

寶積經開題

一、大寶積經與寶積經

《大寶積經》共一百二十卷，是唐代菩提流志所譯的。在中國佛教界，《寶積經》被稱為五大部之一，有著崇高的地位。

為什麼稱為「寶積」？即法寶類編、法寶總集的意思。所以《大寶積經》是一部叢書，共有四十九會，即是四十九部經的匯集也。

現在要講的《寶積經》，乃是其中的「普明菩薩會」，即《大寶積經》第四十三會、第一百十二卷，這才是原始的《寶積經》。

爾後的《大寶積經》只是附合「寶積」二字，而將四十九部不同的經典，編集在一起而已。雖將四十九部不同的經典，編集在一起；但性質不相同，既沒有一貫的論題，也說不上前後的次第。故與《大般若經》的十六會、《華嚴經》九會等，意義完全不同。

其實，於原始的《寶積經》也有以上的問題：雖將不同的說法，編集在一起；卻說不上前後的次第。尤其或重疊、或矛盾；既架構不夠嚴謹，也說法並不統一。

二、本經的宗要

本經的主要意趣，是宣說大乘行，著重在從加行位到通達位。大乘的核心，是大菩提願為本，大悲心為上首，空慧為方便的。

故本經所明的菩薩道，略分三段：一、修廣大正行，著重於菩提願。二、習甚深中觀，重於空慧。三、作教化事業，重於大悲心。綜貫這三德而修行，才成為菩薩正道。

一、菩提願

然而云何為「菩提願」呢？

菩提本意是「覺悟」；故「發菩提心」者，即是發「求覺悟之心」。

但發心，不等於已覺悟哩！

其次，就算覺悟，還要看你所覺者是什麼層次？如中國禪宗說有小悟、大悟、徹悟的區別；於經論上，亦分等覺、妙覺、究竟覺等不同的層次。

故既非發心，即已覺悟；甚至已覺悟者，還要看你所覺者是什麼層次？所以不可能發菩提心，就已是大乘的層次。

常謂：菩薩修行得歷三大阿僧祇劫，才能成佛。

但三大阿僧祇劫，卻非從「初發菩提心」，即開始計時！

因此謂：「菩薩亦爾，從初發心，便勝聲聞、辟支佛眾。」是沒有道理的。

其次，云何能發「菩提心」呢？

如禪宗所謂：小疑小悟、大疑大悟、不疑不悟。

若無疑情，如何發「求覺之心」呢？

釋迦牟尼云何發「求覺之心」？

舍利弗云何發「求覺之心」？

為何想參話頭，卻無自己的疑情呢？

云何將話頭，參成「統一心」呢？

所以不是想發「菩提心」，即能發也。亦非有人勸請，即能發也。

是以到大乘後期，乃將發「菩提心」，解釋成：發「度眾」之心也。

若「度眾」之心，即容易發也。何以故？因為大家都「好為人師」，不度眾生才奇怪哩！

尤其度眾生時，還可名利雙收，所以誰不想度眾生呢？

問題是：你憑什麼去度眾生呢？如果沒有本事，也只是泥菩薩過江，自身難保而已！

故謂發「菩提心」者，即是大乘；發「菩提心」者，便勝聲聞、辟支佛眾。是沒有道理的。

二、慈悲心

也有人謂「具慈悲心」，才是大乘。但是慈悲與其他宗教所講的博愛，有什麼差別呢？如印度梵天外道就是修「慈悲喜捨」四無量心的，他們也修慈悲，那他們是大乘嗎？你當然說他們不是大乘！為什麼不是大乘呢？因缺少「空

