

優婆塞戒經研習之十九

談佛功德無量故名爲佛

智 銘

修學佛法，必須要成就無量功德，才能成就佛道，如來世尊有些什麼功德呢？佛陀說：

「善男子！如來出言，無二無謬，亦無虛妄，智慧無碍，樂說亦爾。具足因智、時智、相智，無有覆藏，不須守護，無能說過。悉知一切衆生煩惱起結因緣、滅結因緣。世間八法所不能汗。有大憐愍，救拔苦惱。具足十力、四無所畏、大悲、三念、身心二力悉皆滿足。」

這一段經文是佛陀將佛的無量功德，作了一個簡單的總說。現在分別說明於下：

「如來出言，無二無謬，亦無虛妄」者：「出言」就是說話，如來說話，說一是一，絕不作二說而自相矛盾，所說的話都是正確而無謬誤。而所說的話，句句實言，沒有虛而不實，更沒有荒誕怪異之說，因爲如來是實語者、真語者、不妄語者。

「智慧無碍，樂說亦爾」者：是說如來具有無礙智，通達自在，能知自地，也知他地，無有邊際，善解衆生三世之事，有了這無礙智，無事不知，無事不曉。「樂說亦爾」者，是如來說法，能隨時、隨地、隨物，因人、因事宣說法要，一無障礙。

「具足同智、時智、相智，無有覆藏，不須守護，無能說過」者：所謂因智、時智、相智，如太虛大師說：「了知一切衆生心行，即因智；知一切時，即時智；知一切因相、果相、差別相，爲相智」，由於佛陀具有這三智，世間任何事物，在佛陀三智觀照之下，都顯現出來而無蓋覆藏隱的可能；由於佛陀具有這三智，對世間事物的善與惡，一目了然，若取善、取惡都落於二邊，而佛不取二邊行於中道，所以任何善惡事物都不能污染佛心，因此也無須時時守護自己的身心。佛已無戒，因佛已無犯，戒無作用，所以佛無戒，因佛已無須戒守護身心。但一般佛弟子，須以持戒隨時守護身心，這就是佛的功德無量之故。

「悉知一切衆生煩惱起結因緣、滅結因緣」者：是說：一切衆生的一切煩惱，都是由結縛之因緣而起的。例如心生姪欲因緣，乃有姪行的結縛之果，一旦有結縛，即生煩惱。世間衆生因結縛姪欲所生的煩惱嚴重，所以衆生非常痛苦；如何能滅此姪結煩惱因緣呢？佛陀設了不姪戒；又說了不淨觀、無常觀，用以滅姪結煩惱，其他一切煩惱起結因緣與滅結因緣，佛無不知，所以佛陀功德無量。

「世間八法所不能汗」者：世間八法，太虛大師解釋就是指八風，也就是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂的八件事。世間人每遇這八風，常被風所轉而不能自持，以至爲八風所汗。而佛陀不爲這八風所動，所以不爲八風所汗。「汗」就是「渙汗」。人的內心如果被八風所污而有發動，必一一於外在的行爲表現出來，就如同身體內的污水由毛孔中排出爲汗一樣，而所有的汗又污染了自體。佛陀心中無八風之污，故也無外在行爲之動，所以根本無如汗水的排去，因此身體也不爲汗水所污染，這就是「世間八法不能汗」的意思，也表示佛的功德無量。

「有大憐愍，救拔苦惱」者：佛陀最憐愍、最救拔衆生的精神，就是「金剛經」內的幾句話：「所有一切衆生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生，若有色、若無色，若有想、若無想，若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之，如是滅度無量無數無邊衆生，實無衆生得滅度者。」佛陀爲憐愍衆生，拔其生死苦，故佛功德無量。

「具足十力、四無所畏、大悲三念」：十力者，是佛陀所具有的十種力：一是知覺處非處智力，二是知三世業報智力，三是知諸禪解脫三昧智力，四是知諸根勝劣智力，五是知種種解智力，六是知種種界智力，七是知一切所道智力，八是知天眼無礙智

