

二知者，謂諸凡夫及諸聲聞。若得如是，彼諸二人，則知自性性、德圓滿性最為殊勝。

這段是要解釋偈頌的第四句：「二知二性勝」。首先，祂說：

「二知者，謂諸凡夫及諸聲聞。」

這個「二知」是什麼意思呢？其實主要在講偈頌第四句的第一個字「二」。這個「二」是指所有的凡夫跟所有的聲聞。難道這裡沒有包含獨覺嗎？有，獨覺是包含在聲聞當中。「所有凡夫」是指沒有種性的有情，然後「所有的聲聞」是指定性聲聞、定性獨覺與及不定性的聲聞獨覺，這些就稱為「二」。

論中接著說：

「若得如是，彼諸二人，則知自性性、德圓滿性最為殊勝。」

這一段翻譯的文句比較不容易理解，這個部分我們需要一句句來理解。

「若得如是」。「若」是假設的意思。「如是」就是指菩薩的種性。也就是說，假設一個得到菩薩種性的人。

「彼諸二人，則知……」。「二人」就是指前面所說的凡夫以及聲聞、獨覺。「則知」的「知」，就相當於偈頌第四句「二知二性勝」的那個「知」。也就是說，如果得到菩薩種性的話，那麼在所有的凡夫跟聲聞、獨覺當中，我們應當了知……。了知什麼呢？了知「自性性、德圓滿性最為殊勝。」

「自性性、德圓滿性」。「自性性」與「德圓滿性」就相當於偈頌「二知二性勝」當中所說的「二性」。「自性性」是指「性種性」。「德圓滿性」就是指「習種性」。

「最為殊勝」。因此，就應當了知：一個具有菩薩種性的眾生，在所有的凡夫跟聲聞、獨覺當中，他本身所成就的性種性跟習種性，是最為殊勝的。

只要具菩薩種性，那麼無始劫以來，在法爾當中，這個有情的阿賴耶識裡面，就具有成佛的因，這個就叫作「自性性」，也就相當是「性種性」。然後，這個眾生因為具有成佛的因，所以只要入三寶、發菩提心、修波羅蜜多、利益眾生，這個時候就能夠長養「習種性」，也就相當是「德圓滿性」。因為我們必須透過修行，才能夠使諸佛的功德法逐漸圓滿。這個「德圓滿性」就是指我們透過修行長養習種性，使我們將來功德圓滿。因此，「德圓滿性」其實指的就是「習種性」。因此，一個具有菩薩種性的人，他首先有「自性性」；一旦入三寶，發心修行，就能夠成就「德圓滿性」。所以，具有菩薩種性的人，必定具備「自性性」和「德圓滿性」這兩種性。也正因為菩薩具有這兩種性，那我們應當了知，菩薩他當然是勝過一切沒有種性的

凡夫，以及所有的聲聞、獨覺。換句話說，光是具有菩薩種性的眾生，就遠超過一切沒有種性的凡夫，以及一切聲聞、獨覺了。所以，這裡才說，在所有的有情當中，具有菩薩種性的眾生，是最為殊勝的。

因此，從以上的說明，我們知道這個「令入」的意思就是說，佛廣演大乘法，就是為了讓這些具有菩薩種性的人，首先得到廣大的信解；接下來成就極忍；接下來得無上菩提。除此之外，我們也要了解，所有具菩薩種性的眾生，都包含「自性性」以及「德圓滿性」；因具足這兩種性，他在所有的凡夫跟聲聞、獨覺當中是最殊勝的。換言之，光是具備菩薩種性，他就超越所有凡夫以及聲聞了。

B4、讚嘆菩薩種性分二：C1、順承續論，C2、釋殊勝

C1、順承續論

問：云何勝？

既然說菩薩種性遠遠勝過凡夫以及聲聞、獨覺，那麼這樣的殊勝，究竟是如何的殊勝呢？

C2、釋殊勝

偈曰：

增長菩提樹，生樂及滅苦，

自他利為果，此勝如吉根。

有菩薩種性的人，為什麼殊勝？為什麼說他勝過凡夫以及聲聞、獨覺？包括以下幾個方面，首先是：

「增長菩提樹……」

也就是說，有種性就能夠增長菩提樹。

「樹」是一個比喻。種性就好像是一顆種子。因為有種子，他就能夠發芽、生長，乃至最終長成一棵大樹；而這棵樹呢，就相當是無上菩提。所以，這裡才說，有種性就能夠增長這種無上菩提樹——「增長菩提樹」。

