

本會所提供之電子檔，皆可免費下載。
但不得擅自加註、修改、增刪、販售。

楞嚴經講記

【上淨下界法師主講】

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經》講記 081

目錄

【998】 為什麼整個佛法的戒定慧，都是在修正我們的思想？它的修學次第是什麼？	3
【999】 為什麼必須要揀別一個下手易、成就高的方便門？	4
【1000】 為什麼初心菩薩剛開始不適合以地大作所觀境來修行？	4
【1001】 為什麼初心菩薩不適合把水大當圓通本根？	5
【1002】 為什麼以火大為所觀境的法門不是適合每一個人？	6
【1003】 以風大為所觀境，它有什麼缺點呢？	6
【1004】 為什麼以虛空為所觀境也不是一個初心的下手方便？	7
【1005】 以現前一念心識為所觀境有什麼過失？為什麼不能獲圓通？ ...	7
【1006】 唯心識觀有它的不圓滿，但為什麼不可忽略？	7
【1007】 本經為什麼把大勢至菩薩的念佛圓通也揀別？	9
【1008】 藕益大師為什麼不認為念佛法門完全是事修？	10
【1009】 為什麼在娑婆世界從耳根來下手修學，最為簡單方便？	11
【1010】 佛世的時候的真教體主要就是靠音聲，但佛滅度以後，這個真教體產生了什麼變化？	12
【1011】 觀世音菩薩的功德	13
【1012】 菩薩度化眾生的四種方便	14
【1013】 為什麼這個「妙音」對我們凡夫很重要？	15
【1014】 觀音菩薩所修耳根法門的殊勝（一）——圓真實	16
【1015】 觀音菩薩所修法門的殊勝（二）——通真實（1）	17

【998】為什麼整個佛法的戒定慧，都是在修正我們的思想？它的修學次第是什麼？

請大家打開講義第一百七十八頁。辰四，簡七大。

當我們站在佛教的角度來觀察生命的時候，我們會發覺這當中有一句話是很重要的，那就是「應觀法界性，一切唯心造」。這句話簡單地說就是，我們一生當中所受用的這一切的果報，完全是我們內心所變現出來的。

那麼什麼是內心呢？在唯識學就講得很清楚了，就是你的思想。為什麼有些人會造殺盜淫妄的罪業，有些人會去造五戒十善的善業？就是因為他們的思想不一樣。當我們有一個很善良的思想，我們就會去造作善業；如果我們經常產生一種邪惡的思想，我們就造作罪業。所以，我們的思想決定我們的行為，也就影響到我們最後的結果。

所以，整個佛法的戒定慧都是在修正我們的思想。這當中基本上是兩個修學次第：

我們改變思想，剛開始先從持戒下手。持戒的主要精神就是深信因果、斷惡修善。所以你看，我們整個持戒，它的目的都是在培養一種善良的思想，培養一個善念。當我們的心跟外境接觸的時候，因為我們內心當中有曾經發願，所以，由這個願力產生一種戒體，產生防非止惡的功能。所以，我們剛開始在受持佛陀的戒法，是培養一種深信因果、斷惡修善的善念；從善念當中慢慢對治我們內心深處的邪惡思想，遠離三惡道的果報。善念培養起來的時候，我們內心已經趨向於安樂的果報，我們講成就安樂道。

進一步，我們在持戒的基礎上來修學止觀，特別指的大乘止觀，就從善念而提升到一種正念。正念什麼呢？簡單地講就是正念真如。迴光返照，正念真如。我們開始依止空假中三觀，來觀照我們眾生本具的那一念清淨本然周徧法界，不變隨緣隨緣不變的，我們說是現前一念心性，或者說真如本性。以空觀來發明不變的體，以假觀來發明它隨緣的作用。

所以，我們整個修學，從你剛開始發心修學，到你臨命終，都是在調整你的思想：從一個善念的深信因果、斷惡修善，到最後的迴光返照、正念真

如，由善念到正念。因為你整個思想改變了，你行為就改變了。我們說事出必有因，一個人的行為是他的思想推動出來的。

【999】為什麼必須要揀別一個下手易、成就高的方便門？

當然，身為一個大乘的佛弟子，我們講開悟的《楞嚴》，其實我們研究本經，就是希望把大家從一種持戒的基礎的善念，慢慢地提升到一個正念，從對治惡念慢慢提升到對治顛倒。這個正念就是對治顛倒。

