

蓮華眼如來的開示

——《寶雲經》淺談之二

／高明道

《寶雲經》的傳本，華文的也好，藏文的也罷，組織架構大同小異。主題內容悉數闡釋菩薩行者如何踐履佛道。經文前面，亦即傳統所謂的「序分」，介紹當時說法因緣，大眾是在什麼地方聚集的，具有怎麼樣的資格等等，規模就同一般典型的大乘修多羅。根據經文的描述，世尊正在有名的伽耶山，跟許多阿羅漢、菩薩弟子一起。這些人道的聽眾都是非常了不起的修行者。其中的聲聞弟子，除了阿難之外，一律達到阿羅漢果位，徹底解決了個人的生死問題，而在場的菩薩，成就同樣非凡，皆是一生補處，換句話說，具足了眾多不可思議的功德，下輩子就能證得圓滿的佛果。然而來參與法會的大眾不僅是人，還有各天的天王、天子，再加上阿修羅等等這些厲害的眾生，統統都到了。經文的形容是：伽耶山地上、空中相當範圍以內擠得滿滿的，連多插一根針、一根毛的空隙也沒有。大家圍繞著一座十分莊嚴的師子寶座，瞻仰坐在上面的世尊。在此，經文描述佛陀，並不讚嘆佛身的殊勝，而著重世尊微妙的內心境界與利生事業，說他坐在佈置好的師子座，心念完全清淨，轉著法輪，摧毀魔及一切對手。這就很有意思：人類歷史上，一直到今天，大部分的人（可能包括我們自身在內！），都有「怨家」。對這些懷恨在心或想盡辦法要傷害我們的仇敵，一般人自有極負面的感受，可能的話，也會樂意用強烈的手段來對付。但佛並非如此。魔始終要趁機擾亂如來，外道常常有意找世尊辯論，希望能讓他下不了台。結果，佛對他們絲毫沒有敵意。這類不健康的念頭無從在他清淨的心現起。倒不是說佛逃避問題。正好相反，他用一個絕妙的「武器」使得敵對的勢力挫敗，那就是轉法輪，靠真諦的闡述來消弭無明的仇恨。至於佛陀為什麼能夠在龐大的惡勢力面前不陷入恐懼、膽怯，《寶雲經》扼要中肯地指出，是因為對一切世間法已無染著。

這反映一個很核心的修行原理：越是一味地追求世間安樂，避免人間痛苦，或越是在乎世間利益的獲得，百般設法不要遭受損失，或越是渴求獲得讚美、博取名望，或越是無法忍受詈罵，擔心自己名聲敗壞，日子就過得越苦，越不安，越不自在，因為再怎麼憂慮，個人的經驗畢竟為過去世的業所制約。如此一來，能作到無畏的祕訣就在於捨棄對世間法的關懷。

經文既提及轉法輪來降伏魔、怨，並強調因不執著世間法，所以能夠勇敢無懼，很自然就連接到如師子那樣無怯無畏的比方，且以此為開頭，羅列若干譬喻來形容世尊的功德。這些譬喻多半假借器世間的事物來襯托如來的境界以及他散發出、應機給眾生不同感受的氣質，如：世尊內心始終澄澈，好像平靜、未遭攪亂的湖水；他與凡庸有情的膚淺與貧乏迥異，猶如大海，既甚深，又能出生各種珍寶；有眾生看到他，為其巍巍高如須彌的氣度所攝受；有的折服於他智慧威赫像太陽，破除一切黑暗；有的則沐浴在世尊清涼猶如月光的悲心當中，充滿喜悅而趨歸依，且不管那種眾生，佛陀普施法雨，平等潤澤一切含識，就像大龍降雨般。最後一個譬喻不講世尊一般的功德，而是假借印度傳統宗教的一個信念來描述具體的說法場合：由於梵天的地位特別高，超過其他天，所以經裡說佛陀坐在群弟子裡好比梵天高過大家。當大眾專心瞻仰世尊時，佛便從頭頂放光現神變。

敘述到這邊，突然轉換現場。當釋尊在伽耶山的法會放光時，從此往東方過無數世界，就有個名叫「蓮華」的世界。這個地方很特別，因為雖然有一位蓮華眼如來在那邊度化有情，但一個聲聞、獨覺都沒有，連「聲聞」、「獨覺」這些名稱都聽不到。所以蓮華眼佛說法，專門是對菩薩宣揚一乘的教義。依此處的陳述來看，蓮華眼如來這樣作合

情合理。假若他的世界也有聲聞弟子或緣覺，那當然會提第二、第三乘。現在既然沒有，自是單說一乘。足見，這裡所謂「一乘」不同於《法華經》的「一乘」，因為《寶雲經》序分並非討論佛法究竟涵蓋幾乘，只是從弟子的關懷單有一種——為能圓滿饒益一切眾生發心成佛——強調弘揚的法同樣都屬於一個乘。

