

徐醒民居士講

維摩詰所說經講記
【十】

雪明講習堂印行

維摩詰經十

目錄

- 一三六、是故當知。一切煩惱為如來種。譬如不下巨海。不能得無價寶珠。……一
- 一三七、畢竟空寂舍。弟子眾塵勞。隨意之所轉。道品善知識。……一三
- 一三八、八解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人。……二五
- 一三九、富有七財寶。教授以滋息。如所說修行。迴向為大利。……三七
- 一四〇、摧滅煩惱賊。勇健無能踰。降伏四種魔。勝旛建道場。……四九
- 一四一、覺知眾魔事。而示隨其行。以善方便智。隨意皆能現。……六一
- 一四二、經書禁咒術。工巧諸技藝。盡現行此事。饒益諸羣生。……七三
- 一四三、若有大戰陣。立之以等力。菩薩現威勢。降伏使和安。……八三
- 一四四、火中生蓮華。是可謂希有。在欲而行禪。希有亦如是。……九七
- 一四五、我心憍慢者。為現大力士。消伏諸貢高。令住無上道。……一〇九

目錄

一四六、隨彼之所須。得入於佛道。以善方便力。皆能給足之。……………	一二一
一四七、爾時維摩詰謂眾菩薩言。諸仁者。云何菩薩入不二法門……………	一三三
一四八、善宿菩薩曰。是動是念為二。不動則無念。無念即無分別……………	一四七
一四九、師子意菩薩曰。有漏無漏為二。若得諸法等。則不起漏不漏想……………	一五九
一五〇、現見菩薩曰。盡不盡為二。法若究竟。盡若不盡……………	一七一
附講表……………	一八三

維摩詰所說經講記(十)

徐醒民居士講 研學小組記

第一三六講

是故當知。一切煩惱為如來種。譬如不下巨海。不能得無價寶珠。如是不入煩惱大海。則不能得一切智寶。

前面講如來道，要通達如來道必須要了解如來種，種是能夠生出佛法出來。前面如來種已經講了不少，剛才念的是先說比喻，然後再講這個法。

這開始就說了：「是故當知」，應當知道，知道什麼呢？「一切煩惱」即是「為如來種」。煩惱為如來種，就拿人道眾生來講，人道眾生就是這一生是人，受的是人的身體，下一輩子再得人身，生生世世都在人世間，每一生下來，然後又有死，經過多少次的生死，這樣之後他才能夠發心，發什麼心呢？發成佛的心。要想發心成佛，不是一生就能發得出來，它這裏講祖師注解，就是在人道裏面生了死、死了生，不知經過多少次數，然後他發心成佛。這種情形發出來，這叫作如來種。這如

來種，為什麼是一切煩惱是如來種呢？眾生都有煩惱，就拿人道眾生來講，一從到人世間來一直到身體死的時候，這一段生命，不知要承受多少的煩惱。煩惱多得很，這一生，一生的煩惱都說不盡的，何況多生多世的生死煩惱。經過這麼多的生死煩惱，然後他才開始覺悟了，這個生死——這樣的永久的生死不斷，這才苦惱，太苦了。由於感受這種苦，怎麼樣解脫呢？那就要學佛。發心學佛，一發心就要學成佛的這一個心，這就是種子——就是如來種。換句話說這個如來種就是感受煩惱受不了了，太苦了，因此要發心成佛。所以經文裏面講「是故當知，一切煩惱為如來種」，就是感覺煩惱太多太苦了，所以要發心要成佛，這就是如來種。

「譬如不下巨海，不能得無價寶珠」，這說比喻，就說海裏有很多無價珠寶，你要得無價珠寶，一定要入海，不入海那得不到的，這是比喻。「如是不入煩惱大海」，這講法了，如是就是接著前面比喻的話，如果不入煩惱大海，煩惱就像大海，我們眾生的煩惱多得數不清的，就拿大海來形容它。就講要入煩惱的大海，入煩惱大海就能把這個煩惱把它轉化過來，轉什麼呢？轉成智慧。要想把煩惱轉成智慧，那一

定要入煩惱大海，不入煩惱大海這個智慧得不到。

這一段要注意的是發心成佛，這是凡夫眾生，不是聲聞緣覺。聲聞緣覺他們學小乘的，得到小的羅漢果，就是很安安靜靜地在那裏享受那種小涅槃。其實那個涅槃是靠不住的，那個涅槃不是大的成佛的涅槃，所以入那個小的涅槃，不肯回小向大的話，他一直在那裏享受很安靜的那種境界，這樣對於眾生有什麼好處呢？雖然他們也說法，他們所說的法就是教人家學他那一種小乘的佛法，所以聲聞緣覺他不能發成佛的大心。這裏講的只有凡夫眾生，他生生世世受到那種生死煩惱，那種沒有窮盡的煩惱，他才肯發心學佛成佛。

爾時大迦葉歎言。善哉善哉。文殊師利。快說此語。誠如所言。塵勞之儔為如來種。我等今者。不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心。

這個時候「大迦葉」歎，「歎言」就是讚歎，讚歎說什麼呢？「善哉善哉」，善哉就是讚歎文殊師利。「文殊師利，快說此語」，你把這一段話快說。「誠如所言」，誠然如你所說的，「塵勞之儔為如來種」。塵勞之儔，儔是這類的、這一類的，指的

凡夫眾生。凡夫眾生受盡人世間的生死煩惱，一種苦惱多了塵勞，塵勞就是人世間這種種種的勞苦，他們都能夠發心成佛，成為如來種。「我等」呢？我們現在，大迦葉是佛的常隨眾弟子，是學小乘的。我們「今者，不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心」，我們就是指學小乘的弟子們，不復就不再，不再能夠堪任，堪是能夠，能夠擔任什麼呢？發阿耨多羅三藐三菩提心。我們是沒有發成佛的心，我們不堪，不再能夠發成佛之心了。大迦葉說他們學小乘的弟子們不能發成佛這個心，只有凡夫眾生能夠發這個心。下面再進一步講：

乃至五無間罪。猶能發意生於佛法。

不但凡夫眾生能發心——發成佛之心，甚至於犯了五無間罪的眾生，他們時機到了，也可以發成佛之心。五無間罪，那墮落到地獄裏面五種的罪，沒有間斷的，受五種那種罪、那種大罪，中間沒有間斷的，叫作五無間罪。最大的是罪大惡極的一個眾生，他們將來都還可以發大心，發什麼大心呢？「發意生於佛法」，他們可以將來發心要成佛。為什麼呢？像這一類的眾生墮落到五無間地獄的時候，那痛苦是

到了極處了，他們將來還可以發心成佛。而我們呢？這是大迦葉講，我們現在不能發心，所以感覺就是這個：

而今我等永不能發。

而現在呢，大迦葉：我們學小乘的弟子不能發這個心。大迦葉，我們永久不能發這個心了。說比喻的話：

譬如根敗之士。其於五欲不能復利。

說比喻，「根敗之士」，學佛的人他這個根，善根敗壞了，善根一敗壞，「其於五欲不能復利」。這裏講比喻的話，根一敗壞，就是五欲也不能夠有什麼利益，利益不了。如是，像這樣的話：

如是聲聞諸結斷者。於佛法中無所復益。永不志願。

一個根敗之士，就算拿五欲也不能夠利益。這樣看起來，「聲聞」就是學小乘的人，「諸結斷者」，諸結，指的見思惑，結就是惑，學小乘的人把見思惑都斷了以

後，「無所復益」。他斷了見思惑證了羅漢果，就到此為止，不能再進步了。要進步，那就是要回小向大再發心。那如果不能夠回小向大的時候，他也一直斷了見思惑之後，無所復益，沒有再增加的什麼，這個道、道心就不會再增加了，這就「永不志願」，永久他就沒有發大願的這個心。下面接著說：

是故文殊師利。凡夫於佛法有反復。而聲聞無也。所以者何。凡夫聞佛法。能起無上道心。不斷三寶。正使聲聞終身聞佛法。力無畏等。永不能發無上道意。

「是故」，就是迦葉把上面的要說的話說了之後，是故就是講結論了。「文殊師利」，他再稱呼文殊師利說「凡夫於佛法有反復」，凡夫眾生他雖然是沒有斷見思惑，他也為在世間受了很多很多的煩惱痛苦而能夠反復，反復什麼呢？就是能知道學佛，要報答佛恩。凡夫眾生了解佛法難聞，佛法難聞什麼呢？就是指大乘佛法成佛的法門，不容易聞到。聞到大乘佛法，他就要報答佛的恩德，反復，所以凡夫眾生他能夠有反復。聲聞就是學小乘的人，他獨善其身，自己證到羅漢果的時候獨善其

身，獨善其身就是不能弘大乘佛法，弘大乘佛法必得是佛法僧三寶要弘揚三寶，小乘不如此。凡夫眾生他能發起這個道心，他能反復，聲聞緣覺沒有。

「所以者何，凡夫聞佛法，能起無上道心，不斷三寶。」大迦葉就繼續說了，這什麼原因呢？凡夫眾生他能夠自反，有反復，能夠聞到佛法，聞佛法，誰講的佛法？僧寶。僧寶講佛法，凡夫眾生能夠聞到佛法，所以他為了要報答僧寶，所以佛法僧三寶他要反復來報答，報答三寶之恩，所以是不斷三寶。凡夫眾生能夠報答三寶，起了無上的道心，要報答三寶，三寶所講的就是成佛的法門，凡夫眾生他這個反復，就是發了無上道心了。

「正使聲聞終身聞佛法，力無畏等，永不能發無上道意。」凡夫眾生能夠發心、發無上道心，不斷三寶，然而聲聞怎麼樣呢？他就是說「終身」，終其一身，終其這個身，「聞佛法」，還有「力無畏等」，他們「不能發無上道意」。雖然聞那些佛法，他不能發無上道，無上就是成佛之道，意就是道意，不能發無上道意，連那個意思都沒有的。這裏講永不能發無上道意，這個怎麼說呢？學小乘的證了羅漢果，他要

能夠不滿足小乘羅漢果的話，他再發心學大乘佛法，當然就可以成佛。這裏講永不能夠發這無上道意就是指那些已證了羅漢果位，滿足了，不能夠再發心。這個意思就是告訴學小乘的人，雖然證羅漢果，你要成佛，必得再發大心。不能再發大心的話，那就永久在守著這個小的涅槃，小涅槃，祖師注解這是假的，不是真正的涅槃。真正的涅槃就是成佛，那個涅槃才是真實的。所以這裏講永不能夠發道意，就是告訴學小乘的人，你必須要再發大心。

迦葉說了上面這一段言語後，下面就是說了，另外的一段就開始。

爾時會中有菩薩。名普現色身。問維摩詰言。居士父母妻子。親戚眷屬。吏民知識。悉為是誰。奴婢僮僕。象馬車乘。皆何所在。

「爾時」，就在這個時候，有一尊菩薩在這個大會之中，這尊菩薩什麼呢？名字叫「普現色身」，因為這尊菩薩就問這維摩詰，「問維摩詰」，就下面他所問的那些事情。這一尊菩薩名字叫普現菩薩，普現的意思有三個意思，普現的現字，有內現、有外現、合起來再有這內外現，三種。先講內現，這尊菩薩就內現來講，十方世界

依報、正報，都在他身上現出來。怎麼在他身上現出來呢？就好像一面鏡子，十方世界的依正這些境界在他身上顯示出來，就如同在鏡子裏面現出那些相。再講外現，有了這尊菩薩，他以特別身分現出種種的身分出來，就如同觀世音菩薩三十二應身，「應以何身得度者，即現何身而為眾生說法」，這尊普現菩薩他外現，就像觀世音菩薩那樣，能夠現出種種的身分出來說法度化眾生。內外現，內現、外現合起來講，這尊菩薩他能夠看到十方世界的佛、眾生，都能在自己身上現出來。這還不算，也能看出來佛、眾生，每一尊佛、每一位眾生都像他那樣的能夠現出來佛與眾生這些相。這就不得了，就是佛、眾生，連自己都是跟他自己一樣的，能夠現出十方世界的佛、所有的眾生，都從自己身上顯示出來。這一尊菩薩從這三種現象現出來的，那境界高得很，當然一定是法身大士，而且所證的是證得很深的法身，所以才有這樣的三種現示出來。

這尊菩薩就問維摩詰了，問什麼呢？首先稱呼維摩詰說「居士，父母妻子」，就問了你的父母妻子。「親戚眷屬，還有吏民知識，悉為是誰」，就維摩居士在他的

屋子裏面沒有這些人，所以他問了你的父母、妻子、親戚等等，他們在那裏？是誰？指的就是因為沒有看到，沒有看到維摩居士的父母、妻子等等，就問誰？那一位，那一些是你的父母，就是問，沒有看到就問，意思有他們在那裏？再問比父母妻子次一等的，像「奴婢僮僕」。奴婢是有年紀的，僮僕是年紀少年的。還有「象馬」，在印度那個時候有象、有馬，「車乘，皆何所在」。這些你家裏用的奴婢僮僕，還有交通工具象馬等等，還有車輛，這些在那裏呢？就問。問這些東西，意思就是說維摩居士他是一個以現的居士身分，實際上他這個道，他是有大道，這個大道就是煩惱就是菩提，他能夠轉煩惱成為菩提，所以煩惱就是菩提。既然如此就不像小乘，小乘不許可要這些象馬等等僮僕，不需要，一定是大乘法門，應該有眷屬有那些象馬等等。那現在你沒有看到這些，只有維摩居士一個主人、主體，有主人沒有那些陪主人的伴侶，沒有，這是什麼意思呢？所以他就問沒有這些伴侶，那你就跟聲聞緣覺差不多，就像是聲聞緣覺，所以提出這個問題來。

於是維摩詰以偈答曰。

「於是」，就接著上面講，維摩居士就答覆，答覆什麼呢？用偈來答覆。用偈頌答覆好處在那裏，這個造句的句子有一定的字數，有的句子用四個字、五個字、六個字、七個字，不一定的，但是在這裏五個字一句，下面統統是五字，就是五言，五言的偈頌。字句一定的數目，好背誦，記得清楚。下面就是偈頌。

智度菩薩母。方便以為父。一切眾導師。無不由是生。

「智度」，智就是智慧，智慧有分實智、有權智。實智就是來生可以生一切法，這是「菩薩母」。菩薩母是前面問：你的父母在那裏？現在講菩薩的母是這個智，智這裏就是實智，實智就是從本性裏面出來的實智。「方便以為父」，方便是權智，權智能夠教化一切眾生、辦一切事情，這是方便，這是如父。「一切眾導師，無不由是生」，導師，一切的導師，無不由此生。前面問這個知識，這裏講善知識這導師，所有這些導師皆是由此生，這什麼呢？就是由方便的權智生出來的。

法喜以為妻。慈悲心為女。善心誠實男。畢竟空寂舍。

凡夫眾生都是要結婚有妻子，這裏講「法喜以為妻」，這是以法為妻。「慈悲心為女」，為什麼慈悲心為女呢？不論是中外的國家，女子都比較柔和，性情很柔和的，她合乎慈悲。比如說一般講母親，母親對於兒女叫作母愛，這就是慈悲，所以講慈悲心為女，女子她的性情柔和，合乎這個慈悲，所以這裏講以慈悲心為女。

「善心誠實男」，男子他的性格是剛強正直，所以男性是剛的，女性是柔的，這剛柔不同。男性既然是剛直，他能夠在外面辦很多事情，所以自古以來女性在家裏管理家庭的事情。家庭事情不好管理，所以由女性溫柔的這種性格，可以把家裏的人事都能調和得很好。男性是剛性的，他可以在外面辦理一切事情，辦理一切事情特別的要什麼呢？要有誠實。誠實是辦事情必要的條件，辦事情不誠實，那是不能成功。實實在在誠實的來辦任何事情，待人接物、處理那一方面的事情，都會成功。所以善心誠實男，誠實再加一個善字，加上善字與誠實合起來講，這就是男性辦事成功的必需的條件。這都是以法，以這佛法來答覆那些問題。

第一三七講

這是維摩詰居士說的偈頌，這偈頌前面已經講了一首半，現在就看。

畢竟空寂舍。弟子眾塵勞。隨意之所轉。道品善知識。由是成正覺。

「畢竟空寂舍」，畢竟空就是第一義空，第一個就是第一等的空。空寂舍，舍是什麼呢？比如說我們人住的房屋，就是舍。畢竟空，最高等這個空。寂舍，寂是無相的，就是常寂光那個寂。它所以成為這個舍，是什麼呢？就是法身，第一義空，這是法身，法身所居在這個空裏面，這是真正的真空。真空把它比作一個房屋，是誰住在這個房屋裏面呢？那叫法身，法身住在這個房屋裏面，所以畢竟的空，這是房屋，這叫寂——寂舍。既是法身所居住的這個舍，這個房屋裏面沒有一切的污垢、煩惱，都沒有的，完全是清淨法身，所以經文講畢竟空寂舍，所住的還有住在裏面就不是像凡夫眾生住在房屋裏面，房屋裏面有灰塵、有種種那些雜亂的東西，這個舍裏面沒有，都是清淨的法身。

「弟子眾塵勞」，眾，弟子眾塵勞，就是塵勞眾生，眾生在世間就是塵勞，塵是塵世間，勞，眾生在世間勞苦，太多太多了，所以不學佛的人那麼多勞苦他不知道，學佛的人才了解。生在世間，不論那一種人，就是塵勞，這個塵勞是數不盡的，太多太多，了解這個塵勞，就在塵勞之中，把塵勞轉、轉化，自己雖然在塵勞之中，心裏不要有塵勞，心裏要清閒自在，不受塵勞的干擾。自己心裏這麼一轉，也就教化眾生把這個塵勞（塵勞就是煩惱），把煩惱轉成菩提，轉煩惱成菩提。

「隨意之所轉」，隨意就是把一切塵勞中的眾生，都叫他能夠轉，轉凡成聖，把凡夫的塵勞轉成走上學做聖人的路上去。隨意之所轉，隨意就是不問是那一類的眾生，都把正法說給他們。這正法說的有淺有深，智慧淺的，他聽過之後開智慧，雖然智慧開得不多，只要能開智慧就好。他的善根深厚，他能夠聽到佛法正法，他領悟能力很強，他所得的用處更多，開的智慧更多。這就是菩薩隨意之所轉，不問那一類的眾生，他的智慧如何，都能讓他開發智慧。

「道品善知識，由是成正覺」，道品，三十七道品。學佛的必須要學三十七道品，

三十七道品：四念處、四正勤、四神足，這就十二；五根、五力就是十個，這二十二；後面七菩提分、八聖道分，十五，合起來三十七道品。三十七道品開始就講四念處，四念處是基礎，無論學佛是學那一個法，三十七道品的開頭四念處一定要學。觀察自己的身體等等的，觀一切法都沒有我，都沒有自己，這個必須要觀。這個三十七道品，得到了三十七道品，就是得到善知識。換句話說，你學了三十七道品，就是學到善知識，為什麼呢？比如說後面講七菩提分、八聖道分，八聖道也叫八正道，講這個言語，一切都講正當、講正的。七菩提分就是叫七覺分，七覺分對於萬法要知道選擇，是非善惡要分清楚，如果學佛對於善惡分不清楚的話，那乾脆不要學佛。學佛就是對於世間萬法，世間人是善是惡都要分清楚，分清楚之後，善人就跟他學，惡人不要跟他學，這就很清楚。拿這個來問現在世間，看看世間人，世間人善惡沒有寫在臉上，沒有人說我是惡人，把惡字放在臉上，善人也不會把個善字貼在頭上。那怎麼分別呢？就憑經所講的要分別，分別之後，善人你是菩薩要行菩薩道，善是無止境的，叫他善再加善。惡呢？想辦法讓他止住，不要再造惡了。這在七菩提分裏面講得很清楚，所以這裏面講三十七道品，這個道品就是善知識。

善知識就必須知道因果，世間萬法都離不開因果。因果要仔細研究起來，這個不容易的。唯識學裏面講這個因，那就是從無始劫來，無始劫以來，眾生所種的因多得不的了，有因必有果。你就看現在世間有天災人禍，天災人禍這是果，不是因。現在世間人遇到天災人禍，就感覺很害怕了，害怕這個果，同時他造這個因，不害怕，這就是迷惑顛倒的眾生。所以菩薩畏因，眾生畏果，菩薩他對於這因，因什麼呢？起了一個念頭，這個念頭是不善的，不善的因，菩薩就害怕了，趕快把這不善的因把它打消掉。眾生不了解，他一方面遇到天災人禍，他害怕，同時他又再起心動念都是要損人利己，就再造惡業。學佛就是要學菩薩畏因，學三十七道品明瞭因果，這樣就是善知識。

成了善知識，「由是成正覺」。做一個善知識，才能夠成正覺。成正覺，菩薩學佛、成佛，就是成佛，要成佛必得學這個道品，使自己成為善知識。成為善知識，一方面自己學道可以走上正路，再呢同時教化眾生也走上正路，這就是大乘佛法自度度人。有三十七道品，善知識成正覺可以成佛。下面講：

諸度法等侶。四攝為妓女。歌詠誦法言。以此為音樂。

「諸度法等侶」，這個度是講六度，學大乘佛法必須學六度，布施、持戒、忍辱、精進、禪定，最後開智慧，這六種度。六度開始是布施，布施其中開始是要財布施（財產布施），然後要法布施，最後是無畏布施。法布施就是把菩薩學的法（大乘佛法）來布施給眾生。無畏呢？眾生遇到恐怖的事情，菩薩解除眾生的畏懼，叫無畏布施。這些布施，財布施菩薩量力而為，自己有多少能力布施多少，尤其在家的菩薩必須量力而為。法布施呢？就是講這個佛法必須要把正法說出去。正法學六度的時候，比如說無論講那一部經，講經的人，自己還是凡夫眾生，他憑什麼把佛法布施出去呢？必得承認自己是凡夫眾生，沒有證道。他把這個法布施給眾生的時候，要根據祖師的注解講出去，不能把這個法講錯了，把法講錯了一句，就是造大惡業，這個學六度的必須了解。

無畏布施，比如現在天災人禍，國際上恐怖分子到處，就是在西方這些國家，他來恐怖攻擊，讓這些國家的民眾畏懼。那你行菩薩道，你有沒有能力把那恐怖份

子消除掉呢？消除不掉的。那些恐怖份子，他為什麼來恐怖攻擊這些國家？普通凡夫眾生不知道，大家學佛要知道，你原來來攻擊那些恐怖份子，他才來報復你，你之前沒有把他國家滅掉，你沒有這個因，他怎麼也不會無緣無故的來恐怖攻擊。所以要學佛的人明瞭因果，把世間事情看得清楚。現在是恐怖分子攻擊這些國家，使這些國家的政府或民眾都畏懼了，那你行菩薩道，你要怎麼把這個畏懼解除呢？你有什麼能力解除？你所靠的還是佛法，把佛法因果道理弘揚出去，叫那些國家不要再繼續製造恐怖的事件。你要想對方不再攻擊，事先必須自己要先放下，不要再攻擊人家了。假使不如此，你來攻擊我，我將來更大的力量來報復你，這沒有了的時候。所以我們學佛的人，要明瞭無畏布施，就從因果這個道理，把這個道理教眾生都了解。眾生了解，他在選舉的時候，不要選他就好了，那你這樣，這個恐怖就可以無畏了。凡夫眾生迷惑顛倒的時候，一方面又害怕，一方面又去幫助那些陷於因果的人去來回的報復，這個沒有了的時候。所以學佛明瞭因果的時候，徹底的辦法，當下就自己停止，不要再冤冤相報，看整個世界的這些當前的狀況，你就了解解決的辦法。

諸度法，指的是六度，六度的法，剛才跟各位介紹的是布施，後面還有持戒、忍辱等等，這些都是諸度。諸度這些法，這些法拿來什麼呢？做伴侶，拿來做伴侶。諸度還有這個法，諸度本身六度，就六度這個法，除了六度的法以外，還有其他種種的法，這叫等，這包含很多。這些諸度以及諸法，拿它來做伴侶。為什麼拿來做伴侶呢？以諸度這些法來做伴侶，就不離開這個諸度法，六度這些法都是自己要度化成佛，也教眾生能夠成佛。這是菩薩所行的六度，拿六度法當作伴侶，無論什麼時候、什麼地方，都跟這個諸度法在一起，不要離開，那你行菩薩道必定能夠成功，自度度眾生一定能夠成功，就伴侶這兩個字重要。我們學佛就講布施，有時候布施，有時候不布施，你從布施到後面般若，拿它當伴侶來看，永久的不離開它，自己能夠成就，度化眾生也能成就，伴侶這兩個字重要。

「四攝為妓女」，這裏講四攝為妓女，妓女就是有才藝的女子，他能夠唱歌、能夠表演，這有才藝的，在這裏講妓女。妓女講什麼呢？四攝，四攝是什麼呢？第一就是「布施」，菩薩行六度，行六度第一個就是布施，妓女是才藝的女子，他表演

唱歌等等，能夠使大眾都能歡喜，他就是布施，布施什麼？布施他的才藝。再就是「愛語」，愛語就是說的言語讓大眾聽起來高興聽，那就是這些才女在表演的時候，說的言語都能讓人家聽起來很高興，絕對不能夠在表演時候罵人的，那一罵人，就把大眾罵跑了，這就叫愛語。第三就是「利行」，他跟大眾、跟眾生的行為相同，有利於大眾的行為，他就跟大眾能夠合，能夠相和合。再就是「同事」，就跟大眾能夠同事，眾生做那一個行業，他就可以表現跟眾生同一個行業。拿這個四攝，攝是什麼呢？就跟照相一樣，把外面的景緻把它攝進來，它這個四攝法能夠吸引大眾，能夠收攝大眾，這是把它比喻妓女。四攝為妓女，妓女比喻的話，能夠行四攝法，就如同有才藝的女子那樣的，能夠吸引大眾。四攝法就像妓女那樣能夠使大眾歡喜，把大眾收攝過來。過來什麼呢？學佛，把大眾收攝過來，使他們歡喜的到佛門裏面來學正法。不然的話，這四攝法目的在那裏？四攝法目的就是使眾生吸收進來，到佛門裏面來學佛法。成佛就是正等正覺，就是覺悟法，世間眾生都是迷惑顛倒而不覺悟，用四攝法，這四攝法就像妓女那樣，能夠使大家歡喜，要大家歡歡喜喜地到佛門裏面來學法，學這正法，學正法才能成佛。

「歌詠誦法言，以此為音樂」，法言，就是佛法用言語說出來，這是法言。法言用歌詠表現，比如這裏講的，就是一個偈頌，偈頌可以用歌曲把它唱出來。除了這個以外，各位在道場裏面聽到那些讚，比如說爐香讚、各種讚，那就是用音樂、用旋律把它唱出來，用音樂唱出來，這個法音聽起來，大家很愛聽，一愛聽，這個法音聽到心裏面，就能教眾生來覺悟，成正覺，所以就是用歌詠誦法言。以此為音樂呢，就用歌頌把法言唱出來，就是拿這個來當作音樂來看待它。以此為音樂，就是拿歌詠法言來當作音樂。

音樂，藝術方面感人最深的一種藝術。阿彌陀佛最懂得音樂的功能，《阿彌陀經》裏面講，阿彌陀佛他變化了各種鳥，那個鳥發出和雅之音，這個和雅之音引出來什麼呢？五根、五力、七菩提分、八聖道分，五根、五力、七菩提分、八聖道分就是法言。這個法言，阿彌陀佛就變化那些鳥出來，鳥用音樂的聲音唱出那些雅言，這個就是音樂，把這些三十七道品，把它變成音樂。所以好好的研究極樂世界眾鳥出的和雅音，還有那些諸寶行樹出微妙音，也是音樂，七寶池裏面蓮華流水的聲音，

