

徐醒民居士講述

維摩詰所說經講記
【二】

雪明講習堂印行



維摩詰經二

目錄

十六、心行平等如虛空 孰聞人寶不敬承 今奉世尊此微蓋	一
十七、稽首十力大精進 稽首已得無所畏 稽首住於不共法	一三
十八、稽首能斷眾結縛 稽首已到於彼岸 稽首能度諸世間	二五
十九、爾時長者子寶積。說此偈已。白佛言。世尊。是五百長者子	三七
二十、譬如有人。欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空	五一
廿一、布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨眾生來生其國	六三
廿二、四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨眾生來生其國	七五
廿三、迴向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德國土	八九
廿四、自守戒行。不譏彼闕。是菩薩淨土。菩薩成佛時	一〇一
廿五、如是寶積。菩薩隨其直心。則能發行。隨其發行。則得深心	一一三

目錄

廿六、是故寶積。若菩薩欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。	一二五
廿七、舍利弗言。我。見此土。邱陵坑坎。荊棘沙礫。土石諸山	一三七
廿八、釋品名(方便品)	一四九
廿九、深殖善本。得無生忍。辯才無礙。遊戲神通。逮諸總持	一六一
三十、明了眾生心之所趣。又能分別諸根利鈍。久於佛道。心已純淑	一七一
附講表	一八一

維摩詰所說經講記(二)

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第十六講

心行平等如虛空 孰聞人寶不敬承 今奉世尊此微蓋 於中現我三千界

「心行平等如虛空」，無論是善不善，都是以慈悲心來看待那些境界，何以能這樣子呢？心重要，心行平等，就是以平等心來看待一切境界。這個境界，前面舉的八風只是做個代表，實際上就我們凡夫眾生來講，外面的境界風太多了，把它歸併起來，超不出這八風。什麼是平等心呢？把一切眾生都看作是跟佛、自己一樣的有真如本性，一切都是平等的，所以心行平等如虛空。平等像什麼樣子？就本性來講，平等沒辦法用言語來表達，那就用比喻，「如」就是比喻，比喻什麼呢？你平等心就像虛空那樣。虛空也是比喻，真正講的這個空指的本性才是真正的空，這裏用我們所看見的太虛空做比喻。太虛空你看看它是平等的，怎麼平等呢？我們地球在虛空裏面，月球也在虛空裏面，其他的火星、木星，天文學家找虛空裏面那些星球找不盡的，那些星球都在這個虛空裏面，虛空平等的來容納這些像地球一樣的星

體，所以這裏講平等就像虛空那樣。

心行，行就是起作用的時候，叫心行。佛心起作用就是教化眾生，教化眾生就是以平等心來教化，像虛空那樣，一切法都能夠容納在虛空裏面。我們學佛就要求成佛，怎麼學？就要學佛的心行，行平等的這個法門，就像虛空那樣。佛這樣的教化眾生，講這些法，「孰聞人寶不敬承」，孰當誰字講，誰聞到佛這種平等度化眾生，誰不去敬仰、學習？這句話就說，不論是誰聽到人寶像佛這樣的說法度眾生，我們都要恭敬、誠實學習。

人寶是佛在人間說佛法，佛在天上說法就是天寶。佛在天上、在人間說法。要知道人間也好、天道眾生也好，都是在六道之內，沒有聽佛法出不去，所以無論是天道眾生、人道眾生，必須聽佛說法，然後才能夠出六道。這是講人寶，在人世間，包括天寶，既然佛在人世間、在天道說佛法了。佛法是覺悟法，教天道眾生、人道眾生都要覺悟，不覺悟則在六道之內生死出不去，必須聞佛法開悟，照佛法來修行，才能出去，所以這是聞到人寶誰能不敬承。敬，印光祖師講佛法在恭敬中求，誠與

敬，要恭敬的學佛。學好了，那就要繼承，承這個佛，將來作佛的法王子，把這個佛法繼承下去，現在是承受佛法，承就是傳承，將來傳承佛法。

今奉世尊此微蓋 於中現我三千界 諸天龍神所居宮 乾闥婆等及夜叉

寶積菩薩就說了，我們現在奉獻世尊這個微蓋，把很微薄的這個蓋來奉獻給世尊，世尊就是佛，「於中現我三千界」，佛把這麼多的蓋變化成為一個蓋，而且在這一個蓋之中現出了我們娑婆世界三千世界。三千世界之中，有諸天、龍神他們所居的宮殿，還有乾闥婆等等，以及夜叉都在這一個蓋之中。諸天龍神和乾闥婆等及夜叉，這個不必細講了，就是天龍八部。

悉見世間諸所有 十力哀現是化變

「悉見」，悉當皆字講，都見到了，「世間諸所有」，世間一切的人物、種種的萬法，都在這個蓋裏面看得見。為什麼有這樣呢？「十力哀現是化變」，十力是指佛有十種能力，哀現是哀愍眾生六道裏面出不去，所以表現出來這種變化，化變

是神通變化。為什麼佛有這神通變化呢？就是哀愍眾生表現出來這種變化。佛有十種大的能力，這裏不能完全講，只能舉重要的部分跟各位介紹。這裏講十力都是佛的力量，其他的像聲聞、緣覺都沒有這個十力，菩薩雖有，沒有到佛的境界，比如說有一兩種，或者具備二三種，都不能像佛那種力量那麼圓滿。

十力先講一兩條，供給各位研究時候參考，比如說佛知道一切眾生的三世業報，一切眾生三世過去、現在、未來所得的業報，造業受報。想想看我們這個娑婆世界，在三千大千世界裏面一切眾生過去造那些業，有善業有惡業，然後得這果報。這個善業就人世間來講，得的果也是苦的，比如說那些大富大貴之家，貴為天子富有四海，那一種富貴之家還是苦的，作了天子，時時刻刻還是恐怕人家來造反，把他這天子地位推翻掉了。這大富之家，如古時候有人，他可以有國家的財富那麼多，但是這種大富人家的結果，不是遭遇國家恐怕他造反而來害他，就是其他的人來陷害他。所以就算過去造的善業，現在得好的善果還是苦。何況過去造惡業，現在得的這個苦果，那就更不必說了，那是苦不堪言的。

這些眾生造的業、受的報，那一個眾生知道？我們人道眾生自己都不知道，但是佛知道這些眾生三世的業報。菩薩也知道一點，但知道不徹底，聲聞緣覺當然也知道一點點，他們比不上菩薩的。可是跟佛來比的話，誰都比不上佛的十種力量。跟各位講這一條，其餘不必說了。

知道眾生三世業報，有什麼用處呢？比如說我們現在學佛、學菩薩道，也學著勸人家學佛。但是我們不知道對方過去造什麼業，現在是在受什麼報應之中，我們不了解，卻想把這個佛法來勸導他，若是與他的業報不相合，他就聽不進去。所謂業報，就佛法來講是一種習氣，造那種業在他心裏就變成一種氣氛，這個氣氛久了就能指揮他怎麼樣說話、怎麼樣行動，這就是習氣。我們不了解眾生的習氣，就是由於不了解過去他造了什麼業，現在在那一種果報之中，所以我們說的佛法不知道變化，不知道變化就因不知道對方的習氣是什麼。這樣看起來我們要學佛、要學菩薩道，在這一條要好好學。我們雖然不了解眾生的習氣，你把經文跟祖師注解的這個道理多看、多研究，慢慢的你就開悟了。開悟了之後，多多少少的，你懂得對方

是什麼習氣，對方習氣表現出來，一有言語、一有動作，甚至於一出手、一投足，你就看得出來，這樣你跟他說法，正好契合他的根機，他能聽得進去，所以知道眾生的這個業報，就是這麼重要。

眾觀希有皆歎佛 今我稽首三界尊 大聖法王眾所歸 淨心觀佛靡不欣

「眾觀希有」，眾是大眾，在《維摩詰經》聚會的大眾都看見了。希有，是從來沒有看見過的，希當稀有，就是太少有了。「皆歎佛」，大家都讚歎佛。這個眾觀在那裏觀呢？這是看見釋迦牟尼佛把那麼多的寶蓋變成一個蓋，在一個寶蓋裏面有那麼多的瑞相。希有是看到變成一個蓋裏面，那些人、事、一切寶物全部都有了，所以才皆歎釋迦牟尼佛。「今我稽首三界尊」，現在寶積菩薩說我稽首三界尊，三界尊就是指佛。我稽首，是我禮拜三界尊，稽首就是五體投地，頭面還要在地上停留一下，叫稽首三界尊。

「大聖法王眾所歸」，大聖指釋迦牟尼佛，佛說的法是沒有任何人能夠說得出來，就是聲聞、緣覺、菩薩說的法，也比不上佛說的法，所以他是法王。眾所歸，

法王說這樣的法，使大眾都歸向佛。「淨心觀佛靡不欣」，觀就是要看這尊佛。怎麼能夠看到佛呢？淨心，要清淨心才能看到佛。靡不欣，看到佛什麼呢？看到佛現出來跟人一樣的身體，大眾一看到佛身沒有不歡欣的，欣就是歡喜，靡當無字講，無不歡欣。

各見世尊在其前 斯則神力不共法

在會的那麼多大眾，各個所見的，都像是佛在他眼前。為什麼有這種現象呢？佛的法身無處不在。任何一個世界，不但娑婆世界，所有的世界所有的佛，他的法身都是徧一切處，那裏都是佛的法身。既是佛的法身只要淨心來觀佛，都能感應佛在他眼前，都看見了。祖師注解說，佛的法身徧一切處，好像天上的月亮，在地上的長江也好，黃河也好，太平洋、大西洋等等。這些江淮河漢，江是指長江，淮是淮河，黃河、漢水，只要有水就有月亮。像臺灣海峽、太平洋其餘的各大洋裏面都有水，有水裏面就有月亮，就拿這些比喻。所以從這一點來研究、來觀想，只要淨心來觀佛，就能感應佛的身體出現在眼前。「斯則神力不共法」，斯當此字講，此是

佛的神力不共法，不共法就是聲聞緣覺菩薩都不能跟佛這種神力相比。

佛以一音演說法 眾生隨類各得解 皆謂世尊同其語 斯則神力不共法

前面是講眾生以清淨心看見佛的身體，這首就講「佛以一音演說法」，是聽到佛所說的法。佛以一種音聲說的這個佛法，可是「眾生隨類各得解」，眾生所解的各不相同，怎麼各不相同呢？祖師註解就說了，眾生好布施的，這是佛勉勵我，我要好好的布施，特別是法布施；眾生好持戒的，他一聽到佛在一音說法，他說佛對我說戒，叫我好好持戒，舉這兩個例子就可以了。其他還有很多，凡是眾生他從事那一個行業，一聽到佛對我說法就知道，我這個行業要規規矩矩的，要遵照佛所講的法要好好地做。絕對不能夠把畜生吃的，摻在食品裏面叫人來吃，佛沒有這樣教，所以做食品業的人，他一聽到佛說法了，就會好好的做出好食品，使消費者一吃了之後，有營養，可以對於他這個色身有所保養，保養色身之後，他可以修道。做這種食品行業的人，他一聽到佛法就知道佛對我講這個法，那我要好好的把這個食品規規矩矩的來把它做好。其他的例子很多不必多舉，這就是眾生隨類各得解，解是

對於佛所說的法來理解。我們台灣最近正在鬧著食品業這些問題，希望他們也能聽到佛這種說法。所以講「皆謂世尊同其語」，每一個行業的人，每一個學佛修道的人，一聽到佛一音說法，都說佛是專門對我說的，這種神力，「斯則神力不共法」，佛這種神力不與聲聞、緣覺、菩薩所共有的，只有佛才有這種神力。

佛以一音演說法 眾生各各隨所解 普得受行獲其利 斯則神力不共法

佛以一種音聲演說佛法，「眾生各各」，每一個眾生，「隨所解」，隨他們各人來理解。所解的是什麼？「普得受行獲其利」，普遍指凡是聞到佛法一音說法的眾生，都能得到受用。行是照著佛所說的話來修行，獲其利，能夠得到佛法利益。受行就是聽到佛的一音說法，他就承受就接受下來，行就是按照佛法去修，這樣就能獲其利。獲得什麼利？這要跟上面這句連著講，「眾生各各隨所解」，隨所解，他是聲聞緣覺的根機，他得到聲聞緣覺的這個利益，聲聞緣覺也好，他雖然不能夠成佛，他證到羅漢果，這個也是了不起的，所以就聲聞緣覺小乘根機的人，他聞佛法就能夠得到證果的這種利益。菩薩呢？一聞到這個佛法，菩薩六度法門，他就可以精進的

來修菩薩道，他就能夠成佛。前面聲聞緣覺成功之後，要回小向大，把這個小的聲聞緣覺再發心，發菩薩道的心，他也能成就，也能成佛，這個都是普得受行獲其利。

祖師用個比喻，就像雨水，同樣是雨水，落下來的時候，地上的花草和高大的樹木，各得其受用。「斯則神力不共法」，講這樣的神力只有佛才有，不與聲聞緣覺、菩薩所共有的，這叫不共法。

佛以一音演說法 或有恐懼或歡喜 或生厭離或斷疑 斯則神力不共法

佛是用一種音聲說法，聽到佛所說的法，「或有人恐懼」，比如有的人聞到佛所講苦、集、滅、道，一聞到這個苦就生出畏懼心，就恐怖畏懼，知道人世間這個苦太多了，他就發生恐懼了。「或歡喜」，同樣的佛是講這個苦，他聞到苦，就覺得苦雖然是太多，但是可以把這個苦除掉，苦既然能夠把它消滅掉，那就發生歡喜心。

有人這時候「或生厭離或斷疑」，有人聞到苦，同樣是聞到苦，佛跟他講苦、集、滅、道這個苦，他知道在娑婆世界受這個苦太苦了，應該生出厭離心，就厭惡

這個苦，要離開這個苦，所以他生厭離心。或斷疑，有人聞到佛說的苦，知道這苦實在是苦，是真的苦。我們老師雪公編的〈十四講表〉就講到，我們娑婆世界範圍太廣了，就拿我們人間來講，樂是假的，樂隨時有變化的，由樂可以變成苦，但是苦是真實的苦，苦不能變成樂的。所以有人聞到佛這一音說法，他知道這苦實在是苦，是真的苦，就斷疑了。原來還有疑問這苦是真苦嗎？這樣懷疑的人很多，比如升官是個樂事，他很快就升官，那裏有苦呢？我做生意能夠發大財，財源滾滾的能夠進來，這那是苦呢？他懷疑。但是真正聞到佛的一音說法講這個苦，苦是真實的苦沒有懷疑，確定苦是真實的，不會變成樂的，把這個疑問就斷除了。

這裏只拿苦來作代表，實際上何只這四種心，眾生聽到佛一音說法，就生出：一是恐懼、一是歡喜、一是厭離、一是斷疑這四種心。藉著苦作一個代表，佛一音說法，聽的人隨著他的理解能力，各得其解，那就各得受用無窮。「斯則神力不共法」，這種神力只有佛才有，佛不跟其他的聲聞緣覺、菩薩共有的這個法。

維摩詰所說經講記(二)

第十七講

稽首十力大精進 稽首已得無所畏 稽首住於不共法 稽首一切大導師

「稽首十力大精進，稽首已得無所畏」，從這一首到後面，都是寶積菩薩用偈頌來讚歎佛有這些神通威力功德，所以在會的大眾，和那些大菩薩都來尊敬佛。「十力大精進」，十力，佛有十種力量。「已得無所畏」，這個無所畏是佛，佛的十力跟菩薩、聲聞緣覺都不相同的。

佛有這種「十力」，眾生要「稽首」來拜佛。「大精進」，只有佛才能談得上大精進，佛度化眾生沒有休息的時候，所以這些大菩薩都來稽首禮拜佛。「稽首已得無所畏」，祖師注解，佛無所畏有四種，四無所畏又叫做四無畏。為什麼叫無畏呢？無畏，是沒有畏懼的，就是佛教化眾生沒有畏懼，叫做無所畏。這個無所畏也是專門就佛來講，其他的聲聞、緣覺、菩薩都不能與佛相比。聲聞、緣覺談不上無所畏，因為這兩者是注重在度化自己，還沒有發心普度眾生。而菩薩發心度化眾生，他應

該是無畏的，可是他這個無畏跟佛還不能相比，現在就看佛的四無所畏。

第一種「一切智無所畏」，佛在講經說法的時候，就像獅子吼，獅子在山上一吼，百獸都被懾伏了。所以佛在說法的時候，世間那些外道、那些邪知邪見的人，都不敢再講那些邪知邪見的話了，這是佛有一切智，這一切智包含佛所有的智慧。講智慧，羅漢有羅漢的智慧、菩薩有菩薩的智慧，佛的智慧包含一切的智慧，而且這一切智慧到了最圓滿的境界。所以佛在說法的時候，他沒有任何的恐懼心，不管是外道也好，佛都不在乎，都不會畏懼他們。

第二種「漏盡無所畏」，漏就是煩惱的另一種說法。漏盡就是一切煩惱都斷盡了，所以佛在說法的時候，因為一切煩惱都斷盡了，所以他無所畏。

第三種「說障道無所畏」，障是障礙，因為佛有一切智，煩惱已經斷盡了，所以對一切障礙，佛都無所畏。

第四種「說盡苦道無所畏」，苦道，比如說我們人道眾生有八苦，八苦其實是簡單的說，詳細說是苦海無邊的，那說不盡的。佛這些苦都盡了，沒有任何一種苦，

既是沒有任何苦了，他在說法的時候，無論怎麼說法，他都無所畏。

這是講佛的四種無所畏，是對聲聞、緣覺、對菩薩來講的，我們凡夫眾生還談不到。雖然談不到，我們可以拿凡夫眾生來比照地說一說，我們才可以知道佛的這種四無畏是最特殊的無畏。

第一講一切智無所畏，凡夫眾生這個一切智我們沒有的，既然沒有一切智，我們要說無所畏，自己在說法的時候無所畏，就盡量講給人家聽，這就不知道因果，不得了的，應該要有所畏。所以我們現在大家要發心跟別人來介紹佛法的時候，發心雖好，但是要有所畏，為什麼呢？深怕把這個法講錯誤了。我們既怕把法講錯了，那只有根據雪廬老人過去講的，我們只有根據經文，經文不懂，就要根據祖師的注解這樣來講，這可以避免那些錯誤的。所以我們要有所畏，就是要小心謹慎，不能自己只看著經文，經文這些字我都看得懂，我就大膽的講出來，那種無所畏就造口業了，那不得了。所以把這個經文介紹給別人，無論是對大眾講也好、對個人講也好，你都是弘揚佛法，尤其是對個人講，講錯一句話讓對方走錯誤路，那這因果你

自己背不了的，所以我們要小心。

第二是漏盡無所畏，漏就是煩惱，凡夫眾生心裏煩惱都是滿滿的，任何人都有。這種煩惱，我們不要看別人，但看自己，自己想想，起心動念都是煩惱，這個不必詳細講了，自己一想就知道。起心動念，就跟人的相處來講，又怕人家來陷害我、怕人家對我不恭敬，這個心理就是煩惱。佛煩惱已經斷盡了，我們任何一個煩惱都沒有斷。煩惱講粗淺的就是貪、瞋、癡、慢、疑。我們這個貪心滿滿的在那裏，沒有去掉。瞋恨心，人家說一句話，我一感覺聽起來不順耳，瞋恨心就起來了，這都是煩惱。所以我們滿心都是煩惱，在勸人家學佛的時候就要注意了，不能憑著我們的煩惱心勸人家學佛，一定要根據經文與祖師的注解，以此來介紹人家學佛。

第三講到障礙佛道的無所畏，古時候有古時候的道理，我們拿現在來講，現在障礙佛道的太多太多了。就在日用尋常之中，看見外面所講的那些，那是外來的文化，不是我們中國固有的文化。外來的文化，你在電視裏看也好、在報紙上看也好，障礙佛道的那些文化、那些事情，數不清的，簡化來講就是功利主義。再講就是名

利，名利這兩個字就代表一切外來的文化，名利不是我們固有的文化。固有文化，比如說孟子見梁惠王的時候，梁惠王說：你老人家「不遠千里而來，亦將有以利吾國乎」，孟子馬上就說「王何必曰利」，你何必講這個利，那不講利講什麼呢？「亦有仁義而已矣」。我們只能講仁義，不講這個利。可見我們固有文化不講功利，講功利純粹是西洋來的，因此這種西洋功利主義加上名利就是障礙我們學道。偏偏現在我們耳所聞的、眼所看的，在大眾傳播媒體上也好，就實際上跟世間一般人接觸的也好，大家的心裏都是崇拜功利、崇拜名聲，都是名利心充滿一切人的心裏，這就是障道。學到這裏的話，任何人就算做了天子，我們也不要跟他學。他的財富就像古時候石崇，石崇的財富可以跟國家財富相比，今日之下有石崇這種人、有天子這種人，不要羨慕他，我們不跟他學，這樣障礙道我們就沒有了。

第四說盡苦道無所畏，佛是苦道已盡了，所以說法無畏。我們凡夫眾生苦惱無邊的，我們用苦惱無邊這個心來說法，不能說無所畏。我們有所畏，佛是苦道盡了，他說法都是從本性出發來說法，不管怎麼說，都是叫人家得到利益，我們自己就是

苦惱，苦得數都數不清，我們這樣說法，能夠叫眾生得到益處嗎？所以我們應該有所畏。深怕以我們這個苦惱眾生，不了解自己苦一點都沒有盡，這樣的說法我們應該有所畏，還是要根據經文與祖師注解來講，這才不會造業的。

「稽首住於不共法」，前面講十力、講四無所畏，現在講不共法，稽首就是寶積菩薩帶大眾稽首，來禮拜釋迦牟尼佛，因為釋迦牟尼佛住於不共法上面。所謂不共法，佛不與聲聞緣覺共，不與菩薩共。共是共有，只有佛住在法上，這個法不與聲聞緣覺共有，不與菩薩共有，只有佛才具有的。這種不共法，就佛來講有十八種。這十八種不能夠每一種都跟各位介紹，只能選其中幾種講。

第一種「身無失」，身就是指著佛的身體，無失就是沒有一切的缺失、或者是過失。佛的身體清淨莊嚴，沒有任何缺失、也沒有任何過失。

第二種是「口無失」，佛的金口所說的法，都是清淨的法，佛口說的法，都是從本性裏面出來的，是口無失。

第三種是「念無失」，佛起心動念不為別的，就是來度化眾生，所以佛的念頭

純粹在度化眾生。佛度化眾生的念頭，都是從如如不動本性起作用，所以念無失。

身、口、念，聲聞緣覺、菩薩都不像佛這樣無失，只有佛到了圓滿境界，毫無所失。聲聞緣覺、菩薩都還不能像佛這樣無失，而我們凡夫眾生怎麼樣呢？凡夫眾生身體那個失太多太多了，我們身體一行動就有過失。一般講名利的人，跟這些人一遇到了，我們身體就受他的影響，我們就有過失。甚至每一天看到電視上、看見報紙上這些傳播的資訊，我們一看就跟著落下這些印象，我們身體就有過失。

口無失，我們不說話則已，一說話就有過失，古人教我們少說話。雪廬老人講過去有一首詩：「道人來到道人家」，兩個都是學道的。「一炷清香一盞茶」，道人到道人家裏沒有別的，燒一炷香，泡一盞茶。「不說世間塵俗事」，世間塵俗這些事情不要說，為什麼不要說呢？一說就有過失，那不说怎麼呢？那在道人家遇到道人怎麼辦呢？「聲聲只讚白蓮花」，說這個蓮花好，口業沒有過失。這是雪廬老人教我們，學口不要犯過，就是這樣修。那講我們學佛的人遇到學佛的人，對那些是非人我，一概不說。對方要說，我們也不要聽，這些就是我們學不要犯口業。遇見有人

講是非人我，我們也不好反對，不好說他幾句、說他不對。那我心裏只好念阿彌陀佛，他說他的，我心裏在念佛，這就把不好的口業打消掉了。

再說念無失，我們凡夫眾生每起一個念頭就有過失，這些念頭是什麼呢？都是人我是非，防範人家來陷害我，有錢的人恐怕人家來偷他的錢財，有權位的人就怕人家來把他位子拿下來、要他下台，這些念頭一起來都是過失、都是煩惱。所以這些念頭，包含一切現在的煩惱、一切凡夫眾生從無始劫以來就有的煩惱。這些煩惱遇到現在講功利、講名利心的人，最容易被他吸引過去了。因為有這些名利心的人來跟你談話，你已有過去的這種習氣，很容易跟他合得來，受他影響。所以我們傳統的聖賢教育，就是教人家把過去的那些煩惱、那些習氣把它消除掉。消除不容易，先教他把過去那些煩惱種子不要起現行，就是伏惑。那麼久而久之，把那個種子滅掉就證果了，這是我們的聖賢教育。聖賢教育教人家把過去的習氣除掉，這個很難，雖然很難，我們必須學聖賢的教育，才能慢慢地把過去的煩惱、習氣一步一步的先把它伏得住，不讓它起現行。進一步再把這些種子消滅掉，那就能證果。證了小果

就出六道，證了大果就成佛。所以就拿現在的我們自己一反省，我們必須學佛、學孔子，聖人那些言語教育，我們非學習不可。不學習的話，我們永久在六道裏面生死輪迴，沒有出來的時候。

佛是身口念都無失，我們身口念無時無地而不有所失。我們要防止這個過失只有學佛、研究佛的教理，然後好好的用功實行，再就是研究儒家的經典，就照著孔子所講的，老老實實地去實行，只有這個辦法。

這是前面三條，中間不講了，講後面三條。後面三條就是佛的智慧知道過去世無礙，這個十八不共法最後三條，講到佛的智慧，他知道過去世。而過去世時間很遙遠的，我們每一個眾生，不要看我們這一生，還有過去世，過去還有過去，一直往過去去追究，追究到找不出一個開始，叫做無始。無始指什麼呢？一個劫數，時間遙遠得不得了，從無始劫以來就有我們這個人。我們這個人到現在是個凡夫眾生，我每一生每一世所造的業、所得的果報，我們誰知道？別說無始劫以來自己不知道，就在這一生，昨天做的事情，今天就忘記了，就是當下所造的事情，自己都

不知道。自己造的損人利己的事情，自己在造的時候，自己就不知道。自己要知道的話，有因必有果，中間有緣，因緣果自己不知道，當下在造業，卻不知道。我們凡夫眾生那能夠像佛那樣，把過去的一切一切都知道了。這一條是講佛的智慧知過去世無礙，無礙，就是佛把過去世的一切因緣果知道了最徹底，沒有一絲一毫的障礙。

再說佛的智慧知未來世，未來還沒有來的，就佛來講無礙。我們凡夫眾生六道裏面生老病死，也是未來。佛知道未來世，佛知道最徹底，我們眾生未來有多少？無窮無盡的，佛未來度化眾生也是無窮無盡的，那都是從本性裏面出來的，聽到佛法的眾生都能夠學佛，都能夠解決生死問題。凡夫眾生沒有佛的這種智慧，連聲聞緣覺智慧、菩薩智慧，我們也沒有。那麼對於未來我們毫無所知，只有在六道裏面永久的生死輪迴，沒有止的時候，想想看這種生死的苦惱多麼苦。而聲聞緣覺都證果，當然有智慧，菩薩學佛當然有智慧，凡夫眾生都沒有，那就是苦海無邊。我們在無邊的苦海裏面，我們要來結束這些苦，那只有學佛。佛的智慧知未來無障礙，佛度化眾生，未來他知道，沒有一點障礙，在什麼時候度那些眾生，如何或怎麼樣

