

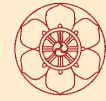
覺性

秀峰禪院

贈閱本
轉贈有緣 獲福無量

崇山大禪師著

秀 峰 禪 院

崇山大禪師

一九九五年三月七日

於中華佛教圖書館開示

講座由佛教青年協會主辦

崇山大禪師簡介 6

序言 暢懷法師 9

崇山大禪師開示 14

聽眾問與答 49

秀峰禪院簡介 59

崇山大禪師簡介

崇山大禪師是國際觀音禪院的創辦人，亦是秀峰禪院的祖室。一九二七年，崇山大禪師生於一個基督教家庭，那時韓國正處於日本嚴峻的軍法統治下。在十七歲時他參加了爭取韓國獨立的地下運動，曾被日軍逮捕，僅能倖免處決。被釋放後，他與幾位朋友各自取了父母數千元，偷渡到滿州邊境參加韓國解放軍，但失敗告終。

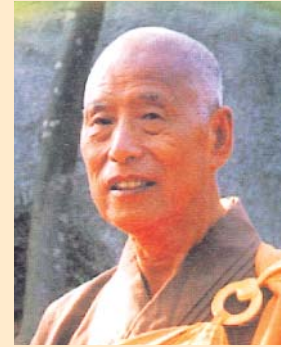
第二次世界大戰後，禪師在漢城東國大學攻讀西洋哲學時，便明白到他從事政治活動並不能解決社會問題。而真理並不能從學術研究中得到。他剃了髮跑到深山

去，發願若不了悟生死大義，誓不回頭。一九四八年，禪師初次接觸佛教，他閱讀了一些經典便發願出家為僧。不久，便在山中開始艱辛的百日禪修。最後證入本來自性。除了得到三位禪師的印可，更得古峰禪師傳法，成為曹溪宗第七十八代傳燈祖師，是古峰禪師唯一的法嗣。那時崇山大禪師只有二十二歲。是韓國最年輕的一位禪師，並繼續靜修三年。

自始，崇山大禪師便在韓國佛教的曹溪宗活躍起來。後來，他往日本弘法九年，同時在東京和香港設立了韓國弘法院。

一九七二年，崇山大禪師在美國 Providence 創立禪中心。現時禪中心遍及南北美洲、東西歐洲、蘇聯、亞洲及非洲等地，共一百二十間。禪師不斷在世界各地的禪中心主持閉關修行及弘法，並且積極推動不同宗教信仰的人士一起參悟自性。

序言

今天能邀請韓國華溪寺的方丈，崇山大禪師光臨中華佛教圖書館，給大家講禪宗，我們感覺非常榮幸和高興。

中國佛教有兩句術語說：「通宗不通教，開口便亂道，通教不通宗，老鼠鑽竹筒。」這是說我們中國近代的禪師講話不依經典的，以前不是如此的。近代的風氣，禪宗不需看佛經，以佛經講話是犯規矩的，講

話要自己心中流出才對。講話沒有根據，就會出錯，所以稱為「通宗不通教，開口便亂道」。若果「通教不通宗」的話，雖然通教，沒有真修實練、沒有功夫，講出話來，等於隔靴搔癢，不能將實相義理講出來，等於老鼠鑽竹筒，通不過去的。故此，中國佛教有以上兩句術語。

我們崇山大禪師可以說是通宗又通教，他看過很多佛經，這是通教。他講的道理，真正證到這種境界，可以說是「如證如說」，所以說崇山大禪師真正通宗又通教。

我們講這個「宗」是指禪宗，就是祖師禪，祖師禪是「不立文字，教外別傳，直

指人心，見性成佛。」而「教」是指如來禪，如來禪有世間禪，出世間禪。世間禪有根本味禪，即是四禪、四無量心、四空定——又稱為十二門禪。而根本淨禪即是六妙門、十六殊勝，還有通明禪。這樣叫作世間禪。至於出世間禪，講的是九想不淨觀、八背捨、八勝處、十一切處，這是出世間禪，總之，這是如來禪。如來禪為教內未了之禪，等如般若有三種：一種是「文字般若」，如來禪等如文字般若。我們禪師講的可以說是「觀照般若」和「實相般若」，所以講的理論很高深。初學佛的人是不易懂的。禪師不講如來禪，講的是教外別傳的祖師禪，也可以說是無上深妙禪。像這樣講的人不可多得。在中國，禪

