

千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經（第二次宣講）
悟道法師主講（第八集）2012/7/20
台灣華藏淨宗學會 檔名：WD15-005-0008

請大家合掌，我們來念開經偈，「南無本師釋迦牟尼佛、南無本師釋迦牟尼佛、南無本師釋迦牟尼佛。無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持，願解如來真實義」。請放掌。

《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》。諸位同修，及網路前的同學，大家晚上好，阿彌陀佛。請大家翻開經本第十二頁，沒有經本的同學大家聽我念經文，第十二頁從第三行正宗分經文看起：

【佛告總持王菩薩言。善男子。汝等當知。今此會中有一菩薩摩訶薩。名曰觀世音自在。從無量劫來。成就大慈大悲。善能修習無量陀羅尼門。為欲安樂諸眾生故。密放如是大神通力。】

到這裡是一段，這一段就是本經經文正宗分的開始。前面序分通序、發起序我們介紹過了，這是正宗分的第一段經文。這一段經文就是本師釋迦牟尼佛回答前面總持王菩薩請問的問題。總持王也是代表我們大家來問的，並不是他自己不知道。他這個問是屬於利樂有情問，我們眾生有問題不知道怎麼問，代表我們來發問，所以他是屬於利樂有情問，並不是他自己不知道。他請問佛，為什麼這個法會，這個大會，有這麼大的光明？到底這個光明在大會中是誰所放的？是佛放的，還是菩薩放的，還是天人放的，還是魔王放的，魔王也有光？請問釋迦牟尼佛這到底誰在密放神通，放光？請佛來跟大家說明。

佛告訴『總持王菩薩』，『善男子』，這是對「總持王菩薩」的一個稱呼「善男子」。善男子在佛法講就是有深厚善根的男子。

所以我們在經文上，在大乘經上，常常看到「善男子，善女人」，這個善具體的講，就是《彌陀經》講的多善根、多福德、多因緣的男子、女人，稱為善男子、善女人。佛法沒有善根他不能接受，能夠接受佛法，能夠學佛，聽佛講經說法能夠理解，這是善根。善根有淺深不同。一定要有善根，沒有善根他不能接受。『汝等當知』，這是佛對總持王菩薩，「汝」是指總持王菩薩，說善男子你，這個當然是指總持王菩薩，因為這是總持王菩薩代表大家來發問，問這個問題；「等」就是包括與會的大眾，與會大眾我們在序分看的是無量無邊，每一類的都無量無邊。你看菩薩摩訶薩無量無邊，大阿羅漢也無量無邊，色界天人也無量無邊，欲界天也無量無邊，天龍八部、鬼神等眾都是無量無邊，說不盡的，太多了。所以這個等它是涵蓋的言詞，就是包括所有的大眾，也包括我們在內。我們今天聽到這部經典，來學習這部經典，我們就在這個字涵蓋當中，也包括我們。汝等，所以等這個字是涵蓋性的言詞。「當知」就是應當要知道，佛就告訴我們，我們應當要知道。

『今此會中有一菩薩摩訶薩』，這個「菩薩摩訶薩」前面簡單跟大家報告過，這菩薩不是一般菩薩，是明心見性的大菩薩，而且是等覺菩薩，還不是初住菩薩、二住菩薩，是等覺菩薩，就接近成佛了，等覺再上去就妙覺，成佛了。『名曰觀世音自在』，一般我們稱「觀世音」，就在一般經典上講觀世音菩薩。這個地方上面這句經文說，「今此會中有一菩薩摩訶薩」，當然這是針對菩薩的稱呼，他的名號，下面就給我們講出這位菩薩的名號，叫觀世音自在。一般我們稱觀世音菩薩比較多，講到觀世音菩薩大家就很熟悉。也有經文我們看到觀自在菩薩，這是在《心經》，《心經》他叫觀自在菩薩，在《普門品》叫觀世音菩薩。所以佛這個說法就把這兩個名號都給我們說出來，就把它一起說出來，「名曰觀世音自在」

