

(《覺悟華嚴經》講義：總釋文檔第 14)

菩薩神通與種性成就

我們介紹一下菩薩神通與種性成就。

佛經中說到的神通很多，分為兩類：業用神通和智慧神通。業用神通是共外道神通，智慧神通是不共外道神通。佛教神通成就的核心是般若智慧。所謂的「五通仙人，六通羅漢」，阿羅漢成就的第六通漏盡通是不共外道神通，不共外道的阿羅漢漏盡通是佛法修行成就的基礎和核心。

業用神通基於有法，不出三界，不共外道神通基於自性法，基於大涅槃法，能斷三界法。漏盡通的表現是淨土成就。淨土宗四土成就分別對應不同種性、不同次第的漏盡通。華嚴經五位行法會有詳細理論。

淨土成就的核心有兩點：一心清淨和善根增長。這是從初發心一直貫穿到如來地。前者是自性地本有，後者是後天熏習成就。不同種性在不同的成就階段，這兩點有不同的名相和內容。

在一般的認知中，神通意味著飛行變化來去自由，但是這種神通境界，在大乘經典中的意義解讀不一樣。飛行變化來去自由，表達的是生命解脫和自在，表達自性本體的常樂我淨，是基於禪定法成就之後的大智慧力應用。

飛行變化代表速度很快，不需要歷經時劫，這是不同種性的禪定成就，來去自由則代表智慧自在，能隨心現量。佛在很多經典上說，只有智慧能夠解決生死煩惱問題。華嚴經《十通品》講十種菩薩神通，核心即是智慧成就。生死問題說到底即是智慧問題。

智慧成就的核心是般若波羅蜜。

佛在經典上說，認知自性三寶，具備般若波羅蜜成就的行者，他的肉眼就等於天眼，而如果不能識得自性三寶，智慧不成就，就算是有天眼，也還是等同於肉眼。可見，佛說神通即是智慧。

不在特別的因緣下，佛教不允許用神通度化眾生，這裡指的是業用神通，業用神通共外道法，不出三界，眾生迷惑認識不清，盲目追求很容易入邪知見。業用神通由共外道禪定即可獲得，而智慧神通需要般若波羅蜜智慧成就。事實上，般若波羅蜜本身就是大乘佛教的禪定法，智慧就是禪定。

明白這些佛教的基本理念之後，再來看什麼是菩薩神通「能至十方法界廣度眾生」。

在佛教經典裡面，經常看到菩薩能不動本處，遍往十方無量世界廣度眾生。這裡有兩個含義：一個是不動本處，一個是具一切智遍往十方。不動本處代表正報成就一心清淨，是無所住法成就，是自性地本有的。具一切智是道種智成就，是無量劫熏習而成的。

佛教行者的最終成就是阿耨多羅三藐三菩提，叫做無上正等正覺。無上正等正覺是基於出世間無為法的正等正覺，也即是基於一心清淨的一切法圓滿。華嚴經第八不動地以後，即進入無上正等正覺的修行模式。

菩薩具一切智，是對於眾生所在種性下的所有法，比如，對於凡夫種性、聲聞、緣覺、菩薩種性、外道種性、三途種性等等這些種性的所有法，都能明了通達。其中的每個種性即對應一個法界。

所以，佛在經上說，法界就是眾生界，無量法界不在三界之外。入法界自在即是入眾生界自在。眾生界即是法身。所言出三界即是斷盡三界無明，不是三界之外別有一個法界。

具一切智菩薩到哪個法界，他和那個法界的眾生差別在於，眾生是住在自己的法界裡，而菩薩不住任何法界。住就是執著取舍，有執著取舍就不解脫不自在。我們住在凡夫種性中，身見邊見分別執著具足。菩薩入凡夫法界，明了凡夫法界一切法，能說法教化廣度眾生，隨眾生心應所知量，但是菩薩不住凡夫法界，他不執著。

菩薩對其他種性的法界也是如此。

菩薩成就無所住法，所以能從一個種性的一切法，到另外一個種性的一切法，也就是從一個法界到另外一個法界，不歷時劫起念即至。這是華嚴經圓教法門的核心精神，是大乘法的神通。

但是菩薩不住任一法界的同時，也不住在無所住法界，如果住在無所住法，還是有所住，有所住就不能究竟出三界。這是不容易理解的，需要證得無所住法方能了知。華嚴經第八不動地菩薩生起大願，入無量法界成就，實際就是破除別教菩薩的住無所住法。住無所住菩薩即是大乘法的聲聞乘。

從華嚴經教義看，修行者不能越過三賢位，而直接到登地位修行。三賢位成就自性智慧，智慧法成就之後，才能真正啟動登地位成就道種智。登地位是實際的入法界成就階段，這個階段的成就者可以啟動業用神通而不會迷失。但入法界圓滿成就，要到等覺位妙覺位，這時候即是入普賢菩薩法界。

入普賢菩薩法界的菩薩成就圓滿神通。

這是關於菩薩神通和種性成就。