其次，偈頌接著說：

「生樂及滅苦……」

除了，從菩薩種性中生起一切菩提；而且，從中生起一切廣大的安樂以及無上的法樂；還有，能夠滅除一切的苦——所有的生死苦、所有的煩惱苦、所有的虛妄分別顛倒的苦，都能夠消滅。

再次，偈頌接著又說：

「自他利為果……」

除了「增長菩提樹」、「生樂及滅苦」之外，還能夠成就自利、他利這樣的果。即是說，這棵樹最終會開花結果。那什麼叫作「果」呢？菩薩自己證得無上菩提，這個叫作「自利為果」；而且又能夠去度化一切眾生，這就是「他利為果」。

偈頌最後一句說：

「此勝如吉根。」

也就是說，就以上這幾個面向來看，菩薩種性就是最殊勝的，這樣的殊勝就好像吉祥樹的樹根——「吉根」。因為有這個樹根，所以才能夠生長成一棵大樹。同樣的，我們因為具有菩薩種性，就能夠生長無上菩提，乃至成就一切自他利這樣的果實。這個，就是菩薩種性殊勝的地方。

釋文對讀：釋菩薩種性之殊勝

釋曰：

如是種性，能增長極廣功德大菩提樹，能得大樂，能滅大苦，能得自他利樂以為大果，是故此性最為第一。

譬如吉祥樹根，菩薩種性亦爾。

〈種性品〉究竟。

「釋曰」——世親菩薩解釋。首先，他說：

「如是種性，能增長極廣功德大菩提樹……」

也就是說，這樣的種性，能夠增長成具有非常廣大功德的一棵大菩提樹。

這裡是用「樹」來比喻大菩提；而大菩提當中，當然具有廣大的功德。然而，這一切都是源自於種性。沒有種子，怎麼能夠生長成一棵樹呢？同樣的，沒有種性，怎麼能夠生長成大菩提樹呢？所以，大菩提當中雖具有廣大、圓滿、無邊的功德，但都是由最原始的種性作為因，才能夠逐漸增長成就的。

論中接著說：

「能得大樂，能滅大苦，能得自他利樂以為大果，是故此性最為第一。」

「能得大樂」，而且還能夠得大安樂。這個大安樂，包括二障及習氣斷除的安樂，包括無始劫以來分段生死、變異生死永遠息滅的安樂，還包括得到諸佛功德法這樣的安樂。

「能滅大苦」，以及能夠滅除一切的苦。包括自己的苦、一切眾生的苦，以及生死苦，都能夠完全滅除。

「能得自他利樂以為大果」，能夠得到自利、他利這樣的利益安樂，作為最後的大果。因為當一棵樹長成的時候，並不代表一切就結束了；還要開花結果，才算達到它最終的目的。

「是故此性最為第一」，證得無上菩提最終的目的地，就是要利益安樂一切有情；因此，菩薩種性才是最為第一。

為何菩薩種性勝過凡夫以及聲聞、獨覺？這個部分我們還需要再進一步說明。先從凡夫這一方面來說，當然，這裡所說的凡夫，是針對沒有種性的眾生。他們自己一切的苦不能夠滅除，不能夠得到大安樂，也不能夠成就諸佛的功德法。既然如此，又如何能夠說他們具有殊勝性呢？再從聲聞、獨覺這一方面來說，既使聲聞、獨覺，他們也能夠證得菩提，不過所證得的只是小菩提，只是好像一棵小樹木，像《法華經》當中所說的小草。既然如此，那麼，他們又有什麼能力去利益安樂一切眾生呢？雖然說他們能夠滅除自己的苦，但是不能夠滅除一切眾生的苦。而且，聲聞、獨覺所成就的解脫樂，只是根據「苦沒有了」這一點來說，就稱為樂。但是，他們本身在自己的自體當中，不能受用諸佛廣大的功德，也沒有如諸佛這種廣大的安樂和法樂。所以，聲聞、獨覺這樣的種性，又有什麼殊勝可言呢？唯有菩薩的種性，方方面面都是勝過一切的。