度眾生，佛知道。我們凡夫眾生沒有佛的智慧，我們心裏一塌糊塗，我們未來無窮無盡的，只有每一生、每一世都在造業，造了業就是生死業，不但是惡業，善業也是生死業，都在六道裏面永久不能出離，你看這多可怕。

最後講佛的智慧知現在世無礙，佛的這種大智慧，知道現在這個時代、這一世無礙，就是知道得最徹底，沒有一點點障礙。佛的那個時候現在世，到我們的現在世，不論佛的現在世，還是我們現在世的眾生，沒有那一個地方眾生不造業的。所以佛教我們學佛的人，學一個直心，這個直心就是從本性出來的一個心。本性沒有變化，這個心就是本性的心，教我們學直心。所以祖師、善知識都講直心是道場，經文裏面也講到，直心就是道場，並不是說你建立了一個道場，建築很宏偉的，那個是硬體，只是一個建築物而已。最重要的是學佛的人講究軟體，軟體就是我們的心，心要學會直心，直心才是道場。佛也教我們學佛的人要有清淨心，心裏要清淨的，這才是學道。所以處在現世，現在這個世間一切眾生都是在造業的，善業、惡業都是生死業，佛教我們學清淨心、學直心，那我們要老老實實的學佛。就儒家來

講，我們老老實實的學孔夫子，這就是直心，就是清淨心。然後世間一切惡業或者善業，我們都能夠把它轉為道業，轉成直心、清淨心，才能轉變世間。

最後一句「稽首一切大導師」，大導師就是佛，我們要學佛、要想得到佛的智慧，在世間不要造業，無論過去、現在、未來都要學佛，就要稽首大導師。不是只禮拜就好了，稽首大導師，就要老老實實的跟大導師來學佛，這才是稽首的意義。

第十八講

稽首能斷眾結縛 稽首已到於彼岸 稽首能度諸世間 稽首永離生死道

「稽首能斷眾結縛」，稽首就是禮拜，禮拜誰呢？禮拜佛能斷眾結縛，指的就是釋迦牟尼佛。無明煩惱都叫做結縛，眾結縛，從枝末無明到根本無明都是用眾字來說，只有佛能夠把這一切的煩惱都斷除了，所以要禮拜釋迦牟尼佛。

「稽首已到於彼岸」，佛已經到了彼岸，彼岸指的就是涅槃岸，成佛證果就證涅槃，到了涅槃岸。根據祖師注解，我們要稍微注意一下，成了佛就把本性完全開發出來。本性完全開發出來，要問本性有岸嗎？本性是無處而不是本性，凡夫眾生連我們自己本性都不知道。人人都有真如本性，也叫做法身。在前面講佛已經把結縛都斷除了，那個就是到涅槃岸了，涅槃就是法身。障礙法身的那些煩惱統統斷除乾淨了，法身那裏有岸呢？不過就我們凡夫眾生來講，不講一個岸，我們就沒辦法了解，所以講到涅槃岸成佛了。在這裏要了解，佛是到了涅槃岸，實際上佛整個

的法身都開發出來了，法身是沒有岸的，這個岸是講比喻的話。

「稽首能度諸世間，稽首永離生死道」，佛把法身完全開發出來，所以能夠度化諸世間。諸世間不只是我們人道的世間，有六道的世間，天道還有三惡道，阿修羅是分配在人、天、鬼、畜生這四個道，佛到世間來，就是度化這些諸世間。「稽首永離生死道」，佛已經永離生死道了，這裏講生死道，不僅僅是六道，還有六道以外的變易生死。那麼包括六道之內的分段生死、六道以外的變易生死，這佛已經永離了，兩種生死都沒有了。

悉知眾生來去相 善於諸法得解脫

「悉知眾生來去相」，這是佛悉知，就是完全知道眾生來去相，來有來的相，去有去的相。六道的眾生怎麼來、怎麼去，我們凡夫眾生不知道。就拿畜生道來講，或者那一種畜生，牠現在是畜生，牠前生是什麼身分呢？我們不知道。眾生都是從無始劫以來就有眾生，從無始劫以來每一個眾生在六道裏面來、去，眾生自己都不知道。就拿我們人道眾生來講，我們過去世是在人道、是在天道，還是在那一道，

我們自己不知道，佛知道。就算是天道眾生，他也不知道自己過去從那來的。這一句「悉知」，眾生多得沒辦法計算像恆河沙那麼多，講時間從無始劫以來就有這些眾生，佛完全知道。他過去每一生、每一世從那一道來的，到這一道來將來又到那一道去，佛完全了解。我們連自己都不知道，怎麼能夠知道別人呢？我們要知道一點點，那要好好研究因果。知道什麼因果呢？比如說看現在，別的不必講，就講人道，那些惡性重大的眾生，殺人、殺朋友甚至於殺父母；過去古人講天下無不是的父母，父母都是對於兒女慈悲的，但是現在也有父母殺兒女，有啊。至於說在公共場所拿刀，毫無目的的就亂殺人。這些造惡業的人，我們要了解，從因果方面來講，他將來必然要墮落到三途去的，殺父殺母那毫無疑問的要墮落到地獄裏面去，我們從因果方面來看，知道那些眾生將來到那一道去。假如他這一生修的是十善業，將來他可以生天，這可以相信。因此知道這些道理，我們自己就反省了，我們要是怕墮落三途，一點點罪惡的事情都不能做。

修善業固然可以生天，但是生天也不是究竟的，生到天上，壽命也有限，也還

要墮落下來。因此我們這樣一研究，就是佛經裏面跟我們講，「諸惡莫作，眾善奉行」，一切的惡業不要做，但是一切的善事要奉行。那麼各位要問，要明心見性、要證果，奉行這些善業有什麼用處？想把自己心性能夠開發出來，須先學做善事。由善事一步一步的修，進步到出世法。不懂道理的人，他修善事、修善業，得這善報一定有的，但是這個善報來，一享受，那就完了。我們學佛懂得這個道理，善報來了，我們自己不享受，我們把善業變成無漏善，這是我們學佛的人知道的。既是無漏善，也必須由善業開始，所以學佛的人遇到那些需要救濟的人，我們是在家人，按照自己能力來做善事情，做善事的時候要三輪體空。就拿財物來說，這個作善業的人把財物拿去救濟他人，心裏一點不存著有財物的想法，心裏若無其事的，沒有這個財物。心裏不想我救濟誰，是我把他救濟過來的，也看不到接受救濟的人。這個財物那裏來的？是我拿出來的，心裏不想這是我的財物，這叫三輪體空。

三輪體空作的善業，不管你拿多少的財物，甚至於少到拿十幾塊錢、幾百塊錢，有這個三輪體空的話，這幾十塊錢就大得不得了。所得的福報也很大，這個福報來

的時候，你再把它轉化為不享受這個福報。假設這個福報來，發了大財；或是從事政治，你升的階級升得很高，就用這很高的政治地位多替民眾辦有利益的事情，你就把這個福繼續再做福。所以儒家的經典《尚書》〈洪範〉，這一篇講到後面有五福，五福之中有一種攸好德，攸好德是福報的一種。這個福報來的時候攸好德，他再做那些有道德的善業，這是儒家的學問，也了不起。這篇〈洪範〉是從夏朝到商朝傳下來的，商紂王亡了國，這〈洪範〉由箕子保管。後來箕子就把這篇〈洪範〉交給周武王，周武王經過箕子把這篇〈洪範〉接受來之後，他能夠治國平天下。周武王得了天下沒有好久就不在世間了，由周公把〈洪範〉發揚光大，制成《周禮》、《儀禮》這些禮。所以這一篇就教我們由於過去做善業，現在有這個福報；現在有福報再繼續做善業，這就是因果。

我們了解造什麼業將來就得什麼樣的果報，我們現在修淨土法門叫淨業，這個淨業修好了，我們往生到極樂世界。到極樂世界以後，一生就能成佛，想想看這個果報有多麼大。「悉知眾生來去相」，我們這樣研究就覺得要當生成就，在這一生就

脫離娑婆世界六道，到極樂世界一生成佛。這是我們從因果方面來講，自己就了解。不學佛的人、不講因果甚至反對因果的人，他作夢也想不到。所以我們想到這裏，知道這個道理的時候，我們要想當生成就，唯有學念佛法門，念佛法門成就這麼快，果然這樣了解，我們就知道自己的生死來去。生死來去一般人不知道，這一死到那裏去？何去何從，我們修淨業的人，我們知道很清楚的，將來就到極樂世界去。我們既然自己知道將來到那裏去，也必須把這個道理勸他人也來修這個淨業，各位這個功德就不可思議。

「善於諸法得解脫」，諸法怎麼解脫？就佛來講，他能夠成佛，一切的纏縛都能夠脫離了，都斷除這個纏縛了。講到真正的道理，纏縛也是比喻的話，纏縛就像拿一個繩子把自己身體綁起來，不得自由。要問纏縛身體這個繩子那來的，就學佛的心法來講，這個纏縛還是自己的心造成的。造惡業的人，跟他學心就有纏縛了，造罪業的業，就是纏縛。了解這個道理，心不要學造惡業的眾生，不要跟他學。纏這個繩子在那裏，就是這些諸法，心不去學惡業，不造惡業的話，這個纏縛沒有了。

祖師注解講心，自己心有染污了，才不得解脫，才有纏縛，自己心不染污，心要清淨，諸法就不會來纏縛，這就解脫了。所以只要我們的心無染的話，再多的纏縛自然就解除了。我們常說人在世間（六道眾生都是如此）生死不能自主，就被生死纏縛起來不得自由。但是按照祖師這樣一講，心沒有污染，一切的纏縛就解除了。就像我們身體沒有繩子綁住，我們要到那裏就到那裏去，自由自在。這是講沒有纏縛，就像佛要到那裏度眾生就到那裏去，這就來去自由。

那麼我們再問，清淨無染的心怎麼樣才能辦得到？凡夫眾生的心絕對不是清淨的，都受了污染，被什麼東西污染呢？財、色、名、食、睡這幾種。這是概括的講，詳細分析多得很。再把無窮無盡這些污染的東西，把它簡化為名利，求虛名、求利益。所以我們學佛的人要知道，辦任何事情，我們研究教理、我們修行，一點名利心都不可以有的，沾上一絲一毫的名利心，那這佛法就學不進去了。眾生心裏就是一點清淨都沒有，完全染污了。所以簡單的講，要學清淨心不要污染，那就是辦一切事情、對著一切人、我們研究佛法，沒有一絲一毫的名利心，這才可以學佛入門。

不著世間如蓮華 常善入於空寂行

「不著世間」，首先要看我們這是什麼世間呢？《阿彌陀經》裏面講這是五濁惡世，在釋迦牟尼佛那個時代就是五濁惡世了，到了今天這個五濁，可說濁得變成黑暗，彼此都看不見了，看不見什麼呢？彼此心都是黑的，看不見自己的心，也看不見他人的心，現在就是這樣的。所以這個世間不能著，著是什麼呢？就跟這個世間黏著在一起，這是黑暗的世間，誰造成黑暗的心？眾生黑暗的心造成，我們每一個人都在這黑暗的世間。知道世間黑暗，我們這個心就不要放在黑暗的世間上面，我們的心要走向光明的世間。要不著黑暗的世間，那就要學蓮華，比如說我們這世間的蓮華，不像極樂世間的蓮華，極樂世界在七寶池的蓮華沒有汙泥，我們這個世間的蓮華是從汙泥裏面生長出來的。這個蓮華雖然從汙泥裏面生長出來，但是長出來蓮華，它一塵不染，它是清淨的。這個比喻就是講，我們在這個五濁惡世的世間，我們心不要放在這上面，我們就要學蓮華，不要受世間名利污染，這樣我們心裏就清淨了。心裏怎麼清淨呢？怎麼樣不受黑暗世間的污染呢？那就是前面跟各

位介紹的，我們不要有任何的一點名利心，這樣我們才能學蓮華出汗泥而不染。

「常善入於空寂行」，常，是不間斷的，經常是這樣的。善入，入什麼？入世間。善入世間不是我們眾生，我們也入世間，我們不是善入，我們是由過去造的業，由這個業的力量到世間來。造畜生道的業，到畜生道的世間；造天上的業，那就到天上的世間；我們人在過去造的人道的業，現在就到人道的世間，六道皆是如此，所以我們由業的力量入世間。佛不是這樣，佛到世間來度化眾生是由願力來的，叫善入。我們眾生由業力才到世間來，一到世間來，繼續受世間這個染污。佛善入到世間來，他像蓮華那樣的從污泥裏面生長出來的，蓮華本身一點污染都沒有，能如此，他到世間來是善入到世間。善入到世間比如蓮華一樣，一塵不染，佛到世間來只是教化眾生，而不會有眾生那些污染，所以是善入。

空寂行，佛入世間他來度化眾生，當然要跟眾生相處，不離眾生。佛本身是空寂的，空，是真如本性靜態的，在那如如不動的，是真空。寂這個字，本來是說任何聲音都沒有，無論人的聲音、外邊鳥的聲音、風吹樹動的聲音，一切聲音都沒有，

這叫寂，寂就是指本性在那裏如如不動的狀況。空寂行，行是度化眾生，佛來度化眾生，他心裏還是如如不動。

達諸法相無罣礙 稽首如空無所依

法相加諸字，諸法相，涵蓋一切法相。一切法相一般講叫萬法，其實不只一萬個法，拿這個萬字來表達無窮無盡的法。要通達這無窮無盡的法相，不容易的。無窮無盡的法簡單說是萬法，非常深奧，深奧到無法測量，深不可測，誰也沒辦法通達，達就是暢通的意思。唯有佛把萬法都暢通了，這就是達了。

通達諸法相無罣礙，相，有相就有罣礙。通達諸法相，並不是說把世間一切相都把它去掉。各位想想看，假使這個世間一切相都去掉，那世間就沒有了。所以達諸法相就是《金剛經》裏面講的「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，這四種相比萬法還簡單，我們凡夫眾生著相無非這四種相，任何一相存在心裏面就著相，就是罣礙。罣是什麼呢？比如這個電扇掛在空中，拿這個比喻的話，把一切相罣礙在心裏，一般人講掛念，掛在我們念頭裏面。我們念佛就要起清淨的念頭，大

勢至菩薩念佛圓通章」就講「淨念相繼」，要淨念相繼才能成功。我們如果把這四相以及萬相掛在心裏面，心裏無窮無盡的相就來罣礙我們。相就是障礙，有任何一點相的心理就是一種障礙。佛是通達諸法了，雖然通達諸法，不壞一切相，不是把世間一切相摧毀，不是這樣。不壞一切相而通達一切相，這就是心裏沒有任何一相，這就是通達了。所以佛到世間度化眾生，是度有緣的眾生，無緣的眾生佛也度不了。不管度得了度不了，佛的心裏沒有罣礙。度不了的眾生像城東老母，度得了的眾生，從鹿野苑的五比丘一直到這些大弟子、大菩薩，他都度。雖然度，佛的心裏沒有那些不受度化眾生的相，沒有。度化那麼多的弟子、菩薩，佛的心裏沒有那些相，沒有相就沒有罣礙。

最後一句「稽首如空無所依」，這句話要特別注意如空，佛的心就像虛空一樣，虛空沒有任何寄託，虛空不要任何東西放在裏面，佛的心就像虛空一樣無所依。無所依就是任何相都不要放在心裏，不要依靠任何相。如空，這個空是虛空，各位都知道這個虛空不是本性上的真空。但是眾生只知道虛空，講到本性真空妙有那個真

空，誰也不了解。所以佛法用比喻，就拿眾生所知道的虛空來比喻，我們抬頭一看，甚至一伸手就在虛空之中，這個好懂。

雪廬老人就教我們了解佛的這六句偈頌，佛知道一切法、通一切法、前面一音演說法等等，就在這六句裏面做一個總結。最重要的要了解性空相有，本性是真空的，相才是有。性空相有，就世間凡夫眾生來講，性空不了解，相有，看山河大地、六道眾生這些都是相。講到真理上面，相有就是妙有，凡夫眾生既不了解真空，也不了解妙有。真正說起來，就是把前面這些偈頌總歸起來講，雪廬老人家叫我們要知道性空相有，性空是真空、有是妙有。

成了佛無所依，佛不要依任何相。那我們學佛也要這樣學，雖然我們現在必須有所依，但是我們要學著無所依。我們雖在世間要依靠一切，但是我們心裏應該學佛無所依。這個依字就唯識學來講，依它起性就是因緣和合才有，因緣不和合就沒有，這是生滅法。所以我們要學無所依，不要學那些生滅法。凡是有所依的，就認為那是假法，「因緣所說法，我說即是空」，要了解這個道理。

第十九講

爾時長者子寶積。說此偈已。白佛言。世尊。是五百長者子。皆已發阿耨多羅三藐三菩提心。願聞得佛國土清淨。唯願世尊。說諸菩薩淨土之行。

「爾時」，就是指「長者子寶積」菩薩把前面的偈頌說完了，「說此偈已」，就是說完之後這個時候。「白佛言」，寶積向佛啟請，稱呼「世尊」，「是五百長者子」，跟他一起來的這五百個長者子。「皆已發阿耨多羅三藐三菩提心」，已經發了心，發什麼心呢？阿耨多羅三藐三菩提心，這是梵文，翻成中國文字就是無上正等正覺。成了佛都是無上，是至高無上的。正等這個等是佛法身都是平等。正等正覺，覺，外道也有覺，那個是邪覺，佛這是正覺。那麼把無上正等正覺連起來講，就是成佛。阿耨多羅三藐三菩提是佛，這個五百位長者子皆發阿耨多羅三藐三菩提，下面是個心字，就是這五百位長者子都發了要求成佛的這個心。

既然發了一定要成佛的這個心，下面接著說「願聞得佛國土清淨」，就是大家都願聽到、要學得佛國土清淨的，學佛要成佛，要求國土清淨。不是凡夫眾生的這個土清淨，是佛的國土清淨，要想成佛，先要知道佛的國土是怎麼樣的清淨，所以希望釋迦牟尼佛能告訴他們。既是要聞到佛的國土清淨，寶積就說「唯願世尊，說諸菩薩淨土之行」，佛的國土清淨，先要了解諸菩薩淨土之行，學佛要成佛的話，必須先修菩薩、行菩薩道，那就要修菩薩的淨土之行。菩薩淨土之行沒有學的話，想一下就得到佛的國土清淨，那是超越了，那個辦不到的，這中間必得經過菩薩淨土。注意這個「行」字，了解菩薩的淨土，菩薩怎麼樣修這個淨土，那就要照著菩薩那樣修行。

佛的淨土，請看第一八一頁講表，這講表裏面有「淨土四相」，佛的淨土有四種相，各位看看。第一是「同居」土，同居土，「有為生死因未斷及斷未盡」，對於生死這個因，生死因是講六道裏面生死——生死不斷，就是見思惑那些因沒有斷，或者有斷還沒有斷得乾淨，這是同居土。第二是「有餘」土，「有為生死因斷盡」，那

就是見思惑斷盡，這就在有餘土。第三是「實報」土，「有為盡無為未盡」，有為法盡了，無為法還沒有盡。第四是「寂光」土，「無為將盡已盡」。無為法將要盡，或者已盡了，這就是寂光淨土。

這個四土是簡單的講，講到完全的話，就是《阿彌陀經》裏面講的。同居是什麼呢？凡聖同居土，在娑婆世界凡與聖不能同居的，我們現在都是凡夫，住在這個地球上，我們都是凡夫眾生。聖呢？那些已經斷了見思惑的一部分，比如說三果聖人，他現在沒有在人世間，他到天上去了，所以凡夫眾生沒有跟他們同居。就是他們在人世間，我們也不了解、也不認識。而純粹是凡夫，從娑婆世界往生到極樂世界，他可以跟聖人同居在一個土上。不但跟羅漢，就是大菩薩、佛，都在凡聖同居土，這是極樂世界最特別的一個境界。在極樂世界證了羅漢，見思惑都斷了，他的淨土叫方便有餘土。實報，在極樂世界叫做實報莊嚴土，是有為法都盡了，無為法還沒有完全盡。到了寂光是常寂光淨土，常寂光就是永恆的，這個無為將盡已盡，無為法將盡了，或者已經盡了。

極樂世界跟娑婆世界四土不相同的，不相同原因在那裏呢？我們娑婆世界是釋迦牟尼佛的佛土，跟極樂世界的阿彌陀佛的佛土沒有兩樣，佛土都是佛佛道同，都是一樣的。不同的就是娑婆世界眾生的煩惱，有的把有為法執著當作無為法，對於無為法也不認識，什麼叫做無為法？不生不滅的法都不了解，凡夫眾生知見千差萬別，在娑婆世界佛土，因為眾生的知見、煩惱有淺有深，各不相同，所以娑婆世界佛的四土，就跟極樂世界不同。

接著幾種「所化」、「調伏」、「入慧」，就入這個智慧，「起根」，起的智慧根，這在後面經文有，一條一條的，再跟各位介紹。下面講「四分入一土」、「四總入一土」，這四個分開來講，再把它入一土，四再總起來講，也入一土。這個意思也在後面講到那一條那一章經的時候，再跟各位繼續來研究。

剛才念的長文，寶積菩薩先願意聞到佛的國土清淨，接著願意聞到菩薩淨土之行，都是講這個。為什麼呢？這五百位長者子雖然已經發出道心了，發心就是「皆已發阿耨多羅三藐三菩提心」，注意「皆已」，在前面已經發心了。後面講他們都還

沒有修學這個淨土，所以講「願聞得佛國土清淨」，佛土清淨，菩薩的這個清淨的佛土，所以這是進一步的聞佛土清淨、菩薩的土清淨。這樣的話，淨土在這裏講是修娑婆世界的佛、菩薩的淨土，把娑婆世界佛的淨土、菩薩的淨土要想完成，那時間遙遠得很，成佛要三大阿僧祇劫，但是要先了解。了解之後必須發願到極樂世界去，一到極樂世界，佛的清淨國土、菩薩清淨土一切都具備的。一到極樂世界都能夠居在凡聖同居土，就是佛的淨土、就是菩薩的淨土。接著就佛答復寶積菩薩請求。

佛言。善哉寶積。乃能為諸菩薩。問於如來淨土之行。諦聽諦聽。善思念之。當為汝說。

釋迦牟尼佛就說了，「善哉」，讚歎「寶積」菩薩。「乃能為」就是你竟然能夠替「諸菩薩」，「問於如來淨土之行」，你為諸菩薩來問我佛國土的淨土之行，菩薩修淨土之行。「諦聽諦聽」，你好好聽，諦聽就是全神貫注的一心在那裏聽。「善思念之」，聽，還要加上思念之，思就是思考，念是要記在心裏。善思念之，怎麼樣叫善思念？聽了知道這個道理之後，好好的思念，就是要悟，聽了之後不悟，是不

行的。悟了之後你才能夠念之，就能按照佛所講的道理，你去修行，這才是善思念之。佛就說「當為汝說」，就先叫寶積菩薩跟五百位長者子，你們能夠諦聽而且善思念之，那我應當為你們說佛國的淨土。

於是寶積。及五百長者子。受教而聽。

「於是」，這個於是，文章語氣一轉，就在佛這樣答應為汝說的時候，下面接著講，「寶積及五百長者子」都「受教而聽」，受，接受佛前面所講的，然後來聽，這個聽就是諦聽了。

佛言寶積。眾生之類。是菩薩佛土。所以者何。菩薩隨所化眾生而取佛土。

佛就先叫寶積的名，「寶積，眾生之類，是菩薩佛土」，眾生這一類的，是菩薩的佛土。菩薩怎麼是以眾生之類成為菩薩佛土呢？說到真實的意思，菩薩能夠了解境界的心都不存在。菩薩能知的心、所知的境界，心與境界在菩薩心裏面沒有分別，

都不存在了，沒有能、所這個存在。而能知道這個心就能夠向外，取外面的境界。比如說我們心裏都有能知的，有知就有這個心，我們一直有這個心，在外面色聲香味觸五種塵，一看就取，就落下了影子，就取那個相。我們眾生知道這是那個地方，心裏就取這個地方這個土。什麼叫取呢？心就放在那個土上面，看見那個地方好，將來有發展，有能力買，趕快買過來，這叫取。菩薩沒有這個能取、所取，所取是境界，能取是自己心，都沒有，所以說沒有所取的。菩薩這講佛土，而菩薩佛土是為了度化眾生，才表現有這個土。菩薩要不是為了度化眾生的話，他無所取，所以有取就是為了度化眾生。

我們現在都是六道以內的眾生，我們對於這個土，有淨土、有穢土。我們所看的都是穢土，淨土我們不知道，等於沒有。所以在六道以內的眾生就是「迷真逐妄」，把真的迷了、不了解，然後所追求就是妄的。你看現在這個世間，那一個眾生不追求妄土，有錢財的，他可以把一大片土地買過來，然後建築豪華的房屋；財力不夠的話，他能夠買小塊的土地也好。這些人都不知道這些土都是妄土——虛妄的，真土

是淨土，他們都不了解，所以迷真逐妄，迷了真土，逐就是追求，追求虛妄的土。這個土是虛妄的，不學佛法不了解，這個土，今天看是土，明天看還是這土。過去的眾生離開這個土地了，新來的眾生到這個土地來看看，還是這個土地，沒有變。這就是不了解，一個人的生命短暫得很，你叫任何人道的一個眾生，在這一生能夠把這個土地看見變化，很少的。有一點小變化，那就像山崩了、土石流了，這是小變化。就連這個小變化，人道眾生也不能夠反省、也不能覺悟，還是把這個土地看作是真實的，這就是眾生。所以佛到世間來、菩薩到世間來，本來他們這些菩薩、佛不取這些土的，為了眾生都不了解淨土、穢土。所以到世間來告訴眾生這個土地，你們要取真的淨土，不要取隨時在變化的，不要取假的——有生有滅這個土，本意是這樣的。講到眾生，「眾生之類是菩薩佛土」，這個眾生不是專門指人道眾生，是六道以內的眾生。不但六道以內的眾生，出了六道以外的，六道以外是什麼呢？在六道以內的眾生有生死，是分段生死，出了六道還有變易生死。那個苦當然是分段生死最苦了，變易生死比分段生死苦沒有那麼嚴重了，還是有苦，那個境界在轉變，每轉一個境界，就有一番的苦在那裏。這個各位可以試驗，我們修道，比如說把這

個惡習氣去一分，然後工夫就進一步，每當要去一分習氣，內心與外面境界好像作戰一樣的，來回地這樣作戰，自心中自己戰鬥，那就是一種苦。所以出了六道以後，他還有境界在轉變的時候，還是有苦。

接著佛就解釋了，為什麼眾生之類是菩薩佛土呢？「所以者何」，就是佛自己問一句。「菩薩隨所化眾生而取佛土」。這就是前面講表裏面，有「所化」的、有「調伏」的。這裏講「所化」，是隨著菩薩所教化的眾生，而取佛土。菩薩隨著他所教化的眾生而取佛土，菩薩所教化的眾生，前面講眾生有那麼多，有六道以內的眾生、六道以外的眾生，那眾生就多了。這麼多的眾生他所了解的各不相同，菩薩所教化的眾生，眾生所認識這個土有廣闊的、有狹隘的。菩薩講這個淨土廣闊的，眾生認識廣闊的土，菩薩就跟他講廣闊的土。眾生所見的、所知的這個土很狹窄的，菩薩就從這個狹窄的土來度化這一類的眾生。

