

徐醒民居士講述

維摩詰所說經講記
【一】

雪明講習堂印行

維摩詰經一

目錄

前言	一
一、述講經因緣	三
二、釋題名	一五
三、釋品名	二九
四、諸佛威神之所建立。為護法城。受持正法。能師子吼。名聞十方	四三
五、降伏魔怨。制諸外道。悉已清淨。永離蓋纏	五五
六、心常安住無礙解脫。念定總持。辯才不斷。布施持戒。忍辱精進	六九
七、善解法相。知眾生根。蓋諸大眾。得無所畏	八三
八、於眾言音。微妙第一。深入緣起。斷諸邪見。有無二邊。無復餘習	九七
九、近無等等佛自在慧。十力無畏。十八不共。關閉一切諸惡趣門	一一一

目錄

十、其名曰。等觀菩薩。不等觀菩薩。等不等觀菩薩。定自在王菩薩	： 一 二 三
十一、喜根菩薩。喜王菩薩。辯音菩薩。虛空藏菩薩。執寶炬菩薩	： 一 三 七
十二、梵網菩薩。寶杖菩薩。無勝菩薩。嚴土菩薩。金髻菩薩	： 一 五 一
十三、爾時一切大眾。覩佛神力。歎未曾有。合掌禮佛。瞻仰尊顏	： 一 六 五
十四、無我無造無受者。善惡之業亦不亡。始在佛樹力降魔	： 一 七 九
十五、天人得道此為證。三寶於是現世間。以斯妙法濟羣生	： 一 九 一
附講表	： 二 〇 五

維摩詰所說經講記(一)

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

前言

維摩詰尊者又稱淨名長者，他是一個在家的居士，本來是在另外的國土妙喜國，慈悲應化到我們這個娑婆世界，住在毘離耶城，為聞法者說成就菩提圓滿寂靜之理，為眾生指示修行正途。我們娑婆世界的眾生惡習氣很重，迷惑顛倒，為了要令眾生遠離顛倒，維摩詰居士就為眾生說斷除煩惱，止息虛妄之法。

維摩詰居士以其方便現身有疾，託疾有四意：

- 一、為化國王臣民，誠勸厭樂心生，斷集修道，生同居淨國土。
- 二、發起顧命參問，各述昔日所呵，折服執著之徒，仰慕大乘。
- 三、發起菩薩被命，各述昔日被呵，折其方便之滯，同欣圓頓之道。
- 四、發起得命文殊入室論道，開發物心。

俗事皆生死種子，道法皆斷生死因緣。小乘鈍根只能勉強遠離，大乘利根處而

不著，如蓮不著水，日不著空。這部經就是大菩薩維摩詰居士所講的大乘經典，「彈偏斥小」，「歎大褒圓」，要引導眾生學中道的大乘法門。最重要的意思，就是勸修聲聞緣覺的小乘弟子，回小向大。

說此經的正因緣，我們娑婆世界本來是清淨的，但是由於每一個眾生業報現出來有穢的、有淨的不相同。這部經所講的重點就是無為、無所不為，和種種解脫之法。能不能解脫，是心在作主。淨土是心之所影響，欲響順必和聲，欲影端必正形。心垢故眾生垢，心淨故眾生淨。隨其心淨，則國土淨。心清淨了，則所見皆清淨。

學這部經是普通法門，要有次第的來斷惑。但是在娑婆世界，要把所有無明惑斷除乾淨，需三大阿僧祇劫。我們在這雪公所創的道場，學佛有個宗旨，千經萬論，處處指歸。學任何一部經把通途及特別法門指出來，然後導歸極樂世界。也就是「廣學大藏教，不改彌陀行。」修行就是一門深入，老實念佛，發願往生極樂世界，一生就能成佛。

第一講

各位師長、各位同修大德：現在我們開始研讀《維摩詰經》，先看雪廬老人過去製作的講表，第二〇五頁。

這部經完全的名稱，叫作《維摩詰所說不可思議解脫經》。先講「述講經因緣」，是信、進、念、定、慧這個信之內，甲這一項「希今來兩清淨」，就是講這部經的因緣，雪廬老人是希望，今，就那時講經的時候，來是未來，今來都能得到清淨。

「佛意千經萬論」，千經萬論有通有別，通是對一般學《維摩詰經》的人來講，有次第的來斷惑。惑有很多種，斷惑不是一下就能斷的，要有次第的來斷。講到特別的，那就是導歸到極樂，這是印光祖師開示過的，千經萬論處處指歸，佛講的千經以及菩薩著作的論，無論是經是論，處處都指歸到那裏呢？指歸到極樂世界，這是特別法門。普通法門所謂次第斷惑，就在娑婆世界一步一步把所有無明惑斷除乾淨，那可不容易，要三大阿僧祇劫。那麼特別的法門導歸極樂世界，就要好好的老

實念佛，這一生都可以脫離娑婆世界的六道輪迴，到了極樂世界，一生就能成佛，這是特別法門跟普通法門不同。雪公在講這部經的開始，就把通途和特別法門指出來，那就是教我們學這部經的人，就要指歸到極樂世界，這是特別重要的一點。

第二項，雪公就講了「本處講經宗旨」，就是雪公那個時候說：我在這裏講經有宗旨的。宗旨是什麼呢？下面看「順旨取易法門」，順乎這個宗旨，學佛的宗旨就是要成佛，要順這個宗旨有容易的、有不容易的，那麼要取容易的這個法門。容易法門是什麼呢？就是後面這一項講的，「導歸」極樂，導歸極樂怎麼樣導歸呢？「須先指路」，必須要把導歸極樂的這個路指出來。

指出到極樂世界這條路，也不容易的，用比喻來說。比喻什麼呢？下面這幾項，「前講借喻學校」，雪公老師過去講經的時候，也把極樂世界比喻一所學校，在這個學校裏面除了校長，還有學校裏面有教員、有職員，學校都有「教職各員」。那麼這個「白衣」，就是一般在家學佛的人，就是比「喻學生」。「緇素平等成佛」，緇是出家的，素就是白衣是在家的，這兩者平等的。這條路指出來，藉著這個學校，好

好的來求學，就能夠成佛。

這個學校就是極樂世界，整個的極樂世界比喻一所學校，學校的校長就是阿彌陀佛，教員、職員就是那些菩薩，還有回小向大的往生聲聞眾（不能回小向大的聲聞眾，不能往生的）。白衣是在家的，緇是出家的，那麼在家、出家學佛的人，也要發大心，發成佛之心。到極樂世界他還是普通的人道眾生，另外還有天道的眾生，在極樂世界有人天二眾。人天二眾就是發心要成佛的人，往生到極樂世界，那都是學生，到極樂世界作學生，很快的就能成佛。

各位也許要問，前面幾條是講極樂世界那種狀況，但是指出路，我們怎麼去呢？《阿彌陀經》裏面講得很清楚，只要老老實實的念佛，目標就訂在極樂世界，平時就這樣想，平時就要這樣修行。不但《維摩詰經》，無論學那一部經，目標都要訂在極樂世界，目標訂好了，平常在日用尋常之中，就要有信願行的信心，到臨命終的時候，自然感應阿彌陀佛帶那些大菩薩，像觀世音菩薩、大勢至菩薩，還有很多大菩薩，到這個臨命終的眾生面前，來接引往生。所以到極樂世界，不必自己一步

一步走，也不用乘飛機、乘太空船不需要，阿彌陀佛會來接引，一旦和阿彌陀佛有感應到的話，立刻就到極樂世界，就這麼快。

這起信是教我們學這部經，對怎麼樣往生極樂世界，臨命終時，阿彌陀佛跟大菩薩一起來接引，對這個有信心。後面這一段叫「進」，進是要精進地學佛、學這部經，所以第二段就講「述講經方法」。

甲這一項「開首例」，古時候講經各宗有各宗的例子，開頭這個例子是什麼呢？比如說《華嚴經》，叫華嚴宗，也叫賢首宗，它的例子是在講這部經之前，先有「十門玄談」，所謂玄談，就是十玄門，這是《華嚴經》那一宗的，先講十玄門。再講天台宗，主要的是《法華經》。在講經之前，或者註解經之前，講「五重玄義」。各位有興趣的話，十玄門、五重玄義，自己可以找時間看，這裏不必講了。還有就是真言宗是用「十住心」來分析。再講慈恩宗，玄奘大師的弟子窺基大師，他用「五門分析」，五門是五法，就是相、名、分別、正智、真如，這五法也不必細講。

這四大類，究竟雪廬老人採取那一類呢？雪廬老人自己說「今講何採」，自己提出問題來，今就是現在講這部經，何採，採取那一家的，是十玄門呢？還是五重玄義呢？究竟那一家好呢？下面就是他老人家的意見了，「講必取一」，就是一般講經的時候，這四大類一定要取一類的。不能說四大類統講，那太多了，聽眾也感覺不需要那麼多，所以必取一種。雪廬老人講，那我採取那一種呢？「茲皆不取」，我現在講這一部經，上面這幾大類統不取。為什麼統不取呢？雪廬老人說個比喻，比喻什麼呢？在內地有個華山，那個風景好得很，再看太平洋廣闊得不得了，華山的風景，太平洋的波浪。有到過的人，跟他講，他心裏了解風景好。如果沒有到過華山，也沒有看過太平洋，你跟他講，他不了解。你講得再多，講得再好，他心裏沒有印象，與其這樣，就不講了。所以「設喻」，就設個比喻。比喻什麼呢？這部經的內容，還沒有看、還沒有學，如果照《華嚴經》、《法華經》，先把這個經裏面精華提出來講，雖然是精華，裏面經的內容都還不了解，講精華也是不了解，因此雪廬老人皆不取，為什麼不取呢？舉上面比喻就可以了解。

講經方法乙(第二段)。「首例古意」，古人講經有這個例子，第一項講「各宏其宗」，古人講那一部經的時候，都要弘揚那一部經的宗旨大意，然後採取那一部經的某一個特點，作為重心。你不能說把古人那些例子、前面講解的方法都講出來，不可能的，所以採取那部經其中的某一個要點，這個要點在這裏講重心。重心指出來以後，那麼聽經的人，就是「聽者各有主觀」，他聽的時候，把握這個重心，他聽之後，他有一個主要的觀感。講經的人，「講者明非昧旨」，就是明示、顯示講的人，對於這部經沒有昧旨，重要的宗旨也講得清楚。

後面這一項，聽者、講者都有一個主要的觀感，講者這個宗旨也很明白，這個講的方式要研究了。講的方式怎麼了？這裏面有「自意語」、「隨他語」。自意語，佛在講一部經的時候，自己從所證到的道理講出來，就是自意語。但是這個自意語講出來，聽眾能不能夠聽得明白呢？那就要隨他語。就隨聽經的人程度不同、心理也不同，所以佛要隨他語。眾生有的沒有學佛，有的學佛了，有淺有深。再講無論是沒有學佛的，或者已經學佛的，善根有淺的有深的，這都不同。而且眾生的根器

也不同，隨他語就是隨者眾生各種的根器、各種的心理，在世間法上，各有各的習性，那麼佛對那一類的眾生就說那一類的法，叫隨他語。

自意語、隨他語都是教眾生開悟，所以這個確定了以後，「楷定」，楷正。佛就是以自意語、隨他語來楷定，這個定是正定，不是邪定。楷比如說正楷，正才是楷。楷定之後，「以求攝折」，眾生有的是要用攝法，而用攝法度化不過來的，要用折法，攝折都要用的。這兩者是自意語和隨他語。佛自意語這個教叫作實教，真實的教化。隨他語這個教化是權教，用方便的方法來教。一個是實教，一個是權教，把它楷定了以後，看眾生適合用攝法就用攝法，攝就是把他收攝過來，用這個愛語，用種種的把他攝引過來。折法，剛強難化的眾生，要折伏他，就用折法來教化他。不過無論攝法是折法，都是使眾生來求佛的教化。

這幾條，雪公說「不貴陳因」，陳因，陳陳相因，按照前人採那種方法，自己不研究，一切按照前人所用的方法，老師不主張這個方法，不貴陳因。

這一條，雖然我們了解了，在老師那個時候，跟現在時間有變化的。老師往生到現在有很多年了，到現在人心又有很多變化了。變化什麼呢？在老師那時候講經可以用攝法，可以用折法。我們今日之下，大家要發心弘揚佛法時，無論是對大眾講、對個人講，我勸大家不要用折法了，只有用攝法。你用攝法請他聽你講佛法，還勉強還可以，他會來聽你講，你用折法，他就跑掉了，不再來了，時代不同，一般眾生的心理有改變。

信、進，這個進講第三段，甲乙講過了，還有丙，第二〇六頁講表丙這一段「揭示經旨」，把一部經的宗旨揭示出來。

丙這一條揭示經旨，這講四種悉檀。四悉檀就是把釋迦牟尼佛講的經分成四部分，一部經的大意都講了，叫作悉檀，悉檀這個字的意思是普施，普徧地布施叫作悉檀。四種悉檀，佛所講的經，三藏十二部，都是可以用四悉檀把這個意思包含進去，也就是佛說每一部經，都是普徧地施捨給眾生，教眾生能夠成佛。

這也是講經方法的一種，前面講到兩種，後面丙這一種就是揭示經旨。先講「世界悉檀」，世界悉檀是什麼意思呢？雪公表裏就說了：「隨俗常化義」，隨著世俗經常的教化的這個義。怎麼隨世俗常化呢？「適應時處習俗」，適應，就是時時適合，適合應，就是世間眾生有感，佛才有應，沒有感，就不會有應的。適應就是適合眾生所感的，眾生所感的，他有時間的不同，各地的眾生也不同，各地眾生的習俗也不相同。佛隨這個時處，處就是地方，以及習俗，「咸得警醒」，各時候、各地方、各種習俗的眾生，都能得到警惕。這個醒是覺悟，你教眾生能夠覺悟，那就是醒，要給他一個警惕，就是警醒，這就是隨俗常化義。注重這個常字，雖然隨著世俗，佛講這個理是永恆的。無論在什麼時候、隨著那一類的眾生，講這個道理是永恆不變的，方法有別，道理是不變的。

第二項，怎麼樣隨著世俗來教化呢？「為說世界正因緣」，世間一切事情都是有因有緣，有因有緣必然有果，這裏注重講因緣，果不必講，講因緣時要講正因緣，正因緣只有佛講的法才是正因緣。還有邪的因緣，在印度古時候，有外道，外道也

講因緣，它的因緣不正，是邪因緣。印度那些外道有幾十種，各有各的因緣。看見牛升到天上去，牛是吃草的，那個外道就學牛，這個就是邪因緣。還有把身體弄得很髒，他以為那樣可以升天，那都是邪的因緣有很多很多。這裏講正因緣，世間的萬事萬物都有因緣，把世間的因緣引導到出世法的因緣，這都是正因緣。那麼佛隨世俗講的話，講世界就是講正因緣。古印度一切外道，心外求法這叫外道，佛是一切向內心中求，所以佛經叫作內典。佛講正因緣，不是邪因緣，外道才是邪因緣。佛講的正因緣是什麼呢？就是「度世界」，度化世界眾生，使眾生一同來接受度化。這個要靠正因緣，眾生才能度化過來。

第二條「人生悉檀」，前面世界悉檀是講整體的世間眾生，給他正因緣教化。人生悉檀就個別的人，就是各個為人悉檀，叫人生悉檀。「隨機異說義」，隨著每一個眾生，他的根機不同的，就說不同的道理，這個道理就是義，隨著各人的根機不同，說的道理引發各個眾生不同的善根，把他的善根引發出來。

這個為人是個別的人，為他講什麼？「說人生正因緣」，我們這個世間人類眾

生很多，你說有那兩個人完全相同？不會相同的。同一個父母所生的，無論是男子是女子，都各不相同。所以為這個人——各個人來講，講正因緣，每一個人有他正當的因緣。說正因緣，「此土」，我們娑婆世界，本來是清淨的，但是由於每一個人業報現出來，有「穢」的、有「淨」的，不相同，因此「不事他求」，不必向心外求法，要先自心清淨，國土就清淨。

第三就是「對治悉檀」，是「破惡義」。我們娑婆世界的眾生惡習氣很重，所以要說破除造惡業的道理。破惡之後，教眾生「遠離顛倒」。我們娑婆世界的眾生都是顛倒，所以念佛求往生極樂世界，臨命終時要心不顛倒才能往生。要眾生遠離顛倒，就為眾生「說斷除煩惱止息虛妄之法」，就要眾生把煩惱斷除，虛妄這一些法也把它止息下來，要說這種法。這種法如果「只限出家」，出家這樣修，那麼「佛法」就「不普」，因為這部經維摩詰居士他示現在家居士的身分，如果只限出家的話，佛法就不普徧了。所以這部經「斥小彈偏」，你要把小乘呵斥掉，偏是不偏空就偏有，這個也要把它彈掉。這個「歎大褒圓」，讚歎大乘佛法，褒揚圓滿圓教的

佛法。彈偏就是偏於一邊，不合乎中道，教我們學這部經要學中道。

第四悉檀就是「第一義悉檀」。第一義，是「入理義」，教學經的人能夠進入到理。理就是指本性，所以「指示正途」，指示學經的人一個正當的路。「為說」，為學經的人說，「成就菩提圓滿寂靜之理」。這個寂靜的理，就是能夠成就菩提。

這是說第一義這個道理，「一如不帶功用行位之相」，就像無功用行，好像到別教的八地菩薩，就無功用行了，不帶這個功用修一切菩薩階位，沒有那些相。菩薩階位照《華嚴經》講，有五十一個階位，也有佛經講四十一個階位，而這些階位這些相都沒有。「無內外凡聖諸法理事諸相」，說內說外，就像《楞嚴經》講，說在內也不是，說在外也不是，還有中間也不是。這裏就簡單說，沒有內沒有外、沒有凡夫沒有聖人。諸法表現的有理有事(理法界事法界)這些相，內外相、凡聖相、諸法的相、理相、事相，這些相一切都沒有。為什麼沒有？佛的法身和我們眾生都有法身，這些相在法身都安不上。

第二講

請看講表在第二〇七頁，解釋這部經的經題。這部經分成幾段，第一段就是甲這一項，「析釋」，解析，分開來講，先說「維摩詰」，維摩詰後面有「所說」、「不可思議」、「解脫」、「經」，先一個名詞、一個名詞分析開來講。

「維摩詰」，就是講這部經的「人名」。他住在「毘耶離城」，當時釋迦牟尼佛講經的地方。他是一個在家的「居士」，雖然住在毘耶離城，他本來是在「妙喜國」，這個妙喜國不在我們這個世界，是在很遠的一個佛國土，從那裏「化生於此」，應化到我們這個世界來。

「維摩詰」，翻成中國的意思，叫「華義」，也叫作「淨名」。淨是清淨，淨名兩個字就是維摩詰翻過來名詞。淨名的意義是什麼呢？「真淨」、「名相」，這個名相不是普通的名相，那就是說真淨就是真如，相是法相。「真如與法相」合起來叫作淨名。

另外一個特別的名稱，叫作「一真法界」。或者是「佛性」，這個「眾法中尊」。他這個特別的名字叫一真法界，一真法界就是我們人人都有的真如本性，在佛法裏面把它叫作一真法界，也叫作法身，這一真法界也指的是佛性。我們學佛目的就是要成佛，憑什麼成佛呢？就憑我們人人都有這個佛性，才能學成佛。維摩詰居士他是這個眾法之中最尊，這個尊是比一般的都要受人尊重、尊敬，所以名字叫作「淨名長者」。

「所說」，這部經就是維摩詰所說的。那麼「內」，在這部經裏面叫作內，經內的「諸佛菩薩」，還有「聲聞等」，聲聞就是修小乘的。「皆有所說何獨標此」呢？為什麼獨獨把這個標示出來，這是維摩詰所說的呢？這就解釋了。「室內六品以維摩為主」，「出室四品亦與有關」。就是這部經裏面有十品，在維摩詰居士那個說法的室內（室就是在房屋裏面）有六品，這個六品以維摩詰居士所說的為主。出了室，在維摩詰居士室外的有四品，這四品雖然不在維摩詰居士室內，但是都與維摩詰居士有關係的，所以特地「取其重」者，重是以維摩詰居士所說的為重點。

接著解釋「不可思議」，這部經的經題，就是維摩詰所說不可思議，在不可思議下面你看看，「思量議擬是觀念與推論皆是虛妄分別」。「思量」，唯識學所講的，「議擬」，這個思量議擬都是分別心在那裏思想、在那裏議論，這思量議擬就是觀念。「觀念」，就是觀這個念頭，指一個人的觀念，我們凡夫眾生的觀念都是分別心在那個念頭，這個觀念不是真實的。比如說禪家早期的就是觀心法門，觀什麼？他就觀這個念頭。這念是凡夫分別心的念頭，觀這個念頭從那裏起來的？又落到那裏去了？就這樣觀。觀到最後，那個雜念念頭觀沒有了，那就大徹大悟了，早期觀心法門是這個觀法。到後來這個觀法用不上了，所以那些禪宗祖師改教參究法。參究什麼呢？是禪師給學的人一句話頭，參話頭那是後來的。這裏講的觀念，這個念頭就是眾生的妄念，這裏講思量議擬這個是觀念，這個議擬呢？思量是這個觀念。議擬什麼呢？議擬是推理。佛家講因明學用推理，一般世間講理哲學，他也講推理，世間理哲學的推理，那個真理推不到的，都是一種凡夫知見在研究。這裏講思量議擬，思量指的是觀念，議擬指的是「推論」，無論是思量是議擬也好，「皆是虛妄分別」。

虛妄分別，這裏講分別兩個字，分別是佛法所講的，一般所了解的分別就是認識。怎麼認識呢？某人他是姓什麼？姓張，某人姓李。這個姓張的人，他的家族是什麼背景，姓李的人，他的朋友有那些人，這就是認識。再說甲這個人是好人，乙這個人是不好的人、是壞人。但是好人、壞人，世俗人所講的好壞，不能夠拿佛法來解釋，佛法講的好與壞是善與惡，善惡在佛法裏來講，跟一般解釋不相同的。這個人分別講某人是善、某人是惡、某人姓什麼，認識這些人都是虛妄的，得不到真實的意思。你說這個人是好人，但是說不定過些時候，他造了很多惡業了；你說這個人是壞人，但是說不定他同時也做好事，這不是沒有。佛家所講的善惡是有一定的標準，而且不會變的。一般人隨時在變化的，這是虛妄的，以上是講對人。

講到對事情那就更多了，拿教育這一方面來講，現代人講教育改革，甲講的是一套、是一個理論，乙講的又是另一個理論，丙丁各有各的理論，究竟那個理論對不對呢？這個必須拿中國的聖賢教育來講才是真的。聖賢教育就是啟發教育，啟發人的本性這才是正確的。如果捨棄了啟發本性的教育，那教育就是無根之學，這種

無根之學，現代人講得再多，越講越糟糕，得不到它的一個真相。對事方面其他也還有很多，只拿教育這一項來講。

後面這一條，「虛妄之法」，虛妄，就指的虛妄分別。你這個虛妄分別就是思量議擬，這個法「不能緣實際」。這個緣是什麼呢？這要講因緣果，有因然後又有緣，才能結果。你學佛要發心，這是因，這個要加上緣，緣你就要好好的學，老老實實地按照經文、祖師注解的來學，然後才得結果，才能成佛。假如只拿這種虛妄之法，不能作為學佛成佛的因緣，這個不能緣實際是什麼呢？實際指的就是本性，你拿虛妄分別法來緣這個實際，想來開發這個本性，辦不到。這裏解釋這個不可思議的經，是維摩詰居士所說的。所說的這不可思議，指的就是真如本性這個實際，那實際是，不可思議的。它既是不可思議的話，這前面講的用思量議擬、用虛妄分別，來想、來緣這個實際，那就是以有思量來求不可思議的這個境界，那怎麼辦得到的呢？

接著講「解脫」，解脫這兩個字，有注經的人主張讀卸脫，在這裏不要讀卸脫，讀解脫。卸脫是什麼呢？比如犯罪的人，把他的腳用這個刑具把他拴起來，手也把

他銬起來，古時還有頸子，用板把他頸子夾住，把那些刑罰的器具解開來，這叫卸脫，卸指的是那些工具。這裏是解脫，就是一條繩子把它解開來。

這一條「謂離諸纏縛，開除諸智障礙、煩惱障礙」。這裏所講的解脫，就是講凡夫眾生都有障礙，這些障礙就像一條繩子把他纏縛起來，不得自由。這裏講不得自由，就是生死不能自主。生死不能自主就像繩子把他纏縛起來，這意思就是要解，解是解開來除掉，開除諸智障礙（就是解開智慧的障礙）。凡夫眾生一切智慧都被障礙住，用不出來了。還有煩惱障礙，煩惱本身就是一個障礙，這就要開除這些障礙，叫作解脫。這有兩個名詞需要解釋，諸智障礙，這個障礙把智慧障礙住了；煩惱障礙，你不能說這個障礙把煩惱障礙住，這不是，而是這個煩惱障礙，煩惱本身就是障礙。

中間這一條，「即涅槃所稱三德之一」，解脫，就是《涅槃經》裏面所講的有三德。三德是什麼呢？法身是成佛的人，我們未成佛的眾生，佛與眾生都有真心，法身、般若、解脫是三德，三德之中的這個解脫德。三德其中的般若，般若翻成中國

的意思就是智慧，那就是法身、般若、解脫這三德，解脫就是其中一德。

所以講「此經所云不同一切」，這部經裏面所說的，不同一切所說的，不同一切經，這裏講的這個解脫與其他所講的不同。這裏所講的是什麼呢？這斷句就是這樣斷法的，此經所云不同一切這是一句。下面所講的「所云」，這部經所講的，「乃無為、無不為」，講到無為法，無為，可是無所不為。這個不好懂了，這個無為、無所不為的話，這是指著「種種解脫之心」，解脫，心裏要解脫，心不解脫，那個纏縛起來，生死不能自主。那怎麼解脫？所以這部經所講的重點就是無為、無所不為，無為無所不為種種的解脫。這個心在那裏，心無為，也是心在那裏作主；無不為，也是心在那裏作主。這個心啊，它得了解脫的時候，要怎麼做就怎麼做，都是自由自在的，這叫解脫。無為無不為，指的度化眾生來說的。無為，這個如如不動的在那裏是靜態的，但是在靜態之中隨眾生的所需，眾生有怎麼的感，佛就怎麼樣來應。所以在這個無不為的時候，隨眾生的感應，一切事情都可以做的。

「經」有通題，有別題，「維摩詰所說不可思議解脫」，上面這幾個字是別題，

這部經與別的經名稱不相同的，叫別題。後面這個經字是通題，佛所說的一切都叫作經，還有代佛所說的也叫做經。

就這個經字怎麼解釋呢？「在梵多義」，梵是古印度的文字，叫作梵文。用梵文寫成的經，這個梵它含義不只一種，很多，在梵有多義。「今介貫穿」，今介，現在跟大家介紹，貫穿這兩個字，經，就拿一條線貫穿起來解釋。在梵，是在印度，古時候有多義，到後來呢？就把它用貫穿這兩個字解釋。

中間這一條「在華謂常義」，在華，就是指我們在中華這個國家。它的意思就是當常字講。這個常義不是普通所講經常的常。普通講常，沒有這樣深入解釋。深入的解釋這個常是指覺悟的意思、覺道。「覺道不改」，成佛叫作大覺，學佛的人學菩薩發菩提心、覺菩提，菩提就是覺。所以覺道就是菩提道。這個常字，是永恆的不能改變。世間你怎麼樣改變，用文字、用言語，其他的事你可以改變，世間萬事萬物都可以改變的，但是這個經所講常的意思不能改變，實際上也沒辦法改變。還有呢？「邪不能沮」，邪就是那些邪魔外道，他的見解就是邪見，那些外道講的道

理都是不正確的，就是邪見。不能沮，外道要想拿這個不正確的道理、邪見來破壞這裏所講的常，破壞不了，所以不能沮，沮是破壞的意思。「聖不能異」，聖賢出來要想把這個常的意思改變，異就是把它改變一下，有不同的講法，有不同的解釋，不行，你聖人出來、賢人出來，也不能改變經這個意思，常這個意思，改變不了這個常，儘管你用其他的言語來解釋，但是常義不能改。

第三條叫作「契義」，契，就是跟人家訂一個契約，契約有合的意思，一人拿一半，將來合起來，才有一個證明，這是契的意義。就是講「理與機」，這部經所講這個道理，道理就是指的本性，機就是眾生的各種的根機。眾生的心理不同，有善根淺、善根深厚都不相同的，所以這個理與機必須相同的，要契合。我們一般人講，你勸人家學佛，把這佛法拿來勸人家學，一定要契理、契機。契理，要合乎這個道理，把佛經所講的道理——就是教人家明心見性，不能教人家與這個本性背道而馳，那可不行，所以一定要契理。契機呢？理雖然講合了，假如講的跟眾生的這個根機（也就是說眾生的心理）不合，也沒有效果。所以必須契合真理，也要契合眾生

的心理，叫契理契機。

解釋「經」這三條，在第一條梵文來講有多義，但是只取其中一個貫穿的意思，第二條華就是常義，第三條講契義，契義就是無論在梵在華，都可以講契義，有三條的意義就可以了解這個經字。

這部經的題目名稱——《維摩詰所說不可思議解脫經》，前面是特別的題目，後面是普通的，一切的經都叫作經，這個通題與別題，我們都研究過了。經是梵文，翻譯到中國來叫作譯，本來這個譯就中國古時候來講有四方——東、西、南、北四方，四方言語各不相同的，東方的言語有一種名詞，西方、南方、北方各有一個名詞，這個譯字，就專門指著四方之中有一方的翻譯，叫作譯。

這個「譯師」從印度過來的，叫作譯師，這個譯師指的是誰呢？「姚秦」，姚秦下面，「異於嬴苻」，嬴是什麼呢？叫作嬴秦。在過去秦始皇姓嬴，嬴是嬴秦，到後來在晉朝的時候，有苻堅，叫作苻秦，然後又有姚秦，這三種都叫秦，這要分別。