論中最後總結說：

「譬如吉祥樹根，菩薩種性亦爾。」

這一句，就相當於是在解釋偈頌的第四句「此勝如吉根」的「吉根」。「吉根」就是指吉祥樹的樹根。一棵樹必須要有樹根，才能夠存活；而且從最初種子發芽開始，就必須透過樹根吸收土壤當中的營養，才能夠逐漸生長。所以，樹根對於一棵樹來說，是非常重要的。同樣的，菩薩種性對於證得無上菩提來說，也是一個根本的因。因此，我們要了解，菩薩種性就如同吉祥樹根一樣，是成就無上菩提不可缺少的根本因。所以，這裡就是以吉祥樹根作為比喻。

接著，論中最後說：

「〈種性品〉究竟。」

〈種性品〉第四品的學習，就到此為止。那麼，這一部論的第一卷，也同樣到此結束。

A3、論發心分四：B1、發心之相狀，B2、發心之差別，B3、發心之二十二種比喻，B4、讚嘆發心之功德

B1、發心之相狀分二：C1、順承續論及引發心品，C2、以四大、三功德、二義釋發心之相狀

C1、順承續論及引發心品

釋曰：

如說已分別菩薩種性，次分別菩薩發菩提心相。

接下來進入第二卷，〈發心品〉第五。在講述種性之後，接著就要了解菩薩的發心；也就是說，菩薩如何發菩提心。在《瑜伽師地論》的「菩薩地」當中，它的結構也是一樣，先講種性；講完種性之後，接著就講發心。

「如說已分別菩薩種性」，如同前面所說，已經解釋菩薩的種性相關的道理。這個「分別」就是解釋的意思。

「次分別菩薩發菩提心相」，其次，就要解釋有關菩薩發菩提心相關的相貌，以及其中相關的道理究竟是如何。在學習種性之後，就要進一步明白有關發菩提心的相關的事情。這就是世親菩薩針對〈發心品〉一開始所作的說明。

C2、以四大、三功德、二義釋發心之相狀

偈曰：

勇猛及方便，利益及出離，

四大三功德，二義故心起。

「偈曰」——首先是彌勒菩薩的偈頌。

前兩句包括：勇猛、方便、利益以及出離。這就是四種廣大。

所以第三句所說的「四大」，就是指勇猛、方便、利益以及出離這樣的四種廣大。

然後，他又又有三種功德——「三功德」。即是說，這四種廣大，又能夠顯現出三種功德。

並且，菩薩就是為了兩種利益，所以才發菩提心——「二義故心起」。

這個「義」，就是指境界或者利益。也就是說，為了兩種境界，而使菩提心發起；或者說，為了兩種利益，而使菩提心發起。

因為這個「義」它有很多不同的用法。包括文字所敘述的道理，叫作「義」；也包括所緣的境界，也叫作「義」。好比說「善義」，「善義」指的就是殊善智慧的境界，所以「義」也有境界的意思。還有，這個「義」也可以解釋為利益；所謂「利益」，就是指利益安樂。所以，我們本身修行所要追求的利益安樂，也叫作「義」。

釋文對讀分八：甲一、勇猛大，甲二、方便大，甲三、利益大，甲四、出離大，甲五、丈夫所作功德，甲六、大義功德，

甲七、受果功德，甲八、以二義為緣

甲一、勇猛大

釋曰：

菩薩發心，有四種大。

一、勇猛大，謂弘誓精進，甚深、難作、長時隨順故。

「釋曰」——世親菩薩解釋。首先，他說：

「菩薩發心，有四種大。」

菩薩發菩提心的時候，這當中就具有四種廣大的特性。

發聲聞心、發獨覺心，這個心量是小的。相對於發聲聞心、發獨覺心，那麼發無上菩提

心，這個心量是廣大的。那麼，這個廣大是在哪些方面顯現出它的廣大呢？從勇猛、方便、利益以及出離這四方面顯現出它的廣大。

第一個叫勇猛廣大。論中說：

「一、勇猛大，謂弘誓精進……」

「弘誓精進」這四個字當中；「弘」也是廣大的意思；「誓」就是誓願；「弘誓」，也就是發起一個廣大的誓願；而這個廣大的誓願本身，就是「精進」。簡單來說，「弘誓精進」包括廣大的願也同時包括廣大的精進。那為什麼稱為「弘誓精進」呢？論中接著又說：

