

《維摩詰經》開示

宗薩欽哲仁波切

時間：2018年11月8-12日

地點：菩提迦耶

口譯與譯稿審定：確尊法師

譯稿整理：西遊譯文

© 悉達多本願會版權所有

本文版權屬悉達多本願會所有。讀者僅可為個人學習之目的而複製、保存。
除非取得悉達多本願會的正式授權，不得以營利或非營利的目的，複製、印刷、
出版、翻譯或製作衍生作品（例如錄製有聲讀物）。

第一講

在菩提伽耶金剛座祈願法會期間，有與大家結法緣的行程，所以要跟大家說法。因為請法者是外國人，這邊又有佛學院的學生，通過翻譯需要一些時間，所以請大家修安忍，忍耐一下。

要說的是佛在廣嚴城庵羅樹園裡所說的經典。說佛經的人必須已經獲得登地的果位，而我不要說是沒有獲得登地的果位，就是一天不吃飯也會肚子餓，所以我肯定沒有獲得登地的果位。但是佛陀在這部佛經的後面說，只要講說、聽聞此佛經，甚至持舉此佛經，也有很大的善根功德。能夠聞思，甚至捧起此經典，都比多劫供養多佛的善根還大，這是佛陀說的。

因想著善逝的恩德，此經典我沒有能力全部講解，而且也沒有這個時間，所以我在這裡就是沒頭沒尾地說。

了義與不了義

佛陀說的佛經分成了義與不了義兩種，今天所要講的屬於了義經典。有些人可能認為，了義好，不了義不好，其實不是這樣。各位要知道，區分了義與不了義是佛教的一個不共特質。一般宗教，尤其是盛行於西方的宗教，根本沒有提到所謂的了義與不了義。科學家也不會說：「世界是一個球體，這是了義；世界是平的，這是不了義。」宗教和科學家們認為，他們宣說的就是了義。因此，有了義與不了義這樣的名詞和說法，可說是佛教的榮耀，是佛教不共的殊勝處。

所謂的了義，講通俗一點，就是直截了當地真實說出；所謂的不了義，就是不直說，而是拐彎抹角地說。可能有人會想，為什麼佛陀不直說而要拐彎抹角地說呢？像我和一些堪布們對各位說法的時候，是將自己的所學所知說出，只能這樣，沒有其他方式。但佛陀的說法並不是就

他所知道的來說，因為佛陀是出於他的悲心和慈心而說法，所以有時候是拐彎抹角地說，有時候是直截了當地說。

例如孩子晚上睡不著覺，這時如果母親直接跟小孩說「睡覺時間到了，你趕快睡吧」，對孩子並沒有幫助。但是如果母親講故事給小孩聽，用這個間接的方式則可以讓孩子睡著。因此，一切眾生之母佛陀為眾生說法的時候，有時是了義，有時是不了義。

我要簡要地說一下不了義是什麼。比如有時候佛陀會說，我在某一世是一隻猴子，我曾經在某某時候是一個國王，有時曾經是太子……這些就是不了義的說法。更殊勝的是，佛教裡講的業和因果也屬於不了義。還有說「這個是善，要做；這個是惡，要斷」，有善惡的取捨，這也是不了義。說輪迴不好、涅槃是好的，也是不了義。區分顯相與實相，所講的顯相即屬於不了義。講有些是無、有些是有，區分有無二者，這也是不了義。

在西方興盛的宗教，來一個人是這麼說，來兩個人也這麼說，來三個人還是這麼說，說的內容全部一模一樣。而佛陀說法的時候，因為每一個化眾的想法、根器、個性都不同，所以佛陀會依照眾生不同的想法和根器來為他們說法。你們如果不懂，可能會以為佛陀是看什麼人說什麼話，但不是這樣的，佛陀講不了義是為了引導化眾趣入了義。

這幾天要講的這部佛經屬於了義的經典。在說了義經典的時候，有人可能會想，必須上過佛學院才能聽聞了義的佛經，我們這些沒什麼學習的人會聽不懂、無法瞭解。這樣的想法是錯誤的。佛陀並沒有說了義經所說的空性是為那些學習過、上過佛學院的人說的；而是要對那些耳朵聽聞空性、緣起名詞時，會全身起雞皮疙瘩、眼淚不由自主地流下的人說。我不知道在座大部分人有沒有寒毛豎起，不過我要開始說了。

發心

在座各位喜歡世尊的教法，對世尊所說的教法有信心，因此我在這裡說此法。不管是說法者或者聽法者，一開始的動機非常重要。身為說法者的我不是為了出名或者獲得財富供養等動機而說法。在這邊聽法的人可能有一些不是佛教徒，因為心裡好奇佛陀說的教法是什麼，所以前來聽聞，以這樣的動機聞法也可以。還有人想，不知道從這個人口中會說出什麼樣的話，可能也有人以這樣的動機來聽法。如果是佛教徒，尤其是大乘佛教徒，則必須以非常廣大的發心來聽聞，應該用這樣的動機來聽法：我聽聞此法，並不是為了自己個人的解脫，而是為了利益一切眾生成佛。因為是大乘經典，所以不只是剛才講的動機，在聞法時，心胸、想法也必須非常寬廣開闊，否則無法聽進了義經典所說的內容。因此，請依照剛才所講的動機來聽聞。

佛國品：講法背景

這一部經典，從頭到尾的字字句句都有很多含義，值得我們深思。比如佛陀是在廣嚴城宣講這部經典，即現在的毗舍離；佛說這部經典的時候，是在一個舞女的屋子裡；佛陀的眷屬包括眾多的阿羅漢、菩薩，他們都廣聞多學，有許多眷屬獲得了很多的成就。這有很深的含義，即佛的眷屬不是一般的平庸凡夫，而是見、證達到究竟者。我在這裡不一一述說他們的名號。在佛陀的眷屬中，也有天、龍、非天以及大鵬金翅鳥等聞法者。在這裡很重要的，我們要知道，在佛陀的眷屬中，天、龍、非天的了解、聽聞方式和我們人不一樣。

當時，離車族有五百位少男少女來到佛的住處。他們每一位手中都拿著一把傘，每個人都把手中的傘獻給佛陀，繞行佛陀，頂禮後坐下。這些都是說大乘法的方式。這五百隻傘獻到佛陀手中，經由佛的加持，變成一把傘。佛陀加持所成的這一把傘下，有三千大千世界，無量無邊的

四洲、十方三世諸佛的淨土全都在這把傘下。有人可能會想，這把傘非常非常大，但其實不是這樣。有的人會想，三千大千世界變得非常非常小，進入這把傘下，也不是這樣。大的沒有變小，小的也沒有變大，但是在傘的下面就是具有三千大千世界。

剛才我跟各位說過，聽聞大乘法的時候，心胸必須非常開闊。像我們現在念的《普賢行願品》裡就說，一塵中有微塵數量的佛。對一個不相信的人來說，這只是佛教故事而已。有信心但沒什麼智慧的人則會想，這是佛有大力量、大神通的緣故，所以能讓一塵中有微塵數佛、能把三千大千世界全部聚集在傘下，會有這種迷信的想法，其實也不是這樣。但是對於會想的人，知道大小、多少皆非實有的人，知道這樣的顯現其實並不困難。