還有極樂世界的空中常奏天樂，空中有音樂，你這樣研究起來，整個的極樂世界就是音樂的世界。有這些音樂的世界，所以在極樂世界的這些眾生法喜充滿，在極樂世界裏的眾生，聽音樂法喜充滿，所以成佛很快，一生就能成佛。這裏看出來，音樂感動人心的力量是不可思議的，因此在這裏講：歌詠誦法言，以此為音樂。

總持之園苑。無漏法林樹。覺意淨妙華。解脫智慧果。

「總持之園苑」，園是公園、大花園。苑是裏面種植花草樹木的地方，叫做苑。這苑有在公園裏面，有單獨的苑，古時帝王或是很富有之家，往往都有這個苑，這個苑裏面養著禽獸、花果、樹木。園是公園裏面，園包含這個苑，這個公園就是很大了。這裏講總持之園苑，園苑裏面有很多供給人欣賞那些禽獸、花果、樹木。養禽獸的地方就是動物園，種那些樹木的叫植物園，等等很多，這個往往都是在國家設立的，國家的公園，往往如此。這個公園裏面這些東西，一般來講是來欣賞那些禽獸、花木等等，這裏講的它裏面那些禽獸、花木等等總持，總持這些東西，這什麼呢？無漏法，「無漏法林樹」，林是樹林，那些樹木，這就表示那都是無漏法。

凡夫眾生只了解有漏的那些動物、植物，只欣賞那些東西，他不了解無漏法。無漏法，學佛研究到這裏，這就是維摩詰居士所講的偈頌，他知道這些都是表現無漏法的。無漏法總持，總持就是把這些無漏法，無漏法多得像林、叢林那麼多，樹、叢林的樹木那麼多，有這個總持，不要消失掉。總持不要消失掉，一直留在那裏，留在那裏是留什麼呢？是無漏法。總持無漏法，不要失掉。下面就說了。「覺意淨妙華，解脫智慧果」，園苑裏面這些無漏法，總持不失，然後就是使眾生能夠覺悟，覺悟之後就發出淨妙華，發這清淨的美妙的華，有華就有果，眾生能解脫，發出智慧來叫作智慧果。

維摩詰所說經講記(十)

第一三八講

八解之浴池。定水湛然滿。布以七淨華。浴此無垢人。

這是繼續維摩詰居士講的偈頌，偈頌開頭就講「智度菩薩母，方便以為父」，這開頭就講。剛才念的就繼續前面好幾首偈頌，剛才講的「八解之浴池，定水湛然滿。布以七淨華，浴此無垢人。」這一首頌接著前面講淨妙華，淨妙華前面是講「無漏法林樹」，林樹，樹很多的地方。這些林樹是表現無漏法，無漏法就不是生滅法，就是無漏法這些林樹。「覺意淨妙華」，覺是覺悟，覺意是心理覺悟了，淨妙華，拿淨妙華來形容覺意，心裏一覺的時候就開花，開花之後然後就結果，所以前面就是「覺意淨妙華，解脫智慧果」，覺悟之後就開花，這花是清淨的一塵不染，然後就是解脫，解脫智慧，智慧用出來的，就是智慧，得了智慧果。現在講這個八解，八解脫的浴池，這個浴池裏面有定水，定水再就是布以七淨華，這個七淨華是接著前面講的淨妙華。

「八解之浴池」，八解是八解脫，八解脫分開來講有八種解脫。八種解脫色界、無色界都包含在內，這個不要一種一種的講，就是教學的人觀察色界、觀察無色界，就在觀察之中得到解脫。觀到最高的就是滅盡定，無色界的非想非非想處解脫，這個要義就是這樣的，不要一層一層講那費時間很多，所以八解脫包括色界、無色界觀成解脫。這八種為什麼叫解脫呢？三界欲界不必說，就是色界、無色界都還是有生死，有生死為什麼這裏叫解脫呢？那就你這種觀察法，那就是把色界、無色界這一切的境界來觀。八解脫也叫八背捨，八背捨就是把這有為的生滅法能夠捨棄掉。再簡單的講，八解脫新的翻譯的叫作八解脫，舊的名義叫作八背捨，八背捨、八解脫都是一種禪定的工夫，就是入了禪定，這就能夠得到解脫。所以有這些名詞，然後再分析，這個解脫是解脫什麼呢？把眾生心理一切的灰垢，把心裏這些灰垢去乾淨了，這就得到解脫。怎麼去乾淨這些灰垢呢？就是要入了定工夫，入了禪定，有禪定的這種工夫才得到解脫。

八解之浴池，「定水湛然滿」，定就是禪定，禪定是講定水，拿水來比喻。水的

用處可以把污垢洗掉，水的本性可以把一切的障礙都能去乾淨，所以講定水。定水湛然滿，湛然就看得很清楚。水，比如說可以試驗，你把水倒在一個水盤裏面，拿在手裏動，搖搖晃晃的動，那個水就不定；你放下來不動，讓它定，然後它有觀照的作用。古時候常常用這個水，用一個盆子接著水，把水放在那裏做鏡子來用，可以照出自己影子出來，所以是定水湛然滿。八解脫就是八種禪定的工夫，入了定就像水那樣不動，可以有觀照的作用，把世間那些事物都能照得很清楚，這就是定水發出的作用。講到修行這方面，心理就像水，心水一定，然後才能夠把凡夫這亂心讓它定下來，定在一個心，定心之後，然後才發生智慧。

「布以七淨華，浴此無垢人」，七淨華有七種，一個是戒淨。第二是心淨，眾生的心理清淨。第三見淨。再就是度疑淨，度疑就是有疑惑心，把這個疑惑心把它斷除。第五種是分別道淨，能夠分別那是道、那是非道。第六種行斷知見淨，所謂來修行，看到自己所行的那些是苦、那些是不苦，這個都能夠來修，把它修行掉。再有第七種就是涅槃淨，最高的。

七種淨，不能夠分別的講，就拿戒淨來講，受戒的時候就要持戒，怎麼持戒呢？身口意所做的沒有一點點惡法，身體的動作、口裏說的言語，意呢？心裏起的、心裏的意思，都是清淨的，沒有污垢，這三種，身口意三種都是清淨的。戒淨講詳細的，戒淨很多，簡單的講就是身口意三業都清淨。講到心淨，心裏怎麼淨法呢？心裏沒有煩惱。眾生煩惱很多，但是心裏一起煩惱，就把它滅下去，心裏不要有煩惱。自己不要有煩惱，也不要叫眾生煩惱。雪廬老人過去常常講的，我們學佛的人不能惱害眾生，惱害眾生就是叫眾生起煩惱，叫眾生起煩惱自己就是有煩惱，所以心淨就是說自己不能起煩惱。自己什麼呢？起了這個念頭有人我是非，這就是煩惱。凡是起了念頭，想到某人過去對不起我，這些都是煩惱，一起這念頭，把這念頭都打消掉，自己沒有煩惱，才能夠教眾生無煩惱。如果自己的煩惱在那裏沒有清淨，那言語身體所做的事情，都是惱害眾生。所以這個心淨，首先要自己去煩惱，然後才能說話也好、做事也好，就想到人家，不要叫眾生起煩惱。自己不起煩惱，就是自己要觀察自己念頭，念頭一起來，凡是有損人利己的，或是跟人家有恩有怨，這些念頭起來都是煩惱，統統把它打消掉，所謂練心淨就是這個練習法。還有一個見淨

（見是知見的見），見淨指的是什麼呢？見到自己本性，那就是明心見性的見，見到自己的本性，心裏不起妄念。自性不起妄念，才見到自己本性，這個見是清淨的，叫作見淨。就講這三種，後面不必講了，講這個時間花的太多。

「布以七淨華」，布就是把它分布出來，分布七種淨華。七種淨華布了以後，然後當然就有果，有華就有果。這裏後面的果是什麼呢？就不必講了，見到華，知道必然後面就有果。後面就「浴此無垢人」，浴就是沐浴的浴，沐浴的沐，洗頭的叫作沐，洗身體的叫作浴。所以在這講浴此無垢人就是洗澡，洗澡洗的無垢人。洗澡無垢了，還要洗澡幹什麼呢？要知道眾生心裏的這個垢一層一層的，多得很。三界以內的垢就是見思惑，這個斷除了，把見思惑斷除了，就是三界以內的垢沒有了，是無垢了，但是三界以外還有垢。大家知道三界以內有分段生死，三界以外還有變易生死，變易生死就證明它還有垢的，它是界外的垢。這個污垢是三界以內的垢，所以浴此無垢人，三界以內它雖然是斷見思惑，沒有垢了，可以出三界了，但是還沒到成佛的境界，就是還有垢，這個就是變易生死。浴此無垢人，既然還有變易生

死，還有垢的話，所以經文裏面講浴此無垢人，界內無垢，界外還有垢。

象馬五通馳。大乘以為車。調御以一心。遊於八正路。

「象馬」，古時在印度，那也是一種乘載象、乘載馬，可以算是一種交通工具。在這裏把象馬比作「五通」，五種神通。什麼叫做五種神通呢？一是天眼通，二是天耳通，三是他心通，四是神足通，再就是宿命通，這五通。天眼通可以把天上人間一切的事情都能看得清楚。天耳通，一切的聲音他可以聽得清楚，我們沒有得到天耳通，不行的，在這個房子裏面進出的聲音可以聽得到，遠處聽不到，房屋外面的聲音，這很大的聲音才聽得到，聲音不大聽不到，得到天耳通的話他統統能夠聽得到，就天耳通。他心通，能夠看見他人的心理，知道他人的心理。

這是講了三種了，還有宿命通。宿命通知道自己過去世那些情況，就這一生，我們沒有宿命通的人，別說過去了，就是這一生，時間久了就忘了，想不起來了。這個宿命通對於自己，不但這一生，一生以前的前一世，再前一世，過去世就宿命，他都了解。了解什麼呢？比如說這一生的父母他知道，過去世的父母，要問問普通

人：你知道過去的父母？他不知道。再一問，過去還有過去，生生世世的父母，知道不知道？不知道。宿命通就是知道，知道過去世的父母，再過去，過去他都了解，過去的親戚朋友、一般人那些事情，他都了解，叫宿命通。得這個宿命通有什麼用處呢？眾生在六道裏面生死輪迴，過去世的父母也許墮落在畜生道裏面，畜生道，家裏養的有雞、有羊、有牛，宿命通看見到這個雞、這個狗都是過去世的父母，他還敢把雞殺來吃嗎？所以知道得了宿命通的時候，把過去世的親戚朋友看清楚了，他就不敢造業了。

第五種神足通，比如說房屋四面都是牆，我們普通人門關起來，牆在這裏就出不去的，要想進也進不來。得了神足通的人，房屋門窗都關起來對他不起作用，他要進來就進來，要出去就出去。不但房屋，山上石頭，他可以從石頭裏面進去，對他都沒有障礙的，這就是神足通。不但如此，他要在空中來去都是自由的，在空中飛來飛去，他不要乘坐飛機，他自己可以飛來飛去。還有呢，他把一塊石頭一點，石頭就變金子了，叫點石成金，把一堆燒起來的火，可以把它變化為水，它有變化

的這種能力，這都是要有神足通。

這五種神通看起來好，但是要知道神通怎麼來的。有些人看見神通好，就學神通，神通不是學來的，神通是入了定，有定工夫才發出神通來了。沒有定工夫，那個神通造假的，假的神通不管用。這五種神通，雖然是由定功才有，但是這不究竟的，要得究竟的神通，必須要有無漏通。無漏，漏是世間有漏法，有生滅的，無漏就是不生不滅，把這個生滅法滅掉了，它得這個無漏通，那才真正管用。這裏為什麼只講五通不講六通呢？菩薩度化眾生，他只要用五通，不要漏盡通，只用五通的話，可以生生世世到人世間來度化眾生，所以只講五通。這個象馬，那就如同這五通，有五種神通，來作學道人的交通工具。

下面講「大乘以為車」，車就是車輛。象馬既然是比作五通了，大乘法門呢？為什麼乘？乘就是車輛，大乘就是大車輛、大車子。大乘以為車，這就是車輛。再就是「調御以一心」，用一心來調御。一心分開來講有好幾種，這裏簡單的講，這一個一心，用這心把三十七道品裏面那些法都能把它和合起來。祖師引用就講一心在

梵本子（梵文的本子）講「和合道品心」。和合道品，和合就是三十七道品、八正道等等，它能夠用這心把它和合起來，不要分散，這叫一心。這裏就是用這一心來調御，調御是什麼呢？古時候車輛用馬拉車子，你坐在車子上面的人，等於後來駕駛一樣，駕駛的人要調御方向盤，古時候駕駛就調御這個車、車馬，叫它往那裏走，這就是調御，這個調御用一心來調御。調御為的就是要他走上正路，所以下面講「遊於八正路」。調御車子，拉車子這個馬讓他走上正路。

為什麼能夠八正路呢？八正路就是三十七道品裏面的八正道。八正道一共有八種，這八種大家誦《阿彌陀經》裏面自然就有，就知道，這裏把名詞提出來。一是正見，正確的見解。正思維，正思維就是心裏所思維的事情要正確。正語，說話要講正確的言語，不要說那些讓人起煩惱的言語，這正語。正業，你在世間，人人都應該有個職業，這個職業要正業。什麼不是正業，用詐欺的方法把人家的錢財詐取過來，那就不是正業了，不是正業很多，只舉一種。還有正命，什麼叫正命呢？正命就是三業清淨，三業就身業、口業、意業，三業都清淨。而且三業清淨的來做合

乎正法的事，正法就佛法講的那些法都是正法。三業清淨都合乎正法，以這樣來維持生命，就維持生活，這就是正命。那與正命相反的就是邪命，邪命的時候，那有很多，舉例像屠宰業，屠宰畜生的，那些偷盜把人家東西偷過來，偷不成用強盜手段搶過來，這都是不正業。凡是這些殺盜淫妄，用妄語欺騙人，把人家錢財取過來養活自己，這都是邪業。正業就不用這些邪業，完全用三業清淨，都合乎正法的這種正業維持自己的生命。我們學佛的人就要講正命，用這個來維持生活，這叫正命。

這一首偈頌，就是教學佛的人走上八正道、八正路，走上正路。凡是學佛要想成佛，必得要走上這八種正路。這個正路在《阿彌陀經》裏面，《阿彌陀經》講八聖道，《阿彌陀經》講三十七道品，從五根、五力開始講，然後到七菩提分、八聖道分，在《阿彌陀經》這叫助道品，幫助的，幫助誰？幫助念三寶：念佛、念法、念僧。在《阿彌陀經》裏面講這是來幫助念三寶的，就普通法門來講，學任何那一宗都需要這三十七道品，最後講八正道，這個必須要修的。

相具以嚴容。眾好飾其姿。慚愧之上服。深心為華鬘。

「相具以嚴容」，相具，這裏講的相是什麼呢？這個有三十二相、八十種隨形好。這裏是相具，就是指的八十種隨形好。相具就是相好，以相好來嚴容，嚴是莊嚴，莊嚴容貌。普通人莊嚴，拿很多好看的东西裝飾自己、裝飾容貌，它這是用相好來莊嚴。三十二相，這就是講相。隨著三十二相的話，然後再加上隨形好，隨著八十種、三十二相再加上好，這叫相好。拿這個相好來嚴（莊嚴）自己的容（容貌）。

「眾好飾其姿」，前面一句講的相具，相是三十二相，具是八十好。下面單獨的把眾好提出來。前面相具把容貌莊嚴起來，下面這一句眾好來飾其姿，飾就是修飾、裝飾，把這個姿——就是身體表現出來那個姿態，用這個眾好把它這個姿態裝飾起來。這兩句話用相、用好來莊嚴，來飾姿，為什麼呢？它都是從自己心裏面發出來的，不是從外面求來的，不假外求。自己修持得好，就能開發三十二相、八十隨形好，從自己修出來的，不是從外面找來的。

「慚愧之上服，深心為華鬘」，慚愧，以慚愧心作上服——這上等的衣服。衣服的作用是什麼呢？我們人道眾生，人道眾生來就是赤身裸體，因此也必須要穿衣

服，衣服穿起來，把這個赤身裸體隱蔽起來，不讓人家看。這個跟現在人不同，現在有些表演的人把這身體，特別是胸前面這一段露出來，這個身體這一部分又是一個從胸部到這個小腹部，這個什麼呢？尤其是肚臍，肚臍是在胎裏面跟母體是相連的，現在很多演藝人員，特別把這肚臍露出來，把胸部也露出來，這就不知道隱藏自己，這就是我們學經的人不能跟他們學。這裏講用慚愧心就作上等的衣服，那些沒有慚愧心的人，我們不能跟他學。

「深心為華鬘」，深心，就是這個心深入到見到自己本性，也就是見到自己的法身。深心，以深心作為華鬘，華鬘是比喻，能夠見到自己的法身，這個心作為華鬘，華鬘是裝飾的，一般用華鬘，外面那個華串起做裝飾，這裏用深心來做為華鬘。

第一三九講

富有七財寶。教授以滋息。如所說修行。迴向為大利。

「富有七財寶」，七財寶一共有七種。七種財寶在這裏就世間來講，有這七種寶，他是很富有了。但是這七種財寶，如果拿佛法的七寶來比的話，人世間的七寶不能夠跟佛法的七寶相比的。這裏講七財寶，佛家的七財寶根據祖師注解：信、戒、聞、捨、慧，還有慚、愧，合起來七種。

這七種開頭就講信，信字重要。就佛法學佛的過程來講，信、解、行、證，必須有發心、信心，信什麼？學佛一定能夠成佛，有這個信心；有信心之後，然後求解，研究佛法的道理；解了之後要實行，實實在在的修行；有真實修行，然後能夠證果。所以叫作信、解、行、證。講到淨土宗的念佛法門講三資糧，開頭就要信，信了之後要發願，然後修行。信什麼呢？信有西方極樂世界，信西方極樂世界有一尊佛阿彌陀佛，然後發願，這個願就是要願意到西方極樂世界去，然後行，行就是

念佛，所以淨土法門也開頭就講信。所以無論是普通法門、淨土宗的特別法門都是講究信，所以這七財，信字就是開頭。

這個七種財寶，信字之外，其餘的都重要，都重要不必每一種都講，那花的時間很多。其中有捨字，捨是什麼呢？在家學佛的人要能夠捨得什麼呢？家裏多餘的財寶、錢財能夠捨。捨什麼呢？外面有很多人，貧窮沒有財，你這家裏有多餘財寶，你就能夠捨，能夠布施給需要的人。出家的怎麼捨呢？捨五欲，五欲在家人沒辦法捨，出家人五欲就要捨，就是捨這個字分在家與出家兩種人來講。這個信、戒等等七種財寶都有理的（都有道理的理）。就理上來講，這七種財叫聖財，都是從菩薩的本性中用出來的。既然是從本性裏面用出來，本性裏面這些財寶多得沒辦法計算，所以從本性裏面出來這個財寶，來施給眾生無窮無盡。佛所講的，佛家講七財寶，或者講七聖財。

下面這裏講「教授以滋息」，就拿七財寶來教化眾生，教授，授這個字，就把七財寶這個法與道理都授給老百姓，授給一般凡夫眾生。以教授，教什麼道理教給

他，然後就把這個理、這個法授給他。授給他做什麼呢？以滋息，滋息就是接受教授的眾生，他自己就可以生利息，滋息就是用這個七寶（七財寶）做本錢，然後滋生很多利息，這叫滋息。

「如所說修行，迴向為大利」，如所說，就上面講七財寶教授給眾生，教授給眾生來滋息，叫眾生拿這七財寶，有了本錢了然後生利息。生了利息再迴向為大利，如所說修行，就是按照教授所給的滋息這個道理，照這個道理來修行，然後迴向。迴向怎麼大利呢？迴向佛道，把這個七財寶，滋息就是說七財寶是比喻的話，有七種聖財，明瞭七種聖財怎麼來的，然後怎麼滋長，再迴向，這就如說修行，迴向什麼？迴向叫眾生都來學這個大道，大道是大乘佛法，不是小乘的，這就是大利，這個利是大得不得了，就要學這些大道的。下面這一首：

四禪為牀座。從於淨命生。多聞增智慧。以為自覺音。

「四禪」，四禪，四種禪定，禪定有世間禪定、有出世間禪定，這個四禪就是四種出世間的禪定，這四禪名字叫貫練薰修。貫也作止觀的觀，所以也叫做觀練薰修。

再就是練，練是一般講練習的練，在這裏講不是練習，練習那太簡單了，也是觀法的一種。再就是薰，一般講薰染的薰，在這裏也是觀，一種觀的方法。再就是修行的修。這個四種就是貫練薰修，四種禪。修出世間禪這四種，內容包含的很多，有八背捨，有包括在三界的出世禪定，很多，這個不必細講，知道這個四禪就講這四種出世間的禪定。

下面是「為牀座」，牀座，古時候無論是在外國，就是在印度，無論在中國，都是席地而坐，鋪張蓆子坐在地上。但是經文裏面講坐在地上，如果地上潮濕的，或者地上有灰塵，那就污染了，因此用這個牀座，牀座不是睡覺的床鋪那個座位。比如說我們現在這個椅子，椅子就我們國家來講，過去沒有椅子，到後來才有椅子，坐在椅子上。它這個床鋪、牀座，有一個工具，你叫它是個椅子也好，叫它做沙發也好，就是供給你坐在上面，避免坐在地上，恐怕地上有潮濕、有灰塵，坐在這個座位上面，就避免那些污染。在這裏講這一個牀座不是普通的牀座了，是這個四禪，以四禪來做為牀座。

「從於淨命生」，這接著前面一句來講的，以四禪為牀座，坐在牀座上面可以從這裏就生出淨命來了。淨命是什麼呢？祖師注解叫作正命，正命就是三十七道品裏面八正道的那個正命。從四種禪定牀座上面生出淨命來，這個淨命就是要正命，正命說起來容易，凡夫眾生沒有學正命，都是邪命，因此要講修的話，就要修正命。照經文裏面所講的，正命一切皆正，凡是不是正命，那個邪命不能修的，不能要，要把這一切的邪命去掉，把它修掉，然後生出正命來，所以是淨命要修。

「多聞增智慧，以為自覺音」，多聞就是佛法要多學，聞就是學、學佛。學佛怎麼學法呢？就把這個佛法來多聞、多研究，多聞、多研究佛法增智慧，你學一分佛法，就增一分智慧，佛法學得越多，智慧增得越多，所以是多聞增智慧。「以為自覺音」，自覺音是什麼呢？在印度那個時候有很多小國家，國家的國王還有貴族，他們在睡眠到天快要亮的時候，他們不知道要醒過來，這時要用什麼呢？要用音樂，由別人奏這個音樂，音樂一奏，他就醒過來了。所以在印度那個時候，國王還有貴族的人，就是用音樂來喚醒他們，這叫作以為自覺音。在這裏講普通的用音樂，

用的是管弦樂，管弦，管樂笛子、蕭這一類的，弦就是用那個琴，有古琴、有後來的胡琴這些弦樂。在這裏講多聞增智慧，以這個智慧來喚醒那些國王、貴族，他的醒不是由睡眠醒過來，是比喻的話，就是叫他們能夠覺悟。覺悟我們眾生，你不管是做國王也好，做大財富的長子也好，不覺悟不行。不覺悟，生死不能解決，必須覺悟，覺悟什麼呢？覺悟自己有真如本性，把真如本性開發出來，然後才能夠了生死，是覺悟這個道理。以為自覺音，自覺這個自字重要，覺悟自己有本性，本性是自己的，叫自覺。

甘露法之食。解脫味為漿。淨心以澡浴。戒品為塗香。

「甘露法」，用甘露法製作能吃的東西，叫「甘露法之食」。甘露法怎麼作法呢？在印度古時候學神仙的人他就採取各種名貴的藥草，在中國來講就是本草，他採了很多有名的、很貴重的藥草，然後成為甘露。甘露在那個時候，那個修神仙的人就說吃了這個甘露就不會死的，叫作不死之藥，這就等於好像中國的古時候修長生不老的那一類。它叫甘露法，吃了甘露法製造的甘露，就會長生，長生就永久活在人

世間，它有這種功用。又有一種說的辦法，那就是在劫初，劫初地上長的那些可以吃的東西叫作甘露，把地上長的東西吃了之後，可以長生不老，這又是一種講法。

這個劫初指的是什麼呢？我們這個世界開始怎麼樣，很難想像，劫初就是我們最初要成立這個世界的時候，那叫劫初。這個世界，佛經裏面只講這個世界，指的那個世界呢？比如說我們住在地球，地球是在南瞻部洲一個小的世界，南瞻部洲之外還有東、西、北共四大洲。這個四大洲是一個小世界，還有一千個小世界才有中千世界，再呢還有多少中千世界才有一個大千世界，就三千大千世界，經文裏面沒有詳細的解釋，只講世界而已。不論是指的那一個世界，在這個世界開始的時候就叫初、劫初。劫初的時間在什麼時候？就這個劫字來講，劫是梵文，翻成中國字的意思就是長遠的時間。這個劫、長遠的時間，長遠到什麼程度呢？沒辦法計算了，以這樣一研究的時候，我們無論說三千大千世界也好，這個中千世界、小千世界，甚至小到我們這個地球，講到劫初，都沒辦法想像時間遙遠到什麼程度。這樣研究起來，我們住在這個地球上，一彈指，地球就變化了，這個地球與世界靠不住的。

很多人，自古以來無論是中國、外國都喜歡爭奪土地，國父在演講的時候曾說大英帝國全世界都有它的殖民地，太陽無論走到那一個地方，都是它的殖民地，所以國父講英國是日不落，日就是太陽，沒有落的地方。這樣研究起來，你拿經文劫初來講的話，日不落的國家全世界都有殖民地，再拿這個劫來講，一粒微塵還比不上呢，多麼渺小。

這樣研究起來，很多人想：大國家要想行霸權，他想做世界的霸主，有什麼意思？一點意思都沒有。中國古時候有小說講，蝸牛兩個角，兩個角上就兩個國家，兩個國家互相戰鬥，在我們人看起來，那個渺小得不得了，但是在當事的兩國家來講，那不得了，那個戰爭就等於我們現在這個世界大戰一樣的。所以就世間的事情來講，渺小得像微塵都比不上，都不能比，你再大的國家，不過是像蝸牛的兩個角上的國家爭奪土地一樣，還有其他的比喻也不必多講了。那這樣看起來，我們只有學佛才了解，從劫長時間來講，才知道這個世界那麼渺小，那麼渺小的世界，你做這全世界的霸王，那有什麼用處呢？還比不上一粒微塵。所以說到這裏，放下，把

這個名聞利養、土地統統放下，有土地、有名聞利養放在心裏，學佛就不能入門了，那只有在六道裏面生死輪迴。要解脫六道生死輪迴，還要進一步的成佛，就必須把這個放下去。念到這裏要覺悟、要開悟的。

劫初地上那個甘露，吃了是不是長生，我們現在不知道，但是後來印度那個修神仙的人製造的甘露，吃了會長生不老嗎？不會的。就拿中國的過去道家的煉丹，要求長生也是辦不到的。真正的講，這甘露就是佛法，佛法很多，佛法講的真實就是實相，實相就是真如本性，就是涅槃，這個才是真正的甘露。你學佛覺悟自己有實相，證到了那個涅槃，這個是真正的甘露。

「解脫味為漿」，解脫味，解脫味就是什麼才能夠解脫呢？五欲，要離開五欲，這才能解脫。五欲之中最重的就是愛欲，愛欲是眾生生死輪迴的根本，愛欲不能放下，了生死談不上了。但是眾生有在家的眾生，在家眾生有結婚，你說沒有愛那結什麼婚？他的愛離不開，但是在家結婚的時候，不能有邪淫，邪淫就是有跟第三者發生淫慾關係，這就不行了。所以在家的眾生不能有邪淫，雖然如此，在家眾生照