觀世音菩薩，用這個名號主要是在果位上，菩薩這個果位上，利益眾生的名號，利益眾生稱觀世音。自己修行稱觀自在，這是對自己修行來講。《心經》我們大家都念得很熟悉了，「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空，度一切苦厄」，這是自己修行，自己修行修到照見五蘊皆空，那就得大自在了！因為度一切苦厄了，自己度過一切苦厄，所有的苦、所有的厄難都度過了。照見五蘊皆空就度一切苦厄，就叫觀自在菩薩。度一切苦厄就得到大自在、大解脫了，這是對自己修行成就這方面來講，所以這是自受用，稱觀自在是自己修行成就這方面，自受用。觀世音是幫助眾生這方面，偏重這方面，利益眾生這方面來講，自己成就了，成就之後要度眾生。

觀音菩薩觀察世間眾生的音聲，眾生有什麼需要、有什麼需求，菩薩就有應，所謂三十二應身。三十二不是說三十二種，是三十二大類，每一類都無量無邊，三十二應身。應以什麼身得度，觀音菩薩他就能示現什麼身分去幫助他。每個眾生他現前需要的身分都不一樣，同一個眾生，就我們自己來講，每個階段我們的需求也不一樣。因此觀世音菩薩他隨類應身就無量無邊。就在此時此地，此時就是當下這個時候，當下這個地方，所謂無處不現身，「千江有水千江月，千處祈求千處應」，這是觀音菩薩，哪裡有求哪裡就有應。兩個名號佛都給我們說出來了，所以我們看到經典上講的觀自在、觀世音是同一個名號，一個是自受用、一個是他受用。

下面講，『從無量劫來成就大慈大悲』，觀世音菩薩他成就已經很久了。在經上講觀世音菩薩其實他早就成佛了，他的佛號叫正法明如來，為了幫助眾生，從佛的地位退到菩薩的地位，用菩薩的身分來度眾生。在《楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》，我們看到

經文，觀音菩薩他起來報告，他是怎麼修行達到圓通的，圓通就是明心見性、見性成佛。他向佛以及大家報告，就他無量劫前遇到一尊佛叫觀音如來，教他聞薰聞修，修耳根圓通，他依照這個方法修成就了。所以觀世音、觀自在是個通號，我們不要很呆板的認為這是某一個人是觀音菩薩。還有人說觀音菩薩是男的還是女的，是老的還是小的，是在家還是出家？給大家講都有，男的女的、老的小的、在家出家，你只要依這個法門去修，修到證得圓通，明心見性、大徹大悟，你就叫觀世音菩薩。如果妳是個小女孩，修耳根法門，妳明心見性了，妳就是觀音菩薩，那個小女孩就是觀音菩薩。你看《妙法蓮華經》講龍女八歲成佛，龍女八歲牠就成佛，明心見性，見性就成佛。龍還是畜生道，前面我們看到的天龍八部，牠還不是人道，畜生道的女眾，年紀不大，八歲，很小，牠就明心見性，牠就成佛，你看畜生道的女眾，而且年紀還很小，牠也能成佛。

所以每一尊佛菩薩，菩薩的名號是代表他修學的法門，不是只有一個人，這一點我們一定要明白。你明白這個道理，就像我們世間的學校一樣，大家念大學都知道，大學裡面科系很多，有物理學系的、有國文系的、文學系的、外語系的，一個大學起碼有十幾個學系。每個科系它這個科系的名稱，比如說你讀物理的，或者讀商的、讀經濟的，它這個科系的名稱就好比我們佛經講的法門一樣，你學這個科系，學這個法門。你讀物理學讀到博士了，那讀到物理學博士的人不止一個人，也不限定男的還是女的，老的還是小的，都有，男女老少都有，他只要念到這個學位，他就是這個名稱。所以佛經裡面講佛菩薩名號都是代表修學的法門。

另外還有一個意思就是教學的宗旨，你看釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛他是成佛了，三千年前在我們地球上的印度示現成佛，他明心見性、見性成佛，他的佛號大家都稱為釋迦牟尼。釋迦牟尼他還沒

有成佛他也不叫釋迦牟尼，我們在傳記看到，他的父親是迦毘羅衛國的國王，他的父親叫淨飯王，他俗家的名字叫悉達多，悉達多太子。後來十九歲出家修行去了，三十歲成佛，成佛他的佛號叫釋迦牟尼。釋迦翻成中文的意思是能仁，能夠行仁慈之人。在新店明乘法師他有辦一個學校，叫能仁家商，取這個釋迦，翻成中文叫能仁。牟尼是寂默，佛是覺悟的意思。釋迦牟尼這是針對我們娑婆世界眾生，來對治我們這個世界眾生的煩惱習氣，來建立的一個佛號，就是現前這個階段、這個時期。這個時期娑婆世界眾生他的問題在哪裡？他的煩惱習氣是哪一方面比較嚴重？不是佛他自己喜歡哪個名號，佛他沒有起心動念，他也沒有名號。這個名號都是為度眾生建立的，佛自己心清淨，一法不立，這些都是度眾生的，看看我們這個娑婆世界的眾生大多數缺乏慈悲心，沒有仁慈之心。我們看看我們現前這個地球上的人類是不是這樣的？的確是這樣。

