

圓覺經典系列 ⑥

維摩詰經 現代直解

智崇居士◎講述

◎緒言 智 崇 3

◎維摩詰經現代直解

佛國品第一 5

方便品第二 51

弟子品第三 67

菩薩品第四 101

文殊師利問疾品第五 127

不思議品第六 171

觀衆生品第七 193

佛道品第八 219

入不二法門品第九 247

香積佛品第十 269

菩薩行品第十一 289

見阿閼佛品第十二 313

法供養品第十三 327

囑累品第十四 341

◎簡介：圓覺文教基金會與圓智學會 349

◎編後記 357

緒言

◎智 崇

《維摩詰經》是唯一以居士身現身說法的大乘經典。這部經在釋迦牟尼佛時期就出現了，在南傳的經典裡也有提到維摩詰居士此人，並尊稱他為長老。唐朝玄奘到印度時，曾拜訪過他的故居。所以在歷史上，維摩詰是確有其人。

釋迦牟尼佛當時，除了直接教導比丘之外，尚有許多長者在旁扶持。有些長老追隨釋迦牟尼佛出家，有些則沒有出家，仍保有其社會地位，護持釋迦牟尼佛所傳的佛法。在諸多長老中，維摩詰居士是比較特別的一位，從這部經典來看，他的修行層次等同於釋迦牟尼佛；但是他並不願意變成另一位教主，而尊釋迦牟尼為佛，自己則以菩薩的角色輔助佛。這在人間是有必要的，如果同時有兩位地位一樣的人物出現，對佛法的發展是會有阻礙的。其實，他們並不在乎誰出來做教主，而是以何種形態對眾生最好，就以何種形態出現。所以一般人無法看

出維摩詰居士的修行水準竟然是如此之高。

在釋迦牟尼佛開創佛教時，並沒有把居士放在主要位置，而是把比丘放在第一位。這樣對當時的社會結構而言，是自然又適當的事；但是到了現在，居士則變得重要了，而且釋迦牟尼佛也曾預言居士在以後會變得重要。現在看《維摩詰經》，覺得維摩詰給居士立下了一個非常好的典範；同時也告訴我們，並不是一定要出家成為比丘、比丘尼才能修行成道。

現在有太多人持出家的想法，認為一定要出家成為比丘、比丘尼，才能修行成道；若堅持這樣的看法，佛法就無法進入現在的工商時代，就會萎縮，無法展現活力了。要進入現代的工商時代，我們就要重視維摩詰居士的典範。

所以，對我們目前的這個時代來講，《維摩詰經》是一部很重要的經典。

The background of the image is a soft, monochromatic scene of a pond. Concentric ripples emanate from the center, creating a sense of movement and depth. Scattered throughout the water are several white, petal-like shapes, some of which appear to be falling or floating, adding a delicate and serene quality to the composition. The overall tone is light and ethereal.

佛國品第一

如是我聞：一時，佛在毘耶離菴羅樹園，與大比丘衆八千人俱。菩薩三萬二千，衆所知識，大智本行，皆悉成就。諸佛威神之所建立，為護法城，受持正法；能師子吼，名聞十方；衆人不請，友而安之；紹隆三寶，能使不絕；降伏魔怨，制諸外道。

佛經開始的第一句話都是「如是我聞」，意思就是記錄者說經文是他的所見所聞，而記錄者就是佛的弟子阿難。

這部經是我阿難親自聽到佛陀和維摩詰居士所說的，當時佛陀和大比丘八千人在毘耶離菴羅樹園那裡。還有三萬兩千位菩薩，這些菩薩是眾人智識的來源，衆人有不懂的事情就向他們請教，這些菩薩都具有非凡的大智慧，而且都已成就。這些菩薩的成就，也是諸佛的力量所協助建立的，菩薩的所作所為等於是在護持佛法，由這麼多的菩薩所組成的護法團，就有如城堡一般，他們接受正法，並且很有力的把正法傳播出去，聲名遠播；即使衆人不請示他們，菩薩也會很主動又友善的去安撫他們；這些菩薩也接續佛法三寶，使佛法的三寶常留世間，不會斷絕；並平撫魔障、怨恨，制伏外道。

【現場問答】

Q：我們該如何來還原所謂「僧寶」的真實意涵呢？

A：「僧寶」是指修清淨心、清淨行的團體。「出家」的勝義解是出三界，不是出離家庭。

Q：有人堅持釋迦牟尼佛那麼慈悲，一定是吃素的，不可能會吃葷的東西。

A：事實並不是如此，釋迦牟尼佛從來就沒有說一定要吃素或吃葷，他是眾人供養什麼就吃什麼。

Q：那我們應當如何去看待吃素和吃葷呢？

A：喜歡吃素很好，但吃葷也並不是什麼罪惡之事，也沒有什麼破戒不破戒的問題，並不能因為愛吃素後，就規定吃葷是破戒。

Q：不過有些吃素的人，是站在慈悲的角度來看待動物的。例如有位倡導動物權的澳洲哲學家Peter Singer，開始他也是吃葷的，但後來他從倫理的的角度來思考，發現作為動物的人類，用宰制的力量來食用其他動物，從倫理學上來說，是站不住腳的，動物也有它自由生存的權利；況且，就像人類不喜歡刀割的痛苦感覺一樣，動物被宰殺時也一樣會感受到痛苦。就像他所說的，如果生物會感覺痛苦，而我們卻忽視這種痛苦，或認為這種痛苦不如其他的痛

苦，這在倫理學上，是沒有任何正當性的。於是經過這樣的深思後，他就慢慢的減少吃葷，以致後來成為一個純素食者。我覺得用這樣的角度來吃素，是非常好的。

A：他們真正從心裡反省，對生命的尊重和慈悲來吃素，是很好的；而不是為了守一種戒律，也不是積什麼功德，這樣就不會因為吃到一點葷就有犯了戒的恐懼。

Q：但若定下規定、戒律後，也就開始僵化了。

A：是的，像你所說的那位哲學家，決定吃素的那種反省，就是從他的菩提心出發，而後從理性上一層層反省過來，到後來的決定要吃素，都是活潑有生命力的。而我們所謂遵守吃素的戒律，反省的部分沒有了，只剩下硬性的戒律：不可以吃葷，要吃素！而沒有一點深沈的生命反省，如此就膚淺了。

悉已清淨，永離蓋纏，心常安住無礙解脫。念定總持，辯才不斷；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧、及方便力，無不具足。逮無所得，不起法忍；

這些菩薩的身、心都已經清淨，能夠永遠離開被事情淹蓋的障礙與糾纏。他們的心，一直都保持在沒有障礙的解脫自在

狀態。他們的菩提心常保持在禪定的狀態，辯才也不會稍有間斷；布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧這六度及方便力也都是具足的。他們已達到無所得，無生法忍的境界。

「不起」就是無生，「不起法忍」就是無生法忍。而所謂「法忍」，譬如有個法，有個原則、原理、道理，你受得了，能接受，就是忍；你受不了，不能接受，就是忍不住。一般人讀到忍字時，以為是不喜歡但硬接受，才是忍；但我對忍的解釋是，自在接受，理所當然，才是真的忍。

已能隨順，轉不退輪；善解法相，知衆生根；蓋諸大衆，得無所畏；功德智慧，以修其心；相好嚴身，色像第一，捨諸世間所有飾好。

這些菩薩已經能夠隨順，可以轉不退輪；很能了解法界出現的一些法相，了解眾生不同的根性，也就是能夠「知人」。「蓋諸大衆，得無所畏」，就是能夠幫助大家沒有恐懼。能以功德智慧來修自己的心，不但能修心，也能修外表。所以我們不能只修心，外表卻邋邋；菩薩不但修心的層次很好，外相的樣子也是很好的，而菩薩把世間裝飾的東西也都捨掉了。

【現場問答】

Q：老師，這是否有點矛盾？

A：表面上看來似乎是矛盾的，但這裡的所謂「相好」，並不是指世間那種穿戴滿身的金銀珠寶或是擦著很厚的胭脂香粉的「相」好，而是指健康的身體所散發出來的那種氣質的「相好」。

Q：所以相好嚴身，主要是強調氣質方面的？

A：是的，相好嚴身，就是身體健康，心情愉快，自然就散發出高貴莊嚴的外相；而不是穿金戴銀、擦香水等等塑造出來的；即使是穿金戴銀，也會展現出高貴的氣質，而不會有庸俗的感覺。不像有很多人，穿金戴銀只是透露出他的庸俗而已。