普通法門來學的話，要三大阿僧祇劫，為什麼要這麼長呢？就是不但是邪淫，結婚也不許可，到後來要經過時間這麼長來修行，所以學普通法門在家的眾生，到後來也不可以結婚，就是因為時間這麼長遠，一定要學淨土法門當生成就。淨土法門為什麼當生成就？帶業往生。他能帶著娑婆世界（人世間）的欲望，可以帶到極樂世界，帶業往生。一到極樂世界那個環境，自然這個欲念就沒有了，所以在家人要學佛、要想了生死成佛，求得很快當生成就，那必須修淨土念佛法門。

「解脫味為漿」，解脫味就是出家要離開五欲，在家就是愛欲要怎麼樣帶業往生，這個問題可以解決。解脫味就是把這個愛欲止住了，止住愛味，然後這個就是解脫味。以解脫味為漿，漿是很好的飲料，這個漿就是如同無漏的甘露，無漏的，無漏就是不會消滅的，這個是解脫的解脫味，以這個來做漿，吃了這個漿的時候，身心都能得到滋潤。這個解脫味，就是說不要愛欲在那裏染污身心，必須有這個解脫味做飲料，喝下去沒有苦的味道，就離開愛欲。這個解脫味，以這個為漿，喝下去的味道是沒有苦。

「淨心以澡浴」，澡是洗澡，浴是洗頭的叫浴，合起來講沐浴，叫澡浴。這個澡浴用什麼辦法呢？一般的，我們一般人用水來洗澡、或洗頭洗身體，這裏他不是用水，用淨心。淨心是心理清淨，心理清淨了，沒有妄念、沒有雜念，就等於水裏面一點微塵都沒有的。世間那個水雖然沒有汙穢，那還是水，這裏講心——淨心，心裏面沒有一絲一毫的雜妄這些念頭，沒有，叫淨心。拿這個淨心來澡浴，以淨心來洗澡，澡浴就是洗澡，是全身的在洗，這是最徹底的一個澡浴，不是世間任何的清水可以比得上的，所以就是淨心為澡浴。

「戒品為塗香」，戒品就是受戒律，戒律有很多種，有在家戒律，有出家的戒律。出家的戒有比丘戒、比丘尼戒，無論在家、出家，有菩薩戒，所以講戒品很多類的。戒品，品是品類，各種各類的戒律。在這裏講為塗香，塗香是把香塗在身上，把香塗在身上，那個香是外來的，戒品做塗香是內發的。那你用這個來比喻，你能受戒持戒，持戒就是受了戒不要犯戒的，就執持著不要放棄要守戒，這等於香從自身發出的香。拿這個比喻塗香，塗香不是用外面那個香味塗身上，而是由戒品發出來的。

維摩詰所說經講記（十）

香。

第一四〇講

摧滅煩惱賊。勇健無能踰。降伏四種魔。勝旃建道場。

「摧滅煩惱賊」，煩惱就是賊，賊什麼？賊是害人的，有煩惱就是害人，我們每一個眾生都有煩惱，所以眾生有煩惱就被煩惱所害，就這一句。要知道煩惱為害，就要想辦法來斷煩惱。斷煩惱祖師注解，這不是一下就能斷的，第一開始就是煩惱把它伏得住，叫它不要起來，到後來有了工夫了，就把煩惱也斷除。所以對付煩惱有兩個程序，一是把煩惱伏得住不讓它起現行，然後就是斷除。斷除煩惱之後，就是對於自己受害的就沒有了。我們眾生在世間煩惱太多了，有時候看到外面的那些事情，我們起了煩惱；跟眾生相處，有些眾生不了解道理，他說的言語、他的行為都是妨礙人家的，遇到這一類的眾生也起煩惱；有時候自己不知不覺地起了煩惱，所以煩惱很多。你要斷除煩惱就有兩個程序，先要伏得住，再就是斷除。斷除之後，那在世間跟人家相處、做事情沒有障礙了，最重要的，我們學佛煩惱一斷的時候，學佛也很快就能成就。

下面第二句「勇健無能踰」，斷了煩惱，在這學佛上、在修道上面勇健，勇是勇敢，健就是一直的往前修行不會停止。這就像儒家的經典《易經》上面所講「天行健」，天行健，就像那個天，天的四時運轉沒有停止的時候就是行健，這講勇健。勇健就是修道自己修沒有停止，教化眾生也沒有停止，這叫健。無能踰，這就讚美勇健，這樣勇健，沒有他人能夠超過你這種勇健。「降伏四種魔」，魔很多，其中最厲害的有生死魔、魔王波旬，這些都是非常厲害的，講起來有四種，這個不必詳細的說。勇健無能踰，他能夠降伏四種魔。

「勝旛建道場」，在印度那個時候有戰爭，打勝戰的這一方往往就豎起那個旛來，叫勝旛。但是在學佛道場來講，能夠把各種的魔法降伏住了，這個也豎了旛，這個旛就叫勝旛。這戰勝魔道的聖旛它來建道場，道場，就是在過去印度那個時候，道場也有魔，今日之下在末法時代，道場的魔更多。要把道場的魔把它降伏住了，這個道場才能弘揚正法，道場裏面的魔不能降伏，那這個道場就被魔在那裏擾亂，所以道場裏面降伏魔非常重要。

魔道這個魔太多了，凡是阻擾學佛的人，使學佛的人學佛學退轉或者不能進步，這就是魔，著了魔。這個魔太多了，降伏魔怎麼降伏呢？並不是用武器把魔打敗了，不是這麼說。就是用正法、用佛法來把這個魔把它轉，魔道有魔道的邪法——不正的那些法門，要把那個不正的法門讓它轉，轉到正法過來，把它轉到正法過來，這就是降伏它。這個幡是什麼呢？一種旗、旗幟，勝幡就是學道這個道場裏面，把魔法轉成正法，這就勝了，如同作戰把敵人打敗，道場裏面用正法把邪法轉過來，這就勝了，這就豎了這個勝幡。道上面能夠勝了，所以道場裏面豎起來這個勝幡，這就是表示這個道場是正法的道場。下面這一首：

雖知無起滅。示彼故有生。悉現諸國土。如日無不見。

「雖知無起滅」，起滅就是生滅，世間萬事萬物都是生滅，這凡夫眾生不了解，你找找看，世間任何人做的任何事情都是生滅。就拿古人來做比喻來講，古時候那些大皇帝好不容易用他的能力得了天下做了天子，這是生，生他別高興，到時候就開始滅。這個怎麼說呢？就拿秦始皇來做比喻，秦始皇就不了解生滅法，古時候三

皇五帝，只佔一個皇，或只佔一個帝，秦始皇為什麼叫始皇呢？始皇帝由他開始把三皇的皇、五帝的帝，集合在他一人身上，這叫始皇帝，這個是不得了。但是當他耀武揚威到外面來出巡的時候，劉邦（就漢高祖）看到之後就講「大丈夫當如是也」，做一個大丈夫應當這樣。說的話就是說始皇帝你這樣，我劉邦也要學你，也要這樣。天子只有一個人，劉邦想做皇帝的時候，必得把秦始皇帝推翻掉，可見是生起來就是要開始要滅了。項羽楚霸王說得更明顯了，他說：「彼可以取而代之也」。彼就指秦始皇，說那個人可取而代之，我可以把他取過來，我來做始皇帝。這樣看起來世間那一樁事情、那一個人不是生滅呢？可見我們凡夫眾生不了解生滅法，連同秦始皇他都不了解嗎？其他人還知道？不知道的。世間任何事情叫做生滅，就世間眾生來講就是生死，世間無論那一個眾生，他就是做了大皇帝，這個是最高的，他也有生死，下至貧窮沒有飯吃當乞丐，也有生死，中間的任何人，你說那一個人沒有生死？辦不到，都是有生死。所以就事情來講有生滅，就人的生命來講有生滅。那我們學佛目的是什麼呢？就是把世間的事情，生滅轉為不生不滅，眾生的生死轉為無生法，沒有生死。無生就無死，這樣的。

各位看這個文句，雖知無起滅，學佛的人學到相當程度的時候，他知道了，他開悟了，悟的什麼？悟到自己世間任何事情可以轉為不生不滅，眾生的生死可以轉為無生無死。無生法，無生自然就無死，因此開頭這一句講，雖知無起滅，學佛悟了自己有真如本性這個真理，悟到這個真理：我們每一個人都有真如本性，本性沒有起滅，沒有生死。所以開頭講雖知，你學佛雖然覺悟就知道，雖然知道無起滅，但是「示彼故有生」，示就是示現出來的，彼就指的世間眾生，示現給世間眾生來看，這什麼？有生。這講菩薩，大菩薩他不但覺悟自己有本性，而且也證到自己本性了，本性叫法身，證到法身不必說完全證到，完全證到法身就成佛了，證到一部分法身，那叫法身大士，他也就沒有生死，出了六道了。雖然沒有生死，他怎麼呢？示彼故有生，他要到世間來教化眾生，他也要來示現有生。他要到人世間來投入母胎表示生，有生，到後來年紀老了，也有死，這個有生有死示彼，示現給眾生看的。

「悉現諸國土」，諸國土，國土很多叫諸國土。不管國土有多少，悉現，悉當皆字講，皆示現那些國土。示現有生、示現諸國土，這個意思，他這個示現不是普通

凡夫眾生生死存在國土上，他這裏講示現有生，有生的時候正報莊嚴，大菩薩示現有生，菩薩的正報示現出來是莊嚴的，莊嚴清淨的。悉現諸國土，這是依報，依報也是莊嚴清淨。「如日無不見」，大菩薩示現正報、依報，就像天上太陽一樣的，它無處而不照到，都能照得到。那我們世間的眾生為什麼沒有看見呢？這是我們眾生自己心裏有障礙，所以看不到。我們凡夫眾生把自己心理的障礙去掉了，就看見大菩薩示現的正報、依報這種莊嚴，只要我們眾生把自己心理障礙去掉。我們眾生心裏有那些障礙？障礙太多了，種種的煩惱、種種的分別心，跟人家來往利害這些。講求利害都是心理的障礙，最重要的是損人利己，對於他人有損，有利於自己，眾生都是這樣。有善根的眾生，損人利己稍微淺一點，如果善根不多、惡的習氣很多，他就是損人利己，這都是凡夫眾生的心理障礙。除掉心理的障礙，這就是雪公常常講的：我們學佛的人不要使眾生起煩惱，我們的言語行為都不要使眾生起煩惱。不使眾生起煩惱，自己心中就不要有煩惱，自己心中沒有煩惱，再加上不使眾生起煩惱，這個心理障礙就去了很多了。把這個自心中煩惱去乾淨了，然後對待眾生，對待眾生就是絕對不使眾生起煩惱，這樣的話，心理就沒有障礙。心理沒有障礙，就

看見大菩薩示現有生、示現國土那種清淨莊嚴的境界，就像太陽在天上照在大地。心理既然沒有障礙，就能看清楚，看清楚之後就是要學，跟著大菩薩學。這一首偈子是講菩薩在因地學佛自己學佛的這種情況。

供養於十方。無量億如來。諸佛及己身。無有分別想。

這個意思說，菩薩「供養於十方」，這一句一直念下來，供養誰呢？十方誰呢？「無量億如來」，就是說菩薩供養十方世界的無量的那些諸如來，如來是無量佛，無量壽的那些佛。「諸佛及己身，無有分別想」，這些大菩薩他供養十方世界無量壽的如來，如來就是佛。所以下面講諸佛，就是無量那些佛，及己身，諸佛與自己，與大菩薩自己的身，這個身體、身分。無有分別想，我們普通人供養佛，或是拿香、拿鮮花、其他種種的物品來供養佛，心理就會想，誰在供佛、供養佛？是我在供養佛。供養那一尊佛？或者是供養釋迦牟尼佛，或者是供養西方極樂世界阿彌陀佛，這就是有想，想到自己來供養佛。它這講無有分別想，分別什麼呢？菩薩在供養諸佛的時候，菩薩自己跟諸佛沒有分別，這就是無有分別想。這是講菩薩把自性中能

夠成佛的佛的種子，跟已成佛的諸佛的種子合起來在一起，沒有分別，這很不容易的。大菩薩他把自心中的佛種能夠發起來，起來之後，就跟諸佛種子合在一起，這個我們普通眾生想都沒想到，但是你要成佛，就必須把自心的佛種跟已成佛的佛種圓融在一起。

雖知諸佛國。及與眾生空。而常修淨土。教化於羣生。

雖然知道「諸佛國」，諸佛國是十方世界的諸佛，他們的那些國土。「及與眾生空」，國土以及那些佛國土，諸佛國以及眾生空，佛國是空，眾生也是跟佛國一樣是空的。雖然知道國與眾生皆空，然「而常修淨土」，菩薩常時，經常，中間沒有間斷，這個做什麼呢？修淨土。每一尊佛的國都有淨土，比如說釋迦牟尼佛娑婆世界，我們的三千大千世界娑婆世界是釋迦牟尼佛的國土，三千大千世界以及在娑婆世界的這些眾生皆是空。空是什麼呢？本性是空的。本性空，但是妙有，真空妙有一體的。只講空不講妙有，就怕人家誤解這空是頑虛空。頑虛空是冥頑不靈的那種虛空，那個沒有用處，必得真空妙有合起來研究，才了解這個空。

這裏講雖然知道諸佛的國以及眾生都是空，知道這個空的道理，然而他要常修淨土。常修淨土，本來每一尊佛的國都是有淨土，但是凡夫眾生他看不到諸佛的淨土，為什麼看不到呢？凡情，凡夫的心理的那種情。學佛的人就是要去凡情，凡情去乾淨了，淨土就出現了，所以在這裏講而常修淨土。常修淨土怎麼修法呢？就是把凡夫的凡情去掉。所以經書裏面也講：但去凡情，別無聖解。很多善知識也常提到，你這麼修淨土，你沒有別的，就把凡情去了就好，沒有別的聖解。凡情什麼呢？凡情，我們凡夫眾生的私情，自己私人的心理那些情況。凡夫眾生的心裏起的念頭就是私心，自私自利的心就是凡夫的心。凡夫凡情，把自私自利的心去乾淨了，那就見到淨土了。

在這裏講修淨土，修淨土就是最重要的，凡情去乾淨了，就是得到常寂光淨土，這是最徹底的淨土。要度化眾生，又要修報身，報身是實報莊嚴身。再呢又要修應化身，應就是應眾生所求，然後化出來一個身分，叫做應化身。所以在這一首前面就講「諸佛及己身，無有分別想」，後面就是「雖知諸佛國，及與眾生空。而常修

淨土，教化於羣生。」常修淨土就是修常寂光土、實報莊嚴土、凡聖同居土，三土都要修。三土修成功了，這個報身還有方便有餘土、凡聖同居土，常寂光淨土是根本，得了根本的常寂光淨土，然後就實報莊嚴土，實報莊嚴土，凡夫眾生根機、善根不夠的話，不見得就能看得到，所以要修方便有餘土。方便有餘土，證到羅漢就能够方便土，再就凡夫眾生也要度化，那就是凡聖同居土，凡夫跟聖人都同居在這個土，就國土上。所以講有常寂光的本體，然後修到實報莊嚴土、方便有餘土、凡聖同居土，這就能夠普度眾生，三根普被，三種根機的眾生都能教化他們。所以後面這一首偈就是「雖知諸佛國」，雖然知道諸佛國土，以及諸佛國土裏的眾生皆是空，這個空是真空，真空妙有是一體的，這個道理雖然知道了，「而常修淨土」還要修這個淨土。修淨土不到成佛的時候，得不到常寂光淨土，沒有到成佛的時候，法身大士得了不少，證到法身大士可以見到常寂光淨土，然後他要度化眾生，三根普被那就要修實報土、方便土、同居土。所以這一首是講大菩薩在因地還沒成佛的時候就要修，修這三種淨土。那麼大菩薩已經證到法身一部分了，是法身大士，把這三種土都修到了之後，你可以三根普被的普度眾生。

諸有眾生類。形聲及威儀。無畏力菩薩。一時能盡現。

「諸有眾生類」，諸有，一切佛土、佛國裏面那些眾生，那些眾生有「形」，形就是身體，「聲」，聲音，還有表現出來叫「威儀」。這些諸國土那些眾生那一類的，菩薩呢？「無畏力菩薩」，無畏，四無畏，佛具有十力，菩薩沒到十力的話，也有不少的能力了。有無畏、有力這種的菩薩，「一時能盡現」，一時，同一個時候，能夠盡現，盡現在諸有眾生類。一切國土裏面的眾生，那好多好多，那菩薩就同一個時候，都能示現在那些眾生那裏，那些身體、聲音各種的威儀，各種有身表現出來威儀那種態度，菩薩都能表現，都能現出來。凡夫眾生分身乏術，大菩薩為什麼一時能夠出現在這些國土、這些眾生那裏呢？大菩薩證到法身了，法身無處而不在，法身所在地方，他都能夠現出這個身。在那些國土那些眾生那裏，法身大士的法身就在那裏，所以他能夠現出那麼多的身體出來。這個道理照經文、照祖師注解可以這樣說，但是我們學佛的人自己要悟，不悟是得不到這個法，必須要自己悟的。

維摩詰所說經講記(十)

第一四一講

覺知眾魔事。而示隨其行。以善方便智。隨意皆能現。

「覺知眾魔事」，覺是知道、覺悟了，覺悟什麼呢？眾魔事。魔很多種，一般人說是有四魔，還有十魔。就拿四魔來講，有煩惱魔、五陰魔，還有死魔，第四他化自在天魔，這四個魔都是惱害修道的人。就拿煩惱魔來講，學佛的人在學佛，他這個煩惱，隨時遇到外面的境界的時候就起了煩惱了，有時候想到過去、想到未來這些種種不如意的事情，就起了煩惱，這煩惱魔非常厲害。再就陰魔，陰就是五陰魔，也叫作五蘊魔。五蘊就是色、受、想、行、識，就拿我們人的身心來講，身體就地、水、火、風四大假合的，就是色。人人都有心理，心理什麼呢？受、想、行、識，受是這外面的境界，他有所感受；想就是心理的，對於一切事情的想法；行、識合起來，心法有四種，色法一種，這叫五陰。為什麼五陰呢？把人人本有的心性染污了、掩蓋住了，這叫陰魔。再講死魔，死是人人都有死的時候，你說誰能夠不死？都有死的時候，死為什麼是魔呢？比如說修道的人，修道還沒有成就，一死了，修

道、學佛學不成功，這也是魔。至於不學佛的人，普通的凡夫眾生，對他來講也是魔，為什麼呢？一般人在世間做的事業，事業還沒有成就，一死了，什麼也都沒有了，所以死也是魔。最後講的是他化自在天魔，這也是一種魔，人世間在修道，他就來妨礙修道的人，所以這也是魔，四種魔。

這裏「覺知眾魔事」，四種魔，每一種魔有他害眾生的這種事情，各不相同。眾魔簡單講有四種，詳細的有十種，這就更多了。所以這裏講覺知眾魔事，菩薩要行菩薩道，要叫眾生學道，第一個就是了解眾魔的事，那一種魔，他拿那一種魔的方法來害眾生，這個菩薩都知道，叫做覺知眾魔事。菩薩覺知這些魔他們那些害人的事情，知道了以後怎麼辦呢？要反抗，抗魔，但是菩薩不如此。看下一句「而示隨其行」，這就跟我們一般人想法不同，他不但反抗這些眾魔的事，而更能夠隨其行。其就指眾魔事，隨著眾魔那些事情來實行。這示字是示現的，示現跟眾魔一樣的，做那些魔事情。隨其行，一般凡夫眾生覺得隨眾魔這個行，那怎麼辦呢？菩薩這種事情，不是我們凡夫所能想像到的。

「以善方便智，隨意皆能現」，以就是用，用什麼呢？方便智，方便智是權智，這種方便智它是善方便智。用這個善方便智，隨意皆能現，隨菩薩的意思，要怎麼示現就怎麼示現。他這個以善方便智隨意皆能現，現什麼？現魔事，那目的是什麼呢？就能把魔、眾魔的那些事情把它轉過來，把魔事轉為佛事，叫那些魔都能轉成佛法。比如說煩惱魔，煩惱魔就把煩惱轉成菩提。五陰魔把它覺察、覺知這五陰的時候，五陰魔裏面有我執、有法執，合五陰的話就叫我執，人人都把五陰合起來這個我當成我，其實分開來，五陰一分開來，我在那裏？這就沒有了。五陰的每一個陰，就是色法，受、想、行、識這些法，分開來就是法。人人都把這些法當作真實的，色法也當作真實的，不肯承認這是假的法。受、想、行、識這些心理，人人都把自己的這個心理看作真實，執著它不肯放棄，這就是法執。現在了解這些之後，能夠破除我執、破除法執，這就能夠把眾魔轉成佛法，轉邪歸正。所以這是講以善方便智，隨意皆能現，能現就在現的時候把一切魔道轉成佛法。

或示老病死。成就諸羣生。了知如幻化。通達無有礙。

「或示老病死」，年紀老了、有病的人，再就死，這都是示現出來的，示現老病死目的是什麼呢？「成就諸羣生」，目的是使羣生——就是眾生，成就一切眾生。成就一切眾生什麼事情呢？「了知如幻化」，叫一切眾生了知，了是徹底，徹底的知道如幻化，這個眾生，我們一般凡夫眾生都把這個我看做實在的一個我，所以一遇到老病死就很難過了。人到老的時候，一般人就感覺受不了，年紀老，身體不是這裏痛就是那裏癢，年輕人不知道，老年人的這個痛癢種種毛病，對年輕人來說無關、沒有關係，但是到老年人你就知道了，年紀到老你就知道不是這裏有病就是那裏有病。這還不算，年紀老了身體也變化了，不像年輕人身體又健康，看起來又很好看，年紀老了不好看，身體也不健康。病，年老跟病是兩者分不清，老年人必然有病的。最後還有死，任何人如果他不是學佛的人都怕死，學佛的人照普通法門來學的話，他要守住五戒，五戒守得很好，可以生生世世都到人世間來，可以做人，因此他能夠在人世間學道、學佛有成就。如果學特別法門、學念佛法門，他知道能夠發願念佛，相信極樂世界實實在在有那個世界，在那個世界有一尊佛，叫阿彌陀，他知道在壽命終了的時候到極樂世界，他有好的地方要去。

這跟一般凡夫眾生不同，一般凡夫眾生他在人世間無論是富貴貧賤，到死的時候，他不了解道，也不修道，他一想，到那裏去？這一死，死到什麼地方？心理恐怖，害怕。菩薩示現老病死，目的就是要成就眾生，讓眾生了知人的生命就是幻化的。比如說五蘊，五蘊分析起來，這個我在那裏？這幻化的，叫眾生徹底了解生命就是幻化。「通達無有礙」。通達什麼呢？了知五蘊的幻化，但是有，有不是幻化的，不是幻化是什麼呢？就是真如本性。凡夫眾生學佛能成佛，就是憑這個真如本性。釋迦牟尼佛、阿彌陀佛十方世界恆河沙數那麼多的佛，都是從凡夫眾生修成的，憑什麼修成呢？就憑自己有真如本性。所以這裏講通達無有礙，了知如幻化，不要執著幻化，發現這個幻化之中有不是幻化的，就是自己有真如本性，通達真如本性。這個無有礙，無有礙什麼呢？生死，生老病死沒有任何障礙。

或現劫盡燒。天地皆洞然。眾人有常想。照令知無常。

劫是就時間來講的，世間把它用時間來分析的話，從什麼時候開始？凡夫眾生不知道，成佛之後才知道。凡夫眾生不知道這個時、這個劫從什麼時候開始。這就

是從經文裏面來研究，這個劫不是講無始以前的那個劫，就在世間每一個時候，這個世間有增劫有減劫。增劫是什麼呢？從人平均的壽命十歲開始，每一百年增加一歲，這樣增加到八萬四千歲，這是增劫。從八萬四千歲往下減，開始減，每一百年減一歲，減回來，減到人的壽命十歲，這裏講劫盡，就減劫的時候來講的。一增一減的增減劫中，中間有小劫，小劫有小的增減，有中劫、有大劫，這算起來很複雜的，這不必那麼詳細的講了。這講劫盡的時候，就在一個小劫的快要盡的時候，發生這個災難。發生什麼？燒啊，大火來燒，所以「示現劫盡燒」，劫盡燒這裏要注意，示現的。劫盡燒有真實的，真實的劫要盡了，發生三大災：火災、水災、風災。這裏是菩薩示現，示現火災，劫要盡的時候示現了火災。示現出來，「天地皆洞然」，天地洞然，為什麼洞然呢？「眾人有常想」，眾生都是有常想，常想，認為他了解無常法，把自己生命要求其長久，印度有外道，他求得長生不老，中國古時候也有修道的，修神仙也求長生不老，這就是因為他們不懂無常的道理。菩薩就示現這個，因為眾生都有常想，示現出來令知照知，把這個火燒的、火焰燒，比如在黑暗的時候火燒起來，把這黑暗照明了，把暗驅走了。照明之後，這「照令知無常」，

令眾生知道無常，世間萬法都是無常。這就是菩薩示現劫盡用火燒，火燒把天地都照得清清楚楚的就洞然，原來眾生都有常的想法，讓他了解無常。不知道無常，沒辦法學道，不知道無常，真正無常來的時候，無常就是要死的時候，他就起了恐怖了。所以菩薩要在劫初的時候，一片都是黑暗的，劫初的時候不但是黑暗，人物都沒有的，現在菩薩示現的時候，那個世間有的人物，那麼有人物的話，那些人都有常想，把這個用火燒的一照，教他知道無常，知道無常他才肯學佛。

無數億眾生。俱來請菩薩。一時到其舍。化令向佛道。

「無數億」，億有多少呢？印度的算法與我們國家的算法，這意思不相同的，但是不管這個算法不同，講到億都是很多的。很多的億，億億就是很多了，再加無數，數不清的那麼多的億，這就是要算也沒辦法算了。有這麼多的「眾生」，無數億的眾生，「俱來請菩薩」，那麼多的眾生都來，來什麼呢？來請菩薩。請菩薩，這些「一時到其舍」，同一個時候到其舍，可以這麼解釋：無數億眾生都到菩薩這裏來。那麼也可以這麼解釋：這麼多的眾生來請菩薩，菩薩一時到這些無數億的眾生那裏

去。兩種說法都可以。這樣研究起來，這個眾生這麼多，怎麼來？菩薩怎麼到眾生那裏去？這就是不可思議了，不是我們凡夫眾生所能想像到的。這裏講無數億的眾生俱來請菩薩，俱來，就是將來的時候，這麼多億眾生，他怎麼同一時候都到菩薩這裏面來呢？經文是這麼說的，要研究起來那就是萬法惟心，眾生心一動，就到菩薩裏面來了，菩薩心一動、一感應，眾生有求菩薩就應，眾生與菩薩之間有了感應，就能辦得到，就能一時到其舍。比如說菩薩一時到眾生那裏也好，眾生一時到菩薩這裏也好，用感應來講，身體不動，心理一動，眾生與菩薩交感這就明白了。所以一時到其舍，「化令向佛道」，化令，就是菩薩教化眾生，令眾生向佛道，叫眾生心向於佛，就學佛，學佛的佛道。學佛就要求其成佛，不是學小乘法門，學大乘的佛法，來求佛道。

這一首偈再看前面「或現劫盡燒」，這兩首偈頌就是示現三界無安，三界就是欲界、色界、無色界都不安全。欲界固然是欲望多，所以不安，這個色界它是禪定的境界，沒有欲界那麼多的煩惱，可以說是不安的程度比較淺。到了無色界要說不

