楞嚴經(第五十九講)如何明心見性電子書.pdf

慧律法師佛學講座-楞嚴經(59)

第五十八講:大佛頂首楞嚴經講義研究(38)

南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛，南無本師釋迦牟尼佛。

《楞嚴經講義》１６９頁，倒數第二行，寅初，這一段特別的重要，我們常常講：要如何明心見性？就是這十段。而這十段也是初學佛法的人，《楞嚴經》最困難的一個段落。一般初學佛法的人，根本就聽不懂，自己看，怎麼看都看不來，甚至師父講解，還是聽不懂。所以，這一段十番顯見，是列為《楞嚴經》裡面最困難的一段，見不見性就在這十段裡面。

[寅初、帶妄顯真（分十）。]為什麼帶妄呢？因為阿難還沒悟，要顯真必需附帶方便，帶著方便講了究竟的真心，就是帶妄顯真；不方便講，真心不可說。[卯初、顯見是心。]這個「見」就是見性。[二、顯見不動。 三、顯見不滅。四、顯見不失。五、顯見無還。六、顯見不雜。七、顯見無礙。八、顯見不分。九、顯見超情。十、顯見離見。]跟我唸一遍，初學佛法的人要強化印象，顯見是心，顯見不動，顯見不滅，顯見不失，顯見無還，顯見不雜，顯見無礙，顯見不分，顯見超情，顯見離見。

顯見是心，顯見不動，顯見不滅，顯見不失，顯見無還，顯見不雜，顯見無礙，顯見不分，顯見超情，顯見離見。好！開不開悟，就看這十番顯見了，你要全

神貫注，這攸關於你的生死最後一招，師父這一輩子，不太可能再講《楞嚴經》，你要全神貫注，一句都不能漏掉，一堂課誦都不能缺席。

[卯初、顯見是心（分五）。辰初、雙舉法喻現前。二、雙陳法喻令審。三、辨明無眼有見。四、辨明矚暗成見。五、辨定眼見是心。今初。]１７０頁，**經文：「阿難，汝先答我，見光明拳。此拳光明，因何所有？云何成拳？汝將誰見？阿難言：由佛全體，閻浮檀金，赩如寶山，清淨所生，故有光明；我實眼觀；五輪指端，屈握示人，故有拳相。」**

這一段問了三問。說：[此躡前拳相，以驗當機，]看看對方能不能領悟體會？[畢竟取何為見。如來即為建大法幢，許令開發真心道眼，於彼見解，不得不加勘驗，]好好的勘驗。[故連三問：一問：汝先答我，]汝先答我就是：你剛剛回答我。[見光明拳，此拳光明，因何所有？]是為什麼有這個光明拳呢？[二問：云何成拳？]為什麼成為一個拳頭呢？[三問：汝將誰見？]到底是誰見到這個拳？[問雖有三，意則在一，要阿難參究見者是誰？]

諸位！所有修行，都在能見的當下，領悟妄心跟本性，就是這一點。如果你能夠在見的·····能見跟所見，如果你可以不必去管一切的境界發生，知道眾相本來就空，在能見的那一剎那，能體悟：一個是妄心，一個是真心，起心動念，起執著的心、起分別的心、起堅固習氣難捨難離的心，那個就是妄識心。如果見一切相的當下，了悟能緣的妄識不可得，因為過去心不可得，現在心不可得，

未來心不可得；能看的一切的外在的境界，統統是緣起如幻的假相。所以，第一步，外境不要管它，根本就不要管它，因為它是虛幻的，在欺騙你的真心。第二點，注意你的起心動念，如果你一直起貪瞋癡，這個叫做妄識無體、非心，也是妄識無處。如果你能了解歇即是菩提，能見者當體即空，所見境不可得，心堅持如如不動，諸位！見性的日子就到了，悟則剎那間，迷則塵點劫。

諸位！修行就在見一切相，心如如不動這個功夫下手。如果你是修淨土的，就見一切相統統念阿彌陀佛，阿彌陀佛；看到順境：阿彌陀佛；看到逆境：阿彌陀佛；看到可恨的眾生：阿彌陀佛；看到可愛的種種東西，也是：阿彌陀佛，見一切相，心除了這一句佛號，沒有其他的，這個也能見性。

所以，一，要阿難參究見者是誰？[即所謂直指人心。見性成佛，]諸位！見性才能成佛，其他統統叫做結緣。你懂嗎？涅槃是整個佛教的中心思想；禪宗是整部大藏經的靈魂，八大宗派失去了禪宗的實修，等同沒有靈魂，因為不懂得即心即佛的道理，也沒有一個人可以見性。所以，明心見性才能成佛。所以，禪宗的心法，是整部大藏經的靈魂；我指的是實修，不是那個口頭禪、語言禪、文字禪，那個與清淨自性完全了不相干的，那些禪的遊戲，不是這樣子；是真參實學的見性的功夫，我指的是這個，指實修的這一個層面。

所以，不懂的人，把八大宗派統統切割掉，懂的人其實是不二。你念咒，能離開這個心性嗎？你念佛，可以離開這個心性嗎？你修天台空、假、中，可以離

開這個心性嗎？啊？你打禪七，可以離開這個心性嗎？你拜山，可以離開這個心性嗎？你吃素，可以離開這個心性嗎？你放生，可以離開這個心性嗎？我問你：哪一樣事情可以離開心性，而有所成就呢？因此，明心見性，見性成佛，這個就是佛教的根本重要的思想，其他叫做結緣。太多人忽略了這一個層面，說：我要念佛！沒有錯，我也念佛啊，只是念佛的功夫有深有淺。所以，這個見性成佛，可是特別的重要！

[宗門下教人看話頭，]看話頭就是參。[即本此旨，豈可謂此經完全教意耶？]怎麼能夠說《楞嚴經》這一部經完全是在文字上教化而已呢？它其實就是教你明心見性。所以，[此經乃有字之宗，]這個意思就是說：這一部《楞嚴經》，其實是有文字的心法，「宗」就是頓悟，頓悟的心法就是宗門。佛教，一個叫做教下，一個叫做宗門，而《楞嚴經》是教你明心見性，雖然有文字記載，可是，它是講頓悟。因此，此《楞嚴經》乃是有文字的宗門。[宗門即無字之教。]「教」就是教門，無文字，宗門就是不立文字，即心即佛，所以，這個宗門就是不立文字之教。[又此經雙兼宗教，]宗、你不要把二個字念在一起喔，宗是宗，教是教，「宗」是指心法頓悟；「教」是指語言、文字、次第的教化，這二個字是二，是方便；是一，宗門跟教下是不可分離的。[阿難不領能見是心，]阿難不能領會能見的是心。[故如來不得已，舉例設喻以顯之。]