蓮華世界的描繪跟淨土沒有兩樣，諸如：住在那邊的眾生都是不退轉的菩薩；他們享用的不是普通飲食，而是法喜及禪那、三昧之悅；因為佛光普照，用不著日月、星宿的光明；地上沒有雜草、砂礫、土塊等障礙物，地面平坦如掌心。這麼好的環境裡有位除一切蓋障菩薩。眾生只要聽到他的名號，自己的障礙就可以淨除。當釋尊在伽耶山顯神變時，放出來的光老遠照到蓮華世界的除一切蓋障菩薩，促使他立刻從座位站起來，趕到蓮華眼如來面前。禮佛之後，就坐在一邊。沒多久，無量其他菩薩都因同一緣起而趕來。集合好，除一切蓋障菩薩站了起來，照佛門禮儀的規矩表示恭敬後，請教佛陀剛剛那種令人身心倍感愉悅的光來自何處。蓮華眼佛回答這個問題，不僅指出西方有個娑婆世界，光是那邊的釋迦牟尼佛放的，且更善巧補充一句，引發一番重要的對話。蓮華眼佛說：只要有眾生能聽到釋迦牟尼佛的名號，就不會從阿耨多羅三藐三菩提退轉。這種神奇的能力讓讀者馬上回憶方纔提過除一切蓋障菩薩得名的原因——任何眾生聽聞他的名字，「一切障累悉得蠲除」。這同樣難以想像。有意思的是，透過佛、菩薩精彩的問答，序分緊接著探究蘊藏在字面背後的關鍵原理。

先是除一切蓋障菩薩向蓮華眼如來請益：光是由聽佛號，就得不退轉的境界，是什麼因、什麼緣？蓮華眼佛的解答是：釋尊還當菩薩的時候，曾經發了誓願說，他成佛後，誰聽聞其名號，誰就對無上正等正覺達到不退轉的境地。此道理跟中國佛教較熟悉的阿彌陀佛或藥師佛本願相通。「我若作到 x，就要 y」是因地修持時發的願。現在 x 既然成真——彌陀、藥師、能仁都已圓滿了無上的佛果位——，y 當然隨即生效。某

方面可以說，這在強調菩薩道上發悲願能產生不可思議的力量，但不小心，或許也衍生出違背緣起、純靠他力的信仰。還好，遠在東方蓮華世界的除一切蓋障菩薩驚訝之餘，用邏輯推理繼續問：如果單靠聽聞就可以不退轉，那娑婆世界的有情大概全已抵達不退轉的境地吧？我們這些娑婆世界的眾生只要看自己，就知道除一切蓋障菩薩在此揭發了一個嚴重的矛盾，而蓮華眼佛也只是極其簡短說：「不是！」還不瞭解狀況的除一切蓋障菩薩進一步靠邏輯推演，再問：是娑婆世界的眾生聽不到佛號嗎？佛仍顯得寡言，只答：「聽得到！」

一般日常生活裡的邏輯都可以告訴我們蓮華眼如來的話前後相互抵觸，除一切蓋障菩薩也就趕忙幫我們追問：既然聽得到，是什麼緣故達不到不退轉的境界？沒想到蓮華眼佛的回答很玄，簡直有點般若經的味道：娑婆世界的眾生雖然不退轉，但還是退轉。害得除一切蓋障菩薩十分疑惑：怎麼既不退轉又退轉？於是蓮華眼佛就講得明白：聽到佛號，眾生不退轉的種子則產生，並不是說聽到如來的名號，便立刻不退轉！好比一顆樹的種子都是同一類。其中若有種子沒有任何毛病，且具足發芽、成長的一切助緣，就可以說它圓滿。同樣，因為聽聞如來名號而具有不退轉種子的眾生如果具備一切成就的助緣，就可以從果位命名，說其不退轉。蓮華眼如來這番闡釋很有說服力。從字面看「聽聞佛號，得不退轉」，大概只有兩種反應。一個是不接受，因為我們可以理解的歷史都不是那樣。明明是假的，如何相信？另一個態度相反，陷入盲目的信仰，用「佛法不可思議」來掩沒理性。排斥與迷信都是障礙，對經文的解讀無益，更不能解決生死問題。像這類情形，一定要文字之外弄清法義，文、義二者都不能錯。若照《寶雲經》序分的剖析，經文才符合因緣觀——聽聞佛陀的名號等於播下一粒種子。沒有這粒種子，什麼都長不出來。不過只有種子還不夠，因為少了水分、土壤、陽光等條件，仍不會有結果。換句話說，知道有佛，但不去聞、思、修，哪裡來的成就？自己不用功，再好的種子不過像廢物，了無用處。

