

優婆塞戒經研習之四

談佛說菩提無定性

佛在「優婆塞戒經」中，說了修菩提的因緣以後，接着說明菩提無定性，因為菩提是修來的不是天生的。佛陀說：

「善男子！菩提之心，凡有三種，謂下、中、上。若言眾生定有性者，云何說言有三種耶？眾生下心能作中心，中心作上，上心作中，中心作下。眾生勤修無量善法，故能增上；不勤修故，便為退下。若善修進，則名不退，若不修進名之為退。一切時中，常為一切無邊眾生修集善法，名不退轉；若不如是，是名退轉，如是菩薩則有退心及恐怖心；若一切時中，為一切眾生修集善法，得不退轉，是故我記是人，決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」

這一段經文是佛陀說明修菩提道有三種心，即是下心、中心、上心。由於有這三種心，所以說眾生怎麼能有定性呢？若說眾生有定性的話，那末一切眾生心必然就是菩提心，也必然成就菩提道。用不着更發菩提心，更用不着更修菩提道，終究必然會成

菩提果了。所以佛陀說眾生沒有菩提的定性。但沒有菩提定性，並不是否定眾生沒有菩提的本體，菩提本體是存在的，若得菩提本體，就必須修菩提道。

修菩提道的方法是勤修無量善法，由下至上，按部就班地修學，由自己修學的用功程度，所成就的菩提心也就不同，佛陀將勤修菩提心分為下、中、上三種。其實這三種菩提心，也就是三品菩提心的意思，因為菩提心只是一個，但菩提心呈現的程度則有不同，如加壓的電燈，電壓低的時候，亮度也很低；電壓增加至中度，亮度也增亮至中度；電壓很高的時候，亮度也就更大，修菩提心也是如此。初發菩提心的時候，雖然發心很勇猛，但菩提心的成就因是初發心，所以仍是下品菩提心，由於修菩提的功夫精進勤修不已，菩提心的成就日漸增高，由下品而至中品；再精進勤修，就可以更增高為上品菩提心了。所以菩提心的強弱，是看修學功夫的勤惰而決定的，並不是眾生必然有一個菩提性，

智人銘

必然成就菩提心。

因爲菩提心的成就來自於勤修，所以菩提心的保有也必須有賴於不斷的精進，勤修不已，否則，既已成就的菩提心，也會退轉，甚至退失，所以佛陀說：

「衆生勤修無量善法，故能增上；不勤修故，便退爲下。若善修進，則名不退；若不修進，名之爲退。」

這意思是說：衆生的菩提心進退，與勤修善法的份量成正比，用功勤修善法的份量多，則菩提心的品位就會向上增進；若修善法的用功不動，善法的成就份量少，則菩提心就會退失。這好比商人的經營事業，凡一心爲事業努力不懈者，事業的成就會日日增上；若對事業懶惰不長進者，事業就會退步甚至失敗。這二者間的道理也是一樣的。因此，佛陀提出警告說：

「一切時中，常爲一切無邊衆生修集善故，名不退轉；若不如是，是名退轉。如是，菩薩則有退心及恐怖心。」

所謂「一切時中」者，是指衆生在每一年的三百六十五天，每一天的每一時、每一分、每一秒，都要用來爲一切無邊的衆生修集善業，才可以不退轉。爲什麼要爲一切無邊衆生修集善業呢？因爲菩薩是大乘行人，菩提心中利他的成份居多，自利的成份較少。因此，菩薩都發下宏願爲衆生修善業，如觀世音菩薩的循聲救苦、地藏菩薩的身入地獄，都是爲了爲一切無邊衆生修集善業。唯有如此精進不已的菩薩，才能名之爲不退轉菩薩，若不精進者，就名之爲退墮菩薩，甚至連菩薩之名也沒有了。因此衆生修菩提心，必須是只許向上增進，不許向後退失。俗語說

得好：「學如逆水行舟，不進則退。」衆生修菩提心，也正是如此。

凡是退轉了的菩薩，他不但有退心，而且有恐怖心，菩薩修集善業不可以有退心，一有退心，就會由大乘而小乘，由小乘而成有惡衆生，這就還原到未發菩提心以前的衆生位了。退轉了的菩薩爲什麼有恐怖心呢？因爲他已由上地墮入下地；由樂地墮入苦地；由不生不死地墮入生死地。在上地、樂地、不生不死地時，一無恐怖；但墮入下地、苦地、生死地以後，因有煩惱、痛苦、生死，所以就有恐怖了。因此，衆生修菩提心，只能進、不能退。若只進不退的菩薩，最後必能成就阿耨多羅三藐三菩提，所以佛陀說：

