

佛教菩提道哲學專題

第4週2020/03/27〔單元主題〕：菩薩、摩訶薩、被大乘鎧、大乘相

* 《大般若波羅蜜多經·第二會·無縛解品第十五》，唐·玄奘譯，T. 220 (2), vol. 7, pp. 68b-72b.

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如說·菩薩摩訶薩被大乘鎧·者，云何菩薩摩訶薩被大乘鎧？」

佛告善現：「若菩薩摩訶薩，能被布施乃至般若波羅蜜多鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩，能被四念住乃至八聖道支鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩，能被內空乃至無性自性空鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩，乃至能被如來十力乃至十八佛不共法鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩，能被一切智、道相智、一切相智鎧，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。若菩薩摩訶薩，能自變身，如·佛形像，放大光明，照三千界·乃至十方殑伽沙等·諸佛世界，與諸有情作饒益事，是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。」

復次，善現！若菩薩摩訶薩，被如是等諸功德鎧，放大光明，照三千界·乃至十方殑伽沙等·諸佛世界，亦令諸界六三變動，調動、極動、等極動等，為諸有情作大饒益。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，能被布施波羅蜜多大功德鎧，普化三千大千世界·如吠琉璃，亦化自身·為大輪王，七寶眷屬·無不圓滿。諸有情類，須食與食，須飲與飲，須衣與衣，須乘與乘，塗香、末香、燒香、花鬘、房舍、臥具、醫藥、燈燭、真珠、金銀、及餘種種珍寶資具，隨其所須，悉皆施與。作是施已，復為宣說六到彼岸相應之法，令彼聞已·終不墜墮，至得無上正等菩提，常不捨離六到彼岸相應之法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種貧乏有情。隨其所須，皆化施與。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，能被布施波羅蜜多大功德鎧，或化世界·如吠琉璃，或化自身·為輪王等，隨有情類所須施與，及為宣說六到彼岸相應之法。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。」

復次，善現！若菩薩摩訶薩，自被淨戒波羅蜜多大功德鎧，為有情故，生輪王家，紹輪王位，富貴自在，安立無量百、千、俱胝、那庾多眾·於十善業道，或四靜慮、四無量、四無色定，或四念住乃至八聖道支，或空、無相、無願解脫門，或佛十力乃至十八佛不共法，亦為宣說如是諸法，令其安住，至得無上正等菩提，於如是法常不捨離。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作無量百千有情，令其安住十善業道·乃至十八佛不共法。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，為有情故，生輪王家，紹輪王位，

富貴自在，安立無量百、千、俱胝、那庾多眾，於十善業道，乃至十八佛不共法。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩，自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩，從初發心，至得無上正等菩提，被安忍鎧，常作是念：『假使一切有情之類，皆持刀仗，來見加害，我終不起一剎那頃忿恨瞋心，勸諸有情亦修是忍。』善現！是菩薩摩訶薩，如心所念，皆能成辦，乃至證得一切智智，常不捨離如是安忍，亦令有情修如是忍。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，或持刀杖更相加害，或有相勸修安忍行。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，自被安忍波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被安忍波羅蜜多大功德鎧。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被精進波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩，自被精進波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被精進波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩，以一切智智相應作意，大悲為首身心精進，斷諸惡法修諸善法，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，修習如是身心精進，乃至證得一切智智，常不捨離如是正勤。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，自修精進，亦勸他修。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首，自修精進，亦勸有情令修精進。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被靜慮波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩，自被靜慮波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被靜慮波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩，住一切法平等定中，不見諸法有定有亂，而常修習如是靜慮波羅蜜多，亦勸有情修習如是平等靜慮，乃至證得一切智智，常不捨離如是靜慮。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，令修諸法平等靜慮，亦相勸修如是靜慮。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，住一切法平等定中，亦勸有情修如

是定。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被般若波羅蜜多大功德鎧。善現！云何菩薩摩訶薩，自被般若波羅蜜多大功德鎧，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，令被般若波羅蜜多大功德鎧？善現！若菩薩摩訶薩，住無戲論甚深般若波羅蜜多，不得諸法若生若滅、若染若淨，此彼差別，亦勸無量百、千、俱胝、那庾多眾，安住如是無戲論慧。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住無戲論慧，亦令勸他住如是慧。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，自能安住無戲論慧，亦勸有情住如是慧。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，被如上說諸功德鎧，觀察十方殑伽沙等·諸佛世界一切有情。有諸有情·攝受邪法·行諸惡行，是菩薩摩訶薩，以神通力，自變其身，遍滿如是諸佛世界，隨彼有情所樂·示現。自現修行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多，亦勸他行布施、淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多。勸諸有情行此行已，復隨類音，為說六種波羅蜜多相應之法；令彼聞已，乃至證得一切智智，常不捨離如是妙法。善現！是為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，令自安住六到彼岸，亦令勸他安住此法。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，普於十方殑伽沙等·諸佛世界自現其身，隨宜安住六到彼岸，亦勸有情令住此行，常不捨離。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。