「甚深、難作、長時隨順故。」

也就是說，這個精進本身，必須具有「甚深」、「難作」，以及「長時隨順」這三種特性。

以上是這段話的簡單說明，接下來我們進一步來理解。

其實勇猛本身就含有精進的概念、精進的意思在內。從字面上來看，「勇猛」本身是在形容一個人，好比身強體壯、非常有力量的樣子。假設一個人身體瘦弱，那就變成沒有力量。一個人如果長得瘦小，是不是身上相對就沒有什麼力量？但是，如果一個人長得非常健壯，身形高大又強健，相對來說就有力量，這個就叫作「勇猛」。所以，「勇猛」本身就是強而有力。可是，這個強而有力是從什麼地方顯現出來的呢？是從心當中顯現出來的。最初他所發的心，就是強大、強烈而且具有力量的；當然，其中不只包括勇敢，也包括他要做任何事情時，都具有力量。這個都稱為「勇猛」。因此，「勇猛」往往也用來形容精進。

所以，我們可以這樣來理解，今天這個菩薩在發菩提心的時候，他所發的心是什麼呢？就是：「我要得大菩提。」所謂的「大菩提」，是相對於聲聞、獨覺來說，所以稱作大菩提。聲聞、獨覺所證得的菩提，相對來說就是小菩提。聲聞、獨覺的這個小菩提，短則三生乃至六十劫就能夠成辦；可是大菩提，卻需要經歷無量劫才能成辦。所以，你可以想像當一個人發心說：「雖然，我要經歷這麼多的苦難，才能夠得到這個果；但是，我願意去承受這些苦難，願意花費這麼長久的時間來追求這個果。」這樣的發心本身，就能夠顯現出他的心是勇敢的，是有力量的。並且，他不只是發心要證得大菩提；他還進一步發心說：「我要度一切眾生，讓一切眾生都能夠離苦得樂。」或者可以這樣來說，發這樣的心，代表他內心已經具有「我要去承擔一切眾生的利益安樂」的自覺。但是，眾生好度化嗎？並不容易。不只是眾生本身剛強難化，而且我們在利益眾生的過程當中，也可能會遭遇許多眾生對我們非禮相加的情況，所以不是那麼容易。就像在《華嚴經》當中說，彌勒佛其實過去以來也都是修難行苦行的。其實，沒有任何一尊佛，是不經歷難行苦行就能夠成道的。所以，明白這一點之後，我們知道發菩提心並不是說一個人什麼都不知道，就直接說：「我要發菩提心。」真正發菩提心的人，一定要

先明白其中所要面對的種種艱難，然後才說：「我要去承擔這個事，我要去做這個事，所以我才要發心。」由此可見，從發菩提心的內涵當中，就能夠體現出他具有一個非常強大的、勇敢的心。所以，這裡才說：這樣的發心就稱為「弘誓精進」。

也正因為有這樣的「弘誓精進」，使得菩薩對於非常高深、難以成辦而且又長時的事情，他都能夠常常隨順而行。換句話說，當要經歷這麼多的時間面對這些難做的事，然後這些事又非常高深，假設我們的心不夠勇敢，那麼就很容易因此而退縮——這裏所謂的「高深」是指對甚深的真理難達到究竟的意思——菩薩因為發起了弘誓願，所以他內心就自然具有這樣的自覺：「甚深難悟入的真理，我能夠隨順悟入；所有難以成辦、利益眾生的事情，我都能夠去做；所有長時間地自利利他，為了證得大菩提，為了饒益一切有情的事情，我都能夠去承擔。」所以，這裡才說，因為發起「弘誓精進」，所以「甚深、難作、長時」這一切事都能夠「隨順」。以上就是「勇猛大」的意思。

