

達磨四行觀

多倫多華藏工程【無忘我組】－能明

達磨大師的【大乘入道四行觀】是中國禪宗史的一篇重要文獻；文章雖短，卻義理簡潔，扼要地闡示出修行的精要點。在中國佛教史上，達磨大師是一個傳奇的人物，對中國佛教的發展和推進，起了極深遠的影響。

根據『景德傳燈錄』的記載，菩提達磨是南天竺國「南印度」香至王第三子，姓刹帝利，本名菩提多羅，秉承著他的師父（印度禪宗第二十七祖般若多羅）的遺教，來中國弘法。根據史料記載，達磨是在梁武帝普通元年（公元 520 年）經水路在廣州登岸，後至金陵晉見梁武帝。亦有一說是達磨在南朝宋代（420-478 年間）已經抵達中國，「初達宋境南越，未又北度至魏」（見印順著之中國禪宗史）。

佛教從印度傳入中國，開始於公元第一世紀。至達磨抵達中國境時，已經有差不多五百年的歷史了。期間已有大量的佛教經典傳入中國，而佛教亦普遍受社會各階層所接受。早期來中國弘揚佛法，翻譯經典的僧人，如安世高、鳩摩羅什等法師，大部份是由印度西北，經過西域，而進入中國西北部的。中國歷史上所稱北魏或後魏，便是佛教文化的鼎盛時期。

達磨抵達漢土之後，不久就覲見當時篤信佛教的梁武帝。據『燈錄』記載，梁武帝問達磨：「朕即位以來，造寺、寫經、度僧、不可勝記，有何功德？」

師曰：「並無功德。」

帝曰：「何以無功德？」

師曰：「此但人天小果，有漏之因，如影隨形，雖有非實。」

帝曰：「如何是真功德？」

答曰：「淨智妙圓，體自空寂，如是功德，不以世求。」

梁武帝以為造寺度僧，支持佛教事業就是累積功德。達磨大師則矯正他說那些善業並非真功德。功德是要從自己心內求。六祖壇經亦云：『造寺、度僧、布施設齋、名為求福，不可將福便為功德。功德在法身中，不在修福。』又云：『功德須自性內見，不是布施供養之所求也。是以福德與功德之別。』

達磨與梁武帝話不投機，於是便暗自回到江北，住在嵩山少林寺。『面壁而坐，終日默然，人莫之測，謂之「壁觀婆羅門」。』

『二入』與『四行』：

達磨所授的禪法是以「二入」與「四行」為主。所謂「二入」就是「理入」與「行入」二門。所謂「四行」就是「報冤行、隨緣行、無所求行、稱法行」等四行。

『夫入道多途，要而言之，不出二種：一是理入，二是行入。理入者：謂藉教悟宗。深信含生同一真性，俱為客塵妄想所覆，不能顯了。若也捨妄歸真，凝住壁觀，無自無他，凡聖等一，堅住不移，更不隨於文教，此即與理冥符，無有分別，寂然無為，名之理入。』

理入者，謂藉教悟宗。何謂教？何謂宗？「教」是指大小乘的一切教義，包括了義與善巧方便的說法。「宗」是指通過禪修而證悟到本性的證量。所以「說通」與「宗通」就是通達了教義和修證的人。「理入」者並非純粹研讀佛教經論便可入道，並且需要有善知識指導，融會貫通教理與修行，才會有證量。學佛的人一定要消除人我的分別，深信一切眾生的本性平等，只因客塵煩惱妄想所覆蓋，致使眾生清淨圓明的「佛性」不能顯現。

「自性」、「真如」、「本性」、「佛性」、「如來藏」皆指眾生本自具足清淨圓明的本性。佛教的人生觀是非常樂觀的，每一個人都有成佛的潛能，只要通過禪修矯正自己的行為和思想，斷除煩惱及妄想，清淨的本性自然會逐步顯現出來。佛經亦喻修行、斷煩惱為「火出木盡」、「如銷金礦」。

「壁觀」二字，向來有不同的解釋。一種說法是面壁而坐；達磨對慧可說法，『外息諸緣，內心無喘，心如牆壁，可以入道。』這是另一種的解釋。印順法師說：「壁觀」可能就是「心如牆壁」的意思。黃檗禪師說：『心如頑石頭，都無縫罅，一切法透汝心不入，兀然無著，如此始有少分相應。』

