

優婆塞戒經研習之二十九

在家菩薩能化世間惡緣成就八法

智 銘

菩薩處於世間，惡因緣多，菩薩怎樣面對惡因緣呢？佛陀說：

「善男子！在家的人，設於一世受持如是優婆塞戒，雖復後生無三寶處，終不造作諸惡因緣。所以者何？二因緣故：一者、智慧，二者、不放逸。」

「生於無三寶處」，這是一大惡因緣，但一位受過優婆塞戒的菩薩，雖生於無三寶處，却不為世間惡因緣影響而造作諸惡因緣。爲什麼呢？因爲他們成就了二件事：

一者是智慧：菩薩受優婆塞戒以後，遵奉六重戒、二十八輕戒。無非也無惡，所以智慧成就，雖處無三寶處，自性卽具三寶，所以不作諸惡因緣，當然也不爲惡因緣所結縛。

二者不放逸：菩薩既受優婆塞戒，知惡因緣乃生死之因，生死是苦因，菩薩爲了脫生死苦而受優婆塞戒，既受戒已，當然精進於戒法，不敢放逸。放逸者卽是惡因緣。

菩薩雖不造惡因緣，但惡因緣仍舊存在，菩薩處於無三寶處的惡因緣環境中，却仍能自我把持，不作惡事，佛陀說：

「善男子！於後惡處，不作惡事，有四因緣：一者、了知煩惱過故，二者、不隨諸煩惱故，三者、能忍諸惡苦故，四者、不生恐怖心故。菩薩具足如是四法，不爲諸苦一切煩惱之所傾動。」

菩薩處於惡處而不作惡事，佛認爲有四大因緣之故：

一是「了知煩惱過故」：菩薩因爲受優婆塞戒而成就了智慧，以智慧觀察一切惡因緣，無不是煩惱過咎，菩薩既從煩惱過咎中解脫出來，當然不會再尋煩惱。

二是「不隨諸煩惱故」：隨煩惱者就是順應惡因緣而行，菩薩既已受優婆塞戒，戒止菩薩不可隨一切煩惱惡因緣。

三是「能忍諸苦故」：生於世間，一切皆苦，菩薩知苦因，所以有苦來時，卽能忍受。爲什麼能忍受？因爲一切苦都是因緣

法，凡是因緣法，本性都是空，既是空，所以能忍。

四是「不生恐怖心故」：世間人之所以心生恐怖者，是因為不知苦因而造苦因，如生死是苦，而衆生的所行，無一不是落於生死苦中，有生死當然有恐怖，菩薩不造苦因，所以沒有生死，無生死當然沒有恐怖。

佛陀認為菩薩具足了這四法，雖處惡處，但不為一切苦惡煩惱因緣所傾動。

菩薩處惡處，不為惡因緣所傾動者，還有五因緣，佛陀說：

「善男子！不動菩薩有五因緣：一者、樂修善法，二者、分別善惡，三者、親近正法，四者、憐愍衆生，五者、常識宿命。」

菩薩不為惡因緣煩惱所動者，是因為有五種修學：

一是樂修法：世間法有善有惡，有人樂修惡法，如殺生、偷盜、邪淫等是，但菩薩却樂修善法，即不殺、不盜、不邪淫等是，因此不為煩惱傾動。

二是分別善惡：一切因緣到來的時候，菩薩已修得智慧，能立刻分辨出何者是善，何者是惡，菩薩行善而去惡。

三是親近正法：正法者就是佛法，世間法若是善法也屬正法，菩薩只親近佛陀正法及世間善法，不親近邪法及世間不善法。

四是憐愍衆生：菩薩知一切衆生皆有生死苦，所以生憐愍心，由憐愍心而生悲心，由悲心而度脫衆生生死苦。

五是常識宿命：菩薩一心精進禪定，而生智慧，修具五神通，即神境智證通、天眼智證通、天耳智證通、他心智證通、宿命智證通。因為修具了宿命智證通，所以能知宿命，凡前世造惡者，此世受苦，此世造惡者來世受苦。既知宿命苦，所以不為煩惱惡因緣所動而去造惡。

菩薩遇到那些惡因緣不為所動呢？佛陀說：

「善男子！菩薩具足如是八法：若聞譏毀，心能堪忍；若聞讚歎，反生慚愧。修行道時，歡喜自慶，不生驕慢。」

菩薩具足了「壽命長遠、具上妙色、身具大力、具好種姓、多饒財寶、具男子身、言語辯了、無大家畏」這八法以後，身處世間，逢遇了一切惡因緣時，都能順應而解，不為惡因緣所轉：如