[阿難言，由佛全體，閻浮檀金，赩（金光赤燄也）如寶山。]「赩」就是金光赤燄，就像寶山。閻浮檀，中國話叫做勝金，（[閻浮檀此云勝金，]）[須彌

山南面有洲，]以前的這個「洲」，就是我們現在所講的陸地。[多此檀樹，果汁入水，沙石成金，此金一粒，置常金中，悉皆失色。又傳此金方寸，置暗室中，照曜如晝。佛身金色如之，赩如寶山：金光赤燄，猶如一座寶山。清淨所生：即前云，非是欲愛所生，故有光明。]這個欲愛包括感情上的執著、欲望上的需求，這個欲愛包括了二個層面，是所有凡夫最難斷的一關，感情難斷、欲望最難斷的。所以，在這個《阿含經》裡面講說：天中大繫縛，莫過於女色，也就是說：人世間最大的綑住你，讓你沒辦法修行的，就是女色這一關！佛陀是對比丘這樣講的，但是，如果對女眾這樣講，當然就是講男色了，因為《阿含經》那個段落是對比丘講的。他說：三界中，天中大繫縛，莫過於女色，也就是把我們生命綑得最嚴、最緊的，就是男女的欲望，跟感情上的執著，猶如陷入泥沼，不可救拔，爬不起來，爬不起來，就像掉進糞坑裡面，爬都爬不起來！那麼，佛陀已經斷這個情執和欲愛，所以，非是欲愛所生，故有光明。所以，如果有人發心來出家，無論比丘、比丘尼，我們都是非常的讚歎的！

[此答第一問。我實眼觀：答第三問。佛問阿難：汝將誰見？]是誰在看呢？[正要阿難悟見是心。今者阿難於識雖知是妄，於見仍認屬眼，不知眼根乃是色法，為眼識所依，見性所託，能見並不是眼也。五輪指端，屈握示人，故有拳相：此答第二問。初雙舉法喻現前竟。]

接下去，[**辰二、雙陳法喻令審。**] **經文：「佛告阿難：如來今日，實言告汝：諸有智者，要以譬喻，而得開悟。」**所以，會講經說法的法師，會善於比喻，

會善於比喻；但是，比喻要比喻得當，不可以比喻不當。說：[世尊見當機，仍然認眼為見，]他認為眼睛在看。[更反劣於前認識為心。]這個「識」，認跟識，這個「識」要括弧，是指妄識的意思。這個如果沒有學佛的，自己看經典，他就認為：我認識你，你認識我。就把這二個字搞在一起念了，其實佛法不是這樣。所以，佛法，外行人是一點都沒辦法的，連「認識為心」他都不知道怎麼念，認妄識為自己的心，是這個意思。

[略說眼見不及識心有三：]說用眼根是比不上識心的，有三種情形：[一、眼有形，易可破壞，]只要輕輕一碰就會傷到，([觸之即傷，])[不若識心無形，卒]就是究竟，[難損壞；二、眼有限，]我們的眼根，這個肉眼，是有限制的、限量的，在一個範疇內。[只能明前，]只能看到前面，[不能見後，]眼睛是沒辦法看到後面的。不像識心，[不若識心，]就是不像識心。我們這個意識心，[前後左右，皆能徧緣；]可以遍緣過去、現在、未來；可以自我想像；也可以配合五根起作用，這個意識心的作用可大了！[三、眼有礙，但見障內（如牆壁為障障內可見）之色，]這個「障」不是指業障，是指障礙物，你只能看到障礙物的裡面之色。譬如說：牆壁為障，障內可見。所以，這個「障」不是業障，是指有形相的，譬如說：圍牆啦、牆壁啊，任何擋住視線的障礙物，就是這個意思。所以，眼是有障礙的，但見障內，見四周的圍牆，只見牆內而已，之色。[不見障外，]遮障以外的就看不到了。[不若識心，]不像這個識心，[遠隔千山，皆能緣到。]你現在一想到美國，你的心就到美國；你的心動念想到台北，你的心現在就在台北，動個念就到！

[因此之故，眾生皆認識為心，迷卻本有真心；今認眼為見，迷却眼中見性。]「却」就是失落，迷了，迷却就是失落，失落，這個眼中的見性迷失了。[故如來巧示，無眼有見，]有見，如果中間加一個字，更清楚，就是「亦」，就算沒有眼睛的人，也可以見、見物，就見到什麼？見到前面一片漆黑。意思就是說：無關、不關有眼，或者是沒有眼睛的，統統能見！眼根健康的可以顯色，能見；但是，眼睛瞎掉的人一樣能見，為什麼？他見到一片漆黑。所以，見性一直在作用，一個是明，一個是暗，見性無關於明暗。

諸位！你能體會出來嗎？現在想像一下，我現在問你，看看你懂不懂得見性？現在這樣子，眼睛，我們這裡都有燈光，把眼睛睜開的時候，大家都可以看得很清楚。對不對？見性可以作用。諸位！我現在把所有的燈光統統切掉，完全關掉，諸位！能不能見呢？啊？當然能見啊，因為看到一片都是漆黑；不能見，你怎麼知道它前面是黑的呢？是不是？你就是因為見性在作用嘛！再講一遍：現在有燈光的時候，你看得很清楚，能見；諸位！把燈光全部都切掉的時候，完全伸手不見五指，能不能見？能見，怎麼不能見？見到前面是黑啊，見明、見暗，統統是見啊！知道嗎？見性一直存在，無關於燈光。如果說：燈光切掉的時候，一片漆黑，你說不能見，你怎麼知道見到黑？啊？說：我現在見明；燈光切掉說：我見到的統統是黑的！那你見性不存在，你怎麼知道是見黑呢？是不是？所以，見性它一直存在，無關於光線的，光線明來，看得到；光線不來，你一樣看得到，看到什麼？一樣在作用，看到暗，意思就是說：這個

心、見性一直存在的，無關於六根跟六塵的，它是迴脫根塵，獨立存在的，慢慢慢慢體悟，慢慢體悟，好不好？慢慢來。

底下，說：無眼有見，[令知此見非眼，見性常住，全不係屬眼根之有無，]就是你眼睛明亮，或者是你眼睛瞎掉也好，跟眼根沒有關係。諸位！眼睛瞎掉的人，有沒有機會開悟呢？有！所以，眼睛瞎掉了，那當然是業報了；但是，沒關係，我們的心性沒有瞎掉，我們可以聽經聞法，來開本性的智慧，我們的本性是光明的。所以，因此，全不係屬眼根之有無，眼睛存在，或者是被毀壞，統統不影響見性。所以，底下八個字就要畫雙紅線了，[有眼有見，無眼亦有見。]這個表示見性不受根的影響。所以，我說這十番顯見很難，它就是這樣，因為初學佛法的人：有眼睛才能看啊，沒眼睛，眼睛瞎掉怎麼能看呢？他所能·····見是指見性一直在作用。所以，初學困難就是困難在這個地方，一下子轉不過來。

[若能悟此見性為真心，則常住妙明，不動周圓，無邊妙義，悉皆得顯，方能迴超識心，令決取捨，]取真心，捨妄心。[故辨無眼有見。]就算沒有眼睛也能見，因為見到暗也是見。諸位！你聽過「迴脫根塵」嗎？這個意思就是：見性是超越六根、六塵的，不受六根、六塵影響的。所以，這個簡單講就是說：一個人的心，不受六根、六塵起任何的執著、分別、動念，這個人就是見性。換句話說：這個世間發生任何的事情，都是生滅無常，都是緣起緣滅，都不值得我們如此的痛苦、執著，心裡先準備好，慢慢就進入見性的領域裡面。