佛陀加持這五百把傘成為一把傘之後，當時在場者都非常驚奇。當時一位離車族童子站起來讚歎佛陀。他說，這五百位離車族少男少女供養佛傘，累積了極廣大的資糧，未來肯定可以成佛。請佛陀告訴我們，他們成佛的時候，他們的佛土將會是什麼樣。佛陀說他所言甚佳，佛陀非常歡喜。佛陀說，這五百位離車族童子成佛時，他們的佛土其實就在我們這個世間。這都是大乘的說法。眾生有業、有煩惱、有異熟的地方，就是佛土，沒有比這更殊勝、更好的佛淨土了。

佛陀這麼說的時候，舍利弗心想，我們的釋迦牟尼佛過去行菩提行的時候，是怎麼了？為什麼有荊棘、土石等不淨物，為什麼我們釋迦牟尼佛的淨土是這種不清淨的刹土？他心中生起這樣的疑惑。佛陀馬上知道舍利弗的想法，於是說，那只是自己個人不清淨的相而已，實是佛的淨土。於此中給予教導。

在中國，對《維摩詰經》非常敬重。但是中國對有些密續感到懷疑，

想是怎麼樣的？如果好好學習《維摩詰經》，肯定會非常喜歡密續之法。

《維摩詰經》裡會依次出現很多不淨相、淨相的內容。當時由於佛的加持，在舍利弗等阿羅漢面前出現了一個在娑婆世界很難想到的淨土，讓他們能實際看到。

方便品：維摩詰示疾

在佛陀向他的眷屬說法、顯示變化時，距佛所在不遠處有一大城市，住著離車族的維摩詰居士。維摩詰的形象、行事方法有很深的含義，值得我們思維。離車族的維摩詰不是出家人，是一位居士，有很多僕人，身上穿戴著種種不同的飾物，吃各種不同口味的食物，玩各種遊戲，比如賭博、打麻將之類的。他很忙碌，有很多事情要做。他的友人、有年長的、年輕的，還有小孩。有時他會去外面逛逛，去喝酒，去商店購物。因為他有威德、能力和很大的權勢，所以很多人會來找他。有很多商主、國王、王后、太子、公主、大臣等等會來找他，還有少男少女，甚至梵天、帝釋天也會來找他。維摩詰就是這樣一個人。

那時維摩詰生病了——這也是一種大乘的說法，他善巧方便地示現生病。因為他生病，所以有很多人來探望、問候他：「你的病情如何？有沒有好一點？」國王、王后、大臣、帝釋天以下都前往問候他的身體狀況，來了很多人，但是釋迦牟尼佛跟前的眷屬卻沒有人去探病。這時維摩詰想，釋迦牟尼佛那邊一個人都沒有來，這是為什麼呢？是不是佛陀不喜愛我？

弟子品

- 舍利弗與維摩詰

在維摩詰住處不遠處的釋迦牟尼佛以神通知道維摩詰居士心中的想

法，於是讓佛陀最好的弟子舍利弗去探病。佛說：「舍利弗你去探病。」維摩詰居士應該是一位很重要的大施主，佛命令舍利弗說：「維摩詰病了，你去看一下。」但是舍利弗說：「我不去。」佛說：「為什麼你不去呢？」「為什麼我不去呢？有一次我在樹下禪定的時候，維摩詰居士來到這個地方，說我的禪修方法錯誤。」因為這些都是了義甚深的教法，所以我也不會說。維摩詰對舍利弗說：「你禪修的方法錯了。你禪修的時候，不吃、不走，沒有其他威儀；而你在進行其他威儀的時候，沒有禪修。這是錯的。禪修時，也要有其他的威儀行為。舍利弗，你在禪修的時候，制止凡庸，禪修時不可以這麼做，必須既不制止凡庸，同時也必須不散亂。舍利弗，你在禪修的時候，斷煩惱，取涅槃，這樣是錯誤的。你必須既不斷煩惱，也能住於涅槃之法，必須這樣禪修。」「那時他對我講了像這些各式各樣的話，我沒法回答他。要去見這個人，既害羞，又害怕，我不去。」

• 目犍連與維摩詰

佛陀說，「舍利弗不去，可以，目犍連你去。」目犍連說：「我也不去。」目犍連也不是泛泛之輩，他跟佛陀很像，有很多弟子。目犍連說，有一次他在廣嚴城為一些在家人說法的時候，維摩詰居士來了。維摩詰說：「你說法的方式全部錯誤，你不可以對白衣的在家居士這麼說法。法是無法用文字符號講說的，法不可言，不可思，沒有顏色、形狀。一般來講，法是無可說的。所謂的說法，是虛構、增益、假立的，實際上沒有說法，連說也沒有。就像說法是增益、虛構般，聞法也同樣是增益、虛構的，如同一個幻化不實的人在對另一個幻化不實的人說話。所以目犍連你在為聽法者說法的時候，必須按其根基、想法來為他們說法，要生起悲心為他們說法，要想著佛恩來說法……」像這樣，維摩詰居士對目犍連說了很多很多話。維摩詰居士如此宣說時，目犍連的弟子中有八百位獲得解脫。那時，目犍連失去了勇氣，「所以我不敢去

見那個人。」

第二講

發心廣大

因為是在接受大乘的法，所以開闊廣大的心很重要。現在所謂心必須開闊廣大，就是要想：我在這裡說法，各位在這裡聽法，是為了利益等虛空一切眾生都能獲得佛果位。

了知諸法實相即獲得菩提果

所謂獲得佛陀果位或者獲得菩提果，並不是到另一個地方去或者再受生，並不只是這樣而已。所謂獲得菩提果，指的是能夠無誤地如實了知諸法的真相。無誤了知諸法實相並不只是閱讀、聽聞，然後心中想大概是這樣的了解，而是自己能夠實際體驗的。

不知道實相會有什麼過患？會有很多痛苦。比如一個人睡覺時，夢見自己掉落懸崖。如果不知道自己在做夢，就會非常害怕、非常痛苦。在漸漸掉到懸崖下時，如果知道自己在做夢、自己根本不會死，就不會害怕。慢慢掉下懸崖時，如果知道自己在做夢，並不是真的掉到懸崖，因此甚至想若能飛起來應該是快樂的，有這樣的感受也不一定。夢見自己得到很多金錢的時候，如果不知道是夢，自己迷惑錯亂，會產生很多痛苦。在夢裡得到很多錢財的時候，如果知道是在做夢，想法和做事的方法就會不同。能夠如實了知實相，便能脫離痛苦，這即是所謂的獲得菩提果。

但是了知諸法實相並非易事。不容易的原因不是別的，是因為自己有種種習氣的緣故。將不是真實的想成真實的，不乾淨的想成乾淨的，有許多如是迷惑錯亂的習氣，因此無法看到實相。實際知道諸法真相當然

是困難，有關諸法真相，連聽和懂也是非常困難。一方面說諸法實相是不可言說、不可思議，的確也是如此。

另一方面警告不知道諸法實相，就會產生許多痛苦，遇到許多困難。就像昨天所說，我們的導師出於悲心告訴我們實相的時候，他用種種不同的方法來告訴我們。像講諸法實相的這一部了義經中，也用許多不同的詞語：否定的詞語用最多，用很多「無」字，像說無生、無滅、無住、無眼等許多無字；但是有時候又用很多「有」字，像說有身、有智、有相好等很多有字。這非常難講解，就像很難對一個從來沒有吃過鹽的人描述鹽的味道。諸佛菩薩會怎麼做呢？給那個從來沒有吃過鹽的人一顆糖，跟他說這不是鹽的味道；再給他辣椒，告訴他不是這個；再給他花椒，告訴他不是這個.....總共給他八萬四千種不同的東西嚐，告訴他不是這個、不是那個，全部破除，這是一種說法的方式。