你看佛這五戒、十善第一條就是不殺生，為什麼把這個擺在第一條？這個世界的眾生很喜歡殺生，殺害眾生。殺生吃肉大家都認為正常，沒有想到眾生被宰殺那個時候的痛苦，這就是沒有仁慈的心，沒有慈悲心，把自己的快樂建設在眾生的痛苦上，沒有仁慈心。所以佛用釋迦，能仁，就是他能夠行仁慈，就是教我們娑婆世界眾生要仁慈，不能太殘忍。牟尼是寂默，寂是安靜，寂默就是禪定，原來印度梵文叫靜慮，安靜的靜，慮就是思慮的慮，安靜才能夠思慮，才有智慧。我們這個世界的眾生心浮氣躁，特別是現代人，學西洋的這個亂蹦亂跳的，這個身心像猿猴一樣一刻都停不下來。心浮氣躁，心就定不下來，定不下來就沒有智慧，那沒有智慧這個妄念就很多，心不清淨，身心煩躁不安，這樣會造成社會動亂。這是我們這個世界現前的眾生很大的毛病。所以佛三千年前成佛了，用這個來對治我們世界現前眾生的毛病。佛，成佛都稱為佛，佛都

是一樣的，這明心見性、大徹大悟，就是覺的意思。

觀音菩薩「從無量劫來，成就大慈大悲」，大慈大悲我們常常聽，佛菩薩都是大慈大悲，不管哪一尊佛、哪一尊菩薩統統是大慈大悲。不是說觀音菩薩大慈大悲，難道地藏菩薩他就沒有大慈大悲嗎？文殊菩薩沒有大慈大悲嗎？普賢菩薩沒有大慈大悲嗎？都有，都一樣。只是每一尊菩薩他代表我們自性性德的一方面，他代表我們性德哪一方面。我們自性的性德它是很多，無量無邊的德能，無量無邊，實在講，講也講不完，說不盡，只能舉出幾個例子，舉出一些佛菩薩的名號來代表哪一方面的，太多了。我們從這個表法當中舉一反三，這樣去體會，我們自性德能它是無量無邊的，在無量無邊當中舉出幾個例子來代表，是這個意思。所以說每尊佛菩薩他都有他表法的意思，他教學的宗旨，這個我們一定要知道。

這裡講大慈大悲，上面加個「成就」，這兩個字是個關鍵性的字眼，往往我們看經文，像這些關鍵性的字眼我們都會疏忽了，我們往往就是念過去就疏忽了。大慈大悲是大家都有的，不是說菩薩有，我們眾生都沒有，不是這樣，佛菩薩有，一切眾生都有。這佛在《華嚴經》給我們講得很清楚，「一切眾生皆有如來智慧德相」，說一切眾生，包括螞蟻、蟑螂都有，都有跟如來同等的智慧德相。但是現在如來智慧德相都現前，得到受用，眾生有跟如來同等的智慧德相，現在得不到受用。什麼原因？佛一句話給我們說破了，「但以妄想執著而不能證得」，這簡單講，如果詳細講就是有妄想、有分別、有執著。因為眾生有妄想、有分別、有執著，這個原因障礙自己自性裡面的萬德萬能，障礙住了，是這個原因障礙住。現在我們要恢復自性的德能，沒有別的，把妄想分別執著放下，那我們自性的德能它就現前，就成就了。

這個大慈大悲，我們經上常看到的，無緣大慈，同體大悲，這

是明心見性的大菩薩，佛菩薩，才有大慈大悲。我們現在還沒有把妄想分別執著放下，我們有大慈大悲，但是不能現前，我們現在充其量我們有眾生緣慈悲就算很不錯了。昨天跟大家報告的，你的心量擴大，不只為一家人，為一個國家，甚至不只為一個國家，為整個地球所有的國家，整個世界，乃至地球以外的星球，那裡的眾生你也要幫助他，這心量就比一般人大很多，這眾生緣慈悲。我們一般人大部分是愛緣慈，我們一般人愛緣慈，我喜歡的人，跟我有關係的人，跟我關係比較好的人，我會幫助他；跟我沒有什麼關係，我不喜歡的人，我們對他就沒慈悲心，慈悲心生不起來。一般人在愛緣慈悲。愛緣慈如果能提升到眾生緣慈，這就進步了。