隨所調伏眾生而取佛土。

這是講表裏面講的「調伏」這一條，這個還是把菩薩兩個字冠在上面，菩薩「隨

所調伏眾生而取佛土」，眾生那麼多，菩薩要度化那麼多的眾生，有時用愛語，有時用鞭策，就是懲罰、處罰他，愛語就是攝受他。攝受與鞭策兩者不同，所以取的淨土當然不同，取的淨土雖然不同，菩薩教化眾生還是平等的，都是要眾生能夠有成就。用愛語攝受他，固然是要教他有成就，就是用鞭策懲罰他，取那個很惡劣的土，我們住在這個土就是很惡劣的。我們要覺悟，為什麼處在這樣五濁惡世很惡劣的土？菩薩就教處在惡劣土的眾生要覺悟，那就是一種懲罰，居在這個惡劣土上的眾生一覺悟，這個境界就改了。所以在這裏講菩薩隨所調伏眾生而取佛土，都是要不同類的眾生都得到成就，成就什麼？在佛法上面能夠好好的修行，修到後來能夠證果。

隨諸眾生。應以何國入佛智慧而取佛土。

菩薩隨著「諸眾生」，包含六道以內的眾生、六道以外的眾生，這叫諸眾生。這些眾生「應以何國入佛智慧」，這些眾生將來他應該在那一種的國土，他才能夠入佛的智慧，「而取佛土」。就是說菩薩看見眾生，他認識眾生是那一種根器。將來

要居在清淨的國土裏面，就講清淨國土的法，就是把這條件先跟他講，將來他下一輩子就到那個國土裏去。菩薩看見這一類的眾生根器，他要在什麼國土裏面？要在這個穢濁的國土裏面，穢是與淨是相對的，穢土裏面他才能夠開發佛的智慧，那麼這個時候菩薩就跟他講這一方面的法。這是菩薩把眾生的根器看清楚，對著那一種根器的眾生就說那一種法，未來的他所處的佛土，就在那個時候他可以開發佛的智慧。所以菩薩跟眾生講淨土、穢土，為的就是希望眾生藉著淨、穢這兩種土，而能夠開發智慧的。經文裏面無論講到那裏，都是要叫眾生反省，一反省然後就能夠覺悟，就開悟，所以我們研究經，處處要反省，然後才能覺悟。淨土、穢土，我們現在就是處在穢土，我們還把這個穢土當作真實的，抓住不肯放，執著這個穢土，在這個穢土上有什麼好？生死不斷，自己就生存在這個穢土上，那痛苦太多了，這就叫我們反省。

隨諸眾生。應以何國起菩薩根而取佛土。

菩薩「隨諸眾生」，諸眾生，六道以內、六道以外這些眾生。「應以何國」，應

該以何國，「起菩薩根而取佛土」。菩薩就隨著諸眾生，看這些眾生應該在何國，何國指的國土——佛的國土。在那一種的國土裏面可以起菩薩根，起就是發起，發起菩薩的根。菩薩根，這種根器不容易，一般眾生不容易發出來的，一般眾生要學佛要發心，發心要發成佛之心，那當然更好，發成佛的心必得要行菩薩道，不行菩薩道，怎麼樣修，他是不能夠一下就學成佛，辦不到的。所以要從菩薩，修菩薩道、行菩薩道，然後才能夠修到成佛。你要發心發菩薩根——菩薩的根器，就是大乘法門。菩薩這根器學的就是大乘法門，不是聲聞緣覺，要發心就發這種心，我一發心就要學行菩薩道，我學的就是大乘法。這是就眾生這方面來講，眾生發心就要發行菩薩道。但是就菩薩這方面來講，他來教化眾生就是要看眾生的根器如何，針對眾生是那一種根器，他就跟那一類眾生說那一種的法，讓那一類眾生聽到菩薩說的，正適合他所學的這個法，就可以引起他的這個根來了——菩薩根。菩薩一說法的時候，眾生菩薩根就引起來了，菩薩根引起來時候，眾生就知道應該學大乘法。四種從所化、調伏、入佛智慧、起菩薩根，這四種跟第一八一頁講表裏上面，同居、有餘、實報、寂光配合，這些意思就都出來了。接著佛就說了。

所以者何。菩薩取於淨國。皆為饒益諸眾生故。

「所以者何」，上面這四種為什麼這樣說呢？「菩薩取於淨國」，菩薩取於淨國，隨眾生來取，「皆為饒益諸眾生故」，為的就是饒益諸眾生，才說出上面四條。以上這四種，經文也講，我們老師也做了講表，雖然都講了，但是我們對於這個詳細的意思還是不完全明瞭。佛是慈悲他早就知道，我們眾生對於經裏所講的不能完全明白，所以後面用比喻來講，大家一看這個比喻，就更能夠明瞭。

維摩詰所說經講記(二)

第二十講

譬如有人。欲於空地造立宮室。隨意無礙。若於虛空。終不能成。菩薩如是。為成就眾生故。願取佛國。

這是舉比喻，佛經往往是這樣的，說法不容易懂，就用比喻來解釋。比喻如果還是不懂，那就說因緣故事，這是佛非常慈悲，一步一步的，一定要讓學佛的人都能了解。

這就講「譬如有人，欲於空地造立宮室」，譬如有人，他想在這個空地上，造立就是建築，宮室就是房屋，建築房屋。「隨意無礙」，就是說你願意造什麼樣的宮室，願意在那一個空地上造宮室，都沒有妨礙。「若於虛空，終不能成」，假若要在虛空裏面造宮室，終不能成。不管你怎麼樣想在虛空造，結果都沒有辦法成就建造宮室。前面講的空地，這裏講的虛空，這個要分別清楚，空地就是地面上，空地原來沒有建築物，你要在空地上建築物，那可以的。你要在虛空裏面建築的話，建的

空中樓閣，那怎麼可以呢？誰有這個本領在虛空裏建築房屋呢？終不能成。虛空這個空與空地的空，這兩者不同的。空地的空，那個地上還沒有任何建築物，這是空地。虛空的空，它是虛無的，虛空廣大無邊的，裏面什麼東西也沒有，無一物，任何一個物品、一個物件都沒有，這叫虛空。虛空這還是比喻的話，不要誤會，我們看這個太虛空，這個太虛空不是真虛空。就是藉著我們所了解的太虛空，來讓我們明瞭這個真虛空，真虛空講的就是本性。這個本性，不但不能夠拿這個虛空，或一個可以看得見、可以接觸到的有形體，都不可以的，連說都說不上，用言語來解說都沒辦法解說。

虛空這個名詞，在《涅槃經》裏面講到有六種不可說，天台宗就把六種不可說簡化為四種不可說，四種不可說配在藏通別圓四教裏面。就藏教來說，生生不可說，生生是什麼呢？藏教的學人拿世間因緣和合的，因緣生這些法代表萬法，世間萬法都是因緣生出來，叫生生。藏教就是藏教的學人，把這個生生、這個因緣生法當作是真實法，這叫生生。其餘的還有通教、別教、圓教講的名詞不同，都有生字。這

四種從生生開始，到最後講不生不生，是圓教講的。但是要了解這四種從生生以至於不生不生，包含事與理，無論是講事、講理都不可說。事情呢？萬法多得像恆河沙那麼多，你怎麼說得盡？理上面講，理是不可思議的，拿思、拿心理來想，想這個理也想不通，用言語來說，更沒有辦法說。理，真理就是指著本性，本性離一切也是不可以說，也不可以思。這裏講的虛空，虛空就是真空，就是我們本性，本性真空妙有，不但真空不能用言語講，也不能用腦筋思，思想也想不到。妙有也是如此、也是沒辦法說的。所以這裏講有四種不可說，為什麼不可說呢？無論是事、是理都沒辦法說的。

既然本性不可說，那麼也許有人要問：佛經裏面又說真如、又說實相、又說如來藏種種的名詞，這是什麼呢？這是方便，沒有用方便說這個名詞出來，教大家學，怎麼學呢？教大家明心見性，沒有方便的名詞的話，那沒有辦法講，那佛法怎麼說得出來呢？所以佛教裏面有很多名詞解釋稱呼這個本性，那是方便的名詞。「菩薩如是，為成就眾生故，願取佛國」，既然虛空不能夠建造宮室，菩薩前面講要取佛

的國土，那為什麼呢？下面講「為成就眾生故」，為了成就眾生願取佛國。這裏講的菩薩都是法身大士，法身大士他沒有什麼取的，他取什麼國土？他為了成就眾生，使眾生能有一個國土來方便學佛，所以「願取佛國」。菩薩為眾生、為成就眾生學佛，所以取這個佛國。佛國這裏講的不是說一個佛國就可以了，佛國分析起來有四種淨土。第一是凡聖同居土，第二是方便有餘土，第三是實報莊嚴土，第四種常寂光淨土。這四種淨土，前面經文也講過了，就是所化的眾生、調伏眾生、使眾生入佛的智慧、使眾生起菩薩根，有這四種作用配合的四種淨土。講這四種淨土，就是教眾生從四種淨土裏面要學。只有常寂光淨土就如虛空，就是真空，真正的真空就是本性，要學佛就要了解常寂光淨土，不要執著那些方便的淨土。

願取佛國者。非於空也。

菩薩為成就眾生也取佛國，佛國裏面分為四種淨土，那麼取四種淨土做什麼呢？「願取佛國」的意思非於空也，不是在真空裏面來建築這些宮室，宮室也是一種比喻的話，他取佛國是為了成就眾生的。「非於空也」這一句話是教學佛的人了

解，這句話是呵斥聲聞緣覺以及通教的學者，他們都不了解真空。應當怎麼呢？修淨土、修常寂光的，前面那都是方便的法，修這個方便法，要了解那不是究竟的。由方便法一步一步修，能夠真正修到常寂光的淨土，那就成功，那就能成佛。這就是教學這部經的人，雖然不能夠執著前面那幾種，但是要藉著那三種的方便法一步一步修，然後才能修到常寂光淨土。在修這四種佛土的時候，怎麼個修法呢？從那裏入手呢？下面就說了。

寶積當知。直心是菩薩淨土。菩薩成佛時。不諂眾生來生其國。

這就是佛告訴寶積菩薩，你應當知道，取佛國要是懂得「非於空也」，你怎麼個修法，怎麼個取法呢？第一講直心，「直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不諂眾生來生其國」，菩薩在修道用什麼來修？就是用直心來修，就開發自己的直心，所以直心就是菩薩的淨土。菩薩淨土修成功，到成佛的時候，不諂眾生來生其國，諂，就是用諂媚、用巧言、用那些言語來取悅眾生，使眾生來生到他成佛時的國土。

直心是菩薩淨土，菩薩怎麼樣修直心呢？直心就是真誠心、至誠心，這就是直

心，修這個直心要用觀心法門。就觀一起心動念是不是有邪了，邪就是不正的，所以起心動念都是正直的。把直心兩個字合起來，就是道德的德字。為什麼用直心這兩個字合起來成為一個字呢？我們眾生的心總是偏的、彎曲的，就是不直。不直的心就不是從本性裏面出來的。眾生的心都是被無明煩惱把它扭曲了、把它染污了，這個心就像鉤子一樣的不直，我們老師講經時候常常講的，我們眾生心鉤鉤盜盜的，心裏就是鉤心鬥角。鉤鉤盜盜的那個心就不是直心，那個心就把直心染污掉、扭曲掉了。這裏講直心是什麼呢？從本性裏面出來的，要起作用，修道、學佛就要了解起心動念這個心就是要直的。

這個直心就是保持本性沒有變化、沒有變壞的，學道的人就是學這個直心，弘揚佛法來度化眾生的時候，也用直心把佛法勸導眾生、教化眾生。所以講成佛之後來教化眾生不諂眾生，諂就是心裏曲曲折折的諂媚之心，向人家獻媚、巴結人家，那都不好的，佛不用諂媚眾生，這就是直心。所以我們學道的時候，要求這個直心不能彎曲，弘揚佛法來教化眾生的時候，也要用這個直心，不能夠諂媚眾生。我們

學這部經，就要遵照釋迦牟尼佛所講的直心，我們自己在學的時候和教化他人，都要直心。

深心是菩薩淨土。菩薩成佛時。具足功德眾生來生其國。

這是「深心」，直心之後接著講深心，「深心是菩薩淨土」，菩薩在成佛的時候，他具足了功德，那麼眾生來生到他成佛的國土。這個深心就是菩薩的淨土，菩薩在學佛的時候就學深心，一直修到成佛的時候。學深心就有很多的功德，到成佛的時候「具足功德」，功德圓滿具足了，這個時候「眾生」就「來生其國」，就來到他成佛的國土。

菩薩學這個深心，具足功德，這還是要用觀心法門來觀。觀的是什麼呢？要觀因緣法，就是觀得很深入，就從因緣法觀到至深的時候，這就成就佛土，能夠成佛。觀因緣法就能了解眾生的因緣，就拿習氣來講，那一個眾生都有他自己的習氣，什麼習氣呢？從無數劫以來所習，習就是遇到任何境界，那個境界就落入了自己第八意識的心裏面，所以第八識叫做心田。各種境界用眼看的也好、用耳朵聽的也好、

身體接觸的也好，這種境界落入到自己的第八識的心田裏面，它就變成種子。這種子就是習氣，從外面的境界吸收進來的一種氣氛。這種習氣，菩薩在觀因緣法的時候，就了解眾生各種的因緣所得來的習氣。觀察深入一分，就能夠除了一分習氣，一分一分的把習氣除掉了，去一分習氣就是一分功德，除到最究竟，那就功德圓滿了，那就成佛。所以是觀察眾生的因緣法，了解眾生的習氣，菩薩一方面自己觀察自己，菩薩也是由眾生來的，人人都是，不但菩薩，就是佛也是由眾生修成的，所以觀察這習氣，一方面了解自己的習氣，一方面將來教化眾生，也了解眾生的習氣，這是觀察。去一分習氣就是一分功德，所以說是具足功德，眾生來生其國，菩薩把習氣去得乾乾淨淨的，成佛了。要眾生怎麼到你的佛國土裏面來、怎麼來聽你講的佛法，那就要功德累積起來，那些眾生自然來到你這個國土裏面。你只要用深心具足這功德，眾生自然就來向你求法。

菩提心是菩薩淨土。菩薩成佛時。大乘眾生來生其國。

這「菩提心」，發菩提心「是菩薩淨土」，菩薩修這個菩提心，修到成佛的時候。

大乘這個乘字，當名詞讀聖，就比如那個車輛；讀成，當動詞講，叫乘車子，乘什麼交通工具。這裏面當名詞講就是「大乘眾生」，這兩種讀音，按照它意思來讀都行。這時候眾生「來生其國」。這個發菩提心，就是要發心修大乘佛法，就是學菩薩道。要怎麼樣發菩提心呢？學這個大乘法，不要學聲聞緣覺，那就是發願，發什麼願呢？發四弘誓願。發了四弘誓願，就是要學菩薩道，在學的時候就要行菩薩道。所以菩薩在這裏用前面的直心、深心，加上現在的菩提心合起來，看見在生死海裏的眾生，就起了悲心，悲是什麼呢？悲憫眾生在六道裏面生死不斷的，就像在大海中出不來，所以發出悲心來，一定要救濟那些眾生。眾生有多少？「眾生無邊誓願度」，在這四弘誓願裏面，無邊的眾生在生死海裏面，菩薩發願要把這些眾生救起來，使這些眾生都能出生死海，就是出六道，所以這是菩提心。

這部經學到這裏，我們就要會用了，我們處在這個世間，有善心的眾生、有罪惡心的眾生。遇到善心的眾生，雖然有善心，他還是在生死海裏面，遇到罪惡心的眾生，他更是沉在生死海裏面出不來。這樣一想，我們看現在世間人道眾生，見到

很積極的做慈善事業的人，我們要讚歎他，雖然讚歎他，我們也還要想辦法用正法來引導他能夠出六道。因為只講慈善事業，這個不能了生死出六道的。所以遇到這樣的眾生，我們固然要歡喜，但是也要引導他學出世法。遇到罪惡的眾生，不管他造的惡業怎麼樣多，我們也還是要以悲心來看待他。造惡業愈多，他墮落的愈深，最深的就是墮落到地獄道裏面去，其次就是餓鬼、畜生，這個三惡道裏面無論那一道，都是苦不堪言。我們了解六道裏面眾生以及六道以外的眾生，都是同一個法身，就是同在一真法界之內的。我現在很幸運學到佛法了，而看見那些同在一個一真法界之內的眾生，我們要起悲心，他造惡業愈多的話，我們愈要悲憫他，讓他能夠直接、間接了解佛法的道理。所以我們看見世間無論是造善業的、造惡業的，我們一律用悲心來面對他們，就要想辦法來接引他們來學這個正法。千萬不可以見到那個造惡業的人，就罵：可惡！可惡！遇到殺父殺母的、殺朋友的，甚至於無故的在火車上來殺人，就這個世法來講，這是該殺，應該判死罪。但是我們學道、學這部經學到這裏的時候，我們不可以來仇恨他，我們要發悲憫心，我們能力不到，那怎麼辦呢？我們要念幾句佛給他迴向，讓他種種善根。對一切眾生都要發悲憫心，就佛

法來講，就叫做同體大悲。行菩薩道就要了解，一切眾生都是跟我們同一個體，這個體就是真如本性。既是同體的話，我們現在學到佛法了，那些眾生雖然他們沒有學佛法，但也是和我們同體的。沒有學佛法，作善業的眾生雖然會善有善報，這的確是的，但是得到善報，有福來了，就在享福的時候，就免不了要造業，享福享完了，那又墮落下去了。而造惡業的眾生，那不必說，當下就是眼看他就要墮落的。因此見到造善業的眾生、造惡業的眾生，我們都要以同體大悲這樣的心來看待他們。我們怎麼樣的對善業的眾生、惡業的眾生，去勸化他們呢？有緣分，無論是善業、惡業的眾生，都勸他學佛、學正法，特別是要勸他學淨土念佛法門。沒有這個緣分，間接的，念佛的時候也替他迴向。不但替人道眾生，其他比如說很多地方都有放生的，你無論是放水族的眾生、空中飛的眾生、陸地上行走的眾生，不僅僅是放生而已，還要替牠說三皈依，這就是給牠種種善根。所以要這樣發悲心來度化眾生，我們人人直接、間接的都可以做。

維摩詰所說經講記(二)

第二十一講

布施是菩薩淨土。菩薩成佛時。一切能捨眾生來生其國。持戒是菩薩淨土。菩薩成佛時。行十善道滿願眾生來生其國。

眾生之類是菩薩的佛土，菩薩都要修佛的淨土以度化眾生，怎麼樣度化眾生而能得淨土，前面講直心、深心、菩提心這三心，除了這三心以外，再進一步的講六度，布施、持戒……等等，以至於後面般若，這都是有次序的，先修三心，然後再修六度。這三心，每一種含的意思既廣泛又深奧，所以不能用短時間來講解。現在就以這個直心，把它廣泛而且深入的意思，再跟大家介紹一下。

直心，我們怎麼了解呢？就從經文以及祖師注解裏面，可以了解直心有五種相。一個是世間相，再就是天台宗講的四教，藏、通、別、圓四相，合起來有五相。

五相之中，先講世間相，世間相是指什麼呢？一般凡夫眾生還有外道，這個世間相就是心裏很直，不會欺騙人家，說話都是很直爽的。這種直是指在事情上面，

凡夫眾生跟人家說話，跟人家一起辦事情，都是很直的，不會詐騙人家、不會欺騙人家。外道呢？有些印度的外道，在這一方面，他也可以做得到，他也不會欺騙人家。但是事情是直，在義理方面、在道理方面還是談不上直，還是曲的。與直相反的就是彎彎曲曲，世間直就是事直理曲，就表示不了解理，只知道事直，這個直叫做癡直，就是愚癡的直。

接著講四教的直，四教先講藏教。就生滅法來講，藏教修這個直，是可以離開六十二種邪見的曲，藏教把這六十二種的邪見可以破除。通教呢？可以脫離生滅之曲。前面藏教是可以破除六十二種邪見之曲，只是破除邪見而已。到通教的時候，這個生滅——有生有滅的曲，這就是見思惑了，把這個破除，這個曲脫離之後，它所得的直就是通教的直。

別教是脫離塵沙曲，就佛學裏面講，就是微細的塵，沙就像印度恆河裏面沙那樣微細，合起來叫做塵沙。塵沙惑是由於前面把生滅的這個曲破除了，然後再講到塵沙惑，塵沙是在六道以外的惑。前面生滅的惑是在六道以內的，生滅的惑這個

曲不破除掉的話，眾生六道裏面生死輪迴，出不來。塵沙惑呢？就是把這個生滅法（那就是見思惑）破除了以後，出了六道，還有變易生死。塵沙惑是變易生死，把變易生死也把它斷除掉了，有塵沙惑這個曲，把塵沙惑破除了，那就得到別教的直。

圓教，離二邊之曲。二邊有很多講法，舉出一個例子，空有二邊，二邊就是有的。偏於空、偏於有都不是中道。圓教呢？把空有二邊都離開了，修中道，空有二邊這個曲，彎彎曲曲就不直，離開了就破除了，而得到中道的直。

這五相，五種現相講的事與理。前面四種就是世間相，藏教、通教、別教所講的相，這四種都是權教，權就是方便的講法。後面圓教離二邊之曲，講中道的直才得實，這個是真實的相。這個講的是直心，像深心、菩提心也都是這樣，每一心都有這五相。不但三心都有這五相，後面講的六度，每一度都有這五相。

我們現在看六度，第一布施，「布施是菩薩淨土。菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國。」布施也是這樣，有世間相，有天台宗講的藏、通、別、圓四教的相，合起來有五相布施。就世間布施來說，無論是財施、法施等等，有上、中、下三品。

做善事呢？有上善、中善、下善。造惡業的也有上等的惡業、中等的惡業、下等的惡業，都有這三種等級。它是世間布施，善也好、惡也好，都是在六道裏面。一般眾生在六道裏面生死輪迴，學布施的菩薩，他就在六道裏面來回現身。現身是怎麼現呢？到人道來教化眾生，他就現出人的身體；到畜生道裏面度畜生道的眾生，就現出畜生道的身體；到天道裏面他就現天道眾生的身體。餓鬼以至地獄到天上欲界、色界，無論那一道，菩薩就都現那一道的身體，你看菩薩這種慈悲。他就是能夠在六道裏面，無論那一道，他都可以現身去度眾生。不過有一點我們要注意了，比如說地藏菩薩，他不但度化人道，地獄道他也去。有很多人說：我們學地藏菩薩，我們跟著地藏菩薩到地獄裏面去，千萬不要這樣想。地藏菩薩他到地獄裏面去，他卻沒有地獄那種苦惱的感受，他是清涼自在。我們一般凡夫眾生學地藏菩薩，想要跟地藏菩薩去，去都去不了。因為普通凡夫眾生沒有造地獄業的話，去不了。要是已經造了地獄業，不想去也得去，就是說凡夫眾生是被業力牽引的。

所以我們要想學地藏菩薩發心是好，可是事實上辦不到。造惡業墮落到地獄裏

面的很多，雪廬老人舉一個人來做例子，那就是提婆達多，簡單的講就是調達。他這個人很聰明，他學佛的時候，佛經、佛法他背誦得很多，他也有很好的相。比如說佛有三十二相，他呢？有三十相，還差二種，那就不得了。佛法背誦得很多，他偏重學神通，神通也學得不少。後來一念之間變了，變成什麼呢？為了要贏得人家尊重他，拿很多東西來供養他，就是為了要名聞利養，他造業了，破壞佛法，傷害佛。結果怎麼呢？他不必等待壽命終了，當下就墮落到地獄裏面，叫生身墮地獄。生身，就是在還有生命的時候，就墮落到地獄。

像調達這種人，尤其在現在這個末法時代，多得很，我們學佛這一點要特別注意。現在有些人他們藏經也學，但是沒有來跟善知識學，他自己看，憑他在世間讀了一些書，文字通達一點，自己看藏經以後，認為自己就是佛了，不必修行了。為什麼呢？佛講人人都有真如本性，那麼他有真如本性，當然就是佛了。既然就是佛，那還要學什麼？他就隨便跟人家講經，他這種講經根本不了解經的意思，憑他自己想像的，愛怎麼講就怎麼講，這就造了跟調達一樣的業，他是毀謗佛法，這個要墮

地獄的。我們把這意思了解之後，遇見這種人，我們千萬不要跟他學，也不要讚歎他。跟他學，只有跟他到地獄裏面去，所以在今日之下，這一條我們要特別注意。所以雪廬老人講布施的時候，就特別提到調達這例子。釋迦牟尼佛以及地藏菩薩救度眾生到地獄去，也要救這一類的眾生。

我們看這經文，「布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國。」菩薩在成佛的時候，能捨世間一切的名聞利養的眾生，就來生到菩薩成佛時的國土。為什麼能夠捨呢？所講這個捨，是就外面的事項來講，能夠捨棄錢財。甚至於在修菩薩道的時候，身體都可以捨，釋迦牟尼佛在過去修菩薩道，那些野獸要吃肉的時候，釋迦牟尼佛就把這個身體給牠吃，捨棄身體、捨棄生命，這就外表上來講。就這個菩薩修布施的時候，內在重要的是什麼呢？捨棄貪圖名利那種貪心。一般人自己有的東西捨不得施捨給人家，這就是慳吝。貪，就是人家有的，他想貪圖過來。所以就內心來講，捨就是很不容易的。難捨能捨，這樣難捨，但是他能夠捨棄，這就能夠成就布施這一度。

接著講戒，「持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國。」前面講三心有五相，現在講持戒也是有五相，那就不必詳細講了，只講這個經文裏面說的。「持戒是菩薩的淨土」，菩薩把持戒這一度修好了以後、修到成佛的時候，「行十善道滿願眾生來生其國」，菩薩在成佛的時候，那些修十善業道修滿，滿了願的眾生，來生到菩薩成佛的國土。戒的原則就是「諸惡莫作，眾善奉行」，所以這邊講菩薩成佛的時候，行十善道。菩薩原來修六度時候，講戒律這一度，怎麼學呢？就從修十善業道來講，眾善奉行這個善，說不完的，善太多太多了，從微細很小的善到不可思議的善，都是善，要是分析起來，這個善無窮無盡的，現在這裏概略的舉出十種來。把這十種善修得好了，就包括那些數不清的善，這個十善業道就是菩薩修的十善業。

講到戒，剛才跟各位介紹過了，戒就是眾善奉行，你修這個戒的時候，無論是哪一種戒，在家戒、出家戒，出家要受了具足戒，具足戒還有菩薩戒，在家的還有在家的菩薩戒，還有五戒等等。這個戒都受了之後，那就是包括無量戒，無量就是

數不清的戒條，這個戒受了以後，要持得很實在。受戒要得戒，雪廬老人過去講的，怎麼樣得戒呢？你無論是在家戒、出家戒，戒師父把這個戒授給你，你在受戒的時候，心裏一感動，這種感動的心，就得了戒。如果戒師父在授戒的時候，問你：不能持戒，說能持。口裏說能持，心裏沒有感動，那就沒有得戒。得了戒之後，要能夠持戒，持就是手捉住不要放棄，叫持戒。受戒得了戒，然後又持戒不要犯戒，這個學佛就是修滿了。凡是受戒的時候都要發願的，將來學佛都能成就。所以這裏講菩薩在修這個持戒修滿，修到成佛的時候，那些修行十善業道而又滿願的眾生，都生到這個菩薩成佛的國土來。

