

大智度論
第四講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
六成就之3
經文（卷三）

六、眾成就①（與會的大眾）

共摩訶比丘僧，大數五千分，皆是阿羅漢。諸漏已盡，無復煩惱，心得好解脫，慧得好解脫，心調柔輒，摩訶那伽，所作已辦，棄擔能擔，逮得己利，盡諸有結，以正智得解脫。唯除阿難在學地，得須陀洹。復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷，皆見聖諦。

各位法師！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們今天介紹的部分，是參加法會的聲聞眾，這些聲聞眾他們是什麼樣的程度？他們的境界是如何呢？我們今天就詳細的來說明。

共摩訶比丘僧，大數五千分，皆是阿羅漢。

這個「共」，就是共同的意思，參加法會的這些都是阿羅漢，已經證到阿羅漢了，所以這個共的意思，除了在相同的時間、相同的地點，參加這個法會之外，還有別的意思在裡面，就是說明這些阿羅漢所共同證的境界，都是相同的，所以他們的心意相同，他們同樣是持戒清淨的比丘，也同樣的有無我的正見，因為一定要見到無我，才能夠證得初果阿羅漢，然後再二果、三果、四果，所以一定都是有無我的正見的，所以他們是相同的見解，然後同樣的都是修八正道解脫的，這個就是共的意思。

「摩訶」。摩訶有大的意思，為什麼稱為大呢？因為在三界當中，三界的一切眾生當中，這些阿羅漢是最高、最上的，所以用大來形容。摩訶還有多的意思，因為這些比丘有五百人，五千就算多了，所以它也有多的意思。也有勝的意思，勝就是殊勝的意思，為什麼這些阿羅漢這麼殊勝呢？因為他們能夠破除當時印度外道有九十六種當時，能夠破九十六種外道的論議，所以說他們是非常殊勝的。這就是摩訶的意思。

「比丘」。比丘有三個意思。第一個是乞士，就是托鉢，他們是靠乞食來維持生命的，是以清淨的乞食法來活命，就是遠離四種邪命來過生活。四種邪命是那些內容呢？這就要說到當時，這個是當時舍利弗回答一位淨目女的話，我們把它提出來說明，因為這段話詳細的談到了四種邪命的內容，就是出家人那些是不能夠從事的，如果靠這些來維持自己的生活，或者是維持自己的道場，這個是不如法的，我們就稱為邪命過活。有一次舍利弗到城市裡面去，入城去乞食，就是去托鉢，乞得這個食物之後，他就面對牆壁來進食，他吃的差不多的時候，剛好有一位淨目梵志女從那邊經過，看到舍利弗她就停下來請教，因為她看到他在用餐，所以她就停下來請教舍利弗說：沙門……（當時都稱出家人為沙門，沙門，我們現在是翻成桑門的意思，就是「勤息」，勤修戒定慧，息滅貪瞋癡，勤息，這就是沙門的意思。）所以這位淨目女就問舍利弗說：「沙門，你吃的是下口食嗎？吃的是下口食嗎？」下口食就是口朝下，就是耕作的意義。舍利弗回答說：「不是，我吃的不是下口食。」淨目女就再問了：「你吃的是仰口食嗎？」仰就是往上，往上看，那個「仰」，仰頭的仰，舍利弗回答說：「我吃的不是。」淨目女就再問說：「你吃的是方口食嗎？」舍利弗同樣的回答說：「不是。」再問：「你吃的是四維口食嗎？」舍利弗回答：「也不是。」所以淨目女就覺得很奇怪了，所以她說：「我知道賴以活命的生活方式，就只有四種，就是下口食、仰口食、要不然就是方口食、要不然就是四維口食，可是你現在說都不是，我就不明白了，為什麼都不是？那你到底是靠什麼樣的方式來過活的呢？能不能請你為我解說？」所以舍利弗就說了下面這段