法緣慈，這是四聖法界的聖者，證阿羅漢果以上，阿羅漢、辟支佛、權教菩薩、還沒有見性的佛，天台宗講相似即佛，十法界的佛，他們的慈悲是法緣慈，他們也學習明心見性的佛菩薩要度眾生。他證得這個果位，他的慈悲就提升到法緣慈，比六道眾生那就大太多了。但是還不能跟明心見性的佛菩薩相比，他這個當中還是有條件的。只有到無緣大慈，同體大悲，無緣大慈就是說他沒有任何條件，同體大悲，知道自己跟眾生是同一體。為什麼？他覺悟了，他看到事實真相，三世一切佛，共同一法身，他同一體，分不開的。

同一體，眾生有苦難就是自己的苦難，眾生得快樂就是自己的快樂，因為他是一體。好像我們這個身體，我們這個身體所有的器官、四肢，這是一體。那快樂，這個身體就得享受；痛苦，也是這個身體都一起承受這個痛苦。我們自己這個身體享受快樂，整體的都在享受，受苦也是整體在受苦。受苦的時候總是無條件去幫忙的，這不會講條件的，我們這個身體哪裡病痛了，左手癢了，右手去抓一抓。這右手不會說，那你給我什麼條件，或者喜歡不喜歡，我

要考慮考慮要不要去幫你？沒有，很自然它就幫。為什麼？一體，知道這一體。如果不知道一體，他就在這個當中起分別執著，他不幫忙，不幫忙大家都受損害。菩薩大徹大悟，知道眾生跟自己是一體，眾生有苦難，當然他就沒有條件的去幫助眾生，所以眾生有感，菩薩他就有應。菩薩沒有怨親，但是眾生這方面有，眾生迷惑顛倒，不知道事實真相，這方面有。菩薩那邊他沒有，他怨親平等，眾生有感，他就有應，大慈大悲，救苦救難，悲能拔苦，慈能與樂。

所以這句經文關鍵在「成就」，成就是成就什麼我們一定要明瞭，就是明心見性、大徹大悟這個成就。如果你沒有明心見性、大徹大悟，我們想學菩薩這個大慈大悲學不來，沒辦法。為什麼？我們有分別執著、有無明這些障礙在，這個大慈大悲的心我們生不起來。所以必定要把自己的妄想分別執著徹底放下，大慈大悲這個心就成就了。觀世音菩薩無量劫來很早就成就了，成就大慈大悲，大慈大悲特別就是度眾生的，四弘誓願第一願「眾生無邊誓願度」。所有諸佛菩薩不管發什麼願，他的總原則就是四弘誓願，總原則都離不開四弘誓願，都是四弘誓願。只是每一尊佛菩薩他發的願有些不同，但是這總原則是相同的，都是要度眾生的，要斷煩惱的，要修法門的，要成佛道的，這是都相同的。阿彌陀佛也不例外，十方諸佛都一樣，佛佛道同。只是每一尊佛他發的願這有多有少，或者針對哪一方面、針對哪些眾生發的願。總而言之都是大慈大悲，都是要給與眾生最大的安樂，拔除眾生所有的痛苦，都是這個願，這是總原則，成就大慈大悲。

下面這句經文講，『善能修習無量陀羅尼門』，這一句經文，「善能修習」這四個字，也是這一句經文的關鍵。修習，我們一般講修學，或者修行、修正，這裡的意思修學實習，習就是實習，習

就是去做，修學實習。加一個「善」能，這個字就非常重要，就善能修習。我們修學佛法、修學世間法，這個善能修習的善就很重要，很關鍵。這個善學的人，真的是事半功倍；不善學的人這效果就很差，學得也很辛苦。善它也有善巧方便這個意思，佛菩薩講經說法善巧方便。我們自己修行是不是也要善巧方便？當然也需要，沒有善巧、沒有方便，這修學都會有障礙。所以佛門有一句話講，「慈悲為本，方便為門」，你有慈悲心想要幫助眾生，但是你沒有方便，眾生他不能接受。你好心好意要幫助他，他不能接受，不能接受，這慈悲就是想幫忙眾生幫不上忙。所以要有方便。慈悲為本，根本就是慈悲；方便為門，要有善巧方便。我們自己修學佛法、幫助眾生都要有善巧方便，這樣才不會有障礙。