在正念真如的過程當中，我們必須要簡擇一個方便法門，因為我們畢竟心力太薄弱，末法時代障深慧淺。所以在二十五圓通當中，我們必須要揀別一個下手易、成就高的門。這個門，本經在揀別當中分成兩段：第一個是「簡非」，先把不適合末法眾生、不適合阿難尊者修學的這個門先去掉，先簡非。然後再「顯是」，再顯示這個適合的門。

前面我們講到六塵、五根跟六識，都揀別了，最後我們看揀別七大，它也不是一個末法障深慧淺眾生所應該去修學的。

【1000】為什麼初心菩薩剛開始不適合以地大作所觀境來修行？

辰四、簡七大

地大非通	— 若以地性觀，堅礙非通達，有為非聖性，云何獲圓通？
水大非真	— 若以水性觀，想念非真實，如如非覺觀，云何獲圓通？
火大非初	— 若以火性觀，厭有非真離，非初心方便，云何獲圓通？
風大有對	— 若以風性觀，動寂非無對，對非無上覺，云何獲圓通？
空大非覺	— 若以空性觀，昏鈍先非覺，無覺異菩提，云何獲圓通？
識大虛妄	— 若以識性觀，觀識非常住，存心乃虛妄，云何獲圓通？
根大殊感	— 諸行是無常，念性元生滅，因果今殊感，云何獲圓通？

◎地大非通

若以地性觀，堅礙非通達，

有為非聖性，云何獲圓通？

就是說，假設我們末法眾生，一個善根非常淺薄的初心菩薩，選擇以地

性來當所觀境，就像持地菩薩，以地性為所觀境，這當中有兩個問題：

第一個，堅礙非通達。因為地大的體性是堅固的，也就是說，它是一種障礙的，它並不像虛空一樣是一種通達的體性。當然，真如本性它不能有障礙，它是通達的。你看我們講真如，一講到真如就是那種時空無盡，豎窮三際，橫遍十方。但是地大，它本身是有它的時空的障礙，我們很難從一個有障礙的因緣當中趨向於無障礙的真如。這是第一個過失。

第二個，有為非聖性。我們看持地菩薩在觀察地大的時候，他剛開始是平填道路。但這種平填道路的行為是一種有為的生滅之法，它不是成就不生滅的聖道的真實的本因。有為法是成就福德資糧的，你從有為當中很難去悟入無為的真理。

所以，「云何獲圓通」？這提出有兩個理由：第一個，它是堅礙非通達；第二個，它是有為諸法，它不是一個聖道的真因。當然，身為持地菩薩，他有廣大的功德，他是把地大當作他的一個果地的妙用，那就另當別論了，但是初心菩薩是不適合的。說「云何獲圓通」？就是云何以此「堅礙非通達」而「有為非聖性」的法來當作初心的圓通本根呢？這是不可能的。

【1001】為什麼初心菩薩不適合把水大當圓通本根？

◎水大非真

若以水性觀，想念非真實，

如如非覺觀，云何獲圓通？

假設我們今天是以水性，月光童子的水性來當所觀境，這當中有一個問題，就是「想念非真實」。事實上，我們看月光童子在觀察水大的時候，它那個水大是第六意識的想念所變現出來的，是禪定的心中的一種想像、一種假想所成就的，不是真實地有一個水在那個地方。

那麼，這個地方依止想像產生的一種水大的相狀有什麼缺點呢？「如如非覺觀。」這個「如如」，指的是我們今天正念真如當中所要證的如如理以及能證的如如智。不管是如如理、如如智，都不是一般分別覺觀所能相應的。我們因地的時候透過一種生滅的想像的造作，果地怎麼去證入如如理，怎麼

去生起如如智呢？以生滅為因緣，怎麼能夠成就這種不生滅的如如的功德呢？這個是不合理的。

【1002】為什麼以火大為所觀境的法門不是適合每一個人？

◎火大非初

若以火性觀，厭有非真離，

非初心方便，云何獲圓通？

這個講到烏芻瑟摩尊者以火大為所觀境。這當中有兩個問題存在：

第一個，厭有非真離。這個烏芻瑟摩尊者在觀火大的時候，他的心態是厭離三界的欲望之火，而追求離欲的寂靜。但是這種厭離的心態，除非你能達到身心俱斷乃至於斷性亦無的境界，否則你還是有能所的對立，就不是一種真實的離欲，有對立的。這第一個問題。