話。舍利弗回答說：「如果出家人以調製藥物、種植五穀、果樹來賣，用這個方式來求活命的話，就叫做不清淨的下口食。」所以出家人他如果說他懂得醫藥，所以他就去採一些草藥，或者是去抓一些中藥，然後自己調配成種種的什麼治頭痛的、傷風感冒的、五十肩、還是什麼……，如果用這些調種種的藥，然後來賣給信眾的話，他就是不清淨的下口食。所以出家人不可以，你如果懂醫藥，你可以做一些藥，藥丸、藥粉，還是配好的藥跟眾生結緣，可以，可是不能夠拿錢，這樣子是可以的。它這邊最主要是說你拿去賣，想說我調製一些藥，我自己生病可以用，我還可以拿來賣，這樣子是不清淨的、屬於邪命，所以出家人絕對不可以販賣，販賣任何的，不管是什麼，想說：我爲了要維持道場、或者是爲了要過生活，所以我就來販賣一些什麼，其實都是不被允許的，只能夠接受十方供養，不能夠販賣任何的東西。這邊是講到說，你如果是調製藥物來賣的話，是不如法的。還有就是種植五穀，譬如說有一塊地，我可以種米、種麥、還是種玉米、小米，看天氣的熱還是冷，北方的話就是種高粱、麥、玉米、等等……，比較南方就可以種稻子，想說不但我自己可以吃，我們的道場的這些，都不用到外面再去買米了，多的我還可以賣，這個也是不如法的，不可以種植五穀來販賣。也不可以說我來種一片果園、接收一片果園，我水果也同樣的自己可以拿來吃，然後多的還可以賣，也是不如法的。所以不管你是種植五穀也好，或者是果樹也好，只要你是販賣的，都是不清淨的下口食，以耕作來求取利益的，就屬於這一類。舍利弗又繼續講了，出家人如果以仰觀星宿，天上的仰口食，就是往上看，仰觀天象、夜觀天象。現在很多星象專家，前一陣子台灣才有一些星座專家說：「什麼水瓶座成爲十字型，會有地震」，這個就是屬於，星座專家可以，在家眾可以，可是出家人不可以靠這個賺錢，幫人家看一看。如果說他懂的星宿的話，他可以夜觀天象，或者是看星星、太陽、風雨、雷電……等等的現象，來作一些預言、預測的話，用這個來博取利益，這個也是不如法的，稱爲不清淨的仰口食。舍利弗說：「出家人如果專門去攀附權貴，趨炎附勢，到處結交四方，巧言令色這樣子來求取利益的話，是不清淨的方口食。」這個方口，就是四方遊走，四方的方，四方遊走這樣子專門去討好一些富豪，或者是有權勢的人，做什麼？爲了自身的利益，爲了我個人的名利，或者是我道場的名利，專門去結交一些權貴之士，這個是不如法的，他的目的不是爲了弘揚佛法，是爲了利益爲先，利益的考量，然後他去結交四方這樣子的事情，遊走四方，這個就是不清淨的方口食。因爲出家人是隨緣而不攀緣，這是故意去攀緣，而且還要找對象，能夠對我比較有利的這樣的對象我才要去攀緣，其他的我都沒有看在眼裡，是這樣子。可是我們利益眾生是隨緣，你有什麼因緣碰到什麼樣的眾生，你都是爲了利益他來說法、來弘揚佛法，是這樣的一個心，所以他不會故意去想要攀緣，而且還要選擇對象，所以它是不如法的，是不清淨的方口食。舍利弗又說了：「如果出家人以學種種的咒

術，替人家卜卦、算命、占卜吉凶，這樣子來活命的話，這就是不清淨的四維口食。」四方的四，維持的維，靠這個來維持生活叫做四維口食，所以出家人不可以幫人家算命、卜卦，就是收取費用的，這個主要是講賺錢，所以在道場裡面，我們不可以說擺一個攤位，信眾來先幫他排紫微斗數，還是先排八字，或者是因為有一些地方是你先把八字給他，然後他幫你算，你比較適合修那個法門，看起來好像還不錯，因為他一看你的八字就知道你就是修觀世音菩薩，最適合你的八字。所以有些人就會想說，我到底適合修什麼法門不懂，不去問上師，就去問那個算命的，它當然也有那個道理，可是出家人或在道場當中，還是不太適合去很正式的來幫人家算命，或者是看相、或者是卜卦，這個都是不太恰當的，尤其又是有收取費用。你說：菩薩不是要懂五明嗎？五明當中，除了內明是佛法以外，其他的四明，也有醫方明，菩薩不是也要懂醫藥嗎？也最好是一切世間的學問、知識都要懂，技能如果都懂的話，他可以有無量的善巧方便來利益眾生，這個是可以，因為本來菩薩利益眾生就是要有無量的善巧方便，他不僅是要了解佛法的內容，而且還要了解世間法，是爲了方便度眾，所以方便幫眾生看，因為他對佛法沒興趣，沒辦法，他對算命有興趣，沒關係，我懂，我跟你講你的命怎樣、怎樣……，你現在三十歲正好學佛，三十五歲有出家的命，就是說一種攝受眾生的方便，可以，不是以這個牟取暴利，不是收費的，沒有收費的。所以所有的商業行爲，出家人都是不合適的，這個是大前提，不管你從事什麼樣利益眾生的，只要是商業行爲，有買賣的，都是不如法，都是不清淨的邪命，這是大前提。如果不是爲了牟取利益，爲了攝受眾生的善巧方便，或者是教化眾生，暫時用一下，這個是可以被開許的，因為本來菩薩在紅塵裡面度眾生，就是要了解一切的世間的法，他了解的越多，他越多的方便來利益眾生，所以要看動機跟發心。如果是爲了賺錢，那就是不合法的。所以講到這裡，舍利弗就講完了這四種。所以舍利弗就說：「我就是以清淨的乞食法來活命，所以就沒有這四種邪命來過生活。」淨目梵志女，梵志我們前面解釋過，那個長爪梵志，梵志就是當時婆羅門出家人叫梵志，所以這個淨目梵志女我們就知道，她是修婆羅門的教法的一位女眾，我們就稱爲她淨目女，清淨的眼目，淨目。因爲婆羅門裡面沒有講這個，所以她第一次聽到，原來還有這麼清淨的活命的方法，所以她非常的歡喜，而且生起了信心，對舍利弗說：「沒有想到沙門，是用這麼清淨的方式來過生活！」所以非常的歡喜，舍利弗也看她的因緣成熟了，所以就爲她說法，因此淨目女就證到初果，聽完舍利弗的說法，當下證得初果。這就是四種邪命的內容。