安更少了。但是實在研究起來，無論是欲界、色界、無色界，就像《法華經》所講的：三界無安，猶如火宅。三界都不安，沒有安全，像什麼呢？說比喻三界如同一座房屋，這個房屋起了火了——火宅。火燒起來這個房屋，想想看在三界之內，三界這個大房屋燒起來了，其中的眾生還不趕快逃出來，還能安穩的住在三界之內？就這意思說：既然三界無安猶如火宅的話，那必須趕快逃出來。

既然三界都不安，在三界以內的眾生要出三界，出三界怎麼出法呢？那就是學大乘佛法，學小乘還不夠的。學大乘佛法就是戒定慧，戒不僅僅受五戒，這不夠的，有出家、有在家的，各有這個戒，這戒很多，都能守得住，守住這個戒才能修禪定，禪定修好了，才能夠開發智慧，這是學佛的要戒定慧，必須要修得很好。戒，第一個講戒的話，別說這個出家戒、在家戒那麼多，就算五戒，一般在家人學佛五戒也不好、也不容易守得住。五戒殺、盜、淫、妄、酒，殺戒，任何一個眾生，你說他一生不殺眾生，尤其是不殺人，這都很難守得住。淫，淫欲這一條很難守，就是學佛的人，他習氣很深的时候，淫的這一戒要守也不容易的。在家人要守住不邪淫，

不邪淫就好，許可結婚的，這是可以的，不能夠在結婚以外，再有跟第三者發生淫欲，這個邪淫，那就是犯了戒，就了不得了。妄語，眾生你叫他不要妄語也不容易，其中是大妄語，毀謗佛經、毀謗佛法，或者是把佛經曲解了，照自己凡夫的意思來解釋佛法正確的道理，把佛法扭曲了，這就是妄語。不但是妄，是大妄語，造大妄語。古人講（這是經裏面所說的）：「欲得不招無間業，莫謗如來正法輪」。不毀謗佛的正業、佛的正當的佛經，毀謗了佛經就造了無間業，無間是無間地獄。眾生要想，這是講學佛的人，不學佛的人就不足道也，就不能談了。學佛的人他要是曲解佛經、毀謗佛經，就造了無間業了，要墮無間地獄的。要想不墮無間地獄的話，莫謗如來正法輪。佛所講的佛法，就像那個輪子一樣可以來教化眾生，普遍的教化眾生，所以佛法叫法輪。法輪可以普度的，在任何地方的一個眾生都可以度化的，如果把這個正法輪一毀謗的話，那對不起，就要墮無間地獄了。

所以在這裏講三界都不安，要出三界，出三界那就要守，就要根據戒定慧來學習。學戒的時候，尤其特別把戒守得很清白，不能犯戒，一犯戒就不保險了，不但

三界出不去，而且要墮落到地獄裏面去。所以要出三界離開這個火宅，那就是修戒定慧。這還是普通法門，學普通法門，比如說五戒修得好，可以生生世世到人世間來。但是人世間煩惱的眾生太多了，與眾多的煩惱眾生相處，隨時都起煩惱，隨時都可能犯戒，一犯戒，人身不能保，所以想到這裏，雖然在娑婆世界能夠成佛，但是要三大阿僧祇劫，要想速成，大家都是學淨土法門的，必須堅定信心，發願到極樂世界去，要堅持一句名號——阿彌陀佛的名號，堅持的一直念下去。念佛不是敷衍了事，在心中就有佛，時時刻刻的，在工作的時候工作，不工作的時候，有空閒時間心裏就要有佛、有阿彌陀佛，這才能夠很快地就在這一生離開娑婆世界到極樂世界去。這是最保險、最穩妥的一個離開三界的辦法。

維摩詰所說經講記（十）

第一四二講

經書禁咒術。工巧諸技藝。盡現行此事。饒益諸羣生。

這是維摩詰居士說偈頌，這偈頌很長，前面已經研究了不少，後面還有不少，就從中間剛才念的這一首開始研究。

「經書禁咒術」，這一句的意思，在印度那個時候很多的外道，外道是什麼呢？他不是學佛的，學天道的那些事情，向外求道，這叫作外道。他們那些外道有他們的經書、也有咒、也有種種的術，這些經書、禁咒術，外道他們都有這些東西。「工巧諸技藝」，工巧，佛法也有工巧明，外道也有工巧。工巧就是做那些工具、那些用具，叫工巧。巧是什麼呢？做成那種用具很巧，做得很小、很好的意思，那些用具做得很好就是工巧。諸技藝，技是技術，藝是藝術，叫作工藝。現在學校裏面不是也有學工藝的嗎？這外道都有。

「盡現行此事，饒益諸羣生」，外道有那些經書、咒術、工巧技藝等等，菩薩為

了要教化那些外道，也現出來——盡現，盡現就是把外道那些經書、咒術、工巧技藝等等都能夠做出來，你外道做得怎麼樣，菩薩也做得跟他一樣的，行此事。菩薩做這些幹什麼呢？饒益諸羣生，饒益就是來對於羣生（就是眾生）有益處。為什麼饒益呢？饒是很豐富的意思，給他豐盛的益處。羣生就是眾生，讓眾生得到豐盛有益的好處。這個羣生包括外道，你外道能夠做這些東西，菩薩也能做這些東西，就從能夠做這些東西來教化外道，叫外道不要執著這些工巧技藝，你要學正法——就學正確的佛法，這就是饒益諸羣生。使眾生得到益處沒有比佛法更好的，所以菩薩藉著做這些咒術工巧，就是教外道包括一切眾生都要學佛法。教外道就是要轉邪為正，把邪道轉成正法，教化眾生就教眾生不要跟著外道學，你要學就是學佛法。

世間眾道法。悉於中出家。因以解人惑。而不墮邪見。

在古印度外道有多少呢？九十六種。那些外道都出家修道，可惜那些外道他出家求道求的什麼？求生天而已，天，大家學佛就知道，天還是在天道裏面，還是有生死，那生到天上有什麼用處？這些外道只求生天而已，那麼他是出家了，菩薩要

教化那些外道，也示現出家。示現出家的時候，目的「解人惑」，解除外道那些迷惑。除了解外道的迷惑以外，對於一般人也要解他們的迷惑，因為那些外道他又出家、要專心在這個求道，普通人一看這外道，就想要跟他學了。所以菩薩示現出來，一方面要解除迷惑顛倒那些外道，要解除一般人不要羨慕那些外道，更不可以跟著外道來學，而必須學佛法，所以菩薩現是現出來出家相，就是連外道、連一般的眾生，都要把他度化過來，讓他學佛法。所以這個偈頌就說了，「世間眾道法」，世間那些修外道的人都出家，「悉於中出家」。菩薩也是現這個出家相，目的就是要「因以解人惑，而不墮邪見」，不要使那個外道以及一般人墮到邪見上面去，而來學佛法。下面這一首偈。

或作日月天。梵王世界主。或時作地水。或復作風火。

「或作日月天，梵王世界主」，這意思根據祖師注解說了，在劫初的時候，世間沒有日月，沒有太陽也沒有月亮，也沒有眾生，是一片黑，是黑暗的地方。就一片黑暗，所以沒有日月。因此菩薩就做出來那個日月，把日月做出來以後，可以照見

世間萬物了。祖師講劫初，劫是什麼呢？劫的字叫作劫波，翻成中國字簡單的講就是劫。劫是講時間，時間遙遠得很，簡單的說長時間，長時間長到什麼程度？沒辦法講，就是講長時間就是劫。一定要分段落的時候，這個劫有成、住、壞、空。就這個世間有成的時候，成了之後有住的時候，住以後壞，有壞的時候，壞到最後就是空，空就是什麼也沒有了。所以研究世間四劫，成、住、壞、空。這個世間從成到住、壞、空，這個劫初，劫初是怎麼算法子呢？就是講成的時候，什麼時候成？沒辦法算。現在就拿住來講，在住劫之中，從這個人的壽命，這壽命多少呢？無量壽，算不清楚這個人的壽命有多長，叫無量壽。就從無量壽開始講，每一百年增加一歲，增加到八萬四千歲，這增加到人壽八萬四千歲的時候，然後往下減，每百年減一歲，減到什麼呢？減到這個人壽只有十歲的時候，然後再往上增加，這一增一減就是講計算的劫數，拿這人的壽命來計算。這還是其中在住劫的時候，在從這個人壽的十歲增加到八萬四千歲，這就是其中一增一減，像這樣的一增一減，有二十個增減。到了增劫的時候，又增到還不到二十增減，增到第十九，第十九增減的時候，那就是這個壽命就是到了這裏，到了二十個增劫的時候，那就是再往下減，

這就是計算時劫的增減。

這樣算起來，這時間可以說是沒辦法算，沒辦法算目的是什麼呢？就叫我們了解，藉著劫數的增減，凡是有增減的話，劫數這個數目，有數的數目都是靠不住的，都是在那裏有變動的。不變動的是什麼呢？不變動的就是沒有增減，那就是真如本性。講出這個劫數增減要我們覺悟，覺悟什麼呢？就從這個時數的增減來認識自己的本性，不增不減。有佛典裏面講本性不增不減，本性不增不減，你直接就講不增不減那麼簡單，只講不增不減，沒辦法覺悟，任何人你再聰明也沒辦法覺悟。非得把有增有減這個時間數目很詳細的把它列出來，然後再認識有增有減之中，有不增不減的本性。這個本性，我們凡夫眾生，不管你這凡夫把世間書念得再多，你研究得再多，你也不了解，必得把這個數目字列出來以後，這個當中有不增不減的，這才能夠開悟。悟什麼？悟自己有不增不減的這個本性。

在劫初的時候，劫初是也沒有日月，世間日月都沒有，眾生當然也沒有。眾生沒有，當然世間梵天世界主也沒有。梵天整個包括梵王天，普通講世間初禪天，初

禪天的梵王在那裏，他是世界主。劫初的時候日月也沒有，眾生也沒有，當然那來這個梵王主？更沒有，就在這一切沒有的時候，菩薩示現這個日月，把這個世間照明了，照清楚。

「或時作地水，或復作風火」，這菩薩或者有時候作陸地、或者作水，因為在劫初的時候，這陸地還沒有形成，這個菩薩就用他的神通力量召喚各方的風，由各方的風來一吹，把水吹成為陸地，結成陸地作為地水。風火呢？再講這個地水有什麼用處呢？到了後來的時候，有人到海裏面去，到海裏面船快要沉沒的時候，菩薩就把這個海水化作陸地，使這個船不會沉下去。有時候風火，這個火是有人需要火的時候，他也可以把它化作這個火。這是水火風，菩薩都能把它變化出來，變化出來就是救濟眾生。

劫中有疾疫。現作諸藥草。若有服之者。除病消眾毒。

在這個「劫中」，這時候都有人了，劫中的眾生有疾病的時候，疫是流行病，會傳染的這種病。有這些疾病的時候，菩薩「現作諸藥草」，菩薩現出來那種藥草，

這在劫中來講。這藥草，比如說我們學中醫的人都知道有本草，本草就是講各種的草可以當藥的。中國古時候神農氏，神農嘗百草，這個藥草就指的那些藥草，這在劫中有疾疫，菩薩現作諸藥草，這個病是不只一種，藥草也不只一種，治療那一種病需要那一種藥草，菩薩都能夠作出來。作出來的藥草，誰要服，服就是服藥，服藥就是吃藥，吃下去就可以「除病消眾毒」，把這個病，眾毒——很多病毒，把它消除掉。

劫中有饑饉。現身作飲食。先救彼飢渴。却以法語人。

在「劫中有饑饉」的時候，饑是飢餓，這當中年收成不好，就是沒有飲食了。菩薩「現身作飲食」，菩薩現身出來，他製作飲食。飲食作出來以後，「先救彼飢渴」，先救這個眾生的飢渴，飢用食物來救他們，渴要水喝，用水來使他止渴。「卻以法語人」，用飲食救濟眾生的飢渴之後，卻，但是重要的意義就是用正法來語，語就告訴他，把這個正法告訴人，正法就是覺悟的法，讓人家覺悟，這就是佛法。

劫中有刀兵。為之起慈悲。化彼諸眾生。令住無諍地。

刀兵不是好事情，刀是武器，兵也是武器。在「劫中有刀兵」，有這些武器出現，「為之起慈悲」。菩薩為了世間有刀兵，要想把這刀兵轉化為和平，因此他就起了慈悲心。為什麼起慈悲心？沒有慈悲心才有刀兵出現，有刀兵就是殺害眾生，殺害眾生有什麼慈悲？所以菩薩要把刀兵轉過來，自己要發出慈悲心。起了慈悲心，「化彼諸眾生」，把那些動刀兵的那些眾生、互相殺害的那些眾生，化彼，把那些眾生教化過來。教化過來叫他什麼？「令住無諍地」，把他們教化過來，叫他們住在無諍之地。這個諍字，言字邊，用言語責備人家，這叫諍。菩薩為了教化那些用刀的眾生，他用慈悲心來教化，叫那些眾生不但不要用刀兵了，而且不要用言語來傷害人，要住在無諍之地。無諍之地就是沒有用言語互相攻擊人，這就是世間一片和平之氣。

佛經講到這裏，把經文講解清楚應該就沒有問題了，但是要研究起來，可是就有問題了。要問你這個刀兵從什麼時候開始？我們大家都答覆不出來了。你研究，這不研究沒有問題，研究就有問題了。鳩摩羅什大師解釋，他很慈悲，就在下面的

一段解釋，他解釋什麼呢？鳩摩羅什大師說將來在來世劫，在將來這個劫，現在是住劫，將來劫盡的時候，劫盡時候成、住、壞、空，住劫到了壞劫，以至於最後空，在將來這些劫要盡的時候，刀兵起了。這還沒到空的時候，空是什麼都沒有了，那現在還有，還有眾生在壞的時候，那麼這些有刀兵，這個時候動刀兵的，人的壽命平均只有十歲。平均只有十歲，這個時候有一個菩薩，他從忉利天下來，生到王家作了天子，他以天子來教化眾生。這位天子就教化眾生說了：我們人祖先祖宗壽命非常長的，極長，極度的長壽，但是到現在眾生就是有瞋恨心很重，瞋恨心一重的話，就沒有慈心了（慈悲心就沒有了），你們大家要知道因為沒有慈悲心，所以壽命短了，短到什麼時候？短到十歲。看到這種短壽的人，汝等，你們大家應當發慈心，慈心一發出來，造罪業的惡心就慢慢地消了，慈心一起來，造惡的心就慢慢消，然後你再生的子（生的兒子）壽命可以到二十歲。現在十歲，慈心一發出來，惡心漸漸消除，這就是可以到二十歲。就這樣的繼續地增加慈心、消除惡心，消到最後，到彌勒菩薩來成佛的時候，人的壽命可以到八萬四千歲。可以增到八萬四千歲，那個時候就是在彌勒菩薩成佛的時候。

以上五首偈頌，從「作日月天」到後面「有刀兵」，都是菩薩示現出來，方便示現，用他的智慧，這叫作權智，用方便的智慧來示現出來。示現出來目的就是為了眾生能夠學佛法，所以從上面這五首偈頌來研究的時候，菩薩這種智慧，上面只舉五首的這些事情，其實菩薩能夠示現的，那太多太多了，不過舉這五種讓人了解。要行菩薩道就要學菩薩這樣，有這種智慧能夠普度眾生。

第一四三講

若有大戰陣。立之以等力。菩薩現威勢。降伏使和安。

這還是維摩詰居士跟文殊師利菩薩對話的時候，維摩居士說的偈頌，偈頌很長，前面講了一大部分了，現在後面還有幾首，剛才念的這一首接著前面講的。

「若有大戰陣」，假若有大戰的時候——兩軍作戰的時候，古時候作戰，雙方都擺下那個陣，擺這陣，古時講打仗，後來叫作戰爭或者是戰鬥，古時候叫打仗。打仗什麼？兩方就把這陣排列出來，這是遇到有大戰陣的時候。「立之以等力」，菩薩把兩方面的勢力維持平等，叫兩方面力量，不要任何一方超過了，超過了話必然要作戰的，兩方面力量相等，這個戰鬥就會避免。立之以等力，等力，兩邊是要相等的。

立之以等力是誰呢？是菩薩。菩薩你憑什麼使兩方面戰爭的力量相等呢？以這個威勢，威就很有力量的那種威，勢，那個威有勢力，有這個勢力。威勢就是沒有把威力用出來，威力沒用出來有個勢，有這個氣勢。菩薩用威勢使得弱的一方勢力

增加，正當力量大的這一方讓他減少，這樣一加一減，勢力平等了。這個是使兩方勢力平等，菩薩沒有真正的用這個武功，菩薩不會用武功的，不用武功讓兩方面加減勢力相等，他是用威勢。威是從道德方面來講威德，威德這個道德的德，它就有一種勢力在那裏，菩薩展現他這個威勢，就使得兩方面力量平等，力量平等兩者都不會作戰了。「降伏使和安」，菩薩現威勢這種威德降伏兩邊的戰爭，把兩邊的戰爭都降伏了。憑什麼降伏呢？憑菩薩的威德，德是重要的。

自古以來一直到現在，你要想消弭戰爭，戰爭，到現在來講，國家與國家的戰爭都是用武力，都是在武力上面競賽。你有核子彈，我有更好的核子彈，你有載核子彈那個飛機，我有更好的飛機，互相競賽，這都是講武力講武功。武這個字，現在這些國家都不懂，武這個字止戈，戈就是武器，把這個武器，用武的人讓他止住，不要戰爭了。用武器戰爭，這是不得已的時候，把敵人降伏之後，還是用這個止戈。還有這個道德，用道德來降伏這些武功的國家，所以這個道德重要。這一首偈就是最後一句重要，「降伏使和安」。拿現在這個世界來講，你這些國家，讓你國家的核

子武器維持平均，你有核子我也有核子，你用那個飛彈我也有飛彈，你有隱形的飛機，我也發明有隱形飛機，這樣任何一方都不敢輕舉妄動。所以後面這一句，這是降伏使和安，降伏什麼？憑道德來降伏的，不用道德來降伏，世界永遠都有戰爭，免不了，必須要這個道德。

這個經是維摩居士在印度講的，中國文化也是如此。中國自古以來就是講武功，那些到最後還是偃旗息鼓，提倡文化把這個武功放在那不用。就周武王來講，周武王伐紂成功了，他的武器就不再用了，由周公制禮作樂，用禮樂來治理天下。所以無論是在印度在中國，自古以來都是講道德講禮樂，這個提倡出來才能夠免除戰爭。這國與國之間、團體與團體之間、個人與個人之間，要避免互相戰鬥，也是用這禮樂用道德。不用禮樂不用道德，世間人與人之間永遠就是有鬥爭，而沒有和平相處，所以這一首很重要。

一切國土中。諸有地獄處。輒往到於彼。勉濟其苦惱。

在「一切國土中」，一切國土，這個國土很多。比如說我們娑婆世界，娑婆世

界裏面的國土太多太多了，計算不清楚的，娑婆世界以外還有其他的世界，《阿彌陀經》裏面講六方，每一方都有，這個國土有多少呢？如恆河沙那麼多。恆河沙那麼多國土，一個國土就是一個三千大千世界，三千大千世界在無論那一方，都有恆河沙數那麼多，一切國土要把它詳細的分析，那國土太多了。所以一切國土中，在這個國土中，「諸有地獄處」，每一個國土，那除了極樂世界沒有三惡道，也就是沒有地獄，其他那些國土之中，諸有，指的那些國土裏都有地獄處。地獄是三惡道裏面最惡的一個地方，地獄以外還有畜生道、餓鬼道，這叫三惡道。地獄道講出來，當然就包含餓鬼、畜生，這叫諸有地獄處。

「輒往到於彼，勉濟其苦惱」，輒往，誰輒往呢？菩薩，輒是無論那一個世界有地獄的時候，菩薩都要去，就輒。凡是有地獄的地方菩薩都去，去什麼？去到地獄那裏。到地獄裏面，勉濟其苦惱，濟是度化，地獄裏面眾生，那些眾生都有過去造的惡業才墮地獄的，墮地獄之後就受報應。菩薩到地獄裏面，勉就是勸勉他，勉勵勉勵眾生，勉勵眾生什麼呢？已經墮地獄，惡業已經造成，他才墮到地獄裏面去，

菩薩勸勵既然墮地獄裏面，你要了解前面造業是自己造的，現在受這個苦報，那你就好好地接受苦報，千萬不可以在接受苦報的時候，心裏有煩惱，心裏一起煩惱的時候，罪上加罪，菩薩勸勵他不要再煩惱了，要好好接受苦報了。這樣勸勵他以後，他的苦報很快就受完了，可以濟，就是度化他，度化地獄裏面眾生，把他這苦惱讓他逐漸逐漸減輕，減輕苦惱。苦惱受完了以後，他就可以出了地獄。

眾生造了地獄的這惡業，這才墮落到地獄裏面去，菩薩怎麼能夠到地獄裏面去呢？菩薩都是法身大士，證到一部分法身，法身就是真如本性，他證得了真如本性他可以到地獄裏面。菩薩不是由業報到地獄，而是由法身的願力，願力要到地獄度化地獄眾生，所以他能夠到地獄裏面去。就像地藏菩薩，他發大願，一定要把地獄度化，地獄裏的眾生沒有了，把地獄度空了，他才成佛。這個大願了不起，我們有一些學佛的人，他說我要學地藏菩薩，我要去度化地獄裏的眾生，不要有這樣想法，你沒有地藏菩薩法身大士這種境界，地獄去不了，想去也去不了的。你真正想要去也可以，那怎麼呢？對於佛經加以毀謗，毀謗佛經或者是曲解佛經，佛經裏面講證

果，證果怎麼證法？把枝末無明、根本無明都要把它去很多，才能證到一部分法身，去乾淨了就成佛了。那麼要想到地獄裏面去，那很簡單，毀謗所有的佛經，佛經裏面講怎麼樣才能證果，他自己講自己已經證了果。這是印光祖師講「未得謂得」，未能(還沒)得到這個道，就說已經得道了。「未證謂證」，還沒證果，自己就說已經證果了，好了，這樣的話就可以下地獄了。這個要小心，千萬不可以顯示自己已經證果了，如果顯示自己已經真正得到佛法，這個業一造的話，就想不到地獄也不成，一定要墮落到地獄。所以怕地獄那樣苦，那就不要毀謗佛經，不可以未證謂證。所以善知識常常講，「欲得不招無間業，莫謗如來正法輪」，意思就是說要想不招來無間地獄的那種業，造了無間業(無間地獄的業)必然要墮地獄。不敢造無間地獄的那個罪業的話，那怎麼呢？莫謗如來正法輪，不要毀謗佛所講的正法。正法，佛說正法出來幹什麼？它像個輪，一個車輪一樣的到處去度化眾生。對於佛所講的正法，他要普遍的到處度化眾生，你這個人要毀謗，那沒問題，必然可以墮地獄。怕墮地獄，那就是莫謗如來正法輪。

一切國土中。畜生相食噉。皆現生於彼。為之作利益。

「一切國土」就前面講的，拿一個三千大千世界的國土，那些國土裏面叫一切國土。在那些國土之中，「畜生」，有畜生道，畜生什麼呢？「相食噉」，畜生互相吃，叫作弱肉強食。就舉一種大魚吃小魚，小魚吃什麼呢？小魚吃蝦子，蝦子沒得吃了，蝦子吃泥巴了，這一般俗人講的話，這話很有道理，這叫作弱肉強食。這是海裏的，陸地上也是，陸地上這老虎吃山上很弱的那些動物，弱的動物再吃比牠更弱的動物，這叫作相食噉。一切國土裏面有畜生，這些畜生包括水裏的、陸地上的，還有空中，空中有鳥有鷹子，那個老鷹就捕抓小鳥來吃。所以水上、陸地上、空中，這些禽獸就是畜生互相食噉。這些畜生道互相食噉，那麼菩薩呢？「現生於彼」，菩薩示現生於彼，指的那個畜生道，生到那裏可不是真的生到那裏，示現而已。生到那裏做什麼呢？「為之作利益」。為之，之指的那個畜生，就為畜生做利益，給畜生給牠們做利益。為什麼做利益呢？叫那些畜生不要弱肉強食了，不要互相吃——強者把弱者吃下去。菩薩現身到那裏，就教化那些眾生不要互相食噉。

我們研讀佛經要起疑問，不起疑問，佛經就把文字說清楚了，自己得不到好處。比如說飛禽走獸，海裏那些魚類水族動物，就講陸上的，菩薩你叫那老虎不要把你動物吃，山上有山羊、有小野豬，菩薩到山上去跟老虎說：你不要把這小動物吃下去。這老虎聽你的話嗎？牠不聽的。那怎麼辦呢？大家就要想一想。菩薩能夠做的，那些老虎、山上那些小動物，為什麼變成老虎、變成小動物，那過去造的業，造的畜生業，牠才墮落到畜生道裏面去。已經墮落到畜生道，牠現在吃小動物，小動物被大動物吃下去，這就是業報，菩薩能夠做的就是叫眾生不要造畜生道的業報，不能造畜生的業，不能造業。眾生有的在人世間，一個人不要造畜生業的時候，他自然下一輩子不會變成畜生的。已經造了畜生業，下一輩子想不墮畜生道，不可能了。所以菩薩要教化這些動物，已經變成動物教不過來的，就講這人道眾生，教人：現在你是人千萬不能造畜生業，造了畜生業，就算你現在有勢力很得意，一失了人身，下一輩子想不墮畜生，也免不了。所以菩薩教化眾生，只教人道眾生不要造畜生業。

這個道理，我們人世間很多人道眾生，他不明瞭因果，造畜生業的人多得很。

畜生的什麼呢？最特別顯示出來就是貪心，貪心貪得無厭。大家觀察觀察人道眾生，那些貪得無厭的人，他自己不知道，自己盡量用他的能力在人世間貪取別人的錢財寶物，各種東西他都要，他就是憑他的小聰明把人家那些東西都貪取過來，覺得很得意。且慢，不要得意了，一失了人身，他就要到這畜生道裏面去，這個道理，人道眾生很多人不知道。經文在這裏提醒人道眾生，要想不要墮落到畜生，那畜生很可憐，在野外的畜生固然是弱肉強食很可憐，人家家裏養的畜生都是免不了屠宰，免不了屠宰。這些苦，人道眾生看見畜生這些苦，自己要警覺，不能那樣貪取別人那些財物，貪得越多，墮落畜生道裏面會更苦。

把這一首偈頌好好研究，前面講不要造地獄業，這裏講不要造畜生業，我們人道眾生一生下來到老死，這一生之中造的業太多太多了。造這些業，這一生還不算，還有過去世的，過去世的造業，那些業報數都數不清的。就拿這一生來講，造的業也是數不清的，現在學佛了，知道這因果報應了，趕快要懺悔。懺悔什麼呢？凡是已經造的業都要懺悔，除了懺悔以外，不能再造新的業了。如果一邊懺悔一邊又造

新業，這有什麼用處？這跟雪廬老人說的比喻，一個人在掃地，古時候那個地是泥土的地，一邊掃地一邊又撒灰，這有什麼用處？這掃把把這一塊房屋裏面土地灰塵掃掉，那一隻手又把灰塵撒下來。這個比喻就說一邊在懺悔，一邊又再造業，這樣的話，想想看什麼時候才能夠把這個業懺悔掉？眾生就是這樣迷惑顛倒，不了解這個道理，一邊掃地一邊撒灰，講到實際上的意思，一邊懺悔一邊又再造業，迷惑顛倒的眾生就是這個樣子。我們研究佛經就要在這一方面覺悟，時時刻刻的要提醒自己，不能再造業了。

示受於五欲。亦復現行禪。令魔心憤亂。不能得其便。

「示受於五欲」，五欲財、色、名、食、睡。這個財人人所欲。色法也是人人所欲，而且這個色在五欲之中是最厲害的一種。名，人人都好名。食，不是普通人每天吃飯那個食，而是講究山珍海錯，把水裏的水產、空中的鳥獸、陸地上野獸，把牠都捕捉過來自己來享受。那個猴子最可憐了，有一種人吃猴腦，把飯桌子挖一個洞，把猴頭放在桌面上，猴子身體在桌子下面，開飯要吃了，就把猴腦蓋把它剖