這個譯師是在姚秦那個時候到中國來。

到中國來這一位法師，叫作「鳩摩羅什」，鳩摩羅什怎麼來的呢？他那個時候是在龜茲國，龜字你不能讀歸，要讀丘，這個茲也不讀滋，讀慈。丘慈讀音，是那個龜茲國。

鳩摩羅什那時候住在龜茲國，苻堅夢見有一個聖人在西邊，就問他朝廷的臣子，那些臣子就說在西邊有個聖人鳩摩羅什，可能就是他。後來苻堅就向龜茲國要這位鳩摩羅什，但龜茲國給不給呢？不給，苻堅派出呂光帶兵去攻打龜茲國，龜茲國沒辦法抵抗呂光，就把鳩摩羅什送交給呂光，呂光就從龜茲國把鳩摩羅什大師迎接回來。走到半路上，那時有個小國家西涼的一個地方，到了西涼，呂光聽到國內發生政變，苻堅被姚萇殺掉了。呂光一聽到苻堅被殺了，他就在西涼那邊不回來了，就自己立為西涼國王。姚萇要求呂光把他送回來，呂光不答應，後來姚萇也死了，他的兒子姚興繼承姚萇的王位，繼續要求呂光把鳩摩羅什大師送回來，那呂光也不肯。到後來，呂光也去世了。呂光去世的時候，他的姪子呂隆繼承了西涼國的國王，

這個時候呂隆的力量不夠，姚興派的軍隊去攻打西涼國，呂隆只好把鳩摩羅什大師送回，交給姚興。回到長安來，姚興以禮待鳩摩羅什大師，封他為國師——國家的老師，以國師之禮來待他。

鳩摩羅什稱為「三藏法師」，所謂三藏，經就是經藏；律就是戒律、律藏；論是像《大智度論》、《瑜珈師地論》這些論藏。經、律、論三藏皆通達，叫三藏法師。鳩摩羅什翻成「華言」，叫作「童壽」。

「譯」呢？這部經有三種翻譯。原來講這個「譯有五種」，現在只看見三種譯。這三種的其中一種，「維摩詰經」，「吳支謙譯二」，這是吳支謙翻譯的，叫作《維摩詰經》。另外一種呢？「說無垢稱經」，這是唐朝玄奘大師翻譯的。第三就是「即今本」，本就是經本，這個本子就是鳩摩羅什大師翻譯的。

鳩摩羅什大師那個時候，姚興把他迎接到長安，待以國師之禮，把他請在長安西明閣裏面，請他翻譯經典，他是用言語把這個梵文的經典念出來。參加翻譯的，

那時候當時精通國文，翻譯的人很多，共同翻譯的時候，翻譯成有九十多部，這部經是其中之一。

我們發心學佛、研究經典，大家安安逸逸的在這裏研究，要知道一部經典從國外到中國來，就像鳩摩羅什大師從龜茲國到長安來，中間經過那麼多的困難，好不容易。沒有鳩摩羅什大師經過那麼多的困難到長安來，我們今天怎麼能夠研究這一部經？所以我們研究經要知道經的來源、翻譯的人到長安來，好不容易。我們要感念翻譯經典的人，以及迎接經典和這位大師到長安來的這些過程，我們要了解，然後我們才能夠誠誠懇懇地、老老實實地來研究這一部經。

維摩詰所說經講記(一)

第三講

今天就從〈佛國品〉這裏開始，鳩摩羅什大師以及其他祖師注解〈佛國品〉的有很多。請各位把講表翻開來，一方面對照經文，一方面看講表。

這一品的名稱叫〈佛國品第一〉，看第二〇八頁講表，先講這個「佛」。佛在這裏講，「應界內凡夫佛」，什麼是界內呢？界就是三界之內，三界就是欲界、色界、無色界，三界就包括六道，六道怎麼說法呢？天道、人道、阿修羅道，下面三途——畜生、餓鬼、地獄，所以三界就包括六道的眾生。在這六道之內，天道的欲界天有男女之欲的，這叫欲界。沒有男女之欲了，只有這個身體色身，叫作色界天。再高上面那叫無色界天，連我們粗淺的身體也沒有，也看不到了。在印度那個時候外道，他修的法超不出三界。粗淺的工夫那是在欲界，工夫好的到色界，更好的就到無色界，這些都是凡夫。到後來的外道，我們講外道不是罵人的，他不懂心法，心外求法的叫作外道。後來的外道工夫，比不上古印度那個外道，大概他們那個境界只能

到欲界天，所以這個了解一下。在三界之內包括六道，這些都是凡夫眾生，所以這一條就講應界內凡夫佛，佛那還有凡夫呢？是就凡夫有感，佛才有應，佛應三界之內的這些凡夫，這樣的佛，也就是應界內的凡夫佛。

欲界天簡單的講，他的慾望是男女之欲。要稍微詳細一點講，還有飲食之欲，我們人間吃飯有這個飲食，不過天上的飲食是天廚妙味，跟我們人間飲食大不相同的。還有睡眠之欲。普通講，欲界天有男女之欲、飲食之欲、睡眠之欲。男女之欲是用一個字作代表，說色欲這個是天道的欲。我們人間的欲那可多了，五欲六塵都是我們人道眾生所求的，慾望愈多，苦惱愈多，這個我們應該要了解的。

第二條，「應界外聖者佛」，這是應三界之外的，那就是三界之外的聖者。那些修小乘的聲聞，還有修中乘的就是緣覺，聲聞、緣覺證了果，就是出了三界以外。他要進一步學大乘佛法，要感應到界外的那個佛。

第三條，「應地上大士佛」，學佛學大乘佛法，前面三十個位子是賢人位。三十

個賢人位修滿了，有十個登地的菩薩，這叫十地菩薩。十地菩薩初地、二地，一直到十地，從初地開始算，這叫地上菩薩。他是證到法身，法身就是真如本性，真如本性又叫法身，他證到一部分法身，這叫地上大士，就是登地菩薩，登到初地就算是證到法身了，這叫法身大士。這是應地上法身大士的這個佛。

第四條，「法性自受用佛」，講佛本身成了佛，就把人人皆有的法性完全開發出來了，這叫法性自受用佛。把自己的法性全部開發出來，就成佛。成了佛，法性這個我們凡夫眾生看不到的，就是大菩薩像登地的法身大士，也只能看一部分，不能完全看到。所以在這一條，成佛之後這個法性自受用，自己成佛的這個佛，自己受用。怎麼受用？「法身」完全開發出來，清淨莊嚴，別人看不到他一切的相，這個相不是沒有，因為這個相、這個法性，無處而不在。《楞嚴經》所講的「清淨本然，周徧法界」，我們凡夫怎麼看得到？意思是說這地上小螞蟻，牠能把我們這一座房屋看得出來嗎？看不到的，就連房屋的這些土地，一隻螞蟻牠也看不到完整。我們凡夫眾生，對於法身、法身佛，我們就像螞蟻一樣看不到。本來這個法身，我們人

人皆有的，但是我們看不到，為什麼看不到？就是不認識自己法身，就起了無明了，無明就是黑暗的，這種黑暗把我們本有的法身遮蔽起來了，自己看不到自己。所以學佛就是要把無明一層一層的破除掉，然後才見到自己的法身。見到一線之光那就不錯了，多見一分，就多見到自己一分法身，見到徹底，那就是自己的法身徹底見到了。從理論上、從佛經的經文裏面，說要見，不是證。證明就是說自己真實的見到自己本性了，那就證了，證明了我們本性是這個樣子。我們現在方便講見性，見性實在是沒有真正見到，學就要把這個目標定住，就要見到自己本性，就知道自己有本性。所謂見到本性，我們從經文裏面學，知道了我們自己有本性，知道以後，能證到自己的本性，那就證果了，現在講的只是知道而已。

這四條把它縮成三身，前面二條是「應化身」，是應化的，應這個界內，應這個界外。第二條的「報身」佛，那就是應這個地上菩薩。第三是「法身」佛，那就是代表佛。成佛，是把自己的法身全部開發出來了，叫三身。

三身再分，就應化身來講，應化身怎麼應化呢？「隨類變化」，隨著那一類的

眾生，就變化那一類的眾生。比如說就我們人道眾生來講，這個印度人道眾生，他的皮膚顏色、身體的狀況，跟我們中國不同，我們中國的人道眾生，黃色的皮膚。其他的有紅種人、有白種人、有黑種人，佛隨那一類眾生變化。這還是講皮膚顏色而已，各類眾生有各類習氣，習氣就是習慣，習慣那種氣氛，各不相同，佛隨那一類眾生，就變化那一類身體。再就人間，前面是總說的隨類變化身，舉例佛到人間來，就應著人間的人道眾生的身體。前面講變化身，舉例只講人道的，實際上不只人道，三途六道這個身體都不相同，天道的的身體跟我們人間身體不同，人間的身體跟那個畜生道身體都不相同的，這裏講隨類變化。

第二條，單講「人間」的眾生。我們人間皮膚顏色不同，各地方的生活習慣、言語都不相同。佛到人間來，隨著人間那個地方的人，就生像那個地方的身體。各位要問，我們人的身體都是有頭、有手腳、有身軀，但是不同的，有的身體高大的、有的身體是很矮小的。這個各位看看，現在交通很發達，世界各洲我們都可以去看，每一洲的人的身體、長相都不相同。所以「應生」的，佛應人間的身。

「淨土勝應身」，淨土，我們學佛的、學淨土宗的人知道西方淨土，實際上每一尊佛都有淨土。佛在淨土，他應什麼？勝應身。普通的眾生就看不到，這個勝應身是特別殊勝的。要有這個心理和心法，與淨土有相合的、有相應的，他才能夠感應淨土的勝應身。

「報身」，這裏講「他受用身」，佛的報身，那就叫眾生得到佛法的受用，就叫他受用身。

「法身」，純粹講，就是「自受用身」，成佛，這個完全把法性、法身證出來，自己受用。「法性身」，就指的把法性完全開發出來了，這個自受用。我們普通眾生要想自受用的話，那只有把法身開發出來，這才能夠自受用。

前面講的應化身、報身，尤其是應化身，為什麼分這麼多？要隨類應化。這就說明成了佛，有這樣的隨類變化，他才能普度眾生。不能夠隨類變化，只用一種身分，那就沒辦法普度眾生。所以這裏注重在成佛，自受用是講他本體得了自受用身，

佛必須要有種種的變化身來普度一切眾生，這就是佛的大慈大悲。我們學佛，現在雖然還是凡夫眾生，我們就要發這個心，在成佛之後，隨類變化身，大慈大悲度化一切眾生。

後面講的「國」，國土有四種，「凡聖同居土」，凡夫眾生、聖人同居在這個國土。第二條「方便有餘土」，這指學小乘的，證到羅漢果、證到辟支佛，這叫方便有餘土。「實報莊嚴土」，叫實報無障礙的莊嚴土，這就是證到法身，這是實報莊嚴土。「常寂光淨土」，成佛以後，佛的本身，就是住在常寂光。常寂光沒有各種的相，常寂光淨土就是一片光明。

後面經文有講的「三賢十聖」，三賢位，三十個賢人位子，十地的聖人位子，所居的都是果報土，就指著前面。三賢十聖「居果報」，果報土，「唯佛一人居淨土」，唯佛一個人，他居在淨土，這淨土就指這常寂光淨土。

佛居在常寂光淨土，要出來度化眾生就要起作用。那個時候作用，那就要有所

住，住在那裏呢？「佛無所依」，依是依報，佛的依報在那裏呢？「依眾生心住」。佛依照眾生心，眾生是那一種心理，佛就依照眾生心理，住在眾生心中。這比喻的話，住在眾生心中就是佛說法都能夠教眾生了解，就是契合眾生。一般講契理契機，契當合字講。佛起作用的時候是度化眾生，依眾生心理，他所說出來的法，正好符合眾生的心理。

第二條講「佛為教化主」，佛是教化眾生的主人。「此依主立名」，這是講立了這些名詞，依主立名的，就是依佛立出這個名稱出來。就佛法解釋名詞有六種方法的，第一個就是依主釋。什麼叫依主釋呢？依佛來立這個名稱就是依主，就是以佛為主。其餘的都是依照佛立這個名稱，講解釋名詞方法，這是依主釋，還有持業釋，持業釋這個名稱，本身就不是依主的。

這個「品」，品是「篇類之義」，經文有一品一品的，等於一般書籍那一篇那一類這個意義。這一部經是鳩摩羅什大師，簡稱「什師」，他所翻譯出來的。所以鳩摩羅什大師講「經始由於淨國故」，開始就講這個淨土這個淨國，因為是佛國，「故

以佛國冠於首品」，所以就用佛國冠在這第一品，就叫〈佛國品〉。現在我們看經文：
如是我聞。一時佛在毗耶離。菴羅樹園。與大比丘眾。八千人俱。菩薩三萬二千。眾所知識。

各位拿講表對照著來看，在第二〇九頁，「釋經文」，就是解釋這部經的經文。解釋經文它有「三科」，科就是分科，三科就是「序正通」。序是什麼呢？就一般著作寫一本書，通常叫人家寫一篇序文，或者自己先寫一篇文，叫作自序。但是經文特別，在經文開始就是序。後來呢？是正宗分，正宗分就是序分過來之後，就是經所講的正宗分，講經裏面那些意思。後面是流通分，一部經正宗分這個道理講完了就講流通，當時從佛在講經的那個地方，又流通到更遠的地方，也流通到後代，叫流通分。這是三科。

剛才念的一段，就是序分。序分裏面再分，各位看講表(甲)這一項「通序」，無論那一部經都是這樣講的，這就是通序。

通序下面有二條，一個是「銓敘事由」，第二條是「結成法會」。銓敘事由，下面有兩條，一是講「五成就」，一是講「眾成就」，五成就加上眾成就，就有六種成就。為什麼講六種成就呢？釋迦牟尼佛說法，他到我們這個娑婆世界，到人道眾生來，八相成道來說法，這是實實在在的。不是像外道所講的，從天上掉下來的，或者是無中生有冒出來的，不是如此。釋迦牟尼佛是一個人的身體，在毗耶離菴羅樹園裏面講這部經，證明這是一個事實，不是假說的。

前面講五成就，五成就是什麼呢？就是信、聞、時、主、處、眾，叫六種成就。開頭是信，講「如是」，就是用文字寫，記載這部經，當時佛不是拿這個筆寫成文字，佛是用言語說出來，後來由佛的弟子阿難尊者，他用這個文字記錄下來。開頭就用如是，如是就是表示佛講的法就是這樣，是必須信仰佛所講的這個法。這法誰聽的呢？阿難尊者講「我聞」，是我親自聽到。

時是什麼？「一時」，這是表示佛說法的時候，為什麼叫一時呢？時間是假相，佛在毘耶離這個地方說法，與那個同時，各地方時間不一樣。這個大家知道，我們

在台灣這裏來研究這部經，在地球另一面，就在美國這個時候它不是夜間，它是白天。所以這個時間，你不能確定是那個時候，只能用一時，這才會不會錯誤的。就是佛在說法的那個時候，叫時成就。「佛」，佛是為主，這叫主成就。佛在那裏說這部經呢？「在毗耶離菴羅樹園」，這就是處。處是地方，就在這個地方講這部經，這叫處成就。

前面五種成就已經講過了，信、聞、時、主、處，還有眾，就是眾成就了。有「聲聞眾」、有「菩薩眾」、有「禪天眾」、「欲天眾」、「八部眾」、「四眾眾」，這些就不必講了。菩薩眾又分這麼多，「標舉」這個「類數」，有那一類、有多少，稱歎他的功德，還有他的名號，然後那一類有多少眾。另外這裏講八部眾，八部就是天龍八部，這個也不必詳細說了。四眾就是講出家二眾、在家二眾。出家二眾，比丘就是男眾出家的，比丘尼就是女眾出家的；在家的二眾——男居士、女居士，這叫四眾。

這些眾，前面念的經文「與大比丘眾，八千人俱，菩薩三萬二千」，後面加上一句「眾所知識」。眾所知識，就指著上面那一些大比丘眾、菩薩眾，這些都是眾，

眾是大眾都知道的、都認識的，叫眾所知識。眾，是指一切的眾生。前面講的大比丘眾、菩薩眾等等，那麼大眾都知道他們是誰，這些大菩薩、大比丘，他們都有高尚的品德、有地位，到這個法會來。因此人人都知道這些大菩薩、大比丘，他們都有高尚的道德。

大智本行。皆悉成就。

「大智本行，皆悉成就」。大智，就是神通智慧，這些大菩薩都有神通都有智慧的。本行是什麼呢？他們行菩薩道，都要學六度法。六度第一個布施，布施重要的就是法施，把佛法說出來，教化眾生就是法施。布施之後持戒，以戒律為戒德莊嚴，來教化眾生。第三就是要修忍辱法門，遇見任何困苦艱難的事情，都要忍受，對一切都可以忍，辱不可以忍，但是你學六度的話，辱也要忍。再來精進，就是很專心往前進步。禪定，學定工夫。最後就是般若，開智慧。所以神通智慧從那來？就從行六度來的，六度修得好，這個大智慧神通就成就了。

一般講神通，神通從那裏來？就從這裏來的，這在搞清楚、明白之後，不要聽外面那些邪魔外道講的，某人有那些神通，不要聽他們的。真正神通是六度修好了，就有神通。

維摩詰所說經講記(一)

第四講

諸佛威神之所建立。為護法城。受持正法。能師子吼。名聞十方。眾人不請。友而安之。

每一部經有三部分，開頭的是序分，中間的是正宗分，到後面流通分。序分裏面又分為普通的通序，通序後面，就是這部經跟普通經講的序不相同，叫別序。現在研究的還是通序，各位一邊看經文，一邊看講表對照。在講這經文之前，先把這個〈佛國品〉再補充講一下。

〈佛國品〉這個「國」，下面這一條，講的有「凡聖同居土」、「方便有餘土」、「實報莊嚴土」、「常寂光淨土」，這個四土，每一尊佛的國土都有這四土。這裏特別要跟各位補充說一說，就是只有極樂世界的凡聖同居土跟這個不同。在娑婆世界我們是凡夫眾生，看那些聖人，我們看不到。但是在極樂世界凡聖同居土不是如此，極樂世界的凡聖同居土，就是人道凡夫眾生往生極樂世界，還有天道的眾生到極樂世

界，就在凡夫的這個地位，他可以看到一切的聖人，像那些大菩薩，和修聲聞、緣覺證果回小向大往生到極樂世界，這些都是聖人，以及等覺菩薩和佛，凡夫都能看得到。所以蕩益大師講極樂世界的特殊，就在這個凡聖同居土。

四土下面，有解釋一個學術的名詞，那就是說「佛為教化主此依主立名」。依主，是一個學術名詞。佛法有六種方法解釋佛學裏面那些名詞，每一種方法有兩個字。舉例來講，一個是依主釋是依主來解釋。一個持業釋是持業的解釋。

這兩種解釋都不好懂的，所以古時候祖師就用比喻讓我們了解，這個比喻是蕩益祖師講的。依主釋就拿眼識來比喻，眼識這個依什麼呢？識是依眼起來的，這個講眼之識。持業識是什麼呢？就拿這個藏識來比喻，藏識就是含藏識，就是第八識。藏識呢？藏識本身就是識，持業，業是用。持業這個第八識，它是主體，業用，這個用是由第八識起來的，用從體起來的話，這個體就是這個識。那麼用兩個字來分別的，依主釋講眼之識，眼的這個識；這個持業釋，拿這個藏識來講，藏即識，藏的本身就是識，一個是之，一個是即，即指它本身就是識，這叫持業釋。各位記住

從這個比喻來講，眼之識這是依主，藏即識就是持業。國土有四種，佛是這個國土的教化主，因此這是依主立名，依這個佛的教化主，立了這個名。

我們就看經文了，這還是通序。剛才念的就是「諸佛威神之所建立」，依照祖師的解釋，這一句的意思，諸佛他的威神之建立，所建立的，就是所念的。諸佛，不只一尊佛，指一切的佛都是如此。一切的佛，以他的威德那種神力來建立，所建立就是所念的，所念的就是指一般眾生。各位研究《阿彌陀經》就知道，到後面講流通分的時候，六方佛講的，凡是研究《阿彌陀經》還有念佛，都會得到六方諸佛的護念。而每一方的佛多得像恆河沙那麼多，那你在學《阿彌陀經》，依照《阿彌陀經》來持名念佛，就能得到那麼多的佛來護念。這裏講諸佛威神之所建立，一切的佛依他的威神，來護念一切眾生。

這都是讚歎前面講的「菩薩三萬二千」，讚歎這些大菩薩這個德，讚德，還有神通。大菩薩到這個地位，他就有一部分諸佛的威神了，他就能夠護念一切眾生。能夠得到大菩薩以及諸佛威神護念，那麼我們眾生要怎麼得到護念呢？這有個道

理，就佛菩薩來講，護念眾生都是平等的。既是平等的話，在眾生這方面，誰得到護持，誰得不到護持，就看眾生自己學佛的程度不同，而有分別。

講這個道理不容易明白，所以祖師還是用比喻，拿天上所下的雨水來講。雨水是平等的，沒有選擇的，大地上萬物那些花、草、樹木，都受到雨水來灌溉、來滋潤。而那些枯死的樹木，比如說被人砍掉，它沒有根了，它就枯了。像這種樹木，雨來澆、來潤它，它得不到益處。從這個比喻我們要了解，研究這部經，要得到佛菩薩來護念，我們必須要具備這些條件，是什麼條件呢？我們要有善根，有善根就像樹木有根有本，能得到護念。沒有善根就像那個樹木被人砍掉了，放在那裏枯死的。因此要得到佛菩薩的護念，我們自己就要注重，要培養自己的善根。善根怎麼培養？善根注重這個善字，學菩薩要學成佛，必得要我們所做的一切事情都是要利益眾生。而利益眾生還要沒有選擇的，普遍地利益眾生，那些眾生與我們接近，與我們有緣的，我們就是平等無私地來利益他。利益眾生要迴向，我們學佛就迴向自己這個本性。從這一方面，利益眾生又迴向，我這一切的利益都是幫助我能夠明心

見性，這樣就能夠培養善根。

「為護法城，受持正法」。護法城這個法，法指的就是實相法。是真實的實，相，就是《金剛經》裏面講「無我相、無人相」這個相。講實相就是真如本性，這個法指的真如本性。我們很難了解真如本性，那怎麼辦呢？三藏十二部經典都是佛講的，佛用言語講，佛弟子把佛的言語用文字記下來，稱為佛經。所以這個法城就是包含真如本性，這些經文指的就是法城。法城這個城，就是文字，經文記載佛所講的這個法，文字把佛的言語記下來，這也就是城，城的作用在維護法。我們學這部經，就要了解經文，要把它研究清楚，不要誤解，不能夠望文生義。所謂望文生義是文字也不懂，就自己想應該是如此，這就等於把這個城破壞掉了，這個城就沒有作用了。城的作用就是什麼呢？防範外面的那些盜賊和侵略的人，不讓他們到城裏來破壞這個正法。假使我們研究經文，誤解了、或者是望文生義，這就是破壞這個城了。所以我們研究經，必得了解經文裏面每一個字，不能看錯了。由字造成的名詞，也不能看錯了。由字、名詞造成經文的句子，句子也不能看錯了。不但佛經如

此，儒家的經典也是這樣，研究儒家的經典，說起來比佛經這個字更困難，因為佛經到中國來比較晚，是在後漢明帝那個時候，然後到唐朝，那時用的古體字還不多，有還是有，不多。儒家的經典裏面還有那個古字，太多了，如果只認識今體文，古體文不認得，就把它曲解了，那就糟糕了。一個字曲解，這一句這一章，整個意思都變了。所以我們研究佛經，固然要知道這個字不能認錯，研究儒經的話更要小心。我們學這部經，就是把這部經從字到名詞到造句，然後到一段一段的，都有它的章法，都不能隨便，要好好研究，這叫護法城。

「受持正法」。護法城是外在的工夫，保護這個城，不要讓外面這個盜賊侵犯進來。但是在內裏——在城裏面，要受持正法。怎麼受持正法呢？我們學這部經，經文講的內容都是正法，正法就是教我們明瞭自己有真如本性。我們學佛要成佛，就是明瞭自己有真如本性。因此我們護法是外在的工夫，能夠有能力護持法城，必得自己受持正法。這部經裏面所講的內容，我們都要好好接受，受是接受，這部經是佛跟維摩詰居士講的，我們要接受，接受下來要保持住，要受持這個正法。經文裏

面所講的內容，佛、維摩詰居士，還有很多那些從遠方來的佛菩薩，我們都是要受持，才是真正的堅固城裏面這個正法，我們學這部經才能得到這部經的教化。

「能師子吼」，經文裏面這個師就是獅子那個獅。能師子吼這一句，就是這些大菩薩他們說法的時候，就像獅子一吼。就是獅子在山上吼一聲，都把山中那些野獸降伏下去。牠一吼，山上那些豺狼、猴子這些小動物都不敢出聲音了，這就是獅子吼的威力。所以祖師注解，獅子吼叫作無畏音。獅子牠的這個音發出來，牠不怕一切的野獸，這個音就是無所畏的，這叫無畏音。這個無畏音一發出來，就能降伏了山上所有的那些動物。

拿獅子吼這個音聲比喻這些大菩薩，他在說法的時候，那些邪魔外道都不敢說了，這些大菩薩一說法，就可以破除那些邪魔外道所講的道理。那些外道講的歪曲的道理，一聽到大菩薩這種說法的時候，他們就不敢再發出那個狂妄的言語了。

「名聞十方」，菩薩能作獅子吼，菩薩這個名，可以傳播給十方眾生。這個與前

面有點不同，前面講的菩薩眾所知識，知識那麼多，只是就一方來講的；這裏講十方眾生都聞到菩薩這樣說法的這個大名。菩薩名能夠讓十方眾生都能聞到的話，意思就是說，在這裏講十方是代表一切的地方，菩薩這種音聲這種說法徧及一切地方。

「眾人不請，友而安之。」眾人，就是大眾，各地方的大眾沒有啓請，但是這個大菩薩友而安之。怎麼友而安之呢？這些大菩薩去度化眾生，不必眾生來啓請，菩薩就主動的去度化他們，就讓他們得到心安。我們眾生心是不安的，眾生不學佛的，那更不必說，就是學佛的眾生，我們研究經典，學的時候和在念佛，這個心裏能夠安定了。但是不研究經典、不念佛的時候，心裏亂糟糟的，那裏會安下來？所以這樣的大菩薩，不必眾生來啓請，他主動地去教化眾生，就要讓眾人心安。

這個祖師還是用比喻，比喻什麼呢？這些大菩薩教化眾生，眾生非常可憐愍，他也不知道啓請，就像個小孩子，他也不知道請求他的母親來教化他。大菩薩就像那個慈悲的母親。友這個字，左右手，友字一橫再一撇，這是左手。下面一個又字，是右手，左右手。這個母親，用左右手把他的小孩抱起來，讓這個小孩子很安穩。

穩的，在他的懷抱裏面得到安穩。這是用比喻，比喻這些大菩薩看待眾生就像母親看待他的嬰兒，這就非常親切了。這在《楞嚴經》〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏面就有這個比喻，十方佛憐念十方的眾生，就如同母親想念他的小孩子，「如母憶子」，憶就是想念，這小孩子不在他身邊，母親沒有一時一刻放下懷念的念頭。那麼我們十方世界的眾生，受到佛（包括大菩薩）這樣懷念我們，我們要不要懷念佛菩薩呢？我們要是不懷念佛菩薩，就如同兒女不想念他的母親，那母親怎麼樣想，也是空想，見不到他的兒女。這就比喻我們眾生，要是沒有懷念佛菩薩，我們就得不到佛菩薩來護念我們。因此我們在這裏研究，從這個比喻來講，我們心裏就要有想到這些大菩薩。大菩薩都是學佛的，佛菩薩這樣懷念我們，我們如果不懷念這些大菩薩，我們只研究經文文字，而心裏沒有在懷念那些大菩薩，我們沒有這個概念的話，得不到益處，就是得不到菩薩來懷念我們。因此我們研究這部經，讀到這一句經文的時侯，我們心裏就想那些大菩薩，他們在懷念我們，我們也要懷念他們，這就能夠感應了。

紹隆三寶。能使不絕。

「紹隆三寶，能使不絕」。三寶是佛寶、法寶、僧寶。佛，也是從凡夫眾生修成佛。成佛之後，佛說的這個法，這就是寶，叫法寶。要把佛所說的法寶，能夠傳下去，這就是僧寶。紹隆就是把三寶能夠繼續傳承，從自己學到這些法，繼續傳下去。隆就是興隆，當興字講，不但我們學了這個佛法，知道有三寶，這還不夠的，必得把佛、法、僧三寶能夠傳下去，還要眾生受到更多教化。所以我們學佛要發菩提心，怎麼發呢？就要發紹隆三寶，而且到後來要把它興盛起來，叫紹隆。

三寶的僧寶，一個是指出家的僧寶，再一種解釋呢？在家居士，只要是在道場裏面不只有一個人，三人以上的和合，在那裏自行化他，這也是僧寶。

紹隆三寶，能使不絕，使得眾生都明瞭佛、法、僧三寶。學佛的目標就是要學成佛，要成佛就要尊重法寶，要好好的研究這個佛法。非常貴重的法寶，要有人來傳下去，誰呢？這叫僧寶。僧寶剛才跟各位解釋了，有出家的僧寶，有在家居士和

合在一個道場裏面自行化他，這也是僧寶。不過居士在道場裏自行化他，不只一個人。這個僧寶注重就是正法，我們在家居士在道場裏面發心學菩薩道，一方面自己修行，一方面教化眾生，這個必須要注意了，要正法。在這個末法時代，出家僧我們不必談了，在家的居士沒有講正法的還不少。各位你看看，別處不必說，就在台灣來講吧，好多居士他也寫書，叫著書立說，他能夠吸引很多年輕人跟他學，但是你好好檢查檢查，你把經文跟他所講的對照一下，就知道不是正法，要分別出來。就算他講的有一些是正法，多數是把這個法講歪曲了，也就是扭曲了，那就不正了。在現代這個時候，我們要特別小心，所以雪廬老人跟各弟子講經，或是把這個佛法介紹給人家的時候，一定要根據經文、根據祖師的注解，這才可靠。

紹隆三寶，能使不絕，這些大菩薩把三寶都能紹隆，而且使這個三寶、這些佛法不絕，一直紹隆下去。因為眾生無盡，世間眾生有多少？數都數不盡了。所以紹隆三寶也不能絕，沒有止的時候。各位學菩薩道，就要像這些大菩薩這樣，要發這個心。

維摩詰所說經講記(一)

