

觀世音菩薩普門品講話

巖林中觀自在

丁卯仲春 明靜晚航沐手焚香敬繪

森下大圓 著
星雲大師 譯

觀世音菩薩普門品
講義

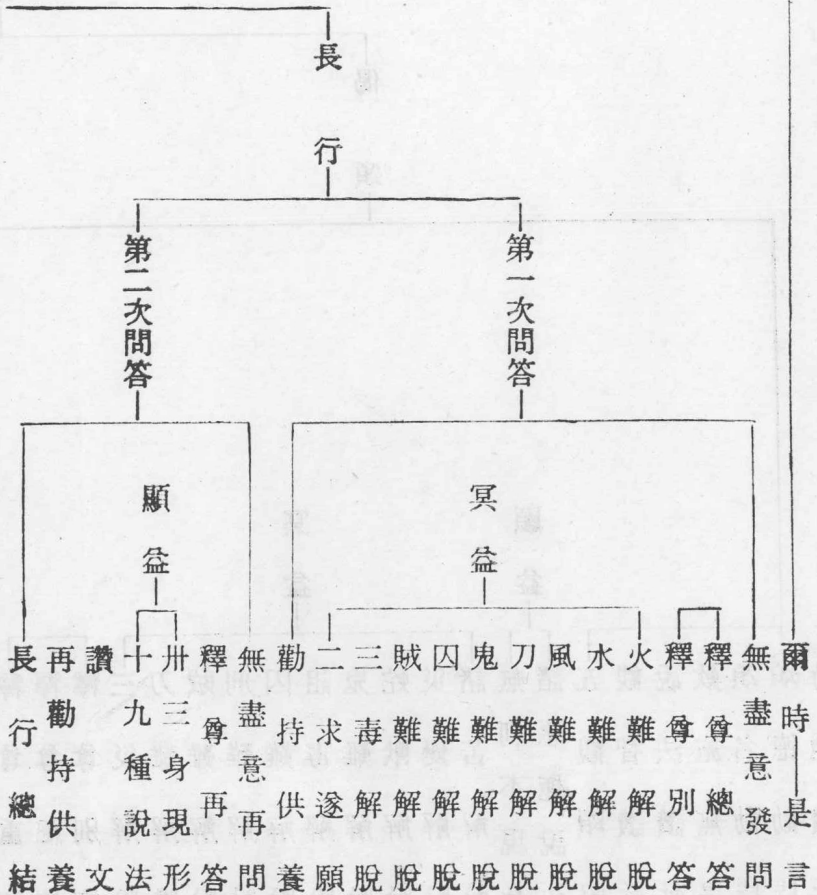
南無觀世音菩薩

觀世音菩薩

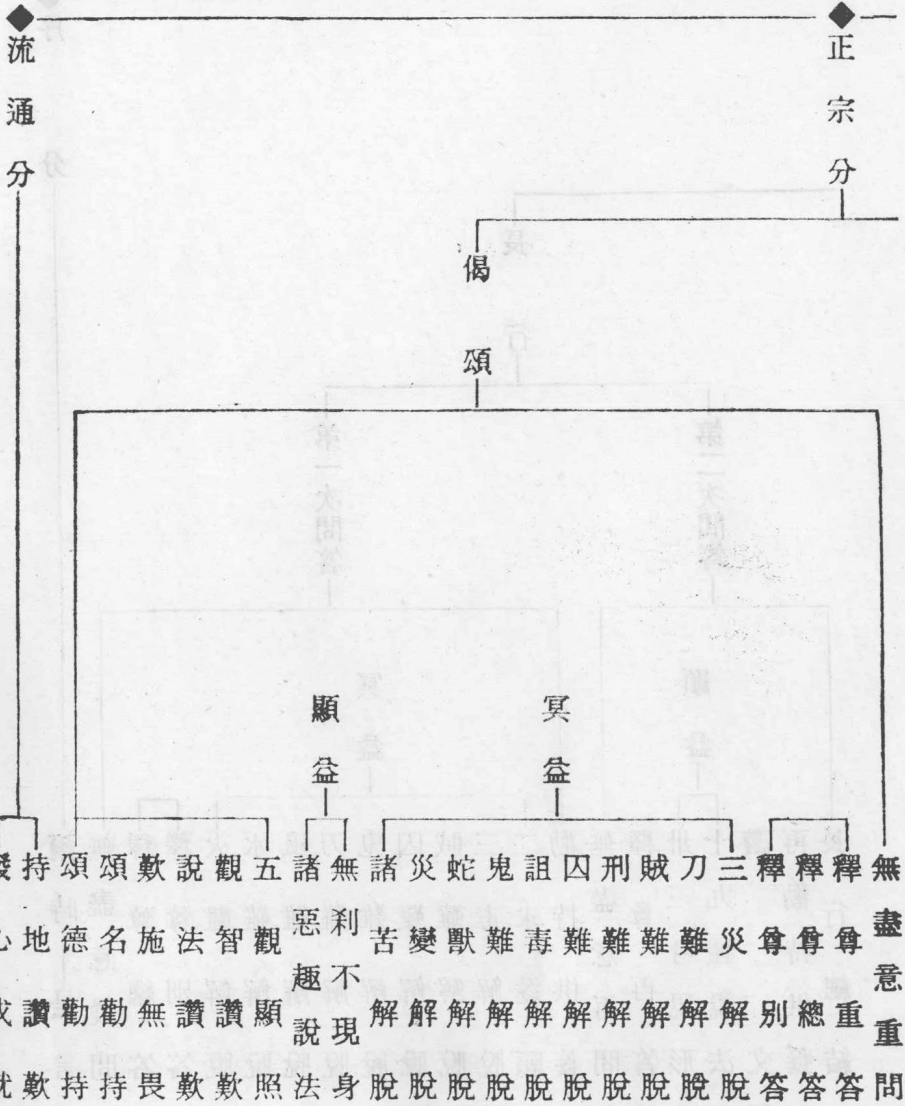
◆序

分

普門品分科細目

觀世音菩薩普門品講話 目次

一	前言	一
二	大乘與小乘	四
三	妙法蓮華經	七
四	觀世音菩薩普門品	一四
五	無盡意發問	一九
六	釋尊應答	二四
七	冥益	三二
1	七難	三三
2	三毒難	五六
3	二求願	六三
4	勸持	六七

八 顯益……………七二

1 三十三身(聖身)……………七二

2 三十三身(天身、人身)……………七八

3 三十三身(八部身、執金剛身)……………一〇二

4 瓔珞供養……………一〇七

九 普門品偈頌……………一一七

1 大悲行願……………一一七

2 念彼觀音力……………一二二

3 能救世間苦……………一三五

4 三業讚嘆……………一三七

十 流通……………一五一

1 持地嘆德……………一五一

2 開品得益……………一五二

觀世音菩薩普門品講話