力，九是知宿命無漏智力，十是知永斷習氣智力。佛具有這十智力，故功德無量。

「四無所畏」者是：一者、一切智無所畏。是說世尊在大家中作獅子吼：「我爲一切正智之人，無些怖心」之謂。二者、漏盡無所畏：是說世尊在大家中作獅子吼：「我斷盡一切煩惱，無些怖心」之謂。三者、說障道無所畏：是說世尊於大家中作獅子吼：「障害佛道之法，無些怖心」之謂。四者、說盡苦道無所畏：是說世尊於大家中作獅子吼：「盡苦道無些怖心」之謂。

「大悲」者：就是拔一切衆生之苦，三世諸世尊，都以大悲爲根本，若無大悲者，就不能名爲佛，如「觀無量壽佛經」上說：「佛者大慈悲心是」。

以上這三者，爲諸佛世尊念念於心，故功德無量。

「身心二力，悉皆具足」者，是指佛陀以上的功德，有發自於身者，也有發自於心者，二者均已具足，沒有任何缺憾，所以功德無量。

接着，佛陀說明佛世尊的身、心二力如何具足：

「云何身力滿足？善男子！三十三天，有一大城，名曰善見，其城縱廣，滿十萬里，富寶百萬，諸天一千六十六萬六千六百六十有六。夏三月時，釋提桓因，欲往波利質多城中，歡娛受樂，由乾陀山有一香象，名伊羅鉢那，具足七頭，帝釋發念，象知卽來，善見城中諸天，處其頭上，旋行而往。其林去城五十由延，是象身力，出勝一切香象身力，正使和合如是香象一萬八千，其力唯敵佛一節力，是故身力出勝一

切衆生之力。世尊無邊，衆生亦爾，如來心力，亦復無邊。是故，如來獨得名佛，非二乘人名爲佛也。」

這一大段經文，是以一個譬喻故事，來說明佛之所以名爲佛，是因爲佛的身、心二力，無量無邊，衆生之合力也比不上。以身力來說，三十三天香象之力大無窮，但是一萬八千頭香象之合力，尙不能敵佛陀一節之力，由此可見佛陀身力之大，無可比擬。其次是佛陀的心力，由於佛具一切種智，其心智之力無量，即使世間無量無邊衆生的心智力量合在一起，也不能比及佛陀的心智之力。所以佛陀身心二力出勝一切衆生之上，才能名爲佛，而聲聞、緣覺二乘人，只具一切智，連道種智尙未具備，何況是一切種智，所以二乘人身心二力遠不如佛，因此不能名之爲佛。

佛世尊爲了說明佛功德，特以各種尊號加之於佛：

「以是義故，名無上士，名大丈夫，人中香象、師子、龍王、調御示導、名大船師、名大醫師、大牛之王、人中牛王、名淨蓮華、無師獨覺，爲諸衆生之眼目也。是大施主、是大沙門、大婆羅門，寂靜持戒，勤行精進，到於彼岸，獲得解脫。」

佛陀在其他經典中，有十名號，就是如來，應供，正徧知，明行足，善逝，世間解，無上士，調御丈夫，天人師，佛世尊。而本經此處所列的名號，較爲通俗化，因爲本經說法的對象，是一般優婆塞，所以儘量用優婆塞所能立刻了解的名號，現分別說明於下：

