

维

维摩诘所说经讲记

内部学习资料请勿外传

目 录

第一讲	1
佛国品第一	2
第二讲	11
第三讲	27
方便品第二	27
第四讲	37
第五讲	49
弟子品第三	49
第六讲	67
第七讲	80
第八讲	88
第九讲	98
第十讲	111
第十一讲	123
第十二讲	132
菩萨品第四	132
第十三讲	143
第十四讲	151
第十五讲	161
第十六讲	170
第十七讲	181

文殊师利问疾品第五.....	181
第十八讲	190
第十九讲	201
第二十讲	209
第二十一讲	219
不思議品第六.....	219
第二十二讲	229
第二十三讲	240
观众生品第七.....	240
第二十四讲	250
第二十五讲	260
佛道品第八.....	269
第二十六讲	273
第二十七讲	281
第二十八讲	291
第二十九讲	302
第三十讲	311
入不二法门品第九.....	311
第三十一讲	319
第三十二讲	327
第三十三讲	334
香积佛品第十.....	338
第三十四讲	342

第三十五讲	350
菩萨行品第十一	359
第三十六讲	361
第三十七讲	371
第三十八讲	383
第三十九讲	395
见阿閼佛品第十二	396
第四十讲	405
第四十一讲	415
法供养品第十三	419
第四十二讲	426
嘱累品第十四	427

第一讲

各位同修好！我们从今天开始学习《维摩诘所说经》。《维摩诘所说经》是禅宗很重要的一部经典，自古以来，学习这部经典的人很多很多。不论是出家、在家的佛子，还是世间搞文学艺术的很多居士都知道这部经，也都学习这部经。学习禅宗的人对这部经更应了解，不仅了解，还要深入地学习。因为这部经里讲到了很多禅宗修行的见地和理论依据。

我们现在学的这部经是鸠摩罗什大师翻译的。在古代，这部经又叫《净名经》。此经还有一个译本，是玄奘大师翻译的，名叫《无垢称经》。无垢称和净名是一个意思，都是指一切法但有名字，了无实义。若根机好的人，一听此经经名便能开悟。

过去我们看祖师的东西比较多，不管是达摩、六祖，还是临济、黄檗，这些份量很重的祖师，在他们的法语开示里，你都能找得到《维摩诘所说经》里很多的经典开示，它的痕迹都能找到。我们看《六祖坛经》里，六祖大师开示引用过《净名经》，就是《维摩诘所说经》。达摩祖师的很多论著里边也经常提到《维摩诘所说经》，其它的祖师法语里边就更多了，不胜枚举。所以，祖师们也不是天生下来就大彻大悟的，也都是通过深入学习经典之后，领悟了佛所说的实相义理，如说修行、自悟自修、自成佛道，都是走的同一条路。

还有一点需要特别提一下：《维摩诘所说经》可能是佛经中最具幽默色彩的一部经典。这在我们后面的学习过程中，大家就能欣赏和领略到。这部经的幽默之处，不是世间的那种幽默，而是它的生动、智慧、活泼，它在修行见地上的独到，在其它经典里是很少见的。它幽默的特点，也为我们学习这部经增加了很多乐趣。

所以，今天我们一起来学习这部禅宗经典，这个法门中非常重要的一部经典：《维摩诘所说经》。

好，我们来看正文：

佛国品第一

如是我闻：一时，佛在毗耶离庵罗树园，与大比丘众八千人俱，菩萨三万二千，众所知识，大智本行，皆悉成就。诸佛威神，之所建立，为护法城，受持正法；能狮子吼，名闻十方；众人不请，友而安之；绍隆三宝，能使不绝；降伏魔怨，制诸外道，悉已清静，永离盖缠；心常安住，无碍解脱，念、定、总持，辩才不断；布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧及方便力，无不具足；逮无所得，不起法忍；已能随顺，转不退轮；善解法相，知众生根；盖诸大众，得无所畏；功德智慧，以修其心；相好严身，色像第一；舍诸世间所有饰好，名称高远，踰于须弥。

此经一上来先介绍听法的大众，都是大比丘和大菩萨摩訶萨。这些菩萨和比丘都是大修行人，都是被众人所知、所尊重，以智慧为根本，在世间修行生活，都是早已经成就解脱的人。为护正法，为受持正法，示现世间，能狮子吼，名闻十方，在世间饶益众生。

众人不请，友而安之。所谓菩萨，就是主动去利益众生的人，没有人请他，就能自觉地去修行，去觉悟他人。能够传承佛法，使三宝延续不绝。

降伏种种魔怨。魔怨就是怨恨之心。什么是众生？什么是凡夫？经常地会起怨恨之心，心向外驰怨天尤人。凡事不看自己，自己不反省，不找自己的过失，而看别人的过失，即是魔怨。埋怨外境、埋怨别人这就是魔怨。这个魔怨就是怨恨、埋怨、挑剔、看别人、看外在的意思。是所有修行人的一个通病，是修行人最忌讳的毛病。

我们一定要谨记，修行最重要的就是不见世间过，只看自己。一切问题、一切烦恼，遇到的一切境界、一切逆境，都不是外在的世界、外在的人所给予的，都是自己找的，是自己生心，有了执著，较真才有的。都是自己执著，自己有贪求、有对立、有抱怨才出现的。不管我们学习多少经论、学习多少道理，最后都会回归到这一点：就是不向外去找原因，心不外驰。

我们每天都说，不心外求法，不向外找。不心外求法，不仅仅是说你不要去心外求一个实相、求一个开悟，更重要的是不去抱怨外在，不向外找理由，不去改变外在。所有的一切都从你自己这里发出：解脱是靠

你自己，看破也靠你自己，放下也靠你自己。先改变自己。所有问题的解决，都靠你自己。向自己这里找，不要去抱怨别人，不要去看别人的过失。要么就都没错，如果有错，就是自己的错。这是降伏魔怨。

这个是需要我们着重注意的！

制诸外道。其实没有什么外道，心外求法就是外道。一念心起，向外驰逐，是名外道。所以降伏魔怨，制诸外道，都是指自己的心不安分，向外去分别好境界，看别人过失。

《五灯会元》里有一段记载：文殊师利菩萨才起佛见、法见，即被贬至二铁围山。这个才起佛见、法见，从究竟解脱实相的角度来讲，也是魔怨和外道。所以禅宗有一种说法叫：佛来佛斩，魔来魔斩。只要从清净自心上生起的一切见解、执著，一切的有所得、有所求，都为魔怨和外道。所以又有一种说法，也是祖师们经常引用的，黄檗禅师在《宛陵录》里讲：心才外游，即名歌利王向外游猎；心不向外游，心不外驰，即名忍辱仙人。所以什么是歌利王？什么是忍辱仙人？其实都不是讲外在的障碍、外在的修行，都是讲自心。作为一个修行人，我们得明白，佛法讲的不是外在的东西，都是心法，都是自己的问题。

什么是忍辱仙人？心不外游，就是忍辱仙人。什么是歌利王向外游猎？游猎就是去打猎。佛在讲经时为什么要讲一个猎人去打猎呢？其实这都是比喻，是有喻意的。我们的心一念向外驰逐、去游荡、去攀缘，这就叫歌利王向外游猎，去打猎去了。那什么是歌利王肢解忍辱仙人呢？就是于本来无法可得、清净本性上妄生知见。知解，就是知解佛性，就是肢解忍辱仙人。这是一种比喻。所以这里讲降伏魔怨，制诸外道，都是从心法、心地上讲。

悉已清净，永离盖缠。心既然不向外驰，能够安住本心、安分守己，简单生活，自然能够清净，而且永离盖缠，也就能够安心常住无碍解脱。

从清净本性体上所起的念、定、总持、四无碍辩才等等，包括六度：布施、忍辱、智慧等，一切的方便力都一时具足，都从自性本体起用，清净无染。

逮无所得，而不起法忍。逮无所得，就是究竟了达实无少法可得，所以就不再起一个修法的心。法忍就是起心修法，起心去见、去悟、去求

什么，这叫法忍。而不起法忍，就不起修法的一念心。祖师也讲到过：见道方修道，不见复何修？道性如虚空，是修不得的。你究竟了达道性犹如虚空，无你下手处，是修不得的、证不得的，才能够歇下妄想心、修道之心，才是真正修道。所以这叫不起法忍。

已能随顺，转不退轮。随顺就是随顺诸法因缘，撤消自己的控制、干预、意志力，法性施为。知道无法可得，无众生可度，而方便随顺说法。度化众生所讲的法都是方便法。所谓度化众生，六祖大师说：实是度化自心种种不善之念，度化自己种种的妄想、执著，实无众生可度。能够善解法相，而知众生根。若能够了达自心，当然就能了达一切法皆是随心所现。了达自心，即能了达众生的根机，众生的执著、他的妄想、他的起心动念、造业、因果，这些全都能够通达。因为这一切都是自心幻影，都是一体的。如是通达众生的根机，同时也知道众生如幻如梦，并不是实有这样的众生。一定要有这样的般若智慧，否则就著了众生相，著了我相、人相、众生相、寿者相。只有能够完全通达众生如幻，随缘度化，不执著度众生，也不执著有法可得，这样才能够盖诸大众，得无所畏。

以智慧功德，以无所得的智慧来庄严自心、相好严身。能够舍弃世间所有的名闻利养，以智慧、慈悲、方便、以清净法自觉觉他，所以名称高远，踰于须弥。这里的名称高远不是世间的名利、名声，也不是虚荣，而是因为自觉觉他，为大众所尊重。

深信坚固，犹若金刚。能够身心坚固，像金刚一样不退不转、不疑不惑。

法宝普照，而雨甘露。从自性生起般若智慧，为众生普施甘露法雨。一切法都从自性生起，自性说法、自性开悟、自性修道、自性解脱，所以叫法宝普照，而雨甘露，这都是一种比喻。

于众言音，微妙第一；深入缘起，断诸邪见，有、无二边，无复余习。在大众中演说诸法，不仅说法乃至说于世间语言，不管是歌、词、文字，都是微妙第一。能够深入缘起，知道诸法从无生中而现缘起、缘灭。断诸邪见，这个邪见就是断见或者常见。有无二边，无复余习。不会再落于有和无的分别知见里。

演法无畏，犹狮子吼。说法能够无所畏，就像狮子的吼叫声一样充满力量，做决定说，没有疑惑。

其所讲说，乃如雷震，无有量，已过量。说法就像雷声一样非常有魄力、有气势，没有人能跟他比。

集众法宝，如海导师。具足一切方便善巧，还有智慧，通达经典。说通及心通，如日处虚空。既通经，又通心，一切都通达无碍。就像一个商人，一个寻宝的商人一样，有很多的财宝。如海导师，就像去大海上寻宝的导师一样，有很多的法宝。

了达诸法深妙之义，善知众生往来所趣及心所行；近无等等佛自在慧，十力、无畏、十八不共。他的智慧就像无上正等正觉的佛一样，有十力、四无畏、十八不共法。**关闭一切诸恶趣门，而生五道，以现其身。**不再起贪嗔痴这样的执著和妄想，所以能够关闭诸恶趣门。虽然不起贪嗔痴这种执著，但是为了度化众生能够方便示现。所以而生五道，以现其身。虽然现种种差别身而不染污。这里的所谓的现身并不是说一定去恶道现某一种身，比如说畜生身、罗刹身、饿鬼身，而是用各种各样的智慧，以这样的一种心念去接近众生、去度化众生，这就是而生五道以现其身。

为大医王，善疗众病，应病与药，令得服行。这个大医王是医治众生的心病，身心的疾苦。他不同世间的医王，不仅医治身苦，还医治心苦，医治精神上的种种的疾病，能够善疗众病，应病与药，令得服行。最主要的是：种种说法，都是为了开示众生本来没有病，这才是大医王。病是幻病，药是幻药。以无病药，治虚妄病。

无量功德皆成就，无量佛土皆严净。这些菩萨、这些大修行人都是早就成就的人。**其见闻者，无不蒙益；诸有所作，亦不唐捐；如是一切功德，皆悉具足。**所有见闻这些大修行人，没有不受益的。按照这些修行人所开示的方法去修行，没有不得利益的。只要我们如理如法地实修，肯定会有作用，肯定会在生活中能够随处解脱，所以叫功不唐捐。功不唐捐就是所做的功夫没有白白浪费。如是一切功德，皆悉具足。佛法的功德、福慧、六度，所有的这一切都已经具足。

我们今天在一起学习这部《维摩诘所说经》，它不像学习祖师的法语一样，祖师在上堂开示的时候，会讲一些公案，会讲一些祖师的生活趣事，听起来可能比较有意思。而经典呢，佛是在用他的智慧、慈悲在给我们讲说义理，讲说诸法实相。有时也会穿插一些故事、譬喻，其实也是为众生能够理解。没有学习、没有读过这部经的同修应该好好地学习，来补上这一课。我们讲这部经，就像前一段时间讲《楞伽经》一样，要细讲。在关键的地方会给大家多做一些开示，多做一些讲解。虽然禅宗是离于文字解释，包括思惟、分别的，但是它的前提是理通达，要通达义理。理通达了，自然就不再起一个分别的知见，不再知上立知，不在见闻觉知上再别立一个法，再去找一个究竟的东西。

我们先要明白这个道理，先要把这部经典学好，把这些环节和解脱的基础见地打好，最后才能深入到实修中去，修行才不会出错。

其名曰：等观菩萨、不等观菩萨、等不等观菩萨。这些菩萨的名字有：等观菩萨、不等观菩萨。等观菩萨，是讲我们要心行平等，观一切法平等如梦幻，这就叫等观菩萨。不等观菩萨，虽然一切法平等如梦幻，又不妨示现种种差别。虽然有差别，示现有差别，而又究竟平等，这叫不等观菩萨。你不能执著一个平等，如果你执著一个平等，反而变得不平等，所以不等观菩萨又是不二的意思。不管是等观，还是不等观，它都包含着二法中的不二之性。所以后边有等不等观菩萨，就是你两边都不要执著。

定自在王菩萨、法自在王菩萨、法相菩萨。定自在王菩萨就是六祖大师讲的：心地无非自性戒、心地无乱自性定、心地无痴自性慧。所以这里的定自在王菩萨就是通达本性，由本性生起的自性定、不出不入的定，这样的一种心念、一种智慧。法自在王菩萨。于一切法自在无碍。法相菩萨。知道一切法都是名和相而不执著，这叫法相菩萨。

光相菩萨。就是通达一切的法相如光如影，唯心所现，以这种智慧光来表法的菩萨。**光严菩萨。**以无相的智慧、无相的方便来示现，庄严法身、庄严自性，叫光严菩萨。**大严菩萨。**从本性建立一切万法，像大富长者一样，做自在王、法王，做自在人，做大富长者，这叫大严菩萨。

宝积菩萨。以本性生起的般若智慧，通达一切法，就像宝积一样，就像积聚了无量的法宝一样，这叫宝积菩萨。**辩积菩萨。**智慧辩才无碍，

这叫辩积菩萨。**宝手菩萨**。随时都能够给众生施以援手，能够为众生开示实相，随方解缚，能够自利利他，这叫宝手菩萨。**宝印手菩萨**。就是众生不成熟、疑惑、有了烦恼，能向这样的菩萨来求印证，给一个方向、给一个指引，这叫宝印手菩萨。

学习佛经虽然是了解义理，了解这些菩萨、名相所表的法，但是通过义理的学习，能够使我们认识到内在，认识到我们的心念，改变我们的心态，与道相应。见地功夫到位，才能运用纯熟，自然得到解脱。所以学经典就有这样一个特点：你先要明白佛用这些语言文字到底想告诉我们什么，并不是依文解义。所谓的依文解义，是你迷在了文字上边，执著于就是这样讲，有了定见，这叫依文解义。而我们现在给大家开示的都是它的喻意，是它所指示的修行。所以这种讲解、这种开示也不是一定的。不是说这样讲就是这段经文、这句话唯一的讲解、唯一的答案，不是的。佛以一音演说法，众生随类各得解。都是从自心上，从自己的经验、自己的角度来理解。不管你怎么理解，只要你的理解能有助于你心开意解、有助于你修行、有助于你解脱，都是对的，所以它没有一个定论。没有一个你这样解是错了，他那样解才对，没有这种定论，或者你这样解与经文不符，没有一个定解。至于怎么理解，刚才我说了，只要能够对你有所启发，对你的修行、对你的生活、对你日常的行为能够有指导，让你心得自在，心得清净，那都是对的。

常举手菩萨。常举手呢，它就是从一种向上的、积极的方面来讲，能够担当，能够为众付出，能够托举众生，这叫常举手。在大众中无所畏，能够挺身而出，能够带领大众修行的人，叫常举手菩萨。

常下手菩萨。就是一种谦卑，是一种智慧的心态。当然也可以讲，就是能去接引初学者，常下其心，与其和光同尘，这叫常下手菩萨。

常惨菩萨。这个惨有羞愧、惭愧的意思，当然也有怜悯、悲惨的意思。就不会像有的人一直都是很傲慢、很得意，也不会有同情心，也没有惭愧心，不是。常生怜悯心，能够体恤别人，能够站在别人的角度上去理解、尊重别人，能经常反思自己的过失，这叫常惨菩萨。

其实佛经里的这些菩萨，都是在讲我们自己的心念，而不是讲别人的心念。都是在讲我们每个人，而不是在讲别人。这些菩萨所表之心，我们自己都有所领会、有所体悟。现实生活中我们也接触到过这样的人，

自己也都生起过这样的心，只不过我们不能够时常这样。如果你能时常生起这样的心，以这样的心态为习惯，以这样的心态来修行，那你就是这些菩萨。

喜根菩萨。就是一种从内到外都散发着喜悦的人。我们现实生活中也会看到一些人，你看他什么时候都是很开心、很喜悦的样子，你看不到他有烦恼。他自己能够化解任何的问题和烦恼，总是给别人一种喜悦的形象，这叫喜根菩萨。他的喜悦、他的快乐已经在他的心上扎了根，不会受外境影响。当然这是一种习惯，他养成了一种习惯，这是一种生活理念、一种生活习惯、一种心态。他的心态就是一种喜悦、乐观，能够看到事物美好的一面，就叫喜根菩萨。

喜王菩萨。与喜根菩萨一样，心常慈悲喜舍。又有法喜的意思，喜悦的像弥勒一样，总是快乐，内心总是散发着喜悦。**辩音菩萨。**所谓的辩音菩萨，能够知道音声性空，而不执著一个所谓的音声好坏。虽然能够分辨、分别音声而不执著音声的好坏。能善分别诸法相，于第一义谛而不动。这叫辩音菩萨。当然这个辩音也是能够分辨出正法的法音，而不去听闻邪法。邪法、正法是因分别而有，究竟来讲，邪正都不可得，这叫辩音菩萨。又通过智慧分别音性空、六尘性空，叫辩音菩萨。**虚空藏菩萨。**这是表我们的本性，我们的本性就像一个大宝藏一样，像虚空一样能含藏万法，含藏一切的品类。

执宝炬菩萨。是指菩萨通达法相，有法的照明，指引自己前行，就像执持着一个宝炬一样。**宝勇菩萨。**勇猛无碍、自信，行为做事、说话不拖泥带水，不畏手畏脚，不疑疑惑惑，这叫宝勇菩萨。**宝见菩萨。**见地明澈，见地究竟，像拥有法宝、拥有一个无上的宝贝一样，自在如意。他的见地能够引领自他修行，直到解脱，这叫宝见菩萨。其实这个宝见也是无所见，无所见是真正的宝见。

帝网菩萨。从自性起用，其智慧变化多端，如帝释网一样，光明交错。只要能够利益帮助众生，随缘显现，就像帝释天的宝网一样璀璨光明，这是帝网菩萨。**明网菩萨。**不论怎么示现都知道如幻如梦，叫明网菩萨，而不会陷到任何有为法里边。**无缘观菩萨。**就是不起一个觉观之心，不起一个缘起缘灭、缘生的心，不去分别自心的境界，叫无缘观菩萨。也即是达摩祖师所说的绝观，又叫无生法忍。

慧积菩萨。智慧积聚如海一样，叫慧积菩萨。**宝胜菩萨**。已悟得自性智慧的宝藏，所以在一切时、一切处、一切人中都有信心，都不胆怯，都没有障碍，都没有恐惧，这叫宝胜菩萨。**天王菩萨**。在世间就像天人一样，示现富贵，示现福报，而不贪著，这叫天王菩萨。**坏魔菩萨**。能够坏诸魔怨，不被烦恼所抓获。能够觉悟到自心所起的执著、贪嗔痴这样的念头，这叫坏魔菩萨。

电德菩萨。知道一切法如电、如光、如影，刹那不住。有了这样的智慧和德能，叫电德菩萨。**自在王菩萨**。像国王一样自在。**功德相严菩萨**。不再向外去求、去执著外相，以智慧、以自心的无量妙用来庄严自己，叫功德相严菩萨。

佛经里所讲的这些菩萨，虽然好像是在讲一个个的个体，讲个人的修行，其实是让我们去学习并具足每一个人的这些优点，来圆满自己。

师子吼菩萨。说法如狮子吼。**雷音菩萨**。说法声音洪亮，没有恐惧，具足了气势，如雷声一样斩钉截铁。**山相击音菩萨**。和前两位菩萨一样，是指自信的气势。**香象菩萨**。像大香象一样，非常的镇定，非常的冷静，有强大的气势，不拖泥带水。如香象过河，截断众流，没有滞碍。**白香象菩萨**。洁白、清洁、净洁，形容本性。**常精进菩萨**。常精进菩萨是指不起精进心、不起虚妄心、不起有为心、不起修造心，这叫常精进菩萨。居一切时都不起一个修法的心，是真精进。

不休息菩萨。这个不休息是指不放逸、不懒惰。我们在学法、在修道的初期，要有一个方便助道的过程：坐禅、读经、看论，利用自己有限的时间来熏陶、来熏修佛法，精进用功。助道功夫用到一定程度，悟无法可得，即得大休息。能大休息，是真正的不休息菩萨。

妙生菩萨。这个妙生就是无生，又是从智慧生，从无所有生，从法性生。当然也包含生于世间吉祥如意，福德智慧同时具足，这叫妙生菩萨。**华严菩萨**。就是相好庄严，以智慧庄严自心。**观世音菩萨**。观世音菩萨我们都知道，观音菩萨是指通过自觉，反观自心而觉悟的菩萨，叫观音菩萨，又叫观自在菩萨。能够常观自心，能够反观自己，这叫观世音菩萨。能够观世间一切音声相如梦如幻，并不实有，这叫观世音菩萨。能够观世间众生疾苦，这叫观世音菩萨。又观众生如幻如化，而不起执著，叫观世音菩萨。

得大势菩萨。我们平时叫大势至菩萨。怎么能得大势呢？一切的问题都自己去解决，不依赖别人，不强迫别人，不去向别人求助。自己成长、自己独立、自己解脱，这叫得大势菩萨。

梵网菩萨。是指从他的本性起无量的妙行，犹如梵网，纷繁交错，层出不穷，叫梵网菩萨。**宝杖菩萨。**一旦悟得本性的般若智慧，以此智慧为宝杖，能够摧灭一切的烦恼、痛苦、劳累，叫宝杖菩萨。**无胜菩萨。**就是世间没有人能胜其智慧功德。

严土菩萨。其所生活的地方，他在的地方都是非常的清净、非常庄严，福人居福地。自心清净而感召所居佛土清净庄严，叫严土菩萨。又以智慧来庄严所居之土。真正的严土是心净则土净、心严则土严，心净一切净，而不论方所。**金髻菩萨。**以种种的装饰来庄严自身，来摄受众生。**珠髻菩萨。**并不是说修行修到让自己变得可怜兮兮，又让自己变得邋邋遢遢，不是。以种种的世间的衣物、首饰来庄严自己，既不妖娆，又不可怜，又不寒酸，让众生喜而乐见，这都是方便示现。**弥勒菩萨。**弥勒菩萨我们都熟悉，又叫慈氏菩萨，一生补处菩萨。笑口常开，心量广大，以慈度众。**文殊师利法王子菩萨。**文殊菩萨表智慧，一切诸佛从智慧生，所以又叫法王子。所以这些菩萨都是表修行。我们读这些菩萨名字时，要提醒自己怎么去修行，学习他们的精神，而不是说有这些人，让我们去执著这些人，让我们去想象这些人，或者是求这些菩萨加持。这些菩萨都是在讲我们自己，讲我们自性的菩萨，讲我们如何去用心修行。

如是等三万二千人。这么多菩萨其实全是指众生的心念，我们要以这样的心念来与自性相应，与解脱相应，与清净道法相应。

复有万梵天王尸弃等，从余四天下，来诣佛所，而为听法。这些天王也都是自心的众生，为听法故来至佛所。**复有万二千天帝，亦从余四天下，来在会坐；并与大威力诸天、龙神、夜叉、乾闥婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽等，悉来会坐。**这些名称，是指自心微细的心念、余习、习气。我们有什么样的心念，就作什么样的众生。一切都是心念感召的外境，都是唯心所现的众生。这些都是我们修行需要照破、需要看破、需要转化的地方。

诸比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷，俱来会坐。四众都来听法。彼时佛与无量百千之众，恭敬围绕，而为说法。这时，佛和与会的大众都坐在一起。大众围绕着佛，围绕着世尊来听法。佛要为大家开示法要。

譬如须弥山王，显于大海，安处众宝师子之座，蔽于一切诸来大众。好比如须弥山王显于大海一样，须弥山在大海中间屹立着，非常的庄严。能够安处众宝师子之座，蔽于一切诸来大众。世尊于宝座上说法，大众净心而听，庄严肃穆，一切大众都默然而听。

第二讲

同修们好！我们继续来学习《维摩诘所说经》。

我们学习佛经时，一定要端身静坐，保持身心清净、安宁、专注，认真对待，不能以懒散放逸的心来听经，这样才能听清佛陀开示的法要。这也是为什么我讲经前，总是带大家先静坐几分钟，就是让大家都以一颗安静的心来听法，你才能听明白，才能把所说的法要铭记在心。不仅在听经时，大家在读经、坐禅、练习经行时，都要万缘放下，专心地做好一件事。切忌人都在这里，心却在别的地方。

学习《维摩诘所说经》其实应该先为大家简单介绍一下维摩诘居士。维摩诘是古印度人，是与佛陀同时出世的一位在家佛。他的智慧、辩才、功德、福报与佛完全同等，只是现在家身，作为居士来弘扬大乘了义实相之法。《维摩诘所说经》中记载，他虽然现在家相，却行出家人律仪；示现有妻子家室，却离欲清净；虽营世务，不乐世法。经常出入街道、闹市、酒肆、娱乐场所，为众方便说法。维摩诘居士的出世，为当时及后世在家人学法修行示现了一个极好的典范。很多当时佛陀的出家大弟子，包括证果的阿罗汉，都会去顶礼维摩诘大士。

自古以来，维摩诘的名字享誉世界，他和佛陀一样，被众人尊重、爱戴。中国古代的很多艺术领域里都有他的身影，比如诗歌、绘画、雕塑、民间故事等，都曾经以维摩诘作原型进行艺术创造。维摩诘的神通、智慧、辩才在这部经中充分体现。我们接下来深入细致地学习就能发现这一点。

尔时，毗耶离城有长者子，名曰宝积，与五百长者子，俱持七宝盖，来诣佛所，头面礼足，各以其盖共供养佛。佛之威神，令诸宝盖合成一盖，遍覆三千大千世界，而此世界广长之相，悉于中现。为什么佛经里经常会有这些神奇的现象？其实都是佛陀用他的智慧，用这些殊胜的景象来吸引我们的注意，让我们离开对世间五欲六尘的执著。在《法华经》里佛说诸佛以种种方便、譬喻、言辞为众说法，令众欢喜。

又此三千大千世界，诸须弥山、雪山、目真邻陀山、摩诃目真邻陀山、香山、宝山、金山、黑山、铁围山、大铁围山，大海江河，川流泉源，及日月星辰，天官龙宫，诸尊神官，悉现于宝盖中。一幅非常神奇、庄严、殊胜的景象。

又十方诸佛，诸佛说法，亦现于宝盖中。尔时，一切大众，睹佛神力，叹未曾有！合掌礼佛，瞻仰尊颜，目不暂舍。这些殊胜的景象，皆由真佛法身威神建立。这里简单讲，就是依靠佛的威神建立。佛经里的很多地方所用的语言，都是令众生对佛和佛法生起信心。大家的视线都离不开佛陀的庄严宝相。于是长者子宝积，即于佛前，以偈颂曰。这时，长者子宝积菩萨在佛前以偈歌颂佛的智慧和功德。

目净修广如青莲，心净已度诸禅定。久积净业称无量，导众以寂故稽首。这是形容世尊的面貌就像青莲花一样，形容世尊的智慧已经超过了禅定的境界，超越了一切有为的功行。久远劫来，以无量的功德而自庄严，所以在大众面前示现这样的寂静、庄严的景象，令众生心生尊重和恭敬。

既见大圣以神变，普现十方无量土。其中诸佛演说法于是一切悉见闻。大众看到诸佛威神的加持，在这种殊胜的场景中看到了无量的佛土和诸佛的神变，包括诸佛所演说的佛法。这一切都清清楚楚地显现。法王法力超群生，常以法财施一切。能善分别诸法相，于第一义而不动。佛的功德智慧、他的法财、法力超过了群生的所有功德，时常以智慧来布施一切众生。能善分别诸法相。佛性并不是断灭的无知无觉，会起一个正用、善用、智慧用、解脱用，所以叫能善分别诸法相。于第一义而不动。虽起分别用，而不做分别想。不做分别想，即是其心不动。

已于诸法得自在，是故稽首此法王。说法不有亦不无，以因缘故诸法生。诸佛世尊于法得自在，得一切种智，所以大众能够恭敬、合掌、

顶礼于世尊。说法不有亦不无，以因缘故诸法生。诸大觉者、诸佛世尊说法不落两边，为众生方便讲说十二因缘法。在时机因缘成熟的情况下，开示众生实相之法、无生无灭之法、无法之法。

无我无造无受者，善恶之业亦不亡。虽然没有我、没有业、没有受因果的实有的人和法，但是幻化的善恶之业相不是断灭的，做了就会受，执著就有生死，不执著就解脱。

始在佛树力降魔，得甘露灭觉道成。这是形容世尊在菩提树下降伏众魔。其实是降伏自心，不再执取幻境，深悟这一点，众魔不降而退。这个世间没有外在的众魔，一切外境都是自心幻相。通过七天静坐，夜睹明星，佛陀心意意识寂灭，生灭灭已，众魔退却，而觉悟本性，开悟见性，大彻大悟。得甘露灭觉道成。这个灭是指寂灭，生灭灭已，寂灭现前，以寂灭为乐。

已无心意无受行，而悉摧伏诸外道。三转法轮于大千，其轮本来常清净。确实达到了人无我，心意识无我。证悟到人无我和法无我，了达心意识性空不实，也没有色、受、想、行、识，深达五蕴皆空，唯心所现。以此智慧能摧伏世间外道的种种论说。三次说法、讲法、演法于娑婆世界、大千世界。这个三次说法是指三个时期，当然也包括三乘、三度说法。不管讲三乘法，还是一乘法，此法本净，皆是一味，解脱味、清净味、离欲味。离一切相，无烦恼、无妄想、无诸假相。

