

第一百一十一頁，第二行：

經【或有怨家懷忿毒。推落深流及火坑。若能至心稱我名。一切水火無能害。】

這個『怨家』是由於過去世彼此有一些不愉快、不能相容之事，多半都是多生多劫的關係。佛法教我們，解冤釋結，冤結必須要把它化解，換句話說，與人結了怨，要想躲也躲不過的，這一生能躲過了，來生還是躲不過的，所以一定要用智慧、要用慈悲來化解。觀世音菩薩大慈大悲，大慈大悲就能化除一切的怨業。這個地方講的，能離怨憎會的恐怖，道理也就是在此地。

經上舉的例子，冤家遇上了，遇上總是要報復，報復程度總是要超過。『推落深流』，這個「深流」是把你推到水裡面，或者推到『火坑』。這個水火含義也是非常廣大的，我們不可以看到「深流」，一定就想到是水，很深的大水；看到火，這是火坑。實際上，真正說那個冤家把你推到深水、大火當中，這還是少見。所以我們要曉得，貪愛與水相應，瞋恚與火相應，要是墮落在愛水瞋火之中，比實際上的水火還要來得可怖。為什麼？你落在深水裡面，或者落在火坑裡面，所受的傷害只是生命，照一般講法，四十九天之後，他又去投胎去了，又得一個身體了。捨身受身，在整個宇宙生命當中，實在是太平常了，真正是像我們穿衣跟脫衣一樣，這個損害不大。最大的損害，無過於是愛水與瞋火，這個東西很麻煩。如果墮落在這裡面，苦報，一般講的三途苦報，這個時劫實在是太長太長。

我們要避免冤家對我們的毒害，冤家對我們毒害有有形、有無形的，有有意、有無意的，這是什麼原因？是我們過去世造業有差

別，不一樣。我們在過去世中，無意害了別人，讓別人吃了虧，吃了苦頭，結下這個冤仇；今生遇到冤家報復，他也是無意中來損害我們。過去世有意害他，存心害他的；這一世碰到冤家，也是有意、存心來報復。由此可知，真是「一飲一啄，莫非前定」。由此也能體會到，佛法裡面常說，「眾生畏果，菩薩畏因」。一個學佛的人，對於造因，一定要謹慎，果報無所謂。果報是什麼？是過去所造的，果報現前了，正好報了。果報決定不可以逃避，為什麼？要曉得沒有法子逃避。剛才說了，今生不報，還有來世，所以果報現前，無需要逃避，讓它這一切報盡就好了，從今以後這個造因要慎重。在一切造作裡面，無過於至心稱念觀世音菩薩名號，這是修什麼？修大慈悲心，修大清淨心。則『一切水火無能害』，無論是貪瞋之因，或者貪瞋之果報，都能夠避免。下面一首說：

經【若有眾生遭厄難。種種苦具逼其身。若能至心稱我名。一切解脫無憂怖。】

這一首是講身所受的逼迫之苦。在前兩句文中看得很清楚，假如有眾生遭到危險、苦厄，遇到苦難了，『種種苦具逼迫其身』，觀音菩薩教給我們，只要我們能至心稱名，就一切自在。這個『解脫』是對『苦具』逼迫而說的，就能夠離開憂怖。

經【或為他人所欺謗。常思過失以相讎。若能至心稱我名。如是怨嫌自休息。】

這就是前面講的惡名怖。常常為別人欺侮，為別人誹謗，這也是過去生中口業不慎，所以才遭如是果報。這樁事情，實在說，世出世間的聖人都免不了。我們想想，孔老夫子是大聖人，他有什麼過失？釋迦牟尼佛，無量劫的修行，我們在《大智度論》，十八不共法裡面，才剛讀過沒有多久，佛的三業清淨，決定沒有過失。可是今天在世間，誹謗釋迦牟尼佛的人太多太多了，輕視釋迦牟尼佛

的人也太多太多了，這在因果裡面怎麼講？我們總不能說釋迦牟尼佛前世，多生多劫以前與這些眾生結的有怨，這個話講不通。成佛之後，轉識成智，一切罪業統統消除了，今天還要遭誹謗，眾生自己的業障。這是大小乘經裡面都常說，罪業升級了，不能夠接觸善法，他接觸善法，必定會懷疑、會誹謗的。他不能見善人，見到善人總是要欺侮他，俗話也說，「人善被人欺」。這都是說眼前的果報。

