

謝大寧

「留惑潤生」之義理析釋

前言

潤生，是潤其夙世煩惱業種，使之受生之意。以現代話來說，就是指世俗的衆生都各自具有種種的煩惱業相，它們是由於夙世的煩惱種子受到潤澤而生起，生起後就有了種種業識的循環生滅，造作出許多煩惱。衆生也就在這煩惱的苦海中頭出頭沒，沒有了期。而佛的根本智慧，原本就是為救度衆生出離煩惱苦海，得大自在、大解脫。換言之，也就是企求衆生都能清澈其氣質生命的蔽障，而得到心靈的自由、價值生命的真正安立。假如衆生真能衝破他自然生命的重重羅網，就可以獲得最清涼自在，沒有任何煩惱迷惑的所謂涅槃境界，也就是成佛妙樂。所以說潤生純粹是煩惱衆生自找苦吃的事，佛是無所謂潤生的。但是我們也常聽人說：佛菩薩有所謂「留惑潤生」的話，這究竟怎麼一回事呢？菩薩若說仍殘留有惑，當然是對的；即使是補處菩薩，也仍有一品無明未斷。但是佛怎能說他仍留有惑呢？有惑如何可稱成佛？更何況佛不僅要留惑，還得潤生，這就真是成爲大問題了！

一、佛有惑無惑問題

首先，我們得先來解決佛到底有沒有惑的問題。其實，這原本是個不待爭辯的論題。是佛，是聖者的生命，

便涵蘊著普遍的善、圓滿的善；他當然不容有一絲一毫的猶疑，有惑便非真聖者！因此，無論是三藏十二部的任何一經典，俱在描述佛生命的如何斷惑證真。儘管說它具有種種教相、教軌的差別說法（註一），不過這都是佛陀的方便權示，佛陀的生命領域仍然是個無礙的存在。

然而我們單就佛住世的說法為例。佛於成道後七日，即坐華嚴的菩提道場，為諸大菩薩說法，示現毘盧遮那佛的清淨法身，普遍彰顯一切光明（註二）。這時佛所示現的俱其法體本身，這一法身自然沒有任何惑相。但是在這道場中的小乘及諸天大衆，聞佛如是說法，却「如盲如聾如啞」，完全不了解佛所說；於是佛陀乃不得不退於鹿苑，現老比丘行者之相，為說小乘諸經（同註二）。既是行者，便不能無惑相。那麼，這時他到底是不是仍能算作佛呢？說是佛，他帶惑；說不是佛，則他便不能說法。這些衝突該當如何解決呢？

再者，若就法華經來說，佛本久遠以來已然成佛。但就其化迹而論，佛有受胎降生的種種形相，以迄滅度；這一生死流轉的過程，並沒有異於衆生由根本無明而來的流轉生滅。說他是佛，他必須受盡衆生惑業煩惱的種種劫難；說他不是佛，那麼經上明明說他自久遠以來即已成佛。這豈不又是一個衝突嗎？那麼，我們又當如何正視它呢？

上述二事，我們可以如此來看待：所謂佛示現老比丘相乃至八相成道中所帶有的種種惑，究竟是否是惑？我們需知道這種種示現，就現實界而言，它的確是一項限制因素，它可能會妨礙了生命的無礙自在；然而，我們若就主觀的證道過程來論，任何限制因素的是否爲惑，關鍵並不在於限制的因素上，而在於能觀的人是否執有一個所觀的定相。一旦成爲定相，那麼惑就隨之而生。所以若空掉一切的執著，則任何示現的相，原也不足以構成佛心之惑了。所以我們說佛的解心無染、清淨自在，正是就這濁惡世間的解心無染來說的；它又豈是說在這些世間事相之外，別有一塊清淨樂土呢（註三）？因此佛的成就，原本就是指執著世間的惑業苦的成就。因此，他可示現世間的種種惑，但是却無礙於其對佛果的證成。不只無礙，而且這佛果原本就是在這些惑上轉迷成悟而得的！在證得之後，它所示現的方便說的惑，其實就是「惑無惑相」之惑。世間一法不壞，而佛已得解脫。

以上我們是就佛在主觀聖證「自行」一面來看「佛留惑」與否的問題。佛留惑而即業以解心無染，就這一面來說，我們可以初步了解「留惑潤生」的意義。但是一旦說到佛也留惑，佛就不免會受限制，不管他在主觀上如何無礙，針對客觀限制若衝不破，那麼佛在「化他」上終究不免有慊。對這些問題又當如何解決呢？

