

徐醒民居士講

維摩詰所說經講記
【十三】

雪明講習堂印行

維摩詰經十三

目錄

- 一八一、觀於寂滅。而不永寂滅。觀於遠離。而身心修善。觀無所歸……………一
- 一八二、觀於空無。而不捨大悲。觀正法位。而不隨小乘。……………一三
- 一八三、修如此法。是名菩薩不住無為。又具福德故。不住無為。……………二五
- 一八四、爾時世尊問維摩詰。汝欲見如來。為以何等觀如來乎。……………三九
- 一八五、非四大起。同於虛空。六入無積。眼耳鼻舌身心已過。……………五一
- 一八六、不自相。不他相。非無相。非取相。不此岸。不彼岸。不中流……………六三
- 一八七、無名無相。無強無弱。非淨非穢。不在方。不離方。……………七三
- 一八八、非福田。非不福田。非應供養。非不應供養。……………八五
- 一八九、無作無起。無生無滅。……………九七
- 一九〇、世尊。如來身為若此。作如是觀。以斯觀者。名為正觀……………一〇九

目錄

一九一、維摩詰語舍利弗。於意云何。日光出時。與冥合乎。答曰……	一二一
一九二、妙喜世界。成就如是無量功德。上至阿迦尼吒天。下至水際……	一三三
一九三、爾時釋提桓因。於大眾中白佛言。世尊。我雖從佛及文殊師利……	一四七
一九四、開諸善門。常為諸佛之所護念。降伏外學。摧滅魔怨……	一五九
一九五、世尊。若有受持讀誦。如說修行者。我當與諸眷屬……	一六九
附講表……	一八一

維摩詰所說經講記(十三)

徐醒民居士講 研學小組記

第一八一講

觀於寂滅。而不永寂滅。觀於遠離。而身心修善。觀無所歸。而歸趣善法。

這是釋迦牟尼佛對諸位大菩薩講，在娑婆世界講佛法，因為娑婆世界的眾生剛強難化，所以講這個法門，佛法要多方面的講解。簡單的講不能夠深入的了解，所以從多方面來講的話，眾多不同根機的菩薩，尤其是學菩薩道的那些菩薩，能夠圓滿的了解。剛才念的幾句就繼續前面所講的。

「觀於寂滅，而不永寂滅」，這講觀法，觀就是研究。菩薩觀這些佛法與小乘的、二乘的不同，比如說講四念處，「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我」，這四種的觀法，在小乘裏面無常就是無常，苦就是苦，無我就是無我，他了解之後，就自己自修，而沒有發心來教化他人，如果有教化他人，也是這種淺講的法。菩薩

不然，菩薩在這裏說觀於寂滅，寂滅，什麼叫寂滅呢？就是要到了寂滅的境界，要證果了。寂就是把世間的萬法觀察之後，就不是生滅的，生滅就不是寂。這個滅呢？無常這些苦、無我等等，這都是生滅法，滅就把這些都滅了，叫寂滅。觀自己身體不清淨、觀一切法，都是把觀受是苦、觀心無常、觀法無我，都把它滅除掉。滅除這個有什麼用處呢？這些都是生生滅滅的，把這個滅了之後，有不生不滅的真理。不生不滅就指眾生皆有的本性，學佛一定要把自己的本性開發出來。開發本性先要確定悟、覺悟自己有本性，悟了之後就要一步一步的修行，怎麼修行呢？我們眾生無始劫以來被無明迷惑顛倒的這些煩惱，把它一層一層的消滅掉，然後這個真我——就是這個本性，就顯露出來。

那菩薩在這裏，佛就告訴菩薩要修這個寂滅法，不是一修就成功的，必須一步一步的修，這是第一點。再說呢，修寂滅，修到很高深的境界的時候，可以寂滅現前，寂滅這個境界出現了，這就可以證果。但是菩薩這裏面又講「觀於寂滅，而不永寂滅」。一觀察，觀察到了這個寂滅，就是寂滅現前的時候，而不入寂滅。入寂

滅，當然就菩薩本身來講，安安靜靜地在那裏多好，在那境界多好，享受那種境界。但是菩薩不如此，觀察到了寂滅，寂滅現前的時候，就在這個時候，可以入寂滅，菩薩不入，而不永，不永寂滅什麼呢？就在觀察這個時候，寂滅現前的時候，這個他是見到寂滅了，見了寂滅不永，就在這個時候見到，很快，他就是不住在寂滅上面。為什麼呢？住在寂滅上面，那怎麼度化眾生呢？要度化眾生，觀察到寂滅這個境界的時候，立刻就再回過來，還是一樣教化眾生，所以講不永寂滅。永，就指他觀察寂滅境界現前的時候，那是很短暫的時候。短暫的時候那當然他在那個境界裏面，他住在那個境界。住在那個境界裏面非常短暫，馬上就回過頭來，又在世間要度化眾生，這叫永不寂滅。

下面講「觀於遠離，而身心修善」。遠離，祖師注解有三種，一個是遠離人間的五欲，五欲不能詳細的講，這個五欲的名稱就是財、色、名、食、睡。眾生那一個都是貪財；色是男女的這個色欲；名，眾生在世間，都是在那裏跟人家爭名奪利，爭取這個名；再就食，吃的。這個食不是我們普通人日常的飲食，而是有什麼聚會

的時候，或者有錢人自己在家裏的時候，要吃那些山珍海味，有時講山珍海錯。把天上飛的、海裏存在的、路上走的，就是那些禽獸，把那些捕捉過來，自己享受叫食。所以講到這裏，我們普通人沒有錢，日常飲食不會講究的，有錢的時候不要貪求這個。古人講五欲是地獄的種子，常常講究這五欲，要拿五欲來滿足自己，那會墮落到地獄裏面去。就儒家的文化來講，對於這個欲望，就拿食欲來講，也有所限制。古時講人到七十歲時候可衣帛食肉，沒到七十歲，平常有祭祀的時候，或者有貴賓來的時候，這要預備肉類了，平常沒有的。所以財、色、名、食、睡，食這一條，就是要吃眾生肉，那個應該了解要有所節制。睡是什麼呢？普通人睡眠是必須的，這裏講的睡是什麼呢？貪求太多的睡，睡久了，就這一個人的身體來講，睡久了身體也不好，越睡越疲倦，睡太久了，反而晚上還要失眠，所以睡的時候不能貪多，這個貪多了，自己身體不好。而且多睡眠，你學道你要研究佛法，學儒也要研究儒家的學問，日常，常常睡眠這一個，學佛學儒都受妨礙的。所以這個五欲，人間凡夫應該要有所節制，工夫好就不要貪圖這個五欲，這是第一種。

五欲有不同的講法，除了財、色、名、食、睡以外，還有其他的講法，不管那一種講法，它怎麼起來的呢？就是外面境界：色、聲、香、味、觸，外面這五種法。法是佛家的話，講普通好懂的話就是東西，就是色、聲、香、味、觸這五種東西。眾生就這五種的東西引起了自己的欲望，這詳細分析起來就多了，把這大意說一說就可以了。

第二種遠離，就是離什麼呢？離煩惱，煩惱分析起來太多了，這裏祖師只講離煩惱是第二種。

第三種講的就是諸法性空。諸法就是一切的法，世間的萬法。性空，講到這個，無論是那一種法，講到後來都是空。就本性來講，我們看見世間的高山、海洋、大地、這個天的高空，這些法都是空，都是性空。這些法在本性裏面都是生滅的，本性裏面安不上，本性裏面就是禪宗六祖慧能大師講的「本來無一物」，本性上你找一個有形狀的這些東西，本性上沒有的。本性上要有這些東西，那本性就被污染了。過去雪廬老人說比喻，你說我們的眼睛，眼睛是不容許有任何的東西放在眼裏面，

灰塵這些髒東西，固然眼睛不能接受，你就把人世間認為最好的寶，金剛鑽，把金剛鑽磨成粉，放在眼裏面，眼裏也不受，也受不了。這就是拿眼睛來比喻本性，本來無一物，任何一個物在本性裏都安不上。所以這裏講遠離性空，諸法不管那一種法，都是性空的。這裏講遠離，就是講諸法性空，諸法性空這就把原理講到最高境界，經文裏面講「觀於遠離」，就觀到諸法性空了。

諸法性空，就是本來無一物了，但是你看這下面這一句「而身心修善」。諸法遠離到遠離諸法性空的時候，菩薩自己所得這個境界，雖然得了境界，而身心還修善。遠離諸法、遠離性空的時候，是無為了，這就是無為了，但是必須還有為，而身心修善，還要修這些有為法。有為法什麼呢？在世間要做一切的善事情。什麼講善呢？利益眾生就是善。做的事情對眾生都有受用、都有好處，這就是善。所以菩薩觀察到諸法性空的時候，而身心還要修善。不但身體要修善，身體做那些事情，由身體表現出來的，心呢？心裏就是時時刻刻的想到要利益眾生，這就是善。利益眾生，固然把這個佛法介紹出來，來教化眾生，除這個以外，凡是做一切有功德的

善事，都叫做修善。所以經文裏面講「觀於遠離，而身心修善」。

「觀無所歸，而歸趣善法」，觀無所歸，就講這個法。祖師講諸法，諸法就一切的法。菩薩就觀、去研究，研究諸法，這一般人就很難了解了，必得祖師分析，這意思才看得清楚。祖師肇公講，諸法從那裏來的呢？這問題你叫凡夫眾生來講，誰都講不出來。他說：「諸法始無所來」。講諸法的開始，開始在那裏才有的？天地間人類在這個六道以內，還有天道的眾生、三途裏面的眾生，這些眾生什麼時候開始才有？這常常講人生觀，我們是人了，我們觀察這個人生，觀察每一個人，他從什麼時候才有這個人身呢？講不出來。人如此，天道的眾生、畜生道的眾生、在地獄道裏面眾生，地獄道也不是一開始就在地獄裏面，也不是，畜生道也不是開始就是畜生道，這些眾生在六道裏面，眾生就在六道裏面來來去去的，生生死死的就在六道裏面，在那裏輪迴。怎麼輪迴呢？你造人道的事業，下輩子還可以到人間來，人道事業很多，簡單的說就是五倫。在人道裏面要想下輩子還是人的話，那在這一輩子，必得學五倫之學，如果不學五倫，所做的事情違背五倫，那下輩子別想到人世

間來了。人道如此，其他的天道裏面也是，天道的享福，享這福報享完了，他就不能繼續在天道了。這六道的眾生就是生死輪迴，在這六道裏面出不去。那麼這一種開始的時候，都不知道。問人：人什麼時候才有這個生命？才有這個人？不知道。天道眾生也不知道，問畜生，你問家裏養的那個貓狗牛羊，牠們更不知道。你問這牛，知道這牛什麼時候開始有？沒有的，都不知道。開始誰都不知道，這個眾生什麼時候開始有？有了之後，眾生都有死的時候，死到那裏去？眾生都是不知道。我們學佛學淨土宗，根據佛所講的，身體死了以後到極樂世界，這才知道。普通人你問他這身體，也就是這生命什麼時候才歸，你歸到什麼地方？經文裏面講觀無所歸。

下面一句，「而歸趣善法」，無所歸，是講眾生都不知道死後歸到那裏去？經文裏面講歸到那裏去？歸趣善法。趣這個字就是趣向，你怎麼樣走路？一樣的選擇正確的一個道路。那就是說，走那一個選好的那一個道路。經文裏面這個道路什麼呢？善法。雖然不知道死什麼時候、歸什麼時候，都不知道，經文裏面講歸趣到善法。歸趣善法，修善，一步一步的，先修有漏的法，再進一步的修無漏的法。無漏的善

法什麼呢？比如說拿財物去救濟人家，心裏面不要有自己、也不要接受財物的對方、也沒有財物這個東西，這叫三輪體空。由有漏的自己布施、接受布施的人、所布施的財物，只要三輪體空的話，就把有漏的變成無漏。你那善法能夠從有漏的變成無漏的話，這個善法就好。經文裏面講要歸趣，歸趣善法，歸趣的善法就是從有漏的善法歸到無漏的善法，久而久之，做的都是無漏的善，那就能夠證果，就有成就。所以這是由淺入深，由覺悟而到修行證果，這一條經文就是講這個道理。

觀於無生。而以生法荷負一切。

「觀於無生」，無生就無滅，菩薩觀無生無滅之法。「而以生法荷負一切」，觀到無生無滅的法，而他還是修這個生法。修生法，有生就有滅，這為什麼呢？已經觀到無生法，而還要行這個生法——就是生滅法，為的就是下面這一句「荷負一切」。菩薩度化眾生，不能說是無為，坐在家裏什麼事情都不做，這叫無為了，這對菩薩本身來講當然好，很清閒自在，但是這能夠度化眾生嗎？必須所做的事情還是生滅法。世間任何事情都是有生有滅，古時候那些大皇帝好不容易得了天下，沒有很久，

作不了太久，作得不好，就有人來把他這政權推翻掉，作得好，他也有死的時候，不能永久的，所以世間法都是有生有滅的法。菩薩他修的是無生法，但是他還要作的事情都是有生有滅的這些事情，為什麼呢？荷負一切。荷負，就是他負擔一切法，負擔一切什麼呢？這一切就是度化眾生，菩薩在世間自己得到了無為法之後，他還要作那些有生有滅的事情，這就是為教化眾生才是如此。

觀於無漏。而不斷諸漏。

漏是什麼呢？凡是作一切的事情，比如說作那些善事情，有漏善就漏掉，作善事得到好的報應，享受好的報應之後，這一享受，那原來作的善事這善業就沒有了，這是有漏的。無漏呢？所作的功德、作的一切善事情沒有漏掉，一直是存在的。所以祖師也講，無漏就等於無為——無為法。學到了這個無為法，「而不斷諸漏」，諸漏，就是作那些好的事情。就拿布施來講，財布施等等，無漏就是拿各種的財物以及其他種種的幫助他人的這些事情，都成為無漏，都是成為無為法。菩薩修到了無漏，也就是修到無為法，而不斷諸漏。不斷諸漏就是有漏法門，他還繼續的在那裏實行

世間一切有漏法，這個都是有功德的事情，這功德事情都是有漏的。有漏的就是作了善業，得了好的果報，果報一享受，就是善業都沒有了，這就是生滅法。菩薩修了得了無漏法，而還要作那些有漏的那些事情，這就跟前面講的一樣，你得了無為法，還要有為，這才是能夠度化眾生。

這個有為法就是諸漏法，諸漏法太多了，在人世間雖然那些法門都是有漏的，但是眾生的根機不同，一個眾生有一個眾生的習氣，各不相同。所以這個作有漏法菩薩，在這個時候，他能夠順乎眾生各各不同的根機來教化，經文裏講得很簡單，得了無漏法還繼續來施行有漏法，這有漏法不容易的。比如說各位很多人受過菩薩戒了，受菩薩戒你就學菩薩，學菩薩雖然要修無漏法，但是不能斷有漏。斷有漏的時候，你要度化眾生，你要度某一個眾生，某一個眾生的根機，你知道不知道？知道了以後，你勸告他一次不接受，再一次他還是不接受，他就不能覺悟。你想要學菩薩道的人就感覺：唉啊，這很為難了。這樣的話，度一個眾生都是這麼困難，要普度眾生，學大菩薩把一切眾生都要度化過來，那好不容易。但是大家不要這樣想，

雖然困難，一個眾生難度，所有眾生更難度，雖然難度，還是要學著度化。成佛不容易，學佛就是要成佛，學菩薩道雖然難，還是要學。這就是經文裏說「觀於無漏，而不斷諸漏」，觀察無漏法，研究無漏法，但是有漏法還不能斷絕，還是要學有漏法，這才能夠度化眾生。你行菩薩道不度化眾生，學不圓滿，那怎麼能夠成佛呢？菩薩要成佛，就在用有漏法普遍的來度化眾生，這才有成就。

觀無所行。而以行法教化眾生。

行是修行，本性有什麼修行？本性無修無證，所以修行是不能就本性來講。這裏講菩薩「觀無所行」，他在觀無所行，就是本性上沒有任何修行的這些法。但是下面「而以行法教化眾生」，本性雖然是沒有修行的這些事情，如果有修行就把本性染汙了，菩薩要觀這個無所行的法。但是你要想本性無行、無所行的話，本性能夠去度化眾生嗎？我們大家都有本性，那大家都能，你叫本性，叫自己本性出來，出來幹什麼？你去度化眾生，那個本性是不聽話的。必須要知道有本性，而必須要修行，才能夠教化眾生。

第一八二講

觀於空無。而不捨大悲。觀正法位。而不隨小乘。

香積佛國來到娑婆世界的菩薩們，請釋迦牟尼佛講給他們聽，在娑婆世界菩薩怎麼樣說法度化眾生。釋迦牟尼佛就說了，娑婆世界的眾生剛強難化，因此在娑婆世界行菩薩道，講佛法要多方面來講。上面已經講了很多了，現在就從剛才念的開始繼續講佛菩薩在娑婆世界講的這些法門。

「觀於空無，而不捨大悲」。這什麼呢？觀空無，就指釋迦牟尼佛所說的佛法。釋迦牟尼佛所說的佛法是什麼樣子呢？一是空、一是無。空，就是人人皆有本性那個真空。無，就是無為法。要開發自己本性，就要了解無為，因為本性上面沒有一切作為。所以這裏講諸法，菩薩要觀諸法的時候，諸法的相就是一個是空、一個是無。雖然這要觀的時候，「而不捨大悲」，大悲心是什麼呢？悲心，是看見世間眾生所受的苦太多了，尤其是在六道裏面生死輪迴這個大苦，眾生自己不能夠解除，必

須大菩薩，大菩薩要根據佛法來解除這個八苦。把眾生的大苦拔除掉，這個是要發悲心，所以說是不捨大悲心。

「觀正法位，而不隨小乘」。正法位，就是依照無為法來證果。以無為正法就是懂得無為，無為法可以證到這個果。這裏講「觀正法位，而不隨小乘」，正法位可以證果的，但是要知道，證了果，小乘證果怎麼證呢？把見思惑都斷除，證到了羅漢果。羅漢果他只注重自己，不願意發大乘心來度化眾生，有時候雖然說法，說的也是小乘法，因此這裏講菩薩觀正法位，知道這個正法就是無為法，無為法可以證果，但是不隨小乘，不跟小乘那樣的來求得證羅漢果。經文就是勸人觀這個法的時候，還是要發大心，還要修大乘佛法。

觀諸法虛妄。無牢無人。無主無相。本願未滿。而不虛福德禪定智慧。

「觀諸法」，諸法是指一切法，菩薩要觀這個，觀就是觀察，也就是研究。觀一切法，一切法怎麼樣呢？「虛妄」。虛妄，這要研究一切法，不管是那一種法，都是虛妄的。虛是不真實，妄，合起來就是這個法沒有真實法，一切法都是虛妄。

再呢，所謂虛妄，那就是一切法，你隨便找一找，你找找世間那一種法，凡夫眾生都當作實在有的，但是經不起分析，分析之後都是虛妄。

比如說台中四周都有山，山有高的山、有矮的山，不管是高山、矮山，你分析起來，它就是虛妄的。怎麼虛妄呢？這山上有土、有石頭，還有其他種種的物質，把它總歸起來講就是土石，這四大種都在內，地、水、火、風都有，地、水、火、風就四大種，四大種子。四大種子起現行，地就是土；水，山上那個水；火，山上有沒有火？有火，比如說石頭你敲一敲，它就火花出現了；風，山是在那裏，我們凡夫眼睛看不出來，山隨時在那裏移動的，有動的就是風。你怎麼看得出來呢？一九九九年九月二十一號，中部有大地震，這大地震，中部有一座山，它從那個縣移動到這個縣來，它就是移動的，這種移動，我們凡夫眼看不出來。就是不移動，山本身就有變化。怎麼變化呢？一座山就是眾生有來的、有去的。眾生有來有去，這個山就有多有少、有減有增加。住在這個山的附近，有一個眾生出生到人世間來了，這山就增加一個人這一個成分。這山附近一個人死了，這山也少了這一個人的成

分。這個誰呢？人人都有第八識，第八識有見分、有相分。眾生第八識有見分有相分，到人間來，他的相分，自己身體就是相分，自己身體以外，在山上現出來的就是山，增加這個眾生的相分。所以眾生到人間來，這山上相分就增加一分，眾生死，這相分就減少一分。這樣分析起來，這一座山隨時在那裏有增加有減少。

如果我們不研究佛法，尤其是不研究唯識學，不知道這個道理。不知道這個道理，所以我們眾生看見這個山，過去是這樣的，現在也是這樣，將來還是這樣，這是凡夫的眼看不出來。看不出來這是假相，這個山無論在那裏，在中部、在南部、北部，任何一座山都是假相。這樣看起來，這裏講「諸法虛妄」，你拿山來做比喻的話，一切法，不但山是如此，其他的一切法，都是像山這樣虛妄不真實。在這裏，叫凡夫眾生了解這虛妄法，了解虛妄就不要執著虛妄。但是凡夫眾生不了解，無論那一位凡夫眾生，他就把這虛妄的東西當作真實的東西，這就有很多的災難了。

虛妄的東西，經文裏面講：一切法皆是虛妄。在一切法虛妄之中，舉出一個名一個利，舉這兩個作代表。名是有名無實的那個名，這名是虛假的。再講利呢，利

包括很多權力、很多財富，這些權力與財富都是假的。凡夫眾生不了解這個道理，就把名與利當作真實的，而在世間跟人家爭奪，就是爭名奪利。愈跟人家爭奪，愈是帶來災難。災難什麼呢？有的現在就招來很多的麻煩，有的爭奪得很厲害，一失了人身，就墮落到三途裏面去。這還不算，就算是財富雄厚的人，大財主他一死，他的兒子們就爭奪他遺留下來的財產，爭奪得相持不下，或者到法院裏面打官司，甚至於不到法院打官司，自己互相動武、互相殺害，你看這有什麼意思？所以古人講：你把很多財富留給你的子孫，不如教子孫學一部經。這個經無論是佛經、儒經，學得多固然越多越好，縱然只學了一部經，這一部經你學會了，就是受用無窮。絕不會像把財產留給子孫，由子孫在那裏互相爭奪、互相殺害，比那個好多了。

「無牢」，上面講虛妄，叫我們人不要執著虛妄法，可以免除一切災難。現在再講這個無牢。無牢是什麼呢？這是牢固，你這樣研究，那一種法是能夠牢固的？在這裏講只講無牢，無牢為什麼呢？你仔細研究，雪廬老人講的什麼呢？萬法都是很快就毀壞掉了，很快啊，這叫朽，壞了，就朽木不可雕也那個朽字，速朽。無論那

一種法，很快就朽，朽了。這個朽是木字邊，跟那個巧字一樣，巧字是工字邊，把工字換成木字邊，那就朽字了。速朽，無論那一種法，很快就朽壞了，所以這叫無牢，沒有牢固的法。研究任何一個法，很快就會毀壞掉，這就是速朽，那麼他就是不會有牢固的，這叫無牢。

無牢下面接著講「無人」，人，人與我相對的，我是什麼呢？我分析起來也是假東西，我們這個人五蘊和合的，五蘊就是色、受、想、行、識。色是物質，受、想、行、識，精神也是心。五蘊和合，簡單的講一個是身體、一個是心理。所以一個人就是身體四大假合的，心理也是，受、想、行、識這幾種要素合在一起，就變成一個人了。變成人，人家不知道這個是我，都是把五蘊和合這個假我當作真我。經文裏面講「無人」，與人相對就是假我，我就是假的、不真實，那個人也是不真實。所以了解無人，先了解無我，我既然沒有，人，一切人皆是假的，皆是無。

學到了無人，有什麼用處呢？人有好人，有不好的人，我們人世間那些造惡業的人都是不好，這種不好的人造了很多的惡業，那麼他造這個惡業，我呢？既然了

解我是假的，那個惡人造惡業的時候，我不因為假我，而怨恨那些惡人。不怨恨惡人，我自己的假我就不會有煩惱，就不會隨著他造惡業。但是那些造惡業的人，他這個人雖然是假的，造了惡業的時候，必然要受到苦報，人雖然假，造業因果不假。造了因，必然要接受苦報，接受這果。對於這樣的人，我們自己不能對他有怨恨，不能有怨恨，但是了解因果有的，他將來必然受苦報。比如說古時候那些奸臣，作漢奸，作漢奸他將來得的果怎麼樣呢？必然是再一輩子想到人間來，來不了，這就墮落到三途裏面去了。這個不學佛的不知道，學佛的人明瞭這些因果，對於那些造惡業的人，認為這些都是很可憐憫的人，可以憐憫他，憐憫他什麼呢？憐憫他是造惡業必然受苦報，惡業造得多了，就變成到三途裏面去了。這樣一想，他雖然是很可憐憫的，他雖然現在是個人，將來造惡業的結果，他就不能再成為人了。經文裏面講「無人」，首先了解我，無我，然後確定無人。無人的那個人造惡業，將來必受苦報，我們要憐憫他，憐憫他不是贊成他造惡業，不是，就是憐憫他造惡業將來要墮落到三途裏面去。這樣憐憫他，就我們自己來講，我們不要隨著他造惡業，我們是對那些人沒有怨恨，這就是能夠明瞭道理，可以明哲保身，自己不會墮落，所

以無人這一條，應該有這種覺悟。

「無主」，主，這個就世間，人世間有主，主就是人君，人世間的君主。人世間的君主，那一個君主是真的呢？都是假的。君主在古時候講叫宰，宰，什麼叫宰呢？他能夠主宰一切，對於人有生殺予奪之權，對於土地財富，四海都是屬於他的。就是全國無論任何土地財物，都是他的，世間、四海這些有形狀的莫非王土，就全國的土地來講，無論那一省、那一個地方，都是王者的土地。就人來講，莫非王臣，都是王者的臣子人民。但是一分析起來，土地就是假東西，人，上面講的無人，人也是假的，那你這王者，你這主還能算真嗎？主是主宰，宰，古時帝王他說一句話就算數，他說任何一句話，下面的人都不能反對，這多麼威風。但是分析起來，無論那一代人君，他本身就是活不了很久，他雖然能夠宰，能夠主宰一切人，自己就不能作主。不能作主，自己生死不能自主，要能夠生死自主，那只有學佛、學儒，把這兩家學問都學好了，可以生死自主。不學這兩家這個學問，不研究佛經、儒經，生死不能自主，壽命到的時候，閻王派小鬼來，那個人君講：我有這麼大權力，你

