

地藏經玄義—總是迷在這些假相   悟道法師主講   (第三十三集)   2021/2/10   華藏淨宗學會   檔名：WD14-012-0033

《地藏經》玄義。諸位同修，及網路前的同修，大家好。阿彌陀佛！請放掌。

我們接著還是看「十乘觀法」，這個十句前面的三句說過了，我們今天還是從第四句看起。上一次我們這一句還沒講完，我們今天接著來講，第四：「破法遍，以三觀破三惑。三觀一心，無惑不破」。上一堂課我們學習到這一句，學習了一半。這個問題對我們來說，可以說是非常重要。三惑就是三種迷惑，經上講的見思惑、塵沙惑、無明惑，一般講見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，煩惱就是惑，迷惑的惑。我們造成六道生死輪迴、十法界這些現象，就是因為我們有這三種惑，三種迷惑。要出離六道、十法界，要把這三種惑破除，六道輪迴、十法界這個現象就沒有了，這個我們在佛門常講叫破迷開悟。破見思，你就成正覺；破塵沙煩惱，你就成正等正覺，作菩薩；破無明煩惱，你就證得無上正等正覺。三惑都破除了，在經上我們常看到，那你就證得阿耨多羅三藐三菩提，翻成中文就是無上正等正覺。

天台家講的破三惑，都是以三止三觀來破這三惑，其他的宗派、其他法門破除三惑的方法就太多了，所謂八萬四千法門、無量法門，都是破這三種迷惑的。三觀，空、假、中，這是天台家他們修行的方法，理論方法就是三觀。三觀，空、假、中，即空、即假、即中，如果能這樣觀，那就是一心三觀，就是一心當中同時起這三種觀照，這三種惑就容易破除。三種惑都破除了就超越十法界，就破一品無明證一分法身了，就入佛的實報莊嚴土，這個跟禪宗講的

大徹大悟、明心見性是同一個境界。宗門講的見性成佛；在教下講是圓教初住位以上的菩薩，破一品無明就證一分法身；在天台家講叫分證即佛。分證即佛，從圓教初住這個位次到等覺位，這個當中有四十一個位次，每一個位次都叫分證即佛，破一品無明就提升一分，一直破到四十一個位次。分就是部分證得，證得這是真的，不是假的，的確是見性了。到如來果位才叫究竟即佛，那是圓滿了，那個無明惑統統破盡了，所以四十一品無明破盡叫究竟位。我們破這些惑，還是要從第一個（最低的）下手，先去破見思惑，再破塵沙惑，這是治病。我們今天什麼病最重？見思最嚴重，這個要先對治。破法遍，遍是普遍，法就是法執。三種迷惑都是從法執裡面生出來，從法執裡頭生出我執，我們先從這個地方下手。我執裡面，我們淨老和尚常講，念念當中都會想控制一切人事物的念頭，想佔有一切人事物的念頭。這個念頭不是你故意要生起來，你沒有想，這個念頭它自然就生起來，所以這些叫俱生煩惱，與生俱來的，不是這一生去學的。這個煩惱習氣怎麼來的？就是生生世世養成的。這個我們要先去破除，我們要用三觀空假中的方法來觀察，來破除這個三惑。第一個破見思惑。

講到我們的自性，那是說不出來的，在禪宗講「言語道斷，心行處滅，為證方知」，你自己證得的你self就知道了。聽佛講、聽菩薩講、聽祖師大德講，聽別人講總不是自己親證的，聽說，這個境界到底是怎麼樣，要自己去親證。好像喝水一樣，如人飲水，冷暖自知，看到別人喝水，別人說這個水很熱，熱到什麼程度，感覺是怎麼樣，我們沒有喝的人聽說，我們也體會不到，也感受不到；別人喝一口水說很涼，涼到什麼程度，我們也感受不到，唯有自己去喝，你就親自感受到了。自己感受到了，你講給別人聽也說不出來，也是說一個概念而已，別人也是聽說的而已。別人他要真正去

