

第七節 龍樹論闡揚的菩薩精神 (增補)

※ 前言

(一) 印順導師：《印度之佛教》自序，p.6~ p.7：

印度之佛教，自以釋尊之本教為淳樸、深簡、平實。然適應時代之聲聞行，無以應世求，應學釋尊本行之菩薩道。中期佛教之緣起性空（即緣起無我之深化），雖已啟梵化之機，而意象多允當。龍樹集其成，其說菩薩也：

1. 三乘同入無餘涅槃而發菩提心，其精神為「忘己為人」。
2. 抑他力為卑怯，「自力不由他」，其精神為「盡其在我」。
3. 三阿僧祇劫有限有量，其精神為「任重致遠」。

菩薩之真精神可學，略可於此見之。

龍樹有革新僧團之志，事未成而可師。能立本於根本佛教之淳樸，宏闡中期佛教之行解（梵化之機應慎），攝取後期佛教之確當者，庶足以復興佛教而暢佛之本懷也歟！

※印順導師：《契理契機之人間佛教》p.40；《華雨集》（四），p.41「梵化之機應慎」的「梵化」應改為「天化」。

(二) 印順導師：《華雨集》（四），p.40

菩薩大行的開展，一則是佛弟子念佛的因行，而發心修學；一則是適應世間，悲念世間而發心。龍樹論闡揚的菩薩精神，我在《印度之佛教》說：「其說菩薩也，一、三乘同入無餘涅槃，而（自）發菩提心，其精神為忘己為人。二、抑他力為卑怯，自力不由他，其精神為盡其在我。三、三僧祇劫有限有量，其精神為任重致遠。菩薩之精神可學，略可於此見之」。菩薩行的偉大，是能適應世間，利樂世間的。初期「大乘佛法」與「佛法」的差異，正如古人所說：「古之學者為己，今之學者為人」。

一、三乘同入無餘涅槃而發菩提心，其精神為「忘己為人」。

(一) (經)《大品般若經》卷 26〈平等品第 86〉，大正 8，414b5~14

是菩薩摩訶薩為是眾生故，求阿耨多羅三藐三菩提。是菩薩從初發意已來，所有布施，為一切眾生故，乃至有所修習智慧，皆為一切眾生，不為己身。菩薩摩訶薩不為餘事故，求阿耨多羅三藐三菩提，但為一切眾生故。是菩薩行般若波羅蜜時，見眾生無眾生，但眾生相中

住；乃至無知者，無見者，知見相中住。令眾生遠離顛倒，遠離已，置甘露性中住；住是中者，無有妄相，所謂眾生相乃至知者、見者相。(《大智度論》卷95，大正25，724c1~10)

(二)(論)《大智度論》卷95，大正25，726b26~c23

問曰：如餘處菩薩自利益，亦利益眾生，此中何以但說利益眾生，不說自利？自利、利人有何咎？

答曰：菩薩行善道，為一切眾生，此是實義；餘處說自利，亦利益眾生，是為凡夫人作是說，然後能行菩薩道。入道人有下、中、上。下者、但為自度故行善法，中者、自為亦為他，上者、但為他人故行善法。

問曰：是事不然！下者、但自為身，中者、但為眾生，上者、自利亦利他人。若但利他，不能自利，云何言上？

答曰：不然！世間法爾，自供養者不得其福，自害其身而不得罪；以是故，為自身行道，名為下人。一切世人但自利身，不能為他；若自為身行道，是則斷滅，自為愛著故；若能自捨己樂，但為一切眾生故行善法，是名上人，與一切眾生異故。若但為眾生故行善法，眾生未成就，自利則為具足；若自利益，又為眾生，是為雜行。

求佛道者有三種：一者、但愛念佛故，自為己身成佛；二者、為己身亦為眾生；三者、但為眾生，是人清淨行道，破我顛倒故。是菩薩行般若波羅蜜時，無眾生乃至無知者、見者，安住是中，拔出眾生著甘露性中。甘露性者，所謂一切助道法。何以故？行是法得至涅槃，涅槃名甘露住；是甘露性中，我等妄想不復生。是菩薩自得無所著，亦令眾生得無所著，是名第一利益眾生。

(三)《十住毘婆沙論》卷1，〈序品第一〉，大正26，20b~c

問曰：行聲聞辟支佛乘者，幾時得度生死大海？

答曰：行聲聞乘者，或以一世得度、或以二世，或過是數，隨根利鈍。又以先世宿行因緣，行辟支佛乘者，或以七世得度、或以八世；若行大乘者，或一恒河沙大劫、或二三四至十百千萬億、或過是數，然後乃得具足修行菩薩十地而成佛道，亦隨根之利鈍，又以先世宿行因緣。

