

徐醒民居士講

維摩詰所說經講記
【十】

雪明講習堂印行

維摩詰經十四 目錄

- 一九六、佛告天帝。過去無量阿僧祇劫。時世有佛。號曰藥王如來。應供……一
- 一九七、非但分別思惟之所能及。菩薩法藏所攝。陀羅尼印印之……一三
- 一九八、無我無人無眾生無壽命。空無相無作無起。……二三
- 一九九、能令眾生入佛法藏。攝諸賢聖一切智慧。說眾菩薩所行之道。……三五
- 二〇〇、能救一切毀禁眾生。諸魔外道及貪著者。能使怖畏。諸佛賢聖……四五
- 二〇一、隨順十二因緣。離諸邪見。得無生忍。決定無我。無有眾生……五七
- 二〇二、依於義。不依語。依於智。不依識。依了義經。不依不了義經……六九
- 二〇三、作如是觀。十二因緣無有盡相。不復起相。是名最上法之供養。八一
- 二〇四、佛知其深心所念。而記之曰。汝於末後。守護法城。天帝……九三
- 二〇五、彌勒當知。菩薩有二相。何謂為二。一者好於雜句文飾之事……一〇七
- 附講表……一二一

目
錄

維摩詰所說經講記(十四)

徐醒民居士講 研學小組記

第一九六講

佛告天帝。過去無量阿僧祇劫。時世有佛。號曰藥王如來。應供。正徧知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛。世尊。世界名大莊嚴。劫名莊嚴。

這一品叫作〈法供養品〉。為了說明〈法供養品〉非常殊勝。因此先舉出一般的供養，這樣一比較，然後就比較出來，法供養是最勝。一般用物品的供養都不容易了解，何況法供養，經文先講一般的供養。

先舉出佛的名稱，「佛告天帝」，就是釋提桓因。佛告訴釋提桓因說「過去無量阿僧祇劫」，這一句在過去，過去什麼時候呢？阿僧祇劫。阿僧祇劫不是一個阿僧祇劫，是無量的阿僧祇劫。就拿一個阿僧祇劫來講，一般凡夫眾生普通人你叫他數，他數不完、數不盡的。就是一般最好的數學家，你叫他來數，他也數不清。一個阿

僧祇劫都是人世間再好的數學家都數不清，何況無量劫。在無量劫以前的時候那個世間有佛，這尊佛叫什麼呢？「號曰藥王如來」，藥王是他本人的，他自己專有的名，如來是共同的。凡是下面所講的，成佛都有下面這幾個號，「如來、應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊」。凡是成佛的，無論那一尊佛，都有這樣的名號。

無論那一尊佛都有這十個名號。藥王如來有這十種，釋迦牟尼佛也有這十種，其他無論那個世界那一尊佛都有這十種名號。這不必多講，開始講如來這兩個字。什麼叫如來呢？這尊佛他好像乘一艘大船，這個船是比喻的話，是一個真實的佛法。什麼是真實的佛法呢？就是這個船代表真如本性。他乘著真如本性而來，再以真如本性來教化眾生。在苦海裏面，這苦海是生死苦海，凡夫眾生都在生死苦海裏面，如來佛就乘著這個本性船，在生死苦海之中來度化眾生。度化眾生怎麼度化？就拿這佛法，就是從本性裏面流出來的佛法來教化眾生，這叫作如來。

藥王如來他名號有十種，他教化的，他的國土叫作「大莊嚴」世界，叫作莊嚴。

他的世界叫莊嚴世界，那一劫的名字叫作「莊嚴」、莊嚴劫。在那一劫出來的佛，那個劫用他的劫的名稱，他那個劫叫莊嚴劫。

佛壽二十小劫。其聲聞僧。三十六億那由他。菩薩僧。有十二億。

這個佛的壽命呢？「二十小劫」，佛壽命二十小劫。「聲聞僧」，聲聞就是小乘，小乘有「三十六億那由他」，他的聲聞僧有那麼多。菩薩呢，「菩薩僧有十二億」。三十六億是聲聞學小乘的，菩薩僧有十二億。佛就問天帝，拿這麼多的佛號，跟佛的那個劫的名稱、佛的壽命，還有聲聞僧、菩薩僧有多少，問天帝。佛就問了：
天帝。是時有轉輪聖王。名曰寶蓋。七寶具足。主四天下。王有千子。端正勇健。能伏怨敵。

佛就告訴天帝說，在那個時候，就是講過去無量阿僧祇劫那個時候，「有轉輪聖王」，轉輪聖王名字叫「寶蓋」。轉輪聖王，須彌山有四洲，每一洲都有一個轉輪王，轉輪聖王他管四洲——四大洲，他的名字叫作寶蓋。這個寶蓋轉輪聖王，「七寶

具足」。七寶，《阿彌陀經》裏就講的有七種寶，這就不必解釋了。七寶具足，他有七種寶都具足，具足就是完全有的。「主四天下」，四天下就是須彌山四周的四大洲。「王有千子」，這個轉輪聖王有一千個兒子，「端正勇健」，他的身體端正，本身很端正又勇健。勇是指他的力量，又勇敢而且是強健。「能伏怨敵」，能夠降伏怨敵。他身體又端正，又有勇健那些能力，所以他能夠降伏一切怨家仇敵（就怨敵）。

爾時寶蓋。與其眷屬。供養藥王如來。施諸所安。至滿五劫。過五劫已。告其千子。汝等亦當如我。以深心供養於佛。於是千子。受父王命。供養藥王如來。復滿五劫。一切施安。

這個轉輪聖王有一千個兒子，他能夠端正勇健，能夠除怨敵。「爾時」，就是那個時候，寶蓋與他的眷屬，眷屬就是他的周圍的、他用的那些人。「供養藥王如來」，這樣的話，拿這麼多來供養藥王佛。「施諸所安」，施諸所安就是把一切的物品都來供養，供養藥王如來，使藥王如來能夠得其所安。這樣供養時間多長呢？「至滿五劫」，供養滿五劫那麼長的時間。「過五劫已」，過了五劫以後，「告其千子」，他就

告訴他的一千個兒子。「汝等」，就是你們大家，「亦當如我」，也應當像我這樣，「以深心供養於佛」，以這個供養的時候，不能用淺心，用深心，深心就是至誠心，至誠的心來供養，供養佛。「於是千子」，告訴他的千子之後，千子「受父王命」，這一千個兒子就接受了父王的這個命令，「供養藥王如來，復滿五劫」，他這千子又供養滿了五劫，「一切施安」，跟父親在世一樣的，所有這些一切供養，都使得藥王能夠得其所安。轉輪聖王拿這些財物供養五劫那麼多，他的千子也是供養了五劫那麼多的時間。像這些就顯示後面的法供養，你這麼多的供養不能跟法供養相比。

其王一子。名曰月蓋。獨坐思惟。寧有供養殊過此者。

「其王一子」，在一千個王子之中，有一位王子名字叫作「月蓋」，他名叫作月蓋。「獨坐思惟」，他一個人坐在那裏，思惟就在思想。想什麼呢？「寧有供養殊過此者」。寧有，當何有講，那就說那裏有這種供養，殊過，殊勝超過，超過以上的那些供養。這就是他這位王子就感覺到的，上面所講的那麼多的供養，那麼多的長時間的供養，他認為還是不滿意，他認為應該有超過那些供養的，這叫殊過，殊是

殊勝，過就是超過，超過以上那些供養。

以佛神力。空中有天曰。善男子。法之供養。勝諸供養。

法王子，其中一位王子這樣想的時候，佛就知道，所以他以神力——就是神通的力量。「空中有天曰」，在虛空之中有個天人說，「善男子」，就稱讚這位王子的。「法之供養，勝諸供養」。要拿這個法來供養，比一切供養都殊勝。

這個藥王如來就用他的神力，在空中現出天人，就告訴他法的供養勝諸供養。為什麼呢？法跟財供養不同的。財供養，你拿再多的財供養佛，佛不需要世間的這些財，因為一切佛本有一切的財富。成了佛的人，他本性之中就含有一切的財，那個財是叫法財，就是佛法。佛法比喻財的話，這是無窮無盡的。世間那樣的財寶不能跟這個法財相比，世間的財寶，你拿這些財供養佛，佛不需要。拿這個不但供佛不需要，你就拿這些財產來供養凡夫眾生，凡夫眾生得了這些財沒有用處。為什麼沒用處，不懂道理的人認為凡夫眾生有了財寶，那就是很富有了，這個好，大家都是想求到的。實際按照道理來講，財寶越多越有禍患。

各位讀歷史就知道，歷史上那些人有了大財富的時候，往往自己招來很多的災難。就拿石崇來講，石崇家裏財富，他自己都數不清的。一般講珊瑚是個寶，石崇家裏珊瑚就是很多，可以拿珊瑚來當柴火燒，可見他家的寶多了。就是因為寶物太多，有一個有權力的人，他來到石崇那個園——叫金谷園，到金谷園來幹什麼呢？石崇就問他了：你來要什麼寶，我可以都給你。那位有權力的人卻說我不要你的寶，我要你最寵愛的妻子，那妻子叫綠珠，我就要她。石崇怎麼捨得，捨不得，但是人家要，也不行。綠珠在那個時候就從樓上跳下來，自己就死了。所以後來有詩人講「落花猶似墜樓人」，這就說明你財富越多，若是你家裏最寵愛的人，人家來要求，你不給也不行，這就是災難。所以財富越多，災難就會馬上有，這是舉其中一個例子，類似這樣的財富之家，那多得很，受災難也是多得很。

即問何謂法之供養。天曰。汝可往問藥王如來。當廣為汝說法之供養。

這千子之中，一位王子就問了，「何謂法之供養」，法之供養什麼意思？「天曰」

這是藥師如來以神通變化為天，天人就告訴他：「汝可往問藥王如來」，你可以到藥王如來那裏去問。問他之後，「當廣為汝說法之供養」，你問藥王如來的時候，他會，當，就是他會的意思。廣為汝說，他詳細地給你說，說什麼？法之供養。

即時月蓋王子。行詣藥王如來。稽首佛足。却住一面。白佛言世尊。諸供養中。法供養勝。云何名為法之供養。

這個天人告訴他可以到藥王如來那裏去問。「即時」，這個時候，「月蓋王子」，「行詣藥王如來」，行，詣就到了，走到藥王如來那裏。「稽首佛足」，這是見佛行禮的一種儀，禮儀。稽首就是以他的首，稽就是留在佛足上面拜佛，就是拜下去以後，兩手捧佛的腳，這個頭呢？就是稽留在佛足上面。稽，就是不要馬上抬起來，要停留一個時候。然後這個禮行了之後，「却住一面」。却就退去，退去在一面，却住一面。他行禮，拜佛的禮拜過之後，却住一面，就不能夠正面對佛，就退住，住就站在佛的旁邊。站在佛的旁邊就問了，「白佛言」，白就是稟告，稟告之後就說「世尊」，稱呼佛，「諸供養中，法供養勝，云何名為法之供養」呢？什麼叫作法供養？

佛言善男子。法供養者。諸佛所說深經。

藥王佛就告訴月蓋王子說了，「善男子」，稱呼他。「法供養」是什麼呢？「諸佛所說深經」。所謂法供養，就是諸佛——一切佛，凡是成佛的無論那一尊佛所說的經典，這個深經就是法供養。

所謂深經，這也不好懂，什麼叫作深經？這裏祖師們注解也不很簡單，雪廬老人他講，所謂深經是什麼呢？以天台宗四教來講，深經就是指的最深的、最圓滿的圓教的經，這就是深經。圓教的經講的就是說實相的，實相就是天台宗講實相，一般就是講真如本性，本性就是實相。深經就是教人家明瞭實相的，也就是教人家明瞭真如本性。我們每一個凡夫眾生都有真如本性，但是人人都不知道，不知道佛說這個很深的經，就教眾生明瞭本有的本性。這個要領先知道，知道之後，下面都是從多方面的來解釋。多方面的解釋就是教我們學這部經的人，尤其是學這《法供養品》的這個學者們：怎麼樣明瞭法供養，怎麼樣明瞭深經。

一切世間。難信難受。微妙難見。清淨無染。

「一切世間」，不但我們人世間，人世間以外還有很多的世間，叫作一切世間。一切世間，「難信難受」，無論在那一個世間的眾生，都難相信，也都難以接受，因為這個法「微妙難見」。這個深經很微細，細到妙的那種程度，微妙而且難見。既然微妙，你想見也難見，不容易的。為什麼呢？「清淨無染」。深經所講的法是清淨而沒有染污的，我們凡夫眾生心裏都是污染的，所處的環境、這個世間也是污染，在這裏講它是微妙難見，清淨而沒有染污的。

為什麼難信難受而且又難見？這幾個難字，我們學了這一品，對於這幾句話，難字要注意。怎麼注意呢？為什麼難信難以接受。我們自己想一想，我們每一個眾生心裏都是污染的，都是雜亂無章的，以這種污染——染污的心，雜亂無章的這個心，你要想見清淨無染的，那怎麼見得到呢？

我們研究經文研究到這裏，這個難字不要輕易地放過，必須自己反省，想自己的心中，我們自己的心，不要不好意思講，我們在研究經的話，可以這樣說，我們心就是染得不像話，染得見不得人的。現在一般人講某人是黑心人，實際上我們每

一個人心裏都是黑的，黑得沒有光明，照不見自己，也照不見別人。世間的善惡分不清楚，以這樣的心要想了解深經，深經就是清淨而沒有污染的經，你怎麼見得到？所以要真正得了這一段經，自己真正有所得，得就是心得，真正有心得的話，自己要承認我們心裏都是污染的、是雜亂的，必須把我們自心中污染的心、雜亂的心把它清除。清除也不那麼容易，但是萬法唯心，自己想要清除，下定決心來清除，那就把世間萬法轉過來。世間萬法，我們看這個環境都是污染的，你就想到清淨無染的環境。比如說我們現在看見這河川流的水是污染的，看見污染的水，你就可以想到極樂世界七寶池裏的水，八功德水，那個多麼好，你就這樣轉。你看見世間一切的那些環境，你可以想到極樂世界那些環境，極樂世界人、地、一切的物質，一想到那裏，就把我們娑婆世界一切不好的把它轉，轉變。轉變什麼呢？先從自己心裏轉，我們心裏就是不好，都是污染的，怎麼樣污染呢？我們自己受污染，不那麼容易的，藉著極樂世界那個清淨莊嚴，那一切都是清淨的，藉那個力量把我們心裏轉過來。這樣一轉，難信就不難了，難受的也不難了，難見的也就不難了，要自己轉。

凡夫眾生把自心這樣一轉，轉成清淨無染，這就對於佛所講的深經，那就能相信了，就能接受了，這樣之後，就可以拿這深經來教化人羣。前面是講自己受用，自己不得受用，那你沒辦法教人家，自己得了受用，也就是自己心中沒有污染，然後教化眾生，眾生才能夠接受。現在不是說這樣一看這個經，自己馬上就轉了，還不那麼容易轉過來。那怎麼辦呢？我們就相信這個經，根據祖師的注解，把這個道理給眾生介紹，講給眾生聽，或者用自身本身的行為表現出來給眾生看，這就有效果，眾生就能相信，就能接受。但是這個經不能夠把它解釋錯了，所以這部經，你要拿經文、或是每一句、或是一個名詞給眾生講解的時候，你不要用一般凡夫眾生注解的，你要用祖師注解，祖師注解再加上我們老師講的。我們老師雖然是在家，可是他的來歷大家知不知道？雪廬老人的來歷大家知道，不簡單的，他老人家講這部經的時候，自己寫了講義，可以跟鳩摩羅什大師、僧肇這些大師們合起來講。你能够這樣把這部經這一品講給眾生聽，眾生就能得到實際的利益，他就能得到益處。

第一九七講

非但分別思惟之所能得。菩薩法藏所攝。陀羅尼印印之。至不退轉。成就六度。善分別義。順菩提法。眾經之上。

這一品是〈法供養品〉，既是〈法供養品〉，前面講拿很多的財寶供養，都比不上法供養。什麼叫作法供養呢？藥王佛告訴月蓋王子就講，法供養就是諸佛所說的深經。諸佛就是一切佛，所說的經——深經，很深的這個經，這就是法供養。深經，如來就是佛，所說的一切的經。怎麼樣叫作深呢？祖師注解裏面就講過，佛所講的經，把裏面的實相——實相就是真如本性，在經裏面有教大家悟——開悟，開悟實相，這就是深經。凡是佛所講這個經教人家開悟實相，也就是開悟人人皆有的真如本性，這就是深經，這經就很深了。但是怎麼樣佛所講，我們學佛的人怎麼能夠悟呢？那就不容易了。所以後面從各方面，方方面面的來教大家悟這個本性。

「非但分別思惟之所能得」，分別思惟，我們凡夫眾生都是有分別的，有分別叫

作分別心，分別心就是雜亂無章的心，不是一心。一心，那就不能有分別。這個祖師注解就說：不能夠用分別的心去悟本性。那要用什麼呢？用實智。實智就是真實的智慧。實智從那裏出來的呢？就是從真如本性裏面出來的，這就叫作實智。從真如本性出來的，再由權智，權是講方便，你拿實智來教化眾生，眾生聽不懂，因此用權智。權智就是針對眾生，他學習能力到什麼程度，就按照他的程度講佛法給他聽，這叫權智。但是這裏講用權智還是不能夠悟到真如本性，必得用實智。實智怎麼了解呢？用權智只有佛，還有大菩薩，他們都是法身大士，他們用權智，權智之中就有實智，這樣來教化眾生就可以。那如果說沒有到法身大士程度，普通人，比如說我們一般學佛的人，要用權智，這個權智之中，他往往就沒有把實智用出來，他專講權智、講方便，這一般聽佛法的人得不到益處。所以講實智、權智都能夠教化眾生，把實智、權智融合在一起，只有法身大士才能夠用的。