在《維摩詰經》裡，也會出現空性。如剛剛所說，空性一詞和無生、無滅等「無」字是很難懂的。大家會誤以為這個「無」是口袋裡沒有錢的那個無，或者水杯裡沒有水的那個無。想要真正知道什麼是無或者空性，主要必須具有福德和諸佛菩薩的加持，在這之上進行學習也會有幫助。

佛教與其他宗教不同

現在有很多人說，所有宗教在究竟上都是一樣的。一個政治人物當然會這樣說，他已經熟練這樣的說法。在宗教方面淵博通達的人也會這麼說，很多人會這麼想，基督教、回教、印度教和佛教一樣，也都講慈心、悲心、出離心及信心，這是他們根本不瞭解的說法，這麼說是錯誤的。

比如基督徒講出離的時候，是要從不好的魔出離，他們認為不好的魔

是實有的。而整個佛教，尤其是大乘佛教，講的出離是，當知道輪迴如夢如幻、無自性時，即是真正的出離；如果認為要出離的輪迴是真實的，就無法出離。

雖然其他宗教也說慈悲心，但那和大乘所說的「究竟的慈悲處是空性、是實相」完全不同。

一般而言，印度的吠陀也會講到空性，但是他們完全不講顯空雙運。龍樹菩薩也說，佛陀說「三界輪迴無自性即是涅槃」。佛陀並沒有說輪迴是不好的，要斷除，而涅槃是好的，要取得。就像上面所說，我們很難馬上完全容納甚深的實相，所以佛陀先說「一切有為法皆是無常」，還有講「只要和煩惱有關的就是苦」。如昨天所說，這些都是不了義。逐漸講到空性的時候，會先講人我——人我就是想著「我我我……」——人我是無實的，這是講到比較小範圍的空性。如果想要知道廣大的空性，人無我和法無我的空性想全部知道的話，就要聞思修如《維摩詰經》等經典。

弟子品

• 迦葉與維摩詰

我要接著昨天說的內容繼續講下去。先提醒一下，昨天說過維摩詰是居士，而且是一位很有錢的居士，他生病了。他應該是佛陀的弟子，也是佛陀的施主。佛陀一一地叫所有的眷屬弟子去維摩詰那裡探病。

佛說：「迦葉，你去看看維摩詰居士現在情況如何。」迦葉尊者不是一般人，如果我們見到迦葉尊者，馬上就會想是佛。釋迦牟尼佛圓寂時，也是把自己的法教交給迦葉尊者。迦葉尊者本身也有很多弟子。釋

迦牟尼佛說：「迦葉，你去探病。」迦葉說：「我不去。」為什麼不去呢？迦葉說，我有一次去托鉢時，想要讓窮人累積一些福德，便刻意到窮人家托鉢。維摩詰居士也到了那個地方，維摩詰跟大迦葉說：「大迦葉，你的慈悲心是偏私的，這樣不行。你不僅要到窮人家托鉢，也要到富人家去，你要到所有眾生家去托鉢。托鉢是為了他人而去，不是為了自己而去。對於托鉢這件事，不可以有任何執著，不可以說我要去這邊、不去那邊。要如盲人看東西一樣的去托鉢。盲人看不見這是白色、紅色，是美是醜，他看不到這些，要像這樣來托鉢。托鉢之後要怎麼樣呢？進食的時候，不可以有煩惱。」當然是這樣，平常我們也這麼說，但是維摩詰居士在這裡更進一步地說，也不可以斷煩惱來進食，要不住輪迴來進食，當然是這樣，這是平常所說的，也要不住涅槃來進食。

「維摩詰居士說了很多各式各樣的話，讓我感到非常驚訝，心想菩薩實在非常神奇、奇特。他只是居士，連一個居士都有這麼高深的教理和這樣的勇氣，我很怕去見他。」

● 須菩提與維摩詰

平常佛陀說法的對象還有須菩提。佛又叫須菩提去，須菩提也一樣說不去。須菩提說他為什麼不去呢？有一天他去托鉢時，也到維摩詰居士家托鉢。維摩詰很富有，會給很多很好的食物。給了很多很好的食物之後，須菩提正要進食時，維摩詰居士又說話了：「如果你能夠視煩惱之法與涅槃之法一樣，你就吃。如果你能做到不斷貪嗔癡的煩惱，又不同貪嗔癡的煩惱在一起，你就吃。如果你能做到既不是聖者又不是凡夫，你就吃……」像這樣的內容有很多很多，即使要我講，我也不會講，而且說也說不完。因為是講勝義諦的實相、了義的佛經，所以有些內容很難馬上理解。

須菩提還說，維摩詰說：「你跟魔在一起，你跟貪嗔等煩惱為友。貪

嗔等煩惱的體性是空性，須菩提你如果知道空性是什麼，知道空性是煩惱的體性，就吃。」還有，「如果你能毀謗佛，說種種不好的法，說僧的種種不是，想辦法不要獲得解脫涅槃，如果能這樣做，你就吃。」這是無上大乘的說法，如薩迦派所說：「當執著生起，即非正見。」如果執著佛是好的要恭敬、法是好的要恭敬，就無法住於正見。在座學習經論的人知道這個內容；沒有學習過經論的外國人，則必須重視這一點。除了佛教，沒有任何一個宗教這麼說。

維摩詰居士如此說了種種不同話語之後，怎麼回答他講的這些話呢？須菩提說：「我不吃了。」把鉢放下，便欲離去。維摩詰居士說：「你別走，你不要這麼做，趕緊吃吧。我所說的這些全都如夢如幻，有什麼好訝異的呢？」我把它講得簡短一些。

• 迦旃延與維摩詰

還有迦旃延尊者，佛要迦旃延去，迦旃延也說不去。他不去的原因是什麼？他說，有一天，我正在對一些比丘說法，我說：「一切有為法都是無常，有漏皆苦，一切法是無我，涅槃寂靜。」我講的是這些非常廣大的內容，而維摩詰居士卻說：「你這麼說法是錯誤的，你不要這麼說。你說一切有為法都是無常，這樣說是錯誤的。一切法從本以來就無生、無自性生、無變，無自性，這才是無常。不要騙人說一切有為法都是無常。五蘊無自性，沒有體性，是空性的，這才是有漏皆苦的苦的意思。一切法不是有我，也不是沒有我，這樣說才是一切法無我、皆空。因為一切法無自性、無生、無滅，所以嗔等煩惱也不會如火般燃燒。既然沒有燃燒的自性，自然不會有熄滅。涅槃寂靜實際上是說，諸法沒有自性，既然沒有自性，就沒有燃燒，既然沒有燃燒，就不會有熄滅或寂靜這回事，自然沒有寂靜。這才是寂靜的意思。」

我會跳著講，沒有辦法全部說。

● 阿難與維摩詰

佛陀叫平常和自己在一起的侍者阿難去探病，阿難尊者說「我不去」。不去的原因是什麼？過去佛陀身體不舒服時，因為生病需要牛奶，所以阿難去找牛奶。有個地方有一位很大的婆羅門，阿難站在這個婆羅門的門外，向這個婆羅門索取牛奶。不曉得什麼時候，維摩詰來了，還頂禮阿難的腳。維摩詰問阿難：「你拿個空鉢在這裡等什麼呢？」阿難說：「如來生病需要牛奶，我來要牛奶。」維摩詰非常訝異，說：「你不要這麼說，你不可以這麼說。善逝有金剛身，根本不會生病。你現在回去，不要跟任何人說這事。如果你跟別人說，別人會譏笑你們的導師竟然會生病、竟然還有衰弱的時候。不要讓我們上師感到難堪。如果你這麼說，那些苦行派、耆那教的修行人會到處宣揚，會說你們的導師連自己的病都沒法救護……」「維摩詰這麼說，讓我感到非常羞赧，馬上要離開，不再跟這個婆羅門要牛奶了。但是當我即將離去時，可能是維摩詰的化身在虛空中發出聲音說，如來金剛身雖然不會生病，可是為了讓有情眾生得以累積福德資糧，還是要向如來獻牛奶，所以你還是拿牛奶回去吧。於是我就拿牛奶回來了。」

