

優婆塞戒經研習之三

談優婆塞發菩提心因緣

智 銘

衆生無量，但大家都具有菩提心，但爲什麼有那麼多人不發菩提心，而只有少數人發菩提心呢？這少數發菩提心的人，是什麼因緣而顯發的呢？佛陀說：

「善男子！有請衆生受行外道，不樂外典顛倒說故，發菩提心；或有衆生住寂靜處，內善因緣，發菩提心；或有衆生觀生死過，發菩提心；或有衆生見惡、聞惡，發菩提心；或有衆生深知自身貪欲、瞋恚，慳吝，爲呵責故，發菩提心；或有衆生見諸外道五通神仙，發菩提心；或有衆生欲知世間有邊無邊故，發菩提心；或有衆生見如來不思議故，發菩提心；或有衆生愛衆生故，發菩提心。」

這一段話是佛陀告訴善生，有關衆生發菩提心有些什麼樣的因緣。本來，衆生發菩提心的因緣是無量的，而且每一個衆生所發的菩提心因緣也各不相同，在這一段經文內，佛陀以歸納的方法，列出了十種常見的發菩提心因緣，現在將這十因緣說明如下：

一是「有諸衆生受行外道，不樂外典顛倒說故，發菩提心」：在佛住世的時候，外道很多，著名的有六師外道，每一外道却有他們的典籍，而每一典籍所持的論說，多與佛法相違。因爲佛法是正說，所以外道典籍就成顛倒說了。如佛說無常外道却說是常；佛說苦而外道却說是樂，所以是顛倒之說。爲了說明的方便，茲以六師外道中的第一外道師富蘭那迦葉爲例：他認爲一切法都是斷滅性空，所以這世間沒有君臣、父子、忠孝之道等法可言。若依佛法來說：一切世間法確實是性空的，但若執着這空爲斷滅空，就否定三世因果律了，那末一切衆生就用不着努力修道了。當然君臣、父子、忠孝之道也不必講究了。這麼一來不是太消極、太無意義了嗎？佛陀認爲一切法性空，但這「空」不是一無所有的斷滅空，而是有、不無的中道第一義空，要成就這中道第一義空，就非修善業因緣不可，君臣、父子、忠孝之道，雖是世間善法，但由世間善法可以入於出世間善法之中。就是說：世間善法是出世間善法的堯梯，是成就第一義空的基礎，怎麼可以無君臣、父子、忠孝之道呢？若有原來習行這一外道的人，對

這種說法不樂意接受，而願接受佛陀的正說，因而發菩提心，來修學六波羅蜜，成就菩薩道，這就是正行了。這種發心就是發菩提心因緣了。

二是「或有衆生住寂靜處，內善因緣，發菩提心」：所謂「住寂靜處」者，就是一個人單獨在某一處而言，並不是專指靜坐在某一寂靜處修禪定而言。一個人單獨而處的時候，常能顯發善根，例如一個人在路上行走的時候，發現路上一疊鈔票，這時忽然想到這錢不能佔有，否則就是貪心，貪能帶給自己許多煩惱，這麼一思惟，就會顯發菩提心。中庸上也說「君子慎獨」，這「慎獨」就是「誠」、就是「不欺」，既不欺己，也不欺人，所以「慎獨」是「內善」，由這「慎獨」的內善因緣可以顯發菩提心，因此一切內善都是顯發菩提心的因緣。當然若一個人單獨寂靜於一處修學禪定，那就更能因內善而顯發菩提心了。

三是「或有衆生觀生死過，發菩提心」者，是說以客觀的態度來觀察自己的生死或他人的生死，常常會產生許多內心的感觸而激發菩提心。其中感觸最強烈的，莫過於時間流逝的迅速，生命如同流水一樣，一去不回頭，幾十年的生命時光眨眼就過去了。所以孔子也感觸地說：「逝者如斯，不捨晝夜」。俗諺也說：「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」，這些的話都是感觸於時間的流逝，生死流轉迅速，會進而觀察自己這一生的所作所爲。是善是惡，加以評估以後，總覺得大好時光空過也」而自疚不已，只要有了這種對生死的觀察、反省功夫，就會顯發菩提心，惜取未來的寶貴而短暫的生命時光，努力行善、努力學佛，所以說觀生死過是顯發菩提心的因緣。

