

發菩提心

／道元著 呂凱文譯

一般而言，心有三種

一者質多心、此方稱慮知心。二者汗栗多心、此方稱草木心。三者矣栗多心、此方稱積聚精要心。

其中，發菩提心須用慮知心。所謂菩提心乃梵語的音譯，此方譯為道。質多也是梵語的音譯，此方稱為慮知心。沒有慮知心，就無法發起菩提心。但是這慮知心並不就是菩提心，但須用慮知心才能發起菩提心。

所謂發菩提心乃是發起「自未得度先度一切眾生」的宏願，努力實踐之。縱使身份卑微，若能發菩提心者，乃是一切眾生的導師。然而，這個心並非本有，亦非新作。非一、非多，非自然、非凝然，這心不在此身內，吾身亦不在此心中。此心非周遍法界，非前、非後，亦非無因。非自性、非他性、非共性、非無因性。感應道交之際，即發菩提心。它非諸佛菩薩所授，亦非自力而發。只是感應道交而發心，而非自然之故。

一般說來，受得南閻浮提人身者，當得發起菩提心。若是在遇不到佛法的八難處，則能發心的人很少，並不多。發菩提心後，歷經三大阿僧祇劫與一百大劫的修行，或者是歷經無量劫的修行才會成佛。或者於無量劫的修行裏，先度眾生，自己終不成佛。只管渡眾生、利益眾生。這都是菩薩的志業。

一般說來，菩提心是對一切眾生發菩提心，引導入佛道，從身語意三業各方面來不斷努力。而不是以世間的欲樂徒然地利益眾生。像這般的發心、修證是遠遠地超越迷悟的世界。它比欲界、色界、無色界這三界更為殊勝，超拔於一切事物。遠非聲聞、緣覺所能及。

迦葉菩薩持偈讚歎釋迦牟尼佛曰：

發心畢竟二無別。如是二心先心難。自未得度先度他。是故我禮初發心。初發已為天人師、勝出聲聞及緣覺。如是發心過三界。是故得名最無上。

所謂發心，是初發「自未得度先度他」的心，此即初發菩提心。發此心後，更當值遇、供養諸佛，見佛聞法，益發菩提心。這恰如雪上加霜。

所謂畢竟，是指佛果菩提。雖然將阿耨多羅三藐三菩提和初發菩提心相比較的話，這可說是以燒盡一切的劫火和螢光之間來對比。可是若發起「自未得度先度他」的心，則這二者是沒有差別的。

每自作是念、以何令眾生、得入無上道、速成就佛身。

此即如來的壽量。佛從發心、修行以至於證果，皆如是。

所謂利益眾生，乃是令眾生發起「自未得度先度他」的心。藉由發「自未得度先度他」的心之力，自己會不想成佛。即使成佛的功德已成熟圓滿，也還是將這些功德回向眾生成佛得道。此心，非我、非他、亦非來。發此心之後，舉大地

皆為黃金，撥大海即為甘露。從此之後，縱使土石砂礫，拈來亦是菩提心，就算是水沫泡焰，擔來亦是菩提心。

職是之故，國城妻子、七寶男女、頭目髓腦、身肉手足等盡皆布施，皆為菩提心之鬧聒聒，菩提心之活鱗鱗。先前所舉出的質多慮知心，其非近、非遠，非自亦非他，若能護持此心，朝向自未得度先度他的道理，又能不退轉的話，就是發菩提心。

所以，若一切眾生能為菩提心之故，將自我所執著的草木瓦礫、金銀珍寶等布施出去，又怎會不發菩提心呢？更者，心與諸法，非自、非他、非自他共生、非無因，若於此一剎那發菩提心的話，之後的萬法皆是增上緣。

大凡發心得道，皆是剎那生滅。若剎那不生滅，則前剎那的惡不會消。前剎那的惡不會消，則後剎那的善也就無法馬上生起。關於剎那的量，只有如來方能知曉。「一剎那心能起一語、一剎那語能說一字」。唯如來能知，餘聖不能。

一般壯士的一彈指間，就有六十五剎那。而色受想行識等五蘊雖然於其際生滅不已，可是凡夫卻完全無法知覺到。只有在一百二十剎那的但剎那的量之後，凡夫才能知覺到。而一日一夜之間有六十四億九萬九千九百八十個剎那，五蘊在其間生滅不已。可是凡夫完全無法覺知。因為無法覺知，所以也就未能發菩提心。不知道佛法，也就無法相信剎那生滅的道理。若能明瞭如來的正法眼藏涅槃妙心時，必定會相信剎那生滅的道理。

我們現在得遇如來的教導，雖然也曉得這道理，不過我們也只是知覺到但剎那之後的生滅，可是對於剎那生滅的道理只是相信而已。但是對於世尊所說的一切法，我們並未明瞭。好比我們並不知道剎那量。因此，學佛的人千萬不可妄自貢高我慢。我們不僅不知道極小，亦不知道極大。

藉由如來的力量，則眾生也能見到三千世界。一般而言，從本有（過去的現生）以至於中有，從中有以至於今日的本有（今日的現生），皆在一剎那一剎那地變動。那並非是隨我們的心所欲而定，而是隨業流轉生死，一剎那也不停止。擁有這般流轉生死的身心，應該立即發起「自未得度先度他」的菩提心。若不發菩提心而只是愛惜此身心，它仍是會生老病死終非我們所有。眾生的壽命，速疾生滅，無常迅速。