經文講「非但分別思惟之所能得」，非但，不是專門用分別思惟（就是分別心），用分別心來教人家開悟本性，開悟不了。那要用什麼呢？要無分別。無分別才有實

智，那就是真實的智慧，這才能夠叫人家開悟。

「菩薩法藏所攝」，凡是菩薩法藏，菩薩說的佛法能夠成就菩薩法。菩薩法，就是成就菩薩要學的佛法。菩薩法不是很淺，菩薩說的法很深，他自己是菩薩，也能教人、教眾生成就菩薩，這就是菩薩法。菩薩法藏，藏就是含藏的意思，菩薩法這個法門裏面藏有很深的道理在當中，這叫作菩薩法藏。所攝，攝就是收容。把這個很深的佛法收容在菩薩法裏面，叫作菩薩法藏。

「陀羅尼印印之」，陀羅尼叫作持，總持的意思。印，就像天子，人世間的天子有個大印，天子大印一蓋下去，無論在那裏，通行沒有阻礙。這是拿人世間的天子印來講，在這裏講佛法的印，佛法的印叫陀羅尼，陀羅尼印它能遮、能持。持是什麼呢？持是好像一個東西抓在手裏面不要放棄。這裏講學佛一定要眾善奉行，持就是作一切善事所得的功德，能夠保持不會失的。遮呢？就是造惡業把它遮，就是用遮的這個法可以叫眾生不造惡業，這個印有遮、有持這兩種功德。要想得這個印，就必須諸惡莫作、眾善奉行。

陀羅尼印印之，我們就要記住一個是遮，遮惡不起；一是持，持善布施。記住遮、持這兩個字，照這兩個字來實行，那就得到這陀羅尼印了。這個印，印在我們眾生心理，心理有這個印的時候，我們在世間不會造惡，只會作一切善業。不造惡業，在世間沒有怨恨的人；只作善業，在世間到處就是有善緣。這指在世間法來講，講到出世法，能夠知道遮持這個道理的話，那就能了解深經，這個很深的經我們就能了解，了解這個很深的經，就能悟自己的本性。

「至不退轉，成就六度」，至不退轉，學佛特別的要了解深經，那就要學不能退轉，不退轉就是精進不退，精進就是一直往前進步來學習，不要退轉。成就六度，六度，在座的各位學佛很久都知道，或者有一些年輕的朋友沒有聽過的，可以把這個名詞說出來。六度，第一就是布施，布施裏面就有法布施，布施這佛法。第二就是持戒。第三是忍辱，我們在娑婆世界學佛要忍辱，如果不能忍，在娑婆世界這個大環境之中很難生存下去，所以必須要忍。娑婆這兩個字就是堪忍，能夠忍，這是第三忍辱。第四就是精進。第五是禪定，禪定不是專指禪宗那個禪，而是修定工夫

就叫作禪定。最後是般若，般若翻成中國字就叫作智慧。這叫六度，六度就是要至不退轉，一直往前進步，只有進步不能退轉，這就能夠成就六度法門。學佛想成就菩薩、成佛，必須修六度法門。

「善分別義，順菩提法，眾經之上」。善分別義，這跟前面講的分別心，雖然都是分別的字，都是講分別，但是意思不同的。前面講分別心，那是虛妄分別。這裏講分別義，就是這部經之中，把這經裏面分別的義理，經中的理能夠分別，這個分別就是能夠了解。善分別，就是他能夠了解這經中道理，所以跟前面分別大不相同，分別義理，這部經能夠分別。「順菩提法」，就是這個經裏面的深意，能夠在理上面不會有錯誤的，這是順菩提法。「眾經之上」，因此這部經，它在眾經之上。

「順菩提法」，祖師雖然注解出來了，但是要知道：順菩提法重要的道理在那裏呢？雪廬老人就講，順菩提法，就是能夠學佛、學這部經，順著菩提法門一直學下去，就能成就佛果，就能成佛。所以這順菩提法，不是普通人所了解的那麼淺，講到深處，順菩提法就能一直到成佛的地位上。

「眾經之上」，眾經之上怎麼講法呢？雪廬老人就說了，眾經之上，就拿天台宗的四教來講，天台宗四教：藏教、通教、別教、圓教。雪廬老人講，所謂眾經之上，在藏、通、別這三教之上，那就是圓教。所以這裏講眾經之上，就在藏、通、別這三教之上，是圓教法門，所以這才是深。

入大慈悲。離眾魔事。及諸邪見。順因緣法。

「入大慈悲」，慈悲，我們學佛的人都要有慈悲，慈悲什麼呢？看見世間一切受苦的人，看見世間一切都想求樂的人，慈悲，慈——給眾生樂，悲——拔眾生苦，這就是慈悲。我們學佛不發慈悲心，佛學不好。慈悲，學佛的人都要發這個心。但是大慈悲就不那麼淺了，大慈悲就是對於一切的眾生，都要平等的來給他們拔苦與樂，而且對於任何的眾生，甚至於人道眾生以外的畜生，都要對牠們拔苦與樂才叫大慈悲。入是什麼呢？入這個字，經文用入字不是那麼簡單的，大慈悲要真正能夠做得到的，不是說心裏只是想一想，心裏只想而沒有做到，那個不可以的。必須心裏發大慈悲，真正就要實行，就要使這個大慈悲腳踏實地的來實行，這叫入。沒有入，只

是口說說，那不算數的，有這入字才是落實，沒有入字不算是落實。比如說這是一支筆，這一支筆你寫字，這個筆應該要在紙上來寫，如果說這個筆只對著紙，這個筆沒有接觸紙，那就是不入，不落實。所以這個入字重要，就像寫字那個筆，就要實在地在紙上把字寫出來，不落實，一個字也寫不出來。所以這一個入字，就是教我們學佛的人，你學佛一言一行，在這裏講學這部經，那就要是實實在在地來學，不是作假，作假那有什麼用處呢？那是欺騙佛，這個不許可，所以一定要入。

「離眾魔事」，離是離開。眾魔，普通講四種。第一就是煩惱魔，為什麼講煩惱魔呢？煩惱，眾生都有煩惱，眾生的煩惱怎麼會有？貪瞋癡。要問那一個眾生沒有貪呢？貪求世間的一切財物，貪財；人事方面貪名求利，這都是。貪財、貪色、貪名、貪利，這就是煩惱。這麼多方面的貪，起了這個貪心，眾生無時無地而不起貪心，起了貪心就是煩惱，這是第一個，這種煩惱就像是個魔。那就是說眾生有這些貪心，他就著了魔了，因為它就是給人種種的煩惱，所以煩惱就是魔。

第二就是陰魔。陰就是五陰，五陰就是色、受、想、行、識這五種。色、受、

想、行、識五種合起來，變成我們現在眾生，我們眾生就是由色、受、想、行、識五陰成就我們現在這個人。五陰之中講到細處，每一陰就是法。比如說色，色的本身就是法，受、想、行、識每一個陰也都是法。這個法分開來講，眾生不了解，都把這個法當作真實的。你要是仔細分析的話，法都是假法。色也是假的，色也是很多種，有顏色的色，顏色有很多種，青、黃、赤、白、黑，有形狀的這個色，形狀的，天地間凡是有相的都是色。受、想、行、識分析起來，都是這個法。眾生不了解五陰和合起來有這個我，執著這個我叫我執。眾生不了解這個法，把每一個法當作真實的，那叫法執，有我執、有法執，這就是五陰。有這兩種執著，那就可生出種種的苦惱，所以這五陰也就是個魔。

第三死魔。死為什麼是魔呢？死就是眾生的命沒有了，命沒有，在死的時候恐怖，心裏恐怖。普通人他不學佛，臨死的時候，究竟到那裏去？他不知道，這時候特別的痛苦，所以這是一種魔。

第四個叫作天魔。天魔在那裏呢？在欲界，欲界的第六天。欲界有六層天，他

是第六層天的王，叫作他化自在天。這天王他所需要的、所享用的一切的東西，吃的東西、用的東西、享受的種種的東西，就由別的天人給他化、給他變化，叫作他化，不是自己化，是別人給他化成的，他在那裏享受。這個他化自在天，他就看到人道眾生學道、學佛有了工夫了，他就來破壞。為什麼呢？人道眾生學佛，就離開欲望，眾生離開欲望，在他來講，就失去了一個魔子魔孫，所以他就來擾亂人世間學佛的人。這是他化自在天魔，那是一個魔。

這個魔我們要覺悟，如果我們學佛工夫不進步，沒有進步、沒有很好的工夫，他化自在天不會來找你的。只要人道眾生的學佛有進步、工夫好，有進步、工夫好怎麼呢？在人世間這種欲望必須要離開，有種種欲望，你怎麼學佛？所以人道眾生學佛，要去種種欲望的時候，這個天魔就找來了，他來破壞了。所以人道眾生要覺悟，就是在自己感受逐漸逐漸離開種種的欲望，如果有些不好的境界出現，那天魔也不是真正有一個人在那個狀況出現，他可以變成種種引誘人的那種環境來擾亂。這個時候，人道眾生學佛的人就要警覺了，遇到任何逆境的時候，自己不要退轉，

要堅持這樣學佛學下去，那天魔就沒有辦法了。

四魔都非常厲害的，這經文裏面講要離開眾魔，離開眾魔下面是「事」字，眾魔事。這個事情、事實，四種魔的事實，你怎麼離開它呢？這事實講的就是說這四種魔實實在在有的，不是比喻的話，所以加個事字，實在有這四魔。那你怎麼離開這四魔呢？這部經裏面講只要把這個深經——這部經裏面講這道理都是深的、非常深，只要好好的學習這深經，那四種魔自然就把它除掉，就離開了。所以這裏講離眾魔事，要離開那些事實上那些眾魔，而且眾魔所作事實的那些事情，只要把這部經很深的道理學習學好了，那個眾魔自然就除掉、就離開。

「順因緣法」，因緣法有生有滅，順因緣法就是把因緣法這個理——因緣法的理就是不生不滅，這就順因緣法。順因緣法，不生不滅，把這個理講出來，明瞭這個理，那就是得到這個深經，那就能夠有成就。

第一九八講

無我無人無眾生無壽命。空無相無作無起。

這是〈法供養品〉，講到〈法供養品〉，就是拿一切財物供養，不管這財物有多少，供養的時間多麼長，都比不上法供養。前面已經講了很多了，現在開始就繼續講法供養。法供養重要的就是把這部經很深的意義（也就是很深的道理）說出來，就是法供養。現在講的深義，深就是非常深的、很深奧的意義，這就是最好的法供養。

「無我無人無眾生無壽命」，這四相都在講無，在《金剛經》裏面也講到「凡所有相皆是虛妄」，《金剛經》也講四相，為什麼呢？我相、人相、眾生相、壽者相，要是有這四相，學佛沒辦法入門，必須沒有這四相才能學佛。

為什麼學佛不要有這四相呢？相，世間萬法都是相，每一個法都舉，那太多了，就舉這四相作代表，四相這個相就代表萬相。為什麼不要有這個四相呢？相這個字，一切已經成佛的諸佛，都是把自己的真如本性完全開發出來，佛是開發出來，

眾生沒有開發，但是也跟佛一樣的有真如本性。真如本性你要怎麼悟呢？就從相上面來悟。相這個字，是個木字邊，右邊是個眼睛的目，這個字在造字的六書裏面講它是會意字。會意，就把這兩個字合起來，你自己就懂得這個意思了。比如說樹木的木字，代表一切有形相的東西，世間萬法都有相，無論是人道眾生、其他各道的眾生、自然界一切的這些狀況，都有相。就拿樹木的木字作代表，樹木作代表，右邊這個目是眼睛，我們用眼睛來看這個樹木，也就是用眼睛來看世間萬法。看世間萬法作什麼用處？學佛雖然從根本的理論來講是無相的，但是你要了解無相，必得從有相的來開悟。比如說我們學這部《維摩詰經》，《維摩詰經》這個經本、經本裏面的經文文字、祖師的注解，都是相。如果說我開始就講無相的話，那這經本也沒有，經文文字也沒有了，你怎麼學法？所以開始學的時候，必得從相上面來學。但是學佛呢？你完全只在經本上來學嗎？你把它推展開來，從經本裏文字、文字所講這道理，把它推展開來化成世間萬法，你就是從經本上學了這經文了，然後你看世間的萬法都能夠悟，從世間萬法上面都能悟到自己的本性，所以學經要能夠把它推廣開來。那為什麼要從經本上推展到萬法呢？學佛必須從萬法上來覺悟自己本

性，本性上沒有生老病死。萬法，包括凡夫眾生，有生有死，自然界的一切的景象有生有滅。比如說大地，我們一般人看起來，這個大地是穩定的，沒有生滅。實際上你要是從佛所講的這經來講，大地都在那裏變動，我們凡夫眾生不覺得而已。大地在變動，天空也在變動，一切都在動。有動就有生滅，不動，完全在靜止的狀態，佛法講如如不動，本性就是如如不動，你要了解如如不動，必得要從萬法那個動態上來領悟。所以這些相就是代表萬法，相這個字就是會意字。我們看這經文要會意，看這經文相要會意，看到世間萬法也要會意，會歸到自己的真心上面去。

經文裏講「無我無人無眾生無壽命」，就是沒有這四相。沒有這四相，那就把世間一切相都把它否定掉，不要執著。一執著這四相，也就是執著世間萬象，那就有障礙了，學佛有障礙，在世間待人接物也有障礙。這四相裏面包含有我、有法，執著有我就是我執，執著法就是法執。我與法都是虛假的法，都是生滅法。執著這些虛假的法，學佛當然沒辦法學，就是在世間辦事也辦不通，所以必須這四相都否定，不要執著這四相，這叫不要執著，不是不要這四相。實際上我們人在世間那一

天，無論那一個時候、那一個地方，我們都離不開這四相，也就是說離不開萬象，但要點是不要執著。一不執著，我們對於萬法就沒有障礙，所以要懂得這個道理，不要執著就好，四相不要執著。

下面「空無相無作無起」。肇公祖師，祖師肇公就注解講，不要有上面這四相，也就是不要執著那四相，但下面這空無相無作無起，這個不能否定，這四種，要從這四種之中可以悟自己的本性。

「空」，有真空、有世間凡夫眾生所見的虛空。真空就是真如本性，真如本性在如如不動的時候，看不出來有相。實際上真如本性有真空，也有妙有，真空妙有是一體的。不過真空妙有都是無處而不在，無論那一個地方，無論那一個時候，都是有真空妙有在那裏。我們凡夫眾生的眼光看得太淺、看得太近了，所以那麼廣大無處而不在的真空妙有，我們看不出來，所以那是空。這裏的空，目標就是指真空，真空你怎麼樣了解呢？就是從凡夫眾生所見的，我們看見那個虛空，從虛空之中去領悟真空，這就是空。

「無相」，無相前面講過了，學佛不能執著相，不執著相的話就是無相。

「無作」，作是一切的造作。造作什麼呢？比如說我們學佛，學佛種種的修行、研究經典、照經典來修行，這都是作。《觀無量壽經》裏面就講「是心作佛，是心是佛」。作就是學佛一切修行的這些行為，研究經典、照經典去練習，這都是作。作就是一個原理，什麼呢？經文裏面都是教學的人不要有我、人、眾生、壽者，不要有這些。但是凡夫眾生有那一個人不執著這四種？凡夫眾生無論那一種人，念過書的人、沒有念過書的人，有地位的人、沒有地位的人，都是在執著。那這裏講無作，無作就是把一切的執著放下去。作是造作，造作什麼呢？有造作善法，作那些有利於人的事情，較好的事情就是善法；有造作惡法，造罪惡的事情。《觀經》裏面講是心作佛，凡夫眾生要學佛，怎麼造作呢？就是把眾生從無始劫以來那種習氣，把習氣去除掉。習氣有好的習氣，有不好的習氣，好的習氣是善的善法，不好的習氣是惡法。《觀經》裏面「是心作佛」，那就從善法做起，就能一步一步的把多生多劫以來的那個習氣一層一層的除去掉，除去一層習氣，學佛的人工夫就進步一

層，把習氣去得乾乾淨淨的，那就成佛了，習氣完全沒有了，那就成佛了。這就是《觀經》裏面是心作佛，作佛就是要除去習氣，習氣除去完了，完全沒有了，成佛了，那就是下面一句講「是心是佛」，這個心本來就是佛。

無作是學成功了，成就佛果了，叫做無作，在學的時候，那要有作。有作怎麼作法呢？就是作一切善事。一切善事，善不能夠了生死，但是要了解這個道理：作一切善事都要三輪體空。比如說拿財物來作善事、來救濟他人，財物拿出來的時候，不要想到這是我拿出來的，這我空；不要想到這財物是救濟他人，這他人空；不要認為這是財物，財物空。這就是三輪體空。三輪體空就能夠把作的一切善事都轉變成為無漏善。無漏善，就是這個善能夠轉變，世間作一切善事轉變無漏善，這就沒有生滅法了，把生滅法轉變不生不滅的法。

「無起」，起，比如說走路，走路的話，你要把這個一步一步的開始走，這叫起。這講無起是什麼呢？拿無起比喻這部經，這部經講的都是深經——最深奧的經。所以就拿空、無相、無作、無起來表示這部經是深經。

上面兩句是教學的人不要執著四相，下面這兩句就是講到理上面，就是要了解空無相無作無起。經文這些字，都是講到深經。學這個深經，了解這個經是這麼深，就可以把一切假相除去掉了。一切假相都去掉的話，就能夠了解這個深經。了解這個深經，那就能夠明瞭自己本性，然後就逐漸的把自己多生多劫以來習氣去掉，這就能夠成佛。