師們很少講佛經的，縱然有法師們講禪宗，多是以文解義，不能如證如說。崇山大禪師講的是真正的祖師禪，是從心中證到的境界說出來。不像一般法師所講的禪宗，大部份是如來禪，偶有些雖然講祖師禪，也是個知解宗徒。崇山大禪師不是如此，因為我聽他講過很多次，知道他不像一般法師的禪，他是真正講開悟的境界。

所以崇山大禪師講禪的時候，希望大家要注意聽，機會不可多得。

暢懷法師
一九九五年三月七日
於中華佛教圖書館

覺性

崇山

崇山大禪師開示

(禪師舉起禪杖，敲了桌子一下。)

這就是「山即是水，水即是山。」

這世界充滿名和相，而名相不斷的轉變。因此，山即是水，水即是山。《心經》說：「色即是空，空即是色。」因此，我們說這世界是無常變幻的。

(禪師再舉起禪杖，然後用禪杖敲了桌子一下。)

這就是「無山亦無水。」

如果我們完全投入了解甚麼是名和相，就能夠體會「色即是空，空即是色」。如果我們不執着名和相，就能夠證入本體。如果我們證入本體，就再沒有山和沒有水。譬如水、雲、雪都有不同的名和相，但他們的本體都是H₂O，H₂O是不生不滅的，這就是本體。《心經》說：「無智亦無得，以無所得故」。這境界稱為「涅槃」。因此，「涅槃」的意思就是「無山無水」，「無色無空」。

(禪師再舉起禪杖，然後用禪杖敲了桌子一下。)

這就是「山即是山，水即是水。」

你看到、聽到、嗅到的所有東西，都是實相。一旦我們證入自性，我們的心就像虛空般清明，而虛空般清明就是內心如一塊明鏡。紅色在鏡前就映現紅色，白色在鏡前就映現白色；山在前就映現山影，水在前就現水色。《心經》說：「阿耨多羅三藐三菩提」。「阿耨多羅三藐三菩提」的意思就是實相，實相就是真理。如果證入這個境界，看山是山，看水是水。

這裏有三個世界：

第一：「山即是水，水即是山」。這是變幻、無常的世界。

第二：「無山亦無水」。這是空寂、涅槃的世界。

第三：「山即是山，水即是水」。這是實相、真理的世界。

我問你：「這三個世界，哪一個才是正確的？是變幻無常的世界？是空寂涅槃的世界？還是實相真理的世界？」可能有人說無常的世界是正確，亦可能有人認為涅槃的世界才正確，更有人認為「山即是山，水即是水」的實相世界方為正確。

但小心，如果你說找到正確世界，我的禪棒就打你三十棒。不過，如果你說找不到，這禪棒亦會打你三十棒。為甚麼呢？不是應該找到就不用打，找不到才打嗎？為甚麼找到和找不到都要打，這是甚麼意思呢？

青山流水

Katz！（禪師大喝一聲）

青山流水。

這就是運作的世界。

大慈大悲行菩薩道

我們有不同的世界，如果你胡思亂想，你就活在無常的世界。若你切斷思惟，你就活在空寂涅槃的世界；如果你證入涅槃世界，你的心就清明如虛空，就像一塊明鏡。這時就已超越了時間和空間，只有這一刻，我們叫它做「剎那的世界」。

切斷思惟

心就清明如虛空

這一刻是無限，無限是這一刻。如果我們投入在這一刻，我們便

得到實相的世界，那時所有的東西都是真理。山、水、人乃至貓、狗都是實相、真理。當你證入真理之後，如何正確運作這真理，以致有一個正確的人生呢？只是證得真理還未足夠，要正確運作真理才是最重要的。

因此，我們修行要證得以下三種體會：

第一是實體

第二是實相

第三是實用

實體的意思是找回自性；實相的意思是真理；實用的意思是證入正確的人生。這樣我們便能活在「剎那世界」，做到「正確人生、正確關係、正確運作」。那時我們的自性便會流露出來，普度眾生，我們稱之為大慈大悲行菩薩道。