比丘第二個意思，就是「能破」。能破什麼？就是能破煩惱。第三個意思，就是「能夠怖畏」，怖畏就是害怕，讓什麼樣的對象感到害怕呢？就是使所有的魔王、魔眷屬、魔子、魔女、魔民，使他們感到怖畏，爲什麼會這麼恐怖呢？出家人對他們來講，會產生這麼大的怖畏心呢？那是因爲佛

陀說過，這個人他只要剃頭出家，穿上染色衣，染色衣就是我們現在的袈裟，因為古時候印度都是撿人家丟棄的布拿回來洗，洗七遍，然後染，洗了曬，洗了曬這樣七遍，才把那塊布洗乾淨，然後染，還不能染正色，不能正黃、正紅，不能正色，還是看起來是混雜的顏色，所以叫做染色衣，所以佛說這個人他只要剃頭出家，穿上染色衣，一心一意的持守戒律的話，這個人就能夠漸漸地斷除煩惱，最後能夠離苦入涅槃，入涅槃就是跳出三界外了，跳出了魔掌，魔王的掌控，他的眷屬就少了一個。所以每當有地方在受出家戒的時候，魔宮就開始震動了，大家都感到怖畏，啊！我又少了一個眷屬。所以比丘的意思，就是能夠怖畏，讓魔王、魔民感到怖畏。

「僧」，就是僧伽的意思，僧伽就是眾多、多數，眾多我們稱為僧伽，很多比丘和合的共住在一起，我們就稱為僧伽。僧伽有很多種，我們可以把它歸類成四大類的僧伽，就是出家人有四大類。第一類是有羞恥的，有羞恥的意思就是說，他破戒他知道要懺悔，所以他就慢慢的可以持戒清淨，所以我們比喻說這位出家人，他是有羞恥的僧眾的話，他就是能夠持守戒律，因此他身口是清淨的，而且對所有戒律的內容，開、遮、持、犯，都能夠分辨的非常清楚，什麼樣的情況之下有犯？什麼樣的清況之下沒有犯？他非常的清楚，可是沒有證果，持戒清淨但是還沒有證果，身口清淨這樣的一個比丘，這樣的一個出家眾，我們就稱為有羞恥的僧。第二是沒有羞恥的，沒有羞恥就知道他沒有羞恥心，一定會常常破戒，所以他一定是破戒的比丘，當然就是身口不清淨，雖然出家，但是無惡不作，這個一般嚴重的話都會被逐出僧團，這個是屬於第二類的，沒有羞恥心的僧眾。第三類是啞羊僧，啞巴的羊，就是不會叫的羊，為什麼會這樣形容呢？就是這一類的出家眾，他雖然可以不破戒，但是因為他根性比較鈍，根性比較鈍，但是他很乖，可以好好的持戒，但是他沒有那個智慧來分辨說，這種情況之下有犯？還是沒有犯？所以對戒律的詳細的、微細的開遮持犯，他分辨的不太清楚，最主要是因為根性比較鈍，所以他沒有辦法辨別戒律的輕重，或者是這樣的情況之下是有罪？還是沒有罪？他沒有智慧來分辨，所以當有兩個人為了戒律的內容在爭吵的時候，如果問他的話，他也不知道誰對？誰錯？所以就默然不發一語，就好像那個羔羊抓去要被宰了，但是牠也不發出音聲，就用這個來比喻他是沒有辦法來為這個爭訟的人，來做一個評斷，就好像啞巴的羊一樣，所以叫做啞羊僧。第四類，就是我們所謂的賢聖僧，就是他是聖人，已經證得聖果的，初果、二果、三果、四果，或者初果向、二果向、三果向、四果向，所以就是四向四果這樣的一個聖人，我們就稱為真實僧，真實的已經悟到了無我空性的道理，這樣的一個聖人，我們就稱為真實僧。所以它就指初果、二果、三果，就是有學跟無學的這樣的一個四向四果的聖人來說的。現在介紹的這個五千位比丘，他們都是真實僧，至少證初果以上了，所以這邊的僧伽是指真實僧來說的。

「大數五千分」，「大數」就是大約的數目是五千人，這個它爲什麼用「分」呢？就是眾多當中取一分，叫做分，現在是在千萬的比丘眾當中我們取一分，就是其中有五千人，所以叫做五千分。所以這是參加的大比丘，這個僧眾大約的數目是五千人，都證到了阿羅漢了。阿羅漢有三個意思，第一個是「破賊」，破什麼賊？當然就是破一切的煩惱賊。第二個叫做「應供」，就是應得一切世間、諸天、還有人的供養。第三叫做「不生」，就是不會再來受生，沒有再來下一世的出生，就是不會再來受生，因爲他入涅槃了，暫時不來受生，所以叫做不生。阿羅漢有這三個意思。

