

學佛的兩件事—認知與成就 心得報告書

人是經由識透過六根與塵境相接觸後，認知這世間的森羅萬像，並將學習所認識的人、事、物，儲存在大腦皮質裏，就這樣經歷了累劫累世，在第六識裏形成了許許多多的名色，並借由第七識將它搬運至第八識，形成較微細的種子。當我們回憶過去的種種，腦海裏呈現片斷的影像，就如同演電影一樣瀝瀝在目，若預先構思未來，也只是一連串由意識心所描繪出的影像，反之當未來到達時，再回過頭來看看現在，甚至更久以前，其實就如同現在回憶過去的種種一樣，只是埋藏在記憶裏一連串的影像，然而為何當我們身處於所謂過去、現在、未來的那個當下，卻是又是那麼樣地真實呢？因為當識借由六根與外界接觸時，馬上與其相對應的，就是前述的大腦皮質記憶及第六識名色，進而認知這是什麼，那是什麼，甚至有時是連自己也無法察覺出，由第八識所對應出的認知，而所謂的過去、現在、未來，也是可以用這樣來解釋，因此人是活在記憶裏卻不自知，況且識所認知的森羅萬像，只是因緣和合而成，並非永久不變，也就是說無常，就如泡沫一般地短暫，但為何我們會執為實有而苦苦追求呢？因為識帶有無明的業障，未能認清事實的真像，於是乎就不自覺地一直在迷宮裏轉，因此銷業障就成為修行上重要的課題。但在所謂消業障的同時，仍不能將銷業障執為實有。

學佛的成就並非局限在自己，而是在眾生，若要解決他人的問題，必需先具備解決自己問題的能力，這是當然的道理，因此修行終就要在體性上著手，了悟「本心」才可以入空了脫生死，在上求佛道下化眾生，發心行菩薩道，願渡盡各道眾生使皆成佛的同時，是絕對不能著渡生相，因為眾生是由四大五蘊眾緣和合而成，在相法上雖然有生滅之說，但眾生體性本空並無生滅，並無『能渡』與『被渡』的區別，只要在世間盡自己的能力作事即可。最後以圓覺經裏的一段偈來啟許自己並以之共勉。

譬如銷金礦，金非銷故有。雖復本來金，終以銷成就。
一成真金體，不復重為礦。生死與涅槃，凡夫及諸佛，
同為空華相。思惟猶幻化，何況詰虛妄。若能了此心，
然後求圓覺。

三寶弟子 劉洋佑 合十