敢來嗎？閻王那個小卒他不理你這一套，你在人世間權力再大，他照樣的用鐵鍊子把你拴過去見閻王。大財富的人也是如此，閻王派小鬼來的時候，財富者說：我有財富可以交換一下？那個小鬼他不答應，不會，你的財富再多也買不動他，該死就死。所以這個主是假的東西，沒有真宰。既沒有真宰，那我們人在世間爭奪這個、爭奪那個，甚至於想爭奪人君，那有什麼用處？那個人一作了人君，下面弑君的人，這個亂臣賊子就來動腦筋了，這個君主你可以作，我也可以作，所以君主是假東西。這裏講無主，既是無主，那我們還要在人間爭奪什麼呢？就是爭奪過來之後，在世間活不了好久，一想到這裏，不但君主的位子不要爭，就在世間任何一個名位，也不要爭奪。這才能夠不爭奪這些位子，而去學佛、學儒，那才能夠得到這個道。得了道之後，那才是真正的自己能夠作主，這作主就是生死自主。

下面講「無相」，相，是諸法皆無相。諸法現出那些相，分析分析以後，這相也是假的，不能成為真相。真相就是天台宗講的實相，實是真實的實，相就這裏講的相。天台宗講的實相，就是人人皆有的本性，本性是真實的，這叫實相。這裏相

不是實相，是虛假的，現出來這個相。既是虛假，我們在人世間看見的一切的假相，當下要了解：不要跟人家爭奪這個假相。不跟人家爭奪假相，就是與世無爭，一個學道的人在世間就要與世無爭。爭這個字你看，上面是手，中間也是手，這個一直下來就勾，這個東西上面一個人的手，下面一個人的手，兩個人的手就來爭奪這個東西，這就是爭。了解那個東西是假東西，一直下來再勾一下子，那都不好，不是好東西，既然不是好東西，那這兩個人要爭奪什麼呢？爭奪過來，把這個假的也好、壞的也好，爭奪過來有什麼用處？了解這個道理的話，一個人在世間千萬不要跟人家爭奪一切東西，這叫與世無爭。一個人能夠與世無爭，他才是自由自在，不與任何人結怨，這才是真正的自在的一個人。所以這裏講無相，了解無相，千萬不要在世間跟人家爭奪。

「本願未滿，而不虛福德禪定智慧」。本願，本字當因果的因字講，在因地發願叫作本願。菩薩在因地發出大願：要成佛。這個願發出來叫作本願，將來成佛就是證到佛果了，有因之果，那個願滿了，本願滿了。在因地發了願，還沒有證到佛果，

這叫「本願未滿」。本願未滿那怎麼辦呢？這就說了，「而不虛福德禪定智慧」。他要修福德、修禪定、開智慧。本願還未滿的時候，還要怎麼呢？要修，修得福德。福德怎麼修？就是替眾生造福，替眾生造福自己就有福。德呢？這個德是替眾生造福的時候，自己不要居功、記著我有功德，自己不要這樣。德是一個直心，這個德現在是左邊雙人邊，古體字不要雙人邊，上面是一個這個直字，十字加一個中間一個目字，眼目的目，眼目的目下面一橫，這叫直，再下面加個心字，叫直心。直心這個惠就是道場，修道的道場就要這個直心。這個直心就是從本性裏面出來的。福德呢？在替眾生造福的時候，就拿直心出來為人造福，這叫福德。本願未滿，就是還沒有證到佛果的時候，而不虛福德禪定智慧，不把福德禪定智慧當作虛假，還要認真的來修這個福德，來用工夫入定開智慧，還要認真的作這些功德。

維摩詰所說經講記（十三）

第一八三講

修如此法。是名菩薩不住無為。又具福德故。不住無為。

這是繼續釋迦牟尼佛為香積佛國來的菩薩講娑婆世界的菩薩說的法，這一段就是繼續講娑婆世界的佛法。

「修如此法」，就是上面所講的那些種種的佛法，如此，就是上面所講的法。「是名菩薩不住無為」，把上面講的那些佛法，這就是叫作菩薩不住無為。怎麼不住無為呢？無為，比如說修道把見思惑斷了，可以出六道。出六道，分段生死就了脫了。這個時候以小乘來講，他證到羅漢果，證了羅漢果就要住在無為這個境界上面。住在無為上面沒有生死輪迴了，但是自己證到無為，了了分段生死，自己安安靜靜在那享受，眾生怎麼辦呢？必須要度化眾生。小乘的證羅漢果以後，他不能住在無為上面，要回小向大。回小向大的時候，那就修大乘法門，就是菩薩法。菩薩法，他雖然能夠證到無為，他不住在無為上面。為什麼呢？住在無為上面，也不講經也不

說法，那對眾生有什麼好處呢？所以不住無為。菩薩雖然生生世世在凡夫眼看起來，好像還有生死，但是菩薩生死不了了。生死了了的時候，他不住無為，他還是現出生死相來，一生一生的在世間來度化眾生。所以這裏講修了上面那些法可以證到無為，這叫菩薩，菩薩可以證到無為，他不住無為。不住在無為這個境界上面，他還要一生一生的來度化眾生，所以修菩薩道就是這樣修。

「又具福德故，不住無為」。這個又字，因為前面講到菩薩為了要在世間度化眾生，所以不盡有為。有為的事情不要盡了，盡有為，那就是不在世間度化眾生了，所以不盡有為。接著就是講不住無為，這是剛才講過的。不盡有為、不住無為，怎麼樣的不盡有為、不住無為呢？所以這裏講又，加個又字，就是把上面不盡有為、不住無為這個方法講出來。你怎麼樣才不盡有為、不住無為呢？接著說「又具福德故」。不住無為包含前面所講的不盡有為，你要不盡有為、不住無為，目的是要在世間度化眾生。憑什麼度化眾生呢？那要做種種的功德，所以這裏講具福德故。具是具備，福德，修這個善業，菩薩做了很多的善業就有福、有福報。做了種種的功

德，比善業更高的就是這個德，就是功德。這種善業得的福報，就比那個善業更純，境界更高，那就是功德，這個都要具備，作到完全。因為這樣，就解釋為什麼不住無為了，所以說又，因為要具備福德，所以不住無為。不住無為也就是不盡有為。無為，什麼事都不作，自己在那種很安樂的境界在那裏享受，菩薩不會這麼作的。菩薩要不盡有為，你怎麼樣不盡有為呢？那要把福德盡量的來修、來實行，實行到具備就是圓滿，這叫作不住無為。

具智慧故。不盡有為。

上面講為了具備福德，所以也不住無為。接著就說了，你要具備福德不住無為要度化眾生，你怎麼度化眾生呢？眾生，前面講娑婆世界的眾生剛強難化，你菩薩要度化剛強難化的娑婆世界的眾生要有「智慧」，這個智慧，這裏講才能夠「不盡有為」。為什麼不盡有為？那就是菩薩在世間要求了解世間的事情——世間的一切眾生以及這個世間的種種的環境，都要有智慧。沒有智慧，世間的眾生不了解，世間種種的環境，人事上的環境、自然界的環境，菩薩要有智慧才能看清楚。沒有智慧，

人道眾生看不清楚，其他惡道的眾生，菩薩更看不清楚。自然環境，比如說就這個大旱災、大水災、地震，再有人為的爭，種種的政治上的災難，菩薩要了解。憑什麼了解呢？菩薩具有這個智慧。智慧怎麼樣具有呢？智慧有實智、有權智。實智就是自己真如本性裏面用出來的，有了這個實智，然後才有權智，權智就懂、知道種種變化的，那種人、事、地的種種的環境。

我們世間上的人，個人也好，團體的人也好，這個人隨時在那變化，每個人的心理也在變化，環境也在變化，知道這些變化要權智，權智知道那些變化怎麼來的，然後他用什麼方法去解決。比如說天然的災害，旱災、水災、地震等等，要知道它怎麼來的？這些都是來自凡夫眾生的心理，凡夫眾生的心亂，外面的社會環境、自然環境就亂了，它表現出來沒有規則，沒有規則就亂了。在古時候太平時代，風調雨順，五風十雨，五日一風，十日一雨，而且這個風雨，風是很和平的，不會把一棵樹吹倒，這個雨也是緩緩的下來，不會是大雨一下來那個地上沒有潤到地上就流出去了。所以在太平盛世的時候，風調雨順。這個就是不了解，遇到這些社會人

羣的環境，把人世間一切秩序也亂了。傳統文化講的五倫，五倫道統也亂了，兒女殺父母，父母殺兒女，朋友那更不必說，互相殺害，這倫常就沒有了。這從那裏出現呢？聖人的教化被現代人把它破壞掉了。

聖人教化從伏羲氏開始，伏羲氏畫卦裏面就有五倫道統，到了後來歷代的明君都守住五倫道統，所以他的國家、他在位時間久。那些暴君像夏桀王、殷紂王，破壞這個倫常，所以他不會很久的。這為什麼呢？那些人不懂世間人、事、地、物種種的變化，他不知道。大菩薩知道這些變化從那裏來的，然後他就可以掌握這個變化。我們現在看世間這個環境，都是惡劣得很，能夠講世界和平不要互相作戰的，不多。他們不了解這個道理，也沒有辦法講和平，只有大菩薩具備實智、權智，把世間的一切現象都明瞭，世間怎麼樣變化，他都有辦法把這個變化讓它好的變得更好，壞的讓它不要再繼續造惡業了。所以大菩薩要具備智慧，這種權智，要知道從實智來的，沒有實智，權智就沒有。所以修菩薩道，必得要把自己本有的智慧開發出來，然後才能講到了解世間一切人、事、地、物的變化，才有辦法來解決。自己

沒有實智，那跟一般凡夫眾生一樣的，小的方面從種種的變化，重要的就是生死，生死就是凡夫眾生的一種變化。學菩薩道必須開發實智，自己要了生死，然後才能教化眾生怎麼了生死，了生死最重要，其他的都是不能跟了生死相比。所以這裏講學菩薩道必得要具備智慧，具備智慧最重要的，就自己把本有的智慧開發出來，就是自己要具備實智。

大慈悲故。不住無為。滿本願故。不盡有為。

「大慈悲故」，大慈大悲，慈是與眾生樂，悲是拔眾生苦，慈悲就是拔苦與樂，加個大字。眾生的苦無邊無窮的，樂呢，求得到、求不到？真正說起來，在娑婆世界求樂求不到的。要真正求樂，只有發願到西方極樂世界，極樂世界是「無有眾苦，但受諸樂」。這裏講大慈悲，就是要拔苦與樂，雖然娑婆世界痛苦無邊的，求樂求不到，但是大菩薩大慈悲可以拔眾生苦、與眾生樂。根本的就是拔眾生的生死大苦，與樂，把佛法講出去，讓眾生明瞭佛法，他自己開智慧，就有樂趣了。這就是菩薩有大慈悲，發大慈悲要拔眾生的痛苦，與樂。眾生多得不得了，數都數不清的，每

一個眾生的苦也是多得很。苦多得很，樂也是難求的，一個眾生如此，數不清的眾生，菩薩怎麼度呢？一生度不了，菩薩到世間來，他示現到世間來，這一生他度不了，度不了再多一生，再一生也沒辦法把眾生都度化過來，再一生，他生生世世就在人間度化眾生。所以菩薩發大慈悲心，他就要自己入生死。自己怎麼入生死呢？他也有身體，這一生的身體要壞了，但是他智慧沒有壞，再轉世，轉世之後再繼續度化眾生。轉世那一世的時候，身體壞了以後，他的智慧再轉世，這就是菩薩入生死。入生死，他才能夠生生世世到人世間來度化眾生。

再講大菩薩大慈悲故，所以他「不住無為」，不住無為，就是不證果，他還是入生死，要證果就是不能入生死了，所以要入生死，這就不住無為。還有「滿本願」，本願是什麼？菩薩在因地發願，發願什麼？一方面就要成佛，這是本願，大菩薩發成佛之願之後，還沒有成佛，這個本願沒有滿，所以說在本願沒滿的時候，「不盡有為」，有為的事情，他不能不作，不能盡。盡有為就是住在無為了，他不住無為，要在世間度化眾生做種種的事情。有為的事情包括很多，最主要的就是把佛法弘揚

出來，讓眾生自己開智慧，能夠度化眾生了生死，這才不盡有為。有為法他要繼續作，不能不作的，所以他本願沒了的時候，他要繼續作。那要問：本願了的時候，滿的時候那就成了佛了，那要不要繼續有為呢？我們研究經，不必要節外生枝，不必提其他的問題，這裏講他就是未滿未到成佛的地位，他有為法一定要作。假設他已經成佛了，已經成佛，那成佛之後就不要作有為的事情了嗎？不是的。在這裏只講菩薩，果然成佛了之後，成佛到世間來是普度眾生，那樣範圍更廣、更深入了，所以在這裏只講菩薩，他在成佛之前，他要不盡有為，有為的事情要盡量的去作。

「滿本願故，不盡有為」，這兩句經文是為了要滿本願，也就是為了要成佛，這就是不盡有為。不盡有為是那些事情呢？要作功德，要作種種的功德，當然最重要的就是弘揚佛法。就拿弘揚佛法來講，自己不要居功，自己不要說：我在弘揚佛法，我有功德。除了弘法之外，其他像去度化眾生，別的種種的功德，也不要自己執著說我作了功德了，功成而不居。老子都講這個道理，自己作了功德，功德作了以後，自己不要居功，這才能夠滿本願。自己要居功的話，那就是執著這個功德，那怎麼

能滿願呢？所以學佛的人都知道：種種的功德都要三輪體空。要做到三輪體空，就是不居在功德上面，這才能滿本願。

集法藥故。不住無為。

集就是採集，醫師為了替人治病，他要到深山裏面採藥物。到深山裏面採藥物不容易的，山上有很多危險的境界，那個好不容易的。所以採藥要在深山裏面，山裏面有那個岩石、種種危險的地方，有蛇、有野獸，這都很危險的，但是醫生要採藥物都要經過這些危險的境界。祖師注解這一條的時候，是說拿採藥作一個比喻，比喻什麼呢？大菩薩採什麼藥呢？大菩薩採集的不是草木的藥，是個法藥，佛法的法，他採的法藥。法藥怎麼採集？眾生的病各不相同，就拿六道裏面眾生來講，每一個眾生他的造業不同，所以他生死輪迴的情況也不同，菩薩為了迎合眾生他的生死之病是那一種，他就是針對所需的佛法，他就是採集這個法藥。佛法雖多，能治眾生的病，不能用一種法來度化一切眾生。比如說這裏面講大菩薩要度化眾生，上面所講的種種的方法，就是為了應病與藥，應著那一類眾生，雖然生死大病都是相

同，但是造生死業的病不相同，所以這裏講他是採集法藥。採集法藥要不住無為，無為，如果是大菩薩用無為，就無所作為的，那採什麼法藥？採法藥就是要想到每一個眾生他所得的病不相同，就要想到治療每一個眾生不同的病，他這個法藥也不同，所以不住無為。無為就是拿無為法來治眾生病，這個辦不到，所以不住無為，還是要有為。那就是採集法藥的時候，要自己多多的想一想那一個法適合那一種眾生，這叫作不住無為。

隨授藥故。不盡有為。

隨，把這個藥採集以後，然後把這個藥授與眾生，交給眾生。交給眾生，你怎麼樣拿這藥來治療眾生的病呢？就像世間的醫師，他要治眾生的病，他要先看看病人的氣色怎麼樣，然後再聽病人講話發出的聲音，再問問病人這個病況、病怎麼得來的，最後再把脈，所以醫師要通過這四個方法才了解病人的病況，然後再開藥單子。那麼菩薩把這個法藥授給眾生的時候，不盡有為，有為就是像一般的醫師一樣望聞問切，菩薩要了解眾生，每一眾生情況都不相同，他的心理、多生多劫以來染

的習氣，各人都不相同的，這就不是無為法能夠辦得到。所以菩薩講不盡有為，有為就拿出種種的方法來了解眾生的這種病況、這種習氣，然後才交給眾生那種法。**知眾生病故。不住無為。滅眾生病故。不盡有為。諸正士菩薩。已修此法。不盡有為。不住無為。是名盡無盡解脫法門。汝等當學。**

「知眾生病故，不住無為」。要了解眾生病，眾生的病不相同，菩薩都要知道，所以不住無為。「滅眾生病故，不盡有為」。菩薩要把眾生的種種的病都滅掉，不盡有為，有為就是要了解眾生的，一個眾生有一個眾生的病，這個不是無為能夠辦得到的，所以不盡有為。

「諸正士菩薩，已修此法。不盡有為。不住無為」。正士就是菩薩，菩薩也就叫正士。為什麼呢？求正道的大士，這叫正士，他是求正道的。諸正士，就是諸大菩薩，行菩薩法、修菩薩道，就修此法，此法就上面所講的那些法。不盡有為，不住無為。不盡有為，不住無為，就把上面所講的法，就用這兩句話都把它包含起來。

「是名盡無盡解脫法門」。學上面這些法，就是叫作盡無盡，把上面講不盡有為、不住無為都包含在這裏，這叫解脫法門。解脫，是把一切纏縛都把它解除了，然後從纏縛這些煩惱解脫出來，這叫解脫法門。這種解脫法門，「汝等當學」。就是告訴香積國來的菩薩：你們應當要學。

爾時彼諸菩薩。聞說是法。皆大歡喜。以眾妙華。若干種色。若干種香。散徧三千大千世界。供養於佛。及此經法。并諸菩薩已。稽首佛足。歎未曾有。言釋迦牟尼佛。乃能於此善行方便。

「爾時彼諸菩薩，聞說是法，皆大歡喜」。就是從眾香國來的那些菩薩，大家都歡喜，就是皆大歡喜。那些菩薩歡喜之後，「以眾妙華，若干種色、若干種香」，就種種的顏色，種種的香氣，散滿，「散徧三千大千世界，供養於佛。及此經法，并諸菩薩已」。然後供養之後，「稽首佛足，歎未曾有」。

「言釋迦牟尼佛，乃能於此善行方便」。就是說讚歎釋迦牟尼佛能夠在此娑婆世

界善行方便，善於實行這個方法。方便方法，就是上面所講的種種的那些大菩薩所行的方法。

言已。忽然不現。還到彼國。

「言已」，從眾香國來的菩薩，說話說完了以後，「忽然不現」，忽然之間就不現了。不現，就是人家看不見了。「還到彼國」，他們就回到香積國土了。

娑婆世界的眾生剛強難化，所以上面說種種的方法。我們就是娑婆世界的眾生，我們看看，為了學佛，必須要按照佛法所講的去學習、去實行。不能實行，那就剛強化不了。必須照上面所講的方法，都要腳踏實地的去實行。

維摩詰所說經講記（十三）

第一八四講

這是新的一品，〈見阿閼佛品〉，這一品前面大要的意思先跟各位說一說。這〈見阿閼佛品〉，諸佛就是每一尊佛，都有他教化的國土，在教化國土裏面也以身體來教化，就佛的國土來說，有一些不同的。比如說前面講的香積佛國土，他那個國土是很清淨的，娑婆世界的釋迦牟尼佛教化的國土就是有清淨、有污穢的，所以兩尊佛的國土不相同。也有相同的，比如說妙善的國土是跟娑婆的國土都是相同的，有清淨的、有污穢的。妙善的國土是誰呢？就是指維摩詰居士。維摩詰居士居在他的國土裏面是有清淨、有污穢，到娑婆世界來，也是有清淨與污穢，這個土是這樣的。在佛的身體來講，維摩居士，這部經就是維摩居士講的經，他是示現有病，然後就以這個來教化眾生。就這個示現有病來講，他來教化講的佛法跟釋迦牟尼佛的應身佛一樣的，他是用種種的方便來接引眾生。

那麼妙善呢？就是維摩居士，他在阿閼佛國土裏面是個補處菩薩，他位置在補處。這跟諸佛的淨土同樣的，到了娑婆世界，就跟諸佛示現的有穢土，這都是教化

眾生種種的方便方法，總歸起來就國土來說，無論是穢、是淨，都是由心顯示出來的，心淨了國土就淨。那些諸佛以及妙善，他們的心都是清淨的，示現出來有穢土，就是為了要方便度化眾生。因為眾生處在這個世間都是穢，都是污濁不堪的，殺人放火，這個兒女、那個逆子殺父母，朋友互相殺害，甚至於彼此沒有關係的，他殺人之後，然後發現殺錯了，這個你看看，這個國土多麼污濁、多麼汗穢的。

但是雖然汗穢，我們學這部經最重要的，自己心裏要清淨，心淨之後，然後國土就淨了。所以我們學道的人雖然眼看當前有這些穢土，穢土上這些人——都是與道相違背的這些人，但是我們自己要了解一個道理，自己要學道，愈是在這個世間，我們愈是要學道，學道之後自然有感應，得到佛菩薩加被我們，我們會得到感應，可以趨吉避凶。再說我們把佛法學了之後，自己就有智慧可以避免那些災凶，所以這個歸結一句話，無論是國土、無論是身體，自己要學著清淨，心淨國土淨，心淨這些環境自然就淨了。

〈見阿閼佛品〉，阿閼佛這個名字，原來阿閼佛翻成中國字叫作無動，阿是代表

無，比如我們念佛，念阿彌陀佛，阿彌陀佛那個阿就是無的意思，就是無量壽、無量光，這是阿的意思。阿闍佛呢？阿就是無，無動，他就不動的。這個國土是淨名大士所居的國家，淨名就是維摩居士。那麼要說阿闍佛的國土在那裏呢？方便的講，在娑婆世界的東方，這就是根據《阿彌陀經》所講的。《阿彌陀經》講，六方佛讚歎《阿彌陀經》，開頭就說東方阿闍鞞佛，阿闍鞞佛在這裏就是阿闍佛，所以方便講在東方，在娑婆的東方。為什麼方便講呢？講到真實的道理，無論那一尊佛，都是把法身完全開發出來了，法身就是佛，眾生都具有的本性，本性是無處而不在的。所以恆河沙數那麼多佛，每一尊佛都是周徧法界，無處而不是。真實的講，每一尊佛都是如此，但是方便的講，對於我們凡夫眾生來講，那一尊佛教化的那個地方，就是指的那個方向在那裏，所以這裏是方便的說，他是在娑婆世界的東方。我們現在看經文。

爾時世尊問維摩詰。汝欲見如來。為以何等觀如來乎。

祖師注解「觀如來」，觀如來是什麼？以什麼來觀如來呢？一個是觀如來的身

體，身體有形狀的，有相的叫作形，觀形。第二就是觀法身。第三觀性空，這三種。觀形，就是觀如來的身體。觀法身，那就不是身體了，法身就是真如本性，真如本性就像《楞嚴經》所講的「清淨本然，周徧法界」。整個的佛都是法身，無論那一尊佛的法身，都是周徧法界，這叫法身。第三觀性空，性是本性，本性空是什麼呢？本性裏面沒有一切形相。有相，《金剛經》所講的「凡所有相皆是虛妄」，本性不是虛妄，所以本性是講性空。

那麼答覆的這三種關鍵就是要見如來，都是以性空來答覆。換句話說，你要看見如來的話，怎麼看呢？你不能用看佛的身體，那看不到，看不到本性，要看他的法身，法身也看不到，法身既然是那裏都是法身，我們凡夫眼固然看不到，就是大菩薩也看不到。所以下面講性空，以性空來答覆。性空，也不說什麼是性空，性空是告訴人要見如來的一個方向。你以什麼見如來呢？既不能以身體見如來，也不能以法身見如來，而只有性空。性空，可以想到性空就沒有一切相，就是不要執著相來見如來。就從這裏面來研究，才可以以這個來見如來。

三種見佛的方法，維摩居士當然知道，佛所以問，就是教學這部經的人，明瞭怎麼樣的見如來，所以維摩居士答覆說了，他說：

維摩詰言。如自觀身實相。觀佛亦然。

維摩居士答覆這兩句話，如我觀佛，「如自觀身」，觀身什麼？觀身「實相，觀佛亦然」。就是如維摩詰居士說，例如我觀，我自己觀實相，前面世尊問維摩居士：你如何來見佛？維摩居士說：要見佛先自己觀。自己觀什麼呢？觀自己什麼呢？觀身實相。我自己觀實相，觀佛也是這樣，觀佛也是觀實相。實相是什麼呢？雪廬老人講：實相就是當前一念心體。這個當前一念心體，這就是實相。找實相，凡夫也找不到、也看不到，大菩薩也未必能夠看得到。你要了解實相，這裏指出自己要觀自己的當前這一念，當前這一念的心體。為什麼當前一念的心體呢？一念有三千，一念三千，三千從那來的？就從十法界來的。十法界就是法界，十法界其中最高的就是佛的法界，不管是佛的法界、其他九種，包括大菩薩、聲聞等等，這個都是一真法界。一真法界就是指本體。本體是什麼呢？本體就是我們每一個眾生、成佛的

每一尊佛，都是這個一真法界，這一真法界就是心的本體。這心的本體去那裏找？當前一念。那就是說在我們眾生自己要觀這個實相，就要來觀自己的當前一念，這就是觀心法門。禪宗早期的就是觀心法門，禪宗觀的辦法什麼呢？就是觀自己這些妄念，妄念起來，立刻就是消滅掉，前面的起來消滅了，後來的念頭又起來，又起來又落下去，就觀這個生起消滅，生起消滅就是生滅法。所以早期的觀心法門就是觀生滅法，觀到最後，生滅法觀沒有了，那就是得到心的本體。所以觀當前一念，這是一個最方便，最能夠叫人家覺悟的方法。

上面一句，是維摩居士說自己觀察自己實相，下面一句，就說「觀佛亦然」。自己要觀實相，你觀佛也是要觀實相，亦然，一樣。這個觀就是當前一念的心體，這個心體，已經成佛的諸佛是這個心體，未成佛的眾生也是這個心體。心、佛、眾生三無差別，心就是這裏講的心體，也就是實相。已經成佛諸佛，未成佛的芸芸眾生，佛也是這個心體，眾生也是這個心體，所以眾生與佛的心體完全一樣，沒有兩樣的，這叫心佛眾生三無差別。從這裏就了解學佛，學佛怎麼學法？就是要把虛妄

分別的那些妄心把它破除掉，破除妄心就是前面跟各位介紹的，就是觀那個妄念，妄念把它觀沒有了，這個心體就出來了。所以這裏講維摩居士說自己觀實相，然後觀佛，觀佛就跟觀自己一樣的，也是觀這個心體。

我觀如來前際不來。後際不去。今則不住。

維摩居士說了，前面是拿實相來說，現在這裏拿時間三際來說，維摩居士說了「我觀如來」，我要觀要見如來，除了觀實相以外，這裏就講「前際不來，後際不去」，前後之間，現在「今則不住」。這個是什麼呢？三際，過去、現在、未來三際。三際是在什麼時候看到佛？三際，凡是講到時間，無論是過去、未來、現在，這都是假相，假相不是真實的。比如說我們的地球對著太陽，地球是多方面的，就拿我們這一面來講，我們這一面面對太陽就是白天，背了太陽了是夜間。跟我們相反的就是在地球的背面，就拿美國來講，我們是白天，他們是夜間，我們白天對著太陽，他就是背著太陽。他們面對太陽，我們就背著太陽，這就有白天、有夜間，這就時間出現了。研究這個時間出現，就是有地球對著太陽，一個是面對，一個是

