

奇哉！奇哉！力生

——為紀念佛陀菩提樹下成道而作

「奇哉，奇哉，大地眾生皆有如來智慧德相，皆因妄想執着，而不能證得。」

「這是我們的教主釋迦牟尼佛，在距離現在二千五百多年的今日，安詳地結跏趺座在蒼翠而茂盛的菩提樹下，偶然昂首上觀，目光接觸到天上的星星放射出光亮的閃爍時，倏然驚悟到人生最高的原理的靈時間，從無上的喜悅，欣慰，和明朗的心靈中，所發出來的心聲。其實，在我們普通一般無智者的眼光看來，宇宙底秘奧，人生的迷惑，人世的淒苦，人心的險惡，人情的複雜，世道的崎嶇，社會的零亂，世事的滄桑，往事的如烟如霧，那一種不使我們百思莫解？那一種不使我們驚疑叫奇？真的，只要我們知覺還沒有麻木，靈感還沒有窒息，而能够細心去觀察，留意地揣摩，玩賞橫陳在眼前底一切事，一切物，我們自然會感到無比的離奇，例如，當你在仁愛的晨曦，漫步在碧綠底原野，縱目四觀，環顧寰宇的時候，你會發現春天的氣息，夏日的炎熱，秋風的蕭瑟，冬季的苦寒，朝露的光輝，繁星的閃爍，暴雨狂風過後的彩虹，臘月殘冬過後的草木，鳥雲散後的月光，黑夜過後的黎明……一切的一切，一切都永動不息地以嶄新的姿態出現，所謂：「一晝一夜，花開者謝，一春一秋，物故者新。」永遠在「春秋變換，寒暑互更」地循環，循環，不斷的循環，於是你會發出「一年又過一年春，百歲會無百歲人」的嘆息，或意識到，「百年如流矢，生命若曇花」的無常，因此，你對着這春花秋月，風雨晦明的大自然，會懷疑地追問，為甚麼「天道不言，而四序行焉，萬物生焉？」為甚麼

麼歲月匆匆？為甚麼生命不住？為甚麼世事總是千變萬化，生滅靡常？或當落日沉輝，大地朦朧的黃昏，你獨自徘徊在寧靜而憂鬱的海濱，遠眺着變幻無端的雲海時，你會想到往事如烟，世態如雲，你更會感慨世事的滄桑，幻變莫測，人生的聚散無端，喜樂靡常，而「浮雲遊子意，落日故人情」的詩意不覺湧上你的心頭！或在更深夜靜，滿天星斗的時候，你看着蒼涼底星河，光輝燦爛，美麗多彩地流轉，於是你會想到「似此星辰非昨夜，為誰風露立中宵」，而驚疑人生為甚麼會有悲歡離合。為甚麼會有喜怒哀樂？為甚麼會有盛敗得失，興衰榮辱？人生的關係為甚麼這樣神秘。人生的情感為甚麼這樣微妙？或當月華似水，照得江水發出萬道金光反映到你身上，所謂：「月光如水照緇衣」的時候，你會驚問：「江畔何人初見月，江月何年初照人？」或當你看到潮聲澎湃像巨雷般打擊着危堤斷岸，怒濤洶湧，相繼前來的時候，你會奇怪為甚麼「長江後浪推前浪」？為甚麼「世上新人換舊人」？或當你置身在這「人情冷暖，世態炎涼」的社會裡，爭札在苦難與死亡並連底邊緣，受着千萬萬隻充滿誤解，嫉妬，鄙夷的冷眼的仇視，受着生活艱難的鞭撻，人事辛酸的折磨，所謂：「人間歷盡風波險，一日風波十二時」的時候，你會感到世事如茫茫的滄海，人生若激湍的浮萍，環境像枷鎖的桎梏，社會像充滿刑具的牢籠，於是你會懷疑人生為甚麼會有無窮盡的痛苦？社會為甚麼會形成滿目瘡痍的現象？或當你看到「讒人高張，善士無名」一信而見疑，忠而受謗，或親自受到冤抑沉痛而無告的時候，你會懷疑人間是否還有真理？人類是否還有正義的存在？人類果真有正義的存在嗎？為甚麼尋遍天涯沒有發現正義的足跡？