諸漏已盡，無復煩惱，心得好解脫，慧得好解脫。

「諸漏已盡」。這個「漏」，就是三界的煩惱，有「欲漏」、「有漏」、「無明漏」，這個都是指三界的煩惱來說，所以無復煩惱，就是說三界的煩惱都已經斷盡了，都已經沒有了。

「心得好解脫，慧得好解脫」。這個就是我們一般指煩惱的內容，當然有很多，百法裡面有根本煩惱、有隨煩惱，詳細來分的話還有更多，一般我們把它歸納到最簡單的話，就是兩類，就是「愛」、「見」煩惱，就是「貪愛」跟「知見」，就是所謂的見、思二惑，那個思惑。知見上的煩惱，就是見惑，見解上的錯誤。貪愛方面，就是貪瞋癡慢疑，如果以十種根本煩惱來講，十根本煩惱大家都很熟，貪、瞋、癡、慢、疑，還有五種不正見，所以貪瞋癡慢疑就是屬於貪愛的煩惱，五種不正見，就是薩迦耶見，就是我見，邊見、邪見、見取見、戒禁取見，這種是五不正見，這是屬於見解上的錯誤，就是現在講的這個見煩惱。愛煩惱就是貪瞋癡慢疑，這個是以十根本煩惱來說，也是我們一般所謂的見思二惑，我們都知道阿羅漢他見思二惑已經斷盡，才可以證得四果阿羅漢，初果羅漢的話，他是見惑已經斷了，但是思惑還在，欲界所有的思惑，要到三果才能斷盡。剩下色界、無色界的思惑，是證三果之後才斷，什麼時候斷盡，什麼時候證四果羅漢。所以現在講的這個「心得好解脫，慧得好解脫」，就是指四果羅漢，見思二惑全部都已經斷盡了，一般來講這個貪愛，這個愛煩惱它會障礙我們的心識，讓我們的心不得解脫；這個知見，見解上的錯誤，會障礙我們的智慧，讓我們的智慧不能解脫。所以如果能夠離貪愛的話，屬於貪愛的煩惱也能夠全部遠離，這時候我們就說他得到心的解脫；如果離種種錯誤的知見的話，一切屬於知見的煩惱，也能夠遠離，這個時候我們就說他得慧解脫。所以現在所謂的心得好解脫，慧得好解脫，就一定是愛見煩惱都已經全部的斷除、遠離了，我們才能夠說他得好解脫。現在這五千位阿羅漢，就是已經得了好解脫，所以我們就知道如果是初果、二果、三果的話，我們就不能說他是好解脫。或者是戒、定、慧三學不圓滿，我們也不能說他得了好解脫，因爲戒定慧三學的圓滿，是證得涅槃的條件，你三學不圓滿，就等於說你沒有證入涅槃的條件，因此不能夠說你得好解脫。所以我們一般學佛修行，都是修部分的功德，或者是他完全沒有修行，他雖然學佛，可

是他是種種善根，結結緣這樣子，可是他平常什麼功課也沒做，什麼功德也沒有培養，就是沒有什麼功德，當然他就沒有辦法得到什麼所謂的好解脫，這種是少數。大部分的佛教徒，學佛修行的人，他都會修功德，可是大部分的功德都不圓滿，因為有些人他就是喜歡布施這樣而已，其它他也不喜歡盤腿打坐，太辛苦了，所以他就是布施，然後跟眾生結結緣，就這樣子。所以我們就知道他的功德是沒有辦法圓滿，所以不能夠叫他好解脫，他就是只有修布施。或者有些人他就是很喜歡持戒，專門走清淨持戒的路線，光靠清淨的持戒，可以解脫嗎？戒律清淨可以解脫嗎？他如果不修禪定，沒有開發無我空性的智慧，可以解脫嗎？也是不行。所以我們也說他功德不圓滿，他只修少分的功德。有些人就喜歡參加拜懺，喜歡參加法會，或者是放焰口，什麼水陸大法會，什麼佛七，他也去隨喜參加，這樣的人可以得好解脫嗎？可以入涅槃嗎？也是只有少分的功德。所以光是祭祀，或者有些人喜歡拜拜，然後求啊、求啊，也是沒有辦法，沒有辦法的解脫。有些人是喜歡，因為過去世薰習的關係，有些人喜歡打坐，他可以坐在那邊坐整天他都不會累，可是其他他也不修，也是一樣三學不圓滿，他沒有注重戒律的內容，然後也沒有由定而開發智慧，也同樣的不能說他是好解脫。可是有些人就一入佛門，他就說我要求智慧，問他為什麼學佛修行？智慧啊，我要開發智慧，有了智慧以後學什麼都很快，世間法、出世間法都很快，智慧是可以求得來嗎？說求就求得來嗎？如果他也不好好持戒，也不修定的話，他一心一意求智慧，我們也不能說他得好解脫。如果說他沒有辦法修到因為求智慧而開悟的話，或者是見無我空性的智慧的話，也同樣的不能說他得好解脫。所以佛陀說沒有功德的，或者少分功德的，這個都不能夠稱為好解脫，因為一切功德不具足，一切的助道法不圓滿，都不能夠稱為好解脫。作一個上師來說，善知識來說，也是同樣的，最基本他本身的修行，也是一定要戒定慧三學圓滿，就是他自己本身成就的條件。我們說這個上師他到底自己有沒有成就，我們就看他的戒定慧三學圓不圓滿，也是要具足一切功德，他才是一個好的善知識，或者是好的上師，戒定慧一定要三學圓滿，如果他的功德不具足的話，就是說他是走持戒的路線，也許他發願說：我要當戒師，專門宏揚戒律，這樣很好。或者是：我要當專門教導禪定的禪師，也是很好。或者是專門講經說法，開發眾生智慧的論師，也很好。就看他其它兩個有沒有圓滿，要不然他也不能夠說一切的功德具足，因為一切的功德具足，你才能夠有度眾的功德，這個很重要，就是說你有沒有那個功德力來度化眾生。這個情況作世間的比喻，就是說他如果只是小醫生，小醫生的話，他只懂得一兩樣的藥方，所以可能他可以治頭痛，可是他不能夠治胃潰瘍，因為他的藥方很有限，就是說他了解的法門，方法善巧方便非常的有限，就好像小醫生他只能治少數人的病，但是不能夠治一切眾生的病。大醫生就不一樣，因為他功德具足圓滿，他有度眾的方便，就好像大醫生他什麼藥方都懂，所以你現在什麼病的話，