開來，吃這活的猴腦，你看這個多麼殘忍，這猴子多麼倒楣。這些講究食，講究食就是講究這一套，猴子是其中一種。還有吃那個牛，牛肉也是慘無人道，這就不必多講了。財、色、名、食、睡，講究食，這一種殘害多少的動物，造了多少的業。這名，這個名是虛名，自己沒有事實，自己就是講求那個虛名。睡眠，睡眠為什麼也是一種欲望呢？人的睡眠不能多也不能少，少了，自己睡眠太少，自己身體受傷害，睡多了，身體也受傷害，睡得越久，身體越感覺疲倦越困頓，那麼睡也是一種不好，睡得太久貪睡就不好。所以五欲財、色、名、食、睡，地獄五條根，五欲貪得多了，免不了要下墮地獄的，所以五欲不好。

菩薩在這裏「示受於五欲」，他，示就示現，示現五欲，示現享受五欲這種菩薩是什麼？法身大士，不是普通的菩薩。菩薩，比如說在座很多受過菩薩戒的，當然你也是可以稱為菩薩，但是你只是受過菩薩戒，你還沒有證到法身，不能成為法身大士，你就不能享受五欲了。在這裏講示受五欲那些法身大士，示受五欲，「亦復現行禪」，以普通人就做不到，法身大士他可以做到，他可以示現享受五欲，

同時他又來行禪。禪是禪定，他有禪定的工夫，這個普通的小菩薩你怎麼做得到？小菩薩享受五欲，禪功就沒有了，想學禪就不能享受五欲。在這裏法身大士可以這麼做，所以亦復現行禪。

前面那兩首偈頌，講地獄、講畜生三惡道，講兩種，餓鬼道怎麼都沒講？餓鬼道包含在畜生道之中，這個要補充跟大家說一說。現在這一首大菩薩示受於五欲，示是示現的，不是真受這個五欲。各位看看現在，現在人道眾生他有錢有勢力，他可以常常到那個叫做什麼？過去叫作汽車旅館，現在叫作摩鐵，還常常到摩鐵裏面去。到摩鐵自己還很得意。這摩鐵這兩個字取得好，摩鐵這個鐵，將來就會墮落到這個鐵的地獄裏面去，受了鐵火燒，來受這苦報。他現在常常到摩鐵裏面自己感覺很得意，他沒有想到將來的果難受的。所以講到五欲，五欲財、色、名、食、睡，色欲非常嚴重。學佛的人知道，不學佛的人不知道，所以菩薩示現，示現享受五欲，他不是真的享受五欲，亦復現行禪。在這個同時他來修禪定，一方面來示現受五欲，一方面在行禪。為什麼這麼做？他一方面示現受五欲，一方面又修禪定，這樣就「令

魔心憤亂，不能得其便」，這能叫那些魔，讓那些魔的心裏亂了。菩薩你要接受五欲，又來學禪定，那個魔一想，唉，這個怎麼辦？魔這心裏一想就亂了，這叫作憤亂。不能得其便，魔心一憤亂的時候，他想來擾亂菩薩，擾亂菩薩就是像擾亂一般凡夫眾生學佛的人，不能得其便，他擾亂不了。他自己就亂了，他就是擾亂人家，辦不到了，就不能得其便。

維摩詰所說經講記（十）

第一四四講

火中生蓮華。是可謂希有。在欲而行禪。希有亦如是。

維摩居士說的偈頌，前面我們已學了一大部分，現在繼續後面還有好幾首。

「火中生蓮華」，火中怎麼生蓮華呢？這「是可謂希有」，希就是稀少的稀，我們普通學這個字，左邊一個禾字邊，種稻禾苗的禾，古體字不要禾字邊，就是這個希字。這個希字一般學的話，他有好幾種講法，希望也是希，這個希有，希有少有，這當少有來講。火中怎麼生蓮華，這下句就講，這可以說是是可謂，就是可以說是希有，不常有的。為什麼不常有呢？它為什麼能夠火生蓮華呢？維摩居士說這個偈頌，法身大士，這證到法身的大菩薩，他以神通道力，他有道有神通，可以把這個火變成蓮華。生蓮華就是把火變成蓮華，這火是紅的，變成紅蓮華。這法身大士能夠辦得到，我們普通人誰能辦得到呢？所以這是希有，證到法身大士的人更是希有。

「在欲而行禪，希有亦如是」。在欲，指前面講行五欲，菩薩為了降伏這個魔，

他也示現受這個五欲，受五欲，所以這一首講在欲而行禪，菩薩示現接受五欲，就在這個時候而行禪，行禪就是有禪定的工夫修禪定。在欲而行禪，希有亦如是，希有指的就是火中生蓮華。菩薩在這裏在欲而行禪就是火中生蓮華，這一個意思。火中生蓮華，就是有一首偈頌講「火焰化紅蓮」，火燒，這個火焰紅紅的，就化紅蓮，化是變化。法身大士這個大菩薩，他能把火變化成為蓮華，所以這講的在欲而行禪，一方面是在五欲，同時他入禪定行禪，入禪定。菩薩這樣做就跟前面那一首講的「令魔心潰亂」，就叫那些魔的心裏亂了，魔心不亂的話，他可以擾亂修行人。大菩薩在這裏又在五欲而又入這個禪定，這就是使那個魔他的心亂了，魔心一亂，他就不能擾亂學佛的人。所以說在欲而行禪，希有亦如是，這個火中生蓮華是一樣的道理。

或現作淫女。引諸好色者。先以欲鉤牽。後令入佛智。

「或現作淫女」，這個或是講不一定的，有那個好色的人，菩薩就現作淫女，所以叫或。不好色的人，菩薩現淫女幹什麼？那沒有用，這個或是指見到好色的眾生，菩薩他就現作淫女了。淫女必然長得很美，淫女不美的話，他能夠引起好色的人嗎？

引不起來，所以這個淫女一定是很美的，所以他能夠「引諸好色者」。引諸，這個諸是當數目字講，諸是好色的人不只一個人，多了。我們人世間好色的人太多太多了，凡是有錢的人、有地位的人，有地位就是有權，有權力的人都是好色。要不然有那些汽車旅館幹什麼呢？那都是好色之徒帶淫女到那個旅館裏面去。所以菩薩見世間好色的人太多太多了，所以說現作賣淫的美女，拿這個來引，引諸好色者。這個淫女，在這裏講不是專門指賣淫的女子，就是那些禁不起金錢權力誘惑的女子，在這裏就是那個淫女。他接受有權力的人、有金錢的人，就是那些人接受他的誘惑，所以或現作淫女來引諸好色者，菩薩在這裏現作那些禁不住權力、金錢誘惑的女子，菩薩示現。示現的話，引諸好色者，世間好色者太多了。

引他這個目的在那裏呢？「先以欲鉤牽，後令入佛智」。先這欲是講五欲，五欲這個淫女，五欲之中的一種，財、色、名、食、睡，色指的就是這個淫女。欲呢？菩薩先用這個色欲來鉤牽。鉤這個字要注意了，用這個色欲來鉤到了好色者，鉤怎麼厲害呢？指的釣魚的那個鉤子，釣魚鉤子那個鉤子上面一個餌，有魚喜歡吃的東

西在那個鉤子上面，魚一看到釣鉤上面牠喜歡吃的東西，就來吃了。你一吃它，魚的鰓就被鉤到了，被那個欲一鉤到，再想逃，逃不掉了，整個魚的這個生命就被釣魚的人把牠釣到了。拿這個比喻那些好色者，被這個色欲一鉤，鉤上之後，然後怎麼樣呢？身敗名裂。大家看看，現在這個世間很多有錢的大老闆，在有權力的位子，在位的那些有權力的人，那個不好色？各位看看，你只看看每天電視裏面、報紙上所報導的，這些人沒有一個不被色欲鉤牽，被色欲一鉤牽，好了，他的政治生命完了，有錢的大老闆，人家也看不起他。

先以欲鉤牽，經文說到這一句話，菩薩了解眾生都是好色的人，眾生好色，普通眾生他雖然好色，但是還有禮有佛法，佛法在家戒邪淫，儒家講的也跟佛家一樣的，儒家講這個禮。禮，儒家這個禮，仁義禮智的禮，也不能夠貪這個色欲，一貪色欲這個人，佛家講性，儒家也講性，別想明心見性了，貪色欲那裏還能夠見到自己本性？所以現在先以欲鉤牽，欲鉤牽，菩薩了解眾生都是好色好欲的，但是鉤牽之後，眾生來看見菩薩示現這個欲，上了鉤子了，後面「後令入佛智」。受到欲鉤

牽之後，不像那個魚上了釣鉤，魚上了釣鉤那是很慘的，生命沒有了，上了菩薩這個欲鉤牽是一大幸運。怎麼幸運呢？後令入佛智。就叫這些人受了欲望鉤牽之後，菩薩用正法，就是用佛法來教化他，叫他入這個佛智，學佛開智慧。

火中生蓮華或現作淫女，這就是欲、欲望，淫欲和好色等等，這種欲在五欲之中非常厲害，那麼菩薩呢？受五欲而又行禪，五欲這個欲是招魔的，它會招來魔，禪能夠降伏魔。這在法身大士來講，一方面示現這個欲望，來現給那些好色之徒來看，一方面又入禪定。這個分開來講，世間魔是可以引導這個魔的，行禪定呢？後面這一首叫作令入佛智，就是欲望是招魔的，禪定以佛法佛的智慧來教化眾生，就能把魔改成正道，把那邪改為正，把魔改為佛。這兩首頌要研究，就能領悟這個道理。所以我們研究維摩居士所講的偈頌，你不能够只是把偈頌的經文看明白了就算了，那不夠的，應該經文的文字看明白以後，還要悟，悟出這個道理。不悟的話，連這文字也看不明白。所以法身大士用欲來鉤牽，用禪定用佛智來教化眾生，這個道理，必得研究這個經的人要好好地往裏面研究。研究研究好，明白了，這就悟了，

悟了之後，你才能得到受用，才知道那些好色之徒，你怎麼轉變他，必須用佛法、用禪定的工夫來轉化他。

或為邑中主。或作商人導。國師及大臣。以祐利眾生。

菩薩「或為」，為就是作，作「邑中主」。邑呢？到後來講或者是一個縣、或者一個城市，甚至於像後來的這個省，一個城市、一個縣、或者是一個省，這就是後來這些名字，古時候都叫作邑。邑是一個地區的行政的一個區域，他就作這個區域中的主人。主人比如說縣長、城市的市長等等，作了這個縣市長，菩薩可以示現的。「或作商人導」，商人，古時商人不像現在，現在商人是在人世間做生意，古時商人當然也有做生意的，也有商人什麼呢？到那個有寶的地方，有寶的地方很多，山上，高山上有寶，大海裏面也有寶。比如說這個大商人，他想到海裏面去求寶，這財寶。求財寶的時候，要有人指導他，就等於後來乘這個海船，海船在海裏面，它有航行的路、有海的路，這要有人指導了。大菩薩可以作入海求寶這個商人導，來指導他，指導這個商人，指導他應該走那個水路，不能走錯了，這叫商人導。

「國師」，古時候國家的國王，他遇到有道德、有學問的人，請他來做國師，做他國家的老師，這個國王有什麼問題，就請教國師。這是大菩薩有時候作這個國師。還有「大臣」，國王用的臣子、大臣。菩薩示現邑中主，或作商人導——導航，作國師、作大臣，「以祐利眾生」，拿這些就是作了邑中主了以至於大臣來祐，祐是保祐，保祐利益眾生，他是保祐眾生的。

這後面這一句祐利眾生，怎麼會祐利眾生呢？你看或為邑中主，邑中主就是這個主，古時候比如說縣長、市長，古時也有不好的，也有貪污的那些長，菩薩示現的不會貪污，他是正派的，他是邑中主，作這邑中主，在他治理之下的這個市長、縣長，或者這裏講的邑中主，他是利益眾生、保祐眾生。再講商人導，作商人導引導商人，取得這個寶求回來，這個大商人把這個寶取回來，還是用在人世間，對於人世間眾生還是有利益。這個國師作國王的老師，他講的道理，都是教國王怎麼樣來治理國家，怎麼樣的來為民眾來辦一切有利益的事情。還有大臣，國王的大臣幫助國王來治理國家，把國家治好了，國家不亂一切都上軌道，這也就是眾生（這是

老百姓)的利益。所以從上面菩薩示現的這些人，就是保佑眾生、利益眾生。

諸有貧窮者。現作無盡藏。因以勸導之。令發菩提心。

「貧窮者」，貧窮是沒有財產叫貧窮。「諸有」，我們世間的貧窮多得很，叫作諸，世間貧窮的人多得很，這叫諸有貧窮者。菩薩「現作無盡藏」，菩薩看見世間貧窮的人那麼多，他就示現作無盡藏。無盡藏這就是講道德，這個德無盡的。德是從那來的呢？德是從本性裏面出來的，這個德字右邊直心，直心就是德。怎麼直心就是德呢？這個心直接從本性裏面出來的，沒有變壞，這個直心，這就是道德的德字。道德的德本來就是這個字，後來在左邊加一個雙人邊，那就是我們現在所認識的這個德字，過去講的德就是直心這兩個字。直心這個德無盡的，你要問德有窮盡的時候嗎？德沒有窮盡，無窮無盡的，這叫無盡，這個德包含一切，包含一切的法。它既然從本性出來的而沒有變壞，這個德，那裏有本性那裏就有德，所以它包含一切就叫藏。合起來那個德本身無窮無盡，它能包含一切法叫作藏，這叫無盡藏。

菩薩為什麼看見世間貧窮的人來現作無盡藏呢？我們就看貧窮，什麼叫作貧窮

呢？沒有財產叫貧窮嗎？沒有財產到什麼程度，沒有多少財產才是貧窮呢？這沒有一定的標準，所以貧窮這一個名詞，也沒有辦法給它訂出一個標準出來。貧窮這是一般人感覺到比較出來的，自己看見別人比他財產多，他覺得自己比不上人家，自己貧窮了。別人財產多也沒有止境的，古時候大財產的人，他家裏財產富有可以跟國家的國庫相比，那麼就是財產豐富的人了，比那個少的呢，家財萬貫也是富。就貧窮來講，對那個富有的人來對照比較，然後自己顯得自己貧窮。貧窮也沒有一定的標準，這個有房屋住、有衣食都有的，對照那個豪華的住宅，顯得自己是貧窮。自己每天吃正常的三餐飲食，對照那些每一餐都要講究山珍海味，顯得自己是貧窮，這都沒有一定標準的。為什麼呢？這就是世間法。

因此菩薩遇見貧窮的人，既然貧窮沒有一定的標準，那麼要這些貧窮的人讓他建立正確的觀念，他就現作無盡藏，無盡藏就是道德，就是道，道是無窮無盡，道是包含一切。這就告訴那些貧窮的人，你不要以貧窮來憂慮，你要學這個道德，有了這個德，什麼都有了，有德自然就沒有那些貧窮。這是怎麼說呢？有道德的人、

有德的人，不講究那些，不希望有那些財產，有那些財產都是世俗的人，他不懂道理的人，他在世間跟人家爭奪、爭名奪利，利就是財產。有德不是說不要吃飯，有德的人三餐飯粗茶淡飯就可以了，維持這個生活，有道德的人不但吃這個，不需要吃山珍海味，反而吃山珍海味覺得是沒有味道，那都是殺生害命的那種罪惡的業——惡業。菩薩吃的，比如說南方吃的米、北方吃的麥、麵粉這一類的，在菩薩吃的時候，無論是米、無論是麵粉製作的各種的食物，吃起來津津有味。所以這個有德的人，他吃的這個食物跟一般人不同。古人講：你吃著這個米飯，你吃著味道了沒有？一般人不了解，怎麼吃飯還吃得有沒有味道？講的就是說有德的人吃那個米飯也好、吃那麵粉作的各種食物也好，吃在口裏的味道，吃出真味出來。真味就是世間那些植物都有這個，都有由本性現出來的那些現象。世俗人不了解，以為這個世間花草樹木有什麼性？儒家就懂得，儒家〈月令〉裏面講「方長不折」。草木到春天來正在往上長了，你不要把它折斷了，為什麼呢？它有生命。「啟蟄不殺」，這小動物冬天藏在地下，春暖氣有了，牠從地下出來，這個小動物不能殺害牠。為什麼呢？草木也好，小動物也好，都有靈性，都有本性的，這在儒家的經典裏面講得很

多。在這裏講貧窮的人你教他了解有德，有德什麼都有，吃的很那個麵也好、米也好，世俗人看起來，這有什麼味道？但是菩薩現出來的這個，吃的味道好得很，為什麼？它有真味。真正學佛而很虛心來學的時候，就從這個飲食之中來學，從飲食這裏面就要能夠得到明心見性。這就是菩薩示現無盡藏，教眾生學這個德，學好了無盡藏，貧窮沒有了。貧窮是比較出來的，不跟人家比，自己三餐吃很粗淺的食物，食物之中就有真味，得到這個真味，那比什麼都有都富有，所以叫學無盡藏。菩薩現作無盡藏，就是叫貧窮的眾生學這個德，要開發自己的德。

因此菩薩就要拿這個來勸導眾生，勸，用言語來勸化，導，是來引導他，勸化引導感覺貧窮的眾生，教他放棄追求富有，不要追求富有，要安貧。安貧什麼？安貧樂道，這樣才能夠「發菩提心」，叫這些自己感覺貧窮的眾生，叫他發菩提心，菩提心就覺悟，要覺悟。我們人在世間感覺貧窮，自己是迷惑顛倒不覺悟，覺悟之後，不但是衣食住行還能有，就算衣食住行沒有，貧窮得很，就像孔子大弟子顏回，一簞食一瓢飲，住在陋巷，人家認為這個是貧窮的，很苦沒有樂，但是顏回

不改其樂。為什麼不改其樂？他有道、有德，所以不感覺是貧窮。所以這首偈就教人學這個德，不要憂患貧窮，有了德的時候，富有，什麼都有了。因此以勸導眾生叫他發菩提心，發菩提心什麼？覺悟自己本有這個德，一發就自己本有德什麼都有，要什麼有什麼，就這一首偈，菩薩教貧窮的人好好學德。

《論語》裏面講「士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也。」一個讀書人，他的志向要學道，學道才能了生死，才能成佛。既然學道，而恥惡衣惡食（惡衣惡食，不好的飲食），未足與議也。所以孔子的弟子子路，「衣敝緼袍」，穿很破舊的衣服，「與衣狐貉者立」，與那些穿狐貉皮衣的站在一起，「而不恥」，而不感覺有所恥。子路就有這個，為什麼呢？他有道，所以穿破舊的衣服不感覺有什麼羞恥。所以儒家講「食無求飽，居無求安。」三餐所吃的東西不必求飽，求飽這意思是講不要求很好的食物，能夠維持這個生活就夠了。居無求安呢？居的房屋不必求豪華——很好的房屋，能夠求有個遮蔽風雨的小屋就夠了，夠住就行，所以食無求飽，居無求安。

第一四五講

我心憍慢者。為現大力士。消伏諸貢高。令住無上道。

文殊師利菩薩跟維摩居士談論佛法，維摩居士後來就說偈頌，這篇維摩居士說的偈頌，前面我們已經研究一大部分了，後面這幾首現在繼續來研究。

「我心憍慢者」，有眾生，這個我就是指眾生，他的心憍慢者，憍是驕傲，慢是帶上傲慢，者就是指這個人，這個人他心裏是憍慢。「為現大力士」，大菩薩就為了這個憍慢者，示現了大力士，現就示現。大菩薩是證到法身了，證到法身什麼？就證到自己本有的真如本性，真如本性就是法身。大菩薩證到一部分法身，他就能夠示現大力士，他是一個法身大士，證到一部分叫法身大士，把這個法身大士完全證到出來了，那就成佛了，所以他現在只叫作法身大士。法身大士為什麼要作一個大力士呢？作大力士是他示現出來的，示現這個大力士來調伏這個憍慢者。這個驕傲的人，一般人你想，你要折服他不容易的，這必須大力士來降伏他。

所以下面就講了，「消伏諸貢高」，消是消除，伏就是降伏他，大力士有這個力量可以把他伏得住，伏得住這個驕傲的人。驕傲的表現出來什麼呢？貢高。貢高就自己抬高自己，看不起別人，認為自己是比任何人都高，就是貢高。諸貢高什麼呢？貢高不止一樁事情貢高，這些驕傲的人，驕傲，本來沒有什麼學問，他有了一點學問，他表示他這學問比任何人都高。驕傲的辦事能力，我們知道驕傲的人辦事辦不好，表示沒有什麼能力，他這種人雖然沒有能力，他覺得他比別人的能力都高。這是舉兩樁事情來講，其餘他表示他的自己高，高人一等，多得很，這種貢高多得很，所以叫諸貢高。諸貢高就由大力士來來消除、來降伏他，讓這個貢高我慢的人，把這個貢高伏住，這是對付驕傲的人來講的。你降伏他以後怎麼辦呢？「令住無上道」。然後呢？把這個貢高我慢都伏住了以後，然後叫他住在無上道。住在無上道就是佛，佛所講的這個道就是至高無上的，讓他一步一步的來好好的學佛。貢高我慢的人不但在世間辦事不能成功，待人接物也要失敗，學佛更不行，所以必須把它消伏以後，讓他住在無上道，讓他好好的學佛。

這個「我心憍慢者」指的是誰？從經文裏面看是指一般眾生，一般眾生我們學這部經的人，我們也是眾生，如果說這裏驕傲的人只指一般眾生，而不指自己，那這首偈就沒有學得好。必須要了解這個驕傲者、憍慢者就是我、學這部經的人，我就是憍慢者，我這個憍慢如果不消伏的話，那我學佛學不好。就拿念佛的法門來講，你以驕傲心來念佛，得不到佛的感應，念一句佛號，驕傲心在那裏，阿彌陀佛不會來感應的、不會應的。所以雖然佛隨時在那裏，你念佛的人它隨時感應，但是最重 要的條件就不要再有驕傲。因此在這裏講「我心憍慢者」，我就是每個人的自我，每個人自我心要是憍慢的話，要由大力士來消伏。大力士什麼呢？就是自己覺悟，以覺悟心來消除這個憍慢，這樣一覺悟的時候，這一首偈頌學到了。為什麼呢？學到這一首偈頌，那我們研究經典、念佛都能有感應。後面這一首頌。

其有恐懼眾。居前而慰安。先施以無畏。後令發道心。

佛法有折法、有攝法，折是折服眾生，前面那一首頌就是折服憍慢者，誰折服呢？就是自己，用自己覺悟心來折服。這一首是攝法，攝是收容、容納的意思，凡

是有恐懼的眾生，「居前而慰安」，遇到有恐懼的眾生，這個法身大士他就居前，就在這恐懼眾的面前，幹什麼呢？慰安，來安慰他，慰安就是安慰，讓他心裏得到安定，這是攝法。

「其有恐懼眾」，恐懼眾，眾是眾生，眾生有恐懼，要問那一個眾生有恐懼、那一眾生沒有恐懼？這要研究了，一切眾生都有恐懼。三途眾生不必說，就拿人道眾生來說，人道眾生從離開母體到生命結束到老死，這一生之中常受到恐懼，恐懼什麼？外面的境界出現了，眾生自己心中就感覺恐懼。這個要分析，小孩子一離開母體，他覺得苦，他受到外面的境界給他的刺激，他就苦了。醫師就說小孩子一出生就哭了，這是正常的現象。其實好好研究經文，他一出生，經不住外面境界的那種刺激，所以他哭了。從嬰兒開始以後，他受的恐懼多得很，古時候有，現在更多，有那些父母不懂得養育嬰兒的方法，不知道，有的把小孩悶死了，有的小孩子哭得不停，就把他虐待、把他打死了。還有未婚生子，把這小孩子丟在醫院門口，或者丟在其他的一個場所，這對於那個嬰孩來講多麼恐懼。到了兒童，兒童慢慢長大的

話，他接受外界的這些境界恐懼更多，看見外面那些殺人放火的事情，在車子上面無緣無故的亂砍人，坐在車子上遇見惡人隨便把那有毒的針打進去，打在身上，這多麼恐懼。走在路上向惡人看一眼，那個惡人就或者是用刀或者是用槍，刀槍這個武器都出來，這多麼恐懼。一直到壯年、到老年，這個恐懼太多太多了。所以這裏講恐懼眾，眾生無論是那一個眾生，都有恐懼。

這個時候這個大士——法身大士，「居前而慰安」，到他面前來跟他說：你不要恐懼。為什麼不要恐懼呢？我有方法使你免除恐懼。這個恐懼眾，我們人人都是恐懼眾，這個時候法身大士來了，在我們面前跟我們說，來安慰我們，用什麼方法安慰呢？「先施以無畏」，施是布施，菩薩行六度的時候，第一度就是布施，布施有財布施、有法布施、有無畏布施，無畏布施就是布施這恐懼眾，我們人人都有恐懼症，法身大士來就叫我們無畏、不要害怕。不要害怕那是什麼呢？用什麼方法可以不害怕？後面講「後令發道心」。你要不害怕的時候，就要發心學佛，發道心。發道心不但學佛，而且要學成佛。這個道心就是無上道，發無上道心就是一發心就是要求

能夠成佛。要問我們能夠成佛嗎？要了解人人都有真如本性，都有法身，為什麼不能成佛？既然人人都有本性，那麼一發心，目標就訂在成佛上面，所以成佛什麼都不會害怕。成佛什麼呢？把自己真如本性完全開發出來，真如本性上面有恐懼嗎？真如本性沒有恐懼。不但沒有恐懼，生死也沒有，所以一發道心要求成佛，這種恐懼，小的恐懼、生死恐懼一切都沒有，沒有了。缺乏道心，這個恐懼眾也是我們人，都是自己，自己都有恐懼，不要把這恐懼當作是他人恐懼，人人，我們自己都是恐懼眾。

或現離淫欲。為五通仙人。開導諸羣生。令住戒忍慈。

菩薩或者現（示現）離五欲，離五欲是不要五欲。五欲是什麼呢？財、色、名、食、睡。貪財、貪色、貪名，這個食，食就是吃那些空中飛的、海裏的水族動物、山上的野獸，貪吃那些東西。睡，睡眠，睡眠怎麼也是欲？正常的睡眠是應該需要的，如果一直貪睡，身體就是睡久了，身體也會疲倦，所以這個睡也是一種欲。所以古人講五種欲望，這個欲望過分了、太深了，要墮地獄的，所以是「財、色、名、

食、睡，地獄五條根」，因此法身大士要離五欲，離開這個五欲。

「或現離淫欲」，五欲之中淫欲是害人最深，《四十二章經》裏講：眾生幸虧只有一條是淫欲，如果有兩條淫欲的話，那好了，這個佛法也沒辦法學了，佛法再高明，也不能把有兩種淫欲的眾生教化過來。這裏講是一種淫欲，所以離開，法身大士示現離開淫欲。為什麼示現呢？證到法身，他還有淫欲嗎？沒有，沒有才是講示現離欲，或現離淫欲。

「為五通仙人」，也是示現的，示現作五通仙人。五通，通，神通，有五種神通的仙人，這個五種神通的仙人，過去印度外道他學神仙有五種神通。這五種神通，一個是天眼通，這是開了天眼把天上人間一切的事、一切的這種境界都看得清楚。第二是天耳通，天耳通就是把人世間、天上一切的声音都聽得清楚。這個我們普通人不行，天眼，凡夫眾生別說在屋子裏看不到屋外，就是拿一張紙把眼睛遮起來，這張紙外面的東西都看不到了。天耳通也是，凡夫眾生說話還用這個擴大器，得了天耳通的時候，不用擴大器，天上人間各種聲音，大的聲音、小的聲音，小得一般