森下大圓著
釋星雲譯

一、前言

觀世音菩薩的聖號，在中國、日本、韓國，是沒有人不知道的。信仰觀世音菩薩，也不限於寺院庵堂，不限於皈依三寶的佛徒。無論是都市、鄉村、深山、海濱凡是有人居住的地方，他們家裏差不多都會供一尊觀世音菩薩的慈像。

爲甚麼觀世音菩薩會受到這麼多的廣大群衆之所信仰呢？佛教中的菩薩非常之多，釋迦牟尼佛說法華經時，在座的菩薩固有八萬之多，就是代表的也有十八位大菩薩。在這十八位的大菩薩之中，有些菩薩，不但沒有人供奉、持誦，簡直都很少有人道。然而觀世音菩薩，卻成爲人人所知，人人所信的標的，這是甚麼道理呢？讀了普門品，那你自然就會明瞭了。

佛教中有一部偉大的經典，名叫妙法蓮華經，這部經可說是敘述釋尊本懷的一部經，而現在所講的這個普門品，就是此經中的第二十五品，爲法華經中二十八品之一。

本品的內容，完全是說明觀世音菩薩的普門利益，因此往往有人把這一品獨立的禮誦。世俗

有人稱之爲觀音經，就是這普門品。「普門品」，這是簡稱，具足應該稱爲：

「妙法蓮華經觀世音菩薩普門品」

「普門品」已經知道了，但「妙法蓮華經」五字的意義不能不了解。這五個字，其義甚廣，其理甚深。如果詳細解釋，固可成爲全部法華經的講義，同時也可知道釋尊出世的本懷，佛教根本的原理。