生什麼病去找他，都能夠治癒，都能夠好。就用這個來比喻一個善說法的人，他必須功德具足，所以要收弟子的話，也是那個上師功德具足，才能夠收弟子。這個是大智度論上面所說的內容。好，我們就知道什麼叫做「心得好解脫，慧得好解脫」了。所以這些阿羅漢都是已經證到這樣的境界。

而且心調柔輒。摩訶那伽。所作已辦。棄擔能擔。

「心調柔輒」。我們都會覺得說我很柔軟，我講話也是慢慢的，我用柔輒語來跟人家講話，態度也很柔和，我的心情也很溫和，我也沒有暴戾之氣，我心一定是調得很柔輒了。我們就看一看這些阿羅漢的心調柔輒，是什麼樣的境界？我們看看我們能不能做到？這個人對我恭敬供養，就是對我很好，然後另外一個人態度非常的惡劣，沒事情就用瞋恚心來罵我，要不然就一陣搥打，你對這兩個人的印象，會不會沒有分別？你會喜歡那個對你很恭敬的人，然後很討厭那個對你亂發脾氣，瞋恚心來打罵你的這樣的一個眾生，你對他們的心是不是平等？如果是的話，就可以說你是心調柔輒，心非常的柔輒。所以第一個條件我們心要柔輒的第一個條件，就是說你有沒有平等心，你能不能平等對待一切的眾生，沒有對象的差別，可以做到的話，你就是心調柔輒。或者是世間上最珍貴的珍寶跟石頭瓦礫沒有差別，如果你可以做到的話，這也是平等心。鑽石跟石頭就是碳原子的排列組合不一樣，都是碳原子來的，裡面大部分是碳原子，沒有差別，對阿羅漢來講，你說這個世間很稀有的寶貝，全世界只有這一顆，在他眼裡他也不會動一下心，因為那一顆最珍貴的寶石在他眼裡，跟地上的石頭是沒有差別的。我們如果做得到的話，就是心調柔輒。因為你不會看到說，那個好寶貝，然後那一念的貪就起來了，那一念的貪起來，心就不柔輒了，對不對？因為你有好惡愛憎，心就不柔輒，做到的話就有了，就是很柔輒。那要再來的話就是我們剛才講的，十種根本煩惱，你是不是都已經斷除了，你是不是面對一切的境界，你不會生起貪愛，順心的不會生起貪愛，然後不順自己的意的，會產生瞋恚，我們剛才說的貪嗔痴慢疑，你會不會有時候覺得說高人一等，有那個成就感，或者有時候會不會瞧不起別人說：啊！你怎麼這麼差勁！這就是心不平等，你才會有高下，你不如我，所以我要貢高我慢，或者是懷疑，有時候懷疑這個，懷疑東、懷疑西，當我們這些煩惱起來的時候，我們的心就不平等了，那就不能說你心調柔輒，所以這些阿羅漢為什麼說他們心調柔輒，是因為十種根本煩惱都已經斷除了。還有五不正見也沒有了，他沒有薩迦耶見，證初果就已經沒有我見了，在他的觀念裡面就沒有那個「我」的存在了，剩下的只是思惑沒有斷，就是殘留的煩惱沒有斷，可是他的觀念裡面是已經沒有我了，才能證到初果，所以初果已經沒有薩迦耶見了，可是如果我們有我見的話，有我見就有貪，貪瞋癡慢疑，都是由我來的，所以那個我沒有去掉的話，那個由我而跟隨的那些煩惱，也是很難去除。我們平常也是都是落在兩邊，所以有邊見，不是落空、就是落有。還有種種的邪見，邪知、邪見。我們也會被一些境

