

《維摩詰經》第九講

弟子品第三

近育法師 2019 年 12 月 15 日下午講於金佛聖寺

諸佛菩薩，上人，各位法師，各位善知識：大家阿彌陀佛！今天我們繼續來研究《佛說維摩詰經》的弟子品。

我們上一次看到優波離尊者。佛陀他生下來對世間的榮華富貴就不是那麼感興趣。阿私陀仙人在他出生的時候，也曾經預言他沒有做轉輪聖王就會出家。淨飯王很擔心太子出家，於是給他找來一些美女、也建了華麗的宮殿，無非想用人間的享樂留住太子。優波離尊者是釋迦族的剃髮師，常常跟王族們在一起。有一次太子覺得悶，想到外面走走。淨飯王也不敢拒絕他，就叫人把他要經過的道路全都打掃乾淨，閒雜人等全都支開，他想這樣子應該不會有問題才是。

「車匿」，就是後來的優波離尊者，他跟隨太子去了東西南北門。太子在四個城門看到了生老病死，覺得人活著實在是太沒有意思了。他在返回宮中的路上，遇到一個天人化現的比丘，穿衣搭袍看起來很莊嚴、自在的樣子。太子就問車匿：「這是什麼人？」車匿也不知道。太子就說：「你上去問問。」車匿上前一問：「你是什麼人？」「出家人。」「出家人做什麼？」「解脫生老病死的煩惱。」太子一聽，眼睛就亮起來，因為他一直以來覺得生老病死的人生實在沒甚麼意思。於是，太子就想要問這個出家人怎麼樣出家、怎麼樣修道。沒想到，這個天人一下子就不見了，錯失機會的太子只好悶悶不樂地回宮。

這時宮裡來了相師，跟淨飯王講：「如果七天之內太子不出家的話，就會接你轉輪王的聖位。」於是，淨飯王派了軍隊把太子住的東宮團團圍住，並且派美女去服侍他。太子覺得很悶，不知道要如何是好。突然之間他在路上碰到的那個比丘又出現了，這個比丘是淨居天的天人，他知道太子出家的因緣到了，特地現身來點化他。天人就問：「你還記得你往昔發的願嗎？你如果還想要繼續出家修道的話，我來幫助你。」於是他叫車匿牽一匹

馬，之後車匿跟從太子、出家、修道、甚至後來佛成道後怎麼樣降伏魔跟外道，他全部看得一清二楚。所以佛陀一生的事情，他全都清清楚楚。

優波離尊者為什麼會變成持戒第一？因為他生生世世發願要持身、持心，所一成就持律第一。我再把上次講的故事稍微複習一下。大家會發現各個經典記載印度的故事有一點點出入，因為印度人不太注重歷史；雖然有一點點出入，但我們抓到重點就可以了。

• 佛告優波離。汝行詣維摩詰問疾。優波離白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔者有二比丘。犯律行以為恥。不敢問佛。來問我言。唯優波離。我等犯律誠以為恥。不敢問佛。願解疑悔得免斯咎。我即為其如法解說。時維摩詰來謂我言。唯優波離。無重增此二比丘罪。當直除滅勿擾其心。

他犯了殺戒..而我犯了淫戒..嗚嗚.....

優波離尊者

什曰。犯律之人心常戰懼。若定其罪相復加以切之。則可謂心擾而罪增也。若聞實相則心玄無寄。罪累自消。故言當直除滅也。

問題：殺人、殺蚊子有罪嗎？有人吃活跳蝦沒有罪惡感，有人則驚心動魄，可見不是罪本身，是心態的問題

遊四門後，淨居天人化成比丘度太子-車匿(優波離)

親隨佛，逾城出家修道

唐太宗問玄奘大師：佛法可以除罪嗎？

什曰。長夜誓願世世常作持律。故於今持律第一也。

結集律藏，主持毘尼

上次的故事是這樣的。有兩個比丘在深山老林裡修行，有一天有一個比丘外出托鉢，另外一個就在茅蓬裡打坐，坐著坐著不知不覺睡過去了。這時在山上有一個砍柴女看到茅蓬，門也沒有鎖，接著她看到有個比丘相貌很好看。於是她姪心發作，躺在他身上，雖然沒有發生什麼事情，但是這個比丘的精液流出來。等比丘醒來之後，覺得自己好像犯了姪戒，心裡很不安。這時，托鉢的比丘回來了，他就如是如是的把事情告訴他的同參。碰巧那個姪女又出現了，托鉢的比丘要抓她，姪女拔腿就跑，不小心掉到深澗裡就跌死了。所以托鉢的比丘覺得自己好像犯了殺戒，但是他們都不敢去問佛，於是，兩個人就去問持律最精嚴的優波離尊者。

上回我問了大家一個問題：如果有人來請問你：「哎呀！怎麼辦啊？我犯了殺戒了。」你會怎麼告訴他？「懺悔啦！尤其受菩薩戒的佛弟子，必須要懺悔到見光見華才可以滅罪。」是不是會這樣子跟前來請問的家講，對不對？回過頭來是我們自己的話，如果犯了五戒，人家跟你說：「你犯了根本重戒了。必須要懺到見光見華，或者是夢裡邊看到佛來給你摩頂或是有異香。」那你會怎麼樣？拜懺的時候大概會全神貫注在「到底有沒有佛來給我摩頂」，有沒有異香等等瑞相，反而沒法子一心禮佛。

維摩居士就跟他說：「優波離，你這樣跟他們講，你是重增這兩個比丘的罪。」你同意維摩居士的說法嗎？但是我們如果犯罪的時候，不都是說要懺悔嗎？我們請注意經文，兩位比丘以為自己犯了姪戒、犯了殺戒，不敢問佛，經文怎麼說呢？說：「我等犯律，誠以為恥」，他們兩個有沒有懺悔的心？有，他們覺得自己做了很大的錯事，所以他們有懺悔心，覺得自己做錯事情。

這就好像有一個人看到影子，他來跟你講：「我看到鬼了。」於是你斬釘截鐵的跟他講：

「沒錯！你見鬼了。」你想他會怎麼樣？肯定會更加害怕。道理是一樣的，如果你跟他講：「你就是犯了根本重戒了，你要懺悔，必須要看到有佛菩薩來摩頂，這樣子才算你的罪已經懺除乾淨。」請問，殺人有沒有罪？肯定有罪。殺蟑螂有沒有罪？有。殺蚊子有沒有罪？有。開始學佛時，碰到這個問題可能就猶豫了，殺人肯定有罪，可是殺老鼠、殺螞蟻好像就有點討論的空間。是嗎？

現在我們來討論問題。記得剛剛學佛時，很巧的我跟我妹妹兩人，一個住南部，一個住北部，我們不約而同的開始學佛。每一次回老家，如果看到門口有一桶活蹦亂跳的魚蝦，我們兩個就會一個騎摩托車，一個拿著裝魚蝦的桶子，騎到溪邊把魚蝦給放生了。我爸爸對我們兩個的行為萬分不同意，老覺得這兩個腦筋是怎麼啦？爸爸認為動物生下來就是要給人類吃的，兩個幹嘛一看到家裡有活的魚蝦，二話不說就拿去放生。即便蟑螂螞蟻也是，他看我們不打蚊子，拿塑膠袋把蟑螂抓住，小心翼翼的拿到外面去放。萬分不理解。我想請問的是：有人吃活跳蝦，覺得喜滋滋、很美味；有人一看到就覺得心驚膽跳。同樣一個事件，有人覺得非常歡喜，有人覺得非常害怕。所以問題的應該不是蚊子或魚蝦，重點應該是我們的心態，對不對？所以有罪與否是在心態。這是第一個問題。

