

架起此岸与彼岸之桥

——论《金刚经》之生存关怀

韩传强

(西北师范大学政法学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘要] 生活在此岸的众生由于迷执于“四相”和“四见”而产生了种种妄念, 贪、瞋、痴、慢、疑、见等几乎占据了此岸众生精神生活的全部空间。《金刚经》旨在破除妄念, 去掉妄心, 恢复清净之真心。此经从破“四相”和“四见”入手, 通过以真心换妄心, 通过布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若等六度使众生从缺憾的此岸到达圆满的彼岸。彼岸之众生是自觉的、觉他的, 而此岸与彼岸并非相隔万里, 不可逾越。

[关键词] 《金刚经》; 此岸; 彼岸; 生存关怀

[中图分类号] B94

[文献标识码] A

[文章编号] 1009-9530(2008)01-0111-03

《金刚经》是早期大乘佛教的经典之一, 其全称是《金刚般若波罗蜜经》。金刚如利剑, 斩断众生种种妄念, 般若为大智慧, 波罗蜜即到达彼岸之意。

《金刚经》通过破的方式、舍的手段, 旨在破除众生的贪心等妄念, 解除众生之忧苦, 对人类生之存关怀不可忽视。

一、缺憾的此岸

自人类诞生以来, 人们就不断地努力, 创造了越来越丰富的物质产品, 尤其在当今, 在高科技的推动下, 人类的物质生活水平大大提高, 人们生活的世界更是五彩缤纷。然而今天的人们似乎并不比以前快乐, 烦恼和痛苦一直萦绕于人们的精神世界而挥之不去, 原因何在? 其实, 烦恼也好, 痛苦也罢, 皆是由人们所执所致。

所执即执于“四相”和“四见”, 这是人们烦恼之根、痛苦之源。所谓四相即我相、人相、众生相、寿者相。众生执四相, 则众生烦恼; 菩萨执四相, 则菩萨非菩萨。‘菩萨有我相、人相、众生相、寿者相, 即非菩萨。’^{[1]162} 广义地说, 四相是能执所执: 能执是我相, 所执是人相, 种种分别是众生相, 能执所执不断是寿者相。^{[1]162} 现实生活中人们往往执于四相而不能自拔, 痛苦也随之而生。我相一出, 便有了对‘我’的所执: 这是我的, 那是我的, 进而以我为圆心来对待万物。大千世界是千变万化的, 对我的所执即着我相, 这样必然患得患失, 烦恼、痛苦由此而生。我相一执, 人相、众生相、寿者相接踵而至, 尤其是寿者相, 人们更愿意去执。因为人们个体的自

然生命都是有限的, 而个体生命的短暂, 使得生命的主体对生命延续的期望更强烈。去病免灾、健康长寿就成了人们之渴求。渴求一旦不能如愿, 烦恼便生, 痛苦便至, 而对生命渴求的过程, 就是痛苦的过程。四相带来的痛苦还是支流, 其源头是四见。“见, 看到、见到以及内化于心的见解, 这也就是困扰和迷惑人的烦恼之源。”^{[1]163} 四见即我见、人见、众生见、寿者见。四见以我见为本。“有我见就有人见、众生见、寿者见, 就有我相、人相、众生相、寿者相。因此, 没了我见, 也就没有了四见四相。”^{[1]2192} 四相和四见是妄心之根, 有了四相和四见, 就有了众生的贪、瞋、痴、慢、疑、见等烦恼, 就有了生苦、老苦、病苦、死苦等种种痛苦。而这些覆盖在众生的真心之上, 使得众生随妄心而动, 因妄念而苦, 此岸的世界就是如此: 每个人都以我相我见为圆心, 以寿者相寿者见为半径, 圈出无数个以贪、瞋、痴、慢、疑、见等烦恼和生老病死等痛苦为内容的圆, 而无数个这样的圆构成了人类生存的这个世界, 而在人类看来, 这个世界不完美, 这个此岸有缺憾。

二、从此岸到彼岸

困扰人们的痛苦之源——我见及由此而产生的所执的四相和四见已经找到, 那么如何去除人们的痛苦, 使人们摆脱精神之困扰, 达到精神自由的状态, 这不仅是《金刚经》所要解决的问题, 也是佛教乃至整个社会科学所关注的问题。

