

優婆塞戒經研習之十七

談佛道難得

佛陀在「大般涅槃經」中，曾說：「一切眾生，悉有佛性」，這二句話只是說明一切眾生都有成佛的本性，雖然有這成佛的本性，但要每一家生都成就佛道，可不是那麼容易的事，所以「一切眾生，悉有佛性」這二句話，只是為「眾生平等」立下一個理論基礎，並不是說每一家生都很容易地成佛。成佛是件不容易的事，所以佛陀說：

「善男子，雖有人言：無量世界有無量佛，然此佛道甚為難得。」

這段經文是首先確立佛道難得的主題，雖然在這宇宙中有無量的世界，每一世界有一佛出世，這就有無量佛了。如「阿彌陀佛經」上說：

「東方世界有阿閼鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、妙音佛，如是等恒河沙數諸佛。」

其他南、西、北、上、下五方，也同樣有這恒河沙數諸佛。恒河沙數是「無量」的代名詞，所以六方之中各有無量世界、無

對本經一志補的學士。

釋、夏巴魯曼一志補李姓同五俗補同專，並非學士；豐千

得

補（善書）內學士出各函呈豐千對時夏巴魯。一此函首

對「論道」（第三十二頁）中曰：「對」（許一志

（臺北）神文學出對插一武武〇半四民既對（一一大補與豐千

巧邊育出對插一武武〇半四民既對。

智銘

量佛。雖然有這麼多佛，但並不表示佛道易得。佛陀特別指出佛道難得的道理時說：

「何以故？世界無邊，眾生亦爾；眾生無邊，佛亦如是。假使佛道當易得者，一佛世尊則應化度一切眾生，若爾者，世界、眾生則為有邊。」

這幾句經文是以世界及眾生無邊，來證明佛道難得的道理。這裏所說的「世界無邊」的「世界」，是指「宇宙」而言，不是指一佛世界而言，宇宙是無邊的，一佛世界是有邊的，例如釋迦牟尼佛化度的娑婆世界雖大，仍是有邊的世界，不是無邊的世界。在有邊世界內的眾生，也是有邊的。釋迦牟尼佛負責化度這有邊世界的有邊眾生；就如同阿彌陀佛負責化度極樂世界的眾生一樣。在這有邊的世界化度有邊的眾生，已非常不容易，如釋迦牟尼佛並未將娑婆世界眾生度盡。由此可證：在有邊世界的有邊眾生中，要成就佛道，已是多麼的困難；同樣地，在無邊世界的無邊眾生中，要成佛道，那就更困難了。如果說：成佛是件很容易的事，那末不但有邊的眾生早已被度盡；無邊眾生也應被度盡了

。事實上，有邊、無邊世界，有無量佛，却仍不能度盡有邊、無邊的衆生。由此可證佛道難得。如果有人堅持說佛道易得的話，則一佛世尊就應該能化度一切的衆生，這麼一來，世界與衆生豈不都成有邊了嗎？事實上，世界（宇宙）是無邊的，宇宙中有無量的世界，每一世界又有無量的衆生。雖然有無量諸佛在度化，仍未度盡衆生，因此說佛道難得，衆生難度。

下面佛陀再說了一個實證，說明佛道難得的道理：

「善男子！佛出世時，能度九萬九那由他人，聲聞弟子度一那由他，而諸衆生猶不可盡，故名無邊。」

「那由他」是「雜語」，是一個數目單位的名稱，相當於中國的「億」，一億的數目如十進位來說，即是一萬個萬，俗稱爲「萬萬」，也就是100,000,000，那末一佛出世，能度九萬九千那由他人，就是9,900,000,000,000人。一個聲聞人能度一那由他，即100,000,000人，這數目雖大，但一佛及全體聲聞人所度的衆生，仍極爲有限。所以一佛出世與所有聲聞人，是無法度盡衆生的，由此可證世界無邊、衆生無邊，而佛道亦難得。

一般說來，「聲聞人」是小乘人，只求自度，不度衆生，爲什麼佛說「一聲聞弟子度一那由他人」呢？這麼作如此的說明：小乘聲聞人是以自度爲第一職志，但有些聲聞人仍在自度之餘度化衆生。如富樓那尊者，曾前往輸盧那國行度化，那國的衆生非常弊惡難化，可是富樓那以忍辱的精神宏揚佛法，最後竟將全國的衆生度化爲佛陀正信弟子，這就是聲聞人行度化的最好證明。

