

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（第四十九集）2014/5/4
台灣華藏淨宗學會 檔名：WD15-005-0049

《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，及網路前的同修，大家晚上好，阿彌陀佛。我們今天還是接著看第二十七頁第五行，最下面一句，「空觀心」這一句看起。這是觀世音菩薩講大悲心陀羅尼相貌形狀，十種心的第五種心，第五種：

【空觀心是。】

昨天我們引用地藏三經《占察善惡業報經》卷下唯心識觀，地藏菩薩講唯心識觀，後面又真如實觀，兩種觀道，來補充解釋我們這句經文『空觀心』。「空觀」，一部《大般若經》都是講空觀，我們也引用《金剛經》來補充解釋。昨天我們引用《占察經》蕩益大師的註解，這就是以經解經，以其他的經來解釋這部經。黃念祖老居士《無量壽經大經解》就是引用一百九十幾種經典以及祖師大德的註解，這個經論註解，來解釋《無量壽經》，就是以經解經。這部經講得比較簡單，我們引用其他經講得比較詳細的，跟這一句經文有相關的，來做個補充解釋。

昨天我們引用唯心識觀，這唯心識觀我們昨天跟大家分享到第一百八十二頁，我們昨天學習到第三行。「若心無記，不知自心念者，即謂有前境界，不名唯心識觀。」我們看祖師的註解，「設有外境當情，即是慧心失照，不可不覺察也。初觀境唯心竟。」這個無記我們昨天也跟大家學習過了，就是祖師給我們解釋很清楚，這個無記跟我們一般唯識講的三性，善、不善、無記，那個意思不一樣。一般唯識講的無記，是它這個心也不是想善，也不是想不善的

，這就叫無記。這個地方講的無記它的意思是忘記唯心識觀了，忘記了。忘記，我們又不知道外面這個境界是我們自己心念頭所生的。

即謂有前境界，就是我們還是跟以前一樣，就是現前真的就有這個境界。這就是把現前的境界以為外面真有這個境界，我們現在迷就迷在這個地方，以為外面真有這個境界，不知道外面的境界它是我們自己心念現出來的。如果離開我們的心想念，這些境界都不存在。如果我們忘記唯心識觀，忘記了，我們又跟以前一樣，跟平常一樣，又是認為當前的確是真有這些境界。好像我們現在看到這個宇宙這些萬事萬物，我們都會認為真有，現前我們看到的，我們可以接觸到的，真有這個事情。不知道我們現在看到、接觸到這一切萬事萬物都是我們自己心想念現出來的，我們現在就是不知道這樁事實真相。所以註解給我們講，設有外境當情，即是慧心失照，慧心就是我們提起觀照這個心，就叫慧心，慧就是智慧，這個慧心失去，失去觀照，那我們又迷了。

所以蓮池大師在《竹窗隨筆》有一條也是講般若，就是般若不能剎那離開的，剎那離開我們又開始迷了。般若，在古大德講經常講，依文字般若，起觀照般若，證實相般若，我們現在依文字般若要提起觀照般若，提起觀照般若才能證實相般若，這是我們要常常提起的。不過我們功夫還用得不熟悉，大部分都是常常忘記。所以要修唯心識觀，最好這篇大家可以帶回去每天念一遍，或者念三遍，照三餐念，這樣或許會比較提醒；如果不念，又忘記了，等一下又轉頭即忘，如果要這麼修。修這有什麼好處？幫助我們看破，當然不是說每個人都需要這麼修，各人根器不一樣。所知障比較重的人，或者煩惱障比較重的，這是有需要，所知、煩惱都比較重，是修來幫助我們看破。看破就是看清楚宇宙人生事實的真相，真相你

看出來了就叫看破。看破之後這個放下就很自然，絲毫就不勉強。

現在我們念佛人大家都知道，要看得破、要放得下，大家都知道要放下，但是真能放下的人還是非常少，真的一萬個人念佛難得有三、五個。這是大概四十年前，台中蓮社李老師講的，台中蓮社的蓮友二十幾萬，念佛真正有瑞相往生的，一萬個人當中大概只有三、五個，三個、五個。四十年後的今天，那可能比四十年前就更少，一萬個人當中難得有一個，這是愈來愈少。為什麼念佛的人多，往生的人少？關鍵還是對這個世界沒有放下。我們進念佛堂，主七師都會提醒大家，放下萬緣，提起一句佛號一直念下去。這就變成我們打佛七念佛堂主七師的口頭禪，常常提醒大家。但是真放下的人還真不多，非常少。我們看到別人放不下，回頭想想自己，有放下嗎？想一想自己，跟他們一樣，也是沒放下。為什麼放不下？對於事實真相不了解，認識不清楚。不了解、認識不清楚就是沒看破。真看破他就真能放下。如果說我看破了還放不下，那沒有真看破，認識還是不夠，沒真看破。真看破，他這放下是很自然的。所以這些觀照也是幫助我們看破放下的。我們對於這身心世界真正能看得破、放得下，我們念佛功夫當然就得力。真的若一日到若七日，最多七天就一心不亂，這是一點不假。