「若遇譏毀，心能堪忍」：「譏毀」是最難忍受的事，但菩薩具足八法以後，就能忍受，不因譏毀起煩惱。

「若聞讚歎，反生慚愧」：「讚歎」是好事，一般人聽了都會心生歡喜，但菩薩不生歡喜心，反生慚愧心；因為歡喜會生驕慢自滿，而慚愧則生不放棄而自省。

「能調惡人」：見離壞象，能令和合；揚人善事，隱他過咎；人所慚恥處，終不宣說；聞他秘事，不向餘說；不為世事而作咒誓；少恩加己，思欲大報；於己怨者，恒生善心；怨親等苦，先救怨者；見有罵者，反生憐愍；見他偷時，默然不動；見來打者，生於悲心；視諸衆生，猶如父母。」

「能調惡人」者：世間最難調者是惡人，所謂惡人者是一心作惡，而知惡不改，菩薩以慈悲心予以調伏。

「見離壞象，能令和合」者：每一團體都有兩舌之人，破壞團結，而菩薩是不妄語者，故能使不和合者而和合。

「揚人善事，隱他過咎」者：是「揚善於公堂，規過於私室」之意，使其知過而改，不向外宣揚即是「隱」。

「人所慚恥處，終不宣說」者：每一個人都有羞慚恥辱之事，菩薩雖知之，但不向眾宣說，以免增加其慚恥痛苦。

「不為世事而作咒誓」者：是世間人每因小事誤會而賭咒發誓，菩薩是真語者、實語者，故用不着發咒誓。

「少恩加己，思欲大報」者：施恩不望報，受恩不忘報。恩也是債，所以須加倍還報，不留此恩債待於來生。

「於己怨者，恒生善心」：世人對怨我者恒生惡心、狠心；菩薩則生善心，唯有善心能解怨。

「怨親等苦，先救怨者」：在同一境遇中，怨親所受之苦相等，菩薩先救怨者，因菩薩無私心，等視眾生。

「見有罵者，反生憐愍」：世人見有罵我者，即生嗔心，以罵還罵；菩薩則生憐愍心，唯有憐愍心才能止罵。

「見他偷時，默然不動」：別人在偷東西時，一般人見了，會大喝一聲，嚇走偷者。菩薩見了，為什麼要「默然不動」，這是說做小偷偷人家東西，是一件很慚恥的事，唯恐別人看見。菩薩為了不宣揚他的慚恥之事，所以「默然不動」。這兩句話的真正意義，是指菩薩站在慈悲的立場，想要設法度脫那偷者，免其造太多偷盜惡業而墮入惡道，菩薩豈有見眾生墮落而不施救之理？所以「見他偷時，默然不動」者，是一時的權宜方便，以免偷者一時張惶不安。

「見來打者，生於悲心」者：凡看見來打我的人，應生悲心，為什麼呢？那時的打者一定瞋火燒心，以致無法自制，這一瞋火將其所修功德全部燒光，從此將要墮落，所以菩薩生悲心，憐愍該打者，以憐愍來止打者。

「視諸眾生，猶如父母」者：這是依一切眾生，互為父母兄弟眷屬之前因而說的，既然是如父母，應行恭敬孝順，無論眾生以何種態度對我，我都應忍受，才是菩薩行願。

「寧喪身命，終不虛言，何以故？知果報故。於諸煩惱，應生怨想；於善法中，生親舊想，若於外法生於貪心，尋能觀察貪之過咎，一切煩惱，亦復如是。」

「寧喪身命，終不虛言，何以故？知果報故」者：這是勸眾生修不妄語，寧可以喪失自己的身命，也不願說一句虛妄之言，為什麼呢？因為說虛妄之言的果報很重：

一是墮三惡道：即地獄、餓鬼、畜生。

二是多被誹謗：誰人背後無人說，說人是非者，人亦說其是非。

三是為他所誑：以虛言誑惑他人者，人亦以虛言相誑。

四是言無人受：喜說虛言的人，沒有人相信聽受其語。

五是語不明了：凡喜說虛言者，多含混不明。

六是種不得果：喜說虛言者，雖種善因而難得善果。

七是口氣具惡：喜說虛言者，他人認其有如口臭而厭惡。

因為有以上的果報，所以菩薩不作虛言。

「於諸煩惱，應生怨想」者：是一切的塵勞，如好色、好

香、好味、好觸等等，都能結縛行人，帶來煩惱，所以應生怨想，而不爲結縛，不被結縛即無煩惱。

「於善法中，生親舊想」：凡人遇見親舊，多生歡喜心，菩薩遇善法，一如遇親舊而生歡喜心，則善法增長。

「若於外法生於貪想，尋能觀察貪之過咎，一切煩惱亦復如是」者：「外法」是對佛法而說的，佛法是內法，世法是外法。一般人貪於世間外法，所以煩惱多，菩薩知貪於世間外法，能生過咎，所以不貪外法。