第二個，非初心方便。觀火大，是因為烏芻瑟摩尊者他的欲望之火比較熾盛。但並不是每一個人都是這樣的情況，並非每一個人都是多淫之人，所以不能當作一般性的初心的下手方便。所以，「云何獲圓通」？這樣的法門不是普遍性地適合每一個人。

【1003】以風大為所觀境，它有什麼缺點呢？

◎風大有對

若以風性觀，動寂非無對，

對非無上覺，云何獲圓通？

這個地方講到琉璃光法王子的風大為所觀境。以風大為所觀境有什麼缺點呢？是「動寂非無對」。因為他在觀察我們身心世界當中的風大的變化，時間久了，會產生一種「它是躁動的相」，或者「它是寂靜的相」的一種相對的法。既然是相對，它就是一種生滅之法，跟無上的覺性是不相應的，所以，「云何獲圓通」？你經常觀察風大，你的心態就很容易產生一種對立的思考，躁動跟寂靜的對立思考，這樣子跟我們以不生滅為本修因也是不相符的。

【1004】為什麼以虛空為所觀境也不是一個初心的下手方便？**◎空大非覺**

若以空性觀，昏鈍先非覺，
無覺異菩提，云何獲圓通？

這個地方講到虛空藏菩薩的以虛空為所觀境。以虛空為所觀境有一個很大的問題，就是「昏鈍先非覺」。因為虛空的性質是一種昏昧闇鈍之相，它不是一種靈明覺知之性，它畢竟是一個無情。我們講，我們剛開始是「晦昧為空」，一念的無明妄動才把我們一念的清淨心轉成頑虛空，所以它是昏鈍之相。那麼昏鈍的虛空是無覺，它沒有靈明覺知之性，自然不相應於無上菩提，所以「云何獲圓通」？也不是一個初心的下手方便。

【1005】以現前一念心識為所觀境有什麼過失？為什麼不能獲圓通？**◎識大虛妄**

若以識性觀，觀識非常住，
存心乃虛妄，云何獲圓通？

彌勒菩薩以這一念的現前一念心識為所觀境，觀察我們這一念心是「遍計本空、依他如幻」。這個地方有兩個過失：

第一個，觀識非常住。因為他所觀的心識是念念生滅，非常住之法，我們講觀心無常。我們心靜下來觀察第六意識，就會發覺第六意識是變化的。你看，你昨天的想法跟今天的想法是不同的，不斷地變化。這是一個問題，所觀的心識是變化的。

其次，存心乃虛妄。你能觀的心也是一種存心的作意，你要去思惟無常的道理、無我的道理，你要去思惟才能夠生起這樣的觀照，所以它本身也是一種生滅之心，生滅之法，所以是虛妄的。云何獲圓通？

【1006】唯心識觀有它的不圓滿，但為什麼不可忽略？

「存心乃虛妄」這句話我們再解釋一下。

唯識的觀法在大乘止觀裡面的角度，是有它一個很重要的地位。所以我們一般說，修大乘止觀是先修唯心識觀，再修真如實觀。它是趣向真如觀的

一個基礎。

唯心識觀的特點就是兩個觀法：一個是遍計本空，一個依他如幻。在觀「遍計本空」的時候，這一部分跟天台宗的空觀是完全相同的。觀真如的二空的真理這一部分，所發明的二空真理跟天台宗是沒有差別的，都是因緣生，所以自性空。

但是，唯識宗的「依他如幻」這一部分，很多的大乘學者是有意見的。因為它「依他如幻」所觀的假觀只是局限在六凡法界，唯識學不能夠去觀事事無礙的法界。你看《華嚴經》裡面諸佛的功德：小中變大，大中變小；一為無量，無量為一！這種菩薩的事事無礙的法界，唯識學是沒辦法去觀察的。

因為唯識學整個生命的立足點是安住在阿賴耶識，它是以阿賴耶識來變現根身器界，來當作整個生命的——我們說是當作生命的本來面目也好。如果諸位去研究唯識學，你會發覺，唯識學在探討生命根源的時候，《三十頌》講三能變，最初能變，就是「什麼是我們的本來面目」，唯識學就講出了「初阿賴耶識，異熟一切種」。我們生命最初的一個因緣就是阿賴耶識，它能夠異熟、一切種。