第五講

降伏魔怨。制諸外道。

現在講的還是菩薩眾，後面有禪天眾、欲天眾，還有八部眾、四眾眾。為什麼菩薩眾在聲聞眾後面？就是讚歎菩薩的道德，「稱歎功德」，現在還是讚歎菩薩的功德。為什麼要拿這麼多的經文來讚歎呢？我們學佛要成佛就必須學菩薩，菩薩道修圓滿了就成佛。這部經裏面把菩薩的功德說得很多，是教我們學這部經就要把那些功德記得住。在其他的經典或者是研究儒家的經典，也把菩薩這些功德記在心裏，我們學佛才能穩穩當當地學下去，對於外面的邪知邪見，還有印度那時候有很多外道，就不會被那些把我們學佛的心、學菩薩的心拉回來退轉了。研經目的是教我們不要退轉，發心出來學菩薩就一直學下去，不要因為某些外道他有很多方法而受影響。比方有人生病了，那個病很難治得好，但是外道他或者能治療，治的時候也許剛開始治有點小效果，但是不能根治。我們一般學佛的人不了解這個道理，就跟他

學，把我們原本學佛、學菩薩這個心破壞掉了，所以這裏把菩薩功德稱歎出來，我們要堅持學習菩薩這個功德，遇到任何外面的那些邪魔外道，我們不會受它的影響。

請看經文：「降伏魔怨，制諸外道。」降伏這兩個字，都是菩薩的能力，能夠把那些魔怨外道都降伏下去。什麼是魔怨呢？先講魔，魔分析起來很多很多。經文講得簡單，鳩摩羅什大師注解，他舉出四種魔。第一種欲魔，欲是貪欲，貪欲是一種魔。這個不能詳細講，貪欲包含很多，最厲害的就是色欲魔，能夠叫人墮三途的。

第二種就是身魔，我們眾生都有身體，身體為什麼是魔？有這個身體，就把這個身體當作是真實的，其實我們這個身體隨時在那裏變化，佛法講就是生滅。我們身體隨時在那裏有生有滅，包括身體這些物質的部分，比如說我們身體的細胞、氣血，時時刻刻在那裏變化。再呢？心理，我們眾生的心理，自己掌握不住，一會兒想到這裏，一會兒又想到那裏，自己掌握不住自己的心理，我們就苦得很。學佛就是要把自己心理，把自己念頭能夠控制住了，這才有工夫的。試問那一個凡夫眾生能夠控制住自己的念頭？控制不住的。所以一般人對於自己的身體隨時在生滅，包

括身體、心理自己沒辦法控制，這就是一種魔。

學佛就是把這種魔降伏下去，我們的念頭，要先能夠了解那些是妄念、雜亂的念頭，然後把這些妄念扶正過來。儒家的經典也說，「誠意正心」。自己要有誠意正心，才能夠把自己念頭歸於正道。這個身體是魔道，我們身體這方面，日常的生活不要妄動，那些殺盜淫妄的場合不要去，甚至於一些黑道人物常常聚會的地方，我們也不要。就是走在路上，看見有一羣人在那裏爭吵的事情，也不要跟他接近，一接近的話就會惹禍上身了。所以身體不正當的地方不要去，日常在家裏，或者到工作場所、到學校讀書，或者到學校教書，我們身體要規規矩矩。在吃飯的時候有吃飯的規矩，行路有行路的規矩，行路不要東張西望。就是日常生活保持身體很端正，身體病就少，不能夠說沒有病，病就很少。心理的念頭，我們現在就學菩薩的功德了，照菩薩這些功德去學，我們心理就逐漸逐漸能夠歸正起來。要把這個身魔破除掉，就是從身體方面、心理方面，都要自己注意了。

第三個叫作死魔。死，人人皆有死，死是什麼呢？死是我們身體，你問那一個

人身體沒有死的時候？既是人人皆有死，為什麼死叫作魔呢？一般不學佛法、不學儒的人，不懂得死的道理，這一死對他來講是個魔。為什麼呢？死是身體一死，一般人的觀念以為什麼都沒有了。這是他不懂得人除了有這個身體，還有靈魂。靈魂，是普通人講的名詞，就學佛的人來講，就是第八識。人的身體死了，第八識那有死的時候？沒有死。第八識就是一般人講的靈魂，它還要轉世，還有來世。一般不懂道理的人說：我這一生不管做什麼事情，作善業、作惡業殺人放火，種種罪惡的事業，這一死，下回還到人間來，這就是邪知邪見了。造了殺人放火種種罪惡的事情，他下一輩子還想到人間來，那有這回事情？不可能的，那只有墮落到三途。所以死是一種死魔。一般人死的時候，無論在世間是那一個地位、是什麼身分，無論做任何事情，死了之後怎麼辦呢？何去何從？尤其是那些有權力的人，有數不盡財富的人，他們到臨死的時候，心裏很苦。這麼高的位子，我死了以後，能不能下輩子再有這個高位子？自己不知道。財富也是如此，這是一個很苦惱的事情。就是我們學佛的人，本來知道身體不必注重的。雖然如此，我們學佛都知道這個身體是假的，但是學佛必須以假修真，以這假的身體來修真實的。自己有真如本性，就是被這個

假的身體、虛妄的心理把真如本性遮住了、染污了，因此我們真如本性用不出來，在六道裏面生生死死輪迴。假如這一生造了很多惡業，他就到三途裏面受苦報。受完了，或者再到人間來，在人間作了很多善事，修了十善業，可以生到天上去。天上的福報享受完了，又下來，這就是在六道裏面輪迴生死。我們學佛的人就不要輪迴了，我們在這一生，就要把這個生死問題解決。要解決生死問題，那就要把這些邪知邪見的妄念去掉。去掉那些妄念好不容易，我們隨便問那一個人，不管他是貧窮也好、富貴也好，問他：那一生才是你自己？換句話說，你這個人什麼時候才有你？恐怕在世間學問再高的，他也回答不出來。就是學佛的人，也找不出自己，在什麼時候才有我這一個眾生，也找不出來。所以佛法裏面講無始，從無始劫來，劫就是一個長時間，也找不出一個開始。

我們這一生要往前面找，找不到，就證明我們都是迷惑顛倒的眾生，對於自己不了解。對於自己不了解的話，那怎麼辦？除了學佛和學儒家的經典，其他沒辦法了。其他你求世間的學問再好，像世界性的學問大師，代表學術最高的，得了諾貝

爾獎金的人，你叫他來回答這個問題，恐怕他也回答不出來。我們要解決生死問題，要從佛法裏面找，那就好好地學佛，好好地學這些大菩薩，照著大菩薩他們所具備的那些功德去學，我們就能解決自己的生死問題。我們一開始學的時候，跟那個走路一樣，你路線正了，走了正路，你開始走的時候，那就了不得了。你自己逐漸地對那些邪魔外道，就能辨別得出來，你能辨別他，就能降伏他。

「制諸外道」，制，就是對治，這裏講用佛法，把外道制伏下去。外道加一個諸字，不是只有一種外道，在印度古時候外道有九十多種，那些外道都有他們的一些道理，而且他們講的道理都是很深的。在剛剛學佛，對於佛法還沒有很深的了解，很容易被那些外道說服了，這個要特別注意。那些外道比現在世界那些邪知邪見的人，比他們高明多了。如果現在世界上那些邪知邪見的人到印度遇到那個外道，那是小巫見大巫，不能比的。就是印度那時九十多種外道，雖然他們講的道理很深，經過佛家佛弟子跟他們一辯論，他們就辯不出去了。釋迦牟尼佛的大弟子叫舍利弗，他是在小乘弟子當中智慧第一的。舍利弗跟那些外道辯了七天七夜，那外道他

們的道理說不下去了，舍利弗就把他們降伏住了。可見那些外道的法、學問經不起佛法辯論。

我們讀了這兩句經文，知道佛法可以降伏一切外道，但是我們現在都學佛了，也學了儒家的經典，我們要降伏可能力量還不夠，那我們現在必須學菩薩這些功德。了解菩薩這些功德，我們就要堅持學菩薩的功德，不受外面一切邪知邪見的人所影響。那些魔道，他們到你面前來，說他們的那一套如何的好，如何的有神通，甚至是他可以表現神通出來，這便是魔。建議各位對於那些一切不要理會他，也不要跟他辯駁這些事情，你好好地老老實實學這裏的菩薩功德，他就沒有辦法了。

悉已清淨。永離蓋纏。

「悉已清淨，永離蓋纏。」悉，當皆字講，這些大菩薩皆已清淨了。我們凡夫眾生，沒有一個人清淨。身體，這是四大假合的，不清淨，身體就在那裏不停生滅。諸位看看佛法裏面講得很清楚，我們知道自己身體裏面，吃下去的東西，在胃腸裏

面消化。消化剩的那個渣滓就成為大便了，水分成為小便了，大小便沒有解出來時都在身體裏面。任何一個人年輕的時候，把面貌保護得很好、很好看，身體每天洗澡洗得很清淨，但裏面卻是不清淨的，這只是舉個例子，其餘不清淨多得很。除了我們這個身體不清淨，心理還有那些雜亂的思想，一回想：某人對不起我，種種跟人家相處不好，總覺得人家不對，自己一切都是，那麼就要自己反省。凡是跟人家相處不好，跟人家結了怨了，自己要反省。如果自己一切都好，想跟人家結怨，結不起來。雪廬老人過去說個比喻，比如說雙手合拍，聲音發出來了。你用這手，不跟那手配合，有沒有聲音？沒有聲音，這叫孤掌難鳴。我們遇到任何人，總感覺人家對不起我的時候，我們不理他，我們這一隻手跟他不配合，他就沒辦法了，我們心裏也清淨了。所以我們凡夫眾生都是兩手擊掌，遇到不如意的，都要跟人家抵抗、抗議，這就不清淨。

這些大菩薩悉已清淨，他們都清淨了。就是用言語毀謗他，他不計較的；做種種的事來危害這些菩薩，危害不了，只有傷了自己。所以菩薩清淨有這麼多好處，

我們學菩薩清淨，雖然工夫還不到，只要照著菩薩這工夫來學。那大家在這個人世間，就不會遭到那些邪魔外道的傷害，在世間也不會受那些人的傷害，各位試試看，就可以得到很多的用處，佛法裏面講受用，我們就會有很多受用。

「永離蓋纏」，永久的離開蓋纏。蓋是五蓋，纏是十纏。五蓋，簡單的講，貪就是貪欲。瞋恨心，就是好發脾氣的人。還有第三是貪睡，我們人人都有睡眠時候要休息，不休息不可以，而不需要睡的時候還要貪睡，那也是一種蓋。蓋是什麼呢？是一種煩惱，把我們清淨的身心覆蓋下去。

第四是掉悔，掉是掉舉，悔是懺悔。造了不好的業，一般人講懺悔。你怎麼懺悔？一懺之後永不再犯。比如犯了過失，或者造了惡業，不對，要懺悔。一般人講懺悔歸懺悔，過了一些時候，老毛病又犯了，那個不是懺悔。懺悔是一悔之後，永不再犯了。如果是懺悔之後又再犯，那叫掉悔，掉是什麼呢？上上下下不定的，那個悔沒有用處。孔子讚歎顏回，「有不善未嘗不知」，他有不善的事情，馬上知道，「知之未嘗復行也」，他一知的時候，永不再犯了。這工夫了不得的，那就不是掉悔。

我們普通人最容易的就是掉悔，反反覆覆地，那有什麼用處？所以佛法裏面講懺悔，罪從心起將心懺，有罪惡心、犯了罪，一知道，這是不對的，要懺悔。怎麼懺悔？要改心。他有善根做錯馬上知道，馬上就懺悔。怎麼懺悔？心一懺悔，就把自己良知良能顯出來，良知良能都是起於自己本性，這一懺悔，原來犯的那一種罪惡永久不再犯，這個懺悔是真懺悔。

這五蓋各位記住，一是貪欲，二是瞋恚，三是睡眠，四是掉悔，五是疑。疑就是懷疑心，不但對世間事情有懷疑，這裏講對佛法有懷疑，這就是蓋。對於佛法有懷疑，那學佛法就沒有辦法學了。就拿學淨土宗來講，念佛要發願往生到極樂世界，這個願很重要。極樂世界，釋迦牟尼佛講《阿彌陀經》的時候，開頭就講從我們這個娑婆世界往西方，中間經過十萬億的佛土，然後到極樂世界，接著就講「有世界」，有，大家研究《阿彌陀經》，這個有字不能忽略掉。釋迦牟尼佛明明說十萬億佛土以外的極樂世界有，不是沒有。有世界「名曰極樂，其土有佛」，在那世界有一尊佛，叫「阿彌陀佛」。現在一般學佛的，他學普通法門的人，「唯心淨土，自性彌陀」，

他們的講法，淨土就在我們心裏，彌陀也是我們自性裏的。好了，這兩句話就叫學淨土法門的人起了疑惑了。這極樂世界究竟是有沒有呢？那還是繼續念佛，一邊念佛，一邊心裏還有疑惑，這就很難往生。就算是平常工夫好，臨命終時，有人助念能夠往生，還有一點疑惑的話，那麼往生極樂世界會在什麼地方呢？往生到邊地，那可很麻煩。所以學佛的，尤其是學淨土宗，必須相信釋迦牟尼佛講：「有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀」，這兩個「有」字，必須要深信不疑，那往生到極樂世界，就能在七寶池上面蓮花化生。

我們對於一般學佛所講的「唯心淨土，自性彌陀」，跟我們學淨土宗法門不同，他們是從空而入，空是講真空。我們淨土宗從「有」門入，就不要從「空」門入了。兩種的理論，我們可以知道。用工夫的時候，我們就要從有門入就要念佛，把兩個法門不同辨別清楚，就沒有問題了。這樣分析起來，也許感覺到很麻煩，但是各位想想，不能怕麻煩，如果簡單的講過去了，對於我們學佛不能夠有受用。想得到受用的話，就需要不厭其煩，好好的辨別這些，然後我們就可以用得上工夫了。

以上講五蓋，還有十種的纏。纏，就是把我們的本性纏縛起來了，這是一個比喻，纏也是煩惱的名稱。這十纏，我把名詞念出來各位一看就了解。十纏講什麼呢？我們一般人做錯了事情感覺慚愧，而這個分開來講「無慚」「無愧」。覺得沒有做任何不好的事情，這是無慚無愧。再就是「嫉」，這個字大家一看就明白了，嫉妒人家。再就是「慳」，凡是自己有什麼東西不肯給人家，這叫慳。這個「悔」，前面講過了，這是沒有懺悔的心。這個「睡眠」也講過了。「掉舉」，就是在修道的時候，心裏這個念頭一上一下，等於一個東西吊在那裏不定，這個念頭不定就是掉舉。「昏沉」，昏沉就是在用工夫的時候，昏昏欲睡的。所以禪宗參禪，就用一個拂子，看見那一個人有昏沉的話，把他拂一下，叫他不要昏沉。再就是「瞋忿」，瞋就是根本煩惱。忿呢？這是從根本煩惱起來的隨煩惱。瞋忿，一個是根本煩惱，一個是隨煩惱，在這裏講是十蓋之中一蓋。

第十是「覆」，把它覆下去，比如說這個茶杯，有蓋子把它蓋下去，或者倒下去。李太白有一首詩，他的意思是說現在煩惱很多，我酒也不喝了，「教兒且覆掌

中杯」，覆就是這個意思。就是有煩惱，不願意被人知道，自己把煩惱掩蓋起來，這叫覆。我們一般人都是有煩惱，做任何事情有煩惱，自己不承認，這就是覆。我們有煩惱，煩惱怎麼來的？煩惱是因跟人家相處不好，這個不能完全怪對方，自己要反省。自己不能反省，完全怨對方，就是把自己的煩惱（不承認自己煩惱）把它蓋了，把它覆下去，這就是一種纏，纏就是一種煩惱。

不只五蓋十纏這麼多，所以雪廬老人在十纏以後，加一個等字，就是除了這些，還有很多很多煩惱，那就不必舉出來了。

維摩詰所說經講記(一)

第六講

心常安住無礙解脫。念定總持。辯才不斷。布施持戒。忍辱精進。禪定智慧。及方便力。無不具足。

這部經的通序，從「大比丘眾到菩薩三萬二千」，就是講在會中這些聽眾。在上一次講到這些大菩薩，他們能夠「降伏魔怨，制諸外道，悉已清淨，永離蓋纏。」這就是上次講過了。上次講的時候，降伏魔怨那個魔，一共有四種，我講了三種，後面一個天魔沒有講。天魔，就是講波旬。凡是修道的人，他都來破壞，叫修道的人不能修下去，所以這個波旬是天魔。

現在我們就看剛才念的，「心常安住無礙解脫」，這些大菩薩不是普通菩薩，都是法身大士，證到一部分法身。法身是什麼呢？我們說佛有三身，一個是法身、一個是報身、一個是應化身。法身指的就是佛、一切眾生都有的這個法身，法身就是真如本性，把這個法身完全開發出來，那就成佛了。只開發一部分，那麼他就是法

身大士了。這些大菩薩都是法身大士，所以他的心常安住無礙解脫。這些大菩薩的心就是常，常就是沒有間斷的，一直安安穩穩的。住在什麼境界呢？住在無礙解脫，解脫必得法身證到一部分，才能說解脫。全部證到了，那就成佛了。這是證到一部分，這也是解脫了。什麼是解脫呢？無礙，沒有一切障礙，證到法身就沒有一切障礙，他的心就一直住在沒有障礙的這種解脫的法身上面。

「念定總持，辯才不斷」，一個是念、再是定、總持加上辯才這四種，菩薩到世間來度化眾生，就要有這四種作用。「念」是什麼呢？鳩摩羅什大師解釋這個念，「念者無上道」，無上道就是指佛道，念念都是念這個成佛，佛就是無上。這個「定」，就是學定功，學佛要成功、學得好，必定要修定的。「總持」，總，是把一切法總在一起，持就是保持不要失掉。這個總持，指的就是總持一切善法，就是做很多有利於眾生種種的善事情不要失掉。一切惡法呢？不要起來。總持這兩個字就是說持一切善法不要失掉，使一切惡法不要起來。一切眾生從無始劫以來，心裏都有善有惡混雜的。菩薩還沒成佛，心裏也是有善有惡，所以菩薩自己自修和教化眾生需要這

個總持。

「辯才」，這個辯才有很多種，這裏只取四種，四種辯才。一個是「法」，對於這個佛法，菩薩說出來，任何人都能得到他說法的好處，得到他的利益，任何人你想要辯駁菩薩講這個法，駁不倒他。再來就是「義」，佛法裏面所含的義理，所以菩薩所說的法裏面含著這個道理，使聽法的眾生都能得到利益。第三叫「詞」，詞是言詞，這個言詞指的是什麼呢，就一國之內，它有各地方的方言，各國有各國的言語，都是詞。這個詞有兩種寫法，一個是修辭的辭，一個是詞字，這兩個字，兩種寫法都是可以的，它指的都是眾生說的這個言語，就是言詞。這個言詞很廣，每一個國家有他們自己的言語，同樣的一國國內，各地方的言語也不相同，叫方言，這個都叫詞。菩薩對於這些詞，他們都通達。第四叫「樂說」，菩薩把說的法，裏面含的這個義——就是道理，再就言詞這三種都通達了，這個說出來，叫樂說。

經文裏面講辯才，辯是對於事物道理，他都辨別得很清楚，他有這一方面的才能。這個辯才要有智慧，因此這四種，叫作四無礙智。這四種沒有任何的障礙這種

智慧，叫作四無礙智。下面講「不斷」，所謂不斷是什麼呢？菩薩這種四無礙智，在說法的時候就是不會間斷，中間沒有間斷的這種情況。這裏所謂的不斷，它這四種說法，從念無上道、修定工夫，定工夫怎麼呢？菩薩在說法，無論什麼時候都是在定中，不會亂的。總持，知道這四無礙辯才，這四種在菩薩這方面，沒有任何實際中間斷了一個時候，他不會斷的，就是永恆的存在菩薩身上。說身上好懂，其實就在菩薩心中，菩薩他說法、不說法，無論什麼時候，他都有這四種重要的用處。

「布施持戒，忍辱精進，禪定智慧，及方便力，無不具足。」上面由於菩薩那四種法不間斷，所以接著就講他可以行六度。

六度第一個就是「布施」，菩薩布施，最重要就是法布施，把佛法說出來給大眾，讓大眾聽了這個佛法能夠好好的學佛、能夠成佛，這就是布施。這個布施一般講是把法布施出來，就這部經所講的意思很深奧的，很深奧在那裏呢？頂著前面念定來講的，菩薩心裏有念、有定：等等這四種法。談到布施，菩薩很安定的在那裏，菩薩心裏也是在定中，雖在定中，他有布施這種作為，就是用事實來表現。雖然有

布施這種行為，就菩薩本身來講心是不動的，不動之中而有布施這種行為，這個一般人就很難辦得到。我們雖然比不上那些大菩薩，我們還是純粹凡夫眾生，但是我們要學菩薩，在行布施的時候，心裏還是不動的。心怎麼不動呢？布施出去，一般講三輪體空。看不到接受布施的眾生，沒有想到是我在布施，也沒有想到作布施的法，三者在菩薩心裏面空空洞洞。這三者，菩薩本身他是能布施的人，他說的法是布施，讓眾生知道了這個法，接受布施的眾生，這個三者在菩薩心裏面不著痕跡，心裏就沒有這些相。我們現在辦不到，也要這樣學，果然這樣學，你這個法布施，那眾人才真正得到了好處，本身才真正的有功德，法才是純粹的法，讓眾生去了解。如果說我們修菩薩道，我們在布施，心裏這樣想：這個法是我說的，我說法有功德，我這個法說的是佛法，然後叫那些聽的人，讓他能夠得到好處。好了，這樣一想，這個就不是菩薩那種布施了，那就完全自己在那裏分別心。菩薩布施沒有這些分別心，所以他的功德不可思議，我們如果有這些分別心，不能說沒有功德，但是功德跟菩薩相比，那差得太遠了。布施講這一種，下面不能詳細講。

「持戒」，菩薩持的戒，跟聲聞、緣覺的戒不相同的，這個大家知道就好。菩薩這個戒跟聲聞緣覺的小乘戒，為什麼不同呢？小乘戒注重戒相，菩薩的戒注重在心。心理要求的，看似好像很寬，實際上心理的要求非常嚴格，但是在相、在外表看起來，他不像小乘戒那麼注重戒相。

「忍辱」，忍辱的範圍很廣，菩薩說法，對於那些有善根的眾生一說，那個眾生都能夠歡喜接受。還有善根不具足的那些眾生，不願意接受菩薩所說的法，菩薩都要忍。不管這個眾生能夠聽多少，菩薩都跟他講，就算一句話都聽不進去，菩薩也給他種種善根、結法緣，讓他未來能夠因緣到了，還可以再來學佛。所以菩薩說法對於一切的眾生，不管是那一類眾生，他都要耐心地來跟他說法。

菩薩自己在修持、度化眾生，都要「精進」，精是很精粹的，進是往前進步，都要精進。

「禪定」，這個禪定，不是指那個祖師禪，不是參禪，當然包括了參禪的禪。這

個禪定都是修定工夫，就是把自己的雜念淨化了，然後求這個定工夫，這叫禪定。

「智慧」，一般經裏面講般若，在這裏就是講智慧，智慧就是般若翻譯的這個名詞翻出來的

「方便力」，佛的方便力，那是沒有人能夠跟佛的方便力相比。而菩薩他既然已經證到一部分法身了，他也有方便力。就是說這個佛法聽眾不懂，他用種種方便的方法來教眾生能夠了解。

「無不具足」，上面六種度化眾生的六度，加上方便力，這七種菩薩都具足了，然後他度化眾生才能有這個功德，這個功德就是教那些眾生都能接受菩薩這個六度法門。眾生六度法門不容易接受，菩薩用方便力使他一定能夠了解。

方便力，方這個字，兩條船併起來就是這個方字。楷書方字這個寫法，你要寫小篆的時候，就是兩條船併在一起，船頭，兩個船的船頭就是方字上面那個一點一橫，這個一橫再加上下面那個，就是兩條船的形狀。講這個大家很難了解，這個字

要寫出來，各位有時間看看那個篆字，你就可以了解了。為什麼方字是兩條船併起來呢？船是叫人家通過這個水，無論是長江、黃河或是海洋，你要通過這個水，要坐船，這個船就是方便。就佛法來講，這種智慧叫做權智，用權那是權智。菩薩的方便力，菩薩就用他的權智來說法度化眾生。

我們都是凡夫，雖然我們在這研究經，就是要求成佛，成佛就要先學菩薩道。這些大菩薩的境界，我們距離他太遠了，雖然太遠，我們也要學，佛道至高無上，我們都要成，何況菩薩道，我們當然要學。學的時候就要注意，菩薩六度和方便法，要好好研究。

逮無所得。不起法忍。已能隨順轉不退輪。

「逮無所得，不起法忍」，逮無所得，這樣的大菩薩在自己修持方面，修到無所得了。什麼叫無所得？我們現在求學，你求世間學問、學佛研究這個教理，每天研究，每天都有所得。道理不明白，現在我們明白了，這就有所得。研究到像法身大

士，他能夠證到一部分法身了。法身有所得嗎？無所得，《心經》裏面講「無智亦無得」。《心經》就是教我們學佛的人要明瞭我們人人本有的實相，真實的那個實相就是真如本性，就是了解人人本有的本性。本性裏面，《心經》所講無智亦無得。在這裏講逮無所得，就是這些大菩薩都是證到一部分法身了，法身是無所得的。

無所得怎麼樣呢？「不起法忍」，無所得以後，才能夠不起法忍。怎麼講不起法忍？法，我們研究這個佛法，心裏就見到法。比如我們研究《維摩詰經》，我們心裏就有這部經所講的法。這個不起法忍，這些法身大士，雖然自己在修持佛法、弘揚佛法，他心裏沒有這些法的印象，心裏沒有法的這種知見。見，就是把法放在心裏面，好像心就見到這個法了，這些大菩薩沒有法的這種知見。一般人來講，我們明明在研究這個法，而不見這個法，這個叫忍。我們一方面在研究法，一方面不要見這個法，見就是心裏有這個法，心裏有這個法，就執著這個法了，這個不許有的。但是我們工夫不到，我們要忍，必須要忍耐。忍什麼呢？忍在心裏面，不許有法的見，不要有見法。但是這樣的法身大士、這種大菩薩，他不用忍了，自然的他

就修持佛法、弘揚佛法，心裏自然沒有這些見，沒有法見的。沒有法見，他要忍什麼呢？這叫不起法忍。

不起法忍，祖師注解就是大菩薩心裏的煩惱、生死這些境界，都沒有了。如果是我們凡夫眾生，遇見任何事情，我們都不能忍。忍是什麼呢？凡夫眾生都是迷惑顛倒的，看世間萬事萬物，看其他的眾生，我們心裏遇到那些境界，我們不能忍。不能忍，煩惱就起來，所以要煩惱去了之後，生死才解決了，這叫修忍。這些大菩薩他不需法忍，他的煩惱生死都沒有了，這是古人注解。那凡夫眾生不能解決的問題就是生死問題，聲聞、緣覺斷了見思惑，他可以出六道。六道以內的叫分段生死，就是眾生從這一生生下來到死，這一段是一段，下一輩子又有生又有死，又是一段，分段的。這些菩薩，他不但分段生死解決了，六道以外的生死是什麼呢？變易生死，就是那個境界在轉變轉變，那還是生死。大菩薩這個變易生死也斷了一部分了，沒有完全斷。變易生死完全斷，就成佛了，那麼這些大菩薩也斷了一部分。

菩薩有這些工夫，所以講「已能隨順轉不退輪」。已能隨順，就菩薩自己能夠

隨順的。轉不退輪，輪是法輪，菩薩轉這個法輪要隨順。隨順怎麼說，我們老師雪廬老人解釋，有三種隨順：一順佛，順著這佛；第二順理，順佛所講這個道理；第三順根緣，根是指的眾生的根器，緣是與眾生的這個緣。就是說這些大菩薩在說法的時候，要順佛、順佛所講的道理、也要順眾生他是什麼根器，對於佛法是那一種緣才能契合，所以這三種講要隨順。

「不退」，有四種不退。法輪，就是不退法輪，法輪有這四種不退。就拿四諦來講，四諦就是苦、集、滅、道，苦怎麼來的呢？由集來的。苦、集這兩諦是世間的，世間的眾生一切苦，都由他自己造成的、集來的。後面滅、道，滅是把苦、集滅掉了，那就沒有苦、沒有集了。你要知道得到這個滅諦要修道，這叫道諦。這是四諦——苦、集、滅、道。這個四諦分成四種，就教理來講，第一個，轉生滅四諦，生滅四諦就是剛才跟各位介紹的，就是那個苦、集、滅、道。凡夫眾生在六道裏面有生死苦，這個生死苦是自己招來的，然後你要解決生死苦的話，就要修道，才能把生死苦滅掉，這就是生滅四諦。第一步就是解決生滅四諦，這是第一種不退轉。生滅四

諦不退轉，這叫「事不退轉」，叫事不退轉生滅。

第二種叫「位不退轉」，位不退轉是指的什麼呢？轉無生四諦，藏、通、別、圓，通教是修無生法的，叫無生四諦，這是位不退轉。

第三是「行不退轉」，行不退轉是指這無量不退，無量是菩薩修的是無量法門，這個行不退轉無量的話，那就是菩薩修菩薩道，修無量法門不退轉。行不退轉指的是天台宗講的別教。

第四種是「念不退轉」，無作四諦，這是圓教。天台宗講四教藏、通、別、圓。藏，是三藏教。通，就是通藏教、通別教這通。別，就是菩薩修的教。圓教最後的，那是要專門講成佛，他是念不退轉，叫無作。什麼叫無作呢？成了佛就是無作，不成佛是無作，就在修的時候，修學圓教的時候，也是無作。

作是造作，什麼叫造作呢？比如說我們本來就有這個真如本性，但是我們對於自己真如本性不了解，一念不覺，不覺就不覺悟自己有本性，而有無明，就起了無

明。無明起來，然後種種的麻煩事情就來了，就有三細相、六粗相，這就是凡夫眾生有生死。我們要解決生死問題，就是一步一步的把貪、瞋、癡、慢、疑，這些東西統統把它去掉，去到最後，那個無明也把它去掉，這些都是造作。本性有這些造作嗎？本性沒有這些造作，叫無作。不但成佛之後本性沒有造作，我們在修圓教修學的時候，就要知道無作這種理，然後你才能修、才能學得好。

這部經，把大菩薩這些道德修養說出來，各位不要怕麻煩，這些大菩薩這些功德，就是作一個示範、作個榜樣，就照大菩薩這個榜樣我們學習，假如沒有這些大菩薩這些示範，我們怎麼學？那很困難。所以跟著大菩薩學這些道德，他們表現出來，給我們做個榜樣，讓我們照樣的來學。