第二個問題：請問，罪在佛法裡面能懺除嗎？這也是唐太宗問玄奘大師的問題。你覺得在佛法裡邊對於犯錯，能除罪嗎？可以。為什麼唐太宗會問玄奘大師這個問題？唐太宗為了搶王位，把他親哥哥和弟弟殺了。這個事情在他心裡面一直是一個揮之不去的疙瘩，他心裡很難過。他很尊重玄奘大師，所以請問大師除罪的問題。

關於這個問題第一個，如果罪性是實有的話，所謂的實有就是恒常存在，那我們懺悔有沒有用？沒有用，因為它永遠都在，永遠都沒有辦法把它除掉。因此罪性是實有的假設成立嗎？不成立。第二個，罪性本空。我們還沒有信佛之前，我們殺蟑螂；信佛以後，就不再做殺生的事情。我們不明白道理之前，做了殺生，沒受戒，心態上沒有所謂罪的問題；後來明白道理，跟自己打契約「以後都不做了。」所以它本來是空的，後來也是空的，既然是空的，需不需要懺悔？不需要懺悔。因為它是空的，所以它既沒有裡面，也沒有外面，沒有中間，你到處都找不到它。如果罪性是實有的，那就不需要懺悔，因為懺悔也沒有用。那罪本來是空的，需不需要懺悔？也不需要懺悔。

了尖尖，會划呀划手。

所以者何。彼罪性不在內不在外不在中間。如佛所說。
心垢故眾生垢。心淨故眾生淨。

什曰。以罪為罪則心自然生垢。心自然生垢則垢能累之。垢能累之則是罪垢眾生。不以罪為罪此即淨心。心淨則是淨眾生也。

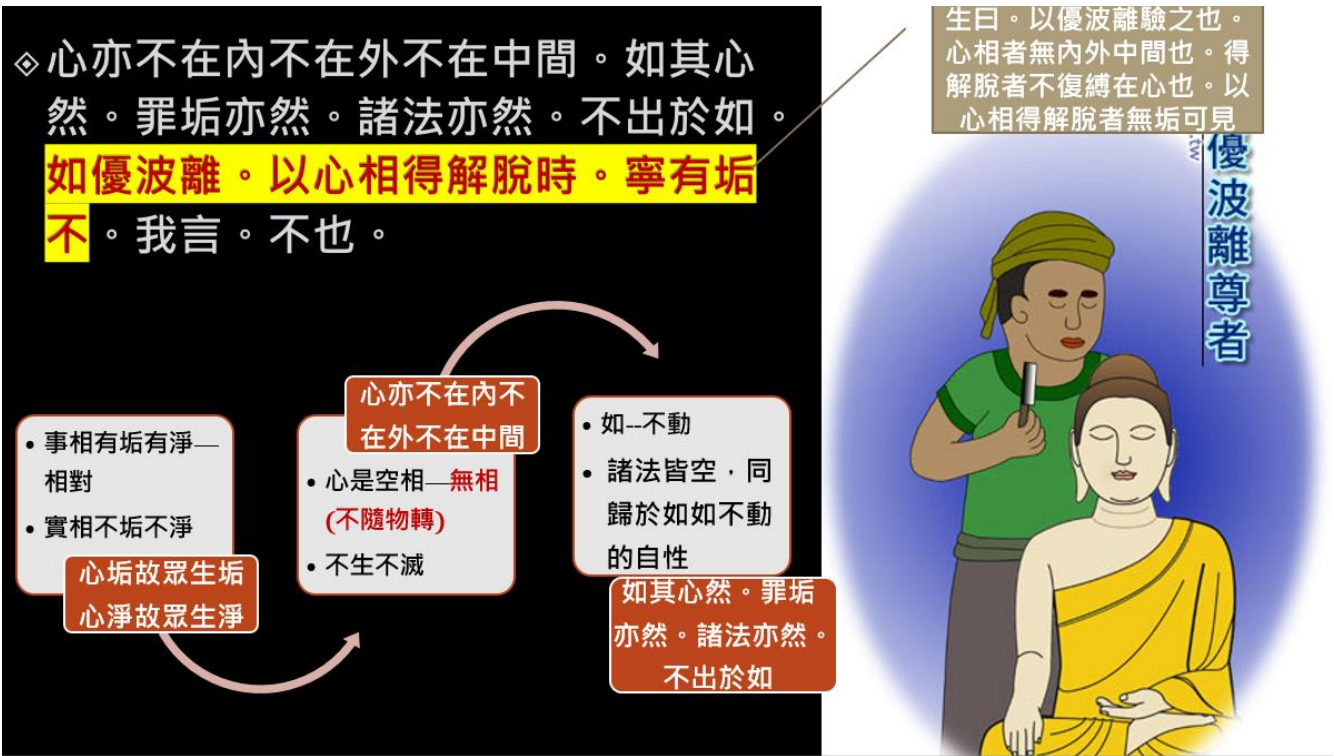
1.罪性實有	• 法體恆存 • 那就不通懺悔了
 2.罪性本空	• 本來是空，就不須懺悔了 • 如此沒有內、外、中間
3.心的垢淨	• 有相來自攀緣，攀緣來自我執，於是產生顛倒妄想=垢 • 無相乃不隨事相而生，既不生則不滅=淨

問題：犯戒需不需要懺悔？

緣起性空—達性本空，但因果絲毫不爽

這麼說起來，請問，我們犯戒需不需要懺悔？就剛剛的說法如果罪是實有的，那任你怎麼懺悔也懺不掉，因此就不需要懺悔了；假如罪本來就是空的，那你也不需要懺悔，因為它本來就沒有。就好像這個門造成了所謂的門內和門外，如果沒有這個房子，是不是就沒有所謂的屋子裡、屋子外、屋子中間？同理可證，原本我們殺生，後來我們不再殺生，學佛以後就不再做犯戒的事情。它本來沒有，後來也沒有，就像這個房子，本來沒有內、外跟中間。佛教導我們，眾生的自性本來是清淨無染的，可是今天墮落人身，就已經是在因果的裡面，我們千萬要注意---因果絲毫不爽。

再回過去看，唐太宗問玄奘大師，他殺了他哥哥跟弟弟，這個罪能不能除呢？請問，他有沒有覺得心裡頭做錯事情？有。那按照維摩居士的說法：「**應該要直接懺除他的罪，不要再擾他的心。**」鳩摩羅什法師的說法是，犯戒的人、犯法的人，他心裡很不安，已經覺得害怕了；如果你還用罪相，（就像我剛剛說的，有一個人看到影子不知道那是什麼，你就告訴他是鬼，那他的心就開始擾亂了。你如果告訴他：「哎呀！沒事啦，根本是虛幻的東西，不要把它放在心上。」他是不是心上一塊石頭落了地？所以鳩摩羅什法師說：「**你應該要直接告訴他，我們的佛性本來就是清淨無染的，那個只是我們一時沒有察覺、一時不覺產生的幻境，直接把幻境消除就完事了。**」所以說，不需要再擾他的心，就直接懺除他的罪即可。