天人得道此为证，三宝于是现世间。以斯妙法济群生，一受不退常寂然。度老病死大医王，当礼法海德无边。觉悟此心圆满无缺，具足一切万行功德。以此为证，就是我所诵的这个偈子，人天都能证明，诸佛皆有如是的功德显现。诸佛世尊觉悟者，不用心意识讲法，随缘为众生说法。闻者功不唐捐，众生闻法皆能得利。如草木，如各种植物，如地球上的各种生命，得到了大雨的普润，都能够生长。众生闻法而得解脱，亦复如是。这是以此为证。三宝于是现世间。因为佛陀的觉悟和得道，才有了佛、法、僧三宝的示现。以此三乘法来普济群生。众生一旦信受了佛法，一旦与佛法结下了缘，慢慢就会深入佛法，就不会退转，能够趣向于寂灭，能够度生老病死。所以一切众生都应当礼敬具有无量功德智慧，具有无量相好庄严的佛世尊。

毁誉不动如须弥，于善不善等以慈。佛世尊已经远离了一切相，毁誉都不能动其心，如须弥山一样。于善、不善都能够平等对待，亲人与怨家都能无二无别对待。

心行平等如虚空，孰闻人宝不敬承。今奉世尊此微盖，于中现我三千界。诸天龙神所居宫，乾闥婆等及夜叉。悉见世间诸所有，十力哀现是化变。众睹希有皆叹佛，今我稽首三界尊。大圣法王众所归，净心观佛靡不欣。各见世尊在其前，斯则神力不共法。佛世尊心行平等，像虚空一样包容一切，对一切众生如同子。哪一个人见了这样的觉者、觉悟的人，能不生起恭敬之心呢？此时以世尊威神所现的宝盖和种种殊胜的景象，来显现三千世界无量佛陀所演说的诸法和诸佛的功德庄严，以此来接引众生，为众生建立信心。这些天龙、乾闥婆等等，夜叉，所有世间的现象都在此庄严宝盖中显现，大家看到了都赞叹佛的威神，所以都稽首三界中尊。

大家都以清净心来观佛，没有不欣喜的。每个人都见到世尊在其面前。这是佛十八不共法，不与二乘、外道等共有的法，所以叫不共法。佛虽然以一音演说法，众生随其心量、随其根机、根性而各得理解、各自修行、各得解脱。大家听闻佛法，都能够信受奉行，以他们自己的角度、自己的经历、自己的状态来接受佛陀开演的智慧，并获得相应的解脱。

佛以一音演说法，众生随类各得解。皆谓世尊同其语，斯则神力不共法。佛以一音演说法，众生各各随所解。普得受行获其利，斯则神力不共法。佛以一音演说法，或有恐畏或欢喜。或生厌离或断疑，斯则神力不共法。稽首十力大精进，稽首已得无所畏。稽首住于不共法，稽首一切大导师。佛以一音演说法，众生都以为佛是在和自己说话，普遍获得解脱的利益。有的众生听着就会生起恐怖之心，从而弃恶向善；有的人听了就会心生欢喜，继续深入善法。原来没有生起的善法，令生起这样的善法；已经生起的善法，通过修行继续加强。没有生起的恶法断之，已经生起的恶法忏悔不再造，所以或生厌离或断疑。通过佛说的诸法，厌离世间的五欲六尘，断诸以往的颠倒用心，改恶修善，这也是佛陀的神力不共法。

稽首佛的十力精进，稽首已经得无所畏的佛陀，稽首住于不共法的佛陀，稽首一切众生的大导师。其实当长者子宝积在佛前赞颂佛的功德

时，大家都应该明白：佛的这一切的功德智慧，一切众生都具足。只是他一时迷了，迷于世间的五欲六尘，迷于唯心所现的幻境，而不得生起佛之妙用。虽然不得佛的妙用，但也没有失去，随时都可以显发。只要听经闻法，如说修行，就能显发出佛的智慧和德能，和佛陀无二无别。就如同一个人家的院子里边埋有宝藏，他自己不知道，没有挖掘出来，不得受用，枉为穷人。一旦有人告诉他家里有宝贝，把它挖出来就能使用，就能做为富人。

稽首能断众结缚，稽首已到于彼岸。这两句都是指稽首我们自心的佛、自心的佛性、自心的世尊，本师释迦牟尼佛。**稽首能度诸世间，稽首永离生死道。悉知众生来去相，善于诸法得解脱。**诸佛世尊觉了实相，无我、人、众生、寿者，无佛、无众生，所以悉知众生来去相，都是虚妄相、都是自心所现相。善于诸法得解脱。所谓的善于诸法得解脱，知道本自无缚，亦无解脱。**不著世间如莲花。**因为知道世间的一切皆是唯心所现，了无实性，无自体性，无实有性。一切的资、财、身、心、六根、十八界，所有的诸法，都是唯心所现，都是幻影，但有其名，了不可得。所以才能不著世间如莲花。

常善入于空寂行。一切世间、出世间法不能动其心，是因善于入空寂行。**达诸法相无挂碍。**了达诸法相是无相、空相、寂灭相，而无挂碍。

稽首如空无所依。诸佛世尊、一切觉悟的人像虚空一样无所依倚，以无我、人、众生、寿者，无心、意、意识的智慧，以没有执著、没有挂碍、没有依托的心行活于真性，活于真实，行于世间。空无所依的人即是佛。对无依的佛性顶礼尊重，对无依的人五体投地地礼拜。

众生佛性本来没有依倚，无能依、所依，只因妄想无明，以为有我，以为有能所，所以执著挂碍，依于六尘，故生颠倒，枉入生死。修行人悟到此性，默契于此性，行于此性，即得大解脱、得大自在。稽首这样的觉悟者，稽首这样的真性。

稽首如空无所依。这既是一种对佛性的领悟，又包含着如实的修行，禅宗祖师都深刻领悟此旨。洞山禅师说：若欲忘形泯踪迹，努力殷勤空里步。努力殷勤空里步，就是如空无所依。努力地去领悟空、行于空，撤销所有的抓取、依赖，让自己如处虚空。庞蕴居士说：心空及第归。又说，但愿空诸所有，切勿实诸所无。心空即是心中无物。心中无物，

就是如空无所依。黄檗禅师说：人不敢忘心，恐落空无捞摸处，不知空本无空，唯一真法界耳。又云：趋者不敢入此法，恐落空无栖泊处，故望崖而退。这里的空，不是入于空，并不是断灭，而是空除所有的能所之心，空除所有的有法，空除所有的烦恼、无明、抓取、攀缘。空无栖泊处，即是对道人的心行如空的一种形容。故云：十二时不依倚一物。又临济祖师云：见诸法空相，皆无实法。唯有听法无依道人，是诸佛之母。所以佛从无依生。若悟无依，佛亦无得。若如是见得者，是真正见解。古人悟道得道，皆悟得无依真性，犹如虚空，不依一物，才得究竟自在解脱。

尔时，长者子宝积说此偈已，白佛言：世尊！是五百长者子，皆已发阿耨多罗三藐三菩提心，愿闻得佛国土清净，唯愿世尊说诸菩萨净土之行。五百长者子希望能够听佛开演什么是净土。希望世尊为诸菩萨说净土之行，怎么来修行成就净土？这里很关键，这个问题也能够给很多学净土的人一个明确的答复，一个如实知见，关于净土的实相。所以大家来好好学习下边所谓的净土之行。

佛言：善哉！宝积！乃能为诸菩萨问于如来净土之行，谛听！谛听！善思念之！当为汝说。于是宝积及五百长者子，受教而听。宝积菩萨，你能为大家问于如何心行才能生于如来净土。谛听！谛听！善思念之！当为汝说。**于是宝积及五百长者子，受教而听。**下边一段关于净土的论说是非常重要的。

当今时代学法的人，有很多人学净土法门。西方净土是佛陀接引众生所设的方便化城。有相的清净佛国能令初学众生生起向往之心，从而信受佛语，步入修行。但是一旦我们步入了修行，应当了解佛陀的本怀，当悟实相净土。那什么是实相净土？什么是真正的净土？《维摩诘所说经》第一品就是佛国品，其实就是净土品。

什么是真正的佛国，什么是真正的净土？净土、佛国全都是心。佛说净土，是让我们借境识心，借境了心，借境悟心。悟得本心，才是佛说法的本义。万境都是唯心所现，都是各种各样的心念，也即菩萨之行。菩萨的心行呈现出净土的真实含义。所有的净土都是与实相相应的各种心态、心念，各种修行，各种如理如法的观念，包括所有的善法、慈悲

喜舍、修行及解脱之法。真正的净土是清净心，是解脱法，是无量的智慧，是默契于法性的心态，是自在，是不生不灭的意思。

佛言：宝积！众生之类是菩萨佛土。所以者何？菩萨随所化众生而取佛土。所以你不要去想我投生到哪里，我去求一个西方、求一个净土。净土没在你的头脑里、净土没在你的意识中，净土也没在其他的世界里。众生之类是菩萨净土。净土就在众生五蕴中，就在你的日常生活里，就你脚下的方寸之地。六祖大师在《坛经》中给大众开示净土，当下就把净土变现到大众面前。怎么变现的？六祖所说的净土是什么？是众生当下的身心世界。六祖给大众变现的净土是什么？

我们看《六祖坛经》的原文：众皆顶礼云：若此处见，何须更愿往生？愿和尚慈悲，便现西方，普令得见。

师言：大众，世人自色身是城，眼、耳、鼻、舌是门；外有五门，内有意门。心是地，性是王。王居心地上，性在王在，性去王无；性在身心存，性去身坏。佛向性中作，莫向身外求。自性迷即是众生，自性觉即是佛。慈悲即是观音，喜舍名为势至，能净即释迦，平直即弥陀。人我是须弥，贪欲是海水，烦恼是波浪，毒害是恶龙，虚妄是鬼神，尘劳是鱼鳖，贪瞋是地狱，愚痴是畜生。

善知识，常行十善，天堂便至；除人我，须弥倒；去贪欲，海水竭；烦恼无，波浪灭；毒害除，鱼龙绝。自心地上觉性如来放大光明，外照六门清净，能破六欲诸天。自性内照，三毒即除，地狱等罪一时销灭，内外明彻不异西方。不作此修，如何到彼？大众闻说，了然见性，悉皆礼拜，俱叹：善哉！唱言：普愿法界众生，闻者一时悟解。

我们看，六祖大师开示的净土，根本没有讲在什么地方，也没讲什么实在的阿弥陀佛，而是讲我们的身心世界，我们的用心，一直在讲我们的清净心才是真正的净土。净清心离不开我们日用所行，离不开我们的眼耳鼻舌身意，离不开我们的身心意识。所以说，净土不在西方，就在我们当下的见闻觉知，在我们的脚下、手上、眼前、耳边，在我们的现实生活中。

众生即佛土，这是《维摩诘所说经》给我们的最好开示。欲求净土，先识众生。识得众生，即得净土。净土即佛性，即如来藏圆满功德，即是大涅槃，即是如来法身圆满的示现。

《坛经》最后，六祖又为大众开示：若人欲识佛性，当识众生，若识众生，即是佛性。离众生外，无别有佛性，离佛性也别无众生。众生性即是佛性。离开众生，找不到一个真实的佛性。佛性没有在语言文字里，没在身体里，也没在身体外，没在虚空中，没在心意识里，也没在其它的地方。众生即五蕴，离五蕴无别佛性。若欲见性，不必舍此五蕴之身而别求净土，别受佛法。自己身心即有佛世界、佛净土，即有真实佛法。所以说众生之类是菩萨佛土。

如果你想往生净土、你想建立净土，你就生于众生之中，你就在大众之中修炼、悟道、成就。与众生和光同尘，在众生烦恼中建立净土。为什么呢？菩萨随所化众生而取佛土。所有的菩萨和修行的人，都因为度化众生，在自觉觉他的过程中，而修正自己的心行，转变自己的心念，长养自己的功德智慧，培植自己的善根和福德，圆满自己。这即是随所化众生而取佛土。最后你会发现：没有心外的众生，都是自己的妄想，是自性中的妄想、分别、执著，都是这些心念才显现的各种各样烦恼和众生。当你觉悟这一点，度化了自心的妄想，就度化了一切众生。所谓的取佛土：一是建立佛土，成就众生；二是领悟真正的佛土是自心、是佛性。

随所调伏众生而取佛土。随着调伏自心的妄想、分别、执著、贪嗔痴而取佛土清净，而领悟自心的清净。所以六祖大师讲迷来悟度，邪来正度，贪嗔痴戒定慧度，乃至无有邪正、迷悟，是名真度。

随诸众生应以何国入佛智慧而取佛土。随着众生的喜爱和根机、因缘而为其方便建立佛法，演说佛法，在这种智慧的熏陶、长养之下而觉悟本性，这叫而取佛土。

随诸众生应以何国起菩萨根而取佛土。所以者何？菩萨取于净国，皆为饶益诸众生故。随着调伏自心的种种妄想，看到自他的根机、看到自他的进步而觉悟自心净土。为什么这样说？菩萨取于净国，皆为饶益诸众生故。菩萨之所以能够觉悟净土、觉悟佛国，全都是在和自心所现

的众生打交道，最后发现都是唯心所现，皆是自己的心念。除自心外无别众生。只有最后觉悟到这一点，才能够领悟真正的唯心净土。

譬如有人，欲于空地，造立宫室，随意无碍。若于虚空，终不能成！好比如有人想在一个地方造宫殿，一定是在一个空的地方，一定是在一块地上，有地基才能造一个宫殿，而且没有障碍。在虚空中造宫殿是造不了的，因为没有基础。菩萨修行也是如此，以众生为基础、为土壤，以利益众生为修行的地基，通过自觉觉他的修行，才能开出诸佛智慧解脱的花果。

菩萨如是，为成就众生故，愿取佛国。愿取佛国者，非于空也。菩萨是在成就众生的过程中，在发菩提心自觉觉他的过程中发现：其实自己所做的一切并没有利益别人，都是在成就自己。并没有心外的众生，也没有心外的佛国。所做的一切都是唯心所现的自心境界。在度化自心众生的过程中而发现实相，这是愿取自心佛国。如果想领悟自心的净土、领悟真正的佛国，不能落入断灭空，不能把自己与众生隔绝开来。声闻乘人就趋于寂静，入于山林，不为众讲法，也不发菩提心，得少为足，将有余涅槃视为究竟解脱，做自了汉。所谓的自了，是根本没了。最后还要从自我的境界里出来，从我相的世界里走出来，发菩提心，行菩萨道，圆满智慧和功德，才能真正成就。就像在空中建立楼阁一样，其实是建不成的。声闻缘觉以其发心不同，其实不能得究竟解脱。

宝积当知，直心是菩萨净土，菩萨成佛时，不谄众生来生其国。直心是净土。为什么？因为与本性相应，本性没有谄曲，没有分别，没有这么多的妄念。菩萨成佛时，指菩萨觉悟自心是佛的时候，不再会行谄曲，不再会有贪嗔痴、嫉妒、骄傲。

不谄众生就是不会生贪嗔痴的心念。直心就是简单直接，不拐弯抹角，不用想太多，不用那么多思虑、计较、纠结，直用直行。又有于真如性的领悟不会再有疑惑，不会再有二见二法的意思。常应诸根用，而不起用想。直行其心，直取作用，直接成佛。六祖大师云：但用此心，直了成佛。

深心是菩萨净土，菩萨成佛时，具足功德众生来生其国。在觉悟众生、度化众生的过程中，自己会深入修行，广学多闻，深入佛法，会生起种种希有难得之心，越来越与道相应。菩萨见性成佛时，具足功德众

生来生其国。通过身心的修行，如理如法真实的修行，才能够见自心净土、才能够见自性佛，能够成就诸佛广大之行。佛土有诸佛广大圆满之行的意思。阿弥陀佛之所以能建立所谓的西方极乐世界，是比喻他圆满了诸佛的广大心行。净土是诸佛心行的圆满之意。

大乘心是菩萨净土，菩萨成佛时，大乘众生来生其国；布施是菩萨净土，菩萨成佛时，一切能舍众生来生其国；持戒是菩萨净土，菩萨成佛时，行十善道满愿众生来生其国；忍辱是菩萨净土，菩萨成佛时，三十二相庄严众生来生其国；精进是菩萨净土，菩萨成佛时，勤修一切功德众生来生其国；禅定是菩萨净土，菩萨成佛时，摄心不乱众生来生其国；智慧是菩萨净土，菩萨成佛时，正定众生来生其国。这里讲到菩提心、布施、持戒、六度等是菩萨净土，所以都是讲众生在修行过程中所起妙行、所发的心念。如此发心，才能助发道意，才能开显自性的宝藏。这些善念具足的时候、功德具足的时候，自然能够见其心境，建立清淨佛土。

四无量心是菩萨净土。四无量心就是慈悲喜舍。**菩萨成佛时，成就慈悲喜舍众生来生其国。**成就慈悲喜舍众生，是指借外在的众生而成就了内在的慈悲喜舍之心，自己具足了四无量心。心具足了慈悲喜舍，具足了诸波罗蜜法，自然成就了自心的净土，解脱的是自心，利益的也是自己。

四摄法是菩萨净土。四摄法是布施、爱语、同事、利行。四摄法概括来说是四种摄受众生的善巧方法。广义来说，有无量的方法，无量的智慧，都可以摄受众生，让众生接近自己、信受自己，来听经闻法，如实修行。

菩萨成佛时，解脱所摄众生来生其国。菩萨是靠摄取众生，解脱众生的烦恼，来成就自己的圆满心行。

方便是菩萨净土，菩萨成佛时，于一切法方便无碍众生来生其国；三十七道品是菩萨净土，菩萨成佛时，念处、正勤、神足、根、力、觉、道众生来生其国。这个四念处、四正勤、四神足、五根、五力、七觉分、八正道，合起来就是三十七道品。在《涅槃经》里佛陀讲，一切众生的修行，皆不离三十七道品。三十七道品的修行贯穿大小乘佛法，直至圆满成佛，皆不离三十七道品。众生修行，了了见于佛性需要二因。一是

缘因，二是了因。二因缺一不可，方得见性。三十七道品和一切助道的修行，皆为见性作缘因。大家对此要有清楚明了的认知。

回向心是菩萨净土，菩萨成佛时，得一切具足功德国土；说除八难是菩萨净土，菩萨成佛时，国土无有三恶八难；自守戒行不讥彼阙是菩萨净土，菩萨成佛时，国土无有犯禁之名。回向心、除八难心、自守戒心、不见他过失心，如是等心，皆是菩萨成就自心净土的因缘。

十善是菩萨净土，菩萨成佛时，命不中夭，大富梵行，所言诚谛，常以软语，眷属不离，善和诤讼，言必饶益，不嫉不恚，正见众生，来生其国。这是菩萨在因地修行时，自己的发心相应，故得佛土相应。所谓发心，其实是久远劫来的大愿，是法身不可思议的作用。成佛的时候，命不中夭众生，是比喻自己于学法路上不会半途而废，能够持之以恒。有很多修行人学法都退失道心，退失菩提心，认为佛道难成。就是因为十善法的心行不具足，不能发出深心和大愿，所以导致退失。有许多学禅宗的人不注重十善业道的修行和善根的培养，导致口说般若，烦恼不断，就是因为不能完全领悟佛和祖师的开示，执著意识知解，不重实修和善根的培养。

因修十善，能够大富梵行，所说的一切的语言真实可信，而且能够以软语、爱语来对别人讲话。家亲眷属也不会离弃，当别人发生矛盾的时候，能够去善和诤讼。有所言说都能够饶益众生，也不会起嫉妒心，不会起嗔恨心。虽然在讲这样的众生来生其国，全都是讲自己在熏修如是善法、如是等心，自己受益、自己解脱。

我们一定要明白这个道理：这样的净土就是这样的心，这样的心就是这样的净土。不要说，到时候我能成佛，我能建立一个像西方极乐世界的国度，到时候很多众生来这样的国度生活。不要这样去理解，这样就是著相，就没听明白佛讲的。但是，当我们有了这样的心行，也一定会感召到自己所居住的地方清净安宁。不管到哪里，心恒清净，所见一切，都庄严肃穆，清净美好，如同极乐世界一样。

如是宝积，菩萨随其直心，则能发行；随其发行，则得深心；随其深心，则意调伏。直心就是真心，真心就是直心。随着直心直用，真心直用，能够起诸多善法功行。随着这些功行，能够起深心行。随其深心，

则意调伏。随着深入佛法，他的各种习气就逐渐轻微，就能调伏自己种种的烦恼。

随意调伏，则如说行。随着自己烦恼的减少、减轻，能够如说而行，能够将佛法用在生活里，实践解脱，就是一种良性循环。

随如说行，则能回向。这个回向就是生起慈悲心，能够将所得一切善法回向一切众生的心，能生起同体大悲的心。

随其回向，则有方便。随着心不再执著于一个我、执著于一个法、执著于一个人、执著一个事情，他就能渐渐入于佛道，就有了智慧和方便。

随其方便，成就众生；随成就众生，则佛土净。他感召的居所、他的心念、他的心态，全都清净。

随佛土净，则说法净。随着他的正报清净，他的依报也会清净。他说法、做事、利益众生的所有行为，皆得清净。

随说法净，则智慧净；随智慧净，则其心净；随其心净，则一切功德净。随着修行的深入，反过来又转变自己过去的余习，转识成智，让心趣向解脱清净，圆满一切功德。

是故宝积，若菩萨欲得净土，当净其心。想要成就净土，想要生于净土，想要觉悟本性，当净其心。当生如上面的这些心：直心、十善心、四摄心、四无量心、调伏心、菩提心等等，当行三十七道品，当发菩提心，要起这样的心，要行如是菩萨行，这即是当净其心。当见其心本来清净。随着我们起如是无量的善法，行如是心念，自然得见清净自性。

随其心净，则佛土净。要从两个方向来理解并修行。一是悟得自心清净，修行就会省力，少用心力。再从另一方面，具足圆满所有的正行、心念，就会悟得自心清净。如是二者，互为因果，互相作用，互相发挥。所以，这一品是讲菩萨怎么成立净土、怎么生于净土、怎么来修行净土。其实是怎样觉悟圆满自心净土，怎样生于自心、生于实相，而不是著相求净土。

尔时，舍利弗承佛威神作是念：**若菩萨心净，则佛土净者，我世尊本为菩萨时，意岂不净，而是佛土不净若此？**这时候舍利弗听到佛开示唯心净土的时候起了一个疑问，舍利弗示现，为众生起的这样一个疑问。

舍利弗想：如果菩萨随其心清净则佛土净，那世尊过去世修行，他做菩萨的时候，难道是心意不清净才感召到娑婆世界这样不净的佛土吗？娑婆世界高低不平，众生行于十不善道，如此不净的世界，佛陀为什么会生在这里？我们也会有这样的想法：既然娑婆世界如此不净，佛陀为什么会出现在这里？舍利弗起这样的疑问，是没有真正领悟佛所说的净土，是在取佛土之相，在著相，所以才有这样的疑问。

佛知其念，即告之言：于意云何？日月岂不净耶！而盲者不见。对曰：不也！世尊！是盲者过，非日月咎。佛知道舍利弗这个念头以后，就对他说：你想一想日月难道不清净、不明亮吗？但是瞎子盲人却看不见。佛的意思就是说：所有的佛土都是清净的，众生心性本来清净，但是你分别，著相，向外看，执著，就看不到真正的净土。就像瞎子看不见日月一样。你以意识心、颠倒见，就无法看到真正的清净佛土。你看到的都是外境的相，是高低不平，是人我是非，是贪嗔痴慢疑。舍利弗说：不是的世尊，并不是日月不清净，而是因为盲者自己看不到，不是日月的过失。佛陀这样讲，是说众生看不到清净国土，不是别人的问题，不是佛的过失，是众生自己被妄想无明所覆，是自己心念的问题，不是外在的问题。

佛继续说道：**舍利弗！众生罪故，不见如来国土严净，非如来咎。**众生以他的妄想、颠倒、意识取著于相，所以不见清净佛土，并不是如来的过失，也并不是国土不清净，是众生自己的过失。

舍利弗！我此土净，而汝不见。佛说：我的佛土一向清净，而汝不见。我从未生于不净佛国，而是你认为我生在五浊恶世。

尔时，螺髻梵王语舍利弗：勿作是念，谓此佛土以为不净，所以者何？我见释迦牟尼佛土清净，譬如自在天宫。这时候螺髻梵王对舍利弗讲：你不要这么想，认为释迦牟尼佛的佛土是高高低低、坑坑坎坎，不像西方极乐世界那样清净，你不要这样想。为什么？他说：我看释迦牟尼佛土就跟日月天宫一样清净，跟西方极乐世界一模一样。我们看，螺髻梵王之所以看娑婆世界清净，是因为他用慧眼，用佛眼来看，他看到的是如来心，是清净本性。

舍利弗言：我见此土丘陵坑坎，荆棘沙砾，土石诸山，秽恶充满。舍利弗说：你看释迦牟尼佛土清净就像自在天宫一样，我看此土到处都

是丘陵，都是坎坎坷坷，都是荆棘和沙砾，还有土石诸山，充满了秽恶，有好多垃圾，各种各样不净的东西。

螺髻梵王言：仁者心有高下，不依佛慧，故见此土为不净耳！这里的不依佛慧，就是不依实相的智慧，不依离相的智慧，不依清净心来看。

舍利弗！菩萨于一切众生，悉皆平等，深心清净，依佛智慧，则能见此佛土清净。螺髻梵王就对舍利弗说道：舍利弗，你之所以看到土不净，是你心生了分别，取了外尘相，著在了不净的观念上。心有所住，有所取著，才见秽恶充满。是仁者心有高下，是说舍利弗心生分别的意思，就是你取相了。你看到了什么，生了知解心，生了一个法相，而不是依佛的智慧去见。佛的智慧就是不分别相，不取自心的相。而你分别自心境界，见法有二，取著一边，所以看到此土不清净。若能依无相的智慧，你也一样，能见此土清净。

就像《六祖坛经》里有二僧人，一人见风动，一人见幡动。二人以著相故，争执不停。六祖对二人说：风也未动，幡也未动，仁者心动。仁者心动，就是二位各自生心分别的意思。若能不取风幡动静之相，即见本心清净之相。

舍利弗！菩萨于一切众生，悉皆平等，深心清净，依佛智慧，则能见此佛土清净。就是以平等性智，看不到实有的众生和佛土。菩萨都是以智慧之眼，以佛的智慧、以无相的智慧来见清净的世界。只有以佛的智慧、以无相的智慧，才能不取于相，才能见于实相。实相者，离一切相，是名实相。非实有法名为实相。

于是佛以足指按地，即时三千大千世界，若干百千珍宝严饰，譬如宝庄严佛，无量功德宝庄严土，一切大众叹未曾有！而皆自见坐宝莲华。这时候，因为佛知道舍利弗，还有很多二乘人，还有凡夫，他们是著相的，对佛的智慧不能够通达，所以如果给他讲自心净土，他听不明白。所以佛以神力把三千大千世界变现成一个众宝庄严的佛国，这样大众就相信了娑婆世界佛土也是清净的，犹如西方极乐世界一样。其实三千大千世界皆是无相，是唯心所现的幻相，不是什么神力变现的。但是二乘人、凡夫他不明白这个道理，佛就讲这样的故事吸引他们，让他们生信。

这时候大众看到这样的景象，其实这是佛陀在讲故事，你不要去探究大家真的看到这样的世界了吗？为什么我从未看到过？我们读佛经，学习佛经，要懂得佛的用意。大家看到佛陀示现的庄严佛国，叹未曾有，都能够看到自己坐在宝莲花上，自己皆生于净土，其实身并没有离开娑婆世界。大家都非常法喜，非常兴奋。

佛告舍利弗：汝且观是佛土严净？佛对舍利弗说：你再看看，你自己是不是生在一个清净、严净的佛土？

舍利弗言：唯然，世尊！本所不见，本所不闻，今佛国土严净悉现。是的世尊，我现在看到自己也坐在宝莲花上，三千大千世界都是众宝庄严，像西方极乐世界一样，以前是从来没有看见过、也没有听闻过。现在佛国净土都现在我面前，我终于见到了自己也生在净土。

佛语舍利弗：我佛国土，常净若此。你现在看到的才是真正的实相，其实这个并不是实相，但是佛用他的智慧、用他的方便、用比喻来引导众生见于实相。这里以佛神力所现的景象是一种譬喻，而不是实有这样的境界叫实相。我们要领悟实相，并不是说佛靠他的神力变现出一个清净的世界，不是，这是一种比喻。佛的世界本来是清净的，非是方所，是无相的，比如无量宝庄严佛土、宝莲花世界一样。其实宝庄严莲花，都是清净的譬喻，大家不要著相理解！

我佛国土常净如此。我所处的佛土，是真正的净土，就像你现在看到的这个样子。其实真正的净土并不是这样啊，但是众生不了解，他一定要看到一个相，他要看到一个清净的国土相才能够相信。所以佛就讲故事给大家听，就描绘这样的世界给大家看，就示现这样的庄严世界给众生看，让众生对佛和佛的净土生信。

为欲度斯下劣人故，示是众恶不净土耳！因为你看不到这样的清净的国土，你没有这样的智慧，你会分别、会取著，你自然就会看到一个不清净的垢土。那我就示现一个不净的佛土，令你们心生厌离，远离颠倒妄想，去除烦恼无明，求生清净佛国。这里佛陀所讲的，都是佛的神通智慧，并没有秽恶的佛土。是众生自心分别出来的，是自心取著出来的，而不是说佛为了度你，示现出不净的佛土，不是的。

譬如诸天，共宝器食，随其福德，饭色有异。如是舍利弗，若人心净，便见此土功德庄严。就好比如天人，天人有很多层次，不同的天人在一个宝器里吃东西，随着他的福德大小，他所看到的饭的颜色、香味是有区别的。如是舍利弗，若人心净，便见此土功德庄严。人们见到的景象也随着他的心而不同。比如说：动物见到的世界和我们所见的世界就不一样。恶鬼、地狱众生见到又是另外的样子，和人见到的不一样，人和天人见到的又不一样。同在人道之中，人们见到的还不一样：有的人生在清净的环境，有的人就生在恶劣的环境。就算生在一样的地方，有的人见到的是烦恼，有的人见到的是清净，又不一样。所以众生所见，是唯心所现，依自己的心态见到的世界不同。

如果人完全领悟了实相，不再分别外尘相，不再分别自心境界，这时候心就彻底清净，能见实相世界，也即自心世界。那就能够见到此土的清净庄严之相，也即无相的世界。

当佛现此国土严净之时，宝积所将五百长者子，皆得无生法忍。五百长者子都通达了实相，证得无生的智慧。知道了原来外在的境界，都是随着自己的心感召的，其实并不真实。心净了，不管外在是娑婆世界也好，是什么世界也好全都是清净的。

八万四千人皆发阿耨多罗三藐三菩提心。佛摄神足，于是世界，还复如故。佛收摄了他的神通，这时候世界又还和原来一样。

求声闻乘，三万二千诸天及人，知有为法，皆悉无常。远尘离垢，得法眼净。看到这个世界又恢复到原来的样子，知道佛的神通，所现的一切相，皆是有为法，都是无常，都不究竟。即远尘离垢，得法眼净。知道都是唯心所现，不能执著自心境界。悟得心净，才是真正的佛土清净。

八千比丘，不受诸法，漏尽意解。所谓的不受诸法，是于诸法不再生心意解。漏尽者，心不外驰，是名漏尽。

《维摩诘所说经》第一品，佛国品就讲完了。佛国品是这部经最重要的一品，但是很久以来，因为众生著相看经、听法、修行，不明白这一品的真实义理和开示的修行，所以不得受益。以无明颠倒心，求于他方净土，妄想求他佛接引。我们这次学习《维摩诘所说经》，学习第一品时，就应该领悟真正的净土，明心见性，依法修行，悟第一义。《维摩诘所说经》的殊胜之处，正在这里。