我們再看下面這段經文，「又守記內心者，則知貪想，瞋想，及愚痴邪見想，知善，知不善，知無記，知心勞慮種種諸苦。」我們看祖師的註解，「眾生無始以來，由於自心所現境界不了知故，但能向外妄生分別，不能反觀內自心相。」這一段蕩益祖師給我們講，眾生無始劫以來，由於自心所現境界不了知故，對於我們現前見到的這個境界不知道是自己心現的。但能向外妄生分別，我們不知道這一切都是我的心現的，不知道，這個心就向外面，我們就向外妄生分別，在外面取虛妄的這種念頭分別執著。因為不知道是自

心所現，所以向外妄生分別，問題出在這裡。我們佛法叫內學，經典叫內典，要向內心去找。我們向外妄生分別就不能反觀內自心相，他不能反過來回頭去觀照自己內心的心相，大悲心講的形狀相貌，不知道回頭去觀照自己內心這些心相。

所以佛法講外道，其實我們如果不懂反觀內自心相，這不但沒有學佛的人是外道，這個外道不但是其他宗教、其他沒有學佛的人，他心外求法，他不知道回頭往內心去求，就變成外道。縱然我們學了佛，甚至出了家幾十年，也是心外求法，不知道回頭反觀內照，還是外道，這叫門內外，佛門內的外道。佛門外的外道我們知道，佛門內的外道很多人他不知道。因此我們不學習這個經教，雖然學佛，還是外道。外道也不是罵人的話，就說你方向不對了，你都是心外求法，你心外求法解決不了問題的，不要說明心見性，見性成佛，就連像袁了凡要改造命運都辦不到。我們看《了凡四訓》，你看雲谷禪師怎麼對了凡先生開示的，就教他你向內心去找、去觀照、去反省、去檢點，他真的命運改了。現在人他不懂這個道理，所以學佛修行，不要說成聖、成賢、成佛菩薩、成羅漢，就連個改造命運都達不到，問題就是心外求法。

這個地方就給我們講出來了，「今由善修唯心識觀，知境唯心，心不外馳，故想起即知，不隨想而漂墮也。」今由善修，這個地方「善」這個字很重要，今由於善於修學唯心識觀，這個修加一個善，什麼叫善？我們簡單講，你會修了，你會了就叫善，你不會就不善，會了就叫善。怎麼樣才能會？這個經、註解多讀，給它念個一千遍，老和尚常講，「讀書千遍，其義自見」。我們根器比較鈍的，不像六祖他聽個幾句就一聞千悟，我們要讀一千遍，你這印象深刻，它就有起作用，就知道怎麼去修了。總是我們老和尚講，不管修什麼法門，關鍵原則都在一門深入，長時薰修，就是時間要長

，要有深度，它才起作用。我們一般這種根器，你時間不夠，它深度就不夠，深度不夠就起不了那個作用，不管修什麼法門都是一樣。這是幫助我們看破放下的，我們一定要知道。今由善修唯心識觀，就是我們真的會修唯心識觀了，知境唯心，知道外面這個境界，不管什麼境界，都是自己心念所生的，心就不外馳，心就不會往外去攀緣，就不會往外跑了。這個心不外馳，跟《大勢至菩薩念佛圓通章》講的「都攝六根，淨念相繼」是一樣的道理，你六根往外跑，把它收回來，心不要外馳。所有佛法修學的法門，大乘小乘、顯宗密教，都是這個原理原則，只是那個方法不一樣。

現在我們老和尚，早上我們開中華傳統文化儒釋道教育學會理監事研習會，我們老和尚前幾天他寫了學習漢學的辦法，用《群書治要》做一個學習的科目，六十六種，不招學生，招研究員，一個研究員選一部書去深入十年。如果有人發心，這個十年要每個淨宗學會去認養一個，在馬來西亞認養一個研究員，然後每個月要發薪水給他，還要照顧他的家屬，如果他有老婆、小孩、父母，還要照顧，讓他無後顧之憂，十年專心深入這一門。他深入這一門也是讀書千遍，其義自見。讀這個是世間書，但是老和尚用的是佛法的戒定慧，原理原則用這個佛法。這個原理原則他套在學任何的一門學問，那都變成佛法。所以其他宗教也可以，基督教、天主教、伊斯蘭教、道教都可以。你只要用戒定慧這個原理一門深入，讓你心定下來，你智慧本來就有的，現在這戒定它是一個手段，目的是要開啟你自性的般若智慧。你自性般若智慧現前，整個宇宙怎麼來的你都通了，你就知道了。所以他用的原理原則是這樣。但是要照這個原理原則去修。這就是內學，向內心去學。