研究這深經，照這深經去學習，這就是法供養。我們在道場或是在自己家裏面來供佛，供佛拿什麼法來供養？怎麼才能夠拿法來供養？我們在道場裏供養不外乎水果、香、花，香花水果這都是有相的。但是我們研究這部經的法供養是深經，我們在供養的時候，拿這香花水果來供佛的時候，心裏就了解，道場有釋迦牟尼佛的佛像、有極樂世界阿彌陀佛的佛像，我們在供養的時候，眼睛所看的就是釋迦牟尼佛、就是阿彌陀佛，我們供養用香花水果來供養就是法供養，你這香花水果來代表法。平常我們在這道場裏面，在自己家裏佛堂裏面來供養，就要起這個念頭。有這個念頭，任何香花水果都是法供養。法供養就是深經，就是能夠學佛、走上學佛正路。

能令眾生坐於道場。而轉法輪。

前面講深經，能夠得到這深經，就能夠教眾生學佛學這部經的人「坐於道場」，在道場「而轉法輪」。學這部經的人學到了深經，能夠教眾生坐於道場，坐在道場裏面。坐道場轉法輪，就把這個佛法拿來弘揚出去，來教化眾生。

坐於道場，當然道場必須有建築物、有寺廟。我們這裏都是居士，在家人學佛的道場。不論是出家人的寺廟、在家人居士的道場，怎麼樣才是真正的道場？直心是道場。直心，直心這個心從真如本性裏面發出來的。直是什麼呢？從本性裏面發出來沒有變壞，這叫直心。凡夫眾生的心當然也是從真如本性裏面發出來的，可惜凡夫眾生從本性裏發出來這個心不直。什麼叫不直呢？凡夫眾生的心裏對於自己的本性不了解，一念不覺而有無明，這一念之中不能認識自己的本性，就起了無明。本性是大光明的，不認識大光明的本性，而起了無明。無明一起來，眾生就有生死，在六道裏面生死輪迴，出了六道還有變易生死。所以學道的人如果不知道直心是道場，他就不了解這個道理，就被無明把自己的心遮蓋起來，這樣的話，這個道場要

想自度、度化眾生就很難了。別說度化眾生了，自度都有問題了。所以真正講道場要直心，直心就是從本性裏面出來沒有變壞，這就是直心。這是真正解釋道場。

這裏講「能令眾生坐於道場，而轉法輪」。必得要了解直心是道場，這才能夠坐於道場。坐就是住，住在道場裏面。住在道場裏面，不管是長期的住在這裏，短期的來參加道場的修道，都是坐於道場。能夠了解直心是道場，不但自己能夠得到這個道，而且能夠轉法輪。轉法輪，就把佛法能夠教化眾生。教化眾生為什麼轉法輪呢？這個法輪可以到處去教化眾生，不是只在一處，那裏有眾生，那裏眾生需要學佛、需要了生死，這個法輪就要到那裏去教化眾生，這叫轉法輪。

諸天龍神乾闥婆等。所共歎譽。

「天龍」，天，是天上的眾生。龍，還有各種「神、乾闥婆等」，還有其他的，不要舉出來了，用等字把他包含起來。「所共歎譽」，那些天龍神等等都歎，來讚歎，譽就是來稱譽。

天龍諸神等等，大家一看就明白、都了解。乾闥婆需要解釋，乾闥婆是天龍八部之中的一種神，他是樂神，樂是音樂，他是音樂的神。他音樂造詣很好，他不喝酒也不吃肉，他用什麼來維持他的生活呢？只要用香，聞香氣來過生活。他這個樂神，音樂這種藝術，在天上是很貴重的；在我們人間，音樂藝術也是很貴重。為什麼呢？音樂可以使聽的人心裏能夠清淨、能夠淨化，它能淨化人心。不但如此，而且可以引導人去極樂世界，由世間的音樂引導到極樂世界的音樂。極樂世界的音樂，那是自然從虛空之中發出來的音樂，而且極樂世界各種的物品裏面都有音樂。七寶池裏面四色蓮花，青色青光、赤色赤光等等，它的光裏面就有音樂，七寶池的水裏面發出四色蓮花就有音樂。還有，經常在虛空裏面自然的有音樂發出來。還有七寶行樹，微風吹動，諸寶行樹，那裏是有音樂。那種音樂，也是叫在極樂世界的眾生聽到音樂自然發出來念三寶的心。所以在極樂世界各種的音聲就是各種的音樂，各種的音樂就能啟發人念三寶，念三寶就能夠在極樂世界學習成佛，所以音樂的藝術非常重要。

我們人道眾生當然聽不到天上乾闥婆的音樂，但是我們聽著世間各種的音聲，就可以想到極樂世界的音樂。怎麼樣接到極樂世界的音樂呢？我們聽到人世間各種的音樂，包括彈著各種的樂器，中國的古代樂器，匏、土、革、木、金、石、絲、竹都是樂器。聽到這些樂器所奏出來的音樂，我們就想到極樂世界的音樂。聽到世間的那些藝人唱的歌、表演的那些音樂，那些音樂有好的，也有不好的，好的少，不好的多，聽到那些音樂，看到那些表演的形狀，那就想到世間的音樂那裏比得上極樂世界的音樂？在聽的時候就要提醒自己，不要世間這些不好的音樂，要接到極樂世界的音樂。世間的音聲不但有痛苦的，還有種種的音聲，我們都把它轉接到極樂世界的音樂，這個時候，我們就時時刻刻的都能夠聽到極樂世界的音樂。

「諸天龍神乾闥婆等，所共歎譽」。歎譽什麼呢？歎譽這深經，因為這深經才能教學的人照這裏學能夠成佛，所以天龍等等的都來歎譽。

維摩詰所說經講記（十四）

第一九九講

能令眾生入佛法藏。攝諸賢聖一切智慧。說眾菩薩所行之道。

這是講法供養，用佛法供養諸佛。怎麼樣才是法供養呢？就是這部經所講深的義理，這就是法供養。這部經講深的義理叫作深經，殊勝特別深的經。

現在繼續前面講的深經，開頭就講「能令眾生入佛法藏，攝諸賢聖一切智慧」。意思就是說你講出這部經深遠的意義的話，就能夠「令眾生入佛法藏」。了解深經，就是要把這部經研究得很好，這部經所講的義理就是特別的深遠，這就能夠叫眾生入佛法藏。法藏，佛法包括很多，就像一個儲藏很多物品的大倉庫，用那個做比喻。比喻佛法很多，用這個藏來比喻它，佛法是多得非常多。我們現在所看的藏經，大家認為已經很多了，實際上沒有翻譯過來的佛經還有很多。就是譯過來的藏經，藏經所含的義理無窮無盡的，這都是法藏。了解這部經深的義理，就是了解深經，就能夠入無窮無盡的法藏。

「攝諸賢聖一切智慧」，攝，就是收的意思，也就是容納的意思。這部深經能夠收容，容就容納。諸賢聖一切智慧，諸是很多很多的，就是那個數目太多，數都數不清的，叫作諸。賢聖呢？賢是還沒有成佛的大菩薩，叫賢；聖是成佛了。怎麼成佛呢？從開始學佛，學佛一發心就要求成佛，這是大乘佛法。怎麼樣求成佛呢？先把眾生從無始劫以來無明，無明就有很多，有無明就染上世間的種種的習氣。這些習氣有善的習氣、有惡的習氣。善的習氣就眾生來講固然有，但是惡的習氣多，比善的習氣多。要想成佛，就把這個習氣（尤其是惡的習氣）逐漸把它破除。破除惡習氣也好、善習氣也好，破去一分習氣，無明就減少一分。無明減少一分，自己本性就顯露一分，這是學佛的重要原則。

「攝諸賢聖一切智慧」，諸賢聖一切智慧皆是由深經開發出來，不了解深經，要是違背深經，智慧開發不出來的。能夠包含一切的賢聖智慧，這怎麼能夠開發呢？就是要懂得這理。理就是要明瞭自己有真如本性，自己有真如本性，已經成佛的諸佛、未成佛的一切凡夫眾生都有真如本性。能夠悟到自己以及眾生都有本性的話，

不但大乘佛法，就是小乘學小乘經典的能夠悟到這個理，也能夠開發一切智慧。這裏講的一切智慧，指什麼呢？諸賢聖。分開講，小乘的就是聲聞緣覺，證到羅漢果叫作一切智。菩薩把習氣去一分，開一分智慧，開發出來的智慧叫作道種智。道種智了解世間萬法，萬法皆有真理，皆含有道理在當中，這是道種智。成佛以後叫作一切種智。在這裏分析起來有三種，一切智、道種智、一切種智，但是在這裏簡單講一切智慧，就是包含這三種智慧，研究了解這部深經，就能開發一切智慧。

「說眾菩薩所行之道」，說眾菩薩，菩薩多得很，成佛的佛多得像恆河沙那麼多，菩薩更多了，所以講眾菩薩，在數目來講，眾菩薩就像恆河沙數那麼多。就菩薩所修行的位置來講，有十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺，有這些位置的不同。菩薩修行到那一個程度，就是到那一個位置，這就是階位，就像樓梯一樣的，一個台階一個台階，這就是階位。一切菩薩，眾菩薩所行之道，每一尊菩薩，行就是行菩薩道，來學菩薩道，學菩薩道的時候，注重在行。行，就如同人行路。行路就是一步一步地往前行走，如果不能够一步一步向前走，站在原地不動，那就不算是行。

菩薩所行之道，這個道是什麼呢？道是道路，用道路來比喻這個道，學佛要走上正路，不能走偏，走上正路就是上了道了。但是這個正路，所走的也不相同。東方眾生，就是要從東方走出來，南方的眾生從南方走出來，西方、北方一樣的，都是從他那個方（那個地方）按照正路走出來，走到中央，就是走向中道，走向中道就能夠一步一步學成佛。就菩薩來講，就能一步一步開發自己的真如本性。所以菩薩所行之道，注意這個道，八萬四千菩薩所行之道，都在這部經所講的深遠的意義裏面。也就是說八萬四千菩薩所行之道，都是從深經來學習才有成就。經文所說的眾菩薩，這裏講純粹是菩薩所行之道，二乘聲聞緣覺不在其中。因為聲聞緣覺二乘，不了解深經的道理，所以這裏只講菩薩所行之道。

依於諸法實相之義。

諸法，佛所說的一切法，一切法，就是佛所說出來的就是教眾生開悟。開悟什麼呢？悟自己有本性，這叫真如本性。在這部經文講「依於諸法實相之義」，學諸法，你要依諸法，依那一種法呢？一切法最高的境界就是實相，實相就是真如本性。

所以這裏講學佛無所依，要講依的話，依什麼呢？就依諸法實相之義。諸法每一個法都是由佛說出來的，由佛自己、眾生都具備實相，也就是都具備本有的真如本性，依就是依真如本性。依諸法實相之義，必得明瞭這部經的深經，明瞭深經的時候，深經依什麼呢？就能夠依諸法實相，依諸法實相才是深經，才能明瞭。

明宣無常苦空無我寂滅之法。

這裏講「明」，明是明白，「宣」，就是宣說，宣說什麼道理呢？「無常苦空無我」，還有「寂滅之法」。

無常、苦、空、無我，這是四念處觀，學佛的人怎麼樣學佛呢？要自己觀察，觀察在四個地方。這四個地方，一個是身念處。這四個地方叫四念處，念是自己心裏的念頭。第一個就是觀念自己的身——身體，觀身體什麼呢？我們普通人不了解身體，總是把自己身體看得很完美，自己身體無論那裏都很好，自己看起來都很美，其實身體那有什麼美？「觀身不淨」，全部身體都是不乾淨的。皮膚，不洗澡，皮膚就落了很多的灰塵，還有空中那些微細的細菌落在身體上面，這個不淨的，這是

外表。講到內部，內部的身體五臟，五臟分析起來都不清淨。吃的東西到胃腸裏面消化之後，變成大小便了，大小便當然很臭了。但是大小便沒有排出來的時候，包括在自己的身體以內，排出來以後，人人都感覺到，都不會認為大小便很好，這就是很臭了。但是在沒有排出來，在身體、包在身體裏面，實際證明身體很臭，裏面的內容很臭的。還有身體裏面的氣血，都有不乾淨的。再總歸起來講，在年輕的時候，身體看起來，從面貌到身體四肢看得多美，但是人人都有死的時候，一死之後，自己當然不知道，他人看見死人，都不敢接近。就死人自己來講，身體一死，變得各種氣味都有了。所以這樣一觀察，觀身不淨的，從生到死，一切眾生都是如此，都是不淨的。學道就是要觀察自己身體不清淨，既然不清淨，那就不要執著，並不是說不要身體了，那又錯誤了。身體雖然是不好，但是學佛也是要藉著身體才能學佛，問題就是不要執著這身體。

四念處第二，「觀受是苦」。受是接受，每一個眾生都是接受各種環境給他的刺激。這個環境包括自然的環境、人為的環境，每一種環境，眾生面對這些環境都有

刺激、都有感受。這種感受，一般在佛法裏面講有苦受、有樂受、有不苦不樂受。苦受就是對著這些自然環境，大熱天氣熱死人，那個多苦，就是不熱死，往往中暑，苦啊。遇到大冷天氣也會凍死人的，這是自然環境。人類的環境，小人特別多，君子當然有，但是比小人少，在社會人羣之中，小人最容易碰到。小人的言語、所做的事情、種種的行為，都叫普通人來感受痛苦。這不必多講，多講又讓人家起誤會。但是自己可以想一想，我們處在這個社會，別處不必說，就說台灣，我們身處在台灣，那一天都會遇到小人。小人什麼呢？小人都是為自己的名、自己的利益，把人家的名利奪取過來，據為自己有的。這個各位想想，在台灣這裏的小人特別的多，遇到這些小人，你愈是不遇他，在傳播媒體報導出來，每一天都看得到，那你想不看，想不和他來往，辦不到，這就多麼苦。雖然講苦，有苦、有樂、不苦不樂，叫五受，這受實際上說起來只有苦沒有樂，頂多是跟自己平常沒有感受苦樂的時候，就是不苦不樂，叫作捨。捨是什麼？就是捨棄苦樂的感受。苦太多了，講四念處裏面要觀這個苦，就憑這個苦要觀的話，觀都觀不盡了。

下面是「空」，空是說世間事情，這個空不是講本性的真空，是講世間萬法皆空的空。世間一切事情，凡夫眾生他創業、求學，他種種創建出來的事業，那些大財團，一切自己創辦的這些團體，各人種種世間法的成就，到最後都是空的。就拿世人所追求的升官發財，升官升到最高的官，做了皇帝、天子，天子以下還有各國的君主（就是諸侯），還有大夫種種的這些官。財是什麼呢？發的財，財產，自古以來，財產愈多煩惱愈多。財產很多的時候，又怕遭遇水災、火災把財產破掉了，還有盜賊偷他的、搶他的，還有其他種種，多啊。還有大財主自己一死，兒子互相爭奪財產，你想想看，到後來都是空的，一切皆空，所以古人講死後什麼都帶不去。外國古時候也有很多類似的想法，有個寫小說的講得很有道理，他說有個人在死之前，在棺材裏挖兩個洞，左邊一個洞右邊一個洞，幹什麼呢？讓他左右兩手伸出來，伸出來幹什麼？叫人知道：你看，死了以後，空空如也，兩隻手什麼也沒有帶去。帶不去的，很有道理。就算一個人死後，你想帶走什麼，那個事情能夠帶走的？帶不去的，這就是空。

在四念處，觀「無常」是非常重要的。無常什麼？「觀心無常」。凡夫眾生的心不定，不能夠有定力。定，是學佛的人都要求定的。心學得有定工夫了，他學道才能學得好。觀心無常呢？觀察眾生這個心，不但要觀察眾生心，學佛重要的觀察自己的心。觀察自己的心，沒有定的工夫，心是散亂的，心一下想到這裏，一下又想到那裏，一下又想到某人跟我過不去，跟他有怨恨，這個很多。看見傳播媒體裏面報導那些殺盜淫妄的事情，心就往那上面想，這個心就亂了，雜亂。所以眾生的心雜亂，也就到處攀緣世間的環境，多得很。自然的環境、人類的環境，眾生都往那些環境上去攀緣。攀緣愈多，心裏愈是散亂。散亂什麼呢？念頭起來，馬上就滅掉了，滅掉之後，同時另外一個念頭又起來，又滅掉。因此有生有滅，這叫無常。所以觀心，就是修道的人要觀察自己的心，生生滅滅的在那裏，不是一個常態，完全是生滅不定的，叫無常。眾生的心在世間到處攀緣，他的心就是無常。無常是很苦，煩惱也多，這是觀心的時候，就要觀無常法。

後面講「寂滅之法」，寂滅之法就是把生滅法寂，就是把生滅法滅了。「明宣」，

這個明字要研究。明字後面講的宣，宣就是宣說，說的這些無常、苦、空、無我，那就是說這些無常苦空無我，怎麼樣把它滅除掉呢？那就要講到寂滅之法。寂滅之法講的就是實相法，也就是真如本性那種智慧，才能把無常苦空無我這些轉變為非無常、非苦、非空、非無我，那就必須依照這寂滅之法，就是說依照實相。依照實相來滅除這些無常等，這叫明，這是解釋這個明字。用實相法，實相就是真如本性，也就是用本性的智慧來解除無常等等這些苦，這叫明。這是能夠這樣解釋，解釋就是了解，也就是悟。能夠覺悟的時候，那這些無常苦空無我自然就沒有了，就滅除掉了。所以重要的是要依照前面講依於諸法實相之義，這裏講明宣這些關鍵，最後講寂滅之法能夠如此關鍵，這關鍵從那裏來？就是深經，就是這部經所講的深的道理——深經，然後自然能夠把無常等等這些滅除掉。