人聽不清楚的那種聲音，天耳通都能夠聽得清楚。

第三叫他心通，得了他心通的人，對於他人（他人包括一切的人）的心理，他心通的人都能知道。我們凡夫眾生，我們沒有得他心通的人，你要了解他人心理，誰能了解？他人心裏想什麼事情，誰都不能了解。得他心通的人，對一切的人心裏都通。第四講宿命通，得了宿命通的人，自己在過去世作什麼事情，過去世還有過去世，很久以前的每一世作的事情，他都了解，這叫宿命通。那我們現在要問，我們的過去作了什麼事情？別說過去世不通了，就是這一生，這一生作的事情，過一個時候想不起來，忘了。但是得了宿命通的人，不但這一生的事情，過去生的每一生的事情，他都了解，都知道自己作那些事情，作那一些事情，然後得的這個果報。所以宿命通的人，在這一生所得各種的報應，他不怨天不尤人，因為都是自己過去造就成功的、造成的，過去造的現在受報，那有什麼好怨的呢？要改變就在這一生不要再造業了，造善業可以，惡業是千萬不能再造了。為五通仙人的他心通、宿命通，最後是如意通。如意通，如自己的意思可以表現出來，表現出來各種神通。例

如說他可以在空中飛行自在，或者是可以把火變成水、把水變成火，或者把石頭變成金、點石成金，這都是如意通。得了五通的仙人，五通都能夠吸引人的興趣。

菩薩來示現五通仙人，示現五通仙人目的就是「開導諸羣生，令住戒忍慈」，菩薩現出五通仙人之後，就拿這個開導諸眾生，因為這個五通，眾生都會有興趣，有興趣學這個五通，學這個五通有什麼用處？五通學得的時候，還有失掉的時候，所以五通靠不住的。菩薩因此示現出來作五通仙人，示現出來五通仙人就是來引導眾生，拿這個眾生皆有興趣的，拿這個五通仙人示現出來，來開導眾生。開導眾生什麼呢？令住戒忍慈。住在戒律上面、忍辱上面的，還有慈。守住戒律就不能夠以神通來誘惑人，學忍辱，菩薩六度裏面有持戒、有忍辱，最重要的就是有慈心，慈心給眾生的這個樂，與眾生樂。與眾生樂就不敢表現神通了，表現神通就是來誘惑眾生的。有戒律、有忍辱、有慈心，慈心包括悲，有慈悲心，就絕對不敢表現五種神通。所以菩薩在這裏示現五種神通，五通仙人目的就是要開導眾生：你要守住戒律、學忍辱、學慈悲，然後就是好好的學佛。好好的學佛，就自然不要表現神通了。

在末法時期，學佛的人他喜歡表現神通，其實這神通怎麼來的？神通是學定工夫，有定工夫才有神通。在這裏講要學戒，戒，因戒生定，有戒律才有定工夫，有了定工夫才能開智慧，戒定慧，這學佛重要的學習法門。所以在這裏，末法時期那些學佛的人好說神通，好說神通，你問他：你的神通從那裏來的？你的神通表現出來給我們看一看。這一下子就把他謊言、詐騙的言語揭穿了，其實他所講那個神通假的，不是由定工夫來的神通。所以現在大家學了這裏，學到這一首句子以後，要遵照偈頌所講的，要守戒、忍辱、慈悲，不要講神通。神通，你好好的學佛，有了戒、有了定的時候，自然出現神通。古人真正有神通的人，他自己不會講的，也不會表演出來，真有神通人，他不說。只有那個沒有神通的人，造假的神通，他才到處宣揚神通，我們大家看見那一類的人，你不要相信他。

見須供事者。現為作僮僕。既悅可其意。乃發以道心。

菩薩看見需要供事的人，這個須字當作需要需字講，看見需要一個供事的人，菩薩就示現為僮僕，作那個需要供事的人的僮僕，僮僕就聽候需要供事的人使喚，

這就叫僮僕。菩薩慈悲，他以這個法身大士的身分來作一個僮僕，作了僮僕就要好好的伺候那個需要供事的人。這樣這僮僕作得好，「既悅可其意」，就把那個供事的人，得到他的喜悅，悅就是喜悅。喜悅之後就是認可，認可意思，他在這個意思裏面，對於那個僮僕喜悅了，心裏就是認可這個僮僕。得到供事者這樣喜悅認可，「乃發以道心」，這就是叫喜悅需要供事者那個人，他自然地就發出道心出來。道心就是發學佛，學佛就是學道這個心，這要發心不容易的，他為了那個人，他作了僮僕。僮僕作好，可以再對於那個需要供事者的人，使他能夠順心如意，然後那個人他就能夠發出道心出來。

這位法身大士太慈悲了，他以法身大士的身分示現作僮僕，你看看我們一般人做得到嗎？我們每一個凡夫眾生，距離得法身遠得很，沒得到法身就像我們普通凡夫眾生，你叫他作一個僮僕來伺候他人，辦不到。所以這一首偈子，我們要學就要學法身大士，凡是眾生有需要，我們就要學這個法身大士，就要把我們身分變成僮僕。我們的身分雖然不是僮僕，在社會上各人有各人的地位，你要叫他作人家的僮

僕，辦不到，但是這一首頌就是教我們學法身大士，凡有所需要的，我們就示現出來作僮僕的事情。這個要真正地肯學佛、肯發道心，實實在在地來學佛，他就能夠這麼作，作一個僮僕可以，所以我們學佛就是要學法身大士這樣作的方法。

這一章這個道理要知道，作僮僕、作需要供事的人，身分各不相同，但是這個身分都是假的。需要供事的人，他的身分可以變作僮僕，僮僕也可以變作需要供事的人，把這個推廣來講，社會上各種身分的人都是假，因為假才可以隨時隨處可以變化的。凡夫眾生不了解道理，他不肯變化，這就有苦了，有痛苦了，不肯變化就是執著。要了解世間萬法都是假法，隨時可以變的話，那就沒有苦，沒有煩惱。所以在這一首偈裏面，要我們了解各種身分都是假法，不要執著，一執著就有苦惱，不要執著不但沒有苦惱，可以開發法身。

第一四六講

隨彼之所須。得入於佛道。以善方便力。皆能給足之。

維摩居士跟文殊師利菩薩談論學佛這個時候，維摩居士說了偈頌，這偈頌很長，前面我們在以前都研讀過了，剛才念的是最後幾首。

「隨彼之所須」，就是對於上面講的，比如說看見需要供事的人，供事就是替他伺候的人，這個時候菩薩就現作僮僕，好好的伺候這個需要的人，然後叫他發道心。除了這個以外，前面還有不少，在這裏講隨彼之所須，看見那些所須要的眾生，這個菩薩就在這裏「得入於佛道」，隨順那些需要的人，然後就是引導他們，引導他們是入於佛道，引導他們來學佛。這個目的是佛道，但是怎麼樣隨他們所須，這個須字當需要來講，那就用善巧方便。很善巧的，善是很妥善，巧是巧妙，很妥善而又巧妙的這個方法。用這種方法「皆能給足之」，給他們，滿足他們的需要。

這個滿足他們的需要，為什麼要善巧方便呢？善巧方便就是說不但在物質上面

滿足他們的需要，最重要的就是在修道這方面，就佛法，拿佛法來教化他們。他們學了佛，自己就有辦法來滿足自己物質上面、心理方面所須，所以這個方便力最重。要的就是把佛法教給他們。在儒家也講，孔子的弟子跟孔子說，對於世間貧窮的人，給他物質上的需要滿足他，孔子說：你這樣作，不但你作不到，「堯舜其猶病諸」，堯舜是在位的聖人，一方面是聖人，一方面是天子，你叫他讓天下貧窮的人都能滿足他生活上物質的所需，叫堯舜來都辦不到。那怎麼樣才能辦得到呢？就是告訴他怎麼樣能夠發揮自己的才能、發揮自己的智慧來自求多福，自己得福這要靠智慧。智慧那裏來的？那你要讀書，讀儒家這經書。由這看起來我們在這裏研究這部經，所以他這是講以善方便，你這個力量皆能給足之，注重的「善方便力」。善方便力就是對於那些眾生因材施教，他能夠在那一方面學到佛法，就在那一方面來教化他，他們都學到了佛法，自自然然的就是自己滿足自己的所須。

這一首偈頌，把前面那幾首頌所講的總結起來，作一個總結的來講。所以他能夠把前面每一個這些偈頌所講的，都能總歸在這裏，就是善方便力。善方便力就是

用佛度化眾生的方法，用佛的度化眾生的方法來滿足一般眾生所須，那就是沒有止境的。世間眾生所須的太多了，佛的方法這種智慧也用得無窮盡，無窮無盡的能夠用出來，所以這一首頌是總結前面所講的那些道理。下面就說了：

如是道無量。所行無有涯。智慧無邊際。度脫無數眾。

這個「如是道」，就指的佛家的佛法，佛法大道。「無量」，無量這道，你要說這道有數量的嗎？無量的。這個無量的佛道，行使起來「所行無有涯」。拿這個道，道本身就是無量，你以這個道用出來，用出來這個道無有涯，涯就是邊際，無涯就是無邊。整個的世間都能夠行這道，這叫所行無有涯。那裏眾生需要這個道，就能在那裏行出來，所以叫無有涯。無量無涯的這個道行出來的時候要憑智慧，「智慧無邊際，度脫無數眾」。

這個道是無量的，從那來的？道是佛家講的，道都是從本性裏面出來的，學道就是要把自己本性開發出來，開發出來的道是無量的，就從《阿彌陀經》裏面講的阿彌陀佛是無量光、無量壽。無量光是什麼呢？空間無量，無量壽是時間無量，空

間與時間都是無量的，整個的宇宙都是無量的，時、空都是無量的。所以在這裏，智慧，智慧從那出來？智慧就是本性裏面出來，是真的智慧，叫實智，真實的智慧。真實智慧要用出來呢？要用方便權智，權智是那一類的眾生需要那一個方法來教化他，就用那一個方法來教化，不是拿一個方法教化一切眾生，不是如此。這講方便的方法，就是智慧權智，權智講求有權，權智就是講方法。這種方法使用得無窮無盡，所以他這是度脫無數眾，能夠把眾生化脫離生死沒有數的，數不清。

這一首頌，各位從頌文裏面看，就是讚歎自己的修行，以及教化眾生這種功德。我們學了這一首頌要研究，怎麼研究呢？我們就要照這偈頌裏面來學，學什麼呢？自己修行教化眾生。自己修行怎麼修？要把自己的本性開發出來，成佛就是以本性，把本性完全開發出來就能成佛。那我們現在開發本性還早得很，但是你必須要悟，悟是覺悟，覺悟就是自己有本性，自己有本性好好的學，一定能夠成佛，這是第一點。再呢你要度化眾生，你憑什麼度化？凡夫度化凡夫，那怎麼度化得了？必須自己有所成就。雖然沒有開發本性，但是你得覺悟，覺悟自己有所本性，這樣的話，

你可以把這個經（佛經）以及祖師教化眾生、祖師開示的言語敘述出來教化眾生。如果自己沒有覺悟，覺得自己是我來教化眾生，你拿什麼來教化？拿凡夫知見來教化嗎？凡夫知見不能教化的。我們現在能夠把這個經文跟他人說一說，無論是對大眾也好，對個人也好，你一定要根據佛經。佛經的這經文太深，要看祖師的注解，這樣的話，你才能夠告訴眾生人人自己有本性，自己雖然沒有開發出來，你能覺悟到有本性，肯定有這本性，就拿這個告訴眾生，那就是功德無量。這樣無量無涯的大道，由這個大道裏面出來的智慧也是沒有邊際，因此度化眾生度脫了無數眾。這樣的大道自己修行度化眾生，大到什麼程度呢？下面這一句這個偈頌就說了：

假令一切佛。於無數億劫。讚歎其功德。猶尚不能盡。

「假令一切佛」，假令就是假使，假使一切佛，一切佛什麼呢？「於無數億劫」，用這麼多的時間，「讚歎其功德」，讚歎上面所講的自行化他的這種功德，「猶尚不能盡」，尚且讚歎不盡的。

「一切佛」三個字要研究，研究什麼呢？一切佛指的那些佛？大家都有學過《阿

彌陀經》，《阿彌陀經》講六方佛，六方佛就代表十方佛，六方每一方的佛多少呢？恆河沙數諸佛。印度有一條河叫作恆河，恆河裏面沙，那個沙很細的，恆河沙，恆河裏面非常微細的那個沙，一粒沙代表一尊佛所教化的世界，你怎麼教化世界？就說我們娑婆世界釋迦牟尼佛教主，各位算算看，我們這個娑婆世界有多大？有三千大千世界，三千大千世界你算一算，算不清的。比如說我們地球，是在三千大千世界一粒微塵還比不上，太小了。這樣小的一個世界，在這世界裏面的眾生不了解道理，他不學佛、不學這部經，他還人與人這樣互相爭奪，爭名奪利，國與國之間互相爭奪，有些國家他想稱霸世界，別說他稱霸不了，就算他作世界的霸主，他微小到一粒微塵還夠不上，這有什麼意思呢？所以在這裏研究一切佛，就像恆河裏面那些沙那麼多。研究到這裏，要把自己的心胸放開，自己心胸放不開，就在世間跟人家爭奪這個、爭奪那個，爭奪到頭來，壽命終了的時候，一點點什麼名也好、利也好，都帶不去的，那有什麼好爭的？但是我們世間學佛的人，跟不學佛的人不成比例，不學佛的人多得很。我們學佛的人看見那些人不懂得世界那麼多、恆河沙的佛那麼多，他們實在是：佛就講可憐憫的眾生，可憐可憫。發現他們可憐可憫，那就

算了？不算，我們學佛要學佛慈悲，每一尊佛都是大慈大悲，他一定要教化眾生。所以學了這一首偈頌，大家要好好研究這個一切佛。

「無數億劫」，無數億，劫是什麼呢？劫就是世間有生有滅的這個時——時間。把有生有滅的時間分成四個階段：一個是成，世間這個世界原來沒有的，它就慢慢的成、成就這個世界；成就之後住，穩住了，就住在那裏，住在這個時候；住一個時候就是壞，慢慢就壞了；壞到一個時候就空了，空就是世界沒有了。成、住、壞、空，世界從沒有到有，又從有到沒有，這四個階段。成、住、壞、空這四個階段，就在住這個劫，住劫之中有增劫、有減劫。增劫是什麼呢？就在住劫這個時候，人的壽命從十歲（人的壽命只能活到十歲），然後每一百年增加一歲、增加一年，增加到什麼時候呢？增加到人的壽命八萬四千歲，這叫增劫。再就是減劫，也在住劫這個時候，人的壽命從八萬四千歲叫八萬歲，人的壽命平均八萬歲，每一百年減少一歲，從八萬歲減到什麼呢？減到十歲，這是減劫。這樣研究起來，增劫、減劫，就是在人的壽命來講的，活到八萬四千歲，再拿只活到十歲，這中間的差距有多麼大？

我們現在一般人，過去人就有講：人生七十古來稀，能夠活到七十歲，這就不錯，就是很好了，自古以來就不多。能夠活到八十歲、九十歲，甚至於一百歲，再就是活到一百二十歲，那跟八萬四千歲比起來還是微小得不得了。這樣研究起來，這都是生滅法，有結束的，有這個數目字，所講的劫都是世間的有生有滅，生滅的法。

本性上，本性上有劫嗎？本性沒有這個劫的，換句話本性沒有成、住、壞、空，本性是永恆存在的。我們凡夫眾生雖是凡夫，但是我們都有本性，都有本性可惜我們沒有成佛。要成佛怎麼成法子呢，就要把這個生滅法好好的研究，就在生滅法上面要開悟。在生滅法一開悟的時候，世間一切名也好、利也好，各種那些東西那些法，對於我們有什麼用處？當然物質方面，我們要求生活的需要，衣食住行我們是需要的，但是衣食住行除了這個以外，其他的那麼多沒有用處。豪華的住宅，人世間的豪華住宅比天上的天宮比不上。就算天上的天宮，在本性來講，它還是有生有滅，這些生滅的東西我們取得一些，能夠維持自己生命就好。維持生命幹什麼呢？我們眾生到人世間來，到人世間來為什麼？不學佛的人他不知道，不學佛他在世間

來，專門講求財、色、名、食、睡，就講求這些東西，就貪求這些欲望。我們學佛的人要了解，我們到世間來，自己要學佛，解決自己的生死問題，進一步要成佛。對眾生來講，我們到世間來，我們要學菩薩，學了大菩薩都能度脫一切眾生，這是我們學佛的人到世間來，這是一種任務，要把這種任務自己要負擔起來。

這一首偈是把這個一切佛、無數億劫明瞭之後，我們看這一首頌，假使一切恆河沙數那麼多的佛，在無數億劫，包括是增劫、減劫這麼長的時間，「讚歎其功德」，其功德就是前面講菩薩自己修行、教化眾生這種功德，那麼多的佛、那麼長的時間來讚歎，「猶尚不能盡」，而且是讚歎不盡的。這種功德廣大，因為這樣廣大的功德，有那麼多的佛用那麼長的時間都讚歎不盡的，可想而知，這種功德是多麼廣大。這種功德所以這麼廣大，就在於什麼呢？自己修行，自己能夠證到法身當然最好，沒有證到法身，能夠覺悟自己有法身，法身就是本性，覺悟自己有本性，這種功德就廣大了。

所以我們學這一首偈子，我們要想自己先解決生死問題，進一步，到最後就是

要成佛，必須要發這個心。不發這個心，在世間財富、權力再多，權力再高有什麼用處？所以必須自己發心學佛，要開發自己本性，最低限度，都要能夠覺悟自己本性，那麼這個功德就是廣大了。這種廣大的功德，別說其他世間，就說我們地球，在這個地球上有一些大國，他要稱霸世界，別說他稱霸不了，就算他作了世界的霸主，跟恆河裏面的那個沙都比不了。恆河裏的一粒沙就代表一個世界——一個三千大千世界，因此我們這個地球，別說全世界的霸主了，連一粒微塵裏面，一粒恆河沙裏面的幾分之幾都比不上。所以那些人，從佛法來看那些人，真正是可憐的眾生，為什麼可憐？他無知，沒有真正的知識，對於佛法講的道理一竅不通，他還想作世界的霸主。所以這樣的人我們不要羨慕他，更不要向他學習。這些想作霸主的人，跟我們中華民族文化不同，中華民族自古以來不講霸道，只講王道。後面這一首偈。

誰聞如是法。不發菩提心。除彼不肖人。癡冥無智者。

「誰聞」，不論是誰，聞到「如是法」，聞到就是學到，學到上面所講這些這種廣大的佛法，「不發菩提心」，聞到這個法就要發菩提心。菩提就是覺、覺悟，成佛

就是大覺，釋迦牟尼佛他叫大覺世尊。成佛的人，不但釋迦牟尼佛，恆河沙數那麼多的佛，每一尊佛都是發菩提心來的，不發菩提心就不能成佛。菩提心，覺悟發覺心，覺什麼呢？覺自己有真如本性，要發菩提心就是覺悟自己有本性，憑這個本性就能成佛。意思是無論任何人，聞到廣大的佛法這種功德都會發心，發菩提心。

能夠發菩提心當然最好了，但是也有不能發菩提心，為什麼不發菩提心呢？下面就講了，「除彼不肖人」，除了不肖人，不肖人，人到世間來，不但有一個人的形狀，除了人的形狀以外，他有心理、有精神，不肖人就是說這個人雖然有人的形狀，有頭、有四肢、有身軀，但是心呢？不像人。有人的身體而沒有人的心，人心是什麼？就世間法來講，人心要有仁義禮智信，有仁義禮智信才能覺悟開發自己本性。所以不肖人他只有人的身體，他心不像，不像是個人，不像人當然更不會像天上的人，那只有惡道裏的眾生，為什麼他到惡道裏面？他沒有人心，這就是不肖人。

這些不肖人，「癡冥無智者」。癡是愚癡，他心被無明污染了，他不明道理，這就癡。冥是心裏不明白，不能明心，心裏都是黑暗的。這些癡冥的眾生，無智者，

沒有智慧，這些癡冥無智，他是不能夠發菩提心。我們看這種人，世間這種人，不發菩提心的人都是癡冥無智者。這些人在世間，他就是心理也是黑的，所做的事業也是黑暗的，想跟人家爭權奪利，都在好像黑暗的那個房屋裏面研究謀略，所以這種人，你叫他發菩提心，他發不出來的。從他的行為、他的心理全部是黑暗的，這麼多人，這樣的人多了，把這個世界也變成黑暗了。所以祖師注解就講這個世間雖有太陽、有月亮，太陽月亮雖是普遍的照明世間，但是這些人他自己障礙自己，日月都照不了他，對於這些人是日月照不到。日月雖然是無私的，但是這些人黑暗的心理、黑暗的行為，日月也照不了他，他永遠在黑暗之中。怎麼樣發菩提心？雪廬老人過去常常講：你要發菩提心，對眾生你要慈悲，拿慈悲心看待一切眾生，覺得眾生生死不能了，你要救度他們；再就是不要惱害一切眾生，我們學佛的人言語行動，不能讓眾生起煩惱，不要眾生起煩惱。一個是要慈悲，一個是要不讓眾生起煩惱，發菩提心必須有這兩種修持，不這樣修持，那不算發菩提心。這一品講完了。

第一四七講

現在開始這一品叫做〈入不二法門品〉。經文：

爾時維摩詰謂眾菩薩言。諸仁者。云何菩薩入不二法門。各隨所樂說之。

這一品就叫做〈入不二法門品〉，我們現在開始就研讀這一品。入不二法門，不二法門，門是什麼呢？你學佛要入門，學佛沒有入門那學不到的，所以叫門。這個門叫做不二法門。不二法門祖師注解，從各方面的注解很多，總歸起來講，就是雪廬老人他老人家說得很簡單扼要，所謂不二法門就是：不二就是絕對對待，二就是對待的、就是相對的，不二就是不要這個相對的，絕對對待，絕是絕對的，不是相對的，歸於平等，把這個相對的法歸到平等法。這個解釋很簡單扼要。法這個字，是由佛說出來的法，可以為世間眾生效法的。所以這部經所講的這些法，我們學這部經的人，我們就要依據這經裏面所講的這些法，跟著這個法來學，這就是效法。不

二的二，二就是相對的，不二就是絕對平等。雖然祖師注解很多，只要記住絕對平等，那就把這一品的這個法記得住了。

「爾時」，爾時就前面一品講完了，現在開始講這一品，這個時候叫做爾時，就這個時候。「維摩詰」，維摩詰居士，「謂眾菩薩言」，就跟眾菩薩講。說什麼呢？「諸仁者」，諸，就是在這一會這一品來的大眾這些菩薩們，維摩居士稱他們叫諸仁者。「云何菩薩入不二法門」，云何就是如何，就是怎麼說呢？怎麼說是菩薩入不二法門，菩薩要入這不二法門，就是入絕對平等的這個法門。「各隨所樂說之」，你們諸位仁者，各人隨你所樂的來說出來。各隨所樂的，就是各人隨各人所樂的那個法，各人自己來說。這個時候，

會中有菩薩名法自在。說言。諸仁者。生滅為二。法本不生。今則無滅。得此無生法忍。是為入不二法門。

在這會中有一尊菩薩，他的名字叫做「法自在」，就說了，「說言」，他就發言，他說「諸仁者」，就稱呼在會的那些菩薩們。「生滅為二」，生，這就生起來，滅，

就滅掉了，一個生一個滅，這是二。「法本不生，今則無滅」，講這個法，這法就指的真實的法，真實的法就指的本性，佛、眾生都有的這個本性。這個法本不生，本來是不生，不生就是無生的。本來是不生，今則無滅，本來不能說是生，本來無生，現在就不要說滅了，無生就無滅。這尊菩薩這麼說了，「得此無生法忍」，無生就是本來不生，本來不生就是無生，無生法忍這是「入不二法門」。

「無生法忍」，先了解這個無生，無生法是什麼呢？對於生滅法遠離了，遠離了生滅法。遠離了生滅法，不生不滅的法，這叫無生法。那就現出來了，離開生滅法，那就見到真實的實相，實相就是真實的這個法。真實的法什麼呢？就指的本性，本性是真實的法。這個時候本性裏面，由本性開發出來智慧，這個智慧是真的智慧，不是我們凡夫眾生所講的那種智慧，這是真的智慧。這個真的智慧就安安靜靜的住在真如的這個體上面——理體，體就是本體。真如的這個體叫做本體，由真如發出來真的智慧，就安住在這個真如的體，安在這上面，安在上面不動，不要移動，這叫做無生法忍。無生法忍，簡單的意思無生就是不生不滅的這個法，學佛的人他的心，

就是那個心理起的智慧，就是安住在不生不滅的這個法上面，不生不滅的法就是真如本性。那就是說無生法忍就是把我們的心裏所出的智慧安住在自己的本性上，這叫無生法忍。

無生法忍的忍字，這個很難得到，我們凡夫眾生雖然悟了，悟是覺悟，覺悟自己已有真如本性，我們要把心放在自己本有的真如本性上面，那當然很好，果然能夠把心放在真如本性上面，那麼這樣說話就是根據本性出來的言語，對於眾生都有利益的，做的事情無論做那一樁事情都是有利於眾生的，絕不會惱害眾生。但是這樣做，我們想一想，那一位凡夫眾生能夠做得到呢？做不到就是不能忍，所以善知識講的話：「看得破，忍不過」。雖然覺悟自己有本性了，悟了之後就是看破了，但是忍不過，你叫他言語對眾生都有利益，事實上不然，凡夫眾生雖然知道了無生法忍，他的言語常常會傷害人的，他做事情都是傷害眾生的，他就是忍不過。所以這個忍字就要好好的學，難忍能忍，很難忍的話，但是你要學佛要成佛，要成佛就在這個忍字上面下功夫，一定要忍，不能忍就不能成佛的。

得無生法忍證果，各經裏面講的不一樣，在《大智度論》裏面就有講，證了登上初地，地上菩薩初地的時候就得了無生法忍。還有別的經裏面就講過，有的說到了七地菩薩或者是八地菩薩、九地菩薩才得無生法忍，各經裏面講的證果的位子不同，但是最低限度要登上初地，才是得了無生法忍。

經文裏面講生滅為二，這講不二，他說生滅這兩法叫作二。那麼要是了解法本不生，本來是不生的，既然無生現在也是無滅，得了不生不滅叫作無生法忍，這入不二法門。雪廬老人他舉一個簡單的例子來說，二是什麼呢？生死、涅槃這是二，生死對涅槃，生死就是凡夫眾生，那一個眾生沒有生死？涅槃就是修道，修道把生滅法滅掉了，得了涅槃了，所以這兩者是二。怎麼樣不二呢？就是生死涅槃，把這個二取消，不要有生死、涅槃兩個相對的法，那就是經書裏講「生死即涅槃」，生死就是涅槃，這就是把生死、涅槃這兩個法總歸起來一個法，總歸起來一個法就是不二——不二法。這個不二法門開頭講法自在菩薩他用生滅為二，我們老師雪公他用生死涅槃這兩個法為二，這都是在經書上有根據的，生死即涅槃，生死涅槃就二法，

總歸為一個法，這就是不二法門。

就在這一品裏面，由法自在菩薩講這個不二法，下面都在這個範圍之內，了解這個不二法，後面所舉詳細的解釋都是在這個總項之內的，也就是生死即涅槃這個總法之內的，後面只是把他分開來詳細講而已。為什麼詳細講呢？因為這不二法門，我們眾生很難覺悟，為的是不容易覺悟，所以分開來一條一條的來解釋。