背著太陽，這樣的計算。什麼是白天、什麼是夜間？白天是明的、夜間是黑夜的，就是一明一暗計算，這是一天。有一天就有第二天、三天、四天，這個數目字就出來了，研究這個一天、二天以至無數的天數，其實都是假相，不是本來就有這個時間，時間就是假相。

時間既是假相，在這裏講「我觀如來前際不來，後際不去，今也不住」。就是在那裏不斷的轉動，這個三際時間，你在本性上來找，找不到，本性那有這些東西？本性是最真實的，這是我們人人都具有的，一真法界是真實的，你要把時間拿來去見如來，見不到。如來就是法身全部出來了，本性裏完全開發出來了，本性講法身，沒有這個時間。所以這裏說，「我觀如來前際不來，後際不去，今則不住」。這意思是這什麼？總歸一句話，本性是無生無滅的，本性沒有生滅法。既然是沒有生滅，現在也不住，所以這個不是三世，你拿這個三世來求見如來，見不到。為什麼呢？如來指的就是本性，本性不是用這個三世可以看得見。必須明瞭這個道理，覺悟，覺悟這個本性上，覺悟之後，才了解這個不來、不去、不住。

不觀色。不觀色如。不觀色性。不觀受想行識。不觀識如。不觀識性。

這還是講佛的法身，法身不是從那一方面來講就能悟的，必得從每一個方向來講，從多方面的來啟發眾生，這才讓眾生能夠覺悟自己有法身。所以這一條就講「不觀色，不觀色如」。這個不要，換句話說，你不要從有形色的法來見如來，也不觀色如，色如就是拿這個色就當作法身。如，是比喻用色來當作法身，就是不見不觀色如。「不觀受想行識」，色是色法，受想行識是心法，這是兩大類，色是物質，受想行識是精神。分開來講，色是一個法，受想行識把四者合為一個，是兩者。這還不是詳細的說，詳細的色，色有多種，有形狀的色、有顏色的色，顏色的有青、黃、赤、白、黑，那有很多了，形狀的色有長、短、方、圓，那又多了。這就是色受想行識，這是五蘊，也叫五陰。陰是什麼？陰是暗的。陰暗的就這個法身掩蓋起來了。凡夫就被這個五蘊（也就是五陰）把本性的法身大光明（法身就是大光明）掩蓋起來，這個光發不出來，凡夫眾生就不能覺悟。

這裏講「不觀色，不觀色如，不觀受想行識」，就是你不要拿五蘊來見如來。

五陰它是陰暗的，五蘊什麼呢？五蘊裏面就是含有法身。所以我們凡夫眾生，我們有身體，身體就是五蘊，我們身體五蘊之中就有法身。如果沒有法身，我們學佛拿什麼成佛？就是把五蘊的那些假法破除，破除乾乾淨淨的，在五蘊裏面含有的法身就出現了。法身出現一部分，就是法身大士，全部出現了，就成佛。這道理非常簡單扼要，雖是簡單扼要，但是我們要用工夫，怎麼用？我們在人世間所接觸的，都是虛妄的，色也是虛妄的，受想行識都是妄心，這前面都講過了。既然這個都是虛妄的，我們在人世間看見那些在位的人，他要擴充他的權力，在位置低的人，他要爭取位置高，高還要更高，高到什麼程度呢？高到作大皇帝了，那就最高了，就算作了大皇帝，他這個地位不會穩的，那些大皇帝後代，都是被人家把他位置推翻掉，你這個皇帝位置不是永久不變的，這都是假東西。既然這些是假東西，那我們在人世間，跟這個人爭取，跟那個人爭取，到處拜託拜託，拜託你給我一票，投我一票，當選了，當選之後作什麼呢？當選之後作的事情，還是把自己的財富要能夠取得更多，地位要求穩固，這次當選了，有年限的，還要求取再當選。他這些人都不知道世間法是假東西。

我們學《維摩詰經》學到這裏，明瞭這些假東西，自然就不會在社會上跟人家爭名奪利，不在世間跟人家爭名奪利，就沒有反對的那些人。你可以試試看，你要是宣布：我要競選了。別說競選那高位置，就競選一個縣市長的話，你一宣布的時候，各方面的就找你麻煩，你過去犯的什麼些錯誤的事情，統統的，甚至於把你祖宗八代都能抄出來來攻擊你。這就是跟人家爭奪帶來這些災難，你不爭奪，沒事，天下太平。所以了解這個道理，我們學佛的人不要在世間跟人家爭奪任何東西，你一爭奪，這災難就來，不爭奪就沒事，這個道理要記在心裏。

所以這裏講不觀五蘊，五蘊都是假東西，你拿這個假東西來見佛，怎麼見得到？拿這些假東西不但不能見如來，而且在世間要是執著這些五蘊都是真實的東西，而在世間跟人家爭奪，沒有一天日子好過。每一天都是跟人家爭奪，跟人家如同作戰一樣的，在戰場上那多苦，沒有一天好日子。了解這一條，所以講「不觀色，不觀色如，不觀受想行識」。這些東西我們學道學到這裏，一切都不要執著，一切都要放下，把這些都放下了，那你在世間是自由自在的，沒有一切障礙。不但如此，你

要學佛，目的就是要了生脫死，這個不放下，怎麼了生脫死呢？一旦一起把這個放下，就能夠了生死。

這裏還有，不觀色，不觀色如，還有「不觀色性」。色性，五蘊雖然是假的，但是它有性。五蘊就是蘊，五蘊之中色蘊就是有色性，這個也不以色性來觀如來。不觀受想行識，這前面講過了。「不觀識如」，識如，如這個識來觀佛。「不觀識性」，識中有性，也不以這個來觀佛。就五蘊之中，它有有色性、有受想行識、有識如、識性，雖然還有性，可惜這個性都被假法把它污染了、掩蓋了，所以這些都不能拿來觀佛。

第一八五講

非四大起。同於虛空。六入無積。眼耳鼻舌身心已過。不在三界。

這一品佛開始就問維摩詰，他說你要怎麼樣的去見如來，然後就講要從那些地方、那一些方法來見如來。如來，這裏都是指法身，法身是無處而不在，那裏都有法身。你要見法身，怎麼見法身呢？簡單的講，幾個地方都見不到。法身既然是遍一切處，所以無論用時間來講、用空間來講，都不能夠見到如來。所以這一品從多方面來啟發，啟發學者怎麼樣覺悟見如來，見如來自己要覺，要覺悟。前面已經講了幾段了，剛才講的就從這裏開始。

「非四大起」，這裏祖師就注解了，法身是無相的。法身，你這法身一看，法身沒有任何一個相。而四大呢？地、水、火、風四大種，就是種子還沒有起現行的時候，叫四大種。起了現行的時候，那就是地，地是土地的地，水、火、風，我們日常所看到的地、水、火、風，就是由這個四大種現出來的。既然這個四大種現出來

地、水、火、風都是有形狀。地、水、火有形狀，當然大家都了解，風呢？風看起來沒有形狀，但是它藉著樹木或是其他的物體就可以把風表現出來了。風一吹花草樹木，它就在那裏搖動了，這樣看起來風也有形象。既然四大種都是有形象，你在法身那裏去，你用地、水、火、風去見這個法身，能見得到嗎？見不到的。

四大起不能夠見如來，這個道理還不容易了解。所以祖師就換另外一個方法，用比喻，比喻什麼呢？就說我們人，人人都有身體，我們這個身體就有地、水、火、風四大。這個四大，我們要以我們自身四大來，以人的身分來看佛、看如來，把如來也看作有人的身體。比如說釋迦牟尼佛在成道的時候，也是由人的身體來成佛的，在說法的時候，也是以人的身體來說法，這樣看的話，就是把如來看作一個人身佛，有人的身體的佛。人身體的這個佛，要看人的身體，你無論是那一種的人，身體都有死的時候，那你要把佛以人的身體來看佛的話，那佛的身體也有死的時候，這樣是能夠算見到如來嗎？所以說以人的身體比作佛的人身體，這就是在生死這個境界上。在生死的境界上，凡夫眾生是有這個生死，但是佛，特別講是如來，

就是法身佛，那裏有生死呢？所以這裏講非四大起，你要見如來，你用四大來見如來，見不到，所以不是用四大來見到如來的。

下面這一句講「同於虛空」。虛空沒有四大，這個虛空講的不是頑虛空，我們所見的這個天空叫作頑虛空。這個虛空是法身的那個真空，所以非四大起。後面還講你拿六入、五蘊來見如來，都見不到的，為什麼呢？如來有法身，無相。

「六入無積」，這繼續講非四大起，用四大起來見如來，就是把佛看作有人身體，有人的身體的這尊佛。那麼這尊佛身體，四大是從那裏來的呢？四大由這個六入。六入是眼、耳、鼻、舌、身、意，這是眾生的本身，外面色、聲、香、味、觸、法，這外面的環境。這是眼、耳、鼻、舌、身、意，這是內六入，色、聲、香、味、觸、法是外六入，合起來講就是六入。那要認為佛有人的身體，身體簡單的講由四大起來的，詳細的分開來分析的話，就要作六入。六入無論是眼、耳、鼻、舌、身、意，這都是根，六根，外面色、聲、香、味、觸、法是六塵，根塵都是有相的，由根塵造成我們眾生的身體。前面講「非四大起」，詳細的分析四大有六入，既然不能由

四大來觀來看如來，那麼這裏「六入無積」，六入要積什麼呢？六入是由六根積聚六塵，由根積了這個塵，根塵積起來而有眾生的身體。前面既然講非四大起，所以這一句來講六入無積，六入沒有積聚的。沒有積聚的六入，它就不能積成人的身體。

「眼耳鼻舌身心已過」，就時間來講，眾生的眼耳鼻舌身心，心就是意，這個已過。就拿我們人道眾生來講，我們這六根，自己看起來，好像是每一天所看見眼耳鼻舌身沒有什麼變化，但是你仔細研究的時候，我們的眼耳鼻舌身心意隨時在變化。從一個嬰兒生下來的時候，他就有嬰兒那個小的六根，一天一天地在那裏長，每一天都在長，長到成人的時候，長到圓滿的時候，那就是逐漸逐漸的消了，逐漸的就是不再長，而且慢慢的退下去了。所以一個人中年以後，慢慢的就要退化了，眼睛慢慢的也不好了，耳朵聽話也聽得不很清楚，這就是有生，然後有退，隨時在那裏變化。這裏講已過，就是說六根眼耳鼻舌身心，隨時在那裏有生有滅。已過那時候，就是比如說我們身體，這個總體是看不出來，你再詳細的分析身體，身體每一個分子，包括血液、神經種種那些因素，乍生乍滅，生起又滅了，已過就是講這個道理，

所以說是眼耳鼻舌身心已過。

已經過，古希臘哲人過去有一個比喻，他說什麼呢？就拿河流的水來講，你把腳放到水裏面，馬上又抽起來，再放回去，前次放的腳，那個水早就流走了，你後來放的腳，水也是一樣很快就流去了，「濯足急流，抽足再入，已非前水」。這裏可用那個比喻的話，我們一舉一動，都是每一個動作過去之後，不會再有，不會有重複的，前面那個動作，表現的那種形象過了之後，後來的很快又過去。人在世間就是這樣，所以《四十二章經》裏面講，人活在世間就靠這一口氣，生命在那裏？生命在呼吸間，一口氣接不上來，他就要離開人世。所以人生就是一個假相，你以這個假相來見如來，那怎麼見得到呢？必須放下這個假相。我們眾生都有真如本性，真如本性就是如來，你以假相見如來，見不到，放下這個假相要見如來，那就見到了。為什麼呢？佛有法身如來，我們自性中也有如來，那怎麼不見呢？不能見就是自己執著這個假相。

「不在三界」，三界就是欲界、色界天、無色界天。人的身體，佛、如來有人的

身體，就在三界。如來就是法身，所以不在三界。三界的界字，界是界限，有界就有限制的，這是欲界，欲界上面則是色界。就拿我們的地球來講，每一個國家都有它這個邊界，有邊界的話，你到這個國家，他到另外一個國家，都要有護照才能到那裏去，沒有護照就去不了。用在這裏，法身沒有界限的，你要拿這個界限來見如來，見不到，所以是不在三界。

三垢已離。順三脫門。具足三明。與無明等。不一相。不異相。

「三垢已離」，三垢，垢是一種汙濁東西，在三界就有三界這個垢，這個垢是貪瞋癡三毒。在三界之內的眾生都有貪瞋癡三垢，也就有三種的這毒。這裏講三垢已離，三界之垢已經離開，沒有了，你要見如來，就必須離開三界之垢。

「順三脫門」，三脫門就是三解脫門。解脫，就是把約束我們眾生的身心把它解開來，脫離網綁在我們身心上面那個繩子，把它解開來。解脫，是三種解脫，就這個意思。這三脫門講完全的，就是三解脫門，三解脫門又叫作三三昧，三種三昧，三昧就是修禪定的定工夫。三三昧，三解脫，第一個是「空解脫」，空就是真空的

空，空解脫。第二是「無相解脫」，沒有相的解脫。三是「無願解脫」，無願，發願的願，那個解脫。三解脫，它可以跟苦、集、滅、道四諦相應，詳細的講也不必了，就講三解脫。三種解脫就是三種禪定的境界，所以講三脫門就是三種解脫、三種禪定。「順三脫門」，就是與三脫門順的，順了三脫門。既然講的是禪定，那你要見如來，就必得修三脫，也就是必須修三種禪定，以這三種禪定，可以有很深的定工夫，可以見到如來。

「具足三明，與無明等」，三明，第一個指的就是「宿命明」，宿命，就是知道自己以及他人宿世的生死相，得了宿命明的時候，自己的過去世生死，怎麼生的、怎麼死的那些狀況都明瞭；不但自己，他人過去世的生死一些狀況，他都明瞭，這叫宿命明。宿命，命就是生命的命，這第一個是宿命明。第二是「天眼明」，我們凡夫眼看得很近，看不遠，得了天眼明的時候，他就知道自己將來生死的這種狀況，一旦得了天眼，就知道將來生到那裏、在那裏死，他自己了解。第三「漏盡明」，漏，就是種煩惱名詞，有煩惱就叫漏。漏盡了，得了漏盡明，他就知道現在在世間

所受的種種的苦惱，種種苦惱的狀況如何，自己都知道。這點我們一般人雖然在種種苦惱之中，他不知道這苦惱從那來的，也不知道苦惱的這種形相是什麼。現在一般傳播媒體上不是常常講發生災難要找真相，真相誰知道？真正找到真相，必得要得漏盡通的時候，也就是漏盡明的時候，才知道現在世間一切的苦相。知道苦相還不算，還要有辦法來把這苦相斷除掉。也就是說苦惱、苦相是由煩惱來的，要把這一切煩惱都要斷除，這要開智慧。能夠知道苦相、能夠斷煩惱這種智慧，這就是漏盡明的智慧。

「具足三明」，也就三明都完全得到了。「與無明等」，這句話怎麼解釋呢？要研究這句話，這句話不明白的話，想見如來，你見不到，這是關鍵的一句話。關鍵在那裏呢？你要專門看祖師注解，祖師注解都是很簡要的，簡單扼要還是不了解。雪廬老人就在這一句話裏面，這句經裏面解釋了，這就重要了，那我們就能悟了。雪廬老人講，「具足三明，與無明等」，與無明等，就是三明跟無明平等的。換句話說，你講三明很不容易得到，下面一句，拿無明來講，它跟無明相等的。所以雪廬老人

講，這要找出三明與無明的根源，找到根源，才知道這一句話它的意思在那裏。

無明的根源，就是實相的法性，實相就是真如本性，法性就是一真法界那個法性。你講無明怎麼是實相法性呢？必須了解，任何一個凡夫眾生都跟佛一樣有法身，法身這裏就是法性，佛與眾生平等的，都有這個法性。無明的根源就是實相法性，為什麼它的根源實相法性呢？法性原來就是沒有一切相，有一點點、有一絲一毫的相，那就不算，就把這法性汙染了。無明怎麼來的呢？無明就是因為凡夫眾生一念不覺，就在一念中，不能覺悟自己有法性，而有無明。無明就是自己不認識自己本性，這一種無明。無明既是這樣，它在沒有不覺的時候，就在本來是應該是覺悟的，他一念不覺的時候才起了無明，所以無明的根源就是法性，就是實相。把這個根源找出來了，三明開發自己的智慧，把這個無明的根源找出來的时候，三明的根源與無明的根源一樣的，根源都是在法性，所以這裏講與無明等，三明與無明既是根源是一樣，是平等的，那就是說「與無明等」。

「不一相，不異相」，第一句是一，第二句是意思不同的那個異。你要拿這個一

或者是不同的異來見如來，見不到的。所以經文裏面講「不一相，不異相」，也不能拿這個一相，如來法身那有一二、那有數目字？沒有。異是不同的，有兩種異相，不同的，這個如來也沒有什麼同或者不同，所以講不一相，不異相。經文裏面為什麼有不一相，有不異呢？不一者，要度化眾生的時候，你不能拿一個法門來度化一切眾生，這是不可以的。所以要應著眾生的根機不同，你不能拿一種法，就必須拿種種的法，來對種種根機的眾生來度化他，所以「不一」是接引眾生的。下面「不異」，菩薩接引眾生，自己這個修養、自己的工夫不能變的，自己學佛學到什麼程度，不能退轉，就是不變。上面不一，是按照眾生根機來度化眾生。下面不異，就是自己度化眾生的修行到什麼程度，不能退轉也不能變更，自己修行只有精進不退，所以下面不異是就自己自修來講的。

這兩句話要學很不容易，世間的眾生，各人有各人的心理，各人有各人無始劫以來的習氣，人人的習氣不同，叫不一相。你要拿種種的法門來針對種種習氣眾生，叫他能夠接受佛法，好不容易的。第二更不容易，不異相，就是在度化眾生的，不

能隨眾生的習氣來轉變，如果隨眾生的習氣來轉變，那你度化眾生就被眾生把你這菩薩轉壞了，所以要「不異」。不異，自己堅定的不能變。堅定的不能變，是度化眾生發願的願，願心不能變。自己到了什麼境界，也不能退轉，自己必須精進的往前學，只有進而不能退，這就不變。假如說隨眾生來轉變的話，那自己不算是度化眾生，反而是被眾生轉變過去了，所以後面的「不異」重要。

說起來好像這不異容易，其實不容易的。菩薩要度化眾生，往往被眾生轉變了。眾生作了皇帝，你看這個眾生做了皇帝，他說的言論應該是實在的、可以相信的，天子這種地位、這種權力是很可羨慕的，好了，你想行菩薩道，對於天子這種權力、地位有一點羨慕之心，那就被他轉變了。這只能我們在這裏講，只能拿古時候天子舉例子來講，你要是拿現在在位的人來比喻的話，那人家就說你在講經，你講經就好了，為什麼來批評現在的人呢？為避免這種言論，只好拿古時候天子來講，古時候天子早就死了，他也不會來過問你了。

維摩詰所說經講記（十三）

第一八六講

不自相。不他相。非無相。非取相。不此岸。不彼岸。不中流。而化眾生。

這一品開始，釋迦牟尼佛就問維摩詰居士，他說：你是想見如來嗎？見如來你怎麼觀？用什麼觀法來見如來？後面接著維摩居士講我觀自身，「如自觀身實相，觀佛亦然」。從這裏開始，一段一段的經文就用這麼樣的觀法才能見到如來。觀不容易的，所以後面接著就是講多方面的方法來觀，這些方法都是有漏的，都是世間那些生滅的法。把那個講清楚以後，不要執著生滅法，然後才能見到如來，現在就繼續前面所講的來講。

「不自相，不他相」。自相、他相都是講相，既然都是講相的話，有自己的，就有他人，自、他這兩者是相對的，凡是相對的法都不是真實的法。要拿有自己的、有他人，你拿這樣來見如來，見不到。所以這裏講不自相、不他相，就不要拿自、

他這兩種相來見如來。這是教人家、教我們學佛的人，你要見如來，不能夠有有我、有他這種分別心，有這種分別心見不到如來，所以不要有自、不要有他，無分別才能見到如來。

「非無相，非取相」。無相，就是這個相都是虛妄的，《金剛經》裏所講的「凡所有相皆是虛妄」，拿虛妄的相見如來，見不到。非無相、非取相這兩者，無相，就是可以入涅槃，取相，取的什麼呢？取的生死相。這裏講非無相、非取相，無相固然是可以入涅槃的，取相是入了生死，涅槃與生死固然是相反的兩種法，但是這裏講非無相，非取相。這個單講，單獨的講無相，入涅槃當然很好；單講取相，這就是不好。但是在這裏，兩者合起來講就是有涅槃、有生死這兩個法，這兩種法相對，相對的就不是真理，也就不是真法。所以講非無相，非取相，就相對法來講，無相跟取相這兩者都不能見如來，所以講非無相，非取相。必得把這兩種相——一是無、一是取，都把它放下不要執著，也就是說不要有分別，凡是有分別心來見如來，見不到，無分別心才可以，所以這裏講非無相、非取相。

「不此岸，不彼岸，不中流，而化眾生」。這是講空、假、中三諦。「此岸」，就是在生死。「彼岸」，就到彼岸，就是脫離生死。「不中流」，中流就是生死海。拿這三種法來比喻，比喻講什麼呢？講空、假、中三諦。諦是講道理、合乎道理的。這個真，講空諦就是真諦。講假諦叫俗諦，俗諦，世間那些俗人、種種的俗事情。比如我們看世間一切人、一切俗人辦的事情，這叫俗諦。真諦就是空諦，空諦是把一切世間法都把它觀空了，這一切法沒有的。俗諦呢，就是講有，明明這世間有各種人、各種事情，你不能完全否定，不否定就是有，這講俗諦。再講中諦，中諦就是不偏於空，不偏於有，這叫中諦。這三種拿這裏經文來講，「不此岸，不彼岸，不中流」。不在生死這邊的，不在涅槃的那一邊，也不在中流、在生死海上，不偏空、不偏假講中道。講不此岸、不彼岸好懂，不中流，既然不偏於此、不偏於彼的話，那中道應該是對了，但是這裏又講不中流。不中流為的是什麼呢？為的是要下面講「而化眾生」，來教化眾生。

你教化眾生拿三諦來講，不能執著那一諦。你空諦度化眾生，與那個眾生很契

合的話，就用空諦來度化他。有的眾生拿空諦度不了，要跟他講俗諦，就拿世間種種的俗諦，拿這個法來度化他。有的適合用中諦來度化他，就用中諦來度化。這是簡單的講，詳細的分析，比如講俗諦，俗諦俗人有很多，普通的不在位的人、沒有高的位子，也沒有很豐富的財物，那麼這個當中就很多了。在高位的人又有位置有不相等的，財富也有不相等，那你菩薩來度化眾生的時候，就要看他在那一個位置，你用那個法來度化他。他的財富有的可以跟國家相比，有的是小財富，那你菩薩要度化他，也用不同的方法來度化的。

這是就空、假、中三諦來講，三諦之中分開來講，那也很多種，這裏講不用，不講彼岸，不講此岸，不講中流。你叫菩薩來度眾生的時候，就要把眾生的根器看清楚，那一個眾生是那一種根器，菩薩就是用那種法來度化他，這叫契機。契機，但是不要忘記要契理，契機是要用不同的方法來度化眾生，契理那就是不能用分別心，心裏沒有這些分別，這才可以。這就是講不此岸、不彼岸、不中流，度化眾生是如此，才能契理契機。要見如來，也是不要有這些分別心，你有此岸、有彼岸、

有中流，那就有執著了，執著那一岸？不管執著任何一岸，都不能見如來。所以經文裏面講不此岸、不彼岸、不中流，沒有這些執著的，然後才能見到如來。

觀於寂滅，亦不永滅。

「觀於寂滅」，這個觀，拿什麼來觀？你要來觀察任何法，就拿自己的意識來觀，第六意識來觀世間的萬法。觀，你用觀的時候，就是寂滅，把世間法觀，觀什麼世間法都是假法，把假法觀透徹了，一切假法都歸於空的，歸於空那就是寂滅，觀於寂滅。因為世間一切的假法都是有生有滅，把生滅法觀清楚之後，觀清楚就是滅了。滅的時候，菩薩要度化眾生，世間法、假法都不存在，那怎麼度化眾生呢？所以「亦不永滅」。自己觀察到了世間萬法皆假，觀假之後，還用這個假法來度化眾生，所以不要永滅。

再說要觀見如來，觀見如來的時候，寂滅這兩個字，你拿寂滅來見如來，寂滅就是相，寂滅什麼相呢？世間萬法是假有的，你用寂滅用觀把它觀空了，空就是寂滅，寂滅是空，空就是一個相。《楞嚴經》裏面講地、水、火、風。地、水、火、

風四大種當然是有，空也是有空相。既然寂滅也是空相，拿這空相見如來，怎麼見到呢？所以說就度化眾生來講不能永寂、不能永滅。就見如來來講，也不能拿這空相來見如來，所以經文說「觀於寂滅，亦不永滅」。這些道理，我們一般成年人都容易了解，學校裏的小朋友當然更不會了解，但是佛法一聽到耳朵裏面，也就一入耳根，然後就是在耳根裏面存在。所以在小學裏的好多小朋友，他現在聽了雖然不容易了解，但是聽到耳根裏面，這個法就存在他心裏面，將來他的知識開了，他有觀察能力的時候，那就是說他一研究就能了解，就能開悟。

不此不彼。不以此。不以彼。

「不此不彼」，這此、彼，此是此處，講這個法是此法，彼是在彼處，在另外一個地方。就時間來講，此是在這個時候，彼是在另外一個時候。就人來講，此人、彼人都是有不同的。講此、講彼，無論就時間、就地方、就人來講，都是有相的。有相，比如說菩薩度化眾生，菩薩度化眾生就要有此有彼，有此有彼才能夠針對眾生的根機應機說法，這個此彼就是有相。沒有相，菩薩怎麼度化眾生？所以有此有

彼。但是這裏講不此不彼，不要講此不要講彼，講此講彼度化眾生必須如此，但是要講此彼來見如來，怎麼見得到呢？所以講不能以此彼來見如來，所以講不此不彼。

「不以此，不以彼」。不以此以字，可以當用字講，但是祖師注解把它當作在字講，這裏兩種講法都可以。不以此、不以彼，不用此，也不用彼；不在的呢？不在此，也不在彼，都可以解釋。因為用此、用彼，或者在此、在彼，拿此彼教化眾生是可以的，教化眾生此彼，你教眾生當然有要分別，此法如何了解、彼法如何了解，教眾生當然要知道這個此彼。但是你拿這個來見如來，用此用彼，此彼都是有相的，拿這個相拿那個相，想拿這個來見如來，那怎麼見得到？所以這裏講你要見如來，不以此不以彼。