忍辱是菩薩淨土。菩薩成佛時。三十二相莊嚴眾生來生其國。

忍辱是怎麼忍法的呢？對於一切人，不論是地位在他上面的，或者地位在他下面的，就是無論對上、對下、對富貴的人、對貧窮的人，都要和顏悅色。顏面很和氣，色呢？叫人看見了很喜悅，叫做和顏悅色，對一切人都要如此。和顏悅色不是裝的，而是從心裏面表現出來溫和的，心裏時時刻刻有法喜。心裏是溫和、法喜，

然後自然表現於外面就是和顏悅色。如果心裏沒有溫和喜悅之心，裝出來的，那是假的，裝得久的時候，不但騙不了人家，自己無論是身體、心理都會受傷害。所以儒家的經典裏面講「誠於中，形於外。」表現在外面的，是實實在在從心中現出來的。如果不是誠於中形於外，心裏滿肚子是損人利己，現出來這個相要跟人家攀緣、來巴結人家，這種心理、身體，自己都會受傷害的。

因為修的是忍辱，發自內心的喜悅和氣，這就沒有什麼煩惱，他顯出來的相就是三十二相。菩薩修忍辱修成功，修成佛的時候，其餘那些修忍辱的眾生，修得有成就就有三十二相莊嚴的眾生，來生到菩薩成佛的這個國土裏面來，這就是因果感應。菩薩自己修忍辱修成佛，就感應那些修忍辱得了三十二相的眾生，來生到他的這個國土裏面來。我們一般講學佛法有法緣，緣分、法緣自然就感應過來了。比如說我們現在學《維摩詰經》，你叫外面那些不學佛的人來聽經，勉強他到這邊來，坐一分鐘都坐不下去，因為法緣不在此，沒辦法。所以要有緣分，菩薩修忍辱修成佛，那些緣分跟他相合的眾生就來了。

精進是菩薩淨土。菩薩成佛時。勤修一切功德眾生來生其國。

忍辱之後就是精進度，精是純一不雜的，進是只有往前進，不會往後退的。就是純一不雜的、專心的往前面修，叫精進。這種精進就是不管外緣，外面的環境怎麼樣的誘惑，修精進的菩薩都不會改變他修行的這一度，更不會退轉，一直往前進，這個非常重要。我們學佛就怕遇到不如意的事情，看到那些邪知邪見的人，他講那些似是而非的言論，我們不要被牠轉變了，更不可以被牠把我們拉著往後退。外面的人、事情、各種環境，在今日之下不想受他的影響很困難。這就必須我們修菩薩道修精進的時候，要堅持的，不要受那些環境的影響，絕對不能夠退轉。

經文「精進是菩薩淨土」，菩薩成佛的時候，精進就是勤修，「勤修一切功德」，精進是專門就功德來講，修佛法就是功德。再說在世間做一切有利於眾生的事情，也是功德。這就學佛法來講，我們學一分佛法就有一分功德。這有很多事實，我們有很多蓮友來學佛法，學著學著，參加考試的人那麼多，他就能考中，這就是感應。我們要了解，這裏功德是學佛法而老老實實的得到佛法，這叫功德。世間那些做慈

善事業的人，慈善那是福德，不是功德。做福德想要變成功德，那就要以慈善事業來引導人家學佛，那才能夠把福德變成功德。如果只做慈善事業而不教人家學佛，那只是福德而已。功德才能夠了生死、才能成佛。

禪定是菩薩淨土。菩薩成佛時。攝心不亂眾生來生其國。

「禪定」，學定工夫，這個不是專門指禪宗的那個禪。禪宗當然也是學定功，我們學佛法，比如說誦經以及閱藏就是修定功。我們念佛當然要發願往生極樂世界，這就含有定功，一心不亂就是定功。禪定這一度「是菩薩淨土」，菩薩成佛的時候，「攝心不亂眾生」，攝心，能把這個雜亂心收起來、收歸一心不亂的這些眾生，來生到菩薩禪定成佛的這個國土裏面來。

智慧是菩薩淨土。菩薩成佛時。正定眾生來生其國。

「智慧」是講六度最後這一度，智慧是菩薩淨土。菩薩這一度圓滿成佛的時候，那些「正定眾生來生其國」，正定三聚，講定功有三聚，有正定聚，其餘的不必講

了，那麼這是講有正定聚的眾生來生到他的國土裏面。這六度每一度都有五種相，各位自己有時間的話，可以自己研究。

第二十二講

四無量心是菩薩淨土。菩薩成佛時。成就慈悲喜捨眾生來生其國。四攝法是菩薩淨土。菩薩成佛時。解脫所攝眾生來生其國。

寶積菩薩前面偈頌他說完了以後，釋迦牟尼佛跟他說菩薩淨土怎麼樣修行，佛就讚歎他，你能夠替諸菩薩問佛的淨土，菩薩要行菩薩道，當然要修佛的淨土，就告訴他要好好聽。跟寶積菩薩一起來的有五百個長者子，這個時候就很恭敬的聽佛跟他們講，行菩薩道學菩薩的淨土。

學菩薩淨土，就是修佛的淨土，這個前面已經講了一大段了，你要學淨土，要做種種的事情，比如說要修六度法門。剛才念的「四無量心是菩薩淨土」，我們從這裏開始接著前面講。

「四無量心是菩薩淨土」，「四無量心」前面講到六度，有布施、持戒；以至於般若，就是開智慧。六度的法門，每一度都有五種相。第一個相就是世間相，世間

這些種種的相。其次呢？就是按照天台宗所講的藏教、通教、別教、圓教，按照藏通別圓，每一教有一相，合起來五相。現在四無量心，以至於到後面講的十善，也都有五相，現在不必詳細講，我們就直接的講四無量。

第一是「慈」無量，慈無量是與眾生樂。菩薩在行菩薩道的時候，也是要學如來的淨土，那就要修慈悲這個慈，把一切眾生所需要的，就施給眾生，使眾生得到歡樂。慈是與樂，與是給予，給眾生樂。再來就是慈悲的「悲」，悲是替眾生拔除苦。眾生的苦是無窮無盡的，學菩薩道，凡是眾生所受到的一切痛苦，菩薩就要想辦法把他這個苦拔除掉，這叫拔苦。第三是「喜」，喜是歡喜，菩薩替眾生拔苦與樂，看見眾生得到這樂，拔除了苦，菩薩心裏非常歡喜。第四是「捨」，前面講菩薩要替眾生拔苦與樂以後，有歡喜心。捨是什麼呢？就是雖然有上面這三種無量心，在菩薩心裏不要執著：是我來拔眾生的苦，是我來給眾生的樂，而且看到眾生的苦都拔除掉了，也有了樂，我心裏有歡喜。真正說起來連這個歡喜心和前面那兩種心，都要捨。捨，就是不要把前面所做的功德放在心裏面，這就是捨。這四種心

都叫做無量，菩薩來修這四種無量心的時候，都是無窮無盡的。問菩薩什麼時候修這四無量心？永久是這樣。不能說我現在修一些時候，過一時候我休息一下。菩薩沒有休息的，眾生的苦惱無邊，眾生所需要的也是無邊的，所以說菩薩來度化眾生，用四無量心度化眾生，也是無窮無盡的，叫做無量。

我們從這裏需要研究，菩薩在行菩薩道的時候，他才能夠成就如來的淨土，我們現在學佛，就要學行菩薩道，這些的大菩薩都這樣修行，一方面自修，一方面度化眾生，我們也要這樣學。「菩薩成佛時」，行菩薩道很確實的在修，那麼必然能夠成佛。所以修成佛的時候，「成就慈悲喜捨眾生來生其國」，在他行菩薩道的時候，除了以四無量心來度化眾生，菩薩自己成佛，跟他學在接受菩薩四無量心來度化的那些眾生，就來生到菩薩已經成佛的那個國土裏面。這是因果，也是緣分。比如說各位學佛，學佛你要發心，一方面要自己自習、自己自修，同時呢？也要把你自己所學到的來教化眾生。這樣的話，一者受你教化的眾生有了法緣，再呢？就因果的關係，你在因地行菩薩道的時候，來這樣的度化他、來教他，在你成就、成佛的時

候，他就來生到你這個國土裏面來。所以這一條大家了解，有一些善知識他在講經的時候，來聽他講經的人很多，這叫法緣，過去所結的法緣，也是有因果的關係。所以諸位你要發心行菩薩道，將來一定要成佛，那你現在好好地跟那些大菩薩結法緣，跟你所介紹佛法的那些眾生，也要跟他結法緣。

「四攝法是菩薩淨土，菩薩成佛時，解脫所攝眾生來生其國。」這個「四攝法」，攝就是收攝，把他引導、接引過來，就叫做攝。第一個是「布施」，布施為什麼叫布呢？施就是施給人家、施捨。布，比如說我們身上穿的衣服是布織的，你研究怎麼成為一塊布呢？布是由兩根線織成的，一個是直的、一個是橫的，有直線、橫線相交。要問這個直線有多長？直線是無量的長；橫線有多長？也是無量的。橫直兩根線無量的，就是講普遍的施，不是有選擇的。他是我朋友我才施給他，不是的，不要有分別的，對於任何眾生都要施。施的那些東西呢？眾生有需要財產、財物，就施給他的財，眾生喜歡研究佛法，就把佛法老老實實的（不要把自己的意見加進去）按照佛經裏面講給眾生，這就是施。

講到財施，我這裏要提醒各位一句，我們有很多學佛的人行菩薩道，要布施、要財施，就想盡辦法到處找出錢財來，然後就布施，不要有這種見解。佛法講財布施，是叫你這個人量力而為之。尤其我們現在都是在家人，你自己如果不量力，把自己的財產完全布施出去，那你自己、你家裏的人生活怎麼解決呢？我們都是在家人，不是出家人，出家人他可以這麼做，我們在家人不可以，我們在家人要量力而為。菩薩這樣布施，接受菩薩布施的眾生，自然就來親近菩薩，菩薩講的法，他就歡喜來聽。菩薩對大眾來講法，固然是如此，就是不對大眾講，個人對個人講也是如此。所以我們很多蓮友發菩薩心、行菩薩道，也不必一定要在一個道場裏面集合大眾給大眾講。你就是個人與個人之間談話的時候，就談這個道，對方就能夠接受，你勸他學佛，他能接受。

第二就是「愛語」攝，眾生他的根性是如何？你菩薩就是能夠順著眾生所好的，你用言語來跟他說，正好就合乎他的心裏的愛好，讓他能夠接受你所講的佛法，叫愛語攝。

第三是「利行」攝，菩薩用利行的這一攝，引導眾生來做一些有善事的行為，從這裏可以引導眾生由修善，然後進一步的來修道。教眾生修行這個善，在那裏修呢？身口意，身體有任何行動都是善的，身體行動所做的，都是有利益於人羣。口呢？菩薩修這個口善，也教化眾生口裏不要說那些邪知邪見的言語，學得正知正見的言語。那就是孔子教顏淵講「非禮勿言」，不合禮的話不要說。意呢？我們的第六識，是指揮口說話、指揮身體來行動，因此意業重要得很。意是要修善的，意不能夠有惡念頭。起心動念，動了念頭就是意，那個意出現就起作用了。我們要身體是善的，口業也是善的，意業是什麼呢？念頭一起就是要善的。怎麼是善的呢？不要損人利己，這就是善的。凡是有損於眾生的事情，有損於眾生的言語，一概不說，一概不要做，這個念頭一起來，自己知道，我這個念頭是惱害眾生，還是有利於眾生，就在念頭起來的時候，自己辨別。菩薩用這種利行的來教化眾生，眾生就自然地來親近菩薩，來聽菩薩講的佛法。

第四「同事」攝，菩薩行同事攝的時候，就看眾生很多，眾生所做的事情也多。

就我們中國古時候講士農工商四大種，這四大種要分析起來多得很多。比如說同樣是士是讀書人，雖然都是讀書，有的讀聖賢書，有的是讀世間謀求名利的書，那不同的。比如說我們現在在這裏讀的是佛經，學儒呢？讀的是儒家經典，除了這些，其他的社會人士，他讀的書跟我們也許有不相同，所以士當中，分開來也很多種，多得數不清的。農，同樣是做農人的有很多，有種水稻的，有種旱糧的，有的比如說在山上種茶葉的，太多太多了，所以每一類分起來很多。各位看現在工業、商業，工商業合起來，你看看多得很多。菩薩就按這些眾生所做的這些事業，那一類的眾生做那一種事業，菩薩就變化跟他相同的一種身分，他是商人，菩薩身分就是個商人的身分跟他同事；他是農人，菩薩也是農人的身分跟他同事。這樣說起來，菩薩的身分可以分得很多很多，就跟眾生相同的事業來和他們同事，這是同事攝。

菩薩雖然跟士農工商都同事，比如就士、讀書人來講，我們現在那一個行業都要讀書，菩薩就引導他，你讀這個書，你要突破，突破什麼呢？由世間的學問，突破為出世間的學問，就在由你所學的，然後就進一步來學道。這是孔夫子都講過的

「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」世間人讀的書，只是學這個器。就拿好懂的話，現在有學做企業，是要賺錢發大財，菩薩就引導他發大財要規規矩矩的，發財才可靠；不能用不正當的手段，不然發了財以後，發到一個時候，公司會倒閉的。你不相信的話，有很多事實，你可以看一看。菩薩跟他這樣講，就是由世間的器，器就指著世間一切事情，然後貫通到出世間的道，讓他來學道。

再舉一個工業方面的例子，菩薩變個身分跟那些工業的大老闆相處，或者來往，他就以菩薩的這種同事撮的方法，就教大老闆們看現在這個社會上，用餽水油混合在給人吃的食品裏面，雖然是成本降低了，可以賺大錢，可以發大財，但是事情一爆發出來，你不但要破財，你本人也做不了大老闆了，要被關到監獄。菩薩就這樣告訴他好好反省，菩薩以他的修養道德說出來，這些大老闆們當然就會接受的。不但接受不造惡業，更進一步就可以聽菩薩所說的佛法。

菩薩不但對於士農工商正當事業的人跟他同事，就是那些黑道人物、江湖上的人，菩薩也去跟他來往相處。說到這裏我們自己要研究了，菩薩他為了度化黑道人

物，他可以跟黑道人物交朋友來往，但是我們知道菩薩跟這些人來往，他就能把那些人教化過來，把他接引過來。其餘的士農工商那些正當事業的人不必說，菩薩既是變為那種身分，就能把那些人教化過來。現在雖然在座的很多受過菩薩戒，也算是菩薩了，但是我們距離這個大菩薩那還遠得很。大菩薩能夠這麼做，假使我們要跟黑道人物來往，禍害馬上就引到身上來了。比如說那些黑道人物吸毒、販賣毒品，跟這些人一來往，我們這些想學菩薩道的人，只要來往一次，以後那些人被法律抓起來之後，我們就牽涉在內，說都說不清的，所以這一層我們要注意。

我們看經文，「四攝法是菩薩淨土」，想想看，我們要學四攝法必須了解我們是在學菩薩，沒到大菩薩地位，我們在學四攝法，不能像大菩薩那樣行同事攝。我們跟普通人同事是可以的，跟那些黑道人物，你跟他們來往就不得了，就受害的。所以這裏講，四攝法是菩薩淨土，也就是說要學菩薩，必須要實行四攝法。一方面自己自修來學佛，一方面也拿這個度化眾生，這就是菩薩淨土學成功，成佛的時候，「解脫所攝眾生來生其國」。怎麼解脫呢？四攝法學成就了，就是解脫一切的痛苦。

我們眾生在世間，苦就像用繩子把我們綁起來，不得自由。我們行四攝法把苦都能解除了，那就解脫了。所以菩薩在成佛的時候，解脫就是四攝法成就了，受他教化的眾生，就是從他學解脫來的，那些眾生就會生到菩薩成佛的國土。解脫這兩個字，就是把一切煩惱都把它脫離，一脫離，生死問題就解決了，就解脫。解脫所攝眾生，解脫指菩薩他用四攝法，自己得了解脫，然後他所攝的眾生來生到他這國土。

方便是菩薩淨土。菩薩成佛時。於一切法方便無礙眾生來生其國。

什麼叫做方便法呢？菩薩用方便法來教化眾生，菩薩自己有方便法的。什麼是方便法？釋迦牟尼佛說的佛法，我們看三藏十二部，都是文字寫出來的，這些文字都是方便，如果沒有這些文字，我們怎麼學佛？我們學佛要研究經典，就要研究這藏經，這藏經就是方便法。這是舉一個例子，其他的方便法多得很。「菩薩成佛時」，「於一切法」，你看方便就包含一切法，每一種法都是用方便的。懂得方便，他就能夠把一切法轉變為學道的佛法。所以這講一切法，懂得方便法，一切法都是「方便無礙」，我們眾生就不知道方便，不知道方便就有障礙。就如同老子《道德經》

裏所講的，老子講修道，他有很多思想，雖然與儒家有一些不相同，但是真正研究起來是一致。他說「上善若水」，講到高的境界，你要學水一樣的。水含意就多了，水能載舟也能覆舟，能夠乘載船，也能夠把船翻掉有這個意思。還有呢？要學流水，流水流著流著，前面有大石頭在那裏，想憑著這水可以把這大石頭沖掉嗎？沖不掉，就算沖掉的話，要費了很大的力氣，那要很大的水，就憑平常力量不大這水，怎麼辦呢？水從旁邊流過去，從大石頭的兩邊流過去，只要能夠流過去，大石頭障礙就不成為障礙了，這就是方便無礙。菩薩自己這個法是方便法，他度化眾生沒有任何障礙。由他來教化眾生、教眾生學方便無礙的時候，受他教化的眾生，到了菩薩成佛的時候，這些眾生就生到菩薩這個國土裏面來。

三十七道品是菩薩淨土。菩薩成佛時。念處正勤神足根力覺道眾生來生其國。

「三十七道品」，學佛你學任何一宗，都要學三十七道品，只有淨土法門在《阿彌陀經》裏面講三十七道品，它是助道的。別的其他各宗，就是學三十七道品。這

裏講「三十七道品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處正勤神足根力覺道眾生來生其國。」這就說菩薩行菩薩道，都必須要學三十七道品，也必須拿這三十七道品來教化眾生。

三十七道品分開來講，一共有三十七種。開始就是四念處，古來的大德已經注解出來，「觀身不淨」，我們眾生要觀察自己的身體，一般人說我們這個身體，尤其是年輕人他身體很好，男子是俊男、女子叫美女，實際上經不起分析。一分析，無論是男子、女子身體都不清淨的、不乾淨。在台灣來講，一天不洗澡，身體又出汗，又是排泄出來的那些東西，都是很髒的、都是不淨的，首先觀這個。這還是講身體外面，講到身體的內臟，內臟裏面就是腸胃，吃東西吃下去消化了，沒有消得乾淨，大便小便都在裏面，在裏面自己不感覺到，大小便排泄出來了，就覺得很臭了，不好了，原來沒有排泄出來時，在腸子裏面怎麼不嫌棄呢？再說我們有痰，痰沒有吐出來就無所謂，痰要是吐出來，這時候你叫他把这个痰再吞下去，大概人都不願意。這就是說明了我們身體沒有一處是乾淨的，觀身就觀這個觀身不淨。這個觀，就要破除我們凡夫眾生貪愛心，貪愛是要不得，你所貪的，無論是男子、女子，身體這

樣污穢不堪，有什麼好貪戀的？第二是「觀受是苦」，這講心理方面，我們任何眾生在這個世間所受到外面環境種種的如意的、不如意的，都是苦，就要有這個觀。第三是「觀心無常」，這個心是凡夫眾生妄心、雜亂心，要觀察凡夫眾生妄心、雜亂心無常的。凡夫這個心，一回想到這裏，一回想到那裏。就在念佛的時候，工夫不好的話，念著念著妄心就起來了，就到處攀緣了，所以這個心是無常的。三十七道品四念處，是最基本的一個法。

再來就是「四正勤」，第一個已生惡，心裏已經有惡念頭起來，叫它止住，不要生了。未生惡叫它不要生。若善心已經生起來了，就讓它繼續學這個善。未生善，讓他善心能夠生起來，這個叫四正勤。

這個菩薩成佛的時候，念是四念處，正勤是四正勤，神足是四神足，根是信、進、念、定、慧這五根，力是五根有力量，覺是七覺支，道是八正道，也叫八聖道，這些合起來是三十七道品。菩薩成佛的時候，跟菩薩學這三十七道品的眾生，來生到菩薩這個佛國土裏面。

維摩詰所說經講記(二)

第二十三講

迴向心是菩薩淨土。菩薩成佛時。得一切具足功德國土。說除八難是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有三惡八難。

前面講過了三十七道品，接著講迴向，「迴向心是菩薩淨土」。迴向，就是把一切的功德都迴向，迴向什麼呢？迴向佛道。這裏講迴向，與我們普通所講的迴向有點不同。普通講迴向，我們學淨土的就迴向西方淨土，其餘的講迴向，它是針對某種事情迴向。這裏是迴向佛道，就是迴向成佛，這境界是非常高的一種迴向。這裏講迴向佛道，拿什麼迴向佛道呢？就是做一切善事情，把一切善事迴向成佛之道。這個我們可以學，我們每做一種善事，不管是大的善事、小的善事，都可以這樣迴向，我一定要成佛。這裏經文說迴向心有這種迴向，這種迴向心就是菩薩淨土，菩薩要學佛的淨土，從那開始學呢？前面講了不少，這裏講迴向心就是菩薩淨土。

這樣迴向，在菩薩成佛的時候，他就「得一切具足功德國土」，他具足了一切

的功德國土，那就是說到了成佛的時候，他的國土就是淨土，而且是一切具足功德的國土。各位想想看，國土就是具足一切功德了，生在這國土裏的眾生，他的福報大得很。那麼要問我們這個娑婆世界，就是釋迦牟尼佛的國土，現在在這個娑婆世界的眾生，為什麼還有這麼多的苦呢？怎麼還沒有感受到釋迦牟尼佛的功德，我們沒有感受到這種福報呢？這是因為我們眾生自己有障礙，這個障礙就來自無明，就是不認識自己本性，才有煩惱。我們有這些無明煩惱，雖然釋迦牟尼佛的國土也是具足功德了，可是我們被我們自己的無明煩惱障礙了。我們感受不到，釋迦牟尼佛這個國土清淨莊嚴，好得不得了，我們現在學了這個迴向心的時候，我們就要照經文所講的，把一切善事都來迴向。無論是那一種善事，只要我們幫助人是一種善事，甚至對於維護自然界環境，這些都是善事，對每一樁善事，就把一切善事迴向佛道。這樣一天一天的，我們就感覺到釋迦牟尼佛的功德國土，那是太好太好了，真正是清淨莊嚴，我們要學就先從自己善心開始迴向。其實善心開始迴向，我們每一天都可以做善事情。

經文「說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有三惡八難。」除八種災難，這八種災難對於我們學佛人來講的，就怕有這八種難，學佛就會受妨礙了。所以菩薩修菩薩淨土，說法要怎麼樣把八難除掉，這是菩薩學淨土的其中一種方法。說除八難，菩薩在成佛的時候，「國土無有三惡八難」。菩薩到成佛的時候，他的國土沒有三惡、沒有八難。

造惡業的有三種，這叫三惡。祖師註解裏面就講了貪、瞋、癡，貪心、瞋恨心、愚癡心這叫做三惡。貪是貪圖一切的財物，其他一切都包含在內，這些貪包含很多人、事、地、物都是所貪的一個對象。因為貪那些人、事、地、物，所得來的果報是怎麼呢？有三種果報是水災、飢餓、餓鬼道。像遇到荒年收成不好有飢餓，在死了以後，墮落到餓鬼道裏面去。瞋恨心，什麼叫瞋恨呢？動不動就是火氣上來了，對人，稍微不順他的意思，他脾氣發出來了，這是瞋恨心。對事，甚至於自己做的事情做得不好、不順利，自己就發脾氣了。對別人的事情呢？他看不順眼，他也瞋恨。包含很多，這裏要了解瞋恨心火上來了，就會傷害人，火氣一來、一發脾氣，

假如人家沒有什麼缺點，也沒有什麼過失，就責備他，這就傷害別人。除了傷害別人，最重要的是傷害自己，一個人自己常常發脾氣、常常火氣上來的話，身體就會有種種疾病出來的。在修道方面來講，這種常常發脾氣，瞋恨心這麼重，沒辦法學佛了。學佛的人，心裏是清涼自在的，你這一發火，原來做了很多的功德，功德就像樹林那麼多，一發火，功德林就燒光了、沒有了，你看這個多厲害。這瞋恨心，這種對人、對事經常的這樣，喜歡這樣發脾氣罵人，這種所得的果報是什麼呢？這是祖師注解的，三種果報火災、刀兵、地獄。怎麼有刀兵？罵人或者心裏起了罪惡的意思，想陷害人，心裏就有刀、有武器，所以有刀兵。再來就是更不得了，死了以後要墮地獄的。我們學到這裏要知道，隨時要警惕自己，不能隨便對人發脾氣，更不能說無緣無故地來罵人家。再就是癡，癡是愚癡不懂道理。所謂愚癡，是對一切事情、一切道理都不明瞭，因果更不明瞭，這就是愚癡。愚癡並不是說這個人沒有念過書、沒有學問，不是講這個。同樣的學問好得很，世界性的學問大師，照樣是愚癡的。所以講愚癡，即使是有學問的人、有權力的人，他不懂這個道理，皆是愚癡。這種愚癡所得的三種果報是風災、疾疫、畜生道。像疾疫有很多，包括很多

流行疫病。比如說現在世界上有一種病毒叫伊波拉，在以前還有很多種就是流行的疫病。疾是疾病，疫是流行的傳染病。還有什麼呢？死了以後墮落畜生道這種果報。

這三惡造成的有這麼多的果報，像個人造的，是個別要受這個果報；很多人造的，就有很多人將來就要受果報，叫做共業，有的不是將來，是馬上就要受果報。這些由三惡造成的果報，有個別的別業、有共同的共業，了解這個道理，我們知道共業要共受。這裏講三災是大三災：火、水、風，到後來那不得了。現在是小三災，你看全世界都有，常常有龍捲風、颶風、土石流、大火（森林大火、城市裏的房屋的火災）、突發來的大水，這些是小三災。就算小三災，就我們凡夫眾生來講，所受的都是非常痛苦的。

了解個別業、共業，雖然我們在這個大環境之下，共業要共受，但是個別的不造惡業，假使共業來了，我們可以轉，自己的別業不受災難。各位現在看看這環境，那些在位的人、主管教育的人，跟「說除八難」相反的，菩薩要學菩薩淨土，他要怎麼樣把八難除掉，怎麼樣的將來沒有三災。而現在管教育最高的那些人，就

鼓勵年輕人翻轉教育，就把傳統的聖賢教育把它倒過來。聖賢教育要教人君君、臣臣、父父、子子，講五倫教育。翻轉教育不要這些，統統把它轉過來，教人家父不父、子不子、朋友不是朋友，這樣的結果怎麼樣呢？有兒女殺父母的，父母也殺兒女的，朋友互相殺更不必說了，上下都是互相鬥爭，欺騙青年人。現在青年人說由我們來做主了，青年人就是現代的英雄。這是青年人不明是非善惡，就被這些人把他們欺騙了，欺騙的結果就要受三災八難。