名稱高遠，踰於須彌；深信堅固，猶若金剛；法寶普照，而雨甘露；於衆言音，微妙第一；深入緣起，斷諸邪見，有無二邊，無復餘習。

這些菩薩的聲望比須彌山還高，對佛法的正法、真理的信心，就像金剛一樣的堅固；他們把所了解的正法、理論、智慧等法寶傳播出來，就好像降下甘露一樣；對眾生所談的言論、

講出的話語，都是非常微妙的；能夠很深入的了解十二因緣法的緣起結構，能夠斷掉一切的非正念及二邊，如有無、對錯等的困惑，也清洗掉所有的習氣了。

【現場問答】

Q：請問老師，若能將細微的習氣都清除了，是証到什麼境界了？

A：那是很高的境界了。但習氣仍有程度的差別，可以是較粗的，也可以是很細微的。這裡所指的習氣，是指大部份較粗的習氣都清除了。

Q：是否有什麼指標可以知道，已到達斷了較粗習氣？阿羅漢斷了嗎？

A：阿羅漢尚未達到這個標準。你看一個人，若是很有個性就是尚有習氣，也就是愈有個性、愈是堅持看法、愈有偏好，就表示愈有習氣。

Q：習氣是否就是一種會讓你不自覺產生某種反應的行為模式。

A：是的，就是一種習慣、一種慣性。習氣會讓人無論怎麼做，就會把事情做成他習氣導向的模式，不是他自覺的，而是一種不自覺的傾向！不管他怎麼做，就是會做成那種

狀況；即使告訴他應如何做，或甚至是他自己想改變，但到最後，他還是會做成他習氣會做成的那個樣子。

自己的習氣通常自己不會知道，因為它不自覺的就出來了，而且還自以為是，這就是習氣、習性！能夠知道自己的習氣，也才能了解自己的「寡人有疾」、自己的細微毛病，已經是很不簡單了。也只有能察覺到自己的習氣，才能夠改，不然是不可能改的。

要看清自己的習氣，就要能先悟自己的本來面目，因為習氣是從第八識、無明那裡演出來的東西，所以要等悟了本來面目之後，才能看清自己的習氣。而悟了本來面目，也才只是破了無明的一個小洞而已，但他可以依那個破無明殼小洞的經驗，來省察、來找自己其他的無明的部份。怎麼找？就是從習氣這裡找起！如果從來就沒有破過無明殼的經驗，那就是還沒有開始省察過自己的習氣。

Q：現代一般心理學，也在強調訓練覺察自己的身心狀態的能力，這和老師所說的，要回到本來面目後再去覺察習性，兩者目的看來是一樣的，但過程似乎有所不同？

A：其他的修行方法，也可以訓練把自己的習慣改好一點，改掉一些，但都還到不了破無明這個程度，那是要破到最根本的地方，才能拿掉習性的根源的！而那些其他的修行、

教導方法，如一般心理學，有用嗎？還是有用的，因為有些人雖悟了本來面目，但只破了一點點無明，其他部份功夫沒有下，習氣還是一蹋糊塗，還是要修的。所以一般心理學的教導還是很需要的，並不是說悟了本來面目後就可以不要改習氣了。這是相輔相成，缺一不可的。

演法無畏，猶獅子吼；其所講說，乃如雷震；無有量，已過量；集眾法寶，如海導師；了達諸法深妙之義；善知眾生成往來所趣，及心所行；近無等等佛自在慧、十力、無畏、十八不共。

菩薩講法，使大家有大無畏的精神，沒有恐懼，就像獅子吼一樣；他們的說法，就如打雷一樣，超過了數量，沒法測量；把各種法寶都聚集在一起，擔任導師的能力，就如大海一般；能夠了解通達諸法深奧、微妙的義理；能夠知道眾生的興趣、趨向，也能知道眾生的心裡是怎麼運作的；他們都親近了許多佛的自在慧、十力、無畏和十八不共。

「十力」就是：知覺處非處智力、知三世業報智力、知諸禪解脫三昧智力、知諸根勝劣智力、知種種勝解智力、知種種界智力、知一切至所道智力、知天眼無礙智力、知宿命無

漏智力、知永斷習氣智力。「無畏」即「四無畏」，就是：一切智無所畏、漏盡無所畏、說障道無所畏、說盡苦道無所畏。

「十八不共」就是：身無失、口無失、念無失、無異想、無不定心、無不知已捨、欲無減、精進無減、念無減、慧無減、解脫無減、解脫知見無減、一切身業隨智慧行、一切口業隨智慧行、一切意業隨智慧行、智慧知過去世無礙、智慧知現在世無礙、智慧知未來世無礙。

關閉一切諸惡趣門，而生五道以現其身。

菩薩證得法身，已無生滅，不再入惡道中受生死了；但不捨大悲，為度眾生，故又現身到五道惡趣中來。

「而生五道以現其身」，這五道是六道少了人道，這表示菩薩本來就在人道，所以要在五道生，以現其身。而人道是什麼呢？是要修佛的修行人，修行人可以化成菩薩在五道現身。

為大醫王，善療眾病，應病與藥，令得服行。

他們都是大醫王，善於治療眾生的病，應眾生的病而給他們藥，使他們服用後，病就好了。

無量功德皆成就，無量佛土皆嚴淨。其見聞者無不蒙益，諸有所作亦不唐捐，如是一切功德皆悉具足。其名曰：等觀菩薩、不等觀菩薩、等不等觀菩薩、定自在王菩薩、法自在王菩薩、法相菩薩、光相菩薩、光嚴菩薩、大嚴菩薩、寶積菩薩、辯積菩薩、寶手菩薩、寶印手菩薩、常舉手菩薩、常下手菩薩、常慘菩薩、喜根菩薩、喜王菩薩、辯音菩薩、虛空藏菩薩、執寶炬菩薩、寶勇菩薩、寶見菩薩、帝網菩薩、明網菩薩、無緣觀菩薩、慧積菩薩、寶勝菩薩、天王菩薩、壞魔菩薩、電漥菩薩、自在王菩薩、功德相嚴菩薩、師子吼菩薩、雷音菩薩、山相擊音菩薩、香象菩薩、白香象菩薩、常精進菩薩、不休息菩薩、妙生菩薩、華嚴菩薩、觀世音菩薩、得大勢菩薩、梵網菩薩、寶杖菩薩、無勝菩薩、嚴土菩薩、金髻菩薩、珠髻菩薩、彌勒菩薩、文殊師利法王子菩薩，如是等三萬二千人。復有萬梵天王尸棄等，從餘四天下來詣佛所而為聽法。復有萬二千天帝，亦從餘四天下來在會坐。并餘大威力諸天、龍神、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽等，悉來會坐。諸比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，俱來會坐。波時，佛與無量百千之衆，恭敬圍繞，而為說法，譬如須彌山王顯於大海，安處衆寶師子之座，蔽於一切諸

來大眾。爾時，毘耶離城有長者子，名曰寶積，與五百長者子，俱持七寶蓋，來詣佛所，頭面禮足，各以其蓋共供養佛。佛之威神令諸寶蓋合成一蓋，遍覆三千大千世界，而此世界廣長之相，悉於中現。又此三千大千世界、諸須彌山、雪山、目真隣陀山、摩訶目真隣陀山、香山、黑山、鐵圍山、大鐵圍山、大海江河、川流泉源，及日月星辰、天宮龍宮、諸尊神宮，悉現於寶蓋中；又十方諸佛，諸佛說法，亦現於寶蓋中。爾時，一切大眾觀佛神力，歎未曾有，合掌禮佛，瞻仰尊顏，目不暫捨。

這一段講的是神通變化的景象，我們如果把天眼打開，所看到的景象就類似這樣；也可以說，如果觀想成功了，也會現出這種景象。經文說許多人同時看到，表示大家同時都開了天眼，或同時都觀想成功了。這樣的狀況，在大乘經典裡常出現，而在小乘經典裡就比較少提到了。

【現場問答】

Q：他們見了這麼多「色」，從修行的角度來看，他們心中是不是沒有做到心中無色？是不是攝心內証還沒做成功？

A：做到心中無色，心空了之後，才能顯現這麼多色相出來。

也就是說，心不空，想要現也現不出這麼多異象。先要觀空，觀空後才能觀想出東西來。空得越徹底、越廣大，就能包含越多。看起來這好像是相反的事情，事實上他們是相通的。

當然小乘經典裡沒有講這種事，但是大乘經典在記載釋迦牟尼佛的時候，就寫了一大堆這種事。我印象最深刻的就是《涅槃經》，南傳的《涅槃經》，與大乘的《大般涅槃經》，講的雖是同一件事，但南傳的《涅槃經》就是從人的角度來看的，完全沒有這些神奇古怪的事情。

就我個人來說，我喜歡小乘的經典。因為大乘的《大般涅槃經》，我讀不下去，因為沒有從人的角度來看，就覺得離我好遠好遠。但是當我讀南傳的《涅槃經》時，我可以清楚的感受到釋迦牟尼佛當時的生活狀態，而這種感受是可以和我現在的生活經驗相通的。