四是「或有衆生見惡、聞惡，發菩提心。」這裡所說的「見惡、聞惡」，是見他人之惡、聞他人之惡而自警惕的意思。孔子

會說：「三人行，擇其善者而從之」，這二句話是教人見他人比自己強，要見賢思齊，去向他學習，這種作爲是見善而顯發菩提心。而見惡也能顯發菩提心，如現在惡人多，作奸犯科者無日無之，凡被逮捕者，常有被判處死刑而被槍決者。一般有智慧的人，就會自我警惕，「惡有惡報」的思想立刻呈現在心頭，從此一心向善而不敢從惡了，只要這行善之心一生，即是菩提心的顯發，所以見惡、聞惡，也能成爲顯發菩提心因緣。

五是「或有衆生深知自身貪欲、瞋恚、愚癡、慳嫉、爲呵責故，發菩提心。」佛陀在這一項中，說了自己四種的過惡而加以自我呵責。這是一種對自我觀照以後的反省，現在將這四種行爲的意義說明一下：

「貪欲」者，就是由貪而生欲，貪欲的因緣很多，但大別可分爲色欲、財欲、名譽欲、權力欲等。無論是那一種貪欲，都會給自己帶來結使、煩惱和痛苦，有些的衆生處於貪欲之中而不自覺，但有些衆生對自己的貪欲却深生厭惡之心而自我呵責，只要能自我呵責，就不會再行貪欲，所以呵責自我貪欲之心，就是發菩提心的因緣。

「瞋恚」者，是瞋恨、恚怒的意思，凡是遇到與自心相違逆的人與事，就會生瞋恨、恚怒之心，此心一生就會想要報復，侵害、消除，但世間不如意的人與事太多了。如果自己常懷瞋恚之心，就是自尋苦惱。如此自我觀照以後，對自己的瞋恚加以呵責，這就成爲顯發菩提心因緣了。

「愚癡」者，就是愚闇無知的意思，凡是貪欲、瞋恚心重的人，都能造成自己的愚癡，一切都不能以智慧來面對事實，因此對自己的愚癡加以呵責，這就成爲顯發菩提心的因緣了。

「慳嫉」者，就是慳惜和嫉妒的意思。慳惜就是貪戀自己的一切，不肯輕易與人，如「中阿含經」三一說：

「我見世間人，有財癡不施，得財復更求，慳貪積聚物。」

又凡慳貪的人一定會墮入惡趣之中，如「文句」四說：

「慳貪墮此趣，此趣多饑渴，故名餓鬼。」

所以慳貪是一大惡德，沒有人不知道慳貪是一件不好的事，但是知道以後仍生慳貪的很多；但也有人內善心生而自我呵責，凡能自我呵責慳貪者，就成爲發菩提心因緣了。

至於「嫉」，是看見他人有什麼如意的事，或者他人比自己強，就心生嫉妒。也沒有人不知道這嫉妒是一大惡德，但知道以後仍心存嫉妒的人很多，若有人呵責自己嫉妒而一心向善者，就是發菩提心因緣了。

六是「或有衆生見諸外道五通神仙，發菩提心。」：所謂「五通神仙」者，是包括「五通仙」和「五通神」，合起來就叫「五通神仙」。「五通」者就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通。這五通是諸菩薩與外道都可以修得的神通。但菩薩所證得的漏盡通，外道則不能證得。菩薩與外道雖都能證得神通，但表現上都有不同。菩薩能得神通，但不以神通爲貴，更不常顯神通，以免自己走火入魔，更不願衆生因神通而心生疑惑；而外道得了神通，則以神通爲貴，所以常在衆生之前顯現自己的神通。衆生見到了外道的五神通而心生羨慕，欲見賢思齊地修學神通。要修神通首先就要斷惡行善，自淨其意。所以衆生見外道五神，也能成爲發菩提心的因緣。

七是「或有衆生欲知世間有邊無邊故，發菩提心。」：什麼

叫「世間」呢？這個問題在佛住世的時候，就有一位比丘請問過佛陀了。在「雜阿含經」第九卷二三〇經中佛陀會這麼說：

「所謂世間者，謂眼色、眼識、眼觸因緣生受。內覺若苦若樂、不苦不樂；耳、鼻、舌、身、意法，意識、意觸，因緣生受，內覺苦、覺樂，不苦不樂，是名世間。」

這段話的意思是說：由於我們的六根與外境的六塵相接觸，因而生出了六識，由識的了別，乃覺知苦、樂、不苦不樂的一些感受。由於有這種感受，所以成爲世間。佛陀又說：

「若無彼眼、無色、無眼識、無眼觸，無眼觸因緣生受，內覺若苦、若樂，不苦不樂；無耳、鼻舌、身、意法、意識、意觸、意觸因緣生受，內覺若苦、若樂、不苦不樂者，則無世間。亦不施設世間。」