「雖復久與惡人同處，終不於中生親善想；雖與善人不同居止，終不於彼而生遠想，雖復供養父母、師長，終不爲是而作惡事。」

與惡人同處，若與之生親善想，久而久之就會同流合污，所謂「入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，若不與生親善想，就不會爲惡人所轉。善人相處雖遠，但一心想念，與善人交爲入芝蘭之室，久而不聞其香，因耳濡目染，自己也成爲香遍的芝蘭了。雖供養父母、師長，應順父母師長之心，若名義上供養父母師長，暗中却作惡事，就是不順父母、師長心，則所作的供養，一無功德，是以菩薩供養父母、師長，不可以作惡事。

「乏財之時，見有求者，不生惡想；雖不親近凶惡之人，而其內心常生憐愍，惡來加己，以善報之。」

有人向己求財，而已正無財時，仍不可以生惡心，不可以粗言相對，應善言婉轉說明自己無財可求，使求財者不致難堪。

凶惡之人雖不親近，但也不可以惡心相待，應生憐愍心，方便度化；若惡人以惡加諸於我，我亦以善相報，即以德報怨比以

怨報怨較能化惡爲善。

「自受樂時，不輕他人，見他受苦，不生歡喜。」

自己有樂可受，不可因他人無樂可受而生輕視心，應生憐愍慈悲心，使他人也能與自己一樣受樂；若見他人受苦之時，不可生幸災樂禍之歡喜心，也應生憐愍慈悲心，設法爲之脫苦而同受樂。

「身業清淨，持四威儀，卽以是法開化衆生；口業清淨，誦讀如來十二部經，卽以是法開化衆生；意業清淨，修四無量，亦以是法開化衆生。」

菩薩要修身、口、意三業清淨：修身業清淨者，應注意修四威儀，卽行、住、坐、臥無不如法而行，再以這清淨身法去化度衆生。修口業清淨者，須誦讀如來十二部經，口誦佛經，卽口業清淨，再以這清淨口業化度衆生。修意業清淨者，應修慈、悲、喜、捨四無量心，卽能意業清淨，再以這清淨意業去化度衆生。

「假身受苦，令他受樂，甘樂爲之；世間之事，雖無利益，爲衆生故亦學之。所學之事，世中最勝；雖得通達，心無憍慢，以己所知，勤用化人，欲會此事，經世不絕。」

菩薩若自身受苦，而他人正受樂時，不可以生嫉妬，而應樂爲受苦，爲他人受樂而生歡喜心。菩薩一心修佛事，不修世事，但世事中有益衆生者，如醫藥、工巧等是，這些世間事對自己雖無益處，但因其對衆生有利，所以也應該學醫藥、學工巧，而且要學得成爲世間第一的最勝大醫王、大發明家。一旦修成了大醫王、大發明家，不可因此而生憍慢，要以自己的所知，去教化一般衆生，並且要使自己的醫術或發明，永遠流傳世間，利益衆

生而不斷絕。

「於親友中，不令作惡，樂以上八法，教化衆生，說因說果，無有錯謬。」

在家菩薩有很多親友，須以佛法教化，使人人成爲善人而不作惡事；同時以菩薩自己成就的八法去教化衆生，爲衆生說明因果關係，使衆生知因知果而造善因得善果

「愛別離時，心不生惱，觀無常故；受樂受時，心不耽荒，觀苦、無常。」

在家菩薩仍有眷屬親友，相愛而又必須別離，一般的人難分難捨，心生煩惱，但菩薩以智慧觀照一切眷屬，都是因緣所生法，無常變現，所以心不生煩惱；一旦有樂受來臨，也不耽於欲樂而荒廢道業，一切的快樂也都是苦、是無常、是空。