菩薩品

● 彌勒與維摩詰

之後佛要彌勒怙主去探病。我們都知道彌勒怙主是很重要的大人物。經裡講得非常詳細，我沒有辦法全部都說，我想跟大家說說我自己認為重要的部分。

彌勒怙主也說不去。他不去的原因是，有一天他在為一些天子說法的時候，維摩詰來了。維摩詰問彌勒：「你是不是一來菩薩，下一世就成佛了呢？」彌勒跟維摩詰說：「是的，釋迦牟尼佛為我授記，下一世將成正等正覺。」而維摩詰說：「根本無生、無滅、無死。因為生無自

性，所以也沒有所謂的一來菩薩。」我為什麼在這邊特別說這個？因為雖然佛教講有前世和來世，但是讀這些佛經即可知道，說有前世來世是在世俗名言上承認，但在勝義上並不承認有前世來世。勝義上不說有前世來世，也不說無前世來世。菩提心如虛空，於此根本無生、住、滅、變化的法。

● 持世與維摩詰

之後佛讓弟子持世去探病，他也說「我不去」。不去的原因是什麼？持世是出家人，有一天持世在說法，有魔化現為帝釋天，帶了很多現天女相的魔女來聽法，但持世不知道他是魔，以為是帝釋天。持世菩薩為他們說完法後，這個魔所化現的帝釋天就把自己的天女侍者送給持世菩薩。持世菩薩說：「我是出家人、釋迦之子，不需要這些侍者，請你帶回去。」這時維摩詰來了，維摩詰馬上說：「他不是帝釋天，他是魔。」因為維摩詰的威德，魔沒有辦法逃離，這時空中出現聲音說：

「把這些天女全獻給維摩詰。」鄙惡之魔就把天女全獻給維摩詰。維摩詰讓這些天女生起菩提心，受菩提心戒，並特別地跟這些天女說：「妳們已經生起菩提心，應當特別地修無上法樂的修持。要怎麼做呢？要樂於對佛生起信心，樂於聞法，樂於服侍僧眾，樂於恭敬自己的上師……」如此，說了許多修持無上法樂的方法。後來魔要回自己住處時，叫這些天女一起回去，天女們說：「不行，你已經把我們獻給維摩詰了，我們不要回去。」總而言之，她們不願回去。最後維摩詰叫這些天女跟著魔回去。

我之所以說這一段是有原因的。維摩詰要天女們一定要回去，但是這些天女不願意再回到魔城，她們說：「我們已經生起菩提心了，不要再回到魔城。」維摩詰說：「妳們不要這樣，妳們應該回去修無盡燈的法。」這些天女們不願意回去的原因是，既然自己已經生起菩提心，如

果回到魔城，這個法就會衰微。維摩詰說：「妳們不要這麼做，妳們要回到魔城。就好像一盞油燈可以點燃數百盞油燈，妳們回去魔城調伏一切魔眾，讓他們生起菩提心，如此做有很大的利益。」

文殊師利問疾品 (1)

然後佛讓文殊菩薩去。文殊說：「儘管維摩詰是一個不簡單的人物，但是如果佛您加持我，說不定會有一些作為。好，我去！」文殊菩薩說他要去，在場的人開始騷動，菩薩、大聲聞、帝釋、天子、天女、梵天等等都很想要聽文殊與維摩詰的對話，於是他們準備跟著一起去。

第三講

在佛陀所講的種種不同法當中，今天要講的是《維摩詰經》。如同昨天所說，《維摩詰經》是了義經。了義經裡有很多深廣的教法，因此大部分初學者很難馬上能聽懂。像維摩詰對須菩提說：「如果你能不斷煩惱又不具煩惱，就吃托鉢所得的食物。」還有對阿難說：「世尊有金剛身，所以不會生病。」然後又講，為了讓眾生累積福德資糧，所以應該獻牛奶給佛陀。這些講的都是非常關鍵的見地與行為，但是這些話會讓大部分的初學者感到迷惑。

雙運之見

不只《維摩詰經》，像我們平常念誦和思維《心經》的時候，會念「一切法是空」，思維「一切法是空」，但另外一方面我們做供燈、供花、頂禮、懺悔等七支。其實不只是大乘行者，泰國、斯里蘭卡的上座部行者所念誦的文裡也說許多無我的義理，另一方面他們也同樣做托鉢等很多累積資糧的事情。我們初學者雖然不懂，但是如果真正會想的話，這是佛教，尤其是大乘的不共特質和榮耀。大乘有什麼樣的不共之處呢？即：基是空性，道是無相，果是無願。所以說無願可發，對果也

沒有任何期待。《心經》裡也講：「無智，無得，亦無不得。」

那麼我們為什麼還要在這裡每座念誦兩個小時，要念這麼多的祈願文呢？印度的寂天菩薩說過：我們都被三苦所逼迫，都想去除痛苦。如果想去除痛苦，暫時上就不可以捨棄心中想有佛果可獲得的這種對果的痴惑。像我們現在在念誦的《普賢行願品》裡，有很多我們難以想到的說法，例如其中的這個發願：過去有無數的佛，願我一剎那間全都可以見到；現在也有無數的佛，也願我在一剎那間都能够得見。我們的耳朵很難聽得進去這種話。對於過去佛和現在佛，我們或許還可能呼喚祂來讓我們見到，但是未來佛根本尚未成佛，却想祂們已成佛，每天在這裡發許多願，願一剎那間能得見三世一切佛！一方面講「無色、聲、香、味、觸」，却又說供妙花、伎樂、妙高香囊等。之所以如此，是因為在佛教中，特別是在大乘佛法中，說基時二諦雙運，道時二資糧雙運，果時二身雙運，所以才有這些說法。

像我們在念誦《普賢行願品》的時候，觀想釋迦牟尼佛在自己面前。在自己面前可以生起釋迦牟尼佛的原因是，釋迦牟尼佛是無自性的。如果說釋迦牟尼佛實有自性，那麼祂涅槃到現在，已經有兩千五百年，我們是不可能請祂到這兒來的。在此之上，我們謹慎地想普賢菩薩在釋迦牟尼佛前面。因為我們在座許多人都有二執，會想文殊菩薩是智慧之尊、觀世音菩薩是悲心之尊、地藏菩薩是財富之尊，普賢菩薩是願望之尊，要是能在普賢菩薩面前念誦願文，所發的願應該都能成辦。

我們這樣每天不斷地在祂們兩位面前一再念誦，在念誦即將結束時，觀想釋迦牟尼佛、普賢菩薩化光融入與己無別。像這樣的修持方法，在其他宗教別說是講說了，根本連想都不曾想過。其他宗教祈請的神非常好，非常殊勝，力量非常強大，具有悲心、智慧、力量；而自己非常糟糕、平凡、非常不好。現在釋迦牟尼佛、普賢菩薩融入自己，就好像水