世尊在世、有一比丘。來詣佛所、頂禮雙足、卻住一面、白世尊言、眾生壽行、云何速疾生滅。佛言、我能宣說、汝不能知。比丘言、頗有譬喻能顯示不。佛言、有。今為汝說。譬如四善射夫、各執弓箭、相背攢立、欲射四方、有一捷夫、來語之、曰汝等今可一時放箭、我能遍接、俱令不墮、於意云何、此捷疾不。比丘白佛言、甚疾、世尊。佛言、彼人捷疾、不及地行夜叉、地行夜叉捷疾、不及空行夜叉、空行夜叉捷疾、不及四天王天捷疾、彼天捷疾、不及日月二輪捷疾、日月二輪捷疾、不及監行天子捷疾、此是導引日月輪車者。此等諸天、展轉捷疾、壽行生滅、捷疾於彼。剎那流轉、無有暫停。

我們的壽行生滅，剎那流轉捷疾，誠然如是。佛道的行者在念念之間，不可

忘記這個道理。若能夠在剎那生滅、流轉捷疾當中，發起「自未得度先度他」這一念頭，則久遠的壽量立即在眼前顯現。三世十方諸佛與過去七佛世尊，和印度二十八祖、中國六祖，乃至傳佛正法眼藏涅槃妙心的祖師，皆保任護持菩提心。不發菩提心者，非祖師。

禪苑清規一百二十問云、發悟菩提心否。

須清楚知道。發悟菩提心乃佛祖學道的第一要事。此即佛祖的常法。所謂發悟即曉了。這並非是大覺，縱使頓證十地，也還是菩薩。西天二十八祖、唐土六祖，以及諸大祖師乃是菩薩，不是佛，亦非聲聞辟支佛等。現今參學的人乃是菩薩，而不是聲聞。可是明瞭這的人，一個也沒有，只會妄自稱己為衲僧衲子。因為不知道真正的說法，所以也就亂成一團。這真是末法澆季，祖道廢弛，實在太可悲了。

職是之故，不論在家、出家，不論天上、人間，不論是苦或樂，都應當立即發起「自未得度先度他」的心。不管眾生界是有限無限，無論如何都要發起先度一切眾生的心，這就是菩提心。

一生補處菩薩在降生人間之時，嘗為兜率天的諸天，說最後的教誨。菩提心是法明門，不斷三寶故。

須知，三寶能夠不斷絕，皆因菩提心之力。發菩提心之後，當堅固守護，絕不退轉。

佛言、云何菩薩守護一事。謂、菩提心。菩薩摩訶薩、常勤守護是菩提心、猶如世人守護一子、亦如瞎者護餘一目。如行曠野守護導者。菩薩守護菩提心、亦復如是。因護如是菩提心故、得阿耨多羅三藐三菩提。因得阿耨多羅三藐三菩提故、常樂我淨具足而有。即是無上大般涅槃。是故菩薩守護一法。

關於守護菩提心一事，佛曾如上清楚地說到。當好好守護，莫令退失。一如世間的常法所說，生而不熟的事有三種，所謂魚子、菴羅果、發心菩薩。一般而言，退失的情況很多，爲了不讓自己退失，所以要事先思考到。守護菩提心。

菩薩發心之際，之所以會退失菩提心，一般說來乃是未曾遇到正師。沒有遇到正師，也就未能聽到正法。未能聽到正法，恐怕就會否定因果的道理、否定解脫、否定三寶、否定過去、現在、未來等諸法。因而徒自貪著於眼前的五欲，失去好不容易才獲致的功德。

或者是天魔波旬等，爲了擾亂行者，於是化作佛形、父母師匠，乃至親族諸天等形相出現，近前來向菩薩勸誘說：「佛道長遠，久受諸苦。這是多麼不幸啊！因此，自己要先從迷惑的生死世界解脫，然後再救度眾生。」

修行者聽到這種勸誘，也就退失菩提心，退失菩薩行。須知，這種說法乃是魔說。菩薩當明辯，不應仿效之。更不該從「自未得度先度他」的菩薩行願退轉開來。凡是違反這行願的說法，須知，即爲魔說、外道說、惡友說，不應該跟隨。

魔有四種。一煩惱魔、二五眾魔、三死魔、四天子魔。煩惱魔者、所謂百八煩惱等、分別八萬四千諸煩惱。五眾魔者、是煩惱和合因緣、得是身四

大及四大造色、眼根等色。百八煩惱等諸受和合、名為受眾。大小無量所有想、分別和合、名為想眾。因好醜心發、能起貪欲瞋恚等心、相應、不相應法名為行眾。六情、六塵和合故、生六識。是六識分別和合、無量無邊心。是名識眾。

死魔者、無常因緣故、破相續五眾壽命、盡離三法識熱壽故、名為死魔。天子魔者、欲界主、深著世樂、用有所得故、生邪見、憎嫉一切賢聖涅槃道法。是名天子魔。魔是天竺語、秦言能奪命者。雖死魔實能奪命、餘者亦能作奪命因緣、亦奪智慧命。是故名殺者。問曰、一五眾魔攝三種魔。何以故別說四。答曰、實是一魔、分別其義故有四。

以上即是龍樹祖師的教導。行者應該好好地分辨和勤學。縱使被魔所擾亂，菩提心也不會退轉。當守護菩提心。

正法眼藏發菩提心

爾時寬元二年甲辰二月十四日、在越州吉田縣吉峰精舍示眾。

建長七年乙卯四月九日、以御草案書寫之。懷奘。