實際上真有真理麼？為甚麼人類總是非錯亂，黑白倒置？善者遭殃。惡人橫行無忌？或是淒風厲颯的兩夜，你秉燈獨坐，所謂：「殘燈一室群魔繞」的時候，悲哀的往事，黑暗的目的，孤峭的人生，悽寂的心靈，歲月給你帶走了的青春，歲月給你遺留下那那無法彌補的破碎心靈……一連串不幸的前塵影事像挖苦般湧現在你底眼簾，因此，你會驚問為甚麼有人熱愛春天的生機，但也有人偏愛秋天的蕭殺，為甚麼有人熱愛光明，擁護真理，支持正義，但有人却戕賊真理，推翻正義，誣頌黑暗，禮讚醜惡？為甚麼有人熱愛國家，酷嗜和平，但有人偏把國家奉送給別人，輕啓戰端，荼毒生靈，使人類一代一代地在血跡斑斑的人生旅程上受盡戰火的洗禮，驚險萬狀，使廣大的民眾顛沛流離，像一群遊魂般徬徨悽愴，不知所從？為甚麼公理與委屈，正義與欺侮，光明與黑暗，正直與奸邪，真潔與蕪穢，良善與殘暴，毀壞與建設，熱愛與深恨，歌頌與詭譎，擁護與陷害……總是永遠追隨在一起？永遠是互相仇視，互相破壞，使人類永遠陷溺于苦樂參半的泥沼中，使人生永遠徘徊在光明與黑暗的路旁？為甚麼？為甚麼啊！儘管你不斷地追問，但你終於無法解答這病態的世界，和病態的社會所呈現着的複雜問題，也沒有誰可能給你解決這些問題，因此，你對人生始終是懷疑，對於社會始終是迷惑，對於宇宙始終是驚奇，你無法理解宇宙萬有的本相，無法理解人事的複雜，社會的紊亂，更無法理解人生的真諦，所以，你結果為了生活，更為了生存，只好抱着懷疑的態度，驚奇的眼光，恐怖的情緒，浮沉在這充滿欺詐、奸險、撒謊、狠辣，無情而自私的社會裡隨波逐浪，糊裡糊塗地爭搶奔逐，希望獲取一點生活的麵包，或千般百計釣來一點名利，對嗎？對的，請你不要否認，因為，還沒有獲得超越現實的智慧，還沒有擺脫物慾的沉溺與包圍，而找回失落已久的覺性以前，人生都是迷網，誰對於宇宙的神秘都會驚奇，誰對於人生都是迷網，誰對於人事的複雜和社會的零亂也是無法理解的，為甚麼？因為我們還沒有超乎

時間和空間的範圍，仍然墮在我是非的圈子中打滾呀，例如被禁在牢獄的人，怎能窺見整個牢獄的全貌呢？所謂：「不識廬山真面目，只緣此身在其中」，佛陀，在未成佛以前，對於宇宙人生也是一樣的迷惘，驚奇，不過，佛陀是一位非常之人，所以他有非常之智慧，非常之膽量，非常之雄心，非常之毅力，和非常之抱負，所以當他對於大自然發生驚奇困惑，對於人生的生、老、病、死百思莫解，對於當時人民被逼上沒有真理，沒有正義的祭壇被宰割而由衷心產生無比的憫憐，而決意當仁不讓，挺身搶救之後，便毅然放蕩風花雪月的陶醉，富貴榮華的享受，和「視名利如蔽履」地擺脫人間的名枷利鎖，而拿出青春的活力，壯年的勇氣來掌握着生命的孤舟，駛向真理的彼岸，于其中間不怕波濤洶湧的顛撲，不怕狂風暴雨的折磨，不怕海底的黑暗，不怕海獸的噬道，唯有鼓起勇氣向前駛去，駛去。結果，由于佛陀精誠正定的心力，戰勝了外面境界的風浪，由于高度的智慧，洞悉了足以傾覆生命之舟的煩惱暗礁，由于明銳的眼光，看穿了足以吞噬法身慧命的惡獸的陰謀。因此，佛陀底生命之舟，在許多優點凝聚而成的剛健猛銳的力量駕駛和推動之下，終於克服了旅程的艱險，平靜了心海的波濤，而在水連天，天連水，一片茫茫的生死海洋中，發現了光明的彼岸，跨進真理之宮室，這時候，佛陀如夢初覺，如醉初醒地深切的了解到人生原來是這麼一回事，宇宙原來也是這麼一回事，自此，對於宇宙人生的一切複雜現象，瞭如指掌，不再有何麼懷疑也沒有甚麼值得驚奇了，而值得驚奇的，就是當躍進真理彼岸之後，發現這真理之宮並不是自己所獨有，而是每個眾生都本來具有的，可以說，每個眾生本來都有一座真理之宮，這真理之宮就是人生本來的故鄉，未來的歸宿，可惜眾生久別鄉井，遠寄他方，久而久之，居然忘懷了自己純真、純善、純美的幽靜故鄉，而耽戀于虛偽的，罪惡的，複雜而繁華的都市中，為聲色貨利所迷，為無常假我所困，因此，流連忘返，永遠飄泊苦海，沉溺愛河。