融入水，沒有差別，並不是釋迦牟尼佛、普賢菩薩進入我們身上的某一個地方。這一切之所以如是的原因，是有上面所說的極廣大甚深的雙運之見。

如《心經》裡，佛陀說「色即是空」，但並不是講了「色即是空」之後就不說了，佛馬上接著說「空即是色」。這麼說讓我們感到非常困惑，這樣的雙運之見很難懂，難懂的主要原因就如昨天所說，因為二執的習氣非常重的緣故。

顯空無法雙運，好壞無法雙運，取捨無法雙運，主要是怎麼產生的呢？主要是因為想是自性實有而產生的。這也有許多原因，一是因為不知道無自性，二是因為人數多的緣故。比如我們前面的菩提樹——我想這是樹，你們在座大部分的人也這麼想。如果有些人想這是樹但有些人想不是，那又是不同的情況。這裡面的人沒有喝醉酒，心也沒有錯亂，大多數都認為它是樹。因此它真的是樹，因為其他人也說這是樹。另一個原因是時間，因為今年來它是樹，明年再來的時候它還是樹；十年前它是樹，十年後還是樹，因此想它是樹是真實的。還有有時候由於使用的情況，而無法知道無自性。像是天氣很熱的時候，可以坐在樹蔭下乘涼，它有這樣的用處，這也會讓我們忘記它是無自性的，因此根本無法想到樹即是空、空即是樹，也就是無法想到顯而空、空而顯。

但有時候我們凡夫說不定對些許的雙運會有所體會。比如看電影的時候，雖然看到情節很悲傷時會哭泣，看到恐怖的畫面會害怕，看到讓人很氣憤的景象也會生氣等等，但是尿急時或想吃東西時，內心深處會想：「哎呀，這只不過是電影而已，並不是真的。」

所以真正的我們應該要能想到輪涅所攝的所有一切法就像電影，但是因為習氣的力量，以致無法做到。因為習氣的力量，使得顯和空是相違

的，白天的景象和晚上做夢的夢境有很大的不同，然後還會喜樂厭苦。實際情況是，例如做夢時夢見自己屋內有一條蛇，夢中一開始看到蛇的時候會害怕，等到蛇不見了就不害怕。同樣地，維摩詰居士對須菩提說，如蛇的煩惱不斷，也不具有。實際上，夢中本來就沒有蛇，既然本來就沒有蛇，也就沒有之後無蛇的情形。所以請各位在聽聞《維摩詰經》的時候，要像剛才所舉的例子那樣思維來聽聞，否則你可能會誤解。

像現在有很多佛教徒在聞思空性教法的時候，說有關「色即是空」，心中不會想到後面所說的三種空性，就說色即是空是空空洞洞什麼都沒有。同樣地，維摩詰居士講煩惱既不斷，也不具有時，如果大部分的人只聽到不斷煩惱，卻沒有聽到不具煩惱，這是很嚴重的事情。

文殊師利問疾品 (2)

昨天說到，文殊菩薩說，依靠佛的加持，所以他答應前往看病。天、龍、藥叉、阿羅漢、菩薩們，都認為有好戲可看，便全部前往維摩詰居士的家。

維摩詰居士也具有神通，知道他們要來，就在他們尚未抵達前，加持自己的房子空無一物，只剩他躺的一張床。這有很深的含義，床座表示是我們自心的依附處，是心之所依，維摩詰在準備說有關這些的內容。

文殊菩薩偕同許多眷屬來探望維摩詰居士。文殊師利問：「你的病況如何？你為什麼生病？你什麼時候可以痊癒？」像我們平常在《普賢行願品》裡念誦的「虛空無盡，眾生無盡，我的願也無盡」，這在《維摩詰經》裡也有。維摩詰說，一切眾生煩惱之病不痊癒間，我的病也不會痊癒，我的病是悲心。大乘經典中有很多這樣的內容，這是非常廣大的。

然後文殊師利問：「咦，你的房子怎麼空空蕩蕩的？你的侍者都到哪裡去了？」維摩詰回答：「一切佛的淨土全都是空的。」文殊師利問：「為什麼佛土都是空的？」我們要非常重視這個答覆，維摩詰回答說：「因為空性而空。」心中想一切法是空性，就是見。所謂見，大乘認為是不好的。五種煩惱有貪、嗔、痴、疑、見，有見是不好的，說喬達摩佛已斷除所有的見。維摩詰對剛才問的「你的侍者都到哪裡去了？」做了回答，他說：「煩惱、魔就是我的侍者。在輪迴中，魔是菩薩最好的侍者……」他說了很多這類的話，我不曉得怎麼解說，即使要說也說不完。像有想我的見是不好的見，但是有斷我執的見也不好，這也必須去除。如同《現觀莊嚴論》所講，沒有任何要去除的，也沒有任何要安置的。生病也無自性。

《維摩詰經》始於維摩詰生病。在這裡，對生病做了很多解釋。真正的病是見——有我見、他見，還有輪迴、涅槃，這也是見。如是說時，我們可能有這樣的疑問：這些只是口說而已，到底要如何修持？其實修持的方法有很多，而且是容易修持並且可以修成。關於這些方法，這裡也講了很多，需要方便與智慧二者。沒有方便的智慧，會生病；有方便的智慧，不會生病。沒有智慧的方便，會束縛，也就是會生病；有智慧的方便，不會生病。沒有方便的智慧是什麼情形呢？就是有些人會想，一切法是空性、無相、無願，於是認為沒有相好、沒有佛淨土、沒有眾生可成熟，想完全沒有，即是缺乏方便的智慧，那是會生病的。有方便的智慧是什麼呢？就是生起這樣的想法：有佛的相好，有佛的淨土，有可利益的眾生。發願獲得相好莊嚴，同時也要思維佛的相好和佛的淨土都是空性。文殊菩薩與維摩詰有非常多諸如此類廣大的對話。

不思議品

這時旁邊的舍利弗心想，這屋裡連椅子都沒有，這麼多大菩薩、阿羅

漢要坐在哪裡呢？舍利弗心中如此作想的時候，維摩詰居士以神通知道了舍利弗的想法，就問舍利弗：「你是為了法而來，還是為了座位而來？追求法的有情連自己的身體都不要……」維摩詰在這裡講了許多大乘不共的法。「追求法的有情不會欲求色、受、想、行、識五蘊，也不會追求欲界、色界、無色界。」這些是可以理解的，之後就很難懂了。「欲求法的有情連佛也不貪著，也不貪著法，也不貪著僧。」平常講四諦的時候會說：要知苦，要斷集，要修道，要現證滅。而這邊卻講，欲求法的有情不會想要知道苦，也不可以想要斷集。寂天菩薩也講過：有與無在心中皆不現前（若實無實法，悉不住心前）。之後薩迦派也講：只要是執著，就不是見（當執著生起，正見已喪失）。這些都是說凡有所執著，就是不對的。

接著維摩詰居士又說，想要知苦、斷集、修道、現證滅的人並不想修持法，他們追求的是戲論，都在追求身心的寂靜，而不是在追求法。意思是，如同想要逃離嘈雜的城市到寂靜處，那些想知苦斷集的有情只想要逃離輪迴，到達涅槃的寂靜處，並不想要追求法。

在開始的時候，我跟各位說過，維摩詰居士加持讓所有椅子、墊子等等都空掉，那些椅子或坐墊是我們的心所依附之處。舉例來說，就像是射箭的時候，必須有一個靶。維摩詰居士說，有這些是不行的。

維摩詰還說，沒有阿賴耶。為什麼呢？平常我們會說，如果此生行善，來世會有好的異熟果。因為此生行善到來世異熟果之間，此生所行的善必須有一個儲藏、依附的地方，所以認為要有阿賴耶。這些是見。

