

華嚴自在吾心—論日常生活中的華嚴宗哲學

王翠琪

在研讀《華嚴經》後發現，以華嚴圓教的觀點來看一切，無法不圓，而之所以有衝突對立的產生，是因吾人不能以圓融無礙的精神洞視萬法因而處處有礙。《華嚴經》的理境精神之廣大和諧，不僅開廣了凡情胸且對事物的看法也知避免偏執於一點。

佛境界中的莊嚴富貴，可藉《華嚴經》略知梗概，它能彰顯宇宙人生路密奧旨，也可開示諸佛勝功德者，雖不能言盡，然已令人嘆為觀止，因而憨山大師說：「不讀《華嚴經》，不知佛富貴。」本經的義理是全性全相，故其足富貴大美的氣象。儒家「宗廟之美，百官之富」（《論語·子張》）的富貴氣象，是突出人文世界的圓滿；道家「天地與我並生，萬物與我合一」（《莊子·齊物篇》）則擅用大逍遙的精神，表現自然界天籟的富貴。華嚴的富貴，則將一切境界交融互攝，是重重無盡、廣大和諧的富貴海。

佛法並不是遠離群眾而獨存的，而是要走向廣大的人群去解除他們的煩惱和痛苦，所以太虛大師說：「佛法如如世法融，真真俗俗本圓通，若人識得其中意，皆在尋常日用中。」就以〈淨行品〉來說¹，它是《華嚴經》中的一小品（在第十四卷第十一品），文字表達簡潔扼要，皆以四個字為起首，構成一句十六個字的長偈，在這一卷經裏面共有一百四十一首長偈。〈淨行品〉的種種譬如是用來表法出世間的一切現象及一切活動，完全攬括了日常生活中的精神和物質兩大要項，如果我們試著將此品一百四十一首長偈，和吾人日常生活中的點滴，作一聯繫、比擬，可藉此用來讚歎佛法的圓融。首先就是要順從世俗間的現實事物，而漸次學習，探討宇宙人生的真諦，進而悟入甚深微的佛法，如此才可以印證「佛法如如世法融」的深奧之意。

〈淨行品〉可用來做為吾人內心之明鏡，平日生活中的言行舉止，藉由每一首偈子，可使吾人產生一種聯貫的思慮觀想，不僅可做為自心的內省，更可淨化吾人的心靈，使得佛法能與日常生活相互融攝，累積智慧和圓融的處世哲學，〈淨行品〉中的啟示，正教導我們可由周遭環境中的萬事萬物，學得一些可貴的心得。如〈淨行品〉中對「自然界」的描述，此一品經描述自然界的一草、一水、一山、

¹ 〈讀華嚴經淨行品的啟示〉，徐玉珍，《中國佛教》，第二七卷，第二期，頁二八～三〇。

一石、一河、一流，異常動態，充滿生趣，共有十八偈²。例舉第六十二偈：「若見高山，當願眾生，善根超出，無能至頂。」第六十七偈：「若見果實，當願眾生，獲最勝法，證菩提道。」第七十三偈：「苦見橋道，當願眾生，廣度一切，猶見如橋梁。」在此一品偈中，把大地上的自然界，森羅萬象，一動一靜，沒有不是真理，沒有不是佛法。佛法是回歸於吾人的自然大海中，是有賴吾人憑心地法門下功夫以力行實踐，如此即能領悟到天地與我同根，萬物與我一體的真面目。

又如對於「威儀」的描述，此一品經談威儀方面有七偈³。例舉第一三三偈：「敬心觀塔，當願眾生，諸天及人，所共瞻仰。」第一三四偈：「頂禮於塔，當願眾生，一切天人，無能見頂。」第一三五偈：「右邊於塔，當願眾生，所行無逆，成一切智。」從極簡潔的長偈裡表化出，舉止狀貌極有法度，威儀是行止語默間所表現出一種姿態，令人深感敬重。

