

優婆塞戒經研習之二十八

談菩薩須成就八事以自利利他

智 銘

菩薩要能自利利他，應具足無量法，但其中以具足八事為最重要，如「優婆塞戒經」云：

「善生言：『世尊！菩薩摩訶薩具足幾法能自利利他？』」

「善男子！具足八法，能自利利他，何等為八？一者、壽命長遠，二者、具上妙色，三者、身具大力，四者、具好種姓，五者、多饒財寶，六者、具男子身，七者、言語辯了，八者、無大眾畏。」

善生之所以要問菩薩須具足幾法，才能自利利他，所謂「具足幾法」者，就是要具足些什麼功德，但功德是無形的，也是無量的，怎麼能以數字表明出來呢？善生問佛的目的，無非是請佛指示一些法要而已。

佛陀告訴善生：菩薩須具足八法，才能自利利他：

一者、壽命長遠：壽命是指世間壽命而言，壽命長遠的菩

薩，成就的功德多，自然自利利他的事業亦大，若壽命短促，成就的功德少，自利利他的事業也小。菩薩求壽命長遠，也是自利利他功德的一種。

二者、具上妙色：這是指色身之相應具莊嚴功德，凡修養功夫高的人，其外在的色相也會表現莊嚴的氣度，令人見了生敬畏心，所以有上好的妙色莊嚴，可自利利他。

三者、身具大力：這可以分爲五力、十力、十三力等等，無論是多少力，菩薩都應修學具足，才可自利利他。

四者、具好種姓：這是依印度古代社會型態說的，當時的印度，分四大種姓。婆羅門、刹帝利是貴族種姓，是好種姓；吠舍、首陀羅是賤姓。凡生於婆羅門種姓者的菩薩，較能自利利他。這不是根據階級觀點，是依因果觀點而說的。因爲凡過去世造諸善業者，必生好種姓之家；又因善根因緣成就菩薩，所以較能自度度他、自利利他。

五者、多饒財寶：修菩薩道必須修布施，修布施有賴多財，所以凡有多饒財寶的菩薩，較能自利利他。

六者、具男子身：菩薩有男子、女子之分，二者比較，男子身菩薩諸多條件勝於女子菩薩，故較能自利利他。

七者、言語辯了：就是辯才無礙，菩薩於諸經義，必須一一明了，才能辯才無礙，用以自利利他。

八者、無大眾畏：這可分為自他二解，自無畏者，是自己於大眾前說法無有所畏；他無畏者，是眾生樂與親近而無所畏。無論二者中屬於何者，都能自利利他。

菩薩如何才能修得這八事呢？善生有疑，所以問佛：

「善生言：『世尊！何因緣故，菩薩得壽命長，乃至大眾不生怖畏？』」

佛言：「善男子！菩薩摩訶薩，無量世中，慈心不殺，以是因緣，獲得長壽；無量世中常施衣燈，以是因緣，獲得上色；無量世中常壞憍慢，以是因緣，生上種姓；無量世中常施飲食，以是因緣，身力具足；無量世中常樂說法，以是因緣，多饒財寶；無量世中呵責女身，以是因緣，得男子身；無量世中至心持戒，以是因緣，言語辯了；無量世中供養三寶，以是因緣，無大眾畏。」

善生問佛，菩薩要怎樣修持，才能修具這八大事。佛陀告訴善生：這要從無量世中去修，不是一朝一夕之事，無量世中種了什麼因，無量世後才有什麼果。凡在無量世中修慈心不殺生者，可得壽長；常施衣服、燈具者，可得上色；常壞憍慢者，可生上

種；常施飲食者，得身力具足；常樂說法者，常多饒財寶；常呵責女身者，可得男身；常至心持戒者，可得言語辯了；常供養三寶者，無大眾畏。這種因果關係是針針相對的，菩薩為求得八事成就，就得常修以上八大善行。

佛陀又說：

「如是八事，有三因緣：一者物淨，二者心淨，三者福田淨。

云何物淨？非偷盜物，非聖遮物、非三寶物、非施一人迴與多人；非施多人迴與一人，不惱他得、不誑他得、不欺人得，是名淨物。

云何心淨？施時不為生死善果，名稱勝他，得色、力、財，不斷家法，眷屬多繞，唯為莊嚴菩提故施，為欲調伏眾生故施，是名心淨。

云何福田淨？受施之人遠離八邪，名福田淨。善男子！以如是等三因緣故，八法具足。」

布施是自利利他的一大法，所以佛陀常以修布施來說明菩薩修功德的方法。修布施最重要的是物淨、心淨、福田淨，三者皆淨，所施功德才會無量。

什麼是「物淨」呢？就是所布施的財物要清淨：

一是非偷盜物：若以偷盜他人財物行布施，即為物不淨；以自己的勞力所得的報酬用以布施，才是物淨。

二是非聖遮物：就是非聖法所遮之物，例如蔬果、飯食是；

若布施魚肉、五葷，就是聖法所不許可而要遮斷之物，不可以行施。

三是非三寶物：三寶者佛法僧，三寶所有之物乃十方所有，非個人所有，不能以三寶十方物用以布施。

四是非施一人迴與多人：這是將一物施與某一個人，施了以後，又將那物布施給其他許多人，這是不可以的。

五是非施多人迴與一人：原有的財物本來是要布施給許多人的，但却全部施與某一個人，這也不可以。

六是不惱他得：他人得了某種布施，自己不生嫉妒煩惱；不誑他得：不以欺騙的手段，說要行布施，實際上却不肯行；不欺人得：就是布施什麼是什麼，不可以說要布施一百元，實際上只布施十元。