第二〇〇講

能救一切毀禁眾生。諸魔外道及貪著者。能使怖畏。諸佛賢聖。所共稱歎。

「能救一切毀禁眾生」，毀禁，禁就是指戒律講的。毀禁就是犯了戒律，犯戒律，就把這戒毀了。毀了戒律，這是重大的罪過，最重的罪，像犯祖師講叫五逆大罪、四重罪。五逆大罪就是殺父、殺母、殺阿羅漢、破和合僧等等一共有五種大罪。犯這種罪，小乘經典沒辦法救這種大罪，他不能夠救的，救不了他。犯了這種大罪，能夠把他救過來，只有大乘經典。就這部經來講，這部經講的是深經。所謂深是什麼呢？能夠教學的人開發自己的真如本性，這才叫作深經。不能夠教人開發自己本性，這就不算是深經。這部經講法供養，這部經就是深經。這部深經可以把那些犯重大戒律的人，能夠把他救過來。為什麼能夠把那些犯戒的人救過來呢？當中最重要的是教他明瞭本性，人人皆有的本性。能夠明瞭本性，然後加上他懺悔，一懺悔

的時候，他犯戒的那種大罪，可以把它懺悔掉。懺悔也不是那麼容易的事情，必得明瞭自己本性。明瞭自己本性還沒到證到本性的時候，能夠證到本性，那當然更好了，這叫悟，覺悟自己本性。覺悟自己本性，可以藉著懺悔把犯戒的那些罪過挽救過來。犯了戒，他明瞭這個道理之後，他就可以走上正路。

走上正路，就是可以在犯戒的時候，這在佛家的講戒律規矩，這裏不要多講，在家人對這戒了解的不多，不能多講。按照這犯戒的人來講，犯了戒以後，必須再受戒，再受戒什麼呢？在當初受戒的時候，得了戒體。戒體怎麼得呢？在戒師授給他戒的時候，接受戒律的時候，心裏自心中有一種感應，這種感應就得了戒體。犯戒的時候，就把這戒體毀掉了。所以要挽救的話，除了明瞭深經，他要再得戒的話，要重受戒律。這裏講深經，能夠接受這深經，深經就是教人了解本性，了解本性就悟，悟到自己有本性，可以把犯戒的罪過挽救過來。所以這裏講能救一切毀禁眾生。

五逆重戒，殺盜淫妄，這都是重罪。殺盜淫妄不論是在家人，不論你受戒或者沒有受戒，犯了這個重戒，都是得了大罪過的。比如說殺了人，殺了人不能說我沒

有受殺戒，那可不這麼說，沒有受殺戒，殺了人照樣是要墮地獄。何況殺人之中殺父、殺母，那更不得了，那一定要墮地獄的。所以一般人講雖然沒有受戒，他要是殺盜淫妄的行為，他都要受到犯戒這種罪過。殺盜淫妄，盜不是那麼簡單的講偷盜，大盜。大盜，是不只偷盜人家的東西。大盜，比如說出賣自己的國家，在歷史上講他叫漢奸，作漢奸就是大盜。淫呢，在家人可以結婚，不許有邪淫。邪淫就是在夫妻以外，跟其他的男子、跟其他的女子亂來，擾亂倫常，在這裏講是邪淫，邪淫一定要墮落。妄是妄語。妄語，普通的，人與人之間說些不實在的話、騙人的話，這當然也會受到因果懲罰。但是最重大的就是自己沒有證果，就說自己已經證果了；自己修道，在這個道上面還沒有所得，沒有得到道，他就說有道。這印光祖師常常講的「未得謂得」，還沒有得呢，他就說已經得了。「未證」還沒有證到果，他就說已經證到了。這是「未證謂證，未得謂得」，這就是犯了大妄語。犯大妄語，就是把佛經裏面講的道理違背了，違背佛經的道理這個妄語，拿這妄語來欺騙眾生，這個罪過也是要墮地獄的。這幾種罪，受戒的人當然是毀了戒，沒有受戒的一般人，他犯了殺盜淫妄這些事實，他也得了大罪，也要受到重要的果報。

造了殺盜淫妄這樣重大的罪業，這部經叫作深經。深經為什麼能夠把他挽救過來呢？深經就是教人覺悟自己本性，覺悟自己本性的話，就把一切的邪知邪見破除，然後知見方面就正了。知見一正，在那裏正呢？他就覺悟自己有本性，本性的力量用出來，可以挽救一切重大的罪過。所以這裏講的深經，深經就這麼重要，他的重要就是教人家覺悟自己本性。

「諸魔外道及貪著者，能使怖畏」。諸魔，魔有很多種，前面曾經講過，有煩惱魔、有死魔、有欲界天他化自在天的魔王等等這些。除了經上講的這幾種以外，還有其他一切會叫人家犯戒、叫人家造惡業的那些外道都是魔，所以這經文裏面講諸魔還有外道。外道是什麼？在古印度的時候，外道有幾十種，為什麼叫外道呢？心外求道。學佛是向自性中求，他向外求道，那他就不夠了解這萬法唯心的心法。比如說古印度那些外道，他要求得到天上去、生到天上，這個也不能多講了，你說現在世間那些外道，凡是講升到天上去，這都是外道。他不知道生到天上，天上有三界天，無論那一界，現在這個外道他講生天，不過是生到欲界天而已。欲界天以

上色界、無色界，那也都算是外道。但是那個外道要有禪定的工夫，沒有禪定的工夫還上不去的。現在的外道不方便講，古時候印度那個外道，他就是離不開欲望，所以他只能生到欲界天。這是經文上講諸魔外道。

還有，「以及貪著者」，貪是貪求，貪求一切的東西。貪求這貪欲，貪欲是最主要造罪業的一種。貪求，貪欲心，在這傳播媒體裏面就是把人家貪欲之心挑起來。傳播媒體表演的、說的都是引導人貪欲之心挑起來。所以生在現在時代，眾生很苦，現在時代你叫他了解不要犯淫欲，他認為講這個過時了，現在不適合講這一套了，現在一般人觀念如此。有這個觀念，大家看一看，無論是誰，他要是富有財富、有地位，都會養小三，養小三就是欲望，在過去這就是邪淫，國家的法律、一般輿論界都是不許可。現在這些人都是被大家認為是正常的行為，你看看，生在這個時代造罪業的，處處都在造罪業，機會太多了，有這個觀念很容易造惡業。在家人男有自己的妻子，女的有自己丈夫，那又何必貪求外面那些不正常的邪淫呢？古時候，別說國家不許可，輿論就不許可。可是現在一切開放，一切開放犯這個罪業機

會就多，所以生在這個時代的人，自己要想真正的修道，要想解決生死問題，那時時刻刻就要提醒自己。

這些諸魔外道以及是貪著者的人，能夠使他們怖畏。怖是恐怖，畏是畏懼。這些人你要拿小乘經典講的道理給他聽，他才聽不進去。你拿小乘經典理論跟他講，他有他的那一套，他講的比你講的更高明，所以他不會畏，不會怖畏的。能夠使那些魔、外道，也就是貪求一切欲望的人，只有這部經，大乘經典講這種深的經，才能使他怖畏。

「諸佛賢聖，所共稱歎」。諸佛，已經成佛，賢聖，賢是在三賢位：十住、十行、十迴向。聖呢，登地，地上菩薩，初地、二地以至於十地，到了等覺都還要叫作聖。這部經講很深的道理，諸佛賢聖所共稱歎，共同的稱歎這部經，就是稱讚這部經所講的最深的道理，叫作深經。

背生死苦。示涅槃樂。

生死苦，我們學佛的人都了解生死太苦了。生死苦，不是只講這一生的一生一死，講得清楚的話，那就是在六道裏面生生死死。在六道裏面，比如說在人道裏面，他就是造了惡業要墮落到三途裏面去，作了善業可以生到天上，普通造了善業合乎人道的，人道講五倫，合乎五倫的，他就還在人道。但是這中間有轉變，比如說在現在這個時代，能夠守住人道的倫常不容易，能夠做善事情，能夠生天也不容易，最容易就是造墮落在三途的惡業。這裏講「背生死苦」，生死就是在六道裏面輪迴，這個苦，那麼要背這個苦，一般人你叫他明瞭都不明瞭，他都不了解，再叫他背這生死苦，不要造生死的這業了，不造生死業的時候，很難。不但一般人不瞭解，就算了解，學佛的人了解是苦——生死苦，雖然了解，叫他背生死苦，就不造生死業的話，很不容易，就很難。

「示涅槃樂」，涅槃就證到果了，入了證到涅槃，在六道裏面生死問題解決，就是出了六道了。這個說容易，看破也不容易；何況看不破的人，更難的。所以祖師就講生死是苦，叫人家違背不容易的；涅槃雖樂，叫人家修涅槃道也不容易的。祖

師這樣注解，這兩句經文就是教學的人：雖然難，但是必須要來學。學道不進步、艱難，自己不衝破這個艱難困苦，這個道修不好。修道時候，就是要認識生死苦，那就採取行為，主要事情就是把生死苦這個問題要解決。涅槃樂，也就是你修道一切的道路，就是走向涅槃這個路上，往前進步。

十方三世諸佛所說。

「十方」，是指空間講的，就是十方世界。「三世」是指時間講，有過去、有現在、有未來。這一句話就把空間、時間都表達出來。空間的十方沒有止境的，時間的三世也沒有止境的時候。就在這樣空間時間無止境的大環境之中，「諸佛所說」，諸佛就是十方三世的佛，過去——已經成佛，現在——就是在世間的佛，未來——將來要成佛的那些眾生。十方三世諸佛所說，這部經不但釋迦牟尼佛、維摩居士所講，就是十方世界的諸佛，十方世界的過去、現在、未來的諸佛所說的就是這部經。因為這部經就是深，深到那裏呢？能夠教人家開悟，開悟真如本性，沒有其他的那一個法門能夠比得上這部經。但是凡是藏經裏面能夠說出這一個深的經的話，都算是深

經。在這裏是講這部經，這部經是十方三世諸佛所說的，就是這部深經。

若聞如是等經。信解受持讀誦。以方便力。為諸眾生分別解說。顯示分明。守護法故。是名法之供養。

「若聞」，誰聞？學佛的人。「聞如是」，聞就是學習，學習如是「等經」，如這部經所講的這種深遠的經，如是。「信解」，信是對這部經深信不疑，一直信沒有任何懷疑的，這叫深信。信了之後再求了解，再求了解這部經的很深的道理。信解之後要「受持」，既然信了又了解了，就要接受這經講的深奧的道理，然後接受下來就要持。持就是不要放棄了，要抓在手裏面不能再放棄了。受持之後要「讀誦」，為什麼要讀誦呢？學佛的人都是凡夫眾生，容易忘記，在看這部經的時候，好像是明瞭了，但是一轉身就忘記了。因為凡夫眾生無始劫以來，本性被無明掩蓋住了，被無明掩蓋住的那一種習氣，那種習氣在眾生心裏面，對於這個道他不容易記得，一轉身就會忘記了，所以要讀誦。讀，拿著經本子來讀，讀熟了以後就要誦、要背誦，能夠讀誦就不會忘記了。

再「以方便力，為諸眾生分別解說」。以方便力，為什麼用方便力呢？眾生的習氣都不相同的，針對眾生的習氣，以種種的方便法來度化眾生，所以要用方便的力量為眾生分別解說，分別其中的道理然後解說。「顯示分明」把這個道理明顯的開示分明，讓眾生能夠明白。「守護法故」能夠這樣守，守就守持不要失掉，護就是維護，維護這個法。「是名」，所以這個叫作「法之供養」。能夠這樣守護這個法，這個法就指的這部經所講的深經，所以這個叫作法供養。這是真正的講以法來供養，這個法指的就是講這麼深的道理，指的就是深經，這才是真正的講法供養。

又於諸法如說修行。

前面講，一切順乎這部經所講的深奧的道理，叫作法之供養。這裏講「又於諸法如說修行」。如何如說修行諸法，指的怎麼修呢？就是說學佛必須行菩薩道，菩薩道學的法門很多，主要是講六度法門。六度大家知道：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若，必須修這六度法門。六度法門開頭就是布施，布施其中有法布施，法布施就是法供養，這個很重要。除了六度以外，菩薩還要修十二因緣法，修十二因

緣要教眾生得無生法忍，這就是要依照經文實實在在地來修行。

修十二因緣可以得無生法忍，什麼叫無生法忍呢？無生就是不生不滅，得無生了，因為有生必有滅的，無生所以無滅。法忍呢？無生法指的是什麼呢？就是本性，真如本性。修十二因緣要了解開悟的時候，就悟得真如本性。開悟真如本性怎麼樣修呢？就把這個心放在真如本性上面，那就是心裏起念頭就是在本性上面。不容易，但要忍，忍耐得把心放在這個上面，久而久之，就得無生法忍。

維摩詰所說經講記（十四）

第二〇一講

隨順十二因緣。離諸邪見。得無生忍。決定無我。無有眾生。而於因緣果報。無違無諍。離諸我所。

這裏講「十二因緣」，十二因緣是緣覺的學人來修這個法。緣覺，就是比小乘聲聞的智慧要高一點就是緣覺。緣覺什麼呢？生在有佛的時候，聽到佛所講的佛法而悟證真諦理，他叫緣覺；佛不住在世間，而他在世間看見飛花落葉就悟到生滅的這些世間法，他就悟到世間生滅無常，這叫作獨覺。獨覺就是他修這個，就了解十二因緣法。十二因緣，我們學佛的人都會了解，但是在這裏提到十二因緣，也不妨大概的意思先了解一下。

十二因緣開始就是無明，然後就是行，一直到後面愛、取、有、生、老死，就有十二個過程，這個過程就是從眾生入胎，然後一直到這中間成人之後，他有愛取。愛就是貪愛世間的一切事物，其中最嚴重的就是男女之愛，這是生死的根本。愛之

後就取，就爭取。愛取有，有愛、有取然後就有什麼呢？有後面講的生、老死。老死之後再有無明、行等等，這些循環不斷。

眾生六道裏面生死輪迴就是這十二因緣，這叫流轉。流是就像水一樣，從那裏流過來以後，再從這裏流，那就是在六道裏面，生死就如同流水一樣，流得不能斷，這是講按照生死的流，順流的。然後你怎麼樣的把這十二因緣消滅呢？那就逆流，反過來，反過來逆流怎麼樣呢？就是要斷掉，把這個生死流斷除。怎麼斷除呢？就是要從這愛取把它斷除，不要貪愛，不要取，那就是還滅門。前面講流轉門，要斷除這愛取的話，這就是還滅門。那要了生死，不在六道裏面生死輪迴的話，就要學這還滅門，要學還滅門就不能有愛有取。

這十二因緣要學還滅，學還滅必須先了解十二因緣從那裏出來的，就必須了解它從什麼地方發生十二因緣，再就必須講到它的來源了。來源，雪廬老人就說了，十二因緣從那裏起來呢？從無明起來的。無明，眾生都有真如本性，但是眾生自己都認不得，不知道自己真如本性。真如是什麼呢？這是真實的，如如不動，這上

面沒有生死，沒有一切生滅的東西。但因為眾生對於真如本性，自己迷惑了，不知道，不知道就起了無明。本性是大光明，不了解就把大光明掩蓋起來了，光明發不出來，這叫作無明。無明一有的話，就有十二因緣，就有生死，自然界的萬事萬物就有生滅，因此要了解十二因緣，就得要了解十二因緣的來源就是無明。

了解無明之後，要把這十二因緣由流轉門改為還滅門，那就好辦了。怎麼還滅呢？還滅當然要把這愛取都斷滅掉，但是這斷滅你要找出它的來源，要斷除愛取的話，那就把這無明一層一層的把它消除掉。無明有根本無明、有枝末無明。枝末無明就是見思惑，見思惑裏面很多，最重要的就是貪瞋癡。所以佛法裏面講要勤修戒定慧、息滅貪瞋癡。貪瞋癡怎麼樣息滅呢？那就是要把這個無明，把枝末無明貪瞋癡等等先把它消滅，枝末無明一消滅了，就是證果，證果就是羅漢果，能夠出六道。但是還有三界以外，也就是六道以外還有生死，叫變易生死。去無明，只去枝末無明還不夠，還要去根本無明，根本無明那一層一層的要斷除。就拿學佛的學大乘佛法的階段來講，有三賢十聖，三賢位還談不上斷除無明的，必得要登地菩薩，初地、

二地一直到等覺。那就是無明以初地斷除這一層無明，二地再斷一層，一地一地的斷。無明很不容易斷的，要把無明斷盡了，斷乾淨了就是等覺菩薩。最後還有妙覺菩薩，妙覺菩薩等於是成佛了，他要等候位子來成佛。所以斷除無明那很不容易的。

我們眾生從無始劫以來就起了無明，斷無明既是無始劫以來就是那麼斷，那有一層一層的無明那麼多，我們現在要斷，要了解無明，這個分出階段，一個階段一個階段來斷。但是我們是徹底的凡夫眾生，現在怎麼斷呢？先了解這個道理，先把這個理能夠覺悟，覺悟之後，然後要適時地來斷，先斷枝末無明。那就是說先必須在人世間不要跟人家有這個三毒就是貪瞋癡。我們在人世間貪瞋癡，這三種就像毒品一樣的毒，毒害我們的心理，所以要從枝末無明要用工夫來斷除無明的時候，就不能夠有貪心、瞋恨心、癡心。貪心貪得最嚴重的，就是貪求男女之愛。瞋恨心，發脾氣有瞋恨心，古人講：一念瞋心起，百萬障門開。這古人講的，所以我們修道的人，要從枝末無明開始斷的話，絕對不能發脾氣，一發脾氣，對方還不知道，自己就先吃虧。自己過去所做的很多功德，就被這一念瞋心燒掉了，叫火燒功德林。