首先, 以真心换妄心是从此岸到彼岸的必要途径。俗话说心病还要心药医, 人类的烦恼和痛苦既

然源于我见以及由此而产生的所执,那么要去除烦恼,必须先破除我见及由此而产生的四相和四见。‘我人众生寿者四相是我见而来,我见就是分别。’^{[12]92}也就是说,有了我见,有了分别,才有人见、众生见、寿者见,才有我相、人相、众生相、寿者相。人类的所执使人类原本清净之心被污染,使真心变成了妄心。用真心换妄心是解除人们精神困扰之最佳良药。用真心来换妄心也就是‘云何降伏其心’^{[13]3},即如何克服无明之妄心。妄心的集中表现就是我见,克服妄心,首先就要清除我见,冲出以自我为中心的那个圆。‘所有一切众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色,若有想、若无想、若非有想、若非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。’^{[13]5}一切众生,要清除他们的困扰,进入常乐我净之境界,就需要换心,用真心换妄心,灭其妄心即得真心,得了真心,就能放弃所执,达到‘无所应住’^{[13]7}的状态。真心人人皆有,只是被妄心所覆,一旦妄心除去,真心顿现。也即能‘闻是章句,乃至一念生净信者。’^{[13]9}‘换心’是一种快捷的方式,是‘顿’的表现,这是人类解除精神困扰的必要途径,是《金刚经》给人类开的去忧除烦的良方。

其次,六度是从此岸到彼岸的重要渠道。六度即布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若。“六度”亦名‘六波罗蜜’。‘波罗蜜’意为到彼岸,即修此六法可令众生由生死此岸度到涅槃彼岸。^{[14]23}《金刚经》中关于六度的论述比较多,尤其是布施,从财施到无畏施到法施,三十二品经文中涉及布施的就多达十品。‘运心普照曰布,舍己惠人曰施。’^{[14]23}人类之所以烦恼、痛苦,就是困于我所执之圆,而三种布施则是去除所执的清醒剂。财施是去‘我’所执的外在,无畏施是舍去包括生命在内的一切。在人类生活中,让人难以割舍的无外乎就是名利与生命。当人类能把外在的财富和作为自然个体象征的生命都放弃的时候,那么还有什么能困扰人类呢?《金刚经》从‘若人满三千大千世界七宝以用布施’(依法出生分)的财施到‘若有善男子、善女人以恒河沙等身命布施’^{[13]22}的无畏施,再到‘若有人以满无量阿僧祇世界七宝,持用布施;若有善男子、善女人发菩提心者,持于此经,乃至四句偈等,受持诵读,为人演说,其福胜彼’^{[13]54}的法施就充分说明了这一点。当然,布施的积极意义并不仅仅在于舍,还在于惠人,而且舍的本身就是给予。可见,布施是治贪心之良方。除了布施,还有持戒,这是修‘止’的,既是止恶,又是向善。‘戒的别名就叫解脱,就是通过止恶向善让你达到生命的、本原的、真心的解脱状态。持戒的本身就是解脱。’^{[15]94}与布施之‘舍’相比,持戒更多强调‘止’,止恶,止不良心理,止不良行为。人类由于受到外在的诱惑,往往心如野马,妄心蠢蠢欲动。持戒能止住妄心,恢复真心。‘如来灭后,后五百岁有持戒修佛者,与此章句,能生信心,依此为实。’^{[13]9}止恶就是向善,恶之所灭,善之即生。“止”的过程也是忍的过程。忍辱即于此而生。‘他人加烦为辱,于辱忍受为忍。’^{[14]24}忍辱是一个包容的过程,

