

六妙門
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解
講於新加坡大悲佛教中心

我們今天進行六妙門的第五個——還門。

從一數、二隨、三止、四觀、五還、六淨，我們今天進行的是還門的部分。

還，就是返本還原。昨天我們講「觀」的部分，就是以四念處做為所觀的對象，那是什麼在觀這個觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、跟觀法無我？是什麼在觀呢？那就是有一個心念在觀，所以就有一個能觀的心，這個能觀的心，在觀四念處，所以四念處就變成是所觀的境界。有能觀的心，觀所緣的四念處的這樣的境界，所以它有能觀、所觀。

如果我們一直用能觀的心，去觀所觀的境界，這樣子能不能開悟呢？我們這樣一直修下去，這樣一直練習，它可不可能開悟呢？有能、所，可不可能開悟？有能觀、所觀，如果一直存在這樣子，然後能觀的心，一直觀所緣的境界，這樣可不可能見到我們的菩提自性呢？是不太容易的，為什麼？因為我們一直這樣子修習下去的話，只能達到這樣的效果，什麼樣的效果？就是我們知道觀身不淨，是對治以為清淨的顛倒，所以它只能夠對治淨倒，本來不清淨的，我們以為是清淨的，所以才會產生種種的執著，所以我們就觀身不淨，來對治以為是清淨的顛倒見；觀受是苦，我們一直觀受是苦的話，只能對治以為三界有快樂可以追求的樂倒，對快樂的一種顛倒見，只能達到這樣的效果；同樣的，觀心無常，只能對治以為常的顛倒，叫做常倒；觀法無我，只能對治以為有我，有一個真實我的存在的我倒，就是常、樂、我、淨的四顛倒。

我們做這樣的修觀，只能破除四顛倒，可是沒辦法開悟，沒辦法明心見性，因為還有能觀、所觀的對立。因此，我們就要再回過頭來，去反觀這一念能觀的心，它是什麼樣的狀態？因為我們觀這個四念處，是用一個能觀的心在觀，那這個能觀的心，是不是永恆真實的存在呢？那就銜接我們昨天上課的內容就知道，反觀這一念心，它也是無常生滅的，既然能觀的心不可得，那哪裡有所觀的境界呢？這樣是不是能所同時就消亡了？所以，一定是在能所同時消亡之後，我們才有機會見到我們的本性，只要還有能所對立的情況之下，我們就沒有辦法見性，為什麼呢？因為能所是我們自性的作用，它已經變成作用了，所以它就不是本體，我們要從這個作用回過頭來，回歸到本體，所以這個能觀、所觀的作用，我們消亡了之後，就可以回歸到自性，你就有見性的可能。

可是，能所雙亡，是不是就等於開悟呢？那不一定，因為你在禪定的境界當中，也有能所雙亡的情況產生。你在定當中，也沒有能所對立的觀

念，也可以暫時沒有分別，所以只能說你做這樣的一個觀修，這個能觀的心不可得，所觀的境界當然也不可得，既然不可得，那能觀、所觀就會失去作用，在這個當下，看你能不能恢復到你本來自性的清淨心，如果可以的話，就是進入下面一個，明天要修的「淨門」，就是消亡的當下，你如果能夠見性的話，就是我們的菩提自性，本自清淨，但是有遮障，爲什麼有遮障？因爲有能所的作用產生了之後，你就看不到了，見不到那個真心的狀態。所以，就等到能所雙亡的這樣的一個情況消失了之後，真心才有機會現前。所以，我們的菩提自性雖然本自清淨，但是要等到這個時候，它才有機會現前。所以，清淨心現前，就是進入第六個「淨門」。所以能不能現前的話，就是要不斷不斷地來修這個還門，看它是不是真的能夠返本還原，返本還原就是見到你的本來面目，回到你的自性當中，就見性了，這個時候才有可能。

我們剛才也講過，你在修定的當中，也有能所雙亡，好像第六意識呈現一個現量無分別的境界，也是有的，那個時候就是能所雙亡，已經沒有能所的對立，但是不一定就能夠見性，只能說第六意識的現量無分別的境界現前，但是並不等於開悟。可是，如果我們能夠恆常保持這樣的一個現量無分別的境界，時間越長的話，我們就越有機會讓我們的真心現前，般若無分別智就越有機會現前，那個就是我們所謂的開悟，明心見性。

所以，我們今天要練習的，就是從我們剛才介紹的這個方法來起觀，就是反觀這一念能觀的心，它到底在不在？不管你怎麼觀，我們昨天很多反觀自心的那一面，到底存不存在？我們昨天說了一些方法，般若正觀也可以，或者是所謂的三心不可得也可以，不管你從什麼方法去推尋，你會發覺沒有能觀的心的真實存在，因爲它是無常生滅的，因爲如果真正有能觀的心，它應該不會消失的。可是我們看它，它一下觀身不淨、一下觀受是苦、一下觀心無常、一下觀法無我，可見它一直在轉變，會轉變的，就表示它不是恆常的嘛，它是生滅，所以它可以一下觀這個、一下觀那個，它可以改變，那就說明它不是真實存在的。那不是真實存在的，就是不可得的，不可得的，它就可以回歸自性，能觀的心不可得，所觀的境當然也是不可得的。你要觀的時候，所緣境才有，你不觀的時候就沒有，所以也說明我們所觀的四念處的內容，它也不是永恆存在的，那兩個都是不可得的，當然就可以當下消亡，我們就安住在這個當下消亡的這樣的一個狀態就可以了。

我們練習看看。