做的功德就像樹林那麼多，這一念瞋心，這個瞋心就是火，發火，火氣就把功德林燒除掉了。癡是愚癡，愚癡就是自己固然不明瞭自己，對於一切眾生都是認不得，認不得自己，也認不得一切眾生，這樣的話，在世間待人接物就是一塌糊塗，這叫愚癡。那愚癡辦的事情也不是好事情，愚癡待人也沒有善意來待人，都是自私自利，這就是愚癡的，很可怕的。在這裏講從枝末無明開始學習斷除，一直學到斷除根本無明，這個道理我們清楚之後，我們在世間要學道，學斷除枝末無明，在世間絕對不要對任何人發脾氣，更不能在世間跟人家結了怨，凡是自己遇到事情不了解，不能自作聰明，不可以的，一定要要把這佛經多研究，自己不清楚要多問人家，這是消除貪瞋癡，這個很重要。

「離諸邪見，得無生忍」，了解十二因緣來自無明，這就能夠離諸邪見。邪見，在印度那些外道邪見很多，各外道的派別也很多，這裏不能夠詳細的去研究。只講兩個重要的邪見：一個是斷見，斷見是斷滅的，那就是認為人死以後，什麼也沒有，這叫斷滅之見；一個是常見，常見就是認為人死了以後，下一生還是人，那一

種畜生死了以後，下一輩牠還是那一種的畜生。這兩種邪見都非常有害於因果，因果，是你造那一種因，然後就得那一種果。這在過去的民間有二句話，那些是古代的善知識教化眾生，用的方法很多，要是一般人，你跟他講因果，好不容易的，很難講得完全，他用二句話來說：「種瓜得瓜，種豆得豆」。你種的瓜，把瓜種子放在泥土裏面，它長出來還是瓜。豆呢？你把豆子種在土裏面，它長出來還是豆子，不會種瓜得豆，也不會種豆而得瓜，這就是因果，講得很清楚。可見要弘揚佛法，善知識方法很多，就用這兩句話教一般人，不管你讀過書的或是沒有讀過書的，一聽就明瞭。所以在講因果，說起來就像這斷見、常見，不容易的，斷見、常見簡單的講，那一下就講清楚了，真正分析起來，那好不容易的。

在這裏講，明瞭十二因緣的來源，就可以斷離諸邪見，邪見也是很多，最重要的就是斷常見。這種邪見，離開了邪見的時候，然後得無生忍，無生忍講完全的就是說無生法忍，無生法忍簡單的講就是無生忍。這個邪見，斷見、常見這個很可怕的，一有斷見、常見，造了任何罪過，造了罪業，他放心大膽來造惡業，不負

責任，為什麼呢？造了再多的罪業，斷見的人他說：一死，什麼都沒有了，所以他敢造惡業；常見的人他認為：造了罪業有什麼關係，下輩子還是在人間，還是到人間來，所以這兩種的邪見都非常可怕。其餘的像印度外道那些邪見，也都是對於學道的人非常不好的。所以經文裏面講把這邪見斷了之後，就是離開這邪見，就能得無生忍。無生忍就是無生法忍，這個詳細的講，也要很費時間，講主要的意思就好。

無生法忍，先要了解無生，無生跟有生是相對的。世間萬事萬物包括一切眾生，都是有生有死，萬物有生有滅。這講無生，無生既然生沒有，當然滅也就沒有了，所以叫無生。無生法，無生法門，這個法要學不容易的，要了解這無生，無生就是沒有生滅法，沒有生滅法，這無生是什麼呢？就是眾生皆有的真如本性。真如本性跟世間一切生滅的法完全相反，凡夫眾生要學無生法那怎麼學法？要學什麼呢？就要不學世間的生滅法。對於世間一切的生滅法，比如說升官發財、一切歡喜的事情，你叫眾生不要做，把這些統統放下，眾生放不下的，放不下，那這個無生法學不好。但是把無生法好好的研究，把這無生法講清楚了，學無生法就能夠成佛，成佛之後，

生死問題就解決了。

把生滅法也講清楚，生滅法，是世間一切的這些法都是有滅的時候。古代做大皇帝，他有滅的時候，生滅法按照經的意思來講，這個都是靠不住的，有生必有滅。這個講清楚，稍微有智慧的人把歷史多看，看看歷史上那些皇帝，那些大臣子、宰相，還有大財富的富有之家，最後還是要消滅的，不能存在。把這個道理講清楚，他能夠把世間一切生滅法能夠放下，放下生滅法就願意學無生法。

無生法怎麼學法呢？就把心放在無生法上面。無生法就是不生不滅的真如本性。真如本性自己不知道，但是從經文裏面講清楚、研究清楚以後，自己心就放在無生法上面。放在上面不容易的，你叫他放下世間生滅法，而把心放在無生法上面，好不容易。但是了解無生法這麼重要，可以成佛，可以解決一切生死問題，他自然就願意。願意還是很困難，這要加個忍字，要以忍耐，好好的忍耐把這心放在無生法忍上面，這叫無生法忍。這只是講原則，要詳細分析，不是短時間可以講清楚的。

「決定無我，無有眾生」。了解上面這些道理，重要的就是了解十二因緣的來源

就是無明，然後才能夠離開一切邪見，得無生忍。所以在後面就講了「決定無我，無有眾生」。決定，是毫無疑問的，一定是怎麼樣呢？無我、無眾生，這就是講沒有我跟眾生的分別。凡夫眾生都是說這是我、那是眾生，有人我的分別。有人我分別，自私自利的心就起來了。這裏講無我、無眾生，那就是我跟眾生是平等，這就不會有自私自利的心理。所以這裏講無我、無眾生，這不是說完全連我這個人都沒有，連所有的眾生都不存在，不是這個意思，這是教人不要執著有我，也不要執著有眾生，不要把我與眾生這兩種執著。沒有這個執著，那就是我跟眾生，眾生還是眾生，我還是我，但是沒有執著，就不會起分別，也就不會有自私自利的心，不會有損人利己的心。

「而於因緣果報，無違無諍，離諸我所」。而於，就承上面講的意思，上面講決定無我、無有眾生，而，這話一轉，一轉什麼呢？「於因緣果報」。因緣果報，因，造了業就是因，有因必有果，但是中間還有緣，有緣才能結果。比如說把這一粒種子種到土裏面，然後有土、有陽光、空氣、水分，這都是緣，然後才結果。種稻、

種五穀，種其他都是如此，所以泥土、陽光、水分這是緣。這還是簡單的講，要詳細講的話，是誰把種子種到土裏面？將來結果是誰來收成呢？那還要有人。所以簡單的講因緣果，有因雖然必有果，但是中間要有緣。這對我們學佛的人有什麼用處呢？我們人在世間，就是講人道眾生，在世間每一個人都不敢講：我都沒有造惡業。惡業不論是小的、是大的都是業，還有造的善業，無論是善業、惡業，種了之後要得結果，中間要有緣，沒有緣不會結果的。

學道的人了解這個道理之後要了解，我們不但這一生，我從無始劫以來造的業，這個因太多太多了，到這一生我們學佛了，知道要把過去的業能夠滅掉，那好不容易的。要滅是不容易滅掉，要滅掉當然可以，要經過長時間的，把所有的業都滅掉的話，滅得乾乾淨淨的，那就成佛了。但是要想成佛要三大阿僧祇劫，三大阿僧祇劫，你要現在最高明的數學家，他也沒辦法計算清楚。

這個業要斷，怎麼斷法呢？先把它伏下去，把業伏下去，然後不要有這個緣，要把緣斷掉。斷因不容易，斷緣容易的。就是在這一生，凡是引起造惡業的那些緣，

統統不要學它。比如說看見媒體上，傳播媒體報導世間殺盜淫妄的那些罪業，看見或是聽到這些罪業的報導，心理馬上當下就把這個印象——說的聲音、看見的形象，馬上在心理把它除掉，這個容易的。所以看見世間任何殺盜淫妄的事情，當下就從心理、念頭上把那些消除。怎麼消除呢？就不要跟它學，不要贊成他就是了。千萬不可以看見某人造什麼惡業了，就在網路上按上一個讚字，這一讚就完了，這個不能讚的，只能心理把它消除，不要跟他學，這就可以了。所以講「而於因緣果報」，這個緣就是在這些方面把它斷除，看見傳播媒體上那些引導人造業的，造業的是因、種因，那你在緣上面不要跟他學，你就斷了緣。斷了緣就不會結果的。不會結果的果還是在，那怎麼樣把這果滅掉呢？滅果也不容易。果滅掉的話，滅得乾淨，就跟消這個罪業，無始劫以來的罪業因緣果報，這就是習氣，把這個習氣斷得乾乾淨淨的才成佛。但是想一想，斷這習氣好不容易，雖然不容易，這習氣一定要斷除。

造了因，中間把緣斷掉，就不會結果。斷緣，那就是說看見世間那些引人造業的事情，都不要跟他學。怎麼樣不跟他學呢？當然經所講的道理要明瞭，明瞭之後

要斷緣，怎麼斷？不要同流合汙。世間這些潮流、那些汙濁的事情，不要跟他一同合作，不與世間那些惡人同流合汙，這就是斷了緣。斷了緣，這個果還是有，這個果你怎麼去得了呢？緣斷了就不結果。不結果，那果報在世間就暫時就不會再有。

但是這個不徹底，大家都是學淨土法門，學了淨土法門要往生極樂世界，有一句話很重要，「帶業往生」，帶業，就是帶眾生在娑婆世界（我們人道眾生就在人間）這一生造的業，過去無始劫以來所造的業，你怎麼消除掉？過去有從美國回來的一位老居士，他倡導消業往生，他向我們老師挑戰，我們老師就不理會他，你理會這些人，辯不清楚的。消業消到什麼程度？消不乾淨，還是要帶業。消乾淨了，那就成佛了，那還要什麼往生？就是因為這個業消不乾淨，就帶業往生。我們這裏講帶業往生，帶到極樂世界去。到極樂世界，在那個環境有阿彌陀佛在教化，還有那些大菩薩、一生補處的菩薩，跟他們聚會一處，那個業自然就消掉了。所以我們講要帶業往生，往生之後自然一生成佛，這樣算起來，帶業往生怎麼反對呢？不容許反對的。

第二〇二講

依於義。不依語。依於智。不依識。依了義經。不依不了義經。依於法。不依人。

這是〈法供養品〉，〈法供養品〉要講起來意義很多。這不能像普通講法供養，幾句話就講完了，在這部經裏面要把法供養講得很清楚，那就是前面講的，要研究這個深經。深經就是這個經講得很深，深到那裏呢？也不是幾句話就講清楚了。所以從前面講到這裏，都是教我們了解，深經不容易一下講明白的，要從多方面來解釋，這才可以了解。了解法供養必須了解深經，深經深到那裏呢？就是講深經的話，必得要引導我們了解真如本性。了解真如本性，這才知道了解深經，也才能了解法供養。

這經文裏面講「依於義，不依語」。依是什麼呢？依就是依靠的意思。這裏有四種依，有四種不依。四種依就是經文裏面講依於義，不依就不依語；第二就「依於智，不依於識」；「依了義經，不依不了義經」；「依於法，不依人」。這就是四依、

四不依。

「依於義」，義是義理，依就是引人了解真理。真理是什麼？就是人人皆有的真如本性。因為現實人人皆有，而且本來就有，叫作本性，依於義就依這個本性。「不依語」，語是言語，包括文字。言語、文字，這是你依靠言語文字，如果不能覺悟的話，那就不能了解義理。這樣說起來可依的就是義，不可依的就是語，言語的語。我們凡夫眾生說的話都是不可靠的，尤其有很多習氣很深的凡夫眾生，起心動念，由念頭發出來言語都是損人利己，一切都是為我，而不會替他人來著想，這個言語不可靠，所以不能夠依靠它。所以說是依於義，不依語。

「依於智，不依識」。智是從本性裏面用出來的，這叫智。識，比如說五根對五塵，再講得詳細就是六根對六塵。六根就是眼、耳、鼻、舌、身、意，意根呢？意是第七識，這六根。六根對六塵——色、聲、香、味、觸、法。色就是一切有形狀的、有顏色的這叫色。香，香就是這個鼻子所聞的香。聲，聲就耳朵聽的聲音。味，舌所嘗的味道。觸，身體所接觸的外面這些東西。還有法，法就是第七識，它的這個

法。識呢？六根對六塵，然後就起了這個識。這樣看起來，這個識是根塵相對的才生出來這個識。從它的來，來自根塵相對的，這個就是識。把根與塵一分開來，這識就沒有了，根塵相合才生出這個識來。識的作用在那裏呢？它是分別，分別心。比如說我們眼看外面的東西，眼看就是用什麼？用眼識來看。眼識來看外面的那些顏色、有形狀的東西，看不清楚外面這些顏色、或者有形狀的這些物品，都是假的東西，經不起分析，一分析就沒有了。那眼識你說呢？看的就是這些假東西，看不到真的東西。眼識如此，耳、鼻、舌、身、意都是這樣的。耳聽的聲音，這個聲音就我們娑婆世界來講，無論那一種聲音，耳一聽，馬上就沒有了，沒有了再起來，再起來聲音一聽，馬上又沒有了。所以我們普通人聽的聲音，好像是這個聲音延長不斷，實際上這個聲音一起來就斷，就沒有了。色、聲、香、味、觸，這六識都是如此，它就是得不到真相。所以這部經裏面講依智、不依識。智是從本性裏面用出來的，智慧它是可靠的。識經過一分析，不可靠。如果不依智而依識，那就是把外面的一切的東西都看錯了，看不到真相。耳識如此，眼識、耳識，六個識都是如此，看不清楚。這一般人講：我看，清清楚楚看，看對了。其實看得不對，聽的也聽錯

了，這叫作錯覺。六個識都是錯覺。因此依智慧、不要依這個錯覺，所以依於智，不依識。

「依了義經，不依不了義經」。了義，佛所講的經都是了義，那為什麼還有不了義呢？佛說法有時對那些眾生個別方便講的法，就針對某一個人講的方便的言語，這叫不了義。方便的法為什麼是不了義呢？因為是針對某一個眾生，跟他講一段經，他聽不明白，必須用方便的言語跟他講，他才聽明白。聽明白以後，他覺悟了，了解了，這才能夠回到本義上面來，那就是了義。如果這個人只聽方便言語，不管他聽得明白聽不明白，在別人聽起來，都算是「不了義」。

「依於法，不依人」。這一條根據鳩摩羅什大師說：釋迦牟尼佛曾講過，他說「我入涅槃的時候」，入涅槃就是不住在這世間，而到另外一個地方去講經說法。佛說他不住在世間的時候怎麼辦呢？「應當依止這四個法」。四法就是前面講：依於義、依於智、依了義、依於法這四依法，就依這個四法。依這四法就等於佛在世一樣，以他為大師。佛是大師，這是鳩摩羅什說的，佛曾經這樣交代過。

因此「依於法，不依人」，法是佛所講的經，三藏就是經律論，這就是法。人呢？講經說法的人有的說對了，有的說錯了，人不同，法是一定的，這個法能夠引導人學佛成佛。那個人呢？如果把法的本意說出來，當然可以依靠，如果說法的人，他憑他自己的意思來解釋，憑他自己的望文生義，這就錯了。如果有這種人在講經的時候，只把這經文的文字說出來，經文的文字含意多得很，所以每一部經都含多義，它含的意思很廣泛。比如說一部《阿彌陀經》，任何一位祖師來解釋，也不能把這一部《阿彌陀經》完全講出來、解釋出來。例如印光祖師說蕩益祖師《阿彌陀經要解》，那是講得最完備了，但是《阿彌陀經》裏除了蕩益祖師要解以外，還有意思可以講的，所以釋迦牟尼佛所說的經都是含多義。所講這些依於法，不依人，依於法，就是依照佛所講的一一切的經典。人呢，剛才跟各位解說過了，人，任何一位他來講經的話，如果把這個經的本意說出來，那當然可以依了。但是如果有人不能把本意說出來，他自己在望文生義，這解釋錯了，就不能依靠他，依他所說的，那就把佛經解釋錯誤了，這個不能依靠，所以依於法，不依人。不依人，這個人如果他能夠把經義說得清楚，不違背經義，這個可以依。這裏所講的他解釋有錯誤，

這裏指的就是這種人。

這個四依、四不依，就是佛不在世間的時候，我們就要學這個四依、四不依，這個可以學到真正的佛法。學佛來講，這就是走上正道的路。沒有把這個四依、四不依學好的時候，該依的不依，不該依的要依，這在末法時代有這種眾生。所以這裏講四依、四不依的時候，就要防範學的人不知道，那些應該依的、那些不應該依的。所以佛講佛不住在世間，就要依這四種，四依、四不依。這是佛太慈悲了，叫學佛的人避免那些錯誤，要走上正路，這才能夠成佛。

隨順法相。無所入。無所歸。

法相，就是「隨順法相」，法相有所入、有所歸嗎？沒有，叫無入無歸。這麼解釋呢？因緣法相，法相這個相，有因有緣。為什麼無入無歸呢？「無所入，無所歸」，入，入是與出相對的，無入就是無出。歸，有歸就無所歸，無所歸就是跟有所歸是相對的。這種相對的，這裏講不能有入有歸，講無入無歸。這怎麼說呢？這個因緣，三世因緣你不說它有所入，也不能說它有所歸。有所入有所歸，這個三