[告阿難言：我今不與汝談玄說妙，但就現前實事，與汝言之；法若不顯，再以喻明之。諸有智者：指中根，]中根就是指中根器的。[要以譬喻而得開悟；若上智之人，一聞便悟，不須譬喻；無智之者，喻亦難明。]沒有智慧的人，就是一直講比喻，他也會扭曲。同樣在講經說法，同樣一個師父，同樣這個時間、空間，諸位！底下的人，上、中、下的根器都有，有的聽得很法喜；有的聽得一點點啟悟；有的聽了引不起興趣，實在是聽不懂，上、中、下的根器都有。

經文：「阿難，譬如我拳，若無我手，不成我拳；若無汝眼，不成汝見；以汝眼根，例我拳理，其義均否？」師父先解釋一遍，說：阿難！譬如我的拳頭，握著拳，如果沒有我的手，我就沒有辦法握成這個拳頭。對不對？嗯！對！說：阿難！如果沒有你的眼睛，不成汝見，你就看不到東西，也就是不成為你見到如來這個拳。以汝的眼根，表示說：沒有眼睛、沒有眼根，就不成為見；沒有如來的手，也沒有辦法成為這個拳頭。用這二種道理，就是以汝眼根，例我拳理，就是用你的眼根，沒有眼根就不成見；沒有這隻手就不成拳，這個道理，其義均否？這個道理是不是相同呢？

底下，[無手無拳，無眼無見，迷觀似同，悟見實異。]迷，這要加幾個字，迷者觀之似同，「似」就是這個道理好像是相同。悟見實異，悟者，開悟的人，見之實在是有所差異的。一般人都認為，沒有手一定沒有拳頭；沒有眼一定沒

有見；迷的人聽了這一句話：嗯！的確啊！沒有手，哪裡來的拳？沒有眼根，哪來的見呢？迷觀似同，迷者觀之好像一樣；悟者見之，實是差異的。[今佛以見例拳，]用這個見性來例這個拳，比例這個拳。[用手例眼，故問之曰：以汝阿難眼根之見，比例我手之拳，此種事相，與義理均同否？]這個道理是不是一樣呢？[正勘阿難，]來勘驗阿難到底是迷還是悟，[為迷為悟耳！此中眼根，即眼所成之見，但舉能成，略却所成；]所成之因。他是舉能成，能成就是成拳、還有能見，略卻所成之因，就不談因了。[拳理，即手所成之拳，但標所成，略却能成：須善會之。]

１７３頁，**經文：「阿難言：唯然，世尊！既無我眼，不成我見；以我眼根，例如來拳，事義相類。」**這個阿難只懂得順水推舟，不懂得見風轉舵。阿難言：唯然！當然囉！講得很有自信了：當然囉！世尊！既然沒有我的眼睛，當然我就看不到了，不成我見了。是不是？我的見就當然不存在了。以我的眼根所成之見；「所成見」就是所成之見，例如來手所成之拳，這個道理是相通的、一樣的啊，「類」就是一樣、同一類。

[當機]就是指阿難。[只知順水行舟，不知看風使舵，遂即應聲，答曰：唯然，世尊！唯然是應諾之詞。既無我眼，不成我見等語，全同凡情見解，]跟一般的凡夫見解是一樣的，差不多全世界的人都是這樣講，沒有眼睛，哪來看得到呢？是不是？他不懂得見黑也是見。全同凡情見解，[究竟不悟見不屬眼之理，]究竟、畢竟沒有覺悟，這個見性乃是不屬於眼根，因為見性是迥然獨立存在的，

無關於眼根的，眼根好，能見物；眼根不好，也能見，但是，是見暗，統統能見！[乃曰：以我眼根所成見，無眼即無見；例如來手所成拳，無手即無拳，若事相若義理，兩者比例，正屬相類。類者似也，同也。二雙陳法喻令審竟。]

[辰三、辨明無眼有見。] **經文：「佛告阿難：汝言相類，是義不然。何以故？如無手人，拳畢竟滅；彼無眼者，非見全無？」**佛對阿難這麼說：你說這二種事情是相類似的，是義不然，其實不是這麼一回事。為什麼呢？譬如說：沒有手的人，一定沒有辦法握出這個拳頭，叫做拳畢竟滅。可是，眼根壞掉的人、沒有眼睛的人，非見全無，不是連見性都沒有啊，見性是無關於有眼、無眼，它都一直存在的。[初三句，總斥引例不齊。告阿難曰：汝言無眼無見，引例無手無拳相類，是義實則不然，汝殊欠審察。]沒有好好的審察。[何以故下，徵辨不相類之義。]徵辨就是說分別，就是問辨不相類之事、之義理。[如無手人，]沒有手的人，[手無則拳相畢竟是滅，]手沒有，當然就沒辦法握成拳。[以手外無拳故；彼無眼者，眼壞而見性仍然不壞，]見性不是肉體的，不是神經系統的，它是存在。[以眼見各體故。]眼是屬於塵，見是屬於心，一個是色，一個是心，是不一樣的。所以，以眼、見各體，所依靠的體性是不一樣的。

翻過來，１７４頁，[彼無眼者：指盲人，非見全無，]不是連這個見性都沒有。[以仍能見暗故。]還是可以看到暗的。[全無二字按體用作二釋：一、約用釋：盲人無眼，既能見暗，但闕一分見明之用，非見暗之用而全無也。]所以，眼睛不好的人，也可以看到暗，少了那個明的作用而已。[二、約體釋：盲人無

眼，]盲人沒有眼睛，[但是眼無，]只是眼睛沒有，[並非能見之全體亦無，以見體整個，]見體就是見性之體，加二個字才看得懂：以見「性之」體，它是獨立存在的，從來沒有虧損的。所以，在座諸位！如果你今天的果報，眼睛、耳朵、鼻子怎麼樣，稍微有一點瑕疵，這個無礙，如果你有因緣聽到正法，來悟到說：喔！我們的見性的全體，[完全無有虧損，]原來我們這個金剛摩尼寶珠，赤裸裸的，每一個人都存在。[亦非半無也。]也不是說一半有一半無，它是一點都不虧損的。

諸位！你今天就值回票價了，了悟我們各個心中的佛性是究竟圓滿的，是超越根塵的，它是迴脫根塵，一直獨立存在的。佛陀降生的時候、誕生的時候，講了一句話：天上天下，底下怎麼接啊？唯我獨尊，這個「我」是指什麼？就是指見性！知道吧！就是我們這個見性是最尊貴的，而且每一個人都有的。所以，學佛以後，我們的觀念開始改變了，我們今天沒有錢；或者是生病；或者是有一些逆境，諸位！不必太在意它，廣欽老和尚講的那一句話，講得真是好！他說：你根本就不要管這個身體變成圓的還是扁的，那跟見性沒有關係的。喔！講得真是好，講得真是好！所以，你只要照顧這一顆心，如如不動的心，如母雞孵蛋，千萬不要動到執著的念頭，讓它光明的智慧心一直展現作用；千萬不要起分別，讓這個清淨心一直起作用，就像母雞孵蛋一樣。