德守菩薩曰。我我所為二。因有我故。便有所。若無有我。則無我所。是為入不二法門。

「我」，無論那位眾生都認為有我，有我就有「我所」，這個就是我與我所，這是二法，這是入不二法門，就有我、有所，就二。這個二，下面解釋「因有我故」，因為有我這個緣故，「便有所」，有我，然後就有所。「若無有我」，若是沒有我，「則無我所」，這就沒有我所。把我、我所，開始不要有我，自然就沒有我所，這叫「入不二法門」。

這兩個法，我，就是任何一位眾生都執著有我，有「我」就有「我所」，我所是我所有。什麼是我所有呢？世間萬事萬物都是我所有，就我所。我這個字要分析，分析什麼呢？有真我，有假我。真我是什麼呢？真我就是唯識學所講的：真我就是主宰。什麼叫主宰呢？宰是他做一切事情都由他為主，他主，他可以宰制一切法，所以古時候天子就是主宰。在佛法裏面什麼是主宰？真我就是主宰。古時天子那個大臣子就是相，叫宰相，是天子的大臣，他就是主宰的相，相是幫助，他是幫助主宰辦事的，那叫宰相。這個主——真的主，指的就是我們眾生人人皆有的本性，本性是我們的妙主，最妙的一個主，一個主宰。

講到我，真我就是真如本性，本性裏面可以生萬法，萬法都是由本性裏面出來的。雖然它能生萬法，它不執著，本性裏面沒有執著。凡夫眾生才有執著，凡夫眾生叫做我執，我執所執的是假我，假我什麼呢？色、受、想、行、識，五蘊合起來成為一個假我。把五蘊一分開來，那一個是我？沒有。但是凡夫眾生不了解這個理，不了解這個道理，他就把五蘊和合這個假我執著不肯放棄，這叫我執。真我，真如

本性它沒有執著，所以這個我、我所，這個我是講凡夫眾生的那個假我，有了假我，他就有我所，把世間萬事萬物都認為是自己所有的，這就有煩惱了，這叫二。覺悟這個真我，就覺悟我們人人都有真如本性(真我)的話，那就沒有這個假我，在世間萬事萬物也就沒有了。所以入不二法門，了解我、我所，要無我，才能把這我、我所二法歸於一個真如法，才是入不二法門。如果認為我、我所這二法，始終是二法，那就是不入不二法了。要想入不二法，就要了解這個真我，真我一顯出來，那個假的我、我所自然就沒有了。所以這一條叫我們學的人要覺悟，覺悟真我，唯有覺悟真我的時候，才能入不二法門。

這一首這位菩薩是講真我一出現，假我就自然就沒有了，沒有假我，我們學佛的人就得大受用。怎麼得大受用呢？凡夫眾生在人世間你爭我奪，不外乎是爭名奪利，爭奪的時候，費盡了心思未必就爭奪得到，就算爭到了以後，那個名也好、利也好，隨著就消滅了。這個各位讀歷史你就知道，歷史上那些天子，天下人都知道，某人是天子，這個名誰都知道，利呢？做了天子，四海之內一切財產都是天子的，

這樣的話，天子也不能一直活在世間，他儘管享受名享受利，利是包含了五欲：財、色、名、食、睡，要什麼有什麼，就是因為享受太多了，壽命不長，還不如普通人沒有享受這五欲在人世間還活得久一點。這個名與利，我們了解經文裏所講的，這個名利都是乍生乍滅，生起來後隨之就滅了。這個一般凡夫眾生不了解，所以他在人世間跟人家爭奪。我們學了這部經，這尊菩薩所講的，我們要向這裏學，我們了解名利，不要爭奪，爭奪多了之後，就造惡業太多，造了惡業，一旦失去了這個人身就要墮落。這後面有講的，所以了解這一條，我們學佛的人把名利都看破了就能放下，放下名利思想，我們在世間言語、做事情不會損人利己的，反過來損己利人，就是做佛菩薩的事情。佛菩薩，佛與菩薩做的事情就是要利益天下眾生，就是這一條，我們要這樣的來學習。

不眴菩薩曰。受不受為二。若法不受。則不可得。以不可得。故無取無捨。無作無行。是為入不二法門。

「不眴菩薩」他講的，說「受不受為二」，受什麼呢？受世間的一切法，不受就

是不受世間的一切法，因此受與不受就是為二，注重的就是受與不受。受是什麼呢？受什麼？不受的又是什麼？受在這裏講，受世間的一切的法，這個法不好了解，講通俗一點講叫世間一切東西，這一切東西在那裏？欲界、色界、無色界三界都在內，受就把三界裏面的一切的東西都接受。不受就是把三界以內的所有人、事、地、物不要，叫不受。不昫菩薩說，受與不受是二，受是一法，不受又是一法。這個二法要把它融合起來，不能融合起來始終就是二，那就是不能入不二法門了。要入不二法門，就把三界裏面任何一個東西都不要受，不受就不要取。

受與不受這兩者是二，「若法不受」，若是不受這一切法，「則不可得」，既然不受，受才有得，不受就不算有得。原來沒有受，那裏有什麼得呢？「以不可得」，不得的話，不可得就是「無取無捨，無作無行」。不可得的「得」就是取，就是取得，沒有得的話，就是無取。有取才有捨，無取當然就無捨，然後就是無作無行。就在這個不受，受與不受都無，無受無不受，那麼就是無捨，無作無行，這就入不二法門。

這個受與不受，凡夫眾生都會受，受，前面講過受三界之內所有的東西，三界什麼東西？詳細的講二十五有，一共二十五有。有什麼呢？有生死，受二十五有就有生死了。不受三界之內二十五有，所有的法都不受，那就不受，就不受生死，生死就沒有了。所以這一條受與不受，就是不執著這兩者，受也不執著，不受也不要執著，有執著就是二，沒有執著，才能夠見到自己的本性。本性上沒有受也沒有無受，受與不受，本性沒有的，沒有這些東西。

所以這一條要我們由受與不受來開發自己的本性，本性開發出來，那當然一切都有了。就算覺悟有本性，那我們對世間的萬法都不要受，受了世間萬法，就是再高的權力、再多的五欲享受，那就是生死永久不能脫離了，就不能了生脫死。必得明瞭這兩者都把它取消，本性上沒有受，本性上沒有不受，否則的話受與不受怎麼了解？凡夫眾生實在難了解。那就說把自己本性覺悟了，進一步能夠證到自己本性，那個受與不受完全沒有，完全沒有受與不受，這才能夠見到自己本性。

這一條叫我們了解受與不受，受固然就有了生死，不受也是有生死，就是二，

必須受與不受都要把它放下。怎麼放下呢？把自己本性由覺悟到證果，受與不受那些假法自然就沒有了。所以這一條注重的就是我們要放棄一切假法，受與不受都要放棄。怎麼樣放棄呢？凡夫眾生不可能放棄，那要學著開發自己本性，自然就能放棄。這經文我們一念就明瞭了，「不昫菩薩曰：受不受為二。若法不受，則不可得。以不可得，故無取無捨，無作無行，是為入不二法門。」

德頂菩薩曰。垢淨為二。見垢實性。則無淨相。順於滅相。是為入不二法門。

「德頂菩薩」說「垢淨為二」，垢是污染的那些東西，淨是清淨的法，這兩者是二。若是「見垢實性」，就在污染的那些法之中，能夠見到實性，實性就是真實的性，就是本性。「則無淨相」，淨相就沒有了，「順於滅相，是為入不二法門」。

他是講垢與淨，垢是什麼呢？五住煩惱，就是見思惑加上根本無明，分開來叫五住地，叫五住煩惱，這就是垢。實性是什麼呢？實性就真實的性，真實的性就是本性，本性無相的。這裏講垢是五住煩惱，淨是清淨的，這兩者為二。要是見到五

住煩惱在五住煩惱這邊有真實的性，而真實的性是无相的，這就從生滅相之中得到無生法，得了真實性，這就入不二法門。這是把在這個垢之中認識有真性，就是垢淨把它融會於一個法，這就是入不二法門。

這一條就是說原來的垢與淨是二法，德頂菩薩講就從這個垢裏面見到實性，見到實性的時候，實性是无相的，一旦見到實性的話，就沒有垢，也沒有淨。垢與淨是相對的，見到實性是没有相對的法，二法自然就沒有了。所以這是見垢實性，最重要的能夠見到實性，那麼垢淨二法自然就沒有了，這就入不二法門。

我們把這一條學好了之後，我們看一切人，不管他是善人惡人，就算造罪惡業的人，我們也看見他有本性。在這個惡人之中，就看每一個惡人都有本性，既然有本性，那垢淨自然就沒有。所以在這一條我們看眾生，每一個眾生，他就是惡到造五逆大罪的事，他還是有本性，有本性還可以度化他。佛菩薩要普度眾生，什麼叫做普度眾生？見一切眾生都有本性，都能夠度化他，這才是普度眾生。

維摩詰所說經講記(十)

第一四八講

善宿菩薩曰。是動是念為二。不動則無念。無念即無分別。通達此者。是為入不二法門。

這一品名稱叫做〈不二法門品〉，二就是相對的，世間任何事情都是相對的，相對的都不是真理，真理是絕對的，不講相對法。但是世間任何事情都是相對的，我們要叫世間凡夫眾生不講相對法，都要講這絕對法，那一般人不講相對法實在不懂，所以在這裏舉出很多位菩薩從各方面提出他的講法，來指導學佛的人怎樣才能夠不講相對而講絕對。前面已經講了好幾條，剛才念的是接著上次講的來繼續研讀。

「善宿菩薩」，他說「是動是念為二」，一個是動，一個是念。動、念，心裏在動了念頭了，動了這個念頭，動是微微的一動，然後就有了念頭，這兩者為二。那麼兩者為二的時候，要把這二者不要分別。先講不動，不動就沒有念了，叫無念。

無念了就是沒有分別，通達這個道理，叫做「入不二法門」。

祖師鳩摩羅什大師注解得非常正確，但是那個文字非常簡單，就是剛才所講的，我們仍然不懂。雪廬老人分析之後，我們就會明白了，他怎麼分析呢？外面的一切境界，境界廣泛得很，自然界的山河大地、日月星辰，人世間有人類的眾生、畜生道的眾生，這都是境界。這些境界，我們人道眾生，你每一天無論什麼時候都會接觸這些境界，接觸這些境界，心裏一接觸，這就動，動了。這個動的時候要來觀，觀什麼呢？觀自己的心怎麼會動的，這叫念。這就是說我們眾生看見一切的境界，心裏就動，然後再用心來觀察自己動念的時候，這叫念。經文講「是動是念為二」，動、念這兩者是二，既然是二的話，你這是講要入不二法門，怎麼樣才能夠入不二呢？不二就是不要講相對法，那就要講絕對的。這尊菩薩提出來一是動、一是念，這是二。他說不動就是無念，無念就是無分別，必須有雪廬老人這麼解釋，解釋之後，動與念它是什麼叫做動？什麼叫做念？把這兩者認清楚之後，這叫兩邊，一是動、一是念，動、念在這裏講是兩種，兩種就是二邊，兩邊。

在這個兩邊的時候，怎麼把兩邊都能夠合起來呢？這裏叫我們悟了，悟了什麼呢？見到一切的境界，自然界的境界、我們人世間的人類社會一切的境界，見到這個境界的時候要認清這些境界都有成就聖人這個本性，我們要學佛、要成佛，成佛靠什麼成佛？靠自己人人本有的這個性——本性。本性在那裏？本性是無處而不在，《楞嚴經》裏所講「清淨本然，周徧法界」，講得非常清楚。既然是周徧法界，那我們現在研究這一章這一尊菩薩所講的，一切的境界都有本性，一切境界都有本性的時候，本性不動，本性怎麼動？凡是動的時候，它就不是周徧法界了。比如說你拿著一杯水，這一杯水裝得滿滿的，比如說這茶杯，茶杯裝著茶，滿滿的一杯茶，動怎麼動？不能動，必須是換成半杯，才有搖搖晃晃的，才會動的。藉著這個來比喻，本性周徧法界，它就是不動的，一動就是生滅法，不是本性。所以雪廬老人這樣一分析，認識一切境界都是本性，本性不動的，不動，自然而然的念也就動態沒有，念心也自然沒有。所以要徹底了解這尊菩薩——善宿菩薩所講這個道理，動、念是兩回事，是二，必得依照雪廬老人這樣分析，本性就是不動的，本性不動，念頭更是沒有了，這才是入了不二法門。

善眼菩薩曰。一相無相為二。若知一相即是無相。亦不取無相。入於平等。是為入不二法門。

「善眼菩薩」，他用「一相無相」，這是相對的，這是二法。他說若知道「一相即是無相，亦不取無相」，知道一相就是無相，這個理論很難了解。什麼是一相就是無相呢？這教我們要開悟，它這裏若知，能夠知道的人非常少，若知，假若知道一相就是無相，一與無這兩者，怎麼樣能夠把它合起來呢？「亦不取無相」，它這個辦法就說無相也不取，「入於平等」，這就是「入不二法門」。善眼菩薩拿一相、無相兩個相對的法教大家來悟。

我們大家來悟悟看，怎麼樣才是一相就是無相呢？簡單的講，不要詳細的分析，詳細的分析反而不容易了解，簡單的說萬法唯心，心造萬法，萬法不離一心。那就是說心與萬法是一回事情，萬法是由心造的，由心造出來萬法，這萬法離不開心，第一個要了解這個理。萬法既是由這個一心造出來的，心，現在講這心了。心是講這心體——心的本體。心的本體指的是什麼呢？就是本性。佛法講一切法，本體

是不動的，相由本體現出來這個相，相現出來就有用處、作用，體、相、用。這裏講一心生萬法，萬法不離一心，現在要講心的本體。心的本體是無相，如果本體有相，本體相在那裏？凡是有相的，它就不會是周徧法界。周徧法界是沒有相，有相就是著了相，就不能明瞭本體了。這個心的本體無相，心體本空，本來就空無相，空而無相這才是心的本體，它才是無處而不是心的本體。

了解這個之後，就了解一相就是無相，講一相就是無相，心體本空。心體本空既然是無相，空而無相，你現在講一相無相，那就是多餘的事情，心體本空，任何一個相都安不上去。比如說我們人的眼睛，那個灰塵、沙子放在眼睛裏，眼睛受不了，有那個金剛鑽，把金剛鑽捏成沙放到眼裏面，眼裏還是受不了。這就是說我們人的本性不管是有相無相，凡是有任何相在本性裏面都安不上。這是講一相、無相，從這個理論看的話，就知道一相就是無相。怎麼一相就是無相呢？就看心的本體，本體是空而無相，這是一相、無相一回事。在本體上講相就是用，用不著講相，本體明了之後，那就是一相就是無相。一相就是無相還是方便講，講到真實的道理

的話，本性是無相。《金剛經》裏面講得非常清楚，「凡所有相皆是虛妄」，凡是有相都是虛妄的，所以講不要著相，不要著相就是必須明瞭心的本體，本體是空而無相的。這一條叫我們學：把自己心能夠明瞭出來明心見性，就不能著相。

妙臂菩薩曰。菩薩心聲聞心為二。觀心相空如幻化者。無菩薩心。無聲聞心。是為入不二法門。

「妙臂菩薩」他說「菩薩心聲聞心為二」，菩薩要自己度化自己，也要度化眾生，這是菩薩心。聲聞心偏重在度化自己，度化眾生他不注重的。聲聞也度化眾生，但是他講這個法是聲聞法，不是成佛的大法，要想成佛必須學菩薩法，自度而又度眾生。妙臂菩薩就把菩薩心、聲聞心列為相對的法，一個是自度度人，一個是偏重自度，這是為二。

下面講「觀心相空如幻化者，無菩薩心、無聲聞心，是為入不二法門」。「觀心相空」，這句話要我們悟，觀心怎麼相空呢？把這個心觀得就像那個虛空。虛空還是比喻的話，我們看見天空、虛空，這個虛空是頑虛空，冥頑不靈的，這叫頑虛空。

這裏講的虛空是指眾生本性，本性就是空的。所以這是一相即是無相，要知道本性空無相，本性上真空，不是那頑虛空，是真空，真空就無相。既是無相的時候，你說一相、說無相，都是與這個理（這個道理）說不通的。這個虛空本來是空，真空無相的，你要學真空無相，那就是一相就是無相。既是一相就是無相，也不取無相。不取無相，這個無相是沒有把真空看清楚，真空看清楚之後，真空裏面沒有任何相。方便的講一相就是無相，講到究竟處，無相也不取，無相還是名——還是名相，取這個名相也得不到真相。這一條就教我們一相就是無相，一相就是無相的話，那麼取無相，無相也不取。無相這個名，無相這兩個字還是名，還是名詞，取這個名詞那也得不到真相。真相在這裏講是無相、是真空的。

在這裏要叫我們覺悟真空無相，真空無相，任何相都不能著、都不能取。大的相固然不能取，細微的、再微細的相也不能取。為什麼呢？真相本空的，是清淨的。所以在這裏講一相就是無相，重要的是不取無相，連無相這個名詞也不要取，取了這個名詞就著相了。著相之後，那還想把自己心性開發出來？開不出來了。著任何

相，最微細的相也著不得，著了任何微細的相，這個心的本體開發不出來了。所以這一條不能著相，不能著任何微細的相，都不可以的。

這裏的一句觀心相空，真心裏面是不著一切相，相也空，既是相空了，那裏還有這是菩薩心(他發心度化眾生)、那是聲聞心(偏重度化自己)?這是分別。那就把自己心觀到真空無相的時候，這些菩薩心、聲聞心沒有了。菩薩心、聲聞心就是有分別的，把自己心觀察到沒有一切相，這些分別心就沒有了。菩薩心、聲聞心這些分別都沒有了，所以這一尊菩薩講的一相無相，一相無相你怎麼觀法呢?就把這個心觀成真空無相，這一章這一尊菩薩所講的道理，你就悟了。

弗沙菩薩曰。善不善為二。若不起善不善。入無相際而通達者。是為入不二法門。

這一尊菩薩講，一是「善」法，一是「不善」法，不善就是惡的，就是善惡，兩者「為二」。但是「若不起善不善」，就善也好、惡也好，心裏不要有分別，不起分別怎麼善?「入無相際」，很善巧的入到無相際。無相際，際是相，凡是有相都

有個際，際就是邊際。比如說鬧鐘，鬧鐘它有邊際，這茶杯也有邊際，凡是有相的東西都有邊際。這個入無相際，任何相都有邊際，它這個入無相際，無相際就是沒有邊際。這個相就是廣大的沒有邊際，「而通達者」，通達者無邊際的，無際的相，這就「入不二法門」。

這裏講善、不善，善就是善法，不善是惡法，拿善惡這兩件事情做為相對，這叫二。這個要分析了，凡夫眾生修十善業，這是善，不修十善業就是惡業，就是為惡，這是一般凡夫眾生。二乘就是聲聞、緣覺，他們出了六道就是善，出六道就是分段生死了了，這叫善。要繼續在三界之內，三界都有生死，這叫惡。這樣分清楚了，這個追究，也就是研究到本體的時候，本體在這裏講就是實際的，這個際無相際，就是無邊際，沒有邊際的叫無相際。這個無相際就是實際，真實的實，實際，實際性空，實際的它是空的，真空。實際空就是真空，不是虛妄的空，所以入無相際就入了實際的這個法，而通達這個法是為入不二法門。

這裏講善與惡兩者是相對的法，若能不起善也不起惡，不起惡就是不起不善，

若進入到無相際，無相際是不著任何相，無相際就是無邊際。本性是無邊際的，可進入到無相際。而通達這個無相際的時候，就入不二法門。無相際就是實際——實際，實際它這個性空，實際就指的本性，本性真空，然後你講善或是不善，自然就沒有了。本性上你說它是善的呢？說它是惡的呢？說不上，所以明瞭這個，實際上講到實際，那就是這裏講善惡二法自然就沒有了。

儒家講本性也不講善惡，孔夫子在《論語》裏面講「性相近也，習相遠也」，沒有講性是善或是不善，沒有這個講法。所以儒家講這個性，也是不講善、不善，為什麼呢？本性是你講善也好，講惡也好，都是障礙了本性。所以無論就儒家來講，在這裏這尊菩薩所講的，要不講善惡的時候，那就是要明瞭無相際，無相際本性是周徧法界，它是無相。本性不能就說是無——完全無相，本性是真空妙有，真空是周徧法界，妙有也是周徧法界，所以無論講真空講妙有，都是不能講善講惡。這裏講入了無相際，就是入了實際，實就真實的實，實際就是指的本性。它是實際就是空——性空，實際性空，這個善法、不善法自然就沒了。

師子菩薩曰。罪福為二。若達罪性。則與福無異。以金剛慧。決了此相。無縛無解者。是為入不二法門。

「師子菩薩」說，「罪福為二」，罪是造了惡業犯了罪，有罪了。福呢？修善業而得了福報，這兩者是為二，罪與福這兩者是相對的，是二。這兩者相對，怎麼樣叫它由相對的變為絕對呢？下面說「若達罪性，則與福無異」，假若要通達，通達就了解了，不但了解，而且真正的工夫都到了。通達什麼呢？罪性，罪，有罪他這個犯罪的人，他無論造了什麼樣的罪惡造業，造了罪業，他都有本性。在這裏講罪性，罪惡裏面有本性，這樣看起來罪性與這個福無異。罪性與福沒有不同，都是一樣的，這叫無異。怎麼樣才能夠將這罪性與福無異呢？這個就是講認識罪性了，性是罪裏有，福也有性。

要怎麼樣知道罪裏有性、福也有性呢？下面用比喻的話，「以金剛慧，決了此相，無縛無解者」，金剛慧，金剛是比喻的話，就《金剛經》裏講的金剛，這個金剛它可以破壞一切法，它不會被一切法來破壞它，這就是金剛。這種金剛的智慧，

這種智慧在這裏講「決了此相」，決定了，了是徹底，徹底的決定了這個相，把這相用金剛慧來決了這個相。無縛，沒有一切纏縛。無解，有縛當然要解了，在這裏講既無縛也無須解，無縛無解。這個是什麼呢？就本性來講，本性是沒有一切纏縛的，縛就好像用個繩子把它束縛起來，你這個繩子可以束縛世間萬法，但是沒辦法束縛本性，這叫無縛。既然無縛，那還什麼解呢？原來就沒有束縛，那解就談不上了，叫無縛無解。這個無縛無解指的是罪性與福，罪有性，福也有性，就從罪與福這裏面認識本性。本性你要怎麼認出呢？用金剛慧來發掘出來，金剛慧認識這個本性，這個本性是無縛無解，這就入了不二法門。

第一四九講

師子意菩薩曰。有漏無漏為二。若得諸法等。則不起漏不漏想。不著於相。亦不住無相。是為入不二法門。

「師子意菩薩」他說「有漏無漏為二」，有漏的就是跟無漏相對的。漏是什麼呢？比如說在世間造的善業，造善業就得了福報，福報享完也就沒有了，這有漏。深一點講，凡夫眾生都是有漏的，漏什麼呢？在六道裏面漏落生死，這叫有漏。無漏法呢？要學佛成佛，必須學無漏法。無漏法，他修的功德不會漏掉，把這個功德（修的功德）累積起來，就能見到自己本性，進一步就證到自己本性，這就是無漏。這裏講有漏跟無漏兩種法門是二，一是有漏，一是無漏，這是相對的法，所以為二。

下面講「若得諸法等，則不起漏不漏想」，若是得到諸法等，等是平等。那一種法是平等？世間萬法都不平等，人類社會人與人之間，自然界一切的花草樹木，還有種種的那些各種的東西，都是不平等。比如說研究一棵樹，樹上的葉子都是，

一棵樹上每一片樹葉子都是不等。那麼等是什麼呢？唯有本性是平等的，本性在佛、在凡夫眾生都是平等。所以在這裏講若得諸法等，諸法包括佛法、儒家的講各種的法、自然界的一切的法，都平等。諸法平等指的就是本性，能夠得到這個，得是不容易，得到諸法平等的時候，那就不起漏不漏想，就沒有這個觀想了，想是心裏在想，思想，得到諸法平等的話，就不起這個思想。不起什麼思想呢？這是有漏、這是無漏，有漏無漏的思想就起不來了。

這個不容易的，不起這個想，要怎麼不起呢？重要的一個法，就是「不著於相」，不要著相。一著相的話，那有漏無漏就分成兩個法，相對了。不著相呢？有漏無漏這都是相，不著相的話，「亦不住無相」，不著相，不著有相，也不住在無相上面。那就把這個漏、無漏相對法把它轉成絕對的法，不是相對了。「入不二法門」，不二法就入一真法界的一真法門。

這是師子意菩薩講的，重要的就是要把有漏無漏相對法轉成絕對法，其中最重要的就是不著相。不著相說起來容易，做起來就不容易，做起來就是修，要學著不

著相，好不容易。我們凡夫眾生沒有任何一個時候不著相，那就是說凡夫眾生時時刻刻的都在著相。我們在家裏面，家庭裏面的用具、家庭裏面的人，到社會上跟任何人來往、跟人家共同辦事情，這都是相，要想不著相，那怎麼辦呢？學佛的人你不能關起門來不到外面去、不跟任何人接觸，辦不到。就算關起門來在家裏，家裏的門窗牆壁、家裏的一切用具都是相，能不著相，除非是自己懸在半空裏面，到空中，空，空也是相，這頑虛空這也是相，這不著相好不容易的。這個不著相什麼呢？心裏。心裏不著相，我們身體日常生活都要跟一切人接觸都要著相，都要跟人家有來往，心裏雖然跟任何人有來往，不著來往相，這就是不著相。怎麼樣不著相呢？《金剛經》裏面講「凡所有相皆是虛妄」。我們在社會、在家庭裏面跟人來往，這個相虛妄的，相怎麼虛妄的呢？相就是你把它分析分析起來，那都是因緣和合才有這個相，沒有因緣和合，這相就不會有的，所以它是虛妄。了解一切相皆是虛妄，心裏就把這虛妄相去掉。這並不是說不跟人家來往，不是這講法，雖然跟人家來往，心裏了解那是來往的相，虛妄的，就不著相。這一條研究起來，這裏講不著於相、不住無相，有相也不要著，無相也不要著，著了有相固然不對，著了無相也不對。

必得有相、無相認為都是虛妄的，都不著，這就能夠入不二法門了。下面講：

淨解菩薩曰。有為無為為二。若離一切數。則心如虛空。以清淨慧。無所礙者。是為入不二法門。

「淨解菩薩」就說「有為無為為二」，「若離一切數，則心如虛空」。有為、無為怎麼講到一切數呢？數是名數，有為無為是個名稱、名，數是數目字，有數的。這一個一切數，數有很多種，世間的數學家研究數學，它這個數很多種。有淺的數到很深的數，這叫數學，有很多種。現在研究出世法，出世法這數也有很多，在佛經裏面從一到十到千到萬到無量劫，講的都是數，每一種數都是表現一種法。所以這個出世法也是，這個數是不止一種，很多，叫一切數。這個一切數從那來的呢？從相來的，比如說要懂得一二三四五，以至於到十，十個數目，十個數目你怎麼認識十個數目呢？這是一、這是二，三、四、五、六、七、八、九、十，就拿十個手指，十個手指都是相，由這個相才認識這十個數。如果是再認識更多的數的話，那就有更多的相，才能夠明瞭這個數。所以佛家講這個數，從一到十到百千萬都是數，每

一個數都是由相來表現。

數既是由相來認識，那相是什麼呢？相是虛妄的。相是虛妄的，由相認識數，數也是虛妄。在這裏講數是虛妄的，如果要講圓教法，圓教法這個數又是真實的。比如說《易經》裏面講太極，《易經》的本體是太極，太極是要起作用的話，要分開陰陽兩個數，陰陽兩儀。孔夫子就講「易有太極，是生兩儀」，兩儀就是陰陽兩個數，再由陰陽兩個數再加上去，那數目就多了。但是《易經》講的數目都是從太極裏面出來的，也就是從本性裏面出來的，已經成聖人了，他陰陽二氣出來，這個數目字都是本性，沒有變化。凡夫眾生呢？他一變化，那就虛妄。所以數目字在佛、在聖人來講，數是真實的。