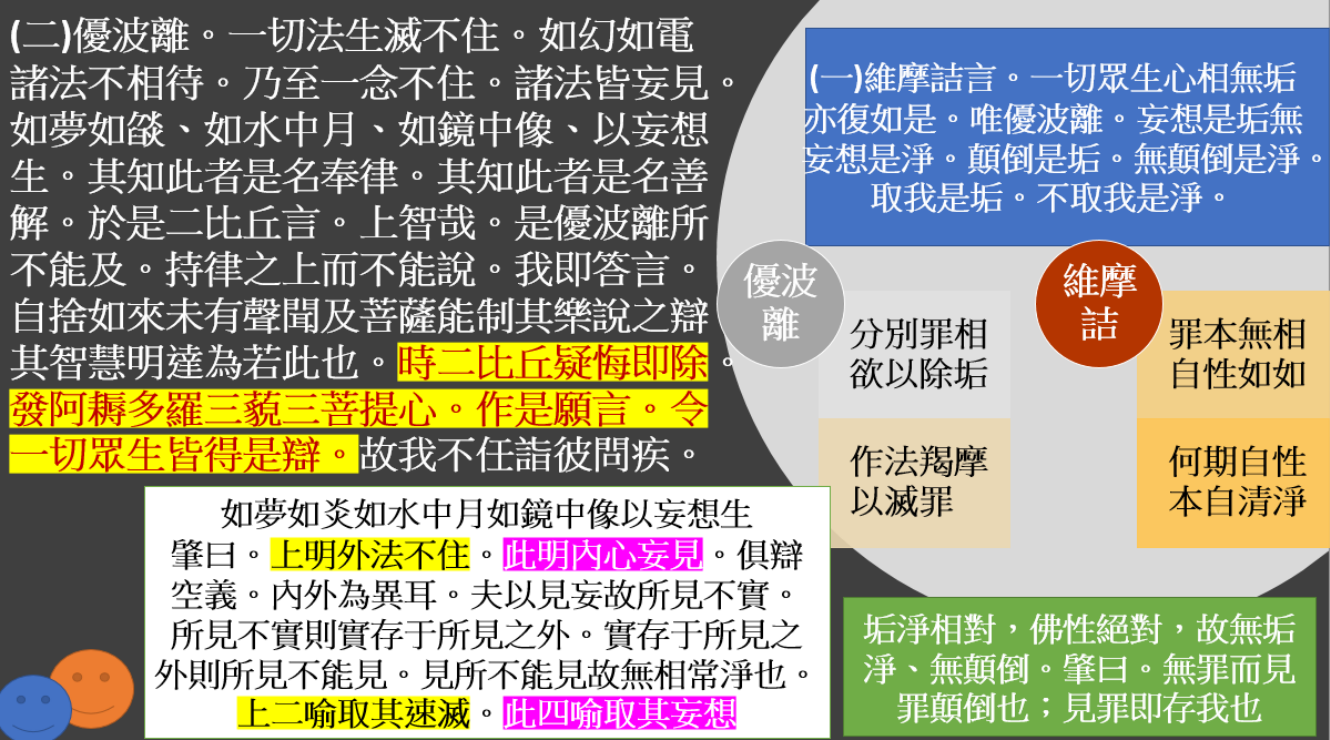
請問我們現在還有沒有我執？有啊。因此你我都在因果法裡面，犯罪需不需要懺悔？需要懺悔。但是我們需要明白一個道理，我們原來是清淨本然的，我們原來是明明白白、清淨淨淨的。也就是六祖大師講的「何其自性本自清淨」，我們本就是清淨的，只要透過懺悔、改過，我們肯定就可以恢復清淨。罪相是一個幻像，不是實有的。所以我們做錯事情要懺悔，要知道透過懺悔、改過，可以恢復自己本來的風光。

接下來「心亦不在內不在外不在中間」，我們跟佛一樣，真心是徧一切處，所以不在內、不在外、不在中間，如果有內外就有對待。在大乘法裡面，出世間法是沒有對待的。所以維摩詰居士說罪垢也是一樣，諸法也是一樣，不出於如。我們來看「心垢故眾生垢，心淨故眾生淨」，因為垢淨是對待的，佛性是絕待的、是實有的，是不垢不淨的，《心經》講「不生不滅，不垢不淨」，這個陳述的是我們佛性原來的樣子。所以心不在內、不在外、不在中間，心是空相，是無相。這個地方大家要注意，所謂的無相，千萬不要落到頑空裡面，我們在日常生​​活裡面還是要吃飯，還是要睡覺，還要生活，但是不要被

人事物所轉，這個就是所謂的「心是空相」。

我再講一次，我們現在還要借假修真，我們還有五蘊身心，每天還是需要工作、吃飯、生活，在面對日常生活的人事物的時候，只要我們的心不要被境界所轉，這個就是所謂的心是空相。不是說現在就把自己放在深山老林裡面，通通不跟人來往，我就沒有所謂的相，不是這個意思。

維摩詰居士說，世間的法跟我們清淨真心一樣「**不出於如**」。如，什麼意思？古德講就是不動；不動，就是何其自性本不動搖，我們的自性本來就是如如不動。維摩詰居士又說，**罪相是有的，但是罪性是沒有的**。維摩居士反過來問優波離尊者：「**假設有一個人透過修行已經解脫了，還有垢嗎？**」那我現在也來問問大家，假設我們透過修行已經解脫了，心相得解脫，還有垢嗎？已經解脫了，就清淨了；已經解脫了，就跟我們最原本、最原始的性一樣，是清淨的。所以優波離尊者也說，已經沒有染污了，已經恢復清淨了。

優波離尊者面對那兩個來問他的比丘，他給出的答案是分別罪相。我們如果研讀戒律的本子也會發現講究的是開遮持犯，它會告訴我們這麼做犯的是輕罪、那麼做犯的是重罪；又犯輕罪該怎麼懺悔，犯根本罪該怎麼辦等等。優波離尊者持戒第一，他就一一分別罪相來跟兩位比丘講，該如何才能除罪，「作法羯摩」就是要如法。

什麼叫做如法？不知道大家有沒有經驗，夏天的時候，是不是偶爾會有螞蟻爬進屋子來？或者一不小心，把螞蟻沖到下水道裡去了。你會很緊張害怕來問法師，法師會告訴你說：「你責心懺就好了，就是參加大悲懺或者跟佛菩薩懺悔，就好了，因為是無心的嘛。」如果說他人的過錯呢？法師可能會跟你講：「如果下次碰到這個情形，你找一個同戒的人來懺悔。」知道同戒的意思嗎？假設你是受菩薩戒，就去找一個也受菩薩戒的人跟他發露；如果你是受五戒的，就去找受五戒的人跟他講：「我犯了這樣的事情，我覺得很不應該，我以後不要再做了。」在小乘裡明明白白告訴戒子有應該要怎麼做，這些方法就叫「作法羯摩」，透過作法羯摩就可以滅罪。

維摩居士怎麼說呢？大家請看，維摩居士說，這個罪本來沒有相，罪性本來是清淨的、是如如的，剛剛講如如，所以罪性是不動的、是清淨的。「何其自性本自清淨」，既然

是這樣子的話，就沒有所謂的垢跟淨的問題。僧肇法師講：「無罪而見罪就顛倒了。」為什麼？見罪就還有一個「我」。回過來問問我們自己，如果做錯事情，需不需要懺悔？需要懺悔，因為我們還有「我」。在因果法裡面絲毫不爽，我們還需要懺悔，但是要明白自性本自清淨。