問曰：聲聞、辟支佛、佛，俱到彼岸，於解脫中有差別不？

答曰：是事應當分別，於諸煩惱得解脫是中無差別，因是解脫入無餘涅槃，是中亦無差別，無有相故。但諸佛甚深禪定障解脫，一切法障解脫，於諸聲聞、辟支佛有差別，非說所盡，亦不可以譬喻為比。

問曰：三乘所學皆為無餘涅槃，若無餘涅槃中無差別者，我等何用於恒河沙等大劫，往來生死具足十地，不如以聲聞、辟支佛乘速滅諸苦？

答曰：是語弱劣，非是大悲有益之言！若諸菩薩效汝小心無慈悲意，不能精勤修十地者，諸聲聞、辟支佛何由得度，亦復無有三乘差別，所以者何？一切聲聞、辟支佛皆由佛出，若無諸佛，何由而出？若不修十地，何有諸佛？若無諸佛亦無法僧。是故汝所說者則斷三寶種，非是大人有智之言，不可聽察！所以者何？世間有四種人：一者、自利；二者、利他；三者、共利；四者、不共利。是中共利者，能行慈悲饒益於他，名為上人。如說：

世間可慙傷	常背於自利	一心求富樂	墮於邪見網
常懷於死畏	流轉六道中	大悲諸菩薩	能極為希有
眾生死至時	無能救護者	沒在深黑闇	煩惱網所纏
若有能發行	大悲之心者	荷負眾生故	為之作重任
若人決定心	獨受諸勤苦	所獲安隱果	而與一切共
諸佛所稱歎	第一最上人	亦是希有者	功德之大藏
世間有常言	家不生惡子	但能成己利	不能利於人
若生於善子	能利於人者	是則如滿月	照明於其家
有諸福德人	以種種因緣	饒益如大海	又亦如大地
無求於世間	以慈愍故住	此人生為貴	壽命第一最

如是聲聞、辟支佛、佛，煩惱解脫雖無差別。以度無量眾生、久住生死，多所利益，具足菩薩十地故有大差別。

(四) 初發意菩薩 (《大智度論》卷 45 〈摩訶薩品第 13〉，大正 25，383b10~20)

初發意菩薩者，有人言：初發意者，得無生法忍，隨阿耨多羅三藐三菩提相發心，是名初發意，名真發心，了了知諸法實相，及知心相破諸煩惱故，隨阿耨多羅三藐三菩提心，不破故不顛倒故，此心名為初發心。

有人言：諸凡夫人雖住諸結使，聞佛功德發大悲心憐愍眾生，我當作佛，此心雖在煩惱中，心尊貴故，天人所敬。如轉輪聖王太子初受胎時，勝於諸子，諸天鬼神皆共尊貴。菩薩心亦如是，雖在結使中，勝諸神通聖人。

（五）印順導師：《學佛三要》，p.145~ p.146

淨化身心，擴展德性，從徹悟中得自利的解脫自在，本為佛弟子的共同目標。聲聞道與菩薩道的差別，只在重於自利，或者重於利他，從利他中完成自利。聲聞不是不能利他的，也還是住持佛法，利樂人天，度脫眾生，不過重於解脫的己利。在未得解脫以前，厭離心太深，不大修利他的功德。證悟以後，也不過隨緣行化而已。而菩薩，在解脫自利以前，著重於慈悲的利他。所以說：「未能自度先度人，菩薩於此初發心」。證悟以後，更是救濟度脫無量眾生。所以聲聞乘的主機，是重智證的；菩薩乘的主機，是重悲濟的。

菩薩道，在初期的聖典中，即被一般稱做小乘三藏中，也是存在的，這即是菩薩本生談。菩薩在三大阿僧祇劫中，或作國王、王子，或作宰官，或作外道，或作農工商賈，醫生，船師；或在異類中行，為鳥為獸。菩薩不惜財物，不惜身命，為了利益眾生而施捨。閻浮提中，沒有一處不是菩薩施捨頭目腦髓的所在。他持戒，忍辱，精勤的修學，波羅蜜多的四種，六種或十種，都是歸納本生談的大行難行而來。這樣的慈悲利他，都在證悟解脫以前，誰說非自利不能利他！等到修行成熟，菩提樹下一念相應妙慧，圓成無上正等正覺。這樣的頓悟成佛，從三大阿僧祇劫的慈悲利他中得來。菩薩與聲聞的顯著不同，就是一向在生死中，不求自利解脫，而著重於慈悲利他。