你要問唯識的學者說，那阿賴耶識之前是什麼？他就不回答你了。唯識學也不否定阿賴耶識之前還有東西，但它絕口不提阿賴耶識之前是什麼，因為它的定位就是從阿賴耶識講起。

從阿賴耶識講起就有問題了，它只能夠去詮釋六凡法界的這種生死輪迴。至於諸佛的無障礙的境界，諸位你去看唯識的經論，很少提到諸佛的功德莊嚴。它頂多就是轉識成智，把阿賴耶識轉成無垢識。然後呢？然後就不談了，無垢識以後的妙用就不談了。所以這個依他如幻的假觀是有局限的，它不遍滿。

為什麼不遍滿呢？它的問題點就是，因為唯識學的整個生命的出發點是有問題的，「存心乃虛妄」，它是站在阿賴耶識的角度來探討生命。諸位要知道，阿賴耶識是一個生滅法。我們常說它是生滅跟不生滅和合，但是不生

滅的體性我們凡夫看不到，我們看到的是阿賴耶識不斷地受熏。你第六意識不斷地打妄想，第八識就跟著變化。因為你第六意識會去熏習阿賴耶識，所以你昨天，不要說昨天，你上一個念頭的阿賴耶識跟這個念頭的阿賴耶識不一樣了。

所以，唯識學的好處，它建立了整個生命的相續，阿賴耶識「恆轉如瀑流」，它建立了無量的生命觀，這一點是唯識學的貢獻。但是如果說你要很快地恢復本來面目，你站在唯識學的角度就很困難，因為你剛開始就站在一個生滅的體性來修學。你要煮成飯，你要拿米來煮，你用沙是煮不成飯。一開始就以生滅心，你怎麼能夠成就不生滅果呢？

所以，唯識學，因為它的「存心乃虛妄」這個思想，所以它在大乘的止觀的定位——它只是一種對治！它對治煩惱很有力量，這一點不能否認。它破遍計執這一部分，在破執這一部分做出了重大的貢獻。它告訴你說，你看到一切的境，你什麼境都不要管，你把你心中的分別心消掉就好。這個方法非常好。遍計本空，它不空外境的，就空掉你心中的名言分別就夠了。這一部分對我們一個初心的菩薩來說，提供了一個很快解決障礙的方法。所以，即便它不是圓滿的止觀，但是站在對治的角度，唯心識觀是不可忽略的。滿益大師講，破執，在破執法門這一部分做出貢獻，就在這個地方。

它這個地方為什麼被揀別出去呢？它的理由其實就是這句話，「存心乃虛妄」。但是，不表示說唯識學的止觀完全沒有價值，不是這個意思。這個地方我們要清楚。因為我們現在是要趨向於圓頓止觀，所以，從一個圓頓止觀的不生滅心來說，唯識學的確是有它不圓滿的地方。

【1007】本經為什麼把大勢至菩薩的念佛圓通也揀別？

◎根大殊感

諸行是無常，念性元生滅，

因果今殊感，云何獲圓通？

這個地方是揀別大勢至菩薩的念佛圓通，這個根大。它提出的理由主要有兩個：

第一個，諸行是無常。這個「諸行」，是有為的造作之法都叫做諸行。只要有所造作的，都是無常敗壞之法。但這個地方的諸行，是針對我們在修念佛圓通的時候。我們講都攝六根，以一句佛號都攝六根，以一句佛號淨念相繼。這個時候，這個所都攝的六根——見聞嗅嘗覺知，是無常敗壞的。這個地方是個問題。

其次，能都攝的這個淨念，我們講憶佛念佛。這個憶佛念佛，你也是一個念頭接一個念頭、一個念頭接一個念頭，所謂的淨念相繼。所以，能都攝的這個念佛的心也是生滅的。

所都攝的是無常的，能都攝的正念也是生滅的，那麼這個地方就有問題了。「因果今殊感」，我們以一個生滅的因地而追求不生滅的果報，這個因跟果是不相應，所以，「云何獲圓通」？

這個地方的意思我們講一下。站在了生死的角度，我們不講轉凡成聖。我是一個凡夫，沒關係，我帶業往生，為菩提道求生淨土。站在了生死的角度、求生淨土的角度，念佛法門是不可思議的，因為它有佛力的本願的攝受。但是，站在一個成就聖道、返妄歸真的角度來說，它的確比不上耳根，因為它沒有具足圓、通、常三種功德。

所以就是說，這個法門你要看站在什麼角度來分別它的好壞。念佛法門比較偏重在事相。我們平常講淨土法門，比較偏重在事修，因為你的所緣境是佛的功德莊嚴，能念的心也是生滅的，所憶念的境也是生滅的。但是，它所成就的感應道交，它所成就的帶業往生求生淨土，這一部分卻是真實的。所以，它今天被揀別，只是因為站在返妄歸真、站在一個轉凡成聖的角度，它比不上耳根，因為它的體性是生滅的。