體會、感受這個水的冷暖，就自己要來喝；你自己不喝，光聽別人講，你體會不到的。所以我們自性這個境界就跟喝水一樣的一個道理，你自己要去證入，你就知道了。那我們現在是聽佛說，聽說，我們自己沒有證入。依照佛開示的理論方法，我們照這樣來修學，我們人人都能夠證入這個境界，達到明心見性、見性成佛。天台宗就用三止三觀這個方法來達到這個目標。

我們要破除這三種迷惑，在《中觀》裡面講「八不」，這個八不形容我們整個宇宙人生的事實真相。能現的理體如是，所現的法相又何嘗不如是？沒有例外的。大家如果能夠在法相上，就是在我們現在眼前看到一切現相上，在一切眾生法上，能見到這一切法相也是不生不滅、不來不去、不常不斷、不一不異，你從這個相當中你就見到性了。你在相上去見到那個性，就叫破相，你決定不會再被這些假相、這些現相所迷惑了，知道這個現相是即空、即假、即中，不管你看到什麼現相，都是空假中。這一切眾生的體性是空，能所皆空，了不可得。所有這些法相是假相，《金剛經》講的「夢幻泡影」，佛一再囑咐我們「應作如是觀」。所有一切法相，世出世間法相都是夢幻泡影，好像作夢一樣；幻，好像魔術師變魔術，那不是真的，看起來很真實，那實際上不是真的，變幻的；好像水泡一樣；好像影子一樣，了不可得。所以佛一再囑咐我們應作如是觀，應該觀察這一切都是如夢幻泡影。

我們面對這些事實真相，要懂得用中，一切事物現相都是即空、即假、即中，我們要懂得用中。「中」是講作用，我們的受用，諸佛菩薩示現在九法界教化眾生就是用中。中的意思深廣，中是包容一切，沒有一絲毫的偏差。再給諸位說得明白、說得具體一點，用中就是過去我們淨老和尚常講的，真誠、清淨、平等、正覺、慈悲。如果用錯了，用了有偏差，夾雜一些自私自利在裡面，那這個

就不中了，心就沒有在當中了，也偏了，偏邪了。自己貪圖享受的念頭沒放下，自己名利心沒放下，自私自利的心沒放下，你有私欲摻雜在裡頭就把真誠破壞了，清淨也破壞了，平等也破壞了，當然又迷惑顛倒，正覺也破壞了，慈悲也沒有了，這個就是沒有用中道。像儒家《論語》，孔子也講「忠恕」，這個忠，當中的中，下面一個心，這個心要擺在當中，不能偏左，不能偏右。所以我們要懂得用中道，就是不偏不邪。我們用《金剛經》的話，要做到「無我相，無人相，無眾生相，無壽者相」，去實行真誠、清淨、平等、正覺、慈悲，這個就是菩薩心、菩薩行，菩薩的用心、菩薩的行為。表現在外面，看破是智慧，充滿了智慧；放下是禪定，自性本來是定的。你生活的行為，表現在外面是得自在，得大自在，對一切眾生是隨緣而不攀緣，這個就是佛菩薩應化在世間的儀表風範。你如果能夠學習到佛菩薩的生活，你就成佛了，你過的是佛菩薩的生活，這個要真正去落實才做得到。

佛家的修行，最重要的是修觀。修觀兩個字不好懂，用現代話來講，就是修正我們對於宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，依照經典的標準把它修正過來，這個觀念修正過來。修正觀念叫修觀。在往年，台中蓮社雪廬老人在教學的時候，對於一切眾生，他老人家講要從八個方面去觀察，我們才不至於迷惑，不能只看一方面。好像一個桌子它有八個角，在我們中國《易經》八卦，你起碼要從八方面去觀察，才不至於迷惑。一切眾生，我們今天講的人事物，包含一切了，把一切眾生分三大類，人、事、物。我們要觀察它的體，體是一念自性，唯心所現，唯識所變，心識就是一念自性；觀察它的相，這個現相是眾緣和合而現起的，《般若經》上講「緣起性空」，緣起是講相（現相），性空是講它的體，它的體是空的。這個相是眾緣和合而生的，無有自性，它沒有自體了，很多

