

禪悟與禪宗公案(上)

李潤生

佛教是世界宗教中思想最深邃、理論最繁複的宗教，隨意拈出一個「空」字，其中便有無窮義蘊，難以解說，難以領會。禪宗則是佛教之中思想最直截、理論最單簡，而領會最不容易的宗派。禪宗雖然以禪悟為宗，可是他們卻反對坐禪。《壇經》清楚指示頓悟法門，所謂「前念迷即凡夫，後念悟即佛」，六祖慧能未到黃梅禮拜五祖受學之前，聞客誦《金剛經》心即開悟，但大多禪客，即使窮畢生之力，卻找不著悟入的門徑。其詭譎可知。今試以淺近文字，開戒四門，以「生命智慧的啓動」解說「禪悟」的基本理念，為未來對禪家語錄、公案的學習，奠定穩當的基礎。

一、禪學的宗旨

學禪以「禪悟」為宗旨。禪客窮盡數十年的工夫，只期待著「悟」的一刻。所以「禪」是工夫，是方法：「悟」是目的，是宗趣。「悟」的目的，用現代語言來

詮釋，就是獲得生命智慧的啓動，由於我們本具生命的智慧德性，就本質言，根本就與諸佛的智慧德性無異無別。所以當六祖慧能初見五祖弘忍的時候，就訴說了學禪的目的，「不求餘物，但求作佛」。原來「禪悟」實等同於「成佛」所以《壇經》說：「一悟便到佛地」。「佛」是覺義，「覺悟」是智慧的活動，通過生命智慧的醒覺，直覺體悟到生命的本來面目，名之為「覺」、名之為「悟」，如是能「覺悟」的生命主體，假名為「佛」。

只要能覺悟到生命的本來面目，凡夫即是佛，若不能覺悟到生命的本來面目，佛也即是凡夫。達到佛的覺悟便是「菩提」，也就是主體自心中的生命智慧德性得到了啓動：生命智慧德性就本具於每一生命主體本來清淨的自性本心之中，所以《壇經》開宗明義便強調著：「菩提自性，本來清淨，但用此心，直了成佛。」

「禪」不是禪修的目的，只是禪修的工夫、禪修的

手段、方法。「禪」是印度語「禪那」(dhyana)的簡單音譯，意譯為靜慮，內容包括「止」和「觀」兩大成分。若達到第四禪，「止觀雙運」啟動了無相、無分別的「般若」(Prajna)生命智慧，便能夠覺悟到生命的本來面目。餘宗名之為「見道」、「登地」、「入如來家」，禪宗名之為「見性成佛」。所以「禪」是方法，不是禪修的目的。「禪修」既然只是方法，由於應機不同，方法便不止一種；不過禪宗的「禪修」特色，就是揚棄了印度傳統的一套「枯坐冥想」的止觀法門，提出了「單刀直入」、「頓悟成佛」、「思量即不中用」、「識自本性」、「見自本心」、「言下須見」的簡單直接的方法，名之為「祖師禪」，以別於傳統的「如來禪」。以方法獨特之故，故依禪法立名，名之為「禪宗」，更從六祖慧能開始於南方，史家稱之為「南禪宗」。

二、思想的本源

禪修的目的，既然在於對生命智慧德性的啟動，而生命內在的智慧有異於外在器界的知識：知識不離語言、文字、名相，而生命智慧則須離言絕相，所以禪宗有「不立文字」的特色。離言、離相的思想，本源在《金剛經》。六祖慧能從弘忍聽說《金剛經》，至「應無所

住而生其心」便能開悟。《金剛經》要強調「無住」、「無念」、「無相」的進路，提出「凡所有相，皆是虛妄；若見相非相，則見如來」的境界：「(證)見(悟入每一生命個體所本具的)如來(法身)」就是禪悟的「啟動生命智慧德性」。《壇經》禪法主張離兩邊、離分別的「不思善，不思惡」，就是「不立文字」，就是「以無念為宗，無相為體，無住為本」，其思想就出自《金剛經》。

禪家不重視外在語言文字之相，所以不會依思辨分析以建立一套宗教理論，而會依《維摩經》單刀直入的方法，進入「默然無言」的「不二法門」。這亦同於儒家孟子「盡其心者知其性也」那種對自我生命的直覺，對生命智慧本具的「不慮而知」、「不學而能」之「良知善性」的體驗，不過良知善性那生命智慧的啟動，在禪家換了一個「明心見性」的名字，其意趣則是一致的。

佛家其他宗派都有所依的經教，即使是初祖菩提達摩也有所宗的《楞伽經》以「藉教悟宗」契入「含生(一切衆生)同此真(如佛)性」，至於天台之宗《法華》與《中論》，華嚴宗之宗《華嚴》，淨土宗之宗《彌陀》，唯識宗之宗《解深密經》等均可不論，而南禪雖受

多種經教的影響，但不專宗某此經教，所以說為「教外別傳」。不過《楞伽經》之言「如來藏自性清淨，轉三十二相，入於一切衆生身中」，《大般涅槃經》之肯定斷善根的「一闡提皆有佛性」，壓根兒對禪宗確有影響，所以六祖慧能才有「人雖有南北，佛性本無南北」的堅持。由於人皆有佛性，所以只要能夠「開啓生命的智慧德性」，一悟便到佛地，禪家的「頓悟成佛」才得可能，因為「生命的智慧德性」，就是衆生所本具的佛性與諸佛的無邊功德：《法華經》所言的「開佛知見，示佛知見、悟佛知見、入佛知見」便可以從一念得。

三、禪悟的進路

南禪的宗教實踐，依《壇經》所顯示，亦有傳統的懺悔、受五分法身香、發四弘誓願、皈依三寶等，但對此等儀軌卻賦予南禪獨特的革新涵義。就以皈依為例，禪家所皈依的對象不是自我生命以外的佛、法、僧，而是自我生命本具的覺悟、正法與清淨的自性。自心皈依「覺」彼佛寶，邪迷自然不生；自心皈依「正」彼法寶，自然念念無邪見；自心皈依「淨」彼僧寶，自然一切塵勞、愛欲全不染著。這顯示禪宗是一種純自力的宗教

，與倚仗他力的念佛法門截然不同。

禪修的真正精神不在儀軌，而旨在「禪悟」，「悟」是目的，「禪」是工夫。為要達到「一悟便到佛地」的目的，便得要有其獨特的禪修方法以啓動其生命的智慧。禪修的進路不重誦經、不重念佛、不重坐禪，而重在生命的實踐。所以六祖慧能在弘忍門下，在碓坊八個月的踏碓就是禪修「汝擎茶來，吾為汝接；汝行食來，吾為汝受；汝和南時，吾便低首」，這就是指示禪悟的心要。這因為禪修的目的不在於外在知識的積累，而在於自我生命智慧的啓動，所以強調「自悟自修自性功德」，所以強調「一行三昧」法門，即於一切時中，無論行、住、坐、臥，其心都無諂曲，直心而行，無念無住，無有執相：所謂於相而離相，於念而不念，達至定慧不二，亦即是即慧之時定在慧，既定之時慧在定。因為每一生命個體，凡聖等一，其生命智慧德性，無不具足，無不清淨，與佛無異，如日月常明，只為煩惱浮雲蓋覆，不得顯現：一旦直心啓動，自性之中的般若智慧豁然開發，有如惠風和暢，卷盡雲霧，日月星辰，一時頓現，此之謂「明心見性」，此之謂「頓悟成佛」。