維摩詰居士問文殊菩薩說：「你曾經去過很多地方，你到過很多佛的淨土。在你去過的這麼多佛土中，你見過最好的座椅是在哪裡？」文殊師利說：「東方的一個佛淨土裡有很好的寶座，那個座椅有六百八十萬

由旬那麼大。」維摩詰居士聽到後，心中思維，就把那個東方某佛土的座椅都搬到他家裡。不只一張椅子，而是搬來了三萬兩千張椅子。這三萬兩千張椅子來到維摩詰居士家中時，屋內依然有很多空間，這些椅子沒有變小，維摩詰居士的家也沒有變大。很多初地以上的菩薩坐在椅子上，然後維摩詰居士說：「舍利弗，你也坐到椅子上。」舍利弗說：

「我沒法坐上去。」維摩詰居士就對舍利弗說：「有辦法的，你向東方淨土的佛頂禮三次。」因為禮拜三次的福德，讓舍利弗能夠坐上椅子。就像我一再跟各位說的，這些都是大乘的不共教法。一方面說諸法是空性、無我；另一方面又說，因為頂禮三次累積的福德而證得空性，於是能坐到如此高廣的椅子上。

第四講

釋迦牟尼佛前世的發心

我們都是釋迦牟尼佛的追隨者。我們不承許導師釋迦牟尼佛像其他宗教的神或造物主，釋迦牟尼佛過去世和我們一樣是一般的凡夫。祂在身為凡夫的時候，因為三個原因發了菩提心，多劫後在菩提樹下成正等正覺。

一個原因是，凡夫在相續中會生起一個接一個的貪欲，貪欲的數量非常多，而且歷時長久。在祂是凡夫的時候，聽到貪雖然有非常多且時間很長，却是可以遠離的。不管我們會不會思維，祂聽到的是非常神奇的話語。就像我們聽到人可以登陸月球或其他星球時，會感到非常驚訝般，當時還是凡夫的釋迦牟尼佛聽到貪可以遠離、斷除的時候，也感到非常驚訝。我們平常要重視並思維這一點，是很重要的。在凡夫的相續中有太多的貪，而且時間非常長久，所以我們可能會懷疑是否真的可以斷除、遠離貪。

第二個原因是，祂知道製造一切困難、一切麻煩、一切問題者，是毫無根基却想有的想法。如無根基却認為有我的執著，是製造一切麻煩和困難的最糟糕、最壞者。

第三個原因是，祂知道輪迴中的一切眾生都有苦。雖然所有宗教都講苦，但是佛教的說法是不共的。不舒服、不樂的感受是苦苦；樂受是壞苦，即平常我們感受到的快樂其實是痛苦。凡是有情眾生都不想要苦，都想斷除苦苦。還有壞苦，有些宗教也想要斷除壞苦，像是吠陀派，他們也想斷除壞苦。非苦非樂受，亦即捨受，就是行苦。只有大乘佛教要斷行苦。

佛陀在凡夫的時候，因為這三個原因，所以先行布施，還有像我們一樣的發願。發願很重要，發菩提心也很重要。發菩提心是心中這麼想：一切眾生沒有成佛之前，我不成佛；為了一切眾生成佛，所以我要做某某事情。

釋迦牟尼佛有什麼不共之處？祂在發菩提心的時候，發願自己將來在問題很多、彼此不和與爭鬥的時候成佛。如此發願，發菩提心，行布施，多劫之後成佛。有時候為了顯示法非常珍貴，說在多劫之後成佛，有時候又說立刻成佛，有很多各式各樣的說法，有時候不用講到密咒乘，在大乘裡也說短時間內成佛。

佛教真正的目的是要獲得解脫

我們是釋迦牟尼佛的追隨者，是祂的弟子。我們的目標是獲得解脫，獲得遍知果位。也有講增上生、決定勝，亦即生善道、解脫的時候，我們要仔細思維。大部分佛教徒，大概有百分之九十八的佛教徒，雖然口中說要解脫，但心中想的卻可能是生於善道；想要兩者兼具的人很少，想要獲得解脫、證遍知佛果的人更少。為什麼要說這個呢？現在有很多

人是為了讓自己內心快樂、晚上睡得好而禪修，這樣沒有辦法真正達到佛教的目的。其他人讚歎佛教是和平、無傷害的宗教，像這樣稱讚是好事，但佛教真正的目的並不是只有和平、微笑，佛教真正的目的是要獲得解脫。

為了獲得解脫，就像在《維摩詰經》中所說，應該對離一切戲論的空性進行聞思修。思維空性的時候，並不是說不會有暫時的快樂，是會附帶產生內心喜悅、快樂、睡得好等等，但是真正的佛教追隨者，不管睡得好不好，內心快樂不快樂，真正的目的是要不落戲論邊。所謂脫離，就是要脫離監獄。監獄有很多種，想「有」是一種監獄，想「無」也是一種監獄。就大乘來說，基督教、回教等許許多多人說有神，那是落入監獄裡。現在有許多科學家講大爆炸，心想有大爆炸那也是落入監獄裡。還有對於我們現在看不到的過去世、未來世、遍知果位，如果心想這些並不存在，那也是落入監獄裡。如果要脫離這所有的監獄，就必須聽聞維摩詰居士與文殊師利的對話。其他有些宗教也會說沒有「有」，但是說「無」也沒有的，只有佛教，尤其是大乘佛教才說這些。這些都是大乘的想法、大乘的說法。龍樹菩薩說：「想有生善道，想無入惡道；想二者都不具有，則獲得解脫。」說「想有會生善道」並不是在讚歎它，所謂的走是不好的。沒有時間安住，就好像我們帶著行李箱到處走，這是不好的。每天在一個地方稍微待一下之後，又繼續走，像狗一樣到處遊走，這是不好的，表示無自主權，因為自己對於去惡道或善道沒有任何的自主權，沒有自主權，就沒有什麼快樂，所以我們要想辦法脫離這樣的情況。

我之所以特別說這些，是因為現在認定佛教是慈、悲、行為高尚、不傷害、和平，有時候做些禪修，但其實光這些是不夠的，佛教徒的想法必須不落二邊。我講的這一切都是《維摩詰經》裡說的。

觀眾生品

文殊師利問維摩詰居士：「一位菩薩應當如何看待有情眾生？」維摩詰居士的回答是，一位智者、一位菩薩應該視眾生如夢如幻如水中月。就大乘來說，這個說法非常重要。

接下來文殊菩薩又問維摩詰居士：「如果菩薩看待眾生如夢如幻如水中月，那麼如何對眾生生起慈悲心呢？」維摩詰居士回答說，一位菩薩看眾生如水中月、如陽焰、如幻，這就是真正的慈心和真正的悲心。如果不這樣，而是認為對眾生生起悲心的菩薩好、眾生不好，有這種地位的高低是不可以的。我所講的這些非常重要。平常我們說要對一切眾生生起悲心，這只是口說而已，實際上單單要對一兩位眾生生起悲心也都很困難，心中不會想到一切眾生的。因為菩薩看待眾生如同水中月，如夢如幻，所以讓菩薩內心的勇氣增強，不感辛苦，不會退縮。菩薩看待一位眾生與看待成千上萬的許多眾生是一模一樣的。菩薩幫助一個眾生一個小時或者幫助成千上萬的有情眾生多劫，無論時間長短或者數量多少，當這一切都像水中月、像夢、像幻，都無自性時，慈心和悲心會更大。

