

優婆塞戒經研習之二十三

談假名菩薩與實義菩薩的分別

智 銘

菩薩除了有在家菩薩與出家菩薩之分以外，還有假名菩薩與實義菩薩，但什麼是假名菩薩，又什麼是實義菩薩呢？善生有些分不清楚，所以請問佛陀：

「善生言：『世尊！如佛所說，菩薩有二種：一者、假名菩薩，二者、實義菩薩。云何名假名菩薩？』」

關於什麼是假名菩薩，佛陀提出二點說明：

「善男子！衆生若發菩提心已，樂受外術及其典籍，持諷誦讀，即以此法轉化衆生；爲自身命殺害他命，不樂修悲；樂於生死，常造諸業受生死樂；無有信心，於三寶所生疑網心；護惜身命，不能忍辱；言語麤獷，悔恨放逸；於己身所生自輕想：我不能得無上菩提；於煩惱中生恐怖想，亦不動修壞結方便；常生慳貪、嫉妒、瞋心，親近惡友，懈怠、亂心，樂處無明；不信六度，不樂修福，不觀生死；常樂受持他人惡語，是名假名菩薩。」

這是第一段說明爲什麼名之爲假名菩薩的道理：

一是：衆生既已發了菩提心，而却又樂受外道的法術和外道典籍，受持、諷誦、閱讀，並且以外道之法去轉化衆生者，即假名菩薩。

二是：爲了自己的身命，而去殺害其他衆生的生命者，這是因爲不樂修悲的原故。衆生皆苦，度之爲恐不及，怎麼可以無悲心地予以殺其生命來保自己生命。若如此者即是假名菩薩。

三是：樂於生死，常造諸業受生死樂者：生死是苦，若樂着生死，就會造一切的業來受生死樂。如色、聲、香、味、觸等都是生死樂，造諸生死業者，即假名菩薩。

四是：無有信心，於三寶所生疑網心者：既發菩提心的佛弟子，信心是第一修行功德，若對佛法僧三寶無信心，反而生疑網

之心者，即是假名菩薩。

五是：護惜身命，不能忍辱者：凡是佛弟子，對外界一切的橫逆之來，都應能忍受，打罵毀辱應無動於心。若不能忍辱，起而與之相打、相罵、相毀辱者，即是假名菩薩。

六是：語言麤獷，悔恨放逸者：「麤」是粗魯，「獷」是凶悍。就是與人說話時，都用粗魯、凶悍的穢惡言語，也就是惡口，對自己發菩提心而生悔恨，不肯修學佛法而放逸自咨者，這就是假名菩薩。

七是：於己身所生自輕想：「我不能得無上菩提」者：這就是自輕，佛陀曾說：一切衆生，悉有佛性，都可以得無上菩提，應該有這信心才是，否則即是假名菩薩。

八是：於煩惱中生恐怖想，亦不勤修壞結方便者：煩惱是一切苦源，但若恐怖煩惱，則煩惱永遠會結縛不去。佛弟子應依佛法，勤修壞結方便。不壞煩惱結縛者即是假名菩薩。

九是：常生慳貪、嫉妒、瞋心，親近惡友、亂心，樂處無明者：「無明」者即是愚癡，凡慳吝成習，貪欲無厭，嫉妒他人成就，瞋心他人違逆；親近惡人爲友，心亂而不安定，樂此而不疲者，即是假名菩薩。

十是：不信六度，不樂修福，不觀生死，常樂受持他人惡語者：「六度」即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，由這六度可以成就佛道。不樂修福即是不肯行布施，不行布施，福德不成就，就成不了佛，不觀生死者，就是不以智慧觀照生死是苦、是無常、是空。樂受他人惡語者，是說他人以惡語相加，竟樂而

受之，不以爲忤，若以善語相加，反而心生厭惡者，這就是自甘墮落，所以是假名菩薩。

佛陀接着又說：

「善男子！復有衆生發菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，聞無量劫苦行修道，然後乃得，聞已生悔；雖修行道，心不真實，無有慚愧，不生憐愍；樂奉外道，殺羊祀天；雖有微信，心不堅固；爲五欲樂，造種種惡；倚色、命、財，生大憍慢；所作顛倒，不能利益；爲生死樂，而行布施；爲生天樂，受持禁戒；雖修禪定，爲命增長，是名假名菩薩。」

