時候啊，好像兩個山呢，夾到一起呀，這叫夾山地獄，受這種的苦。

所以小孩子一降生、一出世，他就喊起來了；他喊什麼？他說，苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！苦啊！他就喊苦了。那個「哭」啊，其實就是從「苦」那來的，就說，哭！哭！哭！。這是啊，人，生，就好像生龜脫殼一樣，就好像那龜呀，活龜脫殼那麼痛苦，這生的時候。

可是啊，在這時候苦啊，一長大就忘了，忘了這苦。忘了生苦，接著，就長大了；長大，孰不知，就老了。老的時候啊，這個苦也很厲害。怎麼？老的耳朵也聾了，人家罵你也不知道；眼睛也花了，看什麼也看不清楚了；這是啊，耳朵、眼睛首先不幫了，不幫你的忙了。那麼舌頭雖然不掉，可是牙掉了；舌頭不會掉的，舌頭為什麼它不掉呢？它因為軟，所以不掉。

我遇到八、九十歲的老人呢，我都問他，我說你見到過掉舌頭的人沒有？啊，你牙，怎麼掉了？我說你遇到過掉舌頭的人沒有？他說沒有啊！你遇道過嗎？我說，我更沒有遇道過啊？你這麼大年紀，八、九十歲了都沒有遇道掉舌頭的人，我年紀比你輕，怎麼會遇到這麼奇怪的事情？

然後我就問他，我說，你知道為什麼你舌頭不掉呢？舌頭，沒有人掉舌頭呢？都有人掉牙？他說，這個，什麼道理啊？我說啊，因為這個牙啊，它太硬了，所以它就掉。舌頭為什麼不掉？它軟，所以才不掉舌頭。啊，他說，哦！我說，你這麼大年紀啊，以後也不要硬了！你若硬啊，也好像那個牙，會掉，要學著軟一點！

啊，這老苦啊，牙掉有什麼苦呢？牙掉了，吃東西就不香嘍！吃什麼東西也沒有滋味了；啊，到口裏，你看人家吃的那麼樣，那麼樣子有味道，到你的口裏，嚼也嚼不動，咬也咬不動，啊！整個吞了，到肚裏也不消化，啊，你說這苦不苦？

那時候啊，面也皺了，面呢，生的很多皺紋。所謂：「雞皮鶴髮」，啊，那個面皮肉，就好像雞皮似的；那個雞皮呀，你看見到那個雞毛，脫去，雞皮，疙瘩疙瘩的，一個疙瘩，一個疙瘩，雞皮。鶴髮：鶴髮，頭髮也都白了。這個講法，在美國這，不適宜！這個說是鶴髮，在美國不適宜。怎麼不適宜？美國小孩子一出生啊，這個西方人，頭髮就有白的，那個他不是老的白的，

很年輕的時候也有白頭髮，不過這又當別論。

那麼白了，可是可以的，但是啊，這個頭，一出生，在美國這，有白頭髮；可是白頭髮，它不能變黑了；黑的可以變白了，白的不能變黑了；不過有的時候，也可以的。我告訴你們，**我這個頭髮，在香港，完全都白了**。在香港的時候都白了，為什麼呢？因為我造廟，修三個廟啊，修的，啊，這費心費神呢，把這個頭髮都白了。以後我一看！這個不得了了！哎！再**不用這麼多心了**。**我把什麼都放下，啊！以後它又黑了**。所以這個**什麼事，沒有一定的**。現在你看我這個頭髮，有很少的白頭髮，不是太多了。

所以這個老苦啊，也是不容易受的，你若是啊，不相信，可以試一試。等你老的時候，你就知道味道。你不妨啊，活個七、八十歲，八、九十歲，或者一百多歲，那時候，你吃東西不香的時候，你就知道，哦，以前有個法師，那位法師講老苦啊，我不相信，現在我才知道，這真實不虛的。可是啊，那時候，你想要修道也晚了，來不及了。

那麼最平等的，就是「病苦」。有病啊，啊，頭痛，啊，頭就不舒服；腳痛，腳就不舒服；身上痛，身上就不舒服。啊，這個病啊，很多種病。好像你胃病，吃東西就不香了。啊，你若肺病呢？啊，就總咳嗽。你，總而言之這個病啊，心、肝、脾、肺、腎，你有了病啊，這也是一苦的。

那麼最苦的，還有什麼呢？死苦。死苦啊，是最苦的。那麼說，死苦啊，我不知道是什麼滋味？我想啊，先知道、知道！那你就先試一試，先死一次看看。你先死一次啊，可是啊，沒有人保險你再活的，所以呀，這一試，也不可以試的。那麼死啊，是容易；**死後啊，到什麼地方去啊**？這是一個重要的問題。死後，你是墮地獄啊？是去做畜生啊？是去做人呢？這個沒有人保險的。那麼這生、老、病、死都是苦的。

真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。

ch25-18觀世音菩薩普門品第二十五

昨天所講是這個生、老、病、死，以漸悉令滅，講這個八苦。這個八苦啊，生苦、老苦、病苦、死苦。釋迦牟尼佛為什麼出家呢？也就因為呀，覺得這生、老、病、死苦啊，是一件呢，不容易受的事情。

因為釋迦牟尼佛，年到十九歲的時候，有一天呢，就出去遊玩，先到東門，就看見呢，一個婦人呢，在那生一個小孩子，他就問隨從的人呢，這是一個什麼事情呢？隨從人呢，說，這是生小孩子！他看見那個小孩子啊，就哭，那個婦人呢，也痛苦的不得了！他就不高興了，回到宮裏去。

第二天，又到南門，看見呢，一個老年人，頭髮也白了，眼睛也花了，啊，也彎彎腰了，腿也邁不動步了，老的不得了。他就問跟著他的人，說，這個是個什麼人，怎麼這樣子呢？那麼他就說，這個人呢，因為老的，年紀太老，太大，所以老的這個樣子，他又回，也不看了。

第三天又到西門，那西門呢，就看見一個有病的，於是他也不高興，就回來。回來，第四天到了北門去遊玩去，到北門呢，就看見一個死人，他也是問隨從的人呢，說，這是個怎麼一回事？跟著他的人，說，這個人死嘍！啊，他就非常憂鬱。在這個時候啊，看見在這個四門呢，看見生、老、病、死苦這四種，他就又想要回來呢！

就又看見一個沙門，沙門，就出家人。他就問，這是幹什麼的？隨他的人呢，就說，就問這個沙門，說你是幹什麼的？這個沙門說啊，我是個出家人，我是修佛道的，要啊，遠離這個生、老、病、死苦。那麼釋迦牟尼佛，那個時候，還沒有成佛呢！一聽他說修道，要遠離生、老、病、死苦。於是乎啊，

他說，啊，我也可以照你這樣的修道嗎？這個沙門說啊，誰都可以的，誰都可以呀，遠離這個生、老、病、死苦。

於是乎釋迦牟尼佛啊，回到宮殿裏頭去，回到宮裏邊，晚間，就和這個優波離尊者呀，就逃跑了，逃跑啊，就出家去了。釋迦牟尼佛就因為呀，覺得這個生、老、病、死苦啊，啊，沒有什麼意思！也不知從什麼地方來的？也不知道到什麼地方去？生不知從何處而來？死不知到什麼地方去？所以他就發心呢，出家，修道，要了這個生死，了生脫死。所以呀，釋迦牟尼佛，到了雪山呢，在那兒坐了六年，就因為避免這個生、老、病、死苦。

人呢，我們這個人呢，誰都有「生」，但是，任何人也都不能逃這個「死」，將來都會死的，可是啊，有的就是善終，有的就是不善終，有的種種死法不同。啊，有的病死的，有的餓死，有的累死的；累死，做工做的太多了，總也不得休息，累死。或者和人打架，打死；或者去呀，作戰，在這個陣前，陣亡了，也死。有的又被車撞死，有的，啊，又被山呢，砸死，就山呢，石頭滾下來砸死，所以這個死法，種種不同。有的又是啊，啊，誤服毒藥啊，毒死了；誤服，自己呀，也不知道是毒藥，那麼錯吃了這個毒藥就死了。有的呢，是故意吃毒藥去死的，有的自殺而死，有的是不想死而就死，有的想死的又不死，你看這個，就這一個「死」啊，，就有種種的分別。

可是死啊，死法不同啊，但是將來受的果報呢？也不同。所以呀，怎麼不同法呢？你譬如這橫死的人，怎麼叫橫死的呢？就是或者被車撞死，或者呀，被水淹死，或者被火燒死，或者呀，啊，無意之中啊，發生一個意外，死了。這些個死的人呢，這些鬼魂呢，閻羅王不管他，鬼也不管他！那麼說這是很自由了？雖然說自由，但是，是個自由鬼，並不是啊，自由人。

人自由啊，有的時候他也不守規矩了，何況鬼呢？鬼自由了，也會不守規矩的。那死的人，他又會抓這個替死鬼；抓替死鬼，凡是啊，這橫死的。譬如

在馬路上被車撞死的，這個地方要撞死人，在三年之內呀，會再撞死人，在那個地方。為什麼呢？那個橫死鬼呀，在那等著，他一定要再抓住，再把旁人撞死，他才會托生去；如果他不抓一個替死鬼的話，他永遠在那也不托生，這是死。

若是啊，自己吃毒藥，毒死的，到這個地獄裏頭啊，受那種的刑罰呀，也很痛苦的。什麼刑罰呢？在生吃毒藥死的，到地獄裏呀，要喝那個鐵汁，這個鐵呀，燒化了，往你肚裏灌；灌呢，把這個肚腸啊，都燙壞了；燙壞，就死了；死了，在地獄裏有那一種巧風，這種風一吹，啊，他又活了；活了，再喝這個鐵水，然後又燙死了，又死了，這個風一吹，又活了。這個一天到晚呢，都受這種的刑罰，很難受的。在地獄裏頭，這個死，說起來，這死太多了。這個受的苦啊，也說也說不完。

可是你能念觀世音菩薩，你要啊，會念觀世音菩薩，「以漸悉令滅」：他呀，就是會一點一點的把這個生、老、病、死啊，這種種的苦，那麼就都沒有了，這叫以漸悉令滅。

生老病死，這是四苦，再有愛別離苦。怎麼叫「愛別離苦」呢？這個愛，是人人都知道的；有的愛財的，有的就愛色的，有的就愛名的。這個愛財的人，也就是利，和這個利呀，離開了，這也是愛別離苦。怎麼離開了呢？啊，譬如這一個人有很多錢，做很大的生意，那麼這個生意呢，都是賺錢呢，可是他做生意就失敗了，賠本了，把所有的錢呢，賠沒有了，這個錢呢，和他離別了，這也是愛別離苦。他不想離開，不想啊，沒有錢，這個錢沒有了，這愛別離苦。

愛色，色呀，就是男女的問題。男人，愛女人的色；女人，愛男人的色；互相啊，愛。可是啊，因為在前生種的因果不好，這個愛不能久遠；在中間呢，就分離了，在某一種情形之下就要離開。那麼在這離開的時候啊，若沒有真

正的愛，離開也不要緊；若有一種的真正的執著，這個執著這種愛情，那麼離開了，是非常痛苦，這是啊，這個愛色的愛別離苦。

還有愛名的，這個愛別離苦；說，這個名啊，怎麼會又有別離呢？有的人呢，就這麼說，說是名譽者，人之第二生命也。這個名啊，好的名啊，就是人第二條生命。可是這第二條生命啊，有的時候啊，這個名譽就掃地。怎麼叫名譽掃地呢？就是沒有名譽了，把名譽啊，啊，毀壞了。因為沒有名譽，他不想沒有名譽，這個名啊，不想去了；可是啊，沒有法子，做錯事了，把這個名譽啊，就低落了，沒有了，這也和這個名也是一個愛別離苦，這是愛別離苦。

其實那麼其它，啊，或者你夫婦沒有離開，這沒有愛別離苦啊！啊，可是啊，生了個小孩子，這小孩子啊，長的又美貌、又聰明，啊，真是視如寶珠，拿著他當寶珠一樣。可是啊，這個寶珠，忽然間死了，小孩死了！啊，你說這時候，痛哭流涕的，這真難過，這也是愛別離苦，這是啊，小孩子。

啊，或者對父母，很孝養父母，愛敬父母，父母也死了，啊，本來不想父母離開自己，父母也死了，這也叫愛別離苦。啊，或者妻子啊，環境也好，一切一切都好，可是，也是忽然間呢，就死了，這也愛別離苦。乃至於兄弟朋友啊，都有這種情形，本來你不想和他離開，離開了，啊，這都叫愛別離苦。

那麼知道愛別離苦了，就不要再執著這個愛，你把這個愛呀，不要放到一個人身上；放到啊，整個眾生的身上，要行菩薩道來救助一切眾生，不要為自己做著想，要為呀，眾人做著想，救護一切的人，那麼你這就沒有，不會有愛別離苦了。

這種啊，愛別離苦，有的人呢，執著這種的愛情，啊，沒有苦，他自己呀，找著來苦。好像男女結婚了，這個男人呢，一天到晚，憂愁的不得了；憂愁

什麼呢？憂愁啊，怕他這個女人呢，會另外去找其他的男人；你看，這沒有苦，就找著來苦。這個女人呢，有的也啊，結婚之後，就擔心呢，因為她這個男人呢，這個丈夫啊，大約生的很英俊的，一天到晚呢，什麼也不想，就想怕她這個英俊的丈夫，再有其他的女朋友，啊，擔心的不得了，一天到晚愁悶的不得了，啊，你說這是不是愚癡？