小乘、大乘、禪宗

佛教有許多經典。經典固然重要，但當你執着於經文中的字句，那就會產生煩惱。經典就如一幅地圖，好比你想去北京，如果你有這幅地圖，你就知道可以怎樣去。然而去北京亦有很多方法：

- (一) 你可以步行，或用腳踏車，要走很遠的路程，才到達目的地；這就是「小乘佛教」：自己不斷修行，終有一天得到解脫。
- (二) 你亦可以與眾人一起乘船乘車，這條路是很清晰的，亦很有系統，這就是「大乘佛教」。

- (三) 但禪宗就沒有道路，它好像由香港直飛北京，途中沒有站，直抵目的地。

以上有三種方法去北京，哪一個才是正確呢？其實三個方法都正確，分別只在路程及時間的長短。如果你想獨修和慢一點才成佛，你可修習「小乘」；如果欲與人同行，且有清晰的道路，你可以修「大乘」。但另外有一個方法比較直接，那就是修禪，因為現代人一般都是很繁忙的，無論身心和環境都是這麼繁忙，他們遠遊都愛乘搭飛機，而修禪就如乘搭飛機。

禪是甚麼？

今天，我們會講解「禪是甚麼？」

當你有妄念時，你的心和我的心便不一樣。但當你切斷思惟後，你的心和我的心便一樣。

當你百分之百保持「不知的心」，問自己「我是誰」，那時「只是不知」。

我現在問你：「你是誰？」

你是否明白你是誰？

你只了解你的身體，但究竟你的自性是甚麼？

空手來，空手去，是人生。

生從何處來？死向何處去？

生也一片浮雲起，死也一片浮雲滅，
浮雲自體本無實，生死去來亦如然。

因此，身體有如浮雲，不斷地生滅。

浮雲沒有心，但人有心。風吹浮雲動，但人就不會。所以，我們體內有一種東西，帶引我們來到這個講座。這東西稱之為「一物」。這「一物」時常清明純潔，不隨於生死。色身有生死，但自性就沒有生死。因此，我們要尋回這東西。

色身有生死，

但自性

就沒有生死。

保持不知的心

佛陀在深山修行，反覆問自己「我是誰？」當時他的答案「只是不知」(Only Don't Know)，他保持這個「不知的心」六年之久，到最後BOOM！他證入了這個「不知的心」便開悟了。證入「一物」，就證入「自性」。佛陀的「一物」與你的「一物」是一樣的。

你此刻坐在禪中心聽講座，究竟是甚麼控制你來到這裏呢？這一點是非常重要的。那就是，當你有思惟的時候，你的心和我的心便不一樣；但當你切斷思惟的時候，在這一刻你的心和我的心便是一樣了。

我們怎樣切斷思惟呢？

那是非常重要的。就是反問自己「我是誰？」，「究竟我是甚麼？」

當這個疑問生起的時候，你是沒有答案的。這就是「不知的心」。

如果你能夠百分之百保持這個「不知的心」，這個「不知的心」已經切斷所有思惟，切斷所有的思惟就是回到思惟前的心。思惟前就是你的自性，亦是你的本體。這一點是很重要的。

人自以為懂得很多，但你所知的反而成為你的

懂得保持

「不知的心」

就沒有煩惱

障礙。各位請撫心自問，你真正懂得甚麼？其實你甚麼也不懂。有人說天空是藍色，我便說天空是藍色；有人說樹是綠色，我便說樹是綠色。這不是你自己的東西。美國人稱天為「SKY」，日本人稱「SORA」，中國人稱「天」。但天空原本是沒有名稱的，是人製造了不同的稱號。每個人所知的東西很多，但其實所知的都是別人的見解，而不是真正屬於自己的東西。從小學至大學，我們所學到的知識都是別人的見解。結果是知識越多，煩惱

便越多。所以如果我們懂得保持「不知的心」，就沒有煩惱，這就是最好的修行方法。

再舉一個譬喻，韓國人稱狗吠為「Mong Mong」，中國人稱「汪汪」，美國人稱「Woof Woof」，波蘭人稱「Hau Hau」，究竟哪一種狗吠聲才是正確的？其實這些都是人類所形容的狗吠聲，而不是真正的狗吠聲。所以，你必須要證入狗的吠聲，那時，狗和你便「打成一片」。在修行路上，這一個心境是非常重要的。