人类往往为鸡毛蒜皮之事而大动肝火,轻者动口舌,重者动拳脚,对于一个国家、一个社会,忍辱的意义则更大。人类一直以为生活的娑婆世界并不完美,烦恼、困惑、痛苦、疾病等总是挥之不去,甚至不堪忍受。‘所以忍度是六度的中心,因为那是最难最难的。’^{[11]25}能忍,则妄心逐减,真心逐现;不忍,则妄心逐增,痛苦不堪。‘如我昔为歌利王割截身体,我于尔时无我相、无人相、无众生相、无寿者相。’^{[13]24}能忍,则四相皆灭,妄心顿失,真心顿现生。烦恼何在呢?真是‘知一切法无我,得成于忍。’^{[13]49}人之所以不能忍辱、不堪忍受,就是因为人迷执于以我见、我相等所围城的小圆,有无明之妄心。为名、为利、为命所困。忍辱是个过程,能忍一时是小善,能忍一世是大善。‘在世上做人,能够忍辱的话,你的力量是最强的。’^{[15]36}忍辱是治‘瞋’的法宝。在忍的过程中精进必不可少。‘纯一无杂曰精,鼓勇直进曰进。’^{[14]24}忍辱的过程需要勇气的,是‘鼓勇直进’的过程,精进是治‘慢’的良药。勇而无谋,便是匹夫之勇,甚至是愚昧之行。所以需要禅定来‘去杂念、止散乱,于声、色、香、味、触五欲境无所贪着’^{[14]24},需要‘决定审理’之智和‘造心分别’之慧^{[14]24},即智慧。《金刚经》中关于六度并未一一论及,但布施、忍辱、智慧三度多次论及。这里的智慧并不是我们通常所理解的智慧,更不是人们所谓的小聪明。‘这个智慧是悟得的,是持戒、修福而来的,守戒累积起来,加上诸恶莫作、众善奉行的修福,才能真正得到大福报的大智慧。’^{[11]133}这种智慧是般若,是‘通达宇宙人生真理真相的最高智慧,是无相实相,不为诸相所迷惑而能剖破诸相的、真如清净的、即心自性的、从佛的出世法所生的清净智慧,是大乘悲智不二的平等大慧’^{[12]6},是治痴之佳方。这种智慧不是凭空而生,是在布施、持戒、忍辱、精进、禅定基础上而修成的大智慧。六度本为一体,是《金刚经》给人类除忧解烦之良方,人若能将六度融会贯通,便可超凡入圣。‘布施、持戒、忍辱、精进、禅定、般若行,是从生死苦恼此岸度到涅槃彼岸的法门。’^{[12]72}布施、持戒、忍辱、精进、禅定是人类从此岸到彼岸之船,而般若则是该船的罗盘,‘慧是前导,福为后盾,大白牛车须具福慧二轮,乃能到达彼岸。’^{[12]100}也即戒、定、慧三者不可偏废也。

三、圆满的彼岸

人类搭载《金刚经》这艘智慧之船,从缺憾的此岸到达了理想的彼岸。那么,人类在彼岸又是何种状况呢?

首先,就个体来说,生活在彼岸世界的人是自觉的人,这相当于儒家的智者形象。《金刚经》自始至终强调般若,强调大智慧,既然能从缺憾的此岸到达彼岸,那么对于个体来说必是自觉之个体。觉者,悟也,觉了生存之道,悟了人生之真谛。觉悟不是看破人生,而是了解了人生。经般若大智的洗礼,破除了所执的四相四见等妄念,降伏了无明之妄心,恢复了本原清净之真心自觉者不会再迷执于四相和四见等妄念,因为‘我相即是非相,人相、众生

相、寿者相即是非相。^{[13]24}我相即是假相,“我”是缘聚则有,缘散则无。对我相的迷执,就是对假相的迷执。同样,对人相、众生相、寿者相的迷执,也是对假相的迷执。用南怀瑾先生的话来说即“万有的相是因缘凑合,是假和的虚妄相,不是真实。但是虚妄不是没有,只是偶然暂时的存在而已。所以说我相即是非相;推而广之,人相众生相寿者相也都是非相。^{[11]254}自觉的人也不会迷执于自然生命的长短。不迷执于自然之生命,并不是不珍惜自然之生命。相反,《金刚经》乃至佛教所体现的精神是珍惜自然之生命。“佛陀设教的目的是希望众生获得现世乐、来世乐、涅槃究竟乐。但我们要知道,无穷的过去是以现在为归宿,无尽的将来是以现在为开端,因而,在佛教中,更重视当下生命的改善。无论是生活还是修行,都建立在珍惜当下、把握当下的前提下。而这也正符合佛教的因果原理,由如是因感如是果,我们希望有美的未来,应认真对待现有的人生、现有的每一天。^{[16]73}济群法师的这段话可以说是自觉者对其自然之生命的写照,也可以说是《金刚经》对彼岸世界个体精神状态的构想。