不可以智知。不可以識識。

智，就是相宗所講的轉識成智的智，就是智慧。識，就是相宗所講的識有八識。這個智是用觀照的方法來觀照萬法；識是了別，了別就是認識萬法。這裏講「不可以智知」，不可以用智慧知，知萬法，不可以唯識的識來認識萬法。這裏講知的什

麼？識的什麼呢？智是知，你用智慧來知如來，你用智慧知萬法，也不得真相。你用智慧來知如來，也不能知。為什麼呢？如來是無相，如來沒有相的。智，智還是有相的，智是從識轉過來的，轉識成智。識就是有相的，識，我們每一個人都有識，有眼識、有耳識，眼耳鼻舌身意有六識，這個前五識，還有第七識第八識，這都是有相的。這裏講「不可以智知，不可以識識」，你拿智慧，智慧本身就是有相的，它是從識轉過來。你拿智慧來了解如來，如來指的是法身，如來法身都是無相，用智知，那就見不到如來。以識來認識，更沒辦法了解如來，所以這裏講不可以智知，不可以識識。

無晦無明。

晦明，晦是暗的，它跟明是相反，明是光明。祖師注解，明超越三光。什麼是三光呢？日（太陽）、月亮、天上那些星辰，這是《三字經》裏面講「三光者，日月星」。拿這個講明，祖師注解超越三光。我們見到天空裏面有太陽、有月亮、有星辰，這都是照明的。白天有太陽，白天我們看世間萬法看得清楚。夜間有月光可以

看，看東西也看得清楚。沒有月亮、沒有日光的時候，天上有星，星也可以有些照明的作用。但是這裏講明，它把日月星辰的三光都超越了，它這個明是大光明。暗是黑暗的，就我們一般人看的話，沒有太陽、沒有月亮、沒有星光，世間就是黑暗的，這裏講明是超越三光的。

「無晦」怎麼講呢？晦是黑暗的。這個明它怎麼超越三光呢？明不是從三光裏面出來的，而是這個光明超越了三光，明是如此。暗，這個晦怎麼說？晦就古時候來講，到每個月的三十日，三十日的晚間晚上就晦了。到三十日晚間為什麼晦呢？這是學《易經》的人才了解，《易經》講坤卦、乾坤，乾是乾卦是光明的，坤卦，坤卦到了三十日那天晚上，全部是坤卦出現了，坤卦出現了，光明減掉了，這就是黑暗的。這是晦到三十日沒有光明了，就是黑暗了。黑暗怎麼來的呢？還是沒有光明，黑暗才來，這個黑暗，這是沒有光明才出現的。既然沒有光明才出現黑暗，那黑暗也是假相，所以這裏講「無晦無明」。無晦，就是黑暗也是假的，真正說起來沒有這個黑暗。無明，上面這個無就是有無的無，明是光明，無明就是沒有光明。

這兩句話就是沒有黑暗，也沒有光明。這什麼意思？黑暗、光明，就世間法來講都是假相。比如說我們的地球，白天對著太陽就是光明，地球背著太陽就是夜間，光明跟夜間，沒有光明也沒有日光，就是由於地球在那裏轉動，有背太陽、有對太陽，陽光這個光明是假的，光明既是假的，夜間的黑暗也是假的。所以講無晦無明，晦明皆是假相，你拿晦明見如來見不到。所以必須放下晦與明這兩個假相，無晦無明，你才能夠見到無相的法身，也才能夠見到如來。

見如來就是見自己的本性，見自己本性好不容易，所以這裏詳細的用比喻、用種種的方法，讓我們能夠明瞭自己的本性，明瞭自己本性之後，就有希望成佛。

第一八七講

無名無相。無強無弱。非淨非穢。不在方。不離方。

這是繼續講見如來，見如來不是用一種方法就能見得，所以前面講從各方面來見如來。現在繼續說「無名無相」，要見如來，以名相見如來，見不到，所以講無名無相。名與相，佛到世間來度化眾生，就是有名有相，佛本體是如如不動，名相都安不上，所以這裏講要見如來，就是見佛的法身，就是用無名無相。

下面是「無強無弱」，強，依照祖師注解，強與弱都有一個對象。強者有一個弱者相對的時候，他就顯出是個強人。弱也是這樣，遇到強人才顯得自己是弱者。但是在這裏講，強到沒有對象的時候，那你對誰說是強？就拿這世間來講，世間這些講稱霸世界的國家，他強了，他強是怎麼強呢？世界上有一些弱小的國家，他可以那些弱小國家的政權推翻掉，那麼他是個強者了。如果說沒有這弱小的國家，他對誰強呢？沒有對象，就不稱為強了。弱也是這樣，這個弱者如果沒有強者，他

也不能稱為是弱者。所以祖師注解的意思就是說：強到沒有弱者的時候，你這就不算是強了。弱的時候呢？弱的沒有強人的時候，你這也不算是弱了。所以在真正講道理的時候，強與弱是相對的一個名詞。相對的就不是真實的法，真實的法沒有相對。所以在這裏講「無強無弱」，無強無弱就是強弱這兩個都沒有相對的。強到極處就不算是強者，弱呢，弱到極處也不算是弱者，強弱這兩個相對的假法，相對的都是假法，不是真法，真法沒有相對的。所以講你要見如來，不能拿強弱這相對的假法去見如來，這見不到，所以必須說無強無弱，才可以見如來。

「非淨非穢」，淨是清淨，穢是污穢。這在我們凡夫眾生看起來，那一個法是清淨的？那一個法是污穢的？但是如來講的就是本性，本性上沒有淨沒有穢。淨穢都是我們凡夫所執著的，講到本性上就像慧能大師講的「本來無一物，何處惹塵埃」。本性上無一物，淨穢都是物，你要拿清淨或是污穢去見如來，見不到，所以這裏講非淨非穢，要見如來的話，不是用淨，也不是用穢，這才能夠見到如來。我們學到這裏就知道如來就是自己的本性，已經成佛，當然如來就是歸於佛，我們凡

夫眾生也有如來，也就是有本性。拿淨與穢要想見已經成佛的如來，如果說要拿淨與穢開發自己的本性也不行，開發不出來。所以無論見佛的本性，或者想見自己的本性，都不能用淨用穢，所以這講非淨非穢。

「不在方，不離方」。方是一個地方，指的那個地方，這叫方。佛的法身在那個地方，在那個地方不是佛的法身呢？所以說講到佛的法身，也就是如來，無處而不在。也是不在方，你在那裏找？找佛的法身找不到，你真的要懂得道理的話，那裏都是佛的法身，這是講不在。法身無在、無不在。講到無在的時候，這是「不在方」，就不在任何一個地方。還有一個無不在，佛的法身無處而不是佛的法身，叫「不離方」。不離方就是那裏都是佛的法身，這樣這個道理，你要找佛的法身那裏找？就是說你在那一個地方來找，找不到。你明瞭這個道理的話，無論那一個地方都是佛的法身，這叫不離方。我們念佛，明瞭這個道理的時候，佛號一提起來，當下就是名以召德，當下就見到阿彌陀佛。所以研究經文研究到這一條的時候，那對於我們用處太多了，你要見那一尊佛，見他的法身，或者見自己，要明瞭自己的本

性，把這一條看明白了，隨時就可以看到。要怎麼隨時看到呢？就是要了解不在方、不離方。不在方，你不能够拿某一個地方、在某一個地方找，要見如來是不在方。你無論執那個地方是如來，如來無處而不在，你執著一點來見，見不到。但是一想如來這個法身，那裏都是法身，這樣的話隨時就能見到，叫不離方，不離任何一方，也就說不要限定那一個地方，都能見到如來。

非有為。非無為。

有為，佛到世間來度化眾生是有為。無為呢？佛到世間來雖然慈悲度化眾生，但是眾生的善根還沒具備，還沒接受佛度化的緣分，這是無為。還沒緣分度化眾生叫無為，但是在這裏是講如來的法身，如來從法身起作用出來度化眾生，所以有為無為。如來的法身，他沒有到世間來度化眾生的時候，談不上有為無為，所以這裏講要見如來的本性，也就見法身，那就不能夠拿有為無為來見如來了，所以這說非有為、非無為。

無示無說。

「無示」，示是表示。你看這個示字，上面兩橫，下面三道，三條、三畫垂下來，就用這個字表示。這個字是表示，一般無論用什麼東西表示一個意思的時候，這叫做示。凡是有這個示，必須有一種形狀，就拿這個示字來講，這個字就是形狀，如果用別的東西來比、來說的話，那更是有形狀的。你比如說用手，用手招呼人家，用手作一個表示，這就是形象。所以這個示用種種的形象來表示的話，這個形象就是虛妄的。比如說一個人合起掌，把兩個手掌合起來，就有一個縫，合掌成縫。離開掌的時候，縫就沒有了。所以用種種的東西來表示的話，這個相都是虛妄的，所以這個示皆是妄相、假的相。

再說「無說」，說的言語不是真實的。我們要把一個意思用言語說出來，言語說出來，前面一個字說出來以後，後面一個字就起來，後面字起來，前面說的字馬上就消失掉了。所以我們用言語說話的時候，一個字一個字隨著起來，隨著就滅掉，要看這言語是真實的還是不真實呢？言語隨時起隨時滅，不真實，說的言語不是真實的。在這裏講「無示無說」，你拿任何一個東西來表示，這個相就是不真實，是

假的妄相；你用言語來說的話，這言語隨時消滅掉，言語不真實。在這裏講，你要見佛的如來，或者要自己明心見性，都不能夠用示用說，用示用說都見不到如來。你用示用說自己心性也見不到。

那你自己要見心性怎麼見呢？悟，就覺悟，用言語、用種種的那麼多方便方法，那就不能執著這個方便方法自己來明心見性，必得藉著這個方便方法——種種的表示、各種言語，經文就是言語，就是藉著這些表示、言語來悟自己的本性。你不能拿這經文見本性？拿經文見本性，就現在有些人他佛經看得不少，他自己也覺得自己見到自己本性、開悟了，這就是胡作妄為。自己看看經書就見到自己本性？自己看看經典就見到佛的本性？那些人講的話，不要聽他的。我們研究經文，經文都是方便的，自己研究自己悟，只拿經文要想見到本性，那怎麼見到呢？必須藉著經文來自己來開悟。所以在這裏講無示無說，悟就是從示從說來自己悟，自己不求悟的話，只拿個示與說來見本性，那怎麼見得到？

不施不慳。不戒不犯。不忍不恚。不進不怠。不定不亂。不智不愚。

這是講六度，學佛行菩薩道都要行六度法門。六度的第一就是布施，施，把東西或者是把法門這個法施出去，施就給人家。慳呢，慳這個字，左邊一個心字豎心邊，右邊這個堅字，堅固的堅字。堅字表示這東西不容易散開來，一個人他把自己的東西執著不肯給人家，叫慳。把這東西很堅固的保留在自己，心裏有這個意思的話，就叫做慳。這講「不施不慳」。下面講「不戒不犯」，戒是持戒，先要受戒，受戒之後就保持這個戒不要犯戒，叫持戒，不戒就是說不持戒；犯戒就是不守戒了，犯了，就講不持戒。「不忍不恚」，六度法門裏有忍辱，恚呢，瞋恚。菩薩行六度的時候，遇到有侮辱的時候，有受侮辱要忍，忍辱，忍的什麼？不要恚，不要瞋恚，就要忍。再呢「不進不怠」，進是精進，六度法門有精進，不精進就是懈怠。「不定不亂」，定是禪定，不能禪定就是亂。最後講般若，般若叫智慧，與智慧相反的就是愚癡，這叫六度。

六度，這裏講菩薩行六度的時候，應該布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若。但是在這裏講「不施不慳、不戒不犯、不忍不恚、不進不怠、不定不亂、不智不愚」，

這什麼意思呢？六度法門是針對六種蔽，六蔽就是這裏講的：慳，慳是自己有東西捨不得不能布施，這個慳跟布施相反的；下面犯戒，犯戒與持戒相反；恚，瞋恚與忍辱相反；懈怠與精進相反；亂是與定功相反；愚與智慧相反。這個跟六度相反的叫六蔽。菩薩行六度的時候，就對治這六蔽。有六蔽才有六度，如果沒有六蔽的話，六度就不需要了，所以這裏講六度是對治六蔽。

這裏講不施不慳、不戒不犯種種，一共有六種，都是針對的，布施對慳，這種針對性的時候，就是因為有六蔽才有六度，如果沒有六蔽的話，六度就不需要。這裏講不施不慳都是針對性的，拿這個針對性的來見如來，見不到。如來就是本性，本性裏面沒有這些東西。所以講布施、慳吝，慳吝的吝，就是吝嗇不肯布施，所以在這裏講這些統統不需要，布施也不需要，慳吝也不需要。下面智慧與這些東西，在如來本性上都安不上，所以你要見如來，或者要見自己的本性，這些東西都不需要，所以講不施不慳、不戒不犯……以至於不智不愚。這些都是有針對性的，相對的，這都不是真實法，真實法就本性上沒有這些相對的東西。

學這一段經文不要誤解，經文講不施不慳等等，布施也不需要，慳也不需要，以至於般若，就智慧也不要、愚癡也不要，那統統都不要了，不能這樣解釋。要知道六度是針對六蔽來的，我們學這部經的人，自己想一想，六蔽我們每個人都有的，自己有東西捨不得給人家，甚至於講學問，自己也保留一部分，不要給人家。就拿佛法來講，有些人他自己保留一部分，也不能也不肯全部教人家，這完全錯誤的。我們每一個凡夫眾生，都有這些慳吝、犯戒，遇到事情不能忍辱，動不動脾氣就發出來，做的事情定工夫沒有，就亂的，想要修般若的智慧更談不上，所以凡夫眾生六蔽都是滿滿的。六蔽滿滿的，在這裏讀到這一段經文，不要布施、不要持戒、不要忍辱，那修菩薩道六度怎麼修？統統不修，這就是把經文看錯了，然後再把這六度解釋錯誤了，然後不修六度了。六度不修，你菩薩道怎麼修法？所以學這一段經文的時候，自己要反省自己，我們六蔽滿滿的，六蔽滿滿的那就是要修六度，修六度才把我們的六蔽能對治，才能把它消除掉。所以這段經文不能有誤解，自己反省有這六蔽，必須要修六度。

不誠不欺。

前面講六度，六度沒有六蔽的話，就不需要六度。接著講「不誠不欺」，六度就是要講誠實，不能有欺騙。這裏講不誠不欺是什麼呢？這是講六度法門，在這裏講不誠不欺的話，是講用權法，權就是方便法。這不誠不欺是真實法與方便法兩者兼用，兩者兼用的時候，為什麼呢？菩薩行六度來度化眾生，一方面替佛來弘揚正法，一方面自己把這正法來教化眾生，這就是要用方便法。方便法就從真實法出來的，有真實法、有方便法，所以在這裏講不誠不欺，兩者要用實法、方便法來上求下化。對上求佛的這個法門，或者上弘就是替佛來弘揚佛法，下化就是拿佛法來教化眾生，不誠不欺是這個意思。

不來不去。不出不入。

這是指如來本體來講，如來就是佛的真如本性。我們凡夫眾生也有真如本性，本性無處而不在，前面講過了，那裏都是真如本性。佛的本性徧一切處，眾生也是徧一切處，佛的法身、眾生的法身都是徧一切處。既然如此，所以經文裏面講「不

來不去，不出不入」。來呢？就是到世間來了，去呢？就離開世間。出，就是出現，出現在世間，入就是入到這個，離開人世間。本性就是如來，沒有來沒有去，也沒有出也沒有入，凡是講來去、出入，都是指本體講的。本體就如同《楞嚴經》講「清淨本然，徧一切處」。本性是清淨一塵不染的，本來就如此。而徧一切處，一切處我們凡夫眾生所想到的，無論是那裏，這整個地球，地球以外還有其他的虛空、種種的星球，都有這個本性。我們所看見的虛空，那是很小的虛空，虛空以外還有虛空。徧一切處講的是真空，世間所有的虛空，那不是真空，是頑虛空。所有的頑虛空，你在這頑虛空裏找本性，都有本性，一直到那真空的時候，全部都是如來，都是本性，叫徧一切處。

既然徧一切處，這裏講不來不去，不出不入，沒有來沒有去，沒有入沒有出，凡是有來去、出入，本性裏面都沒有這些，這叫作跡。跡有痕跡的，來去出入都是有痕跡的，本性上沒有這些痕跡。比如說鳥，鳥飛在空中，在空中飛，飛過去，你找鳥的痕跡有沒有？找不到，沒有。船在水上開出去，水有痕跡沒有？沒有。船開

出去以後，你在水上再找這個船的痕跡，找不到了，所以說是船去水無痕。這是來去、出入都是痕跡，本體上面沒有這些痕跡，所以不來不去、不出不入。你要想拿這個來去、出入來見如來，那怎麼見得到呢？所以這裏講不來不去、不出不入，沒有來去、出入這些痕跡，才能見到如來。

一切言語道斷。

把上面所講的包括六度法門，都是不能用言語說出來的，這叫言語道斷。

第一八八講

非福田。非不福田。非應供養。非不應供養。

這一品開始，佛（就是釋迦牟尼佛）問維摩詰：「汝欲見如來，為以何等觀如來乎」，這是釋迦牟尼佛開始就問維摩詰居士。維摩詰居士就答覆什麼呢？「如自觀身實相，觀佛亦然」。這意思就是說釋迦牟尼佛問你要見如來，如來在這裏講就是法身，也就是已經成佛的、未成佛的菩薩、凡夫眾生都具有的法身，也就是真如本性。所以要見如來，就是要見佛、菩薩與凡夫眾生自己這個法身。這問題非常重要，我們眾生既然人人都有真如本性，也就是如來，那我們怎麼見呢？這裏是用觀，不是用看見，不是用眼睛看見的，用觀。觀就是用心來見的，不是用眼睛來看見。所以維摩詰居士就答覆說：我來觀，觀自身實相。就是觀自己有的實相，實相就是如來，就是真如本性，我自己觀實相。佛問怎麼樣觀如來，那就是我觀如來，我觀自己的實相，觀如來就是如此，觀佛亦然。開頭這幾句話很重要，觀自身實相，就是觀自己實相，觀佛也是這樣觀法。但是觀自身實相，這叫我們凡夫眾生怎麼觀呢？

把觀的方法一條一條的說出來，只說一二條不夠的，因為我們凡夫眾生心裏妄想太多，講一二條不夠，所以列出很多觀的方法出來，這在前面已經列了很多，現在講到就是「非福田，非不福田。非應供養，非不應供養」。我們就接著講這幾句。

「非福田」，如來無相的，如來既然無相，這個福田是有相的，你要觀，要以無相來觀如來的話，這講非福田，福田就是有相的，所以拿有相的來觀如來，那觀不到，所以這裏講非福田。再說下一句，講「非不福田」，非不福田，那就是講跟上一句相反的，那就是福田。前面講的不是福田，下面這一句講又是福田。接著後面講「非應供養，非不應供養」，非福田就非應供養，非不福田，那就是福田了，那就非不應供養，那就應該供養。這四句話講的非福田不應該供養，這是講法身。法身是無處而不在，法身是周徧法界，周徧法界這個法身，你要用有相的來供養，這就不對了。所以非福田，既是法身了，那就不得供養，非應供養。非不福田，就這個是福田來講，那就應該供養。

是福田，這個不是講法身，是講應化身，應化身就可以供養。如來有應化身，

為的就是來度化眾生，就應化身，這是方便的方法。佛到世間來度化眾生，都是方便法門，講到真實的實相，如如不動，他就不會到世間來。佛到世間來，目的就是要度化眾生，既然度化眾生，那就有形相，不是完全講這空，是講有了。有形相、接受眾生的供養，這都是行方便法，沒有這個方便法，眾生怎麼得到佛來教化呢？所以佛到世間來都是方便法，就方便法來講有形相，眾生你就是要供養，然後才能夠得到佛的教化。

非取非捨。非有相。非無相。

這四句是指佛的應化身，以應化身來度化眾生，所以講「非取非捨」。取與捨，這個就看佛到世間來度眾生，應機說法，看眾生什麼根機，就說那種法。有的說是用取來教化眾生、有的用捨來教化；有的用相、有的非相。教化眾生既然是應化的，不執著那一種法，完全講取嗎？也不對；只講捨，對一切眾生講捨，也不對；完全拿有相的來度化眾生，也不是；完全拿無相來度化眾生，也不是。這四句話就是說佛來度化眾生，就看眾生適合那一個法，就用那一個法來度化眾生。如果執著那一

個法，或者執著取、或執著捨，或用有相、或無相，無論那一種度化一切眾生，都不是，必須要針對眾生，適合取的就用取，適合捨就用捨，有相、無相也是這樣。這四句話就是說你不能用這四種那一種法來度化一切眾生，因為眾生他的思想、習氣，各人都不同的。講這四種，它是簡單的講，詳細的講，更多了，拿這四種法作例子、作代表，意思就是說你要針對眾生的根機，眾生的根機太多，佛要針對那一類眾生根機，就用那一個方法來度化他。這四種你拿任何一種來教化一切眾生，那都不對的，所以講「非取非捨，非有相，非無相」。

同真際。等法性。不可稱。不可量。過諸稱量。

這是教學的人講，你觀如來，這是「同真際，等法性」。真際就是本性，真的真到極處了，到了極的，那個最極的就是叫真際。等法性，跟法性是同等的。真際、法性是什麼呢？「不可稱，不可量，過諸稱量」。真際、法性，本體是無相的，無相，怎麼去稱呼它？怎麼樣去稱量它？所以說不可稱、不可量。稱是什麼？稱是商人用的那個秤，秤貨物的輕重，用秤來稱。古時候用秤，現在用另外的一種儀器。

量是什麼呢？量體積的。秤是秤輕重的，量是量這個，比如說用升、用斗，一升可以量多少米，用斗，一斗米有多少，這不是輕重，是講量的那個東西有多少。既然物品有輕重、有多少，拿這個來跟實際法性來同，不能同等的，實際法性是無形的，沒有相的。你這用秤的也好、用升斗也好，都是有相的，所以這裏講不可稱、不可量。過諸稱量，這個實際法性，過是超越，超越一切的稱量。因此祖師注解講，無相的本體，就是指實際法性，這都無相，它的本體是無相的，它是同等於法性，拿言語不能解釋，不但言語不能解釋，連心裏想，也想不清楚。這就是一般講「言語道斷，心行處滅」，所以這是講過諸稱量，過諸稱量，不是稱量能夠解釋實際和法性的。

非大非小。非見非聞。非覺非知。離眾結縛。

這個既不能說大，也不能說小，大到這個，就中國文化來講，至大無外，大到沒有外面，沒有外面境界。至小無內，小到最小，小到內，那個是內在。這裏講「非大非小」，祖師注解說，大到什麼程度呢？可以把天地包羅起來。這個小，小到什

麼程度呢？無間。小到沒有一點點空間。所以講非大非小，講大講小都是講錯了。這是指什麼呢？指法身來講。法身，你不能講法身大到什麼程度？法身，一切地方、無論那裏，都是法身在那裏。我們凡夫不懂，從經文裏面要悟，悟了之後，我們房間裏面就是佛的法身，房間以外整個台灣，那裏不是法身？台灣以外整個地球，地球以外天空，天空以外還有天空，無論在什麼地方，都是法身。既然法身徧一切地方、徧一切的空間、徧一切的時間，這就叫我們悟了。要悟這個道理的時候，就不能說大或小，要從大小來悟的話，那永遠也悟不到，所以這裏講非大非小。然後我們從非大非小，這個大小都是相對的一個名詞，放棄大小這個相對有相的東西、有相的法，然後才能悟到法身。法身不是大與小才能悟，所以這裏講非大非小。

「非見非聞，非覺非知」，非見，見是什麼呢？用眼睛來看。眼，眼有眼根，眼根對外面的色塵才能發生眼識，根塵相合發生這個識，識是了別，識就是有分別心。這裏講非見什麼呢？外面沒有色塵，色是外面，包括外面有形狀的法、有顏色的法，這叫色，如果說把這個色法去掉了之後，那你看什麼呢？看不到，這叫非見。

非聞是什麼呢？聞是耳根。耳根對外面的聲音才能發生耳識，有耳識，這就分別心了。這裏非聞就是說沒有聲音，無聲的。既然無聲的話，那就無聞，聞，用耳根來聽聲音，無聲就沒有聞，就沒有聽了。

非覺呢？覺是指感覺。在無聲下面香、味、觸。前面講色、聲，色、聲下面就香、味、觸。這一個辨別香、味、觸的就是有三種根，這個用鼻聞到香味、舌嚐到味道、身體有觸的感覺，所以鼻、舌、身這三者——三種根，這是講覺，沒有這三根的話，那覺就沒有了。也就是說覺不是鼻、舌、身三根所能覺得，非覺也。非法，六根就是色、身、相、味、觸、法，法是意根，就是第七意識。這個法就是講這個意，法身，既然不是見聞覺知所能見到的，連這個意根也沒有辦法來見法身。所以這裏講非見非聞、非覺非知，以至於非意，這些都不能夠見到法身。因為這些見聞覺知，這個鼻、舌、身三根、意根等等，這六根都是有分別心的，所以它們都是講非，你要見法身，不能夠有見聞覺知以至於意根來見法身的。

「離眾結縛」，離眾結縛是前面講非見非聞等等，這裏講非見非聞是講到體上

面來，就是無漏的本體，無漏的本體就是離了這個眾結縛。離，是就本體來講沒有這些結縛。結縛就是煩惱，眾生的煩惱就像拿一個繩子把眾生網綁起來，不得自由，這是比喻的話。眾生就是因為有這麼多的煩惱，使他在六道裏面被網綁不得自由，不能夠出六道。就有這個結縛把他網綁起來，出不了六道，所以凡夫眾生在六道裏面生死輪迴。怎麼輪迴呢？你看眾生貪財物貪得無厭，要滿足他這個貪財物，到處找，那一個機關很多錢，就把那個機關拿過來，掌握了這個機關，財源就有了。有錢的機關很多，他一個一個的把那個機關拿過來，來滿足他貪婪的這種心理，這就是有貪婪的心，就像被一個繩子把他網綁起來。他在人世間貪財，一失人身，他在人間死了以後，怎麼樣呢？就被這個繩子網綁到三途裏面。三途裏面有畜生道、有餓鬼道、有地獄，根據這個人在世間貪得愈多，他就墮落在三途裏面去了。所以要