如果不懂這個，就心外求法，心外求法他永遠找不到宇宙起源怎麼來的，他不可能得到答案的。現在科學家找找到阿賴耶了，但

是阿賴耶怎麼來的他不知道。為什麼？因為他心外求，他往外求。所以他透過尖端科技已經觀測到阿賴耶三細相，怎麼來的？他問題還是沒辦法解決。他必定要解決這個問題還是要依照佛教導的方法，回頭向內心求，那就找到。這是東方，還有古印度，儒釋道，都是用這個方法修學。西洋他們都是心外求法，所以他學的都是知識，知識知道的有侷限性，不能解決根本的問題。所以這裡講唯心識觀，知境唯心，你知道這個境界都是自己心想的，心就不會往外跑，心不往外跑你就是會提起觀照功夫。提起觀照功夫，故想起即知，心這個妄想起來你馬上就知道，你馬上就發現。知道之後你就不隨想而漂墮，不會隨著煩惱妄想漂流墮落。但是這要提起高度的這種警覺觀照功夫。

「貪瞋邪見，根本三毒，一起便知」，一起就是你現在起這個心，貪心起來了，瞋恨心起來，或者邪見，邪知邪見的心起來了，一起你就發現，你就知道了。「知便不令相續」，一旦你知道，你就不會讓它繼續下去了，才起這個念就覺察到了，錯了，我們就不會讓煩惱一直相續下去。我們修學世間的善法，這是從修學世間善法做起，是要用這個功夫，古人都用這個功夫，不但佛家，儒道都用這個功夫。你看儒家它們講常惺惺，常惺惺就是我們用比較淺顯的話講，就是你時時刻刻頭腦保持很清醒這種狀態，不迷惑，就是佛法講的覺照功夫。「阿含經中所以貴知惡也」，《阿含》是小乘經典，貴知惡也，就是你這些煩惱是惡法，一起你就知道這是惡法，不對，不讓它相續，不跟惡法相應，必定就跟善法相應。

所以，「與信慚等善法相應，名之為善。與無慚等惡法相應，名為不善。俱不相應，名為無記。」在唯識百法裡面給我們講，那天有印給大家，百法有十一個善心所跟善法相應，跟惡法二十六個煩惱這些相應就不善，跟善跟不善都不相應叫無記。「知此三性差

別，則必能斷不善無記，令其恆善。」知道這個三性，我們起心動念有這三種性質的差別，一個善、一個不善、一個無記，知道這個差別，則必能斷不善、無記，這個不善的惡法斷掉，無記也斷。無記雖然它不屬於善、不屬於惡，但是它屬於無明覆蓋，不明瞭，所以那也要斷。要提起這善法，令其恆善，就提起善心所，提這個善法。

下面講，「知心勞慮種種諸苦，則必能息虛妄塵勞，令證寂滅一心法界矣。」如果我們真正知道這一切都是自己心生的，心生起的勞慮，勞就是疲勞，慮是憂慮，種種諸苦，知道這一切都是自己心生的，外面沒有，外面沒有這個境界。如果真正知道，則必能息虛妄塵勞，虛妄的塵勞就止息下來了。止息，令證寂滅一心法界，就可以證入寂滅一心法界，滅什麼？滅煩惱，這個煩惱它不存在。煩惱它本來就是空的，但是我們不知道，就是一點辦法都沒有。我們念佛念得很久，實在講一點消息也沒有，這不是說佛法不靈，關鍵在我們沒有放下，沒有放下萬緣，我們心不是真正在念佛，還是念這些塵勞妄想，念這些。如果我們真能夠把這些虛妄的塵勞妄想換成念佛，那很快就成就。但是我們不知道外面這些境界是我們心裡想的，我們總是去攀緣這些境界，受這些境界的干擾影響，那干擾，我們這句佛號念得功夫不得力。因為大勢至菩薩講「都攝六根，淨念相繼」，但我們怎麼攝就攝不住，我們也很想淨念相繼，就是淨不下來。原因就是我們對這個事實真相不知道，認為外面是真的。

如果我們念佛功夫得力，你這句佛號可以控制住煩惱，那就叫得力。比如說我們貪瞋痴這些煩惱要起來，馬上轉成念佛，這煩惱馬上就止息下來，這句佛號就叫得力。如果我們念佛這個煩惱還是壓不住，境界現前煩惱還是控制不住，這就是念佛功夫不得力。那

不得力還是要念，不得力才要繼續念。這個念我們有這些觀照的補助，的確也是一個補助的辦法。但是大勢至菩薩他強調是「不假方便，自得心開」，不需要再借用什麼方便法，就做到都攝六根，淨念相繼。如果我們能夠做到這兩句，當然就不假方便。問題這兩句做不到，這兩句做不到可能就要有個方便法，方便就是補助，就是我們一般講叫正助雙修，如果念佛功夫得力當然就不需要。這個提供給大家參考，如果你根性大利，不需要那麼麻煩，一句佛號提起就伏住煩惱，不需要。如果還伏不住，可以參考其他的經，這些都是個補助方法，幫助我們都攝六根、淨念相繼的。

