

維摩詰經 (二十六)

◎ 學堂

【經文】行阿羅漢慈，破結賊故；行菩薩慈，安眾生故；行如來慈，得如相故；行佛之慈，覺眾生故；行自然慈，無因得故；行菩提慈，等一味故；行無等慈，斷諸愛故；行大悲慈，導以大乘故；行無厭慈，觀空無我故；行法施慈，無遺惜故；行持戒慈，化毀禁故；行忍辱慈，護彼我故；行精進慈，荷負眾生故；行禪定慈，不受味故；行智慧慈，無不知時故；行方便慈，一切示現故；行無隱慈，直心清淨故；行深心慈，無雜行故；行無誑慈，不虛假故；行安樂慈，令得佛樂故；菩薩之慈，為若此也。」文殊師利又問：「何謂為悲？」答曰：「菩薩所作功德，皆與一切眾生共之。」「何謂為喜？」答曰：「有所饒益，歡喜無悔。」「何謂為捨？」答曰：「所作福祐，無所希望。」

【注釋】1.阿羅漢：印度語，義為殺賊，即能夠殺內在的煩惱賊的修行人。

2.如來：佛的十種通號之一，因佛乘真如之道，證得實相成正覺，來三界垂化。

3.大悲慈：小乘的悲只能拔自己的分段生死，大乘的悲能拔眾生的變易生死，故為眾生說大乘法就是行大慈悲。分段生死：一切眾生在三界六道中，由於善惡業所惑，壽命皆有分限，身形皆有段別，故其生死為分段生死。變易生死：三界外的聖者的生死，已無生死輪迴的身分分段，只是在心念的生滅滅不停，是精神上的生死，若菩薩斷除根本無明，才無變易生死。

4.無遺惜：沒有保留和吝惜。

5.不知時：行道證果各有其時，行未滿而求果為不知時。小乘不知時，證到四果時就想急於取證涅槃；菩薩知時，知道還有很多眾生要度，還不到時候證涅槃，故不取證涅槃。

另外一種解釋：知時是佛菩薩具有高度的般若智慧，知道時機緣份並配合眾生的根器利鈍，有效的去度化眾生，令未種善根的開始種善根，已種善根的得以更增長。

【淺譯】菩薩應當行阿羅漢慈，因為用法緣慈來觀空斷惑，就和阿羅漢一樣能破煩惱結習；菩薩應當行菩薩慈，因為菩薩心都是為了設法安樂在生死痛苦中的眾生的原故；菩薩應當行如來慈，因為證得真如實相之理以教化眾生的原故；菩薩應當行佛之慈，因為佛是自覺覺他、覺行圓滿，行慈能覺眾生的原故；菩薩應當行自然慈，因為佛的佛性慈心本自天然，不是因由而得或由師而致的原故；菩薩應當行菩提慈，因為佛性菩提是覺悟一切法平等，所以對待一切都是一味的平等無差別的原故；菩薩應當行無等慈，因為已離一切的愛見煩惱，落入絕對不再有對待，故已無等可以比擬的原故；菩薩應當行大悲慈，因為用大乘佛法引導眾生脫離生死的原故；菩薩應當行無厭慈，因為菩薩能通達空無道理，已無人相我相，只會利益眾生不知疲厭的原故；菩薩應當行法施慈，因為法施是無限無盡，為眾生說法時不會有所吝惜保留的原故；菩薩應當行持戒慈，因

為菩薩心裡明白要如何持戒，並以此來教化眾生不毀犯禁戒的原故；菩薩應當行忍辱慈，因為不能容忍，得罪他人，便無法建立人我親切關係，而菩薩的目的是自利利他，就一定要維護彼此之間和諧安樂的原故；菩薩應當行精進慈，因為菩薩就是要擔負救度眾生的大業，所以不斷地出生入死也不會有半點畏怯放逸的原故；菩薩應當行禪定慈，因為菩薩的真實禪定是外不著五塵、內不受著禪味的原故；菩薩應當行智慧慈，因為尚有無量眾生要度，菩薩不會在行菩薩道時，不知時的去取證涅槃的原故；菩薩應當行方便慈，因為要適應各類不同眾生，示現一切威儀，以之善巧方便度化的原故。菩薩應當行無隱慈，因為內心誠直清淨無染，事事坦白無所隱瞞的原故；菩薩應當行深心慈，因為菩薩對於佛法能真心信樂，一門深入，沒有混雜不純之行的原故；菩薩應當行無誑慈，因為菩薩是真心不虛假的原故；菩薩應當行安樂慈，因為要使得眾生都得到佛一般的究竟安穩常樂。菩薩的真實慈心，就是像這樣的。」文殊師利又問：「怎麼樣才叫做悲呢？」維摩詰回答：「菩薩所作的功德都迴向一切眾生，願與一切眾生共有共享之。」「怎麼才叫做喜呢？」回答：「只要是對眾生有所饒益的事情，菩薩都會歡喜的讚歎且無怨無悔的去做。」「怎麼樣才叫做捨呢？」回答：「對眾生所作的一切福惠庇佑，都不圖有所回報。」