世因緣就斷了。雪廬老人講，三世因緣循環不斷，既是循環不斷，它就是無所入無所歸。這也教我們學這深經、學這個法供養，要明瞭因緣法，因緣法講三世循環不斷，它沒有斷的時候。假使要講一斷的話，那個因緣法就沒有了，這裏講三世因緣有循環的沒有斷，這個因緣講什麼呢？就後面講的十二因緣，十二因緣就是循環不斷。這個法相就是講因緣法無入無歸，無入無歸就是因緣循環不斷，但是下面講的十二因緣法，十二因緣法有講斷的時候。

無明畢竟滅故。諸行亦畢竟滅。乃至生畢竟滅故。老死亦畢竟滅。

「無明畢竟滅故」，故就是因為無明畢竟滅，下面講「諸行亦畢竟滅」，這就講十二因緣。十二因緣學佛的都會知道的，但是經文講到這裏，也可以複習一番。十二因緣開頭就是無明，然後是行，行就是行為的行。然後識，就是唯識的識。名色，名色什麼呢？就是講一個人入胎，入胎為什麼叫無明呢？眾生入胎就是無明，糊里糊塗的才入胎，一入胎，然後有生老病死。明白的人、證果的人不會入胎的。就算一入胎，他也是示現一個假相出來，所以真正明白人他不要入胎。但是為什麼要示

現入胎的假相呢？大菩薩到世間來度化眾生，他不能夠憑空到世間來。他要有入胎的相，人家才不會感覺他奇怪。如果不入胎，他就像一個空降部隊一樣的，從空中降下來，那樣人家覺得很奇怪，他講的法人家不相信，所以他才示現無明入胎。行，有無明就行，就入胎了。然後就是識，這個識就是眾生的第八識。識入胎之後在母體裏面，在還沒有成為人的形狀，只有一個名色，有一個名字，有這種色而已。然後有六入，六入就是在母胎裏面有六根，六根完全了，一個胎兒的人的體，身體都完成了。然後出生，生下來，然後觸，接觸外面的世界。觸了之後，再過一個時候，他就感受。感受的時候，這世間引起人家愛的境界很多，所以他觸受之後就有愛。愛就是看見世間任何東西，他就發生愛心，貪愛了。愛了之後就取，對於那一樁東西，包括人世間任何事物，一愛之後，他就要把它取過來，叫愛取。取過來以後叫做有，有什麼呢？在世間取任何東西，包括取一個人身，人的身體。這一取就有什麼呢？就有生。他從這無明到愛取有，有下面就有生，生就是又再有生死。這生以後就有老死，生長起來就是生老病死。這裏只講生、講老、講死，十二因緣就這樣循環不斷。

要明瞭十二因緣做什麼用處？就是這裏講「無明畢竟滅故，諸行亦畢竟滅。乃至生畢竟滅故，老死亦畢竟滅」。這就講十二因緣。十二因緣講無明，開頭就是無明，要把十二因緣講清楚，就是從無明到生老死，就是說明眾生在六道裏面輪迴生死不能解脫，這個叫做流轉門。生老病死就像水那樣的流，再轉過來，循環不斷的在流轉，流轉生死不能斷。在這經文講「無明畢竟滅」，從開頭無明講畢竟滅，畢竟到最後一定要滅掉。畢竟滅，就滅得乾乾淨淨的。「故諸行亦畢竟滅」，行就是無明滅，無明、行、識這個行，這個行是諸行。諸行就是不只單純的講行而已，眾生那麼多，無論是那一種眾生，他要順著十二因緣來轉的話，都是行，叫諸行。無明滅得究竟了，諸行也畢竟滅，這中間識、名色、六入等等，經文就省掉不講，乃至，用乃至兩個字包括中間那些流轉的生滅法。「乃至生畢竟滅故，老死亦畢竟滅」，到最後生畢竟滅，就是無生了，老死亦畢竟滅，也沒有老死了。

無明，十二因緣開頭就是無明。由無明開頭，然後就十二種來回生死不斷，所以無明是生死根本。這生死根本的無明怎麼來的呢？因為眾生不覺悟自己有本性，

一念不覺就起了無明了。因為一念不覺，心理的光明就被黑暗的那種法把他掩蓋住了，叫無明。因此你要看這個無明，就要用智慧眼來看。用智慧一看，無明他有本性。現在要了解畢竟滅十二因緣法，畢竟滅就是滅得乾乾淨淨的。那從那裏開始呢？就從無明，無明滅掉了以後，後面那些行識等等都滅掉了。所以這裏講無明畢竟滅，故，就所以，諸行乃至於生老病死都滅乾淨。這就教我們學經的人，你要把十二因緣法生死不斷的這個法，要斷什麼呢？首先就要斷無明。無明一斷乾淨，後面那些全部都畢竟滅，都斷乾淨。所以在這裏講，你要了解這部經講的深經，這部經講得非常深，講法供養，這個就是真正的法供養，必得能夠把十二因緣法（這生死不斷的法）把它滅掉，這才是真正的得到這個法，才是真的法供養。

這樣看起來，我們學佛的人都作法供養好了，其他的用各種物品來供養，那就不用了。不是這個講法，雖然是法供養，但是，例如我們現在佛堂裏面還要供香花、水果，這幹什麼呢？這不是法供養嗎？經講到這裏，明瞭法供養之後，這個道理明白了，一切物品都是表法的。我們不了解這個道理，香是香、花是花、水果是水果、

水是水，懂得這個道理，香就是法，花也是法，水、果品都是用這些具體的供品來表法，用它來代表法供養。

維摩詰所說經講記（十四）

第二〇三講

作如是觀。十二因緣無有盡相。不復起相。是名最上法之供養。

這是〈法供養品〉，前面就把很多數不清的那些珍貴的物品來供養佛，供養的時間最長到五劫那麼長。後來有個月蓋王子，他要了解什麼叫作法供養，法供養就跟那個最貴重的物品來供養不能夠相比。月蓋王子後來就請教藥王如來，藥王如來就告訴他，法供養不是幾句話就講得明白的，所以前面從多方面的來講解。剛才念的就是繼續前面所講的，怎麼樣才算是法供養。

前面那幾句話，還是繼續解釋十二因緣，十二因緣開頭就是無明。所以前面那一段講「無明畢竟滅故，諸行亦畢竟滅」。這裏開始講「作如是觀，十二因緣無有盡相」，十二因緣無有盡相，前面講的無明畢竟滅，無明畢竟滅就是滅得乾乾淨淨，這裏就是十二因緣無有盡相，十二因緣無有盡相跟無明畢竟滅，從經文來看的話，好像這兩個是相反。已經是無明畢竟滅了，十二因緣開頭這無明，這是無有盡相，

這怎麼說法呢？

祖師注解大家要仔細看，沒有深入的仔細看，看不明白。雪廬老人講畢竟滅是什麼呢？就是本性。畢竟滅就是把一切生滅法都把它滅得乾乾淨淨，沒有了，滅到一切生滅法沒有的話，這什麼呢？這就是講到實性，真實的性，就是本性。既然講到本性的時候，再一看：無有盡相。無有盡相怎麼解釋呢？有盡相那還是生滅法，無有盡相，沒有盡相了，一切法都滅乾淨了，沒有盡了。這樣一看就是畢竟滅了，畢竟滅才是說沒有任何一法可以盡的，這叫無有盡相。這個大家一看，就看明白了。

十二因緣從無明到老死，這十二個過程，普通講按照這個過程，從無明到老死，然後又從老死到無明，這個叫作生死流轉門。流轉就是這十二因緣這樣流轉，就是在六道裏面生死輪迴出不去。要把這個十二因緣打破了，就從流轉門到還滅門。十二因緣還滅，怎麼還滅呢？十二因緣當中有愛、有取，愛取，愛是什麼呢？眾生在世間愛的事情多得很，這講我們人道的眾生。人道眾生對於世間任何事情他都愛，其中最嚴重的就是男女之愛。男女之愛就是生死不斷最關鍵的一個，生死不能斷，

關鍵的這個字就是愛。愛，大家想一想，在世間人他既然愛呢就取，就是男女之愛就互相取了。取了以後有，有什麼？有生有死。那要還滅的話，就從愛字下手，不要這貪愛，既不愛的話，那就不能取。這是普通的講，在這部經裏面講，他就從無明開始，無明就把它滅得乾淨，叫作畢竟滅。把無明滅得畢竟，那下面全部沒有了，這是這部經裏面特殊的講法，這講得最徹底。為什麼呢？這教我們學的人：這個愛從那裏來的？愛從無明來的。愛取後面都是從無明來的，你不從無明下手來把它破除，只講愛取，要把這個破除不容易，必得把這愛取的根源，也就是生死的根源——無明，把這個無明破除了，然後下面自然就一切都轉變了，轉為還滅門，在六道裏面才出得去。

破除無明，十二因緣的無明破除，出了六道，出了六道生死解決了。生死是什麼呢？分段生死，就是分段的生死，一個階段一個階段，一生一死這一段，再一生一死又是一段。這個生死破除之後，出了六道了，也就是出了三界了，還有變易生死，變易生死再把它破除，還有根本無明。你想從一切凡夫眾生，從破除分段生死，

到變易生死，到最後根本無明，什麼時候才能成就呢？三大阿僧祇劫。這三大阿僧祇劫還是生生世世中間沒有間斷一直在學佛，一直在破除這些無明，好不容易的。如果中間有一間斷了，比如說南宋的秦檜，他原來是雁蕩山的高僧，修養也很好，所以到南宋的時候他做宰相。做了宰相造業了，把岳飛那種忠心耿耿為國家的忠臣害死，造這個大業，造這個業他要墮落三途的。一墮落三途，什麼時候才能到人間來？到人世間來才能學佛，想想看這多麼可怕。

因此我們想到一個凡夫眾生想把六道以內的分段生死、六道以外的變易生死到根本無明，全部把它斷掉的話，三大阿僧祇劫這麼長的時間，那怎麼辦呢？學淨土念佛法門。所以學淨土念佛法門，一般人要讀《阿彌陀經》，《阿彌陀經》講難信之法，為什麼難信呢？不明瞭這些生死，只講《阿彌陀經》，一般人說：那有這麼便宜？一到極樂世界，一生就能成佛。在娑婆世界，普通法門要三大阿僧祇劫，那有這麼容易？但是從這部經，不但是這一部經，其他各部佛所說的經，都講到普通法門要三大阿僧祇劫，要想當生成就，那只有發願往生到極樂世界。發願之後，信、

願、行三資糧就在平時要預備的，平時沒有預備，到臨命終的時候靠不住，那想要往生很難的。必得平常相信有極樂世界，事實有那個世界，事實上有阿彌陀佛這一尊佛。你要相信、發願，然後執持一句名號，就能往生。一般人難信，難信的這部經、淨土三經，都是釋迦牟尼佛講的。所以《阿彌陀經》後面講到，佛叫阿難，講：汝等（你們大家）應當相信我所說的以及諸佛所講的，要信啊。信了之後發願持名，這才落實，這就是三資糧。平常就要預備這三資糧，平常沒有預備，到臨命終，這三資糧那裏來？到處找，找不到，沒有。所以信、願、行比作三種資糧，平常預備好了，臨命終的時候就能憑這個往生。三資糧平時預備好，《阿彌陀經》裏面講：若一日、若二日……，就是念佛，七天就能證果，就能斷見思惑。如果七天不能斷惑，臨命終的時候呢？有三資糧雖然沒有斷惑，但是能夠伏惑，把這個見思惑伏得下去，臨終再有人助念，這也必定能夠往生。一往生之後，到極樂世界一生就能成佛，所以難信。難信，釋迦牟尼佛講難信必須信，怎麼樣才能必須信呢？就把這部經以及各大乘經典都能研究之後，只有發願到極樂世界，才不需要三大阿僧祇劫，在娑婆世界一生成佛，難。雖然難，能夠成就往生極樂，那就最容易了，成佛最容易。

「不復起相，是名最上法之供養」。不復起相，就是指前面觀十二因緣無有盡相，從無明開始破除，把這無明到老死都要把它破除乾淨了，還滅了生死，分段生死滅了，這叫無有盡相。這講不復起相，不復就是不再，不再起什麼相呢？起有盡相，無盡相。講有盡相，講無盡相，這都是相對的講法。畢竟滅的話，一滅之後，沒有，沒有什麼有滅無滅、有盡無盡，都不需要那些名詞了，所以不復起相。

前面講的，這是講最上法的供養。前面講用衣食種種珍貴的物品，都比不上法供養。後來對於這部經讀誦，又能夠給人家講解，這是上，比供養的物品，比那個上。但是到這裏講，什麼最上呢？這裏就是前面把那個意思都講出來，到最後就是講藉著十二因緣來講破除無明，這是最上的法供養。

十二因緣無有盡相，不復起相這就把前面解釋各種法供養，到了這裏作結束，結束這個經文，所以叫作是名。是就指的不復起相，包含前面各種解釋，就是最上法之供養。這個講完之後，下面就是佛告訴天帝，下面又一段。

佛告天帝。王子月蓋。從藥王佛聞如是法。得柔順忍。

佛就告訴天帝，前面就是天帝告訴月蓋王子，叫他去請教藥王如來，請藥王如來講解法供養。所以這個時候，釋迦牟尼佛就告訴天帝，「王子月蓋，從藥王佛聞如是法，得柔順忍」。月蓋王子從藥王佛那裏「聞如是法」，聽到藥王如來講以上的這些法，聽了以後，得到柔順忍。

柔順忍是什麼呢？根據鳩摩羅什大師講，就是月蓋王子對於實相法（實相就是真如本性、就是實相法）未能深入，他得的法，在這個法還沒有深入的了解。軟智軟信，學佛法的時候要憑智慧，要有信心，他得的軟智軟信有點好處，那就是對於真實的法（就是實相法）而不違背，完全順乎實相法，這叫柔順忍。柔順對於法都能隨順而不相違背，這個不容易的，要忍，能夠用忍耐的心繼續來學，所以他得柔順忍。得到這個柔順忍，於這個法，比如實相法，不違背了，他能夠用這個軟，軟的智慧、軟的信心。忍就是忍耐，忍耐在實相法。他用忍耐的工夫就在這實相法上面。能夠得柔順忍，已經不容易了，得到柔順忍，要想得實相法，還有一段距離，所以叫忍。到了真正得到實相法的時候，叫作無生法忍。得柔順忍還沒有得無生法，

得了無生法叫作無生法忍。雖然還沒有得無生法忍，但是已經跟無生法忍接近了，接近無生法忍，所以講柔順忍。能夠接近無生法忍，已經很不容易了，那就繼續再用工夫，就可以得到無生法忍，得了無生法，現在還沒有得到無生法。

聽到佛講了這一段話，月蓋王子，

即解寶衣嚴身之具。以供養佛。白佛言世尊。如來滅後。我當行法供養。守護正法。願以威神加哀建立。令我得降伏魔怨。修菩薩行。

王子月蓋聽了佛這樣開示之後，他就把身上穿的「寶衣嚴身之具」，莊嚴身體那些裝飾品，就是莊嚴身之具，「以供養佛」，拿這些來供養釋迦牟尼佛。「白佛言」，他就說了，「世尊，如來滅後」，這些佛將來滅度以後，「我當行法供養」，我那時候就來實行法供養，用法來供養。「守護正法」，以法供養來保守護持正法，這個不容易的。「願以威神加哀建立」，願佛以佛的威神，威是威德，神是神通，加哀，哀憐，建立，他想實行這個法供養。「令我得降伏魔怨，修菩薩行」，能夠把一切魔道那些怨、冤家把它降伏，然後我能夠修菩薩行。

要行菩薩道不容易，因為要發心學菩薩道，真正要實行起來，會有那些魔來破壞。魔是很多，一般的來講有四種魔。第一種就是煩惱魔，煩惱是什麼呢？眾生都有煩惱，眾生在世間都是爭名奪利，互相爭奪，爭奪不到心裏起煩惱，爭奪到了又怕人家搶他所爭到的這些東西，所以這是煩惱，這是第一個魔。

第二是陰魔，就是五陰魔，色、受、想、行、識。色就是眾生的身體，受、想、行、識，分別的詳細講，很多，那要花費很多時間才能講清楚。簡單的講，受、想、行、識就是心，就是眾生的心理。這簡單講，合起來一個是身體、一個是心理，身心合起來有五種，合起來這一個眾生。眾生五陰為什麼叫作魔呢？五陰和合的眾生，他在世間貪求的事情多得很，種種的苦惱都是由五陰和合的眾生的生命造成的。這個生命它是兩種我，一個是指眾生由五種法合起來這個我，再把這五種法每一個分開來講，那些法我，這兩種我有一種執著，凡夫眾生都執著五陰和合的我為我，執著五陰每一個法，每一個陰叫作法執。五陰和合的你，那一個陰是我？眾生不了解，把它當作我。五陰每一陰這個法，那一個法是我？都沒有。眾生不了解，

把那些法執著的當作真實的法，所以叫法執。這叫我法二執，眾生就是我法二執造成種種的苦惱，這也是一種魔，這叫陰魔。

第三叫死魔，死是什麼呢？這個人的身體毀了，身體死亡了，這叫作魔。尤其是修道的人，雖然知道身體是四大假合的，四大種是假的，五蘊受、想、行、識也是假的。雖然是假，但是修道的人要藉假修真，沒有生命怎麼能夠修道？學佛憑什麼學？就要五蘊和合的身體心理來學道。一死，身體死了，心理那個八識，八識第八識的靈魂當然不死，但是靈魂不死，身體死了，靈魂到那裏去？何去何從？還不知道，你一生的生命就斷了，所以這生命一斷，他就不能學道了，所以這也是死魔。