【1008】藕益大師為什麼不認為念佛法門完全是事修？

不過這個地方藕益大師有不同的看法。諸位你可以去看一看，在〈念佛圓通章〉這一章裡面，藕益大師對這個念佛法門有他特殊的見地，他不認為念佛法門完全是事修。他說，一個人如果能夠學習大乘經典，能夠解第一義諦而了知心佛眾生三無差別，他知道我們能念的心跟所念的佛體性是沒有

差別的，從自他不二的角度開始生起憶佛念佛，那麼這個心態就不是完全向外攀緣了。說，我是業障凡夫，你是萬德莊嚴，我完全靠住你，當然這個是對立的生滅的。但是你能夠發明心性以後來念佛，那心態是什麼呢？滿益大師講出一句話，說是「託彼依正，顯我自性」。這就不同了，心態就不同，或者說是「託彼名號，顯我自性」。這個地方滿益大師認為說是有事有理了，有不生滅的理觀在裡面。他是依止不生滅心稱性起修，憶佛念佛，最後還是回歸到一念心性，無不從此法界流，最後無不還歸此法界。

滿益大師講一句話說，念佛法門能夠念到什麼程度呢？「一一理性具足莊嚴，一一莊嚴全體理性。」這樣子講的話，「因果今殊感」這句話對念佛法門的批判就不是很公平，因為它本身也有不生滅的理觀在裡面。當然這種人少，因為圓教的人在念佛人中是少，大部分人念佛還是偏重他力，偏重事修的多，是這個意思。但是其實它是有理觀在裡面。

這個地方，等於是文殊菩薩把整個七大的修學作了揀別。因為它是有障礙的，它是有對立的，它是生滅的，所以，從這樣的角度來引導我們悟入這種不生不滅的心性的確是有困難，相對是有困難，所以對初心菩薩來說應該揀別，這個地方我們要講清楚。這個是針對初心菩薩來說，但是聖人的妙用那就不同了。

這個地方是「簡非」。

【1009】為什麼在娑婆世界從耳根來下手修學，最為簡單方便？

卯二、顯是 分七：辰一、泛明此土入道所宜；辰二、明離苦得樂人法；辰三、正明觀音所修法門；辰四、誨敕當機諦聽學行；辰五、歎美法勝以寓勸修；辰六、述成佛意結示簡選；辰七、頂禮請加以明真實

這一段就正式地「顯是」，耳根圓通是適合娑婆世界的末法眾生，以及適合當機的阿難尊者的根機。前面是「簡非」，這個地方「顯是」。這個地方有七段：一、泛明此土入道所宜；二、明離苦得樂人法；三、正明觀音所修法門；四、誨敕當機諦聽學行；五、歎美法勝以寓勸修；六、述成佛意結示簡選；七、頂禮請加以明真實。滿益大師以七段來發明、來讚歎耳根法門的

殊勝。

辰一、泛明此土入道所宜

這一段是攏總地說明，在娑婆世界依止耳根是最適合的方便。

我今白世尊，佛出娑婆界，
此方真教體，清淨在音聞，
欲取三摩提，實以聞中入。

這個「我」指的是文殊菩薩，我文殊菩薩現今要如實地稟告於世尊，釋迦如來是出現於五濁的娑婆世界，那麼這個世界的特色是什麼呢？「此方真教體，清淨在音聞。」佛陀內心當中有無量無邊真實的道法，依止這個道法成就廣大的功德。而這種道法、這種真實的功德，它必須要「真教體」，就是真實的教法之體。這種真實的教法之體、這種清淨的功德，是要寄託在音聞當中，包括音聲跟耳根之間的一種相互作用。佛陀以音聲來詮釋道法，那麼眾生依止耳根來吸收道法，是這樣的過程。所以，我們要成就大乘的首楞嚴王三昧，道理亦復如是。「實以聞中入」，應該從耳根來下手修學，是最為簡單方便的。

【1010】佛世的時候的真教體主要就是靠音聲，但佛滅度以後，這個真教體產生了什麼變化？

藕益大師說「此方真教體，清淨在音聞」，這句話是針對佛世的時候說。佛在世的時候，眾生得度只有音聲。因為那個時候的人根機特別利，他一聽到佛陀講四聖諦，就證得初果、二果、三果、四果；聽到佛陀講《法華經》《華嚴經》，就發起無上菩提心，所以佛世的時候真教體主要就是靠音聲。

