

優婆塞戒經研習之六

談如何作一個真正的菩薩

智 銘

佛弟子要做一個真正的菩薩，必須具備二個要件，第一是修菩提以成就大智慧；第二是奉持佛戒，具足清淨。所以佛陀說：

「善男子！求大智慧，故名菩薩。欲知一切法真實故、大莊嚴故、心堅固故、多度衆生故、不惜身命故，是名菩薩修行大乘。」

善男子！菩薩有二種：一者、退轉；二者、不退。已修三十二相業者，名不退轉；若未能修，是名退轉。

復有二種：一者、出家；二者、在家。出家菩薩奉持八重，具足清淨，是名不退；在家菩薩，奉持六重，具足清淨，亦名不退。」

這一段話是說明菩薩求智與求戒，若菩薩沒有大智慧，不能名之爲菩薩；若菩薩不守戒律，身心未具足清淨，也不能名之爲菩薩。

所謂「大智慧」者，就是大覺之智。佛弟子的智慧可以分爲三種：

一是聲聞緣覺乘人所具有的一切智：凡具一切智者，能知一切法的總相，這總相就是空相，也就是智道了一切法的本體皆空。

二是菩薩乘人所具有的道種智：凡具有道種智者，不但能知一切法的總相，同時還知一切法的種種差別相。

三是一切佛所具有的一切種智：凡具有一切種智者，能通達總相、別相，而且能化道斷惑，智慧圓融。

菩薩所求的大智慧，不僅是一切智，也不僅是道種智，而是希望求得諸佛的一切種智，達到智慧圓融的境界而後止。

菩薩爲什麼要求得這樣的大智慧呢？是因爲菩薩發了大菩提心，要行大乘。

所謂「大乘」者，這是對「小乘」而說的，所謂「乘」就是運載的意思，例如小車只能載小東西，所以稱之為「小乘」；而大車可以載大東西，所以稱之為「大乘」。佛陀將修聲聞、緣覺，只求自度的佛弟子，稱之為「小乘」，而將菩薩除了自度以外，還要度脫一切眾生，所以稱之為「大乘」。所以大乘人必須求大智，如「法華經」，譬喻品中說：

「若有眾生，從佛世尊，聞法信受，勤修精進，求一切智、佛智、自然智、無師智、如來知見、力、無所畏、愍念安樂無量眾生，利益天、人、度脫一切，是名大乘，菩薩求此乘故，名為摩訶薩。」

由此可知，菩薩必須修具大智慧。菩薩之所以要修具大智慧者，是因為菩薩的任重道遠。菩薩爲了要完成自己的重責大任，佛陀認爲必須具備下列的條件：

一是、「欲知一切法真實故」：這裏所謂的「一切法真實」者，是指世間無論是「事」與「物」，其本體即是空。萬法同具這一空相，這空相就是萬法的實相，菩薩必須知道一切法的這一真實相。如「般若心經」上說：

「舍利子，是諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減。」

菩薩知道了這一切法的真實相是空以後，即不生執着。不生執着，才能由諸法中解脫，自己解脫以後，才可以解脫眾生，所以菩薩的第一個條件就是「知一切法真實」。

二是、「大莊嚴故」：菩薩必須修具莊嚴，莊嚴分爲二種。其一是智慧莊嚴，也就是前面所說的求得大智慧，菩薩因爲要度眾生，非修具智慧來莊嚴自身不可，若菩薩本身不具智慧莊嚴，

如何去度眾生。其二是福德莊嚴，就是菩薩必須要修具無量福德，而福德的成就，是由修具功德而來，不修功德那來福德，修功德的最好方法，就是勤修布施、持戒、忍辱、精進、禪定等五度。修具了這五度，功德成就，福德也相對成就了。菩薩修具了智慧、又修具了福德，以此二大修爲來莊嚴自己，才能被稱之爲「大莊嚴」，若只修具二莊嚴中的一種，仍不能稱之爲「大莊嚴」。