我們遇到這個情形，遇到別人誹謗我們、欺侮我們，菩薩教給我們，『常思過失以相讎』，「讎」是報酬，如何來報酬這樁事情？要常常反省自己的過失，所謂「有則改之，無則加勉」。世人最不喜歡的就是惡言誹謗，既然遇到了，要認真向內來反省，不與那個誹謗的人計較。再能稱觀世音菩薩的名號，修學慈悲，有慈悲心，當然就能容忍。時間久之，『如是怨嫌自休息』，他自然就不繼續去誹謗，縱然再繼續誹謗，也不會有什麼效果。最初你誹謗人，別人聽了：你常常誹謗別人，可是人家沒有一句話說你的過失。在輿論自有公正的評斷，這樣才是真正能夠遠離惡名之怖。

經【或遭鬼魅諸毒害。身心狂亂無所知。若能至心稱我名。彼皆消滅無諸患。】

這一首是說的離迷惑怖。在一切諸恐怖當中，說實在的話，迷惑是最可怕的，因為一切的罪業、苦報，無不是從迷惑當中生的。此地舉例子，或者是遇到『鬼魅』，「鬼魅」就是代表迷惑顛倒者，我們俗話稱鬼頭鬼腦，鬼頭鬼腦就是鬼魅一類的。這裡面含義是相當之深，凡是對於事理的真相，不能夠正確的理解，不能夠圓滿的理解，都免不了要疑惑。在有疑的時候，自己智慧不開，不能夠認識正道，這個時候我們就要遵守佛菩薩指示我們的道路去修學。譬如說迷得極重之人，怎麼辦？日子不能不過，路不能不走，這個

時候要緊的就是我們要遵循佛菩薩、世間的聖賢指給我們的道路。儒家指給我們倫常八德，佛家講五戒十善、四禪八定、四無量心，這些迷惑深重的人，這是指這麼一條路給我們走，我們循這個路徑也不至於有大過失。可是凡是在思想、行為違背正道的，都叫做鬼魅，諸位要懂這個道理。那個鬼的業因，當然是相當複雜，但是最主要的一個因素，是貪心重。三毒就是與三惡道相交感，瞋恚是地獄道的業因，愚痴是畜生道的業因。

這個地方講，「或遭鬼魅諸毒害」，這個鬼魅不是外面的鬼，身外之鬼，給諸位說，絕對害不了我們。能害自己的是什麼？是自己裡面，心裡面有鬼。心裡面什麼叫鬼？心裡面慳貪心重，這就心裡有鬼。佛教我們修布施，修布施是做什麼？把心裡面鬼道的業因，把它驅除、趕走，我們將來決定不落在餓鬼道。佛教我們忍辱，忍辱是什麼？是度瞋恚，我們樣樣都能夠忍，更加上觀世音菩薩教導的，再修慈悲心，慈悲一切。不但能忍，而且能慈悲一切，這是把我們自己心裡面，地獄道的毒素全都化解掉，那麼我們與地獄道，再不會有感應。離開了愚痴，對一切事都要求個明瞭，一切事理清清楚楚、明明白白，尤其是因果，這樣就不會墮畜生道。三惡道的業習就是鬼魅，所以鬼魅不是在外，是在自己的內心。這個三毒，成分要是重，『身心狂亂無所知』，這是迷得深。『若能至心稱我名』，就是念觀世音菩薩名號，念到一心不亂，這個「至心」就是一心不亂；『彼皆消滅無諸患』，內外的鬼魅全都消除了，永離迷惑之患。

經【或被毒龍諸鬼眾。一切恐怖奪其心。若能至誠稱我名。乃至夢中皆不見。】

這一首是離逼迫心之苦，跟前面若有眾生遭厄難是逼迫身苦，這兩首是講的身心。身心兩種苦，心苦比身苦要重。如果心自在，

身受一點苦，那是算不了什麼。孔子的學生，顏回就是一個例子。在佛門裡面，修苦行（頭陀行）的這些阿羅漢、菩薩們，實在是大有人在。所以說身苦不為苦，心苦才是苦。這裡前面兩句說，『或被毒龍諸鬼眾』，「龍」是取變化莫測，佛經裡面常常用這個字。用龍，用雲，雲是代表的非有非無，是表這個意思，龍是表變化莫測的意思。毒龍是什麼？三毒之龍。這一些魔鬼眾，『恐怖奪其心』，叫我們這個心不能夠安穩，心有恐怖。說實在的話，凡是這個身心有恐怖，我們要追究這個恐怖的根源，從哪裡來的？得失上來的。這是講所有恐怖的根源。如果沒有得失心，一切苦難誰去受？得到歡喜，失掉就恐怖。所以在根本法上的修學，是叫我們遠離得失心，曉得身心萬法的實相。萬法無常，萬法皆空，身心俱不可得，在這個境界裡面，有什麼樣恐怖能奪其心？菩薩的修法，教給我們修法，也是持名到一心，一心就是萬法俱空的境界，所以確確實實能離一切恐怖。