接下來維摩居士就告訴優波離尊者說：「一切法生滅不住，如幻如電，諸法不相待。」請問大家宇宙萬法本來就是生生滅滅的，這個說的是相還是性？相，相就有生滅。他又說：「如夢，如焰」，好像那個火焰一樣，好像夢一樣。「如水中月，如鏡中像」，這個是妄想，也是生滅的。所以罪相，跟我們人的相、跟花的相、跟這個房子有一個相是一樣的，凡是相就有生滅。但是說到佛性，有沒有生滅？沒有生滅。那人人有沒有佛性？有，我們都有佛性，我們都是清淨本然的。明白我們有清淨佛性，只要把罪相消除了，就可以恢復本自清淨。維摩居士說如果能這樣子解的話，才叫「善解戒律」。所以我們做錯事情還是要懺悔，但是要明白：每一個人的佛性都跟佛是無二無別的。好，這個是維摩居士跟優波離尊者的故事。請問，有問題嗎？

我們接下來看羅睺羅。羅睺羅是誰？佛的兒子。佛的十大弟子有所謂的持戒第一，頭陀第一，羅睺羅是什麼第一啊？密行第一。他怎麼成就他的密行第一？羅睺羅是佛的兒子，當時佛要出家的時候，他的太太說：「你要給我一個孩子才可以出家。」太子就指著她的肚子，指腹成孕。佛就出家去，苦修了六年。可是耶輸陀羅懷孕了，當時的人就認為她不清淨。因為她的先生去修道，她怎麼可能懷孕？可見是跟其他的男人有染。

為什麼會有這個事情？經典記載，有兩個說法，第一個說法就是羅睺羅在往昔的時候也喜歡修道。有一天他正要打坐用功，有一隻老鼠跑出來跳舞給他看。這個修行人很生氣，企圖把老鼠趕走，老鼠趕快跑回洞裡，修行人就用木頭把洞口堵起來，再回去安靜的打坐。結果他一坐就坐了六天，也忘了洞裡那隻老鼠，老鼠在洞裡沒吃沒喝。等他一起坐，想起了那隻老鼠，趕快去把牠放出來。這隻老鼠還跟他叩了三個頭，但是很生氣的說：「我一定要報這個仇」。因此他在媽媽的肚子裡面六待了六年。「羅睺羅」翻譯成中文的意思叫「覆障」，蓋住，就是蓋住了就沒智慧的意思。

另外一個說法是，羅睺羅往昔是個國王，有使者要覲見，結果他讓人家等了六天。從這個公案，我們必須明白因果，做事情要小心。因為他讓人家等了六天，所以他在媽媽肚子裡等了六年才出世。不過也因為他知道自己就是覆障、蓋住智慧，所以他修行就特別的謹慎小心，也很少說話，就默默的去檢討自己的過失。他的名字就叫做覆障，所以他就特別從這個地方下手去修，也不障礙人家修道。處處非常的低調，韜光養晦，所以成就了他密行第一。

他十五歲出家，是沙彌。他在王宮出生，從小養尊處優，因為還小，在僧團裡面就有一點調皮。他是個沙彌，有一個小茅房。有一次，有個從外面來掛單的比丘住在他的茅房。羅睺羅回去的時候，發現他的鉢在茅房外面，覺得很奇怪：「怎麼好端端的被拿到外面？」他就敲門，一個他不認識的比丘說：「我沒地方住，所以我就住這間。」那天羅睺羅就沒有房間住了。這時候剛好下了大雨，糟糕了，晚上要去睡哪裡？想來想去，只有一個地方可以去——「廁所」，所以他就跑到廁所去。

以前的廁所不像現在的廁所，那個廁所很「香」的。因為廁所沒有沖水設備，就很邇邇的。剛開始他覺得很不舒服，後來他安靜下來，心想：自己在僧團裡調皮，跟廁所裡的蟲差不多；牠們以前也沒有清淨自身的身口意，所以今天就要住在人家都不喜歡的糞坑裡面。他這麼一想，就跟糞坑裡面的蟲講法：「你們要改過，要不然一直都待在這裡面，

當人見人厭的畜生。」說著說著就入了無諍三昧，打坐成道了。這是羅睺羅成道的一個因緣。師父說，這也就是所謂的他的密行。

另外有一個比較有趣的事情。你們說，佛陀需不需要吃飯？需要。為甚麼呢？他已經成就他的道業了，事實上他需不需要吃飯？我們供飯、供水果在這個地方，佛需不需要我們供東西啊？不需要。那佛的這些弟子已經成了阿羅漢果了，他們需要托鉢嗎？不需要，如果證了四果阿羅漢就不需要托鉢。他們為什麼每天還要去托鉢呢？是要給我們種福田。

在佛滅度兩百多年，有一個婆羅門，他是一個大慈善家。不論哪個宗教的人，只要上他家要求食宿，他都照單供應。因為他這麼樣誠心，就感得羅睺羅現身。那天羅睺羅到的時候已經是下午，過午不食。隔天早晨，這個婆羅門就非常恭敬的拿著牛奶煮的粥供養尊者，結果尊者吃了一口就放下來了。這婆羅門一看心裡有點難過，說：「是不是我煮得不好吃？還是尊者這一路走來走太累了，吃不下？」後來尊者就慢慢一口一口把粥吃完了，吃完以後他說：「我已經兩百多年沒有吃人間的飲食了，不知道現在的牛奶粥都不如佛在世的水那樣有營養、補身體。」那時才距離佛滅度兩百年，現在已經是幾千年了，可以推知我們的東西營養度更是沒有了。這是題外話。

佛告羅睺羅。汝行詣維摩詰問疾。羅睺羅白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時毘耶離諸長者子。來詣我所稽首作禮問我言。唯羅睺羅。汝佛之子。捨轉輪王位出家為道。**其出家者有何等利。**

出家有功德嗎？

指腹成孕，微妙難思	住胎六年，母親麻煩
年幼出家，度冀坑蟲一密行第一	不持戒律，等於穢水
佛為授記，蹈七寶華	佛入滅兩百年，羅睺羅應供的故事

佛在華嚴經及各種大經中說，十地菩薩中再來，才能做轉輪聖王。佛經告訴我們聖王有三十二相，同佛的功德一樣

• 統領四大部洲

金輪王

• 管東西南三大洲

銀輪王

• 管南瞻部洲

鐵輪王

• 管兩洲

銅輪王

肇曰。佛不出家。應為金輪王王四天下。羅睺羅不出家。應為鐵輪王王一天下。以其所捨不輕。所期必重。故問其利也。

世間法

一人出家九族生天

出家的功德事業有成？名聞利養？

出世間

超越功德就是出家的功德

依有說無無內心的執著一超越對待

佛跟羅睺羅說：「維摩居士生病了，你去探探病。」羅睺羅說：「不行，我沒有資格。」話說如果悉達多太子沒有出家的話，就會成為金輪王，就會統理東西南北四大部洲。羅睺羅如果沒有出家的話，會接王位，就會變成鐵輪王，會管南瞻部洲。所以維摩詰居士就問他：「你捨轉輪王位出家為道。出家有什麼功德？有什麼利益？」