界，或者是軌範所束縛，那個叫做戒禁取見，初果就沒有戒禁取見了，就是說他不會被那個束縛住，像有些人持戒他會被戒相束縛住，不可以這樣、不可以，他就是這樣死死的守住那些戒條，不懂得變通，這是佛法的戒律是這樣，所以他持戒持得很辛苦，他怕犯口業，所以他就嚇得不敢講話了，因噎廢食，怕噎到所以不吃飯，結果餓死了，矯枉過正，就是說他會被外在的戒相、一些規定、規矩束縛不得解脫，戒禁取見。佛法的戒律他是這樣的一個心來持，其他佛法以外的就有很多……女人不可以怎樣，打坐不可以，怎樣什麼時間不可以，什麼方向不可以，又是什麼不可以……，種種的規範戒律、戒條，不管是佛法，還是佛法以外的，證初果的話都沒有這些問題了，所以就可以破除戒禁取見。見取見，就是我們所謂主觀的成見，因為有我，就有我的想法、我的看法、我的見解、我的思想、我認為、我覺得，這個就是見取見，個人主觀的意思的種種的見解，就是見取見。我們有這些起來的時候，心都不柔軟了，對不對？我有我的看法，你有你的看法，我們兩個不一致的時候，心馬上就不平等了，不平等心就不柔軟，所以第二個，你心要柔軟的條件，就是你根本煩惱要斷，十種根本煩惱斷，然後還要六根能夠隨時守護六根，六根就是眼見色、耳聞聲，廣論所謂的密護根門，你可不可以做到。眼見色，凡夫會生起貪的，你可以不貪了？會生起瞋的，你可以不瞋了？凡夫愚癡無明，你可以不愚癡無明了？因為你明白一切境界，六塵境界都是生滅無常、無我的，自性是空的，你就不執著了，所以六根面對六塵的時候，你就不會生煩惱，所以你的心就平等，心就柔軟，所以第三個，心要調柔軟的條件，就是你隨時能夠守護你的六根，六根就是眼、耳、鼻、舌、身、意六根，面對色、聲、香、味、觸、法六塵的時候，你可不可以不生貪瞋癡，可以的話，你就是心調柔軟了，這樣應該很清楚什麼叫做心調柔軟了。

「摩訶那伽」。「摩訶」就是大的意思，我們剛剛講過。「那」是不，不要的那個不，「伽」就是罪，罪惡的罪，大不罪就是沒有罪過，這些阿羅漢都已經沒有罪過了，為什麼沒有罪過？是因為他煩惱已經斷除，當然就沒有罪過了，這是第一個解釋。我們還知道「那伽」就是我們一般所謂的 naga，就是指龍，naga 指龍，這邊就是比喻這些證得阿羅漢的這些比丘，好像龍一樣，我們常常形容說「如龍如象」，在佛法中的龍象，有沒有？現在就是比喻這些阿羅漢是佛法中的龍象，為什麼要用龍象來比喻呢？因為在水族的族類當中，龍的力量最大，在陸地上之中，象的力量最大，所以就用龍象來比喻佛法中的龍象，現在就是來比喻這些證果的阿羅漢。

「所作已辦」。所作已辦，就是我們剛剛了解說「心得好解脫，慧得好解脫」的話，就了解「所作已辦」是什麼意思，一個是指心解脫，一個是慧得解脫。我們剛才講了心得解脫，就是說你貪愛的煩惱都斷除了，你的心就可以得到解脫，因為貪愛是覆藏我們的心識不得解脫最主要的原因，你現在貪愛斷的話，當然你的心就能夠得解脫，所以這是「所作」的意思。

「已辦」，就是「慧得解脫」，慧得解脫，就是我們剛才講說，一切屬於知見的煩惱，都也已經斷除了，這個叫做已辦，剛才講初果、二果、三果是什麼？現在講的「所作」，四果無學道的這些聖人是「已辦」，所以這邊的「所作」是指證初果、二果、三果的有學位的羅漢，「已辦」，是指已經證得四果無學位的羅漢。還有一個解釋就是以聞、思、修三慧來講，我們說有所謂的聞所成慧、思所成慧、跟修所成慧，這邊的所作就是思慧成就，已辦就是修慧成就。它還有很多解釋，大概我們把它重點講一講，所作已辦就是這樣的內容。

「棄擔能擔」。「棄擔」，這邊的「擔」，是指五蘊，五蘊非常粗重，我們為什麼會煩惱，最主要就是我們把五蘊當作是我，色蘊是我，然後我的種種感受，這個身體是我，這個色蘊把它當作是我的身體，所以我的身體不安適的時候，生病還是有種種所謂生、老、病、死的時候，我就會生煩惱，這就是把色蘊當作是我。可是證得阿羅漢，他是五蘊已經解脫了，所以在他的觀念裡面，這個色蘊，這個身體是生滅無常的、是無我的，所以他能夠「棄擔」，棄除這個五蘊的重擔，這五蘊是最主要讓我不得解脫最主要的原因，我們把它當作五蘊是我，色、受，種種感受是我，我在感受，不然是誰在感受？我覺得受苦、受樂，然後苦我是不喜歡的，然後我喜歡樂，這個都是受蘊不得解脫。像我們打坐的話，覺得坐的很舒服，然後不想起來，那個是當下受蘊不得解脫。證得阿羅漢，他也如實的了知，頭腦很清楚，一切的感受他都不會著在上面，因為感受也是生滅無常的、無我的，因此阿羅漢可以在受蘊當中解脫。想蘊也是，每一個起心動念，我的想法，我的什麼，那屬於想蘊的內容，阿羅漢也同樣的知道它是生滅無常、無我的，因此也不會困在種種的想法裡面，不會陷入自己的思想的情境當中，所以是想蘊解脫。色、受、想、行、識，都是同樣的道理。所以這邊講的棄擔，就是指五蘊已經解脫了，這些阿羅漢已經沒有五蘊的重擔，所以叫作棄擔。「能擔」什麼呢？他能擔佛法的重擔，他不但自己解脫，而且還可以教導一切眾生怎麼解脫的方法，所以他也同樣的可以承擔起自他功德，自己的功德還有眾生的功德，都能夠承擔起來，這也是能擔的意思。

