

優婆塞戒經研習之十

談菩薩爲什麼修悲心

智 銘

菩薩發菩提心有很多的因緣，那些因緣之中，或者有生因，也或者有了因。佛陀告訴善生：菩薩的悲心就是生因，佛陀說：

「善男子！一切衆生發菩提心，或有生因、或有了因、或有生因、了因。汝今當知：夫生因者，即是大悲，因是悲故，便能發心，是故悲心爲生因也。」

這一段話，是說明發菩提心的因緣很多，而在諸多因緣之中，大悲心是最重要的生因。因爲先有大悲心，才會發菩提心，若無大悲心的衆生，是不會發菩提心的。

衆生發大悲心的對象，可以分爲自他二種。對自己來說，自己亦屬衆生數，具有衆生一切的苦惱，由於自己對自身的苦惱體驗最深、最真切，所以對自性衆生大悲心，希望將自己從苦惱中解脫出來，因此生大悲心，由這大悲心而發菩提心。

但是有些的衆生，對自身的苦惱一時尚未覺察到，可是對其他的衆生所有的苦惱先察覺了，爲了憐愍有苦的衆生而生大悲心

，有了大悲心而發菩提心予以度化。

凡是只對自己生大悲心，發菩提心者，只是一位小乘人；對他衆生生大悲心，發菩提心者，就是大乘人了，也就是菩薩了。但世間的人，對自己無悲心，對大眾無悲心者很多很多，由於大家都缺乏大悲心，所以這世間的人才會彼此相侵相害，而不是彼此相憐相悲。因此爲衆生修悲心是佛弟子最重要的事，但如何修悲心呢？是大家所要知道的大事，故善生請問佛陀：

「世尊！云何而得修於悲心？」

善生的這一句話，可以說是代表所有的大乘佛弟子們而問的。佛陀是位大悲者，有問必有答，佛陀對這樣的大問題，說明衆生修大悲心有三十五種生因：

第一：「智者深見一切衆生沉沒生死苦惱大海，爲欲拔濟，是故生悲。」

菩薩發菩提心的第一悲心，是因爲菩薩以他的智慧深深地看見一切衆生沉沒在生死苦惱大海之中而不能自拔，菩薩有力量予

以拔濟，所以生大悲心而發菩提心。菩薩的這個悲心是由菩薩的
智慧所見而生的，由於有智慧之見，才能深見眾生沉沒生死苦海
，若無智慧的人，就根本不會覺得眾生有什麼苦惱。所以智慧生
大悲、大悲發菩提。

第二：「又見眾生未有十力、四無所畏、大悲、三念，我當
云何令彼具足，是故生悲。」

眾生沉沒於生死苦惱大海中不能自拔者，是因為眾生沒有具
足下列四事：

一者、未具十力：十力者即：一是知覺處非處智力。二是知
三世業報智力。三是知諸禪解脫三昧智力。四是知諸根勝劣智力
。五是知種種解智力。六是知種種界智力。七是知一切至所道智
力。八是知天眼無碍智力。九是知宿命無漏智力。十是知永斷習
氣智力。

二者、未具四無所畏，四無所畏者，有佛的四無所畏與菩薩
的四無所畏。佛的四無所畏者：一是一切智無所畏，二是漏盡所
畏，三是說障道無所畏，四是說盡苦道無所畏。

至於菩薩的四無所畏者，即：一是總持不忘說法無畏，二是
盡知法藥及知眾生根、欲、性、心說法無所畏，三是善能問答、
說法無畏，四是能斷物疑，說法無畏。

三者、未具大悲：大悲者就是拔一切眾生苦，一般眾生自身
的苦尚不知拔，又如何具有拔眾生苦。

四者、未具三念：三念分二種，一是念佛、念法、念僧。二
是三念住，即第一念經：眾生信佛，佛亦不生喜心，常安住正念
正智，第二念住：眾生不信佛，佛亦不生憂惱，常安住於正念正

智，第三念住：同時一類信、一類不信，佛知之亦不生歡喜心與
憂慮，常安住於正念正智。

另外還有四念處觀，即一是身念處：觀身不淨，二是受念
處、觀受為苦。三是心念處，觀心無常，四是法念處，觀法無
我。

以上各念如能具足，都可以生大悲心，不具足，就不能生大
悲心。菩薩念眾生未具足以上的十力、四無所畏、大悲、三念，
所以沉沒於生死苦惱之中而不能自拔，為了拔濟眾生具有這些條
件，所以生大悲心。