假如眾生能一旦覺悟，拋棄一向錯誤的偏見，放下塵世的貪戀和固執，而握緊生命的孤舟，駛出波濤洶湧的苦海，駛過白浪翻騰的愛河的話，自然也可以和自己一樣躍登覺岸的，所以，佛陀在驚喜交集，悲憫交織的情緒中，不自覺地驚嘆「奇哉，奇哉，大地眾生，皆具有如來智慧德相」，同時發出「皆因妄想執着，不能證得」的嘆息啊！

然而甚麼是如來？甚麼是智慧德相？一切眾生既本具如來智慧德相，那末，眾生的本身不就是如來嗎？為甚麼會有妄想執着，以致不能證得呢？

如來，是佛陀十種通號的一種，梵語多陀伽陀 (Tathagata) 譯言如來，如，是如實、真實的意思。即是說諸佛能如宇宙萬法各各的真相，而知，更能秉着宇宙萬法的真理來此人間成等正覺，來此人間教化眾生，來此人間覺悟有情，故名如來，但甚麼是諸法的真相，真相呢？真相的背面是假相，宇宙間一切事物，各有各的真相不同，如地大是堅相，水大是濕相，火大是煖相，風大是動相，乃至動物有動物的相狀，植物也有植物的相狀，此相不同彼相，彼相也不同此相，總之，宇宙間形形色式，林林總總，千差萬別，真所謂「無奇不有」，甚麼相狀沒有呢？不過，這千差萬別的相狀是屬於一種假相，它們的真相通通是無常的，空的，為甚麼呢？因為世間上沒有那一法不是「緣此而彼起」的，所謂：「此有故彼有，此生故彼生」，也沒有那一法不是在因緣條件分散時而歸于毀滅的，所謂：「此無故彼無，此滅故彼滅」。既然一切法都是從因緣聚合時而產生，一旦因緣別離便歸于毀滅，那麼，自然是無常的，空的，不實的了，故維阿含經說：「色無常，若因，若緣，生諸色者，彼亦無常，無常因，無常緣，所生諸色，于何能常？」真的，世間上的事物，有成必有壞，有得必有失，有生必有滅，那一法能永恒不變，那一法不是新陳代謝，剎那剎那生滅，所以佛陀告訴我們：「因緣所

生法，我說即是空」，但可惜眾生對於這因緣所生，千變萬化的境界，缺乏了正覺的認識，迷惑不知，因而構成心理上的錯覺、曲解，和貪求，念念「顧戀過去，欣求未來，耽着現在」於是「身為形役」，「為物所轉」，而作業，而流轉，而演成無量生死的洪流，而製造出人生無邊的災難與禍患，唯有佛陀能知到「緣起性空」的真理，這性空的真理是如諸法實相而知的故名如，換句話說，如是甚麼呢？如就是諸法實相，諸法雖有無量無邊，千差萬別，但他的理體却是一味平等的故曰如，維摩經菩薩品：「如者不二不異」，大乘義章云：「如者是其同義，法相雖殊，理實同等，故名為如。」如來呢？成實論說：「如來者乘如實道，來成正覺，故曰如來。」大智度論說：「如法相解，如法相說，如諸佛安穩道來，佛亦如是來。」總而言之，如來，即是諸佛如諸法實相而知，而解之後，由于慈悲願力的驅使，而來此人間如諸法實相為眾生說，過去諸佛如是，現在諸佛也如是，未來諸佛亦不如是，故名如來。

