

## 優婆塞戒經研習之二十七



# 談菩薩如何說法度衆生

智 銘

菩薩度衆生方法很多，而用說法度衆生，是菩薩常用的大法。所以菩薩首先要學修說法，同時也要學修聽法，有所成就以後，才可用以度衆生。所以菩薩在修學的過程中，如何辨認他人所說的法是否是正法，非常重要。佛陀曾作了下面的開示：

「善男子！能說法者復有二種：一者清淨；二者不清淨。

不清淨者復有五事：一者、爲利故說，二者、爲報而說，三者、爲勝他說，四者、爲世報說，五者、疑說。

清淨說者復有五事：一者、先施食然後說，二者、爲增長三寶故說，三者、斷自他煩惱故說，四者、爲分別邪正故說，五者、爲聽者得最勝故說。」

這段經文的意義有三點：

第一是說明能說法的菩薩可分爲二大類：一類是清淨說法的菩薩；二類是不清淨而說法的菩薩。

第二是說明什麼樣的菩薩所說的法是不清淨的呢？共分爲五點不清淨：

一者爲利故說：他說法的目的，只是爲個人謀取利益，如求名聞利養等是，而不是爲度衆生而說法。

二者爲報而說：所謂「報」者，是造什麼因而有什麼果以相對，這果是報因而有，所以稱之爲「報」。「報」有出世報，有世間報。這裏所謂「爲報而說」者，是指自己希望因說法因緣而報得果位，這種存有求報之心說法，是爲不淨說。

三者爲勝他說：就是說法者是爲了說得比他人更勝而說法，這種好勝心的說法也是不淨說。

四者爲世報說：「世報」就是世間報。世間報最大的福報是福、祿、壽、喜、財。說法者若爲了能得這五項世間福報而說法，是爲不淨說。

五者爲疑說：所謂「疑說」者，是指對經義不正知，所以不能作肯定的正說，使經義不明，這種不知而強說，就是不淨說。

第三是說明什麼樣的菩薩說法爲清淨說，共分爲五點說明：

一者、先施食然後爲說：就是施主先存功德心，向菩薩施食以後，菩薩方爲說法，這是清淨說；若施主要求菩薩先說法，然後才爲施食；或菩薩要求先施食，然後方爲說法，這二種行爲都構成買賣行爲，就成爲不淨說了。

二者、爲增長三寶故說：「增長三寶」者，是爲使衆生增長對三寶的認識、恭敬、供養，以成就功德而說法，這就是清淨說。

三者、斷自他煩惱故說：菩薩說法，若爲自己斷煩惱，也爲衆生斷煩惱者，是爲清淨說法；若只爲自己斷煩惱，而不爲衆生斷煩惱說法者，就成不淨說法了。

四者、爲分別邪正故說：菩薩爲使衆生辨別何者是邪法，何者是正法而爲衆生說法者，是爲清淨說。

五者、爲聽者得最勝故說：是指菩薩爲使衆生聽法以後得到解脫，這就是清淨說法。

以上已將菩薩說法的淨與不淨作了比較說明，佛陀特別再說明清淨說與不淨說作了進一步的解說：

「善男子！不淨說者，名曰垢穢，名爲賣法、亦名汚辱、亦名錯謬、亦名失意；清淨說者，名曰淨潔、亦名正說、亦名實語、亦名法聚。」

說法不清淨，是因爲說法的菩薩，在心中先存了有所得之心。凡有所得，原來清淨之心本體被污染了，所以被稱爲「垢穢」；若心中不存有利得之心，所以心之本體永遠保持清淨，因此名之爲淨潔。由心的淨與不淨，會衍生一切正與不正等等的後果，所以菩薩說法，必須作清淨說。

佛陀恐佛弟子不明真義，又作深一層的說明：

「善男子！若具足知十二部經、聲論、因論、知因、知喻、知自他取，是名正法。」

凡是行正說法的菩薩，須具備下列的條件：

一、「具足知十二部經」：這是指一切的經分爲十二種名，即：

一、修多羅：譯爲契經，是直說法義的長行文學，契理契機。

二、祇夜：譯爲應頌、重頌，爲重宣長行經義之頌語。

三、伽陀：譯爲諷頌、孤起頌，是沒有長行而獨立之頌句。

四、尼陀那：譯爲因緣，叙說佛聞法因緣和說法因緣。

五、伊帝目多：譯爲本事，佛說弟子過去世因緣之事者。

六、闍多伽：譯爲本生，佛自說過去世因緣事。

七、阿浮達磨：譯爲未曾有，記佛神力不思議之文學。

八、阿波陀那：譯爲譬喻，佛以譬喻說法之經文。

九、優婆提舍：譯爲論義，以法理論說義理之問答文學。

十、優陀那：譯爲自說，無問法之人，由佛自說經文。

十一、毗佛畧：譯爲方廣，說方正廣大真理之經文。

十二、和伽羅：譯爲授記，佛授菩薩成佛記別的經文。

說法的菩薩對以上十二部經，要能完全知道，所以名爲「具足知十二部經」，若其中有一部不知或所知不詳，就不能名爲「具足知十二部經」了。

「聲論」就是聲明、「因論」就是因明，這是五明中最重要之二明。能知這二明，就能知十二部經中的佛說法之因，佛說法之喻，也知說法對自己對象生有何所取，而又不損於道學的增長，能如此說法者，方可名之爲「正說」。