佛與聲聞弟子雖一心度化衆生，由於衆生無邊，度化不盡，所以佛陀有時說無十方佛；佛說：

「是故，我於聲聞經說無十方佛，所以者何？恐諸衆生輕佛道故。諸佛聖道，非世所攝，是故如來說無虛妄。如來世尊無有嫉妒心，以難得故，說無十方諸世尊。」

在這段話中出現了一個很大的問題，就是佛陀說：「我於聲聞經說無十方佛」。平時所讀佛經中，都說十方世界無量，佛也無量，而此處却說：「於聲聞經說無十方佛」，這裡所說的「聲聞經」，在目前所錄大藏經中，並無此專經，在四阿含經、聲聞法經典中，是如何說法，一時也無法考據。在此不能作較詳盡的說明，是一大遺憾事。不過，這句話的重點在「無十方佛」，這句話如出在大乘般若經典或其他禪籍中，就不足爲奇，若出在小乘聲聞經典中，就很令人難以理解了。不過佛陀說「無十方佛」這一句，並不是肯定的說法，而是方便說法，目的是怕一般衆生對成就佛道這件事產生輕忽的心理。所以佛陀又說：

「所以者何？恐諸衆生輕佛道故，諸佛聖道，非世所攝，是故如來說無虛妄。」

原來，「佛」者不屬於世間道所涵攝，世間道所涵攝的，只是衆生而已，佛已由衆生道中解脫出來，所以不屬世間衆生所攝，站在世間的立場來看佛，根本就沒有佛，如果世間有很多佛，佛就不稀奇了，衆生就輕視於佛道的修學了。所以佛如來說「無十方佛」這句話，不是虛妄的，因爲如來是真語者、實語者、不妄語者，怎麼會說虛妄語呢？所以讀這幾句經文，須要深讀，知其了義，才不至發生疑惑。

佛陀說「無十方佛」，爲什麼不是虛妄語呢？因爲佛陀認爲「如來世尊無有嫉妒心」，所以不會說虛妄語，慣於說虛妄語者是世間衆生，因衆生多具有嫉妒心，看見他人有什麼比自己高的成就，就以虛妄語來加以破壞，如來世尊連嫉妒心都沒有，怎麼會說

「無十方佛」的虛妄語呢？如來世尊之所以說「無十方佛」者，只是基於「佛道難成」的這一意義上，所以方便說「無十方佛」，以免眾生輕佛而造業。

在很多大乘經典中，佛陀常說過去、未來有無量佛，而不說現在有無量佛的這個問題，佛陀也作了如此的說明：

「善男子！無量眾生發菩提心，不能究竟行菩薩道。若人言：若有現在無量諸佛，何故經中但說過去、未來二世有無量佛，不說現在無量佛耶？」

爲什麼過去世、未來世都有無量佛，而現在世却不說有無量佛呢？這是一般眾生常有的疑問。佛陀認爲：在這個世界有無量的眾生發菩提心，修學菩薩道，但是能究竟菩薩道的有幾人呢？所謂「究竟菩薩道」者，就是菩薩所應修、應知、應行的菩薩道，都能透徹了解實踐，就名之爲「究竟菩薩道」，也就是菩薩道已至極點，沒有可以再修、再知、再行的了。若真到了究竟菩薩道，則世間所有眾生都被度盡了，可是世間有這麼多菩薩，仍不能度盡眾生，可見所有的菩薩不能究竟菩薩道。連菩薩道都不能究竟，又怎麼能成就佛道呢？由此可證菩薩道難以究竟，佛道更難獲得了。

佛道既然如此難得，若有人質難地問道：「爲什麼經中只說過去、未來二世有無量佛，而不說現在世有無量佛呢？」這幾句話的意思是認爲佛道難得，但經中已說過去、未來世有無量佛出世，而却說現在世只有一佛出世，甚至說無佛出世，爲何不也說有無量佛出世呢？這樣的質難，是針對上文「如來世尊無有妒心」而說的，關於這個問題，佛陀作了如下的解釋：

「善男子！我一國說過去、未來有恒沙佛，現在世中唯一佛耳。」

善男子！真實義者，能得佛道，無量眾生修行佛道，多有退轉，時有一人乃能得度，如菴羅華及魚子等。」

佛陀的解釋是：佛在某一國、某一地、某一時，確實說過過去世、未來世有如恒河沙數諸佛出世，而現在世則唯一佛出世。這是什麼道理呢？佛陀說明：一個人要成佛，首先要能成就真實義。那末，什麼是「真實義」呢？這有四種意義解說：

一者、是世間流佈的真實義；眾生以所見爲真實，如見腳踏實「地」。說「地」是實在的；見到了火能燃燒，不會說火是水。見到了病、老、死是苦，不說是樂；見到了美色、好味、好香，必說是樂，而不說是苦。因爲大家都這麼認知，雖所認知者爲假相，但却認假爲真實義。

