



華嚴園地 Huayen Garden



為何『華嚴』在當代最為契機？(1)

溫哥華【華藏工程】- 劉建新

學佛有很多不同的途徑，泛稱為八萬四千法門。雖云法法平等，無有高下，然以當機為要。而為何說「華嚴」教法在當代最為契機？很重要的一個原因是與時代特徵有關。那麼現今時代，又有什麼根本特徵呢？我的答案是：“物慾橫流，鬥爭堅固”。

為何時下格外物慾橫流，超乎往昔？這與科技的積累和進步有關。我們通常說「時代在進步」，這句話實質很籠統；嚴格來說，只不過是技術在進步而已。每一個科技的發明和創建，大部分是人類官能的一種延伸。譬如說飛機、汽車是腳力的延伸，電腦是大腦的延伸，望遠鏡和顯微鏡是視覺的延伸。而每一個技術產品，都極盡可能地做到“極感官之愉悅，結意識之歡心”。聲色犬馬，本是人之所需，無可厚非，但過分放縱，便會變成“馳騁田獵，令人心發狂”，結果就是逐漸背離人類追求幸福快樂的初衷。在老子的時代，由於生產技術的落後，商品還不發達，所以“不見可欲，使心不亂”，對大多數的平民百姓，還是能夠做到的。回觀今時，環首四望，商品琳琅滿目，成千上萬的誘惑，要做到使心不亂，沒有相當的修養和定力，恐怕是難之又難矣。試問心若是亂了，世界又如何得以安寧？

再說鬥爭堅固。分析這個現象，個人認為這與科學的進步與發展密不可分。按理說來，科學愈進步，智慧應該愈深博。非常遺憾的是，事實卻是另外一番景象：科學愈發達，知識愈豐富，智慧愈低下。為何如此？我們理解到科學的思維方式就可找到答案。科學的思維方式，無非是分析和綜合而已。科學家用分析的思維方式來解析現象時，產生出了各樣的學術分支。分支之多，學派的林立，專業、專科之間，隔行如隔山。如此一來，盲人摸象、各執一端的現象輕易地產生。每人傾于堅持自己的立場，自是非他，鬥爭如何不堅固？也許會問，不是還有綜合麼？綜合應該可以請教分析之偏。話雖不錯，但事實不然。現在的科學發展得太微太快，以致不可能以個人之力對當今的科學知識加以綜合整理。分析愈來愈細，似乎沒有窮盡的時刻；綜合愈來愈大，超出人腦所能承載的負荷。面對這樣的情形，人類的自信心削弱了，智慧也降低了。

總觀目前的世界，鬥爭堅固，是非四起；物慾橫流，動盪不安。身處其中的人類，愈來愈依靠外物、失去自信、沒有智慧；內心充滿焦慮，熱渴躁擾，甚是可憐啊。幸好，「佛為大醫王，能救世間苦」。我們有佛法的指引，依法修行，可以離苦得樂，達到解脫自在，清涼快樂。

依佛法修行，有八萬四千法門，何以華嚴最為契機？六祖慧能大師曰：「煩惱即菩提」。我們身處這個“物欲橫流，鬥爭堅固”的世界，若要成就菩提智慧，亦必須在“物欲橫流，鬥爭堅固”中去證入。因為「離世覓菩提，猶如求兔角」，無有是處。只要踏實地依照華嚴教法修行，我們亦可以在這五濁惡世中成就智慧，悟入菩提。