還有啊，哦，有的，他對人，不生一種愛心，愛狗；看這個狗啊，哈！等於他的生命一樣。有的愛貓的，啊，看這個貓啊，好像他生命一樣。乃至一切的畜生，一切的物質啊，都生一種愛心。啊，這種愛心一生出來怎麼樣啊？也就啊，很巧妙的，愛這個狗，這狗也就死了；愛這個貓，這個貓也就丟了；這時候把生命都沒有了，生命都丟了，啊，你說啊，為這個貓、狗啊，左哭一場，右哭一場，這也是一種愛別離苦。所以說起來，總而言之，你對任何的事物看不破、放不下，及至啊，有這種特殊的情形，分離的時候，令你得不到，你就覺得苦了，這都叫愛別離苦，那麼這是愛別離苦。

還有這個怨憎會苦。有的人說啊，這個愛呀，這有這麼樣多苦啊，唉！我就不愛了，這回我就憎！憎啊，就是不愛，就是有一種怨恨心，有一種仇視心，對任何的事物啊，也都不愛了，這又弄錯了。那麼說愛是有苦，不愛？不，愛也一樣有苦，這有個怨憎會苦。怨，就是怨恨；憎啊，就是憎惡。我在這個場合裏頭，對這個場合的人呢，很討厭、很憎，對任何人也沒有緣，覺得人人都不好，所以呀，誰我也不愛；也不愛人，也不愛狗，哦，也不愛貓，什麼都討厭，見到什麼就發脾氣！

在這個地方，認為這個地方不好；那麼這個地方不好，搬家；就搬到另外一個地方，孰不知道怎麼樣啊？到另外一個地方，又遇著的人和物啊，一切的這種環境，比這個環境更不好、更壞！啊，你越不願意見的事情，他就見著了；你越討厭的這個事情，這個事情就來，啊！很奇怪、很奇怪的。

你怕見貓，一天到晚這個貓都跑到你這來，你打牠也不走；你討厭這個狗，方才那是個愛，這回是討厭。啊，你討厭這狗，狗牠偏偏的要親近你；你討厭女人，哈，這個女人一天到晚來找你來，找你來追求你。你很討厭，你再搬家，到那個地方，又有這麼一班人，又有這麼個環境，比這個更厲害！啊，你說這是苦，不是苦？

那麼這個苦，從什麼地方來的呢？第一的，是從你呀，**自性上招來的**。你自性怎麼？你**自性啊，沒有定**。你見著什麼，就覺得不好。那麼說，你若覺得好是有苦，覺得不好也是有苦。那麼也不要覺得它好，也不要覺得它不好，這是啊，**合乎中道**；中道，就沒有苦了。

我在這個地方住啊，左右鄰居啊，都不和氣；搬到另外一個地方，還是不和氣；因為不是人家對你不和氣，是你對人不和氣；你對任何人呢，都覺得沒有緣，所以人對你也沒有緣。那麼這個愛也是苦，不愛又是苦，就要啊，合乎這個中道。總而言之，**什麼事情，你都不要太過了；你太過就是不及**，這叫怨憎會苦。

你越不願意這個事情，越碰到這件事情，很奇怪的。你不願意看著喝酒，這喝酒的人呢，一天到晚都在你旁邊；不願意抽菸，抽菸的人跑到你旁邊；不願意賭錢，這賭錢的人天天來找你，啊，很奇怪的！為什麼呢？就因為你呀，有這個怨憎會，所以就會遇著；你越憎這樣，就遇著這個樣子事情，這叫怨憎會苦。

怨憎會苦和愛別離苦，都是啊，因為自己不明白真正的中道，所以呀，走到一邊去了；落到一邊，所以呀，就有了苦了。你若保持中道呢？那就不會苦了。相信沒有人呢，會討厭這個錢的，沒有人會呀，憎惡這個錢的；可是這個錢呢，你不憎它，你越愛它，它越不來，啊，這個也是一個奇怪的事情。這個愛它不來呢？這個就是求不得苦。

方才說，你愛也是苦，你憎也是苦。那麼在這個愛裏邊呢，就有所求；有所求啊，往往啊，就都不會得到。有的人一生來呀，就想求著發財；可是啊，兢兢業業、辛辛苦苦，由有生以來呀，就想要發財；等到死的時候啊，也沒有發財，還是做一個窮鬼，這是求不得苦。

有的人呢，覺得呀，這做官是不錯，於是乎啊，就想法子去求做官；可是啊，求，也是求了一生想做官，結果呢？這個官也沒有做著，啊，也沒有做，這也是一個求不得苦。有的人一生就求名，但是啊，一生也沒有求到，也是一個求不得苦。有的沒有子女的，就想啊，生一個聰明的兒子，一個美貌的女，求來求去，也求不得苦，也沒有，這也是求不得苦。

總而言之啊，在這一生之中啊，不是求這樣，就是求那樣；但是哪一樣也沒有求到。求東不得東，求西不得西。有的讀書的人，就想啊，得到一個博士；可是啊，唉！在往昔呀，沒有栽培讀書的這種命；讀了一輩子書，讀的老的，眼睛也看不見，耳朵也聽不見，啊，這個博士也沒有得到。

好像中國有個耀梁灝，八十二歲中了個狀元，八十二歲中狀元，求到一個狀元。可是啊，噫！得到狀元沒有好久，就死了。你說這個，得到也沒有享受，這也是一個苦，求不得苦。總而言之，這求不得，你所要貪求的東西呀，得不到你的手裏，這都是苦的，這求不得苦。

有五陰熾盛苦。五陰呢，什麼叫五陰呢？就是色、受、想、行、識，這五陰。在這個《心經》上不講，「色不異空，空不異色；色即是空，空即是色」，你若能啊，把它都看空了，那麼就沒有苦。可是啊，看不空這個五陰熾盛苦；熾盛，很非常的，強壯的，這五種；色陰、受陰、行陰、想陰、識陰，色、受、想、行、識，這五陰呢，是最苦的。可是啊，人人呢，對這個五陰呢，離不了。前邊那七種苦，就是夠苦的；這個色、受、想、行、識是在你自性

裏邊呢，所具的，時刻和你都在一起，想離也離不開，所以叫五陰熾盛苦。

ch25-19觀世音菩薩普門品第二十五

真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰。

什麼叫「真觀」呢？真觀，就是「真空觀」。真空，什麼叫真空呢？真空，就是無人、無我、無眾生、無壽者，這就是真空觀；也無人相、也無我相、也無眾生相、也無壽者相；雖然是無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；但是也沒有離開人相、我相、眾生相、壽者相。這個「無相」啊，並不是離開我相、人相、眾生相、壽者相才能沒有；就在這個我相、人相、眾生相、壽者相上面；就沒有我相、人相、眾生相、壽者相，這叫啊，「在相離相」。

也就是以前我所講的，「眼觀聲色內無有，耳聽塵事心不知」。那麼眼觀聲色，明明有這個聲色，有聲有色，為什麼內裏沒有呢？就因為沒有執著。這個真空觀，也就好像那個大圓鏡智似的。那個大圓鏡啊，雖然有物則現，有啊，這個境界，它就現出境界，有相則應；可是啊，它不留痕跡。所以這個真空觀，觀音菩薩這個真空觀，也就是啊，這樣子這個真空觀。

「清淨觀」：那麼清淨觀，什麼叫清淨呢？清淨，就對著染污而言清淨。什麼叫染污呢？你有所執著，就是染污；有所愛著，也是染污；有所貪著，也是染污。啊，譬如這個清淨觀裏，是沒有一切的貪、瞋、癡，這就叫清淨；你有貪、瞋、癡，就是不清淨。

一般人所做的布施，拿布施來講。他做布施的時候，就要想一想，這個人和我有點關係，和我有親戚、是我的朋友，或者是我鄰居，我布施給他，我幫他的忙。由親即疏，先呢，和你接近的人，布施；都布施完了，就布施遠方的人，這叫「由親及疏，由近及遠」。有一種分別心，有一種著相的心，這

叫不清淨觀。2334

那麼觀世音菩薩，這種的法的布施，他啊，不分人我，不分親疏，不分遠近，他只啊，來做這種的布施。這種布施啊，有這個財施、有法施、有無畏施。這個財，又有啊，內財、有外財。什麼叫內財？什麼叫外財？內財，相信呢，很少人知道；外財，一般人呢，都知道的。那麼我說這話，我相信呢，是真理。

不然的時候，現在問一問有人知道這個財施，什麼叫內財？什麼叫外財？有人知道沒有？有人知道就快點講！免得我講。什麼叫內財？什麼叫外財？外財，是身外邊的；內財，是身內邊的。菩薩行菩薩道，有這個法施；這個「法施」，向外邊施，施什麼呢？施國、城、國家，把國家布施給人；城池，我這一個城池，完全是我的財產，我布施給人，這是啊，國城。

還有，什麼呢？妻、子，把自己的太太布施給人，你看這個捨，真是真捨！把自己的子女，布施給人，這是真捨。國城、妻、子、田產、自己的房子、產業，都啊，布施給慈善的機構也好，布施給有道德的人也好，這叫啊，外財的布施。

內財，內財呀，是把你的身、心、性命、頭、目、腦、髓，都布施出來。什麼叫「身」？這整個的身體，四肢百骸具足了。若如果能以這個身體來救世人，救這一切的眾生，我把這個身體就布施出來，貢獻給世界上。心，啊，把我這個心也布施給人；生命也布施給人；頭，哈！有人需要我這個頭，把頭斬下來！布施給人。

目，好像舍利弗行菩薩道，啊，有人說要用一個眼睛，他就把眼睛給拿下來，布施給人，誰不知那個人說，弄錯了！要換那個眼睛，於是乎啊，啊！他就退菩提心了；說，這個菩薩道真難行！那個內財呀，他布施了一半；那一半，

就捨不得了。腦，腦就是自己的腦子；髓，骨髓。

那麼誰要這個東西呢？這個東西啊，就是啊，作醫藥的用品；作醫藥的用品，將來啊，可以呀，救度世人。所以呀，行菩薩道這個人，都要做布施，這叫內財；身、心、性命、頭、目、腦、髓，這叫內財。這屬於你內自己的，你自己的財產，你自己的智慧，你自己的精神，這都叫內財。這個財布施裏邊呢，就有這麼兩種。

就說法教化眾生，說法教化眾生啊，這種的布施啊，是最大的布施。「諸布施之中，法布施最」，這法布施啊，是最要緊的。所以我們現在，這個佛教講堂，這個堂可不大，但是這個法力可不小。禮拜四就由這個果地來講，禮拜五由果普講，禮拜六由果前講；果錢呢，是在這個禮拜前一天，果前果前，在這個前面；但是也是在最後邊，這是這個禮拜的最後一天，所以也就是下個禮拜最前天。

那麼由今天禮拜，就開始講普門品。啊，在美國這啊，就是全美國佛教團體來算，統計起來，只有佛教講堂啊，天天這麼忙忙碌碌，來為法忘軀，為這個佛法呀，把身心、性命都忘了，把自己的身體都不顧。所以呀，我們每一個人，白天都要做工，在美國這都要作工；就我這個法師也一樣留下來，我也一樣做工的，什麼工都做，啊，你說，啊，油油做刀木，所有的一切工作我都做。

所以這幾天做工，做的身上骨頭都痛了，所以昨天晚間呢，我也懶惰了，沒有來！那麼這個就因為呀，作工，做的太辛苦！可是我這個做法師的辛苦，這懶惰一點不要緊，你們這個，因為我學這麼多年了。你們所講的呢，我相信果前講的，都是聽我講過的，所以我也不需要聽；這我是，我懶惰是有情可緣的，可以的。你們做學生的，就是無論哪一個人講，都應該來聽的。

第一的，是護持這個道場，護持啊，我們大家來到這，哦，人多一點講，就很盛，這鼓氣也很盛，說，喔，那很多人；你若如果人人都不來聽講了，喔，那沒有人聽啊，那也就不盛了。所以呀，你想擁護這個佛教講堂，就是來聽 lecture，不必拿很多錢，那麼這是啊，這個擁護道場的護法。你們的名字，有這個護教使、有佈教士，有宣教師。

宣教師，這宣教師呢，就要講演佛法的。**佈教士**呢，佈教士啊，就要宣佈，各處去啊，做這個廣大的宣佈，這是啊，佈教士。**護教使**呢，你們就應該擁護這個道場；擁護道場啊，令道場一天比一天發展，一天比一天發揚光大。護持道場，就是護持佛教；護持佛教，也就是護持這個佛、法、僧三寶。所以呀，這是你們每一個人的責任。

你們西方人呢，對這個佛法呀，過去，可以說是啊，都是小孩子的見解；根本呢，就不懂佛法。好像，啊，在美國，自稱啊，是長老，自稱是法師的，自稱是啊，教士者，都啊，現在你麼都知道了，你問一問他們，這個佛教是什麼？啊，他自己都不知道的？啊，現在你們這一些個學了三個月的《楞嚴經》啊，可以說，對佛教懂得都算不少了。

我們現在啊，講這個法布施；法布施啊，就是要你們知道，你們所知道的佛法，就要把它介紹給一切的眾生，要向每一個人去宣傳。為宣傳佛法呀，可以說是啊，飯也忘了吃了，也不覺得餓了；啊，覺，也不記得睡了，也不覺得睏了。

我知道，我過去呀，為宣傳佛法就有這樣情形。啊，某一個人想要學佛法，我就不吃飯、不睡覺，我也給他講；啊，講的，把他講的明白了，啊，這是啊，把我的責任盡了。我希望，你們每一個人呢，也照我這樣，作我的化身，去這樣弘揚佛法，做法的布施。這個法的布施啊，比你捨多少錢呢，出來，那更有價值。