想不被這個結縛來網綁，那你在世間，眾生在世間不要貪，貪就是其中一種，貪財、貪色、貪名都是，有貪財、色、名，那就被那個繩子網綁起來，他想到人世間來，來不了，就墮落在三途裏面去了。所以這裏講離眾結縛，要想不被這個繩索網綁的話，也就是要離開結縛，那就要離開，跟著結縛切斷了，就把這個煩惱像是個繩子

把它切斷了，這就離，離眾結縛，離眾結縛才能夠出六道。進一步往深處來研究的話，離開這個結縛，你才能夠見到本性，要見佛、要見自己本性，必得把這一切的結縛都把它砍斷了，這才能夠見得到。這前面講觀，自觀身實相，這離眾結縛就是觀自身實相的一種方法。

等諸智。同眾生。於諸法無分別。

「等諸智」，就是與實相這個智同等。「同眾生」，就與眾生本性相同。那就是說智是指的實相，實相智是平等的。佛與眾生都是平等，像這個本性同眾生，佛與眾生同有這個本性，這叫做等諸智、同眾生。「於諸法無分別」，前面講到實相，佛的實相與眾生的實相都是平等，佛的本性與眾生的本性也是相同，這樣看起來，佛與眾生實相本性就是渾然一體，這就是心、佛、眾生三無差別。心，就是真心，也就本性，佛、眾生，這三者沒有差別。在這裏講就是祖師說的渾然無際，渾然是整體的，沒有分際，這就沒有分別了。所以這裏講於諸法無分別，有分別心，見不到如來，所以說於諸法無分別。諸法，指一切法，凡夫眾生處在這個世間，要想見到

如來，佛、如來、自己的如來要想見到的話，那不能有分別心，必須以無分別才能自己明心見性，也才能見到如來。所以要緊的就是於諸法無分別，你在世間無論那一類的眾生，都有分別心，這個分別心，在世間辦事、跟世間凡夫眾生來往，當然有分別，但是要求自己明心見性、要見如來、見到佛的本性，那就不能有分別心。所以這裏講於諸法無分別，無分別才能見到如來。

一切無失。無濁無惱。

這兩句，「一切無失」，失是失掉了，跟得是相反的，一切法你要想無失，必須要了解無得，有得必有失，所以講要無失的時候，必須要無得。「無濁無惱」，無濁無惱的時候，濁與清是相對的，要想無濁的話，必須想這個濁是渾濁，要想無濁的時候，那就是講這個清，清潔的，有清潔才是無濁。無惱，既然有這個渾濁，世間一切的法都是渾濁，渾濁就造成煩惱，要想無惱，就要在人世間超出這個渾濁。所以這裏講「無得無失，無濁無惱」，要想講得，就一定有失，要無失，必得要無得。渾濁就有煩惱，要無煩惱，就必得離開這個渾濁。離開渾濁怎麼離開法？世間法，

《阿彌陀經》裏面講五濁惡世，我們的世間就是五濁惡世，要離開這個五濁惡世，不是我們這身體離開，心要離開。處在五濁惡世裏面，我們心自己要清淨，不要與世間同流合汙，不管世間怎麼樣的污濁，我們不跟它同流合汙，這就是無惱。

維摩詰所說經講記（十三）

第一八九講

無作無起。無生無滅。

這一品開頭就講要見如來，你用什麼觀法來見如來。維摩居士說觀就是觀自己的實相，觀自己實相就跟觀如來是一樣的，下面經文就是從各方面來用觀的方法來觀如來。在這一品裏面，如來就是人人本有的真如本性，人人本有，但是凡夫眾生用不出來，已經成佛的無論那一尊佛，這個如來（就是本性）完全開發出來了，所以佛就是如來，把本性完全開發出來以後，他跟眾生不同的。眾生要成佛，就要把那些虛妄的法把它去掉，然後去得乾乾淨淨的，自己本有的如來就開發出來了，這樣就能夠完全見到已經成佛的本性。

觀的方法很多，前面已經講了不少，現在就開始講「無作無起，無生無滅」。作，是一切的造作，這叫作。起，就是一切事情一切造作的時候，開始的時候就是起來，造起來的。生滅，生，是每一個東西開始生出來的，滅，就是生一個時候就

滅了，這完全是講凡夫眾生的這些狀況。凡夫眾生在世間作一切事情，都叫作；開始作的時候，那就起。生滅呢？就眾生來講，他有生有滅，就拿人道眾生來講，由母體生下來叫做生，生到這個生命完了，就死了，叫作滅。這就人道眾生來講，古時候生什麼時候開始呢？入母胎，就佛法講的第八識，一般人講的靈魂，靈魂入母胎，這就開始叫生了。所以中國古時候算法，出生，從母體一生下來就算是一歲。為什麼呢？他從入胎算起到出生，這是算一歲了，古時算法就是這樣的。生下時候就眾生來講，叫死，無論任何人，有生必有死，就天地間的那些無情的東西叫作生滅，它不叫死，叫滅。眾生有死叫死。

這裏講「無作無起，無生無滅」，這是講什麼呢？法身。法身就是佛、一切眾生都有法身，法身就是真如本性。本來就有的叫作本性，另外一個名詞叫作法身。法身，你找它，在法身上有作有起嗎？有生有滅嗎？法身沒有作、沒有起，也沒有生、也沒有滅。所以法身是無生，無生就是沒有生就沒有滅。沒有造作沒有起，這些有作有起都是凡夫眾生的那種行為，有那種行為，然後在世間他的生命就有生有

死。法身沒有生死、沒有造作、沒有起，所以在這裏說無作無起、無生無滅。這裏的意思就是說你要見佛的法身，或者你要見自己的法身，你拿作起、生滅來見佛的法身，見不到，見自己的法身也見不到。比如說我們每一天，無論你作那一行的工作，你在那個工作上見自己本性，見不到。你拿這個在工作上，你無論是做什麼工作，你作科學家作科學上面的事情，文學家你在作從事研究文學這方面，這些都是有作的，有起，工作完了，那就是滅了。你拿這些都是有相的，你拿有相的這些東西，見自己的本性（就是法身），見不到，見佛的法身也見不到。這樣分析起來，我們就了解了經文所講的無作無起、無生無滅。這也教我們要明瞭自己本性，要見如來的本性，不是見的，要觀，觀就是觀一切造作有起的這個相、有生有滅的這些相，這個統統沒有，不要拿這些相來見如來，也不能拿這相來見自己的本性。

無畏無憂。無喜無厭。無已有。無當有。無今有。

這是接著上面講的無生無滅，法身無生無滅，因此在這裏講「無畏無憂」，畏是害怕，憂是憂愁，「無喜」，歡喜沒有，「無厭」，厭惡的厭，沒有。「無已有」，已

經有的，沒有。「當有」，未來的，「今有」，現在的。過去的、未來的、現在的都沒有。這就是教我們明瞭自己的法身，也教我們你要想見佛的法身，那都要了解，這一切是沒有。

前面講沒有作沒有起、沒有生沒有滅，所以這裏接著就講「無畏」。凡夫眾生在世間可畏的事情多得很，你坐在火車上面，遇到那些莫名其妙的，他拿個刀來亂砍，這多麼可怕。你開車子，車子按個喇叭，前面車子就拿出武器，來向你問罪了，這多麼可怕。男女交朋友，有一個人要求、有一方要離開的話，他就把對方殺了，這多麼可怕。所以我們凡夫在世間可畏的事情太多了。這裏講無畏，無畏什麼呢？就法身來講無畏的。那些不講道理的人，隨便的殺人，他可以把自己的身體殺掉，他殺不到法身。人人皆有的法身，佛的法身，那些不好的人、那些壞人，他對於法身，一絲一毫也動不了。所以我們平常想到這裏，什麼呢？就想到自己的法身，想到自己法身，凡夫眾生對於自己的法身還不了解，還沒有開發出來，沒有用處。印光祖師，那時候在抗日戰爭還沒有開始的時候，祖師就勸人多念觀世音菩薩，祖師預先

就知道世間這些災難，祖師早就知道，他叫人家念觀世音菩薩。再就是念佛，所以我們現在身處在世間，什麼時候遇見那些動不動就殺人的那些人，我們不知道，唯一的辦法，好好地念觀世音菩薩，好好地念阿彌陀佛。念觀音菩薩，觀音菩薩就在我們心裏，念阿彌陀佛，阿彌陀佛就在我們心裏，我們心裏有菩薩、有佛，不怕，這是一定不害怕那些人。不但不害怕，而且我們心裏有菩薩、有阿彌陀佛，自然的就不會遇到那些壞人。所以這樣看起來無畏，我們沒有可害怕的事情。這還是講世間法，講到出世法無畏，你拿有畏的事情見不到如來，必得無畏。對於一切現況，自己覺得我心裏有菩薩、有佛，菩薩、佛在我們心裏，就引起我們自己本有的佛性、本有的法身，這害怕什麼？什麼都不要害怕。

「無憂」，憂是憂愁。凡夫眾生不知道自己有了法身，他在世間憂愁的事情多得很，尤其在這個世間，經濟不好，民眾的生活一天不如一天，今天的生活不好，到明天更不好，今年的生活不好，到明年生活所需要的生活費用更少，這都是憂慮、是憂愁。這還是小事情，大事情是什麼呢？生死，憂愁有生有死。這個你就現在這些世

間有學問的人、有錢的人、有高位的人，他了解都不了解，他要了解生死之苦的話，他在世間就不會跟人家爭奪財產、爭奪位置，他不了解。就算了解的時候，他也沒辦法來解決，他的錢再多，到要死的時候，他說我有這麼多錢，可以買通閻王不死嗎？那個閻王不答應的，你錢再多，你買不了不死，要想不死，不可以的。位置再高，作了天子，像秦始皇把六國都滅掉了，天下成為一統，後來一想有死的時候，這怎麼辦呢？他派人到海上求不死之藥，想想看，世間那有一種藥能夠吃下去可以不死？沒有的。所以就是位置作到天子那麼高的時候，死還是要死。這是平等的，一般人死避免不了，天子要死也避免不了，為什麼？他沒有辦法解決生死問題，只有學佛。

這裏講沒有憂愁，沒有憂愁就是不要害怕有生死，為什麼？這裏有辦法來解決問題。辦法什麼呢？就把自己法身開發出來，法身開發出來，當然身體還是有死的時候，但是自己證到了法身，什麼時候死，自己可以作主。死是什麼？是身體。證到法身的大菩薩，他在世間教化眾生，任務完了，他這個身體不要，一般人講就是

死，其實他是不要這個身體，他的法身轉到另外一個地方，再度化眾生。所以這裏解決生死問題，就是要開發自己的法身。怎麼開發呢？不要憂患自己的生死，以天下人的生死，你要想辦法解決天下人的生死，你發出這樣的願心，你就能夠一方面教化天下的眾生，一方面就是一天一天在那裏開發自己法身。所以要開發自己法身，必須把心量放開。不但不能與天下人爭名奪利，更進一步的要為天下人解決生死問題，這就是開發自己本性。本性開發出來了，這裏講憂，憂愁在那裏？沒有了，就無憂。

「無喜無厭」，喜，歡喜，厭是厭惡，比如說一個人做的事情，不想做了，厭惡了。世間凡夫有喜有厭，發了大財，作了大官了，歡喜。除了這個以外，升官發財，凡夫眾生沒有人不歡喜的。厭惡的事情，這世間令人厭惡的事情太多了，這個不必多講，講了，人家也說你在講經的時候批評，這個不要多講。有歡喜有厭惡，這個都是從物質來的、從名利來的。一個好名的人、好利的人，才有歡喜才有厭惡。法身沒有喜厭，你拿天子的位置，就請你做大皇帝，法身說不要，這一切都不要。你

拿財富，像古時候那個石崇，石崇的財富那不得了，人世間的一般人的珊瑚，珊瑚是一種寶，他家裏的珊瑚可以當作柴火來燒，用珊瑚來燒作飯來吃，可想而知。但是你拿石崇家裏那些財富給法身，法身一定說我不要，你把這些東西就拿出去不要的，所以法身對於這些歡喜的事情，統統不會要的。厭惡的事情，凡夫厭惡的事情太多了，這個不必多說，法身也沒有這些厭惡的事情。所以講無喜無厭，你要拿這個喜、拿這個厭要見佛的法身，見不到的。拿這歡喜拿這厭惡，我現在升了大官了，我發了大財了，或者是這個財物被小偷偷去了，或者被強盜搶過去了，這些厭惡的事情，心裏沒有把這些放下去，放不下，別說看不到如來法身，自己的法身怎麼看得到？作夢也夢不到。所以講無喜無厭，必得把這個喜厭從心裏完全把它破除掉，不要有這些東西，然後自己才能夠開發自己的法身，也可以見到佛的法身，所以這裏講無喜無厭。

「無已有，無當有，無今有」。已有是什麼呢？過去已經有了。當有，未來的有。今有，現在有。這裏講過去、現在、未來三個時間。有是什麼呢？有是包含一切。

過去已經有的，在世間享有一切的东西，包括他這個財富、地位，多得很，數都數不清的，所以經文就拿一個有字來包含一切，就過去有的，當來就是未來有的，今有是現在有的。凡夫眾生就是過去有的時候，前生有的，自己現在不知道。未來有，他要爭取，他要求到未來的有。現在呢？他爭取得更厲害。凡夫眾生就在這一生貪得無厭，沒有滿足的時候，厭是當滿足講，貪得沒有滿足。這是拿貪得物質來講欲望，對於貪求物質的這種欲望，就像高山下面很深的山谷，就是慾壑難填，就像山下底下那個谷，深谷就叫壑，填不起來的。人的欲望，在世間財富愈多愈好，永久不會滿足。官做得愈大愈好，大得到了頂上，他還不滿足。

這就是講過去的、現在的、未來的，過去的有，他不知道，現在有，他也貪得沒有滿足，未來有，他更要貪取。貪取什麼呢？這些迷惑顛倒的眾生，他不知道世間這些財富、地位，生的時候沒有帶來，死後，一死也帶不去，他要貪求，這就是迷惑顛倒的眾生。所以這裏講已有、當有、今有，經文裏面就告訴這些凡夫眾生，就算有太多的話，這個身體一死，什麼都完了，沒有了。讀歷史就知道，歷史上那

些君主擁有的，比如說那個財產，四海之內的財產都是他的，這個人世間的一夫一婦，夫妻是一個偶，偶就是配偶，一個人一夫一妻，那些皇帝你看看，三宮六院。就拿〈長恨歌〉裏面講「回頭一笑百媚生，六宮粉黛無顏色」。六宮的宮女多，多得數不清，那個都是有，有靠得住靠不住呢？靠不住，一切都帶不去的。別說死帶不去，就是還活在現在的時候，活在世間的時候，就有人來搶奪他的一切東西，包括財產、女色，他再再繼續有的話，都辦不到。唐明皇就是顯著的例子，安祿山一造反，他什麼都保持不了，那些皇帝都是這樣，一般平民又能怎麼樣呢？

所以自己要想，無論是大皇帝、是一般的平民，經文裏面就是教人家覺悟，沒有這個，無已有、無當有、無今有。無已有，已有怎麼無呢？過去，比如說作了善事，今生享富貴，享了富貴之後，過去所做善事已有的，沒了，報銷掉了。比如說秦檜，他過去是雁蕩山的高僧，當然做了很多好事情，所以到這一生他作了宰相。作了宰相造業，把岳飛這種忠臣害死了，這樣他過去所修行的事情沒有了，無有。這是舉這一例子，其他的還很多很多。今有，今有就說過去做了善事，現在享有富

貴，富貴一享，把過去的福報享受完了，過去的福報，今有也完了。當有，更是如此，現在做了善事，將來當然有因必有果。將來得善的報應，享受善的報應，享受完了，也就沒有了。所以經文裏面講「無已有、無當有、無今有」，作善業得的好報應，好的報應享受完了，無論是過去、現在、未來，這個都沒有了。善業都是如此，何況惡業，造惡業必然會得到惡的報應。造了惡業，人身一死到那裏去？他還想到人間來，來不了，到天上更不必說，那只有到三途裏面去。所以這一條經文「無已有，無當有，無今有」，就世間法來講，做善事享好的報應，一享受完了，就沒有了，作惡是必得墮落到三途。

這裏除了教凡夫眾生了解三個時間有，不要貪求這些有，最重要的就是要見佛的法身，要開發自己本有的法身，那就不要有這些，不要有三有。把這個三有放下，自己別想明心見性，也別想見如來，所以這個三有都沒有。經文這裏講已有是沒有的，當來有的也沒有，現在講有也是沒有的。這些沒有什麼呢？就是指法身來講，慧能大師講「本來無一物」，那句話很簡單，在這裏講無已有、無當有、無今

有，把時間分出三段的時間來講，就是無一物，你要拿任何一物來見如來，見不到，見自己本性，也見不到。這三段時間都沒有，為什麼呢？法性是講空的，你拿這個有來見法身，那裏見得到呢？所以是法身必得要空，法身怎麼空？法身真空妙有。法身的真空妙有是一體的，同時在這個一體，如如不動，完全是個靜態的。大菩薩已經成佛，不能自己在那裏如如不動的、很安靜的在那裏享受，他要出來度化眾生，度化眾生就要有，妙有。就從真空起妙有，然後來度化眾生。所以這裏講三段的時間都無有，無講體，有呢？佛菩薩到世間度化眾生，他起妙有，這一段經文要自己慢慢的來悟，要覺悟。覺悟之後，你就能夠把這一段這幾句經文看明白了，看明白這一句，照這個經文，自己用工夫來修行。

不可以一切言說分別顯示。

這是把上面所講的觀法做一個小結，那就是說不可以用一切的言語解說分別顯示來見這個法身，把前面所講的做一個結，小的結論。

第一九〇講

世尊。如來身為若此。作如是觀。以斯觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

這一品主要的是要見如來，如來就是佛的本性，也叫法身。就眾生來講，也是人人都有的本性。眾生能夠學佛成就佛果，憑什麼能夠成就呢？就是因為自己有本性。這一品就是叫我們學佛的人，要明瞭自己的本性，首先要了解自己有沒有這本性，了解有這本性之後，就要能夠見到自己本性。怎麼見呢？前面舉了很多的例子，從各種例子看綜合起來講，這就可以自己悟到有本性了。前面講要想見，要見自己的本性，見已經成佛的本性，那不是用眼睛見，用觀法，觀是用你的心裏的智慧，用智慧來觀，觀佛、觀自己本性。

前面觀的方法已經講了很多了，在這裏稱呼「世尊」，稱呼佛，「如來身為若此」，你觀如來這個身，這樣觀法，「作如是觀」，就上面那些觀的方法，這樣的觀。「以

斯觀者，名為正觀」，如是觀，上面所講什麼呢？我觀如來如觀自己，以自己來觀，這什麼意思呢？要想觀如來，必須自己能夠觀自己，因為自己這個本性與已經成佛的佛的本性，是完全是一致的，因此觀自己的本性就能夠觀佛的本性，能夠這樣的觀就是正觀，正確的觀法。「若他觀者」，不是這樣觀的話，「名為邪觀」，那就是邪觀，觀錯了。正觀，就是觀自己，觀自己有本性。邪觀什麼呢？邪觀就不是正觀，往外面來觀，觀偏了，那就是邪觀，邪，偏了，不是正的。所以這一段是教人家開頭講觀自己，觀自己什麼？觀身實相，實相就是本性。觀自己實相如同觀佛的實相，開頭就這麼講的。中間講了很多，現在就接著講，接著講等於是把前面做一個結束，能夠這樣觀，就是正的，不這樣觀，就是邪的。

爾時舍利弗問維摩詰。汝於何沒而來生此。

「爾時」，就是把上面的經文講完的時候，舍利弗就問維摩詰，他說「汝」，你啊，「於何沒」在什麼地方沒，「而來生此」，而到這個世界來，生在這個世界。「沒」呢？經文講的沒，普通就講死。你在什麼地方死，而到這個世間來生。這講生死問

題，就是像維摩詰居士，生死早就了了，舍利弗為什麼還問呢？這一問，就引起來下面研究生死問題。所以下面講：

維摩詰言。汝所得法有沒生乎。

「維摩詰」就反問他，反問什麼呢？「汝所得法有沒生乎」。意思是說：舍利弗，你問我從那裏沒到這裏來生。維摩詰居士就問舍利弗：汝（汝就是你），你所得的法，有沒生乎？你所得這個法，這個法有死有生嗎？這個法，祖師注解就是無為法。無為就是沒有生死相，這個法既然是沒有生死相，那麼你問我生死，合理不合理呢？所以反問他這一句，你得的無為法，那個法上有生有死嗎？就問他。

舍利弗言。無沒生也。若諸法無沒生相。云何問言。汝於何沒而來生此。於意云何。

舍利弗就答覆說了，「無沒生也」，我所得的無為法，無為法上沒有生死。維摩居士又說了，「若諸法無沒生相」，若諸法，講的無為法，沒有生死相。無為法上，

生死，生死有相，生死指的什麼呢？死，身體滅掉了，生，有身體生出來，這就是相，因此諸法沒有生死相。既然沒有生死相，「云何問言」，云何，就為何，你為何問我：「汝於何沒而來生此」，在那裏沒，而生到此地來。這個維摩居士就說了：「於意云何」，就問舍利弗，於意，意就指舍利弗，你的意思如何呢？先問這一句，然後維摩居士就解釋了，解釋道理很深，他用比喻來解釋。

譬如幻師幻作男女。寧沒生耶。舍利弗言。無沒生也。汝豈不聞。佛說諸法如幻相乎。答曰。如是。若一切法如幻相者。云何問言。汝於何沒而來生此。

維摩居士就說了，「於意云何」，舍利弗你的意思是什麼呢？下面就說比喻了。「譬如幻師幻作男女，寧沒生耶」，譬如幻師，印度那時候有這種幻師，幻師可以製作很多假的相出來，就幻現出來的。假相現出來的時候，不是真的，那個幻師就會做種種的幻相出來。幻相，比如說有男有女，幻師做出來幻男幻女，那個幻男幻女「寧沒生耶」，寧當安字講，當何字講，寧沒生耶？何有沒生呢？那完全是假的，

假的在上面它有生有死嗎？所以舍利弗說了：「無沒生也」，幻師造的幻男幻女，沒有生沒有死，那都是假東西。

舍利弗說了，「舍利弗言，無沒生也」，那個幻男幻女那有什麼有生有死，沒有。然後維摩詰就說了，汝，汝就指的舍利弗。「汝豈不聞，佛說諸法如幻相乎」，你豈不聞，佛說的諸法如幻相呢？維摩詰說了，你豈不聞，豈當何字講，你何嘗沒有聽佛說，佛說什麼呢？諸法如幻相。諸法，佛所說的諸法，跟前面講的無生法不同的，這個諸法就像幻現出來的那些法。「答曰，如是」，如是就是說我聽佛說過的。這裏講佛說的諸法，諸法既然講幻相，這諸法是生滅法，不是無為法。既是諸法是生滅法，就像幻相，那你有聽過沒有？他是聽到的。維摩居士就說「若一切法如幻相者」，一切法都是像幻相的話，「云何問言」，你要問「汝於何沒而來生耶」，這就說既然知道佛講諸法如幻相，那你問，問我從那裏死，到這裏來生，你問得不對。

舍利弗。沒者為虛誑法。壞敗之相。生者為虛誑法。相續之相。

維摩居士告訴舍利弗，生死相他說沒，沒者就是死，「沒者為虛誑法，壞敗之

相」，虛誑法，就像那個幻相，虛是假的，是沒有真實的東西。誑呢？用假東西來欺騙人，虛誑法。把這個虛誑法來解釋死，死是什麼呢？死是一種虛誑法敗壞之相，這個虛誑法，壞敗了。這個是什麼呢？我們凡夫眾生所了解的生與死。生、死都是指著我們眾生這一個身體來講的。身體，凡夫眾生都把它當作很真實的法，但是分析起來，這個身體完全是假東西。死，死是這個假的身體壞了。生呢？這個假東西在母親的母胎裏面逐漸逐漸的生成了，誰在母胎裏面？一般凡夫眾生講的靈魂，入母胎，是靈魂入母胎，佛法所講的叫做第八識。第八識入母胎，第八識入母胎的話，是抽象的，入母胎以後，吸收母親身體上氣與血，然後逐漸逐漸長成人的形狀，人的形狀長完成了，然後從母體生下來。這身體原來是沒有的，生下來以後，這身體隨時在那裏變化，剛生下來這個嬰兒，什麼也不知道，都要母親來幫他，古時候沒有吃牛奶的，吃母親的母乳，用母乳餵他。嬰兒大小便的時候，那個母親來幫他處理，嬰兒逐漸逐漸的由嬰兒變成兒童，一直在那變化，一直由母親在那裏來照顧他。所以從變化來講，這個身體不是實在的，從嬰兒變成兒童，兒童變成青年、壯年到老年，隨時在變化。兒童也好、青年也好，身體很好，無論是男是女，相貌、身體

都非常好。到了壯年之後，到了四十、五十以後，變了，頭髮也白了，牙齒也發生問題了，眼睛視力也慢慢要變化了，變到最後，身體不能繼續存在，就是死。

這裏講維摩居士告訴舍利弗，「沒者」，就是死，「為虛誑法，壞敗之相」，身體就是虛誑法，虛誑法壞敗了，壞了，敗了就是到了年紀老的人，在年輕人看起來，這個老年人不好看，皮膚也皺了，行動也慢慢的退化了。年輕人腰背挺得很直，站在那裏很美觀。年紀老的人，腰挺不起來，彎腰駝背，這就是敗，壞敗。所以一個人到年老的時候，這個頭髮、眼睛、身體，自己要覺得身體到這種程度，等於死了一半。已經死了一半，那還要在世間跟人家爭名奪利，自己會死得更快。所以在這裏講，沒者為虛誑法壞敗之相。

「生者」，生出來的時候，「為虛誑法，相續之相」。一個人從母體裏面生下來之後，從嬰兒、兒童、青年、壯年這個相，這相都是假相，假相能夠相續，相續的來變化，這叫生。我們人生在世間就是這樣，這個假相在相續，所以一般年輕人不要看見老年人就笑，笑老年人長相怎麼樣？年輕人不要譏笑老年人，你自己也有老的

時候，所以這是相續相。

這是把生死的假相說出來了，沒有把生死假相說出來的時候，凡夫眾生沒有一個人認識這是假相，不認為這是假相，都很堅固執著這個假相，把假相當作實在地是個我，這就是我執。把這假相當作實在的我，處處就為我來跟人家爭奪，爭名奪利，一切都爭奪，那就是不明瞭這生死假相。在這裏明瞭了這個，根據經文講，明瞭生死假相之後，心裏就涼了，心裏一涼，那裏還敢在人世間跟人爭名奪利呢？