文殊菩薩與維摩詰居士對話的時候，有一位天女聽了很高興，向他們撒花。這位天女散花的時候，花不留在菩薩身上便掉落地面，但是花却黏在大聲聞的身上。花黏在舍利弗身上時，他想把花抖掉，却抖不掉。天女問舍利弗：「你在做什麼？」舍利弗回答：「我是出家僧人，身上不可以有花朵。」天女對舍利弗說：「你不要這麼說，花並沒有什麼不適宜，花沒有自性。上座舍利弗你必須去除認為花不適宜的這個分別念。律或出家要調伏的，是一切的分別念。」這裡天女也有很多這類的話語。很重要的是天女說：「你看菩薩並不貪著花。菩薩不只不貪戀執著輪迴，也不貪戀執著涅槃。」天女舉例說：「如果你害怕鬼，鬼就能

傷害你。同樣地，因為你害怕輪迴中色聲香味觸的妙欲法，所以輪迴之法便能傷害你。」舍利弗對這位天女感到非常驚奇，問說：「妳住在這裡幾年了？」在回答的對話中，也講了很多關於沒有時間的話。天女還說，心想有解脫是增上慢，這些全都是大乘的說法，在說要離輪迴與解脫二邊。

舍利弗對天女說：「妳對於法實在非常通達，可是妳為什麼會生為女子？妳其他什麼都好，就是生為女子這一點不好。」天女說：「我已經在這間房子裡住了很久，從來沒有看見過女子，你在講誰？這個房子裡根本沒有女子。」這位天女也有很大的神通，平常我們說舍利弗有很高的智慧，但這位天女加持了舍利弗，使舍利弗有了和天女一模一樣的身。天女問舍利弗：「你怎麼了？」舍利弗說：「我是男身，怎麼一下變成了女身？我不知道這到底是怎麼一回事。」又繼續說男女的區分是二執，講了很長的時間。

我想，想要追求佛法的人應該瞭解這些是很重要的。為什麼呢？在西方宗教裡，有很強的男女區別。不只是地方習俗，宗教裡也有很多、很大的男女區別。地方習俗又與宗教不同，在很多信奉佛教的地方，包括西藏，視女孩卑下，這是不好的地方習俗，而習俗是很難馬上改變的。在大乘佛教裡，像我們現在在講的《維摩詰經》是了義經，從這個角度看，就沒有這些。想追求佛法的人去思維這些內容是很重要的。

第五講

各位在這裡聽聞大乘經典，今天已經是第五天。在座大部分的人都能臆測這部經典極為深廣，我沒有能力講解，而且五天之內也不可能說完。但是為了讓一些不熟悉的人，能熟悉有神奇的佛經之故，所以我在這個殊勝的聖地講說這部經典。

各位要想，這些話語是在兩千五百年前說的，現在許多學者和會思維的人也都沒有能力說出比這更好、更殊勝的話語，沒有比這更新的思想 and 理路。這一部是了義的甚深經典，如果各位想要學習、想要了知，應該去閱讀、學習解說佛經的論典，像是龍樹菩薩、彌勒怙主以及無著菩薩等人撰著的釋論，這些是印度的釋論。漢人也有很多解說佛經的論著，像是六祖慧能的論著，各位也應該閱讀。日本有像是道元禪師寫的論著，西藏也有很多講解佛經的論著，這些都有自己不共的特色，全部都是說大乘《金剛經》、《維摩詰經》、《心經》等的意旨。

見地廣大，不落任何一邊

之前也對各位說過，所謂大乘，其思維、做法、行為都非常廣大。除了貪心、害心，以及邪見之外，大部分的行為菩薩都會去做。之所以這樣，是因為見地極為廣大。見地廣大所指之處是不落入任何一邊：有、無、亦有亦無、非有非無，任何一邊都不落入；好、壞、長、短、大、小等，任何一邊都不落入。

《維摩詰經》第九品對於「邊」有非常詳細的講解。每一位菩薩都介紹什麼是邊，都有他們自己的不共之處。有一菩薩說，只要有煩惱和清淨二者，就是邊；還有一菩薩說，心散亂或者安住不散亂，這也是邊；善惡是邊，樂、不樂是邊，世間、出世間是邊，我、無我也是邊。

「色即是空」並不是說色滅了才是空，色本身就是空。如果有可指的佛法僧，這樣也是邊。大乘所指的見極廣大甚深，必須離一切邊才是見；斷除一切見即是大乘之見。

龍樹菩薩之所以非常有名的原因之一，是滅有見、無見等一切見。說有見的人有一些，說無見也無的人很少，而他是這些全滅除的人，所以龍樹菩薩非常有名。

佛道品

維摩詰居士問了文殊菩薩很多問題，這裡我試著概括起來說。

維摩詰問文殊菩薩：「如來的種姓是什麼？」（何等為如來種？）在印度經常講到種姓，現在也有很多關於種姓的問題，高種姓的婆羅門不會去低下種姓人的家裡，也不會跟低下種姓的人一起吃飯。這裡說的如來種是什麼？可以用一比喻來說，像說冰是怎麼來的。文殊師利回答說，世間所有一切法都是如來種。無明是如來種，愛是如來種，貪是如來種，嗔是如來種。如果把冰丟掉，就等於把水丟掉，因為冰本身即是水。同樣的，貪是如來種，嗔也是如來種，在這裡講得非常詳細。

正因為這樣的原因，所以我們才說：有煩惱才可以發菩提心；如果沒有煩惱，是無法發菩提心的。這裡也講了很多例子，比如：在虛空中種下花的種子，是不會開花的，必須種在有水、土、肥料的地上，才能長出花朵；蓮花無法開在乾淨、乾燥的地方，它會開在污泥、污水中。如果我們能夠聽懂這些話語，會有很大的力量，極有威德。大部分宗教都說貪嗔不好，應該斷除不好的貪嗔，生起不是貪嗔的好心念。之前也講過，中國有人對密續教法抱持懷疑，但是如果能夠了解剛才講的這些內容，就不會對密咒、密續的教法持疑了。

香積佛品

與維摩詰對話的現場到了上午十一點半，有很多僧眾是過午不食的，所以十一點四十五分就應該吃午餐了，因此舍利弗想，要吃飯了，怎麼看不到午餐？舍利弗心中這麼想的時候，維摩詰知道他的想法，於此又講了很廣，維摩詰居士想辦法去另一個佛土找食物、帶食物來。在另一尊佛香積如來的淨土裡，完全沒有凡夫，也沒有阿羅漢，全都是登地以上的大乘菩薩。維摩詰居士變出一個化身到眾香國取食物。當維摩詰居

士的化身到達這個淨土時，香積如來身邊的眷屬見到這個奇怪的化身非常驚訝，說這個人是從哪裡來的。香積如來告訴祂的眷屬，這個人來自娑婆世界。祂們好奇娑婆世界是一個怎麼樣的世界，於是提問。經中描述了許多娑婆世界是如何、如何，有一個很重要的特色就是，娑婆世界樂小法，亦即喜歡低俗、不好、便宜的東西。眾香國的菩薩都感到非常奇怪，為什麼會有人喜歡不好的東西呢？於是很多菩薩想來看看娑婆世界，所以維摩詰的化身要把食物帶回時，很多眾香國的菩薩跟著一起來，祂們帶著食物一起來到廣嚴城。