所以呀，你們現在積極的學佛法，有好幾個人都要出家，這真是啊，很稀有的事情，啊，這在美國，這可以說打破記錄。這麼多人要出家，要做和尚、要做比丘尼，啊，這是真不可思議的。那麼將來呀，你們現在把基本立下來，將來呀，那麼對美國的佛教前途，每一個人都要負起責任來，不要啊，推諉！啊，這不是我的事情！佛教是大家的事情，不是我一個人的事情。

我呀，有這一口氣，這個佛教，就是我的責任！那麼旁人，說，他也要負一點責任，也可以呀；不是說只有我負責任，你就不可以負責任的！所以說，佛教的責任，是人人有份的，不要啊，推諉。你們現在都應該站起來，都應該呀，對佛法啊，是以弘揚佛法為自己的責任，這是啊，做法施的基本的條件。

法施之後，就是無畏施。這無畏呀，好像**觀音菩薩，救七難、解三毒、應二求**，這都是啊，無畏施之一。這無畏施啊，就是在這個人呢，驚慌恐怖、將捨生命的時候，將要啊，沒有命的時候！你能以呀，現無畏身，行無畏行(厂ㄥ)。

怎麼叫現無畏身呢？譬如，這個人呢，在火難裏邊，將將就要燒死了，因為呀，他不能出來，為什麼不能出來呢？他把這個煙呢，熏的，已經不知道東西南北了，已經不知道啊，什麼地方啊，可以走出這個火的堆裏頭。你這個時候啊，奮不顧身，喔，躡身到那火裏邊去呀，把這個人呢，從火裏就拖出來；這可是啊，非常不容易的。這叫啊，捨生命而救護眾生啊，這就叫無畏施。

或者有人跳到海裏去了，看看要淹死，你看見了，能也是啊，不計較自己的生命有無，而毅然決然呢，到海裏去啊，把這個人拖上來，這也叫無畏施；這水、火。乃至於刀、兵，在這個炮火之中，啊，那一個人呢，被受這個或

者槍傷啊、炮傷了，在那個兩軍陣前那，啊，生命千鈞一髮的時候，不想啊，自己的生命有無啊，不管他，到這個最危險的地方，把這個人救出來，這都叫無畏施。

還有，這個人呢，或者遇著啊，官非，或者遇著啊，其它什麼種種的危險，也是生命啊，朝不保夕的時候，或者奄奄一息的時候；你能以呀，用種種的善巧方便，把這個人救了；危而不危，危險呢，到那不危險的那種境界上，這都叫無畏施。

這無畏施啊，總而言之啊，就是人在有恐懼的時候，你能以呀，用你的慈悲心、你的勇敢心，你的這種大無畏的精神；大無畏，什麼也不怕，這種精神，去救護一切眾生，這都叫無畏施。還有，在這個眾生，有種種的困苦，危難的時候，你都能以呀，幫助他，令他沒有恐怖了，這都叫無畏施。

好像那個**持地菩薩**：持地菩薩，在過去呀，講楞嚴經，講那個持地菩薩，果前記得嗎？持地菩薩，問問他記得不記得？

這個持地菩薩，他就修這個無畏的布施；他並不是直接修無畏布施，而間接的修這個無畏布施。怎麼間接的修無畏布施呢？啊，他知道啊，一切的人過河的時候，必須要橋，如果沒有橋呢，過不去這個河，這是一個，如果想過河就有生命的危險，這也是一個畏懼。於是乎嘛！他就盡他自己的力量，啊，在古來的人呢，都是一個老方法，老法子，用這個或者一點板，擔一個橋；或者用一些個木頭，擔一個橋；令人呢，過這個江，過這河的時候啊，就沒有生命的危險。可是雖然這樣子，如果要漲大水了，也一樣有生命危險。

啊，好像虛雲老和尚，從九華山，下山的時候；啊，他記憶的，那地方本來有個橋，他在這個橋，有橋那個地方啊，就想過那個河；誰不知，當到那個橋的地方啊，因為大水把那個橋已經沖壞了，沒有橋了，他，撲通！掉到河

裏去了！在河裏經過一天一宿，啊，二十四個鐘頭，結果被打漁翁啊，在河裏啊，把他打上來；這個漁翁，這時候一想啊，哈！這回一定發財了，抓到這麼大一個大魚，啊！往上拿這個漁網的時候，費了很大力，他心裏，啊，這回一定賣很多錢，誰不知，把這個漁網拿到江岸上來一看！裡邊還是一個和尚，打出這一個和尚，啊，真奇怪了，有個魚和尚，哈哈！啊，完了，就把這個魚和尚，拿出來了，在剛那個地方看一看，一看，不是一個魚和尚，是個真和尚，還穿著衣服呢，可是不會喘氣了！

於是乎，附近有小廟；這個小廟，唉！這個打魚的漁翁，就到小廟裏去，說，嘍！和尚！和尚！我今天打魚打上一個和尚來，你看看！這和尚，這奇怪了，怎麼還打魚，會打上和尚來？哈！完了，到那一看，哦，原來這是**德清老和尚**。於是乎啊，才把水往控控控，啊，把水控出來，這位老人家才又活過來，這是啊，得到第二條的生命，這是虛老。

被水淹了之後，跑到高旻寺去呀，就生了病了，打七，就生了病了。生病，你說怎麼樣啊？這個和尚也不原諒他，啊，還要叫他做代理的方丈。他自己想，我這麼，病的這個樣子，怎麼會代理方丈呢？不代理！不代理，這個月朗方丈就打香板，一天到晚都給他氣受；你看，虛老，那是中國第一個大善知識，在高旻寺那苦啊，受的不知多少啊？受一般人的白眼，一般人都看不起，啊，這和尚真是個懶惰王。懶惰王，懶惰王啊，就是最沒有用了，在佛教裡講，最沒有用。

你看，這是啊，這個持地和尚啊，持地菩薩，不是持地和尚，或者也叫持地和尚。那麼他修橋補路，好像虛老到往雲南去的時候，在路上也遇道一個修路的和尚，一天到晚去拿著鋤，去修路，啊，也不講話，一天到晚不講話的，這也都是持地菩薩化身的菩薩。

所以持地菩薩，他專門平這個地，平這個道路；路上有瓦塊，他也撿到一邊

去，防著這個人踢到腳上，把腳踢壞了；有玻璃，啊，他也拿到一邊去。總而言之啊，把這個道路啊，修理的好好的。那麼誰給他工錢呢？他一天這麼樣做苦工，啊，誰給他工錢？沒有人誰給他工錢！啊，你說他這個人是不是愚癡呢？沒有人給工錢，他去白做工！可是啊，白做工啊，就因為他白做工，所以修成持地菩薩，修成這個，啊，位不退、念不退、行不退，三不退，這種啊，的不退的境界。這是持地菩薩，他就修這個無畏施。

那麼無畏施啊，講起來很寬很廣的，總而言之啊，人有啊，這個恐懼的時候，你都應該啊，作布施。

我再啊，說一點最接近的這個無畏施。好像這個人，好幾天沒有飯吃了，看看就要餓死了，啊，他恐怕呀，哦，不得了了，這回餓死了，也沒有錢買東西吃，想要去偷吧！又犯法，這個時候，正在呀，進退維谷的時候；啊，你看見他了，啊，一看他，面黃肌瘦，啊，兩膀無力，邁不動步，這個時候，說，你怎麼去了？是不是有病了？這個人一定告訴你，啊，我四、五天沒吃飯了嘍！啊，你說，那好了，到我家裏去吃去了。

不像天京人，天京人一早就去呀，見到人都問，你吃飯了嗎？這天京的口音說，你吃飯了嗎？這個人說，哦，我沒有吃呢，為什麼？沒吃，你家裏吃去。他這個家裏吃去，也不知道是叫你到他家裏吃去呀？是不是叫你到你自己家裏吃去？總而言之，這兩方面都可以，到我家裏去也可以，到你自己家裏去也可以，這個話。所以呀，那明明沒吃飯的人，也就不敢到人家裏吃去了，就哦，好了，我回自己家裏吃去。

那麼沒有衣服穿的人，他很怕凍的，你給他一點衣服穿，這也叫無畏施。沒有房子住的人，你給他有房子住，這也叫無畏施。那麼可是啊，一天、兩天可以，若是，不可以永久的，永久的，你若是啊，說是，「**能供一飢，不能供百飽**」，中國人呢，說，我供你一頓飯吃可以，你要是啊，天天吃啊，那

我不能供著你的，這不能供百飽，這是啊，這個什麼，無畏施。

因為人在世界上啊，人人都應該呀，去做工的，不應該啊，生出一種依賴心。你說，這個人呢，說我啊，希望有人行菩薩道，我也不做工，到吃飯的時候，我就找一個信佛人的家裏去，說，哦，我今天沒有吃飯呢，你施給我一點無畏施吧！叫我沒有吃飯的恐懼了，沒有受餓的恐懼了，這是不對的。

你呀，偶爾的在這個不得已的時候，這可以；如果你自己呀，有這口氣，都應該自強不息，都應該自己去為這個世界謀福利，不要啊，消耗這個世界的一種的這種的物質；應該為這個世人呢，謀福利，不應該消耗世界的物質。這是啊，也就是啊，人人都應該呀，去幫助這個世界，不應該依賴這個世界。

幫助這個世界，就是要對人家有好處，不是要對，人家對我自己有好處；就是要我利益人，不是要人利益我的。你若要人利益我呀，那就是一種依賴心，生出一種依賴心，沒有自強的心。人人呢，都應該有一種自強不息的心，不依賴人，這是我的宗旨。

ch25-20觀世音菩薩普門品第二十五

清淨觀，就是清淨的觀力；清淨觀力，就是在這一切的布施方面，不著住布施相，不著住到這個布施相上面；所以呀，這叫清淨觀，沒有染污法。這種的清淨觀，觀音菩薩，他不取於相，一切都離相，所以就清淨。你著相了，就是不清淨；離開這個相，就是清淨，所以這叫清淨觀。

「廣大智慧觀」：廣，就是寬廣；大，就是再沒有比他，和他比的了，這叫大。哎！這種廣大的是什麼呢？智慧，廣大的智慧觀。「悲觀及慈觀」：這廣大的智慧觀力，觀世音菩薩，他有這個廣大的智慧，普度一切眾生，普遍的教化一切眾生。那麼他又有啊，這個悲觀；有的誤解經義的，就說，哦，

觀音菩薩他也常常的哭啊，啊，不歡喜，這有悲觀嘛！這是錯的。

這個「悲」呀，並不是啊，說是，悲傷那個悲；這個悲，是個憐憫的意思；憐憫呢，就對一切眾生啊，都生出一種啊，真正的這個憐憫的心。什麼憐憫的心呢？啊，他常常這樣想，哦，這個眾生啊，真非常苦哦，真是可憐哦，啊，我用種種的方法教化他，他還不明白，還是顛顛倒倒的，唉！真是可憐得很！憐憫眾生，這叫悲觀。

因為他憐憫這個眾生，所以呀，他就要度這個眾生。好像你看那個小孩子啊，很活潑天真，啊，人人見著他，都很歡喜他。為什麼歡喜他呢？就因為這小孩子，得人憐愛，這一種憐憫，這叫悲觀。並不是說，觀音菩薩，一天到晚，總，啊，不歡喜，啊，甚至於總哭泣、總悲哀，不是的。

你若想學觀音菩薩的人呢，就要啊，不要一天到晚盡哭，這個事情也愁悶，也哭起來了，那事情，啊，也不歡喜。要啊，廣生歡喜，不生愁。他這個悲觀呢，並不是哭泣的悲觀，所以呀，不要誤會了。

慈觀：這個慈呢，怎麼叫慈觀？**慈能予樂**。怎麼叫悲觀？**悲能拔苦**。這個悲觀呢，就把眾生的苦，給他拔出去；拔出去就沒有了，叫他沒有苦。慈觀呢，就是給眾生樂；慈能予樂。你能給眾生的樂，這就是慈觀；你能把眾生的苦，給想法子解除了，這就是悲觀。

這個予樂呀，並不是啊，予暫時的樂，是予永久的樂、永遠的樂，是真正的樂，不是啊，一種世間的樂。什麼樂呢？給這個一切的法，用這一切的法呀，使令眾生啊，真正明白，了解佛法，而啊，再不做顛倒痛苦的事情，這叫啊，予樂。他以後啊，不做顛倒的事情。

什麼叫顛倒的事情啊？我告訴你們，我真正的告訴你們，我老老實實的告訴

你們！但是啊，我知道，還有不相信！可是不相信，我也要告訴你，什麼顛倒呢？譬如，一飲，飲的醉醺醺的，啊，他認為這是，哦，你看，好像成了神似的，哦，神乎其神了；啊，來一走路啊，啊，離了歪斜的，東撞一下、西撞一下，他認為呀，這樣是最好；啊，自己呀，這個知覺也麻木了，甚至於呀，什麼都不知道了，東西南北，他分辨不出來了，你說這是不是顛倒？

一個好好的聰明的人，要啊，用這種的東西呀，被它支配的，被這種的東西支配的，就什麼事情都做得出了；殺人、放火，什麼都可以做的。

啊，我有一天呢，我講這個，本來今天早晨呢，啊，在這個巴士站，就遇到一個醉鬼；一個醉鬼呀，啊，他就和我要錢；我一聞他這個很大一股酒氣，我就趕快往一邊走；一邊走，他就後頭跟著，一定要同我要錢；要錢幹什麼？還要喝酒去，看樣子，還沒有喝夠酒，你看顛倒不顛倒！