所以，記住！我們今天全部都修淨土法門，念這一句佛號，要念到對相上的執著徹底解脫，心中只有這一句佛號；念南無阿彌陀佛，要念到徹底的自在，你

是真的念佛的人！念南無阿彌陀佛，念到一切事情、情緒完全作得了主，你是真的念佛人；什麼事到你面前來，統統如如不動，就是這一句南無阿彌陀佛，你是真正的在念佛。你現在都沒把握，你臨命終，哪來的希望往生極樂世界呢？往生是現在的事情，不是臨命終，這個就已經很清楚的告訴你，我們現在必需時時刻刻提升自己的正念，發菩提心。為什麼說：修行是點滴的功夫，是別人給予不來的？就像師父今天給你指點、啟發，也是一種增上緣，修不修、放不放下，還是要看你自己啊！你說：我就是不聽、我就是不放下！我也沒有辦法，做法師的人，只能盡力的救度眾生，他不自救，誰也沒有辦法！

經文：「所以者何？汝試於途，詢問盲人：汝何所見？彼諸盲人，必來答汝：我今眼前，惟見黑暗，更無他矚。」所以者何？為什麼呢？你試試看；「於途」就是在半路，在半路攔截一個怎麼樣？一個盲人；盲人通常有導盲犬，盲人。詢問那個眼睛瞎掉的人，說：汝何所見？你眼睛眼前看到什麼？彼諸盲人，那個盲人、這一些盲人，必來答汝，一定這樣回答：我今眼前，惟見黑暗；黑暗，加「一片」的話，「惟」就是獨獨。我現在在我眼睛前面的，惟獨獨只見到一片的是黑暗，更無他矚，「矚」就是看。[此令其詢驗。]「詢」就是查問。[重徵所以無眼有見者，何也？汝若不信，試於途中，詢問盲人，自可驗知；以無眼有見，非盲人無以證也。汝何所見？是告以詢問之詞。彼諸盲人，必來對答於汝：我今眼前，惟（獨也）見黑暗，]惟獨獨看到一片黑暗。[除暗之外，更無他物可矚。矚即看也，此則揣其答詞。]「揣」就是衡量、猜度，這個是衡量他的回答。

經文：「以是義觀，前塵自暗，見何虧損？」因此，以這個道理：有眼睛的人，見性起作用，可以看到光明；就是眼睛瞎掉的人也可以看，這個見性不壞，他見到一片黑暗，以此這個道理，前塵自暗，見何虧損？前塵就是說：這個盲人前面一片黑暗，「見」就是見性；「何」就是哪裡有；「虧」就是缺失。以這個道理，見性無關於眼根，就算沒有眼睛的人，看到前面一片的前塵，那只是前塵自暗，而我們的見性，哪裡有一點缺失呢？[前塵指眼前塵境。依本經眼根所對，有明、暗二塵。以是義觀者：以盲人]是見到暗，[矚暗之義，觀察起來，眼前塵境，自有一分暗塵，盲人既能矚暗，]就是看見暗，[則能見體性，有何虧損？]他一樣能見啊！[所以汝言相類，]用如來的手握成拳，比類你的眼根的見性，你說是相同，沒有手，則沒有拳；沒有眼根，則沒有見，你認為相同，[我謂不然者，]我認為不是這樣子。就是這個道理。[此也。]

[此佛就無位真人]無位是什麼？就是沒有名字了，無法安任何的名字了。無位真人，也可以說沒有階位，它就是絕對，沒有任何的名相，沒有任何的指陳；可是，它能大用。此無位真人[赤肉團上，指出一隻金剛正眼，正所謂無明窟裏，有箇大光明藏也。]這個大光明藏如何能夠顯呢？記得！歇即顯，你想要開採我們本性的光明嗎？充滿智慧嗎？記得！放下就見到光明。[上無眼有見，顯能見之性，不假眼緣，是脫根也；]上面所說的，無眼也是有見，顯示能見的見性，是不必假借眼根這個緣的。[下矚暗成見，顯能見之性，不假明緣，是脫塵也。]迴脫根塵，「根」就是六根；「塵」就是六塵。喔！原來我

們這個光明的自性，無關於六根，也無關於六塵，它是清淨、獨立存在的，誰會用它，誰就是佛；不會用它，就是凡夫。豈同妄心離塵無體者乎？哪裡跟一般的妄心，離開這個六塵就沒有體性呢？妄心就是指意識分別心，意識分別心就是：五欲六塵起來，貪瞋癡就顯現；五欲六塵沒有了，貪瞋癡又不見了，由塵引出這個意識心，這個意識心就剎那生剎那滅，它不是常住的光明體；常住的光明體性，不受塵和根的影響。所以，[而能靈光獨耀，迥脫根塵，豈同妄心離塵無體者乎？]這個妄心離開了外面的六境，它就沒有體性，這沒有體性就是沒有永恆性，沒有永恆性，剎那不住的意思，不是我們的清淨心，清淨心永遠存在。

[昔相國崔公羣，見如會禪師問曰：「師以何得？」]意思就是說：師父！您是用什麼方法，得到成就菩提之道呢？如會禪師回答說：（[會曰：]）[「以見性得。」]因為我明本心，見本性，所以今天得道。[會方病眼。]這個如會禪師有一天眼睛痛。[崔譏曰：]「譏」就是諷刺他。[「既云見性，其奈眼何？」]這一句話是反諷的意思，喔！明心見性的人也會眼睛痛，對眼睛痛莫可奈何！就譏笑他了，說：既然你是一個見性的人，那麼，為什麼對眼睛痛卻莫可奈何呢？[會曰：「見性非眼，眼病何害？」]說：我們天然的如來藏性，這個見性，它根本不是肉眼，眼病何害？眼睛痛，哪裡有妨害見性呢？「害」的底下加·····「何害」就是何妨害見性，這樣就看得懂了。眼睛痛，眼病何妨害到了見性呢？「害」就是影響。眼睛痛，何妨會影響到我們明心見性呢？意思就反過來說：見性跟眼睛痛有什麼關係啊？眼睛痛，也根本就不會影響到明心見

性的。[崔稽首謝之。]「謝之」就是謝罪，啊！真是罪過啊，罪過，就是怎麼樣？哎呀！謗到聖人了。

所以，這個聖人的心境就是說：聖，什麼是聖呢？你跟他相處的時候，感覺他跟平凡人一樣；但是，等到你要跟他探討內心的深處的時候，你會發現他是萬丈深淵，深不可測。退回來的時候又覺得說：他很平凡；當你親近他，愈接近他的時候，會發現他離我們好遙遠喔，你始終猜不透見性的人的心在想什麼，他那個境界，是進入不可思議的境界了，就是聖人了。所以，聖人，凡夫來看，他就是一個平凡人啊，吃飯、穿衣、上廁所，跟我們一樣；可是，悟道的人看，就知道這個人不簡單，一樣是開悟的人，跟開大悟的人看：這個人是悟道的人！平凡的人看：咦？我看也沒有什麼呢！他還是一樣，吃飯、穿衣、說說笑笑，也沒什麼兩樣啊！但是，等到你要跟他探討這個心法的時候，你會發現你望塵莫及，他統統通，你完全不通，你搆不著，你觸碰不到他的心靈深處，他像萬丈的深淵，沒有辦法去探討，叫做深不可測。所以，這個崔稽首謝之，知道說錯了，謝罪的意思。