所以善能修習，我們在修學實習過程當中，這個善巧方便就非常重要。你有了善巧方便就非常活潑，你的學習也會學得很快樂，不會學得枯燥無味。我們學習為什麼會退轉？學到最後枯燥無味，沒味道。學了半天，不要說斷煩惱，煩惱減輕一點也都辦不到，很容易就退心，就不想學，學不下去了。我們看學佛的同修，再看看我們自己，可能也有這個問題，這個問題出在哪裡？不善學，不能夠善學，不懂得善巧方便，這學習就很困難。所以這是很關鍵的一個字眼，我們也要學習，菩薩表演給我們看，就是在教我們。我們不要看這個經，這是觀音菩薩的事情，好像跟我們都沒有關係。跟我們沒有關係，佛跟我們講這個經也沒有必要，那佛跟大家講這個經就不需要了，他關起門來跟觀音菩薩一個人講就好了，何必大會那麼多聽眾？不是只有對觀音菩薩講，那是對大家講的，大家都要這樣修學的，這是佛教我們。你看釋迦牟尼佛，你看這短短的一段經文，把這修學的要領、重點都給我們提示出來。如果我們沒有細心去體會，可能就囫圇吞棗就這樣看過去、念過去。

下面講「無量陀羅尼門」，陀羅尼是印度話，翻成中文是總持的意思，所以它的意思叫總持。你看佛告總持王菩薩，總一切法，持一切義，這個總就是所有一切法都包含在裡面，持，這個義理都要保持，沒有遺漏的，所有一切法的義理都涵蓋在裡面。一般我們講陀羅尼都是指咒語，咒語就是總持的意思。總持我們用比較一般的話來講，就是總綱領，提綱契領，總綱領。我們學習如果能抓住一個總綱領，那就很快了，很快就能成就。如果抓不住總綱領，學了半天，這個效果也很有限，時間花很長，甚至有的走冤枉路的，這些都大有人在。所以「善能修習無量陀羅尼門」，他能抓得住總綱領來修學，這真的是事半功倍，在很短的時間就能成就。

我們淨老和尚在講席當中常常給我們開示，這個佛法的修學，它要訣就是一門深入，長時薰修，這就是善能修習。所謂一經通一切經都通，一個道理通了也通一切義理，這一切義理都總持不失，這是善能修習。所以我們還沒有斷煩惱之前，要守住一門深入，長時薰修。煩惱斷盡了，我們就可以法門無量誓願學，這就沒有障礙，因為一經通經經通。《華嚴經》講一即一切，一切即一，你從一門入進去，那所有的法門你都通了，沒有一樣不通，這也是善能修習它主要的一個意思。佛菩薩也是教我們，示現表演給我們看，你看觀世音菩薩他善能修習無量陀羅尼門。

修習無量陀羅尼門為了什麼？『為欲安樂諸眾生故』。這句就是四弘誓願講的眾生無邊誓願度，就是為了幫助眾生。「為欲」，欲就是希望，或者達到，讓眾生得到安樂，這個很重要。我們眾生，這裡講「諸眾生」，眾生種類太多了，眾生就是眾緣和合生起的一切法，有情的動物就眾緣和合生起的生命，或者生物。這個佛法講眾生，它分有情眾生、無情眾生，無情眾生就是山河大地、樹木花草，這些無情眾生，這些也是眾緣和合而生起的。我們一般講植

物、礦物、動物，動物、植物、礦物都是眾緣和合生起的，統稱為眾生。我們一般講就是對有情眾生，有情識的動物，當然也包括無情眾生，「情與無情，同圓種智」，這《華嚴經》講的。一般講比較偏重在有情眾生，當然也涵蓋無情眾生在裡面。