禪並不是甚麼特別的東西。

人的知見實在太多，我們必須消化這些知見。

你如何消化你的知見呢？保持「不知的心」這服藥就非常有用。只要保持直進「不知的心」，便可以消化你的知見而得到智慧。知識僅是別人的見解，只有智慧才是屬於你的，如果你能夠與一切打成一片，那麼「天空是藍色」是屬於你的，「狗吠」是屬於你的，一切都屬於你的。這就是正確的修行。這樣我們便可以消化這些知見。每天都要保持這個「不知的心」，無論何時何地，行住坐臥亦應如此。這一點是很重要的。

知識

僅是別人的見解，

只有智慧

才是屬於你的

找回人類的職責

很久以前，這個世界是非常簡單的，佛教的教義亦很樸素，但人為這個世界製造了很多問題，把這個世界弄得越來越複雜，佛教亦因此變得繁複起來。一九四五年，世界人口只得二十億，這是從盤古初開經過數以千年進化的結果，但五十年後的今天，人口已達到五十億之多。在短短的時間，人口大量增加，亦造成大量問題。

許多宗教都說現在是「世界末日」，因為人是最差勁的動物。以往我們說人是「萬物之靈」，但現在人已變成低等動物。人類大量砍伐樹木，

自性的職責就是

生生世世，

行菩薩道。

污染水源和空氣，破壞環境。人類成為了全世界最壞的獨裁者。所以，現在最重要的是人類要清醒過來，覺悟他們的正確職責。你為何生於這世界？你又是否知道自己來這世界幹甚麼？死後又往何處去？我們都不知道。人就是這樣，總以為自己很聰明，殊不知是最愚蠢的動物。因為人不懂得人是甚麼，不懂得正確的職責，不懂得正確的「道」。因此，佛陀教我們這一點，在你未離開這世界之前，你一定要找到和證入你的正確方向；當你死的時

候，你要很清楚你往哪裏去，這是很重要的。而這就是佛陀的教法。

多讀經、多唸佛是不好也不壞。但為甚麼要讀經？為甚麼要唸佛？究竟是誰在讀經？是誰在唸佛？「我是誰？」我們從哪裏來，往哪裏去？你的正確職責是甚麼？每個人都知道自己身體的職責，但自性的職責是甚麼呢？

自性的職責就是佛陀所說的——生生世世，行菩薩道，普度眾生。如果你只懂得普度眾生，那誰來救度你呢？如果不先自救，又如何救他人呢？因此，找回我們的自性是非常重要的。

證入這一點有四個範疇：

- (一) 無如，
- (二) 一如，
- (三) 如如，
- (四) 即如。

開口即錯

首先談「無如」。佛在世時有一位叫維摩居士，已是開悟了的大德。有一次他在教導「不二法門」，許多學生隨意解說「不二法門」的意思：有人說善惡是不二；有人說來去是不二；又有人說你我不二，眾說紛紜，不一而足。於是文殊師利菩薩問維摩居士，既然各人的見解不

同，你可否說說你對「不二法門」的看法呢？維摩居士默然不語。文殊師利菩薩讚歎說「善哉！善哉！不倚賴說話和文字，才是真正的不二法門。」

另外，有一次一位外道去問佛陀：「你如何既開口又不開口去為我解說真理？」佛陀即刻轉一個身，閉口不語的坐下。外道見後衷心感謝佛陀說：「佛陀，你確實是大慈大悲，開我迷惑，使我得入佛道。」跟着便頂禮離去。所以，開口即錯，實相難言。這個就是「無如」的境界。