這是第二段說明爲什麼名假名菩薩的道理：

一是：有衆生發菩提心，欲得阿耨多羅三藐三菩提，聞無量劫苦行修道，然後乃得，聞已生悔者：這是說：先發菩提心，想要成無上正等正覺，但當聽說要經無量劫的苦行修道，才可以得到，聽了以後，乃生悔意，不該發這菩提心。這種畏難、畏苦的修行人，即名之爲假名菩薩。

二是：雖修行道，心不真實，無有愧慚、不生憐愍者：有些人發了菩提心，雖然仍在修行道，但只是應付事功，不以真心修行，對自己這樣的行爲，一點慚愧也沒有，對其他衆生更沒有憐愍的悲心，這就是假名菩薩。

三是：樂奉外道，殺羊祀天者：這是沒有憐愍悲心的佛弟子，却又樂於信奉外道，殺羊、殺牛、殺豬、殺鷄等等來祭祀天神或其他神祇，這就是犯了不殺戒的假名菩薩。

四是：雖有微信，心不堅固，爲五欲樂，造種種惡者：修行佛道是要以堅固心，忍受一切之苦，不可以爲求色、聲、香、味、觸的五欲之樂，而去造種種的惡業，否則就是假名菩薩。

五是：倚色、命、財，生大驕慢，所作顛倒，不能利益者：倚恃自己健康而漂亮的身體、很順利的命運、很多的財富，本應以這麼好的因緣，虔誠地學佛，行布施，植福德才是，可是却不如如此修行，而心生驕慢，這就是假名菩薩。

六是：爲生死樂而行布施，爲生天樂受持禁戒，雖修禪定，爲命增長者：布施的目的是爲利地，不爲自利，爲自利而行布施，即是執相布施；受持禁戒是爲清淨身心，不是爲求生天享樂，若爲生天享受而行持戒，雖生天，福盡仍得墮落；修禪定是爲生智慧，不是如外道似的求命增長，若爲增壽命而修禪定，則所修之禪難以入定，這都是假名菩薩。

什麼是假名菩薩，佛陀分成二段，以十六層的理由來說明，凡是不以眞菩提心修菩提道者，都是假名菩薩。

說明什麼是假名菩薩以後，佛陀又以十六層的理由說明什麼是實義菩薩：

一是：「實義菩薩者：能聽深義，樂近善友，樂供養師長、父母、善友，樂聽如來十二部經，受持、讀誦、書寫、思義。」

要做一名實義菩薩，首先是要能「聽深義」，什麼是深義呢？那就是樂聽如來十二部經，而且要能受持、讀誦、書寫、思

義。菩薩要修深義，「法華經」列出五種方法，那就是受持、讀誦、書寫、解說、思義。而「辯中邊論」則列出十種方法：即書寫、供養、施他、諦聽、披讀、受持、開演、諷誦、思惟、修習等十法行，凡能如此修佛法深義者，即可名之爲實義菩薩。

其次是：「樂近善友，樂供養師長、父母、善友」：樂近善友者，能與之學修善法；樂供養師長父母善友者，即是在修報恩行，這也可以名之爲實義菩薩。

二是：「爲法因緣，不惜身命、妻子、財物，其心堅固。」

學佛修道之中，會遭遇各種因緣，若遭遇某種因緣，需要犧牲自己身命時，以堅固心犧牲身命；需要犧牲妻子兒女時，以堅固心犧牲妻子兒女；需要布施財物時，以堅固心布施財物，能如此者，名爲實義菩薩。

三是：「憐愍一切，口言柔順，先語，實語，無有惡語及兩舌語。」

做一個實義菩薩，說話是件很重要的修養功夫，說話時，要憐愍一切衆生，口氣、言語要柔軟而順理。第一是要說「先語」，什麼是「先語」呢？就是說先哲、先德、先達所說過的話，因爲他們的說話都是正語，照他們的話說不會發生錯誤。第二是說「實語」，就是誠實而不虛偽的謊言。第三是沒有「惡語」，就是不說罵人的粗話。第四是不說兩舌，就是不說挑撥是非的話。修行佛道能如此說話者，必有益於一切衆生，才可名之爲實