現在請問大家：出家有沒有功德？大家都說有。我們現在來看，世間法的功德，有工作是一個功德？有工作就有錢、有職位，這個就叫有利益。出家是不是要名利？出家不是要這個，出家是出世間法，是超越有錢、做官，所以出家超越名聞利養，這個就是出家的功德。有沒有功德其實是相對的。剛剛我問大家出家有沒有功德，大家都說有功德。的確，佛陀講了一部經叫做《佛說出家功德經》可見出家有功德對不對？《佛說出家功德經》裡就是講一個王子出家的故事。這個王子是誰呢？鞞羅羨那王子。

我即如法為說出家功德之利。
時維摩詰來謂我言。唯羅睺羅。不應說出家功德之利。所以者何。無利無功德是為出家。有為法者可說有利有功德。夫出家者為無為法。無為法中無利無功德。

到底出家有沒有功德呢？如果沒有為甚麼佛說出家功德經？有功德福利，皆小乘有為法也。梁武帝問達摩祖師：「朕即位以來，造寺寫經，度僧不可勝紀，有何功德？」祖曰：「並無功德。」帝曰：「何以無功德？」祖曰：「此但人天小果，有漏之因，如影隨形，雖有非實。」

肇曰。夫出家之意妙存無為。無為之道豈容有功德利乎。什曰。無漏道品一切法及律儀皆名出家法。出家法皆名無利也。若世俗法則受生死不絕。報利愈積。若出家法於今雖有。終期則無。何以言之。本欲假事以息事因有以之無。將出於功德之域入於無利之境。無利之境即涅槃也。今就有利而言無利。是因中說果也。肇曰。夫有無為之果必有無為之因。因果同相自然之道也。出家者為無為。即無為之因也。無為無利無功德。當知出家亦然矣。

出家有功德--《佛說出家功德經》鞞羅羨那王子的故事
《大智度論》：“孔雀雖有色嚴身，不如鴻鶴能遠飛，白衣雖有富貴力，不如出家功德深。”

出家有其功德，但如果執著其功德，心便沒出離無明，不得解脫

有一次，佛陀跟阿難托鉢乞食時看到有個王子。佛陀對阿難講：「這個人七天之內就會死。可是他如果及時出家的話，就可以免於墮地獄的難。」阿難很慈悲，一聽就很想幫忙這個人，所以阿難到了王子的家。王子是很樂施好善的人，他看到阿難來了很歡喜，就請阿難進來並且跟他請法：「您每天都在佛陀的身邊，一定聽聞了很多佛法，可不可以分享一些給我？」阿難默不作聲。王子再三的請法，於是阿難就跟他講：「你七天之後就會死了，如果出家的話，就不會墮到地獄去。」這個王子非常相信佛陀和阿難說的話，可是他很好玩，一天到晚都是跟宮娥采女在一起。於是他跟阿難尊者商量：「我可不可以第一到第六天繼續玩，第七才去出家？」阿難說：「好，第七天我來接你。」

六天，他就盡情地享樂。到了第七天，他就到佛陀處請求出家。大家有沒有受過八關齋戒？有。八關齋戒受的就是相似出家人法。王子第七天出家，因為他怕死了會墮到地獄去，所以這一整天他就非常努力的持戒、持清淨戒，結果他死了以後就上到四天王天。他因為守一天清淨的出家戒就有這麼殊勝的功德，並且他不是一生在四天王而已，二十劫都在天山。由此可知一日一夜守清淨的戒，有沒有功德？有。所以佛才會說《佛說出家功德經》。

維摩詰居士就問羅睺羅：「**出家有沒有功德？**」羅睺羅跟佛陀說：「**我就如法為他講出家的功德、出家的利益。**」為什麼要說出家的功德？僧肇法師講，因為悉達多太子捨轉輪王王位，他的兒子羅睺羅也是捨了轉輪王位，因為捨的都是很重的東西，所以維摩詰居士問他說：「**有利乎？**」有沒有利益，有沒有功德？問法就是從這樣子來的。維摩詰居士就過來跟我說：「**羅睺羅啊，不應該說出家有功德。**」「為什麼？」摩詰居士說：「**沒有功德、沒有利益這是出家。**」

你們剛剛說出家有功德，可是維摩居士說「**無利無功德**」？是不是佛說的不對啊？我們來看到底出家有沒有功德。如果沒有功德，佛為什麼要說《出家功德經》呢？我們知道，梁武帝曾經問達摩祖師：「我一生造寺度僧不可勝數，有什麼功德？」達摩祖師跟他講：「並無功德。」梁武帝問他「為什麼沒有功德？」達摩祖師說：「這個是人天的小果。」所以小乘說有功德、有福因，這是有漏的因，如影隨形，不是真的。也就是說這個福享完了，就沒有了。所以出家有沒有功德？目前有，但是它會有盡的時候。所以鳩摩羅什

法師說，現在是有，但是希望我們藉著現前有，能夠修到最後那個無利無功德的涅槃。所以我們應該怎麼做呢？他就說：「**出家有功德，但是執著有功德的時候，這個心還是染著無明污垢，就沒有辦法的到解脫。**」因此我們的心是要保持持平、保持清淨。

請問，下一次有辦八關齋戒的時候，要不要受啊？要。還是要藉著世間的東西來修成我們將來無利無功德的涅槃。好，現在是講這個有功德之城，希望能夠入到無利之境。所謂無利之境，就是無利無功德、清淨本然，沒有對待的涅槃。所以今天是一個方便，我們希望能夠修到最後那一個真實的地方。這個就是維摩居士講的無利無功德。

• 羅睺羅。出家者無彼無此亦無中間。離六十二見處於涅槃。智者所受聖所行處。降伏眾魔度五道。淨五眼得五力立五根。不惱於彼。離眾雜惡摧諸外道。超越假名出淤泥。無繫著無我所。無所受無擾亂。內懷喜護彼意。隨禪定離眾過。若能如是是真出家。

出家者無彼、無此、亦無中間	肇曰。一偽出家者惡此生死尊彼涅槃故有中間三處之異。真出家者遣萬累亡彼此。豈有是非三處之殊哉
離六十二見，處於涅槃	肇曰。既無彼此則離眾邪見同涅槃也。上直明出家之義。自此下明出家之事。雖云其事。然是無事事耳。何則出家者以去累為志。無為為心。以心無為故所造眾德皆無為也
智者所受，聖所行處	肇曰。賢智聞之而從。眾聖履之而通。可謂真出家之道乎
降伏眾魔，度五道、淨五眼、得五力、立五根，不惱於彼	肇曰。道超事外與物無逆。何惱之有耶

離眾雜惡摧諸外道

• 肇曰。俗善雖善猶雜不善。道法真淨故純善不雜也

超越假名出淤泥

• 肇曰。萬事萬名虛假以生。道在真悟故超越假名

內懷喜護彼意隨禪定離眾過

• 肇曰。夫擾亂出于多求。憂苦生乎不足。出家寡欲。擾亂斯無。道法內充。故懷喜有餘

無繫著無我所。無所受無擾亂

• 肇曰。出生死愛見之淤泥。無出家愛道之繫著也

以有為無乃是大有

我們繼續來看，「**羅睺羅，出家者無彼無此亦無中間**」，說的是什麼？如果我們的心已經沒有你跟我的對待了，你我是一體的話，那有沒有你跟我？沒有。出家沒有你跟我，自然沒有中間了。我們如果是同體的，你我同體，就沒有你我之分、沒有自他之別，所以出家就沒有彼、沒有此、沒有中間。既然沒有彼此，有沒有所謂的正見跟邪見？有沒有生死跟涅槃？沒有。所以就離六十二見這個邪見，處於涅槃。其實他說涅槃還是一個對待。