條件合起來產生的現相，所以它當體即空，了不可得。

這幾句話是教我們觀察現相，所有一切現相是「當體即空，了不可得」，《金剛經》講「凡所有相，皆是虛妄」，凡事不管什麼相都是虛妄的，你怎麼能當真？實在講，你當真也當真不了，我們把它當真是打妄想，還是虛妄，哪裡來的真？你以為真的有個當真？錯了！只是打妄想而已，這樣怎麼會曉得事實真相？總是迷在這些假相裡面。所以相是假相，它是幻相，而且告訴我們，這個相根本它就不存在。說根本不存在，我們聽起來也不懂，明明有，怎麼會不存在？過去我們淨老和尚講《華嚴經》，《華嚴經》很多經文都是重複在講這樁事情，講很多遍。說明幻相之不實，就是這些幻化現相它不是真實的。所有一切現相，是什麼？剎那在生滅的。剎那在生滅，佛給我們講到最究竟，就是講到生滅同時，你說生，它馬上就滅了，幾乎就是同時的。《楞嚴經》講「當處出生，隨處滅盡」，生，它馬上就滅了，所以它不存在。它這個生滅是相似相續相，好像我們看那個卡通影片，那一疊的，前面一張跟第二張很像，一疊你很快給它翻過去，你打在銀幕上，那個靜態的它就在動、在跑了，實際上是它那個相似相續相連接起來快速的轉動，然後你就看到這個現相；如果這個停下來，沒有了。

所以我們現在看到的宇宙，是我們這個妄念在生滅。妄念，佛講到無明這個妄念我們觀察不到，我們感受不到，因為剎那在生滅，太快了，所以我們感覺不到。所以我們老和尚常常用過去那個老式的電影，一秒鐘二十四張底片，然後機器給它轉動，打在銀幕上，人是在動了；那個機器停下來，它就沒有了。在動的時候，看起來好像是真的，實際上不是真的。所以我們現在看到這些都是幻相，它是相似相續相，所以我們感覺好像是存在的，實際上不一樣，你前一念跟後一念它就不一樣了。就像我們照相機，人站在那裡，

然後拍一張，第一張，好，不要動再拍第二張，再拍第三張，我們洗出來照片，好像一樣，實際上不一樣了。那一秒鐘不曉得生滅多少次了，所以怎麼會一樣？事實真相是這樣的。所以我們現在感覺這個幻相會存在，是什麼原因？因為它是在轉變。所以說「萬法皆空，因果不空」，為什麼說因果不空？它轉變不空、相續不空、變化不空，因變成果，果又變成因，這樣一直相續、一直轉變。所以它是個相續相，不是原來那個相，是很像，但是已經是不一樣了，這樣就使我們在這個裡面產生幻覺，好像它是存在的。人生活在這個世間幾十年，有一些東西存在的時間好像更長久，比如說我們看到一棵樹，古樹有一千多年、兩千多年的都有，三千年的都還有，好像它存在時間很長，但是什麼？它也是轉變，它也是相續的幻相。而實際上，動物、植物、礦物統統是剎那在生滅的，都在變的。所以我們不要看到這個大地好像都沒有變，怎麼會沒有變？統統在變，整個宇宙統統在變。所以沒有一樣是實在的，所以相是假的。

作用，你會用中，你就成就真實功德，功德是真實的，其他都不是真實的。你要用偏差了，那你就造業了；換句話說，不會用中，哪一個人不造業？業裡面有分淨業、有染業，淨業是清淨的業，染業是污染的業。染業裡面它還有分善業跟惡業，善業跟惡業統統屬於染業，染業當中它有分善惡。還有一個叫無記業，無記就是它也不是善也不是惡。我們起心動念必定是在造業，《地藏經》講得很清楚，「閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪」，你只要舉心動念都是在造業，都是罪。這個業有淨業、有染業，染業當中又有分善業、惡業、無記業。善業、惡業最低的標準是五戒十善，與五戒十善相應的，你造的是善業；違背五戒十善，你造的是惡業。你變現，就是轉變、相續這個現相，隨你所造作的變現在你眼前，相隨心轉。「一切法從心想生」，這個話是真理，「應觀法界