二、何謂留惑

以前六祖在即將入滅前預示門人，座下皆泣，惟獨神會神情不動。六祖遂說一偈：

若覓真不動，動上有不動；不動是不動，無情無佛種。能善分別相，第一義不動。（壇經付囑品）

神會與六祖的關係，後來雖頗起爭論，但是這一偈若順義理而觀，則除了訶斥其座下悲泣的衆弟子不能見道外，顯然也一併批評了神會的神情不動。神會的不動就義理上說，只是墮入了頑空之

中，而不是真不動。所謂的「第一義不動」，蓋指即動而無動，動無動相之動。換言之，即雖動而不著於動相。若一著於動相，即不能無動，不能無動即不能無惑；相反的，若著於不動相，即入於斷滅空而不復能出。這在主觀修證上是極顯然的。但客觀上，它又必須反過來說不動而動，這些意義究竟是處在那一個層面上去看？這就完全要看化他一面的智慧了。我們常說欲救度衆生，不得不有一種委順的智慧，於無名相處假名相說，爲何如此？因它是一種方便的成全；所以六祖便得表示真聖人亦未嘗不可悲泣的這層意思了。

再進一步說，這種悲泣原本就不是情識上的一種執著，而是委順著有情世界中的衆生而予以一份悲憫和積極的成就。我們應當了解，衆生沈墮於五濁惡世中，固然是因有太多的情執；但是倘若真要成就他們，却並不是徒示個寬絕高遠的理境所能達到的。衆生必須等待一份情感上的慰安，而後才可慢慢見道；因此聖人在這兒的確是需要委順的智慧。這就有如易傳中所謂「曲成萬物」的胸襟。假若聖人只是徒自顯出自在無礙的聖境，那麼衆生只怕都要像華嚴會上的小機劣根，如盲如聾如啞了。

這種聖人委順衆生的智慧，我們可以方便的引用王弼的「聖人有情」之說來表顯之。王弼曾注易經，說：

聖人茂於人者神明也，同於人者五情也。神明茂，故能體冲和以通無；五情同，故不能無哀樂以應物。然則聖人之情應物而無累於物者也。今以其無累，便謂不復應物，失之多矣！

聖人當然有所以爲聖人之道，佛以證空來指點它的道，儒以踐仁來指點它的道，王弼則依據道家的義理而說「體冲和以通無」，這是各家理路的不同點。倘若真能達到這種聖證境界，其生命自然都能自在無礙，「無累於物」。但是聖人不能只是他自身的聖證，他也必然需要反回來應物度化。要應物，便需「同於人」；而聖人之同於人者，以其同時具有哀樂之五情，聖人也即以此五

情來應物。故聖人也必須顯其哀樂，他豈可只顯其獨絕之理境而令人見而生畏呢？這樣衆生是會不安的。這便是所謂聖人有情之義。換言之，聖人自覺的要留惑，他將其生命境界自覺的加上一層限制，降下來以同於衆生，在衆生的自然生命中隨俗浮沉；而也即著於這五濁惡世而清淨之，從清淨自性中以顯其聖境。如此，則佛的種種示現所成的定限，所顯的緊張狀態，便得到了初步的鬆動，因鬆動而顯現聖人深沈的慈悲智慧。

然而，上述這種詮表方式是否足以表顯出佛留惑的必然性呢？這似乎有待更進一步的分疏。

三、聖者生命的天刑義

首先，我們看到聖人乃至佛生命的留惑，這是他們的自覺以降下其生命，一體平鋪於衆生中。但若說是自覺，則似乎便可說他可降落，也可自覺的不墮落，而獨顯其孤高絕。我們未必可因衆生會不安，便否定了獨絕聖境之爲佛。這誠如阿彌陀佛四十八願度衆生，這些願是一份自覺，但是否有佛可以不必如此自覺呢？不作如此的自覺，能否算得是佛呢？也就是說，這種自覺的降落到底有沒有普遍性？佛留惑有沒有必然性呢？我們常說阿彌陀佛、觀世音菩薩、地藏王菩薩的悲願大，這諸佛及大菩薩的悲願究竟是可有可無呢？抑是成佛必具的一項條件呢？

關於這一點，我們且方便藉郭象注莊所盛發的迹本圓融之義，來略作說明。莊子大宗師有「彼遊方之外者也，而丘遊方之內者也」句下，郭象注說：

夫理有至極，外內相冥，未有極遊外之致而不冥於內者也；未有能冥於內而不遊於外者也。故聖人常遊外以宏內，無心以順有。故雖終日揮形而神氣無變，俯仰萬機而淡然自若。夫見形而不及神者，天下之常累也。是故觀其與群物並行，則莫能謂之遺物而離人矣；觀其體化而應務，則莫能謂之坐忘而自得矣。豈直謂聖人不然哉？乃必謂至理

之無此。

又「丘，天之戮民」句下，郭象注：

以方內爲桎梏，明所貴在方外也。夫遊外者依內，離人者合俗，故有天下者，無以天下爲也。是以遺物而後能入群，坐忘而後能應務；愈遺之，愈得之。苟居斯極，則雖欲釋之而理固自來。斯乃天人之所不赦也。