「若一切時中，爲一切衆生修集善法，得不退轉，是故我記是人，決定不久當得阿耨多羅三藐三菩提。」

由此段話中可以看出衆生由發菩提心、修菩提道，爲一切衆生修集無量善法，即可成就善根功德，佛陀記說這樣的衆生，最後必須成就正覺，也就是成佛了。因此可以得到這樣一個結論，那就是菩薩與佛性，是一切衆生本具的，但要成就菩薩與佛道，卻沒有必然性，必須有賴於先發菩提心，繼修菩提道，爲一切衆生修集無量善法，然後才可以修成菩薩、修成佛。所以菩薩與佛都是修成的，而不是天成的。這一點是學佛的人最要認識清楚的地方。

因此之故，佛陀又說：

「善男子！三種菩提無有定性，若有定性，已發聲聞緣覺心者，則不能發菩提之心。善男子！譬如衆生無有定性，是三

種性亦復如是。若有說言：定有性者，是名外道。何以故？諸外道等無因果故，如自在天，非因非果。」

這一段經文有二個重點：

第一是：三種菩提沒有定性，發下品菩提心者，只要能勤修善業，精進不已，即可由下品菩提晉升為中品菩提；而中品菩提可以晉升為上品菩提；上品菩提可以晉升為無上菩提。倘若說三種菩提都有它們的定性，則下品菩提者永遠是下品菩提，永遠不能晉升為中品、上品、無上菩提了。由於菩提沒有定性，原來發小乘願只希望自己成就為聲聞、緣覺就心滿意足的小乘人，當他們一旦回小向大，發菩提心，就可以由下品而中品而上品，成爲一位大乘菩薩了。

佛陀以一譬喻來說明菩提無定性的道理。佛說：「譬如象生無有定性，是三種性亦復如是。」象生之所以成爲象生，是因前世的業力因緣所使然，業力因緣一旦發生變化，象生的地位亦立即產生變化。如有人在過去世造了很多善業，所以這一世成爲人道象生身；但這一世却無惡不作，造了許多惡業，來世必墮爲獅子、虎狼、狗犬之身；同樣的，現在是獅子、虎狼、狗犬之身者，報盡以後，由於善業因緣而來世轉爲人身。所以象生身是可以互爲調換的，若象生身成爲定性，則一切因果即不能成立，無因果即無世間了。三種菩提無定性，一如象生的無定性，二者的道理是一樣的。

第二是：若說菩提有定性、象生有定性，世間一切法都有定性，佛陀認爲這不是佛法，而是外道，爲什麼是外道呢？佛陀說：

「諸外道等無因果故，如自在天，非因非果。」

外道是不講因果的，例如六師外道中的刪闍夜毘羅胝子，他認爲人的生死，只要過了數劫以後，人生的痛苦自然會消除清淨。不必要去勤苦地修什麼斷苦法。在外道中，他們有一個主神，那就是大自在天。大自在天居住色界之頂，是三千界之主，他掌握一切象生的生、死、禍、福。而大自在天的存在是自由的，不是他有的，也不是因緣有的。這麼一來，大自在天至高無上，他的權力高於因果力之上，可以否定因果力。所以一切象生唯有禮拜大自在天。就可以得福，不必行善業得福。這種否定因果的論說，唯大自天是賴的思想，就是定性的錯誤觀念在作祟。這種否定因果的外道思想是違背佛法的，所以佛陀予以駁斥。

稿 約

- ㊦ 本刊園地公開，歡迎四衆投稿。
- ㊦ 來稿一經刊錄，敬致薄酬，每千字自五十元至八十港元。
- ㊦ 來稿請用稿紙，以便核計。用白紙者，請註明字數。
- ㊦ 來稿文體不拘，悉聽作者方便。
- ㊦ 來稿請勿兩面書寫，勿過於潦草，以免誤植。
- ㊦ 來稿長短不論，視內容需要爲準。若能在四五千字之間，更佳。
- ㊦ 來稿刊錄與否，概不退還，請特別注意，自留副本。
- ㊦ 來稿筆名聽便。但請附真實姓名及地址，以便匯寄稿費。
- ㊦ 來稿一經刊載，版權歸本刊所有，如有一稿數投等情，皆作却酬論。
- ㊦ 來稿本刊有刪改權，不願刪改者，請先聲明。
- ㊦ 來稿請逕寄本刊編輯室，切勿托人轉交。