所以，若一個人他沒有這種強烈的企圖心，沒有一個強大的心力，如何能成辦這一切「甚深」、「難作」且又「長時」的事業。你可以想想看，一個人要投入去研究一件事，而這件事情可能需要幾十年都不見得能夠徹底通達；就像許多做學問、做研究的人一樣，他們把時間投入在其中；如果沒有一個很大的熱忱，又怎麼能夠長久堅持下去呢？可能這個書看不懂，這個道理聽不明白，那個事情也學不會，最後就選擇放棄，而說：「我去學簡單的就好了。」可是，偏偏有人就是具有這樣的精神：「再怎麼困難，我都要想辦法把它弄懂。」同樣地，菩薩就具有這樣的勇猛心，他就願意努力修學而來覺悟諸佛所通達的甚深真理。同樣地，譬如像要跨越佛法的大海、證得無上大菩提、成就如諸佛一般的威德自在、廣度一切眾生等等這一切難做的事，雖然困難但是菩薩卻發願：「難做，我願意做；再怎麼困難，我都願意去做。」他不會像一個不勇猛、不勇敢的人一樣，遇到困難就退縮、就放棄了。同樣地，即使所做的這件事情是長時期的，不是一朝一夕，是要三大阿僧祇劫乃至盡未來際無量劫，菩薩也都能夠隨順而行。

所以，發大菩提心裡面就有這種勇猛廣大——這是第一種。

甲二、方便大

二、方便大，謂被弘誓甲已，恒時方便勤精進故。

第二個叫方便廣大。那麼，什麼叫做「方便大」呢？世親菩薩首先解釋說：

「謂被弘誓甲已……」

也就是說，當「被弘誓甲」之後。這個「被」就是指「穿」的意思；就好像我們把衣服穿在身上，這個動作就叫作「被」。「弘誓」就是指前面的「弘誓精進」。「弘誓精進」它就如同一

副鎧甲，所以稱做「弘誓甲」。所以，前面的「勇猛大」——當菩薩發起弘誓精進的時候——就相當於把一副弘誓的鎧甲穿在自己的身上。

這就如同我們前面所講過的，一個士兵如果要上戰場殺敵，而身上沒有穿鎧甲來保護自己的話，他就會心生害怕，他的內心就會變得脆弱、軟弱，不能夠奮勇殺敵。可是，一旦穿上鎧甲之後，他知道自己身上有鎧甲保護，敵人的刀劍傷害不了自己，因此他就能夠奮勇殺敵。他會想：「我什麼都不害怕，因為有鎧甲的保護，我不會被敵人傷害，也不會被殺死。」所以，他就能夠勇猛地向敵殺敵。同樣地，今天菩薩先發起勇猛的心、精進的心，就相當於把一副弘誓精進的鎧甲穿在身上。

所以，前面所說的，只是菩薩一開始發心的時候，先發起一個勇猛的心；接下來，在發起勇猛心之後，他就能夠在三大劫當中，運用種種自利利他的方便，精進地修行。因此，論中接著又說：

「恒時方便勤精進故。」

前面發起弘誓精進，雖是精進；接下來，真正落實在自利利他的修行當中，同樣也是一種精進。也就是說，發起精進心之後，還要進一步修習方便的精進心，這就稱為「方便大」。所以，像聲聞、獨覺這種發心，當然也不能說他們不精進；可是，他們並沒有像菩薩一樣，具足這種自利利他的方便，也沒有像菩薩這樣，經三大劫乃至盡未來際無量劫的恆時精進。

甲三、利益大

三、利益大，謂一切時作自他利故。

第三個，發菩提心的時候，就具有利益廣大的內涵。本來發菩提心，就是為了求佛道以及廣度一切有情，所以在發菩提心當中，本身就具足一種利益廣大的內涵。他所做的利益，是指在一切時當中，都能夠行自利利他的事情。換句話說，既能夠利益自己，也能夠利益他人，這就叫作「利益大」。不像聲聞、獨覺，只是成就自利，而不能廣大利他。