維摩詰所說經講記(一)

第七講

善解法相。知眾生根。蓋諸大眾。得無所畏。

「善解法相，知眾生根」，這些大菩薩他能夠了解法相，法是諸法，一切的法。這個相呢？就是每一個法都不相同的，佛法無邊，無邊的法各有不同的表現出來這個相。因這個相不同，法也就有不同的解釋，這些菩薩他能善解。「知眾生根」，上面一句是講法，第二句是講眾生的根器都不相同的。眾生，不但指人道眾生，也指一切眾生。每一個眾生的根器，不會跟另外一個眾生的根器完全相同，這些大菩薩都知道眾生的根。那我們雖然發心要學菩薩、行菩薩道，知道多少就應該跟人家講多少，不能多講，多講就講錯了。這個知眾生根，我們再怎麼樣也比不上這些大菩薩，雖然比不上大菩薩，我們怎麼辦呢？多研究經典，不但佛經要多研究，儒家的經典以及世間那些科學、哲學這些學問，有時間自己有興趣，都要多研究，還有歷史也要研究。研究之後，對於眾生的根機，雖然不能像大菩薩知道那麼多，我們也

可以知道一部分，所以大家要行菩薩道，這些都要學。

「蓋諸大眾，得無所畏」。「蓋諸大眾」，這些大菩薩他說法，他的道德都能把大眾蓋得住，沒有那一位大眾能夠比得上這些大菩薩。這個蓋，當覆蓋來講，他能夠把大眾都蓋住，就是超越大眾。這是照經文、祖師的注解，這樣解釋以外，雪廬老人他再加一條解釋，那就是說這些大菩薩用無緣的慈，我們學佛的人都知道無緣大慈、同體大悲，這裏講無緣慈，就是不必講那一些眾生跟菩薩有緣，菩薩才教化他們。不論任何眾生，菩薩都用他的無緣慈來加被那些眾生，就使得眾生得到佛法的利益。

「得無所畏」，這個是菩薩的無所畏，跟佛的無所畏還不能相比，佛的無所畏是無限量的。菩薩的無所畏也有好幾種，譬如自己有不足的地方，說法說得還有說不到圓滿的，這樣自己感覺有不足，他還有所畏。而這些大菩薩他無所畏，他說法雖然還比不上佛說的那麼徹底，可是當他說法，任何一個眾生想要提出反對的意見，想要駁斥這些大菩薩的說法，駁不動的，這是他無所畏。

第二種，一般說法的人說得很好，把這個佛法、這個經文解釋的也不錯，但是要問他：你說得到，做到了沒有呢？比如說講這戒、定、慧，戒律說清楚了，你自己這個戒持好了沒有？講這定工夫，什麼是定，把那幾種定也講得清楚了，再問你，你有沒有定功？這個試一試就試出來了，有定功的人，你毀謗他也好、讚歎他也好，他都不動。如果有一個人講經、講佛法，講他自己有定功，你問他：你那裏有定功？一句話就夠了，他馬上就跳起來，這一試就試出來。但是這些大菩薩說的經典、說的佛法，說到就能做得到。戒、定、慧，任何眾生想要試探這些大菩薩，試探不了他，所以他是無畏。一般人有畏，就是能說不能行，所以有所畏懼的，這些大菩薩能說又能行，他無所畏。

這些菩薩得到無所畏了，就是指他的說法既能說又能行，說到都能做到，所以他是無畏的。這一點我們各位學菩薩道，不但是對大眾講，就是勸個人學佛，自己要考慮，我自己能夠做得到，我才勸告對方，自己還做不到，你暫時不要勸對方，這一個原則用處非常廣泛。「有諸己而后求諸人，無諸己而后非諸人」，這是儒家的

學說，自己有了這個道德、有了這個學術，我們才勸人家；我們自己沒有這些過失，然後才告訴人家有什麼過失要改。儒家學問好，就好在和佛法是一樣的。把這裏大菩薩、儒家的經典所講的，我們可以廣泛的運用。你要教兒女不要吸菸，不要有壞的習慣，自己先想想：我自己吸菸嗎？我自己喝酒嗎？自己不喝酒、不吸菸，對於兒女的教育才教得好。如果自己又吸菸又喝酒，那些壞習慣一身都是，想教兒女好習慣，兒女聽你的嗎？他不聽的。舉一個例子，在學校當老師教書，你教學生尊師重道，自己是老師，自己要尊重自己，自己就要學孔夫子那樣的溫良恭儉讓，然後教學生，學生才聽你講、才聽話。自己如果沒有學孔子，甚至本身還有很多的惡習氣，那不行，那學生教不好。各位自己看看，學校的老師、家庭裏的家長、社會上的朋友，要勸告朋友，自己先要有修養、有道德，然後才可以勸告朋友，所以這個應用很廣。各位聽這些菩薩道德無畏，好好往裏面研究，只要自己肯學這些菩薩，馬上就有受用。

功德智慧。以修其心。相好嚴身。色像第一。

菩薩具備上面所講的功德和智慧，有「功德智慧」。「以修其心，相好嚴身」，前面功德智慧講修心，下面講這相好嚴身，大菩薩都有莊嚴的那些相。佛在八相成道的時候，三十二相、八十種隨形好。大菩薩沒有到佛的那種地位，他也有相好，有這種相好來嚴身，嚴是莊嚴的，身是色身，有這種相好莊嚴色身。大菩薩的「色像第一」，這種相好莊嚴，這色像是由心裏面表現出來，心裏有功德智慧，表現出來色像第一。而這個色像第一表現出來，作什麼用處呢？是叫世間眾生跟著學，世間眾生一看大菩薩這樣莊嚴的色相，自自然然的就想要跟著學。

儒家經典裏面也講，「誠於中、形於外」，我們普通讀這兩句儒經，知道誠於中、形於外是不錯的，而我學了這二句話有什麼作用呢？那就要研究了。誠於中、形於外，外面表現出來的各種形象，都是從自己心裏面表現出來的。一般是知道表現出來，心中是很真誠，心裏學道學得很好，這叫誠於中。然後就形於外，往外表現。表現出什麼作用？就是讓眾生跟著學，不然表現這好的相出來炫耀自己嗎？不是的，不是自己誇耀自己，而是替人世間芸芸眾生作一個好榜樣，讓他們能夠見賢思

齊，是這個作用。這些大菩薩就是這樣，他內在功德智慧現出來這樣相好，這樣第一等的色像就是教化眾生，教眾生跟著學，這是度化眾生，在這相上面來度化的。

捨諸世間所有飾好。

「世間」，就拿我們人世間來說，大部分的人都講究「飾」，飾是裝飾、莊嚴，「好」，裝飾的這個很好了。古時候也有，男子女子都有裝飾，現在比古時候講究更多了，身上帶的那些裝飾品。再有化妝，現在不但女子化妝，男子也化妝，你看電視裏面，那些上電視的男子他都化妝，這些都是裝飾。裝飾求其好看，好是看起來很美，叫飾好。這個好，也可以當世間上所好的，好那一種就化妝成那一種。比如拿頭髮來講，古時候頭髮是沒有什麼裝飾，現在的頭髮你看看，無論是男子、女子，他頭髮有的把它剪成各種形狀，有的把頭髮染成黃色的、染成紅色的，各種顏色都有，這就順他的所好，他好那一種顏色，就染成那一種顏色。古時候的人穿衣服，一套衣服穿破了，把它縫補起來，穿到不能再穿了，他才丟掉，才換新的。但現在不是，每一年都有流行的衣服款式，只要那一年流行那種款式，那麼去年買的還是新的就

不要了，又買新的，這就順乎他的所好。所以這個飾好的好，可以當好字講，也可以當好（音號）字講。這是指世間的凡夫眾生。

但是這些大菩薩這一切都不要，捨棄諸世間。世間還有很多種，說起很廣，那就不必多說了，就拿我們人世間來講，中國人是中國的世間、美國人是美國的世間，法國人、日本人、西班牙人，各有他們的世間，各有他們自己的裝飾、他們的所好，他們認為裝飾很好，都不相同。但是大菩薩把這些世間所好的，認為很好的這些裝飾，統統都把它捨棄掉，不要。為什麼不要？大菩薩他內在有功德、有智慧，真正講這個裝飾，都是從心裏出來的。大菩薩內在有功德、有智慧，他顯示出來那一種相好，世間一切的裝飾都比不上他。古時候大皇帝，皇宮裏面皇帝所穿的衣服、皇后所穿的衣服、皇宮裏面那些裝飾品，這是人世間的。乃至天上的天帝那個宮廷裏面一切裝飾，也不能跟大菩薩相比，大菩薩他這一切裝飾，都是從內心本性裏面顯出來的，所以他把世間這些一切捨棄掉不需要。

從這裏我們可以了解，如果跟著世間來講究各種裝飾，求其很美，或者順乎時

代流行的那一些裝飾，這苦得很。就像跟人家比賽，那有那麼多錢？每一年都跟著世間那種流行來滿足自己的所好，滿足不了就有煩惱。但是學菩薩那就好了，學菩薩好好的修養自己，把自己的道德智慧一天一天的來修，這樣的話，身上沒有那些很美麗的裝飾，穿的衣服不趕世間那些時髦，但自己有內在、有道德。就像孔夫子大弟子子路，「衣敝緼袍」，自己穿的衣服就是破破爛爛的。「與衣狐貉者立」，與那些穿狐狸的皮毛來做成衣服的人，子路跟他們站在一起，自己不感覺到有什麼羞恥，子路沒有羞恥感覺，為什麼呢？子路他有內在的修養，他跟孔夫子學，自己內在有道德、品行好。前幾年台灣不是有人穿狐狸之類的皮草，那個是以野獸的皮作的衣服——皮草，你看看穿上那個皮草，那是殺害野獸，把牠的皮剝下來穿在身上，有什麼好？只是造了很多惡業。子路穿那個破破爛爛的衣服，那是棉花紡織成的，那兩者不能相比。所以我們學這二句話就知道，我們學大菩薩，世間的那一切事情，不要專門在那裏研究，自己要修養品德好起來，自己穿的，不論這個衣服是那一年製的，很好，還能穿，不要趕世間那些流行，每一年要換一次。所以古人一件衣服穿了好多年，沒有穿破，他始終還是繼續在穿。為什麼呢？這樣的人，他以自己內

在修養為重，不必注重外邊的那些衣服、裝飾，不必講求，這樣學道、學大菩薩，每一天都是得到法喜，學佛法越修越歡喜，這叫法喜。儒家的學孔夫子，愈學心裏也是愈歡喜。

名稱高遠。踰於須彌。深信堅固。猶若金剛。法寶普照。而雨甘露。

「名稱高遠，踰於須彌」，這些大菩薩有這些道德，雖然他不需要世間那些裝飾，但是這個名稱高遠。高是往上講的高處，遠是遠的地方。踰於須彌，須彌是須彌山，大家都知道須彌山廣大得很，不必詳細講了。就拿須彌山來跟大菩薩這個名稱相比的話，踰就是超過了，這些大菩薩有這樣功德、智慧，雖然不要世間的那些裝飾，可是大菩薩這個名稱的功德又高又遠，超過了須彌山。

「深信堅固，猶若金剛」，菩薩的階位有十信、十住、十行、十迴向、十地：等等，這些大菩薩只要照這個菩薩階位過程去修行的話，必然成佛。行菩薩道是為什麼呢？就是要成佛。信字重要，《華嚴經》及其他大部經典，都是講信、解、行、

證，信這個字就是最難的。學淨土宗大家都知道一部《阿彌陀經》，就是講信、願、行，所以《阿彌陀經》裏面講這是難信之法，難信而能信，這就了不得了，這功德就是不可思議了。這些菩薩他們深信不疑，照這樣修持，必然能夠成佛的。深信到什麼程度呢？堅固。這我們一般人都不好懂，拿個東西來比喻，猶若金剛。金剛它能破壞一切東西，一切其他的力量卻破壞不了金剛，所以拿金剛來比喻菩薩深信堅固。我們學佛、學菩薩道，目的就是要成佛，要成佛就要信。如果學了幾年的佛，理論也了解了，自己在世間遇到那些不好的事情來了，心裏就退轉了，我學佛學了這麼久，怎麼還遭遇這些不好的事情呢？或者是得了重病、或者是做生意失敗、或者被人家騙了，這些都是現在這個世間常有的事情。當這個信心堅固的時候，不管在世間遭遇怎麼樣惡劣的事情，學佛不會退步的，也就是不會退轉的。轉，就是在心裏不想要再繼續學了，那就退轉了。堅固心，就必須像金剛那樣的，無論什麼樣惡劣的環境、惡劣的事情，都破壞不了我們求成佛這個信心。

有這樣的信心，得什麼好處呢？最大好處就是我們學佛、成佛，不受那些惡劣

的事情影響，不會被那些惡劣的事情破壞，我們學佛就很穩妥的往成佛的路上去走。再講次一等的，果然我們有這樣堅固的信心，不但世間那些惡劣的事情不能破壞我們，反過來還可以轉那些惡劣的事情。佛法就是萬法唯心，能把自己真心、理性起作用的話，世間一切的事情都是生滅法，不但不讓那些生滅法來破壞我們，反過來我們可以把那些生滅法、那些壞事情破除了，這是好處，各位可以試試看。

淨土宗的祖師以前講過，心能夠轉境，這個境就會被心所轉；心不能轉境，境就轉心。所以我們學了這一條，我們就要用這個心轉移一切不好的境界。就學術理論而言，信心，它是理性起的作用。「信為道源功德母」，信，是修道的根源，是一切功德之母。這話很重要，為什麼信是學道的根源，是一切功德的母親呢？就是因為這個信是從自己的理性出來的，理性就是真理，就指的自己本性，開顯本性，則任何世間、任何生滅的東西都破壞不了。本性起這信心，它是代表本性，它可以摧毀一切生滅法，一切生滅法摧毀不了這個本性，摧毀不了這個由本性起來的信心。我們學佛了解這個道理，所以我們就有信心了，世間那一些事情或那些一切惡劣的

事情、惡劣的環境都是生滅的，就怕我們以生滅心跟它互相鬥爭，那就沒辦法了。我們要能起信心，就足以破壞一切惡劣的事情、惡劣的環境。這是就佛理來講，大家明瞭這個理，你自然就有信心。

「法寶普照，而雨甘露」，這個法寶，大菩薩講的佛法，這個佛法就是寶，我們講三寶——佛寶、法寶、僧寶三寶，這是講法寶。菩薩對眾生說法這種法寶，不是普通的，其能普照這個世間一切眾生，一切眾生得到他的法寶來照，就是照顧眾生。這是菩薩以他的悲心、智慧，前面講這個慈心，慈是予樂，給眾生的這法喜；悲心，是替眾生拔苦。這裏講的菩薩，他的法寶普照，就是以他的悲心、以他的智慧來普照世間眾生，普照世間眾生什麼呢？就讓世間眾生把那些煩惱破除掉。眾生有煩惱就有痛苦，煩惱越多痛苦越深，菩薩用這個法寶普照，來破除眾生的那些煩惱痛苦。

法寶為什麼能夠普照呢？法寶這個寶能發光，法寶的光能夠普照。法寶能夠普照，普照的作用就是破除眾生的煩惱，然後眾生才能夠好好的來學佛。眾生煩惱多，他不肯學佛，所以普照之後，叫眾生的煩惱一天一天減少，他就可以一天一天好好

的來學佛。

不但能普照，而且雨甘露，甘露像雨那樣的降下來。甘露降下來幹什麼呢？眾生煩惱——惱熱，心裏是那個煩躁的心，有甘露一滋潤，他心裏就好了，煩惱就容易破除的，所以要甘露來滋潤眾生煩惱的心。

維摩詰所說經講記(一)

第八講

於眾言音。微妙第一。深入緣起。斷諸邪見。有無二邊。無復餘習。

「於眾言音，微妙第一」，在大眾之中說法，發出的這個言語、音聲，微妙第一，就是沒有人能夠比得上他。他的言語、音聲都是微妙第一，超越任何人。這個不容易的，我們普通人說話，或是在講佛法的時候，音聲談不上微妙，妙都談不上了，微更談不上。他這個微妙言音裏面，音聲到了微妙處，就在音聲裏含有很多深奧的道理，普通人說話那個聲音既不微妙，還有點粗糙的，各種聲音很多。所以從這裏要了解，大菩薩他這個言音，眾生聽起來，心就能發出喜悅，從喜悅之中了解很深的道理，這個不容易的。

「深入緣起，斷諸邪見，有無二邊，無復餘習。」「深入緣起」，就能夠「斷諸邪見」，什麼叫緣起呢？一般人講緣起，只了解得很粗淺，深入是談不到的。這裏講深入緣起，這些大菩薩，他能夠了解這個道理，這個道理是什麼呢？真如本性，

在靜態的時候，就是如如不動。它要起作用的時候，作用從那裏起呢？真如本性，本體是本性，是如如不動的，本體有妙有，本體是真空，真空並不是什麼都沒有，真空有這個妙有。為什麼呢？真空無處不在的，那裏都是，真如本性是真空的。這個真空我們一般人看不到，就說真空，其實它有妙有，妙有就不算真空。妙有為什麼不算是真空呢？就從妙字來講，有是有形象的，這個形象在那裏？真如本性的本體在那裏，相就在那裏。換句話說，那裏有本性這個本體，那裏就有相，這有叫妙有。這個妙有，我們看不到，凡夫眾生這個心量很小的，眼光也很淺近的。那個相那個妙有隨著本性在那裏，它就在那裏，那我們怎麼看得到？這裏講緣起，本性可以起妙有的。妙有要有緣才能起來，沒有緣，這個妙有就隨著本性這個體無處而不在。有緣，妙有才起來，這叫緣起。這個緣起，比如說凡夫眾生、一般不學佛的人不知道，我們學佛的人如果不根據祖師解釋的話，我們也不懂得。這個緣起就是說誰想求這個佛法，想把真空妙有這個道理明瞭，發了這個心，這個心就是緣，有這個緣就起來了，這叫緣起。換句話說我們學佛的人，沒有發心想求這個真如怎麼樣有妙有、妙有怎麼樣起來，我們沒有這個心理，不發這個願，這就沒有緣。我們發

了這個願，希望了解這個一切的有從那裏起來的。一切有包含世間萬事萬物，虛空裏面日月星辰，以及整個星空，這都是有。要問這從那裏有？這就牽涉到宇宙觀了。

宇宙觀，一般哲學怎麼樣講，講不出來的。講宇宙觀，就說這個宇宙什麼時候才有？而宇宙就是包含一個是時間，一個是空間，這個時間、空間構成整個的宇宙，什麼時候才有的？你現在請那個哲學家、那個科學家研究這個太空，他連這個緣起、這個道理都沒有想到，他們只限於在物質方面，沒有從心理上上面去研究，只專注在物質方面，研究到什麼時候都研究不到這個問題。所以這個緣起，大菩薩能夠深入的。深入這個緣起，就告訴我們，眾生什麼時候才有這個眾生？有了眾生，什麼時候成為迷惑顛倒的凡夫眾生？什麼時候才能夠把凡夫眾生轉為聖人？這個我們一般人不知道，這個宇宙也是，什麼時候有的？有到什麼程度？什麼時候沒有了？一般天文學家、一般哲學家，他只限於物質，研究不透的，所以在這裏大菩薩深入緣起，這個很重要。這就包含天文、地理、人文，一切怎麼起來的？這些大菩薩知道，叫深入緣起。

「斷諸邪見」，因為深入緣起，教化眾生，就能教眾生斷除邪見。邪見這個邪是沒有正見的。說起來要有正見，其實不容易。除了儒家的學問以外，其餘的那些大學問家，把世間的書念得很多了，而他的知見還是邪見。比如說研究這個天文，每研究過一些時候，又發現到有一個星球出來了，過一些時候又發現又有很多星球出來了。那星球很多在太虛空裏面，星球聚集起來黑黑的，就像芝麻那樣子的湊在一起，他們把它叫做黑洞，這是一種說法。他不知道那個星球從那裏來的，就說這些太虛空裏面構成這個宇宙，在什麼時候發生大爆炸，膨脹起來了，才有這個宇宙，緣起那個道理他不明瞭，這就是邪見。

這個邪見，把它詳細的了解，都是無量無邊，我們所見的萬事萬物，對它的看法都是邪見，沒有得到正見，就是沒有正知正見，才迷惑才顛倒。

邪見詳細講裏面含意很多，比如說這個貪、瞋、癡、慢、疑，後面是惡見，惡見就是邪見。惡見裏面就包含我們人，把自己這種有生有滅的身體當作真的我。這裏面還有很多很多的，把這個色、受、想、行、識五種法假合起來，才有我們這個

眾生。我們每個人都把假合當作真實的，這就是邪見。在《心經》裏面講「照見五蘊皆空」，因為是假的，一觀照這是空的，要是真的話，就不會照見五蘊皆空。所以把五蘊合起來這個假的眾生當作真實的，這就是邪見。有這些邪見，那就在六道裏面生死輪迴，這個生死問題就不能解決了。

「有無二邊」。從上面那個斷字順下來，斷了諸邪見，也斷了有無二邊。有是一邊，無是一邊，執著有是不對的，執著無也是不對的。凡夫眾生不執著有，就是執著無，就是有與無各執一邊，沒有中道。要明心見性、要明瞭我們自己的心性，不要執著有，也不能執著無。講止觀的時候，必須講中道，執於有、執於空，在用工夫的時候，或者是先修有，或先修無，最後必得修中道。講空假中三止三觀，必得學中道，才能夠證到自己本性，所以有無二邊，這些大菩薩都斷了。

大菩薩因為深入緣起，一切邪見、有無二邊都斷除了，所以下面講「無復餘習」，就是不再有餘習了。這就是諸邪見、有無二邊都斷除，眾生的心煩惱太多了，比如說貪、瞋、癡、慢、疑，這是根本煩惱，再加上邪知邪見，把這些根本煩惱都斷盡

了。斷盡之後，還有什麼呢？還有餘。餘是殘留的，殘留的習氣。怎麼還有這殘餘的習氣呢？比如每一個人都有每一個人的個性，這個性都是習氣。不但這一生，這一生以前的前生，前生還有前生，每一生都是薰習來的，從外面的境界來薰染，染上的這種習慣的氣氛，這叫習氣。習是習慣，氣是一種氣氛，就是我們把煩惱斷乾淨了，還有習氣。

比如說貪、瞋、癡、慢、疑，就拿慢字來講，慢是傲慢的，有些人雖然他證果了，這個煩惱斷了，這個傲氣還在，這就是習氣、餘習。傲慢心如此，貪心也是如此，瞋恨心也是如此，這些煩惱斷除以後，他那些餘習還在。我們凡夫眾生煩惱都沒有斷，餘習就更不必說，習氣很重的。這些大菩薩呢？他沒有餘習了，不但煩惱斷盡，餘習也沒有了。

我們雖然現在是迷惑顛倒的凡夫眾生，那我們現在學這部經就學大菩薩，大菩薩他能夠深入緣起，我們現在根據祖師的註解，緣起是什麼意思，我們就照著去學習。學得好，這些邪見、有無二邊，當然就可以一步一步的來斷，這樣學才是正確，

才能成佛。如果沒有這樣學的話，人人都有邪見和有無二邊，習氣更是滿滿的在那裏，那怎麼學佛？怎麼能夠成佛？

演法無畏。猶師子吼。其所講說。乃如雷震。

「演法無畏，猶師子吼」，這兩句是講大菩薩在說法時無畏。無畏是所講的這些法，一切邪知邪見的人來反對，大菩薩對他們怎麼樣反對都不怕的。怎麼不怕呢？大菩薩就如同獅子在吼，在山上獅子一發出吼聲出來，一切的野獸都不敢出聲音了。這些大菩薩講出來的佛法，一切邪知邪見的那些邪魔外道，都不敢再提出反對的聲音出來了，也不敢發表他們那些邪知邪見的意思。這是大菩薩他一說法，就像獅子吼那樣，就能懾伏一切的獸。講到佛法，大菩薩一說法，都能教眾生把邪知邪見伏下去。伏下去就是伏惑，惑就是煩惱，把這個迷惑壓伏下去。

「其所講說，乃如雷震。」講說佛法沒有智慧不行，所以大菩薩都有那種智慧才能講說佛法。這種智慧他就有辯才，那拿什麼來比喻呢？如就是比喻，他們講說

起來，那種智慧那種辯才就像雷震那樣的，天上打雷也震動萬物，萬物受到雷聲的一震動，萬物原來在那裏睡眠的狀態，一震動就醒了。我們凡夫眾生迷惑，就像在睡眠一樣的不知道自己，經過大菩薩一說法，就像雷一樣那一震動，就把我們震醒了，就能覺悟了。

無有量。已過量。集眾法寶。如海導師。

「無有量，已過量」這兩句。這裏講無量，而且是講已過量。祖師註解說這些大菩薩都是法身大士。既是法身大士，就進入什麼境界呢？進入到無為的境界。我們凡夫眾生都是有作為的，法身大士就進到無為的境界。進到無為的境界，他的心量就不可以有為的這種法來求的，以有為法來求，就是與無為這個境界相背的，這是無有量。量是分量，凡是講到分量的話，都是有限制的、有限度的，這個是無有量的。再說這個已過量，在心裏上面來講，大菩薩是無有量，已過量就是不可以用這個有形式的、有形狀的來求，也就是說不能著相，已過量就是不要著相。這兩句，在心理方面來講不要有量，要學這個無量，這些大菩薩心裏就是無量的；在形式或

形狀來講，不可以著相，這些大菩薩心裏是無有量的，已過量就是大菩薩一切都不著相了。

已過量這個過，是超過了這個量，就是超過了這一切相，這就無相，就是不著相。相就包含很多，《金剛經》裏面把它定為四種，「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這四相包含一切相。為什麼不要這些相呢？有相就有妨礙，比如說這桌子的相，你坐在這桌子面前，你可以用它，如果說你要通過這個地方，桌子在你面前，它就是一種障礙。這是拿這個比喻的話，我們這世間一切的相，學了這個之後，你要懂得怎麼樣利用。順乎這個相就是順乎本性，才沒有障礙，如果沒有順乎相，著了相，那就是妨礙。比如說這個地方有一塊大的石頭，你要通過的話，這個石頭就是妨礙你，那你要怎麼辦？你不能說這個大石頭妨礙了，我就要把大石頭搬開來，我好通過，這是笨的辦法，若你繞一個圈子，從大石頭右邊或是左邊過去了，它對你沒有妨礙。如果你一定要費九牛二虎之力把石頭搬開來，你力氣要消耗多少？用在人事方面，在你的眼裏面是一個大石頭，你要把它搬掉不容易，你就要好

好的順乎著，那怎麼樣走都可以通過。類似這種事情，說起來很多。所以這個過量，就是超越一切有形的、有那些相，用自然界的石頭比喻。用在人事方面，凡是你看不順眼的人，你覺得這個人就是你的敵人。你不要看不順眼，一心一意想把這個人除掉，你要除他，他也要來除你，這兩者就是敵對的，這兩者都有障礙。這種障礙用在修道方面，那道不能修了。修道就是把一切心裏所感覺到的那些相，統統把它放下。就是《金剛經》裏面那四相，代表一切的相，我們學佛的人心裏不要存著任何相，然後在世間你一切沒有障礙，這樣你學佛才沒有障礙，那你才能夠明心見性，才能證佛果。

「集眾法寶，如海導師」，集眾，就是集合眾生，也就是引導眾生。引導眾生作什麼呢？去求這個法寶。怎麼樣引導眾生求法寶？這部經就是大菩薩維摩詰居士說的經，是大乘經典，那就是要引導眾生學這個大乘法門，取這個法寶。上面一句是法說，就直接把法說出來。下面就用比喻，如海導師，就像知道海裏邊有很多寶，這個人就是海的導師。那麼這個海的導師，就領導一般人到海裏面取寶。海裏的寶

很多，就拿一種作代表，夜光珠在黑暗之中能夠發出光明出來，這種珠寶叫夜光珠。海裏像這種的珠寶多得很，但是必須有知道這些寶物的人，由他來領導一般人到那裏面去取，才能取得到。

我們眾生心裏有無明煩惱，在夜間我們自己看不清楚自己，看眾生也看不明白。大菩薩他集合眾生，到那裏去呢？再引導眾生來學這個大乘佛法。大乘佛法就像夜光珠一樣的，在這個黑暗之中，能夠照亮眾生的心裏，教眾生明瞭自己有真如本性，也教眾生明瞭一切眾生都有佛性。這些大菩薩就是導師，他是佛法大海裏的導師，他領導眾生取佛法的法寶，取到了這個法寶，眾生的心裏黑暗無明就能照亮起來，無明就能去掉。

了達諸法深妙之義。善知眾生往來所趣。及心所行。

「了達諸法深妙之義」，了達，了是徹底，達是通達，徹底通達。諸法指一切的法。深妙之義，就是真實的意義，指的真如本性。這些大菩薩能通達諸法深妙之義，

我們就要跟大菩薩學，才能得到這個深妙之義，也才能夠明瞭自己有本性。

「善知眾生往來所趣，及心所行」，就是知道得非常圓滿，叫做善知。這種圓滿知道眾生往來，指的是什麼呢？所趣，趣是到那裏去，眾生往來所趣的六道也叫作六趣。眾生在六道裏面，有來有往來回回的，就是六道輪迴。在這一道死了，就看他在這一道裏面造的什麼業，就往那一道去。造了惡業，就墮落到三塗裏面去，造了善業呢？還可以到人間來，甚至還可以到天上去。這就是看他在這一生、在這一道裏面造的什麼業，然後所趣的就到那一道去。這些大菩薩善知，都知道所有的眾生在六道裏面輪迴生死，知道得非常清楚，叫作善知。

在六道裏面生死輪迴，誰叫他生死輪迴？是眾生自己的心在那裏造成的，由心指揮身、口。意就是心，因為身業、口業都受這個意業來指揮的。造的業，不是惡業就是善業，超不出這兩種業。惡業就墮落到惡道裏面去，善業就到善道裏面。這兩種業詳細的講，惡業又是多得無法舉出來，善業也是多得無法完全舉出來，就拿善、惡業作代表。

經文裏面講，「善知眾生往來所趣，及心所行」，除了善知眾生在六道裏面往來生死，再來就是造成這個六道輪迴，就是眾生的心——眾生的心所行，所行就是造的業，由心指揮這個身體和口。心就是那個意，由心意來指揮身口造業，叫所行。這心所行的，就是造成六道輪迴。換句話說，六道輪迴是眾生的心來指導這個身口，行就是造業，指導身口造善惡業，然後才在六道裏面來往，善業就到善道裏面來，惡業就到惡道裏面去。了解這個道理，我們學佛第一步就要出六道，解決生死問題，叫了生死。先要了六道來回的分段生死，再進一步的出了六道以後，再要了變易生死，這個都是要了解心所行。