第四種叫作天魔。天是三界天：一個是欲界天，欲界天人在世間修十善業，修得好就能生到欲界天去；再就是色界天，他要有禪定工夫，才能生到色界天；最後是無色界天，無色界天定工夫更深，他才能生到無色界天，三界天。欲界天有六層，在第六層的欲界天的主人，這一天的天主叫作他化自在天王。欲界天的天人可以變化種種的東西，衣食住行一切享受的東西，不像我們人間自己去工作來維生，他不

需要，他能夠變化，變化種種這些生活上所享受的東西。他化自在天的天王，他自己不要變化，他要這一天的天人變化好了來供養他，這叫他化自在天。這個他化自在天，為什麼叫魔呢？他自己在享受，天上的人變化種種的物品他來享受。他看見人世間修道的人，修道的人不講享受，真正人間修道的人，衣食住行都不講究。除了那個葷腥，葷，就菜裏蔥蒜這些東西叫作葷，腥就是那些肉類。學道的人葷腥都不吃，其餘的一切素食，不挑選，一挑選就證明他有分別心，有所好、有所不好，學道人不要挑選，有什麼素食就吃什麼，這是修道人的本色。他化自在天魔看見人間修道的人這樣生活，與他那種生活相反，這種不講究衣食的修道人多了以後，他就少了一個跟他同好的人，所以他遇到人間這些修道人，他就破壞，破壞這些修道的人，所以他是一種魔，叫他化自在天魔。

這裏經文講「願以威神加哀建立，令我得降伏魔怨，修菩薩行」。這四魔，還有這怨是什麼呢？祖師注解有三種怨。一是煩惱，再就是天魔，第三是外道，這三種怨，四魔三怨。你要想行菩薩道，那可是很不容易的，一定要請佛以佛的威神來

加持他、護念他，他才能夠順利的行菩薩道。

大家學佛就是要成佛，要成佛必須修菩薩心行菩薩道，想想看這些魔道，在現在這末法時代，四魔三怨更厲害了。從這經文裏面大家知道求佛威神來加持，佛的威神在那？要知道佛的法身無處而不在，法身在那裏，眾生請佛加持，他感應，應身佛隨時隨地就從法身起作用。所以諸位大家想修菩薩心行菩薩道，遇到這些種種的困難、這些魔怨的時候，你請佛來加持，一定會成功。

第二〇四講

佛知其深心所念。而記之曰。汝於末後。守護法城。天帝。時王子月蓋。見法清淨。聞佛授記。以信出家。修習善法。

這還是講法供養。月蓋王子他就想佛能夠給他威神，加持他將來學法供養。佛知道他的心思，「深心所念」，這個唯有佛知道，我們凡夫眾生心裏的念頭，我們不知道的，所以佛知他心裏所做的事情。然後「而記之曰」，就給他授記了。授記什麼呢？「汝於末後，守護法城」，末後，到後來，就是佛法到後來的時候要守，你可以守護法城。法城是什麼呢？這是講法，建立於世間的國王，國王他的京城、那個王城，他有城把它圍繞起來，就防護外人、外面的敵人來侵犯。這是講法城，法城要怎麼防範一些邪知邪見的外道來侵犯，所以要你守護這個法城。法城就是法藏，藏就是藏經。比如說這部經，它就是法藏，為什麼要守護呢？這部經我們在這裏研究，我們是老老实實的按照祖師注解來講，不能憑自己望文生義，講的不合乎

祖師注解的，那就是把這個法城破壞了。所以維護這個法城，就是維護這部經，但這部經，任何一部經，佛講的都要維護。

「時王子月蓋，見法清淨，聞佛授記，以信出家，修習善法」。這個時候王子月蓋了解清淨的法，而且也得到佛給他授記，因此就以信出家，出家做什麼？修習善法。為什麼呢？因為在這個世間，我們人世間環境不好，除了地方是不清淨，在人事方面，一般凡夫眾生跟他們相處都很難清淨，因此要出家，出家可以好好的修習善法，善法就是一點過失都沒有。染汙，法染汙了，那就是惡法。不受染汙的，開始學的話，要不受染汙的話，只有出家。

這段經文雖然祖師解釋了，但是我們不要誤會，就是說你出家才能清淨的修道，那我們這些凡夫眾生是不是都要出家才能把道學得好？不能這樣解釋。出家把頭髮剃了，這是形式。另外，除了這個以外，心要出家。過去我們老師在台中時，有一位出家老法師，他的學問很好，沒有出家前就著作很多的書、解釋佛法的書，出家之後他也有道場，他就親自跑到台中來勸告我們老師跟他出家。我們老師說：

我早就出家了。這個話，為什麼早就出家？老師雖然沒有剃度，現在家相，但是這個心早就不在世俗的家庭了。早就不在，心早就出家了，所以出家是注重心出家。我們這些凡夫眾生都是在家裏學佛，在家裏學佛最重要的是心要出家。心要出家怎麼出家呢？把世間的財、色、名、食這些統統放下，這就是在家心出家。放下，不是說這些事情通通不要，不是這樣，就是心不要在這上面，心要在道上面。

精進不久。得五神通。具菩薩道。得陀羅尼。無斷辯才。

精進，修菩薩道有六度法門，六度法門之中，有精進這一種，修的一個，這種勤奮的修，那麼他呢？「精進不久」，修沒有好久，「得五神通，具菩薩道」，五神通就是天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通，這五神通名字就把它講出來，內容不必詳細講，我們在場的各位菩薩都會了解的。

他得了「陀羅尼」，陀羅尼有很多種，這是叫作總持。得了陀羅尼的時候，他對於學的佛法可以總持。總持有什麼用處呢？就把所學的佛法，總持不會忘記。陀羅尼意思很多，這也不必詳細說了。

學佛有兩種的學者：一個是記性好，就是他所學的都能記得住，不會忘記；一個是悟性好，他學經能夠很快就開悟。這裏講的是記性好，得了這個陀羅尼，就是他對於這個佛法研究之後，學了之後就不會忘記，不會忘記的話，他就有辯才。「無斷辯才」，就是無礙的辯才，這辯才是無論在什麼場合、無論跟誰來辯論，他這個才沒有盡的時候，源源不斷的有這辯才。這就是他能夠把這個佛法學了多少，都能記住多少，他才有這個叫作無斷辯才，無斷辯才就是無盡的辯才。

於佛滅後。以其所得神通總持辯才之力。滿十小劫。藥王如來所轉法輪。隨而分布。

因為有神通，所以能夠變現這些種種的變化。有聞法能夠持續這個力量，不會把這個法忘記，所以能夠有這種辯才。再呢，有辯才就能夠為人解說，有這幾種力量，所以他能夠「隨而分布」，把佛法就像法輪一樣的能夠分布出去，就是對眾生來講這些佛法。

「滿十小劫」，他學這個法有神通力量，還有這些辯才等等，修滿了十個小劫。

小劫是怎麼算法呢？比如說以人的壽命來講，從十歲，平均十歲，一百年增加一歲，每一百年增加一歲，增加到什麼時候呢？增加到八萬四千歲，這叫增。再由八萬四千歲，每一百年減一歲，減到十歲，這是一增一減，這叫小劫。這裏講十個小劫，各位數學好也可以算一算，要修滿十小劫，這是修滿之後，藥王如來所講的這些法，他就能夠把這個法對大眾、對眾生來解釋，說給大眾聽，這叫轉法輪。

月蓋比丘。以守護法。勤行精進。即於此身。化百萬億人。於阿耨多羅三藐三菩提立不退轉。

月蓋他已經出家了，所以叫作「月蓋比丘」。他守護佛法，「勤行精進」，守護佛法可不容易，防範外面那些邪知邪見的人來破壞，這個必須自己對於佛法了解得很深，所以他要勤行精進的來修。修了以後呢？就在此身，就他本身，此身就是沒有轉世，就在這一生，就在這個比丘身，他教化了「百萬億人」，百萬億這個數目字也很可觀了。教化這麼多人，「於阿耨多羅三藐三菩提」，就是成佛之法，「立不退轉」，教化這麼多人來學佛，不會退轉，一心一意的來學，希望能夠成佛，叫作

不退轉。

十四那由他人。深發聲聞辟支佛心。無量眾生。得生天上。

「十四那由他」，那由他是有多少呢？在梵文來講，翻作億，億有十萬、一百萬、一千萬這三種。億是多少？十萬、百萬，在印度那個時候有這三種，但是就中國來講，中國解釋佛經的祖師們，他覺得是十萬。十四那由他，那由他你記住十萬，十萬這些人再加個十四，十四個十萬，有這個數目字。這些人「深發聲聞辟支佛心」，這發了成佛之心。還有「無量眾生」，數不清的那些眾生，「得生天上」，就生到天上。教化這麼多的聲聞辟支佛、無量眾生到天上。生到天上比在人世間好，人世間學佛不容易的，阻礙的事情很多，阻礙的人也很多，到天上的時候，這些妨礙修道就少得很多，所以他們都能夠生到天上去。

天帝。時王寶蓋。豈異人乎。今現得佛。號寶燄如來。其王千子。即賢劫中千佛是也。

釋迦牟尼佛就說了，就這告訴「天帝」，「時王寶蓋，豈異人乎」，他是什麼人，你知道嗎？「今現得佛」，他現在成佛了，他的名字叫作「寶燄如來」。「其王千子」，過去他的一千個王子，就是「即賢劫中千佛」，賢劫，釋迦牟尼佛就在這個賢劫的時候成佛的，為什麼要賢劫呢？就在這一劫之中有一千尊佛成就，所以講賢劫成佛。
從迦羅鳩孫馱為始得佛。最後如來。號曰樓至。

這一千尊佛，開始的一尊佛就是「迦羅鳩孫馱」，他開始的一尊佛。這中間一千，「最後」呢？一千佛的最後一尊佛、「如來」，叫作「樓至」。

月蓋比丘。則我身是。如天帝。當知此要。以法供養。於諸供養為上為最。第一無比。

釋迦牟尼佛就告訴天帝，「當知」，你應當知道，知道什麼呢？「此要」，這重要的一個意思，要知道什麼呢？「以法供養」，這一品就是法供養，法供養比什麼都重要、都好。前面講用很多珍貴的寶物，供養的時間長得沒辦法計算，但是都比

不上法供養。所以後來把這些法供養講清楚以後，最後就說了，「以法供養」，在諸供養中，是最上等的，是最可貴的，所以「第一無比」，第一等的供養就是法供養，無比，是沒有其他的供養能夠如此相比。

是故天帝。當以法之供養。供養於佛。

這是最後結論。因此這裏講法供養是就是恭敬佛，學佛恭敬最重要，你怎麼樣才是恭敬呢？就拿這個法供養就是最恭敬的。印光祖師曾經講：你學佛有什麼秘訣，你真正要講秘訣的話，就是一個誠、一個敬。誠與敬就是學佛的秘訣，所以這裏講恭敬。那麼都是恭敬，法供養就是恭敬。

這一品我們研讀到這裏，研讀完了。記住祖師的注解法供養，前面講得那麼多，都是解釋法供養。法供養最重要，就是你能夠拿法供養就是恭敬，恭敬佛。

接著這是〈囑累品〉。這是最後一品。

於是佛告彌勒菩薩言。彌勒。我今以是無量億阿僧祇劫。所集阿耨

多羅三藐三菩提法。付囑於汝。

這一部經一共有十四品，這最後一品叫〈囑累品〉，累就是囑累。囑是什麼呢？囑是付囑，把這部經付囑給誰呢？付囑給彌勒菩薩。累是什麼呢？累就是這負擔很重。比如一個人工作，工作感覺很累了，很累了就是這個身體感到很疲勞，在這裏講累，這個不容易的。你要能夠把這部經接受佛的付——囑付給你，你要負擔把這個經流傳下去，這就很累的，所以叫作囑累品。

前面講那麼多的佛在賢劫之中能夠成就，釋迦牟尼佛就在其中之一，這什麼意思呢？都是由法供養而來的。法供養，經過那麼多時間成就一尊佛，好不容易的。所以在最後一品囑累，那就是說把這部經承受釋迦牟尼佛交代他，一直能夠傳授下去。這個傳授時間呢？「我今以是無量億阿僧祇劫，所集阿耨多羅三藐三菩提法」，這樣經過無量億的阿僧祇劫能夠成就、成佛，阿耨多羅三藐三菩提法就是成佛的法，把這個法付囑給你。

阿僧祇劫這個數目太多了，阿僧祇劫翻成我們中國的數目字叫作無數，無數就

是數不清的數目。或者是叫無央數，無央就是無盡的數目。這數目我們凡夫眾生是沒辦法算了，佛當然了解，他可以算，釋迦牟尼佛了解，彌勒菩薩也會了解的。現在我們必須要求其了解，那就根據經文裏面祖師注解講的，那怎麼講呢？以萬萬為億，一萬萬，先把萬字定住，這萬就以一萬的萬，這個是叫億。這個計算跟我們現在講億是數目不同的，他講萬萬為億，萬億為兆，一萬個億叫作兆。這個兆也跟我們現在計算的方法不同，這是萬億為兆。以這個數目字來計算，一個阿僧祇劫加上可以說那是什麼呢？一千萬萬，一千個萬萬，加上這八個萬字。這裏我們只能夠把這個講出來，一千萬，一千個八個萬字，各位你的數學好，你可以算一算，一千個八個萬字叫作兆，叫一兆。阿僧祇劫就是這麼樣算法，這個劫就是無數的一個名詞，數不清了，就是無數的什麼？指的這個年，無數年的時候。成佛要三大阿僧祇劫，那麼這樣算，算起來我們真是沒辦法算了，算不清楚。要想成就一尊佛，要三大阿僧祇劫，阿僧祇劫怎麼算法呢？就是前面講的這樣算。

釋迦牟尼佛為什麼把這個重要的法交給彌勒菩薩呢？因為彌勒菩薩將來要在

娑婆世界成佛。我們現在學佛研究經典，還是釋迦牟尼佛這個時候，釋迦牟尼佛雖然不住世間了，可是釋迦牟尼佛說的佛經三藏十二部還是在，我們憑著這些經典，有祖師們的注解，我們還可以學。到了最後，釋迦牟尼佛這些經典都沒有了，到了那個時候，還經過很長的時間，那就沒有佛法的時代，那個時候那個時間也沒辦法計算，在那一段時間眾生苦啊。我們現在還可以學佛，在那個佛法完全沒有的時候，經典也沒有的時候，彌勒菩薩還沒有來成佛，這種最黑暗的時候，眾生的生死沒辦法解決。所以我們大家要珍重現在還有佛法還可以學的時候，要好好學。那麼到彌勒菩薩來成佛的時候，到那個時候，他就可以遵照釋迦牟尼佛的交代，以無量劫阿僧祇劫來教化眾生，要能夠教眾生就是真正的學成佛這法門，這叫「付囑於汝」。

如是輩經。於佛滅後末世之中。汝等當以神力。廣宣流布於閻浮提。無令斷絕。

「如是輩經」，輩就指的《維摩詰經》，除了這個以外，凡是大乘經典都是要來護持，都要由彌勒佛成佛的時候，來負擔這種責任。這是在佛釋迦牟尼佛滅後，就

滅法之後，在末世之中，這邊是釋迦牟尼佛的圓寂，圓寂叫滅度。滅度之後，有正法、有像法、有末法，在末法那個時代，「汝等」，除了彌勒菩薩，他成佛了以後，當然還有很多大菩薩、很多學佛的人在，等，就你們大家，「當以神力」，以神通的力量，「廣宣流布」，廣就是普遍的，宣說這部大經。於，在那裏宣布，或是不僅僅在我們這個世間，我們世間現在大家知道就這個地球，地球以外還有很多世間。如果說大千世界，那就是更多了，把範圍縮小一點，叫作「閻浮提」。閻浮提就是在須彌山的南部，須彌山四邊各有一大洲，在南部叫南瞻部洲，所以你把這部經宣說在這個南瞻部洲，要以神通的力量「無令斷絕」，不要使這大法斷絕。

所以者何。未來世中。當有善男子善女人。及天龍鬼神。乾闥婆。羅剎等。發阿耨多羅三藐三菩提心。樂於大法。若使不聞如是等經。則失善利。

釋迦牟尼佛自己提出問題來。「所以者何」，為什麼呢？他說「未來世中」，在將來的時代，應「當有善男子善女人」，以「及天龍鬼神，乾闥婆」，這叫天龍八部。

天龍八部最高的就是天，然後龍、鬼神、乾闥婆。乾闥婆什麼呢？就是在天龍八部中，他是一個樂神，樂是音樂，他就是音樂很好，他不吃人間的飲食的東西，他以香（香氣）來維持他的生活，他最善於音樂，這叫樂神。在未來世之中，這些善男子善女人以及天龍八部，天龍八部最後叫作「羅刹」，那是最後一位。他們「發阿耨多羅三藐三菩提心」，就發要成佛的心。「樂於大法」，他們以學這大法為樂。「若使不聞如是等經」，假若使他們這些人——這個天龍八部等，沒有聞到這樣的經，很深的這經。「則失善利」，善利就是大乘經典就是最好的，最有利於眾生學習的。如果你使這些人聞不到這部經，就失了善利了。

如此輩人。聞是等經。必多信樂。發希有心。當以頂受。隨諸眾生所應得利。而為廣說。

「此輩人」，就指著前面那些人，他們要聞到這個《維摩詰經》，還有一些大乘經典，他們聞了之後，「必多信樂」，一定是多信樂，多是什麼呢？大多數一定信樂，還有一些不見得就信樂，所以講多信樂。多信樂什麼呢？「發希有心」，就是很難