這我又想起來有一天，有一件事情，我也是在巴士站那，一個黑人，黑人呢，走過來他什麼話也沒有講，我也不認識他，他也不認識我，也不知道為什麼？他向我跪下就叩頭，叩完頭，也沒有講話，站起來就走了。這個他不是向我來叩頭要錢，我不知道為什麼？他也不認識我，我也不認識他，啊，他單單那麼多人呢，給我叩個頭，叩個頭就走了，也不知道他是鬼呀，是神？啊，你看，很奇怪，啊！真奇怪，就在巴士站那，我等巴士，他就過來給我叩個頭，就跑了。

我看他，不是喝醉酒了，不知道他是一種什麼靈感呢，叫他給我叩頭？多數我想，鬼見到我，多數叩頭的；還有神，見到我，叩頭。他這個人，雖然說叫黑鬼，中國人，叫黑人，叫黑鬼。但是他不知道怎麼，為什麼向我叩頭？恭恭敬敬跪那叩頭，完了站起身，這麼把頭低著，也不敢望我，就走了。我想他或者也是有個鬼在他身上，認識我，這是啊，啊，有一次我認為很奇怪的。

那麼喝酒是顛倒。

喝酒是顛倒，抽菸是不是顛倒呢？那更顛倒。更顛倒，為什麼呢？你這肚子裏呀，乾乾淨淨的；說，法師你講這個，我不相信！我肚子裏呀，不乾淨的；肚子裏不乾淨，有什麼呢？有大、小便利；不錯，這不乾淨。這個不乾淨啊，還不要緊的；你唯獨啊，用這個煙一熏它，那裏邊就有煙油脂。這煙油脂啊，那最不乾淨。好像那個煙筒，煙筒你鑽，為什麼它裏邊有那種黑的東西，就因為那個煙，過去的

你把這個煙吸到肚裏，又吐出來，肚裏頭也有這種黑的東西。你自己呀，因為你看不見它，所以你不覺得；你若看得見呢，你抽一口菸，就像那個鏡子，掛上一層灰似的；抽一口菸，掛一層灰似的。本來肚裏頭乾乾淨淨的東西，你要把它放上一些灰塵，這是不是顛倒呢？

還有，吸鴉片菸的人，吸上那個時候啊，覺得很精神，啊，精神抖擻的，自己不知道有多大力量，哈！自己甚至於這麼一步，都可以邁到天上去，哈，就覺得這麼樣子，騰空駕雲的樣子。你等過去了，這個時候，周身不舒服，周身難受，啊，整個身體呀，都不知道放到什麼地方好，什麼地方都沒有地方放了；一狠心，說，哦！趕快下地獄去，快點下地獄去，地獄裏呀，或者沒有這麼難過！哈，那時候，犯了菸癮的時候啊，甚至於地獄，他都要鑽了，就那麼難過法。所以你說是不是顛倒呢？這也是顛倒。還有很多很多的，那個顛倒的問題多了。

所以呀，我希望抽菸的人，趕快把菸斷了它；喝酒的人，趕快把酒也斷了它；懶惰的人，要學勤力一點，要學勤儉一點，不要那麼懶惰了。哎！那麼勤儉的人呢，可不要學懶惰；勤儉的人呢，要啊，多做一點好事，多做一點善事。你這個「善」呢，你若不做它，總也沒有；你若做，它才有。

這個「德」，德是從什麼地方來的？德就是從那個「善」那地方來的。你盡做善事啊，自然就有德了，自然就不顛倒了。你不做善事，啊，拿著正經的錢，啊，這個去看戲，去買一些個不重要的東西，這都叫啊，顛倒。你有用的錢，用到有用的地方，這是不顛倒；有用的錢，你用到無用的地方，這就是顛倒。所以呀，這個顛倒是很多的。

觀音菩薩呢，它把你這個顛倒這種的行為呀，給你指明了，叫你不要顛倒。這是啊，令你得到真正的快樂、永久的快樂，這叫慈悲，這叫慈。悲呢，悲能拔苦；這個拔苦啊，不是拔你暫時的苦，是拔你生生世世、無量劫以來的這個苦啊，他都給可以給你拔掉了。但是你要生出信心，你有信心，觀音菩薩才有慈悲心；你若沒有信心呢，觀音菩薩這個悲觀、慈觀呢，和你呀，和你這啊，就好像那個冰火似的；冰和火不相合的。

觀音菩薩很大很大的慈悲心對你，啊，你這冷冰冰的，不能合得來的。所以呢，冷冰冰是什麼呢？就是沒有信心，沒有信心。你若有信心了，這和觀音菩薩，這個悲觀、慈觀都相合了。那麼相合了，你就離苦得樂，把這苦離開，就是樂了。

什麼是真苦？我告訴你們；人，這個煩惱，這是真正苦；你若沒有煩惱了，就是快樂。為什麼你沒有快樂？就因為你有煩惱。沒有煩惱，就是快樂。所以呀，觀音菩薩能把你的煩惱給你剷除去，解除了，令你得到真正的快樂，這就叫「悲觀及慈觀」。

「常願常瞻仰」：常願，常常的發這個願；常瞻仰，常常的，我願意瞻仰觀世音菩薩，這種慈悲的相貌，慈悲的這種德相，這種有道德的這個相，所以這叫常願常瞻仰。瞻仰啊，就常常這麼看著，常常看著，啊，越看越生恭敬心，越看越歡喜，啊，對於觀音菩薩是五體投地呀，一心恭敬。

所以我們今天，啊，拜〈大悲懺〉，這都是啊，恭敬觀世音菩薩一種表現。那麼你要不拜懺，啊，說，美國人不願意叩頭；你連個頭都不叩，你叫一個什麼信佛的？你這個信佛，是信的什麼佛？哦，說，我信佛，是信我自己的佛！你自己，你自己要是信你自己的佛，你就不會有你自己了。因為你沒找著你自己那個佛，所以呀，外邊的佛，你也不認識了；若信自己的佛，不會不叩頭的。你這個叩頭，就是啊，表示一種最恭敬誠懇的意思，這叫五體投地。佛教，它這是一種禮貌；你連禮貌都沒有，你怎麼談得到是一個信佛的人。

好像以前有個醫生，他各處去，有一般人相信他，他是個醫生，哦，拿他當佛那麼樣的看；但是他就叫人不要拜佛！一般人在那拜佛，他在那站著，好像個木頭樁子似的。你說人家拜佛，你在那地方若不拜，是不是像個木頭似的！但是他自己不覺得，為什麼呢？他就那個我相沒空！

不拜佛的人呢，就是第一個是我慢，我，這個我，啊，覺得我很大的，我比佛都大，我何必拜佛呢？這個我慢。(慢呢，就是那個驕慢的慢)。因為你有我慢，貢高我慢，所以呀，對佛都不肯禮拜了，這怎麼能可以學佛呢？不要說學佛，啊，信佛，這根本對佛教，可以說連聽見還沒聽見！但是他到處去給人講佛法，你說這是，唉！真是害死人。

無垢清淨光，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間。

這四句偈呀，妙不可言。怎麼妙不可言呢？這四句偈，能治眼睛的病。人眼睛啊，如果有毛病，可以常常念這四句。常念這四句偈頌啊，這個眼睛的這個病啊，就可以好了。可是眼睛的病雖然好了，你還要自己生出智慧，才能啊，徹底永遠好。如果沒有智慧呢？是暫時好了，或者將來還會發作的。所以呀，你在那個《觀音靈異記》上啊，就有的講啊，這四句偈可以醫治眼睛

的病。

那麼究竟它怎麼會醫治眼睛的病呢？這是一種不可思議的境界，這是觀世音菩薩的威神力加被。總而言之，這個經文呢，你若相信這個經文，你用它作什麼，都非常的靈驗，都有效力。你若不相信呢？它就沒有什麼靈驗，沒有什麼效驗。所以「佛法如大海，唯信能入」。佛的妙法，好像大海那麼無量無邊，也不知道多深、多大；哎！你若有信心呢，就可以到這個佛法裏邊來。

「無垢清淨光」：什麼叫無垢呢？這垢，就是塵垢。塵垢，也就是一些個，這個不清淨的東西，就是塵垢，非常的污濁。那麼你沒有這一些個不清淨的、不潔淨的這個塵垢了，自然就有一種清淨的光明。這清淨的光明啊，就是對著這個塵垢說的。沒有塵垢了，就是有清淨光明；若有塵垢呢，就沒有清淨光明了。所以這無垢，沒有這些個塵垢，而放出清淨的光明。

怎麼叫沒有塵垢呢？就是妄想啊，沒有了。你的妄想沒有了，就沒有塵垢了；你若有妄想，盡打妄想！你打一個妄想，就有一層塵垢；打兩個妄想，就有兩層塵垢；打三個妄想，就有三層的塵垢；妄想打的越多，這個塵垢也越多。

說是「明心見性」，參禪的人呢，講明心見性。這個明心，也就是啊，沒有塵垢了；這個見性，也就是見著這個清淨的光明了。你沒有塵垢，才能見著清淨的光明；若有塵垢，就不能見這個清淨的光明。啊，說，明心見性：明自本心，見自本性。那個本心，是什麼叫本心？那個本性，就是明了，叫本性；本心就是那個常住的真心。

在《楞嚴經》上講，「常住真心，性淨明體」。那個常住真心，就是那個明心；性淨明體，也就是這個清淨的本體，也就是這個如來藏性。明心見性，也就是啊，明白自己本有的這個如來藏性，這叫啊，無垢清淨光。

「慧日破諸闇」：慧日啊，就是你智慧像那個太陽一樣。智慧像那太陽啊，也就把一切的黑暗都除去了。什麼是黑暗？黑暗很多種。現在所說的這個黑暗，你沒有信心就是黑暗，你沒有智慧就是黑暗，你沒有願心也是黑暗，沒有這個想要去實行這個心，都是黑暗。又者，你不學戒律，不守戒律，這就是黑暗；你不修定力，這就是黑暗；你不修慧力，這都是黑暗。你不照著戒定慧去修行，這就是走的黑暗的路。你照著戒定慧去修行，這就是啊，光明，光明路。所以呀，慧日破諸闇，你這慧，智慧猶如太陽，把一切的黑暗照破。

再往講多一點，啊，你想要聽佛法，這就是光明。啊，你心裏呀，說，我聽了好幾天了，也沒有什麼大意思。這個法師坐到法座上啊，啊，講來講去都是講這個；我聽了好多次，都是啊，叫人去貪瞋癡，修戒定慧。我聽了，都聽厭了；你聽厭了，這就是黑暗，這就是黑暗，黑暗現出來。

你聽的不厭，啊，說，這個法師講的，我越聽越有意思，越聽啊，越願意聽。啊，甚至於啊，我聽法師這個講經這個聲音呢，和這個一切的笑貌，喔，我聽完了經啊，這個法師還在我耳朵旁邊這講經說法呢！啊！我一天到晚都是聽這個法師這個聲音，在我耳朵旁邊呢，給我說法，這就是啊，光明。說是你不願意聽，那就是黑暗。

啊，講到這，我想起來一件事情，什麼事情呢？我在香港，有一個女居士，她去見我；見我之後，你說怎麼樣啊？她行住坐臥都看的見我，看見我，啊，總，啊，在那講經說法。你說這個居士怎麼樣啊？哈！她說，哦！這個度輪法師這個，啊！這是魔呀！我怎麼常常見著他呢？啊，你看，她見到，常常聽見這個法師說法，她說是魔了。她若見著魔呢？她又認為是佛了。

所以呀，啊，這個人，說是啊，她常常見到我，她說見到魔了；啊，就又罵，又想要打，又想要這個什麼？啊，沒有一個月，這個女居士，生癌症病，死了。你看，本來想救她，她自己呀，認為是魔了，那麼就拒絕救度她。所以

呀，我今天想起來這件事啊，啊，你說，見到法師，她說是魔，如果見到魔了？她又不說是魔。所以呀，世間人，有很多人呢，都是認假不認真。真的，啊，他認為是假的了；到假的時候，他又，喔，這是真的。往往都是這個這樣當面就錯過，交臂就失之。

ch25-21 觀世音菩薩普門品第二十五

無垢清淨光，慧日破諸闇，能伏災風火，普明照世間。慧日破諸闇，這是說的觀世音菩薩，這個智慧，猶如太陽一樣，把一切的黑暗都照破了。照破什麼黑暗呢？**觀世音菩薩，修這個真空觀，照破見思的黑暗。**什麼叫見？什麼叫思？見，是對境起貪愛，對著這個境界，生出一種貪愛，這叫啊，見思、見惑、見悔。那麼這個思呢，思是思惑、思悔，叫。什麼叫思悔呢？思悔就是迷理，對這個理呀，認不清楚了、迷昧了，起分別，生出一種分別心來，這叫啊，思惑，也叫思悔，這叫啊，見思的黑暗。

觀音菩薩修這個真空觀，破這個見思的黑暗，證到這個般若德，般若德。觀音菩薩修這個清淨觀，破除這個塵沙的黑暗，證得解脫德，解脫德。觀音菩薩修智慧觀，證得，他啊，破這個無明的黑暗，把這無明啊，的黑暗破出去，證得啊，法身德。這叫啊，**三德諦藏**：般若德、解脫德、法身德。

那麼這個三觀，真空觀、清淨觀、智慧觀；又修這個三觀，而證得這個三德，斷除見思、塵沙、無明這種黑暗，所以說慧日破諸闇。這個慧，就是這個觀；觀，也就是這個慧。所以說慧日破諸闇，猶如慧日啊，破一切的黑暗一樣。

「能伏災風火」：這個災，是什麼災？三災。這三災是什麼呢？這個水、火、風這三災。水淹初禪天，火燒二禪，風颳到三禪。這個初禪天，這個天人，為什麼他被水淹，水會淹到初禪天？等這個三災起來呀，有水、火、風這三災。