我們再看下面這個，「（子）三觀門成就」。前面這個是「（子）二善知心相」，善就是真正知道外面境界都是自己心念這個相所生的。這段是講觀門成就，你修唯心識觀成就的境界。請看經文，「若於坐時，隨心所緣，念念觀知唯心生滅。譬如水流燈燄，無暫時住，從是當得色寂三昧。」我們看註解，「前論修觀，通一切時及一切處。今約入定，則四威儀中，坐為最勝也。」這段經文是講打坐，我們生活當中四威儀行住坐臥，前面論這個修觀是通一切時及一切處，就是行住坐臥都可以修的，不管在什麼時候、在什麼處所，你是行還是住、還是坐、還是臥都可以修。這段經文講，今約入定，這是特別指四威儀當中坐的時候，打坐，四威儀中坐為最勝，就是打坐，修定打坐最殊勝。不管修什麼法門，這個坐它是四威儀當中很主要的一部分，不管你是修禪，禪堂有打坐，修密也有打坐，我們念佛也有靜坐念佛，修什麼法門都有。

「知惟心生」，坐的時候，你起觀照，「則色本無生，知唯心滅，則色本無滅，故得色寂三昧。」你靜坐的時候你起觀，知道這一切境界隨心生的，唯心所生的。這個色就是我們看到的一切物質現象，我們看到整個世界、整個環境這些人事物。知唯心生，就是

這些從哪裡來？從哪裡生出來？自己的心生出來的。你知道這是自己心所生的，色離開我們這個心它就沒有了。則色本無生，現在它那個生就是無生，不是它自己生的，是我們的心生的，色它沒有生，我們心生它就有，我們心滅它就沒有，那色本身它沒有生，是我們的心生才有。不知道這個道理大家能不能體會？你一定要回歸反觀自己內心，這些從什麼地方現的？我的心現的，離開我們這個心，外面那個境界都不存在。所以知唯心生，則色本無生；知唯心滅，則色本無滅，生跟滅是心在生滅，色它也沒有滅，不是色在生滅，而是我們的心在生滅。所以色說生了，色沒有生；色滅了，色它也沒有滅。不是外面的色在生滅，是我們自己的心在生滅，外面的色是隨我們的心在生滅的，不是它自己生滅的。你真正知道了，就得到色寂三昧，寂就是寂滅，寂是什麼？生即無生，滅也是沒有滅。從生滅都是講我們心的生滅，外面的色隨心生滅，不是它自己生滅。真正知道了，你就得到了色寂三昧。色寂三昧，你看到這個你就心定下來了，不管看到什麼境界心就定了。三昧是印度話，翻成中文的意思是正定正受。

「又心生滅相，譬如水流燈燄無暫時住，則剎那才生，無間即滅，無容從此轉至餘方，既無動轉，心相本寂，心既本寂，色豈不然，觀色唯心而悟本寂，故名色寂三昧，非謂色寂而心不寂也。得此三昧，是圓五品觀行即佛。初正示觀門竟。」上面給我們講，知唯心生，則色本無生；知唯心滅，則色本無滅，所以得到色寂三昧。又心生滅相，我們自心這個生滅相，譬如水流燈燄無暫時住，我們看到流水，跟以前點油燈、蠟燭，這是用這個東西讓我們去體會，我們心的生滅就像水流燈燄它沒有暫停的，無暫時住就是沒有暫停的。則剎那才生，無間即滅，它生滅的剎那太快了。所以我們現在看到外面這些境界相，這一剎那跟下一剎那實際上不一樣。

那個剎那我們很難體會。老和尚講《華嚴經》那個《妄盡還源觀》，《華嚴》修五止六觀，舉《菩薩處胎經》，釋迦牟尼佛問彌勒菩薩，這個妄念到底它的生滅速度有多快？彌勒菩薩講，一彈指三百二十兆次的生滅，這樣一彈指三百二十兆。老和尚說如果彈得快的一秒鐘可以彈四次，現在好像增加彈到六次。現在，我昨天聽了，原來一千二百兆，後來一千六百兆，現在好像講到二千一百兆，現在是一秒鐘彈七次、八次。我們就不要講那麼多，就這樣彈四次，一秒鐘彈四次的話，這樣一剎那就三百二十兆過去了，我們怎麼會知道？因為我們心的生滅剎那太快。那心生滅剎那太快，我們現在看到境界相好像沒有什麼，我們現在就不要講那麼快，我們也體會不到，那八地菩薩才見得到，我們現在講一秒鐘，這一秒鐘跟前一秒鐘，我們看的整個宇宙就不一樣，很大的不一樣。但是我們看這個身體，看起來好像沒有什麼改變，你從小的看感覺上沒什麼改變。但是你從整個大的宇宙去觀，那就變化就大了！我們從這裡去觀察的確是這樣。