第三讲

方便品第二

尔时，毗耶离大城中，有长者名维摩诘，已曾供养无量诸佛，深植善本，得无生忍，辩才无碍，游戏神通，逮诸总持，获无所畏。这时这部经的主角开始登场。毗耶离大城中有一位长者叫维摩诘，他是一名居士，他曾经供养过无量诸佛，深植善本，得无生忍，辩才无碍，游戏神通，通达一切佛法，获四无所畏。这里讲维摩诘是一位已经成就的大士，一切佛法都已通达无碍。

降魔劳怨，入深法门。降魔劳怨，我们之前也讲过，魔与怨就是心对外境、人、事物产生的贪爱与执著。包括因之产生的对立、抱怨、指责、执取、恐惧等。因执著自心境界，不向内反观自心，不去找自己的问题，而去执著外在的人、事、物，所以就会产生一种怨恨，这是一种苦。劳怨，就是忍苦、受苦的意思。这种怨恨、抱怨、挑剔、指责、看他人的过失，对一个修行的人是最大的毒害和障碍。其实魔怨都是指心外求法，心向外驰，分别自心的境界，见世间种种过失。入深法门。这里深法门就是最上乘、实相的法门。

善于智度。以智慧度诸烦恼、度诸众生。通达方便，大愿成就，明了众生心之所趣，又能分别诸根利钝，久于佛道，心已纯淑，决定大乘。维摩诘大士久修佛道，早就是个成就的人了。心已纯淑，就是于实相法，决定信受而不退转。

诸有所作，能善思量，住佛威仪，心大如海，诸佛咨嗟！这里讲维摩诘他的修行已经完全融入生活，所做的一切事情都能够不违佛道。能善思量就是善用佛性，善于分别诸法相，而又不违第一义谛。能够以佛的威仪示现世间。心如大海，诸佛赞叹。咨嗟就是赞叹，就是很惊讶。咨嗟是一种形容，就是这个人的威仪、修行太厉害了，太棒了，让十方诸佛都赞叹不已。**弟子、释、梵、世主所敬。**他的弟子，包括天人、国主，都很敬重他。释、梵就是天人。世主，是指国家的贵族、国王等等，连这些身份高贵的人都非常尊敬他。

欲度人故，以善方便，居毗耶离。资财无量，摄诸贫民；奉戒清净，摄诸毁禁；以忍调行，摄诸恚怒；以大精进，摄诸懈怠；一心禅寂，摄诸乱意；以决定慧，摄诸无智。欲度人故，以善方便，居毗耶离。这是讲维摩诘示现为居士身，住在毗耶离大城，很富有，资财无量，非常的富有。以这样的富有来度化贫穷的人们。行布施、持戒、精进、禅定等六度法门，来度化众生。这是从世法、世谛讲。

我们学佛、修行最后都要回归自己，你读经看论、行住坐卧、所有的用心，都要回到自己这里来。这里的资财无量，摄诸贫民，是指自己通达一切，具足了法财，而不去做穷子，不去数他人的财宝，也不羡慕别人修行怎么样，关注自己内在的修行，自己知道如何用功。奉戒清净，摄诸毁禁。不仅自己持戒清净，来摄受自己的起心动念，而且还给他人做出表率。以忍调行，以忍辱来调伏自心，善护念。摄诸恚怒，来摄受自己嗔恚、恚怒之心。以大精进来摄诸懈怠。一心禅寂，能够安禅办道，心常安住，乐于寂定。通过坐禅、正思惟来摄诸乱意，摄受自己散乱的心念。这里讲的都是实修，通过善护念，保护自己不染世间。

以决定慧，决定慧是般若智慧，来摄诸无智、无明，也有摄受众生的意思，也有调伏自心的意思。佛法就是自觉觉他、自利利他。如果你一向觉他，那就是菩萨的境界；如果你一向自利，那就是声闻的境界。而佛的境界就是自觉觉他。

虽为白衣，奉持沙门清净律行；虽处居家，不著三界。维摩诘虽然是在家居士，白衣嘛，就是在家居士，在家学佛修行的人。但是他能够持沙门律仪，也就是持出家人的戒律，这一点很难。没有人要求他去受具足戒、持具足戒，他自觉地去行沙门的戒法，是自发地去持戒，不坏律仪，为众人做表率。

其实你去看一看世间大修行人，不管是出家人还是在家人，真正想修行的人，都是自觉地持戒，自觉地修行，都能约束自己。佛在很多的经典里边点点滴滴已经介绍了一个修行人应该注意什么、要持什么样的戒律。所谓诸恶莫造，众善奉行。他学得多，学得认真，自然就知道如何去做。他在自己的生活里会很用心地去行佛法，所以他就能总结一个修行人该做什么，不能做什么。这个不需要别人讲，除非你还不想修行。真正自觉的人、真正想修行的人，他一定会自己约束自己，不是靠别人

或者靠戒律来约束，他自己也就知道约束自己。所以，做为一个居士，维摩诘他能够持出家人的戒律，这就很难得。并没有人要求他去持戒，他对自己负责，对自己的解脱负责，他自己就要求自己。这是我们所有人都要学习的。

经常也会有人问我：师父，在家居士要不要受菩萨戒？要不要受梵网经菩萨戒？梵网经菩萨戒是出家人受的菩萨戒。你能受这个菩萨戒是最好的，这是一种觉悟、一种自律。当然这个也不是绝对的要求！靠自己的发心，靠自己的愿力，靠自己的要求。你想深入佛法，想对自己更严格，想有大的成就，想发心自觉觉他受菩萨戒是最好的！这是对自己的一种加持、警策。虽然受菩萨戒是有为助道之法，但是能增强道心，鞭策我们精进修行，受了肯定比不受要好。如果你能自觉地持戒，不执著戒律的条文，通达了戒律的精神，能善护念，知道在生活里不染万境就是修行，就不必执著一定要受菩萨戒。如果你不知道怎么做才能保护自己修行，那就去受这个戒。因为菩萨戒出家人也要受的，三坛大戒里最后是受菩萨戒。受了菩萨戒，其实对自己的整体修行是有很大的加持和帮助的，让我们不去造恶，远离诸多的烦恼，能够安住佛道，为明心见性作准备。

示有妻子，常修梵行。虽然有妻子，有家室，但是修梵行。梵行就是不乐于世间男女欲事及一切俗事，少欲知足，能够独处无为。

现有眷属，常乐远离。我们现在学法修行的还是在家居士比较多，毕竟出家人是很少的。佛讲法，包括世间的善知识讲法，他的目的只有一个：就是觉悟众生，让大多数人通过学习佛法，能够得到解脱，能够在生活中断除烦恼。佛法很大一部分作用是给世人开一扇方便之门。作为一个出家人，他本身要护持、要传承佛法，要续佛慧命，他一定要好好修行，这个也是一种责任。但是佛法它面向更多的是众生，千千万万的家庭中的成员，给在家人讲的更多。我们今天学佛的人中，居士比较多，这部《维摩诘经》即是应居士身而来说法。

维摩诘示现有眷属，但是常乐远离，不执著于家亲眷属。我们可以反观一下自己，可以总结一下自己的修行。能听到《维摩诘所说经》，说明你对禅宗已经有了很大的信心，这样的人其实都已经接触佛法不短，少则三、五年，多则十年、二十年。可是学了这么长时间的佛，甚至学

了很多的法门，也读过很多经典，也去参访过、拜见过、依止过很多的善知识，平时也打坐，也参禅，为什么我们在生活里一遇到事情，还是会烦恼？为什么我们的修行提高不上去呢？经常也有人向我问：师父！为什么我觉得自己已经很明理了，佛经也读了很多，一遇到事情还是过不去？还是会有很大的烦恼？这是一个共同的问题，这是绝大多数人都有的现象。

为什么会这样？不知道大家反观过没有？思惟过没有？佛法是一种智慧的生活态度，它是可操作的，可实行的，是可以证实的，而且是现证的。它不是一种空洞的学问，不是一种研究，它也不是空讲道理。它是让你去操作、去实行、去受益的。怎么实行？首先要常乐远离，先要有出离心。这个出离不是让你和什么决裂，是让你与一切保持距离。不管我们学了多少佛法，你首先要和你贪著的、执著的人和事物保持距离。只有这个距离远离了，你的用心、你的心意识、你的习气才能得到消减。不然你一边学佛，一边去贪著，就好像比如你想把一堆火弄灭了，你不去浇水，反而朝里边添柴是一样的，那火永远不会灭。

修行也是这样，你学再多的道理，如果你不乐远离行，天天沉迷于世间的人情、俗事之中，执著在这些琐事之中，就算你看再多的经，打再多的坐，你的贪著心，你的不善用心未消除，那你永远也得不到解脱。因为你一直在染著，在熏修无明。修行的整体是趋向于出离的。先从这个境界上，从人事物上出离，出离就是保持距离。和家人保持距离，和世间的是是非非、和你贪著的事业保持距离，不要过多地去投入。

有的人总会讲：要在红尘里修。因为他贪著世乐，所以他就以此为借口，不乐远离。他看到佛经里也讲到入世是大修行，便总是拿这些话当说辞。佛法在世间，不离世间觉。总是以这些论调、以这些论点来为自己的贪著找借口，麻痹自己的修行，放逸自己的贪嗔痴，那样解脱不了。不管我们修行有没有成就，你都不要以我要入世、我要在世间修行为借口。我们纵观历史上所有大修行人，他都是出离的状态。当然这个出离不是二乘人彻底的和众生保持距离，远离众生，不是。它是一种不染的状态，是乐远离行，他不会整天迷在世间法里边。没有真正实修的人，都是给自己贪著世乐找借口的人。

修行想得力，想透得过境界，首先你要和一切保持距离。你要和家人、世间俗事保持距离。比如亲戚好友的事情，你都要少参加。要习惯于独处、习惯于坐禅、习惯于正思惟，有时间要多读经论，一点点减少染著世间的习气，直到烦恼不起现行。

维摩诘居士就给我们做出了表率，现有眷属，常乐远离。虽然有很多的家亲眷属，但是不跟他们混在一起。不跟他们混在一起不是说不跟他们见面，不跟他们相处，而是怨亲平等。他到处给大众开示、讲法，而不执著某个人、不执著家亲眷属。

虽服宝饰，而以相好严身。这里刚才我们开示了，常乐远离，与世间法保持距离，不是绝对地断除。虽然穿得也很漂亮，就是很富有的样子，宝饰嘛，很多的珠宝、饰物来装饰自己，但是并没有俗气。都是为了示现富有、自在和庄严。

如果你也能像维摩诘这样去修乐远离行，那你生活中自然就不会有烦恼。因为你没有近距离的去熏染过去那些习气，再有什么事情就动不了你的心。你平时不关注这些人和事了，就算他们身上发生了什么变故，你也不会再像以前那样被影响。

虽复饮食，而以禅悦为味。虽然也吃一些美食，但是心里边没有贪著，而是以禅乐为味。就是以清净的法味，以智慧为食。我们所说的这个禅味，其实是不可思议的，是智慧上的法喜。这种禅味、这种法喜，只有自己清净自在了，以寂灭为乐，而不是以世俗的感官为乐，才能够领会。

若至博奕戏处，辄以度人。到了世间的娱乐场所，大家赌博呀、玩游戏的地方，也都随缘说法度人。不像我们凡夫过去了，就跟着掺和在里边，迷在里边，玩着玩着就上瘾了，贪心就止不住了。他不是，他去旁观，表面上参与，但是只要有机会，就会给别人讲佛法。

受诸异道，不毁正信。什么叫受诸异道？也跟外道在一起，异道就是外道，跟自己所学相异的法门。也跟他们接触，甚至向他们请教都讲些什么，了解他们的思想观念。受就是接受，广学多闻。这个接受并不是说我跟你学完了，然后我去实行，不是这个意思。可以听你讲，然后目的是什么呢？是找机会帮你矫正，这叫不毁正信。不会因为听了外道的理论，把正信的佛法就给抛弃了。不会，其实是找机会度化外道。

虽明世典，常乐佛法。很多的世典，世间的理论、世间的艺术、书籍，他也去学习。可能有人也会给我讲：师父，要不我也看一些世间的典籍？诸子百家，庄子、老子、基督教、易经什么的。你先把佛法学好了再说！你有那个时间，看看佛经，看看祖师论。佛经、祖师论加一起没看过五部，又想学世典？维摩诘居士已经通达了佛法，为度众生，才去接触世典。所有佛法修行的法式、经典，他都已经通达。他有余力、有那个精力和时间，去了解一下世间法，也是为了度化众生。而常乐佛法，虽然他看世间的典籍，但是都不离佛法。

一切见敬，为供养中最。所有看到他的人都会心生恭敬，大家也都愿意供养他。

执持正法，摄诸长幼，一切治生诸偶，虽获俗利，不以喜悦，游诸四衢，饶益众生。维摩诘以自己的修行、自己受持佛法为表率，来护持正法，来弘扬正法，为大家做榜样，很多人都会跟他学习。所以一个修行人，他在这个世间生活，无论做什么，都自然会表法，会影响大众。不是说我自己觉悟了，自己没有烦恼，就完事儿了。因为众生是一体的，都是自心所现的众生，觉悟的人一定会生起无缘大慈、同体大悲之心。真正觉悟的人，一定会有这个慈悲之心，会利用自身和周围有利的条件，随缘度化身边的人，为身边的人做桥梁，引领他们走向解脱。维摩诘就是这样的。执持正法，摄诸长幼，就是他身边的老少都去教化，尽其所能地帮助周围的人。

他是在家居士，他有自己的营生和事业，有自己赚钱的买卖。一切治生诸偶，就是做买卖赚钱。虽然赚钱，但是不以赚钱为乐。反正赚不赚钱，他都不会去执著。因为他不执著，所以他能够赚钱。这个也给我们今天的很多居士提个醒，你想赚钱，别把心思放在赚钱上，可能就赚钱了。你越想赚钱，反而赚不了。赚不赚钱，其实都是一个人过去善业和福报积累的，跟你这一世努不努力，想不想赚钱没关系。好好修行，生生世世都会示现吉祥如意，示现福慧圆满。

游诸四衢，就是到处走。四衢就是街道、巷子里，没事去溜达溜达，反正不在家里待着，不跟老婆孩子在一起，不恋眷属。所有的众生都是他的眷属，这样的话，他的用心就平等了。他就不会有什么境界过不去了，比如谁谁看不顺眼，他的心思没在某一个人那里。

跟一个人或者跟某几个人在一起时间越长，一定会起执著，因为这个东西都是日久生情。你别说和人了，就和一个小宠物，对吧？和小猫小狗待时间长了，还会生情呢，还会贪染，更何况人呢。到时候无常来了，你肯定过不去。为啥？你都染进去了，你过啥呀过？你学再多佛法也没有用。因为这个东西它是习惯，它是意识的习惯。你习惯和某一个人在一起了，他有一点变化，肯定就会触动你，你肯定就受影响。所以我们没事也去游诸四衢，饶益众生。这个其实真的很难，你出去不惹事就不错了。至于说你能不能利益众生，先不要管。你自己先乐远离，对吧？自己先出去独处，别老待在家里，老婆孩子热坑头。你先把自己饶益了，利益了自己也是利益众生，当然这是给心量比较小的人讲的。暂时你还没有解脱，你先多关心关心自己，这也没错。不管你是为了自己，还是为了别人，你都要常乐远离。

入治政法，救护一切。这个人治政法，并不是说我修行，我觉悟了，就什么都看不惯，什么都跟我没关系了。他融合世间，如鱼得水，非常自在。他经常会帮助别人解决问题，救贫扶弱，帮助老百姓解决现实问题。入治政法，就是国家法律呀、习俗啊，民生问题，他都通晓，都有能力帮助别人，这就叫入治政法。随顺世间，救护一切，方便地来救护一切。我们看维摩诘他有多么大的心量、智慧和能力，什么都通达，以自己的智慧随缘度化一切。

入讲论处，导以大乘。到一些学堂啊、讲法的地方、有人辩论的地方，找着机会就把他们向大乘、向实相上引导。后边我们看弟子品，还有菩萨品，我们就知道维摩诘经常到处去逛，看见谁在那讲法讲不对了，就引导他们入于大乘。

入诸学堂，诱开童蒙。也会到一些年轻人学习的地方，看里面有没有根机好的，给他们讲几句。

入诸淫舍，示欲之过。到妓院，现在来讲就是歌舞厅、夜总会等娱乐场所，去给他们讲欲望、贪欲的过失。反正老百姓嘛，就是吃喝玩乐，这些地方呢维摩诘都会去，到那个地方去示现，给大家随缘开示佛法，引导他们出离五欲六尘。

入诸酒肆，能立其志。到吃饭喝酒的地方，去跟他们凑合凑合，然后随缘给他们开示，帮他们建立正念，向他们灌输正面的观念。因为爱喝

酒的人一般都是无聊、消极、沮丧的人，没有什么志愿，也没有什么作为。这个世间你看去吧，喝酒、抽烟、赌博的人，都是一些空虚无聊，无所事事，懒散放逸、不务正业的人。维摩诘就抓住机会，帮这些人建立信心。鼓励他们，给他们灌输正能量，启发他们向上。

若在长者，长者中尊，为说胜法。在老人之中，在岁数大的人中，他也会显出一种威严来，也很尊贵。为什么在长者中还能这么尊贵呢？有智慧，能够为他们说殊胜的、超越凡情的实相之法。

若在居士，居士中尊，断其贪著。在居士们中，也显得很尊贵。为什么？因为他没有染著，他没有执著。他自己没有执著，心无挂碍，所以在哪里都洒脱自在。他能给大家示现清净不染的快乐。告诉大家不要染著、不要去贪著世乐。一个不染著世间的人，处在大众中那是不一样的。这个人他没有执著，大家就愿意跟他在一起。跟这样的人在一起，你不会看到他的得失之心、算计的心，所以很舒服。慢慢地就会受他影响，跟他学习。看到这个人这么通达、这么透彻，对一切都没有贪著，就慢慢地受其影响。

若在刹利，刹利中尊，教以忍辱。刹利，是印度的一个种姓，他的身份比较高贵。虽然在刹利的种姓中，身份这么高的人中，他也会受人尊重。教以忍辱。就是因为刹利身份高贵，经常会有我慢的习气。但是他在这些个高贵的人中间，不卑不亢，然后其他人会跟他学习，就能收摄自己的这种我慢心。

若在婆罗门，婆罗门中尊，除其我慢。这个婆罗门也是一个贵族，在印度很受人尊重的种姓。一样，他在他们之间也会显出一种自在潇洒，能够除这些婆罗门的我慢之心。

若在大臣，大臣中尊，教以正法。在担任要职的大臣中，这里的大臣是指为国家办事的公务员，有重要职务的人。在这些人中间，也是很尊贵的，也是随缘为他们开示佛法。

若在王子，王子中尊，示以忠孝。他也和很多的王子们接触、交往。你看维摩诘这个人，他交友广泛，社会各个阶层，他都与他们交往，都能够不染其中，随缘化导，令入佛法。其实不是说他喜欢交友，而是找机会度化他们。在王子们中间，他也会随缘给他们开示孝道、开示佛法。

其实佛法就是让我们在世间与一切人、一切事物的关系和谐，与一切人的关系健康，保持一定的距离，这就是佛法。佛法不坏世间法，随缘随机化导，就是佛法。并不是说你学佛了，都要出家，都要到深山老林，与一切人事隔断。不是，要随缘，要看自己的根机和愿力。至少从我们这个时代来看，佛法是融入大众的。现在大众学法的根机都成熟了。很多人都信佛。你更不能一个人跑深山老林，与世隔绝。其实每个时代都一样，娑婆世界，五浊恶世，就是这样的，大多数人都沉迷五欲六尘。大家都是迷惑颠倒，执著五欲六尘的比较多。家庭有矛盾的、有烦恼的、有痛苦的多。得各种疾病的也多。有精神问题的就更多了。所以佛法就是帮助众生去看破这些烦恼，远离这些烦恼的。佛法最直接的作用，就是健康、和谐人际关系，使家庭、使世间的生活变得美好，然后引导人们逐渐的深入实相，得到彻底的解脱。

并不是说我们学佛了，反而做人人都做不好了，反而和自己身边的人都起了矛盾，格格不入，好像自己比谁都好一样，并不是。先把世间法修好，把人做好，把你的家庭关系弄和睦了、和谐了，然后再找机会，再深入实相。

若在内官，内官中尊，化正宫女。维摩诘的社交范围是很广泛的，他到宫廷里接近国王贵族大臣，包括宫女们，给他们讲佛法。

若在庶民，庶民中尊，令兴福力。他也会到平民老百姓中间。他不是说只是结交贵族、国王、大臣，他也会去接触底层的人们。庶民就是底层的人，平凡的老百姓。在他们中间，他也会受到尊重。然后告诉他们怎么修福，怎么修慧，怎么断恶修善。

老百姓一般都把精力放在怎么把日子过好，怎么去赚钱，怎么去修福，你不能给他讲太深奥的东西。生存和善法是人们比较感兴趣的。维摩诘他会量根施教，看到你需要什么，然后给你讲一些东西，然后引导你，帮你在生活中培植善根。

我们学习《维摩诘所说经》，不是光学佛法义理，还要学习诸佛觉悟的人他们在世间是如何用心，如何生活，如何待人接物的。维摩诘大士他的心思从来没有放在某个人或私事上面，他的全部精力都是与修行，与利益众生、慈悲众生、教化众生有关。这样的人，怎么会有烦恼？而

我们为什么学佛不成就？就是因为心思天天放在一己之利，放在世乐上，放在个人的恩怨得失上。这样学法，与道相背。

若在梵天，梵天中尊，诲以胜慧。这个梵天，就是天人，他也会到天人中去，跟天人在一起，给他们讲不要贪著福报。因为天人的福报大，告诉他们，不要贪图乐受，要去学习大乘法。胜慧就是大乘的智慧，实相的智慧。

若在帝释，帝释中尊，示现无常。帝释是天人里福报最大的人，维摩诘会给他们讲一切福德都是无常的，不要执著福报。

若在护世，护世中尊，护诸众生。护世就是世间的国王、护国将军等。在他们中间，他也很受尊重，因为他能够护诸众生、摄受众生。我们看维摩诘他的心量、他的精力都用在哪里？而我们再反观一下自己，我们每天的精力都用在哪里？是不是都用在自己的那个小家？妻子、丈夫、父母、儿女上边？都用在自己对五欲六尘的执迷上。我们再看看维摩诘，一定要心生惭愧。

学佛一定要懂得反观自己：你的烦恼、你的痛苦，你所有的疑惑、所有的障碍都从哪儿来？就是因为你的心量拘泥在那么小的一点儿地方，执著蝇头小利，执著一个小的家庭。也没说一定要让你出家，就是你不要去贪著，不要把你的精力、你的目光全都放在自己那个小家庭里边，不要只是放在自己的工作、那点儿财产、那点儿物质享受上边。所以还是要常乐远离，给自己创造修行的机会、条件、环境。你说忙，大家都忙，那为什么有的人能够抽出时间实修、诵经、坐禅呢？而有的人，今日复明日，明日又有明日的事，总是把修行向后推。

长者维摩诘，以如是等无量方便，饶益众生。维摩诘以这么多的方式、方法、方便、手段，饶益无量众生。所有的人，各种各样的人，只要他接触到的，他都会去示现、去随缘给他们讲法。

其以方便，现身有疾。为众生故，维摩诘示现身体有病。**以其疾故，国王大臣、长者居士、婆罗门等及诸王子，并余官属，无数千人，皆往问疾。**其往者，维摩诘因以身疾，广为说法。这部《维摩诘所说经》，就是以维摩诘得病了，他示现疾病，通过疾病这件事，为众生说法。说白了，其实不是什么示现，就是得病了，得病了是很正常的一件事，但

是为了给大众增加信心，说是示现得病。不管是维摩诘，还是我们自己，得病了，是告诉自己，无常随时会来，不要贪著色身。这是从世谛的角度讲。而从实相来讲，并无人得病，从这个角度来说，叫示现有疾。你得病，也不是真的，也是一种示现。只是众生执著幻身，把得病当成真的，所以受无量苦。不是说维摩诘本来没病，他示现得病，装病，演出一场病来，不是这个意思。就是因缘和合，身体不适，虽然他身体不适，但是他没有烦恼、没有挂碍、没有忧虑。包括世尊，所有觉悟的人，他得病了和我们凡夫得病是一模一样。不是说他得病就不痛苦、不难受，他也难受，但是他没有挂碍。

示现不是演出来的，是因缘和合，身体经历老病死。这叫其以方便，现身有疾。为什么佛经里要说其以方便，现身有疾呢？就是给大家建立信心，让你看到这个菩萨、佛是多么的慈悲，得病了还要现身为我们说法。他患病了，因为他影响力大，很有名，大家都尊重他，知道他得病了，国王、大臣、长者，平时他接触的这些人，他曾经帮助过的人，还有那些王子和宫殿里的人，很多很多人，全都来看望维摩诘。问疾就是看望患者。来看他的人，维摩诘抓住机会，为他们说法。

不是说：哦，我得病了，太难受了，你们来看我，我很安慰。凡夫就是这样，我得病了，需要有人问寒问暖。如果没人来看，自己心里就很凄凉。你来看我了，我就很高兴，心思全都在自己那里。维摩诘不是，他并没把得病当回事，而是借自己得病，为大家讲无常之法。

其往者，维摩诘因以身疾，广为说法。那些来看他的人，维摩诘不忘记为他们讲法。这才是一个修行人每天所想所行的。

第四讲

诸仁者！是身无常、无强、无力、无坚、速朽之法，不可信也！维摩诘得病了，大家都来看他，他抓住机会给大家讲法：此身是无常的，是不坚固的，是没有力量的，是速朽之法。速朽就是很快就会变灭、变坏、腐朽。是不可信的，不能执著的。可是凡夫看不到这一点，他没有心思去想这个身体是变化无常的，一直贪著，一直把这个身体当成自己。

修行首先要明白的、要了解的就是：这个身体并不实有。这是初步的认识。我们深入了就会发现，其实这个身体它不属有无，它是唯心所现。就像影子一样，不是有，也不是无。你说它不有，它有这么个影相；你说它有，它又没有一个实体，它会变灭，念念不住，随时都在变化，而且一定会磨灭。你执著的这个身体，它一定会灭掉。再深入观察，你会发现，身体只是妄念，只是妄想。身体者，即非身体，是名身体。所以身体并不是和合而有的，是从虚妄中来的，本来没有。

为苦为恼，众病所集。对于众生、凡夫来讲，我们所有的苦恼，都是因为有这个身体，都是因为身体的饥寒热渴，因为得病，有病苦，所以这个身心跟着受苦，这是对于凡夫来讲。身心受苦，其实并不是实相，但大家迷在身心世界的时候，执著身心是自己的时候，那一定会有无量的烦恼和痛苦，所以说为苦、为恼，众病所集。

我们得病了，首先是身体不舒服，执著这个身体是我。哎，我病了，开始对治，开始吃药，开始去医治。冷了也不舒服、热了也不舒服；吃多了，撑着；吃少了，饿着了；吃得油腻了，就不消化；吃得太清淡了，没营养。反正这个身体经常会有毛病，是我们苦恼的根源。但是通过修行，我们会发现这个身体并不真实，它就是一个影相而已。如果你不执著身体，不去百般地对治它，也就没有什么所谓的病。但是凡夫不了解这一点，你不通过深入的学习佛法，深入地如实地观察，你无法认识身体如梦如幻，你一定会执著。你执著身体，那怎么办？维摩诘就方便给你开示，是身无常、无强、无力、无坚、速朽之法，不可信也！不要执著、不要当真。他说，这个身体是一切苦恼的根源，众病所积聚的地方。只要你对它稍微照顾不到，就会感冒了、发烧了、发炎了、上火、磕着了、碰着了，你都会难过。为什么？因为你把身体当成自己了，而它又会变，会坏掉，你肯定会难过。

维摩诘借着自己得病的机会，为来看望他的人，讲这个身体不真实。维摩诘讲法，会抓住时机。他是在自己得病的时候，给大家开示无常，而不是在别人得病的时候。一般人得病的时候，身心都虚弱，你给他开示无常，他未必听得进去。就要在他身体好的时候，以身演法，你们看，我现在就得病了，这个身体太无常，是一切苦的根源。我以身演法，没骗大家。这样开示，大家就听得进去，很直观。

诸仁者！如此身，明智者所不怙。诸仁者，是对大家的一种亲切的称呼，一种尊称。我们看维摩诘和佛一样，他日常生活中对待别人，随时随地，都有一种尊重心，一种恭敬心。这是一种觉悟，一种觉性。

各位仁者，这个身体，明智的人绝不会依赖它。有智慧的人是不会执著、依赖这个身体。怙是依赖的意思。学到这里，我们又开始要反观了。你是明智者？还是愚痴者？你是不是把这个身体当真了？你看看你每天在这个身体上投入了多少精力？你看看你现在是不是在吃药？是不是在养生？是不是在护理？是不是在吃各种食物在补、在调？是不是有的人还要去辟谷？有的人去打坐想去通气脉？反正众生种种所为所想，都是执著这个身体。就算是老修行，也很难真正把这个身体放下。修行、不修行的人，都在执著这个身体。凡夫老百姓天天就是在吃喝，恨不得把这个身体吃得胖胖的、养得白白的，大鱼大肉，各种营养都补得很全，总怕这个身体得病。

吃多了不消化反而得病，得病就开始百般医治，吃各种的药，去各大医院看病。修行的人，身体稍微有一点的不适，就开始疑神疑鬼。哎呀！我是不是造什么业了？要不要去放放生？要不要念念咒？要不要求佛加持我赶快好？我要去寺院供养，我给师父发红包，让他替我回向，让自己的病快点好。然后吃各种补品，又是调又是养，全都是对治的心。全都是把这个身体当真了。你是太依赖、太相信这个身体了，太关心这个身体了，这不是明智者所为。要知道你得病，就是因为你用错了心思。是你的这些执著、对治的心让你加重病变的。只要你把精力、把心思用在这个身上，你有那么有一点点的关注，其实都是对这个身体最大的伤害。

明智的人、觉悟的人，他是不会执著、依赖这个身体的。他根本想不到这个身体，他只是每天使用这个身体，善用这个身体，不染著世间法、不贪著食物，也不去造作，不去过度消耗这个身体。所以他的身体自然是健康的。他忘记这个身体，忘记这个身体并不是说放纵身体，不是的。忘记这个身体是不关心它，不过度关注、照顾这个身体。满足身体最基本的需要，吃饱了，睡好了，然后就把这个身体放下，他的身体就会处在一种合道自然的状态。

是身如聚沫，不可撮摩。这个身体就像泡沫一样，你都没法去搓摩它，一碰就破。这两句是形容身体是幻化、无常、脆弱的。我们身体为什么碰一下就痛呢？因为你有执著在那儿。身体就是一个妄念，一个坚固的习以为常的妄念。我们看身体好像有形有相，其实身体都是一堆念头而已，五蕴四大，全都是妄念。就是一堆念头形成的一种坚固的错觉，让我们觉得有这个身体。

所以身体受什么影响？身体不仅仅受外在的影响，身体最主要是受心念的影响。你心念解脱了、心念不执著了，身体就像世间万物一样处在自然正常的那种状态。

变化也是自然的变化，随因缘而变，没有特殊和剧烈的变化。身体上的剧变、一切的病变，全都是心念的滞着、对立、分裂导致的。滞就是瘀滞，着就是执著，对立就是自己跟自己打架。你淤在那儿了，你执著在那里了，你僵在那里，纠结在那里了，它当然会出问题。它本来是不需要关注的，你把念头、把精力都投入到那儿了，其实是障碍了它、干扰了它。其实你是在搓摩它，用妄念在伤害它，这样来理解也可以。你可以不去管它，你不去管它，它就非常好。不管也不是绝对的，只要基本上满足它的需要就可以了。不要过多的去关注、去增加它的压力。

