

「大智度論」集粹之七十三

菩薩修實相度衆生

菩薩度衆生，或以三十七助道法，或以諸禪、解脫、三昧、或以聲聞法、辟支佛法、菩薩法、佛法以饒益衆生。須菩提心內有疑，他問佛陀：

「若是諸法是菩薩法，何等爲佛法？」

依須菩提的意思：菩薩法與佛法是兩種不同的法，既然三十七助道法等是菩薩法，那末佛法是什麼呢？佛陀答復他說：

「如汝所問，是諸法是菩薩法，何等是佛法者，須菩提：菩薩法者，亦是佛法，若知一切種，是得一切種智，斷一切煩惱習，菩薩當得是法；佛以一念相應慧，知一切法已，得阿耨多羅三藐三菩提。是爲菩薩、佛之差別。譬如向道、得果異，是二人俱爲聖人，而有得、向之異。如是須菩提！菩薩摩訶薩無礙道中行，是名菩薩摩訶薩；解脫道中無一切闍蔽，是爲佛。」

佛陀向須菩提說明：菩薩法就是佛法，二者之間沒有截然分立的法。在菩薩來說，要得一切種智，斷一切煩惱習，才能得知一切法。而佛，則只要一念相應慧，就能知一切法，而且立刻即得阿耨多羅三藐三菩提，這就是菩薩與佛差別的地方。又二者都是聖人，但菩薩是向道者，而佛則是得道者，這也是二者有異之處。再者，菩薩是無礙道中行，而佛則是在解脫道中無一切闍蔽，這也是二者不同之處。由此得知，菩薩與佛，在行法方面說是相同的，但在得果方面說是有些差別的。於是須菩提問佛：

「若一切法自相空，自相空法中，云何有差別之異？是地獄、是餓鬼、是畜生、是天、是人、是性地人、是八地人、是須陀洹人、是斯陀含人、阿那含人、阿羅漢人、是辟支佛、是菩薩、是多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀？世尊！如諸人不可得，業因緣不可得，果報亦不可得。」

智 銘

須菩提認爲，一切法既自相空，在自相空中應沒有什麼差別才是，但事實上却仍有地獄乃至菩薩、佛等等的分別。如果說一切的人相不可得，那末一切業因緣也不可得，果報當然也不可得，但事實上却有菩薩、佛可得，這是什麼道理呢？佛聽了告訴須菩提：

「如是，如是，自相空法中，無衆生、無業因緣、無果報。須菩提：衆生不知是諸法自相空，是衆生作業因緣，若善、若惡、若無動，衆業因緣故，墮三惡道中生。是菩薩摩訶薩行檀波羅密，乃至十八不共法時，盡多行是助道法，如金剛三昧、阿耨多羅三藐三菩提。得已，饒益衆生。是利常不失故，不墮六道生死中。」

佛陀首先所可了須菩提的說法，那就是在諸法自相空中，是沒有差別，也沒有什麼可得的。但這個道理只有須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、菩薩、佛等已成就聖道的人知道。一切衆生並不知道這自相空的道理，所以才那麼愚癡顛倒，作業因緣。因爲有作業因緣，才有地獄等六道的差別，墮入生死中。菩薩爲了度衆生，所以行般若波羅蜜，也因此得阿耨多羅三藐三菩提。若衆生不顛倒妄想、不作業因緣、不輪迴六道生死中，就沒有菩薩之名，更無阿耨多羅三藐三菩提可得了。須菩提又提出問題：

「佛得阿耨多羅三藐三菩提已，得六道生死不？」

佛陀說：

「不得也。」

又問：

「得業：若黑、若白；若黑白；若不黑、不白不？」

佛答：

「不也！」

須菩提再問：

「若不得，云何說地獄、餓鬼、畜生、天、人、須陀洹，乃至阿羅漢、辟支佛、菩薩、諸佛？」

這一連串的問題，其核心問題是，既得了阿耨多羅三藐三菩提，那末是否還有生死呢？是否還有黑（惡）業、白（善）業呢？佛都予否定，凡既得阿耨多羅三藐三菩提的人，就不再墮生死中，也無善、惡業因緣了。須菩提認爲既無生死、善惡，爲什麼還有地獄乃至佛的果報呢？佛陀告訴須菩提：

「若衆生知諸法自相空，菩薩摩訶薩不求阿耨多羅三藐三菩提，亦不拔衆生於三惡趣，乃至往來六道生死中，以衆生實不知諸法自性空故，不得脫六道生死，是菩薩從諸佛所，聞諸法自相空，發意求阿耨多羅三藐三菩提。」

