

漫談唯識宗三乘真實與一乘方便

果清

在「解深密經·無自性相品」中，提出了「三乘真實，一乘方便」的觀點，這是本經不同於其它經論的一大獨特思想。

關於唯識宗三乘真實，一乘方便的問題，歷來是佛學者評論的焦點。天台、賢首等宗認為一乘真實，三乘方便，這與唯識宗的觀點恰恰相反。孰是孰非，不可妄下斷言。本文在此對各種不同的觀點作一比較的敘述。

一、幾種不同的觀點

1. 「解深密經」是唯識宗所依據的重要經典之一，故本經的觀點也可說是唯識宗的觀點。經云：

一切聲聞、獨覺、菩薩皆共此一妙清淨道，皆同此一究竟清淨，更無第二。我依此故密意言說唯有一乘。（見「無自性相品」）

這是約能修之人有三（即聲聞、緣覺、菩薩），三人種姓不同，得果亦各有差別，所以說實有三乘，即三乘真實。

經云：「三乘種姓入皆共此一妙清淨道」，這是由所依之道唯一，故密意言說唯有一乘。「密意」者，方便也。所以說是一乘方便了。

一切聲聞、獨覺、菩薩三乘所行的大道，是同一妙清淨道，並不是聲聞走的是一條路，緣覺走的又是一條路，菩薩走的更是另一條路，因而所到達的目的，也同一此究竟清淨，更沒有第二清淨大道，可以了脫生死，證得無上安穩涅槃。

佛陀的密意，說是唯有一乘，但是並不是說一切有情界中，修行的衆生，沒有種種的差別。在修行的有情中，有鈍根的種姓，有中根的種姓，也有利根的種姓。由此看來，有情所修行的

道路雖然相同，但能修行的人的種姓却有差別。

據上所述可知，唯識宗約所行的道同，說唯有一乘；約能行的人異，說有三乘。總之，唯識宗的觀點側重於三乘真實，一乘方便。

2. 天台、賢首等宗認為一切衆生皆有佛性，有佛性者皆能成佛，定性二乘亦當由小向大，成就佛果。故天台等宗主張三乘方便，一乘真實。

天台宗依據的重要經典是「法華經」，在法華會上，佛陀說：「唯有一乘法，無二亦無三」。又云：「十方佛土中，唯一佛乘，無二亦無三，除佛方便說」。

又「涅槃經」第二十五卷云：「衆生佛性不一不異，諸佛平等，猶如虛空，一切衆生共同有之。」

還有很多經典，如「勝鬘經」、「大智度論」等都有說到一乘是究竟，人人可以成佛這個問題，這些是與唯識宗相對立的觀點。

二、各宗的評論

關於三乘方便，一乘真實與一乘方便，三乘究竟的問題，曾在佛學界展開了熱烈的爭辯。「法華經」等說一乘究竟，三乘方便，「解深密經」等主張三乘究竟，一乘方便，諸論師們，如龍樹是側重於前者，而無着又偏重於後者。

談到這兩個觀點，又涉及到種姓問題。有成佛的種姓就可以成佛，無成佛的種姓就不能成佛。楞伽、涅槃經中，以如來藏說

一乘，一切衆生皆有如來藏，都可以成佛。

說到一乘，又要討論到聲聞種姓能不能回小向大的問題。聲聞的種類一般來說有回小向大，和不同小向大兩類。如果一向以來，因為慈悲薄弱，怖畏衆苦，就一心向自了自度，自我解脫的路上走，這是趣寂聲聞種姓。這種聲聞，唯有二乘的無漏種子，不再求上進，所以不能證得無上菩提。還有一類回向菩提的聲聞種姓，這類聲聞在證得羅漢果位時，即已解脫了煩惱障時，又得到佛菩薩為他的增上緣，覺悟他，感化他，也就可以解脫未會斷的所知障，最後回小向大，求無上菩提。

主張一乘究竟三乘方便的天台、賢首學者，對唯識學者說：深密會上，佛以一乘開說為三，這是恐鈍根衆生不能擔當一乘的大法而方便說的，你們唯識學者怎麼可以把佛的方便當作究竟呢？