復次，善現！若菩薩摩訶薩，被如上說諸功德鎧，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，利益安樂一切有情，不雜聲聞、獨覺作意。是菩薩摩訶薩，不作是念：『我當安立爾所有情於布施等波羅蜜多，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於布施等波羅蜜多。』不作是念：『我當安立爾所有情於內空等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於內空等。』不作是念：『我當安立爾所有情於四念住等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於四念住等。』不作是念：『我當安立爾所有情於空解脫門等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於空解脫門等。』不作是念：『我當安立爾所有情於佛十力等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於佛十力等。』不作是念：『我當安立爾所有情於預流果等，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於預流果等。』不作是念：『我當安立爾所有情於佛無上正等菩提，爾所有情不當安立。』但作是念：『我當安立無量、無數、無邊有情·於佛無上正等菩提。』善現！是

為菩薩摩訶薩被大乘鎧。

善現！如·工幻師·或彼弟子，住四衢道，對大眾前，化作種種諸有情類，其數無量，隨其所應，方便安立令住布施，乃至令住諸佛無上正等菩提。於意云何，如是幻事，為有實不？」

善現答言：「不也。世尊！」

佛告善現：「諸菩薩摩訶薩，亦復如是，以一切智智相應作意，大悲為首，用無所得而為方便，安立無量、無數、無邊諸有情類，令住布施乃至無上正等菩提。如是菩薩，雖有所為，而無其實。何以故？諸法性相，皆如幻故。」

爾時，善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，諸菩薩摩訶薩，不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。何以故？以一切法自相空故。所以者何？世尊！色乃至識·色乃至識相·空，眼處乃至意處·眼處乃至意處相·空，色處乃至法處·色處乃至法處相·空，眼界乃至意界·眼界乃至意界相·空，色界乃至法界·色界乃至法界相·空，眼識界乃至意識界·眼識界乃至意識界相·空，眼觸乃至意觸·眼觸乃至意觸相·空，眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受·眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受相·空，布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多·布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多相·空，四念住乃至八聖道支·四念住乃至八聖道支相·空，內空乃至無性自性空·內空乃至無性自性空相·空，如是乃至佛十力乃至十八佛不共法·佛十力乃至十八佛不共法相·空，菩薩摩訶薩·菩薩摩訶薩相·空，被大功德鎧·被大功德鎧相·空。

世尊！由是因緣，諸菩薩摩訶薩，不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

佛告善現：「如是，如是，如汝所說。善現！當知·一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故，被大乘鎧。」

具壽善現白言：「世尊！何因緣故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故，被大乘鎧？」

佛告善現：「由諸作者不可得故，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作。所以者何？」

善現！色非造非不造、非作非不作，受、想、行、識非造非不造、非作非不作。何以故？色乃至識，畢竟不可得故。

善現！眼處非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意處非造非不造、非作非不作。何以故？眼處乃至意處，畢竟不可得故。

善現！色處非造非不造、非作非不作，聲、香、味、觸、法處非造非不造、非作非不作。何以故？色處乃至法處，畢竟不可得故。

善現！眼界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意界非造非不造、非作非不作。何以故？眼界乃至意界，畢竟不可得故。

善現！色界非造非不造、非作非不作，聲、香、味、觸、法界非造非不造、非作非不作。何以故？色界乃至法界，畢竟不可得故。

善現！眼識界非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意識界非造非不造、非作非不作。何以故？眼識界乃至意識界，畢竟不可得故。

善現！眼觸非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意觸非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸乃至意觸，畢竟不可得故。

善現！眼觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作，耳、鼻、舌、身、意觸為緣所生諸受非造非不造、非作非不作。何以故？眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣所生諸受，畢竟不可得故。

善現！我非造非不造、非作非不作，有情、命者、生者、養者、士夫、補特伽羅、意生、儒童、作者、受者、知者、見者非造非不造、非作非不作。何以故？我乃至見者，畢竟不可得故。

善現！夢境非造非不造、非作非不作，響、像、幻事、光影、陽焰、空花、尋香城、變化事非造非不造、非作非不作。何以故？夢境乃至變化事，畢竟不可得故。

善現！內空非造非不造、非作非不作，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空非造非不造、非作非不作。何以故？內空乃至無性自性空，畢竟不可得故。

善現！四念住非造非不造、非作非不作，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支非造非不造、非作非不作。何以故？四念住乃至八聖道支，畢竟不可得故。

善現！如是乃至如來十力非造非不造、非作非不作，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法非造非不造、非作非不作。何以故？如來十力乃至十八不共法，畢竟不可得故。