[後法眼禪師別云：]別云，有如此這麼一段說了：[「是相公眼，豈以會之所答，猶涉教意乎？」三辨明無眼有見竟。]相公眼就是崔公，就是剛剛所講的崔公群所說的眼病，豈以會之所答，哪裡是如會禪師之所答的見性呢？意思是說：崔公群所說的眼病，哪裡是如會禪師所答的見性之問題呢？只要一提到問，猶涉教意乎？還是涉及到語言、文字上的教化了。是不是？如果說：不涉

及到教化，說：師父，師父！師父，師父！您不是大徹大悟嗎？師父：嗯！那您今天眼睛痛，明心見性的人眼睛痛，您也是莫可奈何啊！他的上人如果很高超的話，就拿一塊東西，從他頭啪！打下去，什麼都不能講，意思就是：眼痛跟見性有什麼關係呢？連這一句都不能講，敲一下，他說：喔！師父！您怎麼打我？他也摸不著門。好！

[辰四、辨明矚暗成見。] **經文：「阿難言：諸盲眼前，惟覩黑暗，云何成見？」**阿難到現在仍然不悟。阿難說：那一些盲人眼前看到的，只看到一片黑暗啊，云何成見？怎麼可以說他見到呢？有眼睛，大家公認可以看到東西；盲人，在阿難的角度講、就一般眾生的角度講：啊？盲人云何成見呢？[當機不達，矚暗成見之義。反難云：諸盲眼前，一無所見，惟獨覩見黑暗之境，云何成見？良以眾生迷己為物，認見屬眼，但知眼見，不知性明。]「良以」就是因為，因為眾生已經迷己為物了，把自己迷惑，認為這個色身就是一團肉、一團物質，認為這個無形的見性，是屬於肉眼的眼根；見是心法啊；眼根是肉眼、是色法。說：但知眼見，不知性明，只知道說我們這個肉眼可以看，而不知道肉眼的背後是存在見性的。

[又世人不但無眼，即謂無見，乃至無明，亦謂無見。]諸位！把筆拿起來，「無明」不是沒有智慧，「無明」是指沒有光線。所以，師父說：不是佛教內行的人，打開這一本，不管你怎麼看，都會看不懂，他認為「無明」：「無明」就是沒智慧。錯了！在這裡，那個「明」是指光線，沒有光線的時候，也謂·····

亦謂無見。[故此上科示內不依根，此科示外不循塵，]不依根，就是不管眼睛、有沒有眼根，見性無缺。這裡示外不循塵，塵就是光、光明，就是明跟暗。[較上隨塵生滅之識心，其真妄何難立判也？]

翻過來，１７６頁，**經文：「佛告阿難：諸盲無眼，惟覩黑暗，與有眼人，處於暗室，二黑有別？為無有別？」**師父先解釋一下，說：佛對阿難這麼說：這一些沒有眼睛的盲人，在眼前看到了一片黑暗；好！換另外一種角度，有眼睛，眼睛好好的人，也把他處於暗室，燈全部都關掉，沒有日光、沒有月光、沒有燈光，處於暗室，進入黑牢、黑暗、暗室，二種黑有別？為無別？有沒有差別？是有差別呢？還是無差別？意思是說：盲人眼前看到的黑暗，跟有眼睛的人進入暗室，也看到那一片暗，是有差別呢？還是沒有差別？[上科阿難意以見明為見，]就是有光線的時候才容許有見。[人所共許，]是一般人可以接受的觀念。[覩暗成見，]看到黑暗，也可以看、也可以見，[世間相違。]一般人、世間人打死不相信！[故諍以唯覩黑暗，]所以就會有諍論了，以只有看到黑暗，[云何成見？此科佛立例令審，無眼見黑，]沒有眼睛，見眼前一片黑暗，[有眼處暗，]有眼的人若處於暗處、暗中。[約根有異，]一個是眼根是好的，一個是沒有眼根，「有異」就是不同，就根來講是不同，一個是好的眼睛，一個是壞的眼睛。[論境]境就是統統是暗，論境[實同，]二個統統是暗境。[故問有別無別，令其自審。]

經文：「如是世尊：此暗中人，與彼羣盲，二黑較量，曾無有異。」阿難自己回答：沒什麼差別啊！眼瞎了，看到前面一片黑暗，跟有眼睛的人進入黑暗處，二邊的暗統統是一樣啊！[當機則曰：如是世尊，此暗中人，有眼見暗，與彼羣盲，無眼見暗，二者所見黑暗，比較籌量，曾無有異。既知所見，二黑無異，當知能見，二見亦同。汝謂無眼見暗，為無見，]你認為沒有眼睛看到暗，這個叫做無見，[豈此有眼見暗，亦無見耶？]難道這個有眼睛的人看到暗，也說無見嗎？這個道理，[以是義觀，]以這個道理來觀察、觀照，來了解，[無有明相，亦復有見，]就算沒有光線，他還是·····有見就是見性還是存在。[顯彼見性歷然，自有離塵之體。]所以，世尊講：離一切相，即名諸佛，相，明、暗屬相。是不是？自有離塵之體，[全不係塵而為有無，]全不係就是完全無關於外在的塵為有為無，[明來見明，暗來見暗，明暗相傾，]「傾」就是傾奪，明來奪暗，暗來就奪明，「相傾」就是互相奪，明來，暗就被奪了；暗來，明就被奪了，所以叫做相傾。[見無所礙。]這個見性就沒有任何的障礙。[正所謂：「青山常不動，白雲任去來！」四辨明矚暗成見竟。]青山常不動，白雲任去來，我們的見性就是如如不動，動叫做妄，所以，禪宗裡面講：動念即乖。所以，因此你懂得無為法的人，看到什麼事情都會解脫。因為生滅變化到最後，它就是不可得，就是什麼統統化作空，不可得，萬法皆是敗壞之相。所以，因此修行，就是開採自己的佛性，而佛性從理解到實證，中間就是靠聽經聞法，般若智慧啟發，靠善知識的指引，才有辨法的。好！我們休息十五分。

（中間休息）

１７７頁，[辰五、辨定眼見是心(分二)。巳初、例明眼見之謬。二、結申心見正義。今初。] 經文：「阿難：若無眼人，全見前黑，忽得眼光，還於前塵，見種種色，名眼見者；彼暗中人，全見前黑，忽獲燈光，亦於前塵，見種種色，應名燈見？」這文言文看不來，師父先解釋一遍，說：阿難！那一些沒有眼睛的盲人，看到了前面一片都是漆黑，如果有那個醫術高明的人，把他的眼睛治好了，恢復正常的眼根，叫做忽得眼光，突然他的眼睛治癒了、痊癒了，突然眼睛亮起來，看得到了。還於前塵，一樣像以前能看到，像明眼人一樣，能見到前面的外境，見種種色，名眼見者，在你阿難的角度說：那個叫做眼睛真的看到。就是一個盲人把眼睛治好，眼根恢復正常，你認為這個叫做眼見的話；那麼彼暗中人，彼暗中人，那麼，眼睛亮的那個人，處在暗處的時候，那個眼睛明亮的人，處在暗處的時候，彼暗中人，全見前黑，前面也是一片漆黑，忽獲燈光，眼睛亮的人處於暗處，全部都暗，當他把燈光一開的時候，忽獲燈光，燈光一開，亦於前塵，也看到了前面，見種種色，那麼，這個時候應名燈見，應該叫做燈光看到啊，因為燈出現才見到嘛！這就是佛反過來。是不是？