是身如泡，不可久立。就像泡沫一样，只要遇到点东西、遇到点缘，它就破灭了，它不会长久的存在。我们看，历史上所有觉悟的人，大修行人，他示现的都是和平常老百姓一样，活到七十岁、八十岁、九十岁也就入灭了，就舍报了，离开世间了。你活得再长，你活个几百岁，还是要离开的。所以是身如泡，不可久立。法尔如是，现象世界就是这样，它不会长久。任何一种事物，任何一种现象，它都有结束的时候。就算释迦牟尼佛，也要舍报离世。这是不可违背的现象。

是身如焰，从渴爱生。这个身体就像阳焰一样，是从贪爱、无明、执著生。这里是讲凡夫众生因为贪著、因为贪爱而受身，不像觉悟的人，虽然也受身，是以大悲心来示现受生，为了度众生，假诸贪欲而受生死。佛和所有再来的菩萨，并不是实有贪欲而受生。

是身如芭蕉，中无有坚。身体就像芭蕉这种植物，里边没有实有的东西，是空的，很脆弱，一碰就破。我们的身体也是一样，它没有一个真实性，它就是一个妄缘，虚妄的缘暂时和合出来的一个幻化相、一个幻

影而已。就是有那么一个轮廓，有那么一个影子、一个躯壳，加上一堆妄想而已。它随时都在变、都在转化、都在磨灭。可是我们却把它当成真的了，不停地执著，认为这个是自己。啊，我的身体、我的寿命，我的年纪，我的脸，我怎么怎么着，所以才有种种的烦恼和痛苦。

是身如幻，从颠倒起。这个身体就像幻影一样，因为我们的无明、妄想、颠倒，才妄见有一个身体，才妄见有一个我。

是身如梦，为虚妄见。我们总会觉得，哎呀，活着感觉就像做梦一样，不是感觉，我们活着本身就是在做梦。你晚上睡觉做的梦还不真，就是我们每天活着，每天做的一切事，这才是真正在做梦，是在真正的梦境里。可你觉得你活着是真实的，你认为你拥有的一切都是真实的，你自己是真实的，世界是真实的，不，全都是梦，我们都活在一个如此真实的梦里。你觉得一切都是真的，是因为识心所感，妄念所见引起的。

这个身体像梦影一样，我们都是梦里的人。你觉悟、不觉悟，这个身心都是梦里的人。你觉悟了，也会做梦，但随时会醒来，你不再执著这个梦里的人了，更不会执著梦里的事，因为你醒了，知道那不是真的。就像做梦一样，梦里边好像都有，但那全都是梦，什么都没有。哎呀，师父，你说我们都是梦里人？那怎么可能？活生生的，真真的，怎么是梦里人呢？怎么是假的呢？怎么是如幻的呢？

难道不是梦吗？昨天的你跑那儿去了？对吧？刚才的你呢？现在的你呢？你能把握住吗？你能停下来吗？刹那刹那都停不住，对吧？都像梦一样。梦里明明什么都有。等你醒了，你会发现，确实没有自己，一切所做也都消失的无影无踪了。刚才你还生气呢？现在呢？生气的你呢？找不到了。刚才天上还有一片云呢？一会儿就没了。除了妄念的住著，根本找不到哪个是真正的自己。这个身体刹那、刹那都变灭，心念也是，刹那刹那不住。再过几年你就入土了，我也就看不见你了。其实从来就没有看见过你啊！你们总跟我说，很久没见师父了，是的，你老长时间没有见我，我就从来没看见过你。

什么是虚妄见？心意识所见，妄想所见。念头所想，虚妄的念头在分别。分别自心，把唯心所现的影像当成真的了，这就叫虚妄见。把影子当成实有的，这就是虚妄见。

是身如影，从业缘现。身体就像影子一样，它是因缘假合而有，这个假合，不是实有。假合假合，其实就是没有合。为什么叫因缘假合呢？所谓假合，是方便说，是让我们能够理解。而实相非假合，非和合，非缘生，非自生，而是无生。但是无生我们不能理解，我们会理解为断灭无，会去想象无生，既然这样，佛陀就方便说，叫缘生，叫假合。我们不要被这个因缘和合骗了，其实是没有一个因缘和合出一个东西。因缘和合也是我们的妄想，是妄计所执。《楞伽经》里叫缘起自性，是不真实的。但是你听不懂，就给你讲是假合的，假的！不要当真。当你不执著的时候，把它忘了的时候，也就没有一个假合、不假合了，就是一个影子而已，一个作用而已。非真、非幻；非实、非虚。所以这个身体，是从虚妄业缘，从自己的妄想执著而现的这么一个幻影。一切法皆是如此，从虚妄见，从业缘现。

是身如响，属诸因缘。就像人的声音在山谷里、在一个空旷的地方回荡一样，喊一声，会有个回响，这个回响是假的，并没有什么东西。这个身体就像回音一样，它属于因缘法，虚妄的因缘暂时和合才有的。其实并没有这样一个因缘！我们分别，起心动念，著在了名相上，才有所谓的因、缘，所谓的和合。所谓的四大、五蕴，生灭等，都是如此，都是虚妄见，其实没有一个法是实有的。

是身如浮云，须臾变灭。这个身体就像浮云一样，须臾之间就变了。刚才还是这样的，然后一会就那样了。刚才还不舒服，突然又好了。刚才还好好的，突然听到什么，想到什么，立刻就不舒服了。身体刹那刹那不住，一直在变灭，一直在坏灭。可是我们总是认为，哎呀，离死还早着了。你从来就没有活过，刹那刹那都在死亡、趋于坏灭。生和死都是妄念，都是不实的观念，是意识在欺骗自己。

是身如电，念念不住。身体就像闪电一样，一下子就没了。你觉得几十年，一百年很久。可是无常来时，你发现就一刹那。你经历过的所有时间都不存在了。我们身体的坏灭一刻都不会停留。可是我们还觉得这一生时间还很长，生命也很长，其实都是一种错觉。长吗？你今天坐在这里，都六十了，想一想，你十岁的时候是不是恍惚就在昨天？甚至就在前一分钟、前一秒钟？我们不要再执著这个身体了。它确实是假的，它不真实！

你再想一想，十分钟以前的你在哪里？昨天的你在哪里？去年的你呢？全都是妄想，昨天的你是一个妄想，十分钟前的你也是一个妄想，现在的你也是一个妄想。真的没有你，刹那刹那没有你。

是身无主，为如地。这个身体并没有一个真正的主人，它没有一个我，它没有一个实有的人作主。就像地大一样，地大就是四大之中的地大，像土一样，土它不会说：啊，我是土。身体也一样，它不会说：这是我。我，这是妄想，是一个妄念在妄认为这是我。所以这个身体并不是你，身体只是个妄念而已。我也是个妄念。就像土一样，人虽然有思想、有意识，能说话，但是这些都是妄想，在分别。其实没有一个分别和起念的主体。我们是无我的，跟土、跟地水火风没啥区别，跟桌椅板凳没啥区别。有区别，师父！我们能够使用桌椅板凳。你觉得你在使用桌椅板凳，那我还说桌椅板凳使你呢，对吧？有什么区别？你使它、它使你，都是妄想，都是颠倒，这两者都不真实。

你度船、船度你。这里边没有一个主体说：我，有我，我是主人。没有主人，大家都是幻影，都是客体，都是从虚妄中生。你妄认为自己是主，所以才有控制，才有种种的烦恼。真实之中没有主。是身无我，为如地，像地大一样空无所有。

是身无我，为如火。身体就像火大一样啊，无实性空。火也不说我是火，火也不说这是我。你说这是我，这是迷魂颠倒。**是身无寿，为如风。**身体也没有什么寿命，从生到死，活了九十岁，全是在打妄想。没有一个人生，没有一个人死，也没有一个人活着，也没有什么寿命。**是身无人，为如水。**无我、无寿、无人、无主。此身没有一个主体、没有一个我性、没有一个实性。就像水一样，水不认为这是水，它不会说我是水。

是身不实，四大为家。我们的身体就是地水火风虚妄和合的，我们以意识心看到有个虚妄的地水火风，暂时合出来的这么一个假相。为什么说虚妄呢？当然是虚妄的了。本来只是一真如性，你以意识心、以妄想心，看到有那么一个假相、有那么一个地水火风的和合，着在了一个相上，而这相是无常的，是无生的，是超意识的。地水火风本身就不真实，由不真实的元素假和的身体当然也不真实。它会变，它会灭，当它因缘散尽的时候，这个身体就破灭了，就找不到了。

是身为空，离我我所。它没有一个我和我所，它本性是空的，是不可得的、唯心所现的，是影像。这个空，不是断灭，不是说：哎，师父，这个身体在这儿呢，你怎么说没有这个身体呢？它明明在这儿呢。不是没有这个身体，而是这个身体不真实，是妄念投射的，是无明妄计出来的。说没有，是相对于你执著它有。若无有，也无无。所以说它如影、如幻、如梦、如空。如空，没有实体。用空这个词就是破你对它的执著，你认为它有，就告诉你空。我们也不要分析这个空，空就是唯心所现，就是不实有、不可得。它不是断灭的，不是说这个东西在这儿了，然后说没有这个东西了，那成了鬼魅了。不是这个意思。

为什么说它空呢？它没有我、我所，没有实体，是无所有性，唯有真性显现的一个相而已。这样说，也不准确。真性无显无不显，是依世谛而讲。实相无法用文字表达。说显现，已经是生法了，而实相是无生。这样说，大家能理解，然后对不真实的身体不再执著。

是身无知，如草木瓦砾。这个身体，没有所谓的知觉。《圆觉经》说：说有觉性，亦未离幻。有觉性，无觉性，都是幻，都是自心分别出来的。师父，我们明明有觉知。谁有觉知？意识妄认为有觉知、妄计为觉知，这个觉知也不可得，觉知也是空，这叫是身无知，跟草木瓦砾一样。你不要以为草木瓦砾无知，你有知。也不要认为草木瓦砾是无情，你是有情。这都是你妄计的，是妄想心分别的。本心、本性，实相中没有什么草木瓦砾、没有什么有情无情，都是我们妄自分别出来的。有知、无知，也是我们妄自分别出来的。究竟来讲没有一个知，没有一个可得的知，没有一个能住的知，没有一个实有的知。知如果不立，当然也就没有无知。从这个意义上说，是身无知。无知者，无知无不知。这个知，只是一种虚妄的作用而已，是六根六尘和合出来的作用，就是我们觉得，我们觉得怎么着。这个觉得就是错觉。这个觉永远不会住、这个知也不会住，没有一个能知和所知。能知所知俱空，俱不可得。

是身无作，风力所转。师父，我们每天能够做很多事情，怎么是身无作呢？虽然做很多事情，没有一个人在做，都是妄想引导着你去做很多事情，叫妄为。我们仔细想一想就知道了，你做了什么？你做的一切不都是灰飞烟灭了吗？所有的东西，都是不可久住的，都是无常的。一切有为法，如梦幻泡影。所做的一切都是妄作、妄为，是妄想在做，妄念

在做。仔细想一想，你这一生到底做了什么？一件事情没有做，全都是妄想造作，最后都回归到空，都停留到你的大脑里。虚妄的大脑、虚妄的意识、虚妄的思想，那里边有作，真实里边没有作。你做了很多事情，什么也留不住，但是你熏修的无明，你的妄想成了习惯，成了一种业力，一种惯性，它会带着你轮回，在虚妄的生死里受苦。

风力就是业力、妄想，我们每天，甚至每时每刻，都会被一个无明的东西，被一个不知道是什么的东西牵引着去造作。我们行住坐卧，我们今天去这儿，明天去那儿；今儿做这个，明儿做那个；今儿跟这个认识，明儿跟那个认识，到处去攀缘造作，像无头的苍蝇。就像风吹着一个东西在动一样，我们就是被自己的无明、业力之风，带着去做很多的事情。当然，你觉悟了，还会做，但是这个做就不是风力所转，就是一种清净的智慧和慈悲的愿力，不论做什么，不会再被你做的事拖累，不会被妄想欺骗。你做的事情不会形成负担，你不再执著自己所做的一切。也不会认为你做了什么。但是无明的众生，他做了一些事情，是被业力所转，认为自己做了什么，而生执著，生苦恼。有时自己都不知道为什么就去做了一些事。就像风吹草啊、吹树啊，风一吹就动。我们的业力，我们的意识心一动，自己就开始去妄造善恶。这个身体就是被妄想主宰，做自己的妄想的奴隶，为它奔波、为它劳累，甚至为它出生入死，为它贪嗔痴，为它多劫轮回生死，受无量的苦。

是身不净，秽恶充满。身体里充满了不净之物，我们都知道，血肉之躯，除了九孔常流不净之物，再没有什么了。身体里边除了吃的，就是喝的、拉的、屎尿充满，过去古人说担屎汉。人就是一个粪尿机器。为什么有句话叫酒囊饭袋，我们都是酒囊饭袋！身体里啥也没有，除了吃的、喝的，没有别的。

维摩诘病了，大家来看望他。其实病了对一个修行人是最好的事情。老百姓、凡夫、迷魂颠倒的人，一得病了就开始恐慌、开始执著，觉得不吉利。对一个修行人来讲，你身体病了，这是一个信号。告诉你，一切都是无常的，不久的。无常就在你身边，提醒你，不要忘了这个身体是不真实的。不要再执著身体了。放下它，别紧抓着它不放。放四大，莫把捉，寂灭性中随饮啄，这才是修行。

是身为虚伪，虽假以澡浴衣食，必归磨灭。这个身体，就是一个骗人的东西。不论你怎么洗它，怎么打扮它，怎么用食物喂养它，怎么保养它，它一定会坏掉，它一定会辜负你。你要把这个身体当宝贝，你一定会被它骗，被它伤害。是身虚伪，身体就是骗人的。其实身体不骗你，是你的念头骗你，你执著它，就被它骗了。身体没有骗人之心，是你自己被妄念骗了。

是身为灾，百一病恼。这个身体就是灾难、众病、烦恼聚集的地方。百一就是一百零一种，无数种的病恼所聚集的地方。所有的苦恼都聚集到这个身体上。那我们为什么还执著它呢？就是你把身体当成真的，当成自己了。其实这些烦恼，这些病苦，是因为你执著才有。你不知道它是虚妄的、不真实的。

你不要讲：师父，我学禅宗，不用去观想这个身体无常，直用直行就可以吧。你先看看平时执著不执著身体？你执著，就要去观这个身体无常，要经常思惟维摩诘给我们开示的。你要修无常想，就像《涅槃经》里说的，要修死想，修无常想，修厌离想。这是你执著。如果你根本就不执著这个身体了，你自己清清楚楚，你完全放下这个身体了，放四大，莫把捉，做到这一点了，你不用去观这个身体无常。身体也没有什么常、无常，本身这就是一个影像。不真实，也不是断灭。就那样而已。

我们学习佛法千万不要跑一边，不要落断灭。还有一点，不要停留在理论上，一定要根据自己的实际情况，灵活应对。学禅宗，虽然见地好像很高，但是你还执著身体，再高的见地也没用。你执著什么，什么就会出问题，就会有障碍。老老实实的先把身体放下来，先把身体看破，再论别的。

是身如丘井，为老所逼。丘井就是荒野中的那个井。荒野中的井已经没有什么用了，大家都弃置不用了，草都把井盖上了，也没有啥水了，里边干涸了。这个身体就像丘井一样，每时每刻都会变老，就像丘井一样，在荒冢中，无人问津。

是身无定，为要当死。这个身体不真实、不决定、不永久，一定会死、一定会灭掉，一定会被埋掉、一定会被火化，最后一定找不到这个身体。你连一根汗毛、连一块肉、一块骨头也找不到。有人说：师父，如果我烧出舍利呢？先不论你烧得出烧不出舍利，就算烧出舍利，跟你

没关系。舍利也是假的，也是无常的，也不是你，跟你没有关系。舍利最后也会没的。这个世间有形有相的东西，一定都会没的。它存在时间再长，也会没。因为那个东西不真实，它没有一个自体性，一切法都没有一个真实的体性，都是性空。你姓什么？我姓空。对！大家都姓空。

是身如毒蛇、如怨贼。凡夫贪恋这个身体，每天擦啊、抹啊、涂啊的，爱啊的，臭美，每天花很多时间打扮它。你还觉得它是宝贝，是你心爱的，大错特错！身体就像毒蛇一样，无论你怎么爱惜它，怎么照顾它，妆扮它，它才不领情，不买账，对你也不会有丝毫感激之心。它一定会咬你一口。你喜爱它、你执著它，最后它一定会恩将仇报。就像怨贼一样，除了伤害你，对你没有任何回报。

身体对于大多数人来说都是一个挂碍，是苦恼的根源。因为我们执著身体，它就会带来苦。你不执著了，没有了挂碍，就不会厌恶这个身体，也不会去逃避这个身体，它也不会带来苦恼。不像二乘人那样压制这个身体，入于禅定，不让它去造作。

只是因为你执著它，才需要用智慧来观这个身体，观它不真实，不要对它产生执著。

如空聚。空聚，就像一个空城、空空的村子，空空的聚落一样，里边一个人也没有，什么也没有。这个空聚，就是空城。

阴界诸入，所共合成。阴界诸入就是五阴、六入、十八界。就是六根、六识假合出来的一个虚妄的影相。我们学佛，第一个先要破身见。破身见就是看破这个身体，它不真实，是唯心所现，是一个影像而已，像梦里的人一样。我们梦里觉得，哎呀，有我有我。我们活着也是，也觉得有我有我。等你觉悟了、清醒了以后，发现并没有真实的我。就像睡醒了，你才发现梦里的那个不是自己。觉悟之后，你才发现这个身心不是你，它刹那刹那不住。

诸仁者！此可患厌，当乐佛身。大家谨记！这个身体，虚妄无常，没有什么值得爱惜的，对此身要生厌离之想，要乐佛身，不要去贪著这个假合的、并不是真实的身。当乐佛身，就是当乐法身。

所以者何？佛身者即法身也。为什么要当乐佛身呢？佛身是法身。并不是说，哦，我要把身体修得跟释迦牟尼佛、跟阿弥陀佛一样，能够发

光，有三十二相，有神通。不是这个意思，这不是法身。你要通达实相，了了见于佛性，心得自在解脱。心得自在，就是法身。

从无量功德智慧生。从戒、定、慧、解脱、解脱知见生，从慈、悲、喜、舍生，从布施、持戒、忍辱、柔和、勤行精进、禅定、解脱、三昧、多闻、智慧诸波罗蜜生，从方便生，从六通生，从三明生，从三十七道品生。这些都是我们修行过程中需要用的心。法身是从无量的功德善法中显现的。戒就是约束自己放逸的行为，定就是不取诸相，慧就是般若，离相的智慧。从这一切的善法，从六通、三明，三十七道品生法身。生法身，就是亲见法身。**从止观生，从十力、四无所畏、十八不共法生，从断一切不善法、集一切善法生，从真实生。**法身虽然不是因缘和合而有的，但是若见法身，就需要从无量的功德、智慧、因缘得见。从真实生，是指法身本有，非是有为造作出来的。

从不放逸生，从如是无量清净法生如来身。怎么见法身？怎么去证悟法身？要去修行，要不放逸，知道约束身心，知道从无量的因缘中得见法身。

诸仁者！欲得佛身，断一切众生病者，当发阿耨多罗三藐三菩提心。想得佛身，就须断除一切无明，远离一切烦恼，断一切众生所共有的贪嗔痴、老病死，种种的烦恼和疾病。想见法身，就要觉悟实相，要发无上正觉之心，就是要有成佛的大愿。就像六祖大师说：弟子不求别物，只为成佛。六祖说，修行是愿力法。每个人学佛，都是被一种深厚的愿力支撑着。这种愿力，就是无始以来的善根，想修行和觉悟的心，又叫善法欲。

如是长者维摩诘，为诸问病者，如应说法。维摩诘为那些来看望他的人应机说法。虽然他得病了，还要给大家讲法。为啥要讲？因为正好是机会。你看见了吗？我病了，但是我没有忧虑，没有烦恼。我告诉你们，这个身体一定会得病。不仅我会得病，每个人都会得病。但是这个病的本质是什么？它的本质是空。这个身体不真实，所以病也不真实。这叫如应说法。就是抓住机会，以身演法，拿自己亲身所感受的来说法。拿自己说法就很有说服力。如果是别人得病了，拿别人作例子，没有说服力。他病了，你还在那里高谈阔论，拿病说事，病人会很难过的。自己患病而为众生讲法，这才有说服力。

令无数千人皆发阿耨多罗三藐三菩提心。令大众对修行生起了信心。发阿耨多罗三藐三菩提心有很多层次，从一开始发心修行，发心精进，发心学法，发心出家，发心讲法，发心度众生，到觉悟实相，都是发阿耨多罗三藐三菩提心。从实相上讲，发无上正等正觉的心，也是妄想。但是，因为这个妄想，我们才逐渐走上佛道，最终觉悟。

第五讲

弟子品第三

所谓弟子品，是指佛陀的声闻弟子们各述自己与维摩诘交往的经历，他们都被维摩诘呵斥过。维摩诘借各种机会为声闻弟子开示大乘实相了义之法，令声闻人舍小向大。学习到第三品弟子品，《维摩诘所说经》中最精彩的部分开始了。其实前两品也很精彩，但是从故事性，从趣味性，从修行见地和方法的开示上，《维摩诘经》讲到弟子品时，就开始精彩纷呈了。希望大家注意听，认真学习。

尔时，长者维摩诘自念寝疾于床，世尊大慈，宁不垂愍？佛知其意，即告舍利弗：汝行诣维摩诘问疾。这时候，长者维摩诘就想到，我卧病在床，世尊慈悲，难道不来问候我一下吗？维摩诘是和佛陀生在同一个时代，同一个地方的再来人。这是从世法的角度讲。两佛同时出现于世，两个觉悟的人，一个示现出家，一个示现在家。有的人可能说：师父，好像佛经里写到过，没有两佛同时出现于世。经典里的东西，大家不要执著，不要盲信。《涅槃经》说，佛所说法，都是因时、因地、因人而说，不可执著。有时佛说无十方佛，有时说有十方佛。佛只是一个相而已，圆满报身佛只是一个相，并不是真佛，不可执著。真正的佛是觉悟，是觉性，是智慧。觉悟的人都是佛。世间不只有佛陀、维摩诘是觉悟的人，还有很多觉悟的人，他们的身份、名字可能我们并不知道。

我们今天学习禅宗，关于佛法僧的相不能再执著了。我们都知道，真佛是无相的。但是觉悟的人，可以方便把他叫作佛。

维摩诘病了，自己动了这样的念：我病了，难道佛陀不派人来问候我吗？佛知道他的意思，为了配合他演戏、说法，就派舍利弗去看望维摩诘。

舍利弗白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。舍利弗一听佛陀让他去见维摩诘，他就说：不行，世尊，我不能去看维摩诘。我不敢去，我不能胜任这事，这人太厉害。为什么呢？我们看下面，到底为什么舍利弗不愿意去看维摩诘。

所以者何？忆念我昔，曾于林中宴坐树下。时维摩诘来谓我言：唯，舍利弗！舍利弗不去看望维摩诘，肯定要说理由啊，为什么我不能去看他呢？过去我在树林里面打坐，这时维摩诘出现了。维摩诘哪儿都去，哪儿都有他。维摩诘出现了，就对我说：唯，就是喂的意思，嘿！平时我们喊一个人，不太有礼貌时就这样喊。当然，唯也会用在非常亲密的人之间，彼此太熟悉了，没那么多客套，像兄弟啊、朋友啊、特别熟的人之间，互相叫对方时，也会省去名字，直接这样叫。为什么会这样？维摩诘不是大修行人吗？对人普行恭敬吗？怎么一上来就喂，怎么不称呼个上人啊、大师啊、长老的，跟人家又不是那么熟，为什么一见面就像是对小孩儿说话一样。大家想想，为什么维摩诘一上来叫唯，舍利弗！佛陀的这些声闻弟子，平时被居士们恭敬惯了，被尊重惯了，你维摩诘怎么可以这么不懂礼貌？维摩诘知道他们并没有真正觉悟，还差很远，而他们却得少为足，认为自己成圣成贤了。维摩诘为了破他们的执著，破他们的见地，故意示现一种轻视、嘲讽、看不起他们，不跟他们讲这么多礼数。其实维摩诘心里是不会轻视任何人的，就是示现了一个很随便的样子，不像其他人那样一本正经。维摩诘可不像其他人，其他人见了这些声闻弟子，要么先合掌先问讯，要么礼拜，顶礼。维摩诘不是，他一过去，像对小孩说话一样的：嘿，舍利弗！不要这样坐着嘛。

不必是坐，为宴坐也。你这样不行，你这样不是打坐。你这样一本正经地坐着，闭着眼，像个死人一样，这哪儿是打坐啊。不要这样打坐！那怎么打坐呢？我们看维摩诘怎么开示的。

下面的开示非常重要，禅宗修行最关键的地方就在这里了，也可以说，整个修行的眼目，正法眼，就在下面的开示里。

夫宴坐者，不于三界现身意，是为宴坐。宴坐就是坐禅的意思。真正的坐禅，是不于三界投放心意识，于一切法不生心，不住在心意识中。真正的坐禅，不在于你是行，还是住，还是坐，还是卧，而是在于你于一切处，一切时，不现身意。所谓不现身意，就是自己的心意识没有住著在任何事情上，没有向外投射。就是《金刚经》中所说的：应无所住而生其心。没有一个执著的心显现出来。没有一个我在做什么的心显出来。就是以一种无心，无执著心，无住著心，以这样的一种心态，一种状态来生活，这才是真正的宴坐。

真正的坐禅不拘泥于形式，站着也可以于三界不现身意，躺着也可以，甚至和他人讲话，做事情，都可以不于三界现身意。所谓的不于三界现身意，并不是说没有念头，而是于一切法，没有执著和妄念。现身意，就是有一个强烈的我在执著什么，我的心住在了一个地方，这叫现身意。

其实，维摩诘呵斥舍利弗，不是说舍利弗打坐的姿势错了，而是指责他的观念，他的用心，他修行的理念错了。只要能无所求，无所证，不漏心意识，坐着也好，站着也好，都是坐禅。

整个禅宗，或者说实相的开示，这一句话就说完了。禅宗所讲的牧牛、保任、长养圣胎、善护念，都与这句话同一旨趣。这句话是唯一的修行，是真正的修，但是 you 从外在上看不出他在修。只是理解、懂了这句话，而内心有执著和挂碍，还是没用。不花长时间去做牧牛的功课，没有丝毫意义。这句话的功夫做到了，所有烦恼不断自除，所有的无明不尽自尽，所有的障碍不破自消。

只有把这句话用出来，活出来，行出来，真正的心无挂碍，不为尘劳诸烦恼所染污，才是真实的佛法。

不起灭定而现诸威仪，是为宴坐。不于三界现身意是真正的打坐，不起灭定而现诸威仪，也是真正的打坐。后面所说的这些，都是一个意思，都是和于三界不现身意一样的意思，都是明心见性的话。

什么叫不起灭定而现诸威仪？（喝茶）会吗？【注：这部书是讲法音频转成文字而成。括号里的文字是讲法现场喝茶的动作。】不会。好再来一次！（再次喝茶）还是不会。不会我们继续讲。

不起灭定，而现诸威仪，是为宴坐。这句话的意思是，不用起一个证得灭尽定的心，一切时中自性自如，行住坐卧，自自然然，这才是真正的坐禅。声闻乘人都是修禅定的，他们所谓的证果，比如须陀洹果、斯陀含果、阿那含果、阿罗汉果，都是证到禅定，通过禅定而思惟佛理，认识到相对的解脱之理，住在一个虚妄境界中，而认为自己解脱了，事实并未究竟解脱。如住于四禅，乃至于灭尽定，证到灭尽定，以为那就是涅槃的境界。灭尽定是定里面最高的一个定了。灭尽定就是寂灭，完全的没有心意识。这个没有心意识和禅宗所讲的离心意识是不一样的，它是通过禅定压住心意识，强令不起心意识，而妄以为没有心意识。真正的涅槃，也即大涅槃，也即禅宗所说的离心意识，并不是断灭心意识，也不是强压心意识，而是真如自性起念，不住于念，知心意识空，不住心意识，直接用见闻觉知，而不住于见闻觉知，不于见闻觉知上生心。

不需要起一个我证得灭尽定的心，正恁么时，直用本性，不生用想，即是涅槃。一切时，一切处，但心无所住，即是真正的灭尽定，即是真正的大涅槃，而完全不需要修禅定，或证得任何境界来取涅槃。

大涅槃不需要在任何禅定或特定的境界中证得，而是随时随地，在平常心中以智慧就可以看到。大涅槃时时显现，众生以烦恼故不可得见。也即古人说的，言下即得见性。只是声闻人不觉悟这一点，也不知道如何默契于大涅槃。所以声闻人所证涅槃和真正的大涅槃，在见地和修证上完全不一样。声闻人所证的涅槃，其实是压住了心意识，令之不起，以为寂灭。他自以为没有心意识了，只是心识暂时被自己所起的妄念给遮住了，而自己不知道。他被心识所经历的一个虚妄境暂时覆住了。

我们学《楞伽经》就知道，声闻人虽然没有心意识，但是自己的习气，自己的妄想，我相，俱生我执、法执还存在，只是他以禅定力暂时覆住了心识，他以为没有心识了，以为寂灭了，以为证得涅槃了，以为解脱了，而实际上并未解脱。这是声闻乘人的禅定和所证的涅槃，他以为是真实涅槃的境界，以为是解脱的境界。

《楞伽经》云：诸声闻畏生死妄想苦，而求涅槃，不知生死涅槃差别之相，一切皆是妄分别有，无所有故，妄计未来诸根境灭，以为涅槃。不知证自智境界，转所依藏识，为大涅槃。

维摩诘这里讲的，不起灭定而现诸威仪，与《楞伽经》的开示一样，只须要转识，就能证大涅槃，不是灭识。不起也可以理解为，就是不需要在这个灭尽定中，不需要入这个灭尽定，也不需要从这个灭尽定出来。行住坐卧，直用直行，即是坐禅。平平常常，该做什么做什么，才是真正的坐禅，而且当下即证大涅槃。不起就是没有出入灭尽定。而现诸威仪，就是该干嘛干嘛，行住坐卧四威仪，都在定中，而不用起一个出入灭尽定想，这叫不出不入，这才是真正的宴坐。

通过维摩诘的开示，我们对禅宗的修行，对实相就有了更深刻地认识。对修行的见地和方法的理解也就更加明确，就不会再怀疑禅宗，也不会对禅定产生执著。

不舍道法而现凡夫事，是为宴坐。我们看维摩诘开示的微妙的地方，也即是禅宗修行的特点。什么叫不舍道法而现凡夫事呢？就是说，我们做一切事情，从形式上你看不出他是否在修行，只有行者自己知道。这叫不舍道法而现凡夫事，外在表现得和凡夫众生没有区别。

现凡夫事但心行道法，心行般若，心念没有离开修行。他是密行，是心行，是自悟自修，是内在的修行，你从外在看不出来。像二乘人，一看就知道他是在修行，看不出他放逸，看不出他每天在懒散。他基本上都是在坐禅、经行、诵经、持咒，观、觉，你从外在上看他是在修行，看不到他现凡夫事。但是真正的坐禅是现凡夫事而不舍道法，一切都平平常常，你看到的就是一个凡夫。这就是心法，这里讲到的是心法，而不是外在诵经、坐禅、行道、持戒、忍辱。表面上看是凡夫行做凡夫事，但是内在不舍修行，不舍道法，念念都在道上，善护念，不染万境。这叫不舍道法而现凡夫事。这才是真正的坐禅。而不执著于一个外在的、固定的修行形式。