性，一切唯心造」，都從心想生出來的，這是事實真相。我們的身體從心想生的，我們的容貌從心想生的，我們身體健康狀況從心想生的，我們生活周邊所有一切環境也是從心想生的。因此佛才說境隨心轉，環境是隨人心在轉的，這一句是真話，這個是事實。我們心裡想什麼，它就變現什麼樣的一個境界。

諸佛菩薩安住在正念，前面講安住在定慧，「善巧安心止觀」，止觀是定慧，是正念，所現的境界是正常的；正常的生活環境，就叫做一真法界。我們觀念有錯誤、有偏差，看你錯誤偏差的幅度，淺深大小不一樣，所現的境界千差萬別。佛給我們講十法界，十法界怎麼來的？法是一切萬法，界是一個界限，有十個法界，那十個法界是我們的想法看法偏差程度上不同，所現出來的境界。偏差程度愈小，在十法界的層次它就愈高；我們的想法看法，與自性、與事實真相偏差的幅度愈大，那就變成六道，變成三惡道（三途）了，就是這麼一回事情。十法界也是虛幻不實的，夢幻泡影。這都是在作用上變現這些境界相，不了解這些事實真相，不了解這些現相的來源，迷在裡頭，以為這是真實的。迷在這裡頭麻煩就大了，迷失的時候心做不了主，心隨境轉，所以說是六道凡夫。六道凡夫像我們現在就是心隨境轉，沒有一個不是心隨境轉的；如果我們能轉境，那就是佛菩薩，不是凡夫了。我們現在是凡夫，所以心都是隨境在轉。在楞嚴會上佛講得好：「若能轉境，則同如來」，我們的心如果能把這個境轉過來，你跟如來就一樣了。那是什麼？你真正懂得境隨心轉，環境是心變現出來的，心去轉境界了。我們也能真正做到了境隨心轉，那就是佛菩薩了，就覺悟了。換句話說，心隨境轉是凡夫，境隨心轉就是佛菩薩。佛菩薩跟凡夫差別在哪裡？一個心隨境界轉，一個是心轉境界，差別就在這裡。但是我們要曉得，境隨心轉這才是事實真相，因為一些境界都是我們心現識變的

，心隨境轉是迷惑的現象，不是真的，迷了。你的心隨境轉，你的心愈迷愈深，那個境界就愈變愈壞，這個叫迷惑顛倒。

在三止三觀裡面我們了解，它的核心就是在用「中」。空假中，用中，在空假中三觀裡面，核心要懂得用中。中是什麼？中是真誠心。什麼是真誠心？沒有一個妄念才是真誠。曾國藩先生解釋「誠」的定義：「一念不生是謂誠」。誠是什麼？誠是我們的真心，誠是我們的本性。很可惜我們不會用，你會用當下就成佛，成佛哪裡需要三大阿僧祇劫？眾生跟佛他的差別就是在一念之間，你會用真誠那你就是佛，你當下就成佛。佛的心是什麼？佛的心是一念不生，不起心不動念。我們如果能做到一念不生，那豈不是當下也就成佛了嗎？我們的念頭太多了，很想一念不生，偏偏妄念那麼多，止都止不住，控制不了，這是什麼原因？無始劫以來的妄想習氣，它很熟悉了，很自然了，你不要刻意去想，它都會跑出來，你想壓也都壓不住，想斷都斷不了，我們才發現這才是自己真正的災難。我們修行不能證果，在人間不能過好日子，根源就在此地。

這個妄念止不住，那怎麼辦？佛給我們一個最方便的方法，我們沒有辦法做到無念，教給我們念佛，就用念佛來代替所有的妄念。前面是「善巧安心止觀」，我們是「善巧安心佛號」，我們把這個心安在佛號上，用這個方法比止觀還方便，每個人都可以做到。止觀，的確也不是所有人他都能有辦法去修，念佛法門普遍大家都能修。這個是為什麼法門這麼多，一切諸佛如來他偏讚念佛法門。念佛的方法也很多，實相念佛、觀想念佛、觀像念佛、持名念佛，為什麼諸佛如來他偏讚持名念佛？道理也在此地，這個是最容易、最方便，人人都能念、都能修。所以佛他就偏讚這個法門、這個方法，特別讚歎這個持名念佛，也就是鼓勵大家多採用這個方法。其他的方法也是很好，但是難度比較高，不是所有人都有辦法修，只