「善男子！菩薩具足如上八法，則能施作如是等事。」

佛陀認爲：菩薩具足了前面說的八法，對世間的一切惡緣，都不會隨惡而墮落。不放逸而精進，自得法樂，也能度化衆生同享法樂，所以上說的這些事，菩薩都能成就。

「善男子！菩薩二種：一者、在家，二者、出家，出家菩薩修是八法，是不爲難；在家修集，是乃爲難，何以故？在家菩薩多惡因緣所纏繞故。」

佛陀認爲出家菩薩要修學成就上面說的八法，並不太困難，因爲出家菩薩日與善友相處，無惡因緣故；而在家菩薩居於世間，到處都是惡因緣所纏繞，在家菩薩必須一一化解，才能成就八法。所以在家菩薩必須付出更大的努力。

（上接第36頁「佛道之爭」）

武則天於「天授二年（六九一），……夏，四月，令釋教在道法之上，僧、尼處道士、女冠之前。」（見《舊唐書》卷六《則天皇后本紀》）。又《資治通鑑》對此事也有記載：「……夏，四月，癸卯，制；以釋教開革命之階，升於道教之上。」

武則天的《釋教在道法之上制》的全文是：「朕先蒙金口之記，又承寶偈之文，歷教表於當今，本願標於曩劫。《大雲》闡奧，明王國之禎符；《方等》發揚，顯自在之不業。馭一境而敦化，宏五戒以訓人，爰開革命之階，方啓惟新之運，宜叶隨時之義，以申自我之規。雖實際如如，理忘於先後；翹心懇懇，畏展於勤誠。自今已後，釋教宜在道法之上，緇服處黃冠之前，庶得道有識以皈依，極羣生以迴向。布告遐邇，知朕意焉。」（見《全唐文》）在《制》文中，武則天以女王承正，威伏天下，以定乾坤，詔示天下，從此已後，釋教在道法之上，緇服處黃冠之前。

由於武則天以「釋家治化」，「馭一境而敦化，宏五戒以訓人」，「令釋教在道法之上，僧、尼處道士、女冠之前。」至此「佛在道先」已成定論，一直演用至今。儒家位居首席，釋家次之，道家末後，即「儒釋道」三教秩序之稱謂是也。

如今，我國史學家、思想家、宗教家在談中國的傳統文化時，「儒、釋、道」三教之順序排列，已成爲習慣性稱謂，已順理成章，未賞變也。這也就說明了「儒釋道」三教在中國文化史上所作的貢獻和影響，以及所取得的社會地位，理應儒教第一，釋教第二，道教第三，這是歷史事實。佛教在中國所產生的影響遠超道教，「佛在道先」無愧於歷史事實，也無愧於自身的偉大。俗話說得好，「事實勝於雄辯」。

修智法師陞座祝延法語

此一瓣香，三學爲木、無漏爲爐。端爲供養

娑婆教主本師釋迦牟尼佛、及十方常住三寶。伏願

佛日增輝、法輪常轉。

此一瓣香，根深葉茂、本固枝榮。虔誠供養

西天東土歷代祖師、現前諸山長老暨合寺大眾。伏願

道場興隆、正法久住。

此一瓣香，豎窮三際、橫遍十方。端爲祝延

護法檀那福等天齊、慧如海廣。唯願

常爲法門砥柱、永作伽藍金湯。

此一瓣香，四行培就、五力熔成。懷中拈出，端申供養

先師洗公老和尚、金公老和尚，用酬法乳深恩。伏願

恒駕大願慈舟、常作人天法鏡。

塵塵三昧，事事圓融，萬類如意，寰宇吉祥。

世尊降跡，無非開示悟入佛之知見；列祖悲愍，因而演

揚妙法廣度群迷。去歲先師洗公老人、金公老人相繼圓

寂，本寺董事會全人曉以先師開山之艱辛，復蒙諸山長

老護法善信厚意，勸以接任本寺住持。竊惟德薄能鮮、

才疏學淺，焉能入如來室、著如來衣、坐如來座？但爲

秉承先師之遺願，只得勉力登座。伏祈

諸佛龍天慈念扶助；長老大德指示方針；檀那善信護持

道場。雖然如是，即今陞座一句又作何道！

將此深心奉塵刹，是則名爲報佛恩。

敬啓者：學人於陞座之日，辱蒙諸山長老、大

德法師、護法善信

惠贈隆儀，親臨道賀，深情厚誼，銘感五中。

謹奉蕪函，特此致謝。並冀

時賜教箴，以匡不逮爲盼。

肅此順頌

福慧駢臻

妙法寺住持修智和南

甲戌年六月廿一日