第三、「又見眾生，雖多怨毒，亦作親想，是故生悲。」

「又見眾生，雖多怨毒」者，眾生因未修具智慧，所以愚癡
，因此多怨、多毒。菩薩以平等心，等視一切眾生如一子想。所
以眾生對自己雖多怨多毒，但仍如自己一子似地作想，由於心無
分別，所以生大悲心而予度化。

第四、「又見眾生，違於正路，無有示導，是故生悲。」

「正路」者就是向道之路，也就是八正道，由於眾生迷於這
八正道而向邪道前進，沒有人給他們作正確的指示航導，菩薩為
恐眾生在迷路上迷失，所以生大悲心度化。

第五：「又見眾生，臥五欲泥而不能出，猶故放逸，是故生
悲。」

「臥五欲泥而不能出」者，「五欲泥」是指色、聲、香、味
、觸，一切眾生無不樂於在這五欲泥中打滾，不是不能出，而是
不願出，更是樂此不疲，所以是「猶故放逸」。眾生越放逸自我

，在五欲泥中就越陷越深，菩薩為憐愍眾生愚癡，所以生大悲心予以拔濟。

第六：「又見眾生常為財物、妻子纏縛，不能捨離，是故生悲。」

眾生有貪心，所以為財物所纏縛；眾生有慾心，所以為妻子纏縛，一旦被財、慾所縛的人，會越縛越緊，不能解脫，菩薩為憐愍眾生，故生悲心予以度化。

第七：「又見眾生，以色命故，而生憍慢，是故生悲。」

「色」是指身強體壯而言；「命」是指年輕貌美而言，一般眾生凡見自己身強體壯，年輕貌美，無不生憍慢心，殊不知身強體壯、年輕貌美都是無常法，隨時間而流逝。菩薩為憐愍眾生而生大悲心予以度化。

第八：「又見眾生，為惡知識之所誑惑，故生親想，如六師等，是故生悲。」

「惡知識」者，是指外道勸誘眾生信其所說之人而言，惡知識能言善道，常以邪道迷惑眾生，眾生一旦被惑，回頭不易，如六師外道將因說為果、將果說為因，或說因即是果、果即是因，顛倒迷惑眾生，菩薩為憐愍眾生被惑，故生悲心予以度化。

第九：「又見眾生墮生有界，受諸苦惱，猶故樂著，是故生悲。」

「有界」者，就是生死界，這生死界本來是假有的，不是實有的，但眾生却執假為實而一味追求，所以受諸苦惱，凡執着越

深者，墮落亦深，如天執欲深，所以墮為人，人執欲深，即墮為畜生、餓鬼、地獄，所以苦惱隨所墮入的界而加深，但眾生愚癡，以苦為樂，菩薩憐愍故生悲心予以度化。

第十：「又見眾生，造身、口、意不善業，多受苦果猶故樂著，是故生悲。」

眾生之所以墮落，是由於造不善業，此不善業出於眾生身、口、意，所以成為三業不善，不善業是墮落的種子，是受苦之因。眾生受此苦果而反以為樂，菩薩憐愍故生悲心予以度化。

第十一：「又見眾生，渴求五欲，如渴飲鹹水，是故生悲。」

「五欲」就是色、聲、香、味、觸，這五欲是有害的，可是眾生却渴求不已，這種渴求，如同口渴的人渴那鹹水一樣，不但不能止渴，反而更渴更渴，菩薩憐愍故生悲心予以度化。

第十二：「又見眾生雖欲求樂，不造樂因；雖不樂苦，喜造苦因，欲受天樂，不具足戒，是故生悲。」

「求樂，不造樂因」者，什麼是眾生之樂，唯有修學佛道，但是修學佛道造樂因的人少；「不樂苦，喜造苦因」者，什麼是苦，生死為大苦，但眾生却追求五欲而造生死苦因。「欲受天樂，不具足戒」者，「天樂」就是天上的欲樂，生天者須成就善業，成就善業的方法莫過於具足戒，戒殺、盜、淫、妄、酒者即善業成就，可生天享樂。可是眾生樂著殺、盜、淫、妄、酒；菩薩憐愍故生悲心予以度化。