所以，簡單的來講，是不能夠明白的。因爲本經是說明佛教的根本原理，在佛教數千卷的經典中，可稱爲經中之王，如果要講明本經，勢必要說到佛教整個的理論。

關於妙法蓮華經的解釋，後面會說明，現在先來說明本經的譯者。

這部經本來是印度的梵文，把它譯成中文的是姚秦鳩摩羅什三藏法師。

羅什，是佛教四大翻譯家之一。這四大翻譯家，就是羅什、真諦、玄奘、不空四人。在四大翻譯家之中，特別是羅什法師，無論在教義上，在翻譯上，都佔有極重要的位置。因爲他的翻譯，是翻譯界中的一大革新。如法華經，在什譯的前後，曾有數種的翻譯。像竺法護的翻譯，雖也是全部譯出的，但還要以羅什譯的爲最盛行。智者大師開立天台宗，就是以羅什譯本爲基礎的。從這些情形看來，那他殊勝的程度，也就可想而知了。

羅什是中亞細亞人，即是過去稱爲西域的龜茲國人。他七歲的時候，就隨母到處參訪名師，精研教典。就中，主要的是研究繼承龍樹的法門，而法華般若的翻譯，即是主述其法門的。

在羅什的門下，有四論之祖的僧叡，三論之祖的道生，皆有助於天台宗開立的基礎。

羅什到中國來，是在一千五百多年前。那個時候，正值中國有五胡之亂，因爲晉朝被夷狄從西北逼到南方來，在楊子江下游的建業（今之南京）建都稱爲東晉。那時，在黃河流域的長安，有英傑苻堅獨立，自稱爲秦。其臣呂光以戰勝的餘威，討伐西域各地，並奉命迎羅什至中國。但不久苻堅在肥水一戰，爲流矢所中而死。前秦亡後，姚長代之，稱爲後秦，亦稱姚秦。

呂光在遠征的途中，得到主君戰死的消息，由於自己在西域各地不斷的打了勝仗，於是也就在現在的甘肅省獨立稱爲後涼。其時羅什以呂光之命，到了後涼的首都姑藏。後來到了姚秦二代君主姚興的時候，他非常虔誠的崇信佛教，特以厚禮待遇什公，在弘始三年，迎至長安。姚興特以朝廷的西明閣爲什公的居室，以逍遙園爲翻譯的道場，替中國佛教史上放了一大光彩。

一因羅什的學識德望，二因姚興的厚加保護，故逍遙園翻譯道場的盛觀，大可驚人！單說什公的門下總數就有不下三千餘人。在譯法華經的時候，參加的卽有二千餘人，譯思益經時亦是二千餘人，譯維摩經時有一千三百餘人，其他如摩訶般若經四十卷，金剛般若波羅密經一卷，阿彌

陀經一卷，都是在那個盛況裏翻譯的。

法華經是羅什來長安後第六年譯出的，即是東晉安帝的義熙二年（公元四〇六年），姚秦的弘始八年。

羅什譯的法華經，原來只有二十七品，其後大概經過八十餘年，在齊武帝承明八年（公元四九年），由達磨摩提與法猷共譯提婆達多品一品添入，乃成二十八品。又因羅什譯的只有長行，沒有重頌，到一百八十餘年後的隋朝，才又由闍多崛多譯出重頌補入，始成今日所流行的法華經。

二、大乘與小乘

佛教，本分有原始佛教與後期佛教。原始佛教又稱爲小乘佛教，後期佛教又稱爲大乘佛教。在小乘佛教中，又有種種的分派，不管他們的分派是如何的多，只要是小乘，必然都是着眼於宇宙的現象界，認爲這個現實世間，是苦、是空、是無常的；生存在這樣的一個世間，其最要的工作，無過於盡力的捨離世間，求得自身的解脫。至於如何利人，如何救濟世間，他們一點也不表示關心。這在佛教中稱之爲獨善其身的自了漢。因爲他們除了自己的覺悟之外，不管別人的解脫