義菩薩。

四是：「於自身不生輕想，舒手惠施，無有禁固。」

「於自身不生輕想」者，是針對前面假名菩薩生輕想而說的，菩薩既發菩提心，就要有一定成無上正等正覺的自信心。有此自信而一心修道者，可名為實義菩薩。

「舒手惠施」者，就是以舒暢之心以手惠施眾生，使眾生受施以後，產生真正的實惠利益，而不以不快的心施與眾生，使眾生雖受施而產生痛苦，這才名為實義菩薩。

「無有禁固」者，是指自己行惠施的時候，沒有任何心理上的禁忌，在布施的時候，不考慮被施者的身份如何，不考慮自己施了多少給他，更不要求施與以後，他不能知恩圖報。這樣的無禁固行布施者，才可名之為實義菩薩。

五是：「常樂修磨利智慧刀，雖習外典，為破邪見，出勝邪見，善知方便，調伏眾生。」

「常樂修磨利智慧刀」者，是形容菩薩的智慧要敏捷，就如鋒利的快刀，能斬斷一把亂麻一樣，以自己敏捷、鋒利的智慧刀，斬斷一切的煩惱絲，煩惱被斬斷，即無煩惱，無煩惱者，才可名為實義菩薩。

「雖習外典」者，就是雖然學習外典，其目的是「為破邪見」，知己知彼，才能破其邪見，才能出勝邪見。邪見被破而勝，眾生即不被邪見所惑，此時方便教以佛陀正見，即可調伏眾生，這才可名之為實義菩薩。

六是：「於大眾所，不生恐怖，常教眾生：菩提易得，能令聞者不生怖心。」

「於大眾所，不生恐怖」者，菩薩在弘揚正見時，雖面對廣大群眾，而心無畏怖。在弘揚正見時，要告訴眾生「菩提易得」，使眾生祛除畏難的心理，使聞道的眾生不生畏怖之心。能如此恒順眾生而誘導者，可名實義菩薩。

七是：「勤修精進，輕賤煩惱，令彼煩惱，不得自在。」

「勤修精進」者，是指修各種佛法都得精進，尤其是修六度法為然，菩薩勤修精進，則佛法能輕賤煩惱，使煩惱在我身心中不得自由自在；若菩薩不勤修精進，則煩惱必在我身心中得自由自在，煩惱乃生死根本，非斷不可。若菩薩能勤修精進，令煩惱不得自在而斷除，即實義菩薩。

八是：「心不放逸，常修忍辱，為涅槃果持戒、精進。」

菩薩「心不放逸」，是為「常修忍辱」。世間事物，無不影響身心，流於放逸。身心放逸，即不能忍辱而隨世間轉，若不放逸，就可以忍辱而轉世間，不被世間縛了。菩薩「為涅槃果持戒、精進」者，涅槃果是菩薩修行佛道的最後歸宿處。持戒即能清淨身心，身心清淨，涅槃果得成。但持戒非是今日持、明日不持，而是要時時刻刻、在在處處，精進持戒不犯，用以成就涅槃果者，才可名為實義菩薩。

九是：「願為眾生趨走給使，令彼安隱歡娛受樂，為他受

苦，心不生悔。」

「願爲衆生趨走給使」者，是因衆生都在纏而不得自在，菩薩爲脫衆生纏而奔波，這奔波是爲衆生，所以爲衆生趨走給使。「令彼安隱歡娛受樂」者，是衆生因菩薩的趨走給使，因而出纏，這還不夠，菩薩還要出纏的衆生得安隱、歡娛、受樂，出纏是消極的，安隱、歡娛、受樂才是積極的。菩薩爲衆生受如此趨走給使之苦，而心不後悔，見衆生能得安隱、歡娛、受樂而樂，才是實義菩薩。

十是：「見退菩提，心生憐愍，能救一切種種苦惱；能觀生死所有過罪；能具無上六波羅蜜。」

「見退菩提，心生憐愍」者，是見已發菩提心的衆生，以放逸等惡因緣故，而生退轉菩提，凡於菩提退轉者，即是向生死路，入地獄門，菩薩見退轉菩提的衆生，將受大苦，心生憐愍。