但是，佛滅度以後，這個真教體產生了變化，因為根機羸弱了，所以開始要有文字的記載了。我們不可能說聽一次就開悟了，我們必須用文字每天不斷地去讀誦。我們現在叫做什麼？叫做積集資糧——為以後的開悟，先把這個善根種下去，說「一入耳根，永為道種」，要靠這個文字。所以，佛滅度以後，除了音聲以外，藕益大師講，文字相也是個教體了。

其次，法塵也是個教體。你聽完經典、看完經以後，你眼睛一閉，在心

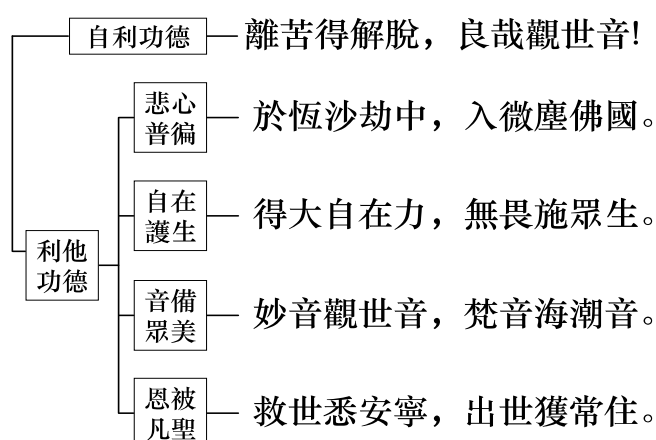
中如理思惟。我們講「因緣所生法，我說即是空，亦名為假名，亦名中道義」；你慢慢地用空假中三觀來觀察人世間，這個時候你心中生起一種獨頭意識，來觀察心中的影像，這個法塵，這樣子也可以開悟。

所以，到了末法，眾生根機羸弱的時候，他的教體就三個：音聲、文字、法塵，三個都有，是這樣子的差別。但是佛在世的時候，根機比較利，那只有靠音聲。因為那個時候也沒文字記載，所以完全靠上師的口耳相傳，眾生就能夠開悟。

這一段是一個總說，就舉佛陀在世為什麼用音聞，來做一個引證。從這個道理當中，你修學三摩地也應該從聞中入。從這樣的一個對比來說明。

【1011】觀世音菩薩的功德

辰二、明離苦得樂人法

前面引佛陀的教化，這個地方引觀世音菩薩自己修學的心路歷程。他的成就，他的自利的功德、利他的功德，跟耳根、跟音聲完全脫不了關係。這舉出一個實際的成功例子來勉勵我們。

離苦得解脫，良哉觀世音。

這下面就讚歎觀世音菩薩，他的身心世界有兩種的功德：第一個，離苦。觀音菩薩的身心能夠離開分段、變易兩種的生死，這是一種功德。所有的痛苦都跟生死有關係。第二個，解脫。他身心有無量無邊的解脫的功德，三明六通八解脫，有無量無邊的解脫的功德。所以讚歎「良哉觀世音」，這個「良

哉」就是讚歎的意思。這句話的意思應該是這樣講，應該說是良哉得離苦，良哉得解脫。這個良哉是讚歎離苦跟解脫兩種功德。這個地方是偏重在自利這一部分。

我們看觀音菩薩的利他功德。這個地方有四段。

於恆沙劫中，入微塵佛國。

這個地方講到觀世音菩薩那種大悲心。這個大悲心是什麼相貌呢？於恆沙劫數當中，他有這麼長的時間，大悲心是沒有所謂時間的限制。入微塵數佛國土，這個指的是空間的廣大。這一段是讚歎觀世音菩薩的悲心是時空無量的。

得大自在力，無畏施眾生。

這個地方講他依大悲心所做的事業。他做什麼事情呢？他能夠成就廣大的自在力。這個地方的自在力指的是觀世音菩薩有三十二應化身，應以何身得度則現何身，給眾生種種的安樂，這種大自在的威德力，與樂。「無畏施眾生」，這個地方偏重在拔苦，觀世音菩薩以十四種無所畏來拔除眾生身心的種種痛苦。所以這個大悲心所做的事情，主要是與樂跟拔苦這兩種的事業。

