

優婆塞戒經研習之二

談佛陀論菩提心與菩薩性

智 銘

在「優婆塞戒經」中，請法主善生曾與佛陀討論菩提心與菩薩性的問題，他請問佛陀說：

「世尊！以何義故名爲菩薩？」

佛陀答道：

「得菩提故名爲菩薩；菩提性故名爲菩薩。」

佛陀這二句話，是認爲一個人要想成爲菩薩，必須具備二個條件：

其一是「得菩提」才能名之爲菩薩。那末要如何才能得菩提呢？在「般若心經」中有這麼一段話說：

「菩提薩埵，依般若波羅蜜多故，得阿多羅三藐三菩提。」

由這一段話中可以知道：要想得菩提，必須先成就般若智慧，否則即不能得菩提，不得菩提即不能名爲菩薩。而般若的成就又必須「照見五蘊皆空」，在中道第一義空之中，才能成就般若，這麼看來，要成爲菩薩必須先修般若。

其二是見「菩提性」才能名爲菩薩。什麼是「菩提性」呢？這「性」就是「心」，二者是一樣的，所以「菩提性」就是「菩提心」，也就是「覺性」或「覺心」。這「覺性」與「佛性」是二位一體的，佛性爲體，覺性爲用。例如明鏡，明鏡的本身爲體，它有照物的功能爲用，體用是不能分開的。而佛性是一切衆生本具的，是不待外求的。所以覺性也是本具的，不待外求的。但這菩提覺性常被污染，不能顯發出來，凡是能顯發菩提覺性者，就名菩薩，不能顯發菩提覺性者，就是凡夫不是菩薩了。

佛陀向善生這麼解釋「菩薩」的意義，即是正說。可是善生心中仍有疑問，他請問佛陀：

「世尊！若言得菩提名爲菩薩者，若未供養彼六方，云何得名菩薩耶？若以性故名菩薩者，誰有此性？有此性者則能供養，若無性者，則不能供養，是故如來不應說言，彼六方者，屬象生心。」

善生的這段話有三個重點。

其一是：凡供養了六方波羅蜜的人，才能名之為菩薩，若未供養六方波羅蜜的人，就不能名之為菩薩。

其二是：如果說「菩提性就是菩薩」的話，那末誰有這菩提性呢？

其三是：善生肯定地認為：唯有具菩提性的人，才能供養六方波羅蜜，也才能名之為菩薩，若不具菩提性的人，就不能名之為菩薩，所以不能說「彼六方屬衆生心」。

基於以上三個理由，善生認為佛陀所說：「是六方者，屬衆生心」不無疑問。

佛陀聽了善生的問話以後，告訴善生：

「善男子，非得菩提故名爲菩薩，何以故？得菩提者名之爲佛；未得菩提者乃名菩薩，亦非性故名菩薩也。」

善男子！一切衆生無菩提性，如諸衆生無人、天性；獅子、虎、狼、狗犬等性。現在世中和合衆善業因緣故，得人、天身；和合不善業因緣故，得獅子等畜生之身。菩薩亦爾，和合衆善業因緣故，發菩提心故名菩薩。若有說言：一切衆生有菩薩性者，是義不然。何以故，若有性者，則不應修善業因緣、供養六方。

善男子！若有性者，則無初心及退轉心，以無量善業因緣故，發菩提心名爲菩薩。」

佛陀的這一段話，初看起來，好似與前面說的話自相矛盾，前面說：「得菩提故名爲菩薩；菩提性故名爲菩薩。」而此段則說：「非得菩提故名菩薩……亦非性故名菩薩也。」這不是自

相矛盾了嗎？若深入思惟，其中一點矛盾都沒有。

要知道：所謂「菩薩」者，不是必然成菩薩，蓋菩薩有五十二個階，名之爲「五十二位」，就是十信、十住、十行、十迴向、十地及妙覺、等覺等共五十二位。這五十二位中的菩薩，統統名之爲菩薩，從初發菩提心的第一位「信心」起至五十二位的「等覺」止，都名之爲「菩薩」。所以佛陀前面說「得菩提故名爲菩薩」者，是指「等覺」位的菩薩而言，既成「等覺」，當然已得菩提了，若不得菩提，何能名之爲「等覺」；而佛陀在後面說：「非得菩提名菩薩……發菩提心故名菩薩」者，是指十信位中第一位「信心」位的人而言，既然已生信心，自然已「發菩提心」，只要菩提心一啓發，就可以名之爲菩薩了。佛陀深恐善生執着「得菩提」才名之爲「菩薩」這一點上，所以才立刻否定「非得菩提故名菩薩」，發菩提心就可以名之爲菩薩了。