這個三災一起的時候啊，第一，就是水災。這個水呀，也不知道從什麼地方來的？也不知道是從星球來的水呀？是從月光來的水？是從天河來的水？啊，這個世間的水呀，波浪滔天，不單把世間的人類淹死了，乃至於淹到初禪天；在楞嚴經不講過初禪，二禪，三禪，四禪，講過的。那麼這是啊，第一個災，是水災。

等水災過去了，這個世界上啊，不知道或者在什麼箱子裏啊，或者是什麼裏頭，剩下幾個人；以後啊，又傳出人種了。這個人呢，又多了；人多，這個世界啊，就有人滿之患；有人滿之患呢，人太多了，也太複雜了，所以呀，就造的業，人也多了。那麼就第二次啊，這火災又來了。

火災又來了。這火災呀，燒到二禪天。這二禪天上天人呢，也都受不了這個火。這時候啊，啊，這火災生出來；怎麼會生出火災呢？就因為呀，天上二禪天呢，的天人，有煩惱火。這初禪天的天人，有煩惱水；二禪天的天人呢，有煩惱火。啊，所以呀，就以他這個自性的火啊，就引起世間的這個火。

這時候啊，空中啊，現出七個太陽來。這一個太陽，人呢，都受不了；等現出七個太陽啊，的時候，這山河大地呀，都變成火炭，那麼一個清涼地方也沒有。所以把這個人呢，也都燒死了；把這海呀，也都乾了。海，變成陸地；陸地，變成高山；高山，又變成大海。哎！這就是啊，天地間就有這麼奇妙的事情，這是啊，火燒二禪。

風颳三禪。等這火災過去了，又經過一個很長的時間，世界人呢，又有了很多了，又有人滿之患；這時候，啊，就有這風災。這個風啊，不單人間的房廊屋舍，山河大地，草木，一切一切都颳粉碎了，被風吹的粉碎；就是啊，三禪天上的天人，也都逃不出這種的災難。

所以呀，古人有這麼一首偈頌說；說，「**六欲諸天具五衰**」：這六欲天呢，有五衰現相。這五衰，我們聽過經的人，都會知道這五衰了；可是還有沒有聽過經的，就不知道這五衰是什麼？所以呀，現在再把它講一講。那麼已經聽過的，聽多一遍，記的熟一點；沒有聽過的，那麼就可以呀，注意聽一聽這五衰。

第一衰，是**花冠萎謝**。天人戴的帽子啊，是花生出來的。這個花，不是人種的花，是啊，它自然有這個花冠。天人呢，莊嚴這種花冠。等他五衰現相的時候啊，這花，也都殘舊了，也都落了。這花，若沒有這個衰相現的時候，它的花，總是新鮮的。等這花，一殘舊了，就知道這個天人的壽命啊，就要終了。

天人的衣服，不像我們人間的這個衣服啊，哦，一個禮拜要洗一次，或者兩個禮拜洗一次，或者一個禮拜洗兩次，這是啊，分人而論。如果不洗呢？啊，就不清淨了。天上人的衣服呢？不必用水洗。它總是沒有塵埃的，因為天上啊，根本就沒有塵埃，沒有塵埃。等到他五衰現相的時候啊，他衣服也不潔淨了，衣服也有一種啊，塵埃了，衣著塵埃。啊，一看見衣著塵埃的時候，就知道這個人要死了，這個天人要死。

就好像我們**人呢，要要死的時候**啊，那個身上啊，等他那個氣沒有斷呢，那個身上啊，有的地方就會生蟲了，平時啊，他沒有生蟲子；等這個氣要斷的時候，啊，這身上啊，很多地方都有蟲子，這就也叫，表示死相現了。

那麼天上人呢，**衣著塵埃**。這也都是由這一種的業報感招。我們這個世界上，因為什麼有這麼多塵埃呢？我們以前講《楞嚴經》，給你們講過；就因為我們人心裏有太多妄想，所以呀，這個世界上，這個塵呢，也太多了。我們這個妄想啊，就和這個塵呢，那麼一樣的，沒有啊，分別。所以**這一切的塵垢啊，都是由我們這個妄想心造成的**。天人呢，這個五衰現相的時候，他這個

衣服也有了塵埃了，這是第二。

啊，第三呢，**兩腋汗出**。天上人呢，身上，不像我們人間人呢，常常出汗。他永久都沒有汗出的，可是他五衰現相的時候啊，是兩腋就汗出了，這是啊，第三種，兩腋汗出。

第四呢，就是**臭氣如體**。天上人呢，的身體呀，一天到晚都有一股香氣。並不是啊，擦一點香水呀，或者抹一點呢，這個香粉呢，啊，用香薰一薰，他有香味。他自然而然的，就有一股香氣放出來，天上的人。等他五衰現相的時候，五衰呀，這第四衰，就是臭氣如體，這個身呢，就沒有香氣了，一股臭味了。

第五呢，就是**不樂本座**。天人呢，啊，那真是自在的不得了。一天到晚呢，總坐到那個地方，打坐參禪，什麼事情他也沒有。等他五衰現相的時候啊，他在那坐著，就坐不住了。坐一下又站起來，站起來又坐下，坐下又站起來，這麼樣子站起來坐下，坐下又站起來，喔，這一念，失去知覺了，就啊，墮落到人間，這個天人呢，壽命就終了。這是啊，六欲天呢，有這五衰現相。

可是啊，六欲天有五衰現相，這個初禪天就有水災，二禪天就有火災，三禪天呢，就有風災。因為呀，這個三禪天呢，這個天人，他在他啊，那個性裏邊，有這個煩惱的風，所以呀，和這個世間這鼓啊，颶風接觸了，所以也受了這個風災。所以才說，六欲諸天具五衰，「**三禪天上有風災**」：在三禪天呢，就有風災。

「**任君修到非非想**」：你就啊，生天，生到那個非非想處天，享啊，天福，有八萬大劫那麼長的時間；可是啊，到天福盡的時候，還要墮落到人間來，或者墮落到地獄裏去、餓鬼裏邊去、畜生裏邊去，這個不一定的，啊，所以呀，這很危險的，所以才說任君修到非非想。

「不如西方歸去來」：不如啊，修往生西方極樂世界，到極樂世界啊，再倒駕慈航，好像觀世音菩薩似的，來呀，教化眾生，這是啊，比較穩當的。

那麼這觀世音菩薩，能啊，伏，一個伏啊，就是降伏，就是啊，制伏。制伏什麼呢？把這個三災，水、火、風三災都能制伏了。

「普明照世間」：那麼這個觀世音菩薩，這種智慧、光明啊，照耀到這個凡聖同居的世間。凡聖，我們現在所居這個地呀，這個土地，叫凡聖同居土，又叫凡聖同居世間。啊，這是啊，凡夫和聖人所住的這個地方。

觀音菩薩所修這個大智大慧，普照到啊，這個方便有餘的世間，就是二乘人所住的這個境界，這叫方便有餘的世間。(方便，就是權巧方便的方便；有餘，餘呀，就是多餘的那個餘)。言其呀，他這個世間上啊，煩惱還沒有斷盡，還有多少餘剩下來的。

觀世音菩薩，他具足大智大慧，普照這菩薩所住的，這個實報莊嚴的世間。菩薩所住的世間，叫實報莊嚴世間。那麼佛所住的世間呢，常叫寂光世間，又叫常寂光淨土。這個菩薩所住的這個世間，叫實報莊嚴土。二乘所住的這個地方，叫方便有餘土。那麼我們一般人所住的這個世間，叫凡聖同居土；也有凡夫，也有聖人，也有佛，所以叫凡聖同居土。觀音菩薩用這個大智大慧呀，普照這一切的世間，所以這叫普明照世間。

悲體戒雷震，慈意妙大雲，澍甘露法雨，滅除煩惱焰。

「悲體」：這四句偈頌，是讚歎觀世音菩薩。悲體，說，觀世音菩薩，他這個是以慈悲為他的法體。他這個慈悲的法體，從什麼生出來的？從持戒生出來。最初觀世音菩薩，他修道，就是專修這個戒律；而生出來這廣大慈悲、

無緣大慈這種法體。這種法體呀，就好像啊，這個雷一樣。

言其呀，觀世音菩薩，他這個法體呀，一切眾生都被他呀，好像啊，這個雷那麼大的聲音來驚醒了。「發聾震聵」，聾的人也聽得見了，那個愚癡的人也聽見了，就好像空中打雷似的，所以就叫悲體戒雷震。這讚歎呢，觀世音菩薩身業是不可思議。

「慈意妙大雲」：觀世音菩薩，他以這個慈悲平等，慈眼視眾生；在前邊經文上不說，慈眼視眾生，福聚海無量。這個福啊，觀世音菩薩所修這個福德啊，就好像大海那麼樣無量無邊。慈意：他慈悲的意念，平等啊，來給眾生的樂；妙大雲：他這種的不可思議的境界，就好像那一塊大的雲彩呀，在虛空中啊，一樣。

所以說，「澍甘露法雨」：這個澍啊，也就是下雨的意思，下這甘露法雨。什麼叫甘露呢？在楞嚴經上也講過。甘，就是甜；露啊，就是一種露水；這啊，甜的露水。其實不是！這個甘露啊，是天上一種啊，長生不老的藥的名字，叫甘露。那麼這個長生不老，天人的壽命啊，那樣長，所以啊，就吃這個藥吃的。啊，說，天人也吃藥，難怪現在這個人呢，想要開悟，也要吃藥。可是啊，這個天上這種藥啊，是一種自然的，在天上有的，不是啊，煅煉出來的，這有這種的叫不老藥，吃這種的藥啊，就不老了。那麼觀世音菩薩，他這個妙大雲呢，下這種甘露的法雨，下這種長生不老的藥，令一切人呢，都離開這生、老、病、死苦，所以呀，澍甘露法雨。

「滅除煩惱焰」：把這個世界上，這個人，這種煩惱焰；焰，像火焰似的。我們世界人呢，每一個人都有煩惱。為什麼不成佛？因為有煩惱。為什麼你沒開悟？因為你有煩惱。為什麼你得不到解脫？得不到真正的自由？也因為你有煩惱。

這個煩惱，也就是這個執著；執著，就是煩惱的一個別名。你有所執著了，就得不到解脫；你有所執著，就會有很多的煩惱。那麼執著，又從什麼地方生出來的？就從啊，這個自私，生出來的。為什麼你要執著？啊，就因為有自私自利的心。

你若沒有自私自利的心，若是大公無私了，你又有什麼可以執著的呢？你若沒有自私的心，就沒有執著；沒有執著，也就沒有煩惱了；沒有煩惱，也就是解脫了；你得到解脫，也就是開悟；你能開悟，也就是成佛了。所以呀，我們這個煩惱，是最壞的一個東西。但是，每一個人都捨不了這個壞東西，嗯！總要啊，和這個煩惱，行住坐臥不離開，離不開這個煩惱。

說是啊，我常常的快樂，這就是沒有煩惱了；你若真正的快樂，得到真快樂了，你當然沒有煩惱；你若沒有得到真快樂，你呀，用你那勉強造作心，來呀，做成這種的快樂，這不是真正的快樂；那個煩惱還在裏邊呢，覆藏著；有一天呢，它還會爆發出來。

啊，就好像啊，你用一塊大石頭，把那個草壓上啊，暫時它雖然不長；可是啊，將來的時候啊，你把這石頭一搬開，那個草，長得更茂盛、長得更旺。所以呀，你若有真快樂，就沒有煩惱；沒有真快樂，煩惱還是在那地方存在著。

那麼所以呀，在這「**四弘誓願**」它說，「**眾生無邊誓願度**」：這個眾生啊，無邊誓願度。觀世音菩薩，他為什麼來到這個世間上來？他就因為這個眾生無邊誓願度。**觀音菩薩**，啊，他有沒有煩惱了呢？**他煩惱是斷了，可是啊，他以眾生的煩惱，作為煩惱。**他看眾生的煩惱沒有斷，所以他就用盡種種的方法，教化眾生，令眾生啊，把這個煩惱斷了，所以說煩惱無盡誓願斷。

這個煩惱啊，是沒有窮盡的，它啊，也就好像那水波浪似的；前邊滅了，後

邊又生；後邊滅了，後邊又生；它是相續不斷的。煩惱，也是這樣子，無盡誓願斷。

「法門無量誓願學啊」：這佛法的門徑啊，啊，佛法呀，是無量無邊，法門無量。誓願學，啊，有的人看見，或者見一部經，或者看兩部經，這就以為呀，自滿了，說他懂佛法了。你所懂的佛法呀，連那個大海裏一滴還沒有呢！但是啊，他就滿足了，認為呀，就好像那一個螞蟻，到海裏去飲水呀，啊，牠飲的肚子脹飽了，牠說，喔，我現在呀，把大海牠都飲乾了！哈，把大海都飲乾了。殊不知啊，是只把牠自己的肚裏邊呢，是喝飽了；大海裏邊的水呀，它連一滴都沒有飲！

「佛道無上誓願成」：這個佛道啊，是沒有再高上的。所以呀，每一個人都應該發願成佛，不應該啊，把自己看的太小了。把自己呀，看的本來是佛。這本來是佛呀，並不是說現在是佛，現在我就是佛！我們本來呀，在最初啊，都是佛，都是具足佛性的，和佛，是無二無別的。