有少數人能修；持名念佛不管你是什麼樣的人，上中下三根統統可以修，所以它的道理就在此地。在《彌陀經》上我們都看到，十方佛讚，十方佛、六方佛都讚歎，在《無量壽經》、《彌陀經》我們都讀到。為什麼讚歎？就是這個道理，它太方便了，它的道理在此地。我們沒有辦法把妄念止下來，那就把這個心安住在佛號，我們不是一直要起心動念嗎？現在不要起其他的念頭，一起念頭就是起佛念，就把那個妄念換過來了。念念都是阿彌陀佛，除了阿彌陀佛之外沒有其他的雜念，在我們淨宗講這個就叫正念。念阿彌陀佛是不是真的正念？不是，阿彌陀佛這個念頭它還是個妄念，就是用這一個妄念來對治所有一切的妄念，用這個把它代替過來，是這個方法。過去有人說，念阿彌陀佛，我念一二三四不是也可以嗎？也可以，也行！是可以。在佛門裡面也有數息觀，計數，這個也是一個修定的方法。但是為什麼淨宗提倡念阿彌陀佛？因為你念阿彌陀佛，會得到阿彌陀佛四十八願本願威神的加持，我們自力跟他力，自力跟佛力結合，提升就快了。你念一二三四，阿彌陀佛加持不上，你跟他的願不相應，完全是靠自力，跟修一般法門就一樣了，它就沒有特別的地方了。你念一二三四，縱然念到心定，但是你沒有斷煩惱，見思煩惱如果有一絲毫沒有斷乾淨，你生死還是出不了，你沒有把握了生死出三界，依舊是六道輪迴。你得定就生天，生欲界未到定的天；定功更深，生色界天、無色界天，出不了三界，依舊是六道輪迴。念阿彌陀佛，阿彌陀佛本願威神加持，佛力加持，他給我們接引到西方極樂世界，帶業往生，到極樂世界就了生死出三界了；你念一二三四，沒有阿彌陀佛加持。所以一切諸佛如來都勸眾生要念阿彌陀佛，我們要聽佛的話就沒錯。

你的心要安在哪裡？諸位想想，一部《金剛般若波羅蜜經》，實際上須菩提只問了兩樁事情。一個是「云何降伏其心？」這個問

題問的是，我們的煩惱雜念太多了，要用什麼方法來把它降伏，把它控制住？才能夠把這些妄想雜念降伏住？這是第一個問題。第二個問題是問「應云何住？」我們這個心應該安住在哪裡？怎麼降伏？要安住在哪裡？問這兩個問題，一部《金剛經》佛就是回答這兩個問題。這兩個問題，如果在淨宗裡面解答那就很簡單。「云何降伏其心？」你就念南無阿彌陀佛就行了，就用南無阿彌陀佛來降伏其心，降伏這些妄念。念頭才起，一句佛號提起把它壓下去，就把它降伏了，久而久之心裡只有佛號，沒有妄念。「應云何住？」心住在哪裡？還是南無阿彌陀佛，住在阿彌陀佛念佛這個心上面。你把心安住在阿彌陀佛這個佛號上就行了，問題就解決了。所以佛講《金剛經》解答這兩個問題，以念佛人來講，我們用念佛這個方法，那就可以達到《金剛經》講的目標了。