二、抑他力為卑怯，「自力不由他」，其精神為「盡其在我」。

（一）佛力加持

1.印順導師：《初期大乘佛教之起源與開展》，p.635

般若的宣說者，是聲聞弟子須菩提。須菩提自己說：「佛諸弟子敢有所說，皆是佛力。所以者何？佛所說法，於中學者能證諸法相。證已，有所言說，皆與法相不相違背，以法相力故」（《小品般若波羅蜜經》卷 1，大正 8，537b）。依須菩提所說，佛弟子依佛所說法而修學，是能證得諸「法相」的，證了以後，能與「法相」不相違的。所以說「皆是佛力」，「以法相力故」。「佛力」，《大智度論》解說為：「我（弟

子自稱)等雖有智慧眼,不值佛法,則無所見。.....佛亦如是,若不以智慧燈照我等者,則無所見」(《大智度論》卷 41,大正 25,375c)。
原始般若的「佛力」說,與一般的他力加持不同;須菩提是自證而後隨順「法相」說的。

2.《初期大乘佛教之起源與開展》, p.1326

《小品般若波羅蜜經》卷 1 (大正 8, 537b) 說:「佛諸弟子敢有所說,皆是佛力。所以者何?佛所說法,於中學者,能證諸法相[性];證已,有所言說,皆與法相不相違背,以法相力故」。弟子們所說的法,不是自己說的,是依於佛力—依佛的加持而說。意思說,佛說法,弟子們照著去修證,悟到的法性,與佛沒有差別,所以說是佛力(這是佛加持說的原始意義)。龍樹解說為:「我等當承佛威神為眾人說,譬如傳語人。.....我等所說,即是佛說。」(《大智度論》卷 41,大正 25,357 下)弟子們說法,不違佛說,從佛的根源而來,所以是佛說。

(二) 果報迴向 (印順導師:《印度佛教思想史》, p.112~ p.113)

迴向:迴向是迴轉趣向,將自己所有念佛等功德,轉向於某一目標。
《普賢行願品》說:「迴向眾生及佛道」(《華嚴經》卷 40,大正 10,847a)。一切功德,迴向給眾生,與眾生同成佛道。自己所作的功德,能轉給別人嗎?《大智度論》說:「是福德不可得與一切眾生,而(福德的)果報可與。.....若福德可以與人者,諸佛從初發心所集功德,盡可與人」(《大智度論》卷 61,大正 25,487c~488a)!自己所作的功德,是不能迴向給眾生的。但自己功德所得的福報,菩薩可以用來利益眾生,引導眾生同成佛道。這樣的迴向說,才沒有違反「自作自受」的因果律。

(三) 念佛,魚王合口,眾人免難

1.印順導師:《初期大乘佛教之起源與開展》, p.855~856

念佛也有拔濟苦厄的作用,如《大智度論》說:商人們在大海中航行,遇到了摩伽羅魚王,有沒入魚腹的危難。大眾一齊稱念佛名,魚王就合了口,船上人都免脫了災難。依《智論》說:魚王前世是佛的弟子,所以聽見佛名,就悔悟了。(《大智度論》卷 7,大正 25,109a)。《修行道地經》讚頌佛的功德說:「本(木?)船在巨海,向魚

摩竭口，其船（將）入魚腹，發慈以濟之」（《修行道地經》卷 2，大正 15，189b）。商人們得免摩竭大難，這是佛的慈悲濟拔了。人的種種困厄，不如意，由於過去及現生所作的惡業，所以要免除苦厄，懺除惡業，漸重於念佛—禮佛及稱佛的名字。

2. 印順導師：《華雨集》（二），p.211

在過去或現在的十方佛前，禮拜、稱名、觀想等，能卻多少劫的生死罪業，都由於佛的「本願」力，雖須要自己的禮拜、稱名、觀想，而實含有「他力」—佛力加持的意義。稱佛名號，如人的「呼天」、「叫娘」一樣，在一般人心中，極容易存有請求援助的意味。

念佛的從「自力」而向「他力」發展，舉一例就可明白。上面曾引《智度論》，由於大家稱念佛名，免除摩竭魚王的險難。理由是：魚王前生是佛弟子，所以聽見了「南無佛」的聲音，就閉口而免了一船人的被吞沒。（《大智度論》卷 7，大正 25，109a）這一傳說，沒有「佛力救護」的意義。然對免難的故事來說，理由是不太圓滿的，如魚王前生而不是佛弟子，那稱念「南無佛」，不是就無效了嗎？