底下，[此下辨明，見乃是心，此心離緣獨立，]不藉內六根，([不藉根，])也不依託外面六塵，([不託塵。])佛陀的偉大就是在這個地方：明心見性。說：哥倫布發現新大陸的偉大；美國發射太空船到這個月球去，阿姆斯壯登陸月球，說：我的一小步，是人類的一大步！看起來都很偉大。深海有人去探討；外太空發射太空船；人體有醫學去探討，唯獨獨沒有人明心見性，去找到每一

個人究竟存在的如如不動的心性；唯有佛陀發現，只有佛陀發現。所以，佛陀是聖人中的聖人，你一般科學知識，它都是往外，科學很好，幫助我們理解整個宇宙，物理、化學都很好，幫助我們增加我們的知識；唯獨獨佛性沒有人發現，只有佛陀！不藉根，也不託塵。

[本科先例明眼見之謬。]先例就是來告訴你這個，先說明眼見的錯誤。[上六句，就阿難意按定；下六句，例破其謬。以無眼得眼而後見，既名眼見者；]一個眼睛壞掉，被醫生醫好了，突然眼根恢復了，你認為這個叫做眼見的話。[則無燈得燈而後見，應名燈見也？]那麼，一個正常人，在黑暗處把燈一亮，那應該名為燈見啊！人所共知，[蓋燈不名見，人所共知；眼不名見，人所共迷，]眼睛，真的看不是眼睛，是後面那一顆心；後面那一顆心有更深的一層，不是意識心，是見性在看、心性在看，而一般眾生不能理解。所以，我們隨時隨地都在執著，情緒隨時隨地都在起伏，叫做妄想顛倒。所以，佛陀說：如果一切眾生，遠離了顛倒妄想的這些執著，也跟佛一樣了。所以，人所共迷，眼不名見，人所共迷，[故用燈反難，]來反問，令知眼見是錯誤的。[令知眼見之謬。]

經文：「若燈見者，燈能有見，自不名燈；又則燈觀，何關汝事？」姑且退一步說：燈見者，如果燈見，名為燈見，前面說：忽獲燈光，亦於前塵，見種種色，應名燈見？退一步說：假設你這個燈見能成立，若燈見者可以成立的話，燈能有見，自不名燈，燈既然能自己變成有見，當然就不叫做燈了，它就變成

有情了，燈能自己自見。又則燈觀，何關汝事？那麼，又則燈自己能見，「觀」就是能見，又則燈能見，何關汝事？又關你什麼事情呢？「觀」就是能見，這一句意思就是說：若燈見者，燈自己有見，當然就不叫做燈，因為燈是被見的嘛！又則燈觀，如果燈自己能見，那麼，也不關你的事情啊，因為它燈自己能見。

[若謂是燈見者，燈是無情，而能有見，自不名為燈，既名為燈，自無能見之功。又則燈縱能觀見，自是燈觀，何關於汝之事？則燈不名見也明矣。]「明矣」就是非常明顯，燈不名為見。[眼不名見，例此可知。初例明眼見之謬竟。]可是，一般人都迷惑了，以為眼能見，不知道後面是心性在見。

[巳二、結申心見正義。]好！翻過來，１７８頁，**經文：「是故當知：燈能顯色，如是見者，是眼非燈；眼能顯色，如是見性，是心非眼。」**說：所以，你應當知道；燈，如果加一個字：只，只有的只，燈只能顯色，就是燈只能幫助顯色，不能變成能見。如是見者，是眼非燈，能看到的是眼睛，絕對不是燈，這一層道理你懂。所以，這裡標號成Ａ，Ａ段；底下就Ｂ了，眼能顯色，如是見性，是心非眼，所以，這裡分二段，二段。好！再解釋一遍：Ａ：是故當知，所以，你應當知道，外面的燈，只能幫助你顯出這種種的色相，而如是見者，而能看到的是眼睛看到，絕不是外面的燈，這是一般人所能理解的。更深一層的，Ｂ：同樣的道理，如果你加「同樣的道理」五個字，在「是眼非燈」的底下加：同樣的道理，這樣更清楚了！同樣的道理，眼是能顯色，眼睛只是幫助

顯色的，真正的看的是什麼？如是所見之性，是心非眼，是後面那一顆心在作用，不是那個眼根的肉眼在看。這樣前面讓你知道，粗糙的例子讓你理解，後面就更微細的推進一步，更微細的讓你去覺察到說：喔！眼根也是能顯色，真正的見是後面的見性，是心在看，不是眼。所以，你沒聽說過嗎？心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。是不是？我們讀過這個古書，都是這樣子，還要有心呢！所以，重點是心。

[是輾轉成謬之故，]輾轉成謬之故。[當知自有正義可申。此正明見性是心非眼，非但不藉明塵，兼亦離彼肉眼，故以燈為能例，眼為所例，有眼得燈，此但借燈以顯色，]這個大家都知道。如是能見，加一個「能」字的話更清楚。[如是見者，]如是·····見者就是：如是能見的話，是眼睛而不是外面的燈，([是眼而非燈，])就一般，[此事人所共知。]就你大家能理解的，繼續推論、繼續深入的去理解。[以此例明，]沒有眼睛，突然得到了眼睛，([無眼得眼，])恢復了正常，[亦但借眼以顯色，]只是藉著眼睛來顯這個色。[如是見者，是心而非眼，]更推論真正的見，是後面那個心，不是那個肉眼。[此事人所不覺。]這個事情，一般人是不能理解的，一般人理解是：有眼睛、有燈光、有境界就能看，一般人理解到這個程度；而佛陀教我們：要更深一層的，我們的眼根只是肉眼，真正能看的是後面那一顆心。佛陀要我們理解更深一層的道理。[如來如是顯發，可謂婆心特切，聞者急宜省悟，認取見性為心矣！]見性為心，就是見性才是真正的我們的心。因此，我們要用不生不滅的清淨心修行，用無所住的心來修行，每一個人本具的。所以，讓我們的清淨心發揮，一直發揮作

用，你只要記得：歇即是菩提，天大地大的事都沒事，天大的事情都沒事，就是大徹大悟的人。[觀佛前呵]觀佛前面呵叱，[妄識非心，此顯見性是心，]那個見性才是我們的心。[前後照應，即所以應阿難真心之求也。]