所以蕩益祖師在這個經也註解得很詳細，就是相似相續相。相似相續相就是前面那一剎那跟後面這一剎那，你感覺好像很相同，但是它是完全不一樣的。完全不一樣就是說它是獨立的，它又是獨立的，一剎那一剎那都是獨立的，它不是連接起來的。如果妄念連接起來，那你斷斷不掉，你沒得斷，它是一剎那一剎那都是各自獨立。所以彌勒菩薩說，「念念成形，形皆有識」，每一念它都有一個獨立的形、識。

大家如果看過畫卡通，有一次我在Facebook看到，有一個人畫卡通，用便條紙這麼大的，畫人，然後用個手這樣疊著，這樣疊一張一張，弄得很快。那個人第一張看它是靜態的，然後快速度的給它跑，那一張一張跑，看一張一張接下去，那個人就在跑了，那個

人就在動。其實他的手停下來，那一張一張都是獨立，都是靜態的。我們老和尚他講經常常用，我Facebook那個就不見了，不然那個拿來給大家看，大家容易體會什麼叫相似相續相。前面一張跟後面一張很接近，但是它是獨立的，它不相同，它是很快速的這樣連接起來，讓你感覺好像一起串起來，感覺上那個人在跑了。那一張一張紙是靜態的，這畫卡通的人大家都知道。我們老和尚他是用舊式的電影底片，一秒鐘二十四張，每一張都是獨立的，都是靜態的。放在機器給它轉，一秒鐘轉二十四次，然後打在銀幕上，人在動了。

我們現在一秒鐘，我們最保守用一千二百八十兆次的生滅，我們怎麼知道這是寂滅相，它原來都是不動的？因為我們那個心動得太快了，你發覺不到。如果你這個當中有一剎那，那一念靜止下來，你看到這個，就這個世界無生無滅，一切萬物也都無生無滅，現在你看到生滅是我們妄心生的。所以六祖大師開悟，不動，六祖大師開悟，講了五句話，「何期自性，本自清淨；何期自性，本無生滅；何期自性，本無動搖；何期自性，能生萬法；何期自性，本自具足」，他見到自性，見性就叫成佛。我們沒有辦法觀照這個，從蕩益祖師給我們開示這個觀，我們可以有下手的方便。

剎那才生，無間即滅，你說剎那，《金剛經》講「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，就是說剎那即滅，你說現在，現在就過去了。無容從此轉至餘方，它當下就滅，沒有那麼長的時間，說有個時間讓你轉到其他地方，那都是虛妄的，是我們虛妄的妄心在轉，實際上沒有。既無動轉，心相本寂，既然當下「當處出生，隨處滅盡」，《楞嚴》講的，你當下生，當下就滅了，很快的。你知道之後，心相本寂，你心本來也是寂滅的，從來沒生，沒動過。心既本寂，色豈不然，色是心生的，心都寂滅，那色當然是

寂滅的。

所以觀色唯心而悟本寂，你觀察外面的色相都是唯心所生的，你悟到本來是寂滅的。密宗講阿字本不生，阿這個字的意思就是這一切萬事萬物它本來就沒有生。現在我們看到生是我們的妄心生的，妄心它就不是真的，它就沒生。《圓覺經》用個比喻，它用眼睛有毛病，眼睛有毛病看到空中有花，我們眼睛有毛病看到空中有花，實際上空中它沒有花，但是他有毛病，明明看到它就有花。當我們這個眼睛有毛病，原來空中沒有花，現在看到有花，當你看到有花這個時候，它也是沒有，它也是空，是你眼睛有毛病，虛妄現出那個相，不是真的，那是虛妄相。你眼睛好了它就沒有了。但是你眼睛還沒有好它有沒有？它還是沒有。《圓覺經》用這個來比喻。這裡用這個方便法，也是一個方便。觀色唯心而悟本寂，故名色寂三昧，非謂色寂而心不寂也，不是說外面的色相是寂滅的那我們的心就不是寂滅，心也是寂滅。

如果我們修行得此三昧，心定下來了，是圓教五品觀行即佛的位次。圓教五品位，觀行即佛，這個天台宗判六即佛，第三個觀行即佛，這個層次也滿高了。天台宗講這個六即佛，第一個是理即佛，第二個名字即佛，第三就觀行即佛，第四是相似即佛，第五是分證即佛，第六是究竟即佛。一切眾生都是理即佛，從理體理論上講，一切眾生都是佛。名字即佛就是你修行還沒有得三昧，你觀行功夫還不得力，這些道理都懂，這叫名字即佛。如果你這個功夫得力那就是觀行即佛，觀行即佛是得三昧、得定，但是還沒斷煩惱，還沒破見思煩惱、塵沙煩惱。如果破見思惑、塵沙惑就是相似即佛，四聖法界，相似就是很像佛，但不是真佛，因為他還用阿賴耶識，他無明沒破，只破見思、塵沙，就是四聖法界的聲聞、緣覺、菩薩、還沒有明心見性的佛，十法界的佛。十法界的佛叫相似即佛，包