【1012】菩薩度化眾生的四種方便

妙音觀世音，梵音海潮音。

這個地方講到菩薩度化眾生的方便，有四種方便：

第一個，妙音。菩薩度化眾生離苦得樂，他用什麼方法呢？主要兩個：第一個，演說妙法；第二個，宣說神咒。這個前面都講過了。

第二個，觀世音。他除了演說妙法、宣說神咒，菩薩的耳根經常能夠觀察眾生的音聲而尋聲救苦。所以他在度化眾生，眾生跟他感應主要靠音聲，觀世音觀察眾生的音聲而能夠尋聲救苦。

第三個，梵音。有兩層意思：第一個，菩薩在說法或說咒的時候，是不染著世間的有為諸相，從菩薩這一部分來說叫梵音。其次，從眾生的角度來說，眾生聽聞菩薩的說法跟咒語，能夠破除心中的三毒而成就清淨的梵行，

這個也叫梵音。

第四個，海潮音。指的是菩薩度化眾生皆能夠隨機示現，不失其時。你看海潮，它什麼時候要漲潮、什麼時候退潮，是非常的準時，絕對不會有所耽誤。菩薩能夠及時地顯現、救拔，以這四種的方便力來度化眾生。

最後我們看總結。

救世悉安寧，出世獲常住。

菩薩的功德，在利他這一部分，一方面能夠救拔世間的痛苦，成就世間的暫時的安樂；另一方面能夠成就出世間的功德，使令終究成就大般涅槃的究竟安樂。離苦得樂有兩種：一種是世間的安樂，一個是出世間的安樂。

【1013】為什麼這個「妙音」對我們凡夫很重要？

這一段等於是發明耳根跟音聞的殊勝之前，舉出觀世音菩薩作例子。觀世音菩薩值得讚歎，就是他的方便力特別殊勝。在〈普門品〉也講到「妙音觀世音，梵音海潮音，勝彼世間音」。這個地方值得我們提的就是「妙音」，這個地方是很重要！

這個「妙音」，意思就是說，諸佛菩薩有無量無邊的功德莊嚴。你看佛菩薩發菩提心以後，他經過三大阿僧祇劫的積功累德，他不像阿羅漢。你看阿羅漢大概修了幾十劫，把心中的見思煩惱斷了以後，他就大事已辦了。菩薩不是，菩薩要到眾生的世界積功累德。那麼他們這麼多功德是幹什麼呢？當然一部分是自受用，常樂我淨，自受用。但是一部分是他受用，是用來救拔眾生用的。

那這個地方有個問題。就是說，佛陀的無量無邊的功德莊嚴都是在一念的大般涅槃的心中，這是一種無相的境界，而我們凡夫的心只能夠在有相的因緣當中分別。那怎麼辦呢？所以我們的心跟佛的心中間必須要有一個橋梁。我們常說的「開方便門，示真實相」，你要找到這個門，諸佛菩薩的功德之門。所以佛菩薩留下了他的名號，留下他的咒語。我們在念南無阿彌陀佛、念觀世音菩薩，或者在念「南無喝囉怛那哆囉夜耶」，產生一個音聲，這個音聲就是代表了我們眾生的心跟佛心之間的——心力跟佛力之間的橋

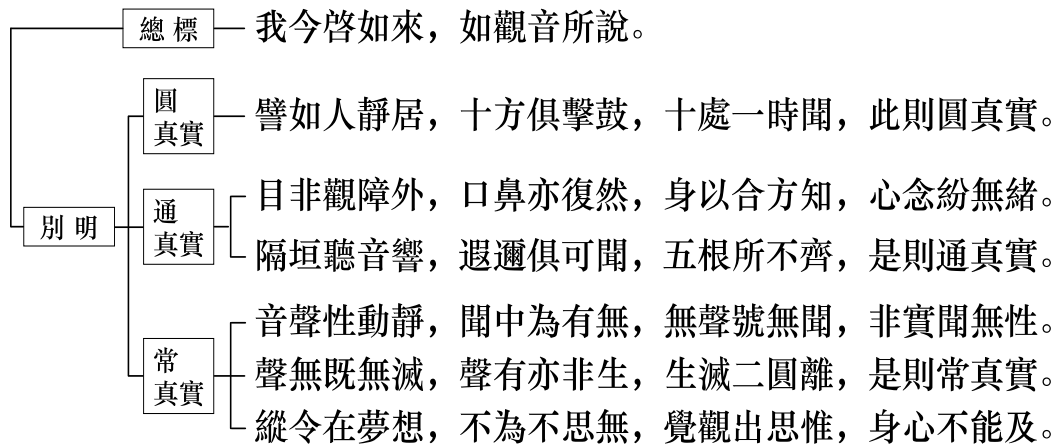

梁。這個非常重要！如果這個世間上所有佛菩薩的聖號完全消失掉，大悲咒、楞嚴咒、往生咒的咒語的音聲的傳承也消失掉，那我們跟佛菩薩之間沒辦法感應道交。所有的橋梁全部斷掉，那就完蛋了，那這是一個黑暗時代的到來。