「無上師」者，就是無人可過其上的導師，這與前十號中的

「無上士」意義差不多。

「大丈夫」者，是指男子中最勇健強壯的人，勇進於正道而不退壞者。「大丈夫」者是用來形容佛陀是大丈夫。

「人中香象」者：是指諸象之中，以香象之力最大，用來比喻佛力是人中的香象，無人能及。

「師子」者，即獅子的古稱，獅子乃萬獸之王，一聲吼嘯，萬獸驚伏，這比喻佛陀作獅子吼時，一切邪道驚伏不動。

「龍王」者，龍王是海中、陸上最具權力的畜生，能呼風喚雨，這也是用來比喻佛力無所不能。

「調御示導」者，這與前十號中「調御丈夫」的「調御」是一樣的意思，因佛陀乃衆生大師，能調頑劣衆生，並能駕御，示導學修佛陀正法，不修邪道，

「名大船師」者，「大船」須有大船師執掌，方能使船航向正確目標；這用來比喻佛世尊航導衆生走上正這。

「名大醫王」者，醫師能醫衆生病，醫王能醫衆生雜難病症，而佛世尊是大醫王，能醫衆身心任何病並應病與藥，只要衆生依佛說服藥，百病可除，故名大醫王。

「大牛之王」者，牛羣中必有一大牛爲王，領導羣牛行止，羣牛亦牛王是從，用以比喻佛陀爲人中之王。

「人中牛王」者，是將佛世尊比喻爲牛王，領導衆生。

「名淨蓮華」者，蓮華出污泥而不染，至爲淨潔，佛世尊身

心清淨，一如蓮華。

「無師獨覺」者，是釋迦牟尼佛，出生於無佛之世，他的成道，是無師而獨自修行覺悟，所以是「無師獨覺」。

「爲諸衆生眼目也」，衆生因爲眼目被五欲所污染，而視力不明，不能明辨是非，而佛爲衆生一一指明是與非，所以佛世尊如衆生眼目一樣。

「是大施主」，凡是以自己之所有，施與需要的人，無論所施多少，都可稱之爲「施主」，佛世尊以解脫法施與一切衆生，所以是「大施主」。

「是大沙門」者，「沙門」是梵音，譯爲身心、靜志等意義，是精勤修道的出家人。佛世尊是一切出家人中德學最高者，所以稱爲「大沙門」。

「大婆羅門」者，這也是梵音，譯義與「沙門」差不多，行事也相同，都是精勤修道的出家人；也有時被稱之爲「梵志」，當時有婆羅門法，七歲以上，在家學問；十五歲以後，開始學婆羅門法，遊方學問；至四十歲，爲恐斷絕後嗣，所以歸家娶妻生子；到了五十歲，就出家入山修道，就被尊之爲「婆羅門」了。佛世尊也是如此學道的，只是出家較早而已，所以也可名爲「大婆羅門」。

「寂靜持戒」者，這是說佛世尊修道的方法，「寂靜」就是修安那般那的禪法，「持戒」就是淨潔身心，無有惡、不善法。

「勤行精進」者，這是說佛世尊修道，非常勤快而不懈怠，努力向上而不退墮。

「到於彼岸」者，是說佛世尊修道，已至無餘涅槃，出離生死，渡十二因緣河，到達不生不死的彼岸。

「獲得解脫」者，無生死結縛就是解脫。

佛世尊的這些名號，都表示佛無量功德。佛世尊又對善生說：

「善男子！聲聞、緣覺雖有菩提，都無是事，是故名佛。」

這幾句話的意思是說：聲聞、緣覺二乘人，雖然也有了菩提覺道，但所成就的功德却不如佛世尊那麼多，所以不能名之爲佛，唯有佛世尊修具了這無量功德，才名爲佛。佛陀在此特再一次讚在家菩薩的殊勝說：

「善男子！菩薩有二種：一者、在家；二者、出者，出家菩薩分別如是三種菩提，是爲不難；在家分別，是乃爲難。何以故？在家之人多惡所纏繞故。」

這幾句話是說明分別三種菩提的用力，就是從聞、思、修的方法中成就菩提。出家菩薩因每日居道場之中，與佛、法、僧三寶親近，聞、思、修於菩提道，沒有什麼困難；但在家菩薩有各種的惡因緣纏繞，聞、思、修於菩提道，至爲困難，但在家菩薩能難行能行，用力比出家菩薩爲多，所成就的菩提當然也較殊勝。