尤其裡面講到，釋迦牟尼佛有時接受供養，譬如他到某一家人家裡去吃飯；第二天另有人邀請供養，於是他又到另外一家去接受供養……所到之處，每一家他都說一些法，教一些事情。這就像當年我跟著華藏祖師的感覺一樣，當人家供養師父時，我們這些弟子就跟來跟去，師父一路傳傳法，說說法，是很人性化、很平常的過程。而這味道，

與南傳的《涅槃經》描述的味道一模一樣，所以南傳《涅槃經》裡的味道，我一下就感覺到了，這時我才知道，原來釋迦牟尼佛就跟我師父一模一樣。

這時候，釋迦牟尼佛對我來講是不遙遠的，不像是在變魔術的人，而是一個很真實的人，就好像是我師父一樣。這種感覺只有在讀小乘經典時才有，而大乘經典把從人性化的角度來感受的東西抹殺掉了，為什麼會這樣？我認為是有原因的，這與每個不同時代的人所需要的佛法不同有關。我推想，大乘佛法時期的印度是比較鋪張的，什麼事情都要把它說得富麗堂皇，並且有天眼這一類的人多了，因此就要從天眼這個角度來表現，正好那個時候的人又喜歡這個方式，於是這時期的經典也就呈現了這個狀況。總之，它會如此出現，一定是當時人們喜歡的結果。

佛法就是因為歷史悠遠，經過了不同時期、也流傳在不同地區；而不同時期、不同地區的文化和民性（人的特性）又都不斷地在變遷，因此所流行的佛法，風貌自是不同。經過這麼久的時間、這麼廣的地區，所累積下來的經典當然就非常多，那我們該怎麼辦？是不是每部經典都要接受，都要了解？沒這個必要，只要了解我們需要的、喜歡的部份就夠了。再說，經典這麼多，我們根本不可能全部

都了解。即使是同一部經典，看不懂的、不喜歡的部分，我就跳過去不管了；而重要的、我喜歡的、有體會的部分，我就會多下工夫去了解。

講到神通之類，其實我也有過經驗，當時還直接問我的師父，但發現他不理我，他正在講話，但忽然入定沒反應了，我的感覺是他不想講，所以我就不好意思再問了，這樣的情形發生了好幾次。就像有人問佛陀：世界是有邊、沒邊這一類的問題時，佛陀都是沈默不言的。我這才領教到佛陀不講話的狀態就是這樣子。所以我從師父身上所學到的是小乘經典裡所描繪的佛陀。而我自己的神變經驗，差不多只有一年多的時間，以後就沒有了。我大部份的經驗還是平凡的生活經驗，而與我相處，或者與我談佛法的人，也都是平凡的人，所以講人性化、平常化的東西，我想比較實際。

還有一個原因，我之所以不喜歡講這些神變，是因為我懂佛法不是從這些神變而懂的，不是依靠這些東西，這些東西對我只是輔助性的參考，我真正學佛是在非常平凡的、生活化的狀態，也就是在平常人的狀態下懂的，不是靠那些稀奇古怪的神變懂的。所以如果這時候強調這些東西的話，大家會誤以為不懂佛經，是因為沒有神通之故；若有

神通經驗，就不會被這些講神神怪怪的事唬住了。但是真正懂佛法不是靠神通的！這也就是為什麼，當我以這一類的事情請教我師父時，他沉默不語的原因了。這也正顯示了，如果你要懂佛法，是不需要懂這些神通的。

長者子寶積，即於佛前，以偈頌曰：

目淨修廣如青蓮，	心淨已度諸禪定；
久積淨業稱無量，	導衆以寂故稽首。
既見大聖以神變，	普現十方無量土；
其中諸佛演說法，	於是一切悉見聞。
法王法力超群生，	常以法財施一切；
能善分別諸法相，	於第一義而不動。
已於諸法得自在，	是故稽首此法王；
說法不有亦不無，	以因緣故諸法生；
無我無造無受者，	善惡之業亦不亡。
始在佛樹力降魔，	得甘露滅覺道成；
已無心意無受行，	而悉摧伏諸外道。
三轉法輪於大千，	其輪本來常清淨；
天人得道此為證，	三寶於是現世間。
以斯妙法濟群生，	一受不退常寂然；

度老病死大醫王， 當禮法海德無邊。
毀譽不動如須彌， 於善不善等以慈；
心行平等如虛空， 孰聞人寶不敬承。
今奉世尊此微蓋， 於中現我三千界；
諸天龍神所居宮， 乾闥婆等及夜叉；
悉見世間諸所有， 十力哀現是化變。
衆覩希有皆歎佛， 今我稽首三界尊，
大聖法王衆所歸， 淨心觀佛靡不欣；
各見世尊在其前， 斯則神力不共法。
佛以一音演說法， 衆生隨類各得解；
皆謂世尊同其語， 斯則神力不共法。
佛以一音演說法， 衆生各各隨所解；
普得受行獲其利， 斯則神力不共法。
佛以一音演說法， 或有恐畏或歡喜；
或生厭離或斷疑， 斯則神力不共法。
稽首十力大精進， 稽首已得無所畏；
稽首住於不共法， 稽首一切大導師；
稽首能斷衆結縛， 稽首已到於彼岸；
稽首能度諸世間， 稽首永離生死道。
悉知衆生來去相， 善於諸法得解脫；

不著世間如蓮華， 常善入於空寂行；
達諸法相無罣礙， 稽首如空無所依。

偈頌是讚美佛陀之詞，不作解釋了。

爾時，長者子寶積說此偈已，白佛言：「世尊！是五百長者子，皆已發阿耨多羅三藐三菩提心，願聞得佛國土清淨，唯願世尊說諸菩薩淨土之行。」佛言：「善哉！寶積！乃能為諸菩薩問於如來淨土之行。諦聽！諦聽！善思念之，當為汝說。」於是寶積及五百長者子，受教而聽。

這時，長老的兒子寶積說完偈以後，就對佛說：「世尊！有五百個長老的兒子都來聽法了，他們都已發菩提心，想聽佛的清淨國土，並希望世尊說明諸佛菩薩淨土之修行。」佛說：「好！寶積！你能為諸菩薩詢問如來淨土的修行。仔細聽著！仔細聽著！好好想想，我就為你們解說！」於是寶積和五百個長老的兒子，靜心聆聽教誨。

佛言：「寶積！衆生之類是菩薩佛土。

佛就告訴寶積：「眾生就是菩薩的佛土，而不是土地。

這裡有一個非常重要的觀念：我們一想到佛土或者淨土，通常就只想到土地，就想要找一塊地方，可能找到深山，蓋一座大廟，但是那裡沒有眾生。而這裡講得那麼清楚，不是土地的問題，是眾生呀！所以佛的淨土究竟在哪裡？什麼地方人多，那裡就是佛的淨土！佛是往人多的地方去！而人們卻常常到荒山僻野蓋廟，大家都希望走到荒山僻野去，其實那裡哪是佛淨土啊？那裡不是！這個觀念要弄清楚。

所以者何？菩薩能隨所化眾生而取佛土，

為什麼這麼說呢？因為菩薩是隨他所要教化的眾生而取為佛土的，也就是他所要教化的眾生就是他的佛土；

夠清楚了吧？所以佛土根本就是眾生嘛！並不是到一個偏僻的、風景清幽的地方蓋一座富麗堂皇的廟宇啊！

隨所調伏眾生而取佛土，隨諸眾生應以何國入佛智慧而取佛土，

隨他所要調伏的眾生而取為佛土，也就是他所要調伏的眾生就是他的佛土；隨著這些眾生要到什麼國家才能得到佛的智

慧，他就選擇那個地方做為他的佛土。如果你有國土，但是你沒有辦法讓眾生得到佛智慧，那就不是佛土。所以隨著這些眾生進到何種國土可以得到佛智慧，那麼這個國土和眾生合起來就是佛土。重點還是在幫助眾生入佛智慧，這些眾生入了佛智慧之後，這個國土就是佛的淨土，因此重點還是在眾生。

隨諸眾生應以何國起菩薩根而取佛土。

隨著眾生要在哪個地方才能進入菩薩乘，得到菩薩乘的根器，那個地方和起了菩薩根器的眾生就是佛土。所以他都是以眾生要在什麼樣的環境，或什麼樣的眾生能夠得到教化，他就會選擇那個地方或那些眾生做為他的佛土。