心不住内亦不在外，是为宴坐。什么是真正的宴坐？维摩诘看到他在那打坐，就教他，说：心不住内，没有一个心可得，不用去想心性的事，不用去思考什么义理啊、开悟啊、见性的事。亦不在外，也不向外驰逐，不逐六尘。既不执著有心，也不执著无心。既不住心法，也不住心所法，当然也不住中间，也没有什么中间。心无所住，是为宴坐。所以，心无所住，跟你是否坐禅，跟你干什么没有关系。你干一切都可以心无所住。你一边洗着衣服，一边做着饭，一边吃着饭，都可以不住，都可以宴坐。

虽然做这些事情，但是念念不住，这是真正的坐禅。心里边没有一个挂碍，没有一个执念、执著，不会想着一个烦恼或者是执著某些事情，这才是内在的坐禅，是坐禅的魂。不住内、不住外，内不住道法，外不住世间，这才是打坐。

于诸见不动，而修行三十七道品，是为宴坐。虽然也修法，但只是保护，善护念，于所修法中并无所求，以无所得心而现修法的相，外现修行的相，内无所行，无所执著。虽修三十七道品，但只是示现，于实相的见解无所动，也即于诸见不动。因为还有无始以来的习气，所以虽现行三十七道品，四念处、四正行、七菩提分、八正道分等等，但是不取证声闻缘觉的果报，于解脱的见地清楚明确，不再被其他知见所动。于诸见不动，也可以理解为不再被所见的一切境界动，于诸相而无相，不分别自心境界。不会于知上立知，没有我见、人见、众生见、寿者见，这叫于诸见不动，这是真正的宴坐。

不是说，我修三十七道品，是为了证涅槃，想达到什么境界。什么境界都不期求，没有了这些知见和所求，于实相的见解不再疑感动摇。这是真正的坐禅。这也是为了破除声闻乘执著解脱、畏惧生死、贪著涅槃的习气，为了破除二乘的见解，维摩诘如是开示。这部经专门破除二乘这些出家人的习气和邪见。

当时佛的很多弟子，听过佛讲四圣谛、四念处、四禅八定，讲无常法，讲无常、苦、空、无我，都当真了，都精进去修证，证得了有余涅槃，以为究竟解脱了。后来，佛陀讲了很多大乘了义经典，一些声闻人听不懂，也不再信受。如《法华经》里就有五千比丘及大众退席。这部经其实就是讲真正的涅槃，讲什么是究竟的解脱，也是引导二乘发菩提心，继续修行，见性成佛。

不断烦恼而入涅槃，是为宴坐。这种见解和二乘所学的、所领悟的完全不一样。所以说，修行见地非常重要。见地是整个修行的方向。方向如果错了，怎么用功都没用。二乘人，声闻乘人，不觉悟的人，是生了烦恼，再断烦恼，他一定要断烦恼、要离烦恼，要对治烦恼，再去取证涅槃。没有通达烦恼性空，烦恼不可得。他无法了达烦恼不生，烦恼无生，烦恼不实，烦恼不住，烦恼即菩提。所以他要断烦恼，他要离生死，他要离开众生，他要远离一切世间法，不敢接近世间，到寂静之处，

执著修法而去求取涅槃。他不知道生死即涅槃，非离生死而有涅槃。他忌惮生死和烦恼，所以急急地去修证，去取涅槃寂静，去证灭尽定。而大乘，乃至禅宗，它的宗旨是：烦恼性空，不求真，不断妄，了知二法空无相。这是禅宗。也是维摩诘所开示的修行见地，所开示的实相之法。

不断烦恼而入涅槃。就是通达贪嗔痴性空，烦恼性空，一切法性空，从真如本性起一切虚妄烦恼而不住，即入涅槃。知烦恼涅槃都不可得，这叫不断烦恼而入涅槃。

《诸法无行经》中说：贪欲是涅槃，恚痴亦如是。如此三事中，有无量佛道。若有人分别，贪欲恚痴，是人去佛远，譬如天与地。菩提与贪欲，是一而非二。皆入一法门，平等无有异，凡夫闻怖畏。去佛道甚远，贪欲不生灭，不能令心恼。若人有我心，及有得见者，是人为贪欲，将入于地狱。贪欲之实性，即是佛法性，佛法之实性，亦是贪欲性。是二法一相，所谓是无相。若能如是知，则为世间导。

一切烦恼、无明，都是妄自执著，妄自缠缚，本来没有缠缚，也没有烦恼。他错以为有个我，有个执著，有个生死，如经云：若人有我心，及有得见者。是人为贪欲，将入于地狱。是因为他妄见一个心，妄见一个我，妄见诸法，这才是贪欲，以此我心我见，才入于地狱，而不是起了世间所谓的贪嗔痴。世间的贪嗔痴只要不住，当下即空。修行去的是住和执著，不是去贪嗔痴，不用去断烦恼。

就是说，现实生活中，一切相即解脱相，一切相都是涅槃相，一切相都不住。所以，不断烦恼，即入涅槃。我们学《六祖坛经》也学到了，劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。一切现象本自解脱，本来清净，包括有情无情的一切显现，包括一切众生的所有行为，都是涅槃相。只要你不分别自心境界，不执著自心境界，不错见解脱，不错见涅槃，不去执取解脱和涅槃，那么，当下即是涅槃，非实有涅槃可得。这即是不断烦恼而入涅槃，是为宴坐。

声闻乘是很难理解不断烦恼而入涅槃，因为他把佛陀讲的方便法当真了，得少为足，不知进取。所以他需要破除原来的知见，深入大乘，了达实相，才能真正解脱。

若能如是坐者，佛所印可。维摩诘说，如果你能如此领悟我所说的宴坐，这种完全没有形式的宴坐，这种心法，那才是真正佛所印可的坐禅。也就是说，于三界不现身意，不起灭定而现诸威仪，不舍道法而现凡夫事，不住于内亦不住外，虽现修行而于诸见不动，不断烦恼而入涅槃，如果你能这样坐禅，那才是真正的坐禅。

这种坐禅，才是佛法唯一的正修行路，显现了佛性的自在、无拘、通透。不再执著一个坐着的形式。而是一切时、一切处、一切行为都可以坐禅。这是心的解脱，心上的修行。如果你著相的话，你看不出这是修行，是坐禅。

时我世尊，闻说是语，默然而止，不能加报！故我不任诣彼问疾。当时我听到这个话以后，没话说了。为什么？因为以前我的修行和这不一样啊，佛不是这样讲的啊！以前我是按照佛教给我们的，观苦、空、无常、无我，修苦集灭道，证四果，断三结，以此教导来修行的。一切世间都是苦的，一切世间都是因缘所生法，都是无常的，要修、要证、要去解脱，要远离生死，要断烦恼，要入涅槃。现在维摩诘和我讲，不需要打坐，也不需要起灭尽定，也不需要二六时中经行，也不需要断烦恼，就能证取涅槃，这也太简单了，我不能领会。我完全搞糊涂了。所以我不能和他说什么，他说的我一句话都听不懂。我没办法和他辩论，他太能说了。

我不能理解他这个境界，不知道怎么能来回答他。您让我去看他，他一见我，又要教训我。说他错吧，也找不出错的地方，但是和我以前所学的，和世尊给我们开示的不一样。但是他还这么自信，这么振振有词，对我也一点都不尊重。一上来就唯，舍利弗！不必是坐为宴坐也。弄得我一点面子都没有，伤了自尊心了。当然，这是开玩笑啊，人家怎么也是阿罗汉，对吧。就算你是阿罗汉，也挨不上边，也了无交涉。小乘人嘛，伤没伤你自尊，都是小乘人。我管你有没有自尊心，反正你那样修行不能解脱。

这些二乘人给我们做了反面教材，我们不能向他们学习。舍利弗继续说，所以我不能去看他，我不是不能，我是不敢去看他。我去看他，我还没说话，他就给我挡回去了。对了，想起一件事来，私底下你们谁也不要给我发微信啊，别什么话都倒给我，我都成了你们的垃圾筒，成

了热线了。你再发微信给我，你老公又该骂我八辈祖宗了。你发微信给我，不理你是最好的，梆梆给你来两句，让你特别难堪，让你一整天都不高兴。有的人看到我的文章，激动，哎呀！太好了！太棒了！真精彩！然后啪啪发一大堆文字给我。有的人看到好文章发给我，师父，跟你共享，师父，你也借鉴一下。我这么傲慢的人，还能借鉴吗？所以别没事找事，老老实实待着最好。因为脾气不好，所以大家都传闻，一提释学山，就怵他。学山师父特别厉害，尽量别惹他，否则劈头盖脸，不知为什么就把你骂一顿。

这帮人也是，一提维摩诘，一个个脑门子都要出汗，都害怕，因为也没招他惹他，他过来就给我们来一顿是吧。对！这就是大乘，菩萨境界、佛的境界，和二乘和凡夫的境界完全不一样，也不是故意瞧不起，也不是故意给你难堪，看你修行走错了方向，是提醒你，甚至棒喝你。还管你什么自尊心不自尊心的，拿过来就数落一顿。

看到这段我们就开心了。以前总觉得佛法怎么永远也修不成啊，那是你修错了，你的见地出问题了，修行的方向方法全错了。现在维摩诘给我们开示的很清楚，我们只要善护念，好好地牧牛，别做错了功夫就行了。一切现成，本自圆成，别瞎做功夫就行。你觉得修四禅八定难，根本不用去修，那是给声闻乘人讲的方便法，是他们当真了，你不能当真。

真正的大乘法，不断烦恼，不起于坐，便证涅槃。你听着好像很神奇，这不是神不神奇的事，这是根机，是本来就是这样。有的人听了狐疑不信，那是你没有善根，没有悟性。本来就没有病，本来就是圆满，是自己妄加系缚、妄认烦恼。你不了解真实，不了解实相，所以错修于佛道。

维摩诘对舍利弗的开示就完了。

佛告大目犍连：汝行诣维摩诘问疾。目连白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？佛又对大目犍连说，维摩诘病了，你去看看吧。舍利弗不敢去，你去，你胆子大。然后目犍连就对佛说，世尊啊，您太高看我了，我也去不了。这人太厉害，我没法胜任此事。

这帮废物啊，二乘人真是废物，焦芽败种就在这了。胆小，先不管修行对不对，不就看个病人吗？是不是？有啥可害怕的。为啥？为啥害怕？担心自己出丑，出洋相，怕被别人说。二乘人，处处注重自己的威仪，自己的颜面，自己的形象，不能给佛丢脸，所以要处处小心谨慎，都要有礼貌。不像维摩诘，维摩诘没啥挂碍，你送天女来，行，给我，我用。你送啥，行，我要。二乘人不行，这非法，那非法。释子不能收这些不如法的礼，到处受限，所以一点也不自在。于生死有所畏惧，所以于解脱就不自在。

为什么不能去呢？目犍连就说了。**忆念我昔入毗耶离大城，于里巷中，为诸居士说法。时维摩诘来谓我言：唯，大目连！为白衣居士说法，不当如仁者所说。**过去，我在毗耶离城的巷子里边为居士说法，正说着起劲的时候，这时维摩诘来了。他说，唯，大目连！你这样为居士讲法不对，不应该这样讲。看，维摩诘多有自信。人家讲法讲得好好的，他过来插一杠子。我们看他是怎么插这一杠子？

夫说法者，当如法说。真正说法的人，要说实相法，要如实际而说。说法不能离实际，不能偏离实相。六祖大师说，吾所说法，不离自性。离体说法，是名相说，自性常迷。这里的如法说，也是一个意思，就是说法不离实相，不离自性，不非法性，要如法说。你不能自己编，不能瞎说，不能说假法。要如法说。什么是如法说呢？就是说实相。

法无众生，离众生垢故。所谓的实相之法，就是没有众生，没有法可说。你起了一个众生相，又起了一个说法相，在这个虚妄的观念上，你再怎么说，也是虚妄的。而你自己还不知道。你还在执著我在给居士讲法。谁给谁讲法啊？法无众生，离众生垢故。众生是一个相，你见有众生可得，有众生可度，有法可说，这就叫众生垢。不是不能给众生讲法，讲法先要不著众生相。法无众生，也不是断灭，而是没有实有的众生。为众生开示此实相，让根机好的人，一听就能觉悟，了解实相，这才是说法。众生是幻化的，我也是幻化的，要把这个实相开示给众生，让人一听就心开意解。不能一迷引众迷，自己迷魂颠倒，还教化别人。自己眼盲，还要引导别人，那就错了。

法无有我，离我垢故。我是一种虚妄的见，是一种错觉，而实相里边没有我，没有一个实有的我。这个没有我，不需要你去修、去造、去

证、去找，本来就没有我。不管你怎样，都是没有我，没有一个实有的我。此实相需要悟，而不需要去修证。没有我并不是没有真性，有真性也不是你想象的有，有也不可得。法无有我，离我垢故。如果认为有我，这是一种垢、一种病、一种执著。如果认为有我，再去除这个我，这就是二乘。认为有生死，再求出离生死，再去证涅槃，这就是二乘。知道没有生死，也没有涅槃，不需要用心，也不需要动念，一悟便了，更无别法。接下来的修行就是保任、保护，莫染污。怎么不染污？别再动错念、修错法就可以了。就是这么回事，这就是菩萨的境界，大乘的境界。所以法无有我，离我垢故。如果觉得有我，那就是一种垢，一种妄想。

法无寿命，离生死故。也没有时间，没有生死，没有寿命。所以你不要给居士们讲，要好好的修福报，要多去放生，要去行一切善法，然后让自己健康长寿，得无量福报。你不要给大家讲，去追求寿命、福报，这些都没有用，这些不能代替解脱。你寿命再长、再健康，福报再大，到时候还是轮回。转轮圣王的福报大，到了最后还是要堕落，还要在六道轮回枉受生死。所以法无寿命，离生死故。

法无有人，前后际断故。也没有一个实有的人，你给居士讲法，还讲得振振有词，还讲要这样修，要那样修，连你目犍连都是假的。你要知道实相，就不会讲这些了。你会引导他去觉悟本性，觉悟一切圆满，觉悟一切不可得，不需要起修，也不需要去证什么，也没有一个人修行，也没有一个人要解脱，也没有解脱的法。但自无缚，即本解脱。要这样为众生讲法。前后就是时间。过去、未来、现在都不可得，没有一个时间。没有时间，当然也就没有一个人，没有一个人存在于世间。如果你通达没有我，没有人，没有寿命，这时候一切法都解脱了。虽然也有这个相，但是我们不会执著这个相。

法常寂然，灭诸相故。法常寂然，就是法本来是寂灭的，本来涅槃，本来清净，本来解脱，不需要再用功，再去修、再去觅、再去证什么。一旦你领悟了，就不需要执著一个觉啊，观啊。所以诸法常寂然，法本寂然。那为什么我们会觉得有法呢？会觉得有生死呢？那是我们的妄想，我们的习气使然。我们执著自己的意识心，执著在我相、人相、我见、人见、知解上面，落在了思惟分别里面，才有所谓的法，才有种种的相，

种种的执著。而法的实相是本来寂灭，本来清净。离一切诸相，灭诸相故。

法离于相，无所缘故。一切法，都没有自体性，法离于相。《楞伽经》里讲，一切法都是唯心所现，就是你找不到任何一个实有的法，乃至微尘，乃至像汗毛一样那么细微的法都不可得，它都没有自体性，没有实性。法离于相，无所缘故。和合、所缘，都是妄计出来的，它的因素就不存在，和合体自然就不存在。

我们有时候也会说，佛也会说，诸法是因缘和合而成的，这并不是实相，这是方便说。所谓四大五蕴假合而成。四大五蕴都不可得，这个缘不真实，那它和合出来东西就更不真实。所以法离于相，无所缘故。能缘与所缘，都是妄想，是妄念。但有一法可得，皆是妄念，从妄想生。你只要立一个法，都是从心意识出来的，都是心意识，起心动念才有。离开心意识，一法都不可得。所以古人就讲，目前无法，意在目前，它不是目前的法，非意之所到。又讲，设有一法胜过涅槃，我说必是梦幻。是一个意思。梦幻就是意识，就是思想，就是妄想，所以一切法从心想生，心生才有个法。那心生了吗？心生也是我们的妄想，没有什么心生与不生。

法无名字，言语断故。法本来没有名字，名字是意识安立的，人给立的，佛给安立的。是觉悟的人施设的假名。这个世间法也是，圣人出世造字，先要造世间的文字，造文字后，你明白了世间的现象，这些因果，然后才知道满字，才知道第一义。通过半字而认识满字，通过世间的名相而入于第一义。所以说，一切法都是名字。

本无一切法，所以名字是空的。所以法无名字，言语断故。言语道断，心行处灭。用言语来表达实相，是达不到的。实相离于文字、离于描述、离于语言。你只要用一个名字来定义、形容这个实相，来形容法，那一定是假名。一旦有名字，一定没有实意。只是名字而已，比如说，我们说佛，佛只是一个名字，没有一个实有的法叫佛。之所以运用名字，是不得已，是引导我们离名字，而见性。我们说无上正等正觉叫佛，无上正等正觉也是个名字，它只是对实相领悟的形容而已。什么是无上正等正觉？本来就觉，本来就圆满，无觉可觉。这个觉也不可得。如果你认

为有个觉，有个佛，那是妄觉，不是真佛。当然，我们可以方便讲，叫佛，叫觉，但是不真实。

你找不到一个实有的法叫无上菩提。它是不可得，是无住，是无所有，是性空，是不可思议，是无相，是为，是清静，是解脱，是离苦，是灭烦恼火等等的代名词。对这样一种状态，一种无法形容的实相的描绘，佛给它安一个名字，叫阿耨多罗三藐三菩提。所以《金刚经》里面就讲，实无法名阿耨多罗三藐三菩提，也就是说没有一个法叫阿耨多罗三藐三菩提，是名阿耨多罗三藐三菩提。把这个没有一个实有的法，把这种状态，这种觉悟，假名叫做无上正等正觉。所以无上正等正觉也好，佛也好，觉也好，圆满也好，都是名字，而这个名字都不真实。

为什么这部经叫净名经，又叫无垢称经。就是说名字性空，文字里什么都没有，法无名字。名字所代表的一切法不可得，所以叫净名经。净名是维摩诘居士的名字，维摩诘在印度语里叫净名，又叫无垢称。我们看佛经里很多人的名字都是表法的，包括佛陀的很多弟子，比如须菩提是空生的意思。大迦叶，有饮光的意思。这些名字都有喻意。如果这部经的经名你明白了，你也能开悟。

法无有说，离觉观故。真实本性不说法，当然也不会听法。也没有一个能说，也没有一个所说，也没有一个能听，也没有一个所听。为什么呢？离觉观故。法没有一个实有的心，实有的我，实有的法，那你要如何说法？也没有一个觉，也没有一个观，那你如何让它觉，让它观？那师父，我们现在不是在听，在领会吗？听和领会刹那都不可得，都没有一个听相，都没有一个领会的相，没有一个能住的觉，没有一个能住的观。也就是说，觉并没有一个实有的觉，观也没有一个实有的观。

这叫无觉无观，又叫绝观。《金刚经》里面说，不要认为如来有法可说，若认为如来有法可说，是为谤佛。所以，法无有说。佛也不说法。说法是我们妄认为有一个人在说法，妄认为有个法。所以叫方便说。也有一种说法，禅宗里讲，无情说法，法身说法。所谓无情说法，法身说法，就是法无有说，离觉观故。

法无形相，如虚空故。真法没有一个固定的形相，它能现一切相，但是又离一切相。能现一切相，这是方便讲。没有什么现一切相，不现一切相，但怕你理解为断灭，著在一个无相上，所以讲唯心所现。一切

法都没有一个固定的形相。有些人执著某一个相，执著佛相，执著僧相，执著法相，执著一个东西是真的，是定的，那就错了。佛告诉你，法无形相，法无定相。如虚空故，就好像虚空一样，你看不到虚空有什么相貌，有什么形状，有什么大小。当然，如虚空故，这是一个比喻，虚空本身就是一个相，就是我们意识中的一个妄想。没有什么虚空。以虚空中无物，所以引虚空为喻。我们看见好像有个空间，其实这是看见的，不是真实的。你不要认为实有一个虚空，但是你也别认为没有虚空，这个虚空、佛、一切法不可思议。

法无戏论，毕竟空故。你说再多，讲再多，也是戏论，但有言说，皆无实意。所以法离戏论。那为什么我们还要讲，佛还要讲？是方便讲，不是真实说法。真实说法是你去听风讲，你去听鸟讲，你去听大街上的叫卖声、汽车声。鸟叫那就是真法吗？要你去听，不是要你去分别那是真法假法。你一听就开悟了。师父我听也开不了悟，开不了悟也是开悟。你自己去悟。

有人说我讲法声音小，大家把手机媒体播放器的音量调大一点，或者你戴个耳机。可能会比以前声音稍微小一点，为什么呢？这个镜头放得离得远一点，但是不多，就远了一点点。可能还是你手机的问题。最好换个手机，为了听法，换个好点儿的手机。其他人呢，听得怎么样？是都声音小吗？对啊，你看，他们都是戴耳机听，你也去找个耳机。你在鼓捣手机的时候，心里念着，怎么声音这么小？一下子就能开悟。你知道自己声音小的时候，一念回心，烦恼脱落，当下开悟。开悟随时都在，在不经意中，在无心的时候。有心反而迷了。

如果你执著语言、执著文字、执著讲法，这个不是真法，那是戏论。我们在听经，你觉得声音小，这时你开始摆弄手机，什么也没听到，这是顿悟的好时机。是不是？什么都没听到，或者说听了跟没听见一样，这是法身说法，也是法身听法。

我们修行有一个通病，爱戏论，爱争论。你观察，看自己爱不爱和别人争论，爱不爱进那些探讨佛法的群，然后讲啊讲，每天讲，到处和别人讲。不注重实修，不做功夫，不关注自己的起心动念，老是去讲，去和别人辩论。不是说不能讲，但是执迷于讲，讲法我就能解脱，我就能见性，那整个错了。口说般若，穷劫不能见性。

我们讲法也好，听法也好，要听明白了，要入中道，要注重把听懂的去运用，去实修。不要跑边，不要去争论，不要争论对错。所以法无戏论，毕竟空故。因为毕竟是言语，并不真实。

法无我所，离我所故。二乘人他认为有一个涅槃，有一个我证的涅槃境界。而诸法实相是没有我，没有我所，没有涅槃可得，没有涅槃可住。你给居士们讲那些都是虚妄的，包括你修行所证得的果，这些都是我所，都是虚妄的。

法无分别，离诸识故。这里的无分别，是不妄分别，不住于分别。善于分别诸法相，于第一义而不动。你也不要执著无分别，你也不要认为我不动念，我什么都不想叫无分别。而是直接用见闻觉知而不生执著。不在见闻觉知上再起一个分别。离诸识故，诸识是虚妄的。我们所有的分别心都是建立在意识心，建立在识上，所谓的识就是头脑、思想、意识，是八识的总称。头脑、思想、意识不真实。它是假合的。我们有了这个身体，然后逐渐长大，接受了教育，才有了所谓的思想、观念、意识、意识形态等等。这些东西不是一直就存在的、从来就有的，而是和合才有的。我们的意根，包括我们接触的这些语言、名字、法相都不真实，那和合出来的这个意识心，这个思想，也不真实。

法无有比，无相待故。六祖大师也引用过这一句话，薛简代替京城的禅德和皇帝向六祖请法，然后就问，是不是要用智慧来灭无明？六祖就和他讲了，用智慧来灭烦恼，这是二乘见解，羊鹿等机。若是大乘，则不如是。何以故？《净名经》云：法无有比，无相待故。我们看到六祖大师也引用《维摩诘经》里的经文：法无有比，无相待故。也就是说，没有一个明和暗，没有一个愚痴和智慧，没有一个对治的东西，没有二法。愚痴智慧、明与暗这都是我们妄立的，是我们分别、妄见的法。所以都不真实。真实之法里面没有明暗，没有无明，也没有愚痴，也没有智慧，也没有禅定，也没有解脱，也没有戒定慧，也没有贪嗔痴。也没有我、人、众生、寿者，没有凡夫、没有佛、没有修行、没有证悟，没有解脱、没有菩提涅槃，没有烦恼，一切都从妄想生。没有一个实有的法。一尚不立，更何况二？所以法无有比。这个比就是比对、对立、相待。真如自性绝妙不待，一尚非真，更何况相待之法？相待就是生灭法，就是有为法，就是有相的法。

法不属因，不在缘故。凡夫执著于生死、执著于世间的五欲六尘。二乘他执著于一个缘起、缘生、无常，执著有，他会妄见有一个生死，妄见有涅槃。然后生和合见、生缘起见，生修法见，然后再去灭除生死。而诸法没有一个实有的因，也没有一个实有的果，也没有一个实有的缘。因、缘、果报，都是妄见。

法同法性，入诸法故。一切法的实质就是真性，真性就是无所有性，就是性空。永嘉大师讲：一性遍含一切性，一水遍含一切水。就是说，任何法它的实相都是空性，都是佛性，都是唯心所现。一切法没有自体性，没有自体性就是真实性，真实性就是没有自体性，就是没有我性，没有我性就是真性。

法随于如，无所随故。随于如，就是随于实相，随于解脱，随于无所有性。虽然随于如，随于解脱，而没有一个随、没有一个如，也没有一个解脱，无所随故。

法住实际，诸边不动故。法住于实际，没有生灭相，没有解脱相，没有烦恼相，没有涅槃相，这是法住实际。此实际者，非有实际可得，是名实际。任何边见，都动不了这个实际，叫法住实际，诸边不动故。

法无动摇，不依六尘故。不管我们的心识如何起灭、造作，而诸法的真性是不会受到干扰和动荡的。它不会受影响。受影响、有动荡的都是我们的妄想，是我们的心识在起波动。而诸法的实际是不动的。六根、六尘、六识都是唯心所现，并不实有。诸法实相不会依六尘而变化。那什么会依六尘呢？我们的妄想会捕捉六尘，然后才有个所谓的动荡，才有起心动念。

法无去来，常不住故。法没有去来，它是常住不灭的，没有一个来去相。所以你不要想：师父，我们学禅宗，死了以后去哪？我们本身就不真实，就是一个妄想，去来都是妄想，没有去哪。你这念一动，就已经在投胎，在轮回了，你还问去哪。所以学禅宗、学实相法，难就难在这里，你总是起妄念而不觉。无法居一切时，不起妄念。居一切时，都不起一个我到底怎么修、我去哪的念。一切时，一切事，过去就完了，不执著。如果你要执著我去哪，这一念心就迷了，无明就起来了。而真性是不会有一个我去哪？真性没有一个来去。那你起一个我去哪的念？那不就是我相吗？又住在了上面，那就变成了生死烦恼，成了无明。我们

修行就是为了觉这一念，不住在这一念上，就解脱了。那师父，我总起这一念怎么办？能离则离，离不了就起，也没有办法。这是习气，所以需要好好修行，需要善护念，需要牧牛。总起就总起，总起也不会住。忽然之间遇到什么事情，就离开那个想法了，你不可能整天都在想我死了去哪儿，对吧。你儿子放学回来了，说考试不及格，你一下子哪儿也不去了。是不是？你看，我们随时都会被另外的事拉走，这也是一种牧牛，是法性牧牛。所以你老老实实修行，现在好好做功夫，功到自然成。明白这个道理，我们就不会再执著其他无益的修行了。

法顺空，随无相，应无作。法顺空，法的实际本来就是与空相应，与无相相应，与无作相应。

法离好丑，法无增损，法无生灭，法无所归。我们平时总会觉得有个好丑、有个境界，然后有增有损，我要修功德，我要修福报，我要累积。法无增损，你累积什么？我要断烦恼，法无增损，你断什么？我要改自己，法本来圆满，没有增损，你改什么？改也是妄改，修也是妄修，完善也是妄完善。你明白这个道理，你不起心，你不去执著，你放松下来，这个叫真完善。所以你不要去白费劲。师父，我还是要求往生。没有生，没有灭，没有生灭，你求什么往生？谁去求往生？本来没有我，谁去求往生？那我求往生。你求往生，你就轮回。有往生，就有轮回。有我就有轮回，就有六道。通达无我，不执著一个我，就是解脱，就是净土，就是无生。

法过眼耳鼻舌身心，法无高下，法常住不动，法离一切观行。过眼耳鼻舌身，就是指你不要住著在六根上，没有眼耳鼻舌身意，没有一个有自体性的、实有的眼耳鼻舌身意。法没有高下，常住不动，就是你起的任何心念，是白起，妄起。法离一切观行，你用的一切心都是白用的，不是说不可以用，别执著观行，用也是白用，如果你明白这个，所有的用，所有的观行，就不执著了。禅宗讲无你用心处！一上堂，大众请祖师讲法，祖师就说：散了吧，讲什么讲。无你用心处。法离一切观行，一切觉、观、修行、起心动念，都是妄想，都是徒劳。

唯，大目连！法相如是，岂可说乎？最后维摩诘总结到：实相如此，你怎么说？这人真霸道，他自己说了一大堆，不让别人说。没办法，谁让人家通达呢！只许州官放火，不许百姓点灯。祖师和开悟的人就是这

样，他自己怎么说，怎么做都没问题。你一说就错，你一抬眼，棍子就过来了。

诸法实相是这个样子，怎么能讲出来呢？包括我讲了半天也是在废话。你难道还没听明白吗？目犍连？废了我这么多唾沫。法相如是清净，如是不可说，如是不可思议，你还在那给居士讲，我还在这给你讲，佛还在那里给我们讲，一群傻瓜，对不对？对的。知道自己是傻瓜就离不傻不远了。如果你不知道这一点，你就会一直在那讲，今天给这些人讲，大家说你是导师，你美滋滋的；明天到另一个地方讲，大家又称赞你，讲得真好，你又美滋滋的，就把你送地狱去了。现在全世界讲法的人不都是这样吗？听众上万，到处都是大师，都是导师。自己还在无明中，天天给这个讲法，给那个讲法。办班、办学、开课，为什么？赚钱啊！众生太好骗了。

夫说法者，无说无示。就是我什么也没说，你们也什么也没听。这叫说法。

其听法者，无闻无得。真正会听法的人，听完以后，什么都没记住。这就对了！

什么都没有记住就对了，这叫做真正会听法。师父，你讲的这个我没有听清楚，你再说一遍，我记下来。好的，记完了还是要扔掉。什么也没讲，最后把什么也没讲总结出来就对了。所以听法者，无闻无得。会说法的人不执著说法，会听法的人也不执著听法。

譬如幻士为幻人说法，当建是意，而为说法。真正说法的人就像一个幻化的人、一个表演魔术的人，一个幻士在为另一个假人说法。

当了众生根有利钝，善于知见，无所挂碍，以大悲心赞于大乘，念报佛恩，不断三宝，然后说法。要知道众生的根机，不要拿过来就把你那二乘的境界跟别人讲。有的人他是大乘根机，你不要给他讲二乘法。禅宗是最上乘根机，不要讲什么修禅定，证须陀洹果，证涅槃。这是不对机说法，错了。所以要善于知见，通达无碍，然后以大悲心在一切处赞于大乘，为众生开示佛性，这才是报佛恩，是不断三宝种性，然后说法。

维摩诘给目犍连开示真正的说法，这一段很精彩。**维摩诘说是法时，八百居士发阿耨多罗三藐三菩提心。我无此辩，是故不任诣彼问疾。**当维摩诘这样讲法时，八百居士发阿耨多罗三藐三菩提心，也就是说，听大目犍连说法的这帮居士们，全都倒戈，倒向维摩诘这边来了。维摩诘说法说得更精彩，而且大众全发了大乘心，甚至有的可能当场就开悟了。我无此辩，目建连说。我被他讲得只能在旁边听，我没有他的辩才。所以我没办法去看他。