智慧，是能夠如實了解諸法實相的知能，也可說是一種「如如智」，諸佛以「如如智」，照于「如如理」，所以能照之智即所照之理，所照之理即能照之智，到此能所双亡，真俗齊泯，有的，只是真理之光輝，這真理之光輝就是無上的智慧，也就是眾生本具的靈明覺性，這覺性天然含有無量功德，無邊相好，無比莊嚴，所以說：「一切眾生，皆具有如來智慧德相。」但可惜後來由于無明的一念錯覺，遮障了內在的覺性，籠罩了內心的光明，於是眾生將錯就錯，錯而復錯地用一連串錯覺的無明煩惱絲，編織成人我是非，虛偽奸詐，貪瞋痴慢，殺盜淫妄等層層疊疊的黑暗之幕，使我們本具的靈性失去了純淨皎潔的光輝，人性的尊嚴也無從透露，自此，人類便失去了自性的本真，當人性失真之後，自然是非倒置，黑白不分，更不知四大本空，五蘊非我，以及宇宙萬有都是虛幻不實，如空中花，如水中

月，如鏡中像，於是固執四大五蘊假合的色身為實我，固執虛幻不實的東西為實法，既然有了我的觀念，於是無刻不在為我而設想，而計劃，而打算，甚至只知有我，不知有人，為了滿足我的享受與物慾而「損人利我，抑人揚我，饑人飽我，害人益我，一切不道德，不合理的罪惡從此而誕生，人世間的苦難也從此接踵而至了，你看，為甚麼有人為了自己一家的飽暖而使千家怨呢？當然是為了我，為甚麼有人為了自己的成名而使萬骨枯呢？也是為了我，過去的希特勒為甚麼要發動歐洲戰爭呢？那也是為了我的國家，現代的野心家為甚麼要不斷地向外侵犯呢？也是為了實行我的主義，擴展我的領土，所以世界的互相殘殺，人類的痛苦，一切的一切都是導源于我執的錯誤觀念，他們那裡知道人生是「假借四大以為身，心本無生因境有」呢？他們又何嘗想到：文章蓋世終歸土，武略超群盡白首，所謂：「風火散時無老少，溪山磨盡幾英雄」？富貴榮華，無非一場春夢，爭人爭我，到底成空，我們又何必為了我而鉤心鬪角？為了我的享受而成為人類的公敵？為了我的國土而成為世界的罪魁禍首呢？但可惜眾生迷而不覺，始終為了我而貪，為了我而瞋，順我者便愛之欲其生，逆我者便惡之欲其死，於是由一念憎愛之分別，而造下無邊的惡業，痛受無量生死的磨折，如蠶吐繭、自纏自縛，你說可憐不可憐呢？

佛陀則不然，他由過去諸佛的智光的照耀和啓示，因而引發自己內在地之光明，了達宇宙萬有，緣起性空，照見五蘊皆空，四大亦空，內不見有我，外不見有人，更不見有諸法的存在，所謂：「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得」，一切不可得，乃至連阿耨多羅三藐三菩提亦不可得，故金剛經云：「實無有法，如來得阿耨多羅三藐三菩提」，徹底了解無我的邊際，切實做到無我的境地，化私我為公我，由小我而成大我，而激發無我的偉大精神去為眾生服務，