所以一句佛號也就是具足三止三觀，跟天台宗也是一樣。一句佛號圓攝無量法門，這個話是我們淨宗八祖蓮池大師說的、九祖蕩益大師講的。這一句阿彌陀佛，就是一切諸佛如來所說的一切法、所說一切法門，沒有一個法門不含攝在其中。所以在中峰國師《三時繫念》，中峰國師也開示，「直饒空劫生前事，六字洪名畢竟該」。空劫又空劫，這太久遠劫了，所有一切諸佛如來的佛法，一句六字名號統統概括了，畢竟該，畢竟統統包括在裡面、含攝在裡面，一個也沒漏。所以一句佛號圓攝無量法門，這一句阿彌陀佛就是一切諸佛如來所說的一切法，沒有一法不含攝在其中，這不是天台講的一心三觀是什麼？那就是一心三觀。我們今天念這句阿彌陀佛，確實與一心三觀不相應，因為我們念佛當中夾雜妄念、雜念，所以這句佛號我們念得沒效果，沒有成績表現。沒效果，還念不念？沒效果才要多念，念到有效果。我們也曾經在念佛堂看到有些人念得法喜充滿，念得幾天幾夜精神不疲不厭，那是什麼原因？他用真

誠心念佛，用清淨心念佛，所以他有這個效果。我們如果用夾雜妄念的心念佛，用懷疑的心在念佛，那就收不到效果。

大勢至菩薩教導我們「都攝六根，淨念相繼」，我們在念佛堂沒有做到都攝六根，淨念相繼，我們在念佛當中，六根還是攀緣外面的境界，六根沒有收回來，眼耳鼻舌身意還是往外跑，去攀緣外面六塵境界，攀緣色身香味觸法，攀緣這個，沒有把六根收回來。眼睛還是東張西望，心裡還是妄念一大堆，妄想分別，在念佛堂看看這個人，跟人家擠眉弄眼的，心還是散亂，不專心。看到你喜歡的人，跟他笑笑點點頭；看到不喜歡的人，心裡還不高興、生氣，還瞪著眼，這樣念佛怎麼能相應？就是你的心沒有定下來，你都是在攀緣外面的境界，你不是真誠心、清淨心在念佛。所以我們念佛應該有一個心態，念這一句佛號，我是為這些苦難眾生來念的，為法界一切眾生來念佛，念佛功德迴向給法界一切眾生，那就跟慈悲心相應了。所以我們想想，念佛收不到效果，原因在哪裡？為什麼有人念佛能夠收到很好的效果，它的原因何在？你要把那個因素找出來，把我們得不到效果的那個因素把它消除，把它調整過來，人家效果很好的那個原因，我們要記取，我們要採取，就向他學習、效法，他那個是正確的，我們要採取。這樣我們念佛功夫慢慢也會得力了，也會有收到很好的效果。

三惑，如果次第破是漸修，同時破是頓超，在佛法講頓漸兩門。頓超，頓就是快速的意思，頓超快，念佛法門是圓頓大法，不但頓，它還圓滿。要怎樣用都攝六根的方法？觀世音菩薩在楞嚴會上所講的，那就是了。大勢至菩薩提出來「都攝六根，淨念相繼」，這是大勢至菩薩在《楞嚴經·念佛圓通章》提出來的修行方法。觀世音菩薩是做個樣子來給我們看，要怎麼樣都攝六根？觀音菩薩表演給我們看，反聞聞自性，那個反聞聞自性就是都攝六根。用這一

個字做代表，耳反聞，眼要反觀。什麼叫「反」？不去攀緣外面的境界，它就反過來了，就是說我們六根不要往外跑。看到外面的境界那你回頭來聞自性，來觀自性。在佛教寺院我們常常看到四個大字，在大陸、在台灣，我們到過寺院，常常看到有四個大字，「回頭是岸」。回頭是岸，一般講就是說浪子回頭金不換，以前都做壞事，現在改過自新，重新做人了，這個回頭一般講是這個意思。在佛法修學上講，這個回頭是岸就是觀音菩薩講的「反聞聞自性」、大勢至菩薩講的「都攝六根」。六根不往外攀緣，把它收回來、回頭，回頭就是岸。所以耳要反聞，眼要反觀。什麼叫反？就是不緣外面的境界，就是都攝。但是眼不能看嗎？反觀就不能看外面，好，那我閉著眼睛我不看。耳能不聽嗎？沒有辦法，你眼睛可以閉起來，但是耳朵沒辦法關閉，睡著了，耳朵還可以聽到外面的聲音，耳朵的功能比眼睛還大。你看外面的聲音我們隔著牆還會聽到，眼睛它用一張紙遮起來就看不到了。所以我們娑婆世界眾生六根，耳根特別敏銳、特別利。所以觀音菩薩他就用耳根來修，反聞聞自性。耳根怎麼反法？實在講，反不是說我們就不聽、不看了，耳朵也不聽，眼睛也不看了，不是這個意思。反的意思就是此地講的三觀，空假中三觀，三觀就是反聞。眼見色相，耳聽音聲，立刻就懂得一切眾生的體相用，你看得清清楚楚、明明瞭瞭，聽得清清楚楚、明明瞭瞭，清楚明瞭就是反觀，但是不隨外面境界那些相在轉，不起心、不動念。知道這些境界它的體是空寂的，相是虛幻的，知道這個現相的因緣果，心就不會去往外攀緣。我們今天為什麼攀緣？把那個以為是真的了，去取相、去執著，就造業了，這樣去製造出六道輪迴、十法界。如果反過來，不攀緣，六道、十法界就沒有了，當下就是一真法界了。一真法界在哪裡？也在眼前，只是迷悟不同。中峰國師在《三時繫念》講，「只因迷悟之有差」，那是一個