華嚴是怎麼對待物慾橫流的？「華嚴宗」思想與其他佛教宗派比較，有個很大的不同。其他宗派基本上是比较否定一切，而華嚴基則是完全肯定一切。「淨土宗」喻我們所處的是「娑婆世界、五濁惡世」，要厭離才好。「瑜伽宗」謂世界是我們「妄情所執，染識所現」。「般若宗」更云，「般若將入畢竟空，絕諸戲論」。總括的說，都是對現象界的一種消解與否定。毫無疑問多數的宗派都是著重「破」的思惟模式，勸人摒棄一切虛妄。然而時下代的人，對外界物質極大依賴，遠遠超前人；情見無比深重，妄想執著的程度非常根深蒂固。若是教他們放棄現有優越的物質生活，真的是要了他們的命。但華嚴思想在對待物質方面，就有別於其他的宗派。在華嚴而言，「一切法無不從此法界流，一切法無不歸還此法界。」簡單來說，一切的存在和出現，都不是沒有理由的，所以「一花一世界，一葉一菩提」，而六根對六塵境界，也是無有一法不圓融，無有一法不周遍。一沙一滄都具足一切，盡虛空、遍法界，一切法皆是佛法。華嚴偏重「因緣法」—所有事物皆是無量因緣組合而生，「因陀羅網」—所有事物皆是互動互依、互為因果，用的是「立」的思惟模式。華嚴這個宇宙人生的實相，對現代的眾生來說，是相當有吸引力及安撫的作用。眾生既不願捨離瑞生的濁惡世界，又想得到佛國的安隱快樂，「世間安得雙全法，不負如來不負卿」。華嚴思想裡「不離世間緣，超然登佛地」的雙全法，是任何一個情見再深，執著再重的眾生都不會拒絕的。諸經多談空，眾生多怖畏，而華嚴盡談有，眾生盡歡喜。

再來探討華嚴是如何看待“鬥爭堅固”的現象。華嚴談「四法界」。第一是「事法界」，最後是「事事無礙法界」。何謂事法界？一塵一沙都是事法界，任何一個學科的分支都可以是一個事法界，極其繁廣，難以具說。如此之多的事法界，彼此之間存著一個什麼關係？華嚴的答案是「事事圓融無礙」。別以為“黑白分明，水火不容”才是真理，事實上在宇宙間既有黑又有白，水和火一直都是共存於天地之間，都是圓融無礙的。一個世界如果只有火，而沒有水，恐怕難以想像。事與事之間都是圓融的，不圓融的其實是我們的心，所以古人說：「君子和而不同」。圓融和諧就是要在萬相差別中去圓融和諧才對。通過學習和瞭解華嚴的思想，訓練我們的思想圓融起來，接納自己、接納別人。然後我們再回過來看世界時，就會發現「一即一切，一切即一」。那是什麼意思？簡單地說，就是局部就是整體，整體就是局部；分析也就是綜合，綜合也就是分析。「一是多之一，多是一之多」，整體是局部的整體，局部是整體的局部。沒有離開局部的整體，也沒有離開整體的局部。

由於華嚴的思想是站在「一真法界」的立場來看待整個宇宙的無盡緣起，所以沒有什麼好否定的；一切皆是從一真法界流出來，還有什麼好否定的。此殊勝的闡釋，特別能夠順應時下眾生的根器。我們的心，剛強難化、我見深重、情執難除，聽到佛法是要否定我們的思想與言行，內心實在忐忑，因為我們都喜歡被肯定，不喜歡被否定。華嚴的思想，對於一草一木都加以肯定，對於萬物之靈的人類，更是予以極大的理解和肯定。大千世界，隨舉一塵，明一塵者，大千皆明。大千世界，一事不明，則此一塵，終不能明。華嚴對世俗的一切現象都不作消極的否定，而是積極地探索其存在的合理因素。以此因緣故，我說華嚴在當代最為契機。

對於“物欲橫流，鬥爭堅固”這個不應提倡的現象，華嚴思想如何進行化解？以華嚴而言，「三界虛偽，唯心所作」，「心生則種種法生，心滅則種種法滅」，「離心則無六塵境界」。所以偈云：「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造」。有如是心，必有如是體，則必有如是相、如是用。亦即是說，在無盡的緣起中，因為眾生有著貪得無厭的心念，物慾橫流鬥爭堅固是不可避免的。若然眾生有這般的心念，而沒有相應的相和用出現，那反而是違背因果和緣起的。所有的現象都不過是我們的心念在法界的顯現而已。有如是因，則必有如是果。當我們明白和瞭解華嚴的思想，就會知道改變世界其實是一件蠻容易的事情，因為我們只要改變自己的心念就可以了。自悟自修，自度成佛。經云：「一佛成道，觀見法界，草木國土，悉皆成佛」。那為什麼過去恒河沙數諸佛成佛，我們還沒成佛？我想那是因為諸佛的心念已轉，所以他們的世界也就轉成佛境了。而我們還沒有成佛，是因為我們的心念還沒有轉，所以我們的境界和依報也沒有轉。我們的心念也能轉過來的話，轉念即同如來，而身邊的一草一木，亦共成佛道，應該是不虛假的。經云：「隨其心淨，則國土淨」。

(待續……)