年輕人一定要上學，小學、中學、大學，甚至於研究所。上學幹什麼呢？上學就是要學習那些學問，所以傳統的教育，學生到學校來就要接受老師的教育。老師教育什麼呢？傳道、授業、解惑，這是韓愈講的。韓愈雖然學問不夠徹底，但是拿今日來講，傳道、授業、解惑還是可取的。一個學生到學校裏面，而翻轉教育就叫老師翻轉教學、學生要翻轉學習。翻轉教學就叫老師不要照傳統教育，你現在自己想怎麼教就怎麼教，凡是過去那個傳統教育，一概不要採取，叫老師這麼教。學生呢？老師在講課，你就可以低頭看手機，手機裏面什麼都有，看那個。老師講歸

老師講，你自己可以看，甚至在下面可以吃東西，甚至是可以看自己要看的書，這就是翻轉學習，這樣的翻轉都是順乎學生的惡習氣。每一個凡夫眾生從無始劫以來，都有這個不好的習氣，傳統的教育就要把惡習氣把它改過來，然後用聖賢教育來薰陶，讓他把惡習氣轉變為合乎聖賢教育的習氣。可是翻轉教育完全跟過去相反的，你看造成的結果，大家看看，現在這個環境，殺、盜、淫、妄、酒。就說酒，喝酒以後開車，不是自己翻車害了自己，就是把人家撞死，這還是酒這一方面。其餘的殺、盜、淫、妄更嚴重了。而造成現在這個環境，你看電視裏報導的、各種媒體所報導的，一翻開、一看的話，無非是財、色、名、食、睡，就講這一套。佛法講財、色、名、食、睡地獄五條根，假如講這些就是叫人家下地獄，而現在的教育就是教人家講求，財、色、名、食、睡。現代人造三惡的，剛才講在學術界有地位的人，在這個教育界、政治上的都有地位的人，其中也有好的人。就是因為有些好人，他可以教年輕人不要造惡業，就說這個道理，教年輕人、教學校的學生要好好的學，學聖賢教育。除了聖賢教育，學校正當、專業的教育，也要學。像這種學術界、教育界、政治界是好人，我們都可以跟他學，那些不好的人我們千萬不要跟

他學。

菩薩在學淨土，要說除八難，就八種難都把它除掉。那些八難呢？一個是三惡道地獄、餓鬼、畜生這是果報。果報之前所造的惡業，才墮落這個果報。前面講造的那些惡業，就會墮落到地獄裏面去。造了餓鬼的惡業，才墮落到餓鬼道裏面去。造了那種惡業，才墮落畜生道裏面去。三惡道都是講果報，果報之前造的惡業，各位有興趣自己研究，可以查一查佛法所講的，三惡道因緣果報講得很清楚。

再就是北俱盧洲，我們這個世界要怎麼樣了解呢？一個小世界以須彌山做中心，須彌山東西南北四周各有一大洲，洲就是像我們地球所講的有美洲、歐洲、亞洲、非洲、澳洲這些洲，我們這些洲不能跟須彌山四週四大洲相比，那個大洲大得不得了。我們這個世界就是在這須彌山南邊，叫南瞻部洲。在須彌山的北邊是北俱盧洲。北俱盧洲的人，他一切的生活條件享受完美無缺，壽命都是一千歲。在南瞻部洲的人，我們這個壽命短得很。古時候講人生七十古來稀，現在生活一切的物質條件比過去好，所以壽命有長一點，超過七十歲的人就很多了。這個不能跟北俱

盧洲的人相比，在我們這個世界活上一百歲、一百二十歲那就不得了。北俱盧洲的人活一千歲，壽命這麼長，這個物質條件豐富得很。所以生到北俱盧洲的人，他不想學佛，你拿佛法到北俱盧洲去弘法，他聽不進去，他生活狀況那麼好，他要學佛幹什麼？就學佛來講這就是八難之一。為什麼呢？別說活上一千歲，就算活上一萬歲、活上八萬四千歲，還有一死，死了以後怎麼樣呢？何去何從到那裏去？在北俱盧洲這些人活上一千歲，死了以後到那去？問問北俱盧洲的人，他不知道。到死的時候那就苦來了，他不懂佛法。而我們學佛的人、學普通法門的人，他要是戒律守得好，他可以生生世世到人間來，一步一步的學佛，可以成佛的。學特別法門，我們學淨土的人，一生就脫離娑婆世界的六道輪迴，我們到極樂世界一生成佛。這樣一想，北俱盧洲的人，怎麼能跟我們在娑婆世界學佛的人相比？我們在這個世間，無論學什麼普通法門，特別是我們學淨土法門的人，就比北俱盧洲的人好得多了。

我們來學習佛法要研究，特別是在我們這個世界，類似北俱盧洲那種享受的人不少，而且多得很多。可以拿古人來講，秦始皇貴為天子富有四海，一切的財富、名

譽、權力集中在一人身上，但是要勸他學佛，他肯學嗎？想接近他都接近不了的，何況勸他學佛。

再講長壽天，在這個天上壽命很長，長到什麼時候？五百劫，他可以活到五百劫那麼長的壽命。長壽天在那裏？就在第四禪天。外道講天，生到六欲天就不錯了，在印度外道也可能生到色界天，那要定工夫很深的。普通外道只能生到欲界天，因為欲界天還有各種欲望。長壽天在第四禪天的無想天，長壽天就算是活到五百劫，壽命還有盡的時候。壽命終了的時候到那裏去？就有恐懼了，一恐懼他就墮落，但不能學佛，還會墮落下來的。

無想天，印度古時候的外道，他工夫好可以生到無想天去。他在用功的時候，就將心思、心裏想，心指的唯識宗講八個識，眼、耳、鼻、舌、身、意、第七識、第八識，八個識都叫做心，也叫做八識心王。八個識以外就是心所，有五十一個心所。印度那個時候外道，在修的時候就要修心王、心所不起現行，就讓心王、心所不起作用，修成了以後，生到無想天去。也就是說生到無想天的那些外道，心王、

心所一切都不動，在那不起作用，就是完全定在那裏，時間是五百劫。在五百劫以後定力維持不住，壽命到了，在那時候他就恐怖，原來他把無想天當作究竟的，以為生死已經了。他心裏一恐怖、一懷疑，就毀謗佛法，就造業就往下墮落。嚴重的時候就墮落到地獄，再輕微一點的，就墮落其他的惡道裏面去。在無想天的外道，雖然心想定在那裏，但是他無明煩惱一絲一毫都沒有破除，這一點要特別了解。無明煩惱都在那裏，再加上他沒有學佛，生死煩惱的種子在那裏，沒有破除。

我們要了解什麼呢？普通法門研究教理也是這樣，經文裏面講的意思好像了解，其實沒有真正了解，只把經文的文字看看而已，文字也沒有看明白。就是現在一般拿佛法，當作學問來研究，我們不要跟他學。那一些人他們研究學問，自以為研究通了，其實一竅都不通。為什麼呢？他的無明煩惱種子在，一絲一毫也沒有破除。就是我們念佛的人，念到雜念不起來了，甚至念到好像自己身體也不感覺存在了。過去雪公老師第一批的學生，在打佛七的時候，就曾經有這個境界，他問老師。雪公老師說：你這是得了輕安的境界。這種輕安境界雖然是好境界，還有無明煩惱

在那裏，還沒有破除。我們了解之後，在念佛的時候，即使得了輕安的境界，也不要自滿，一定還要求往生極樂世界，這個道理一定要明瞭。

接著呢？盲、聾、瘖啞也是八難之一。盲是眼睛看不見；聾呢？耳朵聽不到聲音；瘖啞，就是沒辦法說話。這幾種是有殘缺，這些人沒辦法學佛。但是話說回來，現在可以藉著那些教育工具，比如說用手語、用點字，都可以教這些人學佛，還是可以的。

再來就是世智辯聰。世智，就是他有世間的聰明才智；辯聰是跟人家說話也好、發表文章、發表言論，他辯才很好，就是特別聰明。這種世智辯聰的人，他不肯學佛，你叫他學佛，他把佛經看了，自己認為都了解，他不要聽善知識講，叫世智辯聰，這也是八難之一。

再就是佛前佛後，生在釋迦牟尼佛之前的，見不到佛；在釋迦牟尼佛以後的眾生，也見不到佛，這也是八難之一。菩薩修淨土就要說這些法，破除眾生的三惡八難。所以菩薩成佛的時候，在他教化的國土裏面那些眾生沒有三惡八難。

第二十四講

自守戒行。不譏彼闕。是菩薩淨土。菩薩成佛時。國土無有犯禁之名。

繼續講菩薩淨土，就是要學佛的淨土。佛的淨土怎麼學呢？我們學佛就是要行菩薩道，先要發心學菩薩道，就是要學菩薩淨土。前面已經講了不少，今天就從守戒這一方面開始來研究。學佛戒定慧三個非常重要，一個是守戒，戒守好了時候，因戒得定，定工夫有了，然後才開智慧，就是戒定慧這三種學問。要學菩薩道、要想成佛，這是最基本的修行，三種無漏的學問。戒前面也講過一些了，這裏再講戒，要明瞭指不要說人家的過失。能不說人家的過失，自己就沒有過失，這個戒就守得很好。所以這一條最重要的，是不要說人家那裏有缺點，那裏有什麼過失，一概不要說，自己在修養這方面就進步了。因為說人家的過失，這是一般凡夫眾生都有這個習氣，喜好說人家的不對，那就顯得自己是對了。這不是一個學菩薩淨土的行為，這個必得要戒除，不能說人家的缺點。「自守戒行」，菩薩自己要守這個戒，守戒行什麼呢？行這個字古音讀恆，現在讀型。守住這個戒行，最重要的是不譏刺他人的

缺點。

經文講「不譏彼闕」，不譏刺別人的缺點，這是菩薩學淨土重要的一個行。菩薩不譏彼闕，在他成佛的時候，「菩薩成佛時，國土無有犯禁之名。」在他成佛教化的國土裏面，不但沒有犯戒，連同犯戒的名稱都沒有，自然就沒有犯戒的那種事實。所以在菩薩成佛的時候，國土這樣的好，不犯戒。戒律在這裏是簡單講，不譏彼闕，如果把戒律擴充的來講，戒律的事情多得很。因為眾生從無始劫以來就有那麼多壞的習氣，這一生到人間來，他帶著那個壞的習氣，最容易犯的戒律，說人家不好是其中的一種，毀謗人家或者做出事情傷害別人，太多太多了，所以犯的戒律所包含的多得很。

我們研究經文這一句的時候，可以詳細的自己想，我們從到人間來開始，犯的戒太多了，殺、盜、淫、妄，這個在佛法裏面都是要戒的。殺生、偷盜、淫慾，戒淫是對出家人講的；在家人要結婚這是正當的，但是夫婦以外的邪淫，那就是犯戒了。妄語，分開來也太多太多了，這裏是不譏彼闕，舉妄語的這一種。所以在菩薩

成佛的時候，他的國土裏面沒有犯禁之名，禁是禁戒的事情。禁戒的事情太多太多了，在這個娑婆世界，我們看看凡夫眾生那一天都會犯禁戒的，在電視裏面看見大廚師教人家怎麼樣做菜，教人家做山珍海錯，那就是犯戒的。他這犯戒，我們一看發歡喜心，覺得這很好，這就是犯戒，心裏一動就犯戒的。所以我們看這娑婆世界，無時無地而不引導我們犯戒，所以學佛的人時時刻刻要提醒自己，看見外面教人殺盜淫妄的事情，我們心馬上自己要警惕，不但不要跟他學，而且不能發歡喜心。

我們看經文「自守戒行，不譏彼闕，是菩薩淨土。」菩薩這樣自己守住戒行，「菩薩成佛」的時候，「國土無有犯禁之名」。前面自守戒行是因，他守戒行得了這個果，有因必有果，所以他在成佛時候，連犯戒之名都沒有，才有這個果。

十善是菩薩淨土。菩薩成佛時。命不中天。大富梵行。所言誠諦。常以軟語。眷屬不離。善和諍訟。言必饒益。不嫉不恚。正見眾生來生其國。

「十善是菩薩淨土」，講十善就是修十善業，為什麼菩薩要修十善業呢？十善業是修淨土必須要修的，沒有十善業的話，淨土沒辦法學，所以這裏講十善是菩薩淨土。「菩薩成佛」的時候，「命不中天」。菩薩在成佛的時候，眾生沒有中天。中天就是沒有活到老，就夭折了。菩薩修十善，成佛的時候第一個好的結果，他的國土裏面眾生生命不中天，就是不殺生的一個果報。為什麼不殺生得了命不中天的果報呢？經文只從善的這一方面來講，與善的相反，十善業相反就是十惡業。十惡業第一條就是殺生，像殺人、殺畜生種種的。比如說，你問那一個人，如果被人家殺了，他能不能夠忍受？大概沒有人說：被人家殺可以忍受的，任何人不願意被人家殺害。畜生也是這樣，被宰殺的時候非常痛苦。比如說殺牛，那個牛知道要被殺的時候，牠跪下來眼睛流淚，牠希望人家不要殺牠。但是人類殺牛這是習氣，儘管牠跪下來有流淚哀求，人還是把牠殺掉。豬、羊都是一樣的，家裏養的豬，賣給屠夫的時分，那個豬在叫，叫的是希望牠的主人不要賣給屠夫，這就是沒有一個畜生願意被殺的，這些例子很多。這樣說起來，不殺就是戒殺，就是善事情，善事有善的報應，這個報應就是命不中天。菩薩在這個國土裏面成佛之後，眾生都不會有中天的

壽命，都是一直活到老死為止。《黃帝內經》裏面所講的，我們人要是正常的作息起居，不要傷害一切的人、物，壽命一定活到一百歲為止。活到一百歲還不算數，他這中間還沒有各種的病痛，沒有病能活到一百歲自然的老化，自然的壽命終了。可見我們要學菩薩道，守住不殺生這個戒，別說未來，當下我們就受了很多很多的好處。

「大富梵行」，大富就是財產豐富，這叫大富。這些財產豐富的人，古時有現代也有，你問他，你這個財富怎麼來的？他自己也許不了解，為什麼呢？菩薩都有隔陰之迷，一般眾生換了一個身，前生做的事情，到後來下一輩子，他就忘記得乾乾淨淨的。不但前生的事情忘記，就在這一生過去做的事情，現在也忘記了，凡夫眾生就是這樣。所以這個大富，佛法裏面講他是過去沒有偷盜、沒有偷人家的東西。以佛法來講，什麼叫偷盜呢？不予取，予是人家給予的，人家不給予你的，你就取過來，就叫不予取，這就是犯了盜。我們老師雪廬老人，他老人家在孔子奉祀官府裏做主任秘書的時候，奉祀官府裏有信紙公家用，他老人家都可以用信紙，他自己

要寫給私人的信，也用那個信紙，在旁邊他老人家寫兩個字，寫兩個什麼字呢？借用，我是向官府裏面借用這一張信紙。你看我們要守住不要偷盜，凡事不予取就是盜，從老師用一張信紙都那麼注重，我們做他學生的，要好好的記住，一絲一毫都不能隨便。蘇東坡是學佛的，他懂得這一條，他說「且夫天地之間，物各有主。」物各有主怎麼呢？「雖一毫而莫取」，那一種都是有主的，凡是有主的，連一絲一毫那麼輕微的東西都不能取。得了大富，應該自己要了解，有了這樣雄厚的財富，必須繼續守住不偷盜。如果說現在得了大富，有能力的大富還要富，富得沒有止境的，那就要造惡業了。怎麼造惡業呢？比如我是一個生產事業，我的工廠裏面要減少成本，我就把國外來的工業用的物料加進來，製造食品給人家來吃，成本是降低了，自己是賺了更多的錢了，但是傷害那些消費者，這就是偷盜，這是嚴重得不得了，這只是其中一種。如果想要降低成本，他想出很多很多古怪的方法，製造不好食物來供給消費者吃，那個罪業是無量無邊的。如果你真有大富的時候，要想到這一點。

「梵行」，梵行是什麼呢？不淫的果報。在家人的夫婦正當的淫欲，這個不算犯戒，如果是邪淫，就是犯戒了。淫欲是生死的根本，邪淫固然是不對的，就是夫婦的正淫也有所限制，不合時、地、處這幾種，在佛法來講違背時間、違背場地、違背身體這個處都是犯戒的。所以這個淫欲出家人絕對禁止，在家人為了傳宗接代，保留祭祀祖宗的香煙，他可以結婚，但是講到最後，還是要斷的，不斷不能了生死。所以現在很多人都知道，雖是沒有出家，終生不嫁，或者終生不娶，就是徹底的戒淫。梵行是不犯淫欲的一種結果。梵行是身心都清淨的，我們凡夫眾生身體有病，心裏也是憂愁苦惱的很多。梵行是身體清淨沒有什麼病，心裏沒有任何苦惱。這種所受好的報應，我們只能想一想，徹底的講這種梵行，甚至好到我們想像不到的那樣的。

「所言誠諦，常以軟語，眷屬不離。」「所言誠諦」，凡是所說的話都是誠實的，諦就是合乎真正的道理，這是那一種呢？是不妄語好的報應。經文所講，我們學菩薩淨土，學所言，凡是我們說話都不要妄語。什麼妄語呢？有小的妄語，有最嚴重

的妄語。小的妄語，這話說出來與事實不相符，這是一般人最容易犯的妄語。最嚴重的妄語是什麼呢？這不是普通人，是學佛的人，各種經典他都可以看，他認為經典都看明白，文字都了解，他就說：我證果了，我已經得到佛講的佛法。印光祖師講「未得謂得」，未，是尚未得到，「謂」是自己說的。未得謂得，這是大妄語。「未證謂證」，自己沒有證果，他就說已經證了果，這種大妄語要墮地獄的。那些人自己說已經證果，已經得到了，他就不知道這種嚴重的後果。所以我們學這一條，看見某些人宣傳他就是一個證果的人，千萬不要相信那一套。假如要跟他學，那可不得了，就可能跟他一起下地獄了。

「常以軟語」這一條，軟語是什麼呢？軟語跟惡口相反的，大家想一想看，惡口處處是傷人的，這也是眾生無始劫以來的習氣。這種話說出來就叫別人受傷害，這種事情很多。各位自己可以研究，可以想一想。與這惡口相反的，就是軟語柔軟的話，這人家聽起來心裏不起煩惱。所以不論是在家庭、是在社會上，凡是我們跟任何人接觸的時候，就要注意用軟語。心裏和氣，言語說出來那很柔軟、很和氣的，

就能教人家學這個軟語，你這個功德就是了不起。軟語是不惡口好的報應，我們學這個軟語，說話對於一切人都是和氣、柔軟，叫一切人不起煩惱。怎麼學呢？就要學著不要惡口，要說出來的話，在沒有說出前，先自己考慮一下，我這個話說出去，是不是叫人家受不了、叫人家受到傷害，說話之前這樣一想，避免惡口，就能得到軟語。

「眷屬不離，善和諍訟」是什麼呢？這兩條就是由於不兩舌。什麼叫兩舌？對甲來講，他說乙不好；跟乙講話的時候又說甲不好，挑撥是非，這叫兩舌。眷屬分離是個痛苦的事情，自古以來眷屬分離，有被逼迫的分離，也有因自己平常挑撥是非自己造的業，遭受眷屬分離。講到事實，眷屬都是有緣分的，沒有緣分不能成為眷屬。那為什麼有分離的時候？就是犯了兩舌的這種過失，才有分離的。換句話說，不造兩舌這個惡業，眷屬不會分離的。再說「諍訟」，諍訟就是打官司，或者被人家告狀了。如果被人家告狀有事實，那就沒有什麼好怨恨的；還有一些是沒有事實，也被人家告狀。這都是由於什麼呢？由於兩舌才招來這些不好的果報。有諍訟能夠

善於跟他調解，叫他不要訴訟了、不要打官司了，這是由於不兩舌好的報應，眷屬不離。

「言必饒益」，話說出來就能夠讓他人得到利益、得到好處，這是什麼呢？這是不綺語的報應。一般人說話綺語，綺字是很柔軟的，編織製造的絲織品。拿那個比喻，凡是說話說得很動聽，很能引起人家的愛好，這叫做綺語。這種綺語一說出來不是好的言語，就是巧言令色的巧言。各位在電視或者是其他的傳播媒體來看，說這個也很好，那種事情也好，叫人一聽了就愛好了，那就是綺語。那個綺語說起來，都是與修道相反的。我們修道，要講規規矩矩的。而他說出來言語，與正規的這種道理相反的。比如說綺語就有很多，舉出一個例子來，叫做翻轉教育，這在網路上很多。現在網路那種力量大得不得了，把這取一個名字叫做婉君，拿網軍這兩個字諧音，就像網路上的軍隊，那個力量比什麼都大。網路上的軍隊言語是綺語，叫人家都受害的。實際上講翻轉教育，就是把傳統的聖賢教育把它反過來，要學什麼呢？就是叫老師不要按照傳統的教育去教，你就要用翻轉的教學。翻轉教育

用在網路上就叫做網軍，就是網路上大軍。現在處在這個世間都是綺語，我們不要犯綺語的話，我就是提醒大家要注意，網路上那些綺語一概不要向他學，不但不要跟他學，看見那些綺語心裏都不要動，一動心覺得這很好的話，心裏就受傷害。這個綺語看起來非常吸引人的，說的話一聽非常好聽。我們從那裏學著不要犯這個綺語呢？必得把世間現在的狀況說出來，我們才能夠怎麼樣學不綺語，不但我們要這樣學，家裏有小孩，也要教小孩不要被這個綺語吸引過去了。因為現在網路你叫小孩不要看，不可能的，一定會看。看的時候，你就隨時要指導他，告訴他這是有害的，對於人的身體、心理，這種毒害深遠得不得了，你必須這樣教導家裏的小孩。你如果不能夠這樣教導，那些小孩不是自己的小孩了，他就變成網路上的小孩，這一個非常危險的。

「不嫉、不恚、正見」這三種。不嫉是不忌妒人家，凡夫眾生看見人家做得有好的事情，有了成就就忌妒他，自己心裏總想要超過人家、勝過人家，心裏才舒服。看見人家有某種好處，甚至比我們高明，勝過我們，忌妒心就出來了，這是一般眾

生都有的。不恚，恚是瞋恚，好發脾氣，跟人家相處動不動火氣一上來，就發脾氣了，這叫恚。要學著不恚，前面講是對人，還有對任何事情，無論是對人、對事，都不能有瞋恚心，這個叫不恚。比如說我們發心學菩薩道，我們一發脾氣，就像火一樣，不管我們平時做了多少功德，做得像樹林那麼多，一發脾氣一發火，火燒功德林，你看這個多麼厲害。正見，就是正確的見解。與正見相反的就是邪見，邪見分析起來有五種，這就不必詳細講了，我們現在人犯的邪見多得很。這講正見，就是不要有邪見。

「十善是菩薩淨土」，修十善業，就是菩薩學淨土的這個法門，「菩薩成佛」的時候，在他成佛的國土裏面，眾生「命不中天。大富梵行，所言誠諦，常以輕語。眷屬不離，善和諍訟。言必饒益，不嫉不恚。正見眾生來生其國。」到他的這個國土裏面來。把這個十善業修好，就是身口意三業清淨。

第二十五講

如是寶積。菩薩隨其直心。則能發行。隨其發行。則得深心。隨其深心。則意調伏。隨其調伏。則如說行。隨如說行。則能迴向。隨其迴向。則有方便。隨其方便。則成就眾生。隨成就眾生。則佛土淨。隨佛土淨。則說法淨。隨說法淨。則智慧淨。隨智慧淨。則其心淨。隨其心淨。則一切功德淨。

學佛就是要成佛，就要先學菩薩行菩薩道。這裏講的就是菩薩要學佛，佛是清淨莊嚴，佛的心是徹底的清淨，菩薩就要學佛的清淨。剛才念的這一段，就接著前面所講的菩薩學佛的清淨、淨行，心淨了之後，一切環境都隨著清淨了。

「如是寶積」，釋迦牟尼佛叫著寶積的名，他說「菩薩隨其直心，則能發行」，前面講直心、深心、大乘心，你學菩薩道要學佛的清淨心，那就是先學直心。什麼叫直心呢？直心就是從本性起來的心，直接從本性裏面出來起的作用。除佛以外，

一切眾生的心，當然也是從本性裏面出來的，但是一出來之後，就不是直心了，那個心就被無明染污了，那個心就是識心。識心當然直心也在裏面，可是識心把直心染污了。所以學菩薩道，要學佛的清淨心，就要學直心。這個直心眾生既然都不了解，那麼怎麼修法呢？這裏祖師注解出來，直心就是以誠心信佛、信佛法。我們心都是不直的，彎彎曲曲的，用我們這個彎彎曲曲的心要學直心，從那裏開始學？誠字。誠就是真誠心，也叫誠實心。用誠心來信仰佛法，以至誠心來信佛法。遇到外面的一切邪說，什麼邪說呢？他把佛經自己看，也沒有從善知識來學，自己看一看，他就發表演論了，他那個言語完全是凡夫的邪知邪見。大家遇到那樣的人，他的文章寫得再好，口才說得再好，不要信他的。我們是信什麼呢？我們信的是佛法，而自己還沒有能力一看就明白，我們要看祖師的注解，這才可靠。所以我們老師雪廬老人，他老人家在講經的時候，都是依照祖師注解的本子來講。

經文裏說「菩薩隨其直心，則能發行」，發行這兩個字，發是發菩提心，發菩提心以後就修行。發菩提心修行，怎麼修行法呢？祖師注解講，發心行一切善事情，

這個善事情，不是普通學十善的善，那是按照佛所講的修行方法。比如說菩薩無論學那一宗的，都要修六度，布施、持戒、忍辱：等等，以至於到後面般若，眾善指的這些。當然普通善、十善業的善也要修，從淺處到深處一直往上修，修得很好，有了工夫的時候，才能「隨其發行，則得深心」，修得有工夫，就得了深心了。祖師注解講，隨著直心就能發菩提心行眾善，眾善從很細微的善到很深的善，都要行，不管怎麼樣小，凡是對人、對一切的動物，甚至於植物對它有好處，都是善，中國學術就講過「方長不折」。春天來了，在地下小蟲，冬天躲在地下，春天陽氣發了，牠要出來，你不能隨便殺害牠，這還是有情的眾生。無情的草木，冬天樹葉都掉落，到春天來要發芽生長葉子，這個時候我們不能把樹枝折斷。這在我們看起來，很微細的一件事情，這微細的事情就是善事，由這個很微細很小的善事，到六度法門都是善。眾善就是發菩提心修行，做一切的善事做得很好，做的程度很深入的時候，就得深心。深心就是直心，按照直心來修行，修一切善事修到最深入的時候，就叫做深心。

得了深心的時候，祖師注解的：一切造惡業的，那些惡的事情絕對不去造，就是深心。心一深的話，就不會造一切的惡事情。眾惡跟前面眾善，講這個眾字都包含一切的，眾惡不管是大惡、小惡，小的很微細的惡，都不能夠造的。眾惡，就講微小的惡，也是從《禮記》〈月令〉上講的「啟蟄不殺」，後面才是「方長不折」，方長不折是對植物講的。啟蟄不殺是對小動物，不殺就是善事，殺牠就是惡事情。在我們人類看起來，把這些小蟲打死有什麼關係、有什麼罪惡？這就是惡事情。不只我們國內，國外都有，全世界都把畜生殺來充作食物，這沒辦法改了，這是一般人。但是學佛的人要慢慢的學著改，要把肉食改變成為素食，這不單指修道，對於身體也好。這個還不算，像國外無緣無故的，他拿著手槍、衝鋒槍、機關槍，跑到校園裏面殺死很多學生還有老師，你看這是無故的殺人。還有無故放火燒房子，甚至於兒子殺父母，或有父母也殺兒女，你看看這些罪大惡極。所以要了解眾惡，就從微細的小蟲子都不殺，一直到罪大惡極惡業都不要造。能夠有深心就不造這些眾惡，學佛就成就快了。