佛陀在這裏將衆生之所以爲衆生，是因爲不知道諸法自相空，以致顛倒妄想而作諸業因緣，乃不能出離生死中，菩薩本身因爲已知諸法自相空，本來是不求阿耨多羅三藐三菩提的，但爲了度衆生，於諸佛處聞得諸法自相空的道理後，所以才發意求阿耨多羅三藐三菩提，既得阿耨多羅三藐三菩提以後，首先爲衆生說四聖諦法。苦、苦集、苦滅、苦滅道。開示分別一切助道法，使衆生皆入四聖諦中，親近三寶，信仰佛法，最後出離生死。

須菩提再問佛：

「（菩薩）用苦聖諦得度、用苦智得度？用集聖諦得度、用集智得度？用滅聖諦得度、用滅智得度？用道聖諦得度、用道智得度？」

須菩提不知道菩薩以四聖諦中的那一諦度衆生，或以四智中的那一智度衆生？佛陀告訴他：

「四聖諦平等，是四聖諦如、不異，法相、法性、法住、法位、實際、有佛、無佛，法相常住，不誣不失故。菩薩摩訶薩，行般若波羅密時，為通達實諦故，行般若波羅密。」

佛陀說明菩薩以四聖諦度眾生，不是用那一聖諦或那一智度眾生，因為四諦是平等的，用苦聖諦度眾生時，其他集、滅、道三聖諦也同時被用來度眾生。因為菩薩行般若波羅密時，已通達了實諦的原故。所謂「實諦」者，即是諸法一相，一相所謂無相，無相即是空相，這「空」就是諸法的「實諦」。在四聖諦中，「苦聖諦」是空，集、滅、道聖諦的自性也是空，空空一如、不異，所以平等，所以菩薩不偏用那一聖諦度眾生。須菩提再請問佛陀：

「云何菩薩摩訶薩為通達實諦故，行般若波羅密時，如通達實諦，不墮聲聞、辟支佛，直入菩薩位中？」

須菩提認為通達實諦，並不只是菩薩能通達，聲聞乘、辟支佛乘人同樣能通達，為什麼只有菩薩通達實諦以後，即直入菩薩位中，而不直入聲聞、辟支佛位中呢？佛陀告訴須菩提：

「若菩薩摩訶薩如實見諸法，見已得無所有法，得無所有法已，見一切法空，四聖諦所攝、四聖諦所不攝皆空。若如是觀，是時，便入菩薩位中，是為菩薩住性地中，不從頂墮，用是頂墮故，墮聲聞、辟支佛地。是菩薩住性地中，能生四禪、四無量心、四無色定。是菩薩住是初定地中，分別一切諸法，通達四聖諦。知苦不生緣苦心，乃至知道不生緣道心，但順阿耨多羅三藐三菩提心，觀諸法為實相。」

佛陀說明菩薩見諸法相以後，以四聖諦攝受眾生，但攝受以

以後，能攝、所攝及攝法皆空，所以才能直入菩薩位中，而聲聞、辟支佛見諸法實相以後，也通達四聖諦皆空之理，但不以四聖諦去攝受眾生，所以不能直入菩薩位中。菩薩入菩薩位中以後，若不繼續以四聖諦攝受眾生，那就要頂墮了，就是由菩薩位中頂墮為聲聞、辟支佛。所以菩薩通達了四聖諦，以四聖諦攝受眾生，却不生緣着心，但順阿耨多羅三藐三菩提心，這樣即能如實觀諸法實相。須菩提問佛：

「云何觀諸法為實相？」

佛陀說：

「觀諸法空。」

又問：

「何等空？」

佛說：

「自相空，是菩薩用如是智慧，觀一切法空，無法性可見，住是性中，得阿耨多羅三藐三菩提，何以故？無性相是阿耨多羅三藐三菩提，非諸佛所作，非辟支佛所作，亦非阿羅漢所作，亦非向道人所作，亦非得果人所作，亦非菩薩所作。但眾生不知不見諸法如實相，以是事故，菩薩摩訶薩，行般若波羅密，以方便力故，為是眾生說法。」

佛陀說出了「空」就是諸法實相，這個「空」的實相，是法爾如此，不是那一道果中的人所創立的。這法爾如此的實相空，眾生不知不見，所以才顛倒、妄想、作業，以作業因緣而入生死中。菩薩摩訶薩行般若波羅密時，以方便力，為眾生說法，度化眾生，菩薩住實相般若中，實無眾生得度者，也無度者，更無度法，三事不可得，所以菩薩不頂墮。

（完）