菩薩雖沒。不盡善本。雖生。不長諸惡。

菩薩跟凡夫不同的，凡夫死的時候，惡念就起來了，善心就滅掉了，在死的時候。凡夫眾生在生的時候呢？他各種的惡習氣增長，這是凡夫眾生。菩薩不如此，菩薩在這裏講，沒的時候「不盡善本」。不盡善本，就是菩薩這些善，指什麼呢？這善是本有的，本有這個善。本有什麼善呢？一個人要想成佛，成佛必須把被染污的惡習氣去掉，去一層，它本有的善根就增長一分，把惡習氣去乾淨了，本性完全顯出來，這就成佛。這善本，這個善是從本性裏面用出來的。菩薩到世間來教化眾

生，所有的那些善事情都是從本性裏面出來。因此菩薩身體死，他的善本在，從本性起來這個善，沒有跟著身體死，不盡善本。菩薩生的時候呢？凡夫眾生生的時候，就有很多惡習氣，菩薩不如此。菩薩生的時候，沒有一切的惡事情，沒有。所以這裏講「菩薩雖沒，不盡善本」。

「雖生，不長諸惡」。菩薩雖然有生死這個相，這些都是假相，他善，繼續存在，惡呢？沒有。我們要學菩薩道，那就這樣學，自己要了解，我們雖然有做些善事情，那些善，要知道。身體死了，這個善本沒有失，還繼續存在，沒有跟著身體死掉。我們眾生的惡習氣多得很，從無始劫以來就有這惡習氣，因此在有生之年，不要增加這個惡習氣。不盡善本、不長諸惡，怎麼做呢？怎麼修法子呢？拿慈悲心。拿慈悲心對待一切眾生，這就能夠不盡善本、不長諸惡。

從舍利弗問維摩居士從那裏死到這裏生，一直講到剛才那一段，這就是教人家明瞭生死的道理。明瞭生死的道理，然後才能了生死，才能解決生死問題。這個道理不明白，生死不能了的，所以這上面講這個理。下面講這個事情了，菩薩到世間

來，也有生死相，這個生死相，菩薩來到世間來，目的就是要教化眾生，下面這一段就講這個事情。

**是時佛告舍利弗。有國名妙喜。佛號無動。是維摩詰於彼國沒。而
來生此。**

上面那一大段，是講生死的道理。明瞭這個道理，不執著生死假相，才能了脫生死。現在，「是時」，就是這個時候，釋迦牟尼佛就告訴舍利弗，告訴什麼呢？有一個國，這國就是佛的國土，「名妙喜」，妙喜國，在國裏面那尊佛，叫作「無動」，無動佛。「是維摩詰於彼國沒」，這維摩居士，就從那個無動國裏面死，就是沒，在那個國沒。「而來生此」，而到我們這個娑婆世界來，生到、生在這個娑婆世界。

舍利弗言。未曾有也。世尊。是人乃能捨清淨土。而來樂此多怒害處。

佛，釋迦牟尼佛把維摩居士從妙喜國來到娑婆世界告訴舍利弗。這個就是沒、有生。舍利弗一聽了之後，他說「未曾有也」，未曾，就是未嘗，就是從來沒

有看見過，像維摩居士從無動的國土、從妙喜國到這個世間來。妙喜國好得很，他為什麼捨棄妙喜的清淨淨土而來到這娑婆世界來？不僅來，而且還很歡樂的。樂什麼？此就指我們這個娑婆世界，「多怒害處」，怒害什麼？就是祖師講「此土」，就是我們娑婆世界，「方於餘國」，方是比方，跟其他佛土來相比，我們這個娑婆世界「怒害最多」。怒害，在娑婆世界，就拿我們人世間來講，我們人世間人道眾生，特別容易發怒，互相傷害對方。經文講的很簡單，各位自己想想，不說別處，就說我們台灣，在台灣凡夫眾生，動不動就怒了，時時刻刻的就是要傷害他人。這個各位看看，大家想一想，除了我們學佛的人，還有學儒家學術的人不敢發怒、不敢傷害人，其餘的那些人，大家想一想看。那個在位的人，位置愈高的人就特別容易發怒，他所做的事情，他的行為傷害人最多，這個各位就拿台灣現在的狀況可以看得出來。所以在我們的人世間的眾生多怒害，方於餘國，比其他的國（佛土的國，佛國），我們這裏怒害最多。

舍利弗一聽釋迦牟尼佛說維摩居士從那好的國土到娑婆世界這裏來，這裏不但

沒有那個國土好，而且這裏多怒害，這為什麼呢？而且還樂到這個多怒害的國土來，還很歡喜。這就是教我們了解，你要行菩薩道，要想度化眾生，愈是那個國土裏面有多發怒、多傷害的那些眾生，你愈是要到那裏，你度化那些眾生，你的功德無量。大菩薩自己有功德，自己不居功，一心就是要來度化眾生，度化眾生到多怒害的這個地方來，那是真正的是大菩薩。他度化眾生的這種事蹟，這是講事情表現出來，我們要學大菩薩，我們就要學維摩居士這樣的表現。

第一九一講

維摩詰語舍利弗。於意云何。日光出時。與冥合乎。答曰。不也。日光出時。則無眾冥。

這一品開始的時候就是講菩薩要觀見如來，用什麼方法來觀見如來。因為見如來就是見佛的法身，見佛的法身不是用眼睛看的，而是用觀法。觀就要用心來觀，觀法也不是一個方法就能觀得了，要種種的方法。這前面都講過了，講了很多觀的方法。把觀法講完了之後，舍利弗就問維摩詰居士，你從那裏來的？這又是一大段，這就是繼續講維摩居士從那裏來。經文就是維摩居士答覆舍利弗。

維摩居士說了，語，語讀去聲，語就是告訴他、告訴舍利弗說，「於意云何」，你的意思如何呢？先問這一句。然後就說了「日光出時」，日光就是太陽光，太陽的光出來的時候，「與冥合乎」，冥是黑暗的。就拿我們地球來講，我們住在地球的這一面，太陽一出來的時候，夜間的黑暗就沒有了，所以就問了，太陽出來的時候，

與夜間的黑暗合在一起沒有呢？「答曰」，舍利弗就答覆說：「不也」，不會合在一起。為什麼呢？「日光出時」，太陽光出來的時候，「則無眾冥」，那就一切的黑暗就沒有了。經文很多是用比喻的言語，這一段就是因為舍利弗問維摩居士在那裏沒而到娑婆世界來生。沒，就是世俗講的死。生，從那裏死到這裏生，就問生死的問題。其實維摩詰居士生死早就了脫了，那麼舍利弗為什麼要問呢？問這個問題，就是教我們學這部經的人要把生死的道理明白，然後才能解決生死問題。我們學了這個，自己解決生死問題，也轉過來教人家、教眾生解決生死問題。

維摩詰言。夫日何故行閻浮提。答曰。欲以明照。為之除冥。

維摩居士又說了，「夫日」，夫，這個字是語助詞，沒有意義的。夫日就是講這個日，就是太陽。「何故行閻浮提」，那麼他就說了，就問舍利弗了，這個太陽，它為什麼行閻浮提？就到閻浮提來。我們現在就是在閻浮提，閻浮提就在須彌山的南部。講這個世界組織最小的一個單位，就是以須彌山做中心，須彌山外面有山有水，分東、西、南、北四大洲，閻浮提就是南部這個大洲，我們現在就是南部，叫作南

瞻部洲。我們就是在南瞻部洲，閻浮提就是我們現在居住的這一個洲。這一洲，各位想一想看，絕對不是我們台灣這一個小地方，也絕對不只是我們地球這個地方，南瞻部洲還有很多的山、水，多得很。所以我們學這部經要了解世界的狀況，這樣我們學道的心才能夠擴展。學道人的心不能擴展，很狹窄的時候，那學道學不好。所以講到閻浮提，知道這個世界的組織，閻浮提以外還有其他，這是南部，東部、西部、北部，這些名稱不必細講，每一洲的世界多得很。那麼這裏說日，太陽，何故，為什麼來照這個閻浮提他這樣問。

「答曰：欲以明照，為之除冥」。舍利弗就答覆維摩居士說了，「欲以明照」，欲，誰欲？就是日——太陽。中國的文字往往把一句話的主題省掉了，這句話的主題就是日。他答覆「欲以明照」，前面問「夫日何故行閻浮提」，所以答覆說日（就是太陽）欲以明照，以當用，想用它的光明觀照，這為什麼呢？目的就是「為之除冥」，就是為了閻浮提的黑暗，要把閻浮提的黑暗除掉。

閻浮提的暗就是冥，冥就是黑暗。普通人講：我們明明有白天、有夜間，怎麼

講黑暗呢？這比喻的話。閻浮提，在這裏的人造的惡業太多了，如果說閻浮提造的惡業，惡業是無形的，看不見的，假使惡業有形狀的話，閻浮提人造的惡業，虛空都納不下，就把整個虛空塞滿了，還有更多的惡業在那裏，可見閻浮提人造的惡業太多了。這個不必細講，各位只要仔細想一想看看，不必看別處，這整個地球以外還有地球，這都是閻浮提。就拿我們台灣來講，台灣人那些少數的人，那種黑暗、造的惡業，大家看一看，數不清的。這些惡業造了之後，他的人身一失了以後，就不能再到人世間來，他就一定墮落到三途裏面去。這些就是那些少數的只為自己利益，不顧別人的生死。這是眼看他們這樣造惡業，就我們學道人看，實在是很可憐的人，為什麼呢？自己造墮落三途的惡業，他自己還不知道呢，還在那裏耀武揚威的來侵奪這裏的財產、侵奪那裏的財產，他不墮落，那還有天理嗎？這些不必說了。一般人，我們就是在一般人之內的，我們自己想一想，我們也是在造惡業的，凡夫眾生造惡業，自己不知道，我們學道人才知道。那個在人世間跟人家爭名奪利，有爭奪就造惡業，爭奪的事情太多了，造惡業的事情也多得很。我們既然學道了，這個就要明白，明白之後，那就是自己心中就要點起來一盞明燈，心裏就要像太陽放

光明，把我們自心中的冥（就是黑暗），把它除掉。這裏講「欲以明照，為之除冥」。經文講的很簡單，我們研讀這部經的時候，我們要好好自己想一想，想一想惡人，我們無能為力來叫他不要造惡業，我們只能夠怎麼呢？把這個經文傳播出去，讓那些人間接的了解惡業不能再造了。對於普通人來講，我們自己把心中黑暗除掉，然後教一般人也除掉心中這個黑暗。

維摩詰言。菩薩如是。雖生不淨佛土。為化眾生。不與愚闇而共合也。但滅眾生煩惱闇耳。

維摩詰就說了，「菩薩如是」，就是講給舍利弗聽的，舍利弗前面講陽光出來，為的就是為眾生去除黑暗，所以維摩詰說菩薩如是，菩薩就是這樣的，他到世間來，為的就是為眾生除黑暗。但是菩薩到世間來，與普通凡夫眾生不同的，他到世間來，「雖生不淨佛土」，他雖然在這個不清淨裏的國土，生在這個國土裏面，生在這個國家——就是閻浮提，雖然生在閻浮提這個不清淨的汙穢的國、佛土，但是他為了教化眾生，他跟一般普通的凡夫眾生不同，他怎麼呢？「不與愚闇而共合也」，他不跟

愚闇的眾生相合。眾生愚闇，愚是愚癡，造的業就是黑暗的業，菩薩不是如此，不與愚闇而共合也，就是不同流合汙。為什麼呢？「但滅眾生煩惱」，他會來但滅，但，是特別的，專門的來滅眾生的煩惱。眾生的煩惱，指的就是愚闇。眾生都是愚癡的眾生，他的心裏是黑暗的，黑暗是什麼呢？就是煩惱，煩惱就是黑暗的，要除黑暗，就要把這個煩惱除掉。

我們在座的，大家都是想學菩薩、學菩薩道，自己就要學著把自性中的煩惱除掉，自己心中煩惱不除掉，帶著煩惱給人家講佛法，把佛法也染汙了，眾生得不到受用。比如自己想：我對眾生講佛法，我自己就跟一般人不同，一般人不能講佛法，我能講。這個自己心中就有煩惱，為什麼呢？自己捧自己，自己捧自己就是煩惱。因此為人家講佛法，無論是講經，無論是介紹佛法，心裏不要存著這種想法，這個想法就是：我在這裏講。不要有我，我就是一種煩惱。我什麼？這個我就是假我，把假我當真實的我，這就是煩惱。這個我就是五蘊和合的，不了解五蘊和合假我，以假當真，然後說的這個佛法有我執在那裏。有我執給人家講佛法，這就是叫聽的

人得不到用處，沒有利益的。所以自己對人家講、介紹佛法，不要有個我在那裏作祟。所以在這裏講為眾生除煩惱，因此我們學菩薩道的時候，先把自性中的煩惱除掉，要除自性中的煩惱，就不要再有我執。

是時大眾渴仰。欲見妙喜世界。無動如來。及其菩薩聲聞之眾。

這個時候，「大眾」，就是在會的大眾，「渴仰」，仰就是希望、仰慕，希望、仰慕到什麼程度呢？就像渴了，渴了想喝水那樣的仰。這個仰什麼？「欲見」，欲見，欲是渴仰得很深，他就想到要見到「妙喜世界、無動如來」，妙喜世界的佛叫作無動佛，叫作無動如來。還有呢？「及」妙喜世界的「菩薩、聲聞」這些大眾。

佛知一切眾會所念。告維摩詰言。善男子。為此眾會。現妙喜國無動如來。及諸菩薩聲聞之眾。眾皆欲見。

佛，釋迦牟尼佛知道「一切眾會所念」，佛知道這個一切眾會所念，一切大眾沒有講，佛怎麼知道呢？佛有他心通，眾生不講，他就知道。佛知一切眾會所念，

在會的大眾心裏所念的是什麼，佛都知道。所以「告維摩詰言」，就告訴維摩詰。告維摩詰說「善男子」，這就稱呼維摩詰的。「為此眾會」，你為這個大會的眾——會眾，「現妙喜國」，把這個妙喜國的「無動如來」，無動佛，以「及諸菩薩」，妙喜國的很多菩薩，還有很多的「聲聞之眾」，你把他們現出來。現是什麼呢？不必到妙喜國去，就在此地把妙喜國的佛、大菩薩、聲聞眾等等，都把他請過來，就現過來。後面一句說「眾皆欲見」，這裏的大眾都想著要見妙喜國的如來、大菩薩等等，那請你把他們都請過來。這裏要注意的是：維摩詰不是到妙喜國接那裏的佛跟菩薩等等過來，而是現出來，他以神通的力量把妙喜國的無動佛、菩薩等等現出，現過來，不是接過來。這是表現什麼意思呢？怎麼現？維摩詰居士的神通，這種大的神通力量，不可思議的。

於是維摩詰心念。吾當不起於座。接妙喜國。鐵圍山川溪谷。江河大海泉源。須彌諸山。及日月星宿。天龍鬼神梵天等宮。并諸菩薩聲聞之眾。城邑聚落男女大小。乃至無動如來。及菩提樹。諸妙蓮

華。能於十方作佛事者。

「於是」，於是這兩個字接著前面經文講，維摩詰心裏就這樣想，「心念」，心裏起了這個念頭。這念頭是什麼呢？「吾當不起於座」，維摩居士說：我應當不起於座，我坐在這裏不要起來。不起於座「接妙喜國」，就不起座，直接把妙喜國的「鐵圍山川溪谷」等等，還有「江河大海泉源」，泉，就是山上流出來的泉水，泉水有源。還有須彌山，「須彌諸山」，須彌山是個大的須彌山，須彌山還有很多的比須彌山小的諸山。還有「日月星宿」，天空的有太陽、月亮，還有那些很多的星，眾星就星宿。另外還有在「天龍鬼神梵天」這個天宮，他就能夠不起於座來把他接過來。

鐵圍山，這是在須彌山的，有七山八海。須彌山有七山八海，在七山八海第八個海，叫作這個鐵，有四大洲，鐵圍山就圍繞在這個之外的，這四大洲之外的叫作鐵圍山。鐵圍山是這樣的，其餘的比較好懂了。川就是河川，溪也是河流的，就叫溪。谷，山谷。有江有河、有大海、泉源、須彌諸山，須彌山以外還有很多山，叫諸山。有日月星宿、天龍鬼神梵天等宮。「并諸菩薩聲聞」，有大菩薩、有聲聞，聲

聞是學小乘的這些大眾。還有「城邑」，城是城市，邑，古時叫邑，後來叫縣這一類的。「聚落」，聚，就是很多人居住在一起的，就是聚落。「男女大小」，有男子、有女子、大人、小孩。「乃至無動如來」，這就是無動佛，「菩提樹」，還有菩提樹，「諸妙蓮華」。菩提樹、妙蓮華，「能於十方作佛事者」，菩提樹，就我們娑婆世界來講，釋迦牟尼佛就在菩提樹下成道的，所以這個樹叫作菩提樹。菩提是覺悟的，所以把這些都現出來，而這些都能夠作佛事。作佛事，就是把這個佛法表現出來教化眾生。

三道寶階。從閻浮提至忉利天。以此寶階。諸天來下。悉為禮敬無動如來。聽受經法。

「三道寶階」，階，是階梯，有三道，這個階梯是寶做的。這個三道寶階「從閻浮提」，就從須彌山的南部，閻浮提到「忉利天」，忉利天在須彌山頂上了。「以此寶階」，以，用這個寶階，「諸天來下」，諸天從天上下來。「悉為禮敬」，大眾都為了禮敬「無動如來」，禮敬無動如來，來聽受妙法、經法，「聽受經法」。

這些有三道寶階從閻浮提到忉利天，忉利天是欲界的，欲界的須彌山頂了，在須彌山頂上叫作忉利天。這些大眾從寶階，從閻浮提到了忉利天，以這個寶階，諸天下來，從那個欲界天的忉利天的天人，從這個寶階下來。下來皆為，悉為就是皆為。皆是為了禮敬無動如來，來禮敬無動佛，先禮敬，然後聽受經法。聽了無動佛講這個經、經法，聽了之後就要接受。聽受這兩個字要分清楚，有一些人聽了之後，未必就能接受。聽過之後要受，受就是承受佛所講的佛法，那就拿來自己修行了，來學了，聽受這個經法。

閻浮提人。亦登其階。上昇忉利。見彼諸天。妙喜世界。成就如是無量功德。

「閻浮提人」，我們都是在閻浮提的人。「亦登其階」，也登上這個三道寶階。登上寶階，「上昇忉利」，從閻浮提昇到忉利天，就是欲界的須彌山頂的忉利天，忉利天的天人很多，「見彼諸天」，見到忉利天很多的天人。忉利天是什麼呢？在那裏有忉利天主，他是其中主人，在他周圍有很多的天，一般講忉利天，就是三十三天，

所以忉利天有很多天。

閻浮提人不是普通的人，我們都是普通人，我們能夠乘這寶階到忉利天去嗎？我們沒有辦法去，這個閻浮提人不是普通的，他是有修養的，所以能夠從閻浮提這人世間昇到忉利天。他這個閻浮提人與天道的忉利天人，所修的道德都是幾乎是相同的，所以他能夠昇到忉利天。那我們要想昇到忉利天，怎麼辦呢？好好修行。修行的道德能夠幾乎接近忉利天了，我們也可以上去。現在雖然是凡夫眾生，好好修，當然能夠去。好好的修，修得好，成佛都可以，何況能夠到忉利天。所以這裏我們要了解，我們學佛要走正路，好好的修，一定成佛的，有這個成就的。

第一九二講

妙喜世界。成就如是無量功德。上至阿迦尼吒天。下至水際。以右手斷取。如陶家輪。入此世界。

前面講舍利弗問維摩居士從那裏沒而到娑婆世界生，沒就是死，這提出生死，維摩居士就答覆他。現在就繼續講，維摩居士從妙喜國來的，所以這裏就講「妙喜世界，成就如是無量功德」，在那個世界成就功德，是無量的功德。這個無量的功德，「上至阿迦尼吒天」，他就要把這妙喜世界接過來，接過來給在會的大眾看一看。「下至水際」，然後就是「以右手斷取，如陶家輪」。

前面就講「妙喜世界」，佛、大菩薩、一切的人事物都能夠作佛事，可以說功德說不盡的，因此這裏講妙喜世界，「成就如是無量功德」。既然成就那麼多功德，就把這個妙喜世界接過來給在會大眾看一看。所以經文講「上至阿迦尼吒天」，從上面來講，他到了阿迦尼吒天，這是三界，欲界、色界，色界有十八層天，阿迦尼

吒天就是第十八天，這是色界的最頂的，也叫作有頂天，往上面講可以高到那個天。「下至水際」，水際，一個世界成立，它有火輪、水輪、風輪、金輪，水際是水輪那一個境界。所以他上至究竟天，下至水輪——就水際。

講上下，他「以右手」，維摩居士就用右手「斷取」，為什麼要斷取呢？上面講阿迦尼吒天就是色界的，色界以上還有空界，他這從色界講。水際，水際下面還有風輪，它下面還有下面。所以他講就從這兩處，一上一下，再上或者是再下，那就不必了，他就從這兩個上下，用右手斷取，斷取，就是說從色究竟天到水際，從中間把這個妙喜世界取過來。取過來「如陶家輪」，陶，製陶的，製陶的人叫陶家。輪是什麼呢？製陶的人，他來製作陶器的時候，他有個輪、模型，把要製的陶器用這個輪把它轉，有那個陶土，把這陶模型轉，轉成器具，就成了一個陶器，輪就是指製作陶器的輪子。拿這個來做比喻，維摩詰居士以右手斷取妙喜世界到娑婆世界來，就像陶家製作模型，製作陶器的時候用那個輪子取過來。取過來之後，「入此世界」，把妙喜世界那些佛、大菩薩種種的，那個世界裏面一切的事情都把它取過

來，就是說從中取過來的，就像陶家輪那樣的。

為什麼拿陶家輪來作比喻呢？陶家輪，製陶器的人用輪這模型來製陶器。這個輪子四方都不著，上不著天，下不著地，四方、四天，它都不跟它們接觸，它自己單獨的在那裏轉動。拿這個比喻維摩居士，從妙喜世界取一切的人事地等等東西，就像輪子在那裏轉，跟一切的世界種種環境都沒有接觸，就是憑空的把它取過來，比喻這個事情。

猶得華鬘。示一切眾。

把妙喜世界取來入此世界，取來，此世界就是娑婆世界了。「猶得華鬘，示一切眾」。猶，就是猶如，就好像，再呢，到了這個世界之後，還要得華鬘。就如同得到一種華鬘，來「示一切眾」，表示給一切大眾看一看。華鬘是什麼呢？在印度古時候有那一種風俗，就是把華結成一個鬘，這叫華鬘。結成這個鬘的時候，套在身上，或者掛在身上，就是表示一種身分很尊貴。因此到後來，也用華鬘置在佛前來供養佛，所以在這裏就猶如用華鬘來向大眾表示。

作是念已。入於三昧。現神通力。以其右手。斷取妙喜世界。置於此土。

維摩居士把妙喜世界種種莊嚴的人事物取來之後，猶如示，示就是用華鬘示一切眾那樣。「作是念已」，心裏一想，然後就「入於三昧」，三昧是定，正定。入了正定之後呢？再「現神通力」，神通力從那裏出來呢？入三昧才能夠現出神通，沒有三昧，這神通現不出來。他在定中現神通力，現了神通力，「以其右手，斷取妙喜世界，置於此土」。他就用他的右手，用右手斷取妙喜世界，把妙喜世界好像從中把它斷取過來。斷取過來之後，置於此土。置就放置，放置在娑婆世界。斷取意思是說沒有把妙喜世界完全取過來，只取出一部分，這叫斷取。

彼得神通菩薩。及聲聞眾。并諸天人。俱發聲言。唯然世尊。誰取我去。願見救護。

「彼得神通菩薩」，得了神通，這是大菩薩，還有「聲聞眾」，修小乘法門的聲

聞眾。「并」，還有「天人」，他們「俱發聲言」，大家都發出言，言語出來。「唯然世尊」，唯然，就是這個言語，心裏面就遇到維摩居士斷取妙喜世界置於此土，他們看到了。然後就說「誰取我去」，誰來取我，對於大菩薩講取我什麼？「願見救護」，願見，就願意被救護。為什麼救護呢？得了神通的大菩薩，自己當然不要救護的，他是代大眾來問的。其餘的那些天人不了解這種神通力量，能夠把妙喜世界斷取到娑婆世界來，這就不了解，就發生恐懼，所以要問。發生恐懼，自己沒有能力能夠解除，所以請世尊來救護，救護就是把他的恐懼解除。彼得神通菩薩及聲聞眾還有天人，指的是什麼呢？彼，妙喜世界的，妙喜世界的那些得了神通的菩薩、聲聞等等，他們請世尊、請佛，世尊就指無動佛，他們請求無動佛來救護。

無動佛言。非我所為。是維摩詰神力所作。其餘未得神通者。不覺不知己之所往。

「無動佛言，非我所為，是維摩詰神力所作」。妙喜世界的佛，那就是無動佛。無動佛說了，非我所為，你們要請求解除這個恐懼——救護，救護就是要解除恐懼了。

無動佛就說：前面講的這些神通變化，這不是我所為的，而是維摩詰他用神通力量所作出來的。既然是維摩詰的神力所作，那當然要解除這個恐懼還是要靠維摩居士來救護的。然後其餘呢？「其餘未得神通者，不覺不知己之所往」。其餘未得神通那些人，不覺不知，沒有感覺也不知道，己之所往，也不知他們自己要到那裏。

妙喜世界。雖入此土。而不增減。於是世界。亦不迫隘。如本無異。

「妙喜世界」由維摩居士斷取過來，雖然不是全世界來，能夠斷取一部分來，也是很廣大。所以「雖入此土」，到了娑婆世界來，「而不增減」，就娑婆世界來講，也沒有增加，也沒有減少，妙喜世界雖然一部份到娑婆世界來，它沒有增減。「於是世界」，到了娑婆世界來，「亦不迫隘」。迫隘是什麼呢？比如說這個房屋，現在空間這麼大，如果外面拿了很大的一個物品進來，就感覺這個房屋裝不下了，裝不下就覺得很迫隘，感覺這房屋容納不下那麼多的東西。但是這個妙喜世界斷取那麼多來，就娑婆世界來講，不感覺有什麼，還不迫隘的。「如本無異」，還是跟妙喜世界還沒有來之前那個本來的狀況一樣。

爾時釋迦牟尼佛告諸大眾。汝等且觀妙喜世界無動如來。其國嚴飾。菩薩行淨。弟子清白。

「爾時」，就在這個時候。「釋迦牟尼佛告諸大眾」，就告訴維摩會上這個大眾。他說「汝等」，你們大家，「且觀妙喜世界無動如來」，你們去觀——觀察，觀察妙喜世界那尊佛——就是無動如來。觀察什麼呢？妙喜世界的佛，不僅僅只是無動佛，他這個國內莊嚴的嚴飾，一切都是莊嚴文飾。釋迦牟尼佛叫大眾：你們去看看，來觀妙喜世界無動如來，在他國土裏面嚴飾，他的國土一切莊嚴。飾就是用很美好的物品來把它裝飾起來，這就是飾。