括四聖法界都叫相似即佛。如果破一品無明，證一分法身，叫分證即佛，入一真法界。無明還有四十一品，都破盡了，這個成妙覺，就叫究竟即佛。

修一般的法門，觀行即佛還不能超越三界，還在三界六道，你一定要到相似即佛那才超越六道法界，到四聖法界。但是如果我們念佛人，有觀行即佛這個功夫，那我們可以自在往生，你想哪一天走都可以。在其他法門還不及格，在淨土法門及格了，而且這個品位還滿高的。這是修淨土的殊勝，修其他法門還不及格，在淨土就及格了。我們修淨土甚至還不用到觀行即佛，你這名字即佛，到名字初心跟名字後心，名字後心就是得相似定，還不是真正得禪定，有這麼一點點定功，也能夠預知時至往生。在其他法門都還不及格的，還在六道裡面。但是修淨土，我們就可以帶業往生，煩惱伏住就可以，到極樂世界再去斷，去那邊斷就容易了。在這個六道生死輪迴當中斷難，難度就高，到極樂世界斷容易。

好，我們再看下面這段，這段講觀門成就。「（癸）二觀成勝進又三，初總示應修，二別示二觀，三結示利益」。請看經文，「得此三昧已，次應學習信奢摩他觀心，及信毘婆舍那觀心」。我們看註解，「從事入理，名奢摩他，即一心三止也。從體起用，名毘婆舍那，即一心三觀也。二皆名觀心者，皆有智慧照了故也。皆言信者，指圓十信位中不二妙止觀也。前於名字位中，修行唯心識觀，而登五品色寂三昧，非無一心不二止觀。但以定慧未深，未得名信。今既得此色寂三昧，觀行位極，故應學習信二觀心，念念冥理，念念起用，令其平等正直，速登佛慧也」。從事入理，名奢摩他，即一心三止，奢摩他就是翻成中文叫止。從體起用，名毘婆舍那，即一心三觀，毘婆舍那翻成中文叫觀。奢摩他、毘婆舍那就是止觀，止觀的意思。二皆名觀心者，皆有智慧照了故，這兩方面止觀

都叫觀心，這兩種都有智慧照了的緣故。皆言信者，指圓十信位中不二妙止觀也，這圓教十信位當中不二，這個不二叫妙止觀就是止當中有觀，觀當中有止，這就妙了，不二。講了有兩方面，實際上它是一個，是一不是二。應用這個止觀的原理，各人的修行、各人的根器也不同，所以這個當中我們要深入去體會。

前於名字位中，修行唯心識觀，名字位就是名字即佛，我們信佛的人、學佛的人、聽過經教的人，統統叫名字；沒有學佛的他叫理即佛，這個名字即佛也談不上。我們學佛的人就是名字，我們知道我們自己是佛，我們知道，人人皆有佛性，聽過這個經教，但是還沒有去證入。一般沒有學佛的人，一般沒有學佛的眾生，就理即佛，他是佛，但是他自己不知道，你給他講他也不相信，那就叫理即佛。名字即佛就是我們知道自己是佛，佛是什麼我們知道，這在名字位中，所以我們現在都叫名字位。名字位這當中也有淺深不同，同樣在這名字位，這六即當中都有淺深不一樣。我們在名字位當中開始修行唯心識觀，而登五品色寂三昧，你這個修成就就登入五品，五品就是觀行即佛，色寂三昧。非無一心不二止觀，並不是沒有一心不二止觀，還是有。

但是定慧未深，未得名信，定慧未深就是你還沒有達到斷煩惱。如果你入這個信位，圓教初信位就要斷三界八十八品見惑，煩惱斷掉，那定慧深他就斷惑。你定慧還不深，還沒有斷惑，那還不能稱為圓初信位菩薩，不能稱信位菩薩。信位菩薩他斷證功夫跟小乘初果須陀洹是一樣的，斷三界八十八品見惑。現在只有得定，還沒有斷惑。今既得此色寂三昧，觀行位極，已經到達一個極處，這個定就到達一個極處。到達這個，觀行位到達一個極處，就應該再學習信二觀心，念念冥理，念念起用，令其平等正直，定慧等持，速登佛慧，就證入佛慧，自性般若智慧，這個斷惑了，入圓初信位菩