得聞到這個希有的，發希有心。就是「當以頂受」，應當頂受，頂禮接受。「隨諸眾生所應」該得的利益，你要為他們廣說，廣泛的來為他們說這部大經。

第二〇五講

彌勒當知。菩薩有二相。何謂為二。一者好於雜句文飾之事。二者不畏深義。如實能入。

這一品開始，佛就告訴彌勒菩薩，他說：我現在就把這一部無量億阿僧祇劫累劫所集的阿耨多羅三藐三菩提法付囑於汝。現在講的就是佛就告訴他，「彌勒」你應「當知」道，知道什麼呢？「菩薩有二相」，二相，為什麼要知道二相呢？這部經是叫作深經。深經怎麼深法呢？就是叫學這部經的人要能夠明瞭真如本性，所以這是深。但是明瞭真如本性，本性是無相的，你怎麼樣明瞭無相的本性呢？那必須要先知道相，知道相的話，然後從相上面來一步一步地去了解本性。講這個相，「何謂為二」，講二相。二相是什麼呢？下面就接著講了，「一者好於雜句文飾之事」，這是第一種，「二者不畏深義，如實能入」，這是兩者相一個綱，就是兩個相上的綱要，後面再詳細的講。

若好雜句文飾者。當知是為新學菩薩。

「好雜句文飾者」，雜句，就是講的經文。一部經的文句很多，只一個雜字來說明。除了經文文句以外，還有與經文相關的那些文字也都是雜句。文飾呢？文章不是佛經的文，就是一般寫文，以文字寫成章法的時候，叫文章，這都是都包含在內。文章為什麼用文飾呢？凡是作文章，都是寫得引起人家的同情、能感動人，你要文章能夠感動人，引起人家的心裏的共鳴，那就有用飾來表現。飾是裝飾得很美，這樣一看，人家對於這個就有興趣了。所以雜句文飾指的經文以及一般的那些文章。文飾，就是那個經文我們看起來好像這是沒有什麼裝飾，但是經文它有章法，就跟這個作文的文章，不管是長文、短文，都有章法。經呢？它有科判，這都是講文飾，人家一看就明白。這裏講凡是好雜句文飾的事情，你就應當知道這是新學的菩薩。新學的菩薩就在這些雜句文飾，在文字相上面來學習。

**若於如是無染無著。甚深經典。無有恐懼。能入其中。聞已心淨。
受持讀誦。如說修行。當知是為久修道人。**

這一部《維摩詰經》就是很深的一部經，怎麼深呢？經文就講「若於如是」，如是指這一部經，這部經所以稱為深經，它是「無染」，沒有染的，「無著」，也沒有執著，這是無染無著，就是解釋「甚深經典」。甚深就是非常的深的一部經典。對於這部經典呢？「無有恐懼」，沒有恐懼，沒有畏，沒有害怕，而「能入其中」，能夠深入經的其中，指的什麼呢？能夠深入這部經所講的義理，很深的那個理。「聞已」，一聞之後，一聞就是學習，學習之後「心淨」，心就是清淨。心清淨之後再「受持」，受持就是把這部經深的義理保持在這裏不要放棄了。然後「讀誦」，讀誦就把這部經，拿著經本在那裏讀，讀熟了以後，就是不看經本也能夠背誦，這叫讀誦。這是講學這部經的過程。然後讀誦都會了，「如說修行」，按照這部經裏所講的來修行。什麼叫修行？修，就把心中那些雜念、妄念把它修掉，行呢？修雜念、妄念修的時候，讓自己清淨心顯出來，這叫修行。「當知是為久修修行」，應當知道這是為久修修行，是，就指這上面所講的，他能夠叫作久修修行。久修，修得很久，不是這一生開始修，多生多世這樣修，這是老修行人，才能這樣心淨無染無著，就是久修才能如此。

彌勒。復有二法。名新學者。不能決定於甚深法。

前面講無染無著心淨，這是久修，修得很久才能夠無染無著。但是久修的話必有開始，一開始修的時候要明瞭，因為開始修的時候，都有很多不了解的道理，就像人走路一樣的，走錯路免不了，因此在這裏提出新學，新學就是久修的開始。所以說有兩個法叫作新學，新學什麼呢？「不能決定於甚深法」，不能決定，為什麼呢？他是新修，新修前面不了解的地方很多，所以不能決定修這個深法。

何等為二。一者所未聞深經。聞之驚怖生疑。不能隨順。毀謗不信。而作是言。我初不聞。從何所來。

這新學的有兩種，第一就是「所未聞深經」，從來沒有聞到，也就沒有學這部較深的經，他現在一聞，「驚怖」，聞了這部經的時候，很驚很怖，驚怖就是心裏又震驚又恐怖。這樣就「生疑」，他就疑惑，這部經怎麼這樣的，就起了疑惑。起了疑惑就「不能隨順」，就不能隨順經文來學。然後「毀謗不信」，就毀謗這部經，

又不相信。「而作是言」，就說出這話了，他說「我初不聞」，我從來就沒有學過，也沒有聽說過有這部經，「從何所來」，這部經從那裏來的呢？他就這樣疑惑。

二者若有護持解說如是深經者。不肯親近供養恭敬。或時於中。說其過惡。

第二就講「若有護持」，護是護法的護，持是執持，而且「解說」，護持解說「如是深經者」，有人對於這部經，他在護持解說這部深經，者就是指這個人。「不肯親近供養恭敬」，這個新學的菩薩，他不肯親近這位護持解說這部深經的人，他不肯親近他，也不肯供養，他更不會恭敬。這還不算，「或時於中」，他還有時候於中「說其過惡」，於中就是從中，在這個中間，他還對於護持解說這部經的人，說他有些過失，有些惡的、不好的事情，他把它說出來，這是無中生有。護持解說這部經的人，那裏有過失呢？說他有過有惡，就證明新學菩薩他不了解這道理。

這一段跟前面一段都是毀謗，前面那一段新學菩薩說「我初不聞，從何而來」毀謗這部經，毀謗這部經就是謗法。後面這一段，就是說護持解說的這個人，就毀

謗這個人。無論是毀謗法、毀謗人，都是很大罪過，這種罪過新學菩薩他不了解，不了解就是因為他不知道這部經深的道理，他不了解，這就顯示前面講久修，久修從新修開始，新修開始難免都有謗法謗人的這種表現。所以要研究這部深經，除了這部深經以外，凡是講大乘經典教人家悟自己本性，這些經都是深經，在初學的時候都是會有謗法、謗人、謗經的。謗這個人，對於這個毀謗，不了解這個人，這新學菩薩他就這樣謗了。但是已經研究這部經的人不能再謗經、謗人，怎麼呢？遇到有人講這部經，自己說我不懂，不懂就不願意學，這就是謗經。或者說某人說得不好，就謗人。這就是說了解道理之後，我們要注意，不但聽人家講經，我們不要有這兩種毀謗，就是自己在研讀研經的時候，這個也常常有，有些人學問很好，他自己閱讀經典，他對於這經典沒有深入沒有能力來了解，自以為是，憑著自己的意思來解說，也解說給人家聽，這也是謗經。這個含意很多，所以真正想從經裏面得到深意，而且知道自己好好的來修行的話，這個必須知道，知道之後就要避免這些謗經、毀謗講經的人。

有此二法。當知是新學菩薩。為自毀傷。不能於深法中。調伏其心。

有這兩種法，就是指著前面毀謗法、毀謗人，「有此二法，當知」，這是佛告訴彌勒菩薩說，應當知道什麼呢？「是新學菩薩」，這是新學菩薩。「為自毀傷」，他毀謗法、毀謗人，實際就是毀謗他自己，自己受到傷害。為什麼呢？「不能於深法中，調伏其心」，他這樣毀法、毀人，就證明他不懂得深法。不懂得深法就不能在深法之中調伏其心。這個新菩薩，他既不懂得深法，要毀法、毀人，就是自己的心不能調伏，自己什麼心？妄心。自己虛妄的心不能夠調伏，因為他不了解這部深經，所以他謗法謗人，從經文看起來他是謗法謗人，實際上是毀謗他自己。

彌勒。復有二法。菩薩雖信解深法。猶自毀傷。而不能得無生法忍。

佛再告訴彌勒說，還有兩種法，「菩薩雖信解深法」，對於這個深法，他也信了，也了解了，「猶自毀傷」，他自己還受到毀傷，這什麼道理呢？「而不能得無生法忍」，這個菩薩自毀傷他，就是得不到無生法忍。什麼叫無生法忍呢？無生就無滅，無生無滅就是不生不滅，生滅法，要得這無生滅法不容易的，要忍。在學習的時候，就

把心放在不生不滅的無生法上面，這個不容易的，要忍，要有忍耐的心，這就叫無生法忍。就是菩薩也信、也能夠解這個深法，而猶自毀傷，怎麼毀傷呢？他不能得到無生法忍。

何等為二。一者輕慢新學菩薩。而不教誨。二者雖信解深法。而取相分別。是為二法。

「何等為二」，這二者是什麼呢？下面就分別說了，「一者輕慢新學菩薩，而不教誨」。第一條就是說這個菩薩他對於新學菩薩很輕慢，輕是輕視他、不重視，慢就是傲慢，對待新學菩薩以輕視的、傲慢的這種態度來對待他，這還不算，「而不教誨」，而不肯好好的來教誨他。這是第一種。

第二種呢，「二者雖信解深法，而取相分別，是為二法」。第二條講這菩薩，這是大菩薩，他雖然是有信，信這部深經，也解釋這部深經所講的法。但是呢，「而取相分別」，取相分別，深經為什麼講深，就是叫人破除這相，深入到無相無分別境界，無相無分別指的就是本性。他這裏雖然是有信、有解釋了，但是他取相，取

這個相，有相就有分別，取相取分別，雖然他是講能夠解，以相以分別來解，這不是真解。真解的話，就不能夠以相來解釋。所以〈金剛經〉裏面講「若以色見我、以音聲求我」，以色就是身相，音聲就是聲音。「是人行邪道，不能見如來」。以相以聲音分別來取來解釋，就〈金剛經〉來講，這是邪道，不正。「是為二法」，有這兩種法，菩薩就叫新學菩薩要避免。

彌勒菩薩聞說是已。白佛言世尊。未曾有也。如佛所說。我當遠離如斯之惡。奉持如來無數阿僧祇劫。所集阿耨多羅三藐三菩提法。

彌勒菩薩聞到佛告訴他上面所說這些道理之後，他說「聞說是已，白佛言世尊，未曾有也，如佛所說，我當遠離如斯之惡」。彌勒菩薩就「白佛言」，就稟告佛，他說「世尊，未曾有也」，未曾有也就是佛上面所講的這些理論。「如佛所說」，就如同佛所說的上面這個道理，「我當遠離如斯之惡」，我應當遠離，這些惡法應當離得遠遠的。彌勒菩薩是一生補處，他將來就要接替釋迦牟尼佛的位子，叫作一生補處。他當然沒有上面所講的這些惡法，不會有的。所以這樣講，就是告訴學經的人，就

是對於後來的人一種警惕。

他繼續稟告佛，不但遠離如斯之惡，而且要「奉持如來」，這指的釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛能夠成佛，好不容易，是經過「無數」的「阿僧祇劫」，「所集」的「阿耨多羅三藐三菩提法」。阿僧祇劫，阿是當無講，無數的劫數所積累的無上正等正覺，就是阿耨多羅三藐三菩提法，就是成佛的大法。這個好不容易的，他要奉持，奉持如來成佛的這個法。

若未來世。善男子善女人求大乘者。當令手得如是等經。與其念力。使受持讀誦。為他廣說。

下面接著說「若未來世」，將來有「善男子善女人」，他們要「求大乘」佛法的，「者」，就指的那個人。「當令」，彌勒菩薩講，當，上面就是我。我「當令手得如是等經」，我應當，令就使令，使得他們手得，手得是親手得到，如是等經，這是《維摩詰經》，除了這部經以外，還有大乘經，所以跟上面求大乘者互相照應的。凡是求大乘經典以及這部經，我應當使他親手得到。並且「與其念力」，念力什麼呢？

叫他不要忘記，得到之後，就要照著這部經研究，不要忘記。「使受持讀誦，為他廣說」，指的使那些善男子善女人，他們求大乘經典的人，彌勒菩薩說，我就使他們受持讀誦，而且為他人廣說，廣說就是普遍的說給大眾。

世尊。若後末世。有能受持讀誦。為他說者。當知是彌勒神力之所建立。

彌勒菩薩就說了，「世尊」，若是後來末法時代的時候，「有能受持」，如果有人能夠受持，而且「讀誦」，而且為他人解說的，「當知」，應當知道，這就是「彌勒」菩薩的「神力之所建立」。這是彌勒菩薩自己將來能夠建立這種大法，這個不容易的。他為自己將來這個神通力量，在現在就預先講出來，把他建立起來。為的什麼呢？末法時代學道的人遭遇魔很多，這就是教後來學佛的人，能夠把這魔道解除，遇到這些魔道有辦法能夠破除掉。

佛言。善哉善哉。彌勒。如汝所說。佛助爾喜。

「佛言：善哉善哉」，釋迦牟尼佛一聽彌勒菩薩這樣說以後，佛就說：善哉善哉。讚美他，讚歎彌勒菩薩，「如汝所說，佛助爾喜」，如你所說的，我幫助你歡喜。

於是一切菩薩。合掌白佛。我等亦於如來滅後。十方國土。廣宣流布阿耨多羅三藐三菩提法。復當開導諸說法者。令得是經。

聽到彌勒菩薩以及釋迦牟尼佛講的，「於是」，在會上「一切菩薩」都「合掌白佛」，都合起掌來稟告釋迦牟尼佛說，「我等」，我們大家等，「亦於如來滅後，十方國土，廣宣流布」，廣宣流布什麼呢？「阿耨多羅三藐三菩提法」，就是宣布，普遍的宣布成佛的這個大法。除了廣宣以外，「復當開導諸說法者，令得是經」，要開導那些說法的人，使他們都能得到這部經。

爾時四天王白佛言。世尊。在在處處。城邑聚落。山林曠野。有是經卷。讀誦解說者。我當率諸官屬。為聽法故。往詣其所。擁護其人。面百由旬。令無伺求得其便者。

四大天王就稟告釋迦牟尼佛說，無論在那裏，「在在處處」。下面講或者是「城邑聚落，山林」，還有「曠野」，凡是有這部經卷，有人在那裏「讀誦解說」的人。「我當率諸官屬」，我就率領這些官的眷屬，「為聽法故」，為了聽法，就「往詣其所」，到那裏去擁護這個人。「面百由旬，令無伺求得其便者」，就是擁護這些人，他們雖然面對一百由旬之內，一百由旬這個地方很大，「令無伺求得其便者」，伺求什麼呢？伺求，這些魔道邪知邪見的人，他等候著機會來擾亂佛法。他說我既然擁護這些人，他就是面臨百由旬之內這個廣大的地方，就叫那些魔道，他現在伺求得其便，伺求就是等著有機會來破壞，讓他不得來破壞。

是時佛告阿難。受持是經。廣宣流布。

「是時佛告阿難」，這個時候，釋迦牟尼佛又告訴阿難，「受持是經，廣宣流布」，他說：阿難，你也要受持這部經，也要廣泛的宣流——宣傳流布。

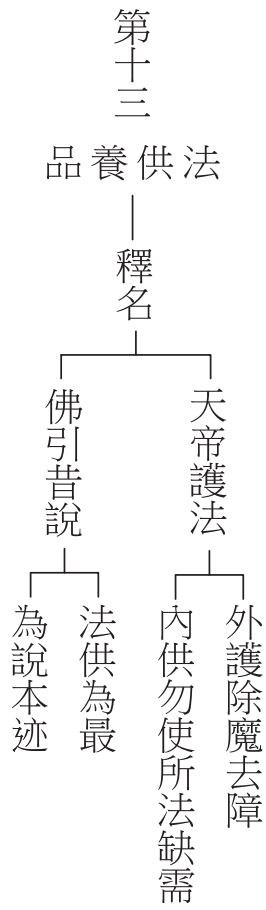
阿難言唯。我已受持要者。世尊。當何名斯經。

「阿難言唯，我已受持要者」，阿難說唯，就答應了，佛叫他受持是經，廣宣流布，他說我已經受持，照佛所講的這樣辦。阿難又問了，「世尊，當何名斯經」，他再問佛說：應當用什麼名稱來稱呼這部經？

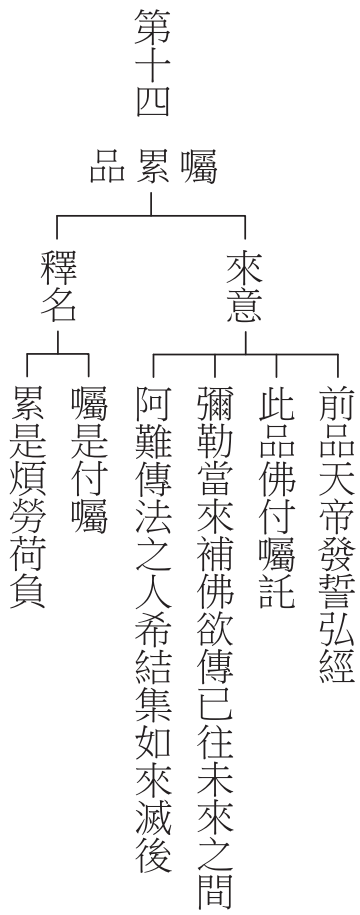
佛言阿難。是經名為維摩詰所說。亦名不可思議解脫法門。如是受持。佛說是經已。長者維摩詰。文殊師利。舍利弗。阿難等。及諸天人阿修羅。一切大眾。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

這部經名稱由佛訂出來了，這部經各位能夠都聽完了，也是功德無量。

(遭)釋品名 法供養品

(遇)釋品名

維摩詰所說經講記（十四）

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 978-986-5527-20-4(第 14 冊 : 平裝)

1. 經集部

221.721

109005014

維摩詰所說經講記（十四）

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