

四、偽大乘者不應親近

(一)執大謗小的偏見有三種過失

有些大乘學者，常公開宣揚他的大乘：說自己是大乘派；只有大乘經可聽，大乘法才可學，聲聞、獨覺乘都是小乘法，都不要修學。換言之，這是執大謗小。一般人的想法，大乘比小乘好，那麼學大乘不學小乘，專弘大乘不弘小乘，又有什麼錯誤呢？

這錯誤可大了！如《十輪經》(卷六)說：「唱如是言，我是大乘，是大乘黨，唯樂聽習受持大乘，不樂聲聞、獨覺乘法。」又說：「說者、聽者，俱獲大罪，陷斷滅邊，墜顛狂想，執無因論。如是眾等所有過失，皆由未學聲聞乘法，獨覺乘法，先求聽習微妙甚深大乘法。」

如有這種執大謗小的偏見，佛為大眾說，這是犯重罪的；聽這種人說法，也會犯重罪。主要的有三種過失：**1**、起斷滅見，**2**、起顛狂想，**3**、執無因論。所以太虛大師的判攝一切佛法，建立五乘共法，三乘共法，才說大乘不共法。若無五乘、三乘共法，不共大乘法就沒有根基。

所以西藏佛教，自宗喀巴大師，以共下士道，共中士道，上士道而總攝一切佛法，佛法能一直發揚光大，傳到青海、蒙古、及東北等地。這都與地藏法門相合；若不學小乘而修學大乘，自行教他，自己與佛教，都要走入岔道了！

例如大乘經說空，如以為一切都沒有；大乘禪宗說不是善，不是惡，如以為無善無惡，那就都錯了。

在小乘佛法中，顯示善惡因果，生死輪迴，苦惱在那裡？問題在那裡？然後如何修，如何證，才得永遠究竟清淨。這樣切實的認清了自己，認清了這些基本問題，才能深一層的體會大乘空義。否則，即墮以上所說三種過失。

1、墮斷滅見，即落於空

聽說一切皆空，以為空掉因果緣起，於是把因果緣起，善惡報應，生死輪迴，都看作什麼都沒有。如起了這樣的斷滅見——空見，即使說心說性說悟，都不是真正的大乘法。

2、顛狂想

聽說人人有佛性，人人可以成佛，就好像自己是佛，狂妄顛倒得了不得！學大乘法的，容易走此邪道。這是離開聲聞、緣覺法而學大乘所起的過失。

3、無因論

大乘經中，或說因緣不可得，因緣無自性，但這並非沒有因緣。但有些學者，卻由此而落入自然無因的邪見。因果是佛法的宗要，非好好的信解不可。現在有些地方，好像佛法很盛，但很少談到三世因果，無形中佛法成了現生的道德學，修養法。

這些變了質的，離根本佛法甚遠，都是偏向於大乘所引起的錯誤，也可以說這根本不成大乘法了。總之，這都是未學聲聞、緣覺，即學微妙大乘法引起的副作用。

(二)若沒有出世的聲聞精神，大乘必成為一般戀世的世間法

大乘如營養豐富的補品，病愈體弱的人服之，能強壯身體，精神百倍。若疾病還未治好而服補藥，必將引起副作用。聲聞、緣覺法，少欲知足，淡泊自利，少事少業，淨持戒律，為小乘的基本精神。大乘以利他為重，要救濟世間，不妨多集財物，利益眾生。

然而，若離開少欲知足的精神而行大乘法，則走入了岔路，與世間的貪欲多求又有什麼分別？沒有出世的聲聞精神，就不能有大乘的入世妙法，大乘必成為一般戀世的世間法。因此，若離開小乘，沒有聲聞的功德，而以為自己是大乘學者，不要小乘法，那等於病未愈而服補藥，必將引起不良後果。

《法華經》中說，大乘道如五百由旬，小乘道如三百由旬。三百由旬就在五百由旬中，並非於五百由旬外別有三百由旬。所以若不學二乘而只學大乘法，必成大錯。

這樣，不學小乘法，就不能學大乘，如《十輪經》(卷六)明說：「不習小乘法，何能學大乘？」「捨身命護戒，不惱害眾生，精進求空法，應知是大乘。」又《十輪經》(卷七)說：「何故說一乘？」「捨離聲聞獨覺乘，為清淨者說斯法。」這明顯的呵斥一般大乘謗小乘

的, 等於不會走而想跳一樣。

(三) 學大乘法需有共二乘的功德為基礎才能穩當

大乘法, 一方面重視持戒, 不惜身命的持戒, 衛護聖戒, 對一切眾生, 慈悲充足, 不加惱害, (戒依慈悲而成立; 真能持戒, 即能起慈悲心); 一方面精進的求空法。這慈悲、持戒、精進, 求一切空法, 是大乘法的特色。一切不生不滅的空法(即空相、空性), 龍樹說:「**信戒無基, 憶想取一空, 是為邪空。**」

這可見, 正確的真空見, 要在深信因果, 淨持戒行等基礎上, 才能求得。而信因果、持淨戒、精進等, 都是共聲聞、緣覺的功德。所以學大乘法, 不能謗小乘, 對小乘的基本理論, 功德都要學習。有了小乘的功德為依據, 那在學大乘法求空法時, 才能穩當。

(四)《法華經》說「唯有一佛乘」的真義

有些人以為:《法華經》說一乘, 一切眾生成佛; 學習小乘而終究迴入大乘, 那就學大乘法好了, 何必再先學小乘? 香港有一位老法師, 對《法華經》有獨特的見解。他以為, 開權顯實, 即是開除權法而顯實法, 不要小乘之權, 獨顯一乘的真實。

這是最使人誤解, 學大乘一乘, 即不要小乘了。

但佛為什麼要說唯一乘才是究竟，才能成佛？為什麼到最後不說三乘而說一佛乘？

要知道，佛說一乘，不是一般性的，是為身心清淨的眾生，有資格受大乘法而如是說的。佛並沒有一開始即說唯一佛乘。

如《法華經》中，佛從三昧起，讚歎諸佛智慧甚深無量，不可思議。舍利弗請佛說法，佛再三止之，到舍利弗殷勤三請，才許可宣說。那時，五百增上慢人退席，佛說「退亦佳矣！」那時的法會大眾，都是大乘根性，才宣說唯一佛乘。佛不會開口教人學大乘，而確是因機施教，而漸漸引入，到此階段，才為宣說一大乘法。

換言之，小乘雖不究竟，但有適應性，對這樣根性的眾生，就必須說此法。佛於五濁惡世中，建立清淨僧團，就需要這種嚴謹淡泊的小乘法，不為經濟家庭眷屬等所累。於人間建立清淨如法的僧團，即是於黑暗的世間，現出一線光明的希望。

故佛在《法華經》中，最初覺得此法甚深不可說，但再一想，過去現在未來諸佛，皆於五濁惡世說此法，皆為適應眾生根機，於一佛乘分別說三。若開始即說一乘，眾生還沒有清淨，不能接受，不但得不到功德，反令毀謗造罪。

所以必須先說小乘，使眾生做好嚴謹淡泊的基礎，再熏受大乘的微妙正法。小乘

法以出家眾為主，這是於五濁惡世建立佛法所必要的。清淨僧團若不能建立，正法即將衰落。因此地藏菩薩於五濁惡世現聲聞身，救度眾生，令不墮地獄。宣說兩方面：

- 1、對於破戒比丘，應如何對付？
- 2、於清淨的僧團如何護持，才能使三寶於世間，清淨莊嚴，正法不滅。