「為欲安樂諸眾生故」，這句話就是很明顯告訴我們，眾生過的日子不安樂。如果眾生過的日子很安樂，那佛給我們講這句話就沒有意義了，眾生都很安樂了，他何必還要去安樂眾生，給眾生得到安樂？那就沒有必要了，眾生他已經很安樂了。我們看到這句經文就要知道，眾生他沒有安樂，眾生心不安，過的日子也不快樂。大概在二十年前，那個時候我還在台北景美華藏佛教圖書館，有一天早上，我們淨老和尚帶我跟他到銀行去，那時候在景美街上有個中小企業銀行，去存一些印經款。我們淨老在那中小開個帳戶，有人要印經，委託印經的印經款，或者人家供養他的錢，他存起來印經，做講經的錄音帶，這些來跟大眾結緣，主要是印經。所以那天我們就吃過早餐，大概八點多就到銀行去，一般銀行都是九點開門，大概八、九點。

那個中小企業銀行隔壁有一家好像是美容店，八點多他們有十幾個員工，十幾個小姐在那邊，他們那個店裡面規定的，大家在那做個好像訓練一樣，訓練調整她們的心情這些，有一個帶頭在跟大家講話。我跟淨老和尚剛好從她們前面走過去，站了一排，前面站一個小姐，一排站了十幾個。那個人就對她們一排小姐講，妳們快樂不快樂？她們都回答我很快樂。她們回答這句話，剛好我們就從她們面前走過去，老和尚聽到了，當然我也聽到。我就聽師父隨口回答一句，師父說真的嗎？她們說我非常快樂，師父說真的嗎？我跟師父走過去。後來我就聽師父講這句話很耐人尋味，她們那些小姐說我很快樂，師父說真的嗎？後來我想想好像她們不太快樂，我

看她們臉部的表情都不是快樂的樣子，但是好像她們店裡面規定都是要這麼講，實際上心裡很不快樂也要說我很快樂。所以師父才會說真的嗎？到底是真的快樂還是假的？

我們學佛的人學了經教，對這個宇宙人生的真相體會總比一般人認識得要清楚。佛在《法華經》給我們講，「三界無安，猶如火宅」，三界就是欲界、色界、無色界，三界六道沒有安全的地方。也就是說，在三界六道裡面沒有安樂的，沒有真正一個安樂的地方。佛在《法華經》，就是《妙法蓮華經》，在《法華經》用火宅來比喻，火宅就是這個房子失火了，這個人住在裡面他還不知道，那很快就被火燒死了。所以佛把三界六道形容火宅，就在三界六道，你還沒有出離這個三界六道，就像住在失火的屋子裡面，雖然還沒有燒到身體，但是很接近了。用這個來形容、比喻我們眾生在三界六道不安全、也不快樂，沒有安全感，日子過得很苦，沒有快樂。所以《法華經》也講三界統苦。這苦，苦苦、壞苦、行苦，這是三苦。苦苦就是這個苦它不會變成快樂的，苦就是苦。比如說你肚子痛，很苦，那會不會變成很快樂？不會，受這個苦就是苦。肚子痛的時候不會說，我肚子痛很快樂，不會這樣，那叫苦苦。被人打一下很痛，再打一下不會變成很輕鬆，更痛。

所以佛說四聖諦法苦集滅道，苦諦、集諦、滅諦、道諦，諦就是真實的意思，真實叫諦。那苦諦就是苦是真的，我們現在也有感覺快樂，那快樂是假的，苦是真的，所以叫苦諦。苦從哪裡來？從集來的。集是什麼？煩惱，你有煩惱，集是因，苦是果。滅，滅什麼？滅苦，滅諦就是滅苦。這個苦可以不可以消滅？可以，這個也是真的，可以做得得到。但是你要修道，道諦，修道就是你要斷煩惱，你煩惱斷了，這個因沒有了，那個苦的果就沒有了；你沒有斷煩惱，你想離苦得樂那就不可能。所以三界統苦，你看三苦。還有八

苦，生老病死這是我們生理的苦，我們這個身體生理的苦，一切動物都有生老病死，做總統、做皇帝也是生老病死，做乞丐也是生老病死，沒有一個能例外的，身體生理的苦。心理有求不得苦、怨憎會苦、愛別離苦、五陰熾盛苦，這是精神上的苦，心理的苦，八苦。三苦、八苦。