其次,就群体而言,生活在彼岸世界的个体应该是觉他的人,这相当于儒家仁者和勇者的形象。觉他,即是使他人觉,使他人悟。自觉者并非无情,只是不迷执于情。从菩萨的含义我们可以知道觉他者的含义。“菩萨有三义:以自利而言,觉己分证,却任余有情识。以利他而言,说法度生,可以觉悟有情。兼自利与利他而言,上求佛觉,下化有情。^{[19]58}觉他既是利人也是利己,这是就群体关系来说的,单个个体也无人可觉。三十二品的《金刚经》有多达十品提及布施,从财施到无畏施到法施,这无疑是觉他的表现。从释迦牟尼佛的舍身饲虎、割肉贸鸽,到地藏王菩萨的“众生度尽,方成正觉。地狱不空,

誓不成佛”中可以更好地知晓觉他的含义,这也是彼岸群体关系的一种写照。而“所有一切众生之类,若卵生、若胎生、若湿生、若化生,若有色、若无色,若有想、若无想、若非有想、若非无想,我皆令入无余涅槃而灭度之。^{[13]5}这既是佛祖觉他之意,也是平等观之体现。

四、此岸与彼岸之关系

虽然此岸之众生以妄心覆盖了真心,虽然此岸看似缺憾的,其实此岸与彼岸并未有不可逾越之鸿沟。“众生者,如来说非众生,是名众生。^{[13]42}所谓的众生只是在迷悟时方称为众生,一旦觉了,一旦悟了,众生非众生也,而是佛。因为一切众生自性清净,只是因所执妄心,方才迷失了正道,但因其本性清净,故“凡夫者,如来说即非凡夫,是名凡夫。^{[13]46}此岸是生存,是所执四见、四相的众生在烦恼、痛苦的包围中生存;彼岸亦是生存,是众生在自利利他中生存;此岸是生存之所,是缺憾的、不完美的生存之所;彼岸亦是生存之所,是圆满的、完美的生存之所。所谓此岸与彼岸,即非此岸与彼岸,是名此岸与彼岸。

参 考 文 献

- [1]南怀瑾.金刚经说什么[M].上海:复旦大学出版社,2001
- [2]陈燕珠.金刚经要义[M].北京:宗教文化出版社,2002
- [3]邓宇英.中国古典名著译注丛书——金刚经·坛经[M].广州:广州出版社,2001
- [4]赖永海.佛道诗禅——中国佛教文化论[M].北京:中国青年出版社,1990
- [5]妙华法师.金刚经新说[M].北京:宗教文化出版社,2003
- [6]济群.济群法师谈人生(下)[M].上海:上海古籍出版社,2006

The bridge of putting up this shore and the other shore ——The survival of sheorying “vajracchedika sutra”shows solicitude

HAN Chuan- qiang

Abstract: Life here, the bank all living creatures have been greedy for since the people have held in “four phases” and “four ideas” and have produced a variety of improper thought, such as greedy, angry, silly, arrogant, suspects, prejudice and so on have almost occupied all the cultural life space of this shore’s living creatures. Aiming at abolishing improper thought, doing away with the absurd heart “Vajracchedika Sutra”, recover peace and quiet that sincerity. Starting here as a result of complying with broken “four phases” and “four ideas”, six perfections all living creatures such as prajna gets to perfect Faramita by exchanging the sincerity for the absurd heart, passing alms giving, holding lesson, enduring humiliation, enterprising, Zen, from this shore of shortcoming. But all living creatures of Faramita are conscientious, feel themselves. This shore and the other shore, is not separated by thousands of miles, and people can exceed.

Keywords: “Vajracchedika Sutra”; this shore; faramita; survival caring