迷、一個悟，差別在這裡。

以前雪廬老人教大家，從八方面來看一些人事物，任何一個事物都要從八面去觀察。體、相、用三方面，因、緣、果又是三方面，加起來就六面，加上事，加上理，你從八面觀察，你就不會迷惑，不會被境界轉了。任何一個事物，你一眼就能看穿八面，你會看，你會聽。這些方法學了之後，要在日常生活當中去練習，練得非常純熟，六根一接觸六塵境界，這八面同時現前，你才不迷，你才會看，這樣對止觀的觀，是有小小一點門道，但是還不深刻。你會看，看得沒錯，但是還很淺，不夠深度。深一層要怎麼樣看？這八面每一面都還有八面，體有體之體、體之相、體之用，有體之因、體之緣、體之果，有體之事、體之理。說到事，有事之體、事之相、事之用，事裡面有因、緣、果，有事之事、事之理。這樣八八六十四，我們見色聞聲，剎那之間，六十四面清清楚楚，你這樣觀察一切事物才有深度。這個還不夠深，實在講，這個深無底，六十四裡面每一面又有六十四，它推展出去就無量無邊。

然後我們才明瞭，「諸佛菩薩觀察入微」，這一句話的意思，我們不能不佩服，我們實在比不上，我們連八面都看不到。佛菩薩能觀察入微，「微」就是其深無底、其廣無邊，所以人家才能在一毛孔、一微塵見到無量無邊的法界。所以我們在佛經上，很多法相名詞含含糊糊看過，不懂它的真實義。用三觀破三惑，在任何一事一物上都可以。正報一毛孔，依報一微塵，你用三觀觀察這一法，三惑都能同時破，那何況在一切法中？我們六根，每一天、每一分、每一秒接觸外面六塵境界，你是怎麼看法？如果能用佛菩薩的正觀，正確的觀察，分別、執著、妄想都空了。這是三惑，執著是見思煩惱，最嚴重，分別是塵沙煩惱，妄想是無明煩惱。見色聞聲，一一法中都能夠同時破這三種煩惱，在一切法裡頭再不會有妄想分

別執著，你的心就清淨，就真誠了。這個就是《心經》講的「觀自在菩薩，行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」。「行深般若波羅蜜多」就是一心三觀，三觀一心。三觀不是有次第，不是有差別，一即是三，三即是一。我們如果真懂了，你會用功了，喝每一口水、喝茶都是一心三觀，這樣才能夠「性成無上道」。我們看趙州禪師，看到人就叫人家「喝茶去、喝茶去」，那要會喝。我們不會喝，所以人家喝茶他成佛了，我們喝茶，我們還是凡夫。所以深入之後，其味無窮，大家要認真努力。說不盡，這是一個提示，諸位一定要深思、要契入、要悟入，你才會有所得，才有個悟處、有個入處，怎麼講都是一個提示。

好，今天時間到了，我們就講到此地。祝大家福慧增長，法喜充滿。阿彌陀佛！