在這裏講數是虛妄的，所以我們研究佛經，你研究那一部佛經，經文怎麼講，你就照經文來講，不要用自己的意思來表達，一切都要根據經文、根據祖師的注解來講，就不會錯誤的。如果把祖師的注解放掉不要了，自己憑著自己的想法來講的話，一講就錯誤的。所以在這裏講，講這個數目字虛妄。這個既是虛妄的，這個一

切數，就講若離一切數，離一切數就是把一切虛妄的東西、虛妄法都把它離開。這樣的話，「心如虛空」，這個心就像虛空。虛空，這個是虛空，不是我們現在看到的虛空（這個虛空是冥頑不靈，叫頑虛空），這虛空是講本性的真空。本性的真空是「清淨慧」，在本性裏面悟到那個真空，那是清淨的開智慧，這個智慧是清淨的智慧，這就「無所礙者」。真空了解了，開的智慧是清淨的，那麼就是沒有任何障礙，「入不二法門」。

這是講數，為什麼剛才要提到這個數是有真實法呢？各位跟人家講這個法，你無論是對大眾講、對個人講，你有所預備，預備什麼呢？預備有人提出問題來，問題什麼呢？這數目講的一切是虛妄的，《易經》裏面所講那個數不是虛妄，《三字經》裏面也講「曰水火木金土，此五行本乎數」。水火木金土五行都從數目來的，那你這裏要講虛妄的話，那裏講都是數目，就不虛妄？你要預備人家這樣問的。你跟人家解答就是說：在這一部經裏面講數是虛妄，在別處講數就不是虛妄。我們研究那一部經，你準備跟人家講的話，虛妄、不虛妄，你都要預備，人家問的時候，

你才能跟人家能夠解釋。解釋以後，把人家疑惑解釋清楚了，那你才能叫人家得到受用。解釋不清楚，人家不接受，人家就不能得到受用。所以在這裏你要預備不要講，把這個數目不是虛妄的要預備，預備不必講，預備有人問的時候，你可以跟人家解答。下面「那羅延菩薩」。

那羅延菩薩曰。世間出世間為二。世間性空。即是出世間。於其中不入不出。不溢不散。是為入不二法門。

這尊菩薩講「世間出世間」，這是「為二」，這個是相對的二。世間是什麼呢？祖師注解世間就是三界，三界也就是六道。簡單講就是三界：欲界、色界、無色界三界。講六道就是三途再加人道、天道、阿修羅道，叫六道，這都是世間。出世間呢？一切無漏的有為道，無漏有為，有為是有所作為的，無漏就是凡是修道所修的工夫、所得的功德不會漏掉。無漏，祖師注解：無漏是有為的道品。這個有為，有所作為，小乘的法門有三種無為，大乘菩薩法有六種無為，小乘法門最後是講虛空無為，大乘菩薩法最後講得真如無為，真如本性的真如無為。前面那幾種不必詳細

的講了，一切無漏的有為法，這是出世間。

世間、出世間為二，下面要講「世間性空，即是出世間，於其中不入不出」，世間性空，前面講世間就是三界的世間，研究到最後的時候，世間性，世間雖然是有漏的世間，它有性，有本性。本性什麼呢？本性是真空，就世間性空，世間性空就是出世間。悟到世間性空，那怎麼樣的來了解這個性空呢？於其中不入不出，世間性既然是真空，那麼你修這個法不入也不出，後面講到「不溢不散」。不入就是世間不會溢出來，不會溢漏的，也不會滿，溢就是溢滿，你不入的話，就是這個法不會溢滿的。不出呢？所以這個世間萬法不會散，不會散出來。這就是能夠不入不出，就會不溢不散。這樣的話，這個有情世間就眾生了，這個器世間就是外面的大地山河。它為什麼器呢？它像一個器具，萬物包括這個人、一切的動物，都在這個大地上，由大地來把這些人、有情世間、無情的這萬物，由大地來承載起來。這大地就像一個器具，它把這萬物都能夠承載，這叫器世間。要了解世間性空，也不要入世間，也不出世間，然後世間萬法也就不溢不散。為什麼這樣呢？性空，既然性

空的時候，談不上有入有出，沒有入沒有出的話，那還有什麼溢、散呢？更沒有了。所以這裏講的就拿世間法、出世間法，這兩者相對的，你要把相對的這個轉變為不是二，轉為絕對的法門，那就是了解世間性空。世間性空，出世間那更不必說，也是性空，都是性空了，入也好，出也好，不溢不散，這個都是多餘的事情。不用就不會有，不會有出入。

這是教我們悟的，悟什麼呢？我們凡夫眾生都會入世間，世間就是有生有滅。世間的人，自古以來那些貴為天子富有四海，做了天子，四海之內所有的這些財寶人物都是天子一個人的，這是世間。凡夫眾生沒有一個人不入世間，那些大皇帝固然入世間，入世間他不覺悟，世間因緣和合，因緣合了就起了這個相，這個相就是皇帝相，因緣一散了，皇帝在那裏？古今中外做皇帝的人多得太多了，現在找，在那裏？都是生滅。但是凡夫眾生不覺悟，他都是要入世間，在世間要跟人家爭名奪利，爭奪，爭奪得再多，到後來還是滅掉了，沒有了，何況爭不見得就能爭得到。

了解這一章經，這尊菩薩所講的，就教我們學佛的人不要入世間，不要入世間

我們生存在世間，你怎麼能不入呢？但是要心裏不要入世間，我們人雖然生存在世間，心要出世間，心要不在世間。心不在世間，那就不會在世間跟人家爭奪這個東西、爭奪那個東西，與人一爭奪的話，煩惱就有了，煩惱存在的話，那就不要想要成佛。要想成佛就不要有煩惱，要沒有煩惱的話，就不要跟人家爭名奪利，爭奪這個、爭奪那個東西，要無爭，這才能夠學佛。所以講這個不入世間，世間不入為什麼呢？世間性空，世間既不入了，也不出，入都沒有入，那裏有出呢？就是不入不出。了解世間性空的話，自然就不會入世間、出世間，那麼這就是真正的修道人。修道的人他是身體在世間，心就是不在世間，心不在世間，他在世間一切的活動就沒有障礙，就真正得到自由，這樣才能夠有成佛的希望。

善意菩薩曰。生死涅槃為二。若見生死性。則無生死。無縛無解。不然不滅。如是解者。是為入不二法門。

「善意菩薩曰：生死涅槃為二」，生死，凡夫眾生在六道裏面生死輪迴，這就生死；涅槃呢？出了六道了，沒有生死輪迴了，這兩者為二。要把這兩種轉變為一，

轉變為一法，那怎麼呢？「若見生死性」，見到生死性，生死其中有性能夠看得到，「則無生死」，那就沒有生死了。

若見生死性，這就要研究了，生死有性嗎？生死在六道裏面有生有死，它怎麼會有性呢？這就要研究了。唯識學講眾生都有八個識，八個識這一個總的就是第八識，叫做阿賴耶識。阿賴耶識，一般人講不研究唯識學的話他不知道阿賴耶識什麼東西，好講也好懂的話，就是靈魂，阿賴耶識就一般人所了解的講就是靈魂。這個靈魂有生有死？生死什麼？比如說人道眾生身體有死，靈魂沒有死。人的身體有死，身體死了，這個靈魂沒有死。靈魂他要到處找，找什麼呢？找到他未來的父母的緣分，找到了父母，他就入胎，這是靈魂。所以這個身體有死，靈魂沒有死。靈魂既是沒有死，佛法講的第八識——就是阿賴耶識，人道眾生的阿賴耶識，身體死了，可是阿賴耶識它沒有死。他為什麼沒有死呢？他裏面有真如本性，這就是在經文裏面講見生死性，見生死性就見到阿賴耶識裏面有本性，這就沒有問題了。

見到生死性，則無生死，見到生死性，在阿賴耶識見到阿賴耶識裏面有本性，

那就沒有生死。既是沒有生死了，那就「無縛無解，不然不滅」，縛，就像用一個繩子把眾生束縛起來，束縛起來不得自由。要解，把這束縛解開來，見到本性的時候，在生死裏面見到本性的話，那就沒有縛也沒有解，無縛無解。不然不滅，這個然、滅，就是講的涅槃，縛與解講的生死，有生死才有縛有解，沒有生死就無縛無解。不然不滅的時候，涅槃就是不然不滅，然是火，火燒起來了叫然，滅是用水把火滅掉，這個都是不然不滅，指的就是涅槃，得了涅槃的時候就不然不滅了。

生死方面無縛無解，涅槃方面也不然不滅，這個道理在那裏呢？這是見到生死性，見到生死性的話，沒有生死，那就是無縛無解、不然不滅了。「如是解者」，這樣了解，「是為入不二法門」。所以這尊菩薩所講的若見生死性，必須了解阿賴耶識，阿賴耶識，見到自己的生死性，不然要問生死怎麼有性呢？所以必須要認識阿賴耶識裏面有本性，這問題就解決了。所以這一章這一段經文就教我們認識生死性在那裏見到的，見到生死性的話，心裏沒有生死，沒有束縛、解脫，也沒有然、滅。這章重要的就是要我們了解：要見生死性。

第一五〇講

現見菩薩曰。盡不盡為二。法若究竟。盡若不盡。皆是無盡相。無盡相即是空。空則無有盡不盡相。如是入者。是為入不二法門。

「現見菩薩」就講「盡不盡」是「為二」法。什麼是盡、什麼是不盡呢？下面講「盡若不盡，皆是無盡相」。無盡相就是空，盡，什麼是盡呢？就以小乘來講，聲聞緣覺見思惑盡了，見思惑盡了就是出六道了，已出六道，分段生死沒有了，這叫做盡，這就聲聞緣覺來講的。不盡呢？是凡夫，凡夫眾生見思惑沒有斷，沒有斷，不盡指的是生死，凡夫眾生見思惑沒有盡的時候，他就在六道裏面生死輪迴。

見思惑，見惑要很長時間來修行，不只一生，多少劫的生修這個見惑，把見惑斷除，一次斷，修成功了一次斷。這個見惑就是見到道了，見道以後一次就斷了。思惑呢？簡單的講貪瞋癡，這是最重要的，這要多生多劫的來修持，他才能夠斷除。我們凡夫眾生別說思惑了，就是見惑也沒有斷，見惑要斷的話，他表現出來就知道，

就沒有人我知見，沒有自己的身見。要問我們凡夫眾生，那一個人沒有身見？都把自己的身體抓著不肯放棄，處處為自己身在社會上跟人家爭奪，爭權奪利，所以就是為了自己有身體。這樣一分析起來，凡夫眾生沒有斷見惑。所以這樣的來講，修聲聞緣覺他修的話，把見思惑都斷了，六道就出去了，凡夫眾生別說思惑，見惑都沒有斷，他就一直在六道裏面生死輪迴。所以佛法難聞就是這些地方，學經的人，就是學這部經，就要在這上面自己反省，見思惑沒有斷，見惑沒有斷，就在見惑上面一天一天地在修行，要把這見惑，別說一次斷，就一天一天地減少，不要為我們這個身體跟人家爭奪這個、爭奪那個東西。你怎麼修法子呢？就是在社會上跟人家逐漸逐漸的由減少爭奪，到最後不跟人家爭奪了，這大概差不多了，修呢？就是這樣的來自己覺悟，自己就在這上面來修。

「法若究竟」，究竟盡，不只是見思惑，斷見思惑是證羅漢果出六道，出六道以後還有塵沙惑、無明，要把塵沙、無明都盡了，這叫究竟，究竟盡了。下面就講「盡若不盡，皆是無盡相」，究竟盡、這個不盡，不盡是凡夫眾生，究竟盡與不盡，這

是講不二法門，把這兩者合起來講，皆是無盡相，究竟盡與不盡都是無盡相。「無盡相」什麼呢？就是空，無盡相就是講真空，本性裏那個性空。得到真空的時候，那麼就問那個性，性裏面有盡呢？還是無盡？還是究竟盡？經文就講「即是空」，「空則無有盡不盡相」，只要見到性空的話，本性上面沒有盡或者不盡。所以空則無有盡不盡相，無有就沒有，沒有盡或者不盡相。「如是入者，是為入不二法門」。

這個講比喻就容易了，這個空——性空，本性空相，空裏面有沒有東西。我們就拿天空來比喻的話，天空裏面有雲沒有雲呢？這個天空裏面，在真空裏面沒有雲的，有雲，這個雲就代表無明，比喻是無明。有這個無明才有盡不盡的問題，無明斷乾淨了，你說它有雲還是沒有雲？有無明還是沒有無明？這個無明也好、明也好，本性的真空裏面這一切都掃除掉，沒有的。所以這尊菩薩講的盡與不盡，學的人要悟，悟到本性真空的話，盡與不盡一切都不存在的。這尊菩薩講盡不盡是為二，只要悟到本性真空的話，盡與不盡連這名詞都要掃除，這才真正的得到不二法門。

普守菩薩曰。我無我為二。我尚不可得。非我何可得。見我實性者。

不復起二。是為入不二法門。

這尊菩薩講，一是「我」、一是「無我」，這是兩個法門，二法，這個二法是相對的。下面再講「我尚不可得，非我何可得」，我為什麼不可得呢？我分析起來，這我是假我，不是真的。五蘊，五蘊就是色、受、想、行、識合起來，才有這個我，一分開來講，我在那裏？那個是我？這我是假的，無我。我既是假的，這個無我，無我什麼呢？我沒有是假的，無我是真的嗎？無我更是假的。所以這裏講「我尚不可得」，這個我是假的不可得。為什麼呢？它這是因緣和合起來的才有我，因緣一分散了，這我就沒有了，是假的。那麼無我，這講非我，非我就是無我，我尚且不可得，非我何可得？那裏還得到這個無我呢？這把我、無我分析起來，都不存在。所以這裏講我，凡夫眾生執著有我，然後才有無我，這兩者是二法相對的。

下面講「見我實性」，我們學這部經的人要知道，我與無我都是假的，不能存在。這樣的話，了解我與無我都是假法，然後才見到我的這個實性，實性就是自己本性。那就是說只要執著有我與無我，那就見不到自己的實性，必須放棄了這個我、

無我，然後再見到真我，真我就是這個實性，見到自己本性。所以見我實性的話，「不復起二」，不復就不再，不再起這個我、無我了。也就說只要得到自己的本性的話，我、無我這個錯誤的執著就不會再起來了，這樣就是「入不二法門」。

這尊菩薩講的也是要悟，悟什麼呢？只要執著有我，再加上無我，只要有執著的話，就見不到真我，真我就是實性。執著假我就得不到真我，要見到自己的真我，真我就見到實性，必須放棄假我，不要執著假我。這經文依照祖師注解，一看就明白了。那麼這個境界要轉，自己心要轉變，我們任何一個凡夫眾生不要認為這個經文我都了解了，或者是得到真的法了，千萬不可以有這個想法。經文照祖師所注解的，明白是明白，自己不用工夫來真正的把這假我去掉，那個真我就見不到。就算是學佛幾十年，不肯放棄假我的話，那個真我實性，永久也得不到。那麼要得到我的實性的話，必得要放棄假我。

這是說容易，要放棄假我，那可是不容易了，真正學佛的人，為了要了生死、要成佛，必須放棄執著這個假法。要能夠放棄這個假我的話，別人，不必問別人，

但問自己，自己是凡夫眾生，沒有一個人肯放棄自己的假我，佛經裏面，那一部佛經都講這個假，不要以假當真，真正做起來可不是那麼容易了。就拿我們念佛來講，念佛，雪廬老人講老實念佛，印光祖師也是講要老實念佛，怎麼樣老實念佛呢？一句佛號提起來，心就在佛號上面，心在佛號上面，心就跟著佛號來轉，轉凡成聖。把凡夫的這個執著把它轉，轉到究竟的時候，生死不了了，再進一步就成佛。所以我們念佛要知道提起一句佛號，不是在口裏面念念就算了，必須佛號提起來，念佛的心雜念、妄念都放下，真心清淨的念頭就跟佛號合在一起，這就是打成一片。放棄自己的妄念、雜念，清淨的念頭跟佛號合在一起，這就打成一片了。

我們了解這個之後，佛號一提起來，境界就在那裏轉，研究這個經，這尊菩薩所講的把假的這個法放下去，才能見到真。這是修道不是念佛，念佛那是特別法門，這個是學普通法門，普通法門自己轉變的境界，轉變境界好不容易的。那就必須按照經文所講的，自己在用工夫，自己感覺是要放棄這個假法實在不容易，那只好念佛了，用念佛把佛號提起來，假法自然就沒有了，就轉變了。

這個經文一看就明白了，普守菩薩說我、無我是相對的是二法，這我尚不可得，我是假的，是假我。假我的我就不可得，非我更假的，何可得呢？重要的在那裏？見我實性。能夠見到我的實性，就不復起二，就不再有我、無我，這二種知見就不會有了，這叫入不二法門。重要的在見我實性，要見我實性必須放棄我、非我。

電天菩薩曰。明無明為二。無明實性即是明。明亦不可取。離一切數。於其中平等無二者。是為入不二法門。

「電天菩薩」說「明無明為二」，這個一看就明白了，這兩者是相對的，為二。「無明實性即是明」，無明怎麼有實性呢？你要找明，就在無明裏面找。無明怎麼來的呢？《大乘起信論》裏面講凡夫眾生「一念不覺而有無明」，凡夫眾生是一念不覺。這一念不覺，什麼時候就一念不覺？這個很難講，我們都是凡夫眾生，我們自己問：我這個人現在是無明，無明就不覺悟，不覺悟應該是由覺悟來的，我們本性就是覺，什麼時候才不覺呢？這問，那一個眾生他都沒有辦法解答。我們問自己，我們這個人在那一生、那一世一念不覺？佛經裏面講無始，找不出一個開始。這個

一念不覺，你在那一生一念不覺，佛法也沒有辦法告訴我們，就是告訴我們，我們凡夫眾生也不了解，也不相信。什麼時候相信呢？成佛的時候，他才了解才相信。所以這個無明，在經文裏面講無明裏面就有性，因為有性，不覺悟才有無明。有性不覺才會無明，那麼要找明，找明在那裏找呢？就在無明裏面找明，明就是覺悟，就是本性。所以經文裏面講明、無明，這是兩者，那麼你要找這個無明，找明的時候，明就是本性，找本性的光明就在無明找。在無明裏面覺悟了自己本性了，這就是明。就在無明裏面認可了這個實性，這麼說起來，這個就是明。

所以這裏講無明實性，無明實性怎麼說法呢？無明裏面有，無明有實性嗎？這就要覺悟了，覺悟也不容易的。還是用佛法來研究，天台宗講一念三千，我們眾生的一個念，一念之中有三千法，這個講得比較多，再把它簡化起來講十法界。十法界六凡，六凡夫境界，那就是天、人、阿修羅、三途，這叫六凡。四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。就在十法界裏面見到佛的法界。見到佛的法界，佛的法界就是實性，佛法界你怎麼見到的呢？就在九法界裏面見到佛的法界。《華嚴經》講「一現

九隱」，佛法界現出來了，往下面九法界都隱，隱沒了、隱藏起來了。這是研究教理的時候，見到佛法界，其餘九法界那些法都隱伏下去，隱伏下去、伏惑。九法界都有惑，這惑就是見思惑、塵沙惑、無明惑。

理論是這樣講，你怎麼樣見到佛法界、隱沒下去這九法界呢？這就要用工夫了。用工夫什麼呢？九法界的那種都要放棄，連菩薩、聲聞、緣覺、六道裏的眾生這些，我們眾生念頭當中，只要這個念頭還在九法界之內的話，那你就見不到佛法界，九法界都起來的話，佛法界就隱、隱沒下去了。所以我們用工夫的時候，要一現九隱的話，把佛法界現出來，那就要把九法界都隱，隱沒下去。這個談何容易，別說菩薩、聲聞緣覺了，就是人天的這些法，我們都執著不肯放棄。天上的天人所有的，你叫天人放棄，他不肯放棄，人道的眾生也不肯放棄人。三途裏的眾生為什麼在三途裏出不來呢？就是他在那一途的眾生，他都是執著他的身分，不肯放棄了。三途眾生只要放棄那種執著，他就出來了，可惜三途裏面眾生執著得比人道、天道更厲害，所以一墮落到三途裏面，要想出來，那談何容易。所以這個就是轉變

境界，經文把理論分析清楚了，轉變境界要自己用工夫，要靠自己真實的用工夫，不是說我把這個經文都看明白了，看明白境界不轉，有什麼用處？所以現在學佛的人，他的毛病在那裏？就是說他自己看經，自己看藏經，看過之後自己覺得我都了解了，了解有什麼用處？了解，自己工夫不用的時候，那有什麼用處？所以在這裏面講要實實在在的用工夫轉變境界。

這樣一研究的話，無明實性，無明裏面就能見到實性，這就是明，無明實性就是明。但是又怕我們學佛的人就執著這個明——明就是實性，所以下面要講，「明亦不可取」，你不要把這個明當作就是實性，明也不可取。為什麼呢？明是一個名詞，這個名詞不能說它就是本性，本性裏面連這個名詞也沒有的，所以明也不可以取。後面加一句「離一切數」，一切數，凡夫眾生沒有一個人能夠放棄這個數，數也是一個假的。數目，有那些假相然後才有數。比如說講這個數目，拿這個手指來講，雖然身體都是假的，但是手指有這個相，這是一，這是二、三、四，一直數到十，這十的數目字往上再加，有一百、有一千、一萬，那就更多了，這都是數。數是由

假相建立起來的，沒有這個假相，數這是空洞的。什麼是數？必得要拿假的這個具體的一個相，來建立這個數。那些外道他講這個數，也是憑這數來講他的知，發表他的知見，所以一切數都是假法。外道用來就是邪見——不正確的知見，這個數本身就是——一切假的東西。一切數不要執著，要離開一切數，所以這個經文就講「明亦不可取，離一切數」，一切數都要離開，不能取，離開一切數。

「於其中平等無二者」，明也不可取，一切數也要離開，最重要是平等，講平等。平等，是那一個法才是平等呢？世間萬法都不是平等的，只有佛性，成佛的性是平等。心、佛、眾生三者，三無差別，就是心、佛、眾生三無差別。這個三者沒有差別，沒有差別就是平等的。它這裏講離一切數，於其中，在這其中，平等無二，明也不可取，一切數一切的知見，凡夫知見都把它離開、不要，那麼就是在其中，在這其中就是包括這個無明等等，明與無明在這個其中，這個不二，平等無二。平等無二就是沒有差別的，這就是見到本性，就是悟到了本性了，這就是「入不二法門」。平等是無二法，這是真平等，這就是入了不二法門。

把這個了解之後，我們看這一段經文，電天菩薩說明、無明，明就像太陽那樣光明，無明黑漆的、黑暗的，這兩者是二法，相對的，為二。那怎麼樣把它取消二為一呢？那就是無明實性，就在無明之中看到實性，實性就是明。這個明是個名詞，也不可取，要離開一切數，總歸起來講名詞一切的這些法（假法）都要離開。於其中，在這個當中，就得到平等無二，得到平等法了，真正的得到本性了，這是入了不二法門。

(千) 釋品名

第九

入不二法門

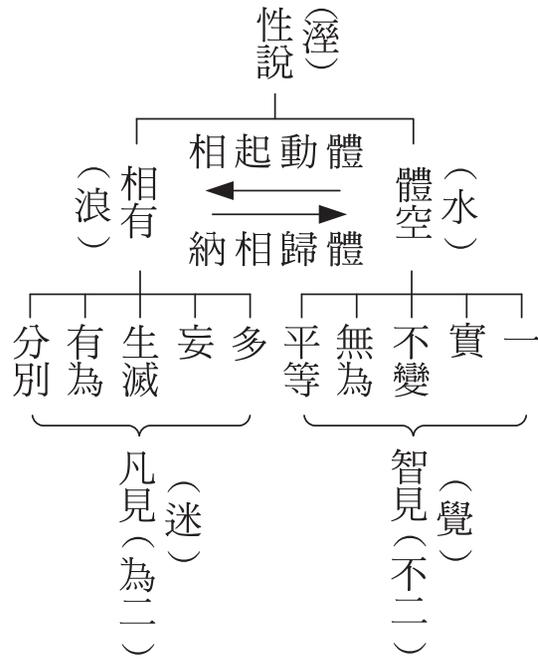
釋名 來意

問疾品廣說法相法數權小不能會歸無相
成就各教菩薩同入不二法門

門有多義入亦不同詳有十四種四句

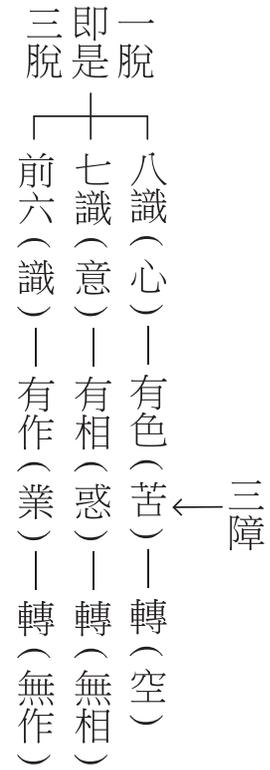
權實隔別猶天地不合萬物不生出入空假皆是
今會此權實是入不二法門也

不二者絕對待歸
平等也

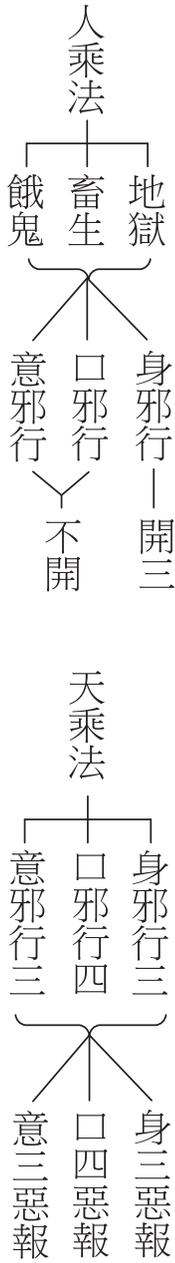
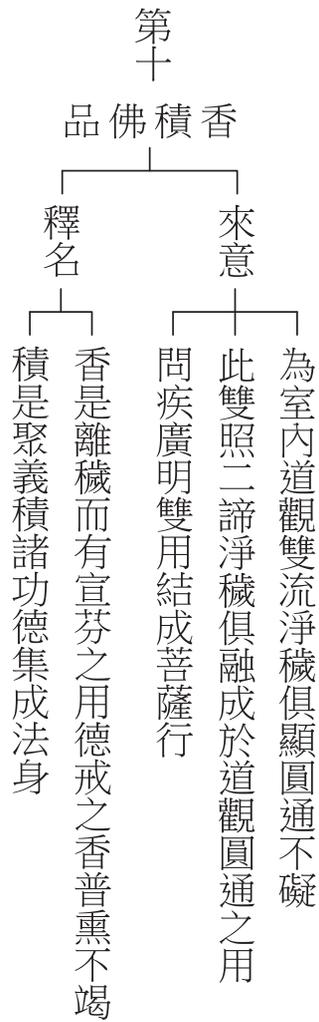

佛為一大事因緣出現

維摩詰所說經講記(十)

(萬)釋品名

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。

二〇二〇年五月恭印結緣（贈送品）

維摩詰所說經講記（十）

講者：徐醒民居士

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 / 徐醒民講 . -

- 彰化縣花壇鄉：雪明講習堂，2020.05-

冊；公分

ISBN 978-986-5527-16-7(第10冊：平裝)

1. 經集部

221.721

109005014