所以者何？菩薩取於淨國，皆為饒益諸眾生故。

為什麼這麼說呢？因為菩薩選擇淨土，不是做工程師、不是做建築師，其實都是為了要幫助眾生修行成佛這件事情啊！

這一段已經把佛國淨土是怎麼回事，它的目標、願景，還有應該如何地努力做，都交代得很清楚了。可是我們現在對於這樣的問題好像都弄錯了，於是我們看見許多建廟的活動，大

家付出了很多的心力，捐助了很多的金錢，建了好多的寺廟，所建的佛學院也都很華麗。許多佛教興辦的大學院校也招生了，但是沒什麼學生；聽說軟硬體的設施都做得很好，可是場所的使用率大概只有三成，大部分都空著……所以你就知道怎麼回事了，都是因為不懂真正佛法的緣故啊！

譬如有人欲於空地造立宮室，隨意無礙；若於虛空，終不能成。菩薩如是，為成就衆生故，願取佛國；願取佛國者，非於空也。

接著佛陀就舉了很實際的例子：如果有人想要在一塊空地上建宮殿，那是沒有困難的；如果他想把宮殿蓋在虛空中，那是永遠蓋不成的。要蓋房子、宮殿，只有在空的土地上蓋，而不可以空中蓋。菩薩也是這樣，他建造淨土佛國是為了幫助眾生呀！所以應以眾生為基礎才能建造，而不是在虛空中建造。

前面那段不是講眾生就是菩薩的佛土嗎？所以菩薩要建佛國，不能建在虛空中！這個地方講得非常明白，但是我們在這個地方又顛倒糊塗了，一講到佛法、佛性，就都是空、都是無，因此佛教就建在「空」裡頭、建在「無」裡面，這樣是有問題的！

【現場問答】

Q：我在大學時就開始接觸佛學社，每次去佛學社聽課，他們就喜歡講空，而我聽了就覺得不是很舒服，回來我就很喜歡看《維摩詰經》。當然那時候還懂得很淺，就看到「非於空」啊！可能那時候比較執著有，但是我總是看了就會覺得舒服。那時，剛學佛法，就覺得佛法不一定都講空啊！這本經所講的，正滿足了我那時的一種心理狀態。

A：所以這裡指出現代人所犯的錯誤，而近代佛教好多地方也都偏了。這裡告訴我們佛國是什麼？佛國就是眾生啊！要建一個佛國，不能建在空中。雖然佛法一直在講空、講無、講空性，可是佛國可不能建在空性上，那是建不起來的。那麼要建在哪裡呢？要建在眾生上，要建在幫助眾生成就這一點上，才能成功。如果這點沒有調整過來，就會產生一大堆問題。

寶積當知：直心是菩薩淨土，菩薩成佛時，不詔眾生來生其國；深心是菩薩淨土，菩薩成佛時，具足功德眾生來生其國；

寶積！你應當知道：若菩薩以直心作為淨土，也可以說菩

薩就是教眾生直心，這樣的菩薩成佛的時候，那些不會欺騙，不說假話的眾生就會來投生其國。深心是什麼？就是追根究底的心。每一件事情都要窮追不捨，追究得深入、究竟、徹底，這就是深心。菩薩以深心作為祂的淨土，也可以說菩薩就是教眾生深心，什麼事情都要深入、追根究底，這樣的菩薩成佛的時候，那些具足功德的眾生就會來投生其國。

菩提心是菩薩淨土，菩薩成佛時，大乘眾生來生其國；布施是菩薩淨土，菩薩成佛時，一切能捨眾生來生其國；

菩提心是什麼？就是不生不滅心，也就是本來面目。如果是菩提心為淨土，菩薩成佛時，大乘根器的眾生就會來投生其國；以布施作為淨土，菩薩成佛的時候，一切能施捨的眾生就會來投生其國。

我看到這一段，就覺得我們台灣的社會，好像能捨的眾生投生在這裡還滿多的，布施這件事情做得還很不錯。至於前面那個具足功德眾生和大乘眾生，相對於能捨眾生而言，是比較少的。

持戒是菩薩淨土，菩薩成佛時，行十善道滿願眾生來生其國；

以持戒為菩薩的淨土，當此菩薩成佛時，行十善滿願的眾生就會來投生到他的佛國。

忍辱是菩薩淨土，菩薩成佛時，三十二相莊嚴眾生來生其國；精進是菩薩淨土，菩薩成佛時，勤修一切功德眾生來生其國；禪定是菩薩淨土，菩薩成佛時，攝心不亂眾生來生其國；

如果是以忍辱為淨土，菩薩成佛時，相貌很好的眾生會來這裡投生；如果菩薩以精進作為他的淨土，菩薩成佛的時候，勤修一切功德的眾生就會來投生其國；以禪定作為淨土的菩薩，當他成佛的時候，那些攝心不亂的眾生就來降生其國。看樣子，我好像專修這個東西，教大家攝心內證、教大家回頭是岸。

智慧是菩薩淨土，菩薩成佛時，正定眾生來生其國；

菩薩以智慧作為他的淨土，這位菩薩成佛的時候，正定眾生來生其國。

正定就是有正念，也就是腦筋不散亂的眾生就來投生其國。我覺得台灣社會較缺少正定、正念的眾生，大部分的人是

散亂的，所以你會覺得很多事情都很莫名其妙。

四無量心是菩薩淨土，菩薩成佛時，成就慈、悲、喜、捨衆生來生其國；四攝法是菩薩淨土，菩薩成佛時，解脫所含攝衆生來生其國；

菩薩以四無量心作為祂的淨土，這位菩薩成佛的時候，具有慈悲喜捨的眾生，就會來降生祂的淨土；「四攝法」就是布施、愛語、同事、利行，即對周圍的人很好，經常幫助人。以四攝法作為淨土，菩薩成佛的時候，解脫所含攝的眾生就來生其國。

方便是菩薩淨土，菩薩成佛時，於一切法方便無礙衆生來生其國；三十七道品是菩薩淨土，菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺、道衆生來生其國；

如果以方便為淨土，這位菩薩成佛的時候，對一切法都能夠隨機應變、彈性處理的眾生，就會來降生其國。以三十七道品作為淨土，這位菩薩成佛時，念處、正勤、神足、根、力、覺、道衆生來生其國。

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

以迴向心作為淨土，菩薩成佛時，就會得到一切的具足功德，也就是他的世界一切功德具足。說除八難是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土就沒有這些災難。

自守戒行，不譏波闕是菩薩淨土，菩薩成佛時，國土無有犯禁之名；

「不譏彼闕」，是指不去譏笑別人缺少戒律。自己會遵守戒律、有紀律，而且也不會譏笑別人沒有戒律，這一點很重要喔！通常自己守戒律以後，對那些沒守戒律的人就會看不順眼。如果菩薩以自守戒行，不譏彼闕作為淨土，菩薩成佛時，他的國土不會有犯罪的行為。

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

以十善作為菩薩淨土，菩薩成佛的時候，不會有短命的，都是長命的、大富的、梵行的，講話都很誠懇、很溫和，眷屬不離的；即使有爭執的時候，也是很和氣的，說話都是有助益的，不會嫉妒也不會嗔怨，都是具有正見的眾生來降生其國。

以上從第一個的直心到最後一個的十善，中間有好多，但這些是有程序的。這樣我們就知道佛土（淨土）是什麼了。譬如說：我們這個世界是行十善的，沒有人犯罪，這個世界就是佛法講的淨土啊！這就是佛法講的佛世界啊！這樣看起來，禮運大同篇的大同世界也是佛淨土啊！不是幻想的！所以佛的世界不存在於幻想中，不是虛幻的啊！

由此可知，佛法是很實際的、是真實入世的，當然這裡講的是大乘佛法！

接下去這一段又更重要了。從「直心」開始，然後「發行」、「深心」、「意調伏」、「如說行」、「迴向」、「方便」、「成就眾生」、「佛土淨」、「說法淨」、「智慧淨」、「心淨」，「心淨」以後「一切功德淨」。從「直心」一層一層到「一切功德淨」，程序與前面「直心」以後「深心」，一直到「十善」的程序，脈絡是一致的。

如是寶積：菩薩隨其直心，則能發行；

直心是什麼？直心最淺的講法，就是指真心誠意，就是所謂「精誠所至，金石為開」的那份真誠的心；而最徹底的講法，就是真誠到極點的悟本來面目。以本來面目來面對事情，從本來面目出發，是從你的能知能覺直接出來，這樣就是最直的直心了。這樣的直心還有另一個說法，就是「直覺」！大家修到直覺了，就不是根據什麼道理或什麼想法來面對事情了。能做到這樣，就是已經修得很不錯了。

這個菩薩一開始修行——要建淨土的時候，他第一步是什麼？就是直心。第二步才是發行，一路這樣子下來一直到心淨，到一切功德淨才算成功。所以這一段講的是菩薩建立淨土的流程！