這一佛教界的傳說，應有「他力」的意義，如高齊那連提耶舍所譯《大悲經》卷 3（大正 12，957b~c）說：「過去有大商主，將諸商人入於大海。到彼海已，其船卒為摩竭大魚欲來吞噬。……商主偏袒右肩，右膝著地住於船上，一心念佛，合掌禮拜，高聲唱言：南無諸佛！得大無畏者，大慈悲者，憐憫一切眾生者！如是三稱。時諸商人，亦復同時合掌禮拜，……如是三稱。爾時，彼摩竭魚聞佛名號，禮拜音聲，生大愛敬（心），得不殺心，時摩竭魚聞即閉口。阿難！爾時商主及諸商人，皆悉安隱，得免魚難」。魚王聞佛名號，起不殺心，商人們免於死亡，這是佛力。

《思惟要略法》說得更明確：「念佛者，令無量劫重罪微薄，得至禪定。至心念佛，佛亦念之。如人為王所念，怨家、債主，不敢侵近」。（《思惟要略法》，大正 15，299a）

人念佛，佛也念人，就憑佛力的庇護而得到平安。這是明確的「他力」說，如以此義來解說念佛而免魚王之難的故事，不是更合理嗎？在「大乘佛法」的開展中，易行方便幾乎都「他力」化了。

三、三阿僧祇劫有限有量，其精神為「任重致遠」。

(一)《大品般若經》卷4，〈金剛品第13〉(摩訶薩品)(大正8，243b~c)：

須菩提白佛言：「世尊，何等是菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛？」
佛告須菩提：「菩薩摩訶薩應生如是心，我當於無量生死中大誓莊嚴，我應當捨一切所有，我應當等心於一切眾生，我應當以三乘度脫一切眾生，令入無餘涅槃，我度一切眾生已，無有乃至一人入涅槃者，我應當解一切諸法不生相，我應當純以薩婆若心行六波羅蜜，我應當學智慧了達一切法，我應當了達諸法一相智門，我應當了達乃至無量相智門。須菩提！是名菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛。是菩薩摩訶薩住是心中，於諸必定眾而為上首，是法用無所得故。須菩提！菩薩摩訶薩應生如是心，我當代十方一切眾生若地獄眾生、若畜生眾生、若餓鬼眾生受苦痛，為一一眾生，無量百千億劫代受地獄中苦，乃至是眾生入無餘涅槃，以是法故為是眾生受諸勤苦。是眾生入無餘涅槃已，然後自種善根，無量百千億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提！是為菩薩摩訶薩生大心，不可壞如金剛，住是心中為必定眾作上首。」

(二)《大智度論》卷45(大正25，383c5~384a12)：

佛自說金剛心相，所謂菩薩應作是念：我不應一月、一歲，一世、二世，乃至千萬劫世大誓莊嚴，我應無量無數無邊世生死中，利益度脫一切眾生。二者、我應捨一切內、外所有貴重之物。三者、一切眾生中等心無憎愛。四者、我當以三乘如應度脫一切眾生。五者、度如是眾生已，實無所度而無其功，此中心亦不悔、不沒。六者、我應知一切法不生不滅，不來不去，不垢不淨等諸相。七者、我應當以清淨無雜心，行六波羅蜜，迴向薩婆若。八者、我應當善知一切世間所作之事，及出世間所應知事，皆悉通達了知。九者、我應當解了諸法一相智門，所謂一切諸法畢竟空，觀一切諸法，如無餘涅槃相，離諸憶想分別。十者、我應當知諸法二相、三相乃至無量相門，通達明了。……復次，心如金剛者，墮三惡道所有眾生，我當代受勤苦，為一一眾生故，代受地獄苦，乃至是眾生從三惡道出，集諸善本，至無餘涅槃已，復救一切眾生；如是展轉一切眾生盡度已，後當自為集諸功德，無量阿僧祇劫，乃當作佛，是中心不悔、不縮。能如是代眾生受勤苦，自作諸功德，久住生死，心不悔、不沒，如金剛地，能持三千大千世界令不動搖，是心牢堅故，名為如金剛。

（三）《大智度論》卷4（大正25，92b）：

佛言無量阿僧祇劫作功德，欲度眾生，何以故言三阿僧祇劫？三阿僧祇劫有量有限。

（※另參見印順導師：《華雨集》（四），p.40、p.67；《印度佛教思想史》，p.432）

資料來源：

厚觀法師編《大智度論》講義

第二章《大智度論》之菩薩觀 第七節 龍樹論闡揚的菩薩精神（增補）

（福嚴佛學院，（八十六學年度，1997年9月～1998年6月）