我覺得僧肇法師說的比較深刻，大家看紫色的部分，他說：上面是講出家的道理，下面是講出家的事情，所以「**出家者無彼無此亦無中間**」這個是在講它的道理，因為我們沒有你我了，自他已經是一體了，生死跟涅槃已經是一體了、不二了。這個講的是義理，下面講的是出家的事情。藉著這個「**無事事耳**」，雖然是出家人的事情，但是最主要還是希望我們能把圓融到「**事事無礙**」這個部分。我們現在還在修行的過程當中，還會有垢淨的取舍。

智者跟聖者要過著清淨的出家生活，不要惱亂別人，要遠離眾惡跟降伏外道等等，出於污泥，不要染、不要有能所等等分別，這叫做「**真出家**」。我們一般所謂的善，還是落在善惡的對待裡面。真正的道法是沒有對待的。事情看起來好像真的。事實上，宇宙萬法都是虛幻不實的，出家要明白這個道理。等一下我們要看什麼是外表出家，什麼是維摩居士所謂的真出家。我們先把這個道理明白。出家人法，就是要遠離雜惡、遠離外道、超越假名、出淤泥，沒有能所、沒有所受、沒有能受這一些。

接下來維摩居士告訴各位長者子，還記得我在第一堂課講到長者的條件，第一個一定要有錢，然後要有威望。所以維摩居士就告訴這些長者子：「**現在佛出世，機會難得。你們何不趕快出家？**」你看這些長者子怎麼回答。如果我跟各位說：「大家，機會難得，明年萬佛聖城要傳出家戒，你們趕快報名。你會不會去報名？」這些長者子也是這樣子講：「我聽說沒有父母同意，不能出家。」是不是這樣？

我當初申請出家的時候，被要求要有父母同意書。我爸爸是捨不得的。面試的時候，法師問：「爸爸媽媽有沒有同意啊？」「爸爸不太同意。」法師問：「可不可以溝通溝通讓他同意啊？」「我盡力看看。」我就跟我爸爸講，他說：「等你弟弟妹妹成家立業再說。」我又回去跟法師講，法師問：「那妳妹妹有沒有男朋友？」「沒有啊。」法師講：「那因緣如此，你就先出家吧。」照理講，我們是要有父母親同意書；如果有結婚的人想出家，需要另外一半的同意書。道理上是能得到家人的祝福是最好的事情；但是有時有個別情況。

接下來我們看什麼是出家。維摩詰居士說：「**汝等便發阿耨多羅三藐三菩提心是即出家。**」是不是穿上這套制服、把頭髮剃了，就是出家？這個是出世俗的家。師父說出家有三種，一個是出煩惱無明的家。我們最終希望的是出三界的家。請問，在座的各位能出家嗎？可以，最少我們希望能出煩惱無明的家。我們希望在座的各位，這一期生命終了的時候，相約都可以出三界的家，這個是希望能夠達到的目標。上人曾說：「**出家是最徹底的布施。**」因為我們把心跟身全部布施給法界的眾生，所以出家是最徹底的布施，你我都可以做得到出煩惱無明的家，出三界的家。

維摩居士講：「**白衣如果能夠發無上菩提心，這就是具足出家的條件。**」所以真出家是什麼？發菩提心。這個我們努力就能做到。如果現在還沒有因緣可以把頭髮剃了，穿上出家的衣服，那維摩居士說發菩提心也是出家。接下來什麼叫俗善？

僧肇法師說：「俗善雖善，猶雜不善。」誰能回答他？（楊果瑜：有目的的善。）果瑜的意思是說，比如我們就拿比爾蓋茲來講，他成立一個基金會，專門找人研發治療瘧疾的疫苗。讓落後國家的孩子人人都能因接種疫苗，能預防小兒麻痺症或是瘧疾。避免很多落後國家的小孩子可能不到五歲就會死了，可是他們如果接受口服疫苗或是接種疫苗，

就可以避免死亡。因此他們成立基金會，全世界的人都知道他們夫妻倆把賺來的錢很大一部分拿去做慈善。這個是所謂的俗善。

「俗善雖善，猶難不善」嗎？有沒有難到不善？我們中國人說「為善不欲人知，謂之陰德。」有沒有道理？有道理。這個俗善，他做好事情，有很多的名聲。猶難不善，會有善惡夾雜在裡面，有沒有可能？如果執著不去，心裡不免喜歡人家去讚美他。按照世間法來講，沒有什麼過錯；但是按照修心養性來講，還是染污、還是有垢。

林伯邑：假設他做好事情不讓人家知道，就不是俗善了？

近育師：你已經心存不讓人家知道，就已經善惡夾雜了。

師父常常會這樣問：做功課要不要迴向啊？（眾答：要。）師父說：「要迴向也是執著，不迴向也是執著。」我們如果越修心越細時，就可以觀察我們的起心動念。要做到清淨、持平，這個就是我們修行的目標。如果還有一絲絲：「我要去掃廁所，專門就找人家沒看見的時候去掃。」那還是有執著。你要專門讓人家看見去做好事情，這也是執著。你專門挑人家沒看見的時候，還是一個執著。所以要行所無事，我該做什麼就做什麼，能這樣就所謂的心如止水。這個心的微細造作，是我們清淨一點的時候，才比較容易觀察得到的。

• 佛告阿難。汝行詣維摩詰問疾。阿難白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念昔時世尊身小有疾當用牛乳。我即持鉢詣大婆羅門家門下立。時維摩詰來謂我言。唯阿難。何為晨朝持鉢住此。我言。居士。世尊身小有疾當用牛乳。故來至此。維摩詰言。止止阿難。莫作是語。如來身者金剛之體。諸惡已斷眾善普會。當有何疾當有何惱。

阿難,你不要做糊塗事,佛怎會生病呢?