就像剛剛所說的，一個人成佛，跟一切眾生都成佛，這兩者的比例可以說是天差地別。今天聲聞、獨覺所追求的，只是成就自己而已；而且他所成就的，也不是無上菩提，而是成就聲聞、獨覺的小菩提。光是自己的利益，跟一切眾生的利益相比，就已經有天壤之別；更何況，他自己的利益又只是小菩提的利益。所以，聲聞、獨覺所成就的利益，是非常有限、非常少的，不像菩薩所成就的利益是如此的廣大。因此，菩薩一旦發起菩提心的時候，其中就已經具足利益廣大的內涵。

甲四、出離大

四出離大，謂為求無上菩提故。

第四個發菩提心的時候，就具有出離廣大這樣的內涵。也就是說，一旦發菩提心，他所求的就是無上菩提，而這個無上菩提所具有的出離功德是廣大的。不像聲聞、獨覺的出離，只是自己把煩惱障斷、把分段生死斷，然後只得到自己個人的解脫出離而已。菩薩的發心，所追求的是無上菩提，因此其中就包含了煩惱障、所知障以及一切習氣的斷盡出離，也包含分段生死、變異生死的出離，以及自己與一切眾生所有苦惱的出離。所以，菩提心當中的出離，是廣大的。

一旦菩薩發心，便具有以上所說四種廣大的內涵。因此，偈頌才說前兩句顯現四種發心的廣大。

甲五、丈夫所作功德

復次，此四種大，顯示三種功德。第一、第二大，顯示作丈夫所作功德。

然後，論中接著又說：

「復次，此四種大，顯示三種功德。」

也就是說，又其次，這四種廣大，顯現出三種功德。所謂「三種功德」即丈夫所作功德、大義功德、受果功德。

這段就相當世親菩薩對偈頌第三句「四大三功德」的解釋。論中接著又說：

「第一、第二大，顯示作丈夫所作功德。」

首先，第一跟第二大——第一就是勇猛大，第二就是方便大——這兩種廣大顯示出作為一個大丈夫所應該成辦的功德。也就是說，當菩薩發起大心的時候，就相當於發願：「我要成為一個大丈夫。」

所以，在經當中，對於如來的稱號，就有「無上丈夫」這樣的稱呼，或者稱為「調御丈夫」，有時候說「無上士調御丈夫」，有時候是說「調御士無上丈夫」。

所以，菩薩他應該要怎樣，才能夠成為一個頂天立地的大丈夫呢？他必須具有勇猛的心，也必須具有強大的方便執行力。就好像說，一個人他要做大事業，那麼他首先他要有一個做大事業的心。就像我們前面所講的，有的人只求三餐溫飽，也不追求大富大貴，只希望日子能夠平順地過下去就好了。可是，有的人的志向不同，他會想：「我要去利益眾生，我要成為一個頂天立地的大丈夫，我要對國家、社會有所貢獻。」他不甘心只是做一個平凡的人，他希望自己身處天地之間，一定要為這個社稷做出種種的貢獻。而且，他所追求的不是自己的榮華富貴，而是希望能夠在天地之間成就一番大事業，而且這個大事業，是能夠名垂千古的事業。你必須要有這種很大的心，這就叫作「勇猛大」。所以，發起這樣廣大的心，就稱為「丈夫」。

但是，除了有廣大的心之外，還必須具備強大的執行力。不能只是說：「我有這個心，但

是我不知道該怎麼做？」也就是說，不能只是停留在想法當中，卻沒有任何行動、沒有任何作為。譬如說，我想要成就一番大事業，結果只是心在那邊想而已，卻不想要去執行，只想著：「我發心就好了，我有一個構想就好了，其他的事讓別人來替我做。」這是不可以的。有這個心，就必須要進一步去實踐、去執行它，這就叫作「方便大」。