大菩薩對於眾生生死輪迴由心造成的，他們都善知了，不學佛的人知不知道？你看那些不學佛的人，講六道輪迴他不相信，他就不知道。我們學佛知道了，我們憑什麼知道？經典告訴我們的，那些大菩薩、善知識告訴我們的，我們才知道。我們知道不是善知，我們雖知道一點點，還不能成為善知。雖然不是善知，但是我們知道眾生都是在六道裏面來回，那我們就千萬不能造惡業，造惡業是口業、身業、

意業都不能造。這個善業可不可以造呢？善業可以造，但是造善業時候要明瞭，要把這個善業轉成無漏善，那才有大用的。

第九講

近無等等佛自在慧。十力無畏。十八不共。關閉一切諸惡趣門。而生五道以現其身。

「近無等等佛自在慧」，無等等，就是佛。菩薩以及佛的弟子，不能跟佛同等的，只有佛跟佛才能夠同等。這裏講無等等，就是佛與佛才能夠同等，這裏講同等，是講佛的自在慧，菩薩以及佛的常隨眾弟子，都不能夠跟佛同等的。但是這裏要注意一個近字，這部經裏面所舉的這些菩薩已經是法身大士，跟佛很接近了，這些大菩薩既然跟佛接近，當然自在慧也接近。

佛有「十力無畏，十八不共」法，佛的十力不能完全跟各位介紹，其中第一個是講知是處非是處，那裏是處就是覺處，那裏非覺處，這個智力，這是十力當中的第一種。十力就是十種知的力量，比如說第一個講知是覺處非覺處。我們一般人不懂，什麼是覺？什麼是非覺？不但不懂，而且把這個非覺當作覺悟了，但是佛知道，

知道那是覺、那是非覺，才能教化眾生怎麼樣覺悟。

再來第二種，講佛知道眾生的業報。無窮無盡的眾生，造的什麼業？後來得什麼樣的報應？想想看這種知的能力，普通菩薩不必說，就是大菩薩，他也不能夠完全知道，眾生無窮無盡的太多了。《阿彌陀經》裏面講六方佛，每一方佛多得像恆河沙那麼多，每一尊佛他們教化的眾生，那更多了。別的不說，就拿娑婆世界來講，眾生有多少呢？這些眾生過去造什麼業？現在他要受什麼樣的報應？不但是我們人道的眾生，六道眾生又有多少？數不清的，但是佛都知道眾生的業報。

造業，經文裏面講的很簡單，詳細研究的話，就拿我們人道眾生來講，用口造業叫口業，身體造業叫身業，在意識裏面起心動念的時候也有業，身口意這三者都會造業的。就拿口業來講，罵人一句，這個業就造了，他將來就必受報應。心裏起了一個念頭，想陷害某人，這個念頭就是造業，身業更不必講了。我們人道眾生所以身口意都會造業，就是不明瞭造業將來要受報應，所以才敢造業的。知道造了業必然要受報的，知道這個因果，就不敢造業了。佛的智力能夠知道眾生的業報，就

教化眾生對口業、身業、意業要特別謹慎。

眾生造業是由於煩惱，這個煩惱叫惑，起惑再造業，造業再受苦報，惑、業、苦。佛教化眾生，首先要令眾生明瞭業報，業報從那來的？就從惑來的，惑就是種種煩惱。煩惱斷了之後，就不會造業了。煩惱什麼呢？來源很多，就舉出幾個字作代表，貪心、瞋恨心、愚癡心、傲慢心這都是根本煩惱。我們看一切眾生（包括我們自己在內），那個沒有貪心？這個瞋恨心，對方對不起自己，我們自己就起了瞋恨心了，有瞋恨心就發脾氣。愚痴心，就是不明瞭因果這些道理。傲慢，自己有一點長處就看不起別人了，這就是傲慢心。這些斷除之後，才不會造業，不會受果報。但是把這些煩惱斷了之後還有什麼呢？還有習氣，習氣就是煩惱斷乾淨，還留下來殘餘的那種氣氛。比如說一個茶杯、茶壺，泡茶泡了很久，到後來不泡茶了，裏面雖然沒有茶葉，但是裏面那個茶的氣味還有，這就是習氣。習氣很難除的，我們眾生不但不知道人家的習氣，自己的習氣也不知道。但是佛知道，佛具備這種智慧、這種力量，凡夫眾生那裏知道？大菩薩像法身大士，他知道一些，但還是不能跟佛

相比。

這個十八不共法，簡單的跟各位介紹，眾生這個身口意都有過失，佛這個身口意沒有任何過失。說起來凡夫眾生自己想想口業過失太多了，有意的造業，那不必說了，無意之間說的話，叫人家過不去的很多，往往自己無心說的話，讓人家心裏感覺很難過。比如無心的說出自己很得意的事情，而對方正在不得意，這口就犯了過失。身業，我們身體犯的過失多得很，那就不必細講了。意業，凡是動了念頭，這個念頭是為自己的，不是為他人的，這就犯了過。佛法不必說，就拿儒家的學術來講，凡是起心動念的時候，就要替別人想一想。自己不願意的事情，卻想這個給別人做，在意識上雖然還沒有行動，心裏這一想就是有過了，這過就是儒家所講的違背恕道。恕道，孔夫子解釋：「己所不欲，勿施於人。」所以這樣一想，違背這恕道，幾乎每一天都有。詳細分析起來，三業都沒有過失好不容易的，我們要學佛就在這些地方學，不從這些地方學，怎麼能夠成佛呢？佛也是從凡夫眾生學來的，我們學佛，雖然我們現在身口意都有過失，我們要勉強自己說話的時候、身體有什

麼行為的時候、這個念頭起來的時候，就要想一想不要犯過。

十八不共法不能完全講，就講身口意無過失就夠了。佛的自在慧、十力無畏、十八不共，菩薩當然不能跟佛相比、不能相等，但是那些大菩薩都是證到法身，所以與佛相近，這個自在慧、十力無畏、十八不共法，都知道一大部分，但是還不能完全跟佛相比。

「一切諸惡趣門」，什麼是惡趣呢？凡夫眾生在六道裏面有善道、有惡道，惡道就是畜生、餓鬼、地獄這三惡道，再加上修羅，修羅有在天上的、有在人間的、有在畜生道裏面，所以修羅有一部分在惡道裏面。這裏講這些大菩薩關閉一切諸惡趣門，把一切的惡趣這個門，把它關閉起來。怎麼關閉呢？佛是法身完全開發出來了，像這些大菩薩他也證到法身，不過沒有完全證到就是了。證到法身，就可以把這個惡趣——怎麼樣的墮落惡趣那些眾生，眾生在六道裏面生死輪迴，佛當然是知道得最徹底，這些大菩薩他知道惡趣怎麼造成的，善業在人間、在天上怎麼造成的，人間守五戒就得人身，修十善業可以生到天上去。這天上是欲界天，要生到色界天、無

色界天，只造十善業不夠，還要修禪定的工夫。人道、天道以外，下面就是惡道了，惡道怎麼造成的？就是眾生他的貪瞋癡這些煩惱起來的時候，造種種惡道的業，然後就墮落下去。法身大士就把這些道理教化一切眾生，使眾生不敢造這個惡業了，這些是關閉一切諸惡趣門。

關閉一切諸惡趣門，「而生五道以現其身」，這些大菩薩，五道裏面他都去，生到五道，五道是什麼呢？地獄、餓鬼、畜生、人道、天道。阿修羅就不講了，生到五道，無論在那一道，菩薩為什麼現身呢？為現身說法。現身到人道來，他跟人道說法。現身到天道，天道的身體比我們人間的身體那好得不得了，菩薩也都現天道的身。但是要現到畜生道裏，畜生不只一種，好多，他現身到畜生道裏面，他要教化那一種畜生，這就現那一種畜生的身體。餓鬼也是如此，現餓鬼身。地獄道現出的就是地獄的身，菩薩也去。現五道之身，就是要去度化五道眾生。

為大醫王。善療眾病。應病與藥。令得服行。

佛是「大醫王」，法身大士也可以行這個大醫王，醫王就是眾醫之王。他能夠「善療眾病」，很完善的治療眾生種種的病，叫作善療眾病。「應病與藥」，應眾生是那一種病，就是給那一種藥。「令得服行」，針對眾生所得的病，就是照那個病所需的就給那一種藥，這就是令得服行。服就是服藥，行是什麼呢？應病與藥是比喻的話，當然我們眾生的身體有各種病，就佛法上面來講，是眾生心理上的病，那一個眾生在心理上都有病的，沒有病就不會變成眾生了。這病從那來的？從無明來的，眾生人人都有自己的本性，可是不知道，就起了無明了，無明是黑暗的，起了無明，這個黑暗把本性染污了，然後我們眾生的心理種種的病就出現了。這個病就是損人利己，損害他人利益，這個病根就在這裏。令得服行，服是服藥，行就是照佛法來修行。我們知道眾生的病，就是要去心理上這個病，就是要把染污自己本性的無明一層一層的把它去掉，這就是修行。

但是大菩薩除了是治療眾生心理上這個病以外，身體上的病呢？不是完全不治，我們眾生的身體上有病的話，大菩薩也會治的。比如說我們人道眾生誰都有病，

有病的時候，當然要請醫師來治療，但是，經過醫師治療之後還不能好，那我們自己就要了解，這是什麼病呢？這是業障病。業障是什麼？過去造的業，現在有障礙了。這種業障病，雖然有醫師用藥來治療，但是治不好，你不能怪醫師：怎麼這個病治不好呢？要想想這是業障病，業障病就求這些大菩薩來治療了。所以我們看，有很多的病，治不好的話，念觀世音菩薩或是念任何一位大菩薩，當然念佛更好，凡是有這種醫師治不好的病，那就多念佛、多念菩薩，可以把這個業障病消除掉。

有了這種業障病，除了念佛、念菩薩之外，自己要懺悔。就是過去造的業，現在要懺悔了。懺悔之後，一切的這個業不能再造。有一首懺悔偈頌：「往昔所造諸惡業」，往昔，不但這一生，過去所造的一切諸惡業。這個業怎麼造呢？「皆由無始貪瞋癡」，從無始劫以來，有貪瞋癡才造業的。貪瞋癡怎麼造業呢？身口意，有身體、有口、有意，「從身語意之所生」，「一切我今皆懺悔」。過去造的種種諸惡業，就是由我們身口意造成的，現在知道過去造的業，現在把一切的惡業懺悔，懺悔之後永不再造惡業，這個重要。

所以念佛念菩薩，一定要加上懺悔，不懺悔，念佛念菩薩那個效力沒有那麼好。或者懺悔之後，老毛病又發了，這也不行的。所以必得要懺悔之後，所有的惡業不要再造，這才得到感應。

無量功德皆成就。無量佛土皆嚴淨。其見聞者。無不蒙益。諸有所作。亦不唐捐。如是一切功德皆悉具足。

「無量功德皆成就」，無量的功德，所有的功德數不清的。皆成就，這些大菩薩都成就了。「無量佛土皆嚴淨」，無量數不清的佛土，無論那一尊佛，都有他教化的世界，這就是佛土。比如說釋迦牟尼佛教化娑婆世界的，娑婆世界就是釋迦牟尼佛的佛土，西方極樂世界是阿彌陀佛的佛土。這裏講無量的這些佛土，皆嚴淨，都能夠莊嚴清淨。為什麼講無量的佛土呢？眾生是無量的，眾生你數數看，比如說這個三千大千世界，就算我們地球上眾生，數都數不清的，眾生無量的。無量眾生各有各的習氣、各有各的所好，不相同。所以佛、菩薩，這裏講法身大士，他可以教化那些眾生莊嚴清淨。眾生所好的不同，菩薩就順乎眾生所好，引導他來學佛，教他

莊嚴清淨。

「其見聞者，無不蒙益」，這個法身大士，一般眾生是看不到這個法身，我們自己已有法身，我們自己都看不到。這個法身雖然是一般眾生看不到，但是有感然後再應，法身無所不在的，那裏都有法身。比如就我們台灣講，無論那個角落裏面都有法身，我們這個道場，大家在研究佛法就能感應佛菩薩；那裏沒有研究佛法的，雖有法身但是沒有感應。既然有感應，所以就是見聞者，有感應才有見、才有聞的。只要能夠見到大菩薩、聞到大菩薩，沒有不蒙受佛法的利益。

「諸有所作，亦不唐捐」，凡是研究佛法，這是法身大士、大菩薩，來教化眾生，依照大菩薩所教的，然後所作就是按照大士所教化的那種種的修行法門修持，這叫所作。眾生這樣所有的修行工夫，這所作亦不唐捐。不唐捐，就是那工夫沒有虛的，有所作必有功德，功德不唐捐，凡是你照著大菩薩所講的法來修，都有真實的功德。沒有捐棄，就有功德，這是功不唐捐。

接著總結一句，「如是一切功德皆悉具足」，前面所講的那些大菩薩，一切功德皆悉具足，完全具足這些功德。把上面那麼多大菩薩的功德，其實沒有說完，所以這一切就是除了上面所講的，還有沒有講到的，更多的功德統統包含在內，皆悉具足，這是總結這一句話。

這是大菩薩的功德，我們都是凡夫眾生，要學佛、要成就佛，那就學大菩薩這些功德。大菩薩這些功德都是證到法身了，我們現在還早得很。雖然早得很，沒有證到，我們自己法身都還沒有知道，只是根據經典知道我們有法身，還不是真知，真知就是這些大菩薩才真知，才證到。我們雖然還沒有真知，從經典裏面知道我們有法身。知道之後，我們就學大菩薩這些功德，修一分，我們就知道一分，學得最多，那麼這些大菩薩的功德，我們就能學得很好，把大菩薩這些功德學到了，距離成佛也就不遠了，這就接近於佛了。

維摩詰所說經講記(一)

第十講

其名曰。等觀菩薩。不等觀菩薩。等不等觀菩薩。定自在王菩薩。法自在王菩薩。

每一部經，它的章法分三部分。前面是序分，序就是一般作文章或者著作書，前面自己作序，或者請人家作序。佛經這個序就跟經文連在一起，所以經文前面是序分這一部分。序分過去就是正宗分，正宗就是經的最主要的這一部分。正宗分過去就是流通分。我們現在研究的還是序分。

這部經的序分很長，在序分之中，有通序、有別序。通序是無論那一部經都是一樣的，有六部分，叫作六種成就。六種成就之中，有一部分叫作眾，來聽經的這個大眾。有一直跟隨釋迦牟尼佛聽經的，就叫常隨眾，那些釋迦牟尼佛的大弟子就是常隨眾。常隨眾過來就是這些大菩薩。菩薩後面就是一般學佛的，有比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。往下再有天龍八部：等等，這個都是在通序之中。

這個通序從「如是我聞」，就是阿難尊者從佛那裏聽來的，一直到後來的在會大眾聽佛所講的，都是證明這部經不是無中生有，不是憑空掉下來的，而是實實在在的由釋迦牟尼佛講的。還有這麼多人在那裏聽，這是事實證明，所以每一部經都有這六部分。

我們學佛研讀了每一部佛經，了解這六種部分，那就知道世間那些邪知邪見的、邪魔外道的，他要是發布很多奇奇怪怪的邪說，我們把佛經這個通序了解之後，對於外面那些一概不要相信他，他講得再好，那都是不合乎佛經這種證明，他們沒有什麼證據、沒有什麼證明的，我們不要相信那些邪說。

這些大菩薩，前面已經講了他們的那種功德，那種修行所得的那種能力，現在就舉出這些大菩薩的名出來。前面那些功德都是每一位大菩薩共同的功德，他的道德、他給眾生說法，那都是共同的，每一位大菩薩都有那種道德能力。現在舉名字，根據每一尊大菩薩的名，就是認識每一尊大菩薩個別的功德。

第一就講「等觀菩薩，不等觀菩薩，等不等觀菩薩」，一共有三位，先講「等觀菩薩」。等是什麼呢？有四種講這個等，一個是字等，就名字。三世諸佛過去的、現在的以及未來的佛，佛的名號都是同等的。佛的名號同等，大菩薩都是證到法身了，證到法身就是很接近諸佛了，所以等這個字，等觀菩薩這個字也跟諸佛的字，也可以同樣的成為等觀。

第二是語等，語是言語，三世諸佛都是用梵音演說，梵音就是清淨的音聲。過去佛、現在佛、未來佛，這些諸佛在說法的時候，都是用清淨的梵音來說佛法。諸佛的語等，這些大菩薩，這裏講是等觀菩薩，他既是法身大士了，所以他說法的音聲也是梵音——清淨的音聲說出來。梵音跟凡夫眾生的音不相同，我們凡夫眾生的音，小孩子的音聲、成年人的音聲，成年人之後有男子的音聲、女子的音聲，到了老年人時候，音聲又不同，老年人那種音聲，渾濁不清的音聲，聽起來不舒服。所以我們凡夫眾生的音聲不好聽，這個梵音清淨的音聲，聽在聽眾的耳裏面，發非常歡喜的心。凡夫眾生或者是學佛很久的人，聽了那個大菩薩梵音說法，聽起來非常

舒服、非常歡喜，這就是梵音。

第三叫法等，法，三世諸佛說的這個法都是平等的。過去佛講的這個佛法，現在的佛講的也是這個佛法，未來的佛講的也是這個法。比如我們現在都知道，釋迦牟尼佛講的法，用文字寫下來的三藏十二部，這都是佛所講的。釋迦牟尼佛這個時候講的佛法，釋迦牟尼佛以前無論那一尊佛，他講的也是三藏十二部裏面這些佛法，未來的佛講的，還是這個三藏十二部。三藏十二部太多了，講不盡，舉例子，就舉《三十七道品》，是學佛基本的佛法，所以無論你是學那一門的，《三十七道品》都要學。所以過去佛、現在佛、未來佛都會講《三十七道品》，不但在娑婆世界，極樂世界也是。往生到極樂世界，你看看，到極樂世界的時候，阿彌陀佛變化那個眾鳥，眾鳥演的什麼法呢？五根、五力、七菩提分、八聖道分。五根、五力以前，還有四念住，這些合起來有《三十七道品》。所以不但我們娑婆世界的三世諸佛要講《三十七道品》，極樂世界阿彌陀佛也變化眾鳥，還是講《三十七道品》。所以祖師注解，就舉出《三十七道品》，三世諸佛都講的。這就代表三藏十二部，每一尊

佛都是講一樣。那麼這個等觀菩薩呢？他講的法都是佛法，那當然講的都是根據三藏十二部裏面這些法，所以是法等。

第四就是身等，身就是我們這個身體。諸佛，無論是過去、現在、未來，要度化眾生必須有身體。身體有三種，法身佛，法身佛是自受用的。佛要度化眾生他用什麼？報身。報身對於誰講呢？對於那些大菩薩來講的。這個化身就是應化身，眾生有感，佛才有應，應什麼呢？變化一個身體出來，叫作應化身，這是對一般學佛的人講的。佛這個三身，法身、報身、化身，三世諸佛共同的，都是平等的，都有這個三身。這個等觀菩薩呢？他是法身大士，證到法身了，這個法身跟諸佛是一樣的平等的，雖然他的法身只證到一部分，沒有完全證到的，但是就法身來講，無論是一部分，或是全體，法身就是法身，完全平等。不但大菩薩這個法身跟佛平等，我們凡夫眾生，我們的法身也跟諸佛、跟大菩薩也是平等，所以法身平等。報身呢？這個大菩薩有報身，大菩薩來度化那個非常聰明的、非常有善根深厚的眾生，那麼大菩薩用報身來度化他。我們一般學佛的人，大菩薩就用應化身來度化。這個三世

諸佛，以及等觀菩薩是以等觀來講，其餘大菩薩也是一樣的，度化眾生都是用這三種身分，就是身等。

等觀菩薩就是四種等，下面再把等觀菩薩這個四等分開來講，「不等觀菩薩」，為什麼講不等觀菩薩呢？這就完全對眾生說法這方面來講。對眾生說法，眾生根器不相同的，十個眾生就是十個根器，以至於一百、一千、一萬、千千萬萬的眾生，他們的心理、他們學習的能力各不相同。所以講不等觀菩薩，不等觀就說對那些不能同等的每一個眾生，都有他們個別的那些知見、學習的能力，這個不等觀菩薩，就是對那些不相等的來說法。

第三所講的「等不等觀菩薩」，等，就是前面等觀菩薩；不等，就是第二個不等觀菩薩。這樣合起來，把等觀與不等觀合起來講，就是等不等觀菩薩。

我們也看到有些學佛的人，甚至於他也是在弘法利生，這些人他說小乘佛法是原始佛教，可以相信的，大乘佛法是後來的，所以他們強調學要學小乘佛法。這就

執著，而釋迦牟尼佛開始對他的小乘弟子說小乘法，到後來就告訴那些小乘弟子要回小向大，一直學小乘法門不能成佛。所以釋迦牟尼佛對於根器是屬於小乘的，教他學小乘佛法，對於可以發大心行菩薩道、學佛的人，他就講大乘法門。那麼這樣的話，有些人就執著小乘的是原始佛教，可以信，大乘法門是後來，好像他不相信是佛講的，這都是聽不得的，不要聽那些人講的話。就拿這部經來講，這部經最重要的意思就是勸修聲聞緣覺的小乘弟子，勸他們回小向大。後來在維摩詰居士那一部分就顯示出來了，天女出來把天花落下來，落在小乘弟子身上，小乘弟子要把它拂掉，再怎麼樣拂也去不掉，那些菩薩、大乘弟子，天花落在身上，不會黏在身上的。這個意思就是說不能執著小乘，應該學大乘佛法，這部經的意思是在這裏。

「定自在王菩薩」，定自在，定是定功，修定功，一般講修禪定的。這個定工夫很多種，無論學那一種定，都得自在。自在這兩個字，我們各位想想看，凡夫眾生沒有自在的，我們這個身體想安定一下，安定不下來。就算勉強身體在家裏不動，心裏還是在那裏散亂的想著這裏、想著那裏，所想的無非是怎麼樣發財、怎麼樣升

官、怎麼樣講究這個貪男女之色，心裏就是想著這些，心理、身體沒有自在的。這個定自在王菩薩呢？無論是學那一種定工夫，都是自在，而且是自在什麼呢？這是大自在的定，自在王菩薩。

「法自在王菩薩」，這個和定是不相同的，定是自己在那裏修定工夫，當然這個重要。那麼法自在王菩薩呢？這尊菩薩他在說佛法，無論說那一種佛法，都是自在。所謂自在是什麼呢？這個時候自己在這裏對這些眾生來說法，眾生都是聽得進去，都受用；在另外一個時候，對另外一些眾生說法，另外的眾生也得到受用。雖然菩薩說的法，有時間的不同、有所在的地方的不同、聽眾的不同，菩薩本身說的法是自在，眾生聽了之後，都得到受用，沒有不懂的，都聽得懂，就沒有障礙了，這就是自在。

法相菩薩。光相菩薩。光嚴菩薩。大嚴菩薩。寶積菩薩。辯積菩薩。
寶手菩薩。寶印手菩薩。常舉手菩薩。常下手菩薩。常慘菩薩。

「法相菩薩」，指的是這一尊菩薩，他的功德顯示出來這種法相，這種功德就是由他的身體表現出來。學佛的人看見這一尊菩薩的身相，就了解這尊菩薩他的功德、他所得的這些法，這叫做法相菩薩。這不但佛法是這樣，儒家經典也講「誠於中，形於外」，這個內在的修養，有道德、有能力，中就是指的內在這個工夫。形於外，自然就表現在身體上面。為什麼是外呢？身體人家都看到，我們心理人家看不到，顯在身體上面，人家看得出來。所以有修養、有道德的人，他表現在這個身體，表現在面貌上，就是讓人看了，一看就知道他是一個有道德、有學問的人。你說孔夫子是聖人，孔夫子溫良恭儉讓。溫是溫和；良是善良的；恭是對於人對於事都恭敬；儉是很節儉，辦事情不要誇張，甚至言語也不要多說，把要說的事情說完就可以了；讓是不得了工夫。佛家講有我執、法執，儒家也講「毋意、毋必、毋固、毋我」，不要有我，我就是我執。這個四種毋，就包括我執、法執，讓，就把這個我執、法執都把它讓出去。我們就學法相菩薩內在的修養，品德方面就要跟這些大菩薩來學，學問方面我們要多讀書，佛家的書籍、佛家的經典要多研究，儒家的經典也要多研究。歷史，有時間，我們都要研究。所以講到法相菩薩，我們要跟法相

菩薩學，內在自己要學，就像孔子講「學而不厭」，學得越多越好。然後是「博學於文」，文章，這個經典要廣泛學。「約之以禮」，然後把它約束約束起來，修持的時候要從禮上面來學。比如說我們學淨土法門的，三藏十二部我們都可以學，但是印光祖師講千經萬論處處指歸，指歸到念佛法門。這是無論學儒學佛，這種方法非常重要，那麼我們學法相菩薩就是這個學法。

法相菩薩再來是「光相菩薩」，光是光明，從光明裏顯示出來，這叫光相菩薩。光是智慧，有智慧才能發光，這尊光相菩薩，他的智慧很高，所以光明顯在他的身相上面。相是代表他的身體，他的智慧發出這個光明，從他身上顯示出來。

「光嚴菩薩」，光還是光明，嚴是莊嚴，以光明智慧來莊嚴他的身相，眾生一看他的光明莊嚴的身相，就感受應該跟這尊菩薩學。

「大嚴菩薩」，嚴是莊嚴，光明代表智慧，把這個光明，這些功德，大嚴，是廣大莊嚴的身相，這叫大嚴菩薩。

「寶積菩薩」，寶是積聚起來、積得很多。但是注意這個寶，不是指著世間這些財寶：黃金、白玉、金剛鑽、鑽石這些物質，這裏寶是什麼呢？功德寶。這個功德寶就是智慧，光明智慧這些寶積聚得很多很多，他就稱為寶積菩薩。寶積就是積聚了那些智慧光明、弘法利生的功德能力。

「辯積菩薩」，他的言語無論是說法、無論是研究學問，這尊菩薩他有辯才能力。辯才有四種，第一種「法無礙」，無礙就是沒有障礙的，菩薩說的法是什麼呢？我們現在研究佛法，藏經裏面三藏十二部，都是用文字寫出來的。這個藏經呢？每一部經這個名稱、這個字句，由每一句，然後構成的文章，無論那一部經，都離不開名句文身。菩薩說法的時候，對於這個藏經的經文，沒有一切障礙，無論怎麼說都是通達。他說出來，聽的人也能夠聽他這一說，心裏也就通達，了解他所講的意思。第二呢？是「義無礙」，義是什麼呢？把經文研究明白了，經文裏面所含的道理就是義，也能通達沒有一切障礙，這叫義無礙。第三講「詞無礙」，詞就言詞，說話的言語就是詞，詞無礙是什麼呢？菩薩對於本國各地方的言語，就是方言，就拿我

們台灣來講，有閩南語、有客家言語、有國語，還有外來的言語，菩薩都通達。還有國外的言語，日本有日本的言語，美國的、法國的、西班牙的、英國的，各有各地言語，菩薩都能通達，叫詞無礙。第四講「樂說無礙」，菩薩把前面三種都具備了，然後很喜悅的、很快樂的來教化眾生、對眾生說法，樂說無礙。具備這四種，就是叫做辯積菩薩。

「寶手菩薩」，寶手菩薩這個手中，可以出現很多無窮無盡的法寶，拿手做代表，這尊菩薩他手中可以出無量無邊的法寶，叫寶手菩薩。

「寶印手菩薩」，他的手中有寶印，這個寶是法寶，這個法寶印在手上。

「常舉手菩薩」，我們大家這樣舉手，這尊菩薩他舉手，可不是我們一般人所了解這種舉手，他的舉手含意是什麼呢？代表大慈的。慈悲這兩個字，各有各的意思，慈是與樂，與眾生歡樂，悲呢？是拔苦，把眾生的苦拔除掉。這個常舉手菩薩手一舉起來，表示他用大慈的這種道德來讓眾生學習，學習什麼呢？學習慈的時候，在

人世間沒有一切恐怖。我們一般人在世間，恐怕這個人來陷害他，恐怕那個人來譏刺他，又恐怕別人來詐騙他。如果說有慈心，心裏是一片大慈，他不怕任何來陷害他，這就是慈。他教眾生學慈，他一舉手就是大慈，教眾生學慈，就是沒有任何恐怖，也不必害怕、恐怖別人害他。一個人有大慈心，自己沒有陷害別人的話，他就不會招來別人來陷害他。這個原理明白之後，就知道這一舉手是什麼意思？就是叫眾生學慈，不要有恐怖，解除一切恐懼。

「常下手菩薩」，兩手下垂，這是表法的，表示什麼法呢？菩薩這個手垂下來，表示他的慈心，藉著這個手垂下來。幹什麼呢？不會傷害任何人、任何物，對於一切眾生他不會傷害的。你看手是垂下的，垂下來就不會攻擊人家，沒有傷害人家的意思。常下手菩薩，常是跟前面講常舉手一樣的，常就是恆常、經常的手是下垂。

「常慘菩薩」，前面講慈，用慈心舉手、垂手。而常慘菩薩這是用悲心看眾生。眾生都是很慘的，我們別的不說，三途的眾生是非常慘的。就說我們人道眾生也慘，大富大貴的人心裏不安定，在政治上做了大皇帝，他也怕人家來搶他的天下，大財

主怕人家來搶他的錢財、偷他的錢財，心理不會安的。那些貧窮的人，他沒有錢財也很苦。這尊菩薩，他用悲憫心來看眾生都很淒慘的。所以菩薩要拔苦，把眾生這種淒慘的痛苦拔除掉。這尊菩薩就是悲心，叫常慘菩薩。

第十一講

喜根菩薩。喜王菩薩。辯音菩薩。虛空藏菩薩。執寶炬菩薩。寶勇菩薩。寶見菩薩。帝網菩薩。明網菩薩。無緣觀菩薩。慧積菩薩。寶勝菩薩。天王菩薩。壞魔菩薩。電德菩薩。自在王菩薩。功德相嚴菩薩。師子吼菩薩。雷音菩薩。山相擊音菩薩。香象菩薩。白香象菩薩。常精進菩薩。不休息菩薩。妙生菩薩。華嚴菩薩。觀世音菩薩。得大勢菩薩。