阿難陀
提婆達多弟弟
佛的堂弟
• 多聞第一

難陀
佛同父異母弟弟
—孫陀羅男陀
• 持戒第一

阿難與摩登伽女

中台世界 <http://www.ctworld.org>

佛法大海水，流入阿難心	向佛請求，女子出家
面如滿月，目似妙蓮--摩登伽女難	結集經藏，萬古流傳
涅槃床前問遺教	恒河上空入涅槃

問曰。阿難持佛法藏。即其所聞足知無病。今云何不達。

什答曰。真實及方便悉是佛語。故二說皆信。又云。阿難亦共為方便也。

接下來，我們來看阿難尊者。阿難尊者叫阿難陀，可是我們經常叫阿難。難陀是佛陀的弟弟，孫陀羅難陀。阿難陀，是提婆達多的弟弟，是佛的堂弟。阿難是多聞第一，他怎樣成就他的多聞第一？在往昔的時候，他是一個沙彌。比丘要專心誦經、打坐，其他一些雜事就交給沙彌來做。所以往昔的阿難沙彌要執勞服役，還得要辛勤去做這些雜務。教導他的比丘非常的嚴格，他每天除了要走很長的路下山托鉢。教導他的比丘還要求他背經、背戒；可是沙彌托鉢來回一走要四五個小時，就沒有時間背經、背戒。他沒有背經、背戒，又會被比丘罵，所以沙彌就起煩惱了。

有一天，他又下山去托鉢，煩惱心起。長者就問他：「小師父，你看起來好像有煩惱。」於是，沙彌就把他的難處告訴這位長者。長者聽完就說：「我成就你。」這個長者就每天供養飯菜，因此沙彌就不用走這麼長的路，就有時間去背經、背戒，所以他很快成道了。

這個是佛陀跟阿難的本生故事，請問哪一個是現今的佛陀？哪一個是阿難？沙彌是佛陀，還是長者是佛陀？長者是佛陀，他成就了阿難背經、背戒。阿難是起煩惱的沙彌，所以阿難從宿世就是「佛法大海水，流入阿難心。」他一直就喜歡背經、背戒，也因此只要經文經過耳根，他通通都記得。此外阿難在僧團裡面是最和藹的，大家最喜歡親近他。

佛陀成道以後回到母國，去度化佛陀的堂兄弟。於是，七個王子就跟隨佛出家了，羅睺羅當時十五歲也出家了。佛陀的媽媽摩耶夫人生下他就往生了，陀佛是由他的姨母把他養大的。姨母摩訶波闍波提夫人有一天帶了五百個宮女請求出家。第一次佛陀不答應，第二次還是搖頭，第三次阿難就跟佛陀請求，說：「姨母已經這麼樣誠懇請求出家，您就答應她。」佛陀就說：「正法千年，如果度女人出家，正法會減少五百年。」聽起來很傷心，好像正法不住世都是女人的錯。

「如果行八敬法，正法還得千年。」師父就說：「如果我們女生可以按照正法努力修行，正法還會永遠下去。」所以端看我們要不要努力修行，不是男人女人的問題，是我們的心願不願意向道。如果男生不願意向道，法也很快就會滅。所以不是男生跟女生，是我們每一個人要有正氣，願意來護持正法，讓它可以長久住世。但女生要對阿難尊者特別的感謝。

阿難尊者相貌長得特別好。「阿難」翻譯成中文叫「慶喜」，因為他出生的時候，佛成道了。他們國家跟鄰國打仗也打贏了，是一件可喜可賀的事情，所以叫慶喜。

佛陀 55 歲時，由於年紀大了，需要侍者。很多弟子毛遂自薦，願意服侍佛陀。比如憍陳尊者，佛陀就說：「不行啊，你都比我老了，還要服侍我？」另外的人也要求，佛陀說：「不行，你度化眾生的緣是在某一個國家，你也不適合。」這個也不適合，那個也不適合，總之不適合。那誰適合？就是阿難。為什麼他想要阿難做侍者？因為阿難有女人緣。所以佛陀要把他帶在身邊，以保護他的道行。

尊者就跟阿難講：「佛陀年紀已經大了，他需要人照顧他的生活，你就發發心來當他的侍者。」阿難開了三個條件：第一個，無論佛陀的新衣或是舊衣，我都不穿。第二個，如果有信眾請佛陀去應供，我不跟著去侍奉佛陀。第三個，是去見佛的時間我就去，不是見佛的時間我不去。三個條件都答應，我才當侍者。你們說佛陀會不會答應？佛陀答應了。

現在問問大家，為什麼阿難尊者要開這些條件？他說不論佛陀的衣服新的、舊的，他都不穿。信眾如果要供養佛陀，他不去侍奉佛陀。阿難尊者是什麼心態呢？（居士回答：阿難長得像佛，因為佛陀三十二相好，阿難有三十，所以他怕人家誤會。）他講得有沒有道理？阿難尊者要保護佛法。他怕人家起譏嫌，說他當佛的侍者是為了衣和食。你看第三個條件，不是去見佛陀的時機，他就不會去。他不是一天到晚都在佛陀的身邊。該侍奉佛陀的時候，他就去；不是侍奉佛陀的時機，他不會去；他的分際拿捏得很恰當。這個很不簡單，這個真的是要智慧。所以佛陀非常讚歎阿難尊者這點。

今天的問題非常有趣，維摩居士問羅睺羅：「[出家有什麼功德？](#)」明明就設了陷阱給他。羅睺羅說出家有什麼什麼功德。維摩居士就說：「[出家是無為法，無利無功德。](#)」就是設一個燙手山芋讓他接。

維摩詰居士對阿難說：「阿難，為什麼早上你拿著鉢站在這個地方？」早上不是托鉢乞食的時間，對不對？因為佛制中午是佛吃飯的時間，早上是天人食。這裡有沒有疑問，過午不食，不是早午齋嗎？這裡明明說晨朝持鉢不對啊？因為不是吃飯的時間啊！大家有沒有心裡曾經犯嘀咕：師父的教法是日中一食才對的，你們某某山頭吃早餐是不對的。有沒有這樣犯嘀咕？人家沒有不對啊，千萬不可以批評人家，早上用粥叫做小食，正食是在中午的時間。每一個道場的道風不一樣，都對的，沒有不對。

早上用粥叫做小食，正食或者叫大食，是在中午的時間，是有按照佛的戒律。佛的戒律，中午就是佛制的吃飯時間，晚上大家在家裡頭如果要吃晚飯，就不要弄到叮叮噹噹很大聲。道理上因為下午到傍晚是畜生道吃的時間，以後就是餓鬼道，因為他們聽到煮食的聲音或者聞到味道，可是吃不到會難過，這是慈悲心。假設說一定要吃的話，那就簡單一點。沒有關係，因為我們還是凡人色身，但是就不要弄得很豪華，大肆煎煮油炸這樣子就不好。

維摩居士問阿難：「你早上拿著鉢幹什麼？」阿難說：「世尊他生了個小病，要用牛奶來治病，或者要喝點有營養的東西。」維摩居士就說：「不要說了，不要說了；阿難，你千萬不要再說了。」「為什麼？」維摩居士說：「佛是金剛之體，諸惡已斷，眾善普會，他眾善奉行，諸惡已經斷盡了，會有什麼病啊？你不要這樣誹謗他了。你小聲一點，趕快離開，如果讓外道聽到你這樣子說，這樣子人家會批評。」你想人家會批評什麼？外道肯定會說：「佛都已經成就道業了還生病，要怎麼救我們啊？」是不是？

當知阿難。諸如來身即是法身非思欲身。佛為世尊過於三界。佛身無漏諸漏已盡。佛身無為不墮諸數。如此之身當有何疾當有何惱。時我世尊實懷慚愧。得無近佛而謬聽耶。即聞空中聲曰。阿難。如居士言。但為佛出五濁惡世。現行斯法度脫眾生。行矣阿難。取乳勿慚。世尊。維摩詰智慧辯才為若此也。是故不任詣彼問疾。如是五百大弟子。各各向佛說其本緣。稱述維摩詰所言。皆曰不任詣彼問疾。

肇曰。三界有待之形名思欲身也。法身之義已記之善權。行矣阿難取乳勿慚-肇曰。以其愧惑故空聲止之。如居士言。何有無漏之體嬰世之患。但為度五濁群生故現斯疾耳。取乳勿慚也。五濁者劫濁眾生濁煩惱濁見濁命濁。

• 默往！阿難。勿謗如來。莫使異人聞此鹿言。無令大威德諸天，及他方淨土諸來菩薩得聞斯語。阿難。轉輪聖王以少福故尚得無病。豈況如來無量福會普勝者哉。行矣阿難。勿使我等受斯恥也。外道梵志若聞此語當作是念。何名為師。自疾不能救而能救諸疾。仁可密速去勿使人聞。

阿難！不要說了，以免給外人聽到，倒佛的架子，拆了他的台.....