【說明及引論】菩薩是明白心的道理及作用的人，了知眾生心的趣向，深深的了解唯有導正眾生的妄心，使之去妄存真，並提升心靈層次，才有辦法使眾生歸向佛道，出離生死輪迴。因此這裡所說的真實慈、悲、喜、捨四無量法，都是心法，在菩薩用般若智慧觀照眾生之後，雖然知道眾生如夢如幻都不是真實，而且人生如戲一切也

全都是假的，雖然知道一切都是假的，但如果不回去糾正眾生的錯誤，假戲就會不停的輪迴上演，故為了使眾生明理、悟出真理、跳出假相與對待，菩薩便就是要藉由這些心法去教化眾生、引導眾生。既然都是心法，因此只要能懂得如何去心行真實慈，自然就會通達真實的悲、喜、捨，所以慈的部份列有29條，而悲喜捨僅各列一條。

【經文】文殊師利又問：「生死有畏，菩薩當何所依？」維摩詰言：「菩薩於生死畏中，當依如來功德之力。」文殊師利又問：「菩薩欲依如來功德之力，當於何住？」答曰：「菩薩欲依如來功德力者，當住度脫一切眾生。」又問：「欲度眾生，當何所除？」答曰：「欲度眾生，除其煩惱。」又問：「欲除煩惱，當何所行？」答曰：「當行正念。」又問：「云何行於正念？」答曰：「當行不生不滅。」又問：「何法不生？何法不滅？」答曰：「不善不生，善法不滅。」又問：「善、不善孰為本？」答曰：「身為本。」又問：「身孰為本？」答曰：「欲貪為本。」又問：「欲貪孰為本？」答曰：「虛妄、分別為本。」又問：「虛妄、分別孰為本？」答曰：「顛倒妄想為本。」又問：「顛倒妄想孰為本？」答曰：「無住為本。」又問：「無住孰為本？」答曰：「無住則無本。文殊師利！從無住本，立一切法。」

【注釋】1. 不善不生，善法不滅：有念就生，無念就滅，有正念就不是無念，所以一切的不善法不生，一切的善法不滅，故說「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」

2. 欲貪為本：以欲求貪戀為根本。因無明而生愛取煩惱（愛取就是貪欲），所以就結業受身，因此欲貪是身的淵源。

【淺譯】文殊師利又問：「菩薩為度化眾生而

處在生死中，然而生死中有種種的畏懼恐怖，菩薩是應當要依靠什麼，才能久處在不斷的生死中而能夠不畏懼恐怖呢？」維摩詰回答：「菩薩處在生死畏懼之中，是應當依靠如來功德之力，才能消除生死中的種種畏懼。」文殊師利接著又問：「菩薩要想依憑如來功德之力，則應當要安住在那裡呢？」維摩詰回答：「菩薩若想要依憑如來功德之力，就應當要把心安住在度化解脫的一切眾生上，如此才能得到如來功德力。」文殊師利又問：「要度化眾生，最主要的是要去除眾生的什麼？」維摩詰回答說：「要度化眾生，最主要的是要去除眾生的惑業煩惱之苦。」文殊師利又問：「要去除眾生煩惱之苦，是要怎樣去行才能斷除煩惱？」維摩詰回答：「只要摒除雜念行正念即可。」文殊師利又問：「那又當如何去行正念呢？」維摩詰回答：「應當使心無生滅的妄念，把心安住於不生不滅的境界上而行正念。」文殊師利又問：「既然有正念那就一定會生，那麼到底是什麼樣的法要是不生？什麼樣的法是要不滅的呢？」維摩詰回答：「一切的不善法不生，一切的善法不滅。」文殊師利又問：「那麼善法不善法又是以什麼為來源根本呢？」維摩詰回答：「以身體為來源根本。」文殊師利又問：「那麼身體又是以什麼為根本呢？」維摩詰回答：「以欲求貪戀為根本。」文殊師利又問：「欲求貪戀又是以什麼為根本呢？」維摩詰回答：「虛妄分別心是生起欲求貪戀的根本原因。」文殊師利又問：「那麼虛妄分別心又是以什麼為它的來源根本呢？」維摩詰回答：「以顛倒妄想為生起虛妄分別的根本。」文殊師利又問：「那顛倒妄想又是以什麼為發源的根本呢？」維摩詰回答：「以無住為顛倒妄想的發源根本。」文殊師利又問：「那無住又是以什麼為根本呢？」維摩