我們現在呀，因為不曉的修行，所以呀，就沒有佛那個三身、四智、五眼、六通啊，那麼大的本領。這是啊，這個四弘誓願。觀世音菩薩，他本照著四弘誓願，來教化眾生。所以呀，他啊，澍這個甘露的法雨，令一切眾生啊，都得到清涼；得到清涼，就是沒有煩惱了，這叫滅除煩惱焰。

ch25-22觀世音菩薩普門品第二十五

諍訟經官處，怖畏軍陣中，念彼觀音力，眾怨悉退散。

「諍訟經官處」：諍，就是鬥爭。這個鬥爭，在末法時代，是鬥爭堅固的時候。

佛住世的時候，叫正法時代。

佛滅度以後，就叫啊，像法時代。

佛滅度以後，經過兩千年時候，就是末法時代。

在**正法時代**：是啊，禪定堅固。人人呢，都歡喜參禪習定，修這個定力，佛住世的時候。那麼正法時代有多少時間呢？一千年。由佛啊，出世，到佛滅度以後一千年的時候，這都叫正法時代。

過了正法時代，就是**像法時代**：這像法時代，就不是禪定堅固了，是什麼堅固呢？是寺廟堅固。那時候，人就造廟，造佛像；以這個造廟、造佛像啊，是最為啊，踴躍。人人呢，歡喜造廟，人人呢，都歡喜建造這個寺院。所以在這個世界上啊，很多的國家，都有這個寺廟。

那麼像法時代，又經過一千年。過了這個一千年呢，之後，就到什麼？就到**末法時代**了。末法，就是末稍，法，到那個最後的時候，這叫末法時代。末法時代有多少年呢？一萬年，末法時代是一萬年。

末法時代，也不是禪定堅固了，也不是寺廟堅固了，是什麼堅固呢？就鬥爭堅固。就現在講這個諍訟，這個鬥爭。這個鬥爭啊，國就與國鬥爭，家就與家鬥爭，人就與人鬥爭，畜生就與畜生鬥爭，鬼就和鬼鬥爭，到處都是鬥爭。為什麼鬥爭呢？就因為末法時代呀，人就明白鬥爭。

可是啊，在這個末法時代裏邊，也有正法時代；在這個像法時代，也有正法時代。這怎麼樣講呢？在這個末法時候啊，裏邊，也不能說沒有參禪打坐的；好像我們現在，每一個人在忙裏偷閒，或者早起，或者晚間，或者中午，在這個百忙之中，還抽出來一些個時間呢，來修行用功、打坐、參禪習定，這也就叫啊，正法時代。

不過，在這個末法時代裏邊呢，是一少部份，很少很少的。所以這個，我們在，我們在這個末法時代裏頭，還能講經說法，還能啊，有人忙裏偷閒，在百忙之中，啊，甚至於啊，也不睡覺，也不吃飯，都來呀，聽經。啊，這也叫啊，在末法時代裏頭的正法時代。

我們現在如果要是啊，大家提倡來造廟、造一個道場，這也就是像法時代工作。那麼在這末法時代裏頭，也有像法時代，也有正法時代。那麼在這個像法時代裏頭，也有末法時代，也有正法時代。譬如，在像法時期裏頭，你人人呢，都歡喜造廟，再建造寺院，這寺廟堅固了；可是啊，還有不造廟的呢？還有不信佛法的呢？那也就等於末法一樣。

那麼在像法時代，為什麼他造廟？造廟，人想聚會到一起，來用功修行，這也就是正法時代。那麼在正法時代裏邊，也有像法時代，也有末法時代。在這個正法時代裏頭的人，你修禪習定，這固然是正法時代了；但是在那個時候，也有造廟的，那就等於像法時代。在這個正法時代，也不能人人呢，都學佛法。有的，他學佛法，學了一點點，然後就不學了，根本呢，研究也不研究了，所以呀，這也是在正法時代的時候，末法時期。這正法、像法、末法，在這每一個時期裏頭，都具足啊，這三種。

所以呀，現在的時候，就是鬥爭堅固，末法時代。我們現在就在這末法時代裏頭，來呀，住持佛法。住持佛法，把這個佛法呀，叫它常住於世，我們這就啊，行持正法的事業。

我們每一天呢，都誦持這個〈楞嚴咒〉，這是啊，對於整個世界，我們都有幫助的。為什麼呢？如果在這個世界上啊，一個誦〈楞嚴咒〉的人也沒有了，這個世界，就快將近毀滅了。那時候啊，那妖魔鬼怪，一切的魑魅魍魎啊，就都出現了，都出現到這個世界上。現在為什麼他們不敢出現呢？就因為呀，這個世界上還有人誦持〈楞嚴咒〉、修這個〈大悲咒〉的四十二手，修這種

千手千眼的法。所以呀，這妖魔鬼怪他不敢出世。

誣訟經官處，這個訟啊，就是辭訟。辭訟啊，就是到法院去打官司，在中國因為叫打官司；打官司，到這法院裏去講道理。講道理呢，就要聘用律師。這個律師呢，有道理的人，他可以把你講的沒有道理。沒有道理的人，他可以把你講成有道理。這就叫啊，顛倒是非，把是非呀，顛倒過來。

在前幾個月，報紙上發表，有一個女人呢，把她丈夫謀殺了。把她丈夫謀殺了，可是啊，她非常有錢，就和這個律師啊，講明了；說是啊，你若能洗脫她的罪名；這個律師啊，能把她這個官司給打贏了，她就給他多少多少錢。

那麼這個律師啊，明明知道她是謀殺她的丈夫的人，可是啊，到法庭上，就啊，強辭奪理，給她辯論的不需要償命，不需要啊，去抵命去。啊，你說這個有沒有真理呢？只要有錢，你就殺人了，也沒有罪，這就是啊，這個誣訟。

那麼沒有罪了，不需要去償命去，這豈不是世界上，太沒有真理了！那麼這個誣訟啊，就是這樣子。本來到法院去，是啊，講道理的，可是到那，有這個律師，這一辯呢，有道理，變成沒有道理了；沒有道理的，變成又有道理了。你說這個世界，是不是一個黑暗世界？

「經官處」，這經官呢，就是到法院去，到法院去講道理，講理由，看看誰的理由充足，誰就沒有罪。可是啊，在這個時候啊，你就理由充足，若沒有錢，也有罪；你就理由不充足，沒有道理，啊，你要有錢，也就沒有罪了。你說這個世界，現在，還是啊，被這個金錢來支配這個人呢，把人呢，良心就都泯沒(ㄇㄛˊ)了，沒有良心了。所以這誣訟經官處。

「怖畏軍陣中」：怖畏：怖，就是恐怖；畏，就是畏懼。恐怖和畏懼，在什麼地方呢？在這個兩軍陣前。就好像現在在越南，這種的情形。軍陣中，在

這個軍裏，非常恐懼。啊，可是在這些個地方，你雖然恐懼，但是你呀，「念彼觀音力」：只要你能念南無觀世音菩薩，「眾怨悉退散」：這一些個怨呢，都會退散的。

什麼怨呢？就是打官司了，和在這個軍陣裏邊呢，這一些個戰爭啊。那麼打官司和這個在軍隊裏頭，這都什麼關係呢？都是因為啊，**生生世世結的怨太多了，所以呀，才能相聚會到一起；聚會到一起呀，都是要了怨，要互相啊，抵償這個果報的，受果報。**

可是你能念觀音菩薩，這些果報啊，就都減輕了。重的，就變成輕的；輕的，就變成沒有了。所以呀，說眾怨悉退散。退散呢，就都消滅了、都沒有了。沒有，怎麼沒有的？因為你念觀音菩薩。如果你不念觀音菩薩呢？那這些個問題呀，就嚴重了；你念觀音菩薩，就減輕了。所以這觀世音菩薩，是一種不可思議的境界呀，不是一般人所可明白的。

在第二次世界大戰的時候，上海有一位居士。這個居士啊，姓費，叫費帆久居士。他平常啊，就專念觀世音菩薩。可是在日本呢，和中國作戰的時候啊，上海呀，被日本常常去炸去。這個費居士呢，偏偏他搬走了，從他以前住那個地方啊，他覺得，啊，這個地方是危險，一定啊，會有戰火的，於是乎啊，他就搬到另一個地方。

他方才搬走了，這個地方，果然就被日本的飛機給炸毀了。那麼他搬到第二個地方啊，想一想這個地方啊，過了四五天之後，又不太安全，不安全；那麼不安全，他又就要搬家，這回搬到什麼地方呢？搬到那個租界地去。中國上海有各國的租界地，那時候，就是西方人呢，在中國呀，租的地方，在那地方住著。那麼日本呢，他不敢去炸這個租界地，他搬到這個地方。

搬到這個地方，又過一個時期呢？恐怕這個地方也不安全了，他又想要走。

又想要走，但是這個租界地呀，外邊呢，都有這個藩籬，有這個圍的電網，他也沒有法子走。正在這進退不能決定的時候呢？就看見一個小孩子，這小孩子說，快一點走啊，後邊有這個日本軍來了！於是乎，他一看那個電網上啊，就有兩尺見方啊，這麼大一個地方，僅僅就能鑽出去一個人。那麼這個小孩子呢，說，快走！這個小孩子從這就鑽出去了。

他們家裏頭，這個費帆久他有母親、有太太、有小孩子，也都從這個地方就鑽出去，就跑了。跑了，見到這個租界地有西方的這個軍隊在那地方守著，啊，也就覺得很奇怪，不知道他們怎麼出來的？等他再一找這個小孩子，這個小孩子也沒有了！再看那個電網呢，那個電網上根本也沒有窟窿，沒有這個二尺丁方這個窟窿，他們就覺得好奇怪。由這個一走，走到蘇州去，那麼把這個軍隊作戰這種災難呢，也就躲過去了。

由這一件事情啊，證明啊，這觀世音菩薩，這種境界，是高深莫測，人呢，是不容易知道。在這種情形之下，觀音菩薩，都會保護這個念他名號的人。所以呀，我們每一個人應該呀，生出一種真信心，真信切願呢，念觀音菩薩。

那麼說這個眾怨，眾怨呢，不是一種怨，方才說國與國鬥爭、家與家鬥爭、人與人鬥爭、啊，鬼與鬼鬥爭、畜生與畜生鬥爭。這個世界啊，到這個眾生業力呀，這叫**眾業所感**，大家的業力呀，感召的，有現在這個局面。那麼現在這個局面呢，這個世界上啊，有很多國家；我以前呢，曾經講過，這個國家呀，你不要以為都是人！

有的，就是啊，老鼠和老鼠啊，生到一起，托生去做人，那麼這也是個國家。這蛤蟆，蛤蟆和蛤蟆，蛤蟆多了，牠都生到一起，托生做人去，這蛤蟆也是一個國家，蛤蟆也作一個國家。

那麼在今年春天呢，Susan 拿了一份報紙，差不離的人或者都記得。在泰國，

有很多蛤蟆，自己就自殺，有幾萬那麼多。為什麼牠有那麼多的蛤蟆自殺？因為也就是那國家，蛤蟆太多了，牠們自殺，好托生去做人去。那也就表現呢，這個國家的人呢，多數是蛤蟆，你細一看，泰國的人呢，那個樣子啊，相貌啊，和那個蛤蟆真有點相像一樣，你不注意呀，不知道。每一個國家的人，他有一個種類；這個種類呀，在以前，在前生啊，多數是一種的畜生啊，去做這國家的這個人民。

我在今年春天呢，講經的時候，我曾經講這個道理，有人就問，說是啊，這美國呀，多是什麼托生的這個人？都是什麼成的一個國家？那時候，我答覆這個問我這個人，我說，什麼都有！人呢，不是人、人、畜生，什麼都有！因為美國，這有各國的移民，各國的移民都移到這來了，所以呀，這大雜燴，啊，人也有，畜生也有，什麼都有，聚會到一起。這是真的，不是講空話的。

所以呀，那麼你睜開眼睛看一看，你若有啊，這個佛眼，開佛眼了、開智慧眼、開天眼通了，你就知道啊，這個世界的人呢，不一定是人，什麼都有。怎麼能看的出來呢？我春天呢，今年春天講的時候，我告訴大家，你要有佛眼的人，開智慧眼的人，你想知道人前生是什麼？再前生他做什麼的？再前生他做什麼的？你**看他後邊那個影子**，他後邊如果是個人的形象，在前生啊，他前生那個影子啊，還會跟著他的。

他如果是個人，那麼這個就是人托生；如果是個畜生，就是畜生托生；如果，啊，是個妖怪，就是妖怪托生。所以呀，你若是開佛眼、開智慧眼呢，就是天眼通，都可以認識了。若沒有這個佛眼、智慧眼、天眼通的人，那就你分別不出來了。所以，你見到人呢，不要以為呀，個個都是人。

那麼有人問我，說，毛澤東是什麼？啊，我曾經告訴過，毛澤東是個什麼？毛澤東是個大笨象，**這是真的**。那麼你再問其他的人呢，其他人人都，那個都可以知道，不過太多了，不能講那麼多，就講現在一個共產黨的，這個頭

頭毛澤東這個。下邊這一些個什麼呢？下邊呢，有的好像林彪，林彪是個，是個狼，這個豺狼，真的，所以很多人都怕他，人怕他，這林彪。周恩來，還是個人。

啊，所以呀，怎麼能知道這些個問題呢？這些個問題呀，你要是得到天眼通啊，這些問題都很容易知道的。你不必著急，就是老老實實去用功，你想知道啊，什麼事情都可以的。那麼還有，中國這一些個現在呀，很多是，我不是罵中國人，很多人，都是老鼠變的，變成一個人，老鼠，這很多的。

不過那麼是多數這個，那麼其中也有很多人，也有很多鬼，很多畜生，也有很多；總而言之，馬、牛、羊、雞、犬、豕，每一個國家裏有這些個東西呀，這個人也都是，多數由這些個東西，這些個眾生，畜生來變的做人，很多。