第十三：「又見眾生，於無我我所，生我我所想，是故生悲」

。」

「無我所」者，就是這世間是無常的，因為無常，所以無我，因為無我，所以也無我所，可是眾生執無我為我，執無我所為我所，菩薩憐愍眾生悲心予以度化。

第十四：「又見眾生無定有性，流轉五有，是故生悲。」

「無定有性」者，是眾生不修禪定，不由禪定中觀想這世間無常，無常故無有，但眾生無定中執無為有，所謂「有」者，是指三有、四有乃至二十九有而言。「三有」就是指三界，也就是指生死之境界，所以三有者即是三界之生死也，第一是欲有，即欲界生死。第二是色有，即色界生死。第三是無色有，即無色界生死。由於眾生執着這些「有」成性，所以生死不斷。由於執着三有，所以流轉五有，「五有」者：即一是有生有，二是本有，三是死有，四是中有，五是當有。這五有就是流轉生死了。菩薩憐愍眾生悲心予以度化。

第十五：「又見眾生，畏生老死，而更造作生老死業，是故生悲。」

「畏生老死」者，是對生、老、病、死有恐怖之心，雖然如此，却仍造作生、老、病、死的苦業，這就是顛倒，菩薩憐愍眾生顛倒而生大悲心予以度化。

第十六：「又見眾生，受身心苦，而更造業，是故生悲。」

「身心苦」者，就是眾生的行為，明知有害於身心，却仍為之，如眾生明知貪、瞋、癡有害身心，却貪、瞋、癡不斷，這也是顛倒，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第十七：「又見眾生，愛別離苦而不斷愛，是故生悲。」

「愛別離苦」者，是八苦之一，此愛包括了情愛與信愛，凡是愛都是苦因，所以佛陀教眾生斷愛，斷愛即可斷苦，然眾生不斷愛，反而造愛，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第十八：「又見眾生處無明闇，不知熾然智慧燈明，是故生悲。」

「處無明闇」者，是眾生貪、瞋、癡三毒不斷，所以成無明業，無明業能闇蔽自己如熾然燈明似的靈明覺性，而不能自知，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第十九：「又見眾生，為煩惱火之所燒然，而不能求三昧定水，是故生悲。」

「煩惱火」者，是欲心所起，因為眾生心中多欲，所以成火，燃燒自己的身心，苦不堪言，此種由欲所生的煩惱火，唯有三昧定水可以澆息。「三昧」者，就是息慮凝心，使心定於一處而不動，所以是定，而心中動蕩不定的欲火煩惱，唯有用這三昧定水可以澆息，可是眾生不知用此自性本具的三昧定水去澆息欲火煩惱，所以愚癡，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十：「又見眾生，為五欲樂，造無量惡，是故生悲。」

「五欲樂」者，就是色、聲、香、味、觸的五欲之樂，這種樂是俗樂，是假樂，樂而後即是苦，如飲酒有一時之樂，但酒後則身心皆苦，眾生明知五欲是苦非樂，却沉沒於五欲之中，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十一：「又見眾生，知五欲苦，求之不息，譬如飢者食

於毒飯，是故生悲。」

「知五欲爲苦，求之不息」者，是指那些對生命意義，人生價值知道是苦的人，而又知道苦又是由於追求五欲所造成的，可是却於五欲，如飢如渴，明知五欲是毒飯，却飢不擇食而吞食，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十二：「又見衆生，處在惡世，遭值虐王，多受苦惱，猶故放逸，是故生悲。」

「處生惡世，遭值虐王」者，這是比喻之詞，這虐王非他，就是自己的心，人生的一切苦樂，無不是由這心王所造成的，這心王使自己受了無量的苦惱，却仍自我放逸而不知精進於道業的修習，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十三：「又見衆生，流轉八苦，不知斷除如是苦因，是故生悲。」

「流轉八苦」者，是指生、老、病、死、求不得、愛別離、五陰熾盛、怨憎會等八苦而言，衆生明知人生有這八苦，不知斷除，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十四：「又見衆生飢渴、寒熱，不得自在，是故生悲。」

「衆生飢渴」者，是五欲的貪取，「衆生寒熱」者，是受五欲的煎熬而生八苦，既有八苦而不能斷，所以身心不得自由自在，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十五：「又見衆生，毀犯禁戒，當受地獄，餓鬼、畜生，是故生悲。」