『乃至夢中皆不見』，不但在日常生活當中身心清淨，無有逼迫之苦。縱然在夜晚睡夢之中，也不會有身心逼惱的夢境，我們俗話講惡夢，也不會作惡夢。這個偈頌裡面多半是從事上說，事上說，一定要明其理，理懂得了，事也相信。菩薩所說這些事，都不假，事上也真能做到。

經【若有諸根所殘缺。願得端嚴相好身。若能至誠稱我名。一切所願皆圓滿。】

這一首是離病苦怖。生病，實在是很痛苦的事情。俗話也有說，「英雄只怕病來磨」。三國時候張飛，豪氣萬丈，什麼都不怕；別人提出一個字，說「病」，他不敢說了。死都不怕，怕病。這個文第一句就是說的病。『若有諸根所殘缺』，這個「殘缺」是廣義的說法，凡是不正常，都叫做殘缺。六根的作用正常，這是健康的

人；六根作用不正常，這就有病。六根裡面前五根是屬於身，眼耳鼻舌身都是身體，生理上的病，意根是屬於心。意根有沒有殘缺？有，意根迷惑了，為煩惱所纏縛，意就不清淨，意不清淨就是不正常。所以這一句裡頭，包括了身心諸病。

『願得端嚴相好身』，這一句是一切眾生的期望，哪一個不希望自己身心健康，相好莊嚴？身心健康，相好莊嚴，也是修得的。如何修得？我們過去在《金剛經講義》裡面說得很詳細，三十二相、八十種好都是講的果德上之相好。每一種相好都有業因，修因才能證果。如果我們不能修因，期望著這個好的果報而來臨，那是迷信。怎麼修法？那要照其餘經典裡面，這是一樁一樁的修，很費事，也費相當長的時間。觀音菩薩叫我們不必，你只念觀音菩薩名號就行了，可是得要至誠稱名。『一切所願皆圓滿』，你要離病苦，確實能離開；你要能得相好，也確實能如願。靠得住嗎？給諸位說，是十分可靠。為什麼？大經裡常常教給我們的理論，「依報隨著正報轉」，「境隨心轉」，我們這個身屬於境界。現代醫學也提倡所謂心理衛生，佛法裡面如果是講心理衛生，那是講到了頂點。佛法講「六根清淨，一塵不染」。清淨心裡面，有什麼病？沒有殘缺。清淨心中一切圓滿，何況志在學習觀自在菩薩，不但心清淨，而且在清淨心中生起廣大慈悲，慈悲之相自然是圓滿的，所以說是「一切所願皆圓滿」。下面一首是離不活怖：

經【若有願於父母所。承順顏色志無違。歡榮富樂保安寧。珍寶伏藏恆無盡。】

這也是一願，在東方人之觀念當中，孝事父母天經地義。不管西方人怎麼想法，我們想想這是應該的，確確實實合乎天道、合乎本性。這是舉出一個例子來說，『有願於父母所，承順顏色志無違』，孝事父母。『歡』是指的家庭的歡樂，『榮富樂保安寧』，從

這句看，這個家庭能夠做到這幾個字，確確實實是人間最標準，幸福的家庭。『珍寶伏藏恆無盡』，這一句是說財用的富足。從這首偈來講，我們中國人所謂五福，這五福確實都具足，一樁也不少。這樣的生活，才是真正的美滿。在人道裡面，那算是標準的人家。可是像這樣美滿幸福的家庭，這個世間畢竟不多。這樣幸福美滿也是修得的，不是天生的。絕不能怪老天爺待人不公平，沒有這個道理。天道無私，而是各人造作感應不相同，所以這個引滿二業差別就很大了。我們懂得這個道理，依照觀世音菩薩的修法，沒有不如願。這一首裡面，雖然沒有「若能至心稱我名，一切所願皆圓滿」，沒有這兩句，應當要補上這兩句，這個意思就更圓滿了。雖沒有這兩句，在我們想像當中一定是有。但是底下一首就離貧窮，上面是「離不活怖」，下面「離貧窮怖」，這個科判是清涼大師判的科判。如果這個兩首合起來，那就很圓滿。

經【內外宗族常和合。一切怨隙不來侵。若能至誠稱我名。一切所願皆圓滿。】

所以清涼是分為兩科，實際上這兩科把它合成一科，意思就非常圓滿。好，今天我們就講到此地。