善現！真如非造非不造、非作非不作，法界、法性、法定、法住、實際非造非不造、非作非不作。何以故？真如乃至實際，畢竟不可得故。

善現！菩薩摩訶薩非造非不造、非作非不作，如來應正等覺非造非不造、非作非不作。何以故？菩薩摩訶薩、如來應正等覺，畢竟不可得故。

善現！一切智非造非不造、非作非不作，道相智、一切相智非造非不造、非作非不作。何以故？一切智、道相智、一切相智，畢竟不可得故。

善現！由此因緣，一切智智無造無作，一切有情亦無造無作，諸菩薩摩訶薩為此事故，被大乘鎧。善現！由此義故，諸菩薩摩訶薩，不被功德鎧，當知是為被大乘鎧。」

爾時，具壽善現白佛言：「世尊！如我解佛所說義者，色無縛無解，受、想、行、識無縛無解。」

時，滿慈子問善現言：「尊者說·色無縛無解，說受、想、行、識無縛無解耶？」

善現答言：「如是，如是，我說·色無縛無解，說受、想、行、識無縛無解。」

滿慈子言：「何等色，無縛無解？何等受、想、行、識，無縛無解？」

善現答言：「如夢色·無縛無解，如夢受、想、行、識·無縛無解；如響、如像、如光影、如陽焰、如幻事、如空花、如尋香城、如變化事色·無縛無解，

如響乃至如變化事受、想、行、識·無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故·無縛無解，遠離故·無縛無解，寂靜故·無縛無解，無生故·無縛無解，無滅故·無縛無解，無染故·無縛無解，無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！過去色·無縛無解，過去受、想、行、識·無縛無解；未來、現在色·無縛無解，未來、現在受、想、行、識·無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故·無縛無解，遠離故·無縛無解，寂靜故·無縛無解，無生故·無縛無解，無滅故·無縛無解，無染故·無縛無解，無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！善色·無縛無解，善受、想、行、識·無縛無解，不善、無記色·無縛無解；不善、無記受、想、行、識·無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故·無縛無解，遠離故·無縛無解，寂靜故·無縛無解，無生故·無縛無解，無滅故·無縛無解，無染故·無縛無解，無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！世間色·無縛無解，世間受、想、行、識·無縛無解；出世間色·無縛無解，出世間受、想、行、識·無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故·無縛無解，遠離故·無縛無解，寂靜故·無縛無解，無生故·無縛無解，無滅故·無縛無解，無染故·無縛無解，無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！有漏色·無縛無解，有漏受、想、行、識·無縛無解；無漏色·無縛無解，無漏受、想、行、識·無縛無解。何以故？如是一切色乃至識，無所有故·無縛無解，遠離故·無縛無解，寂靜故·無縛無解，無生故·無縛無解，無滅故·無縛無解，無染故·無縛無解，無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！一切法·無縛無解。何以故？以一切法無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！布施波羅蜜多·無縛無解，淨戒、安忍、精進、靜慮、般若波羅蜜多·無縛無解。何以故？以布施等波羅蜜多無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！內空·無縛無解，外空、內外空、空空、大空、勝義空、有為空、無為空、畢竟空、無際空、散無散空、本性空、自共相空、一切法空、不可得空、無性空、自性空、無性自性空·無縛無解。何以故？以內空等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！四念住·無縛無解，四正斷、四神足、五根、五力、七等覺支、八聖道支·無縛無解。何以故？以四念住等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！如是乃至如來十力·無縛無解，四無所畏、四無礙解、大慈、大悲、大喜、大捨、十八不共法·無縛無解。何以故？以十力等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！一切菩薩摩訶薩行·無縛無解，諸佛無上正等菩提·無縛無解。何以故？以菩薩行等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！一切智·無縛無解，道相智、一切相智·無縛無解。何以故？

以一切智等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！真如·無縛無解，法界、法性、不虛妄性、不變異性、平等性、離生性、法定、法住、實際·無縛無解。何以故？以真如等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！菩薩摩訶薩·無縛無解，如來應正等覺·無縛無解。何以故？以菩薩摩訶薩、如來應正等覺無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

復次，滿慈子！一切有為·無縛無解，一切無為·無縛無解。何以故？以有為等無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。

滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是·無縛無解微妙法門，以無所得而為方便，應如實知。滿慈子！諸菩薩摩訶薩於如是·無縛無解布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、四念住乃至一切相智，以無所得而為方便，應勤修學。

滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應住如是·無縛無解布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多、四念住乃至一切相智。滿慈子！諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便，應成熟·無縛無解有情，應嚴淨·無縛無解佛土，應親近供養·無縛無解諸佛，應聽受·無縛無解法門。

滿慈子！是菩薩摩訶薩常不遠離·無縛無解諸佛，常不遠離·無縛無解神通，常不遠離·無縛無解五眼，常不遠離·無縛無解諸陀羅尼，常不遠離·無縛無解諸三摩地。滿慈子！是菩薩摩訶薩當起·無縛無解道相智，當證·無縛無解一切智、一切相智，當轉·無縛無解法輪，當以·無縛無解三乘法要安立·無縛無解諸有情類。

滿慈子！若菩薩摩訶薩，修行·無縛無解六波羅蜜多，能證·無縛無解一切法性，無所有故、遠離故、寂靜故、無生故、無滅故、無染故、無淨故·無縛無解。滿慈子！當知·是菩薩摩訶薩，名·被無縛無解大乘鎧者。」