凡能行以上正法布施者，所施之物才可名為物淨。

什麼是心淨呢？就是行布施的時候，自心要清淨：

一是不為生死善果：菩薩應以無住心行無相布施，不是為了生死善果而行布施，若有所求，其心即不淨。

二是名稱勝他：布施只為利益眾生，不是為了勝過他人、求得虛名而布施，這才是心淨，否則即是心不淨。

三是得色、力、財：菩薩行布施時，心內不要求得好色、大力、多財，才是心淨，否則即心不淨。

四是不斷家法、眷屬多饒：布施時，心中不是為了子孫綿延不斷，也不是為了眷屬饒益多財，這才是心淨，否則即心不

淨。

菩薩行布施時心中一無所求，但求二件事：

一是為莊嚴菩提：菩提者即是覺，覺者即是佛，莊嚴菩提就是莊嚴佛。如一心為莊嚴佛果而行施，即是心淨。

二是為欲調伏眾生：布施的目的，是為引導眾生歸於正法之中，同得解脫，一心為眾生而行施，即是心淨。

什麼是福田淨呢？就是每一家生都有一福田，菩薩行布施，是為清淨眾生福田。如何使眾生福田清淨呢？即：

「受施之人，遠離八邪」：什麼是「八邪」呢？這是針對八正道而說的，凡與八正道相違的即是八邪。如邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪方便、邪念、邪定是。使受施的人遠離了這八邪，那末他的福田就清淨了。

佛認為凡以上三因緣具足者，八法也同時具足了。回過頭來，佛陀接着說明菩薩之所以要成就八法的道理，佛說：

「善男子！菩薩所以求於長命，欲為眾生讚不殺故；菩薩所以求上色者，為令眾生見歡喜故；菩薩所以求上種姓，為令眾生恭敬故；菩薩所以求具足力，為欲持戒、誦經、坐禪故；菩薩所以求多財寶，為欲調伏諸眾生故；菩薩所以求男子身，為欲成器盛善法故；菩薩所以求語辯了，為諸眾生受法語故；菩薩所以求不畏大眾，為欲分別真實法故。」

菩薩對自身一無所求，若是為利益眾生則可有所求。在這段經文中，佛陀列出菩薩所求者有八件事：

一是菩薩求長命，不是爲了個人能長久享受世樂，而是爲了向衆生讚歎不殺的利益，使所有衆生因不殺而長命。

二是菩薩求莊嚴的色相，不是爲了自己英俊瀟灑，而是令衆生見了以後生歡喜心，樂與親近，聽受法要。

三是菩薩求上種姓，不是爲了炫耀自我身世高貴，而是爲了衆生見了生恭敬之心，親近學法。

四是菩薩求具足五力，如信力、精進力、念力、定力、慧力等等，不是爲了自營私務，只是爲了能修持戒、誦經、坐禪。

五是菩薩求很多財寶，不是爲了自己貪圖享受，而是爲了行布施，以方便調伏一切衆生，學修佛法。

六是菩薩求男子之身，不是爲了逞英雄之氣，而是希望成爲一個法器，用來盛裝無量善法，以善法施與衆生。

七是菩薩求語辯了，不是爲了與人爭鬥，道長論短，而是爲了衆生去承受佛陀法語，然後以之轉授衆生。

八是菩薩求不畏大眾，不是要在大家之前逞能，而是要爲大眾分別什麼是真實法，什麼是虛妄法，使衆生覺悟。

以上八件事，是菩薩所應成就的，成就以上八事以後，就具備利益衆生之德了，但有了德以後，菩薩不可以恃德而生驕慢。所以佛陀說：

「善男子！是故菩薩能具足八法，能自利利他，能如是行，是名實行。」

善男子！菩薩摩訶薩有八法者，具足受持十善之法，樂以化人；具足受持優婆塞戒，樂以化人；雖得妙色終不以是而生驕慢；雖持淨戒、多聞、精進、大力、好姓，多饒財寶，終不以自而生驕慢，不以幻惑欺誑衆生，不生放逸，修六和敬。菩薩具足如是等法，雖復在家，不異出家，如是菩薩，終不爲他作惡因緣，何以故？慚愧堅故。」

這一段經文，是佛陀說明，菩薩成就了前面的八法以後，即成就了八德，這八德自己固然得利，但最大的目的是爲利益衆生。因此，菩薩雖成就八事、八德，沒有什麼值得驕慢的，相反地，菩薩應以誠敬之心對待衆生，不可以虛誑衆生；要精進不已，不可以就此放逸。同時還要修六和敬，本來修六和敬是出家菩薩之事，什麼是六和敬呢？

一是身和敬：同修恭敬禮拜的身業。

二是口和敬：同修互相讚詠的口業。

三是意和敬：同修信心堅固的意業。

四是戒和敬：同修佛所設戒法的淨業。

五是見和敬：同修空等正見而無邪見。

六是利和敬：同享衣食臥具藥石等利養。

這六和敬在家菩薩如果修學成就，其身雖在家，而其心實已出家，與出家菩薩沒有什麼差異。成就了以上八事、八德以及這六和敬，從此不會與他人作惡因緣，因爲這時的菩薩慚愧心堅固，以有惡因緣爲羞耻而自慚愧，因此一切道業、德業成就了的菩薩無惡因緣。