第六讲

佛告大迦叶：汝行诣维摩诘问疾。迦叶白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。佛已经派遣了两位大弟子，舍利弗和大目犍连，两个人都说不能去看维摩诘。他辩才无碍，每次我们去都会被呵斥。我们太没有自尊心了，也没有信心，在他面前，我们完全没有信心。

这时候，佛又请大迦叶去。迦叶也是佛的一个大弟子，头陀第一，头陀就是苦行的意思。迦叶回答的和前几位一样：世尊！我也不能去。您不要以为我比舍利弗、目犍连强哪去，我跟他们一样，怂着呢。为什么我也不能去呢？我跟您讲讲原因。

所以者何？忆念我昔，于贫里而行乞。时，维摩诘来谓我言：唯，大迦叶！有慈悲心而不能普，舍豪富，从贫乞。迦叶！住平等法，应次行乞食。过去出家人都是乞食，佛也好，他的弟子们也好，都是去乞食，也就是说去要饭。迦叶说，我来到穷人住的地方行乞。时，维摩诘来对我说：喂，大迦叶！有慈悲心而不能普及众人，舍弃豪富人家，只到贫穷人中去行乞，这恐怕不好吧。这是迦叶的一个习惯，迦叶过去发了一个愿，就是我要乞食，就去那些贫穷的地方，去贫穷的老百姓中间乞讨。为什么呢？因为他们贫穷，我要给他们种福田，希望他们来世变得富有。

其实迦叶这样去乞讨也无可厚非，也是一种善意，对吧？去贫穷的人那里给穷人去种善根、种福报。但是，我们知道，其实这都是迦叶的分别和妄想。贫穷啊、富有啊、福报啊，这些都不是真实的。如果说世间法那倒是可以，但是你迦叶，你是佛的弟子，你修实相法，你将来是禅宗的鼻祖啊，怎么还有这样的分别？这让维摩诘知道，肯定要说你的。

维摩诘多聪明，你天天到穷人那里去乞讨，肯定有分别心。走到富人家就过去了，不进去。维摩诘就对我讲：唯，大迦叶，你有慈悲心，但是你这慈悲心还是有局限的，还是狭隘的，而不能普及到富人那里。富人就不需要种福田了吗？也需要啊！你舍豪富从贫乞，你舍了那些有钱的，富贵的人家，只到穷人那里乞食，这可不平等。迦叶，住平等法，应次行乞食。如何是真正的乞食？要住平等法，要依次第乞食，随缘行乞。走到哪家是哪家，不要刻意，别挑三拣四。

因为你行乞是刻意的，是有求的，起分别心，这就背道而驰了。佛法完全是讲随缘的，是无心的。如果你是无心的，你碰巧进的都是穷人家，你没有刻意的去乞食，这个没问题。那也有可能过一段时间你再去行乞，走的都是富人家里面，都有可能，只要是无心的就好。所以这里不是说，不可以去贫穷的人家里去行乞，而是对治你的执著、刻意、你的有为心。你有心这样去做，这不是一个修行人应该用的心。所以住平等法，如果你想了达实相，住于平等法，你应该次第行乞，随缘行乞。

为不食故，应行乞食。去乞食，不要认为我为众生去种福田。为什么要去乞食？为不食故。不食，不贪著世间饮食。《涅槃经》里讲到过修十种想，其中一种就是厌离食想。众生的贪、嗔、痴很大程度上是从对食欲的贪著而来，因食欲长养贪爱，因贪爱长养情欲，因情欲造种种生死业。过去佛经常对他的弟子们讲，你们在乞食的时候，当施主给你们饭食，你们要观这个饭如己子肉想，如自己孩子的肉一样。你们要观食不净，把食物观成粪便，观成非常讨厌的样子，这个食是不净的。为什么佛要告诉他的弟子这样观食呢？就是为了让弟子们不贪世间的食物。这里的观其实是一种正念。如果你没正念，完全随着自己的贪心，就总想多吃一点，想吃得好一点，想吃得油腻一点，想吃得香一点。如果我们吃饭时想着这是吃自己孩子的肉，我们还会吃得那么兴奋、那么开心、那么喜悦吗？不会。这是佛陀对声闻乘人的要求，因为他们要清净，要证禅定，要证涅槃，他有他的修法。所以对这些人要求很严。其实减少对食物的贪著，这不只是对声闻乘人的要求，对我们也是一样的，我们也不能对食物贪著。不管你是谁，你想修行解脱，对世间的食物都不能起贪著。你每天只想吃好的，能有心思去修行吗？所谓饱暖思淫欲，对吧。你还有心思去了达实相吗？贪心不知不觉就长养起来了，就会覆盖

我们的真性。不是说绝对的，一点的贪心都不能起，而是说你不能养成贪吃的习惯。

我经常看到有的同修，一天到晚嘴里总是在吃东西，就像牛和马、猪一样，他的嘴歇不下来，天天就想吃好吃的，那就坏了。所以为什么要去乞食，乞食就是为了不食，为了不增长对食物的贪著。为了不熏修识食。这是为不食故而行乞食。

为坏和合相故，应取抔食。所谓的抔食，就是固态的食物，用手能拿得住的，像米团啊、饼啊、面啊的。一切众生有四种食，哪四种食呢？抔食、思食、触食、识食。抔食就是有形象的，我们看得到的，能够吃到我们身体里，能够消化，能够长养色身的，这叫抔食。思食就是我们想的。触食就是身体接触的觉受，这个身体总会贪著一些触受，这是一种食物。还有识食，就是意识，我们经常会起心动念，想这想那，这个是不会断的。这是四种食。行乞就是行乞抔食，抔食就是有形质的，流质的，要么是喝的，要么就是吃的食物。为什么要行乞食？为坏和合相故。你乞食，你吃饭的时候不要忘了色身是无常的，是假和的，非实有的。这是佛对他的弟子们的要求。就是在吃饭的时候，也要提起正念，为坏和合相而乞食。僧人乞食本身就是一种修行，就是坏和合相，因为乞食需要谦卑的心态，需要放下自己的身份，需要向人乞讨，这种行为能破除对自己的执著。我们很多人都不愿意去乞讨，为什么？太没面子了，太寒碜了。我记得有一次带着六七个人去行脚，路上让大家去乞食，一个师父向人家饭馆的老板乞食，人家没给他，他实在不好意思，就说，其实我们有钱。你看，他的自尊心无法接受别人的拒绝，不能从心底完全接受乞食这个行为，不能把自己的身份放下来。什么是和合相？就是这一期色身，四大假合的肉身。为坏对这色身的执著，叫为坏和合相。其实是告诉我们，不要贪著因缘生灭和合的色身相。如果你每天只想吃好的，就会长养对这个色身的执著。乞食可以断除这些贪心。这是为坏和合相、为坏缘起相，而行乞食。

要以这样的智慧、觉悟去行乞，去吃东西。而众生会贪著世间的食物，他完全是用无明来吃饭，没有节制，天上、海底一切能吃的东西，他都要罗列，都要去吃。以食物长养色身，贪种种乐。贪著食物其实就是贪著自己的色身。贪著色身那是坏和合相吗？那是巩固、坚固、

执著和合相。和合相是假象。那你如果乞食的时候，没有这个觉悟，没有这个先知先觉，没有这种正念，那你会怎样？你会：哎呀，多给我来一点，来点肉吧。这个菜不行，大姐给我换一份行吗？肯定会有这样的人。

当你有这个心的时候，你是不是在长养自己的贪心、无明？你还会想到这个身体是假合的吗？不管你给什么，随便来点，吃了能够喘气，能够讲法，能够修道就可以了。这才是一个道人的心。能够抬头看看月亮，低头看看草就可以了。这才是一个道人的样子，是吧？过去肯定是这样的，现在未必了。现在条件太好了，乞食的人也很少了。你去乞食，说你是假僧人，可能还会打 110 抓你。

如果你一味地想去吃好的，你长养的是坚固的妄想。长养的是和合相，而不是坏和合相。维摩诘就讲，你乞食时别只想那些小事情，什么这家乞啊，那家不乞的，你要正思惟，要为坏和合相而行乞。

为不受故，应受彼食。虽然接受施主给你的施舍，为了什么？为了不受诸有，不受轮回，不受烦恼，不贪食物，而去行乞。这叫为不受故，应受彼食。

以空聚相，入于聚落。虽然到聚落里去乞讨，要知道没有什么可乞讨的，只是入了一个空聚落。凡夫就是想到热闹的地方，心里想到的全是有。而一个出家僧人，一个道人，不管到哪里，都要像入空聚落一样。佛陀时代的出家人，平时是很少到聚落里去的。乞食是和大众近距离接触的时候。不要因为到了聚落，这看看，那看看，本来出家了，又开始贪著六尘，被世间的景象所骗，又开始贪恋世间。那里没有什么我、人、法可得。你不要行着行着乞，就自己打妄想，落在了世法的有里面。

所见色与盲等，所闻声与响等，所嗅香与风等，所食味不分别，受诸触如智证，知诸法如幻相；无自性，无他性；本自不然，今则无灭。应该这样来乞食。其实我们要真学明白了，我们就会发现，维摩诘也真够啰嗦的啊。人家要个饭嘛，你看你讲这么多，要个饭还上纲上线，还讲得头头是道的，咱也佩服维摩诘。所以大迦叶，未来的禅宗祖师，就是不一样，也不理他，让维摩诘说吧，他好几天没说法了，又犯病了。这就对了嘛，就让他说说吧。我们本身要个饭，也没有那么多想法，我了解大迦叶，迦叶是示现的。让维摩诘逮着机会了，就让他给大伙讲讲

吧，迦叶旁边还有其他声闻弟子呢，让他给这帮声闻的弟子们讲讲。其实我们要个饭就要个饭，他好家伙，说我分别，他分别的更厉害。这个饭应这样要，那个饭应那样要。咱们也调侃调侃维摩诘啊。

怎么来观这个食？怎样通过乞食来观法？应该是所见色与盲等，就是看见这个东西就和没看见一样。明明是看见了，非要说没看见。明明那就是麦当劳、肯德基，非要看着和土豆、白菜一样，那可能吗？你要有这种智慧，所见色与盲等。所闻声与响等，听见什么跟没有听见一样，只是一个听而已，不要执著于听，听是不住的，色也是不住的，只是一个见和听而已。所嗅香与风等，知香不可得，别落在香上。所食味不分别，吃是为了饱，别在那里咂摸滋味。受诸触如智证，不管是你接触了什么样的触受，风吹到你了，冷了，热了，如智证。智证是什么？和没触到一样。知道触性空，知道触法不可得，这叫如智证。通过触受，见法见道，就开悟了，见性了。当你摸杯子的刹那，知一切法空，就见性了。不要贪著诸触。知诸法如幻相，一切法唯心所现，非真非虚，非假非实。如幻相、如水中月、如镜中花、不可得，非有非无，没有自性，没有他性，没有一个实体性，也不是其他因缘假合的。本来也没有起，当然也不会有灭。

迦叶！若能不舍八邪，入八解脱，以邪相入正法。以一食施一切，供养诸佛，及众贤圣，然后可食。你虽然可以去乞食，但是食乞来了，还不能吃。你得先想想这个实相，然后才能吃。这也是够难为这帮大弟子的，因为提前都讲好了，我们是给众生演戏的。其实就是那么回事，你明白了就不会想这些了。当你对食物的认识形成了正念，自然就不用再去观实相。以正念乞食已经成了一种功夫，就不需要再这样观了。维摩诘讲这些，都是给那些还执著声闻解脱的人们讲的。如果你能够不舍八邪，就是行于八邪法，这叫不舍八邪。而入八解脱，还能入八正道。行于非道而通达佛道，就是你示现一个不正的样子，但是其实你没有起那样的心。只是一种形式而已，这叫不舍八邪，入八解脱。以邪相入正法，看上去总是坏坏的，明明不喜欢吃肉非要吃两口，明明不喜欢喝酒非要喝两口。这叫以邪相入正法。以一食施一切，你知道这个食遍法界，眼根遍法界，一切法遍法界，一切法是空，所以能施一切。而不执著这个世间的布施、持戒等等，然后以此智慧来供养诸佛。有的人执著，我

要供养三宝上等的饮食、衣服，那你不如往那一坐，一念不生，什么都不供养，这是最上供养。你能如是供养，才能够乞食，才能够吃这个饭。

如是食者，非有烦恼，非离烦恼；非入定意，非起定意；非住世间，非住涅槃。你这样去乞食，去吃饭，哎呦，吃个饭真麻烦。您说这个《维摩诘经》是禅宗的经典，我怎么觉得好啰嗦啊！感觉不像禅宗的。对，禅宗也不是你理解的那样，这么啰嗦就是禅宗。所以没有定法不要下定论，有时候简单，有时候复杂。

一向的简单也是忒无聊了对吧，我们没事也搞点复杂的东西，这叫禅宗。所谓的禅宗就是把你给缠住了，只要有个宗，就会被缚，所以我们任何的宗都不要执著。你不要说禅宗怎么怎么样，净土怎么怎么样，教下怎么怎么样，天台怎么怎么样，都是方便安立，不要执著。有时说两句禅宗是上上根机人修的，净土是钝根人修的，你也别当真。你当真了，就真成钝根人了。所以这样食是一种智慧，这是一种智食，假名为食，假名禅味，以法喜为食、禅悦为食。这样的食，没有烦恼，非离烦恼，非断烦恼，也不是有烦恼，也不是没烦恼，根本就和烦恼不搭界。也不是入定，也不是出定，也没有什么禅定出入。也不住世间，也不住涅槃，也不住生死，也不住解脱。生死涅槃，都不可得。这其实都是针对二乘人所讲的。他们认为有法可修，有道可证，有道可灭，有苦可断。

其有施者，无大福，无小福。你这样乞食，虽然有人布施给你食物，但是也没有人得福报。也没有大福，也没有小福，布施给你的人也没有福。就像梁武帝一样，没有功德。你不要说，福德总有吧？梦里有，不还是没有吗。我们学法就是学实相，不是学假相，不是学到梦里去。迦叶乞食，他认为到贫穷的人那里去乞食，能给这些贫穷的人种福报。如果以智慧来看，没有福田，也没有谁给别人种福田，也没有大福，也没有小福，其实就没有福。

不为益，不为损，是为正入佛道，不依声闻。也没有功德，也没有福报，也没有损害，也没有增益。好像这个人供养你了，他就有福了。去了另一家，正赶上他不在家，哎呀，你看，这个人真没有福报，我到你这乞食来，你还不在，真没福气。世间就有很多这样的法师，这样的人，会这样讲，你供养我，你有福报。都是骗人的啊。但是我这个人嘛，你

可以多供养点，这个不是骗人的。供养此人就有福了。所以你们看，有时候直播间里大家玩命的供养，你们都是有智慧的人。

不为益、不为损。就是你不要起一个供养出家人、供养佛就有福报的心，不要起这样的妄想。对于凡夫，对于贪恋福报的众生，你方便讲是可以的。但你自己不能认为这是真的。你供养我、供养佛、供养阿罗汉，有大福报，如果你起这样的心，就不是阿罗汉，就不是觉悟的人。不生如是妄想而食，是为正入佛道。以智慧来面对你所谓的乞讨，行乞，包括别人给你的供养，才是真正的修行。而不是说一边乞食，一边打妄想，你在帮助别人，你在给众生种福田。你帮谁啊？你乞食也好，包括目犍连给别人说法也好，都是帮助自己而不是帮助别人。小乘、二乘人他总觉得自己能够修出个什么来，好像能够利益别人。

迦叶！若如是食，为不空食人之施也。如果你这样来行乞才不是空食别人的布施。

时我世尊，闻说是语，得未曾有。当时我听维摩诘这样和我讲，我也是挺开心的，就是维摩诘他没有明白我，其实我就是示现。唉，你说，乞个食弄出那么多事来，维摩诘真会讲，他讲这么多都不累，我都累了。得未曾有，就是以前没听过。好像佛也没有和我们这样讲过，他这样讲太有智慧了。维摩诘给我们开了眼界了，听到了未曾有法。**即于一切菩萨，深起敬心。**以前我总觉得菩萨们就是徒有虚名，今天看见维摩诘这种智慧，我就对菩萨起了深深的敬仰之心。

复作是念：斯有家名，辩才智慧乃能如是！其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心？像维摩诘这样的一个人在家人，能有这样的智慧，谁还不学佛啊。斯有家名，就是一个在家人，他的身份是一个在家人。一个在家人，能有这么大的智慧和辩才，有这么深的智慧，能够达到像他这样的心境，谁还不发阿耨多罗三藐三菩提心呢？谁还不修行呢？这样多自在啊？这样多爽啊？对吧？

我们看迦叶啊，也是很有觉性的一个人。其实我们看这些大弟子的话，包括舍利弗、大目犍连、迦叶，后面的阿难，他们都没有否定维摩诘的意思，全都是在赞叹维摩诘。只不过是好像自己好像达不到这样的智慧，够不着，觉得维摩诘很高，只有赞叹的份。也怕被他呵斥，怕被他数落，怕被他否定，所以都不敢去看他。

我从是来，不复劝人以声闻辟支佛行。是故不任诣彼问疾。我自从听到维摩诘开示真正的乞食，从那以后，我再也没有劝人以声闻辟支佛行来修行。这个维摩诘太厉害了。我看不了他，您还是另请高人吧。

佛告须菩提：汝行诣维摩诘问疾。须菩提白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔，入其舍，从乞食，时，维摩诘取我钵，盛满饭，谓我言。这更有意思了啊，这一段非常的有意思。派了三名大弟子都不能去看维摩诘，其实我们看出来了，佛也是在演戏，佛明明知道这些人都去不了，还要让他们去。就是让他们来叙述与维摩诘交往的时候，维摩诘是怎么给他们开示的。让大家能够听维摩诘的精彩说法，看到他们精彩的表演。

须菩提说我也去不了。为什么去不了呢？过去我到维摩诘那里去乞食，又是乞食。迦叶是到贫里去乞食，这个须菩提更倒霉，不长眼，跑维摩诘那去乞食。你说你到他那，这个饭是那么好要的吗？我们都知道，觉悟的人，包括祖师，都不是严肃的人，他会找机会调侃你、调戏你、调服你，给你开解，让你活得别那么较真，别那么严肃、刻板，所以会逗你。尤其是对那些执著的、认真的、死板的、较真的人，他一定会找机会来化解你这种执著、这种死脑筋、刻板。他一定会调侃你。须菩提既倒霉，也是幸运的。倒霉就是要经得住维摩诘的呵斥、棒喝。幸运的就是，经维摩诘这一棒喝，就开悟了。

如果你有智慧，在这个世间活着就太开心了。你跟任何人在一起，不是说感觉高高在上，而是看一切一点障碍都没有，一点恐怖、一点忧虑、一点担心都没有，完全的自在无碍。给谁都能讲，想讲就讲，不想讲就不讲，没事就逗你开开心，顺便再把实相告诉你。因为大家都有执著嘛，觉悟的人没有执著了，也没有挂碍。凡夫有些东西你是碰不了的，你一碰他就得死。觉悟的人没有任何东西可执著可挂碍的。你把他命拿走，他都无所谓，反正活着也就那样了，生死早就自在了。对于觉悟的人，生死本来就如梦一样。生死早就放下了，都看破了，他在任何地方都是很潇洒的。我们看维摩诘面对这些声闻弟子，他的这种心态、这种智慧，你就知道一个觉悟的人有多潇洒。一个解脱的人他的状态、他的心念、他的心态，是多么自在。

这个时候呢，须菩提乞食乞到维摩诘家里来了。怎么就这么巧呢，怎么就冤家路窄跑到他这来要饭来了！维摩诘一开始也是把钵拿过来，给他盛了满满的饭，刚要给还没给的时候。就是这个手都递出去了，须菩提刚要接，维摩诘的手又缩回来了。我们看，祖师开示后人的时候经常用这招，递给学人一杯茶，或一根蜡烛，对方正要接，祖师手又缩回来了。对方接不到的时候，祖师忽然会问：是什么？有的学人一听，就开悟了。

维摩诘正要把一钵饭给须菩提时，把手缩回来，其实早有预谋了，说：唯，须菩提，若能于食等者，诸法亦等。其实我们看到这里，觉得很搞笑，但是我们要严肃，因为我们学法嘛，要学理，我们要明白为什么这么搞笑，为什么这个维摩诘这么啰嗦，他到底想干嘛？我们要看看这一幕，把这个戏剧看明白。能把《维摩诘经》讲得这么不严肃的，可能很少很少。你维摩诘敢调侃这些大弟子，我们当然也要调侃调侃你了。我们看看维摩诘是怎么调侃、吓唬须菩提的？

唯，须菩提，若能于食等者，诸法亦等。诸法等者，于食亦等，如是行乞，乃可取食。为什么须菩提到维摩诘这里乞讨？因为维摩诘是富人，对吧？须菩提和大迦叶正好相反，大迦叶是专门挑穷人去乞讨，而须菩提专门挑富人去乞讨。你看这就是心不平等。如果能够于食平等，乞食时持一个平等心，那样才可以取食。不仅于食等，于诸法也等。通过乞食而修平等心，如是行乞，乃可取食。你想一想，你到我这里乞食来，是不是因为发过一个愿，一定要到富人那里去乞讨？给富人种福田？

若须菩提不断淫怒痴，亦不与俱；不坏于身，而随一相；不灭痴爱，起于解脱；以五逆相而得解脱，亦不解不缚。若须菩提不断淫怒痴，即不断贪嗔痴，亦不与贪嗔痴俱。佛讲法要断贪嗔痴，要远离贪嗔痴，不要起贪嗔痴的念。而维摩诘说不断淫怒痴，亦不与俱。不断并不是说你可以去贪著。哦，贪嗔痴就对了，不是。既不断，也不与俱。不坏于身，而随一相。声闻乘人就是要灭这个身，不起身见，让自己的身心彻底寂灭，没有任何的活动，入一个寂灭定，认为这样是解脱。而维摩诘在这里开示：不要起一个坏于身的见解，也不要起这个身是障碍的想法，不需要坏于身，就能解脱。而随于一相，随什么相？随于实相，随于幻化相，随于无相。幻化空身即法身。这个幻身就是实相，你不要去关注这

个幻身。不要去灭这个身，不要去坏这个身，而随于实相。不灭痴爱，起于解脱。也不要去灭贪嗔痴爱，而起于解脱想。于贪嗔痴爱性，看到真实性，即是解脱。不住贪嗔痴，亦不离贪嗔痴而得解脱。以五逆相而得解脱。什么是五逆相啊？五逆就是杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧。你要敢于以五逆相而得解脱。这个就吓人了，这个太吓人了啊！须菩提一声不吭，那时候胆战心惊，佛一直教我们不要造五逆罪，要远离五逆罪。要忏悔无始劫的五逆罪还来不及呢，你还要我再去造五逆，吓死人了。亦不解不缚。以五逆相而得解脱，也没有什么解脱不解脱的，没有什么缠缚。

为什么声闻乘人听维摩诘和他们讲这些会害怕？其实就是不了达实相。他不知道没有一个我、人，没有一个须菩提，没有什么五逆啊、父母、佛啊这些相。他以为有我，有法，所以他会害怕。

不见四谛，非不见谛。不见实有苦、集、灭、道，虽然不见，也不是不见，为初学者方便说于苦集灭道。**非得果，非不得果。**声闻所得四果不真实，不究竟。也不是不得果。声闻得到的解脱不究竟，但也远离了粗的贪嗔痴。**非凡夫，非离凡夫法；**修行人，既不修凡夫法，又不离凡夫法。**非圣人，非不圣人。**修行不是要做圣人，只是一个明白的平常人，这叫非圣人。但也不是非圣人，通过修行，远离凡夫生死之心，在世间示现解脱，示现成就，这叫非不圣人。**虽成就一切法，而离诸法相。**通达一切法，又不著一切法。**乃可取食。**能够做到这些，才可以取食。

这个饭太难吃了，再说下去，这饭我也不用要了，听也听饱了，我也不需要你这顿饭了。我们替须菩提可怜啊，后面完了吗？没完。前面只是小小地吓唬你。只是吓唬到这个地步那就不叫维摩诘。

若须菩提不见佛，不闻法，彼外道六师：富兰那迦叶、末伽梨拘赊梨子、删闍夜毗罗胝子、阿耆多翅舍钦婆罗、迦罗鸠驮迦旃延、尼犍陀若提子等，是汝之师。因其出家，彼师所堕，汝亦随堕，乃可取食。哎呀，我天天跟着佛学法，跟着佛听法，又在僧人里边修行，我早就离开了我那个外道六师，现在你又讲我的过去，哪壶不开提哪壶，那都是过去的事了，你就别提了。你还说，不让我去见佛，也不听法，然后又要我跟着这些外道六师去学法，他们堕落，我跟着他们一块堕落，这是什么话啊！本来我都学了正法了，我已经离开外道了，你现在又要我去学

外道，跟着六师去学，他们出家，我跟着他们出家。让我离开佛陀，去学他们的出家法。这个外道也有出家的仪式啊、戒律啊什么的。跟他们一起出家、学法。彼师所堕，汝亦随堕，乃可取食。这个做不到，这个饭真是不好乞啊。

若须菩提入诸邪见，不到彼岸；住于八难，不得无难；同于烦恼，离清净法；汝得无净三昧，一切众生亦得是定；其施汝者，不名福田；供养汝者，堕三恶道；为与众魔共一手，作诸劳侣，汝与众魔，及诸尘劳，等无有异；于一切众生而有怨心，谤诸佛、毁于法。高潮了，逐渐的听着越来越邪。**不入众数，终不得灭度，汝若如是，乃可取食。**维摩诘讲法，层层深入。如果你须菩提能够入诸邪见，你要学邪见，不要学正见。不到彼岸，不要去求解脱，就在轮回里待着。住于八难。八难全都是不好的东西啊，八难当然经典里有经典的解释啊，我给你讲什么叫八难：瘸子、瞎子、聋子啊什么的，然后生于秽土，生于恶劣的人之中，全是黑社会，在那儿投胎，自己又聋又瘸又哑，生于八难，住于八难。不得无难，你全身全都是不吉利的东西，你住的村子里面经常死人，你接触的人不是愚痴就是聋哑，这是不得无难。同于烦恼，离清净法。你要经常的烦恼，整个人看上去脑门上就写着两个字：烦恼！离清净法。你一刻都不能清净，人看上去就一点精神都没有。你不是说你须菩提得了无净三昧吗？你要得无净三昧，那一切众生都应该得这个三昧。如果有一个众生不得这个无净三昧，你都不能取食。维摩诘讲的是不是实相？是实相。一切众生是不是得无净三昧？是得无净三昧。一切众生都在法性海里穿衣吃饭，当然都得无净三昧。但须菩提听不懂。其施汝者，不名福田。所有布施给你的人，非但没有福报可得，还会堕三恶道。供养你者，不名福田。佛明明讲出家人是众生的福田，鼓励我们乞食，要给众生种福田。明明说布施给我们的人都会有福报，都会往生三善道，你这却讲凡是供养给我的会堕三恶道。还要和众魔共一手，要天天跟魔在一起，作诸劳侣，天天跟他们去生活。不仅如此，你就是一个烦恼重重的人，你就是烦恼尘劳的代名词，与烦恼尘劳等无有异。我怎么着你了？须菩提心里想，维摩诘啊，我得罪你了吗？你至于这样编排、损我吗！于一切众生而有怨心。佛怎么教育我们的？要对一切众生起慈悲心。维摩诘说，你要对一切众生起怨恨心，要讨厌这些人。你要谤诸佛、毁于法，不入众数。你要谤佛啊，佛是最坏的人，佛就是魔，大家都不要学佛，

不要学法。不入众数，众数就是僧数，你再也不要到寺庙里住了，不要和僧人们在一起。僧人们都是魔眷属。终不得灭度，你怎么修行都灭度不了。

我们听着维摩诘讲的，确实很吓人啊，这讲的啥啊？谤佛、毁法、不入僧处，而且永远也得不到灭度。汝若如是，乃可取食。你如果能够这样，这个饭才能吃。你看我这个钵端半天了，我端了一个小时了，你还在说，还不给我这钵饭！维摩诘说：我也不容易啊。我为了供养给你这碗大乘饭，这碗解脱饭，这碗般若饭，我也端这么半天了。你得听明白了，才能取这个食。

我们看维摩诘讲错了吗？没有。无论你怎么修，你能灭度吗？从来就没生，哪有灭度？有佛法僧吗？没有。那谤佛、谤法、谤僧对吗？对啊！根本就没有佛法僧，是名佛法僧。包括上面讲的，供养汝者，堕三恶道。为什么？如果一个人供养了一个僧人，心里还有能所，还有我相、人相，还有供养的相，那是不是轮回心、生死心？是的，有这样的心就无法真正解脱。维摩诘的开示，是破除众生的根本无明，从根上救你出离生死。你著什么，就要谤什么。所以维摩诘所讲的一句都没有错，全都在讲实相。

时我世尊，闻此茫然，不识是何言，不知以何答，便置钵欲出其舍。当时他给我这碗饭把我吓得，到现在我还没好呢，我这还病着呢。佛啊，您让我看他去，谁来看我啊？我听了他说的，当时很茫然，我不知道他到底在说什么。我也不知道以何来回答他，便放下钵，欲出其舍。吓得我就把钵放那了，我不要了，这饭你自己拿着吃去吧。过去，我每次看到《维摩诘经》这段就会乐，每次都会乐得合不拢嘴，太妙了！我就把钵放那，就要离开他们家。今天出门没看黄历，本来惦记着去富人那，没想到来他家了。这给我吓的啊，然后就把饭扔那了。维摩诘看到须菩提吓得脸都变青了，一看不好，别晕那儿，还得送医院。急忙说，唯，须菩提，别怕。你拿着这碗饭，听我给你解释。

维摩诘言：唯，须菩提，取钵勿惧。不要害怕啊，这饭你拿着，不要害怕。**于意云何？**为什么？你听我跟你讲。我这么富，并不是布施给你饭造成的。大家都以为福报是布施造成的。布施带来的福会有尽，太

有限了。智慧，通达实相，如理修行，带来的福才会永久，才会生生世世示现吉祥如意，一切不乏。像佛陀、维摩诘这样。

如来所作化人，若以是事诘，宁有惧不？如果我是如来变化的一个化人，化人就是假人，我以这些事情来诘问你。诘是什么？诘就是来责难你，来责问你，来吓你。一个化人说这些话来吓唬你，你会不会害怕呢？你看你为什么会害怕？你首先把我维摩诘当成真的了，其次把我刚才说的话当成真的了。如果你知道我是一个化人，变化的人，而我说的法也是戏论，那你会不会害怕？**我言：不也。**当时我就说了，你这么讲，我就不害怕了。可是你说的就和真的似的，那到底你说的是不是真的？我们想象一下，当时维摩诘和须菩提两人，在那里一唱一和，是不是很有趣？这部经本来是很正经的，但你得会解读，你得会联想。你这样一读，它就不是一本正经的，而是非常幽默了。**维摩诘言：一切诸法，如幻化相。**一切诸法，当然也包括我维摩诘，都是幻化的。我维摩诘也是幻化的，我讲的也是幻化的。我是一个化人啊！化人不是假设，我本来就是幻化相，一切诸法都是和合幻化相。哦，你这么讲我就不害怕了。**汝今不应有所惧也。所以者何？**所以你不要害怕。为什么？**一切言说，不离是相。**一切诸法都是幻化相，那一切言说也是幻化相，都不离此幻化相。**至于智者，不著文字，故无所惧。**如果是有智慧的人，他就不会被别人讲的东西吓到。所以那天我写了一篇文章，就是别人说什么，你也别信，一看一听就完了，别当真。连佛说的都别当真，更何况凡夫所说。今天这个人这样说，赶明那个人那样说，你谁都信，最后你变成啥了？你都不会活了，是吧？