肇曰。轉輪聖王隨命脩短終身無病。生曰。以事推之使人悟也。轉輪聖王乃不及欲界諸天。但以人中少福尚得無病。豈況如來普勝三界。而有疾哉！

生曰。師不可師之人。便應受此恥辱矣

密速去勿使人聞-肇曰。正士聞則謂汝不達。邪士聞則謂佛實有疾。何名為法之良醫。身疾不能救。而欲救人心疾乎。

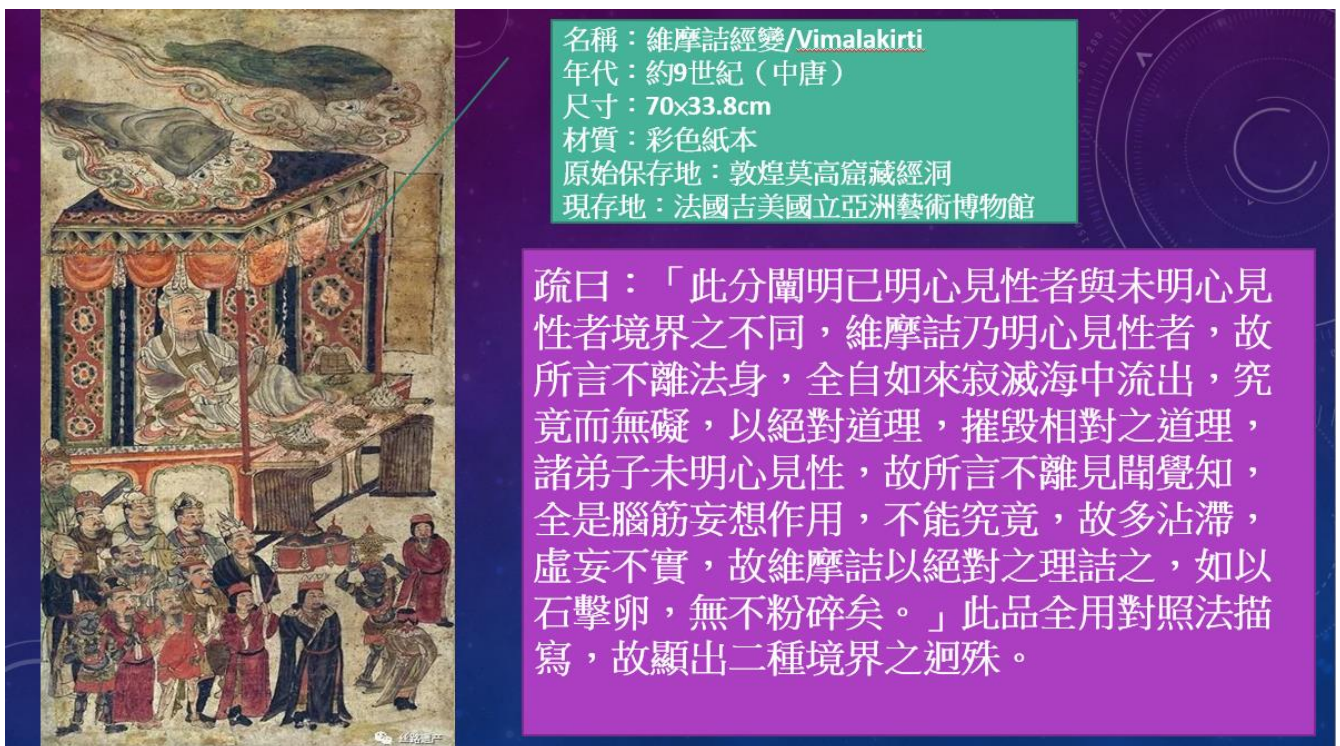

敦煌瑰寶：莫高窟427窟 阿難

有兩個原因，第一個，轉輪聖王跟佛比，福德那麼小都不會生病，你怎麼可以這樣誹謗世尊說他生病呢，這會讓人家起譏嫌的。第二個，人家會說，他自己都會生病，怎麼樣教我們解脫、離苦得樂？人家會譏嫌。「**勿使我等受斯恥也**」，因為我們大家都是佛的弟子，人家批評師父，我們身為弟子的會覺得很不好意思、會覺得羞愧。

所以他就說「**仁可密速去**」，你偷偷的離開。「**勿使人聞**」，不要讓人家聽到、人家看到。是不是很戲劇性？佛的法身已經成就了，他不是像我們凡夫外道是欲染所生的色身。佛不是欲染所生的，他無漏了，當然就不會有病，因為已經成就金剛不壞身了。維摩居士這樣講有沒有錯？沒有錯。可是空中的聲音就跟阿難說：「**阿難！如居士言**」，阿難，真的像居士所說的，「**但為佛出於五濁惡世**」，佛雖然成就金剛不壞之身，但是他為了救度眾生慈悲現身在五濁惡世，「**現行斯法，度脫眾生**」，他示現來這個地方唯一大事因緣，就是希望度脫我們眾生都能成佛。

按照空中這個說法，兩個問題，第一個，這個聲音是誰說的？佛變現說的，對不對？第二個問題，他叫他可不可以拿牛奶回去嗎？可以，不要緊，你趕快拿牛奶回去給佛。這是什麼道理？如果佛示現在世間，他是一個不需要吃飯，不需要睡覺，也不會生病的人的話，我們會覺得他本來就跟我們不同，我們無論何時不能成佛的。可是佛示現跟我們一模一樣，也是入胎、出胎、出家，他透過出家才解脫；我們也會覺得自己也可以出家了道，我們修行也可以成佛。對不對？他是要告訴我們這個道理。如果按照這個觀念去思維的話，佛會不會示現生病？會。這個牛奶能不能喝？能喝。他為了要度化五濁惡世的眾生，所以示現生病。這是阿難尊者跟維摩詰居士中間的故事。

我們講了十大弟子的故事了，除了十大弟子以外，還有五百大弟子「**各各向佛說其本緣，稱述維摩詰所言**」，他們每一個人都有跟維摩居士交手的故事，他們也都有沒有資格去探病的理由。第二品是講〈方便品〉，〈方便品〉是教化在家居士；第三品〈弟子品〉，是教導聲聞阿羅漢。還記得這兩品有什麼差別嗎？

維摩居士告訴在家居士不要喜歡色身，當樂佛身。因為我們凡夫最注重的是身體，常常要養生啊，要上健身房、養生課程。我們最寶貴的就是我們這個身體，所以維摩居士說：「**當樂佛身**」。告訴聲聞弟子的是有無對待法，應該要把自己提升起來，明白有無不二，所以兩者中間的差別是這樣。好，我們把〈弟子品〉完成了，請問有什麼問題嗎？沒有的話，我們今天就到這個地方。阿彌陀佛！