這段話的意思是說：若我們沒有六根，也沒有相對的六塵，就不會有起了別作用的六識，更沒有因緣生受的苦、樂、不苦不樂的心理現象。在一切皆無的狀況下，當然也無世間了，更不會有人施設這世間了。

因爲世間是由六根、六塵、六識、六受的興起，因緣成就才有世間，若沒有因緣，就沒有世間。因此所謂「世間」者，實在是因緣所生法，凡是因緣所生法，其本體是空，外在的假相是虛幻的，所以佛陀又說：

「危脆敗壞是名世間。」

世間既是危脆敗壞的假相，不值得去眷戀，但是這世間却充滿了迷惑，使衆生想要一窺這世間究竟，因此一連串的問題相繼而生，如「雜阿含經」第七卷一六八經說：

「世間常？世間無常？世間常無常？世間非常非無常？世間有邊？世間無邊？世間有邊無邊？世間非有邊非無邊？……」

以上有關「世間」的問題顯無窮無盡，象生心不可思議，這些的問題雖然很難解說，但是求解的心却不止息。只要對世間的問題求解，就會得到這世間苦、空、無我、無常的真理，所以追求世間有邊無邊，也成了發菩提心因緣。

八是「或有象生聞如來不思議故，發菩提心。」：所謂「如來」者，「如」就是「真如」，乘真如之道從因來果而成就正覺，所以名之為「如來」。這世間森羅萬象，但是若深入地分析思惟。每一法的本體都具有一個空性，地有地的空性、水有水的空性、火有火的空性、風有風的空性，其他一切莫不有它的空性，而地的空性一如水的空性，同樣地，水的空性也一如火的、風的空性，所以說「萬法一如」，這麼錯綜複雜的世間，經佛陀的分析思惟以後，就以「一如」而窺見其本體，如來的這種般若智慧實在不可思議。若有象生聞知如來的不思議而生皈依之心，這皈依之心就成為發菩提心的因緣了。

九是「或有象生悲憫愍故，發菩提心」：孟子曾經說過：「惻隱之心，人皆有之」。孟子的「惻隱之心」，就是佛說的憐愍之心，象生都具有這憐愍心。那末憐愍心在什麼狀況下才會顯發呢？如見貧者哀哀無告時，如見病者痛苦難受時，如見他人面臨危難時，如見他人災禍臨身時，如見他人生命死亡時，……：有些人會顯發憐愍心。如釋迦牟尼佛出城門見生、老、病、死的四相而生憐愍心，因而棄國捐王出家修道，發願解脫象生的生、

老、病、死的四大痛苦。當釋迦牟尼佛成道以後，更由憐愍人道象生之心，擴大而為一切象生，如「金剛經」說：

「所有一切象生之類，若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想非無想，我皆令入無餘涅槃而滅度之。」

這一段話就是憐愍心發揮到極致了。無論象生在怎樣的狀況下發憐愍心，這就成了發菩提心因緣了。

十是「或有象生愛象生故，發菩提心。」：這裏所說「愛象生」的「愛」，是指「信愛」而言，不是指「雜愛」，因為「雜愛」只有為象生、為自己帶來結縛和煩惱，唯有「信愛」才能給象生與自己帶來安樂。不過，依照現代心理學家的研究，「雜愛」與「信愛」可以彼此還原。就是說有些人由雜愛而進於信愛，如孟子說：「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，這就是由「雜愛」進為「信愛」的一例，但也有因信愛而變成雜愛的，如某一女生因同情某一殘障的男生，這同情本出於信愛，但最後竟結為夫妻就成為雜愛了。而此處所說的「愛象生」當然是「信愛」說的，由於愛象生，所以發願度象生，這樣的發願就是發菩提心因緣了。

以上是佛陀用歸納的方法，來說明象生發菩提心的十大因緣。由這十大因緣來看，可以這麼說，凡象生的起心為善者，都可以作為發菩提心的因緣，只要為善而精進不已者，都是菩薩事業，也都可以成為菩薩，如佛在前段經文中說：「以無量善業因緣故，發菩提心，名菩薩性」，這不就很明顯了嗎？所以行善可以促發菩提心。