這個道理說起來，很微妙的，一般人也沒有證實啊，這件事，有很多人不相信；不過你若想要證實這件事呢，就要去認真呢，腳踏實地去用功，你得到神通了，你就知道，喔，以前有一位法師他講這個道理，真實不虛的！這個怎麼講的這麼妙的事情，他都講出來，那時候你就知道了。

ch25-23觀世音菩薩普門品第二十五

妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音，是故須常念。
念念勿生疑，觀世音淨聖，於苦惱死厄，能為作依怙。

前邊那個真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀，常願常瞻仰，是講這個「觀」字。現在講這個「音」字。

這個「音」呢，是「妙音觀世音」：這觀世音呢，這個「音」，是個微妙的音，這個音聲，微妙的音聲，也就是觀世音菩薩。

「梵音海潮音」：觀世音菩薩，不單他這個音是微妙的，而且還是清淨的；清淨啊，猶如那個海，有這個一定的時候，有潮，這海呀，到什麼時候啊，它這個來潮啊，這一定的時間。這觀世音菩薩，這個清淨音聲，也好像這海潮音一樣。

「勝彼世間音」：它超過呀，世間上啊，一切的這個音聲。「是故須常念」：因為這個緣故啊，所以呀，我們每一個人，都應該常常的念「南無觀世音菩薩」。「念念勿生疑」：你這個念的時候啊，千萬不要生疑心，不要說，啊，這念有什麼用呢？啊，這念觀世音菩薩，這豈不是沒有什麼意思？天天念觀世音菩薩，觀世音菩薩，你就生出疑心來；最要緊的，就不要生懷疑心。念念勿生疑，你就一念之中，也不應該要生懷疑心，要生信心，念念勿生疑。

「觀世音淨聖」：這觀世音菩薩，這個清淨的聖者，清淨的聖者，「於苦惱死厄」：在你呀，有這個最苦，那個痛苦的時候，最煩惱的時候，或者將要啊，危險要死的時候。厄，那個厄難；這個厄，就是厄難。「能為作依怙」：能給你呀，作一個依怙，就是作你的保護者。依呀，是依靠；怙啊，就是保護者你。他能啊，保護者你。你可以呀，把你身心性命，交給觀世音菩薩，觀世音菩薩，一定會呀，幫你忙的，一定會保護著你的。

具一切功德，慈眼視眾生，福聚海無量，是故應頂禮。

這觀音菩薩，他具足一切神通妙用，這一切種種的功德，沒有啊，不具足的。所有的這種不可思議的神力，神通妙用，他都啊，具足不缺。

「慈眼視眾生」：他呀，總以慈父，好像一個大慈悲父啊，用這種慈悲的眼，來觀看一切眾生。這個眾生啊，無論有無過錯、沒有過錯；有罪業、沒有罪業；他都一樣的愛護，一樣的慈悲來救度。

「福聚海無量」：因為他這種啊，平等大慈啊，普度眾生啊，所修的這個福報啊，就像海呀，那麼樣大，無量無邊的，你不知道它有多少。

「是故應頂禮」：因為觀世音菩薩福德啊，功德完全都具足，所以我們每一個人呢，這一切眾生啊，都應該頂禮這觀世音菩薩。

今天把這個偈頌啊，講，已經講完了，在明天呢，這個普門品呢，就結經了，明天晚間結經。結經啊，等到禮拜天，就開始講這個全部的法華經。我們有機會能聽到這個全部的《法華經》的這個人，這都不是啊，普通的人，所以呀，這個機會呀，是難遭難遇的。

現在不要說在美國，就在中國呀，也沒有機會呀，能聽到這個全部《法華經》。在香港、台灣呢，或者呀，有這個機會，但是啊，也是很困難的。那麼我們在這個美國，這個生活這樣的安定的時候，我們能以聽一聽這個經，聽這個《法華經》，這無形中啊，你來在這聽經，這就是啊，幫助這個世界。我們這講經啊，整個世界呀，到處都會受這個講經，這個法會的這種吉祥、瑞氣，來幫助他們。

所以這個講經啊，有講經的法會呀，天龍八部他都來擁護這個道場的，都來擁護。我們來聽經呢，也是擁護道場，那個天龍八部也都是來擁護道場的。所以呀，我們能有這種的機會呀，這都是啊，有大善根的人；如果要沒有善根的人呢，你想來也來不到。你就想要聽經，不是這個魔障生了，就是那個魔障有了；總而言之，令你呀，沒有法子來聽經。你現在呀，能以聽經聞法，這一種的功德呀，是再也沒有那麼大的；來聽經啊，這就每一個人都會有功德的。

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。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。

「爾時」：就是當爾之時。什麼是當爾之時？就是啊，釋迦牟尼佛，說完了這個偈頌的時候。「持地菩薩即從座起」：這個持地菩薩，就是在《楞嚴經》上，那位持地菩薩。這位菩薩，他啊，在無量劫以前，沒有讀過書，不認識字；那麼雖然沒有學過佛法，但是他的行為，和佛法，很接近。這個人，雖然沒有讀過書，不認識字，可是啊，他的力量很大的，很大力量。

他這個力量啊，不單大，而且呀，還無窮無盡；一般人拿不動的東西，他可以拿，一般人挑不動的東西，他可以挑，一般人做不到的事情，他可以做。那麼他做什麼呢？就是平治道路。凡是這個道路不好走的地方，他都啊，用這個器具呀，把這道路平填，平填的容易行走了。有的時候又修橋，那麼等到有的車呀，過橋，向上邊走啊，走不上去，他就後邊幫著推車，過橋。有的人呢，挑東西呢，辛苦了，他就幫人挑東西。但是啊，他可不求代價，不求工錢。

那麼一向都行這個苦行啊，很久很久！那麼有一次啊，就遇著啊，這個**毘舍浮佛**。毘舍浮佛呀，就叫他，說你呀，為什麼你要平治這個道路呢？他說啊，我平治道路啊，預備來往行人呢，容易通行。毘舍浮佛對他就說；說，你平治道路啊，這是**捨本求末**呀，這是在末稍上用功夫，是在皮毛上用功夫！那麼這個持地菩薩說，怎麼樣呢？那麼怎麼樣不是在皮毛上用功夫，是在內裏邊用功夫呢？

那麼毘舍浮佛對他說，說，你呀，想要平治道路，你應該呀，先平**心地**。為什麼這個道路不平呢？這個世界啊，有高山、有平地、有大海，就因為啊，人的心沒有平啊！人的心裏邊有高山、有平地、有大海、有山川，有這個種種啊，不平的這種思想。所以呀，這個地呀，才不平。你呀，應該先平你的

心地；你心地若平了，這個世界上啊，就沒有不平的地方。

由這個，那麼他聽毘舍浮佛教化之後啊，他就修這個心地法門，平這個心地，平自己心裏邊這一塊地，所以呀，他修成了。修成證菩薩的果位，於是乎啊，他的名字就叫做「持地菩薩」。

這個菩薩，前邊講過了，就是覺有情，覺悟的一個有情眾生；也是眾生中啊，一個覺悟者，所以呀，就叫菩薩。即從座起，這位菩薩，就從他自己所坐的這個座位上啊，起身了，「前白佛言」：向啊，前呢，對著佛就說了。

說，世尊啊！「若有眾生」：假設若有啊，這個世間的這個眾生，「聞是觀世音菩薩品」：啊，聞，聽見了，聽見觀世音菩薩這一品，這一個普門品，「自在之業」：這觀世音菩薩，這個自在的這種的業，自在的業，「普門示現」：他能以呀，普門去示現呢，他這種的三十二應身、十四無畏、十九說法，能啊，普門示現。

「神通力者」：這種的神通力，者，這個人，就是聽見普門品這個人。「當知是人呢」：啊，應該知道這個人呢，功德不少啊！他能聽見這個〈普門品〉，這個功德呀，是不可限量；不少啊，就是沒有數量；不少啊，就是多了；多，多到多少呢？沒有數量、無量無邊。

「佛說是普門品時」：在這個釋迦牟尼佛，宣說《法華經》，講到〈普門品〉這一品的時候，「眾中八萬四千眾生」：在這個大眾的法會裏邊，有八萬四千眾生。啊，「皆發無等等阿耨多羅三藐三菩提心」：這什麼叫八萬四千眾生呢？這八萬四千眾生，也就是我們人的八萬四千煩惱。我們每一個煩惱，就是一個眾生。

再者！在我們每一個人身裏面呢，都有這個八萬四千這個微生物。微生物啊，

就是一種菌，在我們每一個人身裏邊呢，都有一些個蟲子。我們這個人，是個大蟲子，啊，在身裏邊呢，就有一些個小蟲子；啊，在你那血裏邊、肉裏邊呢，五臟裏邊呢，這個蟲子不知多少？我們人怎麼樣生存的呢？也就是啊，因為有這些個蟲子。我們這個大蟲子，養了一些個小蟲子；這小蟲子，也就是啊，幫助這個大蟲子。

我們人，你以為是什麼？你看裏邊呢，啊，我們這個氣血裏邊呢，都有一些個微生物。有一個微生物，就是一個眾生。那麼有多少微生物呢？這數不盡那麼多。數不盡那麼多，總起來呀，講，說，就有八萬四千；其實啊，不只八萬四千，或者呀，啊，十六萬八千，也不一定的。啊，這是我們每一個人，自性裏邊，具足八萬四千眾生，在你身體裏邊。由往外邊講，這個世界，這個眾生，豈止八萬四千呢？

那麼在這個法會裏邊，這八萬四千眾生，也就是啊，每一個人的心裏邊呢，這個「念」呢，八萬四千種的念頭。這種念念呢，生滅，念念不停。念生，就是一個眾生；念滅，就是一個眾生死了；念生，就是一個眾生生了。那麼生生滅滅，這個八萬眾生，都不離開自性，所以這叫八萬四千眾生。

八萬四千眾生做什麼呢？皆發無等等：皆發，皆發啊，就同時啊，發這個心了。發什麼心呢？無等等：沒有可以呀，等於這種的心了，沒有可等的；無等等，沒有，就是沒有可以比的，這種心。什麼心呢？就是「阿耨多羅三藐三菩提心」。

這阿耨多羅三藐三菩提心，是梵語。「阿耨」，翻譯成中文叫「無上」。「三藐」，「正等」。「三菩提」，就是「正覺」。合起來呢，就是「無上正等正覺」。沒有等的，也沒有比它再上的了，什麼呢？正等。正等於佛；正覺，也就是啊，正覺，就是佛的覺悟。正等，就是正等於正覺的這種的果位了。

也就是啊，發這個成佛的心；這八萬四千眾生，都發成佛的心；啊，發成佛的心，然後才能得到佛的果位。那麼這個八萬四千眾生啊，一定是會得到成佛的果位。聽見這個〈普門品〉這一些個八萬四千眾生，都發無上正等正覺的心，在當時啊，法會之中，可以說是啊，非常啊，殊勝的。

那麼現在我們能講這個〈普門品〉，在這個佛教講堂裏邊，有二十多個人，來聽啊，普門品。這二十多個人，每一個人，都有八萬四千眾生，你說我們這有多少萬？啊，但是這多少萬，是不是都發無上正等正覺的心了呢？我相信呢，雖然沒有完全發這種心呢，大多數啊，也啊，發心想要將來成佛的。

在這法華會上，你聽見這個《妙法蓮華經》的人，將來呀，都是成佛有份的。所以我們現在呀，能聽見這觀世音菩薩，這個普門品，這都是啊，在過去多生多劫裏邊，種到啊，這無量無邊的善根，所以呀，現在才有這種的因緣，大家聚會到一起，來研究這佛法，這是啊，一種妙不可思議的境界。

這個阿耨多羅三藐三菩提，這是啊，最高的一個果位。什麼果位呢？佛的果位、佛的覺位。這個，翻譯成無上正等正覺。這個正覺啊，是說的這個人開了悟，得到正覺了；得到正覺，但是可沒有得到正等呢！這是什麼人呢？這是這個羅漢，二乘的羅漢。得到正覺了，他也開悟，可是，他沒有得到正等！那麼什麼人得到正等了？菩薩。菩薩既然得到正覺，又得到正等，正等於佛，所以叫等覺。

這個正覺啊，就是羅漢。

正等呢，就是菩薩。

那麼菩薩可以成正等，但是，不可以成無上。

羅漢，可以成正覺，不可以成正等。

因為菩薩呀，叫「有上士」，他啊，在他上邊呢，還有比他高的，所以菩薩，叫有上士。

佛呢，叫「無上士」，沒有再比他高的了，所以叫無上士。那麼這個無上士呢，就是佛。

在這個無上正等正覺，就是啊，「圓滿菩提，歸無所得」，得到啊，「三覺圓，萬德備」，所以叫無上正等正覺。沒有再比他高上的，這種的正等正覺。所以呀，這個名號呢，只有佛可以呀，稱這個名號。那麼其餘的菩薩，和羅漢都不能稱的，所以這個果位，是最高的一種果位。

這個最高的果位啊，怎麼樣成的呢？是不是從最高的這個地方成的呢？不是的。這最高的果位，是從最低的那個地方成的。你修道的時候，切記不要啊，有一種自滿的心，有一種貢高我慢的心，這就要，要從那個最低下的地方，才能成這個最高的果位。

在這個老子啊，中國的老子說過。說什麼呢？說「上善」：就是最上的這個善。(善惡的善)。「若水」：就好像水似的。這個上善，才能若水呢！怎麼樣若水呢？「水善利萬物而不爭」：這個水呀，它利益一切的物。這個物啊，就是飛、潛、動、植。