薩。這是講一般通途法門。那我們念佛人，如果這個功夫自在往生，就算成就了；但是修一般的法門還不行，還不及格，還要繼續修。我們念佛人有到這個層次的補助，那我們往生就成佛了，比修其他法門真的是非常省力氣。

我們再看下面，給我們解釋修止觀，「（子）二別示二觀又二，初奢摩他，二毘婆舍那。（丑）今初」。請看經文，「習信奢摩他觀心者，思惟內心不可見相，圓滿不動，無來無去，本性不生不滅，離分別故。」我們看註解，「修行唯心識觀，已能了達實無外境，唯有內心，今即思惟此內心相，覓之了不可得，故不可見，是即空也。」我們先看這一段，這段經文祖師給我們解釋，前面修行唯心識觀，你已經能夠了達實無外境，唯有內心，你已經確實通達明瞭實實在在外面沒有境界，外面境界都是我們內心所生現出來的。現在再回頭觀這個內心，今即思惟此內心相，外面境界是我們心生的，回頭再看我們內心的心相，心相是什麼？在哪裡？心在哪裡？《楞嚴經》一段很有名的經文，叫七處徵心，也有祖師大德註解《楞嚴》叫七番破處。七處徵心，釋迦牟尼佛叫阿難尊者去找心，心在哪裡你指出來給我看。阿難找了七個地方，七個地方都被佛否定。阿難他能想出有七個地方，心在哪裡有七個地方，這叫七處徵心，找了七個地方。

我們真的想不出來，我們大概能想出，這個心臟，我的心就在這個心臟裡面。這心臟是不是我們現在能思惟想像的心？不是，這叫肉團心。怎麼說這個心臟不是我們能夠思惟想像的？因為現在醫學發達，這個心臟可以移植，甲的心臟可以移植到乙的身體，這個醫學現在都有成功的案例。甲的心臟移植到乙的身體，那乙他的思想言行、他的生活習慣會不會變成甲？如果變成甲，那就是甲的那顆心臟移到那邊，那乙就不在了，就換成他，他平常的思想就在那

顆心臟裡面。那現在醫學證明不是，不是那顆心臟，那顆心臟只是個物質。那就說明思惟想像不是那個。那現在外國人想腦細胞。那顆心臟都不是，你從頭到腳哪裡都不是。阿難他還能夠想出七個地方，這有時間大家可以去看《楞嚴經》，我們真的，叫我們去想，我們想像力沒他那麼豐富，能想出七個地方，叫七處徵心。都被佛否定了，祖師大德叫七番破處，破除他錯誤的看法，佛都否定了。找到最後阿難心就慌了，這個心找不到了，那現在我們能想像這到底怎麼來的？慌了！所以一部《楞嚴經》就講這個。這阿難也代表我們一般人，知識分子，一般人。

如果根性利的人，也不用那麼麻煩，去解釋那麼多。你看二祖慧可去向初祖達摩祖師求法，他說我心不安。達摩祖師說你是跪了三天三夜，在雪地跪了三天三夜，在河南嵩山少林寺，達摩在那邊面壁九年，等到一個慧可去求法。真的，恭敬至誠到極處，達摩不理他，他就跪在雪地跪了三天三夜。後來把戒刀拿出來把手臂砍掉一隻，供養達摩。達摩這時候才問他，才跟他講話，你這何苦來？為什麼要這樣做？他就給達摩講，我心不安，求你幫我安心。當時達摩就說，好！手伸出來，心拿來我幫你安。慧可當下就大徹大悟，他說覓心了不可得。我們看到這個公案，講起來我們好像感覺上，現在我們看到達摩祖師那個像手伸出來，就是要給慧可拿心的，他說心拿來我幫你安。如果換作我們，達摩說心拿來給我們安，我們還是搞不清楚，我們可能還會一直找，能不能找出一個心給他？

我們看，所謂外行看熱鬧，達摩祖師電影也在演，外行看熱鬧，內行是看門道。你看表面上，好像他們就是這樣一個動作。但是你內行的人就知道，當時慧可他就回光返照，回頭去觀照，他回頭去找心，他說心拿來，他回頭一找，去找心，這時候開悟的，他說覓心了不可得，找不到。達摩就說，與汝安心竟。你心都沒有，那

安什麼心？這樣就給你安好了。他言下就大徹大悟了。但是我們聽到這個我們有沒有悟？我們還是一頭霧水，我們也是霧，霧水的霧，音是一樣的，我們還是霧煞煞，台語說霧煞煞，聽了這個還是。但是在慧可他真的開悟！所以這裡講覓之了不可得，你去找心，找來找去找不到。故不可見，是即空也，心是空。