逮得己利。盡諸有結。以正智得解脫。

「逮得己利」。就是說，「逮得」就是獲得的意思，已經獲得自己的利益，自己什麼利益？證得阿羅漢他自身的利益，就是說已經證得、已經獲得八正道，他證得阿羅漢之後如果他沒有涅槃的話，就是他還活在世間的話，他就是過著八正道的生活，他還獲得什麼？就是果位，阿羅漢的果位，這個就是說明已經獲得自身的利益：八正道、還有證果的利益。

「盡諸有結」。這就是「三有」跟「九結」，這個「有」就是欲界有、色界有、跟無色界有，就是我們所謂的三界，這些阿羅漢已經從三界當中解脫了。「九結」呢？九結就是我們剛才講的十根本煩惱，再加上慳，慳貪的慳，就是小氣吝嗇、捨不得，那個是慳，還有嫉妒的嫉，貪、瞋、癡、

慢、疑、慳、嫉，七個了，再加上我們剛才講的五不正見，我見、邊見、邪見，還有二取，就是戒禁取、跟見取見，這是二取，所以加起來就是九，九個，一個是「見」，一個是「取」，剛才有七個了，貪、瞋、癡、慢、疑、慳、嫉，然後再加上見、取，所以是九結。這邊九結，就是指這個，主要是煩惱的內容，十根本煩惱是主要的內容。

「以正智得解脫」。他就是以無我的智慧，達到解脫。

唯除阿難在學地，得須陀洹。

這五千位比丘，都已經證得阿羅漢，其中還夾雜了一位阿難，他是還沒有證得四果阿羅漢，就是除了阿難在外，阿難雖然在大眾的中間，但是他還沒有證得阿羅漢果，所以就說唯獨除了阿難還是在學，只證了初果，除了他之外，全部都是我們剛才形容的阿羅漢，還有他們的境界都已經證得了，已經證得「以正智得解脫」。

我們現在就要講，阿難為什麼他不證果？難道他沒有證果的功夫跟見地嗎？不是的，阿難不證果是有原因，有五個原因。第一個，是他發願、他的本願，他曾經發願，生生世世都要在佛弟子當中、佛弟子多聞第一、佛弟子的多聞弟子當中，他要名列第一，然後名字叫做阿難，所以他只要是隨佛出世的話，他的名字都叫阿難，這是阿難的本願。第二個，在佛法當中，規定阿羅漢是不可以當侍者的，阿羅漢不應該去當侍者再去服侍別人，他應該跟佛一樣坐在解脫的床座上，所以不應該再去服侍別人，不能再當侍者。阿難他貪求要當佛陀的侍者，所以他心裡面就想：我如果證到四果阿羅漢，我就從此要遠離世尊，不能夠再當他的侍者，所以他雖然有能力證四果，但是他故意不證，這是第二個原因，為什麼他只證初果的原因。第三個，阿難對於佛所說的法，他全部都能夠背誦，都能夠憶持，那說明什麼？他的根性很利，智慧明利，他很少有時間去修定，所以他就變成說他的智慧比較多，然後定力比較少。可是要證四果阿羅漢必須定、慧均等，他偏在慧比較多，定比較少，依這個定、慧不均等的這種情況來說，也是沒有辦法證果的。所以阿難他是智慧多、定力少，所以只能夠證到初果，依他當時的定慧的情況來說，只能證初果，只有這樣的程度。第四個，是阿難證阿羅漢的時間因緣還沒有到，因為他要當侍者，所以佛陀沒有涅槃之前，他都不准證四果，對不對？所以他要等到什麼時候才能夠證果呢？就是要結集經藏的時候，因為大家都要靠他來背誦，把佛說的法的內容把它背誦出來，因為他多聞第一，所以他就變成說一定要等佛涅槃之後，然後大迦葉結集一千位，已經全部都證得四果阿羅漢的比丘，然後在耆闍崛山中結集這個經藏，那個時候要靠阿難來背誦。可是規定你沒有證四果阿羅漢的不准參加，所以逼得阿難就不得不趕快證果，所以他要到那個時候才能夠證四果阿羅漢。所以當時就是，你沒有證果，所以不准參加我們結集的法會，所以他就在外面，說你什麼時候證果你就什麼從那個門進來這樣子，沒有辦法很快就證果了。所以證果之後，他才可以參加結集經藏這