慧」！故非慈悲，即是大乘也。

而「空慧」的精要，乃「無我」也。

於是既無自，即無他；云何發慈悲心呢？

故過去我就說：慈者，茲心，安於當下也。悲者，非心，不作意也。以不作意而安於當下，才真慈悲也。

而一般人多以「推己及人」為慈悲。但「推己及人」者，乃是「人天乘」，哪裡是大乘呢？

譬如說法，不請即主動為說，乃非慈悲。何以故？主動，乃作意也。

請然後說，才是真慈悲；不作意而隨緣也。

安於當下，非不覺知、反應；而是隨緣覺照應對、心恆寂寞。

所以卻非初修行人，即能具「慈悲心」也。

三、證得空慧

空就經論而言，乃有三種定義：

1. 頑空

非一切皆無，而是不信三世、因果，如謂：人死如燈滅。

云何謂「寧起我見如須彌山，不著空見如芥子許」？

這空見，不是指二乘；而是指外道的頑空。

寧起我見如須彌山，這是指「人天乘」。雖以「著有」而不得解脫；但至少還修善斷惡而不墮惡道。

至於著空見的外道，則或因無所顧忌，而無惡不作。

2. 偏消極無為

初學者，其實還不免偏一邊，這不是知見使然，而是習性使然。

偏積極有為者，近於人天乘；偏消極無為者，則名為小乘也。

亦有以「放下」而稱為空。

但「放下」是放下什麼呢？

放下名利者，未必消極無為也。

放下我見、貪瞋者，亦未必消極無為也。

3.空觀，即是中觀；中觀即是不二法門。

真正的空，乃「性空」；為從眾緣所生故，無自性。以無自性故，曰「性空」。如《中觀論頌》云：「眾緣所生法，我說即是空；亦為是假名，亦是中道義。」

所以空觀，即是中觀；中觀即是不二法門。

是以云何為大乘？或曰：見性為大。或曰：證得「中道不二」者，方為大。

但見性或證得中道不二，可有那麼容易嗎？

是以不是立願為大，即可大也。也不是勸請為大，即可大也。

或見地不真，或證量不足，云何能大呢？

自大不了，云何還許褒大貶小呢？

尤其，既有褒貶，即已非「中道不二」矣！

既證「中道不二」，即不可能褒大貶小，尤不可能誣聲聞、辟支佛等為小乘。

三、大小兼暢，理事無礙

因「聲聞」最原始的定義乃：從聽佛音聲而入道者。

那菩薩行者算不算聲聞呢？

其次，云何辟支佛亦非小乘？從歷史上看，只有一位辟支佛，其乃釋迦牟尼佛。

但釋迦牟尼佛沒有不講經說法、沒有不弘法度眾呀！

於是乎，云何為小乘呢？雖悟緣起，亦證空性；卻落於「消極無為」者，才是小乘。

所以，雖是聲聞弟子者，未必皆會落於「消極無為」。這原因很簡單，因為眾生根器不同。

同理，辟支佛也不一定落於消極無為。因為無師自覺與落於消極無為，

本沒有必然的關係。

所以雖證得空性，卻落於消極無為者，才是小乘。這跟人天乘偏「積極有為」剛好是強烈的對照。

或曰：聲聞空如毛孔空，菩薩空如太虛空。

答云：空是性而非相，相才有毛孔空與太虛空的差別。性則普遍、圓融也。

或曰：聲聞只證「人我空」，未證「法我空」。

答云：人我與法我，乃相待而有；故或具存，或雙泯；不可能只證「人我空」，而未證「法我空」。

或曰：聲聞只證得「寂靜涅槃」，未證「無住大涅槃」。

答云：「無住」是指相用，相用本來無住也。

或曰：聲聞為證得「不受後有」故，成焦芽敗種。

答云：以「不受後有」故，才能千百億化身。

總之，所有誹謗聲聞乘者，都是含血噴人，無中生有的。

如謂有小乘，只為落於「消極無為」而已。

故法本無二致，但為根有利鈍、習有偏頗；故有小乘爾。

但根，必愈修愈利；習必愈修，愈近中道。

故終究的歸宿，唯有從「緣起」而入「中道不二」爾！

四、假中道與濫大乘

假中道

中道似很好說：不偏兩邊，即是中道。

如「常是一邊，無常是一邊；不偏兩邊，即是中道。我是一邊，無我是一邊；心有實是一邊，若心非實是一邊；無明是一邊，明是一邊。以上能不偏兩邊，即是中道。」

其實，說了還是不懂。不只聽者不懂，恐怕連說者也不懂。

云何懂？必從「緣起」—即眾緣所生法，去意會才能懂。

1. 以眾緣所生故，諸法如長江後浪推前浪；既非常，亦非斷也。
2. 以眾緣所生故，既無孤立不變的我，亦無能單向主宰的我。但五陰和合的生命現象，不能說沒有；三世因果的業報原則，也不能說沒有。是以雖無我，仍有三世輪迴；雖無我，仍可修行證果。
3. 心性者，清淨本然，法爾如此。心相者，隨緣示現、不常不斷也。
4. 明者，可分對「性」的覺悟與對「相」的覺知。對性的覺悟，如一燈能破千劫暗，一了百了。對相的覺知，如漸近線，永不碰軸。

是以不從「緣起」法，而強調的「中道」，即是「假中道」。

以倡的是「假中道」，故仍褒大貶小也。以倡的是「假中道」，故於事相上，還常落一邊。

如《維摩詰經》中，「維摩詰乃受瓔珞，分作二分：持一分施此會中一最下乞人，持一分奉彼難勝如來。」

如本經中，「所未聞經，聞便信受，如所說行。」等

濫大乘

是以不是立願為大，即可大也。也不是勸請為大，即可大也。

或見地不真，或證量不足，云何能大呢？因此大部份人所熟悉的大乘，都是濫大乘爾！云何為濫？

1. 好大喜功：如四弘誓願，眾生無邊誓願度等。為何不說「佛法不度無緣人」呢？誓願度者，即作意也。云何為大？
2. 能容乃大：兼容並蓄，涇渭不分。
3. 方便為大：「先以欲鉤牽，後令入佛智。」

以大乘，多是「濫大乘」故，在本經對大乘有此比喻：

「迦葉！譬如剎利大王，有大夫人，與貧賤通，懷妊生子，於意云何？是王子不？」「不也，世尊！」「如是迦葉！我聲聞眾亦復如是，雖為同證，以法性生，不名如來真實佛子。迦葉！譬如剎利大王與使人通，懷妊生子，雖出下姓，得名王子。初發心菩薩亦復如是，雖未具足福德智慧，往來生死，隨其力勢利益眾生，是名如來真實佛子。」

云何將大乘，比喻為「私生子」呢？為有夠濫的緣故。

那這「私生子」，可能繼承王位嗎？不可能！

云何不可能？為有嫡長子的太子繼承嗎？

其實，若依原始佛教的教義：既從佛學法，即不可能成佛。何以故？無師自覺者，方稱為「佛」也。

尤其不可將繼承王位的概念，當作「成佛」。

五、證中道不二法也

這也就說：學佛修行當非以「成佛」為最後的目標；而當以「證法」為最後的目標。

證何法？中道不二法也。

而欲證中道不二法者，其必由「緣起」入門也。

故從求法、知法、修法到證法、弘法，乃皆以「法」為中心也。

非為自求解脫、非為廣度眾生、非為成佛作祖；此乃「依法不依人」的本意也。

然既得法者，餘者亦必伴隨而有。

六、講解方式

從以上論述便知：我對本經的說法，是有很多不認同的。

因此不可能只「消文解句、依言會義」，甚至添油加醋而講此經。

而會從「緣起」、「中道」的立場來重新探討經義。

是以批評、修訂，當是免不了的；各位當有此心理準備，才能來聽此課程。