三界裡面三苦、八苦都有，你說在三界六道有安樂的地方嗎？縱然你生到天道，生到生道天人比人間好太多，壽命也長。你生到欲界天，比我們人間那好太多了，享受，我們人間也不能相比，壽命也比我們長，身體也比我們好。那色界天人就比欲界天就更殊勝。但是欲界天、色界天這些快樂有時間性的，時間一到，福報、禪定失去了又要往下墮落。所以他那個快樂是個暫時性的，不是永恆的，所以他那個樂叫壞苦，會壞掉的。欲界、色界，欲界是有苦苦、壞苦、行苦都有，色界天人他沒有苦苦，因為他得禪定了，但是他有壞苦。禪定很快樂，禪悅為食，但是那個禪定有時間性的，他不能永遠保持，那個定功失去，禪定一退失，他又往下墮落，那就苦了，那就壞了，壞苦，那個快樂過去苦就來了。無色界天人他沒有肉身，沒有身體，也沒有居住的宮殿，只有精神存在，他沒有苦苦、沒有壞苦，但是他有行苦。行苦就是他的心還是遷流不息，他那個禪定的功夫，非想非非想處天的天人最長八萬四千大劫，八萬四千大劫時間一到，他那禪定又退失，又往下掉了，有的甚至掉到地獄去了，所謂爬得高，摔得重，行苦。

所以沒有出三界，統苦。佛在《法華經》講三界統苦，「猶如火宅」。現在看到好像有安樂，安樂的時間過去苦就來，就叫壞苦，那不是真正快樂。那個樂過去了，你後面跟著就是苦，所以那個樂就是壞苦，不是真正快樂。真正快樂是永恆不變的，那才是真正快樂。在我們人間，我們就比較好體會，你看我們人間有一些人福

報很大，享受人間的榮華富貴，有地位，又有錢有勢，身體又好，事事如意，享受人間福報，享受人間的榮華富貴，但是不是永恆的。佛在《無量壽經》給我們講，「愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者」，我們在這個世間享受愛欲，榮華富貴，不能永遠保持，到最後都要別離，別離的時候愛別離苦就來了。所以現在在享受這個快樂，這不是真正快樂，這是壞苦，你這個樂過去了，那個苦就跟著來。苦苦那就更苦了。所以這在三界六道沒有真正安樂的，這是講三界裡面。

超越三界，還沒有明心見性的佛、菩薩、阿羅漢、辟支佛，他是比我們安樂，因為他們不需要受這個分段生死之苦。但是他們還是有變易生死，不過他那個苦比我們輕太多了。但是我們凡夫，三界六道的凡夫，分段生死、變易生死這個苦都有，我們都具足。四聖法界的阿羅漢、辟支佛、菩薩、佛，他們沒有分段生死，他們只有變易生死。那等於說解脫他解脫了一半，他比我們三界六道的眾生來講，他是比我們安樂多了，比我們得自在多了，他們得一個階段性的解脫。但是還沒有圓滿，一定要明心見性，見性成佛，達到妙覺位，才究竟圓滿。

觀世音菩薩他善能修習無量陀羅尼門，為了就是要給與眾生得到最大的安樂。最大的安樂就是幫助眾生成佛，那個安樂才達到究竟圓滿，究竟圓滿的安樂是幫助眾生成佛。眾生還沒有成佛之前，每個階段菩薩也會讓眾生一個階段、一個階段的安樂。比如說我們現在在六道生死輪迴，在生活當中有時候受到苦難，那菩薩幫我們暫時解除這些痛苦，讓我們得到現前的安樂。特別我們六道眾生，需要菩薩來幫助的就非常多，而且非常需要。不但需要，特別在我們現前這個時代多災多難，天災人禍愈來愈多，現在是更迫切的需要。

要得到究竟安樂，只有念阿彌陀佛往生西方極樂世界。你看這個經後面，觀音菩薩也是勸我們念阿彌陀佛往生西方極樂世界。因為觀音菩薩是西方三聖之一，他跟大勢至菩薩幫助阿彌陀佛來接引念佛眾生往生西方的。所以真正安樂只有求生西方極樂世界，那才是究竟圓滿的安樂。我們沒有往生西方，不要說在六道，就是在四聖法界，還不能算究竟安樂，只有往生西方極樂世界那才是究竟安樂。我們還沒有往生西方極樂世界之前，在現前還住在這個世界，我們每個階段也都有需要，常常遇到一些苦難需要菩薩來幫助，讓我們暫時得到安樂。所以菩薩大慈大悲，他善能修習無量陀羅尼門，為的就是要讓眾生得到安樂，而且要讓眾生得到究竟安樂，這個意思我們要明白。究竟安樂就是勸眾生念阿彌陀佛往生西方極樂世界，那就得到究竟安樂。你看《彌陀經》講，極樂世界「無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」，只有往生西方極樂世界才是真正的安樂，沒有往生西方極樂世界，在六道生死輪迴，那沒有一個真正安樂的地方。這一點我們一定要明白，特別我們修淨土的同修要明白。