「能救一切種種之苦惱」者，菩薩見退轉菩提的衆生，生憐愍心以後，應積極從事於救苦的行動。衆生之退菩提，是因種種苦惱因緣所致，菩薩應知衆生一一苦惱，能救一一苦惱者，才是實義菩薩。

「能觀生死所有過罪」者，是菩薩行深般若波羅蜜，以這般若智慧觀照生死的所有過罪，既觀生死過罪，應病與藥，一一救護，能使出生死，無過罪者，可名實義菩薩。

「能具無上六波羅蜜」者：是說菩薩應修具六波羅蜜，也就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧的六度。菩薩修具了

這六度，即可以生萬行，以萬行度衆生者，可以稱之爲實義菩薩。

十一是：「所作世事，勝諸衆生，信心堅固，修集慈悲，亦不希求慈悲果報，於冤親中，其心無二。」

「所作世事，勝諸衆生」者，是指菩薩所作度世之事，勝於衆生，因菩薩是度生者，而衆生是被度者，菩薩所作度世的功德，當然應勝於衆生，若菩薩所作世事功德不及於衆生，就不能度衆生，反而要被衆生所度了。

「信心堅固，修集慈悲」者：「信心堅固」是指發菩提之心要堅固，菩提心不動搖，才能修集慈悲。菩提心是度衆生的基礎，而慈悲是度衆生的行動，二者缺一不可。

「亦不希求慈悲果報」者：就是菩薩施與衆生慈悲，是行的無相慈悲，不要求被度衆生有什麼報答，甚至也不想有什麼果報，凡有希求果報者即是着相，着相施慈悲即無功德，不求果報即不着相，不着相才功德無量。

「於冤親中，其心無二」者，是說菩薩以平等心，施慈悲與親者，亦與冤者，冤親無二，是大菩薩行願。

菩薩能作如上功德者，才可名爲實義菩薩。

十二是：「施時平等，捨身亦爾，知無常相，不惜身命。」

「施時平等」者，是指前面說的施慈悲應怨親無二。

「捨身亦爾」者，是菩薩行施時，任何東西都可以施，捨身

施衆生，亦所不惜，這是行無畏施。捨身亦應平等施，不可爲親可捨身，爲冤不捨身，這就不是平等捨身了。

「知無常相」者，是說菩薩以般若智觀照自身是無常的，是虛幻的，是空的，空的東西有什麼不可捨。

「不惜身命」者，是說菩薩既知無常之理，自然不惜自己身命，一體可捨。

菩薩能作以上功德者，才可名爲實義菩薩。

十三是：「以四攝法攝取衆生，知世諦故，隨衆生語，爲諸衆生受苦之時，其心不動如須彌山。」

「四攝法」者，就是布施、利行、同事、愛語，以這四種作爲，來親近衆生，並吸引衆生，然後教以佛法，使之信仰佛法，皈依佛法，學修佛道，最後出離苦道。

「知世諦故」者，是說菩薩以四攝法攝取衆生，必須要先知世諦。所謂「世諦」者，就是世間的道理，這些世間的道理，爲一般世間人所熟知，例如世間法中不可以開口罵人，這是世諦，菩薩先依世諦之理教衆生不可罵人，然後教以佛法中的不可以惡語、兩舌、妄語、綺語，如此就將衆生由世諦中引入佛法的真諦之中了，所以菩薩應知真諦，但也應知世諦。

「隨衆生語」者，是隨衆生善語，而不是隨衆生惡語，爲了要攝取衆生，必須接近衆生，接近以後，必須隨衆生善語以增進彼此了解，然後才教以佛法，若一與衆生接觸，就說佛法，衆生一時不能了解，也不能接受，就不能攝取衆生了。

「爲諸衆生受苦之時」，菩薩爲度衆生，當爲衆生受苦，如衆生於重病時，爲看護衆生而受苦；又衆生墮入地獄時，入地獄度衆生而受苦，衆生有什麼苦因緣，菩薩爲救苦，故必須要受苦。