[昔枯木祖元禪師，]過去有一個叫做枯木祖元禪師。[依大慧於雲門庵，夜坐次，]就是半夜起來，以前出家人不像現在出家人這麼好命，我們現在出家人，一個人一個房間，有的人二個，不一定，講堂大部分，老參的都是一個人一個房間。以前古時候古叢林不是的，木板釘一釘是整排的，睡覺的時候是整排的，一個一個躺著；起來的時候也是一個一個；去禪堂坐禪的時候，也是有次第的，這樣坐整排。所以，夜坐次就是半夜起來，大家坐著，很有次第性，也就是排好的意思，很有次第的坐著，半夜起來。半夜起來，很有次第的坐著，要準備去禪堂了。[見僧剔燈，]這個「剔」本來是剃頭的意思，就是除去頭髮叫做剔，在這裡當作熄滅，或者是拿走。說：看到一個出家人，見僧；以前不是這種燈，是油燈，油燈要用蓋子蓋一下，油燈就熄滅了。是不是？當然也有人用吹的：呼！吹熄了！以前哪有電燈啊？以前都是油燈，同時掛在牆壁的；現在的人好命了，現在這個燈光，科學的發達，拜科學之賜，你看，我們現在的燈多亮啊！又有麥克風，講經說法又可以錄音、又可以錄影。是不是？多好啊！所以，我們感謝科學家的發明。好！說：見僧剔燈，就是熄滅的時候，正要拿走那個燈，[始徹證。]一下子突然大悟。

[有偈曰：]有這個偈頌這麼說：[「剔起燈來是火，歷刼無明照破，歸堂撞見聖僧，幾乎當面蹉過！不蹉過，是甚麼？十五年前奇特，依舊祇是這個。」]諸位！這個叫一般人來看，沒有人看得懂，這一段看得懂的人舉手，是不是？沒有人看得懂到底是什麼意思。師父解釋一下：剔起燈來是火，就是說當他熄滅，要拿走那個燈的那一剎那，是火，這個「火」就是明心見性，見心中大智慧如火，就是開悟的意思。剔起燈來是火，正當熄滅燈，要拿走的時候，突然才見到了真火，就是真心。歷劫無明照破，有了般若智慧，本具的不生不滅的見性、涅槃妙心，歷劫無明照破，喔！原來萬法本如來藏。歸堂撞見聖僧，回到禪堂的時候，看到了聖僧，就是剛剛要剔燈的那個出家人，幾乎當面蹉過，蹉過就是差一點就錯過了！假設說；這蹉過本來就是白白浪費的意思。如果說換一個角度，不蹉過是什麼？如果沒有當面蹉過，那又是什麼狀況呢？十五年前奇特，就是十五年前想要有一個好奇，因為不悟嘛，想要見性這種好奇心。說：十五年前奇特，有這個好奇心，想要明心見性；今天明心見性以後，怎麼樣？依舊祇是這個，「祇是這個」後面加四個字，你就更清楚了：沒有新舊，沒有新，也沒有舊，依舊祇是這個，沒有新，沒有舊，就是每一個人都存在一個歷劫來存在的這個不生不滅的涅槃妙性，不缺一絲一毫，所以，依舊祇是這個。十五年前很好奇，想要明心見性；現在大徹大悟以後，發現依舊跟十五年前這個一樣啊，也沒有什麼新，沒有什麼舊，以前十五年前就存在。

[慧以偈贈曰：]慧就是大慧禪師，大慧禪師用這個偈頌送他：說：[「萬仞崖頭解放身，起來依舊却惺惺，飢餐渴飲渾無事，那論昔人非昔人。」]這個萬

仞，周朝以七尺或者是八尺為一仞，叫做萬仞崖頭，也就是萬丈深淵的懸崖邊。解放身就是縱身一躍，這什麼意思？萬仞崖頭是指表法的，就是最難放下的時候，眾生總會留一點點執著，為自己著想，心也是，不管怎麼樣，他都會留一手，麵包師父留一手；中藥的醫師留一手；毛筆的老師留一手，什麼事情第一個顧慮到，一定會留一點點當作將來的資糧，就是以「我」為考量。所以，那個萬仞崖頭是指什麼？是指最難放下的那個時候，解放身，那個時候縱身一躍，就是難捨能捨一樣通身放下，就在那個時候。解放身就是縱身一躍，跳！一般人不敢，一般人叫他萬緣放下，他那個命根不斷，命根就是第八意識的微細執著，是很難要眾生一躍的，在最難關的那一剎那，他一樣能夠看得破，叫做萬仞崖頭解放身。起來依舊卻惺惺，當他徹底通身放下的時候，會發現依舊，「卻」就是還；「惺惺」就是更聰慧機靈。這一句話什麼意思？「起來」就是當他放下的時候，並不會因為放下而失去什麼，放下的同時，依然更為聰慧、更機靈。那個時候，放下就是全部都是用智慧的時候了，意思就是：放下不但不會讓我們失去什麼。所以，起來依舊卻惺惺，「卻」就是還，當他萬法通身放下的時候，這個時候，卻依然更聰慧、更機靈，就是明心見性了。說：飢餐渴飲渾無事，肚子餓了就去吃飯；口渴了就去喝水，「渾」就是全然，完全沒事！

所以，大徹大悟就是沒事；凡夫就是每一天、每一個時刻統統是有事！哪論昔人非昔人，他已經入於無我了、究竟平等了，哪裡可以論是·····昔人就是過去的明心見性，或者是不是過去的明心見性的那個人呢？哪裡是論什麼是過去

的人，或者是不是過去的人？意思就是：明心見性以後沒有這個，完全無我，完全都是如來藏性，本如來藏，妙真如性，沒有分過去、現在、未來。

[夫剔燈何與本分事？]「夫」就是語助詞；剔燈，當他熄燈，要拿走這個燈的時候，何與本分事？本分事就是明心見性，跟我們內心裡面這個明心見性，完全本來就是風馬牛不相及的，是兩碼事。就是說：那個熄燈跟明心見性有啥關係呢？本來就沒有關係；ｂｕｔ，ｂｕｔ，但是，根器利的人，底下就：根器利的人，[乃即悟去。]就見性。乃即悟去，上面就是：若根器利者，就悟了！我們啊，不要說熄燈啦、蓋燈，就是把講堂的燈統統拿鐵鎚全部都打破了，也不知道，浪費錢又白忙一場！是不是？如果打個燈能夠讓你開悟的話，那沒問題了！是不是？看到燈泡砰！只會說：師父！我去找師傅來修！不能體悟：燈自生滅，自性不動；塵自生滅，自性不動，體悟不出來。

[如世尊云：「如是見者，是眼非燈；如是見性，是心非眼。」]如是能見者，是眼睛看，不是燈自己能看；如是見性，是背後那一顆心在看，不是眼根、肉眼在看。[此科以見性，脫根脫塵，迥然靈光獨耀，於四義中，是妙明義。]把筆拿起來，**四義就是四個字：一、寂，二、常，三、妙，四、明。**四義就是寂、常、妙、明，就是四義。意思就是：我們的清淨自性是寂滅的；「常」就是永遠存在的；「妙」是不可思議的；「明」是照天放光動地的，能起作用的，叫做四義。此科以見性，迥脫根塵，脫根脫塵。迥然靈光獨耀，它是獨立存在的，不受六根、六塵的影響的。於四義中——寂、常、妙、明，是妙、明義，