「毀犯禁戒」者，是指佛戒而言，佛制的禁戒以不殺、盜、淫、妄、酒五者爲五大根本戒，令衆生不可犯，但衆生無有不犯者，凡犯此禁戒者，將受地獄、餓鬼、畜生三鬼道之報，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十六：「又見衆生，色力、壽命、安隱、辯才不得自在，是故生悲。」

「色力、壽命」是指身體的機能，在隨時間的流逝而退化，自己的生命也隨時間流逝而一天一天地縮短，衆生却一無阻止的自在力；「安隱、辯才」者，是指衆生的能力，衆生沒有能力使自己安隱下來，也沒有能力去向無常哭訴，只是一任無常的擺佈而無自救之道，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十七：「又見衆生，諸根不具，是故生悲。」

「諸根不具」者，是指衆生的眼、耳、鼻、舌、身、意六根不具，有的盲眼、或聾耳、失聞、身體殘缺，沒有意識，這些的衆生是最痛苦者，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十八：「又見衆生，生於邊地，不修善法，是故生悲。」

「生於邊地」者，是指有些衆生，因宿業而生於無佛又無佛法的地方，這有二處，一是閻浮提州的邊隅；二是極樂淨土中的邊地。凡生邊地衆生，須受無量劫生死苦，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第二十九：「又見衆生，處飢饉世，身體羸瘦，互相劫奪，是故生悲。」

「飢饉世」者，是處身於水災、旱災等災害的世度內，受飢饉無食之苦，以至骨瘦如柴，爲了求生而相互劫奪，無羞恥憐愍心，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十：「又見衆生，處刀兵劫，更相殘害，惡心增盛，當受無量苦報之果，是故生悲。」

「處刀兵劫」者，是指戰爭不斷，互相殘殺，惡心增盛，毫無同情憐愍心的時代內，兵荒馬亂，衆生受盡顛沛流漓的無量苦報，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十一：「又見衆生，值佛出世，聞說甘露淨法，不能受持，是故生悲。」

「佛世難值，佛法難聞」，可是有些衆生，生當佛陀出世，又親聞佛陀說甘露似的淨法，由於愚癡而不能受持，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十二：「又見衆生，信邪惡友，終不追從善知識教，是故生悲。」

「信邪惡友」者，是信服邪惡之友的蠱惑，而與之爲非作歹，雖然遇到大善知識，亦不追隨順從地受教，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十三：「又見衆生，多有財寶，不能捨施，是故生悲。」

「多有財寶」者，是指金銀財寶而言，有財而不知布施，種植福德，修得智慧，是最愚癡之人，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十四：「又見衆生，耕田種作；商賈販賣，一切皆苦是

故悲。」

「耕田種作」、「商賈販賣」二事，都是爲了謀生，有些衆生忙碌終生，難得溫飽，常在飢寒交迫之中，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

第三十五：「又見衆生，父母、兄弟、妻子、奴婢、眷屬、宗室、不相愛念，是故生悲。」

衆生之所以能成爲父母、兄弟乃至宗室，都是前世同修善業因緣的結果，此世既爲親族，更應造更大善業因緣，以成爲淨土眷屬才是。可是衆生却不相愛念，不珍惜善緣，菩薩憐愍而生悲心予以度化。

以上是佛陀舉出菩薩修悲心的三十五種生因，用來答覆善生之間，最後，佛陀再舉一則菩薩修悲心的生因說：

「善男子！有智之人，應觀非想非非想處所有定樂，如地獄苦，一切衆生等共有之，是故生悲。」

「非想非非想處所有定樂」者，是說禪行者修得了非想非非想處定，這境界已至無色界的第四天，這是所有天中最勝的天，生於此天者，能享受至極靜妙之樂。無智之人修到這非想非非想處之樂以後，就住在此樂之中不再昇進；但是有智之人，却視這非想非非想之樂有如「地獄之苦」，這苦與其他一切衆生的苦無有分別，所以雖修到了非想非非想處，將來樂盡仍要墮於地獄之中受苦，因爲這時的禪者並未脫去輪迴之道，仍在輪迴之中。所以凡樂住非想非非想處者，仍舊是愚癡衆生，菩薩憐愍而生悲心予以度化，直至度脫生死輪迴而後已。所以衆生之苦無邊，菩薩的悲心無量。是以，菩薩之所以修悲心，是因爲衆生有苦，若衆生無苦，菩薩亦無需修悲了。