二者、方便流佈的真實義：世間比較有見識的人，以自己心意之所想，隨宜方便地寫了出來、說了出來，用以開導那後知後覺、不知不覺的人，教他們照着他的說法去作，一定沒有錯，而一般人也信以爲真。如四書五經等是，這就是方便流佈的真實義。

三者、淨煩惱障真實義：例如聲聞、緣覺依佛說四諦、十二因緣之理，以無漏道，破諸煩惱結業，得到無碍智慧，以這無碍智慧淨除一切煩惱障，這就成了淨煩惱障真實義。

四者、淨智慧障真實義：聲聞、緣覺所得的無碍智慧，只能破煩惱障，因仍執空、執斷，不能達於中道之理，所以智慧仍有障碍；而佛與菩薩等，不執斷、常，中道之理自然顯現，智慧已至淨智妙圓的境界，所以是淨智障真實義。

這裏所說的「真實義者，能得佛道」，自然是指第四的「淨

「好好幹，現在有奔頭了。」當時，我笑了笑，沒作回答。後來開教務會傳達「會議」精神，大家確實有些興奮，臨散會時，我却冷不丁地潑了一瓢冷水「打雷了，但很難下雨。」如今怎樣呢？據說，欸是捐了不少，但真正能用到佛教教育上來的，恐怕沒幾個子兒。作爲佛子，我真誠地希望，須下大力氣培養年輕一代，這不是可有可無，而是刻不容緩的工作。

四、寺院經濟問題。三階教爲什麼產生不久就那麼興盛？除了在教理、教義較適應當時民衆外，在相當一定程度上，是與它強大的經濟力量作後盾分不開的。當然，我們要振興今天的中國佛教，並不是提倡像三階教那樣去聚積財富。事實上，也是不可能的。但我們不可在現有的基礎上，去充份地利用自身的條件，自辦一些諸如生產性、服務性的產業呢？這樣既可以使僧衆自食其力，又可解決弘教所必須的資金來源，而且還能爲社會的物質文明作些貢獻。這比一味依賴信衆施捨，豈不好得多？同時，也可改變人們對佛教的一些不良看法。

五、末法時代的認可問題。如果說三階教的「末法論」在隋代爲期尚早的話，那麼，現在真可以稱得上是「末法」時代了。面對「末法」，是聽之任之，還是效法古德，探究適應當今佛教發展的措施？這是值得每位佛子深思的問題。

綜觀三階教的興衰史實，我們似乎可以得出這樣的結論；對一個事業，只有正確地掌握住它的時代命脈，才可以立於不敗之地。人類是在不斷地發展與演變中求生存，自然界也是如此。佛教要獲得生存與發展，就要在其發展過程中，高瞻遠矚，吐故納新；適應時代，協調社會，發揮自身優勢，樹立道風，利世利人，在人類中樹起高尚的形象，才能真正恢復當今的中國佛教，並使之發揚光大。

（上接第42頁「談佛道難得」）

智障真實義」而言。有了這個真實義才能成佛道，沒有這個真實義，就不能成佛道。但是在現世的無量衆生中，修佛道的人多有退轉心，放逸而不精進，無法修得真實義，不能得真實義，自然不能成就佛道，而能不放逸，勤行精進於真實義的修學者，僅釋迦牟尼佛一人，所以在現在世中，唯一一佛出世。佛陀舉了一個譬喻來說明。譬如有一棵菴羅樹，開了無數的菴羅花，是不是每一朵花都能結菴羅果呢？這是絕不可能的事，有絕大多數的花都半途凋謝了，結果的只是少數花而已。又如一條魚，每次產卵無量數，是不是每一顆卵都能孵出一條魚呢？這也是不可能的事，很多的卵都被其他魚吃掉了，只剩下極少數的卵孵化成魚。修真實義後成佛道者，亦復如是。

再說，過去世、未來世的時間無限長；自然能出無量佛；現在世的時間短，自然只有一佛出世。

佛陀說完了佛道難成以後，將希望寄託在菩薩身上，佛陀說：

「善男子！菩薩有二種：一者在家；二者出家。出家菩薩得解脫分法，是不爲難；在家得者，是乃爲難。何以故？在家之人，多惡因緣所纏繞故。」

佛陀的用心非常良苦，衆生要想成佛道，必須修菩薩道，菩薩要想得解脫，必須先要修得解脫分法，而修解脫分法，在家菩薩比出家菩薩爲難，是什麼道理？因在家之人多惡因緣纏繞之故，是些什麼惡因緣？如妻、財、子、祿的纏繞，貪、瞋、癡、疑的纏繞等等，都能影响修解脫分法。因此，在家菩薩要付出更大的努力，才能得解脫分法，也才能成就真實義，方可以得成佛道，所以在家菩薩責任很大。