

大乘起信論講記

(廿一)

敏智法師講
大成居士筆錄

以上講諸佛菩薩爲權巧方便教化衆生，說有「超地速成。」

實在菩薩的種性與根性，平等平等無有分別。佛性不增不減，無有差別。發菩薩心，修菩提道，也是一樣平等無二，而修六度萬行。所證的眞如理也是相等的。那裏有超過速成的方法呢？成佛一定要經過三大阿僧祇劫，一切菩薩皆是如此，並無其他捷徑。

「但隨衆生世界不同，所見所聞根欲性異。故示所行亦有差別。」

佛經上講，除吾人所居世界仍有許多無量世界。世界不同，衆生不同，所見所聞，也都不同。根性不同，所欲也不同。菩薩就隨順着這些不同，施行各別的方法，分次分等，教化衆生。故示菩薩在修行時，也有種種差別。因爲隨衆生根性不同，所以示現有如是差別。實則菩薩修行本來相同，並沒有任何差別。

丁二、明發心相

「又是菩薩發心相者，有三種心微細之相。云何爲三？一者真心，無分別故。二者方便心，自然偏行利益衆生故。三者業識心，微細起滅故。」

發心修行菩薩，有三種微細不同的心相。

第一、真心，不虛假之心，乃根本智證眞如理，無分別相。第二、方便心，從根本智證眞如理之後，生起後得智，方便教化一切衆生。從後得智方便心（智），自然而然普偏利益衆生。反之，如有分別心，分別人我、衆生、壽者、有境界，就有種種相，不能度化衆生。第三、業識心。初地菩薩，微細業識還未斷，仍有生滅相。因爲此地菩薩雖有根本智後得智，然微細的業識心仍未斷，變易生死還未了。

「又是菩薩功德成滿，於色究竟處示一切世間最高大身，謂以一念相應慧，無明頓盡，名一切種智。自然而有不思議業，能現十方利益衆生。」

丁三、明成滿德

菩薩經三大阿僧祇劫，功德圓成滿足，就處在色究竟處。吾人所居爲欲界天，以上爲色界天，色界最高一天爲色究竟天。色界天仍有色相，過此以上就是無色界天，無色界天即完全無有色相。菩薩功德成滿，在色究竟天顯示一切世間最高大的身。金剛智一起，一念生相無明斷盡。所謂報身成佛，得一切種智。對於世間，出世間一切道理，所有人生道理都能通達，所以名曰一切種智。得到此智，自然而然有不思議業，在十方世界現示，教化衆生。

「問曰：虛空無邊故，世界無邊。世界無邊故，衆生無邊。衆生無邊故，心行差別亦復無邊。如是境界不可分齊，難知難解。○若無明斷，無有心想，云何能了名一切種智？」

上節講「無明頓盡，名一切種智」，於是發生了問難。問曰：虛空無有邊際，所以世界就無窮無邊。世界既無邊際，其中所有衆生也是無量無邊，數量很多。今世統計人口，有數目可計。但據佛教說法，除人類以外，生物如飛禽、走獸、昆蟲都叫作「衆生」。所以在無邊世界裏，衆生也就無量其數。「虛空、與世界、無邊無際」。這種說法，在科學未昌時，嘗有人指佛所說爲無根無據。但自科學家發現太虛之廣大無邊，以及世界除吾人所居地球以外，宇宙之間還有若干星球，證明佛所說絕非虛假。如

此衆生無量無邊，不計其數，每個衆生都各有其心，而各個的心

行動作，又各有不同。種種差別無量無邊，無有邊際。「如是境界」，不可有分齊相，不可有界相，此理極不易了解。假如無明斷盡了，心相也沒有了，那麼如何能夠了達名爲「一切種智」呢？馬鳴菩薩爲解說此義，根據一般衆生的淺見，假作此問。

「答曰：一切境界，本來一心，離於想念。以衆生妄見境界，故心有分齊。以妄起想念，不稱法性，故不能決了。諸佛如來離於見想，無所不徧。心真實故，即是諸法之性。自體顯照一切妄法。有大智用無量方便。隨諸衆生所應得解，皆能開示種種法義，是故得名一切種智。」

上面的質疑仍是形而下的問題。本節則從形而上，超出形相之外作答覆。形而上是本，形而下是末。若從末求本，當然千差萬別，處處不通。從形而上覓其體，根本處置，自然易通。從法性理體，得到根本，單純而易解，在枝末方面，就不能通達。答曰：所問一切境界，簡單的很，本來只是一心，不外妄念分別。

一切境界，由想念而生，離去想念，就無一切境界。只因衆生在妄見上有了境界，於是心上就有了分齊之相。如果無妄想分別心，那裏會有境界呢？譬如眼中有翳，就見到空中花，只是幻想。衆生心相境界，就是妄想分別心生起時，就不能與法性理體相稱，因法性體上根本無想無念。所以妄起想念，對法性體就不能了解。至於諸佛如來呢，就離去一切妄見，一切妄想，其心無所不盡，無所不窮。真實之心眞如體，就是諸法的性，諸法之性就是心真實。離去心真實，即無一切法。在如來智體上有大智慧大光明，一切妄法被眞如體顯照，不復存在。如雪溶太陽之下，唯見爲水而不見有雪。因爲如來有大智慧，有種種方便，一切妄法不能存在。諸佛如來體上既有一切光明顯照一切法，隨着一切衆生所應了解者，就施以教化和解脫。將所有法種種道理開示，所以得名叫一切種智。

「又問曰：若諸佛有自然業能現一切處利益衆生者，一切衆

生若見其身，若親神變，若聞其說，無不得利，云何世間多不能見？」

如上所述諸佛有大光明大智慧，隨衆生所應解者，都能開示

種種法義，於是疑者又問曰：假如諸佛有自然業，從法體上能現報身化身，能利一切衆生，徧一切處。一切衆生，如果能見其（佛）身，或者能夠看到佛的神通變化，或者能聽到佛的說話，就沒有不得到利益的。佛的法身既然徧一切處，爲甚麼在世間的廣多衆生不能見到呢？

「答曰：諸佛如來法身平等，徧一切處，無有作意故，而說自然。但依衆生心現。衆生心者，猶如於鏡，鏡若有垢，色像不現。如是衆生心若有垢，法身不現故。」

殊不知諸佛如來法身理體，平等平等，盡虛空，徧法界，確

實不差。要知道如來法身顯現，並無分彼此薄厚造作的意思，所以說爲「自然」。但是法身現與不現，依於衆生的心。即如天上有月，地上無水則不現。舉譬喻說：衆生的心如同一面明鏡。鏡可照物，人來人現，物來物現。但如明鏡滿佈灰塵，被污垢所染，色像就不能現出。所以衆生心有垢染，法身就不能顯現。衆生心上清淨無染，就能見到如來法身，反之若心上被塵垢污染，就不能見到佛。見佛與不見佛，完全是衆生心上有垢無垢的關係。

第五章 修行信心分

甲初、依人起修

「已說解釋分。次說修行信心分。是中依未入正定衆生，故說修行信心。」

以上本論第三分解釋已講完。以下說修行信心。「未入正定衆生」即指十信菩薩，還未入正定聚。所以要修行，以使令信心堅固。

甲二、所修信心

「何等信心？云何修行？畧說修心有四種。云何爲四？一者信根本。所謂樂念真如法故。二者信佛有無量功德，常念觀近供養恭敬，發起善根，願求一切智故。三者信法有大利益，常念修行諸波羅密故。四者信僧能正修行自利利他。常樂親近諸菩薩衆，求學如實行故。」

（未完待續）