最終那些來到娑婆世界的眾香國菩薩對釋迦牟尼佛感到非常訝異，因為十方有許多佛，而在這麼多佛當中，釋迦牟尼佛竟然來到這麼不好的地方。這裡的人喜歡不好的東西，這裡有土、石、岩塊、荊棘等很不好的東西，釋迦牟尼佛卻來到這裡。祂們認為釋迦牟尼佛極為神奇。這裡蘊含很多意思。我們現在是五濁惡世，煩惱非常重，佛法衰微，有情眾生的貪、嗔、我慢如火般熾燃，但佛菩薩對如此眾生的慈心、悲心卻更加強大。

菩薩行品

維摩詰居士、文殊師利、迦葉、舍利弗等所有人要把從眾香國帶回維摩詰居士家中的食物拿去廣嚴城釋迦牟尼佛那裡。他們尚未抵達廣嚴城釋迦牟尼佛面前之前，就出現了諸多吉兆，像種種光等。阿難問釋迦牟尼佛：「這是怎麼回事？」釋迦牟尼佛告訴阿難說，維摩詰居士等人要來這裡。

釋迦牟尼佛說有關維摩詰居士的情形，一段相當長的時間。因為釋迦牟尼佛說的內容又多又深廣，儘管阿難平常認為自己多聞，但是聽了佛說之後，阿難說，在維摩詰面前，他不認為自己博學多聞。

維摩詰、文殊師利以及所有眷屬來到釋迦牟尼佛面前，繞佛、頂禮，然後坐下。

見阿闍佛品

當他們坐在佛的面前、見到佛的時候，釋迦牟尼佛問維摩詰：「你是如何看佛的呢？」維摩詰說，他是超越看與不看、見與不見等二執來看佛；一切法的自性是無生、無滅、無住，在這之中看佛；一切法不落任何一邊，連中間也沒有，這樣來看佛。總而言之，禪定於空性、不落入任何一邊即是見佛。平常我們凡夫是看到佛像就說見佛，並不是這樣，如果能够不落入任何一邊，就是見到佛。

像這樣講了很多之後，釋迦牟尼佛說，能夠宣講、聽聞、持有《維摩詰經》的福德，勝於供養許多佛的福德等諸多功德利益。

法供養品

釋迦牟尼佛如是說時，主要是帝釋天聽了感到非常殊勝和驚奇，於是承諾要保護《維摩詰經》。

聞思修與祈請

我只是簡單介紹這部佛經。這部佛經是了義經，在講了義的內容時，光是說就已經很難懂了，有很多人想要去實際修持則更為困難。可能也有人會懷疑，這些只是說說而已，有可能實修嗎？其實這是可以實修的。瞭解了義經的方法既多又容易，而且是在快樂的情境下瞭解，其中最容易的方法就是信心。但是要有信心也很困難，因為我們都自認為自己會思維，因此認為一定要有原因，所以最好的方法就是安立證明它成立的理由，有關原因、理由就必須聞思，要聞思修。

有些人認為聽聞的時候就是在思維，其實這是錯誤的；聽聞的時候是

聽聞，並不是思維。有些人以為思維就是修持，這也不對；思維就是思維，並不是禪修。而禪修的時候，會有不同的理解出現。比如我們經由讀書或聽聞時所瞭解的，與禪修時所瞭解的會不一樣。經過禪修，你會有不同於先前的瞭解出現。有些人想，禪修所產生的瞭解是一種體驗。不可以這麼想，這不是體驗。如此持續修持時，會有體驗出現。有人認為體驗就是證悟，其實體驗並不是證悟，因為體驗會消失。

我們說要學習這些理路，很重要。我們都說佛教是追隨道理的，佛教徒彼此都誇耀佛教很好，但是原因、理由是人的思維方式。許多回教徒認為他們的教義有道理而佛教沒有道理，他們的想法是那樣，我們一點辦法也沒有。如果各位是追求大乘法的人，必須對這些道理進行聞思。除了聞思原因、理由之外，還要祈請，還要供花、供燈、頂禮、朝聖等等，以累積福德資糧。發願說「今年我完全聽不懂《維摩詰經》，願我明年能夠瞭解得更多」，為此而獻花。

祈請是最重要的。如果你能布施、持戒，非常好，但是要持續並不容易。祈請者有追求的想法：「我要這個！」若有追求的想法，自然就會來；若祈請，一定可以達成。但是如果祈請「願自己長壽」，是有這樣的祈請，但不可能因為自己祈請長壽就活到兩三百歲，這是辦不到的。所有人全都會死，佛陀在兩千五百前就已經斷定、說過「一切有為法都是無常的」。但是如果我們祈請「願自己能夠證得空性的意義」，這樣的願是能夠達成的。縱使你無法完全證得空性義，但是只要稍微證得空性義，利益也非常大：如果有人稱讚你，你不會非常高興；有人毀謗你或譏笑你，你也不會非常傷心難過。像這樣，世間八法會減少。

喜歡釋迦牟尼佛

這裡有很多在家人問我：到底在家人要如何修持？需不需要修慈心和悲心？要不要修止？要不要修前行？有很多這一類的問題。還有些人在

很多上師前接受了很多灌頂，承諾要修這些法，然後又到其他上師跟前，希望另一個上師可以讓他不要念誦這麼多自己過去承諾要修的這些法。在這裡，我只說二句話：(1) 不管你們念不念皈依、持不持咒、要不要修你的日課，最重要的就是，你一定要喜歡釋迦牟尼佛。我不知道各位能不能生起信心，我也不知道自己有沒有信心。我沒有說你一定要成為佛教徒，首先各位要喜歡釋迦牟尼佛。沒有說喜歡釋迦牟尼佛就一定要念誦儀軌，當然你要念誦儀軌也可以。喜歡釋迦牟尼佛的時候，也不需要你從釋迦牟尼佛的頭一直觀想到釋迦牟尼佛的腳，你只要想釋迦牟尼佛是一個很好的人，思維他說的話是有意義的，這樣就可以。

也有很多人問我，是不是真的在佛教裡有說紋身會墮入地獄道？如果你喜歡釋迦牟尼佛，然後把釋迦牟尼佛的像紋在自己身上，這是可以的——我是對在家人說這些。出家人要念誦、要修持，有很多事要做，這些話是對在家人說的。

將釋迦牟尼佛的像放在任何地方，讓你能够見到釋迦牟尼佛，這樣很好。如果你能够在釋迦牟尼佛的佛像前供花供香，當然很好，但是沒有也沒關係，你只要喜歡釋迦牟尼佛就可以了。甚至你把釋迦牟尼佛的佛像供奉在廚房也可以；我可以肯定地跟各位說，也可以把釋迦牟尼佛的佛像供在廚房。

對於喜歡釋迦牟尼佛，你可以上午喜歡釋迦牟尼佛一次，中午喜歡一次，下午喜歡一次，這樣是可以的；或者一個星期喜歡釋迦牟尼佛一次也可以。你可以在你的臥室裡喜歡釋迦牟尼佛，也可以到佛堂去喜歡釋迦牟尼佛，甚至在大小便的廁所裡也可以喜歡釋迦牟尼佛。不管你修日課或者閉關，喜歡釋迦牟尼佛都非常重要。

護持佛法

這裡來了很多在家人，其中有很多年輕人。我們讓佛陀的教法不要衰微，讓佛陀的教法不斷興盛。我們要通過講說與修持來護持佛法，肯定是這樣，這是不用說的。

請在家人生小孩，盡量多生，能生多少就生多少。你們要是生了沒法養，可以送來我這裡，男女都可以，不男不女的也可以。我是說真的，因為信佛的佛教徒減少很多，請大家增加佛教徒的人數。

今天講到這裡就全部結束了。