「喜根菩薩」，喜根是他的善根，不是普通的善根，是從本性裏面發出來的善根。這個善根在佛法中講，就是能令眾生得法喜。

「喜王菩薩」，這個喜不是一般眾生所講喜，比如一般凡夫眾生有歡喜的時候，那種喜不是真正的喜，是一種煩惱。喜王菩薩呢？他這個喜是清淨的喜，因為本身是清淨，所以能令眾生得法喜，所以叫做喜王菩薩。

「辯音菩薩」，是四種無礙辯才的菩薩。

「虛空藏菩薩」，虛空藏指的是法寶、寶藏，這個寶藏是指的有實相，也就是真如本性裏面發出的智慧，這個智慧無所不在的，就像虛空那樣。那裏有虛空，那裏就有智慧，所以叫虛空藏菩薩。虛空藏這個藏字讀奘音，就如同玄奘大師讀那個奘，三藏十二部裏講讀奘，而藏是收藏起來，在這裏不讀藏讀奘音。

「執寶炬菩薩」，執，手裏執著寶炬，炬在這裏藉著火炬來指的是智慧——智慧炬，就如同火炬可以燒一般物品，這個智慧炬它也能燒，燒什麼？燒眾生的無明。無明是陰暗的，用智慧炬一照的話，陰暗的那種無明就燒掉了。無明當然有根本無明，有枝末無明，所以淺講能夠把枝末無明燒掉，深一層講可以燒掉根本無明，這是執寶炬菩薩。

「寶勇菩薩」，這個寶不是世間的寶，金、玉、金剛鑽：這些是世間寶。而這寶是道德的寶，菩薩具有道德之寶，他認為該辦的事情就有勇氣去辦，這叫寶勇菩薩。

「寶見菩薩」，這個寶也是智慧寶，怎麼見智慧寶呢？智慧寶用在說法的時候，菩薩除了說法，他自己還要修法，沒到成佛的地位，大菩薩也要修法。所以寶見菩薩他自修佛法，也教化眾生，這種智慧寶就是建立在佛法上面。所以我們研究各種經典，自己多多少少是有一些智慧，如果沒智慧的話，經典沒辦法研究。自修方面也要有智慧，教化眾生把佛法說出來更要智慧，所以這是講寶見菩薩。

「帝網菩薩」，帝網這尊菩薩，他神通自在的那樣變化，就像一般人看見那個幻象變化一樣。世間魔術師他是用方法造出來那種幻的景象，但是這尊帝網菩薩不是像世間魔術師造出來那個幻象，那是假的。帝網菩薩是用他的神通變化，這個神通也跟一般的外道神通不相同，外道他有五神通，沒有漏盡通。佛家除了得到五神通以外，還有漏盡通。這種大菩薩的神通比聲聞緣覺又高一層了，那境界又高了，所以帝網菩薩他的神通現出來那種變化，是不可思議的。他那種神通變化顯出來，就能夠度化眾生，是他從自己的道德能力顯示出來。帝網菩薩這個帝字，就是拿世間帝王來做比喻，人世間那些天子大皇帝，這叫做帝。所以就藉著人世間帝王的法網

做菩薩的名稱，可是這尊菩薩的法網，是佛法的法網，這種法網教化眾生無所不在，能普度眾生。

「明網菩薩」，這個網是什麼呢？這尊菩薩手裏有網縵。在八相成道的佛，手裏都有這個網縵，是三十二相其中之一。明網菩薩手裏就能放光，有光明就代表有智慧，手裏放光度化眾生就能開眾生的智慧。

「無緣觀菩薩」，這尊菩薩在做觀想的時候，他不取相，就是不要著相。不著相就不緣眾生，所以他沒有所緣的對象，叫無緣觀菩薩。還有個意思，這個無緣觀菩薩他自己在做很深觀想的時候，那些所緣的人看不到這尊菩薩在那裏做觀的，所以叫無緣觀。一個是不取所緣的眾生相，再來就是自己深入觀想的時候，一般人看不到他在那裏觀，這叫無緣觀。

「慧積菩薩」，慧是智慧，這尊菩薩他長時期在修道，把這個智慧累積得愈多，用工夫愈深，智慧就積得愈多。我們學佛要知道，這個智慧雖然是本有的，人人都

有本性，本性用出來就是智慧。但是我們一般人智慧用不出來，用不出來就要修。怎麼修法呢？本性的智慧不是修來的，本性裏有障礙住的無明，無明有根本無明，有枝末無明。枝末無明說起來很多，簡單的就拿幾個作代表，貪、瞋、癡、慢、疑、邪見。那就看我們把貪瞋癡慢疑這些枝末無明去了多少，去一分貪瞋癡慢疑就得一分智慧，那個智慧不是得來的，是顯示出來的。貪瞋癡慢疑去的多幾分，那個智慧就用出來多幾分，原理是這樣的。這尊菩薩他的智慧累積了太多，所以就他本人來講，叫做慧積菩薩。

「寶勝菩薩」，這個寶勝是功德寶，這也不是世間的寶，這尊菩薩他的功德多得很，所以這些功德寶勝過世間一切的寶。我們想想看人世間寶物很多，不管那一種寶，比不上這尊菩薩的功德寶。這尊菩薩有功德寶，他成佛教化眾生就容易了，所以他是寶勝，勝過世間一切寶。

「天王菩薩」，天王菩薩這個天字，我們人世間有天子這是天，天上天道的這個天也是天。除了這兩種——人世間的天王、三界的天，第三種就是賢聖天。聖人、賢

人，聖人指的就是佛，還有這些法身大士，這都是聖人。還沒到法身大士的時候，三賢位就別教來講，三賢位還沒有登到地上，還不到地上登地菩薩，三賢就是十住、十行、十迴向，三十個賢人位，叫賢人。就儒家的學術來講，孔夫子是聖人，孔門的七十二位賢人，那就是賢人天。指的賢人的、聖人的這個天，叫做賢聖天。

「壞魔菩薩」，魔有很多種，有天上的天魔，有人世間像印度那些外道他是修天的，所講的那些法門都是邪說魔說。還有眾生自己心中，都有邪知邪見的，比如說枝末無明裏面，貪瞋癡慢疑惡見，惡見就是邪見，這在我們自心中就有這個魔。這尊壞魔菩薩他教化眾生，包括他自己，菩薩沒到成佛的時候，都是自行化他。自行的時候心中之魔，這些大菩薩枝末無明沒有了，根本無明還有。既然有根本無明，心中之魔還是要破壞，外魔更不必說。就這一尊菩薩一說法的時候，天魔也好，人世間那些外道他們所學，最高的境界是上天。對於他們的邪知邪見，這尊菩薩一說法，就可以把那些魔說的法破壞掉。

「電德菩薩」，電有電的德，這尊菩薩就以電德取他的名。

「自在王菩薩」，這尊菩薩他在佛法上面，他說法度化眾生沒有任何障礙，這就自在。我們凡夫眾生想學菩薩，行菩薩道勸人家學佛、把這佛法告訴人家，這障礙很多。這尊菩薩他來說法的時候，自在沒有任何障礙。為什麼是自在王呢？王就拿人世間的國王來比喻，對於他國家之內的民眾，他自由自在的治理。不過自在王菩薩比喻人世間的王，那是古時候。現在的國家有王的還有什麼呢？日本還有天皇，英國還有女王，但是他們這個王沒有實際來治理國家，是用首相來治理國家，這種王還是不自在。那麼自在王菩薩他說法自在，就如同古時候人間帝王是一樣。

「功德相嚴菩薩」，功德說起來沒有相，比如各位想想，我們在世間做了很多功德的事情，要問這功德在那裏？有沒有相？找不出來。但是這尊菩薩他功德很多，為什麼有相呢？表現在他身體上，叫功德相。藉著身體，把這個抽象的功德具體化，就是顯示在他的身上。這就是儒家經典所講的「誠於中，形於外」。自己做了功德，自己不用說，不用宣傳，就能顯示在身體上面，也莊嚴他的身體，叫功德相嚴菩薩。叫眾生一看，就會向他學習，那就要辦很多有功德的事情，功德無論大小累積起來，

不間斷的做這個功德。那麼就舉幾項這尊菩薩，他以功德相莊嚴他的身體，我們果然學這尊菩薩，肯在世間做很多的功德，自然別人一看，這是一個很好的人，那麼他要說法的話，人家就會接受，所以這功德很重要。儒家經典還有兩句話「富潤屋，德潤身」，富是很多那些富有之家，有很多財寶，家裏面那個財富多得自己數都數不清的，這種大富之家他錢怎麼用法呢？買或建造那個華麗的大廈，叫富潤屋。那個華廈一棟不夠，再一棟，做得越多越好，這叫富潤屋。這個德潤身呢？這個功德做得越多看不到，從身體上表現出來。儒家這兩句話，我們可以想到富潤屋，那個不但沒有什麼好，還會招來很多的患難出來，比如說強盜、綁票，就從擁有很多華麗房屋之中，就找這些人。德潤身呢？道德在身體上表現出來，不但沒有那些災難，而且讓一般人見到以後，自然對他很尊敬，自然願意跟他親近。所以菩薩度化眾生以德來潤身，這尊菩薩用功德相嚴顯示出來。

「師子吼菩薩」，師子吼，獅子在山上一吼，那些野獸、那些小動物，就被牠壓伏下去了，那些小動物就不敢出聲音了，也不敢輕舉妄動了。拿這個來比喻我們眾

生都有煩惱，這尊菩薩一說法的時候，就像獅子一吼那樣的，就把眾生的心中煩惱降伏下去。所以一般眾生聽到這尊菩薩來說法的時候，就能伏惑，惑就是煩惱。我們眾生要把這個煩惱壓下去，那可太難了，《金剛經》裏面講如何「降伏其心」，這個心是煩惱心。雪廬老人過去說個比喻，降伏心難到什麼地方呢？你可以做個試驗，你把一個氣球放在水裏，你用手把這氣球按到水裏去，你力量大，可以把這個氣球按到水裏去，你一放手，這氣球又上來了。這就比喻凡夫眾生這個煩惱心，就是迷惑顛倒這個惑，就像那個氣球一樣，要把它壓伏下去可不容易了。那麼我們怎麼學？就用佛法來把它壓下去，這是講普通佛法，還有特別法那是念佛，念阿彌陀佛，我們煩惱起來時提起佛號，煩惱就能伏下去，這叫伏惑。但是我們要知道念佛的時間短，不念佛的時間長，所以〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裏面講，除了念佛之外，還要憶佛。就是不在念佛的時候，我們在人世間，你做正當的工作，上學的上學、教書的教書，這個心無二用。除了這個以外呢？你就憶佛，心裏想佛，這樣的話，就能夠長時間的伏惑，把這心中的煩惱（也就是惑）把它伏得住。伏得有工夫，到臨命終的時候，再有蓮友幫助念佛，這決定能夠往生的。所以念佛才能夠伏惑，

工夫好不但伏惑，而且能夠斷惑，斷惑就證果了。最低限度就是證羅漢果出了六道，他要往生那個煩惱種子斷除掉了，他往生容易得很，就是沒有助念，他一發願，命終的時候就到西方極樂世界。所以普通凡夫眾生煩惱種子沒有斷，臨終要有人助念。在極樂世界有很多聲聞眾，而那些聲聞眾怎麼到西方極樂世界呢？他就是在人世間證到羅漢果，然後再回小向大，發大菩提心，他能夠往生極樂世界。如果不發心學菩薩道的話，他往生不了，就算是斷惑也往生不了，所以《阿彌陀經》裏面講，有聲聞眾很多，那就是證到羅漢果，他又發大心，他就能往生極樂世界。所以我們念佛了解這些道理，佛號一提起來，就能伏惑。

「雷音菩薩」，雷音，這尊菩薩說法的音聲，一說出來的時候，就叫眾生發歡喜心，這是有善根的眾生，叫眾生歡喜。再呢？善根不具備的人，或雖然有些善根但是少，他有邪知邪見，一聽到雷音菩薩說法就恐懼，心裏害怕，這個害怕就是雷音菩薩說的法跟他原來所執著的邪知邪見相反，他發生恐懼。如果他善根發現了，一恐懼，好了，就從雷音菩薩這些梵音之中來學佛法，這個情況不同。但是如果善根

真的不夠，太少了，他一恐懼就不能學佛法，所以恐懼也有不同的。因此這個雷音菩薩一說法的這個音聲，就叫眾生或者發歡喜心，或者發恐懼心。

「山相擊音菩薩」，這尊菩薩說法的音聲非常剛強，能夠降伏一切的煩惱。他這種剛強的力量就像兩座山互相碰擊，有那麼大的力量。來形容這尊菩薩說法的音聲那樣剛強，眾生很多的剛強難化，聽到這尊菩薩這種音聲，就能夠把他度化過來。

「香象菩薩」，香象，有種象身上自然發出來有香氣。這尊菩薩呢？也是身體自然有種香氣，所以就拿香象來比喻。

「白香象菩薩」，白香象這個香氣，更甚過前面的香象。這尊菩薩就是法身大士了，所以身上自然的有這個殊勝的香氣。這個香氣有什麼重要呢？像《阿彌陀經》有五塵說法，就色聲香味觸都有，所以眾生一接觸這個香氣，他就能夠接受佛法。

「常精進菩薩」，精進就不會退轉的，這尊菩薩在修道的時候，沒有停止，一直在那裏精進不退，他教化眾生，也能教眾生精進不退。

「不休息菩薩」，他是不曾有休息的時候，一直在那裏修行不懈怠。我們眾生要學佛，就要向這尊菩薩來學不要休息。假如修道一休息，那這些見思惑種種煩惱就起來。一直不休息在修行，就能降伏那些煩惱，所以我們要跟這尊不休息菩薩來學。

「妙生菩薩」，這尊菩薩在出生的時候，有殊勝微妙的瑞相。這也不只是一生才修道的，是多生多世的在修這種瑞相。

「華嚴菩薩」，他以深的定工夫莊嚴他的身分，徧虛空都能顯示出來，這叫華嚴菩薩。

「觀世音菩薩」，這尊菩薩觀察世間的音聲，他來救苦救難。不過眾生這種音聲發出來的時候，必須心中有觀世音菩薩，而且要發心學觀音菩薩在世間救苦救難，發慈悲心才有感應。「得大勢菩薩」，大勢要有大勢力的，那個力量很大，所到之處都會震動的，這就是叫得大勢菩薩。

這兩尊菩薩，將來阿彌陀佛在極樂世界要退位的時候，觀世音菩薩接著就是在

那個世界來成佛，觀世音菩薩也有退位的時候，大勢至菩薩接著成佛，這兩尊菩薩現在就是到我們娑婆世界，幫助阿彌陀佛來接引眾生，來教化眾生。

維摩詰所說經講記(一)

第十二講

梵網菩薩。寶杖菩薩。無勝菩薩。嚴土菩薩。金髻菩薩。珠髻菩薩。彌勒菩薩。文殊師利法王子菩薩。如是等三萬二千人。

「梵網菩薩」，梵是指的這個菩薩行慈悲喜捨，網呢？菩薩行慈悲喜捨多得像網一樣，普遍的來教化眾生。

「寶杖菩薩」，這個寶指的是法寶，菩薩來度化眾生，就如同手裏拄著拐杖更穩，菩薩用法寶來度化眾生，那就非常穩當。

「無勝菩薩」，他說法是最殊勝的。

「嚴土菩薩」，菩薩莊嚴佛的這個國土。

「金髻菩薩」，世間的寶物有七寶，金是七寶之中的一種，髻呢？把這個頭髮盤起來，然後把它繫在頭頂上，叫髻。金髻是金子放在這個髻之中，這是表法，以金

子之寶來度眾生。人的頭頂是最高的，金子放在這個髮髻上面，表說的法是最高的。

「珠髻菩薩」，珠，祖師的注解是如意珠，把如意珠放在這個髻裏面，也在頭頂上。這一尊菩薩他可以看到十方的世界，以及世界裏的眾生所有的業報，造的什麼業，得了什麼果報，善業惡業，他看得清清楚楚。

「彌勒菩薩」，這尊菩薩是在印度出生的，他的家族是婆羅門，這尊菩薩將來到這個世界來成佛。在《阿彌陀經》裏這尊菩薩名字叫阿逸多菩薩。

「文殊師利法王子菩薩」，我們學佛的人都知道，華嚴三聖：釋迦牟尼佛、文殊菩薩、普賢菩薩，這文殊菩薩就是其中之一。法王子是他能夠繼承佛替佛弘法。到這裏，前面講的「三萬二千人」，這些菩薩名就說完了。

復有萬梵天王尸棄等。從餘四天下。來詣佛所。而為聽法。復有萬二千天帝。亦從餘四天下。來在會坐。

這「梵天王」，梵天是在這個三界，有欲界、有色界、有無色界，梵天是指色界，色界詳細講有十八層。梵天王尸棄應該是在二禪天，「尸棄」，這尊梵天王名叫尸棄，他為什麼在二禪呢？二禪天有王的，再往上的話不需要有王來管理了。二禪還有王的，所以這個尸棄是梵天王。在其他的經典裏面，像《瓔珞經》裏面講每一層禪天都有梵王，是另外一種講法，但是在這裏祖師注解，尸棄在二禪天。

「從餘四天下，來詣佛所」，四天下指的是我們娑婆世界，講這個四天下，一個小的單位就是四大部洲，我們是在南瞻部洲。這個須彌山的四方這個四周，這是一個四天下。這講餘四天下怎麼講呢？僧肇大師就解釋了，釋迦牟尼佛教化的這個娑婆世界就是一個佛土，一個佛土有一百億那麼多的四天下。一個四天下各有梵天，所以說餘，餘就是指的這麼多的四天下。除了釋迦牟尼佛這個娑婆世界，有這麼多的四天下。還有從他方的那些佛土來的四天下，那講起來更多了。這個萬梵天王尸棄等，從餘四天下，來到佛所，「而為聽法」。

「復有萬二千天帝，亦從餘四天下」，又有一萬二千天帝，在天上他是做帝王的，

那麼餘四天下那麼多，那麼多的四天下來的有一萬二千天帝做個代表。假如完全來了，數都數不清的。這萬二千天帝，「來在會坐」，在釋迦牟尼佛這個法會，坐在這裏，到這邊來聽法。

并餘大威力諸天。龍神。夜叉。乾闥婆。阿修羅。迦樓羅。緊那羅。摩睺羅伽等。悉來會坐。

以上這些都是天龍八部，諸天指的帝釋天、梵天，這個講諸天。還有龍神、夜叉等等，這些八部眾不必詳細講了，他們都來了，在這個會上坐在一邊。

諸比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。俱來會坐。

比丘比丘尼是出家二眾，優婆塞優婆夷是在家二眾，他們都來在這個大會上。

彼時佛與無量百千之眾。恭敬圍遶。而為說法。譬如須彌山王。顯於大海。安處眾寶師子之座。蔽於一切諸來大眾。

「彼時」，就在這個時候，「佛與無量百千之眾，恭敬圍繞，而為說法」，這個時候釋迦牟尼佛給那麼多的大眾說法，那些大眾恭敬圍繞在佛的周圍，佛就替他們來說法。說法指的是說其他的法，不是這部經。「譬如須彌山王，顯於大海」，是形容佛的那種莊嚴清淨的瑞相，就像須彌山王顯現在大海之中。「安處眾寶師子之座」，很安然自在的，處在佛說法的這個座位叫做獅子座。佛說法就像山上的獅子那樣有威德，獅子一吼山上百獸都懾伏了，佛處在眾寶獅子之座上一說法，那個威力可以懾伏一切的邪魔外道，可以把眾生心理煩惱都能把它降伏下來。「蔽於一切諸來大眾」，一切諸來大眾，前面講的那些大眾很多，學佛的程度也不相同。這些諸來的——從諸方來的這些大眾，佛的這個法說出來，大眾有些是妄解，他的見解是虛妄的解，這見解不合乎真理。佛能夠把那些大眾不正確的見解把它蔽了，蔽了之後怎麼了？顯出來真解。也就是說讓那些諸來的大眾，把不正確的見解轉變為正確真實的見解。

爾時毗耶離城。有長者子。名曰寶積。與五百長者子。俱持七寶蓋。來詣佛所。頭面禮足。各以其蓋。共供養佛。

「爾時」，就在這個時候，「毗耶離城」，毗耶離城裏面有「長者子」，長者的兒子，名叫「寶積」。根據祖師的注解，寶積也是證到法身的。他這位長者子之前常常與淨名(淨名就是維摩詰居士)，一同來拜見釋迦牟尼佛，學佛之後，然後就弘揚佛法。既然以前都是跟維摩詰居士一起來，這個時候沒有跟維摩詰居士一起來，這是經文的一種。後面有埋伏下文，埋伏什麼下文呢？下面就講到維摩詰居士示現有病了，因為有病了，所以這時候沒有來，只有長者子寶積來的。這一位長者子寶積，他還帶了很多的長者子，那時候毗耶離城裏面不只有一位長者，還有其餘的長者，寶積跟其餘的五百長者子，「俱持七寶蓋」，他們一起手裏持著七寶蓋，「來詣佛所」，來到釋迦牟尼佛說法的這個地方。「頭面禮足」，這就是行拜佛的禮，頭面禮佛的足。一個人的頭面是高的，腳是在下面是低的，這些長者子以他們的頭面來接觸佛的腳，頭面禮足這是最恭敬的。

禮拜之後，「各以其蓋，共供養佛」，先禮拜然後再把他們帶來的七寶蓋，共同的來供養釋迦牟尼佛。拿這七寶蓋來供養佛要先禮拜，從這裏要知道，我們一般人

送禮物給人家要恭敬，雖然不必禮拜，但是態度要很恭敬，人家才肯接受。不恭敬的送給人家，就等於古時候「嗟來食」，是《禮記》上講的，那時候是齊國大饑荒之年，有一個人預備了很多食物，在路邊來救濟那些飢餓的人，有個人蒙著面走路過來，走著走不動了，那個做好事的人用預備的食物來救濟人家，就一聲嘆氣「嗟來食」，就是喊：唉，好可憐，來吃吧！那個人說：我就是寧願餓死了，我也不吃你這個沒有禮貌的施捨，我不接受。由這可以知道：我們拿東西給人家要很恭敬地拿給人家，人家才會接受。

佛之威神。令諸寶蓋合成一蓋。徧覆三千大千世界。而此世界廣長之相。悉於中現。

這個時候佛以他的威神，威就是有威德，神是神通，威德神通。「令諸寶蓋合成一蓋」，把那麼多的寶蓋合成一個寶蓋。不但如此，「徧覆三千大千世界」，合成一個寶蓋之後，用這一個寶蓋把三千大千世界都覆蓋起來了。同時呢？而這個世界的「廣長之相」，這個三千大千世界廣長的世界相，「悉於中現」，悉當皆字講，皆

在一個寶蓋之中現出來。

又此三千大千世界。諸須彌山。雪山。目真鄰陀山。摩訶目真鄰陀山。香山。黑山。鐵圍山。大鐵圍山。大海江河。川流泉源。及日月星辰。天宮龍宮。諸尊神宮。悉現於寶蓋中。

佛這種威神變化，我們凡夫眾生就覺不可思議。那一尊佛都有這種威德神通變化，我們不要只是羨慕佛，我們學佛學成功了，也能夠這樣變化。這些神通變化，我們想這個怎麼學得到？別說是成佛能夠有這樣神通變化，證到法身的那些大菩薩，法身大士也能夠這樣神通變化，不過沒有佛變化得那麼多就是了。為什麼呢？法身是沒有變化的，佛、大菩薩到世間來教化眾生，必須現出那個相出來。釋迦牟尼佛到世間來，在人道他要變化一個人的身體，那些大菩薩文殊師利菩薩、觀世音菩薩、還有彌勒菩薩，都是變成人的身體。那麼佛不但到這個人世間來，到其他各道裏，也變成其他各道的身體，到天上去變成天人的身體，在其他的惡道裏面佛也去，這就是神通變化。這些神通變化，我們凡夫眾生看不到，凡夫眾生是由我們自

己的起惑造業，而有業報的變化。業是善業得的這個樂的果報，造的惡業就得的苦報，這是我們凡夫眾生。佛與大菩薩他這個神通變化從願力出現，根據佛菩薩自己發的什麼願，到人間來度人道眾生，那就變成人道的身體。不但身體變化，言語、行為、一切一切的，都隨著人世間眾生來變化。所以在這裏看出來佛有這麼多變化，我們只要好好的學佛，不要學那個邪魔外道，邪魔外道那個神通靠不住。在古印度的時候外道有五神通，欠缺的就是這個漏盡通，漏盡就是連煩惱種子都斷了，這是漏盡了。而古印度外道沒有漏盡通，他雖然有五通，一遇到境界，一轉變，那個神通會失掉。佛這個神通、大菩薩這個神通從願力起來的，也就是從本性裏面起來的，所以我們學佛這個神通從那來的呢？神通是從定功來的，有了定功神通就出現了。佛的大定那不得了，所以他能夠這樣變化各種現象，都是為了度化眾生。

「又此三千大千界」，此三千大千世界就是釋迦牟尼佛教化的娑婆世界，這個世界「諸須彌山」，所有的須彌山在這個三千大千世界之中，還有什麼呢？「雪山、目真鄰陀山、摩訶目真鄰陀山、香山、寶山、金山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山」，

這些山就圍繞在須彌山四周，須彌山在當中，其餘的這些山都在須彌山四周圍。須彌山也叫做妙高山，高得稱到妙處，山實在是高的，叫妙高山。那麼圍繞在它四周有九座山，連它合起來有十座大山。經文裏面講那個山是這麼多，祖師注解連那個須彌山一共有十座。除了山以外，還有「大海江河，川流泉源」，還有那些大海、江河，江水河水都是流到大海裏面，川流泉源。還有「日月星辰，天宮龍宮，諸尊神宮」，這些宮「悉現於寶蓋中」，完全出現在寶蓋中。

經文從「爾時毗耶離城，有長者子，名曰寶積」，從這裏開始，就序文來講，是別序了，前面都是通序。我們學佛目的是要成佛，在學習成佛的過程，就要學這些大菩薩，他們所修的以及證到法身之後來弘法，怎麼才能夠有這樣的成就呢？這個成就，學佛有三個字最重要：戒定慧，必得要受戒持戒，我們學佛的人必須要皈依，皈依之後就要受戒，這個無論在家出家，五戒很重要。受了戒之後，不學那些外道的法門，就要老老實實地學佛，這樣才能夠專心學佛法，不會被邪魔外道引誘過去，這是戒。戒不只是五戒，有出家戒、在家戒，出家在家的都有菩薩戒，那很

多了，守住戒的話就有定工夫。守住戒不學其他外道的法門，就是專心的來學佛法容易成就，就像走路一樣不會走錯路的，就是有了定功。定工夫從淺到深，小的定工夫有小的受用、有小的智慧，深的大的定工夫有大的智慧，所以《楞嚴經》裏就講「因戒生定，因定開慧」，定越深，開的智慧愈多愈大，大智慧就開出來了。所以我們學佛，想看看佛菩薩有這樣的神通變化，有這個智慧，這從那來的？我們怎麼學法？就要受戒持戒，把戒好好的受持，然後就有了定工夫，有了定工夫就開發智慧，就這樣學，只有這樣學那佛的神通自然就顯出來。

又十方諸佛。諸佛說法。亦現於寶蓋中。

上面這是講釋迦牟尼佛的三千大千世界，接著呢？「又十方諸佛，諸佛說法，亦現於寶蓋中」，除了釋迦牟尼佛這個娑婆世界，以及世界裏的這些眾生現在寶蓋之中。另外十方諸佛那就多了，只講一個十方，十方諸佛還有諸佛說法，詳細的說不盡。《阿彌陀經》裏講六方佛，六方佛就代表十方佛，六方佛每一方佛舉幾尊佛作代表，然後再問這一方有多少佛？恆河沙數諸佛。六方每一方這個世界，就像印

度那個恆河沙，而恆河裏的沙有多少？數不清的，有那麼多的。每一方的世界有那麼多的，每一個世界都有一尊佛在那說法。由那裏你再看這個十方諸佛有多少，而那世界裏面的每一尊佛說法，亦現於寶蓋中。也出現在這個釋迦牟尼佛把七寶蓋合成一蓋，十方佛以及十方佛說法，都現在這一個寶蓋中。

從佛經裏面就知道，研究世界有多少？看現在的天文學家，每過一些時候，他又發現到虛空裏面又有多少星辰出現了，星辰在他們看來，星辰就是代表世界了。我們看見這個虛空，小得就像一個針孔那麼小，微不足道的，他們那些發現，永遠發現不到全部的世界。這種我們要了解，你講這個宇宙觀，天文學家要找天空裏面那些星球——就是要明瞭宇宙，他要是不學佛，永久也找不到宇宙的真相，要找到宇宙的真相，必得來學佛。不了解宇宙真相，我們眾生就被外面的境界牽引往外求法，不知道自己心中有這些法。學佛以後就不會為境界所轉，不學佛呢？心就為境界所轉。境界那麼多，像恆河沙數那麼多，那我們被它所轉，生死永久沒辦法解脫。我們學佛在這裏知道，放開來講世界那麼多，收回來講把十方諸佛、十方諸佛的說法，

都收到這個寶蓋裏面，這是表法的。表什麼呢？十方世界恆河沙數那麼多世界收回來，收在我們心中。我們也明瞭自己心性的時候，一切都了然了，不會被境界所轉了，我們能夠轉境界，我們研究經，這個原理很重要。

了解這個原理，我們就能夠以心來轉境界。心，我們現在凡夫心沒辦法轉境界，我們必得以佛法來轉。轉得最快的就是一句阿彌陀佛，阿彌陀佛一提起來，我們的心就淨化了，清淨的心就出現了，這個清淨心就能轉變一切的環境。

維摩詰所說經講記(一)

第十三講

爾時一切大眾。覩佛神力。歎未曾有。合掌禮佛。瞻仰尊顏。目不暫捨。長者子寶積。卽於佛前。以偈頌曰。

「爾時」，那個時候，「一切大眾」，就在這個會上大眾，「覩佛神力」，看到釋迦牟尼佛這種神通力量，「歎未曾有」，從來沒有看見過。於是大眾就「合掌禮佛，瞻仰尊顏」，瞻仰釋迦牟尼佛，「目不暫捨」，眼睛一直看，不暫捨。「長者子寶積」，「卽於」，在這個時候，「佛前」，就在釋迦牟尼佛的前面。「以偈頌曰」，長者子寶積說了下面這個偈，都是讚歎釋迦牟尼佛那種神通變化道力。從長行文這一段到後面偈頌，都是別序了，就講這部經特別的，跟別的經不同的就是別序。