所以佛法經論裏面講「諸惡莫作、眾善奉行」，能夠諸惡莫作、眾善奉行，還講「自淨其意」，把自己的意能夠清淨。所以菩薩要學佛的清淨心，那麼這裏就要知道眾善、眾惡，這兩種範圍從微細到極處，包含得很廣。像古人講這兩句話很有道理，「勿以善小而不為」，不要以為這善事很小，就不要做。再一句「勿以惡小而為之」，你不要以為這個罪惡很小就去做，這千萬不可以，雖然是小惡也不能做。

能夠如此，就了解眾善、眾惡，就是對於一切的善事要去，一切惡事都不要去做，這叫做調伏。經文講「隨其深心，則意調伏」，調是調理，伏能夠把它降伏下去。這個意，照字面講是第六識，實際上我們的心有八個心、八識心王，眼、耳、鼻、舌、身、意、第七識、第八識，八個心都是心。這裏只舉意來講，第六識分別心最重，思想這個念頭最複雜、也最難控制的，所以拿意做代表。前面講了解眾善眾惡，遇到善事一定要去做的，一切惡事小惡、大惡都不肯去做，以這樣的深心，就可以把這個意識調伏下去。

人道眾生的意識最難調伏，雪廬老人過去講《金剛經》的時候，一開始就講如

何「降伏其心」，怎麼樣把我們的心能夠降服下去。他老人家說眾生要想降服其心，你做一個實驗，把籃球放在水裏面，用手把它按下去，很不容易的，你的手力量很大，用力把它按下去了，手一放，它又漂起來了。我們的心就是這樣，我們學佛法，我們不要做惡事情、要做善事情這個心，就把我們複雜的念頭、複雜的思想，把它像球那樣，把它按到水底，想想看好困難。這裏講深心，深心就是「諸惡莫作、眾善奉行」，「勿以善小而不為，勿以惡小而為之」，你一直這樣修養就能調伏，這個雜亂心、造罪惡之心。那心都是起惑、造業、受報，惑業苦。那個心起了迷惑，要把惑伏下去、調伏下去。我們那些惑有好多種的，有見思惑、有塵沙惑、有無明惑，太多太多了，把它能夠調理、把它降伏下去，這個工夫就了不得。能夠把這些惑降伏下去，再把自己的心淨化，那就很容易。心調伏了，也就是把我們一切迷惑能降伏下去，怎麼降伏呢？就是一切的煩惱不讓它起現行。舉一個例子，一般人遇到不如意的事情，跟人家來往，凡是覺得人家對不起他，他就發脾氣了。這一發脾氣，佛法講的瞋恨心，就是煩惱，就會招來很多不好的後果。煩惱分析起來多得很多，調伏之後，把煩惱都不讓它起現行。自己可以檢查自己，我們是不是有時候會對人家

發脾氣，人有七種情緒，喜、怒、哀、樂等等這些都是煩惱。我們日用尋常之中，或者跟人家相處，或者自己一個人在家裏，那個意識也會起現行。我們不管在跟人家來往，或者一個人在家裏，這七種情緒都不起來是不可能，都會起來。像〈中庸〉裏面所講的「發而皆中節」，情緒一起來時就把它控制住，不讓它再繼續了，我們就要這樣學。

「隨其調伏，則如說行」，能夠調伏的時候，一切的惡事情絕對不肯作，一切善事就要量自己能力去做，就是遇到很難行的善事，也逐漸逐漸培養能力，難行也能夠行的。到了難行能行的話，做善事情就是很自然的了，不會勉強。到了這個程度，就能夠什麼呢？則如說行。就是經文這樣講，佛法所講的，都是釋迦牟尼佛、還有那些菩薩、還有佛的弟子所講的，都是秉承佛的意思來講，所以整體來講，都是佛法，你能夠調伏的時候，就能按照佛所講的法去修行。如說行，就是按照佛講的這個法來修、來實行。

「隨如說行，則能迴向」，這裏簡單就講迴向，修大乘佛法迴向有十回向，有

十個階段，一步比一步深。所以在登地以前，十住、十行、十回向，到十回向修滿了才能登地。所以回向那可不容易，這個也不能詳細解釋了，知道回向是修菩薩道必修的一個過程，而且按照由淺入深的次序來講，一步比一步深。必須要隨如說行，按照佛所講的修行法門來行的時候，才能夠回向。

「隨其迴向，則有方便」，你能夠回向，得了回向這個工夫的時候，就能夠有方便了。

「隨其方便，則成就眾生」，方便怎麼能夠成就眾生？這裏也是祖師注解的，方便有三個要點，能知道怎麼修方便。第一個菩薩方便要度化眾生，自己要修行，自己沒有修的工夫，拿什麼來教化別人呢？這是自修重要。怎麼自修呢？不要著相，自己在修行的時候，無論是眾善奉行，無論是修清淨心，各宗有各宗的修法，無論那一宗，都不要取相。這個有例外的，淨土宗跟其他的宗不同，其他宗要是著相就不能明心見性，淨土宗要從有相方面來修行，這是不同的。除了淨土宗以外，其他的都不能取相、不能著相。簡單的講，就像《金剛經》裏講「無我相、無人相、

無眾生相、無壽者相」，把這個四種相包含一切相。我們看世間一切的山河大地、人類社會，都不要著相，這是在自修、自行的時候，必須不要著這些相。不著一切相，在世間度化眾生就沒什麼阻礙。

第二，祖師講「不取證」，取是採取，菩薩在自己修行的時候，不要想到我修行為了自己要證果。要度化一切眾生，心裏卻想著自己去證果，那就不是菩薩道了。聲聞、緣覺要自己求證果出六道，菩薩不要急著取證果。

第三條講「善化眾生」，就是很妥善的來度化眾生。菩薩還沒成佛，他為度化眾生，也要跟眾生講佛法。但是講佛法的時候，不能講錯了，自己知道多少就講多少，自己不知道的就不要講。孔夫子也講過「知之為知之，不知為不知」，這才是有智慧的人。如果不知道的，勉強的強不知以為知，那就不算是有智慧的人。所以這裏善化眾生，菩薩有小菩薩、有大菩薩，大菩薩知道很多，但是還沒到佛的地位，也不究竟，只能按照所知道的就講多少。小菩薩，知道多少就講多少，這就是善化眾生。

這三種方便重要的要點具備了之後，就是經文講「隨其方便，則成就眾生」，有這三種方便的修養工夫，他就能夠成就眾生。以這三種方便來教化眾生，那眾生一定教得很好，眾生走學佛的正路，不會跟邪見的人學。

以這種方便來教化眾生，包括前面所講的，在「隨成就眾生」之後，「則佛土淨」。眾生都能夠跟菩薩你這樣學，學佛的清淨心，就能夠佛土淨。佛的國土都能夠清淨，而沒有污穢了。隨成就眾生，佛土就清淨了。

佛土已淨，在你佛土裏面，凡是受你教化的眾生都是清淨。這樣清淨的時候，「則說法淨」。說法怎麼清淨呢？這個時候，你這個菩薩在說法成就眾生，眾生在那裏學佛法，這一切都清淨了。這個清淨指的是沒有雜亂的那些教，就是菩薩在說法的時候，不要把外道那些教拿來講，這叫雜教。在印度古時候外道幾十種，那些都是雜教。現在世界上外道還不少，你聽外道他講的也有些道理，或者在佛門之內，有些學佛的人他講經說法的時候，不按照經文、不按照祖師注解，就憑他自己想到那裏就講到那裏，以自己的意思來講，這是錯誤的。菩薩在說法的時候，那些雜亂

的教化統統沒有，這就是「隨佛土淨，則說法淨」，這就是說法淨。

隨佛土淨、則說法淨，「隨說法淨，則智慧淨」，隨說法淨，隨什麼呢？隨菩薩說這個清淨法，菩薩他是根據佛所講的法來說，他說的法是清淨。這智慧淨就是聽大菩薩講的清淨法，聽的眾生智慧就淨了，眾生就開智慧了，各人有各人的智慧不同，而巧言令色的巧言，是把死的能夠說成活的，活的能夠講成死的，那種巧言不算是智慧。菩薩這個智慧是辯才無礙，所以那些聽法的人，聽到菩薩說法淨的時候，他開的智慧也是清淨的，沒有摻雜不清淨的智慧。

「隨智慧淨，則其心淨」，智慧，就是清淨的智慧，沒有摻雜那些邪知邪見的。像在魯國孔子那個時候，少正卯他就是邪的智慧，所以孔子把他誅殺掉了，這種人不能存在。假使這種人存在世間，就會擾亂人心、教壞人心。以這個例子來看，我們今日之下，學術界、各界都在提倡像少正卯的辯才，那個不是佛家的辯才，那種口才說出來的言語，都是敗壞人心的。各位把眼睛打開來，看看這個社會上，國內、國外說的那些話，很多都是敗壞人心的。

「隨其心淨，則一切功德淨」，在釋迦牟尼佛時代，心還比較能夠淨化，我們現在就難了。孔夫子那個時候只有一個少正卯，現在像少正卯的人就很多了。能夠出一個孔夫子，或能夠學孔夫子的人，這樣的君子，老老實實地學孔夫子的人還有，可惜這樣的人現在不多。舉一個代表來講，就是我們老師雪廬老人，他老人家學孔夫子學得很有成就，可惜他老人家已經往生到極樂世界去了。我們要把他老人家的教化，能夠承接過來，那就只有憑著老師所著作的《雪廬全集》。所以大家要發心行菩薩道，開智慧要先把雪廬老人的《全集》好好的看一看。所以智慧淨了，隨智慧淨，則其心淨。必得要智慧清淨了，沒有其他邪知邪見，這個心才能夠清淨。隨其心淨，則一切功德淨。心一淨化了，這一切的功德、一切所修行的，都清淨了。

這一段開始，從直心到最後一切功德淨，就是教我們學清淨心。學佛有一定的次序，就按照經文所講這個次序來學，這是講修行。了解這些道理之後，必須按照這個次序來修行。

第二十六講

是故寶積。若菩薩欲得淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。

菩薩一方面自己要修佛法，再把所學來的佛法教化眾生，這就是上求下化，因此這裏講菩薩上求下化。釋迦牟尼佛所教化的國土，包括三千大千世界、這個娑婆世界，都是他教化的。但是就我們這個世間來講，釋迦牟尼佛就示現在我們這個地球上來教化。我們現在地球上的人道眾生，所見到的都是穢土，沒有看到淨土。

在這裏釋迦牟尼佛就告訴寶積菩薩，寶積菩薩就是前面請求釋迦牟尼佛解釋淨土的。因此我們從這一段經文裏面來看，一方面我們學佛的淨土，一方面也知道佛的淨土。我們現在沒有看到淨土，看的都是穢土，因此兩者都要從經文裏面來了解。為什麼？佛的國土是清淨的，我們眾生所見的是穢土，就是我們眾生不是在佛那邊，佛的國土不管在那裏都是清淨的，一點污穢都沒有。但是我們眾生所見就是那些穢土，佛的淨土我們看不到，為什麼看不到呢？祖師注解就講了，這是從眾生所

造的業力，由業力轉成報應，才使得我們看所處的世間都是污穢的穢土。我們自己反省就知道，我們心裏不清淨的，怎麼不清淨呢？凡夫眾生起心動念無非是殺、盜、淫、妄。殺生不只是殺畜生，也有殺人的。盜是偷盜，過去偷盜當然有，但現在的偷盜，你看到到處都有。淫，出家人是絕對戒的，在家人可以有夫妻，但是不能夠夫妻以外的，再有那就是邪淫了，那是不許可。妄是妄語，不符事實的言語，說話不算數，這就是妄語。妄語有好幾種，話說出去然後不能兌現的，還有巧言令色，專門討好所要討好的人，這都是妄語。最大的妄語是自己沒有證果，就說證果了；自己學佛還沒有得到佛法的真理，就說得了。所以祖師就講「未得謂得」，未，還沒有得；謂，他就說得到了。「未證謂證」，沒有證果，他就說證了果，這是大妄語要墮地獄的。我們看看現在這個環境，一般的妄語到處都是，大妄語也有。不學佛的人他沒有，大妄語，就是學佛的人，他把佛經看一看，他以為都懂了，佛講的話他明瞭了，其實他真的沒有明瞭。他真的明瞭的時候，就了解佛法證果談何容易，信解行證，首先要對於釋迦牟尼佛所講的佛法深信不疑，然後要去了解，解就要讀藏經，行是修行，就照經文所了解的那樣下工夫，經過老老實實的修行才能證果。

現在那些人只把藏經看一看，沒有經過研究、沒有了解，他只看看經文的文字，這就懂了嗎？不求了解，修行的工夫沒有，他說證果了，那是大妄語，所以造大妄語的業報，眼前看的就是穢土，他看不到佛的淨土，這種人，他造的大惡業不是普通的惡業。普通人他有妄語，還沒有那麼嚴重而已。就像現在一般人，無論在傳播媒體表演、說話，沒有事實根據，就算有一點事實根據，他也誇大其詞、誇張，那個心理都是要不得的，就造成了穢土。

祖師注解用比喻，比如我們講心法——萬法唯心，這個心法就拿淨土來講，佛的淨土一點污穢都沒有，眾生呢？看這個土都是污穢的，看不到淨土，所以祖師注解講就如同影響。影，你要見到淨土，你叫那個影子很直的、很端正的；你這個響，響就是聲音，響的聲音很和，跟淨土相合。你的心一定要正，聲音一定要和順，響的聲音要與淨土能夠相應，你的聲音一定是柔順的。影子來講，這個影子要端正，端正才能夠來明瞭淨土。如果要想端正影子，必得要什麼呢？把人的身體要站的很正，影子就正了。如果站得很歪，是彎腰或者是斜過來，那個影子就不正。所以要

使這個影子很正直，這才能夠來跟淨土相應。

我們現在拿影、響，一個是影子、一個是聲音，拿這兩個做比喻，在今日之下心，你問：你的心裏正不正？大概心裏正的人不能說沒有，很少了。心裏不正的人，太多太多了，心裏是彎彎曲曲的。老師在世講經時講心裏鈎鈎盜盜，一個鈎接著一個鈎，就是這種心理，這心理不直。聲音呢？我們現在看看人家講的話，發出這個聲音，有的聲音口是心非，口裏發出的聲音，跟他心理不相符，聲音與淨心不能相應。這就是祖師所講的，要響能夠順的話，「必和其聲」，聲音一定要柔和，不能罵人，更不能出口傷人，尤其不能夠說邪知邪見、不合乎道理的言語，所以一定要和其聲。要想「影端」，影子要端正，「必正其形」，必須把這個形體要端正。這兩個比喻可以擴充到一切事物，一切人都要和其聲、正其形。一般聲音都是教人家學罵人的話、傷害人的話，那怎麼是和？比如說這個直心，有誰直心？就佛法來講，直心這兩個字就是德。佛法講直心就是道場，並不是這個道場有了建築物，建築物當然是需要，但是最重要的，在這個道場裏面說法、勸人念佛，都是要直心。

所以祖師講這就是「報應之定數」。什麼報應呢？聲音不順害人，拿身體做比喻，形狀不直，就表示待人接物，做人不正直，他就遭遇不正的後果，這就是定數。定數就叫因果，什麼因就招來怎麼樣的後果，這是善有善報、惡有惡報。

這裏講的是要學如來的淨土，你往淨心學，所得的報應，就能夠求到佛的淨土。如果與那個相背的話，永久求不到，永久是穢土，這就是因果定數。定數，就是決定的這個數，數就是指因果來說的。經文講菩薩欲得淨土，欲得是取得，菩薩要取得淨土，當淨其心。為什麼呢？土是心衍生出來的，應「當淨其心」。「隨其心淨，則佛土淨」。講到心淨談何容易，凡夫眾生要生到淨土，當然不容易，菩薩要取得淨土更難，為什麼更難呢？下面就講了，各位看看。

爾時舍利弗。承佛威神作是念。若菩薩心淨。則佛土淨者。我世尊本為菩薩時。意豈不淨。而是佛土不淨若此。

這時「舍利弗」，是釋迦牟尼佛的大弟子，他智慧很高，所以舍利弗「承佛威神」，承佛的威神，威是威德、佛的道德，神呢？就是佛的這種神力。「作是念」，

舍利弗雖然智慧高，他還要承受佛的威神才能提出疑問來。作是念，是心裏這樣想，還沒用言語表達。「若菩薩心淨。則佛土淨者」，這是把上面佛講的話，心淨則佛土淨，「則」這個字，就是把心淨佛土淨這一句話用在這裏，加一個則字，就是指的這一句話來講的。要是照佛所講的，菩薩心淨佛土就淨。「我世尊」，是舍利弗稱釋迦牟尼佛的。「本為菩薩時」，佛也是從菩薩成就的，釋迦牟尼佛在過去行菩薩道在做菩薩的時候，「意豈不淨」，他的心意，能夠說他不淨嗎？當然行菩薩道是清淨的，「而是佛土不淨若此」，而，這個言語一轉；是，就指娑婆世界，縮小範圍來講，就是我們地球。然而這個佛土不淨若此，就像這樣的不淨。我們現在所看到跟舍利弗那個時候，距離很遠的時間了，但是在那個時候，那種污穢，舍利弗看起來就感覺不滿意。而到了現在，叫舍利弗一看，更不滿意了，現在污穢得更厲害了。

舍利弗問的這一段，文字雖然不長，但是這其中各位研究看看。就是說假使釋迦牟尼佛在修菩薩道的時候，心不清淨才招來現在這個穢土，但是心如果不清淨的話，怎麼能夠成佛呢？這樣說回來，在修菩薩道時候，心裏就是清淨的。心裏既是

清淨的，到成佛的時候，為什麼現在還有穢土呢？要從兩方面來研究，這中間問題就很難解決了，就要看下文了。

佛知其念。即告之言。於意云何。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰。不也。世尊。是盲者過。非日月咎。

「佛知其念」，佛有他心通，舍利弗雖然在心裏起了念頭，佛就知道，這叫佛知其念。既然知道舍利弗心裏的疑問，「即告之言」，佛就告訴舍利弗說了，「於意云何」，你的意思是怎麼想呢？佛就說比喻的話，「日月豈不淨耶」，在虛空裏面太陽、月亮，它豈不淨耶？太陽月亮是很清淨的。「而盲者不見」，一般人無論是昨天、今天、明天，去年、今年、明年，所看的太陽是太陽、月亮是月亮。但是有一種盲者，就是指生下來眼睛就看不見，所以說盲者不見，盲者看不到太陽或月亮。「對曰」，舍利弗就答復釋迦牟尼佛的話。「不也」，不錯的。「世尊，是盲者過，非日月咎。」見不到太陽或月亮，是盲者他的過失，與日月沒關係。非日月咎，不能把這個罪過歸到日月上面去。

舍利弗。眾生罪故。不見如來國土嚴淨。非如來答。舍利弗。我此土淨。而汝不見。

「舍利弗」，佛就再告訴舍利弗，「眾生罪故，不見如來國土嚴淨」，眾生有罪的，就是這個原因，所以他看不到如來佛國土的那種莊嚴清淨，眾生看不到，你不能怪佛，「非如來答」，你不能把這個過答推到如來身上去。這一段講的，祖師注解就說，用日月來比喻佛的淨土，不但凡夫眾生看不見，就是聲聞、緣覺也看不見的。

「舍利弗，我此土淨，而汝不見。」釋迦牟尼佛告訴舍利弗，我這個佛土本來就是清淨的，而你見不到。佛講這兩句話的意思，你還懷疑我這個土為什麼有穢土？就是說佛的淨土本來是清淨的，而舍利弗沒有以清淨心來見佛土，而是以穢心來見佛土，當然所見的就是污穢的土，這要分得很清楚。

爾時螺髻梵王語舍利弗。勿作是念。謂此佛土以為不淨。所以者何。我見釋迦牟尼佛土清淨。譬如自在天宮。

「爾時」，就在這個時候，「螺髻梵王」，梵王就是梵天，三界有欲界天、有色界天、有無色界天。初禪天才有王，二禪天以上就沒有王了，王是君主，二禪天以上就不需要君主了。在二禪天以上的人，都是規規矩矩的，自己能夠守住修行的道，初禪以下還不行，還要國王來教化的，所以初禪才有王。螺髻梵王應該是初禪天。螺髻是什麼呢？就是頭頂上把頭髮盤起來像一個螺髻，叫做螺髻梵王。「語舍利弗」，他告訴舍利弗。「勿作是念」，你不要有這種念頭，也不要有這種想法。這念頭是什麼呢？你認為此土，「謂此佛土以為不淨」，你說釋迦牟尼佛佛土是不清淨的，你不能這樣說。為什麼呢？「所以者何」，螺髻梵王就說，「我見釋迦牟尼佛土」，我看見釋迦牟尼佛土「清淨」，這個清淨到什麼程度呢？拿比喻來講，「譬如自在天宮」，這個清淨就像自在天宮那麼清淨。

螺髻梵王把他看到的，比做自在天宮。自在天宮在那裏？在三界欲界最高的一層，欲界頂這個天王，他的天宮叫做自在天宮。螺髻梵王把他下面欲界的自在天宮拿來做比喻，如果把自在天宮這個淨跟西方極樂世界那個淨不成比例的。再用比

喻來講，自在天宮清淨跟極樂世界的清淨，一個就像乞丐，極樂世界清淨是個帝王，這兩者相差太遠了。所以拿清淨這個比較來講，一層一層的比。就拿娑婆世界來比，自在天宮上面，還有比自在天宮還要清淨，再上面一層一層的清淨，但是如果跟極樂世界一比，沒辦法比了，所以只拿乞丐跟帝王來相比，差得太遠了。

欲界有六層天，色界有十八層天，就拿欲界的六層天來講，第五層天是化樂天，到第六層天，就是他化自在天。他化自在天就是由下面的化樂天，把一切育樂的設備、種種的工具，都是由化樂天化給他化自在天宮來享受。就講化樂天上的人，他壽命活到八百歲，比照我們這個世間一個白天、一個夜晚，也就是說化樂天一晝一夜就是我們人世間八百歲。你想想化樂天的壽命就那麼長。為什麼叫欲界呢？還有男女的情慾叫做欲界。不過在這個化樂天的男女情慾跟我們人世間大不相同。化樂天的男女情慾，男女兩個人相對的一笑，這一笑就成就情慾了。不像我們人世間的情慾粗糙得不得了，不能跟化樂天相比。所以這樣一比，別的不說，就這個壽命來講，我們人世間這個壽命太短了。這麼短促的壽命，還要在世間跟人家爭名奪利，

這有什麼意思？爭奪到手，馬上就沒有了。這個各位讀歷史就知道，歷史上有好多
的王朝，好不容易坐上天子的位子，馬上就變了。像秦始皇把六國都滅了，作了始
皇帝。劉邦就說：「大丈夫當如是也」。你秦始皇可以做，我也可以做。項羽楚霸王
他說得更明白了，「彼可取而代之也」。你秦始皇這樣做了始皇帝不要太歡喜了，我
可以代替你。像秦始皇那樣的人沒有好久，他這個帝業就毀掉了。始皇打算從他開
始一世、二世一直到萬世，都是他的子孫做皇帝，但是沒有想到第二世就亡了。這
樣看清世間一切的名利，就是爭到了，一彈指就過去了，沒有什麼意思。

維摩詰所說經講記(二)

第二十七講

舍利弗言。我。見此土。邱陵坑坎。荊棘沙礫。土石諸山。穢惡充滿。

釋迦牟尼佛這個國土，在這裏把它縮小範圍，就講我們這個地球上，都是清淨莊嚴。舍利弗為什麼說他看見這土又是「丘陵」，又是「坑坎」，又是「荊棘」等等，什麼原因？舍利弗是以凡夫眾生所見的，等於說他是代表凡夫眾生來看佛土。舍利弗說我看見此土有丘陵，很矮的山叫丘陵。坑坎，這個地有坑，坎也是地面上那種不平的狀況。還有土地上生出來那些荊棘，就是會長出刺，可以刺人的植物。還有「沙礫」，是小石子。「土石諸山」，諸山有大山、小山。「穢惡充滿」，看見這些東西，穢是污穢的；惡是不但污穢，還含有很多有毒的東西，這些充滿。這一段祖師注解「各以所見而為證」。是什麼呢？舍利弗所見的此土是這樣的狀況，前面螺髻梵王所見的，是他所見的那種情況，螺髻梵王講釋迦牟尼佛的佛土就像自在天宮那麼好。各以所見的，舍利弗是講他所見的，螺髻梵王是根據他所見的。

螺髻梵王言。仁者心有高下。不依佛慧。故見此土為不淨耳。舍利弗。菩薩於一切眾生悉皆平等。深心清淨。依佛智慧。則能見此佛土清淨。

這是螺髻梵王講，他所見的是那個樣子。前面講事，這一段是講道理。螺髻梵王就告訴舍利弗，「仁者」，仁者是稱呼舍利弗，他說你「心有高下」，你的心有高有下，就是不平等。佛法講的是教人明瞭自己本性，本性是平等的，佛教化眾生就是從本性裏面，發出了言語、各種行動，這都是由平等心發出來的。不但是凡夫眾生，就像舍利弗，甚至於螺髻梵王，還有那些菩薩、大菩薩，沒到成佛的地位，心還是不能說完全平等的。在這裏講舍利弗，他本來的身分，我們不必去揣測他，他本來修道的工夫很深的，螺髻梵王也是如此。雖然如此，心還是不能平等，有高有下，所以在這裏講仁者你的心有高下。我們距離舍利弗、距離螺髻梵王，那差得太遠了。但是我們要學什麼呢？「依佛慧」，要依靠佛的智慧。佛的智慧，我們雖然一時學不到，我們根據經文所講的，怎麼樣把佛的智慧解釋出來，我們一步一步的學，這就有所依據了。螺髻梵王指舍利弗心有高下，「不依佛慧」，又不依照佛的智

慧，所以「見此土為不淨」，所見的釋迦牟尼佛的佛土不清淨。

螺髻梵王又叫「舍利弗」的名字，「菩薩於一切眾生」，要學菩薩道，要求佛土清淨，那就要對一切眾生，「悉皆平等」，無論對那一類的眾生，都要用平等心來看待他。那就「深心清淨」，這個心就是深心，心有直心、有深心，到了深心的時候，就是清淨了。雖然沒有完全清淨，已經得到一部分清淨了。再「依佛智慧」，依靠佛的智慧，「則能見此佛土清淨」。深心還是不夠，還是要依靠佛的那種智慧，然後才能見此佛土清淨。這個深心要研究，也不那麼容易。要深入的來研究、來學佛的智慧，一依照佛的智慧，就能看見佛土清淨。