至於「菩提性」的問題，這可說是一切衆生本來就具有的，但若有人執着既本來具有菩提性，自然就會成爲菩薩，何必用那麼多功夫去修菩薩道呢？所以佛陀先說了「菩提性故名菩薩」以後，立刻用「亦非性故名菩薩也」加以否定。這裏所說的「性」是「定性」，有「必然如此」的意思。例如圓規有圓性，所劃出來的線一定是圓形的；而未突尺有直性，所劃出來的線一定是直的。而菩薩却沒有這種定性，沒有人一生下來，或者生生世世永遠是菩薩，所以佛陀才說：「亦非性故名菩薩也。」

佛陀再進一步說明：「一切衆生無菩提性」，這裏所說的無菩提性，並不是否定有菩提性的存在，而是告訴衆生不要以爲有了菩提性就一定能得菩提。同樣的「天」與「人」也沒有「天性」、「人性」，若有天性、人性，則天、人將生生世世爲天身人

身，不再轉爲畜生身了，這麼一來天與人就可以不行善而盡可以去行惡了。這就將因果律破壞了，同樣的道理，獅子、虎、狼、狗犬等將永遠爲畜生，沒有超升的機會了，因果律全然被否定了，這是不合佛法的。

菩提性是存在的，但必須靠修善業因緣才能成就，不修善業因緣是絕對成就不了菩提的，所以菩薩必須先發菩提心，然後起修菩提道，最後才能得到菩提果，成就菩薩身。同樣的道理，天與人也必須行善業因緣，才能生爲天身、人身，若行惡就要墮爲獅子、虎、狼、狗犬畜生身了。因此，佛陀作結論說：「菩薩亦爾，和合衆因緣故，發菩提心，故名菩薩。」由此可見，菩薩是修成的，不是天成的，佛性是有的，但佛也是修成的，不是天成的，不可以執着有菩提性，就一定成爲菩薩；有佛性就一定成爲佛。菩薩與佛都是先修了六方波羅蜜的善業功德而成就的。因此，就知道前一段經文中佛所說的「是六方者，屬衆生心」二句是什麼意思了。這「心」是指的「發菩提心」，衆生發了這「菩提心」去修六方波羅蜜，成就了無量善業因緣，才能得菩提道，才能成爲菩薩；衆生若不發菩提心，不修六方波羅蜜，就不能得菩提道，也不能成爲菩薩。佛陀特別指出，這所發的菩提心有強有弱，有精進也有退轉。要得菩提、要成菩薩，就得比較强的精進心修六波羅蜜，才可以得菩提、成菩薩。如果說有了菩提性就必然能得菩提、成菩薩，那就沒有那初發的菩提心，也沒有退轉心而順利得菩提、成菩薩了。這是不合佛法的，所以佛陀特別指出「以無量善業因緣，發菩提心，名菩薩性。」

因此衆生要想成菩薩，得菩提，非先發菩提心不可，非精進地修六波羅蜜不可。是以，衆生供養六方，是要以這樣的心去供養。故說：「是六方者，屬衆生心」。

（上接第35頁「談佛陀論菩提心與菩薩性」）

以上見《佛祖統紀》，爲淨土教義更易爲人所了解其內涵。統而言之，有如下幾種涵義：

1. 娑婆此云堪忍，以此中衆生堪能忍受三毒煩惱，輪迴生死，不厭離故。世之含意是指遷流不已。人壽增至八萬歲，已成頂峯，於是逐年遞減，至二萬歲時，即入「五濁惡世」。五濁之世即居穢土，無五濁之世即居淨土。（詳《彌陀疏鈔演義會本》卷四）釋迦佛出世時，人壽百年，爲五濁惡世；彌勒佛出世時，人壽八萬歲，所居之土勝妙嚴淨，即是人間淨土。

2. 《阿彌陀經》言：「彼佛有無量無邊聲聞弟子，皆是大阿羅漢」，即是通上三淨土。彌勒佛三會說法，得阿羅漢者爲數衆多，實亦兼含。

3. 更重要意義是無五濁之善世並非與五濁惡世並存，人間淨土可由人間穢土轉化，即非淨、穢始終對立，而是所居之土可以轉穢爲淨，衆生修行可望達到如佛無異。

4. 彌勒下生，於「邪見不起……時分清淨」無五濁之善世，故得國土勝妙嚴淨，這正是太虛法師「早感彌勒下生」和「嚴持善戒人間淨土」之思想淵源。

印順法師是太虛法師入室弟子。印公提倡的人間佛教思想，是對太虛法師人間淨土思想的繼承、深化和發展，對佛教未來的發展具有深刻的理論意義。在紀念印順法師八十六歲壽辰之際，特拈出此題以爲之祝。

（完）