主張一乘方便三乘究竟的唯識家，就回答法華賢首學者的責難說：聲聞有趣寂聲聞和回小向大聲聞二類，你們說一乘真實只是講到回小向大之聲聞，並沒有包括一向自求解脫的趣寂聲聞。要知道：見佛聞法修行證果，莫不有賴於因緣和合，而因緣的和合最千差萬別的。從這因緣和合上來講，就有三乘的差別。

天台賢首學者聽了又說：我們也承認因緣和合，既然因緣和合，那麼，因緣與聲聞和合而成聲聞，與緣覺和合而成緣覺，與如來和合而成如來，怎麼能說聲聞、獨覺的種姓不能成佛呢？怎麼知道在漫長的修行道路中，二乘不會遇到種種因緣而回小向大呢？

唯識學者反駁說：即使是因緣和合，也有轉不過來的可能。如發了二乘心的人，在過去的長時間裏熏成堅固強勁的自求解脫的自利心，經多番生死後，非獲得解脫不可，任你怎麼對他說大乘法，他總不會轉心向大的，所以我唯識宗主張三乘究竟的。

總之，法華、唯識這兩大思想的壁壘，始終是森嚴的對立着的。

對於三乘、一乘究竟與否的問題，「般若經」則有一個折衷的說法：諸天下降時，帝釋稱讚般若功德的廣大，使未發菩提心者發菩提心，已入涅槃者不必。不過，已入涅槃者能發菩提心，我也隨喜，所謂上人更求上人法，是最好的。實際上，就看看有沒有回小向大之心，有就可以成佛，否則，就不得成佛。但當時結果不回小向大的也有，這就要以般若經所說的來為對治了。

三、如來設教的意趣

世尊最初在阿含會上唯說一乘，次後在般若等會上廣說菩薩乘，而最後到了法華會上又說若聲聞乘、若菩薩乘，唯是一佛乘，即所謂「唯有一佛乘，無二亦無三」。因有在各種的說法不同，故後來的學者有三乘真實，一乘方便和三乘方便，一乘真實之爭。佛陀這樣前後所說的不同，其間又有什麼密意呢？

佛陀之所以唯說一乘，其意趣是很多的，「攝大乘論·彼果智分」說有八意。論云：「為攝攝一類，及任攝所餘，由不定種姓，諸佛說一乘。法無我解脫等故，姓不同，得二意樂，化，究竟說一乘。」這段論文就說明了佛陀說一乘的意趣。

在「解深密經·地波羅密多品」中，佛陀以諸法平等的意趣來說明一乘。這就是說：以約證悟法性真如說，三乘聖者雖不無淺深偏圓，但却共同趣向真如法性。真如是我法二空所顯的圓成實，菩薩以此出離，聲聞、緣覺也由此解脫。本經「無自性相品」說的「皆共此一妙清淨道」，「法華經」說的「三乘同入一法性」，都是約這同一法界，同一理趣說的。

但是，佛陀雖然說一乘，並不是沒有諸乘的差別。有的眾生，聽佛陀說三乘，就一定執着三乘是真實的，三實是一向不同的，不承認有什麼不定種姓可以成佛；有的眾生，聽佛陀說一乘，就一定執着一乘是真實的，一切眾生都可以成佛，並沒有什麼不成佛的趣寂聲聞。由於這樣的妄執，就展轉興起諍論，認為諸乘的差別道理，是互相違背的。他們之中，主張一乘究竟的，就說三乘方便是如來的真實意趣，主張三乘究竟的，就說一乘是如來的方便設教。各自以自己的主張，為究竟、為真實。

四、結論

關於三乘、一乘方便、真實的問題，在教界長期以來，諍論都沒有得到妥善的解決，從上面如來設教的意趣中可知，這是由於他們妄執一邊，沒有全面的看清事物，沒有對事物作一分為二的分析。其實，世尊說三乘不違一乘，說一乘不違三乘，三乘一乘，是絕不相違的。

世尊說一乘也罷，說三乘也罷，都是隨順不同的機宜說的，我們不能斷章取義，妄自執著，這樣，才能全面的理解佛法，使自己的修行走向正確的道路。

(完)