大喝一聲

第二就是「一如」。古代中國有一位著名的禪師叫臨濟，當你請教他任何問題，如「甚麼是佛？」，「甚麼是心？」，「甚麼是真理？」他都只大喝一聲回答。

當你問德山禪師任何問題時，他只報以一棒。

當你請教俱胝禪師佛法時，他只舉起一指。

臨濟禪師的「喝」、德山禪師的「棒打」，以及俱胝禪師的「一指」，都是著名的教法，那麼，他們的教法是一樣還是不一樣呢？

如果你說一樣，我會打你三十棒；如果你說不一樣，我也會打你三十棒；你如何回答才好呢？你不可以開口回答，只可用行動表達，這一點很重要，叫做「實相妙用」。這一刻就是「實相難言，真理不動」。

之前，我曾經問過，韓國人稱狗吠為「Mong Mong」，中國人稱「汪汪」，美國人稱「Woof Woof」，哪一種吠聲才是正確的呢？如果你用說話去回答，是錯的；行動表達才是重要。以上的例子教導我們，說話是不夠的，必須要用行動去實踐，這亦反映了佛陀的教法，菩薩道只可用行動去實踐。臨濟禪師的「喝」、德山禪師的「棒打」、俱胝禪師的「一指」，都是教導我們這一個道理。

乾屎橛

現在講「如如」。「如如」就是真實。你所見到、嗅到、嚐到的一切都是真實。如果你能切斷思惟，保持「不知的心」，那時，你的心就如虛空般清明，就如一塊明鏡，紅色在鏡前就映現紅色，白色在鏡前就映現白色，狗是「汪汪」叫的，糖是甜的，一切都如實反映，這就是真實，這就是「實相」。就如之前所說，山即是山，水即是水。

很久以前，有人問雲門禪師甚麼是佛，當時禪師手上拿着一支沾滿乾糞的木棒，他即時回答「乾屎橛」（乾糞在木橛上）。原來古時中國的茅廁坑是很深的，人們要用長木棒來攪拌那些糞

便，用作肥田料，那支棒就叫作「乾屎橛」。當時雲門禪師正好在茅廁處理糞便，而那人又剛巧問禪師甚麼是佛，雲門就順口回答「乾屎橛」，禪師的心如明鏡，他只是如實反映外境，因為他眼見乾糞在木橛上，所以當有人問他甚麼是佛，他就反照外境回答「乾屎橛」。這一點是非常重要的。

現再舉多一個例子，但希望諸位不要執着它。想像有一間曲奇餅店，用同一個麵糰造不同形狀的餅，有飛機、人、狗、貓、牛、屋、佛、魔以至乾屎橛。它們的名字和外形都不同。如果我們不執着它們的名稱和相狀，放入口中一嚐，它們都是一樣甜的，飛機曲奇的味道和牛

曲奇、佛曲奇以至乾屎橛曲奇都是一樣的。名相各有不同，但味道是相同的。故此，有人問禪師甚麼是佛？他答「乾屎橛」。

《金剛經》說：「若見諸相非相，即見如來」，意思是如果不執取名相，就能證入自性。如果你不執着「乾屎橛」這個名相，你的本體和乾屎橛的本體是一樣的。但我要提醒大家，如果你執着於這個想法，這是危險的。因此，禪宗教我們要「**放下一切**」(Put it all down)。

有一次，有人問洞山禪師甚麼是佛，當時禪師正在稱量三斤麻布，於是他即時回答「麻三斤」。當時洞山禪師的心如虛空般清明，就如一

塊明鏡，所以只是反照「麻三斤」這外境。

現在大家都明白甚麼是佛，如果你心無雜念，當下你所見到和聽到的，一切都是佛。因此，佛說一切事物皆有佛性。

現在我問你：「雲門禪師的『乾屎橛』和洞山禪師的『麻三斤』是一樣還是不一樣？」如果你答是一樣，我會打你；如果你答不一樣，我亦會打你。這一點你明白嗎？

行菩薩道

就是正確人生

沒有修行的人，他們的心境總是被「一樣」或「不一樣」所主宰，在相對性中不斷的審察分別而生起煩惱。但如果你有修行，你所見、所聞、所嗅到的都是真實，一切都是實相，一切都是佛。因此，修行是非常重要的。

現在如果你問我「甚麼是佛？」我會答「燈在亮着」。這就是所謂「如實反照」。不要製造困難，只要證入完全空寂的心，那時你的心就如虛空般清明，就如一塊明鏡，反映一切事物。山就是山，水就是水，牆就是牆，光就是光。一切都是佛，一切都是實相，這境界就是「**如如**」。