我們看經文：

寶積！菩薩隨著他的直覺面對事情的時候，就能夠產生一個步驟，就是「發行」。「發行」不是實行；是發起願意去實行之心願，但還沒有實行。《華嚴經》的〈十行品〉，裡面講的都是「菩薩作是念」，就是他在那裡想，還沒有做喔！他只是在想要怎麼做，要做到什麼程度，這些就是發行，所以「發行」是要做的心；但還沒有做。「菩薩隨其直心，則能發行」因為直覺是真誠的、不曲折、沒有掩蓋的，所以他能夠發起願意去實行的心；如果不是直覺，就發不了願。

隨其發行，則得深心；

因為心已經在直覺的狀態，所以起一個要去做願望，就會做得很徹底，每一件事情都會追根究柢、實實在在的弄清楚，這樣徹底的、追根究柢的把心裡想的事弄清楚就是「深心」。如果心不夠深，只是在表面上想想，是無法解決問題的。

隨其深心，則意調伏；

隨著他追求徹底的深心，就把他的意念、思想調伏了，也就是不會亂想了。這裡的意調伏，就是你的心思已經整理得清楚了、有系統了，前後一致、不矛盾，清淨、明白了，就是意調伏。

大家一看到「意調伏」，就會以為是要把心念歇下來、不亂想、把心空掉。這樣解釋不對！前面已經做到直心了，為什麼還要做意調伏？如果還在把紊亂的心靜下來，你就不可能有直心，還不夠資格作菩薩；菩薩是已經把羅漢乘、辟支佛乘都做成功了，現在升級要做菩薩的事情。所以這裡是菩薩用直覺來面對意識心，把意識心中所有的思想、理論，整理得清清楚楚

楚、有條有理，而且是很周詳嚴密、非常深入的，不會顛三倒四、拖泥帶水、糾纏不清，這才是「意調伏」。能做到這樣，你才具備了菩薩的資格。如果把它解錯了，就違背了原意！一般學佛的人很容易把「意調伏」解成一念不生。

隨其調伏，則如說行；

隨著你的思想、邏輯都整理得清清楚楚了，你的意念已經貫通了，所以就發展出一套理論出來，自己有一套想法了，那套想法說得出、也寫得出。做得好的話，那麼無論是做學問或做事情，都會成一家之言，這不是就變成大師了嗎？所以不是一般以為修行，不需讀書，只要一念不生就可以成佛了，不是這樣啊！

「如說行」是什麼？因為你已經成一家之言，就照著你所說的理論、思想、計畫、主張去實行，這叫做如說行。像馬克思有一套共產主義的說法，他去實踐了，只是裡面有缺陷，所以實踐出來並不好；而亞當史密斯的資本主義出來了，他也這麼做了，後來又有一大堆人跟著做，一直做到現在，這種狀況就是如說行。佛教徒會把「如說行」解釋成照著佛說的來實行，這裡不是，而是照著這位菩薩他自己的說法去實行。一解

錯，意思就完全走樣了。我現在也是在「如說行」，只是行得很辛苦。

隨如說行，則能迴向；

這樣實踐後，就會有成果；有了成果之後，拿出來與大家分享，就是「迴向」。菩薩是非常實際的，那種唸唸有詞地迴向一下，對菩薩來講是不實在的，他的迴向就是真的與大家分享成果。

什麼是迴向？迴向偈這麼唸一唸，就是迴向嗎？不是！迴向就是分享成果。因為你有如說行了嘛！若做得成功，就有成果了。有了成果以後，就可以把成果分享給大家，這就是迴向。如果一個公司依照貢獻主義來實踐，賺到錢後，大家都分到錢了，這就是迴向；如果你沒有成果，沒有賺到錢，你又怎麼迴向？只唸唸有詞，我迴向給你，迴向什麼東西啊！。

隨其迴向，則有方便；

分享必須依據眾生的實際需求來做，所以要講求「方便」。譬如這個眾生是吃素的，那個眾生是吃葷的，你分享的

時候就要分開，吃素的就給他素的食物，吃葷的就給他葷的，否則就不是方便了。所以分享成果時，一定要看對方，要用什麼東西，什麼方式，他才能夠接受、他才會喜歡，那樣對他才有好處。會這樣考慮、這樣調整，那就是「方便」；如果不會這樣隨機應變，那就是僵化，人家就會討厭你，罵你霸道！送人家東西，還被人家罵霸道，何苦來哉？

隨其方便，則成就衆生；

因為你是應眾生個別的需要而調整的，這就是因材施教。能因材施教而不僵化，才能真正「成就眾生」，幫助眾生成長。因為只有他受用了，他才有可能成就。如果不懂方便的話，是成就不了眾生的，雖然你的東西是好的、是對的，但是沒有效果。

隨成就衆生，則佛土淨；

隨著你能夠成就眾生，你就會有清淨的佛土。看起來好像到這裡就大功告成了嘛！為什麼佛土淨後面還要一大串呢？因為這裡的佛土淨只是初步的、小範圍的「佛土淨」。

以上「如說行、迴向、方便、成就眾生、佛土淨」這一段是菩薩在小範圍內建立了初步的淨土。

接下來「說法淨、智慧淨、心淨、一切功德淨」這一段是小範圍淨土做好後，再把它擴大至整個世界，使整個世界成為淨土，就像齊家以後要治國、平天下一樣。

隨佛土淨，則說法淨；

隨著菩薩已成一家之言，得治國、平天下之法，他在一個小範圍裡面已經做成功了，有擴大、實踐到整個世界的的能力，這就是「說法淨」。

隨說法淨，則智慧淨；

菩薩把整套治國平天下之法及一家之言推廣出去以後，使大家明白了大道理，大家的疑惑也都消除了，因此眾生都有了智慧，就是「智慧淨」。

隨智慧淨，則其心淨；

隨著整個世界智慧清淨之後，這個世界眾生的煩惱、困惑也就清除了，眾生的心就清淨了，這就是「心淨」。

隨其心淨，則一切功德淨。

整個世界眾生的心都清淨之後，大家會做對的事、好的事，因此這個世界一切的功德就開始清淨，這就是「一切功德淨」。於是這個世界的淨土就建立成功了。

釋迦摩尼佛在《維摩詰經》的這一段，已經把建立淨土的流程列出來了。

我們從「直心」這裡再講一遍，大家注意：「直心」、「發行」、「深心」、「意調伏」，這四個都是菩薩個人內心的事；到了「如說行」、「迴向」、「方便」、「成就眾生」，菩薩已經向外去實踐了，是從個人進入了人群，但還是小範圍的；接下去「佛土淨」然後「說法淨」，再來「智慧淨」、「則其心淨」，指的就是這個世界啊！「心淨」指的是世界眾生的心淨，「智慧淨」也是指這個世界的眾生有智慧了，「說法淨」是指這個世界的言論清淨啊！「一切功德淨」指的都是這個世界的功德清淨！這才是面對大範圍整個世界的實踐。所以是有層次的，由內向外，有點像儒家「誠意、正

心、修身、齊家、治國、平天下」的次序。

所以你可以看出來這裡面的程序是：從個人走到人群，然後再走到成就這整個世界。如果我們把「意調伏」就當作「一念不生」，這是小乘的看法，不是大乘的看法。好，到這裡我們才能夠理解菩薩大乘是怎麼回事，不然的話，就都弄錯了。從這裡，你會發現一些很好的政治領袖，像唐太宗、齊桓公、管仲這樣的人，其實都是菩薩。同時，我們也可以發現一件事情：就是真正的大乘佛法跟中國王道的思想，還有道家、法家、儒家、墨家等等的治國理想、治國願望，其實是可以相融合的。

民初，中國有些學者，像梁漱溟、梁啟超等人，他們開始對佛法很有興趣，之後又沒興趣，後來又有興趣，中間的轉折都是因為大小乘這個問題沒有看清楚。事實上，真正的大乘佛法根本就沒有這個問題；民初學者所瞭解的佛法，名義上說是大乘，其實只是小乘。

好。我們再來看：

是故寶積！若菩薩欲得淨土，當淨其心；隨其心淨，則佛土淨。」

所以寶積！如果菩薩想要成就佛淨土，應當先清淨眾生的心；眾生的心若清淨了，佛土就隨著清淨了。」

我們必須知道這裡講的「心淨」，絕對不是指自己一個人的心，而是指這個世界眾生的心清淨了；「則佛土淨」指的是一切功德淨，是成熟的佛土淨，如此這位菩薩建立淨土就成功了，也就是這位菩薩成佛了！所以當一個太平盛世出現時，其實就是有人成佛了。

那麼，佛教裡面又有一個矛盾：要做教主，而不要去做轉輪聖王。事實上，這位成佛的人，他是轉輪聖王？還是佛？根本是一體的兩面嘛，哪有什麼分別？哪裡說只可做教主；不可以做轉輪聖王？其實轉輪聖王就是教主，教主就是轉輪聖王啊！