說法的菩薩應具有以上的修養，那末聽法者應有些什麼樣的修養呢？佛說：

「聽者有四：一者畧聞多解，二者隨分別解，三者隨本意解，四者於一字一一句解。」

聽法的人聽法以後，須有下列四點的修養功夫：

一者、畧聞多解：這是說：聽法以後，要能舉一反三，這樣聽法的利益才會更大。

二者、隨分別解：這是說：聽法以後，必須立即求解。一法有一法的意義，每一法的意義都能求解，才能獲益良多。

三者、隨本意解：這是說：對菩薩所說的法，要依其意義而

求解，不可以依自意而妄解。這才能求得正解。

四者、一字、一一句解：這是說：聽法者對每一字、每一句的意義都要求得正解，不可以忽畧一字一句。

如來說法，目的是爲調伏衆生，所以必須善巧方便調伏，易伏者先調，難伏者後調。佛陀說：

「如來說法，正爲三人，不爲第四，何以故？以非器故。如是四人，分爲二種：一者熟，二者生。熟者現任調伏；生者未來調伏。」

「如來說法，正爲三人，不爲第四，何以故？以非器故」者，這四句話不可以誤解如來只調易調的法器，不調難調的非器，若有這樣的分別心，如來就不是如來了。這四句話的真意是將聽法的衆生分成四大類：前三大類是因緣已熟的法器，故先調伏；第四類是因緣未熟者，留待因緣成熟時再予調伏。若先調第四類難調衆生，由於因緣未熟，枉費心力，使已熟衆生也無緣得到調伏，這就是兩失了。所以如來先調伏法器，後調非器。這是以因緣的生熟而說的，不是有什麼分別心。佛陀唯恐佛弟子不解這幾句話的真義，特別舉譬喻說明：

「善男子！譬如樹林，凡有四種：一者易伐難出，二者難伐易出，三者易伐易出，四者難伐難出。」

在家之人，亦有四種：一者易調難出，二者難調易出，三者易調易出，四者難調難出。」

佛陀將在家衆生分成四大類，比喻爲四種待伐的樹林。伐木者當然先找易伐易出，難伐易出，易伐難出的樹木，依次砍伐

運出，至難伐難出的樹木，留待三類樹木砍伐完畢，一切障礙已排除以後，才予以砍伐。這樣難伐難出的樹木就成了易伐易出了。

同樣的道理，菩薩調伏眾生，先調易調易出，然後是難調易出，易調難出；最後才是調那難調難出的眾生。這樣才能調盡眾生，都得解脫。

但調伏的手法，也要知道，佛陀說：

「如是四人，分爲三種：一者呵責而調，二者軟語而調，三者呵責軟語使得調伏。」

復有二種：一者自能調伏，不假他人。二者自若不能，請他令調。

復有二種：一者施調，二者咒調。」

第一、調伏的手段分爲三種方法：

一是「呵責而調」：就是用呵責的方法來調伏，「呵」是怒斥的意；「責」是責備的意思。如禪宗用棒、喝的方法調伏新學之人，就是一例。有些眾生用這方法容易調伏。

二是「軟語而調」：就是用溫言慰語來調伏，若用呵責反而難調。

三是呵責、軟語，使得調伏：就是以上二種方法，交互使用，有些眾生易得調伏。

第二、因眾生善根不同，分二種調法：

一是自能調伏、不假他人：這是宿世善根深厚的眾生，只是

因緣一成熟，就自我調伏，不需他人相調伏。

二是自若不能調，請他令調：這是宿世善根不深厚的眾生，自己不能調，必須請菩薩爲之調伏。

第三、還有二種調伏的方法：

一是施調：「施」就是布施，這是指先以財施，後以法施，甚至無畏施，使眾生易爲接近、易得調伏。

二是咒調：有些眾生用施調無用的時候，就用咒調，「咒」就是念咒語，也就是爲眾生祈禱，用這功德迴向眾生，使令調伏。

調伏眾生，須觀察眾生受法因緣，佛陀說：

「復有二時：一者喜時，二者苦時。爲是四人說正法時，有二方便：一者善知世事，二者爲其給使。」

菩薩爲眾生說法相度，觀察眾生受法有二大因緣：

一者、喜時：這是說當眾生正在歡喜之時，爲其說法，容易接受。譬如某人中了彩卷，得了大批的獎金，非常歡喜，若有菩薩爲其說法，叫他及時行布施功德，成就善業，他很可能接受而行布施。