目淨修廣如青蓮 心淨已度諸禪定 久積淨業稱無量 導眾以寂故稽首

先看第一句，「目淨修廣如青蓮」，目淨是讚歎釋迦牟尼佛眼目清淨，為什麼開

頭就讚歎這個眼目呢？人最高的是頭，頭上最貴重的就是眼，學醫的就知道，眼是心裏表現出來的這個相，所以這個目淨就是心裏清淨的，清淨心表現在外面的這個相就是目。目淨修廣如青蓮，在印度有一種青蓮花，是又修長的，青色與白色分得很明白，青白分明，拿這個青蓮比喻佛的眼目。

「心淨已度諸禪定」，心淨，這個跟前面講目淨有關係，目淨就是心裏清淨，表現在眼目上叫目淨，這裏就直接講心也清淨了。心為什麼清淨呢？已度諸禪定，心裏清淨從那來的？度諸禪定，學佛一定要學行菩薩道，開始就是布施，然後就是持戒，一直到最後般若，般若就開大智慧了。布施最重要的就是法施，為眾生說佛法，來教化眾生。所以這裏講，心裏為什麼能夠清淨呢？已度諸禪定，六度都修滿了，都修過了，然後心裏才那樣清淨。所以講六度，每一度都是度化眾生，菩薩全部的心裏都是度化眾生，而不是為了自己，和世間一般講布施，拿著財物布施，或者是給人家講學問，大不相同的。世間凡夫眾生拿財物布施就想到我救濟人家，將來得到好的報應。世間有學問的人用世間法來教人家，也希望自己是大學問家、有好的

名聲了，再希望受教的人將來要感謝他。大菩薩布施不是這樣的，大菩薩布施說法或者用財物布施，都是心裏空空洞洞的，沒有為自己著想，純粹為了度化眾生。布施是這樣，持戒也是這樣，為度化眾生來持戒，小乘的戒律和大菩薩大乘戒律不同在這裏。忍辱也是這樣，修菩薩道這個忍辱最重要，遇到任何好的境界、不好的境界都要忍。好的境界，人家請來你做大官了，你心裏也要想一想，這個大官平白的來，我能夠當得了嗎？當不了就不能接受，就要忍。我們在今日之下惡劣的環境，社會上這些人所辦的事情，有殺人的、偷人家東西、搶人家東西，殺、盜、淫、妄，充斥在這個世間，這都要忍。就算在家庭裏面，跟家裏的父子、兄弟、夫婦之間有意見不合的，也要忍。不忍，問題就出來了，一忍之下就沒事了。古人張百忍，心中有一百個忍字，所以講百忍堂中有太和，你學學張百忍，在他家裏是有一團太和之氣。太和就是從本性裏面出來一團和氣，沒有任何問題。所以六度每一度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，都是捨己為人的。

第二句講的「心淨已度諸禪定」，心淨，是以心為主，心裏所以能夠清淨，就

是由於六度來的諸禪定，拿禪定代表六度。或者六度當中取禪定為主，這種禪定是成佛之後，才能得到這個諸禪定。講禪定，在佛來講最深，普通人沒有辦法了解的，這是佛才有的。所以這句話，佛那種清淨心已經修過諸禪定，諸禪定不是一生就修好的，要多生多劫以來行菩薩道修這六度，修到成佛了，這個禪定都圓滿了，所以心淨了。

「久積淨業稱無量」，淨業很多，把它簡化的來講，身業，身體清淨造的清淨業；口業，說的話這個言語清淨的；意業，心裏這個思想也是清淨的。我們凡夫眾生身口意三業都是造業，造惡業，當然那個因果會讓人受不了，將來惡有惡報一定有的。就是造善業，一般的眾生也只是造有漏的善業，跟佛在行菩薩道的身口意三業完全不同。

說起來很簡單，我們研究佛經自己要注意，研究什麼呢？比如說身業清淨，凡夫眾生身業沒有清淨的，個人自己想一想，無論那一個人，他的身體造的業太多了。殺業、偷盜的盜業，佛法講這盜業是什麼？不予取，不管是外面的人或者家裏的人，

每一個東西都有它的主人，主人沒有給你、沒有答應你，你自己拿來用，這就是盜，叫不予取。吃的東西人家沒有給你，自己拿來吃了，這就是盜、這是竊盜。這樣想想看，我們經常沒有注意到，在戒律上沒有學過的，我們最容易犯。身體有殺、盜、淫，身體的淫欲是最嚴重的，眾生有生死不斷就是由淫欲來的。這個淫欲，在家人跟出家人有點分別，出家人完全戒絕了，在家人可以結婚有夫妻，不能有邪淫，邪淫就是犯戒。所以我們在家學佛，也要戒淫，在家人都是有夫妻的，那怎麼辦呢？必得學這淨土法門，帶業往生到極樂世界，自然就在那個環境，跟佛跟大菩薩相處，自然邪念統統沒有。由這樣看起來，我們不學淨土法門，這個生死怎麼了？不能了。

凡夫眾生除了殺盜淫外，還有妄語，雖然沒有前面那麼嚴重，但是分析起來，犯的這個妄語更多。妄語中有大妄語，大妄語是什麼呢？自己沒有證果，認為是證果了，看看佛經裏面講，人人都有真如本性，我有真如本性，我就是佛了，我現在就是證果了，這就是大妄語，大妄語要墮地獄的。除了這個大妄語以外，一般的妄語，我們有意的無意的妄語太多了，自己感覺不到。我們人講究修養、修道，說話

要注意了，人家有那個事實，有修養的人也不能講人家；人家沒有那個事實、沒有那個罪過、沒有那個過失，再講那個人，那就是汙衊人家，那個妄語更不得了。一般人沒有注意，往往就犯了口業這個毛病。所以學佛的人對於口業，要好好的注意，自己在平常跟家裏人說話，跟外面的人說話，在學校裏教書，甚至於勸人家學佛，這個口業特別要注意的。一不注意犯了，造了口業，自己還不知道，嚴重的會墮落到地獄。沒有那麼嚴重的話，得的報應也受不了，因此這個口業要特別慎重。

意業呢？身口意三業，意業前面身業、口業，都是意業在那裏總指揮。身體的殺盜淫、口業的妄語，都是從人的思想——思想就是意業，第六識那個意，都是意業指揮造出來的。所以凡夫眾生身口意三業都是污染的，都是在日用尋常之中在那造業，我們自己不知道。佛呢？淨業，身、口、意三業都是清淨的，這個清淨業怎麼來的？佛也是由凡夫眾生修成的，所以叫久積。久，是多生多劫以來修三業清淨的業，積的太久了，太久什麼呢？稱無量，三業不管是凡夫眾生的這個身口意三業，造業也是無量的、無窮無盡的。佛已經修成功淨業，三業也是無量的，所以久積淨

業稱無量。三業包含無量的淨業，這個無量淨業都是長久積來的，不是一天就能修成功的。因此我們現在要修，把凡夫的三業修成淨業，也要一步一步、一天一天的，不要嫌修成淨業太少了，就先由少，然後積得久就多，你要嫌這個太慢了，那就要發願求往生極樂世界，那就特別快了。

第四句「導眾以寂故稽首」，佛以佛法來導眾是教化眾生，導是指導。教化眾生什麼呢？以寂，寂是寂滅之道，就拿這個寂滅之道來教化眾生。所以寶積菩薩把上面說了，就稽首，就是拜佛。拜佛就是頭面放在佛的腳的前面來停頓一下，不要一拜就馬上起來。我們固有的文化也講稽首，或叫頓首，就是拜下去，頭面在地上要停頓一下，這叫稽首，表示最高的敬意。

這一首頌，文法我們要了解，前面兩句，第一句是讚歎佛的眼目，第二句是讚歎佛的心理。眼目是身體的一部分，這就代表有形色的，心呢是心法，所以第一句是讚歎佛的色法，第二句是讚歎佛的心法。第三、第四這兩句是教化眾生，教化眾生拿什麼教化？佛就拿這個淨業來教化眾生。所以我們現在學佛要發心，將來要行

菩薩道、要弘揚佛法。第三句重要，要拿淨業，口業要清淨、身業清淨、意業清淨，三業都要清淨，這樣的勸人學佛，對方才真正得到利益。三業如果有一業不清淨，那勸人學的佛都受了污染，自己沒有功德，聽的人也沒有什麼益處、沒有什麼受用，所以是要三業清淨。但是我們現在還是凡夫眾生，我們三業都不清淨，雪廬老人在世常常講的，我們勸人家學佛一定要根據佛經。佛經看不懂，要看祖師高僧大德注解，我們這樣的憑著經文、憑著高僧大德的注解把這個講出去，這才算清淨了。拿這個清淨業來教化眾生，所以導眾生以寂，教化眾生什麼呢？寂是寂滅之道，就是叫人家來得到涅槃，成佛就是涅槃。

既見大聖以神變 普現十方無量土 其中諸佛演說法 於是一切悉見聞

寶積菩薩說了，「既見大聖以神變」，這是前面長行文裏所講的，大聖就是指著釋迦牟尼佛，用那個神通變化把五百位長者子獻的七寶蓋變成一個蓋，而且三千大千世界以及十方諸佛的世界、十方諸佛的說法都包含在一個寶蓋之中，這就是神變。這種神變，寶積菩薩和大家都看到了。「普現十方無量土」，不但是娑婆世界，

十方世界的佛土，十方世界有多少？數不清的、無量的，那些佛土都是現在這個寶蓋之中。「其中諸佛演說法」，十方世界那些諸佛，都在寶蓋之中演說佛法。「於是一切悉見聞」，於是，就是講上面神變普現十方無量土，其中諸佛演說的佛法，一切在這個維摩法會之中，大眾都見到了、也聞到了。見到寶蓋裏面諸佛大眾，聽聞十方諸佛在寶蓋裏面說法。這就是把前面那一首講的——讚歎佛的色、心，再詳細的解說。

法王法力超羣生 常以法財施一切 能善分別諸法相 於第一義而不動

「法王法力」，法王指的佛，佛說的法是佛法。佛法是什麼呢？佛法是覺悟之法，拿這個法教化眾生覺悟。覺悟什麼？覺悟自己有真如本性，憑這個真如本性能夠成佛。那麼要成佛、要證到真如本性要修佛法，種種修佛法的方法，都包含在這裏，所以佛是法王。這跟世間法的王不同的，世間法的國家這個國王，他治理國家也有他的法，好的國王他以這個法可以把國家治得很好，治得國泰民安，這是治得好的國王。不好的國王他用的法是惡劣的法，不是好的法，在歷史上，夏朝有夏桀王，

殷朝有殷紂王，這就是惡劣的王，他用的是那些不好的法。講到好的王，堯、舜、禹、湯拿好的治國平天下那個法，但是治國平天下的法只能把國家治得好，把天下治得很太平，那不是永久的，「人存政舉、人亡政息」，堯舜在位的時候，那治得很好，國泰民安，堯舜不在的時候，換了一個國王，那又是一個方法，那不同的。不像佛法，佛是法王，他能夠教眾生明瞭有真如本性，也教眾生怎麼樣把本性開發出來，用這些法教化眾生，能得到永久的法益——佛法的利益，佛教化眾生能夠解決生死問題，以至於成佛，所以這個法王跟世間法絕不相同的。所以「法王法力超羣生」，法王以他這個法的力量，就是這個法王所說的佛法，就是覺悟之法，超羣生，一者它超越世間一切國王的法，再者可以把眾生都能度化成為法王的。

法王用佛法的力量，來教化眾生。他怎麼教化呢？「常以法財施一切」，這個財是法財，佛所說的法叫法財。一般講法財有七聖財，這裏不必詳細講。凡是佛所說的法，它就是法財，也就是法寶。以這個法財施一切眾生，就是用佛法布施給一切眾生。施一切，一切都施出去，那個布施怎麼能夠施一切呢？施就是布施，布施

拿這個布來做代表，比如說這個布料它由兩根線織成的，一個是縱的縱線，一是橫的，一縱一橫來織成布。一縱一橫很長，長到沒有止境的，代表這個施，是無盡的布施，能施給一切眾生。

「能善分別諸法相」，法相有很多，這裏講諸法相，隨眾生才有的。眾生是他的心理各不相同，六道的眾生固然是不相同的，就拿同一個人道眾生來講，人道眾生絕對沒有兩個人完全相同的，這就顯示諸法不相同。這些諸法不相同，佛能夠善分別，他分別得很清楚。那一個眾生他過去造的什麼業，造的善業、惡業、不善不惡的業他都知道。過去造業現在受報，看得清楚，現在又造業將來又受什麼報，也清楚，所以佛能善分別諸法相。

「於第一義而不動」，這個我們一般人辦不到，佛能辦得到。他能把一切眾生一切的法相都能分別得那麼清楚，雖分別得清楚，於第一義沒有違背。第一義是什麼呢？第一義就是《法華經》裏面所講「無二亦無三，唯有一乘法」。無二亦無三，一乘法就是第一義，佛說的法，就是教眾生了解不二法門，就是第一義。前面講能

夠分別諸佛法，但是於這第一義而不動，於第一義是沒有相違背的，那就是說佛所分別的無論是那一個法，都合乎第一義。這個我們凡夫眾生不同，我們看那個眾生造的善法，就知道這是善，造的惡法那是叫惡。真正說起來，第一義就是六祖慧能大師講的「不思善不思惡」，善惡對於這個本性、對於第一義，都安不上的。所以佛無論分別那一個法，善法也好、惡法也好、不善不惡的法也好，都是與第一義相合的，這叫於第一義而不動。

已於諸法得自在 是故稽首此法王 說法不有亦不無 以因緣故諸法生

接著前面講，前面說分別諸法相，對於第一義不動，是沒有違背第一義，所以現在接著，「已於諸法得自在」，所以能夠於第一義而不動，佛已經對於諸法得自在了。諸法有相同的、有不相同的，千差萬別，但是經過佛一分別、一會同，這是凡夫眾生辦不到的，佛能夠辦，他得到自在。所謂自在的時候，一切各不相同的這些諸法，以及一切眾生都不相同的，佛能夠自由自在的能夠分別清楚，還不違背那個第一義。「是故稽首此法王」，能夠於諸法得自在，這個不容易的，所以稽首此法王，

頂禮尊敬的佛。

「說法不有亦不無，以因緣故諸法生」，凡夫眾生都把這世間一切假法執著為有，比如說我們身心這兩者，一個是色法、一個是心法，和合起來才有我們這個身體和心理，這都是假法。但是凡夫眾生都拿五蘊和合這個生命的現象當作真實的，凡夫眾生執著有。亦不無，而二乘的聲聞緣覺，他知道這個是假的東西，無，說我們這個人的身體、心理都是空的，所以學小乘的人、中乘的人（就是聲聞、緣覺）說無，認為沒有這些東西。凡夫說有，當然是不對的，小乘、中乘說無，也是不合乎真理。應該是什麼呢？不有亦不無，就是中道，就教我們眾生學中道，不偏於有，亦不偏於無，這才是大乘佛法。但是世間這些法怎麼來的呢？因緣，「以因緣故諸法生」，因緣和合才有這個法，因緣一分散，這個法就不存在。所以佛就教眾生了解，我們世間法一切都是因緣，要知道是因緣和合這個法，才會沒有執著。

維摩詰所說經講記(一)

第十四講

無我無造無受者 善惡之業亦不亡 始在佛樹力降魔 得甘露滅覺道成

「無我無造無受者」，講到本性上面，那裏有我？在本性上找我那裏找？既是沒有我，也就沒有造作的各種業，那就沒有業報，就沒有受者。這裏講的無我就是生滅法的那種我，凡夫眾生都執著這個因緣和合的我，這個我在佛法來講是沒有的。雖然無我無造無受者。可是講「善惡之業亦不亡」，怎麼有善惡之業呢？前面講到沒有我沒有造作，也沒有受的業報，那麼這個善惡之業，這裏講那裏會有呢？這個必須要研究了，只看上面一句，那一般人造業也不害怕了，所以下面這一句必得要研究。

「善惡之業亦不亡」，我們眾生從無始劫以來每一生每一世，不論你在那一道裏面都會造業。比如人道眾生，一生下來就會造業，怎麼生下來就造業？因為一般的父母會殺害動物，並且拿這些請客，這就造業。我們學佛才知道惡業不能造，而不

學佛，或者在我們沒有學佛的時候，都會造業。這一生是這樣的，過去呢？過去每
一生都有，我們人道眾生並不是說每一生每一世都在人道，過去有生在天上的，生
在天上也會造業，生在六欲天也有欲望，有欲望就會造業。那麼生在三惡道裏面也
造業，野生的那些野獸，老虎吃那些小動物，小動物再吃更小的動物，這是畜生道。
鬼道也會造業，地獄道在地獄裏面，照樣的還是在那裏造業，造的地獄道這個業沒
有消完的話，那一直在地獄裏面。地獄為什麼出不來呢？有執著，照我們人看法，
在地獄那麼苦，早出來就好吧，出不來，為什麼呢？地獄裏面眾生就執著他的生命，
在地獄裏面受了種種的苦，苦到他受不了死了，死了馬上又活了，那就是執著。六
道裏面的眾生都會造業，所以是善惡之業。眾生在每一道裏面都有善惡業，畜生道
也有善業，家裏養的狗，牠對於主人非常忠實，就是這狗牠的善業。這些善惡之業，
我們人道眾生有善業有惡業，不論是善業是惡業，造了之後就不會消失掉的。造這
個善惡業是因，因不能直接就結果，中間要有緣，因跟緣相合的時候，這就造成果
報了。所以眾生要了解，每一個眾生在百千劫以來所造的善業惡業，到了因緣會合
的時候，必然要結果報，因緣一會遇的時候，果報還自受，這個因果逃不了的。

善惡業為什麼不亡，它一直在那裏。祖師注解講，我們眾生的這個心識，我們都有第八識，這是學術名詞，一般人知道人都有靈魂，靈魂就是第八識，也叫阿賴耶識。第八識或者叫阿賴耶識，裏面有真如本性，也有這些生生滅滅的假法。這個生滅的假法就是眾生不明瞭自己有真如本性，就起了無明了，我們也是自己不認識自己，無明一起來的時候，看不清自己，也看不清別人，就發生了我執法執。有我執、有法執就造善業、造惡業，阿賴耶識裏面的心，跟這個第八識的識，兩者混合起來造善業、造惡業。所以祖師講「心識相傳、善惡起現」。心識相傳就是阿賴耶識裏面，又叫做含藏識，它裏面藏了很多善業惡業的種子，我們眾生造了善業有善的種子，造了惡業就有惡業的種子，種子就是因。所以這些種子在那裏遇到緣，當外面的緣一起來，就起了現行。比如說不必自己動手，從電視裏面、從各種的傳播媒體裏面看到人家殺人，或在火車上殺人，或在這個戰場上，那些戰爭死了多少人，這都是殺人。眼一看，甚至耳朵一聽，那個殺業的種子，就收藏在自己的含藏識裏面，就是第八識，也就是阿賴耶識，變成自己的種子了。種子再遇到外面的緣一引誘的時候，自己就造殺業了。所以每一生每一世，自己本來就有善惡業，多生多劫

收藏起來的，在這一生再遇到外面的境界有緣，因緣一會合，自己就親自來造這個殺業了。造這殺業又種下因，將來又會遇到緣，又會造這個殺業的。這就是祖師講「心識相傳、善惡起現」，起了現行。殺、盜、淫、妄等等都是如此，所以我們研究這一句，「善惡之業亦不亡」，因果一定講三世——過去、現在、未來，才能確實的明瞭因果，不講三世只講這一生，那不能明瞭的。

前面兩句，第一句是講本性上的道理，第二句是講因緣果報的事情，所以我們要注意因緣果報，每一個眾生都有的。「始在佛樹力降魔，得甘露滅覺道成」，第三句這裏講，佛怎麼成就？佛還是從凡夫眾生開始學道修行，先從生滅法、因緣法這裏開始學，修到業盡情空的時候，那就成佛了。眾生在世間無始劫以來造業，把罪業都去得乾乾淨淨的，業盡了，眾生都有情緒的，把情緒這個情也空了、沒有了，業盡情空。印光祖師講的，在沒有業盡情空的時候，善惡業要慎重，千萬不能造惡業。善業可以造，但是要懂得無漏，把善業轉成無漏業，如果造善業執著善業，那也不好，惡業當然更不能造。所以在開始學佛的時候，就不能造惡業了，善業也要

把它轉化為無漏的業。一般人造善業就得好的報應，好的報應一來，他就享受了，就在享受之中又造業了，這是有漏的。而無漏業是造善業他的好報應還是來的，他就藉著好的報應來的時候，再繼續做善業。儒家經典《書經》〈洪範〉篇裏面講五福，五福之中有得到長壽的，有種種的享福等等，其中就有一個攸好德。攸好德本身就是一個好的報應，他就藉著這個好的東西，再繼續做很多有利眾生的那些事情。佛法就是繼續把這個善業轉成無漏的善業，惡業根本就不能再造了。

第三句「始在佛樹力降魔」，這是講佛八相成道開始在那裏？就在菩提樹下成道。八相成道這個經歷很多，在菩提樹下成道的時候，那個天魔還來擾亂，佛這個時候有能力了，就把這個魔降伏住，那個魔道來想破壞，破壞不了。第四句「得甘露滅覺道成」，前面那一句是講降伏天魔，是外來的天魔，這一句是講魔有很多種，除了天魔以外，我們眾生有好幾種魔，死魔也是一種，為什麼呢？不學佛的人，他快到死的時候，想到死究竟到那裏去？在他來講，死就是一個魔，給他非常大的恐懼。所以人在世間，不管他地位怎麼高、財產有多少，或者世間的學術有多麼豐富，

到臨死那些東西都帶不去，心裏恐懼了，就是死魔。除了這個死魔以外，還有不少，最重要的是自己內心裏面煩惱這個魔，心魔。自己心中就有魔，這個心不是本性的，這不是真心，是虛妄的妄心，那個妄心在心裏面，這是叫人家造種種罪惡的業，心魔非常厲害的。要成佛，心魔不去，那怎麼成佛呢？心魔不去，那繼續再造惡業，一天一天造得越多，愈到後來越多，永久在六道裏面生死輪迴，而且墮落到三惡道裏面去。各位可以看看，現在這個人世間的狀況，看電視、看網路、看報紙，講的、宣傳的都是殺盜淫妄那些事情。而殺盜淫妄的事情看在眼裏，那個印象落在第八識裏面循環不斷，這就是妄心在那裏操縱，那怎麼成佛呢？所以第四句講，就是把自心中那些煩惱、那些心魔、妄心的那些魔，把它斷除，斷得乾乾淨淨的，然後成就寂滅之道。得甘露滅，滅是指的寂滅，就是成佛，得到涅槃的那種境界。這個寂滅之道我們看不清楚，寂滅在那裏？寂滅指的就是本性，這個祖師注解的，就是講這個實相。實相就是真如本性，實相是沒有相，沒有相拿甘露來比喻，甘露就有相了，也有味。得到甘露滅，得到寂滅之道。甘露是講究吃食物最好的味道，拿這個比喻寂滅之道，證到了真如本性。所以覺道成，覺是大覺，成佛之大覺，就是完全證到

自己本性成就。降伏天魔，也把自己妄心的心魔去乾淨，得了寂滅之道。就如同甘露那個味道最美、最好，成佛之後就像吃甘露那樣美好。

已無心意無受行 而悉摧伏諸外道 三轉法輪於大千 其輪本來常清淨

「已無心意無受行」，這個心是指什麼呢？染污了的心，比如說我們第八識，第八識有真心，真心就是真如本性，可是真心被這個無明染黑了，變成黑心，這個心就是指染污的心，成佛之後染污心沒有了，無心。下面講這意，心是沒有了，意是心附帶的，唯識講的有心王、心所，意屬於心所這方面的，心王沒有了，那個心所的意也沒有了。受與行呢？也沒有。受是有，受這個報應的時候有苦受、有樂受，大概就我們人道眾生來講，皆是苦受，樂受嚴格的講是沒有的，那樂受也是假的，只有苦受。所以《阿彌陀經》裏面講，到了極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，極樂世界沒有一切苦，我們娑婆世界裏的眾苦，一到極樂世界沒有了，但受諸樂，才有一切樂，所以到極樂世界才是真正有樂的。我們在娑婆世界，有些人感覺我們還有樂的時候，這個樂是假的。雪廬老人在編《十四講表》的時候，就提到可以拿一

個事實來實驗，比如講這個苦，苦是真實的，樂是假的，苦怎麼是真實的呢？比如說懲罰人家，古時候有這個鞭刑，用鞭子打，打這個受懲罰的人，開始打就苦了，再接著打之後，這個苦不能變成樂，不能說打了之後變成樂了，沒有這回事，苦是真苦。而樂呢？樂是有變化的。樂的事情很多，就拿吃飯來講，在飢餓的時候要吃飯，吃那個好的、美的菜餚，開始吃得很樂，叫他繼續吃，吃飽了還要再吃，這就不樂，就變成苦事情了，那個吃飯是由樂變成苦。其他的事情就拿飲酒來講，喝酒開始喝了，喝醉了還再繼續喝，那就苦了，而且你看看酒喝醉之後，開車子或者自己把車子翻掉了，或者開車撞到人，把人家撞死了，造業啊。這些都是，這樂不能繼續的，樂一定變成苦的。所以說無心無意無受行，受指的那些苦，得到的苦果，就凡夫眾生來講，苦果來了當然要受。講四諦苦、集、滅、道，苦是各種的苦、痛苦，這個痛苦怎麼來的？集來的。集就是眾生自己造了很多罪業，這叫集。苦是果，集是因，造了很多罪惡的業，然後才結果，是苦集。佛在成道之後就到鹿野苑度化五比丘，就是講這個苦、集、滅、道，滅道什麼呢？滅是把世間那些罪惡的事情，以及招集罪惡那些因都把它滅掉，滅了之後，自己證了果，叫滅。你要想證到這個

果，得到滅的這種境界，那要修道。在這裏講無心無意，也沒有受也沒有這個行（行是受了苦，這叫做行），這一句就是講成了佛，這個妄心以及心所意業、受行等等都沒有了。講無受行，苦受、樂受這些受的報，一切都沒有了。妄心什麼都沒有了，苦受、樂受那裏有？就沒有了，這是講成佛之後的境界。「而悉摧伏諸外道」，自己心意沒有，也沒有受、沒有行這些。這是真如本性，完全是由真心在起作用，所以悉摧伏諸外道。那個時候印度那些外道很多有九十多種，悉當皆字講，佛統統把那些外道皆摧伏掉了，把它降伏，佛自己由這個真心用出來，那外道自然就摧伏掉了。

後面兩句「三轉法輪於大千，其輪本來常清淨」，所以把那些外道摧伏之後，佛講這個法輪，三轉法輪。比如成佛之後，佛先到鹿野苑給那五比丘（後來出家，成為五比丘）說法，就說這四諦法。就是剛才講的苦、集、滅、道。怎麼講三轉呢？一是示轉，示就表示。再來就是勸轉，就是勸導的意思。第三就是證轉，佛拿自己以及證了道這個證轉。這個三轉法輪不能細講，概略的講，第一個叫做示轉，說這是苦、這是集、這是滅、這是道，就說出來，指出來了苦、集、滅、道這四諦。什

麼四諦呢？苦、集、滅、道這個跟聲聞弟子來講是很淺的，講到深的地方，成佛就是要在苦、集、滅、道上來修。這個按照天台宗來講，苦、集、滅、道，三藏教講的這個四諦，到通教、到別教、到圓教都講四諦，但是四諦是從淺到深處講得清楚，那是非常深的。這個三轉法輪，佛在鹿野苑跟五比丘先講「此是苦」，此就是這，此是苦、此是集。到了勸轉的時候，勸五比丘怎麼個勸法呢？「此是苦，汝當知」，你應當知道這是苦。「此是集」，這個集是造成苦的原因，「汝當斷」，你應該斷除造業的這個因。「此是滅」，滅就證果了，「汝當證」，你應該證果。「此是道，汝當修」，你應該修道，這是勸轉。到了第三轉的時候，叫證轉。證，就是釋迦牟尼佛拿他自己的證果來告訴五比丘，他說「此是苦我已知」，我已經知道了，「此是集」，我已經斷了，「此是滅」，我已經證到了，「此是道」，我已經修了。這完全是拿自己所得境界，所證的四諦來告訴五比丘，就叫證轉。這個三轉法輪，佛法僧三寶都在這裏出現了，佛成道跟五比丘講四諦法，這就是佛寶，轉那個法輪講四諦法，是法寶，五比丘原來沒有出家，後來出家了，成為僧寶，佛法僧三寶，都在這裏出現在人間。這個三轉法輪，佛是在鹿野苑講的，但是這個法一轉出來，就是三千大千世界

都得到這個法了。

最後這一句「其輪本來常清淨」，法輪佛一轉，就是三轉法輪，三千大千世界都可以得到這個法、得到利益。常清淨，這個輪永久是清淨的。法輪的輪是比喻的話，佛法是佛在說這個法，就是轉輪子了，不說法，這個法還是存在的。記載三藏十二部裏這些法，不管是佛在講法、不講法，後來這些大菩薩在弘揚佛法，這個法本來就是清淨的。唯有這個清淨的法轉出來，才能叫眾生能夠學佛、成佛。這個輪是比喻這個法，本來就是清淨的，法從那來的？從真如本性裏面出來的，所以它是常清淨。法是清淨的，我們學佛現在就學這個法，那麼要發心弘揚佛法，就是要把這個法說出去，無論自己學、將來拿這個法來教化別人，都要清淨。如果有一點有求名、求利的心，有一點名利心的話，那個法就被染污了，那個法就不清淨了。所以我們學到這裏，自己在學，同時我們也拿佛法來教化別人，心裏一點點名利心都不要有，這才是清淨法。

維摩詰所說經講記(一)

第十五講

天人得道此為證 三寶於是現世間 以斯妙法濟羣生 一受不退常寂然

「天人得道此為證」，證的是什麼呢？證釋迦牟尼佛在剛成道的時候，也就是初轉法輪的時候，這個證明佛初轉法輪。初轉法輪接著前面那一首偈，前面那一首偈上回我們也研究過了，那就是佛成道先到鹿野苑去度化那五位比丘，所以這裏面講天人得道此為證。