諸如此類的問題我們都要一一把它釐清楚，這些問題若沒有釐清楚，實踐的時候，就會卡在一些錯誤的觀念上。就像民國初年，我們有那麼多優秀的大師，這些人才他們在這個問題有好多的掙扎，之所以會有這些問題，是因為對大乘佛法沒有真正瞭解所致。錯把小乘佛法當作大乘佛法來處理，能不產生問題也難！

【現場問答】

Q：老師，大乘的迴向意義是照剛才老師講的那樣；如果是超渡的迴向，好像就不是這樣了吧？像海柴過世，我們念咒迴向給他，還是這樣的意思嗎？

A：還是一樣的意思，因為那個世界是接受心意的成果。

Q：老師，儒家還有一個比較細微的心的步驟：定、靜、安、慮、得，雖然還是屬於意調伏這部分，但是已經分得很仔細了。

A：哦！這些是可以隨人的需要而變動的，那個分得再細都一樣。因為實際上本來就是很複雜很細的事情，只用意調伏這三個字，就把它概括了。事實上，每一個東西都非常複雜，我們用這些詞只是一個代表，代表那個複雜得無量無邊的東西。《華嚴經》的經文也很清楚地顯示：文不可以載道啊！當然，當我們知道「文不可載道」的時候，同時我們又要知道「文可以載道」；而當我們以為「文可以載道」的時候，同時我們要曉得「文不可以載道」，不可拘泥於文字的表相上。那幾個文字怎麼載得了無量無邊的道呢？每一個道都是無量無邊的，怎麼載得了？

Q：感覺老師現在的講法，很明顯的是菩薩型的思考邏輯跟模式，這是一個很大的轉變，早期聽的時候，好像沒有這樣

的感受。

A：事實上，我雖然不認同現在很多的佛法，覺得其實是帶了小乘的見解和說法的；但是，我也搞不清楚大乘佛法究竟怎麼講。我自己做的時候，就依循心裡覺得怎麼樣做才對，於是我就照著這麼做。這麼做下來一段時間，再看《維摩詰經》上面寫的，我發現自己走的就是這條路，但是我不曉得要這樣說，我只是覺得要這樣走，才順我的心，才覺得合理。至於佛法講的那些我覺得不合理地方，我也搞不清楚錯在哪裡，就暫時不理它。直到最近看了《維摩詰經》，啊！完全弄清楚了。以前還沒有到這個程度的時候，雖然看到了這一段，也看不懂它的意思，直到自己已經摸索得差不多了，然後才看懂，才把自己又再提升了。自己懂了以後，才看懂了經文；然後才釐清了大乘佛法和小乘佛法之間的這種問題。釐清了之後再來看，唉呀！天下本無事嘛！

Q：所以現在當菩薩的他，進一步要再搞政治了？

A：也不是說一定會去搞政治，但是會救國救民，或者會希望這個社會變好啊！在這方面會努力的，不會不理它，會想辦法的。事實上，我也一直在想辦法，只是不很明顯就是了。我們做了一些事情，但也刻意地守了一個戒律：我們

是宗教，不要涉入政治。這個限制跟我們佛教內部一直就有的一個想法——要做教主，不要做轉輪聖王有關係。這種自我限制可能還是會存在，現在政治上也有這樣子的規則：像美國就提倡宗教不要涉入政治，當然這是牽涉到他們的宗教；而歐洲國家他們的宗教是基督教，基督教比較傾向於只管能不能上天國的事情，人間世俗的事情，宗教不要管；但有的宗教又要管，像回教基本教義派，他要把世俗的國家變成他的宗教國家。——這裡都有好多問題、好多毛病存在，當宗教本身就有一些問題的時候，一旦變成了宗教國，人民就要依照回教的《可蘭經》來生活，政府也要依照回教的《可蘭經》來管理國家，就像伊朗前一陣子的柯梅尼那樣，那種搞法，搞到伊朗人也受不了。我們的做法不會變成那種狀況，因為我們會去認同，譬如說：像儒家那種知其不可為而為的救國思想，還有中國固有的王道思想等，這種主張我們都會贊同，都會去支持。我們之所以會贊同、會支持，總歸一句話——饒益眾生故，全都是為了幫助人，全都是為了與人為善啊！這樣就是在做入世的事。

所以佛的世界不是大家所想像的在虛空中，在一個不可知的夢的世界中。但是像西方極樂世界，那樣的世界是可以

的。甚至我們這個現實的世界也是可大可小的，我們可以把我們自己的小家庭變成淨土，而且變成淨土根本不是形式上的問題，不是要掛個招牌，做個mark代表我們是淨土，也不是要怎樣的擺設才叫淨土。你去看看《維摩詰經》，就知道淨土是什麼了。

Q：老師以前講《楞嚴經》的時候，有講過其中一段：坐在微塵裡轉大法輪。就是說淨土在一堆的眾生裡面，我們就可以坐在那裡跟他們講佛法、轉大法輪，一點點的小地方就可以轉動很大的世界。那是不是也可以這樣講？

A：可以這樣子講。注意！《維摩詰經》裡完全沒有講這個世界要多大，也沒有講土地要多大，因為講的不是土地，不是世界大小，不管世界是在一毛端，還是十方無量無邊，跟這些無關。我們講的是心，但是重要的不是一個人的心，有別人的心，包括大家的心，還有整個組成了這個世界這麼大的大家的心。

Q：對！就是我們可以跟他們打成一片，這個心就是整個世界，我們可以把它包括在我們心裡面……

A：沒有包括在裡面或外面的問題，就是在心裡面，這個心也沒有誰包括誰，因為這個心根本就沒有空間觀念，你怎麼能夠說誰包括誰？

Q：我們以前聽到《楞嚴經》那一段，就是我們坐在微塵裡，可以轉大法輪。

A：當然可以啊！我們也可以認為地球、整個宇宙就是微塵。

爾時，舍利弗承佛威神作是念：若菩薩心淨則佛土淨者，我世尊本為菩薩時意豈不淨，而是佛土不淨若此？佛知其念，即告之言：「於意云何？日月豈不淨耶？而盲者不見。」對曰：「不也，世尊！是盲者過，非日月咎。」
「舍利弗！衆生罪故，不見如來國土嚴淨，非如來咎。舍利弗！我此土淨而汝不見。」

這時，舍利弗聽了佛的開示以後，他就想：假如菩薩心淨則佛土淨，那我佛世尊做菩薩的時候，難道是他的心不清淨，所以才使得佛土像現在這樣的不清淨？當他在心裡這樣想時，佛就知道了，於是佛就告訴他：「你覺得怎麼樣呢？難道是因為月亮與太陽不清淨，才使得盲者看不到日月嗎？」對曰：「不是，世尊！盲者看不見日月，是盲者自己的問題，不是日月的問題，不是日月不清淨。」所以佛接著說：「舍利弗，我的佛土不淨，是眾生的問題！不是我釋迦牟尼佛的問題啊！我的佛土是很清淨的，只是舍利弗你看不見罷了。」

爾時，螺髻梵王語舍利弗：「勿作是念謂此佛土以為不淨！所以者何？我見釋迦牟尼佛土清淨，譬如自在天宮。」舍利弗言：「我見此土，丘陵、坑坎、荊棘、沙礫、土石諸山，穢惡充滿。」螺髻梵王言：「仁者心有高下，不依佛慧故，見此土為不淨耳。」

這時螺髻梵王（梵天的天神）就說話了，他對舍利弗說：「不要這樣子想，以為釋迦牟尼佛的佛土不淨，為什麼呢？我梵王看釋迦牟尼佛的佛土是很清淨的，就如同我的自在天宮一樣清淨。」舍利弗說：「我看這裡的佛土，有丘陵、坑坎、荊棘、沙礫、土石諸山，到處充滿穢惡，很髒的！」這時梵王就說：「這是因為你心裡有高下之分，不是依佛智慧看出來的結果，所以才會看到這裡的佛土不淨。」

這裡就顯示了一個事情：個人所看見的就是個人的境界，每個人只能看到自己的境界。梵王的境界就是自在天宮的境界，所以他看釋迦牟尼佛的國土就像自在天宮一樣！這就像蘇東坡與佛印對答的故事一樣：有一次蘇東坡問佛印說：「我像什麼？」佛印說：「你像佛。」佛印問蘇東坡：「那我像什麼？」蘇東坡說：「你像牛糞。」蘇東坡本以為這回終於佔了便宜，怎知他的妹妹告訴他：「你又輸了！你心中是牛糞，所以看出去都是牛

糞；佛印心中是佛，所以看你這個牛糞也是佛。」

「舍利弗！菩薩於一切衆生悉皆平等，深心清淨，依佛智慧，則能見此佛土清淨。」於是佛以足指按地，即時三千大千世界若干百千珍寶嚴飾，譬如寶莊嚴佛無量功德寶莊嚴土。一切大衆歎未曾有，而皆自見坐寶蓮華。