前面講嚴飾，是講到這個國內的一切設備，再講人、菩薩，妙喜國的「菩薩行淨」，菩薩他的修行、行為都是淨，用一個字表示，就是淨，淨就是清淨。「弟子清白」，還有那些佛弟子清白，清白也就是就修道來講，這個工夫也了不起的，清白就是沒有汙染。

皆曰。唯然已見。

「皆曰，唯然已見」，釋迦牟尼佛告訴大眾。大眾皆說唯然已見，唯，就是聽到釋迦牟尼佛這樣一講。然，就是說根據釋迦牟尼佛所說的，一切皆然，皆是這樣。已見，大家已看見了。佛那些弟子答覆佛說：唯然已見。已見什麼呢？已見到妙喜世界那些環境莊嚴，佛、那些大菩薩，這就是大乘佛法，所以佛弟子學小乘的人，看到這樣好的環境，以及這樣學大乘的菩薩法，他們就會回小向大，原來修聲聞的，現在要發大心了，回小向大來學大乘佛法。

佛言。若菩薩欲得如是清淨佛土。當學無動如來所行之道。

佛就告訴大眾，「若菩薩欲得如是清淨佛土」，菩薩想得到這樣清淨的佛土，「當學」，你們應當學「無動如來」，就是學無動世界的無動佛，「所行之道」，無動如來如何行他的道，你們就要跟他學。

現此妙喜國時。娑婆世界。十四那由他人。發阿耨多羅三藐三菩提心。皆願生於妙喜佛土。

「現此妙喜國」的這個時候，「娑婆世界，十四那由他人」，有這麼多人。那由他是什麼呢？那由他是個數目字。古時候在印度有好幾種的算法，這裏肇公說了，十萬，十萬是一個那由他。十萬才算是一個那由他。他講十四，十四個那由他人，這個數目字各位算一算，那就很多了。有這麼多人，「發阿耨多羅三藐三菩提心」，三藐三菩提心、阿耨多，整體說起來，就是無上正等正覺。無上正等正覺，翻譯中國字的意思，原文就是阿耨多羅三藐三菩提，那就是成了佛。成佛就是發了這個成佛心，成佛什麼呢？無上。無上除了佛以外，大菩薩也不能說無上。正等，也只有佛才能成為正等。比如說聲聞緣覺，他不能跟佛相等的，所以佛才是正等。正覺，那些覺悟如果得不正的，都不能成為正覺，正等正覺，只有佛才能談得上。所以阿耨多羅三藐三菩提，由梵文翻成中文，就是無上正等正覺，這就是成佛，發了成佛的心。然後大家都「皆願生於妙喜佛土」，都願意往生到妙喜國的妙喜佛土。

釋迦牟尼佛即記之曰。當生彼國。

大眾這樣發願，願意生到妙喜佛土。發願重要，發願，有願這個願心不退轉，

必然有成就。所以釋迦牟尼佛一聽到大眾發願要往生到妙喜佛土，「即記之曰」，記，就等於授記。即說「當生彼國」，你們大眾當生，將來可以生到妙喜國去。

時妙喜世界。於此國土所應饒益。其事訖已。還復本處。舉眾皆見。

「時妙喜世界」，在這個時候妙喜世界，「於此國土所應饒益，其事訖已，還復本處，舉眾皆見」。時，這個時候，就是娑婆世界的大眾要發願生到妙喜國土，釋迦牟尼佛就跟他授記，當來可以生到彼國去。就在這個時候，就妙喜世界來講，妙喜世界「於此國土所應饒益」，妙喜世界的無動佛、菩薩、大眾，在娑婆世界的國土所應饒益，就是他從妙喜國帶來的這些佛法來饒益娑婆世界。饒益娑婆世界在這個時候，應該已經結束了，應該饒益的，「其事訖已」，饒益的事情已經完了，訖就是可以結束了。其事訖已，事情辦完了。「還復本處」，還復就回到，又回到妙喜國去，這是還復本處。「舉眾皆見」，娑婆世界這些大眾，舉眾，這些所有的大眾，皆見，都見到了。見到什麼呢？到娑婆世界來的妙喜國那些大眾回去，大家都看見了。

佛告舍利弗。汝見此妙喜世界。及無動佛不。

釋迦牟尼佛就問舍利弗，你看見妙喜世界及無動佛，不，就是說你看見還是沒有看見？就是妙喜世界那個大環境，無動佛是那個世界的佛，當中還有一些大菩薩包含在內。就舉出兩種：一個是世界，一是佛，就說：你看見沒看見？就問舍利弗。問舍利弗的用意就是說不容易的，能夠把妙喜世界、佛、菩薩、大眾，還有那個世界的環境——一切莊嚴的境界，都把它取過來。這個意思是顯示維摩居士神通力量，再就是說能夠看到妙喜世界佛跟大眾，以及那個嚴飾的環境，不容易的，所以要問。釋迦牟尼佛問舍利弗，表示看到這樣的一個世界，以及世界之中的佛，太不容易了。這讓我們平常人來看，別說看妙喜世界不容易，就在娑婆世界，你看娑婆世界的佛、菩薩也不容易的。所以這個要問舍利弗，表示非常難得。

唯然已見。世尊。願使一切眾生。得清淨土如無動佛。獲神通力如維摩詰。

舍利弗就答覆「世尊」說，「願使一切眾生」，願意能夠使得一切眾生，「得清淨土」，能夠獲得了清淨的國土，「如無動佛」，就像無動佛那樣。再呢，「獲神通力

如維摩詰」，願使一切眾生，這個願字代他人發願，願得清淨佛土像無動佛，又像維摩詰有那樣的神通力量，這是舍利弗代人發這個願。

世尊。我等快得善利。得見是人親近供養。

就稱呼「世尊」說，我們大家「快得善利」，很快得到這種善法的利益，能夠見到妙喜世界的佛與大眾，「親近供養」，能夠親近他們，供養他們。這是舍利弗自己慶幸自己能夠得到這種饒益。

其諸眾生。若今現在。若佛滅後。聞此經者。亦得善利。

其餘的大眾，在現在、以及將來佛滅了以後，聞到此經，就是維摩詰經，「亦得善利」，都能得到善利。

況復聞已信解。受持讀誦解說。如法修行。

何況聞到這部經，而且「信解、受持、讀誦、解說」，更重要的是「如法修行」。

若有手得是經典者。便為已得法寶之藏。

要得到這部經，就如同已經得到這種法寶藏經。手得，就是得到這部經。

若有讀誦解釋其義。如說修行則為諸佛之所護念。

如果還有得了這部經以後，「讀誦」還要加以「解釋其義」，再呢，「如說修行」，那就是為「諸佛之所護念」，就得到諸佛來護念。護念不得了，一個眾生得到護念的話，佛是無處而不在，能夠得到佛護念，無論在什麼地方，沒有障礙、沒有危險，修道一定能夠順利成功。

其有供養如是人者。當知則為供養於佛。

「其有供養如是人者」，如果有人供養這樣，為諸佛所念的人，「當知」，你應當知道，「則為供養於佛」，就如同供養佛是一樣的。

其有書持此經卷者。當知其室。即有如來。

「其有書持此經卷者」，如果有人書寫、能夠執持這個經卷的，「當知其室。即有如來」，你應當知道這個人，他的室裏面就有如來。

若聞是經能隨喜者。斯人則為趣一切智。

「若聞是經能隨喜者」，「斯人」，就這個人。「則為趣一切智」，他就能夠得到一切智。趣，是趣向，趣向一切智，一切智就是佛，能夠趣向佛。

若能信解此經。乃至一四句偈。為他說者，當知此人。即是受阿耨多羅三藐三菩提記。

「若能信解此經」，如果有人能夠信解這部經，「乃至一四句偈」，能夠得到一個四句偈子。「為他人說者，當知此人」，當知這個人，「即是受阿耨多羅三藐三菩提記」，就得到成佛之記。這部經重要，真是不可思議。

這一品講完，下次講法供養品。

第一九三講

爾時釋提桓因。於大眾中白佛言。世尊。我雖從佛及文殊師利。聞百千經。未曾聞此不可思議自在神通。決定實相經典。如我解佛所說義趣。若有眾生聞此經法。信解受持讀誦之者。必得是法不疑。何況如說修行。斯人則為閉眾惡趣。

這裏一開始就是釋提桓因「白佛」，就是對佛說。釋提桓因就是帝釋天——忉利天的天主。他請佛，求這個法。這一品的主要的意思，一個是釋提桓因稟告佛，他要護持這部經的佛法。他怎麼護呢？有外護、有內護。外護是有什麼魔障來，學佛學到一個程度的時候，就會有魔來障礙，就是魔障。釋提桓因他就願意來消除這個魔障，這是外護。再內護，內護就是使得佛法能夠滿足學者求學。那為什麼在這部經裏講呢？因為這部經能夠包含一切經典裏面的要義，這算內護。比如說外護是驅魔障，內護就是能夠護持大家把這部經好好的學，學了這部經，一切的經典都容易

學，這是第一個要點。第二個要點，經過釋提桓因願意這樣護持的時候，釋迦牟尼佛就說了，就是護持再用比喻，要供養佛的時候，拿很多物品來供養，你再多的物品供養，都比不上佛法供養，這法供養是一切的物質供養不能相比的。這一品裏面大意有這幾點。

「爾時釋提桓因，於大眾中白佛言」，就在前面那一品講完的時候，叫爾時，釋提桓因就在大眾之中白，白就是稟告，是對釋迦牟尼佛說。「世尊」，開始要尊稱佛，佛叫作世尊。「我雖從佛及文殊師利，聞百千經」，他說我雖然從佛，雖從佛以及文殊師利菩薩聞百千經。聞，佛講經以及文殊師利講的經典，有多少呢？百千經，其實佛講的經多得很，這只拿百千做個代表的數目字。雖然聞了這麼多經，「未曾聞此」，未曾就是未嘗，就是從來沒有聞到，此就指的這個「不可思議自在神通，決定實相經典」。這就是說從來沒有聽到這部經，這部經什麼呢？不可思議自在神通。維摩詰居士從妙喜國、妙喜世界借來那麼多佛菩薩，不思議的那些事情，從來沒有聞到這些不可思議的。而且自在神通、決定實相，實相就指的本性。決定，就

是不會再轉變的。決定實相經典，實相經典講這個道理是決定性的，不會轉變的。「如我解佛所說義趣」，如我，就像我所了解佛所說的義趣。釋迦牟尼佛從來所講的那些義理，趣是旨趣、那些道理。「若有眾生聞此經法」，如果有眾生聞到這樣的經法，「信解受持讀誦之者，必得是法不疑」。

釋提桓因講這一段的經文，大意是說這經裏面言簡意賅，言語用文字寫出來的經文不多，但是含的意思很多。佛所講的經百千那麼多，我們學佛的人，你說把每一部經，比如說大藏經，我們都能看過嗎？很不容易。但是這部經裏面，這部經的文字不多，所含這個義，可以把一部大藏經裏面經典的要義（重要的意義）都包含在這部經裏面。因此這部經就重要了，換句話說，你把這部經學好了，然後再看大藏經裏面無論那一部經，你看起來就容易多了。

因此學這部經那就非常重要了，所以說如我解佛所說義趣，如我所了解的佛所說經典的義趣，假若有眾生聞到這部經法，而能夠信解受持，你一聞了之後，就信了。不但信，而且要解，能夠解釋、了解經文的含意。受持，有信解然後一接受，

持就是受下來就不要放棄，受持。然後怎麼呢？讀誦，好好的把經文能夠讀，誦是什麼呢？讀熟了，就不拿經本子，也能夠背誦過來。這樣用工夫的人，讀誦之者，從前面聞到經法，信解、受持、讀誦，這樣的人，必得是法不疑，必然得到這部經重要的法，毫無疑問。

必得是法的必字，怎麼講呢？眾生那麼多，眾生的根器各各不同，那麼多都能得到嗎？這講必得，所有的眾生，不管他是有善根、沒有善根，都能得到嗎？這要看祖師注解。鳩摩羅什大師說了，如果被世間法牽累了，再呢，他信心不夠，這樣的眾生，在這一生沒有得，但是只要他聞到這裏的經典，一聞之後，這個經裏面的道理就落在八識田裏面，就是落在他第八識。落在第八識裏面，雖然這一生沒有得這個法，但由於這個法落入八識田，這一生死了，再轉一世，轉一世死了，再轉，到後來還是一定能夠得這個法。這就說明這個經法不管任何人，你聞不到，那就不必說了；你一聞到之後，他就是一顆種子落在第八識，八識田裏面，它將來必然要發芽成長結果，所以必得。這是講被世間法染污的，很多信心淺薄的人。但是如果

善根深厚的人，一聞到這部經，他就深信不疑，而且照著經文所講的來用工夫來學習，這樣很快就能得到這個法。這也說明不管是善根淺、善根深厚，聞到這部經，必然得到這個法。善根深厚的人，馬上就能夠開悟得法，善根淺的人，經過多生來世間，由於這一顆佛經給他落下的種子，將來必然還是能夠得到這個法。這就說明聞這個法重要，我們不怕對於經文了不了解，只要把這經文的文字看過之後、學過之後，就有一個種子落在我們心田裏面，也就是第八識裏面，必然能得到這個法。這就說明聞這部經的重要。

必得，經過鳩摩羅什大師解釋，我們明瞭了。是法，是法是什麼呢？肇公，就是僧肇，解釋說「是法」，就是指前面講不可思議自在神通決定實相法，實相經典就是實相法，就指的這個。這個法是不可思議的，而且有自在那些神通。決定實相，決定的能夠教人明瞭實相，就是明瞭真如本性。對於這樣的法，你要能夠信解、受持、讀誦，就能得到這個法。

「何況如說修行」，前面講的，聞到這樣的經法，信解、受持、讀誦就能得，這

裏更進一步的說何況如說修行。修行，就是說不只是信解、受持、讀誦。比如說我們修淨土宗讀《阿彌陀經》，讀《阿彌陀經》讀熟了，不拿經本子也能夠背得出來叫誦。一部《阿彌陀經》能讀，然後能夠背誦，這就很好了，但是重要的是如說修行。如，就照經文所講的來修行。比如我們讀誦《阿彌陀經》，然後就持名念佛，持名念佛就是如經文所講的來修行。在這裏前面講的聞了之後能夠誦，讀誦、受持等等。讀誦受持，這是說經文，然後修，怎麼修法子呢？經文如說修行，那不就是照經文所講的，修是什麼呢？就跟樹的樹葉子、樹枝子，你要讓這個樹長得很高，把旁邊所生的樹枝、樹葉修掉。這是比喻的話，我們修行，學佛要修行什麼呢？就把我們心裏的那些妄念（虛妄的念頭）、雜亂的思想把它修掉。把那些妄想、妄念思想修掉以後，清淨的法就出現了。我們人人都有真如本性，真如本性就被那些無明染污，修就是把無明一層一層的修掉，無明修掉，就如同把那個樹枝子修掉。那是比喻的話，講到實際，就是把無明修掉，讓真如本性顯現出來。真如本性是我們本有的，不是修來的，修行就是把這無明修掉，本有的本性自然就顯示出來，這就是「何況如說修行」。

修行就是要把無明修掉，無明什麼時候才開始有的？要到什麼時候才能修得掉？這不是一天一天的，或是一生的工夫。眾生從無始劫以來一念不覺，不覺就是不認識自己有本性而有無明，就起了無明了。無明從無始劫以來，找不到一個開始就有無明，你要修，這一生就能夠把它修掉嗎？沒有那一回事情。要想把它修掉，不經過三大阿僧祇劫可以嗎，普通法門要把無明修掉，要經過三大阿僧祇劫才能修掉。這個時間太遠了，三大阿僧祇劫當中，變化很多，不一定都是人道，一變化，那就是時間更遠了。所以要想很快就能把無明修掉，那就是要發願往生到極樂世界，到極樂世界，一生就可以把無始劫以來的無明修掉，這是最快的辦法。

修行，原則上是把無明修掉，到了極樂世界，那有阿彌陀佛，有那些大菩薩在教化，當然知道怎麼修。但是在娑婆世界，我們怎麼修法子呢？佛法以慈悲為本，佛就教我們學佛的人要發慈悲心，慈，與眾生樂，悲，是拔眾生的苦，慈悲這兩個字就是拔苦與樂。我們娑婆世界所有的眾生都是苦，都求著有樂。但是這個苦多得很，樂，想求也不容易求得到。那我們學這部經要發慈悲心的時候，對一切眾生所

受的苦，大家要發心把這苦拔除掉；眾生所求的樂，你要給他們樂，這就很難。拔苦也不容易的，眾生受的苦他不知道，你要拔要很費時。眾生求樂，他不知道什麼是樂，他們說升官發財就是樂，還有其他種種的這些，他們認為是樂，其實這那裏是樂？想升官想發財、男女之間的這種事情是樂嗎？凡夫眾生都把這些事情看作樂，其實這不是樂，這是苦的原因，愈是找這種樂，愈是苦。那麼大家發慈悲心要給眾生樂的話，唯一的辦法，就把佛法講出來，讓眾生知道真正的苦是什麼、真正的樂是什麼。所以慈悲心發出來，你就要好好的研究這個經典，照著經典來修行，然後才有能力能夠為眾生拔苦與樂。

何況如說修行，你能夠如經文所講的來修行，能夠這樣修行，下面就說了，「斯人則為閉眾惡趣，開諸善門」。斯人，就是指如說修行的人，能夠如說修行，則，就是講他所得到的。他怎麼呢？閉眾惡趣。閉，就是把它關閉起來，關閉起來什麼？眾惡趣。祖師注解眾惡趣：八難眾趣。學佛有八種災難，有眾，不只一種，有幾種的惡趣。

八難，難就是眾生處在什麼環境，有八種災難。這八種災難，第一就是三惡道，三惡道就是畜生、餓鬼、地獄，這三種的惡趣。再呢，這個須彌山四方有四大洲，在北方就是北俱盧洲，北俱盧洲那裏的眾生，一切的享受多得很，在那種享受之中，他不肯學佛，佛法到那裏，他不信，也不接受，這是一個難。再呢，就是長壽天，在天道裏面有一種，在那個天裏面壽命很長，長壽天的人，他也聽不到佛法。再呢，就是盲聾啞啞。盲聾，眼睛瞎子、耳朵聾。啞，就是說不出話來。這個要注意，是先天的，不是後天的，先天的盲聾啞啞，他沒有辦法學佛。再呢，就是世智辯聰。世智，就是一個人把世間書念了很多，他有些智慧，這種智慧只能生出來那些不正確的知見，他以他的那個小的智慧來看佛法，把佛法看偏了。這裏像這樣的人很多，他有些智慧，辯論，你跟他辯論，他能夠把死的辯成活的，活的能夠辯成死的，這個辯才很厲害，這種人叫世智辯聰。他的心就是走在邪知邪見上面，讀佛經，讀了幾部佛經，他就是用那些邪知邪見的來解釋佛經，把這些邪知邪見的解釋，解釋給人家聽，這樣他的結果是不好，這是世智辯聰的人。現在有，你聽他講佛法，頭頭是道，這種人千萬不要跟他學，他這種人你要是跟他學，那就糟糕了，那就沒辦法

建立正知正見了，這是世智辯聰。第八種呢，佛前佛後。佛前，每一尊佛到世間來，有一定的因緣，度化眾生，在他這一期的眾生，應該度的已經度了，他就要入滅了，就是滅度。滅度之後，就是佛後。佛前呢，下一尊佛還沒有來叫佛前。佛前、佛後這個時間，沒有佛法，佛前佛後這個時間遙遠得很，所以這是一種災難。

我們現在距離釋迦牟尼佛滅度的時候，有好幾千年了，可是佛法的經典還在，還有那些善知識、高僧把佛法傳下來，所以我們還是很幸運的，還有佛法可學的。到了佛後，釋迦牟尼佛這個經法就沒有了，那就佛後了，沒有辦法學佛了，那就是大的災難。這當中有一種特別法，就是《無量壽經》裏面講佛法到末法快要完的時候，這個大《阿彌陀經》、小《阿彌陀經》留在世間，留在世間有一段時期，眾生還可以學淨土法門。到那個時候，眾生根據這個大、小《阿彌陀經》，念一句佛就能往生極樂世界。但是要注意這個問題，過去雪廬老人解釋過的，我們現在在世間每一天都念佛，在道場裏面打佛七集合起來念佛，自己在家裏早晚功課念佛，如果照《大勢至菩薩念佛圓通章》來講的話，淨念相繼，時時刻刻都要念佛，那念這麼

多佛，自己有沒有把握呢？到後來沒時間，快要無法念的話，念一句阿彌陀佛就能往生嗎？這個問題過去雪廬老人解釋過的。老人家說，到了那個時候，雖然說念一句佛就能往生，但是眾生到那個時候不肯念的。能夠肯念，當然能夠往生，可惜到那時候，眾生的智慧、善根可以說是少得不得了。所以有說念一句佛可以往生，但是大家不知道念，如果有人知道念，確實就能往生，這個解釋很重要。那我們現在照大勢至菩薩講要淨念相繼、憶佛念佛，不要忘記，時時刻刻就要把佛號放在心裏面。所以這裏講能夠這樣修行的話，他可以除八難，閉這八難。

下面眾惡趣，惡趣的趣是什麼呢？造了惡業然後就趣。趣，就說到那裏去，到那個惡的地方。普通講這惡趣就是三惡趣：地獄、餓鬼、畜生，這三惡趣。為什麼到這三惡趣呢？造了這三惡的業報，他才到三惡趣。畜生很苦，餓鬼更苦，到地獄裏面，那苦不堪言了。怕這些苦，奉勸現在的眾生不要造三途的惡業，可惜這個三途惡業的造業眾生，現在很多。大家要好好的把這佛經研究，研究好了，來勸誡他們不要造這些惡業了。

維摩詰所說經講記（十三）

第一九四講

開諸善門。常為諸佛之所護念。降伏外學。摧滅魔怨。修治菩提。安處道場。履踐如來所行之跡。

這一品叫作〈法供養品〉，一開始就由釋提桓因讚歎這一品、這一部經。釋提桓因就是帝釋天，就是忉利天的天主。他說他雖然聽到佛以及文殊師利百千種經，但是他從來沒有聽到這裏不可思議的自在神通這種經典。沒有聽到，所以一開始到終了，釋提桓因就讚歎這部經。讚歎這部經最重要的意思，就是佛所講的經很多，普通學佛的人，能夠把三藏十二部都看完了，這個不容易的，可以說很難辦得到。但是要學這部經，三藏十二部的經典最重要的道理、意義都包含在這部經裏面，所以這部經學了之後，就能夠把三藏十二部經典的要義都能夠知道，所以讀了這部經，這是非常重要的。

接著他又講，「如我解佛所說義趣，若有眾生聞此經法，信解受持，讀誦之者，

必得是法不疑。」他說，如我了解佛所說的義趣，他就說如我，我是指他自己，如我所了解的，佛是指的釋迦牟尼佛，所說的義趣，義趣，這是他得到佛所講的義趣，義是義理。若是有眾生聞到這部經的經法，聽到這部經所講的法門，聞到以後要信，信再加要解、受持，信解之後就要受持，那就是來持不要放棄了，就一直學了。而且讀誦，先讀，看文字來讀，讀熟了之後，不看經文也能背誦，就讀誦。能夠如此，必得是法不疑，能夠這樣的學，必然得到這部經所講的法。不疑，疑是眾生的一種煩惱，所以不疑就真正是一個深信。尤其這部經言簡意賅，能夠深信不疑，那就是必然能夠得到這個法。

所以講能夠這樣受持的時候，悟得很深，這個悟有深有淺，比如說悟得淺的話，那就是世間法的習氣重，那就不容易悟得。但是只要聞到這一部經，聞了之後，就等於一個種子落在心裏面——落在第八識的心田裏面。八識田裏面有了這個種子，雖然不是當生就能成就，經過多生，經過多生的生死，最後還是能夠得到這個法。

這裏講信得淺的人，所謂信得淺的人是什麼呢？就是因為世間法染得比較深，

他心就是執著世間法。雖然如此，他聞了這部經，這部經的種子落在第八識田裏面，後來必然能夠得到這個法。學這部經，他是有善根，悟得比較深，他能夠悟得很深，這就很快能得這部經所講的法。怎麼是能夠深悟呢？就是他能夠不那麼執著世間法。世間法都是生滅法，他對於生滅法不會執著，這樣他就容易悟得很深。悟得很深，對於這部經的法門，他就很快就能得到。所以悟淺、悟深，關鍵就是在對於世間法執著這上面，執著淺，他就悟得深；對於世間生滅法執著得很深，那他悟得淺。

要不執著世間的生滅法，很難。我們大家想一想，世間法雖然是生滅的，在今日之下，誰能夠把生滅法不執著？普通人不必說，他把生滅法牢牢執得不肯放棄。就是學佛的人，你叫他把這個生滅法放下，那很不容易的。世間一切法都是生滅的，就拿名利兩個字來做代表，學佛的人，你叫他放下名利，不要在世間跟人家爭名奪利，這個不容易的。你要放得下，誰能放下？果然把名利放下，名利是代表，把世間一切的生滅法都放下，經文講的不會錯誤的，那一定能夠得法。

能夠悟了這個法，再就是如經文所講的來修行，那就是現在講的接上了，這樣

的人，他就能夠「開諸善門」。諸善門，前面講能夠關閉眾惡——眾的惡門。眾惡就是八難，這些是不好的，都能夠關閉起來。開諸善門是什麼呢？就是有人、天、涅槃善門。你要得到涅槃，必得修人倫，人世間的五倫，要學五倫道統。天，生天的話，就要修十善業。從五倫十善業開始學，修到後來，就能得到涅槃門，涅槃門那就是證果了。所以現在就開始講開諸善門。

「常為諸佛之所護念，降伏外學，摧滅魔怨」。「常為諸佛之所護念」，諸佛，指一切佛。護念，護念什麼呢？那麼多的佛都來護，就是照顧、護持，護持學佛的人。念，是念念都要護持，在這裏講，念念都要護持學這部經的人。這個不得了，諸佛指什麼呢？《阿彌陀經》裏面六方的，每一方佛有多少，恆河沙那麼多的佛。六方恆河沙那麼多佛來護念，那是護念學淨土宗的人，護念學《阿彌陀經》的人。在這裏，諸佛就是恆河沙數那麼多的佛，來護念學這部經的人。