樣的法會，然後把佛所說的法，全部都把它背誦出來，然後記錄下來。所以當時佛在世的時候，阿難爲什麼沒有證果，也是因爲他時間、因緣還沒有成熟，這是第四個原因。第五個原因，就是阿難的厭離心不夠強，所以沒有辦法很精進的在修行、證果方面下功夫。因爲你要證得四果阿羅漢，那個厭離心一定要很強，就是出離三界的那個心要很強，出離心要很強，可是阿難沒有，因爲他世世都是生長在帝王家，又長得相貌非常的端正，阿難的相貌端正是無量劫以來，生生世世都修忍辱的功德所成就的。所以我們想要相貌端嚴，就是要修忍辱，忍辱成就的話，相貌一定長得端嚴。所以阿難爲什麼相貌非常的端正？就是因爲他生生世世都是修忍辱。而且阿難又有無量的福德，他又是世尊的堂弟，又是佛陀的侍者，又是佛法寶藏的持有人，所以他就不用擔心。佛陀所說的法，全部我都背下來，我隨時要拿一個什麼出來一修，我馬上就證果了，所以我要不要很緊張，然後要不要很快？我不緊張啊，對不對？慢慢來沒關係，因爲我隨時要證果都可以，他有這樣的能力，所以他就不會很精進說要趕快修行證果，所以那個厭離心也沒有發出來。這就是阿難爲什麼沒有證四果阿羅漢的原因。

復有五百比丘尼、優婆塞、優婆夷、皆見聖諦。

除了這五（千）位比丘之外，還有參加法會的，還有三類的聲聞眾，有五百位比丘尼、五百位優婆塞、五百位優婆夷。「皆見聖諦」，就是都已經證得初果以上的，四向四果，前面已經講過了，就是證初果到四果，都可以叫做見聖諦，所以我們剛才講那個僧有四種對不對？真實僧，除了這五千位的比丘是真實僧以外，還要加上五百、五百、五百，一千五，也都是真實僧，所以我們就知道與會的這些聲聞眾，至少都是初果以上的真實僧，都已經證果了，初果以上的羅漢。現在問題來了，爲什麼比丘這麼多？五千人，爲什麼比丘尼才五百？差十倍，難道重男輕女嗎？不是，這是女人的過失，因爲女人自古以來，佛就常說女人智慧少、煩惱重、貪愛多，所以證果的少，這就是爲什麼比丘尼比較少的原因，因爲佛說因緣所生法，所謂的因緣所生、無自性空這個道理，它已經是很難，已經甚深難得，已經很難被一般人所理解，可是要斷盡一切的煩惱，然後離欲得涅槃的話，這是更加倍的困難。所以爲什麼女人這麼難證果的原因，就是想要斷盡一切煩惱，對女眾來說確實是滿難的，最主要就是因爲她煩惱重、貪愛多、智慧又少，在家眾的優婆塞、優婆夷，爲什麼也這麼少呢？這個我們就很容易理解了，因爲在家眾俗務繁忙，心不容易清淨，當然證果的就少，所以都各自只有五百、五百、五百，這樣而已。還有人會覺得有疑惑，就是我們看其它的大乘經典裡面，參加法會的聲聞眾都很多，都是什麼六萬、十萬，都很多，爲什麼這部經大般若經，是一切大乘經典當中第一、最上的、最殊勝，爲什麼它反而聲聞眾這麼少呢？這個是我們會起這樣的一個疑惑，到底是爲什麼？在後面的囑累品裡面有談到一段話，很重要，就是說明爲什麼大般若經特別、特別殊勝的原因，它怎麼說？它說其餘的經，

經裡面全部的內容如果你全部都忘掉的話，經裡面所有的內容都忘失的話，罪過只有很少，可是般若波羅蜜經當中一句話，你如果忘失的話，罪過就很大。其中的一句話如果你忘失的話，罪過就很大，其它的經典全部忘失，罪過很小。就憑這段話，就可以說明，爲什麼般若波羅蜜經在一切大乘的經典當中，它是最殊勝的，因爲過去、現在、未來諸佛，都是靠這個成佛的，所以它最重要，這個我們在第一堂課已經介紹過，它是多麼的殊勝。所以它現在就說，它的問題就是，爲什麼這麼殊勝的經，聲聞眾參加的人這麼少，到底是爲什麼原因呢？第一個原因是，因爲這部大經甚深難解，所以參加法會的聲聞眾就很少，因爲很難懂，憑聲聞眾的根性，是更難契入，因爲聲聞乘他一心一意只想走自我解脫的路線，心量也不夠廣大，然後智慧也不夠圓滿，也沒有見性，證得四果阿羅漢都沒有明心見性，當然對這個般若的部分是沒有辦法那麼容易契入，因此參與法會的人數很少，才六千五百人而已，還沒有上萬，可見它很少。還有一個原因就是說，其它的經典雖然參與法會的聲聞眾的人數很多，但是參差不齊，他們的程度不一樣，可是現在的我們剛才講過，至少是證初果以上的聖人，這也是另外一個原因，它爲什麼人數比較少，因爲都是已經證得聖果了，其他的聲聞眾有些還沒有證果，所以人數很多，但是有的證果、有的沒有證果，所以現在的人數比較少，是因爲他們都已經是證果的，而且都是聲聞眾裡面的精華，所以當然人數會比較少。

好，講到這邊，我們聲聞眾的部分已經介紹完了，我們從下一次開始就介紹大乘的菩薩，參加法會的大乘菩薩有那些內容，然後大乘的境界到底是什麼樣的境界，我們下一次來介紹。今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。