二者、苦時：這是說當眾生正在愁苦之時，爲其說法，也容易接受。例如有眾生長期生病，非常痛苦，若有菩薩前往安慰，並爲其說四諦法，他很可能接受而修滅苦法。

菩薩在行以上二法度眾生時，有二個方便：

一是善知世事：這是說：說法的菩薩要以入世的精神，知眾生的疾苦以及安樂，然後方便說法，應病與藥，就可事半功倍。若平時與世間脫節，不知世間事，不知眾生因緣，爲之說法，可能言不及義，不爲眾生所樂受，所以知世事非常重要。

二是爲其給使：「給使」就是受眾生差遣。如菩薩要爲病苦眾生說法，應爲病苦眾生服務，如照顧衣、藥、飲、食、大小便利等等，眾生受了恩惠，很樂意接受佛法。

菩薩行這二方便有什麼利益呢？佛陀說：

「善男子！菩薩若知是二方便，則能兼利；若不知者，則不能得自利他利。」

菩薩知道如何使用上說的二方便，就能得自他兼利，如爲病苦眾生作給使，爲病苦眾生服務，「服務爲快樂之本」，這是自利；病苦眾生因此而得安樂，這是利他。若菩薩不知道這二方便，不能因應眾生因緣，則自己不能度眾生，不能成就功德，這是對自己不利；眾生因而不能得度，這是對他不利。

菩薩爲度眾生，僅用佛法有時嫌不足，須學外典，所以佛陀說：

「善男子！菩薩摩訶薩爲利他故，先學外典，然後分別十二部經。眾生若聞十二部經，乃於外典生於厭賤。復爲眾生說煩惱過、煩惱解脫，歎善友德，呵惡友過，讚施功德，毀慳過失；菩薩常寂，讚寂功德；常修法行，讚法行德，若能如是，是名兼利。」

「菩薩爲利他故，先學外典，然後分別十二部經」者，這是

一大方便，例如教眾生讀四書五經，甚至現代科學，增加了眾生的知識和智慧。然後再教眾生學十二部經，眾生就能一一知解，一一接受，一一行持，因而得利。

「眾生若聞十二部經，乃於外典生於厭賤」者，這是因爲十二部經是真理，外典非真理，二者比較，十二部經較勝，所以眾生接受十二部經，而於外典生厭賤。禪宗有許多禪德，過去都是學儒，後來歸佛，就是這道理。

「復爲眾生說煩惱過、煩惱解脫」者，是因爲煩惱乃一切痛苦的根源，唯有去煩惱，才能解脫生死。煩惱不去，生死無盡。所以去煩惱乃學佛第一件大事，應教眾生知之。

「歎善友德、呵惡友過」者：這是用比較的方法，來訓練眾生有善惡判斷的能力，學善友而遠惡友。

「讚施功德，毀慳過失」者：「施」是行善法，濟助眾生，功德無量；「慳」是貪欲的根本，是惡法的因緣，二者比較，令眾生生行布施而捨慳貪。

「菩薩常寂，讚寂功德」者：「寂」就是寂靜，也就是無爲，能無爲故無煩惱，所以凡能常寂者，必功德無量，勸眾生常行寂靜，才能去煩惱，得解脫。

「常修法行，讚法行德」者：「法行」就是依於佛法行持，能得無量功德，勸眾生亦常修法行，必成就功德，解脫自在。

「若能如是，是名兼利」者：以上所說的種種法，無一不是有利於己，同時又利於眾生，唯有自他兼利，才是菩薩摩訶薩所應行、應修的事業。

在家菩薩與出家菩薩在自我調伏方面，有些地方不同，佛陀說：

「在家菩薩先自調伏，若不調伏，則不出家。在家菩薩能多度人，出家菩薩則不如是，何以故？若無在家，則無三乘出家之人。三乘出家、修道、持戒、誦經、坐禪，皆由在家而為莊嚴。」

「在家菩薩，先自調伏，若不調伏，則不出家」者，這是指出家不是容易事，所謂出家之人，乃大丈夫，非將相所能為，所以出家之前，在家行菩薩道時，須先自我調伏，方能在出家之後，守持一切的戒法。若在家時尚不能調伏，又如何能在出家之後，持守二百五十戒而不違犯呢？所以在家菩薩須先自調伏，方得出家。

「在家菩薩能多度人，出家菩薩則不如是」者，這是因為在家菩薩生活於世人之間，有較多的因緣與一般眾生接觸，所以度人較容易，被度者當然較多。而且出家菩薩要以在家菩薩為助緣，才能莊嚴，所以佛說：