郭象之意是對於一位聖者，他的內在自證自然已至冥絕無礙之境，但是對此一冥絕無礙，不能只是主觀心境上的無礙，而必須涵蘊著世俗衆生的一體圓成；自他圓融而後才能成爲真正的聖境。所以聖人的悲願不可只是偶然的靈光一現，因爲一切應務的化跡，原本是無可逃的天職，所以難怪郭象要說「遊外者冥內，離人者合俗」。聖人自知於此，而毅然擔當起這份上天所加的刑戮而不辭。

然而如此講，一般人可能還會質疑說：聖人的化跡真有必要？世俗衆生的一體圓成真是可能的嗎？當然，若就現實的層面來看，人世間總是曲曲折折的，聖人的化迹也多窒礙而難行；但是所謂的聖人的化迹和衆生的一體圓融，原本不必在這實然的層面上說，它純然只是個「應然」的問題。即以最淺顯的層次而論，人生在世，不能無外現的事業；否則即不成其爲人生；聖人若無事業，也就無由表顯其聖境，而成一徒然掛空的理論。所以基督敎中乃有徒衆問耶穌說彼等何由得識上帝，而耶穌答以正在耶穌身上見之。於此可見聖人應務之化迹正是其無可逃之天職。故遊方之外而不能合俗的隱逸者流，是否真是無礙？根本就大大的成問題了。尤其我們說人生需要有事業，聖人需要有化迹，固然是理之應然；而聖人自身所現的生命有其定限，如佛的八相成道，自示一個受生之迹，這又何嘗不是有其必然得有的擔當呢？

所以佛爲救度衆生，他必須行種種化迹。但是一有化迹，便不免要有定相，一有定相那麼業惑也就隨之而至，所以佛必不能辭此業惑，而甘受天之刑罰了。郭象於莊子德充符「天刑之，

「安可解」句下之注中即盛發此義，他說：

夫非常之名乃常之所生。故學者非爲幻怪也，幻怪之生必由於學；禮者非爲華藻也，而華藻之興必由於禮，斯必然之理，至人之所無奈何，故以爲己之桎梏也。……夫順物則名跡斯立，而順物者非爲名也。非爲名則至矣，而終不免乎名，則孰能解之哉？

聖人的化迹就是指聖人本身的自證而言；所以雖有但也常常渾化了；所謂「無心而成化」，「堯舜事業亦如天上一點浮雲過目」。

結語

因此，我們說佛菩薩的「留惑潤生」，這惑，一方面就佛身說是惑而無惑；惑無惑相的；另一方面就佛的化迹說，佛之留惑不只是佛在自身悲願下的坎陷，而且根本上就是佛所無可逃的天刑，佛即就著這天刑而成佛，這兩者是不能隔斷的。於此我們也得在主觀上充分保住了佛留惑的必然性。所以若只是徒顯一佛的妙境，而不能落至化迹上的迹本圓融，那麼我們便不得不說這樣的生命至少仍有一間之隔，一惑未斷了。

以上我們大致解說了「留惑潤生」在義理上的幾層問題。義理上的分析逼至此處，吾人便可顯然發現到一個問題，那就是佛的留惑，我們並未能找出其客觀上的證據；但是如果解決這個問題，那麼我們勢必得在法的存有上，連接起世間法和實相法；否則無論迹本如何圓融，世間法必然保不住，佛的留惑也必成虛言了！然而這個問題所關涉的實在太大，世間法和出世間法的連繫，也必然需要建立在辯證的關係上。對於這幾層問題都不是這篇短文所能概括的，只好留待以後深入研究了。

註釋

註一：佛說法本有種種的差別，或如天台宗的五時，或如智論的一法門，二法門，乃至無量法門。詳見法華玄義及大智度論。

註二：見天台四教儀卷一。

註三：觀無量壽經疏妙宗鈔，說四種淨土，是只約淨穢而言，所謂「心觀淨則淨土淨」。

——本文榮獲康年獎學金

樂助慧炬申謝啓事

捐雜誌社

台幣部份

周邦道大德	五千元
法爾念佛會	一千元
林政華大德	一千元
知虛法師	一千五百元
陳孝慈大德	二百元
陳儒大德	五百元
隱名氏大德	一萬元
釋無名大德	一萬元
吳正德大德	二百元
劉修如大德	一千元
林知立大德	五十元
范進福大德	二千元（指定作慧炬獎金之用）
張泰隆大德	二千元（同右）

外幣部份

南加慧社	美金壹仟元正（指定作慧炬獎金基金）
曾恭聖大德	美金壹佰柒拾伍元正。