所以在整個「妙音觀世音，梵音海潮音」當中，最重要的就是這個「妙音」。佛菩薩的聖號、佛菩薩的咒語，這種微妙不可思議的音聲，可以引導我們即眾生心投大覺海。這一點對我們凡夫很重要。

【1014】觀音菩薩所修耳根法門的殊勝（一）——圓真實

辰三、正明觀音所修法門

正式地說明觀音菩薩所修法門。

◎圓真實

我今啓如來，如觀音所說，
譬如人靜居，十方俱擊鼓，
十處一時聞，此則圓真實。

前面一段是把觀世音菩薩成就的功德，自利利他的功德，標出來。這以下，他為什麼成功呢？就把他因地修行的方法，把他所修的法門講出來。

「我今啓如來」，「我」指的文殊菩薩。我很如實地來啟稟釋迦如來，誠如觀世音菩薩自己所宣說的一樣……觀世音菩薩前面所宣說的我們說過了，「我從耳門圓照三昧，緣心自在，因入流相，得三摩提，成就菩提，斯為第

一」。就是依止耳根而緣心自在，就是脫離根塵識的干擾，而「因入流相」悟入二空的法性，這在所有的方便當中是最為殊勝的。前面觀世音菩薩的確講過這句話。

為什麼依止耳根很容易脫離根塵識的障礙，很容易能夠悟入不生滅的法性呢？這個地方有三種理由。

先看第一個，因為耳根的聞性是圓滿周徧。比方說，我們舉個例子。說有一個人，居住在一個寂靜的房子當中。這個時候在十方，東西南北、四維上下，同時地擊出鼓的聲音。這個在靜室當中的人，對於來自十方的鼓聲，他是「一時」，就是同一個時間，同時可以聽到。這就是耳根的一種圓滿的、普遍的真實功德。也就是說，身為耳根，它的聞性是三百六十度的一種圓滿。比方說眼根，觀前不能觀後，你看到前面但看不到後面，所以這個眼根的功德是不能圓滿。

這個地方是說明它在空間上是周徧圓滿的。你眼睛閉起來，你用耳根，你「十處一時聞」，東西南北上下，不管什麼聲音，在什麼方位，你全部聽得清清楚楚的，這個是耳根的殊勝。

【1015】觀音菩薩所修法門的殊勝（二）——通真實（1）

◎通真實

目非觀障外，口鼻亦復然，
身以合方知，心念紛無緒。
隔垣聽音響，遐邇俱可聞，
五根所不齊，是則通真實。

這個地方講耳根的聞性是通達而無礙的。這以下把其他的五根做一個比較。

「目非觀障外」，這個目指的是眼根的見，眼根的見是不能去觀察障礙以外的事情。比方說我們有一個牆壁，不要說牆壁，就一張紙以外的東西眼根就看不到了。所以眼根很容易形成障礙，障礙特別多的，所以它沒有通達的功能。

其次，「身以合方知」。身根這個覺，身根的覺知功能，它必須要跟所緣的觸塵相合，才能夠產生這個了知的功能。

「口鼻亦復然。」舌根跟鼻根一樣，也都是要跟所緣境接觸。一旦所緣境消失了，它們的了知功能就同時消失了。它們的了知功能是非常被動的，不能操之在我，所以它們的確是有障礙，有它的一種相對的障礙。

迴向

願以此功德，莊嚴佛淨土。

上報四重恩，下濟三塗苦。

若有見聞者，悉發菩提心。

盡此一報身，同生極樂國。

淨土教觀學苑

妙法蓮心學院 版權所有

歡迎各方免費流通，若有轉載請註明出處。請勿用於商業盈利。

Copyright © masterchingche.org All rights reserved.

官方網址: <http://www.masterchingche.org/>

<http://www.mflx.org/>

信箱: info@masterchingche.org

【YouTube】<https://www.youtube.com/c/淨土教觀學苑>

【Facebook】<https://m.facebook.com/www.masterchingche.org/>