所以，一個身為丈夫的人所應該具備的條件，就是要有勇猛與方便。這就是第一「勇猛大」、第二「方便大」所顯現出來的「丈夫所作」這樣的功德。

甲六、大義功德

第三大，顯示作大義功德。

第三大就是「利益大」。由利益的廣大，顯示出這個菩薩他能成就「作大義」這樣的功德。所謂「大義功德」，包括說他要得到大菩提，也包括說他要度一切有情離苦得樂；這個就是一種廣大的利益安樂。也就是說，菩薩發大心：「我要做這件事，我要自己趣向無上菩提、得到究竟的利益；同時，我也要引導一切眾生，讓他們能夠出離生死、得三乘菩提。我要做這種廣大的利益。」

這就是第三「利益大」所顯示出來的「大義」這樣的功德。

甲七、受果功德

第四大，顯示受果功德。

第四就是「出離大」。意思就是說，當我有一天證得無上菩提的時候，就叫做出離的廣大。所以，由出離的廣大，來顯示菩薩「受用佛果」這樣的功德。

甲八、以二義為緣

此三功德以二義為緣，所謂無上菩提及一切眾生，由此思故發菩提心。

如上所說，四種大當中，具備了三種功德。亦即，四種廣大可以歸納三個功德。然後，論中接著又說：

「此三功德以二義為緣，所謂無上菩提及一切眾生……」

也就是說，這三種功德——也就相當於四種大——是以兩種境界作為所緣，包括「無上菩提」以及「一切眾生」。

首先，我們要明白，為什麼叫「菩薩」？「菩薩」這個名稱，就是「菩提薩埵」的簡稱，是由「菩提」與「薩埵」兩個名稱合併而來。那「菩提薩埵」這個名稱的意義，就在於顯示他的所緣境界，包括兩個方面：第一，他以大菩提為所緣；第二，他以一切眾生為所緣。「菩提薩埵」這個名稱，「菩提」就是指無上菩提，「薩埵」就是指一切有情。一旦菩薩發起廣大的心，要上求佛道下化一切有情，也就是以這兩個境界為所緣來發心，所以才稱為菩薩。

因此，論中接著又說：

「由此思故發菩提心。」

也就是說，由於這樣的思維觀察的緣故，才發菩提心。所謂「思維觀察」，就是說思維觀察無上菩提以及令一切眾生離苦得樂這兩件事。當這樣思維觀察之後，決定了，就發菩提心：

「我要去承擔這樣的事業，我要自利利他，我要得無上菩提，我要讓一切眾生都離苦得樂。」

所以，為什麼菩薩要發菩提心呢？就是因為緣這兩個境界，經過思考與觀察之後，而下定決心：「我要成就自利利他。」在這個時候，菩薩就發起了菩提心。

所以，世親菩薩這段解釋就是告訴我們，菩薩發菩提心首先的一個相貌是以「二義」為所緣。

B2、發心之差別分三：C1、順承續論，C2、以四階位略釋發心之差別，C3、廣釋發心之差別

C1、順承續論

已說發心相，次說發心差別。

前面已經宣說了發心的相貌，接下來要說明發心的差別。

C2、以四階位略釋發心之差別

偈曰：

信行與淨依，報得及無障，

發心依諸地，差別有四種。

也就是說，「信行」、「淨依」、「報得」、「無障」這就是發心的四種差別。那麼，發心是依止於不同的菩薩階位，而有著「信行」乃至「無障」這四種差別的發心。這是偈頌簡單的意思。

釋文對讀分四：甲一、信行發心，甲二、淨依發心，甲三、報得發心，甲四、無障發心

甲一、信行發心

釋曰：

菩薩發心，依諸地，有四種差別。一、信行發心，謂信行地。

「釋曰」——接下來是世親菩薩的說明。首先，他說：

「菩薩發心，依諸地，有四種差別。」

也就是說，菩薩的發心，依止於種種的菩薩地、菩薩的階位。那麼，根據菩薩的不同階位，我們就可以簡單歸納出四種差別的發心——信行發心、淨依發心、報得發心、無障發心。

句中「依諸地」這個「地」字是指從最初凡夫菩薩的階段乃至成佛，有種種菩薩的不同階位就叫「地」，不是在講「菩薩十地」的地。

然後，論中接著說：

「一、信行發心，謂信行地。」

首先，第一種發心就叫做「信行發心」，它是依止在「信行地」。「信」就是信解。依據自己對大乘佛法的信解而修行，就叫作「信行」。所以，「信行地」在《瑜伽師地論》當中就稱為「勝解行地」，這是屬於凡夫菩薩的階段。從我們最初發菩提心開始，就進入勝解行地。因為在這個時候，他的修行，還沒有證得真如理，還沒有成就無漏智慧；他只是憑藉著自己對大乘佛法的信受與勝解而進行修行，所以稱為「信行地」，也叫作「勝解行地」。