詰回答：「有根本就有住，既然是無住就是沒有根本。文殊師利啊！從真如無住這本源以建立一切法。」

【說明及引論】1.本段提到要依如來的功德力才能不畏生死，這是因為有肉體就會有業力的存在，所以在修行的過程中，是會有很多的艱難險阻和魔考，會牽制你並困擾著你，讓你覺得心有餘力不足，受限於種種困境而無法前進，因此修行人除了自力之外，也得要靠外力的幫忙，才能克服種種的困難和考驗，而菩薩為度化眾生因而處在生死中，當然也就需要佛力的幫忙。我們知道，佛是功德圓滿的人，他的心願就是弘法利生，而度人就是最佳的方式，因此度化眾生等於是在幫佛完成祂的心願，那也就是表示與佛是同在一個道上，既然在一個道上，他不幫你幫誰呢？更何況菩薩是佛的作用，其職志是在行佛事，所以自然就會得到佛的功德力的庇佑和支持，而佛的功德力無邊，因此也才能夠化解生死中會有的種種畏懼恐怖，菩薩是如此，我們在修菩薩道中度人的也應是如此。

2.我們的人心以佛家來講就是妄心，所生的念都是妄念，妄就會生惑造業而產生痛苦，在惑業苦的循環之下，煩惱就不斷，所以度化眾生最重要的就是要去除眾生的煩惱痛苦。只要沒有妄念就不會有煩惱痛苦，但除非你的心時時都能夠保持無念，不過人是不可能沒有念頭的，這時佛家說要無我，其真正的意義是沒有我的私念，若沒有私念，此時再生的念頭就是正念，就是心要住在不生不滅的境地，所行出來的念就是正念。按道的運作架構來說，也就是我們人心要回到太極，再出發的念就是正念，都是在四象裡，所行的就如同儒家所說的仁義禮智信，這都是善法，但是「多欲」就會背離道，產生無明而顛倒錯亂

做出殺盜淫妄酒的不善法來。佛家講無住就是無所住也就是畢竟空，若能按正念去行那就會行出善法來（仍在四象內），而因多欲產生無明，忘念出就就會行惡法（迷在八卦陣裡），所以無住是本源，它建立一切（善惡）萬法。

【經文】時維摩詰室有一天女，見諸大人，聞所說法，便現其身，即以天華散諸菩薩、大弟子上。華至諸菩薩，即皆墮落；至大弟子，便著不墮。一切弟子神力去華，不能令去。爾時，天問舍利弗：「何故去華？」答曰：「此華不如法，是以去之。」天曰：「勿謂此華為不如法。所以者何？是華無所分別，仁者自生分別想耳。若於佛法出家，有所分別，為不如法；若無所分別，是則如法。觀諸菩薩華不著者，已斷分別想故。譬如人畏時，非人得其便，如是弟子畏生死故，色、聲、香、味、觸得其便也。已離畏者，一切五欲無能為也；結習未盡，華著身耳；結習盡者，華不著也。」

【注釋】1.天女：欲界六天的女性。色界、無色界沒有男女之分，文中所稱的天女只是權宜之設，並不專指女身，之後的經文都改稱為天。

2.天華：華就是花，天華就是天上的花、

3.此華不如法：香花著身不是沙門的法，「不如法」是不契合於法理、不符合佛法戒律。

4.非人：鬼神。

【淺譯】這時，在維摩詰居室中有一位天女，看見眾多位的大修行人及天人，都聽聞到上述所說的妙法，便現出身來，立即以天花拋散在各位菩薩和大弟子身上。當這些天花飄落在諸位菩薩身上時，即刻都散落掉在地上，但是散在大弟子身上的便沾著住不掉落。這時所有的聲聞大弟子們試著運用神力想去拂掉身上的花，卻都無法使花掉落。就這時候，天女便問舍利弗：「你為何

要去掉花呢？」舍利弗回答：「這花在身上是不符合佛法戒律的規定，所以要把它除去。」天女便說：「請不要說這花是不合佛法的，為什麼呢？花本身是平等沒有任何分別心，這純是仁者你的心生出分別的想法所致。依從佛法出家的人，佛法是真如之法，應無所分別，若是心有所分別，那反而是不合佛法，如果能夠沒有分別心，方才合佛法真理。觀看在座的諸位菩薩花不著身，那是因為他們已斷除分別妄想。譬如人心有畏懼害怕時，那些非人的鬼魅魍魎就會乘虛而入，擾亂人的身心。就像這樣，聲聞弟子畏懼生死如牢獄，色、聲、香、味、觸五欲魔便乘虛而入；已離生死畏懼的菩薩，五欲對他們都無可奈何。因此，雖然已斷了煩惱，但所遺留下來的習氣尚未斷盡；心仍有纏縛，花就會沾著在身上；若連習氣都斷盡，那花就不會沾著在身上。」

【說明及引論】花就是法，心沒有分別妄想就不會有法縛，因此花也就不會著身。小乘（舍利弗代表）所說的不如法是不合佛的戒律，大乘（天女代表）所說的不如法是不合佛法真理，懂佛理的人自然會明白為什麼要守戒及該如何守戒，但不懂佛理的人只好按佛律，且一字都不敢更改的去遵守去執行。所以我們一直在強調修道修心，最重要的是要明理修出智慧來，明理有智慧的人才會有辦法去教導化育別人。（待續）

