

眾生原本是佛

杜俊賢

心裡內任何一個思緒，大略可依下分爲兩種，一種是心不在焉的思緒，一種是比較心在意的思緒；午後，我們閒坐自適，腦海裡飄著思緒，忽然被中斷；只是過後一下子，我們卻無法憶起剛才想的是什麼；這多屬於心不在焉的思緒。

「覺知」也依此分兩種，一種是「無意識的覺知」，一種是「有意識的覺知」，前者是彷彿在夢中，似乎知道卻和不知道一樣，是心不在焉的；後者是具有覺知的覺知，是覺知到的覺知；「覺知」就是——感覺感受感應；人們有太多的感覺感受是彷彿在睡夢中的沒有感覺，是視而不見，聽而不聞，察而不覺！

意識上這兩種不同的情形，我們千萬不要輕忽，修持的門徑，就在於此；他是人類當前首要注重的切身問題；不論出世的修持或入世的經營，他都是成敗榮辱的關鍵；唯識論的「唯識」兩個字、並不是意謂，他的論述只有意識的論述，而是明告世人，人世間一切「唯識」，人世間一切的智慧、勇氣、意志力乃至於際遇的成敗，一切唯識。

「覺知」是感覺感受、乃是我們本具的本性，沒有人自外於他；但是歷代開悟的祖師，卻告訴我們需要有人

「覺知」，時時的耳提面命說，我們要有「覺知」，彷彿人們本不具有覺知；其實開悟的祖師是告訴我們，需要「有意識的覺知」，要覺知你本具的覺知；在這個似乎平淡平凡的地方，在佛性上產生很大的誤解；試問如果眾生不是本具「覺知」的覺性，那麼佛性如何從心而覓？如何從心而覓，感無不通；這是由佛性的見地上的誤解，而產生的一個很大的迷失，不知覺知本具則根本難以想像心中有佛。

「覺知」乃是感覺感應感受，每一個人都無法自外，感覺感應感受雖是大自然自然的機制，然而卻是至精至妙至神至靈的令人嘆為觀止的機制，我們皆無法自外於一切感覺感受的影響，否則，大自然將無法運作；大自然不論物質或精神，他們一切現象的運作，都是由感覺感受感應而來，例如在物質面，任何物質的感應熱而膨脹，即是俯拾即是的一例；我們生活在一個互相影響的世界，而這個互相影響的世界由感覺感受感應互相交織之下而衍生。

物質之間的感應如冷熱和壓力和各種引力斥力……等，乃是不具意識的，是一種「無意識的覺知」，物質間的各種感應，都是「無意識的覺知」；「無意識的覺

知」在我們人類，是前六識所沒有覺知到的感覺感受，乃是我們外在意識沒有覺知的覺知，這一類的覺知，對人類來說，不論是在物質的身體方面或精神的意識方面，都是屢見不鮮的到處可見嚴重氾濫；在意識上，人們到處遍見著「無意識的覺知」；我們的潛意識我們的第七意識末那識第八意識阿賴耶識，並非沒有覺知，以至於我們感覺不到他；如果他們不具覺知，那麼一切歸於零，他們將是沒有一切的機制，將是一片「頑空」；他們咸皆本具覺知，他們的覺知咸皆如物質的感應，咸皆是「無意識的覺知」；成道者，即是轉這「無意識的覺知」成為「有意識的覺知」。

由於「無意識的覺知」，在物質的層面，我們明顯的看到物質被動的不由自主的，任令溫度的升降而膨脹收縮；我們人類也是一樣，因為這「無意識的覺知」，而身不由己的任令業識左右而際遇著紛紛擾擾的人生；這些我們外在六識不知道的無意識覺知，並不因為我們外在意識的不知道而由孤和寡而孤掌難鳴而熄火停航；他自有管道，他順著我們沒有覺知的業識而爬行而宣洩而飛揚而無所不至而不可抗拒，他是人生一切身不由己的是榮是辱際遇由來。