喫茶去

第四個境界就是「**即如**」。那就是「當下如是」的意思。「當下如是」是指正確的人生。不論任何人問趙州禪師甚麼是佛？甚麼是法？甚麼是心？他都只會答：「喫茶去」。如果你能證入「喫茶去」，那一刻就是佛，那一刻就是真實，那就是正確人生。

遇到飢餓的人，我們給予食物；
遇到口渴的人，我們給予清水，
在每一剎那我們都只是幫助他

遇到飢餓的人，
我們給予食物；
遇到口渴的人，
我們給予清水。

人。行菩薩道就是正確人生，這境界就是「即如」。

現在大家已明白四種「如是」：

無如
一如
如如
即如

這四種「如是」非常重要，亦是佛陀的教法。

放下一切 只是去做

（這時會場裏有一位居士點香，觀眾的注意力都被吸引去了）

大家都在看那位居士點香，讓我問你們，這反應是「無如」、「一如」、「如如」還是「即如」呢？（當時沒有人回答）或許你們心裏都有答案，但都請把它放下。四種「如是」都只是用作解釋的工具，所以不要執着這些字眼。

（編者按：以上這些教法，就正如過河時我們需要木筏，但當到達彼岸時，便不再需

要這個木筏，我們要放下木筏，
才可登上彼岸。)

所以，坐禪是很必需的，它可幫助你找回自性。這「四如」的教法並不重要，不用執着。

坐禪

可幫助你找回自性

佛陀說一切眾生皆有佛性。但有人問趙州禪師狗有沒有佛性？趙州禪師答：「無。」這個答案是「四如」之中哪一種呢？（觀眾笑而不答）佛說一切事物皆有佛性，而趙州禪師卻說狗無佛性，究竟佛陀是對的，或趙州是對的？如果你答誰對或誰錯，我都會打你。那你怎麼辦？這一點很重要的。假如有人問狗有沒有佛性？我會這樣回答：「汪汪。」如果有人問貓有沒有佛性？我會回答：「咪咪。」又假如有人問天空有沒有佛性？我會答：「天空是藍色。」所以，一切都是如實反照，反照的心是非常重要的。

有一次，有人問韓國大德滿空禪師，表示不明

白趙州禪師的「無」(Mu)是甚麼意思。滿空禪師就叫他去寺院後花園去找「Mu」，那裏有很多「Mu」。

任何事物都指向
我們的自性和
宇宙的本體

「Mu」音在韓文指蘿蔔。趙州的「Mu」，意思只是「Mu」，但對韓國人來說，「Mu」是蘿蔔。所以，他們對與否並不重要，任何事物都指向我們的自性和宇宙的本體。如果你依然不明白，就請只保持「直進不知的心」，不要放棄，就算一萬年也不間斷的修行，那麼你終有一天會得到開悟。

有聽眾問：在禪學裏面，「無心」是甚麼意思？

崇山大禪師答：（指向他的出家弟子）他的名字就是「無心」。
（聽眾大笑）

甚麼是心？每個人都有心。如果你答我有心，我會打你；如果你答我無心，我亦會打你。你如何是好？這就是重點。請放下一切吧！縱使你有或無心，都請放下。

放下的意思是
不要執着任何東西

當你放下一切時，
你的自性
就會流露出來。

另一聽眾問：你叫我們放下一切。但佛經中有許多名相，如觀世音菩薩，及其他菩薩的名號，乃至很多佛的名號，甚至禪師你自己亦有名相。難道禪師叫我們連這些都放下嗎？

崇山大禪師答：一切都要放下！（聽眾大笑）當你放下一切時，你的自性就會流露出來。其實，唸誦任何名號都沒有問題，最重要是不要執着你所唸誦的名號。放下的意思是不要執着任何東西。