「何以故？若無在家，則無三乘出家之人。三乘出家、修道、持戒、誦經、坐禪，皆由在家而為莊嚴。」

這是說在家菩薩是出家的階梯，若無在家菩薩的先自調伏，那裏會有出家的聲聞、緣覺、菩薩三乘？又出家以後，若無在家菩薩的恭敬供養，出家菩薩又如何能修道、持戒、誦經、坐禪，來自我莊嚴？

那末，在家之人與出家之人有什麼關係呢？佛陀說：

「善男子！有道、有道莊嚴，道者所謂法行，道莊嚴者，所謂在家。出家菩薩為在家者修行於道；在家之人為出家者而作法行。」

這一段經文是說明在家之人與出家三乘之間的關係。出家菩薩的最大任務就是修道，所謂「道」就是菩提，也就是覺悟，要能成菩提而覺悟，非修行不可。出家之人能修行，又非在家之人予以助緣不可，所以出家之人以道莊嚴，實由於在家之人的助力所致，所以說在家之人乃成為「道莊嚴」者。出家菩薩一旦修道成功，可以作為在家之人的响道者。所以說出家菩薩是為度在家之人而修行於道。二者間的關係是非常密切的。佛陀說：

「在家之人，多修二法：一者受，二者施；出家之人，亦修二法：一者誦，二者教。」

出家與在家之人，所修之法各有二種：

「在家之人，多修二法：一者受；二者施」，所謂「受」，是接受出家之人所教之法，若出家之人不教，在家之人即無法可受。「施」就是布施，在家之人必須向出家之人行布施供養，出家之人才能修道、持戒、誦經、坐禪。否則即不能修行，成就菩提道了，也無法度在家之人了。

「出家之人，亦修二法：一者誦；二者教」：所謂「誦」就是誦經，出家之人若不勤於誦經，即不能了於佛法，也不能修行，當然也成不了菩提道。「教」者就是教化，出家之人既得修行、成菩提道，必須以此道教化在家之人，方便度脫。若出家之人不行教化，那就不能稱之為「出家菩薩」了。所以佛陀

說：

「善男子！菩薩摩訶薩兼有四法：受、施、誦、教，如是名為自利利他。菩薩若欲為衆生說法界深義，先當為說世間之法，然後乃說甚深法界，何以故？為易化故。」

這一段經文是一段結語，是總結以上說法的，在家與出家之人所修之法合起來，就是受、施、誦、教四大事，這四大事是彼此互利的事業。菩薩為衆生說甚深的佛法，先教以世法，世法有了基礎，再說佛法，這樣可收易化之功。

「菩薩摩訶薩，應護一切衆生之心，若不護者，則不能調一切衆生；菩薩亦應擁護自己，若不護身，亦不能得調伏衆生。」

這一段經文是說明菩薩的任務，一是護衆生心，衆生心能護則易調伏；其次就是要能自護己身，護身就是持戒，若菩薩自身不護，如何去調伏衆生。

「菩薩不為貪身、命、財；護身、命、財，皆為調伏諸衆生故。」

菩薩調身，就是不貪身、不貪命、不貪財，所以身、命、財要能善為調護，能自我調護者才能調伏一切衆生。

「菩薩摩訶薩，先自除惡，後教人除；若不自除，能教他除，無有是處。是故，菩薩先應自施、持戒、知足、勤行精進，然後化人。菩薩若不自行法行，則不能得教化衆

生。」

菩薩須除自身一切惡，修一切善，才可以除衆生惡，教化衆生行善，若自身不正，如何能正人，所以菩薩應先修布施，才可教衆生修布施；自修持戒，才可以教衆生除惡；自己知足，才可以教衆生無貪；自行精進，才可以教衆生精進，自身正，才可以正人。

「善男子！衆生諸根，凡有三種；菩薩諸根，亦復三種，謂下、中、上。下根菩薩能化下根，不及中、上；中根菩薩，能化中、下，不及上根；上根菩薩，能三種化。」

佛陀將衆生與菩薩區分為上、中、下三種根器，每一根器相對相當，如只有下根成就的菩薩，只能化下根的衆生，中根、上根者則無以為力；中根的菩薩只能化中、下根衆生，上根者則無以為力；上根菩薩則可以化上、中、下三根衆生，沒有障礙，所以菩薩必須修至上根，普化衆生。

「善男子！菩薩有二種：一者在家；二者出家。出家菩薩，自利利他，是不為難；在家菩薩修是二利，是乃為難。何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

這一段經文，是佛陀所作的比較結語。菩薩都要行自利利他，而出家菩薩行此二利，由於惡因緣少，所以修行較為容易；而在家菩薩由於惡因緣多，修行二利不太容易，因此在家菩薩應更加的勤行精進不可，以無負於佛陀對在家菩薩倚望之殷。