潛意識的力量末那識阿賴耶識的力量並非不可抗拒，之所以不可抗拒，乃是因為他們的萌生肇起宣洩；

我們皆渾然不覺知，我們的外在意識沒有察覺，因此，我們從來不曾施加任何絲毫化解或消弭的意圖或力量在他身上，因此如何奢言抗拒？

覺知你的「覺知」乃是解決這些人生困擾，乃是意識提昇意識擴展，乃是邁向開悟自由的途徑；人們並非沒有覺知的頑空，覺知乃是人們乃至於一切的本是本具；人們只是缺少「覺知自己的覺知」，缺少有意識的覺知；偉大的釋迦牟尼佛於悟道時說：「原來眾生原本是佛！」，這一句千古銘言的真實意義，一般似乎猶埋沒在荒煙蔓草之中；咸以為「眾生是佛」的意思是，眾生的心的根本是像佛一般的慈悲；如果只是這樣的意思，乃是未解「眾生是佛」的真實義；「眾生是佛」的真實義乃是——眾生個個皆咸具「覺知」的覺性，因此個個眾生皆是佛，這是這個千古啞謎的真實義。

何以具有「覺知」便眾生原本是佛呢？「覺知」不論是「有意識的覺知」或「無意識的覺知」，他都是至精至妙至神至靈的，我們只就常見的物質熱脹冷縮現象觀察；我們將會瞭解到，即使平凡的熱脹冷縮現象，他的感應，這個本是物質的覺知，是如此的精準適切發生，是如此分毫不差的反應，他是令人歎為觀止的，是至精至妙至神至靈，是神之為神機制的展現；偉大的釋迦牟尼佛於悟道時，看到了眾生這一個本具，這一個神

太虛大師法語

學佛與佛學

之為神的實相，看到了這一個心中佛；由於業識遮障，衆生沒有覺知到這個「覺知」；當衆生覺知到這個覺知的時候，即是外在意識和內在意識的天人合一，便是與神之為神合一，與心中佛合一，也就是與本是的自己合一，自己認識了自己而見性成佛，這個佛乃是衆生原本

的本具乃是衆生原本的本是乃是衆生原本的覺知覺性。華嚴經：「水清月現，月本非來；雲遮月隱，月亦非法；心淨見佛，佛亦非來；心垢不見，佛亦非去。」；我們這本是覺性與我們，從來共住不知名，任運將相只麼行，自古上賢猶不識，造次凡流豈敢明。

佛學有廣狹二義：廣義，即戒、定、慧學，由發心求學到入三乘聖流，名為有學；至三乘聖果圓滿，名為無學；戒、定、慧三學之外，別無所學。佛典上稱戒名學處，亦稱戒增上學、定增上學、慧增上學；如此，三學即佛學，修此三學即是學佛，則佛學與學佛兩個名詞是分不開的。狹義之佛學，如科學、哲學等，佛學、即指佛教的學理而言。佛法中有教、理、行、果，敬、即如來聖教，有言教、有身教，佛的種種威儀言說都是教體，往往有常人意想不到之境界，故須以真誠的信心來接受，但所說三藏十二部教的義理，甚深廣大，為求理解，乃成為學理的研究，由聽講、討論，分別推求而得其勝解，此專指研究佛教的學理名佛學，可說只是學佛應經過的一個階段。並且也有雖研究佛學，而仍未生起信心，進於修行證果的，如今之學校把佛學當作一種哲學、或人生哲學來研究的。因此、狹義的佛學，就與學佛有了區別。

學

再就學佛來說，亦有廣狹二義：廣義者，凡是對於佛法由向慕信仰心而學習者，皆名學佛，如讀誦經典，受持皈依，或禮拜恭敬佛菩薩，或信因果懺悔罪業，或求福報、或求解脫，或求生西方，依佛所說法門修學行持或多或少，皆名學佛。若以嚴格的狹義而說，或由信一切衆生皆有佛性，或由信有大乘種性，了解大乘教理，發起真正菩提心，求得阿耨多羅三藐三菩提，由普度衆生的大悲心而生起菩提心，由菩提心修菩提行而至於成佛，即是發成佛心，修成佛行，得成佛果，名為學佛。

學佛是依教、解理、修行、證果，佛學只是依教、解理。但此佛學的廣狹義，與學佛的廣狹義，皆只就修學的一面說；若依佛的平等意樂來說，如法華經所明：「如來以一大事因緣出現於世，為令衆生開示悟入佛之知見」，凡得遇佛法，或解或迷，或信或謗，或發一善心，修一善行，皆是究竟成佛的因緣，則上來種種分別仍無分別。