飛：在空中飛的東西。

潛：在水裏藏著的東西。

動：就是一切動物。

植：植，就是一切的植物；植物，一切的樹木。

所有這個四生啊，胎、卵、濕、化，飛、潛、動、植，都是需要這個水，來啊，培養灌溉它。可是啊，這個水自己本身呢，並沒有存一個心呢，說，哦！你這些個萬物啊，都是由我來利益你們，由我來生長你們，由我來幫助你們，它沒有這個心。所以說，水善利萬物而不爭。

不爭什麼呢？它不居功，不向人呢，爭執。啊，說這個是我，這件好事是我做的嘛！啊，這個功德是我成就的嘛！啊，那個廟是我修的嘛！那個橋是我造的嘛！啊，這就有了爭了。

這個水沒有，沒有這種心！它既不自私，又不自利；沒有自私心，也沒有自利的心。所以呀，老子才把它比說上善呢，應該學這個水的樣子；水善利萬物而不爭，它不居功，不爭這個功，也不爭名，也不奪利。

「**處眾人之所惡**」：它呀，那個水居處的地方，都在下邊，水不在上邊。說啊，啊，水怎麼不在上邊呢？下雨那個水是從上邊下來的嘛！啊，不錯！你講的真有道理。下雨的水，是從上邊下來的！那麼從上邊，它是怎麼樣又到上邊的呢？它是從底下到的上邊去，不是從上邊，原來就在上邊。

所以從上邊，它還要下到地下；下到地下，又流到海裏；流到河裏、流到江裏去，還是在下邊，它不過暫時在上邊落下。那麼這水，處眾人之所惡：誰也不願意住的地方，它就住，這樣子。

修道的人，為什麼要不住這個漂亮的房子，啊，一天到晚要好像住到山洞裏邊似的？也就是啊，學這個水的樣子，住到啊，那個低下的地方。因為這個水呀，處眾人之所惡，所以就**合乎道**。

你想成這無上正等正覺啊，也是這個樣子，也是要從啊，最低下的地方向上去走；不是啊，從上邊掉下來的，不是一生起，就是啊，在上邊，就是無上正等正覺了。你**想要得到成佛嗎？先要把這個眾生做好了**。怎麼樣做好這個眾生呢？你呀，無論做什麼事情，都要往這個善的一邊做，不要向那個惡的那邊做。

「**擇善而從，不善而改**」，這個善的路子，你就去做去；不善的路子，就要

改了它。要改過自新。要「**是道則進，非道則退**」，合乎道，就向前去盡去；不合乎道，就向後退。那麼這樣子啊，才能得到這個無上正等正覺的。

今天這個〈普門品〉，大略的意思已經講完了。那麼這個〈普門品〉的妙義呀，是無窮無盡的，不是在很短的一個時間，就可以把它完全講明白了。那麼尤其呀，這個《法華經》，妙不可言，它這種妙用啊，是無窮無盡的。在今天暫時啊，算把這個大意說完了，等到將來有機會，再把它往深了講一講。

那麼由這個禮拜六啊，是觀音菩薩這個紀念日。這個紀念日啊，我們現在既然聽這個觀音菩薩普門品，對於觀世音菩薩，這種的神通妙用，知道個大概。那麼到禮拜六那一天，大家發心共同念觀音菩薩，拜〈大悲懺〉，求觀音菩薩來顯示他的不可思議這種的妙用。我們每一個人，要是有什麼祈求的，祈求什麼事情，可以呀，自己在自己的心裏邊呢，默默的去向觀音菩薩來禱告，相信呢，都會遂心滿願的。

在禮拜天呢，這個開始講啊，全部的《法華經》。這《法華經》啊，是成佛的法華。我們每一個人呢，聽過《法華經》啊，將來都成佛有份。所以這個機會啊，也是很難遇到的。

你們若是認識中國字，也知道這是怎麼回事了；若不認識中國字的人，就單單念這個音，也不知道什麼叫消災障？也不知道什麼叫增福壽？啊，那麼若明白的，就可以呀，很歡喜拜！

所以在，我在香港啊，這麼多年呢，他們都拜藥師懺。這拜藥師懺呢，不是就這麼拜的。誰若是拜嘛！這一年他們的大約是二十四塊錢一年，一個月兩塊錢，一個人呢，一個月兩塊錢，這麼樣子拜！

那麼有的，不去拜啊，就給錢；有的，自己又給錢嘛！又去拜！他為什麼呢？

他就歡喜增福壽！歡喜消災障！啊，所以呢，這個藥師懺呢，在香港是很盛行的。差不離的，每一個寺院呢，佛堂啊，多數有拜這個藥師懺。為什麼呢？你拜藥師懺，他就人多來了。啊，這個也歡喜消災延壽，那個也歡喜增福壽，那個也歡喜消災障，因為人都不知道自己有什麼災障？啊，就都願意去消災障，增福壽的。

那麼這是啊，在中國和香港有這種風氣。到美國這啊，是佛法一個開始，現在呀，人都還沒有這麼大貪心。因為什麼沒有這麼大貪心？他不知道，不知道，這可以貪的，貪不了。所以呀，等若都知道了，相信呢，或者會比中國人貪的更厲害！那麼這沒到時候。到時候，就會有這種情形了。啊，甚至於，一天，他不吃飯，也願意來拜懺。

我在香港的西樂園，多數在西樂園那拜懺，西樂園寺。啊，這個人呢，也不怕凍、也不怕熱，也不怕這個渴、也不怕餓，都跑到那地方拜懺去。我在香港呢，有的時候，我去拜，拜一拜，有的時候，我就另外有旁的事，就他們自己在那拜。喔，越拜越高興，他們都歡喜拜。

那麼頭先講這一個道理，講的很多人打妄想，有的人就說，我不會有貪心，有的人就說試試看！

你們各位呀，都是有緣的，才到到金山寺來；要沒有緣的話，你連金山寺這個門，都沒有法子進來。既然是有緣，你們大家不仿做一個這觀音法會上的朋友，大家手拉著手，啊，一起向前開步走。到什麼地方去呢？就是到我們每一個人所願意到那個地方，你願意到什麼地方都可以的。那麼這樣子，我們每一個人，都要幫助其他的人。我為什麼這樣說法？我因為就怕你們各人走錯路。

那麼修道的法門，是有八萬四千那麼多，每一種法門，你都應該呀，要明白

一點。不要單單知道一種的法門，你把所有的法門，都知道一點，那麼你久而久之，就把所有的法都明白了。你若單單就知道一個法門，那就啊不知道佛法那個深如大海那種境界。你好像啊，以管窺天似的，用那個竹管子來看天；竹管子放到眼睛上看天，哦，這個天就是這麼小的。

你所看到的，因為在那個竹管子裏看到的那個天；你要不用那個竹管子，你看那個天有多大。所以你學佛法，啊，不要啊，就單單知道一種法，你應該呀，法法皆通，法法皆明。所以我們現在呀，打觀音七，這是啊，佛法中的一部分。我們沒有修過這個法，一定要啊，來試驗試驗；不要沒有試驗呢？啊，就不修了。你在這個一天，到七天，這個期間，做完了，一定對你呀，身上下都有好處，你不要不認識。

那麼念觀世音菩薩，也是一種**無為法**，無為而無不為。這種無為法，就教你不要打妄想。你念南無觀世音菩薩，你念觀世音菩薩，觀世音菩薩也念你，彼此互念。也就好像啊，你想你的親戚，你親戚也就想你。我們和觀世音菩薩，是無量劫以來呀，這個法眷屬，法親。從什麼地方論呢？從阿彌陀佛那論。

阿彌陀佛，是西方極樂世界的教主；也就是啊，觀世音菩薩的師父。觀世音菩薩，就是幫助阿彌陀佛，來宏揚淨土法門的一位菩薩；大勢至菩薩，也是其中的一位菩薩。我們念南無阿彌陀佛，就會往生到極樂世界，以這個阿彌陀佛，啊，做我們的師父，做我們接引的導師。

那麼觀世音菩薩，是阿彌陀佛的弟子；因為這種關係呀，我們和觀世音菩薩，都是法兄弟。觀音菩薩，就是我們沒有生到極樂世界，一切眾生的一個哥哥，我們是他一個弟弟。那麼這樣說起來呀，我們這是很近的親戚。所以呀，我們想我們這個親戚，親兄弟，我們兄弟呀，這哥哥在那，也就想弟弟，我們就是啊，觀世音菩薩的弟弟；觀世音菩薩，就是我們的哥哥。

那麼說，啊，觀世音菩薩，怎麼會是我們的哥哥？那我們不是太高攀了嗎？不是的。觀世音菩薩，不單拿我們當弟弟，拿所有的一切眾生，都當他的弟弟。要不然的時候，他為什麼要尋聲救苦呢？他為什麼要所有的眾生，有什麼困難，他就幫助呢？他就啊，看一切眾生，是他的手足一樣，是他的骨肉。所以他才這樣啊，不怕一切的困苦艱難，而來呀，救度我們在這個娑婆世界這個苦眾生。所以呀，各位不要忘了自己這個法兄弟。

我們這，一念觀世音菩薩，觀世音菩薩也就念我們了。啊，我們叫一聲觀世音菩薩，啊，裏邊呢，包含就是哥哥；觀世音菩薩就叫一聲我們這個未來的菩薩，未來的佛啊，這個小弟弟。你要能這樣看，這念觀世音菩薩，更應該呀，誠心，更應該呀，親切。念的，就像啊，念我們自己的兄弟一樣。

那麼你這樣想啊，不是說是去看戲，看電影；就是啊，也不是去滑雪，打球，我們到那，坐到蓮花上，再蓮花化生，你看這個蓮花，坐到蓮花上，啊，那有多妙。所以我們遇到這個念觀世音菩薩這種法門，我們不要空過，要特別的懇切至誠念這觀音菩薩。不過我們念觀音菩薩的時候，**不要盡低著頭念**，要把頭抬起來，要啊，有一種啊，勇猛精進的精神，不要啊，現出一種推磨不正的那個樣子。那麼這個時候啊，一看你這麼精神，觀音菩薩，啊，就來手拉著手啊，拉著你的手啊，叫你，說，快跟著我走了；就一步一步的，將來就會到西方極樂世界。

念觀世音菩薩，拜觀世音菩薩；觀世音菩薩來現身見你，你又不認識觀世音菩薩，所以我們眾生啊，就是很苦惱的，啊，說，觀世音菩薩現身，你不認識；就是你那個當面觀，也就是你那個考驗；你念觀世音菩薩，要學觀世音菩薩那個樣子。

觀世音菩薩是大慈大悲，大願大力。那麼我們念觀世音菩薩，也要學觀世音

菩薩的大慈大悲，大願大力。所以我們各位呀，天天念觀世音菩薩，一見到人，啊，就看人家不對，你盡醜人不對，是自己苦未了啊，你要盡看人家不對，那就是自己苦根沒有盡！所以我們各位呀，一定要認識這種境界，照了啊，這個法的底緣。

你學佛，法必須要會用佛法；你要不會用佛法，那你學到什麼時候，佛法也是佛法，你自己也是自己。如果你要會用了，那就和這個佛法呀，打成一片，和佛法呀，不能分開。我們學佛法，要會用，要知道啊，怎麼樣用，這是啊，很要緊的。

學佛法，如果你不會用，啊，那就好像啊，囫圇吞個棗一樣的。囫圇，就是也不嚼，拿著就嚥下去；這個棗的甜味呀，一點也不知道。你要會用呢，就好像啊，你吃這個棗子，你能以呀，把它嚼破了，慢慢的吃，那裏邊呢，的味道，你知道了。

我們學佛法，也不要啊，在什麼高深的地方去學。**平常心是道**，就平平常常這個心，就是道。**直心是道場**，用你直心來修行。你念觀音菩薩不要有一個貪心，不要，說，啊，我念觀音菩薩，我會發財，那是辦不到的。那麼你若沒有這個貪心呢？或者就會辦得到了。啊，你沒有這個貪心，反而會得；有這個貪心呢，就不會得了。

你念觀音菩薩，也不要貪這個名，也不要貪這個利，啊，也不貪享受。念觀音菩薩，就要啊，平平常常這個心，來念，沒有一切的所求。念觀音菩薩，把這些個骯髒的念頭，都要沒有了；不要有貪心，不要有瞋心，不要有痴心。就是啊，啊，你天天呢，穿的衣服，也不要管它好不好，就啊，求其呀，它不冷這就可以了。

吃到飲食，也不要說啊，我念觀音菩薩，要吃點好東西，也不可以的；啊，

能吃飽了，就可以；不要有一種貪美味的這種思想。你要有的話，那你沒有真念觀音菩薩；你真念觀音菩薩，怎麼還會想吃好的，穿好的，住好的，什麼都忘了！啊，什麼都忘了，那你與觀音菩薩，才能合而為一。

觀音菩薩，啊，我們每一個眾生的心裏頭，都有一位觀音菩薩；因為有一位觀音菩薩在你的心裏，所以你現在才能念；你這**一念呢，就是念你心裏頭的觀音菩薩**。說，我找我心裏沒有，我連個心都沒有；那你要連個心都沒有呢，那就不要念觀音菩薩了！那就是觀音菩薩。觀音菩薩，就是沒有心的。

他不打一切妄想，沒有貪心，沒有瞋心，沒有痴心；他也不計畫，我今天穿一點好的衣服，或者吃點好的東西，受一點好的供養，不想這個。說是，哦，我今天睡沒睡覺呢？觀音菩薩也不想這個，什麼都不想，一切無著，一切不求。他所做的，就是這個**度眾生**。他願意呀，令一切眾生，都離苦得樂，了生脫死，早成佛道。所以觀世音菩薩，是這樣子，無所求於眾生，就要眾生啊，真正明白，也沒有貪心了。這是觀世音菩薩，對我們一切人的希望。