但是這個心空，但是它有作用。所以下面講，「橫遍十方，故圓滿不動，豎窮三際，故無來無去，是即假也。」你說心不可得、不可見，你找不到，這是空。但是這個心它又到處都有，橫遍十方，就遍一切處，盡虛空遍法界。豎窮三際，故無來無去，即是假也。你說沒有，沒有它又有作用。好像我們看輪胎，圓的東西在動，你去找那個圓心你找不到。但是它有圓周，你找那個心找不到，但是周圍那個圓周有，心沒有，但是大家都知道那個心在動，動有圓周。這就比喻作橫遍十方，圓滿不動，豎窮三際，無來無去，它是假，有這個現象，不是真的，你找找找不到，所以這個相是假的，因為它是空，你找不到。「體即法身，法界常住，故本性不生不滅，離於分別，是即中也。」這叫法身，梵語叫毘盧遮那，法身沒有相，法身常住，常住就它本來就有了，它本來就存在的，它本來就沒有生，當然它沒有滅。因為它本來就存在的，本來就有，本來有就是沒有生。本來沒有，現在有了，那才叫生，有生它就有滅。故本性它不生不滅，離於分別，是即中也。蕩益祖師把天台宗的空假中，用這個來跟我們解釋內心。

「一念內心，本是因緣生法，觀其即空假中，無一事而非理，故名奢摩他觀。此觀遍能止息三惑，遍能停止三境，遍不分別止與不止，是故亦名一心妙止。」如果你能夠體會空假中一心三觀，它是同時在其中的，同時，這叫圓修三觀，一心三觀。這個我們體會不到也沒關係，如果你有時間多看看，常看看，讀久了你心定下來

了，有一天忽然你會有悟處。這個講奢摩他，修奢摩他，就是止。

下面講毘婆舍那，就是修觀，好，我們看經文，「（丑）二毘婆舍那」，「習信毘婆舍那觀心者，想見內外色，隨心生，隨心滅。乃至習想見佛色身，亦復如是，隨心生，隨心滅，如幻如化，如水中月，如鏡中像。非心不離心，非來非不來，非去非不去，非生非不生，非作非不作。」我們看註解，「先知境界唯心，又知此心即空假中，則無事而非理矣。事既即理，理能成事，故設欲想見內色生，則內色便隨心生，設欲想見內色滅，則內色便隨心滅，設欲想見外色生滅，亦復如是。具如八背捨、八勝處、十一切處所明也。所執受色，名為內色，不執受色，名為外色。背捨、勝處及一切處，小乘修之，止名不壞法觀。今以圓解修之，便成圓行也。」這個一段是給我們講八背捨、八勝處、十一切處，小乘修的，小乘經修的。這佛學名詞我們都可以查得到，因為要再詳細來解釋這個佔用時間要很長，有興趣的同修自己可以查《佛學辭典》來看。小乘人修，止名不壞法觀。以圓解修之，圓解就是對圓頓教能夠理解的人，他來修，也是修小乘的八背捨、八勝處，那小乘法也變成圓教的行門了。所以教它沒有大小偏圓，關鍵在心的理解。所以開圓解的人修行他就很殊勝了，同樣是修這個行門，但心不一樣，他的效果也就不相同。

下面講，「乃至習想見佛色身者，觀想三十二相，八十種好等事，中間超略餘九法界，及與佛界依報眷屬等想，故云乃至也。如此若自若他十界色像，無不隨心而生，隨心而滅，從體起用，轉變自在，一一皆如幻化水月鏡像，非有似有，有而非有也。巧術力故，種種變現，名之為幻。心是能幻，十法界色皆所幻也。神通力故，無而示有，名之為化。心是能化，十法界色皆所化也。此心如水，十界月影恆於中現，而非外來。此心如鏡，十界形像對至即現，

而無出入。心本無色，故十界色一一非心。由心有色，故十界色皆不離心。心外無色，故十界色皆悉非來。心生色生，故十界色皆非不來，色只是心。」我們先看這一段，這一段文比較長。這個這麼長的經文，我們也自己可以看，因為時間的關係，就不能跟大家詳細來講解。

總的來講，就是這個一切，我們能想像的，都是心變化出來的。心是能變能現，外面的境界相是所現所變的，你懂得這個原理那你就自在了。阿彌陀佛，法藏比丘，為什麼能夠現極樂世界？怎麼現的？諸佛為什麼他有他的淨土，也有穢土？都是隨心生、隨心滅，都是我們心生滅的。你懂得這個原理你就可以自在變化了，神通自在變化。所以觀音菩薩講的這些，你懂得這個原理，你就知道它有理論基礎，它不是迷信。你看觀音菩薩要做什麼做什麼，要變什麼千手千眼，你要懂這個原理。不然你看了好像在看神話一樣。你懂這個理論就不是神話，有理論基礎，不是隨便講的。

好，今天時間到了，我們就學習到此地。下面我們還是把這個真如實觀，明天晚上就簡單跟大家再學習。好，我們今天就講到此地，祝大家法喜充滿，阿彌陀佛。