讲法的人太多了，你听就落个听，别当真。维摩诘也是这样，他的话不能当真。他是禅师，是最会搞恶作剧的人。我就这么一说，你别害怕。智慧的人，他不会执著文字所说，他知道文字性空。其实佛讲的一切法都是这个意思，都是让我们破相。你不当真，就真正明白佛所讲的法了，就解脱了。故无所惧。智者他不执著于文字，讲啥他都不会害怕，他知道都是音声相。若有恐惧，肯定是自己起心、自己分别、自己编故事，著在了音声相、语言相、文字相上，才会有恐惧。

过去我也经常被人骂，被人诽谤，甚至骂我十八代祖宗的都有。一开始，我也会起心动念，想回击。甚至有我特别尊重、特别信任的人也骂

我，那时就当真了。突然有一天，听着那些骂我的声音，一下子就明白了，都是一切空洞无物的声音，所有的意义都是我自己加的。我为什么要烦恼？他骂他的，我什么也没听见。如果我听见了，跟骂的人没关系，跟我自己认了帐有关。跟我自己分别、较真有关。如果通达了实相，了达人我无，法无我，没有法可得，都是自己起心妄计才有，那一切烦恼不灭自除，也不会有恐惧。

何以故？文字性离，无有文字，是则解脱。解脱相者，则诸法也。

文字本身都是和合的，妄念一生，嘴叭叭一碰，上嘴唇下嘴唇一合，嘚，文字就出来了，假的。你找不到一个实有的字，你也找不到任何真实的意思。性离就是性空，它的本性就是不真实。所有的意思，都是妄想赋予的，本来没有意义。无有文字，是则解脱。文字本身就没有什么实质，文字本身就不真实，它是解脱相。一切法都同文字一样，是解脱的。当维摩诘这样和我讲的时候，我的心，我那紧张跳动的心脏才得到了平复，但是我也怕他。

维摩诘说是法时，二百天子得法眼净，故我不任诣彼问疾。当维摩诘开示一切诸法如幻如化时，二百天子得法眼净。法眼净，就是把法听明白了，把诸佛的法要听懂了，有了正法眼。

这一段最精彩，已经给大家分享完了。

第七讲

昨天我们已经给大家开示到，《维摩诘所说经》在中国历史上，不仅是禅宗的历史，在中国文化历史上，都很有名。它的影响非常广泛。尤其在唐朝，在过去的百千年里，学习这部经的人非常多。作为禅宗的一部根本经典，我们大家一定要深入地学习这部经。

昨天我们学习到，须菩提回忆自己跟维摩诘之间的一段经历。从他们之间的对话，从维摩诘对须菩提的开示，我们可以看到，文字本身是没有什么实义的，文字皆解脱相，一切诸法皆解脱相。这部经也有另一个名字，叫《净名经》。净名就是一切名相本来清净，只是我们用自己的妄想给它安了种种的意思。名字没有实意，一切诸法也没有实意，都是如梦如幻，都是唯心所现。都是我们自己妄心之笔画的。不仅名字、语

言、文字，一切法，包括我们看到的，六根接触的色声香味触法，都不实有，都是唯心所现。你也不用离，你也无法取，你离也离不开，取也取不到。你也不用破，你也不用立，你立也是妄立，破也无所破。因为一切法不是谁立起来的，也不是谁灭掉的。生心即有，息心即无。它就像一个影像，取即有，不取即无。它是影像，非有非无。是幻影，影子，如梦如幻，不生不灭。它不是从哪里生出来的，它也不会灭掉。所以是唯心所现。如果你通达一切诸法皆解脱相，一切文字皆解脱相，你就不再执著文字，也不会害怕文字，不会被文字缠缚。文字就不会障碍你，诸法也不会障碍你。

过去祖师们的法语里面经常会有一些话语，我们根本看不懂，不知道祖师在说什么，云山雾罩的。甚至说一些完全和我们学的相违背的东西。比如云门禅师，他就讲：佛出生的时候，四方各走七步，然后说，天上天下，唯我独尊。我当时要看见了，一棒打杀他，然后喂狗吃。可能有的人就觉得，这个说法太狂妄了，是不是疯了！这就是祖师通达了文字即解脱相，他不会被文字所束缚。而如果有人执著文字，于文字生心，就会觉得这是谤佛，这是狂妄。

维摩诘最后给须菩提开示到：一切言说，不离是相。不离什么相？不离解脱相。至于智者，不著文字，故无所惧。这一段昨天因为时间也到了，我们没有完全讲透、讲细，今天再给大家稍微讲一下。我们学法最后一定要明白，一切法都没有自体性，都是唯心所现。这个东西它不是谁造出来的，它没有生处，也没有灭处，所以我们无法对任何法，用任何的心力，做任何的处理。你做的一切都是徒劳。明白这一点，也就得自在了。也就没有法执，也没有其他的执著了。但是你一定是完全领悟了这一点，通过休息，转变了自己过去执著自心境界的习惯，熏修的时间到了，这种习惯转过来了，才能真正解脱。

好，我们看下一段。

佛告富楼那弥多罗尼子：汝行诣维摩诘问疾。富楼那白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔于大林中，在一树下，为诸新学比丘说法。佛派遣了前面几位大弟子去看维摩诘，大家都说不能去，胜任不了这个责任。那佛只能再派遣其他的弟子，这次佛陀派遣富楼那弥多罗尼子。富楼那弥多罗尼子是佛陀声闻弟子中说法第一，代佛宣言，

说法非常厉害，除了佛以外没有人能说过他。这在《法华经》里面提到过。不仅如此，富楼那弥多罗尼子还是过去诸佛说法第一的声闻弟子。所有佛出世时，他都会做佛的弟子，而且都是说法第一。派完其他几位都不能去，然后又派说法第一的富楼那弥多罗尼子。这个名字好长，又比较拗口，我们多说几遍，就说溜了。然后富楼那弥多罗尼子就对佛说了，佛啊，我也去不了。

怎么去不了呢？记得有一次我在林中，给新学比丘说法。就是刚出家的比丘，给他们讲法，这个时候维摩诘来谓我言，维摩诘又来了，出现得真是时候。我正要讲法，他又过来捣乱。其实那几位呢，舍利弗、目犍连、大迦叶他们都跟富楼那打招呼了，说你讲法的时候一定注意，有个可恶的人，可能过来会捣乱，你躲着点儿他。但是没用，到时候他就来了。这时候维摩诘就过来了。

时，维摩诘来谓我言：唯，富楼那！先当入定，观此人心，然后说法。这个先当入定，观此人心，这件事迷惑了无数的学人。有人要和你讲，能入定观出你的过去生，观出你的根机，那是骗人的。那佛经里面为什么这样讲？为什么明明维摩诘吃多了，拉肚子了，病了就病了吧，佛还要说，示现有疾。因为众生对佛法还没有完全生信，这时就用一些故事骗你们。故事不一定是真的，但说法，说的道理是真实的。他不说示现有疾，说他拉肚子，这佛你还学吗？你就不学了。原来维摩诘也拉肚子，注意！注意！学佛法一定要有借鉴，一定不要贪吃，贪吃拉肚子，你得病没人看你啊。你又没有威德力对不对？你别说在贵族面前，在要饭的跟前，你都直不起腰来，是不是？

声音小戴耳机，昨天都说过了，都配耳机去，配五千元耳机，肯定能听到。我告诉你，死之前你口袋里肯定会有五千元，你说你早干嘛去了，对不对？你留那五千元带到棺材板里面有什么用？还不如买一副好耳机。对吧？这大热天的，弄个耳机听观禅，小音乐一放，茶水一喝，本来这么枯燥的经典，让这个师父给讲得那么搞笑。他不像讲法的，像搞笑的。讲到入定这个事，如果有人和你讲我入定能观到什么，你不要信他。或者说谁谁，他禅定功夫特别深，入禅定能观到什么，你不要信。不管他是否真的能观到什么，都是假的。那为什么佛经里也这样写？这是让我们对维摩诘生起信心，对这些诸佛菩萨生起信心。先当入定，观

此人心。其实这个人定，就是用智慧来观这个人的根机，然后说法。你富楼那给别人讲法的时候，先用智慧观察他的根机，看他平时的表现。这个人定是一种智慧，从般若生。

有些人就有疑惑了，到底入定能不能观到一个人的过去生？我们想一想我们学法是为了什么？我们学法是为了知道实相，还是为了探究幻相，在故事里打转？如果你执著入定啊，宿命通啊，你就掉到了故事里面，你掉到了幻境里面，没完没了。那我们假如说，这个事情成立，能看见你过去生，你过去生有多少？有一个尽头吗？你最早的那一生是什么时候？就像《法华经》里面讲，佛陀过去无量久远劫以前早就成佛。如果说有一个释迦牟尼佛成佛，那佛最初的那念心是谁？他是从什么时候轮回？他从什么时候开始修道的？才修成了今天这个佛？或者说他过去久远劫早已成佛，那久远劫以前他在干吗？你倒啊，你一倒不就不成立了嘛，对吧？观这个人过去有没有根机？他过去的再过去之前是什么根机？这个人到底是谁？有这么个人吗？你观他的根机？所以我们不要较真，不要矫情。

所以观一个人的根机是方便讲，说入定观他的过去生，这都是方便讲。再有人跟你讲，他有神通，他知道你过去生跟他什么关系，不要信他。那是为了和你套近乎，对你有所求，说你过去生跟他是姐妹，是兄妹，是他儿子，是他父亲，都是骗你的。如果不明白实相，一下子就会被人骗了。明白实相的，谁也骗不了你了。佛经里面，佛陀用他的慈悲和智慧，摄受初学，会讲一些让你惊讶，让你不得不信的事情。所以我们不要把重点放在这个地方，要放在后面维摩诘怎么给富楼那开示实相上。

无以秽食置于宝器，当知是比丘心之所念，无以琉璃同彼水精。汝不能知众生根源，无得发起以小乘法。维摩诘又开示到，不要把污秽的食物放在宝器里。什么是污秽的食物？就是你讲的法，就是你给这些新学比丘所讲的法，就如同污秽的食物一样。那宝器呢？宝器就是这些根机很好的比丘。本来我们这几个刚出家的比丘，是大根机的人，是宝器，你把你那点垃圾放在宝器里边。富楼那，就三个字吧，简称富楼那。当知是比丘心之所念，你要知道这些比丘们他们想干嘛，他们都是想要开悟见性的，想要得大自在的，他们过去早就发了菩提心，都是想要成佛

的人。想像鸟、像鱼一样，得大解脱的。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。你却给他们弄个笼子。无以琉璃同彼水精。本来这些出家的比丘，他们的根机非常好，就像琉璃一样是宝贝，可是你却把他们当成水精，当成玻璃一样对待。

汝不能知众生根源。这个众生根源就是我刚才跟你讲的，你寻思去，你找不到一个初始的众生。你倒了半天后来发现没有众生。所有的一切，都是我们的妄想，所有的众生都是他们自己的妄想。众生没有一个根，没有个体，没有一个初始。所以你要知道众生根源，众生根源就是没有众生。没有众生就是善根，就是大根机。所有的众生都是大根机的，因为所有的众生都不实有。既然不实有，那他这根机就大到没有边了。如果有量，有大小，那就不称为大。如果没有这个东西，那就大了，那就没有边界了。所以你要知道众生的根源，众生的根源就是没有众生。就是你找不到一个比丘，你要和他讲这个实相，讲众生是幻。所以不要发起小乘法，不要给这些要成佛要见性的人讲小乘法。

彼自无疮，勿伤之也。本来这些比丘也好，这些新学的人，本来是没有烦恼、没有障碍的，他们不需要学佛法。他们本来没有问题，然后你给他们加了一大堆问题。他们本来挺清净的、挺自在的，在树底下几个人唠唠嗑、磕点瓜子，对吧，反正就是悠闲的在树底下乘凉。这时候你过来了，给人家讲一堆没用的。彼自无疮，勿伤之也。他本来没有伤疤、没有病、没有烦恼，本来是解脱的，不需要你给人家讲那么多。你过去讲一堆，刚才还很清净的，一讲你们不好好修行，要堕三恶道的啊，要转畜生道的。完了，吓着了。这叫彼自无疮，勿伤之也。他们没有问题，都是清净圆满的，你不要给他们增加负担，不要吓他们。我就遇到过这样的事，过去在我住的寺院，有个人都剃度了。一位老师父给他讲了一堆出家人要守的戒律，这个人听了之后，有了很大的压力和烦恼，三天之后，就还俗了。先别急着给他讲戒律嘛！等过几天再讲。过几天再讲，还是会把人吓到的。这个沙弥也太脆弱了，听了几句戒律就吓到了。但也有可能是大根机的，如果不先给他讲这些戒啊，规矩啊，慢慢地引导，可能过几年，能成为一个好僧人，能够弘法利生也说不定。

欲行大道，莫示小径。如果这个人根机大，能够修大乘佛法，你不要给他讲一些枝节末叶的小节。这也不行，那也不行。所以欲行大道，莫

示小径。如果一个人想走大道，不要给他指示小路。我们也知道，你弄个小胡同，你赶个驴可以，你弄个大象，就过不去了。所以你赶大象，尤其是你赶一群大象，你要找一条大路，你不要把大象往胡同里赶。

无以大海，内于牛迹。这个内也通纳，什么意思呢？就是不要把大海放在牛走过路的那个泥坑里面，那是放不开的啊。牛脚走过的路，踩过的坑，那么点小的地方能盛多少水，你想把大海放在牛的脚印里边，那是找乐。这是比喻啊。给这么大根机的人，讲一个小乘法，就相当于想把大海水倒在牛迹里边，不般配。就形容富楼那所讲的法就像牛迹一样，而众生的根机，众生应该受用，应该所学的法就像大海一样。虽然我们学习佛经，好像在看他们这帮人在表演，讲的都是他们的事，其实你自己反观一下，想一想，是不是都在说我们自己呢？我们天天是不是彼自无疮，总是伤之也？天天伤害自己，又伤害别人，用那些知见吓唬别人。我们本来没有任何问题的，自己吓唬自己，又被别人吓唬，对吧？我们本来根机都是同一佛性，但是天天都是枉做穷子，是不是？我们本来根机也都挺大的，天天净学一些个世间法、小乘法，学一些旁门外道。是不是全在说我们自己了？你不要看这是别人。不要光看故事了，要知道这都是在警醒我们呢。天天执著一些个蝇头小利，执著一些小法。

无以日光，等彼萤火。不要把萤火虫那点光明和太阳相比。二乘人他所得的法，他的解脱，他的智慧，和见性成佛那是没法相比的。二乘人他修行的境界，和佛的境界，和真正觉悟的人的境界相比，就如同萤火虫那点微光和太阳的光芒相比，甚至还远远不及。

当维摩诘这样讲的时候，富楼那的自信心立刻就没了。什么说法第一。讲到这里的时候，富楼那已经想找个地缝钻进去了。已经开始琢磨了，我家里有没有绳子，我家里房梁够不够结实，想上吊了。

我们学佛法就应要像维摩诘这样，这个气势要摆出来。对不对？维摩诘是一个在家人，却能以如此的霸气指出出家人的修行的错误。这并不是狂妄，而是自信，是通达诸法实相，了了见于佛性。如果你通达了实相，你在一切人面前也会如此自信。我们看看维摩诘这位大乘菩萨，和二乘人完全不一样。气势和自信都不一样。你要活出你的本性来，不要委屈了你的本性。你不比任何人差。每一个人都是圆满的，都是佛，都是活生生的佛。还没完，维摩诘这气势太盛了，好不容易又逮着一次

机会，又看见一个声闻乘弟子，我得好好数落数落你们，你们把众生都教坏了。

富楼那！此比丘久发大乘心，中忘此意，如何以小乘法而教导之？我观小乘，智慧微浅，犹如盲人，不能分别一切众生根之利钝。维摩诘对富楼那说到：这些新学比丘，早就发大乘心了。这个早就发大乘心了，里面有一种隐喻。我们还是要看到实相，什么隐喻？众生本来是佛。久发大乘心就是本来都是佛。只不过自己忘失了，自己忘了自己是佛。中忘此意，他忘了自己是佛。你怎么能够用小乘法给他开示呢？我观小乘，智慧微浅。小乘智慧太微浅了，像盲人一样，什么都看不到。讲法一定要用智慧去观察，先要了解听法人的根机利钝。

时，维摩诘即入三昧。令此比丘自识宿命，曾于五百佛所植众德本，回向阿耨多罗三藐三菩提。即时豁然，还得本心。我们看，这时维摩诘即入三昧，这个是三昧了，就不是禅定了，即入三昧啊。其实就是入于实相，令此比丘自识宿命，让我们觉得这个维摩诘本事真大，对，他本事很大。能够让这个比丘知道自己的宿命，让他们反观到自己的根机。曾于五百佛所植众德本，回向阿耨多罗三藐三菩提。哦，你过去生于五百佛所植众德本，已经久修佛道，根机是很大的。不是说这一世刚出家，刚学法。即时豁然，还得本心。哦，突然明白，自己在过去五百佛所植众德本，我本来就是佛，早就植众德本，才能够即时豁然。这个豁然，就是忽然明白。忘了什么，忽然记起来了。突然发现了自己的真实面目，这叫还得本心。这个比丘即时豁然，还得本心。还得本心，就是识自本心，知道自己本来是佛。

我们看维摩诘，他不仅能给这些声闻弟子开示，还给很多在场的其他听法的人随缘开示，也为我们后人上演了一部非常精彩的经典。这就是大乘菩萨，觉悟的人，他的影响力是非常深远的。他不妄说法，他观众生根机而说法。如果你没这根机，他也不会跟你讲。讲一堆你也听不懂，也听不进去。

于是诸比丘稽首礼维摩诘足。这时候很多在场的比丘一听，富楼那说法第一的，都被维摩诘讲得直冒汗，满脸通红，太赞叹了，赶紧就给维摩诘顶礼。一帮出家人给居士顶礼。说到顶礼，我们可以多讲几句。等哪天有出家人给你顶礼，你也别害怕，坦然接受。你比维摩诘厉害，

维摩诘早死了，你还活着呢，是不是？要坦然接受一切人给你的顶礼。为什么？人人是佛，怎么就不能接受别人顶礼？我们看永嘉大师见六祖，到那之后，锡杖一立，也不顶礼，直接就跟六祖较上劲了。为什么能这样？人家自信是佛，完全平等。礼也可以，但先得把这事说明白了，我和你一样。然后再礼，那就完全不一样了。

咱们不要求、不强迫别人给你顶礼，要是哪天刚好碰见有人给你顶礼，你也别害怕，坦然接受。我曾经在下板城，给一居士顶礼，我是真心实意地想给那位居士顶礼，我还没弯下身去，刚要做一个礼拜的姿势，那个人就吓得哇当先倒地了。不行，根机还是不行。我还看见有的善知识，出家人也有，在家人也有，有人一给他顶礼，他就把身体转过去，说：别礼我，礼佛。这人没法要了，礼你就礼你呗，你不就是佛嘛，还别礼你，应该别理你就对了，这我相重的。大家顶礼你，是出于对你的尊重，也是人家的修行，你要给自己，给别人机会。你不让人家给自己顶礼，本来是为了除我相的，但你反应这么激烈，别礼我，赶紧礼佛。这样一来，我相更重，大家说是不是？就考你呢，看你著不著相。礼你时，不动心，不生礼与被礼想，就不会有我相。如果人家礼拜你，心里美滋滋的，出家就是不一样啊，被人尊重、顶礼的感觉真棒，那完了，还是有我相。可人家一顶礼你，就让人家礼佛，就把脸转过去，是不是也是我相啊？

过去我一直修的就是顶礼法门，每天都到大众前为居士们顶礼。为什么我这人这么谦虚、这么谦卑，看见谁都顶礼。我这么一讲，有的人可能笑了，哪有这样夸自己的？还这么严肃。这是谦卑吗？你看你这人又较真了。我就跟常不轻菩萨似的，看谁都顶礼。然后有几年没顶了，怕生疏了，想拿那位居士练练，没想到还没练，就把他吓着了。不用害怕，你我完全平等。

这时候，诸比丘稽首顶礼维摩诘足。不是说像法达禅师一样，到了六祖那，磕头还不置地，心里不情愿。这些比丘礼维摩诘足，是整个身体倒下了，非常恭敬，真诚地顶礼维摩诘，被他说的法所折服。

时，维摩诘因为说法，于阿耨多罗三藐三菩提，不复退转。就是这些新学比丘，本来是富楼那的学生，因为听了维摩诘所说的法，全都发阿耨多罗三藐三菩提心，而且于此心不退转，再也不学声闻法了。

我念声闻不观人根，不应说法，是故不任诣彼问疾。这时候，富楼那总结了一下，我念声闻不观人根，这个声闻就是他自己，也是指我们当下发不出大乘心的人。我念声闻不观人根，不管听法人的根机，随便就把小乘法、无常法、生死法讲给别人听。本来那是宝器，我却倒给你一些垃圾。本来人家没有病，我还给人家开药，吃完了反而得病了。所以我不能去看望维摩诘。学到这里，我们想想自己平时，是不是也经常这样，给一些新学的人讲一堆吓人的东西，人家本来对佛法还有些向往，我们这样一讲，吓得都不敢学佛了。或者，有的人，善根深厚，领悟能力很强，你却总是给他讲怎么打坐，要学哪些经典，每天做多少功课，让他学法压力很大，退失道心。这都是不观众生根机而说法。

第八讲

佛告摩诃迦旃延：汝行诣维摩诘问疾。迦旃延白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔者，佛为诸比丘略说法要，我即于后，敷演其义，谓无常义、苦义、空义、无我义、寂灭义。佛这回又换了一位，换了一位迦旃延，让他去看维摩诘。迦旃延是佛陀弟子中论义第一的，什么是论义呢？就是论法、辩论，你辩不过他。现在有的地方会举办辩经大会，像过去玄奘大师在印度，他的辩才无人能胜。佛说三藏十二部，三藏，指经、律、论。论就是论证、论说、论义。比如龙树菩萨的《大智度论》，专门论说《大般若经》里的义理。这是从正面来说。从另一面来说，论义也有争论的意思，就是抬杠，没理能狡辩出理来，谁也说过他，抬杠第一。但是你抬杠再第一，你没有天津人会抬杠，天津人抬杠大侠好几位呢，对吧，马三立、郭德纲，对不对，还有这位，这位也很能抬。反正生活里几乎没有人能说的过我，你们谁都别和我抬杠，就算我最后抬不过你了，我还会骂街呢、骂人呢，是不是？咱有最后的杀手锏，脸皮厚嘛，还有脾气暴躁，对吧，脸皮厚，性子直。我骂人我不怂啊。对吧，我一骂你，你就脸红了，就难过了、委屈了。眼睛开始红了，掉眼泪了，那还行？你还想跟人抬杠？要想抬杠，先学脸皮厚。这个世界上啥专业擅长的都有，都是重量级的，没练好不要在江湖里混，练好了再出来混啊。道高一尺、魔高一丈。什么人你都会碰见，

尤其现在学佛的里面人才辈出，到处都是奇葩。所以你先把你的小心脏弄得坚强一些，再来听法，不然真把你吓着了。

这个迦旃延是佛声闻弟子里面论义第一。如果说是菩萨弟子里边，那肯定文殊师利是第一了。维摩诘也是挺厉害的，也挺会论的，你看跟这么多人论，没有人能论过他。

迦旃延说：世尊！我也看不了这个维摩诘。为啥不能去呢？迦旃延说，记着有一次，佛给诸比丘略说法要，说苦、空、无常、无我、寂灭之义。佛讲完了以后，比丘有的听不懂，来问我。你找对人了，我全记住了，我再给你讲一遍，对吧？我即于后，敷演其义。敷演就是再次给比丘开示，苦、空、无常、无我、寂灭义。这个就是声闻乘法里面最重要的论点。无常、苦、空、无我、寂灭。声闻乘他不知道世尊所讲的苦、空、无常、无我、寂灭是不真实的，是一个方便说。当然，如果一个觉悟的人，佛讲的方便法，他一听就能懂，不会被佛的话转，他知道佛讲法的真正用意。

迦旃延在给比丘复讲苦、空、无常、无我、寂灭义的时候，他把佛的方便法当成了真实法。他讲到一切法都是无常的，都是变灭的，都是和合的，都是苦的。没有一个我，也是讲没有我，但是他看不到真性。我们看维摩诘他怎么教育迦旃延的？

时维摩诘来谓我言：唯，迦旃延！无以生灭心行说实相法。佛虽然也讲苦、空、无常、无我，但是你错解了。我们学《六祖坛经》，大家可能有印象，有个弟子去问六祖，好像是张行昌，后来叫志彻，希望六祖给他开示常无常的意思。他读《涅槃经》，不知道佛讲的常和无常是什么意思。六祖给他开示到：无常者是佛性。一切诸法，善恶之法，一切有为法，一切我们修的法，发菩提心啊，六度啊，这些法是常。而佛性是无常。这一讲，志彻迷糊了。好像您讲的和佛经里讲的不一样啊？

《涅槃经》里好像不是这样讲的，《涅槃经》里讲的是一切善恶诸法是无常的，佛性是常的，您怎么正好给讲颠倒了，讲反了，您是不是讲错了？他问六祖。六祖说：我没讲错。我传佛心印，怎么敢讲错了。过去无尽藏比丘尼给我诵过一次《涅槃经》，我听得清清楚楚，没记错，我也没说错。这个志彻就问，为什么说无常者就是佛性呢？而一切善恶诸法反而变成常的了呢？六祖说：如果一切善恶诸法是无常的，那是不是

给一切善恶诸法本身立了一个法？是不是每一个法都有一个自体性了？都有一个自性了？那佛性跑哪去了？佛性就不是遍一切处了。如果你说佛性是常的，那它就变成一个死物了，死物怎么还能够现一切相呢？现一切万法呢？如果这个东西是常的，谁去发菩提心？谁去觉悟实相呢？志彻就问：那为什么佛经里面会讲佛性是常呢？一切善恶诸法是无常呢？六祖说，那是为了对治声闻人执著一切法无常、无我、苦、空，而看不到诸法真性才那样讲的。

声闻乘认为一切诸法是无常的，他不知道诸法非常非无常，是唯心所现，他不知道诸法本来不生不来，非法非非法，非常非无常。佛为了破斥他们的执著，所以佛说常乐我净之法。

那佛性怎么又变成无常了呢？也是破你的知见。破斥什么知见？外道、二乘会在头脑里妄计一个有常的佛性，他把这个佛性变成一个死的东西，一种概念。那六祖，包括佛，就会告诉你，这个佛性是无常。它是会变化的，它不是外道妄记出来的一个佛性、常的佛性，它不是死常。为了破你对佛性一个常的知见，才讲佛性是无常的。你看六祖，他就没有掉入一个定论里边，他没有执著佛的语言文字。这就叫活法。去理解活的佛性，理解活的法。

一切法皆是佛法，诸法是常，都是真性的显现，一真一切真。这才是六祖开示的佛性是无常义。是法住法位，世间相常住。十二因缘，即是佛性，不断不灭。这是从实相的角度讲。没有什么是无常的。

这里维摩诘给迦旃延开示的和六祖给志彻开示的是一样的道理。声闻乘人一听佛讲无常、苦、空、无我，他就奔一边理解，他就真把一切法当成无常的了，把一切法当成苦的，把一切法当成无我的，把一切法当成空的，要去证一个寂灭。那我们看维摩诘给迦旃延讲的：唯，迦旃延！无以生灭心行说实相法。你不要用你的生灭心来领会佛所说的这个苦、空、无常、无我的意思。

迦旃延！诸法毕竟不生不灭，是无常义。就像我刚才讲的，一切法是唯心所现，本身就没有变化，没有生灭。生灭和变化，是妄计出来的，是妄想所见。所有的无常和变化，是我们的妄想心看到的。这个凳子、这个桌子，原来没有，现在有，好像是无常的，其实从来就没有过，它是妄想心所见。这个身体最后会死，身体是无常的，实相并非如此。这

是方便说。你先看到了一个身体，然后看到它变化。原来是小时候，现在长大，生老病死，这全都是自己的妄想，全都是我们的妄想所见。而什么是实相呢？实相是连观察这一切所谓变化、无常的心都没有，都不是真的，那只是识的作用，不是真的。能观是空，所观亦是幻。从来都没有一个实有的身体，也没有一个真实的心。一切没生过，没老过，没病过，也没死过。诸法就是个影像，影像就是不真实，不实有，没有什么变化或不变化，没有什么常或无常。诸法不实有，就不断不灭，不生不出，不生不灭。这个不生不灭才是佛所说的真无常义。

有人问了一个问题，影像从哪里来？影像是唯心所现，就像空中花，没有这个东西，它不是从哪里来，更没有灭处。我们刚才讲了，没有来，它不是出生之法，它不是从哪里生出来的，而是从妄想见到的。它不是缘起法，说缘起，说和合，说无常，是方便说。而诸法的实相是无生，是无出，是无灭，是无断，是常。就像眼睛冒金花，看到空中有金花像，过一会儿再看，金花像消失了。你不问，金花从哪里来，到哪里去了？没有金花，你的眼睛出问题了，于无中妄见金花像，一切法亦复如是。这个东西不实有，看上去像有，真实没有。你以妄想看到这个东西，执以为实，而称诸法。如果你执著有个影像，那我就会告诉你，影像也没有。是从你妄想里面才见到影像，才说名为影像，影像也是方便说，都是方便说。

什么是影像？影像者，没有来处，没有去处，不可思议，不生不灭。有来有去，还是生灭，是生灭心测度、思惟。诸法实相是唯心所现，现无所现，又叫如幻三昧。一切诸法都是如幻三昧，都不真实，都是无生。有人说，一切法都是从自性生，从自性生一切法。并不是这样的。这是生灭心，是生灭见。

有人问，六祖大师说：何其自性，能生万法，又怎么理解？这是方便说，这样说，是为了引导大家见性，而不去著相。但有言说，即乖实相。非但六祖，十方诸佛，也无法用语言文字把第一义描写出来。《楞严经》里讲，一切法本如来藏妙真如性，离一切相，即一切法。但是如果你用生灭心领会，思考，那就看到的都是生灭相，就无法理解真正的空义、无常义、无我义、苦义。

你自己再反观一下，是不是在用生灭心来理解不生不灭的实相？诸法从哪来？是从佛性来吗？不，是从你妄想来。有人又问了，那妄想从哪儿来？妄想是从佛性来吗？不，妄想，妄想，从虚妄中来。那佛性是什么？难道不是万法的本源吗？佛性也是你的妄想，没有什么是从哪儿来，更没有什么本源。

本源的思想是一切外道的思想。一切法都从妄想来。所以影像非影像，是名影像。如果你执著一个如幻影像、不真实那还是妄。诸法能这样领会，就到了关键的地方。

就像《楞严经》里面，阿难问佛：什么是他的真心。佛怎么给他讲，他都是在用生灭心去理解这个真心。所以他的问题不断，为啥？他没有离开心意识。而维摩诘这时候破斥的正是声闻乘人用生灭心行来理解实相法，用意识心来修证佛法。就是你总是因妄想而立法，你老立一个东西，维摩诘就帮你破。佛也是，先说了一些法，弟子们生了执著，再去破。所以诸法毕竟不生不灭，才是真无常义，也就是六祖所说的佛性无常，无常者即佛性也，无常者即真常也，无常者即不生不灭也，不生不灭才是佛所说的真无常义。

五受阴，通达空无所起，是苦义。佛早期所讲的苦，包括声闻乘理解的苦，并非究竟。人生八苦等，不是佛陀要告诉我们的真相。诸法的真谛是常乐我净，而非苦空无常。二乘先立了有一个人，五蕴之身，执著有五蕴，以为五蕴是有，当然会苦啊。生老病死，爱别离等，这是八苦。他认为五蕴实有，苦实有，然后再去断这个五蕴，离这个五蕴，再除这个苦，这就是声闻乘理解的苦义。