「其心不動如須彌山」者，是說菩薩爲衆生受苦之時，其心要安住不動，有如須彌山之不動一樣。如果度衆生受苦之時，忍受不了苦而動心生悔，這樣就不能度衆生了。

菩薩能修具以上功德者，才可名爲實義菩薩。

十四是：「雖見衆生多作諸惡，有少善者，心終不忘，於三寶所，不生疑心，樂爲供養。」

「雖見衆生，多作諸惡」者，是說衆生平日的言行，多作諸惡，身、口、意三業不淨。這三業不淨，有前生業力使然者，有環境熏染而成習者、有具心爲惡者，所以衆生多作諸惡。菩薩見衆生作惡，應生慈悲憐愍心，設法度化。

「有少善者，心終不忘」者：是說菩薩見衆生多作惡，不可以記惡於心而生厭，當見衆生於諸惡作之中，若也有少許的善作者，菩薩對少許的善作，不可等閒視之，應心記不忘。衆生有善作，表示其佛性仍有一線光明，循這一線光明而度化，比從惡作中度化更容易。

「於三寶所，不生疑心」者，三寶者佛、法、僧是，一般作惡的衆生，對三寶多生疑心，認爲世間無佛，也無佛法，以致不聽僧寶的教化。菩薩必須以四攝法，慢慢攝取衆生，使之信仰三寶，不生疑心。

「樂爲供養」者，是衆生對三寶既已不生疑心，就會生信心，這時教以供養三寶，種福田，植功德。

凡能如此教化衆生者，可以名爲實義菩薩。

十五是：「若少財時，先給貧窮，後施福田；先爲貧苦，後爲富者，樂讚人善，爲開涅槃。」

「若少財時，先給貧窮，後施福田」者，這是因爲貧窮的衆生痛苦較深，需要較爲迫切，所以菩薩行布施，應先給貧窮。「施福田」者，是爲自己植福德，這是爲己之事，菩薩一心利他，所以須後於利己，因此應先施貧窮，後施福田。

「先爲貧苦，後爲富者」，菩薩度衆生，有先後次第，貧窮者痛苦多，所以要先爲貧窮解苦；富者雖也有苦，但二者相較，其苦較少，因此要延後度化。

「樂讚人善，爲開涅槃」者，菩薩行四攝法，其中有「愛語」一攝，而「樂讚人善」是衆生最愛聽的愛語，衆生受讚以後，前作之善不失，並精進於未來之善。一切善法，即是入涅槃之因，涅槃門即爲善者而開。

凡修以上功德者，即可名之爲實義菩薩。

十六是：「所有技藝，欲令人學。見學勝己，生歡喜心。不念自利，常念他利，身、口、意業，所作諸善，終不自爲，恒爲他人，是名實義菩薩。」

「所有技藝，欲令人學」者，這是說菩薩要教衆生學技藝，以正業而活命，菩薩爲方便度衆生，應修具五明，即：內明、聲

明、因明、醫藥明、工巧明。其中「工巧明」就是技藝。菩薩以自己所學的工巧明教衆生修學。

「見學勝己，生歡喜心」者，是說菩薩見衆生學得的技藝，已勝過自己。這時候，菩薩應生隨喜功德的歡喜心，而不可生嫉妬心。

「不念自利，只念他利」者，菩薩一心度衆生，所以心中所念者是衆生如何得利，而不是心念自身利益。

「身、口、意業，所作諸善，終不自爲，恒爲他人」者，菩薩行身、口、意三業，都是清淨的善業，有善業就一定有善報，菩薩以此善業功德，迴向一切衆生，與衆生同受善報。菩薩所作，一切利他而不自利。

凡菩薩能修具以上所說的十六重功德者，就名之爲實義菩薩了。凡佛弟子修菩薩行者，都應該做一個名符其實的實義菩薩，而不要作一個混跡佛林的假名菩薩。

菩薩修實義，也有出家、在家的難易之分，佛陀說：

「善男子！菩薩有二種：一者、在家；二者、出家，出家菩薩爲實義菩薩，是不爲難；在家菩薩，是乃爲難，何以故？在家之人，多惡因緣所纏繞故。」

這一段與前面論菩薩修各種功德時，出家菩薩比在家菩薩要容易，修實義菩薩也是如此。在家菩薩要修成爲實義菩薩，較爲困難，因爲在家之人，多諸惡因緣纏繞，所以成就較爲困難，必須付出更大的努力，才能成就爲一位實義菩薩。