為全人類而謀幸福，為人群而奉獻寶貴的生命，乃至為了不忍我們永沉於無明迷網的帳幕裡，受着生死輪迴的痛苦而欲救拔眾生出離迷津，趨向覺岸而出生入死，而上天堂，而入地獄為眾生而受苦，為眾生而辛勤，如是在漫長的三大阿僧祇劫中，不斷地淨化自己的身心，充實自己的知識與學問，培養自己的道德與人格，使潛伏在內心的智慧光明，漸漸衝出殺盜淫妄等業障之鐵幕，衝破貪瞋癡慢等煩惱之帳幕，灼破無明暗蔽的黑幕而透射出來，照耀天地，照耀古今，照耀自己，照耀他人，使一切眾生在自己智慧光明的照耀中覺悟真理，認識前程應走的要道，所謂：「三期修福慧，百劫種相好」。因此佛陀獲得無上的智慧，無比的福德，而成為福慧莊嚴的兩足尊。不過，當佛陀獲得無上的智慧與福德時，佛陀深深了解這福慧並不是由三阿僧祇中修六度萬行所獲得所創造出來的，而是每個眾生原有的覺性本來具足的，但可惜眾生迷而不覺，不能和自己一樣在漫長的時間裡，不斷改良自己，鍛鍊自己，淨化自己，昇華自己，所以本來的心地光明無法透露，無法發生妙用吧了。於是佛陀從真如覺海中流露出悲天憫人的同情心，正義感，運慈用悲，與權啓教地遊化四方為眾生作不請之友，給沉睡的眾生，作為醒醒人間迷夢的黎明警鐘，給黑夜中的眾生，帶來驅除暗魔的智慧火炬，給迷離困惑的眾生，帶來雪亮的慧眼，使眾生了解宇宙萬有緣起性空的真理，不再為虛偽的物質所誘惑而破除堅固的法執，使眾生了解因果循環的定律。四大無我的真諦，不再為私我的囚限而衝破入我是非的界限，徹底取消濃厚的我執，使眾生了解萬法唯心的精義。所謂：「三界唯心，萬法唯識」，心淨則國土淨，心穢則國土穢，因此捨邪歸正，遷惡就善，恢復原有的覺性，重獲覺性本具的福慧莊嚴。這些，就是佛陀在菩提樹下覺悟真理以後的抱負，也是佛陀畢生的工作，所以，佛陀是眾生的救星，是苦海的慈航，迷途的指歸，黑夜的火炬，自從佛陀夜觀明星成正覺之後，世界從那天起便增添了一頁光明而燦爛的歷史，

人類也從那天起獲得希有的導師與寶筏，你說，我們內心應該怎樣的感謝佛陀？

佛陀說：「人身難得，佛法難聞」，現在，我們幸運得很，人身難得今已得，佛法難聞今已聞，而且面對着這偉大的覺悟日子，不消說，凡是知恩不忘報的佛教徒，都會懷着無限欣慰與感謝的心情來紀念佛陀的。不過，我們知道，真正的紀念佛陀，並不是徒于形色的讚禮，而是要以佛陀的偉大行徑為自己的模範，以佛陀崇高的宗旨為自己的宗旨，實踐佛陀的遺教，學習佛陀的慈悲，學習佛陀的智慧，學習佛陀的無上品德和超越的人格。真正的感恩，並不是徒在香花燈果的奉供，而是在乎闡揚真理，弘傳要旨，把佛法的甘露洒到人烟稠密的城市，使佛陀真理的洪流與時代的新潮流混合，而在茫茫人海中激起佛教綺麗的浪花，衝倒障得法流的堤岸，衝洗眾生心地煩惱的污垢，衝折眾生生死的桎梏，這樣，才是真正的紀念佛陀，也唯有這樣才能報酬佛陀的恩惠于萬一啊！尤其是現代的佛教，腐朽的好比一隻破爛的危舟，飄蕩在狂風暴雨的茫茫海洋上，我們是多麼的應該鼓起勇氣來改造它，創造它，使它成為一隻新型的，設計完備，佈置精美，而能夠容納無邊眾生的時代巨舟，成為能在人慾橫流，惡風猖獗的劣勢中敢與魔軍劇戰，與風浪鬪搏的法艦，然後集合廣大教徒的力量，豎起慈悲博愛，救世救民的旗幟，開動速度的馬達，不停地旋轉着前進的盤舵。駛過這邊漆黑的苦海，把無邊眾生運送到涅槃彼岸啊！對的，我們為了真正的紀念佛陀，真正的報答佛陀的恩德，所以，親愛的佛教青年們，我們面對着這千頭萬緒，使人目迷五色的現實，處在無奇不有，千變萬化的環境中，不要驚奇，更不要疑惑，讓我們在佛陀真理之光照耀中，佛陀的恩德沐浴中去理解它，改造它，創造它，使它編織成更美麗，更莊嚴的世界，使自己的生命雕刻成美滿的人格，使佛教的真理成為此亂世中的暮鼓晨鐘，放出新的光彩，演奏出新的節目，那麼，可怕的黑暗時代就快要成為過去，而光明美好的日子就將要來臨了！