不要執着經文、阿彌陀佛、觀世音菩薩或任何一切，亦不要執着「禪」。

另一聽眾問：你以上所說的，是否就是《金剛經》說的「應無所住而生其心」？

崇山大禪師問：（指着佛壇前的萬年青）這是甚麼顏色？

（問者繼續不停解釋他的問題。）

崇山大禪師答：你說得太多，這就是執着，我打你。我再問你，這是甚麼顏色？

聽眾說：我不太清楚。

崇山大禪師說：不太清楚？（向着無心法師問）無心法師，這是甚麼顏色？

無心法師答：綠色。

崇山大禪師說：他說綠色，非常好。（聽眾大笑）這就是「應無所住而生其心」。

另一聽眾問：生生世世行菩薩道和救度眾生，這個心是否一種執着？

崇山大禪師答：放下一切。不要執着我的說話。（聽眾席傳來笑聲）

另一聽眾問：中庸之道是否「不二法門」？

崇山大禪師答：我不明白你的問題。

聽眾：我的問題是：在兩個極端、兩個相對之間的平衡，是否就是「不二法門」？

崇山大禪師答：你製造了三度法門，不是「不二法門」了。

聽眾繼續問：那麼如果兩個極端都消失，只有中間，那是否「不二法門」呢？

崇山大禪師答：不要再製造極端和中間，只有「不二法門」（傳來笑聲）。好，我問你，為何要有兩隻眼睛呢？我們只得一個鼻，一張嘴，但為何要有兩隻眼睛呢？

聽眾答：因為與生俱來。

崇山大禪師說：你依然不明白眼睛的功能。

（聽眾沉默了一段時間）

你已經證入了眼睛的功能。

聽眾答：兩隻眼睛幫我們平衡。

崇山大禪師說：這只是解釋。我問你這地板是甚麼顏色？

聽眾答：棕色。

崇山大禪師說：十分好。我印可你有兩隻眼睛。

（聽眾大笑）

各位，這是末法時代。這個世界變得越來越複雜，是因為我們的心使一切變得複雜。你的「心」其實是「無心」，你製造了「心」，繼而執着這個「心」，這是不正確的。故此，你要放下一切，這就是佛陀的教法。任何經典都教我們不要執着任何東西，只要能找回自性，這個世界再複雜也不會是問題。因為我們的內心本來就寂靜、安祥，這就是自

性和本體。一旦證入這點，你就可以尋回正道和正確人生。所以，請不要製造複雜。

崇山大禪師叢書

中文書： 禪羅針盤 世界一花
 只是不知 覺性
 彈灰在佛身 禪如是
 虛空步

英文書： Compass of Zen
 Only Don't Know
 Dropping Ashes on Buddha
 The Whole World is a Single Flower
 Only Doing It for Sixty Years
 The Best of The Primary Point
 Ten Gates
 Bone of Space
 The Way of Enlightenment
 Thousand Rivers Thousand Moon
 Zen Dialogues in China

秀峰禪院簡介

秀峰禪院是國際觀音禪院第一百一十所分院，於1992年成立，1995年在香港註冊為非牟利慈善機構。

本院的宗旨是「上求菩提、下化眾生」，以坐禪共修及參公案啟發智慧，證入正確人生，自利利他，行菩薩道。本院希望不同宗教人士，共修參悟自性，證入世界和平。

秀峰禪院修行時間表

每日	早上 5:30~7:30	早課
	晚上 6:30~7:25	晚課
星期二、五	晚上 7:30~9:30	禪修
星期三	晚上 7:00~9:30	精進禪修
星期四	晚上 7:30~9:30	禪學班 (每年一次，必須預先報名)
星期日	下午 2:30~4:30	禪修

另每月舉行一次禁語禪修。詳情請與本院聯絡或參閱每月通訊。

辦公時間：上午11:00 ~ 晚上7:00
逢星期一休息

覺性

講者：崇山大禪師
 序言：暢懷法師
 翻譯：大觀禪師
 筆錄：譚榮康
 編輯組：陳翠兒、林耀榮、陳沛而、
 李敏慧、李婉媚
 打字：羅倩雯
 設計排版：李月貞
 印刷：雅譽印刷公司
 出版：秀峰禪院文教部
 地址：香港銅鑼灣禮頓道32號
 星華大廈五字樓
 電話：28919315
 網址：www.subong.org.hk
 出版日期：一九九七年十一月 初版
 一九九九年十二月 再版
 二〇〇一年七月 第二版

版權所有，請勿翻印