「舍利弗！菩薩對一切眾生都平等，深心清淨，以佛清淨的心看出去，所見的就是清淨的佛土。」這時候佛就用他的腳趾在地上一按，三千大千世界一下子就莊嚴清淨起來了，百千珠寶嚴飾，就像寶莊嚴佛的無量功德寶莊嚴土。這時大家一看，咦！怎麼搞的？一下子變得這麼的輝煌、這麼的清淨，讚歎從來沒有見過這麼的殊勝，而且大家還看見自己坐在蓮華寶座上，好像變魔術似的。事實上這就是把大家的心一下轉成佛的心去看，大家就看到是這樣子了。其實是轉這個心！

佛告舍利弗：「汝且觀是佛土嚴淨！」舍利弗言：「唯然，世尊！本所不見，本所不聞，今佛國土嚴淨悉現。」

佛告舍利弗：「我佛國土常淨若此，為欲度斯下劣人故，示是衆惡不淨土耳。譬如諸天共寶器食，隨其福德飯色有

異。如是，舍利弗！若人心淨，便見此土功德莊嚴。」

佛就告訴舍利弗：「你看這個佛土不是很清淨莊嚴嗎？」舍利弗就說：「是啊！世尊！本來沒看到，現在看到了，原來是這麼的莊嚴，這麼的清淨啊！」佛就告訴舍利弗：「我的佛土就是這麼清淨，為了要度這些下劣根器的人，才現出眾惡不淨的國土。譬如天人，他們一起食用同樣的寶器所盛的食物，所吃的食物會隨他們的福報而各有不同的茶飯。天人如此，世界眾生也是如此，所以舍利弗你也不例外！假如你的心清淨了，就會看見這個地方是功德莊嚴的。」

其實這不淨不是佛現的，而是這些下劣根器的人所看見的樣子，即使清淨也會被他們看成不清淨，所以才會有這樣的結果。這正說明我們娑婆世界的眾生是有很多障礙的；同時也說明一件事情：「相隨心轉」、「相由心生」。心變了，相也會跟著變。以前我常說明這一類的事情，也舉很多實例，不過我舉的例子需要慢慢做，不像佛腳趾按一下就轉變了，但最後轉變還是一樣的嘛！只是快慢不同而已。我講的方法有一個好處啊！大家可以自己親身去做、去體驗，不必等到釋迦牟尼佛腳趾去按才有，佛不按你就看不到了，是可以自主的，不需要依賴佛！

當佛現此國土嚴淨之時，寶積所將五百長者子皆得無生法忍，八萬四千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。佛攝神足，於是世界還復如故。求聲聞乘者三萬二千，諸天及人，知有為法皆悉無常，遠塵離垢，得法眼淨。八千比丘不受諸法，漏盡意解。

當佛現這清淨國土時，寶積所帶領來的五百長者子都得到無生法忍（第八地、不動地菩薩）了。八萬四千人都發了菩提心。當佛收回他的神足，世界又恢復了原狀。這時求聲聞乘者三萬二千天人及世人知道有為法都是無常的，就遠離這些塵垢，得了法眼清淨。有八千個比丘不受諸有為法，已經瞭解漏盡的意義了。

The background features a series of concentric, light-colored circles that create a ripple effect, centered around the text. Scattered throughout the scene are several white, petal-like shapes that appear to be falling from the top towards the bottom, adding a sense of motion and elegance to the composition.

方便品第二

爾時，毘耶離大城中有長者，名維摩詰。已曾供養無量諸佛，深植善本，得無生忍，辯才無礙，遊戲神通，逮諸總持，獲無所畏，降魔勞怨。入深法門，善於智度，通達方便，大願成就。

這時，毘耶離大城中有一位長者，名叫維摩詰。他過去曾經供養無數的佛，種了很多的善根，已經得了無生法忍（八地以上），辯才無礙，遊戲神通，達到做總持的境界了，獲得四無所畏，降伏塵勞魔怨。深入法門的堂奧，既善於智度，又能通達方便，所以大願得以成就。

明了衆生心之所趣，又能分別諸根利鈍。久於佛道，心已純淑。決定大乘，諸有所作，能善思量。住佛威儀，心如大海。諸佛咨嗟，弟子釋梵世主所敬。欲度人故，以善方便居毘耶離。

明了眾生心的趨向，又能分別諸根利鈍。久於佛道，心已經非常純淨淑善。是大乘根器，所作所為，能善思量。有佛的威儀，而心量如大海一般。諸佛都讚嘆他，弟子們不論是在家或出家的，是梵天或是婆羅門，以及世間的國王也都對他很尊

敬。他因為要度人，就選擇住在毘耶離城。

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

他很有錢，常接納、幫助貧民；持戒清淨，常接納、教化破壞戒禁的人；以忍耐來調整自己的行為方式，接納教化那些容易暴怒的人；以精進來接納、幫助懶惰的人；以一心入定，來幫助思慮散亂的人；以智慧來幫助愚蠢的人。

雖為白衣，奉持沙門清淨律行；雖處居家，不著三界；示有妻子，常修梵行；現有眷屬，常樂遠離；

雖然是居士，但遵守佛門清淨戒律。雖然有家室，但是並不染著在三界（欲界、色界、無色界）中；這個就像我師父所講的：「出家的真正意義是出三界。」所以他是真出家！他雖然有妻子，但是在修清淨行。他雖然有家眷，但是與眷屬相處如同君子之交，淡如水；不是小人之交，甜如蜜。

雖服寶飾，而以相好嚴身；雖復飲食，而以禪悅為味；若至博奕戲處，輒以度人；受諸異道，不毀正信；

他穿得珠寶華麗，同時也相貌堂堂，容光煥發，神清氣爽。他雖然需要飲食，但是並不貪口腹之慾，而以禪定的方式品嚐味道。即使是在賭博、下棋、遊戲等場所，也常隨緣度人。雖然接觸外道和異議人士時，相談甚歡，但是不會毀壞正確的信念。

雖明世典，常樂佛法；一切見敬，為供養中最；執持正法，攝諸長幼；一切治生諧偶，雖獲俗利，不以喜悅；

雖然明白世間法的典章制度、法律規矩，但是並不妨礙他喜歡出世的佛法。對一切恭敬，是最高的供養。他掌握正法，用以攝受年長和年幼的人。他與一切夥伴做生意，賺到錢了，但是並沒有貪愛。

遊諸四衢，饒益衆生；入治正法，救護一切；入講論處，導以大乘；入諸學堂，誘開童蒙；入諸姪舍，示欲之過；入諸酒肆，能立其志。

逛街時，他也在幫助別人。治理正法的時候，他救護一切眾生。到講經說法的地方，每每順勢導入大乘佛法。假如到了學校，他就去啓發、教導學童。到妓女戶時，就示現淫慾的害處。到酒廊、酒吧，他能讓人喝酒喝得有志氣。

【現場問答】

Q：他怎麼示現淫慾的害處？

A：這個就不知道了，也許他告訴嫖客、妓女、老鴇，你們這樣做會得愛滋病。現在也有人這麼做的，譬如主婦聯盟，或是救援雛妓協會所做的工作就是了。

Q：想請教老師，他在現實生活和心靈上如何做到「現有眷屬，常樂遠離」？而有太太、兒女，又如何遠離呢？

A：他並沒有遠離啊！有眷屬就不會遠離了。眷屬二字的意思就是黏在一起；但是他心裡樂於「遠離」，並不樂於「黏在一起」。有很多人是沒有黏在一起就很痛苦，一定要黏在一起才行。像戀愛中的男女就是要「如膠似漆」的黏在一起嘛！沒有黏在一起心裡面就痛苦了。

我們可以看出來，他所做的這些事情，都是在實踐《金剛經》。整個說起來，可以歸納出一句話：「入世」現「出世」！在「入世」時，但是他現「出世」相。

如果我們照樣做，「雖處居家」，是不是也能「不著三界」呢？還是「居家，就只是居家」？若「居家，就只是居家」，那就不是實踐《金剛經》，那當然就著三界了。只有「雖處居家，卻又出家」，二者不覺得矛盾，才不著三界。

Q：老師，我在想，雖然他是在家，但在心靈上是清淨的，是出家的。文字記載一定要這樣記載，一個是記載他世間的事情，一個是記載他心靈的事情。

A：對啊！這樣講，世間與心靈不一致，我就覺得有矛盾了。做到的時候，是《金剛經》的「是名居家」，就不會矛盾了。

Q：這個與《金剛經》是相通的，所謂「出家，即非出家，是名出家。」

A：對！這些事情如果沒有貫通的話，都是有矛盾的。如果貫通的話，那就沒有矛盾，才是《金剛經》。所以這個是看功夫的！經文所表現的，只是把這兩個矛盾的東西放在一句話中，還沒有展現怎麼去把它們貫通。