『密放如是大神通力』，這一句給我們說出來了，那些光明，那個大神通，是誰所放的？觀世音菩薩他放的。「密放」就是他放的光是不可思議的，深密，那不是祕密，是深密，一般人不能理解，稱為密。其實佛法沒有什麼祕密，那我們不懂就覺得很深密，我們不能理解。如果上根利智的人一看到佛菩薩放光他就大徹大悟、明心見性，根利的，不用講。放了光，我們看了半天也看不懂，總持王菩薩才代表我們來請問佛，是這個道理。你看有很多大乘經典佛還沒有講經之前先放光，你看《無量壽經》、《地藏經》都是先放光。佛先放那個光幹什麼？上根利智的人一看到佛光他就開悟了。那業障比較重的眾生，看了佛放光他也不知道是什麼意思，他有疑惑，提出問題來請教佛，佛才把這個放光的原因給大家說明。這

個一般對中下根器，或者對上中下根器的人，講經說法，用言語來講。那上上根的人，他一看到放光他就大徹大悟，大徹大悟就不用再講了，你都明白了。你明白了那就沒有密。密在哪裡？密就在我們自己心裡，不是在菩薩那裡，在自己。

所以你看《六祖壇經》，惠明大師他是一個將軍出身的，四品將軍，後來出家了，跟五祖出家。五祖把這個衣鉢傳給惠能，他也是跟大家一樣不服，去追，要去把衣鉢搶回來，要給神秀大師。結果被他追到，追到了，六祖就把那衣鉢放在石頭上，人就跑去草叢裡面躲起來。惠明大師他是個武將，武將力大無窮，一過去石頭上就要把衣鉢拿走。結果一去拿，那個衣鉢拿不動，他這怎麼可能？那衣鉢有多重？他又是一個四品大將軍，是大力士，那個衣鉢一點點那麼輕，怎麼會拿不動？拿不動，這有護法神護著。這個時候他忽然覺悟了，知道這個衣鉢不是隨便人都可以得的，這時候他的念頭一百八十度的大轉變。他轉過來他就喊，喊行者，喊惠能大師，說我是為法而來，不是為衣而來。這個時候他念頭轉過來了，他說我是為了求法而來，不是來搶這個衣鉢的，請你出來給我說法。這個時候惠能大師就從草叢出來，就坐在那個石頭上，坐在石頭上，等惠明大師他也坐下來，他心沉靜下來，就跟他講，「不思善，不思惡，正與麼時，哪個是明上座本來面目」。他給惠明大師講這句話，惠明大師當下就大徹大悟，就給他頂禮了，大徹大悟。他大徹大悟，再問六祖大師，還有沒有什麼密法？大師給他講「密在汝邊」，密在你自己那裡，不在我這裡，在你那裡。所以這個密它是深密，這是我們的自性。

觀音菩薩密放如是大神通力，放大神通，這根性利的人他就大徹大悟。所以這裡頭的密一定要知道，菩薩這樣的一個示現都是啟發我們的，讓我們覺悟的，在禪宗講讓你去參的。如果我們有恭敬

至誠心，讀經、聽經、看經就會開悟，聽不明白也不要緊，不要去想，多聽自然就明白了。我們現在災難很多，我們自己本身各方面有很多苦難，身體不健康，多病，生活上遇到不如意的人事物，生活當中方方面面的問題非常多。所以需要菩薩來幫助也非常多，多方面的。

好，今天時間到了，我們先學習到正宗分這段經文。這段經文是釋迦牟尼佛講的，真正上根利智的人，這段經文看了他就明心見性、大徹大悟，全部明白了。我們不是那個根器的，下面我們接著還要再學習。佛講的到這一段，下面的經文就是觀音菩薩他講的。好，今天我們就學習到此地，下面的經文我們就下個星期二晚上七點半我們再繼續一起來學習。請大家合掌，我們來念迴向偈，「願以此功德，莊嚴佛淨土，上報四重恩，下濟三途苦，若有見聞者，悉發菩提心，盡此一報身，同生極樂國」。阿彌陀佛。