，把別人的解脫，看做與自己沒有關係。這種傾向個人的解脫主義，可說是含有非常濃厚的個人色彩。

到了後期的大乘佛教，就與這種思想相反了。他們把宇宙的現象界看做是實在的，認為事理圓融，自他平等。所以小乘是消極的而大乘是積極的，小乘是寂滅的而大乘是活動的，小乘是個人的而大乘是社會的。

在大乘佛教中，又有權實的分別。所謂權教，對於說理方面，既還沒有十分徹底的達到圓融無礙，關於開悟方面亦認為有很大的區別。可是實教就不同了，這如法華經說：「唯有一乘法，無二亦無三」，根本沒有什麼一切的差別。宇宙中的森羅萬象，完全是中道實相妙法的顯現。

佛教中的古德從洞觀一卽一切的認識中，常常的這樣說：綠色的楊柳，就是清淨微妙的身；風吹的松柏，就是諸佛菩薩說法度生的音聲。「溪聲盡是廣長舌，山色無非清淨身」，就是這一境界的描寫。在一切經典中，能夠透闢發揮這個究竟道理的，就是法華經。所以他是實大乘中的一部最偉大的經典。

據一般佛教徒所說：釋迦牟尼佛當初開悟的時候，本來是想轉根本法輪講大方廣佛華嚴經的，可是這種高深的至理，一般俗耳是很難聽得進的。因此，這才不得方便權巧的從基層方面着

手，先講小乘的阿含經，然後從小乘進入大乘而說方等諸經，更進一步的講大般若經。這些都是進入大乘實教的方便，最後法華會上，開權顯實的說法華經，才算是真正達到釋尊傳道的目的。我們可以說：釋迦牟尼佛，除最初在華嚴會上所說的而外，其他中間所說的教，都是枝末法輪，最後到了法華會上才是轉的根本法輪，所謂「攝末歸本法輪」，就是指此。由此可知，法華經在一切經中是佔有如何重要的位置了。

關於法華經，在印度很早就有世親的註釋了。在中國涅槃宗的法雪法師有「法華義疏」，三論宗的嘉祥大師有「法華四疏」，法相宗的慈恩大師有「法華義贊」，禪宗的戒環禪師有「法華要解」。他們都是各依自宗的教義來解釋法華經。當時的智者大師以這部經為中心，別開一宗，是名法華宗，並著有「法華玄義」，「法華文句」，「摩訶止觀」的三大部。

由此看來，這部法華經，不管在佛教的那一宗，都佔有重要的地位。無論誰都不會忽視這部經的價值。

法華經一共分有二十八品，普門品就是這二十八品中的一品。二十八品的各品教義都是很重要的，沒有什麼甲乙等級的分別。為了便於說明，祇可分為本門和迹門的二門。

法華經的前十四品，就是釋尊垂迹的一切，可稱為迹門，後十四品是依釋尊本地而說的本門

，這都是釋尊出現於這世間所說的言教。釋尊本是一個宇宙真理的體現者，他老早就成佛而證法身了，依此法身而出現到這個世間來的釋尊，好比一輪皎潔的月亮，把他的影兒現在水中罷了。

這二十八品中既分本迹二門，迹門中的方便品和安樂品，本門中的壽量品和普門品，合稱爲法華四要品。妙樂大師說：「方便品相當於發心，安樂品相當於修行，壽量品相當於菩提，普門品相當於涅槃。」從發心，修行，而至菩提的覺悟，再由現前的覺悟，而至涅槃的普門品，由此又可以明白普門品在法華經中佔有如何重要的地位了。

普門品既在法華經中佔着這樣重要的地位，所以觀世音菩薩的名號，到處有人受持；觀世音菩薩的慈像，到處有人供奉；亦是這個道理。

三、妙法蓮華經

普門品既是法華經二十八品中的一品，所以詳細名稱應該叫做「妙法蓮華經觀世音菩薩普門品」。

我們在研究普門品以前，不能不先知道妙法蓮華經的經題。在佛教的經典中，經題就是一部經的總綱，因爲經題能包括一部經所要說的要旨。尤其是這部「妙法蓮華經」的五字經題，可說