若在長者，長者中尊，為說勝法；若在居士，居士中尊，斷其貪著；若在刹利，刹利中尊，教以忍辱；若在婆羅

門，婆羅門中尊，除其我慢；若在大臣，大臣中尊，教以正法；

若在長者，就要成為長者中最尊貴的，為其他長者說殊勝的佛法；若在居士，就要成為居士中最尊貴的，為他們說法，使他們斷除貪著。做到剎利（國王和武將）時，要在剎利中成為領袖，教導大家實踐忍辱度。若在婆羅門，就要成為婆羅門中最尊貴的，為他們說法，使他們斷除我慢。若在大臣，就成為大臣中最尊貴的，為他們講述五戒、十善的人乘法，使知善惡因果的報應，而不會做貪官污吏，魚肉百姓。

若在王子，王子中尊，示以忠孝；若在內官，內官中尊，化正宮女；若在庶民，庶民中尊，令與福力；

若在王子，就成為王子中最尊貴的，教導他們忠孝的道理。若做了內官（王宮裡管理宮女的官），就要成為內官中最尊貴的，不只以世法教她們，還教她們以出世的正法。若現庶民（平民）身，就成為庶民中最尊貴的，教他們廣修福德，因為今生之所以貧苦無福，都是由於前世少種福德善根的緣故。

若在梵天，梵天中尊，誨以勝慧；若在帝釋，帝釋中尊，示現無常；若在護世，護世中尊，護諸衆生。

若在梵天（初禪的大梵天王，他們易耽著世間的禪定和小慧，不肯前進），就成為梵天中最尊貴的，教導他們出世的勝慧。若在帝釋（三十三天的天主釋提桓因，因耽著天中的五欲，迷不知返），就成為帝釋中最尊貴的，為他們示現「五衰相現」的無常變滅相；若做了護世（四天王天的天主，他們奉帝釋命，護持世間的衆生），就成為他們中最尊貴的，護持世間一切衆生。」

總之，在各種階層，都要成為該階層的領袖，教導大家各種方便。

長者維摩詰，以如是等無量方便，饒益衆生。其以方便，現身有疾。以其疾故，國王、大臣、長者、居士、婆羅門等，及諸王子，并餘官屬，無數千人，皆注問疾。

長者維摩詰，他以種種無量方便，來幫助衆生。現在現出生病相，也是他度衆生的一個方便。而因為他生病了，所以國王、大臣、長者、居士、婆羅門等，及諸王子、官屬們，好幾

千人，都前去探病。

其注者，維摩詰因以身疾，廣為說法：「諸仁者！是身無常，無強無力無堅，速朽之法，不可信也。為苦為惱，眾病所集。諸仁者！如此身，明智者所不怙！

於是維摩詰就逮到機會說法：「諸位大德！我們的身體是無常的，既不強，也無力，又不堅固，很快就會腐朽的，是不可以信賴的，會帶給我們很多的苦惱，更是眾病聚集的場所啊！諸位大德！我們的身體，明智的人是不會去依靠的。

是身如聚沫，不可撮摩；是身如泡，不得久立；是身如燄，從渴愛生；是身如芭蕉，中無有堅；是身如幻，從顛倒起；是身如夢，為虛妄見；是身如影，從業緣見；是身如響，屬諸因緣；是身如浮雲，須臾變滅；是身如電，念念不住；

這個身體就像聚起來的泡沫，不可以觸碰，一碰就壞掉了。這個身體就好像一個水泡，停留不久。這個身體就好像火燄，是從渴愛生出來的。這個身體就像芭蕉樹幹，中間沒有堅

硬的實體。這個身體是個幻相，是從顛倒想生起的。這個身體是個夢境，是虛妄的見解所成。這個身體就像個影子，是從業報和因緣聚集起來的。這個身體好像回聲，是由因緣合成的。這個身體好像天上的浮雲，一下子就變不見了。這個身體好像閃電一樣，一下子就消失了，我們的心念也是一閃一閃的不停歇。

是身無主，為如地；是身無我，為如火；是身無壽，為如風；是身無人，為如水；是身不實，四大為家；是身為空，離我我所；是身無知，如草木瓦礫；是身無作，風力所轉；

這個身體是沒有主的，就像地，不屬於任何人。這個身體是沒有我的，像火一樣飄動。身體的壽命就像風一樣，一吹就沒有了。這個身體沒有人，就像水一樣。這個身體是不實在的，是由四大組成的。這個身體是空的，離開我與我所有，它不是「我」，也不是「我所」。這個身體是無知的，就像草木、瓦礫、石頭這些東西那樣沒有知覺。這個身體是不能做什麼的，它是由風力所轉動的。用氣功來說，就是氣在推動的；從中醫的角度來講，這個風就是氣。

是身不淨，穢惡充滿；是身為虛偽，雖假以澡浴衣食，必歸磨滅；是身為災，百一病惱；是身如丘井，為老所逼；是身無定，為要當死；是身如毒蛇，如怨賊，如空聚，陰界諸入所共合成。

這個身體是不淨的，充滿了污穢；這個身體是虛假的，你雖然把它洗得很乾淨，給它穿上衣服，給它補充營養，它還是要損滅的。這個身體是個災難，它會招致任何一種的病痛，讓你苦惱。這個身體就像井，用久就淤塞了、變淺了，就像水庫淤塞、填滿了一樣。這個身體不穩定，是會死的。這個身體如毒蛇、怨賊、空之聚合，是由五蘊（色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊）所合成的。

【現場問答】

Q：「是身無知，如草木瓦礫」實際上不是這樣，因為我們的身體是有感覺的？

A：「是身無知」，他講這個身體是無知的；但是大家覺得這個身體有知呀，它會覺得痛呀，對不對？這個痛不是身體知道的，是你的「知覺者」知道的，若沒有知覺者，你想你的身體會痛嗎？不會痛的。也就是當你的本來面目與你

的身體合而為一的時候，你才會覺得你的身體知道痛。就像很多有死亡經驗的人，就是這樣子的。

當「知覺者」脫離身體的時候，「知覺者」看到那些醫生在那裡對他的身體電擊，他不覺得痛；但是「知覺者」一回到身體的時候，就會覺得痛了。所以會痛是因為有知覺者；如果這個身體不包含知覺者，身體就不知痛，它沒有知覺，就和那些草木瓦礫是一樣的。譬如這個衣服就不會痛，對不對？但如果你喜歡它的時候，人家把衣服割一刀，你也會痛的！新車最明顯了，如果人家把你的愛車劃一刀，你的心就痛了。所以如果你把你的知覺者與草木瓦礫合一，那麼草木瓦礫也是會痛的。所以真正痛不痛的關鍵就在知覺者，不在身體！

諸仁者！此可患厭，當樂佛身。所以者何？佛身者，即法身也。從無量功德智慧生；從戒定慧、解脫、解脫知見生；從慈悲喜捨生；從布施、持戒、忍辱、柔和、勤行、精進、禪定、解脫、三昧、多聞、智慧、諸波羅蜜生；從方便生；從六通生；從三明生；從三十七道品生；從止觀生；從十力、四無所畏、十八不共法生；從斷一切不善法、集一切善法生；從真實生；從不放逸生；從如是無量

清淨法生如來身。

諸位大德！既然這個身體是有毛病的、是可厭的，那麼我們就應該改為喜歡佛身。為什麼呢？因為佛身就是法身；簡而言之，佛身就是知覺者。這佛身是從什麼地方生出來的呢？是從無量功德智慧生，從戒定慧、解脫、解脫知見生；從慈悲喜捨生；從布施、持戒、忍辱、柔和、勤行、精進、禪定、解脫、三昧、多聞、智慧、諸波羅蜜生；從方便生；從六通生；從三明生；從三十七道品生；從止觀生；從十力、四無所畏、十八不共法生；從斷一切不善法、集一切善法生；從真實生；從不放逸生；從前面講的這麼多無量清淨法，生出如來身。

諸仁者，欲得佛身，斷一切眾生病者，當發阿耨多羅三藐三菩提心。」如是，長者維摩詰，為諸問病者如應說法，令無數千人，皆發阿耨多羅三藐三菩提心。

各位來問病的大德！想得佛身，想要斷除一切眾生的病，就應當發菩提心。」長者維摩詰就這樣，為那些問病的人隨機說法，使好幾千人都發了菩提心。

可知，維摩詰實在了不起，他連生病都不放過傳佛法的機

會，而且他傳的是最上乘的佛法。像我們生病時，都是談怎麼養病，吃什麼藥，怎麼醫等等；他沒來這一套，他真是大開大闢，直接就告訴你不要管這些，一教導就深到發菩提心這種程度！