「降伏外學」，外是什麼呢？是佛學以外的那些學術，外就是心外求法。在印度那個時候，古時候那些外道就是心外求法。這裏講降伏他，怎麼降伏呢？外道講的

那些理論，在他們來講，也算說得很完美的，你要降伏他們，你必得把他們所講的那一套學說破除，他才降伏。你要破除外道所講的那些道理，你必須了解他們那些道理，然後拿佛法來破除他，這就能降伏外道、外學。外學，為什麼叫外呢？他不知道萬法唯心，他不知道心法，而向外求。向外求，向什麼外？印度那些外道求的就是生到天上去，生到天上，天還是在六道之內，不究竟的。所以這部經，我們把這部經學了之後，知道萬法唯心，要向自性中求，不要向外求，這才能夠降伏外學。

「摧滅魔怨」，魔怨是什麼呢？根據《大智度論》所講的魔，有四種魔。第一種就是煩惱魔。煩惱就是貪瞋癡，這都是煩惱。貪瞋癡，貪是貪求世間一切的那些生滅法，貪不到就瞋恨，為什麼要貪呢？愚癡。所以煩惱很多，就拿貪瞋癡做代表，說是一個魔，叫煩惱魔。一個人在世間貪求這個東西、貪求那個東西，那就煩惱，陷害眾生的身體、心理。各位自己可以想一想，一個人要是在世間貪求很多東西，對於他的身體有傷害，心裏盡是妄念有傷害，所以這是魔。

第二種陰魔。陰就是五陰，五陰魔。五陰：色、受、想、行、識。色是物質，

受、想、行、識，這是心理，心與物合起來叫五陰。為什麼叫陰呢？由色、受、想、行、識成為一個人的身體、心理，一個人無論他是那一種人，他就是有身體、有心理，這些造成一個人，他就是苦惱很多，能使人發生種種的苦惱。任何一個普通人，這個苦惱，他是自己受苦不知道，學佛經過一分析五陰，這才了解。這五陰造成一個人很苦，雖然知道五陰很苦，但是要把這個五陰破除，很難的。因為破除不容易，它能造成眾生種種的苦惱，所以它是一種魔。

第三叫死魔。死魔，人一死了，普通人面臨死亡的時候，何去何從？身體死，靈魂到那裏去？不知道。凡夫眾生一提到死，他不知道。既不知道，到死的時候，身體死，靈魂沒有死，靈魂到那裏去呢？所以他很恐怖。所以一個不學佛的人，他到臨死的時候，心裏是恐怖，沒有任何人能夠來救他，救不回來的。所以不學佛的人死的時候，恐怖比什麼都厲害。

一個學佛的人，學普通法門的人，到臨命終的時候，免不了也有恐怖。學淨土宗的人，平常念佛信願行，平時都修得很好，到臨命終的時候，就能感應阿彌陀佛

來接引，接引到極樂世界去。所以講命終時沒有恐怖，那只有學淨土宗念佛法門。念佛法門念得好，得到一心不亂，臨命終的時候，就感應阿彌陀佛來接引，這時候他心不顛倒，心不顛倒就是能把世間法一切放下，所以他能夠順利往生。所以唯有學淨土宗人得到一心不亂，他才能夠由阿彌陀佛來接引往生。在今日之下，念佛得一心不亂的人不多。雪廬老人講，雖然沒有得到真正的一心不亂，但是能夠得相似的一心不亂也行。什麼是相似的一心不亂呢？平常能夠把這個世間法用佛號把它壓伏下去。世間法被佛號壓住了，這叫伏惑。眾生都有惑，用佛號把它伏住了，到臨命終的時候，需要有人助念。有人助念，就是恐怕他的工夫不夠，佛號壓不住，旁人給他助念的時候，繼續用佛號把這個煩惱、把世間法都壓住，然後出來的都是佛號，這也可以感應阿彌陀佛來接引往生。

第四種魔就是他化自在天魔。欲界有六天，第五天是化樂天，在第五天上面那個天人，他可以變化，一切所需的東西都能變化，能夠變化就樂，叫化樂天。第六天是欲界最高的一層天了，他不用自己來變化，他所需要的東西，就由化樂天的眾

生來替他變化出來，叫他化自在天。他化自在天一切都享樂的，所需的自己都不要化的，由下面的化樂天給他變化，所以他享受得太好了。因此他看見人世間學道的人道業有進步的時候，他就來擾亂，他來擾亂人世間的修道人，他可以變成種種引誘的東西，變成種種引誘的引誘凡夫眾生，破壞人間修道，所以他是一種魔。

學這部經得到這部經所講的法，這部經所講的法，最重要的就是得到實相法，實相就是真如本性。所以這一部經裏面，處處就教人家明瞭實相、明瞭自己本性。果然學這部經的人明瞭實相的時候，他就能夠摧滅這些魔怨，魔雖然那麼厲害，能從這部經裏面知道，悟到自己本性就能破除那些魔。魔怨，一遭了魔，這魔就是怨家，遭了怨家，這些苦惱是不得了。這部經能夠把魔怨都能摧滅掉，可見這部經必須要研讀，必須照著經文所講的來修，修的什麼呢？修的是要明瞭自己實相。

「修治菩提」，菩提就是覺悟，菩提修到最後就成佛。這成佛就是大覺，這個大覺就先修，怎麼修呢？修治。修，是把眾生一切的煩惱修掉。治呢？就是來治理。怎麼治理？修要有修的方法，修的方法就是用治。比如說人的頭髮，頭髮你讓它自

己長，愈長愈長，所以有理髮師來修。理髮師把這頭髮剪了，長的部份把它剪短了，這叫修。還有那個樹的枝，樹枝很多，你要把這個環境，比如說在公園裏面那些樹，要把樹的枝，旁邊這個枝把它剪掉，這叫修。把樹枝剪掉，要使這個樹美化起來，叫它變成各種的形狀，這就是修。把樹枝子修理成為種種的形狀，這叫作修，修是把它剪除掉。這裏講修，修治菩提，怎麼修治菩提呢？菩提是覺悟。我們眾生自己有實相，也就是說自己有本性，但是這個本性，自己都不知道，被無明把它掩蓋住了，修就是把無明一層一層的修掉。修去一層無明，菩提就顯出來一層，把無明修乾淨了，菩提的大覺就現出來了，這就成佛。所以這裏講修治菩提，就是你讀了這部經，你就要知道：就在這裏修治菩提。

「安處道場」，道場，學佛就是在道場裏學佛法，就在道場裏面成佛。學這部經的人，就如同安穩穩的處在道場裏面，處在道場裏面修到後來成佛。所以道場不是為別的，道場就是為了要成佛，這是一般人必須了解。你辦道場幹什麼呢？辦道場就是要學佛，學佛就是要成佛。得這部經的人，就是安處在道場裏面，他現在從

經文裏面、處在道場裏面，他將來就能成佛，所以學這部經就這麼重要。

「履踐如來所行之跡」，履踐，履是講的人腳，是腳。踐就是腳踏實地，腳要著地，踐在地上。這個腳在地上，這個跟普通人不一樣，怎麼不一樣呢？普通人他走路就是走路，兩個腳往前走就是了，他不知道這履踐。這履踐在佛法上的意思，普通人不知道。這裏所講的履踐，就是腳走在地上，如來所行之跡。走在地上跟普通人不同的意思在那裏呢？學這部經的人，他履踐，照著如來，如來是代表一切的佛，他就是照著如來所行。行這個字，就是左邊雙人代表左腳，右邊代表右腳，一步一步地往前行，叫行路。行路，行什麼路呢？如來所行之跡。佛所行的走在路上，那這有痕跡。照如來所走的痕跡，如來的跡在那裏，學這部經的人，就照著如來所走的腳印子。好懂得話就是腳印，腳走在路上，有一個印子，這叫跡。能夠照著如來所走的那個跡，想想看，這就一步一步的就能成佛。讀這部經，把這部經學好了，就能成佛，開始現在還沒有成佛，但是學這部經的人，就如同照著佛的這跡往前走，走上成佛之路。學這部經就有這種好處。

第一九五講

世尊。若有受持讀誦。如說修行者。我當與諸眷屬。供養給事。所在聚落城邑。山林曠野。有是經處。我亦與諸眷屬。聽受法故。共到其所。其未信者。當令生信。其已信者。當為作護。

一開始，釋提桓因就講他聽過很多經，從來沒有聽過這樣的經，就是這一部《維摩詰經》。因此他要跟他的眷屬來聽這部經，也要護持這部經，不但在這個道場裏面學這部經，凡是這部經，無論在那裏，他都要去護持。

下面我們就看經文，釋提桓因稱呼佛，「世尊，若有受持讀誦，如說修行者」。若有，有學這部經的人。受持，受是接受，持，受下來就不要放棄了，要一直抓在手裏不要放。讀誦，受持之後就要讀，這部經就要讀誦。讀誦之後，重要的就是如說修行，照經文裏面講的來修行。修是把自己過去無始劫以來那種習氣修掉，行就是按照經文來實行。有這樣的人，者這個字就是那個人，就指受持讀誦、如說修

行的人。

那這樣的人，釋提桓因就說了，「我」，稱呼他自己，「當與諸眷屬」，我應當與我的眷屬，釋提桓因的眷屬，「供養給事」，供養，拿種種的東西來供養。給事，就替他辦事，這個人叫他辦任何事情，他都給他辦事叫給事。「所在聚落」，在這個聚落，就是由人多居住的地方。還有「城邑」，城邑就是城市裏面。上面講的聚落城邑，下面還有「山林」，有山有樹林，還有「曠野」。凡是這個地方「有是經處」，有這部經。上面舉的這幾個代表而已，凡是有這部經在什麼地方，他說「我亦與諸眷屬，聽受法故」。釋提桓因都要跟他的眷屬，可以說包括他教的人、他所攜帶的人來聽受法，聽受這個法。也一起，他與他的眷屬「共到其所」，大家都共同的到這個地方來。

上面是講他學這部經，下面講護持。「其未信者」，對這部經還沒有信的，「當令生信」。信是什麼呢？這部經的經文很深，道理更深，所以不容易信，凡是還沒有生起信心的時候，他令，就是教他能夠深信。「其已信者」，凡是已經信這部經的

人，「當為作護」，作護就是護持，護持已深信的人。

佛言。善哉善哉。天帝。如汝所說。吾助爾喜。

佛聽到釋提桓因這麼一說，就讚歎說「善哉」，再加「善哉」，就是讚歎他。「如汝所說」，照你所講的，就上面所講的，「吾助爾喜」，我幫助你歡喜，助喜，意思就是說釋提桓因他這樣發心，他自己就得到法喜了。釋提桓因自己法喜充滿，所以佛告訴他說吾助爾喜，我幫助你，你自己這樣喜，我再幫助你這樣歡喜，幫助爾喜。接著就說了：

此經廣說過去未來現在諸佛。不可思議阿耨多羅三藐三菩提。

為什麼天帝那麼法喜，佛也幫助他喜。下面就講了，「此經」，就這部經，「廣說」，廣說就不是那麼簡單的，它這很廣的，說什麼呢？「過去、未來、現在諸佛，不可思議阿耨多羅三藐三菩提」。這部經是廣說什麼呢？指的就是過去的、未來的還有現在的，指的諸佛，過去佛、未來佛、現在佛。過去佛有多少？那數目太多了，

只提過去就可以了，加上現在、未來三世，三世的諸佛所說的什麼呢？所說就是不可思議。思是心裏想，議呢用口說，心裏想也沒法想得完，口裏說也說不盡的，叫不可思議。不可思議指的是什麼呢？阿耨多羅三藐三菩提。阿耨多羅三藐三菩提是梵文，這個梵文沒有翻譯成中國文字，翻成中國文字，阿耨多羅三藐三菩提是正等正覺，合起來正等正覺，分開來三菩提叫作正覺。所以無上正等正覺就是阿耨多羅三藐三菩提，這指的就是什麼呢？指的就是佛。這部經過去諸佛、未來諸佛、現在諸佛都講這部經，這部經就是叫人家成佛。

成佛，憑什麼成佛？成佛，就是每一尊佛原來都是凡夫眾生，凡夫眾生他一步一步的把染污本性的那些習氣一層一層的修掉，把染污的那些東西、那些習氣修淨了，修得乾乾淨淨的，本性完全顯出來，這叫成佛。所以這個修，習氣修去一分，法身就顯出一分。就是眾生已經成佛了，還有那些大菩薩，這叫法身大士，都有法身。這個法身必須要修，把染污法身的那些習氣修乾淨了，法身完全顯出來，這就成佛。所以這幾句經文，就是教學的人，修到法身、得到法身，完全得到了以後，

這就是成佛，這就叫阿耨多羅三藐三菩提心，三菩提就是教來修能夠得到法身。

是故天帝。若善男子善女人。受持讀誦供養是經者。則為供養去來今佛。

佛就稱呼「天帝」，他說「若善男子善女人」，為什麼男子、女人都加個善字？善是有善根，有善根的男子、有善根的女子。「受持讀誦供養是經者」，沒有善根的男子女子，他沒辦法受持，所以能夠受持讀誦供養這部經的人，都是有善根的人。這就是「供養去來今佛」，他能夠供養這部經，就是供養過去、現在、未來諸佛。

這還是讚歎釋提桓因，釋提桓因那樣發心學這部經，護持學這部經的人，同時這部經無論在那裏，他都要去護持，所以佛在這裏，善哉就是讚美他，讚美他什麼？為的什麼呢？比如說學佛最重要的是要開發自己的法身，這部經就是教人家開發法身的，這個比什麼供養都好。所以供養任何東西，比不上供養這部經，這部經就是教人家開發法身。

天帝。正使三千大千世界。如來滿中。譬如甘蔗竹葦。稻麻叢林。若有善男子善女人。或以一劫。或減一劫。恭敬尊重。讚歎供養。奉諸所安。至諸佛滅後。以一一全身舍利。起七寶塔。縱廣一四天下。高至梵天。表剎莊嚴。以一切華香瓔珞。幢幡妓樂。微妙第一。若一劫。若減一劫。而供養之。天帝。於意云何。其人植福。寧為多不。

佛又叫釋提桓因，「天帝，正使三千大千世界，如來滿中」。正使，不是假使的，假使那是一種假設的。正使就是實在的，就真實的，指著那種事情。那事情是什麼呢？三千大千世界。三千大千世界，就拿我們娑婆世界來講，三千大千世界，那個世界數都數不清的，在三千大千世界裏面，如來滿中。這個大千世界裏有多少如來呢？滿滿的。在這個大千世界之中，那就是如來太多了。

多的什麼呢？「譬如」，講比喻的話了。「甘蔗竹葦」，這是植物，「稻麻叢林」，這些有的可以吃，有的是那些樹林。「若有善男子善女人」，有善根的男子、有善根

的女人，他們怎麼呢？拿這些東西，或有經過一劫的時間，「或減一劫」，一劫不到，就減一劫。「恭敬尊重，讚歎供養，奉諸所安」。奉諸如來所安，假使能夠奉諸如來很安心。「至諸佛滅後」，佛在世的時候那樣供養，到了佛滅度以後，再「以一一全身舍利，起七寶塔」，把佛的舍利起七寶塔。「縱廣一四天下」，縱是直的，廣是廣闊的。一四天下，就是須彌山四周的一四天下。「高至梵天」，高到梵天這麼高。「表剎莊嚴」，用標的物來表剎來莊嚴，莊嚴這些在佛滅度以後起的七寶塔，縱廣有一四天下那麼廣，高到梵天那麼高。表剎莊嚴，就是講佛在世供養，佛滅度以後來起寶塔，再用這些裝飾來莊嚴那些寶塔。

這是講諸佛在滅度之後，要替諸佛每一尊佛都是這樣，為滅度的佛起造寶塔，寶塔廣一四天下，高到梵天那麼高，這是講塔的本身。起了寶塔之後，再用很多的裝飾表剎。表剎就是豎立在寶塔上面那些標竿，那個標竿就叫作表剎。表是一種表示的表，有了標竿，就是讓眾生一看，知道這是一個佛的寶塔。

再呢，用這一切的花，各種「花香瓔珞，幢幡伎樂」，都是「微妙第一」的，

來裝飾在寶塔上面。這個什麼呢？「若一劫」，一劫的時間，那時間長得很，沒辦法計算了。「若減一劫」，或者一劫不到來供養。這樣的話，佛就問「天帝，於意云何」，你想想看，「其人植福」，這個人就是指替佛建造寶塔，再用那些裝飾的物品來裝飾寶塔，這個人經過時間多少呢？或者是一個劫，或是不到一劫，拿來供養已經滅度的諸佛，所以他問天帝，你看怎麼樣，這個人他所植的福，「寧為多不」，他多不多呢？佛問天帝：這個人植福，寧為多不。植福什麼呢？培植，他培植的福報，寧為多不。寧當何字講，或當安字講。何為多，多不多呢？

釋提桓因言。甚多。世尊。彼之福德。若以百千億劫。說不能盡。

「釋提桓因言」，釋提桓因就答覆佛說了，「甚多」。甚多，甚就是特別多。然後就稱呼「世尊」，釋提桓因說世尊，「彼之福德」，彼之福德就指替佛起造寶塔的那個人，他就指那個人。他這個福德有多少呢？「若以百千億劫」，以，若用這個百千億劫，「說不能盡」，以這麼長久的時間來說，也說不盡的，這是他所得的福德這麼多，說不盡。

佛告天帝。當知是善男子善女人。聞是不可思議解脫經典。信解受持讀誦修行。福多於彼。

佛就告訴「天帝」，告訴天帝說什麼？「當知」，你應當知道，「善男子善女子，聞是不可思議解脫經典」，他們要是聞到這部經，就這部《維摩詰經》，這是不可思議的，能夠教你解脫的經典。聞是學，然後「信解受持」，再加以「讀誦修行，福多於彼」。他的福報比前面講的用那些物品來供養諸佛、為諸佛起寶塔，這樣一比，能夠學這部經受持讀誦修行，這個人他的福報比起寶塔的那個人多。這樣一比較，前面起寶塔，再用很多的裝飾，還有用很多的日常所需的物品來供養諸佛，若是現在來信解修行這部經的話，比那個福德多得太多了。為什麼呢？起寶塔用種種的物品供養佛，只是得的福報而已，福報得了，頂多能夠生到天上去，生為天人，這個不能夠成佛的，要成佛，那就必須學這部經。這部經就是教人學作成佛的，這部是不可思議的經。

所以者何。諸佛菩提。皆從此生。

佛就告訴天帝，為什麼造佛寶塔用種種的物品供養諸佛，比不上學這部經，就接著說「所以者何」，是什麼原因呢？「諸佛菩提，皆從此生」。諸佛菩提，無論是那一尊佛，他要成佛，菩提是覺悟，佛就是大覺世尊，佛要成為大覺，這裏菩提就是指覺。諸佛覺悟這個菩提，皆從此生，都是從這部經生出來的。這部經什麼呢？這部經講的就是教人家明瞭自己的法身，教人家能夠得法身。得法身怎麼得法？就是從這部經才能得到，所以說是菩提皆從此生。你不讀這部經典，菩提大覺怎麼會覺悟？所以必須要學習這部經。

菩提之相。不可限量。

「菩提之相」，要了解：菩提有沒有相呢？菩提無相的。既是無相，就無限量的，有相才有限量。相，有相不管是小的相、大的相，無論是小是大，凡是有相，那就是有限量的。比如說我們這個地球，地球就是相，這相有限量的。研究地球的人，他就可以用科學的計算方法，這個地球有多麼大、有經緯。經是它的長度多少，緯它的寬度多少，都可以計算出來，這是有限量。菩提呢？它無相。無相，你怎麼計

算它？這就無限量的。

這裏講相，凡是有相就是一種障礙，我們眾生要想在世間沒有障礙的話，特別是修道要想沒有障礙，心中不要有相。心裏要是有相的時候，就是一種障礙。相多得很，就舉名利來講，我們學佛的人心裏不應該有名利。心中有相，我們凡夫眾生心裏的相，多得數不清，只拿名利這兩個字作代表。一有名利在心裏面去不掉，那好了，引起很多的相都在心中。有名利心的人，他見到任何人，那個人就落下印象出來，人的印象落在自己的心中，就八識田裏面，變成一個種子。比如說看電視裏面表演的那些，有聲音有色相，在網路上看見那些種種的相，都落在自己的第八識，八識田裏面。這些相，凡夫眾生去不掉的，一旦把這個相落在第八識裏面就去不掉。只拿這個名利作代表來講，名利心在心中要想去，不容易的，要真實的修行。真實的修行是什麼呢？把自己的生死問題，這個問題要看得很重，時時刻刻遇見外面的任何相，看見那些歌舞表演得有聲有色，自己當下就問：你要不要了生死？要不要往生到極樂世界？當下自己問自己。所以遇到任何相，不容許它落到自己第八識裏

面，當下就問自己：生死要不要了呢？極樂世界要不要去呢？這樣一問自己，那個相就不會落到自己第八識裏面，所以修行時時刻刻要自己提醒自己。

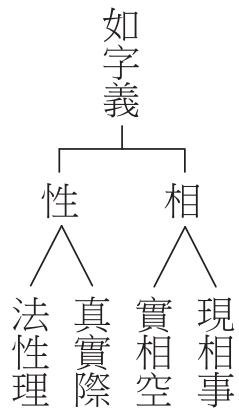
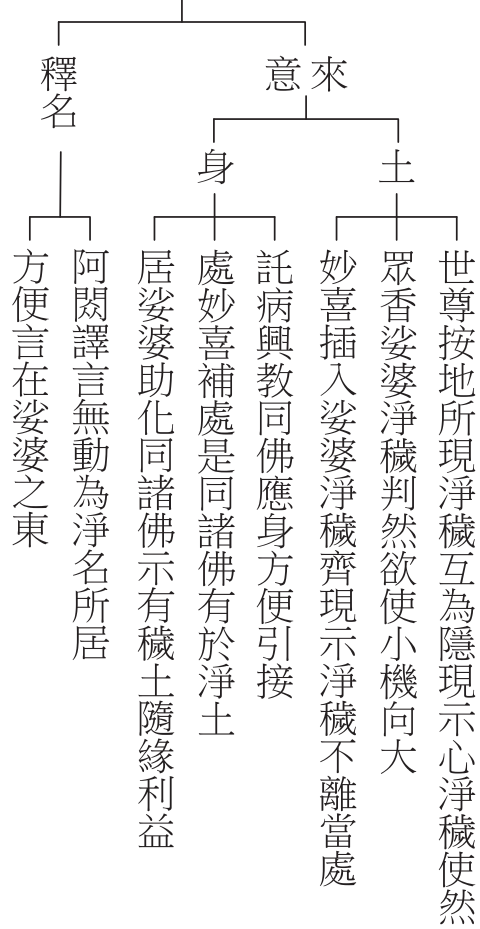
以是因緣。福不可量。

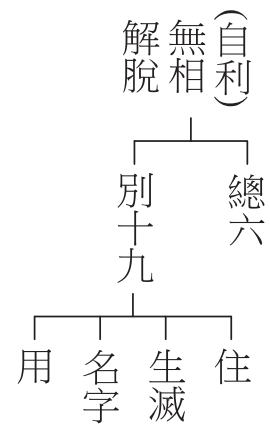
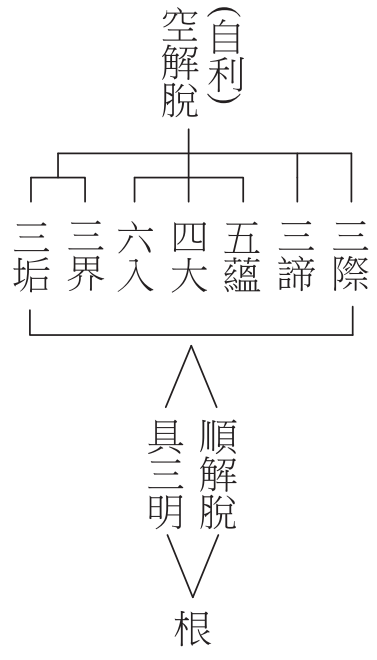
因緣，就是講前面菩提之相，菩提無相，才不可限量。這裏講前面是無相，所得的福是無量的，所以說「以是因緣，福不可量」。因緣就是代表菩提無相，無相的，不是普通的那個相，是無相。無相，它才能夠得到福是不可限量。

學佛要福慧雙修，修智慧固然重要，福也需要。沒有福，你跟人家講佛法，你弘揚佛法，弘揚佛法無論是對大眾講，對個人講都是弘法，弘法也要有福報，沒有福報，你講的佛法再好，沒人聽的，所以要福慧雙修。這裏講無相之相，這個福是無限量的。那就是說拿任何東西去供養，得的福報當然很多，學這部經的福報無限。你學這部經，你對個人講、對多人講，人家都能接受，這就是你的福報。

(難)釋品名

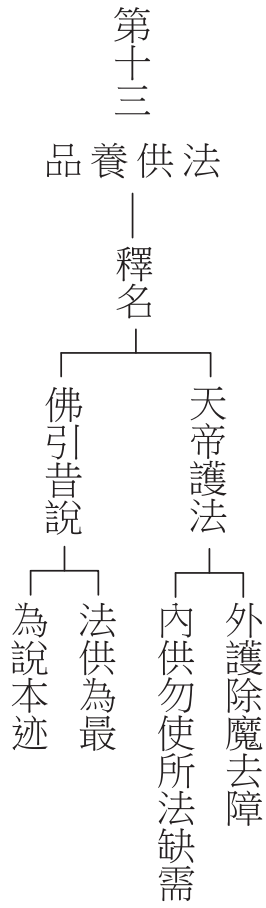
第十二
品佛閱阿

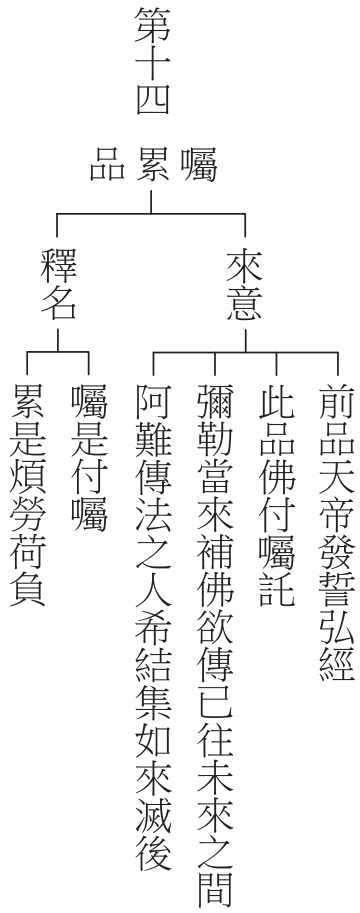

(遭)釋品名 法供養品

(遇)釋品名

維摩詰所說經講記（十三）

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。

二〇二〇年六月恭印結緣（贈送品）

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 978-986-5527-19-8(第 13 冊 : 平裝)

1. 經集部

221.721

109005014

維摩詰所說經講記（十三）

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