三是、「心堅固故」：所謂「心堅固」者，就是菩薩修道、度惑之心堅定、固守不喻，若菩薩求大智慧，今天求，明天不求了；修福德，今天修，明天不修了；度眾生，今天度，明天不度了，這樣就是心不堅固。菩薩修一切功德之心必須不變不動，勇往直前，堅定不拔，如大樹之根，堅固於地，不爲大風所動所變一樣。

四是、「多度眾生故」：度眾生是菩薩的大願。如四宏誓中的第一宏願，就是「無邊眾生誓願度」。眾生何以是無邊的？因爲宇宙無邊，在這無邊的宇宙中，有無量的佛土，無量佛土中有無量眾生。這些的眾生都有待菩薩去度化。所以菩薩必須多度眾生。菩薩度眾生必須具備二個要件，其一是精進：菩薩度眾生必須精進不已，不可以今天度眾生，明天休息不度。其二是平等：菩薩等視眾生，一體相度，沒有分別心，不但是天道、人道眾生要度，即是地獄、餓鬼、畜生道眾生也要度；不但自己的親人要度，即使原是仇家、怨敵、惡人也要度。以這樣的精神去度眾生，無邊眾生才有被度盡的可能。

五是、「不惜身命故」：所謂不惜身者，就是菩薩爲度眾生，要有不怕犧牲的精神。如地藏菩薩爲度脫地獄眾生而入地獄，並發願「地獄不空，誓不成佛」。但地獄眾生無量，地藏菩薩雖

分身無數，也不能度盡，所以地藏菩薩始終不能成佛而成爲一闍提菩薩。凡是修菩薩道的佛弟子，都應具有地藏菩薩的這種犧牲精神，現在將菩薩不惜身命的狀況分別說明於下：

一是、菩薩爲度衆生而受身：菩薩以個人的功德，本可以入住涅槃或成佛道，尤其是如觀世音、大勢至、文殊、地藏等等的等覺菩薩爲然，但他們不入涅槃也不成佛，爲度衆生而一再受身，示現世間度衆生。每一次受身，就要經過一次生死，這就是菩薩不惜身命。

二是、菩薩爲度衆生，能施頭、目、腦、髓、生命，只要於衆生有益，菩薩自身所有的一切都可施捨，譬如釋迦牟尼佛在因地行菩薩道時，也會割肉療鷹，投身飼虎，這就是菩薩的不惜身命。

菩薩連身命都不惜，至於以資財行布施，那就更無所惜了，這種「不惜」的心願，即是捨無量心的最高表現，菩薩唯其能捨，才能度化衆生。

凡是能具以上五條件者，就可以名之爲大乘菩薩行大乘行了。但是每一位發菩提心修菩薩道的佛弟子，都能始終一貫，不變初衷嗎？這倒也不然，中途退轉的也有，所以佛陀將菩薩分爲二大類：

一是退轉菩薩：所謂「退轉」者，是退失所已修證的果位。

有些的菩薩原已發菩提心，行菩薩道，得菩薩果位，但由於在度衆生時，深感任務艱巨，衆生冥頑難化，所以恢心喪志，乃由大乘轉小乘，灰身滅智，成爲一個自了的小乘人。有些的菩薩，已修具了阿耨多羅三藐三菩提的境界，但由於一時的惡因緣而由阿

耨多羅三藐三菩提智退失下來。凡是不再長進的菩薩，即名之爲退轉菩薩。

二是不退菩薩：凡是修具了三十二相業者，就是不退轉菩薩。所謂「三十二相」者，就是三十二大人相，能具三十二相的人只有二種，如其是在家人，必爲轉輪聖王；如其是出家人，那就是無上正覺，也就是佛了。現在將三十二相列述於下：

一者足安平相

二者足下千輻輪相

三者手指纖長相

四者手足柔軟相

五者手足縵網相

六者足跟滿相

七者足趺高好相

八者踰如鹿王相

九者手過膝相

十者馬陰藏相

十一者身縱廣相

十二者毛孔生青色相

十三者身毛上靡相

十四者身金色相

十五者常光一丈相

十六者皮膚細滑相

十七者七處平滿相

十八者兩腿滿相

十九者身如獅子相

二十者身端直相

二十一者肩圓滿相

二十二者四十齒相

二十三齒白齊密相

二十四者四牙白淨相

二十五者頰車如獅子相

二十六者咽中津液得上味相

二十七者廣長舌相

(下轉第37頁)