是屬於妙跟明，這是第一番，十番顯見的第一番：顯見是心。是不是？這第一番，就是寂、常、妙、明裡面的妙、明義。[初顯見是心竟。]第一段講完了。

[卯二、顯見不動(分四)。辰初、敘眾望示。二、辨定客塵。三、正顯不動。四、普責迷認。今初。]１７９頁，**經文：「阿難雖復得聞是言，與諸大眾，口已默然，心未開悟，猶冀如來，慈音宣示。合掌清心，佇佛悲誨。」**「佇」就是等待佛陀的慈悲教誨。[此文乃結前起後，上四句是結前，下四句是起後。是言，即是心非眼之言；]這四個字要一起念：即是心非眼，是心不是眼，之言。[默然，乃靜默無語，稍有解悟，始覺向日之非。]「向」就是過去，才開始感覺過去以往是錯的。

[《正脈》云：「一者：一向但知，有眼方為有見，無眼即為無見；今驗盲人覩暗，始知無眼亦有見，而此見與眼，殊不相干。]「一向」就是以前，只知道有眼睛才有見，沒有眼睛就是無見；現在檢驗這個盲人睹前面的一片黑暗，才知道沒有眼睛也可以見，只是見暗而已，而此見與眼睛完全不相干。

[二者：一向但知，見明方可成見，見暗不得成見；]一向只知道，見明才可以成見，見暗是不允許成見的。[今例有眼暗中，所見之暗，同於無眼，日中所見之暗無異，]把筆拿起來，這個分二段，這個文言文看起來很艱澀！今例，A：有眼暗中，所見之暗；B，同於·····標號B，「同」的右上方：B，同於無眼，日中所見之暗無異，這樣看才看得懂。今例有眼，就是正常的眼睛，

暗中，加二個字：但是在，但是在暗、黑暗中，所見之暗，今例有眼睛，但是在黑暗中，所見之暗。B：同於沒有眼睛，日中就是有光線，白天的時候，有光線所見到的暗，是沒有什麼差別的，你沒有眼睛，就算白天，你也看到是一片暗的。[始知見暗之時，誠亦是見。]仍然是見。

[三者：一向但知，見惟是眼，不名為心；]一向只知道，見是眼，不名為心。[今觀有眼得燈，無眼得眼，但皆顯色，始知見乃是心，而此見精，離彼肉眼，別有自體，誠異前心離塵無體矣！」]說：今觀，現在了解了，當有眼睛，得到了外面的燈；無眼睛，得到了眼睛的時候，眼根的作用只是來顯色的，眼根的存在只是來顯色的，始知這個見是心，能見到的其實是心，不是那個肉眼，意思跟肉眼沒關係，肉眼只是顯色而已。而此見精，離彼肉眼，別有自體，你看！這一句就是重點：而此見精，離彼肉眼，別有自體，所以，我們知道，見一切相，起心動念就錯，因為見性是獨立，離於根跟塵的，你根塵一合，動念就是錯，因為根緣塵，起心動念是無自體性的；而見性不是這樣子，它是離根塵有自體性的。誠異前心離塵無體，誠：實在是不同於前面的意識心，這個「心」就是意識心。實在是不同於前面的妄心、意識心，它是離塵無體性的；一個真心，真心是離塵有體性的，無關於塵的；意識心是離塵無自體性的，意思就是，離開六塵活不下去，意識心離開六塵沒辦法自活，就是魚離開水沒辦法活，是這樣子的。一個真心，真心是離塵有體性的，無關於塵的；是這樣子的！[默然之中，反復研味此意而已。]

[心未開悟者：不是完全未悟，但未大開悟耳。前已覺緣心不寂不常]。緣心就是攀緣心、意識心。意識心是剎那生剎那滅、剎那執著、剎那分別，讓人痛苦不堪，不但不能寂靜，也不能永恆，而眾生把它誤為是寂靜、是永恆的 ，一切眾生都是靠這個。[非妙非明，故別求寂常妙明之心；今佛示我此見為心，靈光獨耀，]你只要瞭解，明心見性的人，不受六根、六塵的影響，他就是天上天下，唯我獨尊。[已具妙明之義，未審此心，亦具寂常義否？]前面講的四義：寂、常、妙、明。[此正結前，下乃起後。]

[猶冀如來，慈音宣示：冀者望也，如來法音，皆從大慈悲心中流出，故曰慈音。宣示即希望宣揚指示，見性是心之心。]見性是心的心，[亦具寂常妙明諸義否？佛則應其所請，下九番顯見。]九番，輪番上陣，就是九次。[以及四科皆顯諸義：第二顯見不動，是寂、常二義；]寂、常、妙、明，所以，這十番顯見離不開四義，就是寂、常、妙、明。所以，[第二顯見不動，是寂、常二義；第三顯見不滅；第四顯見不失；第五顯見無還；皆屬常義。]寂、常、妙、明的常義。[第六顯見不雜；第七顯見無礙；第八顯見不分；皆妙明義。]寂、常、妙、明的妙、明義。[第九顯見超情；乃屬妙義。]情就是可以思議的；超情，就 是不可思議的，真心是超越一切思惟的模式的。所以，顯見超情就是進入不可思議，叫做妙。[第十顯見離見；]第一個[見]是真見，顯真見是離於妄見的，這個真見是離於妄見的，叫做顯見離見。當他顯出真見的時候，是離於種種妄見的。乃是屬於是寂、常、妙、明裏面的常跟妙二義。

[四科之前，佛示諸法本如來藏，常住妙明，不動周圓，妙真如性。於此四義，]四義：寂、常、妙、明，[加周圓一義，][周]就是遍 ，遍周、周遍的意思。[圓]就是圓滿。周圓就是周遍圓滿。意思就是：一切法皆寂、切法皆妙、一切法皆常、一切法皆明，周遍圓滿。[顯見之中，如不失、無還、不雜、無礙、不分諸科，皆含有周圓之義。]，周圓就是周遍圓滿之義。[此心即是如來藏心，豈同緣心] ，中間加一個[之]。哪裡跟那個攀緣的意識心，是[生滅、昏擾、]讓人動念，起無明起煩惱的，而且會[動搖、隨塵有無耶？]塵有，緣心的生滅心就有；塵無，生滅心即滅，落入微細的一種執著，潛藏在內心裏面變成種子。所以，隨塵有無，意識心就是隨塵有無，隨塵有無就是無體性、無自體性。所以，注意！重點在妄心是離塵無自體性；真心離塵有體，重點在這個地方。離外塵無自體性，就是意識心，我們眾生都是用這個，從出生到死亡，每天都在色聲香味觸法裏面打轉，沒有一時一刻停下來，而用的都是意識心。聖人用的就是真如心，佛陀用的就是不生不滅的涅槃妙心，無關於根——六根；無關於塵，他體悟了，體悟了什麼？父母未生前本來的面目：父母未生前本來的面目就是沒有色、受、想、行、識，六根、六塵、六識、一十八界，都是空，不可得，就是心境不二，事理不二，因跟果也是不二。所以，悟到不二法門，就明心見性？[初敘眾望示竟。]

勤修清淨波羅蜜 恆不忘失菩提心

滅除障垢無有餘 一切妙行皆成就

Email:dakuan00@yahoo.com.tw

佛教經典功德會 釋大寬法師 合十 分享

電子書免費下載 PDF for Apple iPad Acer ASUS HTC WIKI

http://www.muni-buddha.com.tw/book/