於是佛以足指按地。即時三千大千世界。若干百千珍寶嚴飾。譬如寶莊嚴佛。無量功德寶莊嚴土。一切大眾。歎未曾有。而皆自見坐寶蓮華。

就在螺髻梵王對舍利弗講理的時候，「於是」，就接著上面說了。「佛」，釋迦牟

尼佛，「以足指按地」，就在佛以腳指按地的時候，「及時三千大千世界」，就在這個娑婆世界，「若干」，就是不只一種，「百千珍寶嚴飾」，若干代表很多，百千珍寶嚴飾，數不清的。這個百千也並不是說就是一百或者一千，上面加上若干的話，那就不只一百一千的，那太多了。這個時候，很多很多的珍寶嚴飾，就把這個大地莊嚴文飾起來，裝飾得很美。所以三千大千世界，有這麼多的珍寶把它莊嚴起來、裝飾起來。莊嚴到什麼樣子呢？說比喻，「譬如寶莊嚴佛，無量功德寶莊嚴土」，有一尊寶莊嚴佛，他的無量功德成就寶莊嚴土，寶莊嚴佛的國土就是淨土，在一切佛的淨土之中，是最清淨的佛土。這種清淨的佛土，「一切大眾」，在維摩詰法會的大眾，「歎未曾有」，一看見這樣最清淨莊嚴的佛土，這是用寶莊嚴佛那種清淨的佛土，來譬如釋迦牟尼佛用腳指按地所出現的這種淨土，所以在會大眾歎未曾有，就是讚歎從來沒有看見過。不但從來沒有看見過，「而皆自見坐寶蓮華」，而且維摩詰法會上每一個人都看見自己坐在寶蓮華上面。蓮華是表示清淨的，在我們這個世界看見蓮華，是從汙泥裏面長出來的，雖然從汙泥裏面長出來，花的本身還是清淨的，但是不能跟極樂世界比。極樂世界七寶蓮華池裏面有八功德水，蓮池的池底是金沙布

地，跟娑婆世界凡夫眾生所看見的蓮華大不相同。那些在維摩詰法會的大眾坐在寶蓮華上面，寶蓮華就如同七寶蓮池的蓮華。

佛用腳指一按大地的時候，三千大千世界變成清淨，就像寶莊嚴佛土那樣的清淨。這個意思就是說，凡夫眾生只要把不清淨的心一改變，把不清淨的心去掉，然後就能見到最清淨的佛土。最重要的就是教我們凡夫眾生，要求好的環境，先從清淨自己的心開始，假如自己心不清淨，環境是不會清淨的。清淨心不能說要學清淨，一下就學到了，沒有那一回事情，要一步一步的學，開始還是根據佛所講的經，按照經文所講的，一步一步的修行，才能得到清淨。

佛告舍利弗。汝且觀是佛土嚴淨。

「佛告」訴「舍利弗」，你現在「且觀」，你暫且觀一下，「是佛土嚴淨」，就是講釋迦牟尼佛這個佛土，就像寶莊嚴佛土那樣清淨。

舍利弗言。唯然。世尊。本所不見。本所不聞。今佛國土嚴淨悉現。

「舍利弗」說了，「唯然世尊」，唯然，就是表示他完全了解，再稱呼世尊，「本所不見」，在前面講，他沒有見到佛土這麼清淨。「本所不聞」，也沒有聽到。「今佛國土嚴淨悉現」，現在讓我看見佛的國土這樣莊嚴清淨，完全現出來了。

佛告舍利弗。我佛國土。常淨若此。為欲度斯下劣人故。示是眾惡不淨土耳。

釋迦牟尼佛就告訴「舍利弗」說了，「我佛國土」，我這個佛國土。「常淨若此」，常常是永恆的，是這樣的清淨，若此，就像這樣的，佛用腳指按大地，現出如同寶莊嚴佛土那樣的清淨。不但我用腳指按地的時候現出來這種清淨，而且是恆常的，也是永恆的這樣清淨。這就是說釋迦牟尼佛的國土，是這樣的清淨、是常淨，不是暫時的。為什麼凡夫眾生看見只有穢土呢？「為欲度斯下劣人故」，斯當此字講，佛為了想要度化這些下劣的人，「示是」，來顯示這種，「眾惡不淨之土」。

凡是見不到佛的淨土都是下劣人，佛為了度這些下劣的人，所以顯示眾惡不淨之上。惡就是前面講的有邱陵、荊棘這些都不是好的。拿現在來講是末法時期，

這個惡更加重了。土地被汙水染污了，那個土地長出來五穀就有毒，這個毒就包括工廠流出來汙水、農藥。我們吃的食品用那些化學原料製造，把這個食品也變成有毒，所以我們現在連土地、連這個五穀，還有其他吃的東西，都是有毒的。這些眾惡不淨之土，要怎麼轉變呢？萬法唯心，要把個人心裏的這些毒去掉，心裏的毒是什麼呢？貪瞋癡三毒，把心裏三毒去掉，一步一步的去，去一分然後外面的毒就少一分，我們只有這個辦法。

譬如諸天。共寶器食。隨其福德。飯色有異。如是舍利弗。若人心淨。便見此土功德莊嚴。

「譬如諸天」，天上不只有一種天，有欲界、色界、無色界，這就是諸天了。欲界有六層天，色界有十八層天，無色界有四層天，共二十八層天，這叫諸天。「共寶器食」，就講欲界天，為什麼叫欲界呢？有飲食、男女、睡眠。欲界天有飲食之欲、男女之欲、還有睡眠之欲。睡眠有什麼不好呢？睡眠就這個欲字來講，好睡眠，這個人修道就懈怠了，一個人貪睡，就把時間睡掉了，修道怎麼修得好呢？欲界天

有這幾種大欲，這裏講飲食，比喻諸天共寶器食。

「隨其福德，飯色有異」，順乎天人的福德，飯的顏色不相同。寶器就是盛飯的器具，那個飯盛在寶器裏面。天人的福德不相同，天人福報怎麼來的呢？在人間修十善業有少有多，不論是少是多，修了十善業這是因，得了果報就生到天上。因為福報不相同，所以天人來吃飯的時候，從寶器裏面把飯拿起來，然後送到口裏面去，飯色就變了。福報少的，就變得不是很白了；福報多的，白色沒有變，指這飯的顏色有異，就看天人福報有多有少，飯色有變化的不同。

「如是」，接著佛再跟「舍利弗」說，「若人心淨」，若是人的心裏清淨了，「便見此土功德莊嚴」。他心裏一清淨，就看見佛土功德莊嚴。學菩薩，行菩薩道學心淨，把汙染的心一層一層的破除掉。破除汙染的心，不是說破就破，必須要在修行上面用工夫。比如說凡夫眾生看見別人都比不上他，就傲慢。他對於世間權力，遇到有利於自己的事情，他就要爭奪過來。對於自己不利的，就把它推給別人，這就是污穢的心。要將污穢心去掉，那就要從自性裏面慢慢的把它去掉，一下子去不掉

的。想一下子去掉，那就太急了，欲速則不達，想快反而壞事情的。所以要了解，這個習氣無始劫以來就染污了，要破除談何容易。知道不容易，要好好的一步一步的來破除。凡夫眾生在世間跟人家爭奪的事情非常多，只拿兩種事情來講：爭名、奪利。名是虛名，跟人家爭虛名，爭奪一切的利益，這兩個就包含一切的，所以要放棄這名利，學著不要跟人家爭奪。比如說人家要爭的，我就讓給他，你這一讓就是一種功德，他要名，這個名就給他，他要種種的權力，我們就給他。尤其現在一般都講智慧財產權，這是人人都講的，雪公老師不是這樣，我們老師的著作那麼多，他沒有版權的，他不需要版權，這就是讓。所以我們讓一分，就是一分功德。不在世間跟人家爭名奪利，而且就像老子所講的「人取我予」，人家所爭取的，我就給他，給一分就是一分功德，所以「功德莊嚴」。從內心讓人的事情累積起來的，這就是功德。

這一段是比喻梵天王、舍利弗，他們以智慧心可以見到功德莊嚴。如果是黑暗之心，就見不到清淨的佛土，只見到穢土。有清淨心、有智慧心和有染污的心，所

見的不同。但是佛土唯一是這樣的，佛土永遠是清淨的佛土。

當佛現此國土嚴淨之時。寶積所將五百長者子。皆得無生法忍。八萬四千人。皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

就在佛以足指按地，「現此國土嚴淨」，莊嚴的時候，「寶積」菩薩「所將」，所帶來的，「五百長者子，皆得無生法忍」。無生法忍，簡單的講叫做無生忍，無生忍就是無生，無生是對於生滅法來講的。生滅法有生有滅，無生法就是無生無滅、不生不滅。得了無生忍，就是把生滅法轉成無生法。什麼無生法呢？這個忍字，把心安忍在無生法上面，這叫做無生法忍。「八萬四千人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心」，除了五百長者子，還有八萬四千人，那麼多在會的大眾，都發了心了。發什麼心呢？阿耨多羅三藐三菩提心，這些梵文翻譯為中文，就是無上正等正覺，由凡夫眾生修成佛。所以一般講發心，就要發我學佛就是要成佛，我這心就是要成佛的心。

佛攝神足。於是世界還復如故。

前面足指按地，那是神足通，佛把這個神足通收起來。佛把這個理論、事實都講清楚了，也用比喻說過了。就這個時候，「於是世界還復如故」，釋迦牟尼佛把神足收攝起來之後，在佛的國土，三千大千世界廣泛，凡夫眾生心量太小了，看不到，也想像不到。就講我們這個地球，還是恢復現在這樣，凡夫眾生所見的還是穢土。

求聲聞乘者。三萬二千諸天及人。知有為法皆悉無常。遠塵離垢。得法眼淨。

這個時候，「求聲聞乘者」，求聲聞的人有多少呢？「三萬二千諸天及人」，都包括求聲聞乘在內。他們知道「有為法皆悉無常」。有為法，就是跟無為法是相對的，他知道只修有為法都是無常的。我們人間凡夫眾生都是有為法，歷史上建立國家，這都是有為的，不是久長的。像發財發得很快，敗得也很快，這都是有為的。平常我們在世間，做那一樁事情都是有為的，都是無常的，沒有長久的。這些人既然知道有為法是無常，所以「遠塵離垢」，人世間的塵垢要遠遠的離開。離開之後呢？「得法眼淨」。得法眼淨，見到世間萬法，心裏就清淨，心裏清淨，看見世間

萬物都是清淨。這是學聲聞的人，他可以證到初果，初果叫須陀洹。大乘法門修菩薩道的，他就得到無生法。登上初地這個境界，這也是法眼淨。

八千比丘。不受諸法。漏盡意解。

「八千比丘」，就是八千出家比丘，「不受諸法」，就不受那些染污的法了。「漏盡意解」，漏盡是什麼呢？祖師講九十八使有小乘、大乘的不同。這個漏就是煩惱的名稱，九十八結、九十八使，也都是煩惱的另外的一個名詞。就是八千比丘不受諸法，漏盡是這些有為的法、有漏的法都盡了；所以意解，都能夠得到解脫了。

第二十八講

方便品第二

請看第一八三頁講表。這是《維摩詰經》第二品，前面是〈佛國品〉，這是第二，叫〈方便品〉。看這個表上面說的，第一個是「銓名」，銓就是解釋，解釋這一品的名稱。第二就是「所用」，這一品它的功用。第三叫「三業」，身口意三業。

先看這個「銓名」，一是講「方」，方這個意思，是智慧所詣偏在一方，比如說菩薩維摩詰居士，他的智慧是多方面的，但是就這一部經來講，他是偏於在那個時候，他在那個地方，偏在一方。方便的「便」字，就是指著他善於用權法。智慧有實智、權智，實智就是在修菩薩道的時候，把本有的智慧開發出來了。這個智慧本來有的，就是真如本性，開發出來這個智慧就是實智，這是真實的智慧。權呢？有了真實的智慧，然後才有權智。權智就是善巧方便的，為了度化眾生，看眾生是那一種學習的能力，就用那種方法來教化他，這叫權智。這個「便」就是菩薩善於用

權智，巧就是正好是針對受教化的眾生，這是他的能力。

接著有三條文字解釋，第一「化他」，菩薩教化眾生用兩種智慧，一個是實智、一個是權智。實智，就是菩薩自己有真實的智慧，自己證到真如本性了。從真如本性裏面出來的智慧，這叫真智。必須有這個真智，然後才用權智，權就是教化眾生的時候，因機說法，因著眾生什麼根機，他就說那一種法。必須自己有真智，然後才能夠用權智化他。

「自行化他」，菩薩自己來修行，同時也教化他人，也是用這兩種智慧。比如說大家現在學《維摩詰經》，我們自己知道多少，同時我們也可以把這經所講的道理，也能勸別人來學習，這一方面自行，一方面化他。這個菩薩維摩詰居士，能自行化他。我們現在距離維摩詰居士還是遙遠得很，我們勸人家學這部經，就根據經文，根據祖師的注解，這樣勸化就可以了。如果把祖師注解的放在一邊，自己看經文，經文每一個字都認得，就照經文自行發揮，這一講就錯的。必須根據祖師注解才知道，經文每一個字、每一句文含有很多的道理在當中，所以經文叫含多義，我

們要發心學維摩詰居士，我們必得要根據祖師注解來講。

第三條叫做「自行二智」，維摩詰居士他的本地的境界，不可思議的，我們是沒辦法了解他本有的境界，但是他所現的是居士行菩薩道，因此自己還要修行，也是要學兩種智慧，一個是真智，一個是權智。

第二大項就是「所用」，這一品功用在那裏，叫做所用。這有三條，一是「破法」，二是「立法」，三是「教化眾生」。

破法、立法，本來是佛教因明學上的名詞。把正確的道理，用因明學理論的方式，破除邪知邪見，也破除所執的法。在印度外道，就把他們的見解執著不肯放棄。比如說邪見，最嚴重的就是斷常二見，斷就是沒有三世，教眾生這一生死了就死了，什麼都沒有了，這是沒有因果觀念，實在是很可怕的。常見呢？這意思說這一生是人，下一輩子還是人，這一生是畜生，到後來還是畜生，這個也很可怕。斷見，就是有了這個錯誤見解，他在人世間造種種的惡業以為不要負責任，造惡業造得再多，一死就完了，什麼都沒有了。常見，認為造惡業也沒有關係，反正我們這一生

造惡業，下一輩子還到人間來。這兩種見是不正確的見解，就是邪見。在印度有九十六種外道，每一種外道都有他的邪見，都把他們的見解執著不肯放棄。就算斷見、常見這兩種，解釋也不是這麼簡單的，也有很多很多的解釋，這只是簡單說說而已。

第二是「立法」，立法是「室內攝受法」。立法是因明學來講，自己把真實的道理，把它建立起來、立得住，其他的外道破不了，這叫立法。叫室內攝受法，室內，就是維摩詰居士所居住的室。祖師注解裏面講，他是住在一個石頭做的石室裏面，那叫石室。在他居住的地方來攝受法，攝是把眾生都收納到他室內。這雖然講他住在石洞裏面，也許還有別的建築物，以這舉個例子而已。這個經文裏面有講維摩丈室，維摩詰居士他住的地方有多大呢？這個空間合起來一丈那麼長。這個丈尺量度，各國都不相同，古今的也不相同，這也不用考據了，就知道是維摩丈室就好。

第三條所用的「教化眾生攝折令法久住」，維摩詰居士教化眾生，用攝、折兩種方法，大菩薩來教化眾生都是這樣的，佛也是這樣。剛強難化的眾生就折服他，用折法；性情很柔和的眾生，就用攝法。這兩種方法，就是佛菩薩教化眾生因機說

法的，因著眾生的根機，眾生是那一種根機，就用那一種方法來教化他。這樣的話，可以使佛法久住在人世間。

這三種所用，有下面三種修的觀法，第一條「從假入空觀」，這是破法來講，「破他所執法」。那些外道所執的那種邪知邪見的法，或者是一般眾生所執世間一切的事情，世間什麼事情呢？有人事環境、有天文地理這些環境，無論是人事上面的、天文地理，這些都是假法，不是真實的。就講人事，你看看人世間從三皇五帝一直到現在。就算堯舜那是最好的帝王，堯舜在世，政治就辦得很好，堯舜一不在世間，隨著就轉變。所以人事都是假的，堯舜以後，夏商周三代，開國的君主都還不錯，一直到後來，夏朝有夏桀王，殷朝有殷紂王，周家到後來，周幽王也不好，到最後，周天子變成比諸侯地位還要低。所以人世間這些事情生生滅滅的，靠不住的。這些假法都是因緣和合，有因有緣合起來，然後現出這個假相。所以《金剛經》裏面所講：「凡所有相」，凡是所有的一切相，「皆是虛妄」，都是虛妄相。這個不但印度那些外道，把他們的所執的那些假相當作真實的，就算我們一般人，都把這些假相

都是因緣和合的，都把它當作真的。他們都不了解因緣合起來就有相出現了，因緣一分開了、分散了，這個相就沒有了。譬如我們講這個相，兩個手掌合起來，就一個縫，合掌成縫，兩掌一拿開，這個縫在那裏？沒有了。世間萬事萬物，就像合掌才有縫，兩掌分開就沒有了，這都是因緣所生法，都是空的。所以第一條講，「從假入空觀」，假就是世間那些假法，把世間人所執著的假法，讓他們了解，放棄那些假法，然後才能入空，空是真空。佛法講本性，就是從三方面來講，先教眾生明瞭真空，本性上沒有相，那些相都是假的，放棄假相才能夠知道真空，知道真空然後就證到真空，那就能夠證到自己本性。

第二條「從空入假觀」，假，是講世間的萬事萬物各種相，你必須從真空裏面再出來研究這個假。菩薩在世間度化眾生，不了解眾生所執的假法，專門講真空，沒有人能夠了解。所以必須知道世間人所執著的假法，然後才能夠把這個假法講清楚，讓他了解佛法。

第三是「正道中觀」，正道，就指佛法所講這個道——正道。與正道相反的就是

邪道，佛法就用正道來破除邪道。正道在三觀來講，它是中觀，空假中三種觀心法門。這三種觀，前面講空觀，中間講假觀，都是只講一方面，要講全部的話，叫中觀。前面是空觀、假觀，都是偏於一邊的，這邊是空、那邊是假，空、有這兩邊，不得其中，必須空、假合起來，取之中道，中觀的中道才是正道。沒有偏於空，也不偏於假，這才能夠證到真如本性。

接著講「三業」，就是講這身口意三業，維摩詰居士用身口意這三業來說法度眾生。先看第一條「此品明六度攝物即心密方便」，這一品裏面有講六度的，六度，我們在場的各位菩薩都知道，第一就是布施，第二就是持戒，第三忍辱：到最後就是般若，以這六種來度化眾生。凡是行菩薩道的，就是要行這六度。這一品裏面有講六度的，六度攝物。菩薩以六度法門來攝物，攝就是收容，就是把萬物都能收攝起來、容納下去。這是「心密方便」，心是菩薩心裏的一種密，密是藏在心裏，人家不知道，眾生也不知道。他是用六度來教化眾生，這是就心裏來講，心就是意，這是意業的方便。

第二條「白衣示種種身即身密方便」，白衣，就是在家人。示種種身，除了在家人稱為白衣之外，維摩詰居士示現在家的身分。還有呢？觀世音菩薩也叫做白衣大士。白衣，在這裏指的是維摩詰居士。像觀世音菩薩白衣大士示現種種身，維摩詰居士以白衣也是可以現種種身。根據祖師注解，他過去成佛叫做金粟如來。現在他示現在家是白衣，從過去到現在，他示現種種的身分，這就是身密方便，我們一般人不了解，這就是秘密。

第三條講「託疾興教說種種法口密方便」，維摩詰居士他沒有病，他那裏有病？他是寄託有疾病了，釋迦牟尼佛應該來看看我，由這個開始。釋迦牟尼佛就一個一個的問那些大弟子，每一個大弟子都說：我沒有辦法去慰問他的疾病，因為在過去，我講的法曾被他一說，我這個法就講不出來了，沒有辦法跟他就佛法上面交換意見。佛問了很多大弟子，最後文殊師利菩薩才去的。所以〈方便品〉都講這些事情，雖然這裏講「託疾興教」，就是寄託有疾病，興就是興起來，興起這一部經的教化。跟釋迦牟尼佛的那些小乘弟子，不敢到維摩詰居士那裏去，沒辦法跟維摩詰居士談

論大乘佛法。所以維摩詰居士特地興教「說種種法」，就是說大乘法門，這是「口密方便」。合起來有身口意三業方便，為什麼叫做三密呢？身口意這樣行使出來，別人不了解，就這三業都是秘密的，行使這三密，就能得到佛的力量加持。

爾時毗耶離大城中有長者。名維摩詰。已曾供養無量諸佛。

「維摩詰」，他在「毗耶離」這個「大城中」，是個長者，他曾經供養多少佛？「供養無量諸佛」。「長者」，稱呼維摩詰是個長者。長者這個名稱，詳細的講解，有十種道德表現在外面。內在的呢？就是含有法身德，法身就是我們人人皆有的真如本性，叫做法身。法身也有十種的德，無論是表現在外面十種德，含在心中的法身十種德，大家知道就好了，不必詳細講解了。就是維摩長者，他具備內外的這種德，尤其是法身德，法身是一切都具足的。佛法講世間萬法都是假法，隨時生出、隨時滅掉了，但是真如本性裏面，也就是法身裏面的這個德，包羅萬有。法身這個德什麼都有的，真正的是享有一切，怎麼樣用都是無窮無盡的。所以維摩詰居士有外在的德，有內在的法身德，就是一切都具足。我們了解這個道理，人人都有法身，

我們認得有法身，我們在世間不必求這個求那個。世間的萬法，用名利兩個字做代表，世間的名與利都是身外的，隨時在生滅。唯有我們內心具備了萬德萬能，就是在我們法身裏面圓滿的具備。所以我們學道的人，只有向自性中求，求一分所得的就有一分。向外面求不但很困難，就是求到了，一轉眼就滅了，那有什麼意思。所以了解這個道理，我們學道的人不要在世間跟人家爭名奪利，我們只有向內心求，把我們法身具有的一切，都把它開發出來，什麼都有。

「已曾供養無量諸佛」，想想看，從行菩薩道到成佛，就拿維摩詰居士來講，他已曾經供養無量的諸佛。供養那麼多的佛，這就說明維摩詰居士，他這個德是從光明的性德所修來的。我們人人都有本性，本性要起作用必須有德，這叫性德。性德不是自動的起來，要修，修一分德，然後性德才顯出一分。這怎麼修法呢？任何一個眾生從無始劫以來，不明瞭自己有本性，就不覺悟，這一念不覺悟，就起了無明了。這個黑暗的無明，把性德光明掩蓋起來了，原來是明的，現在變成黑暗的，不明了。怎麼樣把它恢復光明呢？就要把不覺悟這一部分，就是黑暗的，造成眾生

的生老病死，生生世世的在六道裏面輪迴不能停止，這都是由於無明把本性掩蓋起來了。現在修德就把無明一層一層的去掉，去得乾乾淨淨的，本性完全出來了，那就成佛了。供養無量諸佛，諸佛接受維摩詰居士的供養，每一尊佛都要為維摩詰居士說法，你看看他從諸佛那裏所得的法有多少？諸佛所說的法，總原則就是教維摩詰居士去無明，無明去一分，性德就開發一分，他供養這麼多佛所聞到的佛法，那是太多太多了。由那些佛講法給他聽，他聽了諸佛的法就生出智慧出來，因為有開發一分光明就得一分智慧。智慧從那裏來的？就從諸佛口中說法生出來的。可想而知，要成就一尊佛，要了解多少法才能有成就的。

這裏也可以拿《阿彌陀經》來研究，《阿彌陀經》裏面講在極樂世界每一天早晨，生在極樂世界的眾生，「各以衣祴盛眾妙華，供養他方十萬億佛」，供養他方十萬億佛，十萬億佛都會跟他說法。每一天得了十萬億佛跟他說法，你看長年累月的積下來，他了解的法有多少？所以生到極樂世界，成佛快得很。

維摩詰所說經講記(二)

第二十九講

深殖善本。得無生忍。辯才無礙。遊戲神通。逮諸總持。獲無所畏。降魔勞怨。入深法門。善於智度。通達方便。大願成就。明了眾生心之所趣。又能分別諸根利鈍。

「深殖善本」，深殖善本這是講功德，他供養無量諸佛，這是他的功德。供養這麼多的佛，所以說是殖，就是培植善本，善本指的就是功德。這個意思是說要培植功德，所以先講深殖，這個德植得很深。「得無生忍」，得到無生忍。無生就無滅，有生就有滅。我們看世間一切的人、事情、環境，都是有生有滅。這個不必細講，各位去看就知道。像古時候大皇帝，他好不容易得了天下，沒有好久，天下就沒有。最顯著的就是秦始皇，沒想到第二世就亡了天下，這就是生滅法，舉這一個例子。你看這世間做大官的、發大財的，在學術上有學問的，他書念得很多，一死什麼都沒有了，這就是生滅法。

無生法忍，無生就無滅，這是真正了解道理，用工夫把生滅法滅掉了，然後才得無生忍。經文裏、注解裏面講的都很簡單，詳細分有上中下三等。無生無滅這是寂滅，寂滅有三個等次的。上等的寂滅就是如來，成佛就是上等的寂滅。中等的寂滅，比如還沒到成佛，但是已經是跟佛很接近了，叫等覺菩薩，這是中等的寂滅。下等叫做法雲地，講菩薩的地位有十個地，初地、二地、三地一直到第十地叫做法雲地。法雲地就是第十地，法雲是普遍的來保護。一般的眾生沒有法雲來保護，世間種種的災難、天災人禍，眾生沒有辦法自己解決，要有這個法雲普遍的覆蓋起來，使眾生不受那些災難，這叫法雲地。

馬鳴菩薩造的《大乘起信論》把無明說得很清楚，我們眾生一念不覺而有無明，什麼是一念不覺呢？一念之中不覺悟。每一個眾生自己有本性，不覺悟自己有本性，無明就起來了。無明一起來的時候，眾生就在六道裏面生死輪迴，這是六道以內的分段生死。學小乘證羅漢果，可以出六道了，但是六道以外的還有變易生死。這個學道人知道，要破除貪瞋癡慢疑分段生死的根本。六道以外變易生死這個境界

在轉變，心裏在轉變，心裏一轉變，這個境界也是一種轉變。每轉變一次，跟自己內心來交戰，所以轉變一次境界不容易的。必須自己要知道，我一定要了分段生死，了變易生死，一定要成佛。

中下兩種的菩薩，他們無明已經斷了，中等就是等覺菩薩，下等就是法雲地的菩薩，他們無明都斷盡了。還有很微細的習氣還沒有斷，雖然有一點點習氣，但是沒有生了，叫做無生，這叫做無生忍。為什麼叫忍呢？無生無滅的道理已經得到了，但是還有一點點微細在，還有一點勉強，必須忍得住。忍怎麼講，把心忍在不生不滅。維摩詰居士他是以居士的身分到世間來度化眾生，其實呢？他過去已經成佛，名叫金粟如來。既然已經成佛，當然他已經得到上等的寂滅忍，就是佛，叫寂滅。可是寂滅忍還有一個忍字，就是他現在既然以居士身分雖斷無明，實際上已經是證到寂滅了。但是他還不敢稱做佛，所以叫做寂滅忍。

接著講「辯才無礙」。辯才，是說法有辯才，而且是無礙。一般人辯論的時候有口才，那是有礙的。維摩詰居士他的辯才無礙，無礙怎麼來的呢？是由前面講的

功德、慧明。功德就是深殖善本，那是功德的德業；得無生忍是慧明，有智慧發明出來了。這兩種業，一個是功德業，一個是慧明業，所以辯才無礙，說法度化眾生是無礙的。這個辯才分析起來有七種，第一種就是捷疾辯，疾是很快，就像捷運那樣快，但是我們看城市裏面的捷運雖然快，但是還比不上，這裏辯才捷疾的辯。那是隨著對方問什麼問題，接著就可以答辯，像那麼快叫做捷疾辯。第二種是不盡辯，盡是一般人跟人辯論的時候，辯到盡了，沒辦法辯了。維摩詰居士他不管怎麼辯，沒有窮盡的時候，對方拿怎麼樣的問題，他都能辯過來。這七種辯，也不能每一種都講，舉出這兩個例子就好了。由於有兩種德業，功德業、慧明業，所以成就他有七種辯才。維摩詰居士以這七種辯論的口才，把佛法說出來教化眾生，所以對於眾生都是有利益的。