是包含了全部宇宙的真理，總攝了八萬四千法門的要義，包括了五千五百卷經的精髓。如果廣開來詳細的解說，就是天臺三大部的浩瀚典籍也無不盡在其中。

本經的梵語原名，應該叫做「薩曇芬陀利修多羅」(Sadharna Pundarika Sutra)。「薩曇」，翻譯中文為「妙法」；「芬陀利」，翻譯中文為「蓮華」；「修多羅」翻譯中文為「經」。把這部經由梵語而譯成中文的，就是前面所說的從西域龜茲國到中國來而成爲佛教歷史上有名的四大翻譯家之一的鳩摩羅什三藏法師。

妙法蓮華經，是釋迦牟尼世尊晚年在王舍城東北耑闍崛山（又名靈鷲山）的地方說的。當釋尊宣講這部經的時候，集合在耑闍崛山上的聽衆，有以文殊、觀音爲首的大菩薩八萬人，有以摩訶迦葉、舍利弗等爲首的大阿羅漢一萬二千人，其他還有天（天是天界諸神的通稱），龍（龍是龍神），夜叉（鬼神），乾達婆（樂神），阿修羅（最暴惡的神），迦樓羅（譯爲金翅鳥，一切鳥中之王），緊那羅（歌神），摩睺羅伽（鬼神的一類）等的八部大衆，還有王家的佛教信衆如國王、大臣、富豪、學者等等，都集合在耑闍崛山會場上來聽世尊說法。

妙法蓮華經所以要稱爲妙法，因爲全經所說的教義（法）是甚深微妙的。這妙法的法，是指「十界十如權實」的諸法。十界是地獄、餓鬼、畜生、修羅、天、人、聲聞、緣覺、菩薩、佛界

。在這十界中，又各各具有十如是。

「如是」，是與真如沒有分別，好像是如實如常，本來就是這樣的。這個如是共分十種來說明，我們先就十界中的人間來說：人間一定有人間的相，這個就叫「如是相」；有了外相一定有相當於他的性質或本性，這是「如是性」；有了外相與性質，這就是體，叫做「如是體」；體必定含著着力量，所以叫「如是力」；有力就會向外工作或作業，這叫「如是作」；作就是行爲，以這作業爲原因叫「如是因」；助成增長因的叫「如是緣」；由因與緣的結合而有「如是果」；例如人是由於前世的因，受了今生做人的果，可是同在人間的人，卻有貧富、賢愚、苦樂等等的果報不同，這是由於所受的報不同的緣故，所以在如是果之後有「如是報」；從如是相之本到如是報之末，完全是不變的真理，這是受自然法則所支配，無論如何都不能改變的，所以叫做「如是本末究竟等」。

從人間界具有十如的道理看來，其他九界各具十如也就可以明白了。

進一步的來說，十界當中，每界都具有十界，因爲有性具與性起不同的關係。比如地獄界就具有其他的九界，還人間以上的善界，或出世的四聖法界，當然是都具有的了。可是他所具有的這些界，只可謂之性具，因爲他們的起心動念，都是屬於惡的方面，由於光是有惡性的活動，因而才受地獄的果報。

反過來說，佛界也具有其他九界的性，但也只是性具，而不是性起，因為佛之所以為佛，是單有善的性起，所以才能放佛界的光明。這種說法，誠是天台教理的巧妙真理，我們都應該把它時時刻刻的放在心上來觀察，因為這就是切實的修持，不可把它當作一種純理論來看。

現在放下地獄與佛界暫且不談，單從人間界中具有十界的道理來說一說，就可以看出人間在一界中是怎樣的具有十界了：

- 眼——地獄回獄
- 貪——餓鬼
- 愚痴——畜生
- 嫉妬——修羅
- 戒——人
- 善——天
- 諦——聲聞
- 因緣——緣覺
- 度——菩薩