在〈淨行品〉所提及到的偈文中，和我們日常生活最息息相關的記載便屬於它對食、衣、住、行、娛、樂等各方面的描述，其各項略談如下所述：

(一) 食：此一品經談「食」的方面有十一首長偈⁴，例舉第一一六首：「若得美食，當願眾生，滿足其願，心無羨欲。」第一一八首：「得柔軟食，當願眾生，大悲所熏，心意柔軟。」因此可從兩觀點略談美食，食物乃維繫人類的生命，現代醫學的觀點也極力主張一食不求飽，多食植物性食物，以維護身心的健康，食不求飽，正也符合佛家弟子應持飲食戒的約束，一代高僧虛雲老和尚，與合山大眾同啖糟糠⁵來節制食慾，澄淨身心。又食植物性食物即是素食，素食是大乘佛教的特色，因為慈悲一切有情眾生。尤其在災荒的時代，吾人須有清夜聞鐘有云：「我本薄德人，宜行厚德事，我本薄福人，宜行惜福事」的心懷⁶。

(二) 衣：此一品經談「衣」方面有四首長偈⁷。例舉其中第七偈：「著瓔珞時，當願眾生，捨諸偽飾，到真實處。」第三十七偈：「整衣束帶，當願眾生，檢束善根，不令散失。」衣有禦寒、取暖、遮羞之作用，衣的質料有華麗的絲質，普通的棉質，但無論衣的質料優與劣，都須靠著人為去愛惜。佛家主張眾生皆有佛性，其善根不外從慈濟、悲心中漸次累積而成的。因此我們要從整衣束帶，表法出為人需要向善，淨化心性，才為「人之初，性

² 《大正藏》一〇冊，頁七一，有六二～七八、一二七～一二八偈。

³ 《大正藏》一〇冊，頁七二，有一三三～一三六、一三九～一四一偈。

⁴ 《大正藏》一〇冊，頁七〇～七一，有四一、一〇五、一一〇、一一一、一一六～一二二偈。

⁵ 《懺願室文集》，大乘精舍祥雲法師著，頁一六六～一六七。

⁶ 同上。

⁷ 《大正藏》一〇冊，頁七〇～七一，有七、十六、三七、三八偈。

本善，性相近，習相遠」的宗旨。

(三) 住：此一品經談「住」方面有五偈⁸，例舉其中第六偈：「若在宮室，當願眾生，入於聖地，永除穢欲。」第三十四偈：「下足住時，當願眾生，心得解脫，安住不動。」住表示有鞏固之意，居於一所有安定之感，身與心較能把持得住，使它不能動搖，然而真正要表化出來的是要吾人居安思危，因為居安思危可以防非止惡，偈中有云：「入於聖地，永除穢欲」，正是如此道理。

(四) 行：此一品經談「行」方面共有十九偈⁹。例舉第八偈：「上昇樓閣，當願眾生，昇正法樓，徹見一切。」第五十一偈：「涉路而去，當願眾生，履淨法界，心無障礙。」我們可從行所表化的動作與觀點來論，因為行是人們每天都需要走的一個動向，這個動向就是一路。路是一種方向，需要靠著吾人憑著自己力量去開闢出來，惟有行，才能欲窮千里，更上層樓。

(五) 娛：此一品經談「娛」方面共有二偈。例舉第四偈：「若得五欲，當願眾生，拔除欲箭，究竟安穩。」第五偈：「妓樂聚會，當願眾生，以法自娛，了妓非實。」娛屬於精神上的情緒，能夠陶冶我們的身心，但它也能使人作出違情逆意的事，故以知足常樂、少欲為足的觀點而論，欲是一種誘惑，能薰染我們的心識，因為少欲為足，才能化育調節吾人之情操，乃至變化氣質。

(六) 樂：此一品經談「樂」方面有五偈¹⁰。例舉第八〇偈：「見樂著人，當願眾生，以法自娛，歡愛不捨。」第八十二偈：「見歡樂人，當願眾生，常得安樂，樂供養佛。」樂是一種情緒上的快意感，從人生觀的觀點來說，人生是趨向至善的目標而前進，善意存於內心，無形中也就能淨化心性，提昇人格。