善法爲業，不做非理之事。能夠在修行之途，常念佛重恩攝住惡行，行一切正當之行業。即五戒十善爲業。以無漏之慧除之身之邪業地，故名正業。

五、正命：謂清淨之身而活法身慧命。故身口意三業，於正法離五種邪法。（一、詐現異相；二、自說功能；三、占相吉凶；四、高聲現威；五、說所得利以動人心），以正當的事業來維持法身慧命，決不以算命來維持生命，也不做不道德的職業來沾污聖潔之慧命也，故名正業。

六、正精進：謂身心不懈怠，勇猛精進勤修道業，則心專修不減斷勤奮上進之心也，則念念不忘道業堪成，而無私心雜念顯露，則一心專精善法，勤修身口意三業之惡不令生起，以四攝六度爲對治之方，用四諦、十二因緣、四正勤爲入門要道也。常修戒定慧來息滅貪瞋癡之毒，不斷沿着善法去修、去証。努力斷除煩惱妄想，早日成就菩提果覺。有行持只有勇猛之念，力求解脫之願，無別之妄念所起。故名精進。

七、正念：謂之念念不忘，則憶念正道精進正業故。使煩惱成菩提、生死證涅槃之念。則精進道業故。念無明斷念菩提生，念生死苦則速得解脫也。正念如來名、清淨諸罪愆，此念則爲精進，精進者得解脫，解脫故爲之正也。

八、正定：禪定、定力、防止散亂、以法定心也。謂精進而起正。正者身心自然清淨無染故。清淨不染則不動搖。不動搖者故爲定。此定皆是由以上七法所修而得之。此定即如來之定，則本有之定，諸佛伏諸煩惱，則常住禪定。衆生迷失執着我法二執，則受諸煩惱縛之，則沉輪愛河六道輪回，故此定是修行者伏諸煩惱所得也，煩惱滅盡則身心清淨。「心淨則佛土淨。」此是維摩經曰：「得之禪定，則智慧生，則以智慧力照破歷劫之罪，則入無漏定得解脫也。」

《完》

（上接第19頁「談如何作一個真正的菩薩」）

二十八者梵音深遠相 二十九者眼色如紺青相

三十者眼睫如牛王相 三十一者眉間白毫相

三十二者頂成肉髻相

凡是修具了以上三十二相者，已成就爲大覺的佛位，當然是不退轉菩薩了。

若以身份來說，菩薩又可分爲出家菩薩與在家菩薩二種，這是以剃除鬚髮捨家而現出僧相、並奉持八重戒者，爲出家菩薩；而未剃除鬚髮，也未捨家但奉持六重戒者，名爲在家菩薩。

出家菩薩所應奉持的八戒，依「大智度論」第十三卷及現行「毘尼日用切要」，是指下列八種行爲不可犯，即一者不殺生，二者不偷盜，三者不淫，四者不妄語，五者不飲酒，六者不坐高廣大牀，七者不著華瓔珞、不香塗身、不着香薰衣，八者不歌舞倡伎、不往觀聽。以上這八戒，出家菩薩必須遵守，使自我身心具足清淨。至於在家菩薩所應奉持的六重戒，依觀行「在家菩薩戒本」上所列爲：一者戒殺，二者戒盜，三者戒妄語，四者戒邪淫，五者戒說四象過，六者戒酤酒。以上這六重戒，在家菩薩必須遵守，使自我身心具足清淨。不論是出家與在家菩薩，凡能持戒清淨者，就是不退轉菩薩，若犯戒而身心不淨者，就是退轉菩薩了。

由以上的說明看，佛陀對佛弟子要發願修大乘行而成爲一位菩薩，要求是很嚴格的。佛弟子既發菩提心，修菩薩道、度化衆生，就要立志作一個真正的不退轉菩薩，而不是中途而發的退轉菩薩。