因此，在信行地這個階段所發的菩提心，就稱為「信行發心」。此時，它就相當是所有有菩薩種性的眾生，在最初發菩提心的階段。那麼，他開始發心的經過怎麼樣呢？首先，他必須先進入三寶、歸依三寶，而且還要親近大乘的善知識、聽聞大乘佛法。聽聞大乘佛法之後——譬如《華嚴經》當中講述佛的功德，《法華經》當中講述佛的功德，以及其他大乘經所宣說的佛的功德——內心對於佛的功德生起非常深厚的好樂，進而希望自己也能夠成就佛的功德。

除此之外，當他聽聞佛說法的時候，也能夠明白一切眾生都是在痛苦當中流轉，因此應該要想辦法來救濟一切眾生，使令一切眾生都能夠離苦得樂。他的內心，隨即生起了要承擔這件事情的願心。

所以，如上所說，他一方面要追求佛的功德；另一方面，也要去救度一切眾生，使令眾生離苦得樂。換句話說，他在聽聞大乘佛法，對大乘佛法產生信受與理解之後，就發起菩提心，這個就叫「信行發心」。

「信行發心」就相當是凡夫菩薩最初的發心。這是第一種發心。

甲二、淨依發心

二、淨依發心，謂前七地。

然後，第二個發心就叫做「淨依發心」，相當於初地到前七地的階段。

所謂的「淨」，就是指清淨的意樂。所謂的「淨依發心」，即是說我們依據清淨的意樂來發心。那麼，什麼叫作「意樂」呢？我們原先在凡夫階段，修學大乘佛法、聞思修大乘佛法，內心就不斷地建立：「我要求佛道，我要廣度眾生。」這個就叫作「意樂」，也就是心意所好樂的意思。然而，這個時候的意樂，還沒有真正清淨，只能說是屬於凡夫階段的意樂。因為這個時候，我們還有煩惱障、還有所知障，這些障礙完全都還沒有斷，所以稱為不清淨的意樂。

除了發菩提心叫意樂之外，還有另一種的意樂。當我們在修學大乘佛法的時候，對於大乘佛法裡面所說的這一切真理，也都是透過文字跟音聲來學習；在學習之後，在聞思修之後，內心產生一種對於大乘佛法的勝解，這個也稱為意樂。

所以，意樂這個名詞，一方面是指發菩提心的意樂；另一方面，是指修學大乘法之後所成就的那種勝解。這些都可以稱為意樂。以上這兩種情況，都可以稱為意樂。然而，凡夫的意樂是不清淨的；可是，一旦證得初地的時候，這個意樂就轉為清淨了。

因此，這個地方所說的「淨」，是指菩薩從證得初地，開始成就清淨的意樂。那麼，在初地這個階段，他就能夠發起清淨意樂菩提心。這種發心，在《顯揚聖教論》當中稱為「證法性發心」。本來我們凡夫所發起的菩提心，稱為「世俗菩提心」；可是，一旦證得初地開始，菩薩能夠覺悟到自身、諸佛以及一切眾生，在法性上都是平等無差別的，這個就叫作「證得法性」，此時，就能夠發「勝義菩提心」。所以，從證得初地開始，乃至到第七地這個階段，都稱為「淨依發心」。所謂「淨依發心」，就是依止清淨的菩提心而發心、依止清淨的意樂而發心、依止證得無分別智所成就的清淨智慧而發心。換句話說，依據證得勝義真如而發心，就都稱為「淨依發心」。

這是第二種，淨依發心——是從初地到前七地菩薩階段的發心。

（以上影音內容第 32 講）