〈淨行品〉在字裡行間，一一表化出與吾人日常生活中息息相關的事物，而且所使用的語句生動活潑，使人有一股法喜充滿之感，值得吾人去仔細深讀。

論到華嚴宗哲學中的無礙精神，我們由社順大師的〈華嚴法界觀〉一文中及近人方東美教授在其《華嚴宗哲學》一書中均可看出，他們皆推崇無礙精神是華

⁸ 《大正藏》一〇冊，頁七一，有六、廿七、廿九、三四、一〇七偈。

⁹ 《大正藏》一〇冊，頁七一，有八、廿四、三一、三五、三六、四二～四六、五一～五八、一二六偈。

¹⁰ 《大正藏》一〇冊，頁七一，有五、八〇～八三偈。

嚴宗哲學的主要精神之一。

華嚴宗哲學中的無礙精神可以由「圓融無礙觀」著手，而欲掌握「圓融無礙觀」，實必須瞭解其四法界觀，此即：事法界、理法界、理事無礙法界、事事無礙法界。簡單地說，事法界可指涉及吾人的經驗世界之一切，如日月山川、鳥獸蟲魚等；理法界可以指涉吾人對此經驗世界的理解方式以及一種對世界所持有的一種理想標準。由此看來，理事無礙法界即可有二層意義：

(一) 實然世界的理，當以事為優先，否則即成「以理限事」。人類的經驗正是一切科學的基礎，也是吾人用以判定其真偽的依據，當新的經驗出現而吾人的科學理論不足以說明時，則吾人便應修正吾人的科學理論，使其更為完備而有效，也因此，事法界在此意義下是較理法界為優先的。果如此，則理事無礙法界在此意義下，是表示理法界不當與事法界相礙，雖然事實上我們的理法界有時是無法合攝事法界而相礙，吾人可經由修正而化除此礙。因此，此時理事雖可有礙，但吾人可令其無礙，令理法界融納事，法界。基本上，這是吾人成就客觀經驗知識的態度與意義。

(二) 應然的理，當以理為優先，爭取創造與自由，這是「攝事歸理」。應然的理是指吾人的價值與理想，無論世界為何？我們總可以問，這世界應該如何？在這裡事法界只是一個事實，它沒有強迫性，對於此事實要做如何的評價乃是個人主觀的創造與自由。我們在世界上只看到一些行為或事實，看不到慈悲孝悌，看不到意義與價值，只有當我們以一種價值與理想的創造精神投注其中時，一切才生機盎然，而充滿意義。因此，人此時是世界的創造者，是使世界成為有意義、有價值的創造者，此時的事法界是必須服從理法界的。而當吾人的世界尚未完全成為理想世界之時，即表示事法界尚未完全服從理法界所賦予之意義，此即理事之相礙。而當理事無礙之時，實即是淨土之實現了。

對於生命心靈由理法界至事法界的問題，華嚴的處理方式不是坎陷真心，而是將生命再向上翻進，再提昇心靈境界，使無明至明的生命心靈，於明復而能照入理事無礙鎔融的境界。所以，在證入理法界之後，杜順繼而提出理事無礙觀，使生命主體再進入事法界時，不僅不為之所轉，且更因之而開顯真心的廣大妙用。

就如善財經文殊指點而體證理體，具足清淨心後，修養工夫並非就此完成，而是須再入事法界，歷經五十三參的經歷，學習各種技藝、法門，在理在事，都通達無礙，於生命中無有顛倒執著，掃蕩習氣迷惑，增長道種智。所以，在修習各種技藝知識的過程，證得理事無礙法界的真心境界，並不需要自我坎陷，而是因為在修習過程中，即得開發真心本具的妙用。

至於事事無礙法界，即為周遍含容觀，周遍是指普遍於一切處；含容即指包含無外，無一法能超出虛空界。此觀是以事望事，就事事能遍、能攝，交參自在而言。所以，一多無礙，大小相容，神用之而不可測¹¹。如傅大師偈云：

空手把鋤頭，步行騎水牛，人從橋上過，橋流水不流。

此詩以常理推之，實是大違凡情；然而，卻因其大違常情，而留有廣大的想像空間，易使觀者打破習慣性的思維模式，進入萬變無窮的妙境。而之所以令人玩味莫已，實因其中其足甚深哲境：若手無空性，如何得把鋤頭？步行與騎牛之理，何有不同？世間無常，云何不許橋流？萬法本如如，云何不允水流？……