除一切蓋障菩薩的問題獲得了解答之後，菩薩就向蓮華眼如來表示他很想看看娑婆世界，禮敬、供養釋迦牟尼佛。蓮華眼准他請假外出，其他菩薩也一窩蜂要求跟著去。慈悲的佛讓他們如願，不過特別叮嚀勸說，在娑婆世界必須小心謹慎，千萬不可隨便、放逸。原因是，那個世界——也就是我們住的世界！——眾生有一大堆貪、瞋、癡，不會把沙門、婆羅門之類的宗教人物放在眼裡，充滿了與法不相應的慾望。那邊的眾生（或者講得具體些：那邊的人）粗魯、狂暴；不是罵人，就是諷刺、欺誑；態度自大、傲慢，誰都不尊重。他們的執著很重：自己有的，吝嗇不肯分享；對別人的優點與成就，又滿懷嫉妒。這些人懈怠懶惰，生活習慣不好，什麼壞事都作得出來。總而言之，沈陷在無數大大小小的煩惱中。

也許是因為蓮華世界的菩薩四周都是一生補處的聖者，相處容易，所以蓮華眼如來才羅列人類那麼多的弊端，好讓參訪的菩薩有點心理準備。不過提過那些嚴重的毛病後，佛轉移重點，強調釋迦如來調伏、度化的對象就是這些頑劣的有情。菩薩大眾聽了，很有感觸地讚嘆說：在那麼差勁的環境為這樣的眾生說法，太難得，真不簡單！這一點，蓮華眼佛也再度肯定，並且指出：娑婆世界的眾生能生起一念的善心很不容易。若是清淨的世界，有情往好的方面發展，一點都不稀奇，然而像娑婆世界這樣的地方，眾生能有一念的信心、一念趨歸依佛、法或僧的心、一念持戒、離欲之心，甚至一念因悲愍要成佛之心，實在非常困難。意思是，別說發心行菩薩道或追求個人解脫，單單是因為害怕生死而對三寶有信心，把佛、法、僧視為安隱的歸依處而希望在輪迴中獲得引導、保佑，光是這點都很難作到。聽完蓮華眼如來殷重的開示，所有菩薩弟子歡喜受教，恭敬禮拜，繞佛離去，準備跟著除一切蓋障前往娑婆世界。

《寶雲經》序分前段的內容大體如此，亦即花不少篇幅來借鏡，透過另一個世界的佛談我們這個娑婆世界。這是一種技巧高明的佈局，因為一般感覺裡，第三者的觀察與批判較容易客觀。那麼，若試將蓮華眼如來分析、敘述的

重點稍加歸納，從修行的角度來看，大致有三項可提。首先是對釋迦如來的讚揚與肯定。在一個理想的教學環境帶一群優秀的學生，一般老師應該都很樂意，畢竟工作輕鬆，而且很快就有所謂的成就感。然而釋尊選擇攝受、調伏有情的地方，偏偏不是那樣。單就這一點不難體會到釋迦如來並非普通老師，而對我們這些被業力編到放牛班的同學來說，有這麼一位一流的導師願意照顧、輔導，是多麼幸運的一件事，應該時時刻刻懷著由衷感激的心才對。這也可以參照經文開頭所提本師的特質——他的威嚴，他寧靜、平等、深廣、豐富、悲智具足的心等等，好讓我們熟習憶念佛寶的功德。

接著就面對一下自己的煩惱，特別是影響人跟人之間互動的那些負面心理以及由之衍生出來的惡劣行爲。個人是否認為自己很行，很能幹，很厲害，很了不起，而別人都不怎麼理想呢？個人語言、文字的表達是否容易流於責罵，或故意刺激、誤導對方，甚至肢體的動作也侵犯、傷害到別人？也許都看不出自己有那麼露骨的問題，那就再看是否有慳吝、嫉妒的傾向，還是懶得學佛。貪著、無明，難道都沒有嗎？蓮華眼這位大醫王已診斷娑婆世界有情的病態，給我們反觀的機會。假設發現個人人生在此並非偶然，因為自己的狀況跟經裡羅列的病情多少相應，就應該趕快到娑婆世界醫王的診所來掛號！

最後，有關具體的治療方法，經文字裡行間提及三個很核心的法門——出離、隨喜、發願。出離在此指不再以世間法的關懷為生命的中心，不願意始終當八風的奴才，一直把視野縮到只看此世的地步。隨喜則不僅因別人的善舉、成就而感到高興，特別是指欣賞他人的突破。別人即使只起一念的正面心理而已，也值得我們真誠地歡喜。至於發願，這邊凸顯的是其結緣妙用。「廣結善緣」之類的話，在佛門可以普遍聽到，但當下聯想的，往往只局限於身、語兩個層次，也就是把結緣當作有形的行爲。不過從釋尊的例子可以瞭解，無形的內心活動——而發願的重點在於堅定的決心——，其長遠利益眾生的力量實際上更不可思議。