接著講「遊戲神通」，菩薩用這個神通，就是讓他說的佛法推廣到一切眾生。用這種神通的力量，證明他前面講的七種辯才，叫眾生都能夠感受這種好處，就要有神通的能力來幫助辯才教化眾生。過去有一個公案，祖師注解，這裏舉出來龍樹

菩薩跟外道來辯論，外道就問龍樹菩薩說：你知道天有什麼作為？龍樹菩薩答說：天上這個天帝，現在就與阿修羅在作戰。外道又問：你有什麼證據，證明天現在跟阿修羅作戰。龍樹菩薩馬上就現出來阿修羅拿弓箭、刀和天帝在作戰，讓外道看得見，天與阿修羅就在虛空之中擺出作戰的陣。古時候作戰，都是排列你這一方這一陣，他那一方那一陣，列出仗陣出來，所以古時候作戰叫打仗。兩邊仗陣列出來的話，兵對兵、將對將，那叫打仗。龍樹菩薩就把阿修羅跟天帝在虛空中列出陣仗現出來了，外道一看見這個，就被龍樹菩薩降伏住了，這就是遊戲神通。這個遊戲不是普通的遊戲，這種遊戲神通是為教化眾生的。我們研究到這一句經文，那必得對於一切眾生有利，能夠把眾生教化，讓他能夠覺悟，這才能用遊戲神通這種能力。龍樹菩薩降伏外道這個能力，我們沒有。我們想要學遊戲神通，只有根據經文、祖師注解，把這個道理說一說，讓眾生了解，這就不錯了。

「逮諸總持」，上面講的遊戲神通，下面這一句講逮諸總持。祖師注解說，什麼叫總持呢？用菩薩的智慧能夠持，持是什麼呢？持就是好像抓在手裏面，這個持

不是持在手裏面，是能夠持實相的，實相就是真如本性。這個諸總持，不管那一種總持，最重要的就是以智慧來總持實相。總持要詳細的來研究，有五百總持，還有無量的總持。五百總持還有數目的，無量的總持就數不清的了。這些總持叫做諸總持，諸是這些總持雖然這麼多，總歸的一句，就是智慧能夠持實相，實相就是真如本性，必得要拿智慧來總持真如本性。

「獲無所畏，降魔勞怨」，邪魔外道他們都有一種能力，這種能力就是塵勞，我們學佛就是要把塵勞放下去，破除塵勞。外道、魔道就是造就很多塵勞，眾生就被這個塵勞——生生世世的受勞苦。菩薩呢？有智慧能夠降伏這些邪魔外道，憑什麼呢？憑菩薩得到無畏的這種能力。菩薩獲得無所畏，不管什麼邪魔外道，菩薩都不害怕他們，可以降伏魔道造成的那些塵勞。眾生在受了塵勞都有怨恨的，比如說我們現在世間的眾生，他要在世間跟人家爭名奪利都很辛苦的。爭是爭虛名，爭利也是生生滅滅的利，爭得很辛苦。爭的時候，自己感覺到為什麼要這樣跟人家爭奪呢？講是這樣講，眾生只會感覺到很累了，只知道有怨，怨恨這個塵勞而不知道反省，

所以眾生勞就是勞苦在這裏。菩薩得到四無所畏，一切畏都不害怕，他就足以降伏魔道造成的勞怨。

「入深法門，善於智度，通達方便」，入深法門，法門就是佛法，這個門是比喻，佛法有門的話，你怎麼進去呢？要進去，入門有入門的方法，儒家的經典孔子就說：「乾坤，其易之門。」《易經》裏面開始講，乾坤這兩卦就是學易的人一個入門，你要想學《易經》入門的話，就要把乾坤兩卦學好。佛法也是，佛法你要講究入門的方法。這裏講入深法門，不但是有門，而且門裏面這個法很深，要入很深的法門，要有什麼呢？要用智度，要用智慧才能入門，而且是要通達方便，用智慧入門，而且要有方便法。佛法有無量的法門，這個法門是數不清的，這麼多的法門怎麼入進去呢？必須用智慧，找出這些法門才能夠進去，這是比喻的話。入了法門然後呢？學了這麼多的法有什麼用處？就是到彼岸，彼岸指的就是涅槃岸，涅槃岸就是不生不滅的本性，證到了真如本性。說比喻的話，就是到了岸了，這個岸用什麼度？還是用智慧度。這個法門既然是有近處、有遠處，任何地方都是這個法門，

那麼要進入這個法門，學了這麼多的法，那就是在學習的時候，無論近處、無論遠處，都是要講方便，沒有方便不能到彼岸。方便這個方字，雖然現在解釋的各種的意思不同，它這基本的解釋，方字，是兩條船併在一起。兩條船併在一起就不是小船了，是大船，用這大船來度到彼岸上去。所以講這個方法，這個大船就是大乘佛法，必須學大乘佛法，才像兩條船併在一起，才能到涅槃岸。所以這三句講，學佛就是要學維摩詰居士，深入佛法無量的法門，要善於用智慧來度，智度就是六度法門，最後是般若，般若就是智慧，以般若智慧還要用通達方便法。

「大願成就」，經過這些入了法門，用智慧度化，通達方便，這才講大願成就。這個大願說起來很多，維摩詰居士有大願，這個大願我們一般人怎麼了解呢？祖師注解，就拿阿彌陀佛所發的四十八願，我們這裏要了解：西方極樂世界就是阿彌陀佛過去所發的四十八願，才造成現在的極樂世界。

各位有時間要研究的話，把《阿彌陀經》好好的研讀，研讀什麼呢？《阿彌陀經》古時候注解，以及後來注解有很多。其中最值得學習的，就是蕩益祖師的《阿

彌陀經要解》，印光祖師都十分的讚歎，這個注解注得最好。一部經每一個字、每一句經文，都含有無窮的道理在當中。《阿彌陀經》裏面，蕩益祖師注解的，還有很好的道理在當中，蘊就是含在裏面，所以雪公老師寫了一本《阿彌陀經義蘊》。各位有時間可以把蕩益祖師注的《阿彌陀經要解》和雪廬老人寫的《阿彌陀經義蘊》合起來看一看，對於大家研究《阿彌陀經》，可以深入了解其中的道理。《阿彌陀經》裏面阿彌陀佛造成了極樂世界，其中最重要的是無量光、無量壽。阿彌陀佛成了佛之後，他有無量的光明，能夠照十方國土有無窮無盡的恆河沙數那麼多。照無量國土的眾生，眾生都在無量光明的照顧之下，你看看這個願成就得多麼重要。我們眾生都有真如本性也有無量光，可惜，我們被無明掩蓋了，光明發不出來。研究《阿彌陀經》，照著來學習的話，就得到阿彌陀佛的無量光明來照顧我們，看這個多好。阿彌陀佛除了無量光以外，還有無量壽，無量壽就是壽命是無量的。我們眾生在娑婆世界壽命短暫得很，跟極樂世界的阿彌陀佛的壽命相比，像一彈指那麼短暫時間還比不上的，但是我們生到極樂世界，就跟佛的壽命一樣的無量。四十八願只舉這兩條，那就值得我們深信極樂世界。這個我們要發願，一定要往生到極樂世界，然

後要持名念佛信願行，先了解極樂世界四十八願，我們隨時地把我們的心放在四十八願所成的極樂世界上面。

阿彌陀佛在行菩薩道時發四十八願，這裏講的是維摩詰居士的大願成就，拿阿彌陀佛因地四十八願來解釋、比喻維摩詰居士的大願。所以祖師注解說，四十八願就是阿彌陀佛所發的，維摩詰居士的大願也同這一類的。換句話說，維摩詰居士大願我們一下不能完全了解，就舉阿彌陀佛這四十八願，跟他是同一類的，這就明瞭維摩詰居士過去所發的願，後來成就了。這個大願有願必成，發了願必然能夠成就。但憑什麼能夠成就？發了願就要按照自己所發的願，去好好的用工夫來修行、來實行，必須腳踏實地來修行，只發願而不行的話，那個願是空發了，沒有用處。所以我們學到這裏，藉著了解《阿彌陀經》，也了解這部經的維摩詰居士過去所發的願，最重要的是必須按照自己發的願來好好的修行。

第三十講

明了眾生心之所趣。又能分別諸根利鈍。久於佛道。心已純淑。決定大乘。諸有所作。能善思量。住佛威儀。心大如海。諸佛咨嗟。弟子釋梵世主所敬。欲度人故。以善方便居毗耶離。

「明了眾生心之所趣」，明了，明是明白，了是明白得最究竟，這叫明了。眾生心之所趣，眾生他們的心，趣是趣向，各人的心裏趣向那一方面、趣向那一種法，各不相同，這菩薩維摩詰居士他徹底明了。除了一般眾生之外，再就聲聞緣覺來講，他們根器有利的、有鈍的，利的就是聲聞緣覺這兩種比較聰明，鈍的比較差一點，雖然差一點，可是我們一般眾生距離他們還是很遠，他們比我們聰明多了。所以聲聞緣覺之中，又分出有利的，利就是像很鋒利的刀，鈍呢？好像那個刀沒有那麼利，砍東西比較沒像刀那樣利，所以他們有鈍、有利。用到實際上來講，他們有聰明的，有比較不聰明的，維摩詰居士都能分別的很清楚。

「久於佛道，心已純淑，決定大乘」，這三句是指佛，就是講維摩詰居士了，他很久很久，就不只是這一生，在過去世長久以來於佛道，就是長久以來親近佛，他修行很久，心已經純淑了。決定大乘，決定是指大乘佛法。這個就是說他長久的時間親近那一尊佛，就得到那一尊佛教導的佛法，所以心純淑了，決定大乘。決定大乘這是怎麼講呢？祖師注解，這是在七住以上，才能得到決定的這一個境界。七住以上按照別教菩薩來講，到了七住的時候就不退轉了。不退轉有信不退、證不退、還有位不退，一共有好幾種，只講這幾種。到了七住以上的包含七住，他是決定修大乘佛法，叫做位不退，就是不會再退轉了。位是指的大乘菩薩的位，不會退轉，那就是從這裏開始一直修大乘菩薩道。

「諸有所作，能善思量」，諸有所作，這裏是講身口意三業所作。我們凡夫眾生身體、口、心裏的意識，這三業大概我們都不會善思量，而善思量三業就是沒有過失。凡夫眾生身口意三業，大概就是想到那裏就說到那裏，不加以考慮。菩薩他善思量，就是在身口意三業，他都以善思——很妥善的來思量。思量什麼呢？身體是

代表行為，一動作的時候，就先想好了，這個行為是不是對於眾生有好處。口在還沒有言語之前，他就思量了，這個話說出去，是不是對於眾生有利益。菩薩凡是起一個念頭，他就想到對於眾生有沒有好處，身口意三業都加以善思量。這樣善思量都是用智慧的，維摩詰居士他能夠這麼善思量，都是靠有智慧在那裏。凡夫眾生不善於思量，身口意三業，當然善業也有，但是不善的多得很，為的就是凡夫眾生沒有智慧。智慧本來是我們人人都有，但是為什麼用不出來呢？因為無明。什麼無明？無明是不了解自己真如本性，把我們本有智慧掩蓋起來了，或者是染污了，我們本有智慧用不出來。這個道理就是顯得維摩詰居士，他是本有智慧沒有污染的，沒有被無明掩蓋的，所以他能夠善思量。身口意三業這樣善思量，三業都沒有過失。我們學這部經，雖然我們三業都不會善思量，但是我們要學維摩詰居士這樣善思量。怎麼學法呢？在世間也常常聽到有道德修養的人講，這個身體或者起心動念，都要謹言慎行。就以孔子聖人來講，他就教導顏回「非禮勿言」，不合乎禮的言語不要說。「非禮勿視」，外面再好看的东西，不合乎禮的話，看都不要看。一共有四種，不必詳細講了，就講這兩種。再說古時候周家有金人「三緘其口」，這就是

教人家學謹言，說話要謹慎。凡夫眾生出口就容易傷害人，我們要學說話不要讓人受到傷害；讓人受傷害，我們學菩薩道就沒有辦法學了。雪廬老人常常講的，我們學菩薩道不要惱害眾生，也就是說話、做事不要讓眾生起煩惱。凡夫眾生煩惱這麽多，再加上別人用一句話或者是用什麼行為，把他煩惱挑起來了，那更增加眾生的煩惱。這是我們學佛的人，尤其是學菩薩道的人，絕不可以這麽做，所以一定要謹言慎行。

「住佛威儀」，住是住在佛那個地位，威是威德，儀是儀表。內在是有威德，威德是什麼呢？就是以他的道德，教人家看了肅然起敬，這就是威德。凡是不好的人、邪知邪見的人看到他，就被他的威德懾伏住了，邪見的人一見到維摩詰居士這種威德，感到很敬畏。威德是內在的，儀是由內在的表現在外面。這個儀是就禮上面來講，禮儀，禮是一切都是規矩不會亂的。我們學佛的人或是學儒家學說都知道，你把辦事的程序計劃好了，陳列出來了，這就不會亂的。所以這個禮儀很重要，用在人身方面，一切的舉止，舉是有動作，止是靜態的不動作，無論是動態的、靜態

的，都有一定的禮儀。儀是儀式，都要有一定的形式，這種形式表現出來的時候，這就是合乎禮。這個禮完備的時候，就是佛的威儀。我們要研究，注意一下「住佛威儀」，為什麼加個「住」字呢？不直接講佛威儀，就是佛的威儀。住佛威儀就是講維摩詰居士，他現在是一個在家菩薩，他還是菩薩身分，他能夠有佛的威儀就是住，住就是能，他能夠用變化身，變化為佛的威儀，就用這個「住」字。

「心大如海」，這維摩詰居士的心量就像大海，鳩摩羅什大師注解，海有三種的德。第一個是「深廣無邊」，海是很深的，海的面積很廣，廣到什麼程度呢？深到什麼程度呢？無邊，沒有邊際。第二種德「清淨不受雜穢」，這個大海的水清淨的，清淨不受雜穢，雜穢是什麼呢？比如我們看地球上海洋，海面上有漂浮物，大部分都是一種雜的、很污穢的東西，這個清淨的德不受一切雜穢的物品。第三，這個海「藏積無量珍寶」，藏是含藏，不要講收藏，收藏是從外面收藏起來的。含藏是本有的，含著這些東西。這些東西是什麼呢？無量的珍寶。含藏無量的珍寶，既是無量的，多到什麼樣呢？積，就是累積起來的，就是藏積無量珍寶。本來這個海，

就佛法比喻來講，海有五種德，在這裏祖師舉出三德，三德就可以代表五德。這一句話心大如海，心字就表示這三德(包含五德)都是維摩詰居士的心所含有的。心含有這麼多的德，這是深廣、清淨、藏積，這表示心量大如海，如同這大海。總歸一句話，心大，是說菩薩的心就是這樣的。這是法，代表心法，說比喻如海，心大到什麼程度呢？就如同海那麼樣的大。

「諸佛咨嗟，弟子釋梵世主所敬」，諸佛，就指一切佛。咨嗟，就是讚歎維摩詰居士有這樣的道德。弟子，就是維摩詰居士的弟子。還有釋梵世主，釋就是佛家的，梵，還有梵世、梵天。世主，就是世間人類的君主，這些都所敬。所敬，這要分清楚，諸佛是自己來稱讚維摩詰居士，接著是講人天，人道的眾生、天道的眾生，都來尊敬維摩詰居士。

「欲度人故，以善方便居毗耶離」，維摩詰居士有這樣的道德，他到人世間來為的是什麼呢？「欲度人故」。欲就是心裏要度化人道的眾生——度人，想還沒有「欲」字這樣的深刻，他來教化眾生，就像心裏這個欲望那麼深刻，這是欲度。故，所以，

「以善方便居毗耶離」。善方便用方便法，經文所載的言語都是方便。這個方便，不是普通的方便，它是善方便。我們普通講什麼事情方便，什麼事情不方便，那是普通的講方便。但是在這裏善方便，善是善巧，這種最恰到好處，以行使這個方便，對於一切的眾生都有好處的，這叫善方便。維摩詰居士就是以這個善方便，他住在毗耶離城，為的就是度化眾生，而且所度的眾生，都能受到他的教化，這就是善方便。怎麼樣行使他的善方便呢？請看下面經文：

資財無量。攝諸貧民。奉戒清淨。攝諸毀禁。以忍調行。攝諸恚怒。以大精進。攝諸懈怠。一心禪寂。攝諸亂意。以決定慧。攝諸無智。

這就是他心裏善方便，維摩詰居士以六度法門來行善方便。六度法門第一句「資財無量，攝諸貧民」，資財無量，這個維摩詰居士他的物資、財產無量的，沒有限量的，這個就是六度方面，第一個是布施，普遍的來施予眾生。維摩詰居士的資財，他的物資財產無量的，有這麼多的資財，他拿來攝諸貧民。這句簡單的講，有事、有理。講事實呢？維摩詰居士有這些財物救濟一般貧民。講理這方面，這些財物不

只是普通講他有多少財產，把資財這兩個字簡化為一個財字，在佛法裏面講就是法財。這個法財，是維摩詰居士心中具有的法財，簡單的講有七種，叫做七法財。分析起來，這個法財多得很，別說維摩詰居士有七法財，就是我們普通眾生，本來就有這七法財。把這七法財分別詳細的講多得無量的，所以這裏講，有這麼多的無量資財，就用七法財來度眾生。這是維摩詰居士心中本有的法財，我們眾生也有法財，可是我們被這個無明掩蓋了，用不出來。現在學維摩詰居士就要學什麼呢？就要學七法財，總原則，我們要根據維摩詰居士來學，不要怕法財施給人家，我們就少了，不會這樣的。我們法財施給大家愈多，我們法財得的愈多，多得無量的。這就佛法的本意來講，比如說我們學維摩詰居士這個法財，你用佛法來勸導別人來學佛法，勸的人愈多，你心裏這個法財不會少，教的人愈多，你心裏法財得的愈多，源源不斷的、無窮無盡的。所以我們每一個人心裏都有無量的法財，只要我們大家肯學，肯學什麼呢？要看他有善根，就跟他講些佛法。沒有善根呢？也可以講。比如說這個眾生都不懂佛法，你還勸他念一句阿彌陀佛的佛號，也是跟他種了善根了。你這樣教化人家，勸人家學佛、勸人家念佛，愈勸愈多，心裏法財是多的無窮無盡的。

「奉戒清淨，攝諸毀禁」，維摩詰居士他的戒是本來就清淨的，談不上持戒、犯戒。但是在這裏講奉戒清淨，他以清淨的戒律，攝諸毀禁，他拿這個戒來教化眾生。就是用戒來攝，就是把他收攝過來，這就當作教化來講，或者度化來講，度化那些毀禁的——毀禁犯戒的人，把那些犯戒的人度化過來。

「以忍調行，攝諸恚怒」，眾生的行為，動不動就發脾氣，瞋恚心很容易起來，維摩詰居士就用忍辱的這一度，調理那些瞋恚心很重的人，把他度化過來。

「以大精進，攝諸懈怠」，六度裏面有精進，這個不是普通精進，是大精進。用大精進攝諸懈怠，我們學佛的人懈怠是往往有的，學著學著，慢慢就鬆懈下來了，就是怠惰下來了。懈怠很難治的，所以維摩詰居士就用大精進，把容易懈怠的眾生把他度化過來。

「一心禪寂，攝諸亂意」，禪寂就是禪定，六度法門裏面有禪定。一心禪寂，一心就是《阿彌陀經》裏面所講一心不亂那個一心，禪寂就是最安靜的、一心不亂的入了禪定的工夫。有這個一心禪寂的定功可以攝諸亂意，叫眾生把散亂的心能夠

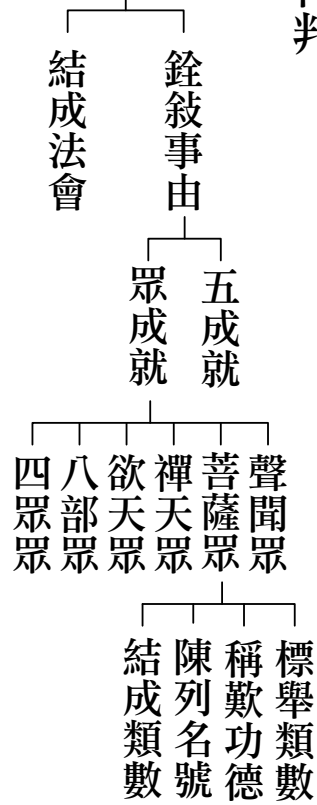
收攝起來，也就是說把容易有散亂心的人把他教化過來。

六度法門之中，最後的第六度就是般若，般若翻成我們的文字叫做智慧。所以說「以決定慧，攝諸無智」，用這個大智慧是決定的智慧，決定的智慧就是不會退轉的。菩薩心中本有的智慧，這個智慧叫決定的智慧，決定智慧絕對不會轉移的。決定性的這個智慧，他這來攝諸無智，來教化那些沒有智慧的眾生。祖師注解，維摩詰居士行使六度法門，那就為教化六蔽的眾生。六蔽是那幾種呢？第一是慳貪，慳是自己有的捨不得給人家，貪是貪瞋癡那個貪，這是慳貪眾生。第二種就是破戒的眾生。第三是好發脾氣、瞋恚的眾生。第四是與精進相反的，懈怠的眾生。第五種是散亂的眾生。第六種是愚癡的眾生。

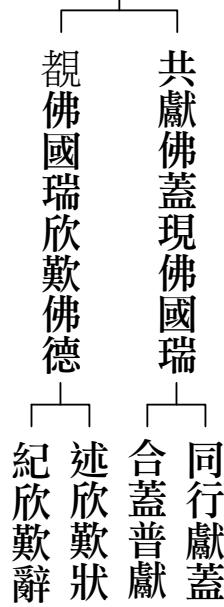
(定) 釋經文 序正通三科

(序分) 科判

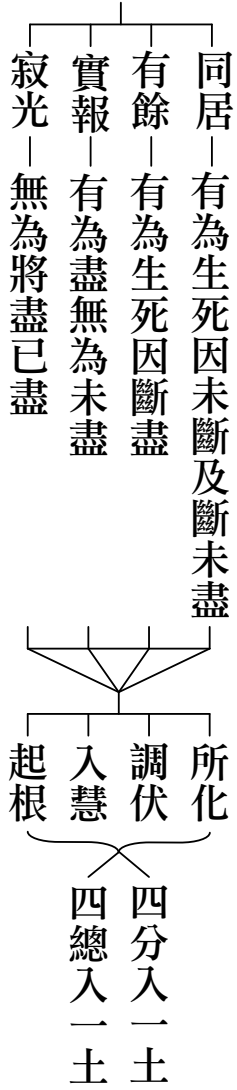
(甲) 通序



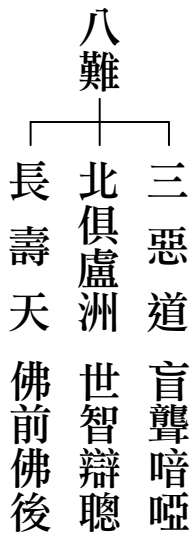
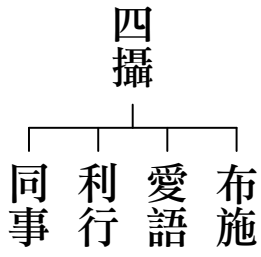
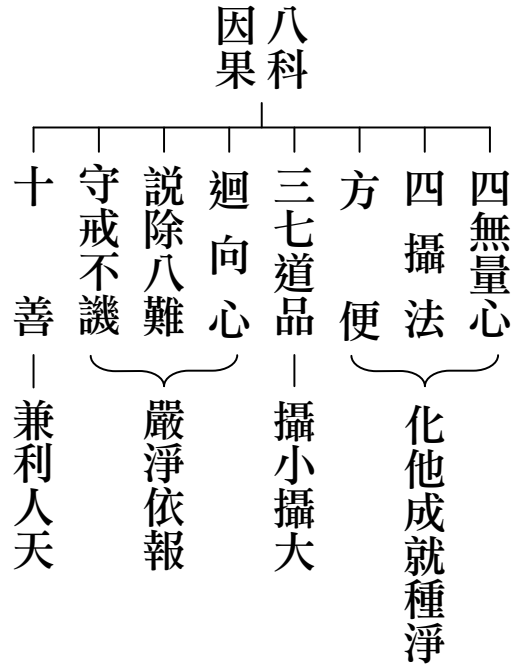
(乙) 別序



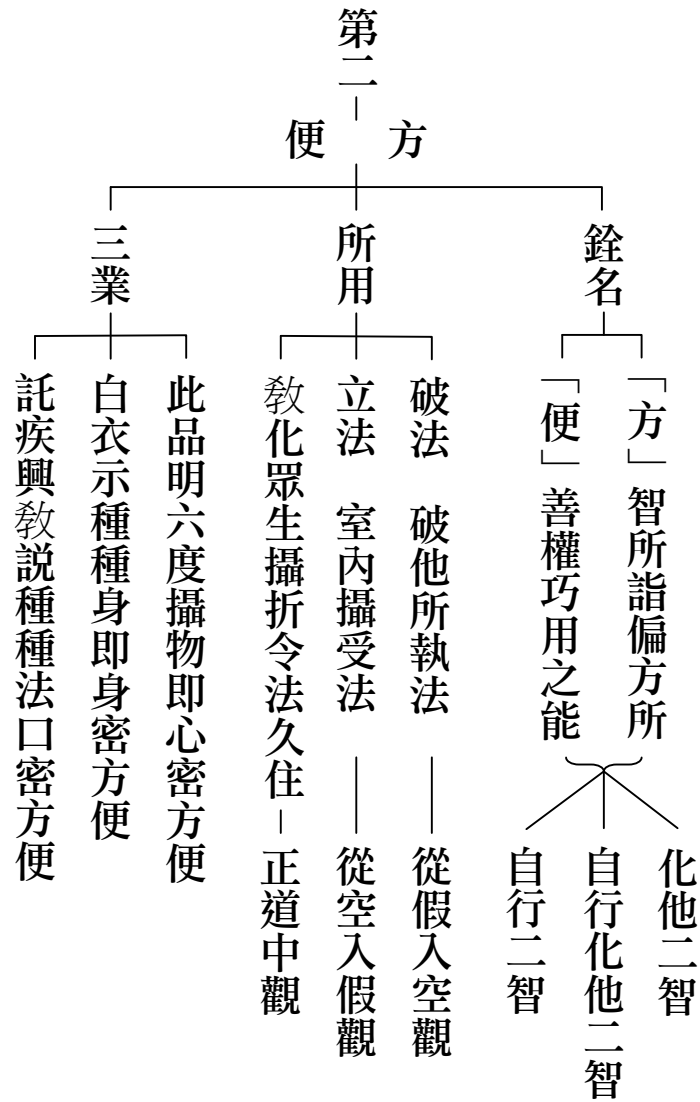
淨土 四相



【正宗分】



(上) 釋品名



維摩詰所說經講記(二)

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。

公元二〇一五年十二月廿五日恭印結緣（贈送品）

維摩詰所說經講記（一一）

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．二 / 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). --

ISBN 978-986-5814-95-3(第2冊：平裝)

1. 經集部

221.721

104023749