事事無礙觀是生命心靈深化至圓滿究極境界的觀照方式。於深體理事無礙之為，生命境界若能繼續翻上，自能觀照事事一切無礙，因為理事無礙觀再向上打開，必然是就事法界當體，體證其橫遍自在、互攝互入的最高自由境界。

吾人以為，此乃是理事無礙法界充其極的發展，實即是淨土世界的圓滿境地。我們可由辯證的三個步驟來說明¹²：

- (一) 本無礙：如果我們心無成見，而能如現象生生之狀態而如實觀之，則現象是不斷交替變化的，此中，實找不到相礙的存在，這種完全服從於自然的不自覺狀態就是世界本無礙的狀態，是不自覺的無知無欲，此為第一度和諧。
- (二) 有礙：然而，當我們一旦有了自覺，有了「我」的感覺，則此時便不再只是服從於自然，而開始有了特有的角度、期望、想像等心理要求，這也就是我執的種種表現，而也就由於我執，因此便會與自然有不一致、不和諧之時，此即吾人之所以事事相礙的起源。這也就是說，相礙是起自於我們主觀的執著自然間的衝突與不一致，因此，化除事事之相礙乃成為吾人文化的主要目標。因此，我們可以相應理事無礙的第二個層次，而說明再無礙的實現。
- (三) 再無礙：再無礙就是破除有礙的境界而達到無礙的圓滿。就實然之事事無礙說，此要在指出自然本身是無矛盾可言的，一切的相礙與矛盾只是相對於吾人之執著而成立，因此，只要服從事法界之優先性而修正理法界，便能達到事無礙的可能，至少，吾人可以經由不斷地開放而逼近之。真正的

¹¹ 《華嚴哲學研究》，楊政河，頁三五七。

¹² 〈試論華嚴宗哲學的無礙精神〉，黃麗華，《中國佛教》，第三十二卷，第一一期，頁一七～一九。

無礙精神不僅只是一種觀照的智種身體力行的實踐，唯有如此，才是華嚴哲學的真精神，也是佛教的真精神。

在華嚴經中最受人注意的兩大菩薩便是文殊與普賢，這也顯示出華嚴悲智雙運的根本智慧。由智慧的發展，我們可以充分證成實然世界的一切無礙，並輔助吾人悲願的實現；另一方面，我們亦悲願的實踐而凸顯出應然世界的事事無礙，及其所顯示出的人文意義與價值理想，此實即淨土的充分實現¹³。

廣大和諧的世界觀正是華嚴歷代祖師從事事無礙、周遍含容觀所撞得的精神解放，若以禪定境界來形容就是指海印三昧，海印三昧以在華嚴性海中可以湛然印現一切的事物，沒有事物的限制，而且無窮的法印是一時頓現在華嚴性海中，因此海印三昧的禪定境界完全消弭了時空的桎梏，將印現萬物的性海和被印現的一切做一最高的統合，兩者完全圓融無礙為一體，不分彼此，這就是一切萬物萬事最廣大、包含的和諧精神，這份和諧精神如果以宗教修證的最高極致來比擬，無疑地，那必將是毘盧遮那佛清淨法身所代表的無限光明。

華嚴宗哲學的基本理念就是在指明有形、有相的現象界是可以用一個無礙的觀點解消所有的對立和可能的矛盾，它可以解消對立矛盾的方法是相攝、相入的概念，唯有開放自己的思想範域就能夠攝進其他法，同時，也不侷限自己於一法中，願意走出自己的世界進入其他法的領域才可取得廣狹自在、圓融無礙的虛靈和諧。

因為相攝、相入、相含、相即的事與事間建立互相融和，絕不排斥的關係架構，才確立了一真法界，無盡緣起成為可能，華嚴宗的哲學思想非常重視圓滿的理念，因為圓滿才能無窮盡，有窮盡的事物由於必屬於有限，就無法達成真正的圓滿。事與事的關係假設是架設在無窮無限的和諧基礎上，則矛盾對立無由產生，盡虛空、遍法界的一切萬有自然涵蓋在圓滿的理念下，自由世界觀的圓融無礙、周遍含容觀進至宗教境界的精神光明了¹⁴。

¹³ 同上。

¹⁴ 〈華嚴宗哲學的基本理念〉，林秋萍，〈中國佛教〉，第廿九卷，第七期，頁一四～一七。