「三寶於是現世間」，初轉法輪有三轉，有示轉、勸轉、證轉，上回都講過了，有這三轉的就是四諦法了，苦、集、滅、道四諦法，這個四諦法有示轉、勸轉、證轉，聰明的根機，初轉就得道，次一等在勸轉可以得道，有悟，再是三轉，根器低一定就能得道了。所以經過三轉法輪，三寶就出現在世間，佛在轉法輪，那就是佛寶，轉這四諦法——苦、集、滅、道，這就是法——法寶，然後五比丘原來是沒有出家，經過佛轉法輪，五比丘同時出家，這就叫僧寶。這個四諦法，我們在座的各位老菩

薩、年輕的菩薩，都聽過苦、集、滅、道。雖然知道是苦、集、滅、道，但是四諦法從淺處講也可以，從深入的深處去研究，從鹿野苑的五比丘一直到大菩薩，都需要知道這個四諦法。四諦法前面兩個就是苦、集，苦就拿我們人道眾生來講，在世間一切都苦，那苦太多了。要追問這苦從那裏來的，自作自受，自己造了很多的惡業，才有這個苦的報應。這是世間的因果，造了苦因然後才有苦果，這是世間法。苦、集這兩種，不學佛的人他怎麼也不知道，學佛的人聞到這兩種苦集，還要實實在在為了生死下這個真的工夫，才能了解這兩種，了解之後就不敢造惡業。那麼過去所造的惡業怎麼辦呢？知道因、緣、果。因沒有緣不會結果的，所以我們學佛的人真正肯學，現在不造一切的惡業，就不會有一切的苦果，過去造的業呢？現在沒有緣了，不必跟那些惡業結緣，那麼就是過去的業也不會現在結果。懂得這個道理，我們諸位老菩薩、年輕菩薩，就能受用無窮了。

再講出世法因果，要出世間的話，那就是滅道，滅是寂滅，把生死的業報滅除掉，就是把一切生滅法都滅了，沒有生滅法，那是寂滅之道，就是得了道。你要想

得了這個道，不是憑空就能證到、就能得的，那就要修道。這個滅道，道就是修道、修行，所以就把它這個果提在前面講，因放在後面，想要證這個不生不滅的果，那必得要修道。前面也是苦果提在前面講，你怕這個苦果要知道這個集，就把這個集要先把它除掉，這兩者都是先講果後講因。講這滅道這個滅字，淺處講，就那五比丘可以證到羅漢果；往深處講這個滅，那些大菩薩證到法身——法身證到一部分，而把法身證到圓滿了，就成佛。所以這個滅字從淺到深處一直到成佛，都是講滅，講寂滅之道這寂滅。這個道就是修道，五比丘那是特別，佛給他們一講這個四諦法，他們就證果。普通修聲聞緣覺的知道這個道理，他修聲聞緣覺這個法，他可以證果。那麼大菩薩呢？要修菩薩道上求下化，對上來講他求佛法，對下來講他要教化眾生。普通的講上求下化就是講六度法門，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，智慧就是般若。凡是修菩薩道，這六度法門一定要學，一定要照這個法門來自己修，也要拿這些來教化眾生。

除了菩薩道共同的學這個六度之外，佛法傳到中國來各宗有各宗專修的方法，

禪宗要參禪，密宗要持咒，天台宗用教觀用止觀法，除了研究教理之外，他修行的工夫用止觀法門。唯識宗呢？研究唯識的教理，他用工夫叫轉識成智，轉識成智怎麼轉？比如說五法三自性，就從這個地方轉。我們學念佛法門淨土宗更特別了，就跟其他的法門不相同，其他法門雖然修六度、修各宗專修的方法，但是成佛還要遙遠的時間才能成就，我們淨土宗就是持名念佛，持名念佛這一生就能離開這個娑婆世界。如果他這個人工夫好，這一生也能證果，七日就能一心不亂，真正一心不亂就是證果。但是在末法時代，只憑念佛能證果，不敢說是完全沒有，但是那個證果太少了，少之又少。雖然沒有辦法證果，但是得了相似的一心不亂，可以在這一生到極樂世界去。一到極樂世界，一生就能成佛，這是特別的，跟其他法門都不相同。淨土宗雖然是念佛，但是普通法門也都要學，我們老師雪廬老人，他講過《法華經》、《華嚴經》、《維摩詰經》、《楞嚴經》、《圓覺經》、《金剛經》，各種經都講過，甚至小乘經典《阿含經》，和很多的小部經典，他老人家都講，這是為什麼呢？他把這些教理都講了，可以讓人大開圓解，在大開圓解之後，然後提起一句佛號，才真正了解這個佛號的不可思議。

這前兩句是三寶於是現世間，下面講「以斯妙法濟羣生，一受不退常寂然」，這就是講妙法度眾生了。用這個妙法度眾生，佛講的這個妙法能夠濟羣生，就是度化羣生，羣生就是眾生。所謂妙法這個法，不是世間那些像印度古時候有九十六種的外道，九十六種還是概略的講，詳細的分起來多得很多，那些外道有他們講的法，有他們的理論，也有他們用工夫的方法，他們的工夫可以生到色界天、無色界天。在三界欲界天，像眾生在人世間，他雖然不學佛，只要修十善業，可以生到欲界天。但是十善業也有深講，講到深處也能生到色界、無色界。但是生到色界、無色界只憑十善業是不夠的，必須要修禪定的工夫。色界有色界的禪定，更深一層無色界的外道，就算他生到無色界的話，那個果報生到無色界天，就是他修定工夫的果報。修色界也是這樣，他們修色界天禪定，修好可以生到色界天的果報。但這是外道學得的果報，果報一享受完了之後，就往下墮落，墮落不一定是墮落到人世間，有的就墮落到三途裏面去了。

為什麼會墮落到三途呢？比如說修到空界天的無色界，就是超越那個欲界、色

界，他比他們工夫都高，修到空界天的話，他認為那就是永恆的果報，他得到了，永久是不會有生死了，他是有這麼一個見解。但是空界天雖然壽命很長，到壽命終了的時候，他就毀謗這個不生不滅的法了，他就不相信有不生不滅的法，這下可就墮落了，墮落到最苦的就是到地獄道裏面。一般人說為什麼修到空界天還墮落到地獄裏面去呢？就是因為他毀謗不生不滅的法，所以他墮落下去了，這就危險了。佛講的是妙法，妙法你證到一分就有一分的受用，不會失掉的。

印光祖師講「未得謂得」，假如沒有得到這個真正的佛法，得就是證果，未得下面那個謂字就是說，沒有得而他就說得到了。「未證謂證」，沒有真正的證到這個果，而說證到佛果了，這就是大妄語，這個大妄語就會墮地獄的。那些外道他就是生到無色界，他把這個無色界當作是個不生不滅的境界，到了那個無色界壽命要完的時候，他原來以為的就是「未得謂得，未證謂證」，然後一墮落就墮落到地獄裏面去。所以我們學佛，千萬不可以自己把這個藏經看一看，看到藏經裏面講的是那個高的境界，講人人都有真如本性，好了，那我自己也有真如本性，我現在就是佛

了，這就是「未得謂得，未證謂證」，就是大妄語，這個好危險，有這個大妄語就要墮地獄。所以現在我們學佛，老老實實地看這經文，要看祖師注解，不能自己看經文就望文生義，自己沒有證果，自己說證果了，自己就是佛了，這個非常危險的。但是有這樣知見的人，那些他的目的不在了生死、不在成佛，而是在做學問著書立說，這個書著得很多，然後他有名了，書可以賣出去有利了，像這樣現在一般做學問的人不少。我們千萬不可以那樣，看那些人書著作又多，在外面演講很吸引人，人家稱他是大師了，我們可不能跟他學，我們學佛要為了生死、要成佛。

「一受不退常寂然」，佛以這樣妙法來度化眾生，眾生接受了這個妙法，照這個妙法來修就受了，一旦受了這個妙法就不退——不會退轉，就一直往這個正道的路上去修行，不退轉的這樣修。修成功了常寂然，常寂然就沒有生滅法，就沒有生死。說沒有生死，而人人都有生死，你說沒有生死，這怎麼講呢？那就是不懂佛法的人，才認為生死是應該有的，懂得佛法的時候，知道佛所講的真法指的就是真如本性，真如本性那裏有生死？所以一受不退，這樣就證到真如本性。常寂然，常就是永恆

的，寂是得到這個真法，永恆的是這樣真實的法。

度老病死大醫王 當禮法海德無邊 毀譽不動如須彌 於善不善等以慈

「度老病死」，偈頌文裏面是講老病死，就是包含生老病死，佛法講眾生有八苦，八苦中生老病死這四種苦最嚴重，所以這裏講度老病死，佛到世間來度化眾生，就是把眾生的生老病死把它度化，讓眾生免除這種生老病死的大苦。生老病死如同是一個人得了嚴重的病，有了病就應該用藥物來治療，但是佛用這個藥物來治療，治的不是普通我們所講某人得了什麼病，請醫生給他治療，再好的醫師，他只能把這人的病治好，生老病死這個他沒辦法治，這只有佛能夠治。所以佛能夠治生老病死這樣嚴重的病，佛不只是醫師，而且是醫中之王，叫做醫王。

「當禮法海德無邊」，佛就是這樣的大醫王，寶積菩薩就說了，應當禮拜這個大醫王，大醫王他的妙法多得如法海，法海就是他的妙法多得像大海那麼多，沒辦法算出來。法海用一個字做代表，叫做德，這個法海都是德的表現。這個德是什麼呢？

儒家的經典《禮記》裏面有一篇〈大學〉講「在明明德」，這個德是明德，明德是什麼？明德就是性德，從本性裏用出來的這個德。佛這個法海之德就是性德，其他一般人講這個德，某某人的品德好、某某人有德行，那個德都是有限的，這裏講法海德無邊。為什麼是無邊呢？就是因為它是性德，性德在本性來講，本性是無邊的，那裏都是本性，這個德就是從本性裏面出來的，本性無邊，這個德也是無邊，所以講當禮法海德無邊。從道理上面講性德無邊，而性德無邊還要拜，拜是從事實上來講，比如寶積菩薩他帶著那麼多的長者子來拜釋迦牟尼佛，這就是事實，我們不能因為說德無邊就不拜了，那可不是，性德雖然無邊，還是要拜，只要至誠至敬的恭敬到極處，誠懇、誠心也到了極處，叫至誠至敬，這樣一拜就能感應那個性德。寶積菩薩他能做這麼多的偈頌，就證明他對釋迦牟尼佛在那裏說法，能夠把那麼多寶蓋合成一個寶蓋，在寶蓋裏面有包羅好多的佛以及佛法，所以他受了這個感動，是沒有辦法說得出來，他就用這個偈頌來表達。就證明他對於釋迦牟尼佛是至誠至敬的在那裏禮拜，這樣的禮拜就得到不可思議的功德。

第三句「毀譽不動如須彌」，毀譽講的就是八風，有八種這個法，八風，祖師注解出來了，就是利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。利是有很多利益、功利在那裏。衰呢？就跟利相反的，衰弱了，世間不是有很多嗎？很多人這運氣來了，他有很多利益，功利的利都來了。衰呢？就利來講它衰敗下去了，這就世間法。毀譽，毀是毀謗人家、說人家的壞話，或某人說他的壞話，譽就是名譽。稱是讚美、稱讚，譏是譏刺人家。苦樂，這個世間常有的。利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂這八個法，世間那一個眾生都受不了。比如說一般眾生，請他做大官，或請他做一個大財團的大老闆，這就是利，有這個利益來的時候，你說叫他不動心，辦不到。而這個利衰了，破產了，或當大官的時候犯了法，免職了，叫他不要動心，也辦不到。利衰這兩個字，人人都會遭遇到的，有大有小不同而已。毀譽普通人都會遭遇到的，稱譏也是這樣，苦樂那更是多了，這就一般人來講，佛對於這些法都不動心，普通的人叫他不動心，他是辦不到的。所以就用毀譽這兩個法做代表，毀譽不動就是八法不動，八法比喻像那個風，風是很猛烈的，這八法對於一般眾生來講，這風都是讓他受不了的，就像颱風一樣、龍捲風一樣，就把一個人身體吹走，身體都吹走

了，你叫他不動心，那裏能夠辦得到的？而佛是這樣的不動，身不動，心也不動，說個比喻就像須彌山，好像須彌山那樣不動，這個只有佛能夠有這種境界。

「於善不善等以慈」，善指善人、善事情，不善就是惡人、惡事情，就用人與事兩種來解釋，善人善事、惡人惡事。佛呢？就是以平等心來看待這些善惡。為什麼呢？我們凡夫眾生遇到善就歡喜，遇到惡就受不了，就感覺很苦了，佛不是如此，佛說善說惡，那都是外來的、是他人的，他人有善有惡，就佛來講，我那有善有惡，我沒有。佛的心裏都是慈悲平等，這個平等還不能夠完全讓我們明白，加上一個慈字，慈心，這個用平等的慈悲心，慈就包含悲，用慈悲平等的心看待一切善惡。這個凡夫眾生辦不到，我們凡夫眾生善來歡喜、惡來就苦惱，要把這些善惡都看成是與我沒有關係的，甚至那些惡人傷害我們、罵我們，我們就是要學佛，我們就學著那些言語是歸他自己，無論如何他罵不了我。這在《四十二章經》裏就講過「惡人害賢」，那個惡劣罪惡的人想來陷害有賢德的人，賢人是還沒到聖人的這個地步，他要害這個賢人，說一個比喻「逆風揚塵」，那惡人想把對方陷害，當他要把灰塵

撒在這個賢人的身上去，正好那個風把灰塵吹過來，不僅害不了賢人，反而害了自己，灰塵被風一吹，吹到惡人面上來了，叫逆風揚塵。再一個比喻仰面唾天，把面貌仰起來，對天空來唾口沫，這個唾沫想唾到那個賢人唾不到，就如同把臉仰著對天空來唾，害不了虛空，汗蠟不了虛空，反而那個唾沫墮落到自己的面上，「還從己墮」。這個比喻就可以拿來這裏，我們學佛要學佛那樣的修養，我們就從這幾個比喻來學，就是要講因果。我們千萬不要污蠟賢人，也不要向那個賢人來唾這個唾沫，這樣傷害不了、汗蠟不了賢人，反而自己害自己。佛的這個於善不善等以慈，我們從這方面來學，佛了解這些道理，善與不善那是外來的。前面講性德，佛本身佛是無處而不是莊嚴清淨，那都是性德，所以對於善與不善都是平等慈悲，我們學佛就要這樣學。

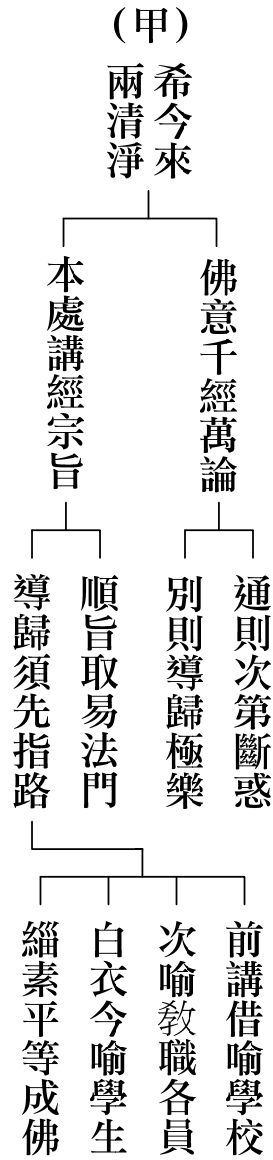
這個於善不善等以慈，我們怎麼學法呢？前面舉這些例子，當然我們可以想到那個逆風揚塵，塵是灰塵，灰塵是代表一切別人加給我們的那些毀謗：等等，那些惡劣的事情。善也是如此，善就是稱讚：等等。對於善也好、不善也好，我們都把

它看作外來的，他說我好，我也不因為他說好，我就是好。我知道我的好是我學佛，我要學明心見性。不好呢？不因為他說我不好，我就不好，我要有這個認識。從那裏學有這個認識？就在日用尋常之中來學。日用尋常學在那裏學？從家庭到社會，在家庭裏面夫婦之間、父子之間、兄弟之間，彼此都是這樣學，能夠這樣彼此學，家庭問題沒有了。在社會上也這樣的學習，那在社會上沒有任何障礙，跟任何人相處都能處得好。

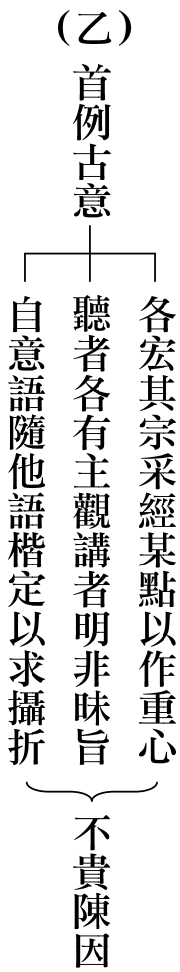
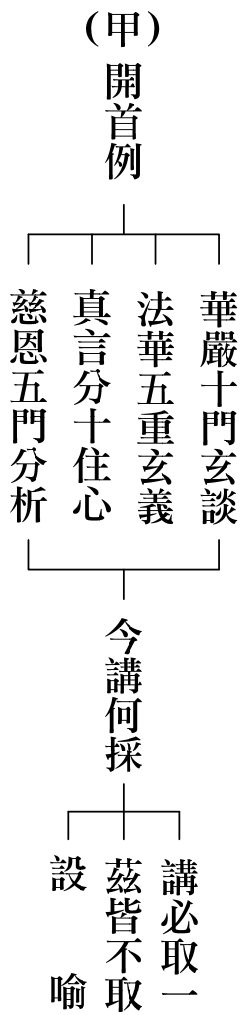
維摩詰所說經講記(一)

維摩詰所說不可思議解脫經講表

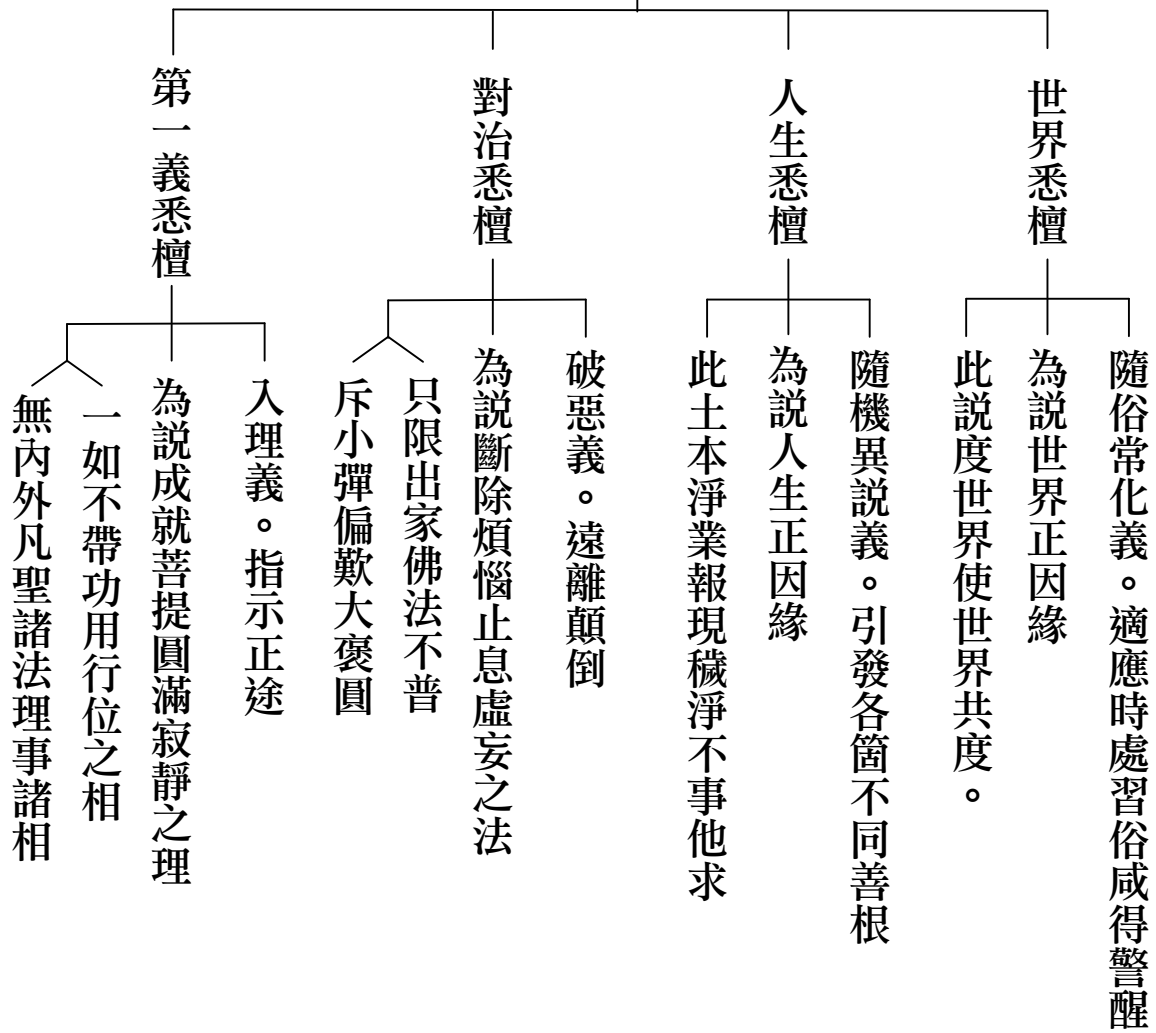
(信) 述講經因緣

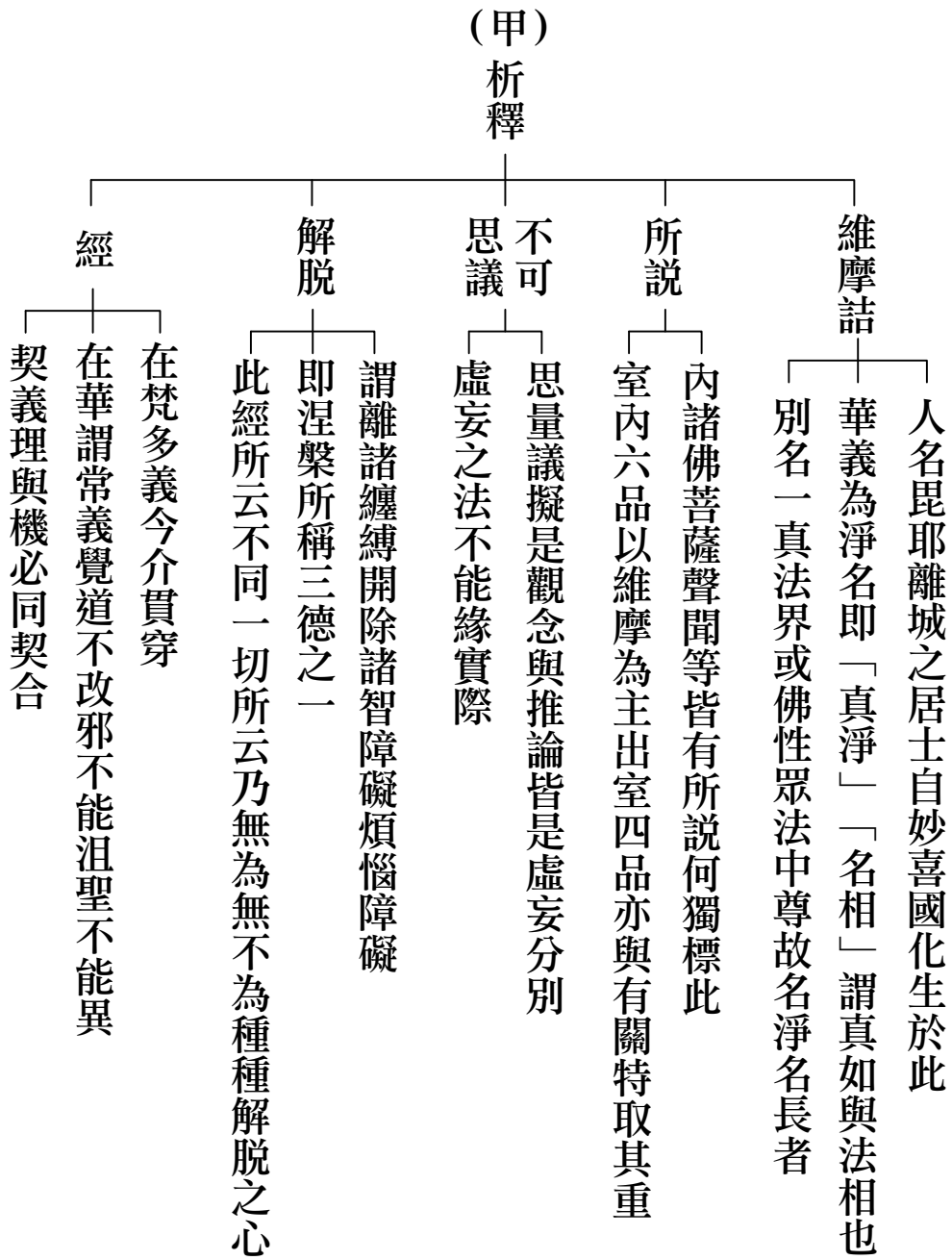
(進) 述講經方法

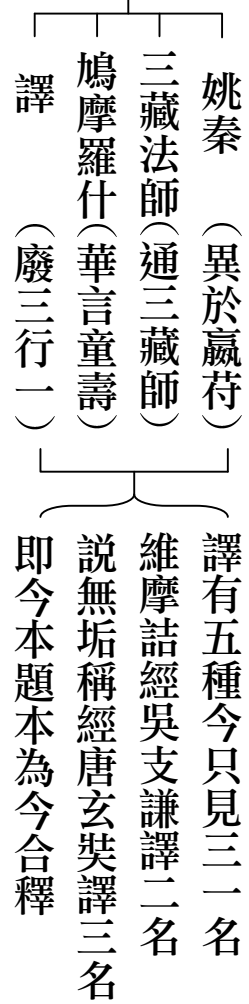
(丙) 揭示經旨

(念)
釋題名

(乙) 譯師

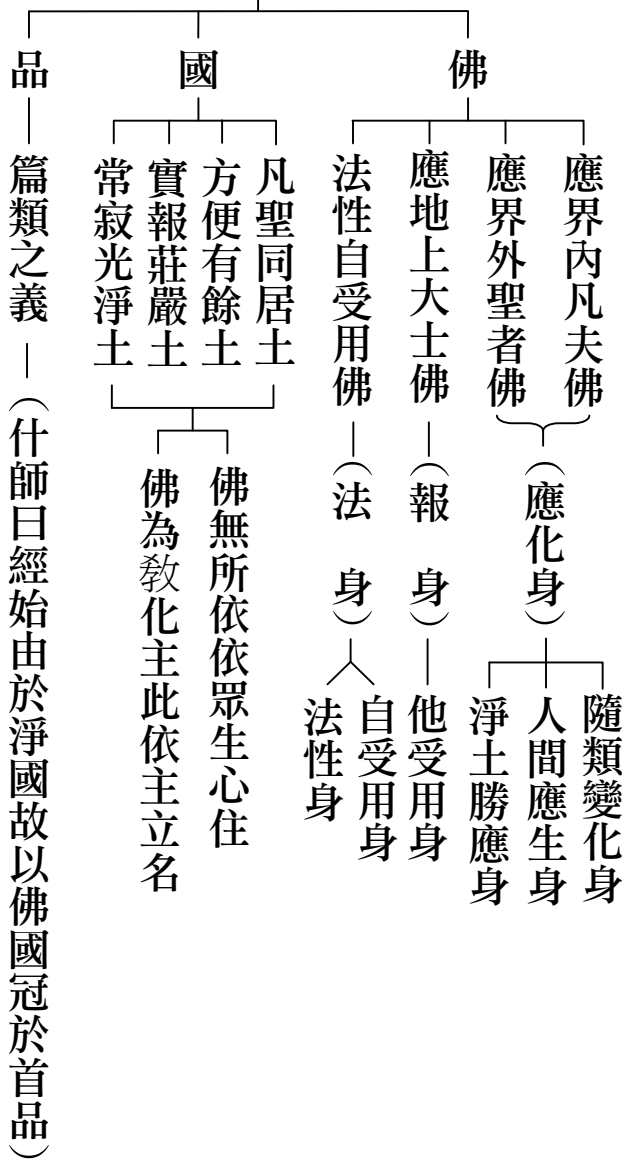

(無) 釋品名

此經以佛國為宗

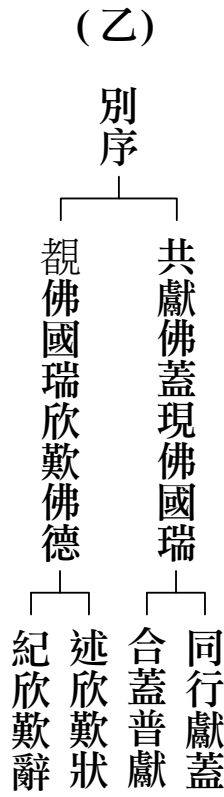
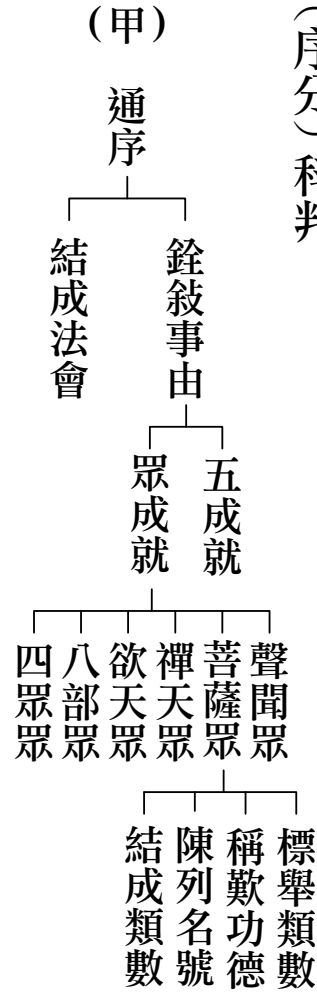
- 今略有八
- 一總明
- 二別明
- 三明修因
- 四明見不同
- 五明往生
- 六明說教
- 七觀心
- 八用義釋
- 穢淨之辨
- 俱在本文

第一

(定) 釋經文 序正通三科

(序分) 科判

維摩詰所說經講記(一)

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一五年十一月十八日恭印結緣（贈送品）

維摩詰所說經講記（一）

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

維摩詰所說經講記 . 一 / 徐醒民講述 .--

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2015.11-

冊；公分

ISBN 978-986-5814-94-6(第1冊：平裝)

1. 經集部

221.721

104023749