六祖壇經說一相三昧：『若於一切處而不住相，於彼相中不生憎愛亦無取捨，不念利益成壞等事，安閒恬靜，虛融澹泊，此名「一相三昧」。』意思似乎接近「壁觀」。

「行入」就是將佛理融入生活的每一部份，佛教是重實踐的。除了聽聞佛法，思惟義理之外，最重要的還是個人行為與內心的修證。這是聞、思、修的過程。「四行觀」就是在修行的過程中將我們的思想行為與佛理統攝在一起的法門。

『云何報冤行？謂修道行人，若受苦時，當自念言：我從往者，無數劫中，棄本從末，流浪諸有，多起冤憎，違害無限。今雖無犯，是皆宿殃，惡業果熟，非天、非人所能見與，甘心忍受都無冤訴。經云：「逢苦不憂」何以故？識達故。此心生時，與理相應，體冤進道，故說言「報冤行」。』

凡夫遭遇到逆境或病苦時，往往會怨天尤人，瞋心不期然會湧現。我們若不能妥善地處理這種心情，就會不斷地受到煩惱的煎熬。「報冤行」觀就是幫助我們化解冤憎心的一種方法。我們要反覆思惟，這是償還宿生以來所欠下之業債的時候。

「逢苦不憂」，自然能夠在修行道上勇往前進。

『隨緣行者：眾生無我，並緣業所轉，苦樂齊受，皆從緣生。若得勝報、榮譽等事，是我過去宿因所感，今方得之，緣盡還無，何喜之有？得失從緣，心無增減，喜風不動，冥順於道，是故說言「隨緣行」也。』

「緣起性空」是佛法的主旨。三法印云：『諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜』。意即說一切人、事、皆無實性，變幻無常，有得必有失，有成必有敗，皆由因緣和合而成。能夠洞察到事物生滅的因緣，就能減少我們愚癡的心態。凡夫往往對順境貪著，面對逆境則有所耿耿。譬如當股票市場大幅上升時就貪得無厭，爭相購買，反之，當股市大瀉時，就耽憂不已，爭相拋售。若果能夠「得失從緣、心無增減、喜風不動」，不單在菩提道上能夠邁進，在世間處事方面亦大有增益。

『無所求行者：世人長迷，處處貪著，名之為求。智者悟真，理將俗反，安心無為，形隨運轉，萬有斯空，無所願樂。功德黑暗，常相隨逐；三界久居，猶如火

宅，有身皆苦，誰得而安？了達此處，故捨諸有，息想無求。經云：「有求皆苦，無求乃樂。」判知無求，真爲道行，故言「無所求行」也。」

此觀行乃修我等之出離心。圓覺經云：『欲因愛生，命因欲有，眾生愛命，還依欲本，愛欲爲因，愛命爲果。』又『一切眾生，由本貪欲，發揮無名。』學佛的初步目的是爲了明心見性，了脫生死，而生死的根本就是愛與欲。有愛自然有欲，爲了滿足我們的愛欲，因無明而引發的貪、瞋、癡，便無遺地顯露出來。

什麼是無明呢？就是「妄認四大爲自身相，六塵緣影爲自心相。」我們執著這個由四大（地、水、火、風）構成的身軀、五官所感受的累積經驗、與思想意識的混合品爲「真實的我」。殊不知這個身心只不過是我們業識的產品，並無實體的存在，而且時刻在變化中。無明是構成煩惱的主因。所以欲要斷除煩惱，必須永斷無明，體驗到一切人與事的空性。俗語有云：「人到無求品自高。」若將此理反覆思惟，自然可以減少我們的愛欲。

『稱法行者：性淨之理，目之爲法。信解此理，眾相斯空，無染無著，無此無彼。經云：「法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故。」智者若能信解此理，應當稱法而行。法體無慳，於身命財，行檀捨施，心無恚惜。達解三空，不倚不著，但爲去垢，稱化眾生而不取相。此爲自行，復能利他，亦能莊嚴菩提之道。檀施既爾，餘五亦然。爲除妄想，修行六度，而無所行，是爲「稱法行」。』

前三行是偏重自利，而「稱法行」則著重利他。當行者修習前三行達至純熟，貪、瞋、癡三毒的煩惱自然會減少，進而趣入大乘之道。大乘佛法是基於人空與法空的道理。當行者證悟到人空，法空之理，而得到解脫道果以後，仍然要以利物濟世的精神，實踐布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若等六波羅密。實踐此六度萬行，是要以三輪體空（我空、人空、法空）的精神，才可做到不倚、不著、莊嚴菩提之道。

筆者後記：這篇文章是華藏工程一無忘我組讀書會的筆記。若有不對之處，敬請善知識提點、賜教。（編者按：中國禪宗初祖，英譯 **Bodhidharma**，古譯—菩提達磨，今譯—菩提達摩）