而佛所说的真正的苦是什么？就是通达五受阴毕竟不可得，空无所起，没有一个真正的有自体性的色身。这个色身是如梦如幻的，没有这么一个实有的色身。虽不实有，但不是断灭，它是影像。既然是影像，就非生灭法，它是不生不灭、不可思议的。你不要问这个影像从哪里来。不生不灭，唯心所现，不可思议。影像就是你没法去测度它，是方便比喻而已。如果你想一个影像，那就是生灭心。你执著一个影像，那这个影像又变成一个法了。所谓幻化空身即法身。我们会看到这个身会变化，会死会老，这是妄想心见。你离开对这个身体的观察，不要去投入，不要把念头放在这上边。放四大，莫把捉。把这个身体、生命，忽略了，

忘失了，直接用这个身体就可以了。并不是说你不吃饭，不去长养它，而是不要关注它。你的心念不要频繁落在这个身体上，这时候，其实没有一个所谓的身体不身体。

比如：当我们完全专注投入的做一件事情时，你根本就不会感觉到你的身体，你不会起一个心，唉，我这个身体是变化的，我这个细胞一直在变，那是你打妄想。所以通达五受阴空无所起，没有实有的色身，也不要灭这个身，也不要离这个身，这才是佛所说的苦义。这个身是唯心所现，起心才有身的概念，这是真正的苦义。

其实这个苦已经不苦了，已经没有苦的味道了，因为你已经忘失了，你不再关注它，你不再执著于这个身体，你既不执著有这个身体，也不执著无这个身体。你忽略了它，忽略了它并不是说你冷待它，或者说你摧残它，不是这个意思。就是你不执著它。该吃饭还是吃饭，冷了还是要穿衣，虽然冷了穿衣，饿了吃饭，就是不执著。

有人问：就算不执著它，忘了它，它还会病，还会苦，还会有种种不适啊？是的，但这都不是真的，不是永久的。身体的苦，是一种妄受，它只是暂时的，再长的时间，它也是无常的，会结束的。不能结束的是对这个幻身的执著，是对它的对治和关注。对身体的执著可能导致生生世世的轮回。不要以为一期报身结束了，身体就不再苦了。如果不明实相，执身以为自己还会依此轮回，会一直受苦。不是身体让你受苦，是你身体的错误认知，是你对这个的执著，导致你受苦。当你通达实相，通达五蕴空无所起，身心即得到了真实解脱。这时，就彻底离苦得乐。这个离苦得乐，是心解脱，是真实的解脱。也是维摩诘所说的苦义。这个苦已经不再是苦。

所以给迦旃延开示的这一段，包括《六祖坛经》里面讲佛性是无常的，一切诸法是常的，你用生灭心无法理解。它是一种活的智慧。维摩诘给大家开示的，就是让你离开生灭心行，就相应了，就默契了。其实说默契，你还是会想，默契是什么意思？没办法，你的思惟停不住，谁都帮不了你。

我们再看维摩诘怎么开示的空义，已经给迦旃延开示完了这个无常和苦义，再看什么是空义？

诸法究竟无所有，是空义。二乘人他怎么理解空的？他是分析出来的。他是以无常的心，以生灭的心来分析这个东西，先立了一个桌椅板凳，然后他去观这个桌椅板凳，发现他们都是因缘和合的，都是地水火风和合的，又落到了一个地水火风上边，地水火风是无常的，再分析，他分析出一个空来。他是用意识心、思惟推导出一个空来，他是因为看到了无常而看到了空。而诸法的实相是什么？是本身就没有立一个东西。你立一个东西，就是意识、妄想心，心生则种种法生。而实相是，心不生法，法无有生。但是为什么有所谓的法？是众生妄想心而建立的法。实相是没有一个法，不会立一个法。只要立了法，都是因人而立，方便立，没有实有的。所以这个空，它是实相。你不需要观，你观不观，它都是空，它是唯心所现。有人会问：如果你不思惟、不分析，你怎么知道它是空的？这是自证圣智，是自行自证自我观察亲证的，不是思惟分析所能知之。二乘人他要起心，他要去入定，他要自己去领受、领悟、体悟一个空。二乘人所理解的空，是觉受上的空，而不是诸法本来空寂，不是证悟出来的。包括那些入禅定的人，他会突然发现身心都没了，身体也没了，念头也止息了。就好像有一个灵灵觉知，其实没有灵灵觉知，灵灵觉知是你的妄想。他要去通过身心的感知，去证一个空，而实相是不管你证不证，不管你怎么打妄想，不管你怎么执著，你怎么轮回生死，都没有一个实有的法、实有的人、实有的心。本来是空，毕竟是空，你找不到一个实有的法。这个不需要你去证，所谓的证，就是你明白了，你确实领悟了，这个叫证。你真实领悟了，这个叫证。你不领悟，你就是妄修妄证。你不领悟真正的空，你一定在空上又加一个空的概念。所以诸法毕竟无所有，毕竟不可得，毕竟没有一个自体性，这才是空。一切法都没有自体性，都是唯心所现，这叫空义。

我们前段时间给大家分享过，《佛藏经》里面讲到的，包括《文殊师利所说摩诃波若波罗蜜经》里面都有这样的讲说。空是本来空，你不要生一个空见，你不要生一个空想。如果生了一个空想，那是妄想，而不是空。真空是离于一切心、意识、分别的。就算你分别，分别亦空。分别也是空，所以它不是修证出来的、寻觅出来、思惟出来、推导出来的，甚至它都不是观出来的。

于我无我而不二，是无我义。二乘人一听佛讲无我，他就执著一个无我。什么都没有，堕入一个断灭的无我义里边。一切法都没有我，都

没有，这样佛性就变成一种断灭了，佛性也没有了。他不知道当他起了一个无我的心的时候，谁在立一个无我？谁在立一个一切都没有？所以他这个无我是边见，是断灭见。是违背了实相的无我，实相无我是没有一个真实的自我，而这个无我本身就是真性，真性与无我是不二的，于我和无我而不二。当佛在讲无我的时候正是在讲我，在讲真我。不是离无我外别有一个真我，无我就是真我。所以于我、无我而不二。我、无我，都是从这个不二性里边妄见出来的，是我们妄立的。但是佛也会用无我这个词，佛用无我这个词其实讲的是真性，既不是我，也不是无我，讲的是真性。而众生就容易随言生解，去想象一个无我，然后就去求一个无我，他不知道本来无我。这一点你悟不到，一定会执著一个无我，就不自在。我相本身就是虚妄的，你有我相，别住就是无我了。如果你执著除我相，在意识中思惟无我相，那还是我相。你不生这个有我相、无我相，不起有我、无我心，这就是真无我。所以于我无我而不二，是无我义。

法本不然，今则无灭，是寂灭义。这个寂灭，不是断灭。没有一个东西，你先立了一个东西，然后再说什么也没有，这是声闻乘人的见解和修行。我们知道，外道说，什么也没有，包括凡夫、二乘，他所落入的寂灭，全都是自己妄想出来的。他都是一个相对待的，先对待一个有，然后才没有。佛讲的无生、寂灭，都是指本性。既没有生，也没有灭；既没有有，也没有无。它不会立一个有，然后再去对治这个立的东西，它不是二法。实相不是对待之法，它是从来没有生，也没有灭。法本不然，今则无灭。

说是法时，彼诸比丘心得解脱。心得解脱，解脱于什么？解脱于他们过去认为的边见。解脱于过去所理解的苦、空、无常、无我之义。对自己过去所修的法，认识到全是颠倒的，错误的，不再执著那个法了，即心得解脱。

故我不任诣彼问疾。所以迦旃延就说，维摩诘讲的跟我自己领悟的，和我给别人讲的，完全不是一个境界，完全不是一个意思。所以让我去看他，很难胜任。我这人爱讲，万一到他那儿，我又控制不住，又要多说两句话，当着这么多人，又让他给我数落一顿，我忒没面子了。您还是给我留点面子吧，我还要靠面子活着的啊。佛说行，我给你留点面子。

佛讲法是很搞笑的，只是被阿难他们整理成很严肃的样子。赵州禅师说，佛有烦恼习。看样子，瞎说居然说对了。

所以当我这样讲的时候，你看看你自己，前面须菩提那段，你听明白了吗？我还得给你找补找补，不然的话你又开始琢磨了。佛怎么还有烦恼习？佛有烦恼习。你的烦恼习就是佛的烦恼习。我们看下边一段：

佛告阿那律：汝行诣维摩诘问疾。阿那律白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔于一处经行，时有梵王，名曰严净，与万梵俱，放净光明，来诣我所，稽首作礼，问我言：几合阿那律天眼所见？佛派完了前面几位弟子啊，又派阿那律去看望维摩诘。阿那律是佛弟子中天眼第一。你看佛派的这些人，都是有代表的，个个都是第一：舍利弗是智慧第一、须菩提是解空第一、迦旃延论义第一、富楼那说法第一、大迦叶头陀苦行第一。这又请阿那律，天眼第一。把第一的都请去看维摩诘，第一的都不行，你就知道维摩诘的境界了。然后阿那律说，世尊，我也不行。我并不比那几位师兄们好到哪儿去，您太抬举我了。为啥呢？我也给你讲讲我那段历史，讲讲这点丑事。过去我在一个地方经行，这时候呢，梵王，梵王就是大梵天王，叫严净。严净大梵天王和一万梵天人一起放着光就来了，来到我这。所以我们看出家人也挺厉害，天人，这么自在的天人都会来给他顶礼。你别羡慕，没用，全都是讲笑话呢。稽首作礼问我言，给我顶礼，然后对我说道：几何阿那律天眼所见？阿那律尊者，听说您是天眼第一，我想问问您，您这个天眼第一，能看多远？几何是多远的意思。

我即答言：仁者！吾见此释迦牟尼佛土三千大千世界，如观掌中庵摩勒果。这个天眼挺厉害的啊，三千大千世界我们可以想象，像银河系一样，大了去了，是吧？咱们有过科学常识的人都知道，银河系里面的空间和星球本身就无量无边，但是阿那律用他的天眼看释迦牟尼佛三千大千世界佛土，如观掌中庵摩勒果，如同看手里的一个苹果一样这么清楚。那你就想他能看多远了，那银河系也好，三千大千世界也好，用科学的术语讲，他的距离已经是光年的距离了。光要走一年才能走到，对于凡夫来讲，这个距离是太远太远了。这个神通、这个天眼看得太远了。其实阿那律这样讲的时候本身正得意着呢，这样讲很得意，我能看这么远，一般人是看不到的。和严净梵王这样讲的时候，还正在想着得严净

梵王一个赞叹呢。严净梵王站在旁边正要赞叹还没赞叹的时候，这不缺德吗！维摩诘又来了。求一个赞叹都这么难，是啊，你没真本事你能得赞叹吗？对吧？维摩诘净坏别人的好事，其实这些人在给众生讲法，在建立自己的粉丝群。维摩诘不让这帮人建立粉丝群，捣乱。

时，维摩诘来谓我言：唯，阿那律！天眼所见，为作相耶？无作相耶？假使作相，则与外道五通等；若无作相，即是为无，不应有见。这一句话就把阿那律问懵了。刚才还得意着呢，哎呀，我见的多远。维摩诘就说了：阿那律！你天眼所见，是有相见还是无相见？如果有相见，你和外道五通没啥区别，外道五通也能看很远，能看到你肚子里边的蛔虫。如果是有相的，你和外道五通没什么区别。如果是无相的，无相就是什么也不用看啊，无为法嘛，根本就不用起心意识，根本不需要用眼睛去看，因为没有眼，无眼耳鼻舌身意。如果是无为的，如果是无相的，你不应该看见什么。你这个如观掌中庵摩勒果，到底是有作相，还是无作相？有相还是无相？若有相和外道一样，若无相你不应该有见，所以你这天眼所见，不成立。你自己说这个话，就没修行，最多是跟外道一样，有点神通而已，而你却认为这是修行。阿那律被维摩诘当头这盆凉水一泼，也清醒了。

世尊！我时默然。我当时就没话讲了。**彼诸梵闻其言，得未曾有！即为作礼而问曰：世孰有真天眼者？**其实维摩诘并不是挑事来的，就是给你开示，让你知道自己所见是虚妄的。这帮梵王们，梵天众们，一听就听明白了，得未曾有。即为作礼而问曰：就是听明白了一部分了，比以前要更明白了。就顶礼维摩诘，问：既然阿那律他不是真正的天眼，你把他虚妄的地方给揭露出来了，这个世间谁有真正的天眼？

维摩诘言：有佛世尊，得真天眼，常在三昧，悉见诸佛国，不以二相。你不要认为，哎呦，维摩诘说了，佛有天眼，而且佛常在三昧，会见到什么？佛这个真天眼，我们看维摩诘是怎么开示的啊。世尊有真天眼，常在三昧，这个常在三昧，是常以智慧，常以无心意识，以无相的佛眼，能够了达一切诸法唯心所现，不需要再见，不需要更看见什么，没有一个能看见，以此无相、无能、无所有的智慧悉见诸佛国。这个诸佛国是清净的意思，就是无所见。无所见，你不要以为是什么也没见到，生断灭想，而是见而不生见想，见一切都如，都是它本来的样子，这是

悉见诸佛国。见山是山，见水是水，见人是人，见物是物，这是悉见诸佛国。怕严净梵王和这些梵天众听不懂，后面又补充了一句，非常重要，不以二相。就是不以有为心、生灭心去见，不执著所见的相。什么叫不以二相？就是不以分别心，不执著自心所见，不执著能见所见。能所俱泯，没有能见所见，这叫不以二相。所以我们知道了，世尊这个真天眼，是智慧，他没起一个见的心，他于知见不更立见法，他见一切万法，没生一个见心。他不会认为，这个东西是这样的，离我有多远、大小，不生这个心，叫常在三昧，不以二相。所以，这里所说的真天眼，其实是慧眼，是佛眼，是法眼，是见实相的智慧。

于是严净梵王及其眷属五百梵天，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，礼维摩诘足已，忽然不现！故我不任诣彼问疾。他们一听维摩诘这样开示就明白了，原来十方佛土，本来就清净。一切法本来清净，不以二相见。只要不分别自心就可以了。这才是真正的天眼。而这天眼，一切众生本来具足，不待修证。大家一听明白，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，然后礼维摩诘足已，忽然不现！

我们就知道这个梵王、梵天众们也是搭台唱戏，作配角来的，演戏来的。你不要问，他们突然不现，跑哪去了？就没有他们从哪来，你问他们跑哪去了。阿那律这台戏又被维摩诘给拆了。当然，拆了他这台戏，上演了一出更精彩的实相之戏。

第九讲

佛告优波离：汝行诣维摩诘问疾。优波离白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔者，有二比丘犯律行，以为耻，不敢问佛，来问我言：唯，优波离！我等犯律，诚以为耻，不敢问佛，愿解疑悔，得免斯咎！我即为其如法解说。这一段是世尊派遣优波离去看望维摩诘，是维摩诘为优波离开示的一段法要。前边有说法第一，有论义第一，有天眼第一的等等，优波离是声闻众中持戒第一。前面一个个都派过了，大家都不去。你们都不去，就不去吧，反正不强迫你们，那我就派优波离去。优波离说，世尊，我也去不了。为什么去不了呢？记得有一次，有两个比丘破戒，犯律行就是破戒，破了出家人的戒律。出家人有出家

人的戒律，破了根本戒，以此为耻，心里悔恨，非常恐惧。犯了律仪，破了戒之后很惭愧，觉得很丢脸，也很恐惧，但没办法，已经破了戒了，也不敢来问佛，到底怎么来除这个罪。因为戒律里面讲了，如果比丘破戒，要堕地狱的，所以他们破完了戒，心里一直住著这件事。他们不是说破完了戒就完事了，因为他们相信佛戒律里面讲的，自己心里非常恐慌，又觉得耻辱，又不敢问佛。所以来问我，为什么要来问我呢？因为我持戒第一，我戒律学得精通，想到我这里咨询一下：我们破了戒，不知能不能除这个罪？

两个比丘破戒之后，找到优波离，就对优波离说：唯，优波离，我等犯律，我们破戒了，确实我们觉得错了，诚以为耻，觉得很惭愧。我们不敢问佛，希望您能为我们解疑，来除掉我们犯的过失。怎么得免斯咎？怎样做才能免除过失，才能除掉我们的疑悔。希望您为我们解脱罪过，免除我们的过失。你看，这些学法的人，自己犯过错误之后，都有一个习惯，他们自己不去反观，不去给自己除罪，总是到别人那里，希望别人给他们除罪，希望听到别人对他们说一些安慰的话。本来你自己做了事情，然后你自己不去观察，你去找别人，这本身就是危险的，怎么危险呢？你知道你找的那个人他通达不通达实相？你找他给你除罪，你万一没找好，就像这两个比丘似的，找错人了，你没找好的话，非但不给你除罪，还给你加罪。这样的事情我们经常会遇到，对吧？自己办了错事，其实没有对错，都是因缘法，就是自己一时迷惑嘛，做了自认为错误的事，然后愧疚不已，整天想着那件事，放不下。自己办了错事，有时是自认为很大的错事，心里边有了包袱，有了负担，放不下了这个负担，然后去问别人。别人给你讲了一大堆，不但没减轻你的罪恶感，还让你觉得罪过更深了。比如说有的居士在不知道因果的情况下，拿了道场的东西，后来听说了因果，心里就生了罪过感。去找出家师父，问有没有因果。有的出家师父会给你讲一大堆，什么盗用十方常住物，不通忏悔啊，或者罪过很重啊，要几天几夜拜忏什么的，将来还要做什么什么，才能还清这个罪。或者欠了人家的钱没还，杀过生，骗过人，答应别人的事情没做到，在心里面形成了一种罪。去问一些人，有没有因果，有没有果报。有些人就会大讲特讲果报很重之类的话，让你更加害怕。

这些人他们不了解佛说因果的本意，不分场合，也不分人，见人就讲因果，就讲果报，就讲三恶道。这个不仅是说出家人破戒，心里有罪

恶感，对所有人都一样。所有人都会做一些他自认为有过失的事情，然后在心里一点点堆积，越来越重。放不下，觉得有过失，担心将来受果报。做了这个事情，久久的放不下，去找人希望减轻罪过，可是有的人却给你讲一大堆有的没的，又加重了当事人的心理负担。过去害过人，然后当时没道歉，一直想道歉，就找不到这个人。过去骗过一个人，骗过他的钱，现在觉悟了想去还，又找不到这个人。要是没学佛，没读经，还好一点。学了佛，听这个讲要堕地狱的，那个讲要轮回的。哎哟，师父，原来没学过这些，不信因果，不懂，现在学到了，信了，那以前造的业怎么办呢？问师父去，问人去了，就像这二比丘一样。你问人可以，不是不可以向人请教。但是你得问对了人啊。师父，我们没有智慧，我们哪知道谁对谁不对啊？都是你自己的因缘啊，你没好好深入经论，不学实相法，不知道自己的罪、自己的烦恼从哪里起。平时又不注重修行，临时抱佛脚，出事了，生大烦恼了，这时才想起佛法来，晚了。

这两个比丘问优波离，如何得免斯咎？我即为其如法解说。所谓如法解说，就是按照从佛那里学到的，一字不差的给你解说。我正要为他们如法解说，这个空儿，维摩诘又出现了，不早不晚，恰到好处，这部经为啥叫不可思议解脱经呢？安排的特别稳妥，恰到好处。我正要把我学的这个戒律，花了三天三夜背下来的戒律讲给别人听的时候。戒律肯定是要背的，受戒的这些佛子们，在戒场都要背戒律的，我也背过，还得到奖。戒律不仅要背，还要学习，组织学习小组，每半月诵戒、学戒。我优波离背得最好，大家都知道，所以正好拿你们练练，看我背得怎么样。刚要讲的时候，兴致还没有完全出来的时候，维摩诘来了。

时，维摩诘来谓我言：唯，优波离！勿重增此二比丘罪！当直除灭，勿扰其心。所以者何？彼罪性不在内，不在外，不在中间。如佛所说，心垢故众生垢，心净故众生净。心亦不在内，不在外，不在中间，如其心然，罪垢亦然，诸法亦然，不出于如。维摩诘出现了，对优波离讲到，唯，优波离！不要增加此二比丘的罪过。两个比丘犯了律行，本来就觉得自己有罪，你又给他讲他确实有罪，这不是让他更加确信自己有罪吗？你看，优波离自认为如法地为二比丘讲戒，来除罪，可是二比丘听着，他们的压力更大了。为什么？因为你犯戒了，你确实犯戒了，你要堕什么的。我堕哪儿难道我不知道吗？我没学这个戒嘛，正因为我怕堕这个地方，需要你给我开脱开脱。你不给开脱，反而增加了我自己有罪

的认知，反而认定我有罪了。所以，维摩诘就在这呵斥优波离，不要这样讲，不要重增二比丘罪。他们找你来，是让你给解缚的。你非但不给解缚，还要更增加他们犯罪的心。你应当直除其罪。什么叫当直除灭？你直接告诉他实相，告诉他罪性空，罪不可得，没有犯罪的人，没有罪法。

告诉他们无罪，大家注意，这个跟世人不信因果，不信有罪不一样。你问世间有些人，他们也说杀生无罪，也说盗窃不会受果报。这不一样。世人说无罪，那是断灭，是自欺欺人。以心不解脱故，不达实相故，还受因果。维摩诘这里所开示的无罪，是从实相上讲，从究竟的理上讲，如果学人听明白了，能真正解脱，是从心上得解脱。罪不是你认为有就有，认为无就无。而是你要通达什么是罪，怎么用心就没有罪，怎么用心就会有罪。罪是怎么产生的，罪的本质是什么，明白这些，才能解脱于罪的果报。

我们为什么会觉得自己有罪？妄认自己有罪。首先妄认有一个我，其次妄认为自己做了什么，然后分别自己所做的事情，才产生了一个所谓的罪。这里的妄，是起心动念，以为是真。罪从心生，还从心灭。心生即是罪生时。心本身就不实有，不可得，你信了自己的心念，信了意识，一切因果、罪过都起来了。所以说，因果不是有，也不是无，而是著即有，不著即无。不明白的人就会堕两边，要么堕断灭无，要么堕真实有。这两者，都不是实相。实相是因果从心起，还从心灭。维摩诘一听优波离所讲的不契实相，就呵斥他：你不要讲这些没用的，来扰乱他们的心，他们本来够害怕的，你又讲这些吓他们。不要在这些犯戒的比丘前，卖弄你戒学的知识，把你的这种快乐建立在别人的痛苦上。我们看，是不是这样？我们身边也总有这样的人，你找他开解的时候，他不想法帮你解粘去缚，反而卖弄自己的佛学知识，在那里给你夸夸其谈。我们为别人讲法，讲一大堆的时候，你别忘了你是给他解缚的，不是让他害怕的。你别每天光想着显摆你懂的多，显摆啥啊？说法谁不会说啊，一个字就能说无量义，说恒河沙劫，听的你耳朵里起茧子。说法不是为了自己痛快，不是显摆你懂得多。是你有问题，有烦恼，用智慧帮你直接除掉。但直除灭，勿扰其心，不要说没用的扰乱他的心神，让他烦恼上加一重烦恼。

我们看优波离就知道，这二乘人说法，根本就是胡说八道。本来人家只是一个虚妄的病，头脑一热，我身体病了，其实啥病也没有，是脑子有病，非说自己得病了。你想办法让他知道自己没病，或者方便给他治一下，让他精神恢复正常就可以了。可是二乘人不这样。病人来了，你给我开点药吧，最好的药，多开点。这大夫也不管他有没有病，就给开了一大堆药，正好卖药，一个月了，一盒药没卖出去了，终于来了个病人，还是假病人，没病。我管你有病没病，你自己要买药的，我是卖药的。太好了，终于有人来买药了，卖了一盒，一大盒。这二乘人说法，就像一个大夫，给一个没病的人开药，让人家吃药，这太可怕了。没医术，没医德。好的大夫，就该问明白了他的状况，告诉他，你没病，不用吃药。不能老想着卖弄自己的药。这俩比丘就是这样，非说自己有病，认为自己有罪。优波离还当真了，当真去给人家治了，越治病越重。就像世间的庸医一样，本来一点毛病都没有，疑神疑鬼，以为自己有毛病了，根本不用治不用吃药。一吃药，吃完这个药，真吃出一个毛病来。好的医生，也会给他开一副药，什么药？假药，用面粉或者泥、牛粪什么的，和成一个药丸，告诉病人，吃了就好了。病人吃了，还真就好了。为什么？心理作用，相信医生，相信这个药丸。其实自己根本没病，也不是药治好的自己。自己妄想得了病，又用妄想把自己治好了。一切众生烦恼诸苦都是这样，妄以为罪，妄想除灭。

为什么说不要重增此二比丘罪，当直除灭，勿扰其心呢？因为彼罪性不在内，不在外，不在中间。罪这个东西不实有，心生、心住，罪即生，罪即有。佛讲戒律，是因时因地因人的根机而讲，方便说。但是比丘们把这个方便说当成了真实，认为真实有罪。然后维摩诘用智慧给他们开示，这个罪你找不到。我们知道三祖僧璨去参二祖的时候，求祖师帮他忏悔。三祖说我有风病，请师忏罪。二祖给他开示了：将罪来，与汝忏。三祖思惟良久，然后说：觅罪不可得。二祖说：与汝忏罪竟。维摩诘这里开示的，跟二祖给僧璨大师开示的一样。你找不到一个罪，找不到一个罪，还用除罪吗？不用除。找不到罪，已经就除罪了。你还要给他说什么你要堕地狱啊，然后你要忏悔啊，你要去布施啊，你要去好好去修行啊，完了，离实相越来越远。

你不告诉他这个根本的真相，不管他做什么，他都会想着我有罪，这个罪会不会变本加厉啊？会的。所以只要你不给他讲实相，他就在那

一直打妄想，是他的妄想把他给缠缚了，妄想才是罪，罪是妄想的住著。其实根本就没有一个罪。所谓的罪，是自己心念编织而成的一个巨大的、坚固的、虚妄的罪的观念。是这个观念产生的罪。观念会把人杀掉，会把人逼疯，会让人堕地狱，是自己的念头造成地狱，没有一个实有的地狱的境界，没有，全都是自己的妄想、自己的心念在恐吓自己。《楞严经》里说：宝莲香等，善星比丘，如是恶业，本自发明，非从天降，亦非他出，亦非人与，自妄所招，还自来受。菩提心中，皆为浮想，妄想凝结。我们看，经文里分明写到，一切罪业，一切恶果，妄想凝结，自妄所招，唯心所现，非为实有。

我们看这段就能很清楚这个实相，维摩诘为他们开示了，罪性不在内，不在外，不在中间。既不在内，也不在外，也不在中间，其实十方世界一切处去找，找不到一个真实的罪。没有罪，罪不可得，罪是虚妄的，罪是念头的住著，罪是妄计自性，妄计所为，是妄想。既然是妄想，你就别问这个妄想从哪来？妄想妄想，没有来处。冒出这个念头，知道它不真实，不要当真，就解脱了。

修行的真功夫不是不起念、离念或者转念，而是不相信念头。当你不相信念头时，自然能离念或转念，自然不住于念。如果一味地离念或转念，而不知道念无实质，念无自性，念性是空，念头还会再来困扰你，让你住著，令生烦恼。因为你相信了念头，把它当真了。所以，不相信念头，知念性空，是真正的修行，是真正的牧牛。

如佛所说，心垢故众生垢。维摩诘怕优波离和诸比丘听不懂，不能说服他们，借用佛的语言。佛经里面说，佛这样讲过，心垢故众生垢。垢是什么？垢就是罪，就是过失，你心里有了关于过失，关于罪过的这种观念，这种分别，所以你才会觉得有罪。就是罪从心起。心垢故众生垢。你心里有罪这个概念，所以就变成了有罪的众生。是不是还是自己给自己套了一个枷板？自己给自己画了一个牢？自己给自己设定了一个监狱？自己给自己贴了一个有罪的标签？是自己相信了自己定的罪，相信了自己的观念。那不是啊，是佛给我们贴的。佛可没给你贴，佛只是拿这个东西暂时约束你。并没有让你执著，让你把罪当实有。那师父我们知道了，是不是以后什么都可以做了，反正罪不是真的。不要打妄想。你做了任何事以后，完全没有挂碍，心无所住，没有疑惑，没有负担，

完全通达，你就不会问我这个问题了。你做了后会有影响，心里会住，会生心，会放不下，做了你就会起心动念，做了就会有痕迹，你不要做。达摩祖师说，有疑即不作，做了不免生死。除非你没有痕迹，你知可为不可为。真正知罪性空的人，他就不会去造业了。不仅罪性空，一切法皆空，空无所有，有所为皆是妄为。真正通达于此，还怎么有心去造是造非，造善造恶。

所以这个世界上没有任何人给你定罪，除了自己的念头、自己学习的观念、学的知识，学错了的见解在给自己定罪，你错解了真相。关键在于不评判，不给自己定罪。你做了以后，一定会评判，那就不要做，这也是释迦牟尼佛为众生说戒的初衷。因为众生他一定会受世间观念、道德、伦理、法律、人言各个方面的影响，他会相信那些东西，一定会受影响。所以佛不让你去杀生，不让你去偷盗，不让你去淫欲，不让你去饮酒，做种种非法的事。因为你做了，要么受自己内心的谴责，要么受外界的谴责，你一定会痛苦，你一定会堕三恶道。

其实佛所说的三恶道，就是你自己对自己的折磨，是自心妄念对自我的摧残。从这个意义上讲，不要去做。但是，如果你不知道这些因缘、业力、无明使你犯了罪，破了戒，你也不要恐惧，也要看破放下。你看，这两个比丘其实他们犯戒之前，他要犯戒的时候，难道他们不知道犯这个戒有过失吗？有罪吗？他知道。为什么他还要去做？他的因缘、业力、无明、习气导致的，他控制不住，他做的时候其实也是不自在的。做完以后更恐惧了。如果你知道这个东西没有罪，也没有罪性，就不去做了。正是因为他不能确定，又控制不了自己，反而纠缠在里边。如果清清楚楚知道这个东西啥也没有，啥也没有，就不会起贪心，起嗔心。所以我们修行千万不要去问别人，这个东西该不该做？你不知道，就老老实实的约束自己。反正你做了，你就要受果报，受自己妄想评判这种摧残。

这两个比丘破过戒之后，他们住著在这件事上，放不下，所以罪就产生了，果报也产生了。不是说将来受果报。一念疑悔，一念住著，就是一劫地狱。我们学《涅槃经》，阿奢世王杀父以后，他是很恐怖的，很恐慌的。就算你没有听过佛法，你杀了一个人还是有愧疚心，有恐怖心的，你会打种种妄想。而且你杀了人，世间法律你也逃脱不了。但是这

都是在生灭法里，在世间法里讲，首先你逃脱不了世间的法律制裁。所以，不管你是怎么样的境界，先要告诉你，先要约束你，先要持戒。既然因缘使你破了这个戒，不是一定要给你定个死罪。我们人活着，一定要解脱自己，先要自己有能力有智慧解脱自己，实在不行再去找别人，而且还要找对的人，找不对人就是自己没修行，不好好修，因缘不好，那没有办法。不过这一切都是在梦境中，你虽然找错了人，你看，维摩诘蹦出来了，你找错了一个人，又蹦出来一个对的人，所以这里面因因果果都不定。我们跳出来看，就不会有困惑。

那佛也说过，心垢故众生垢，你心里有了过失、罪的概念，所以才会起一个我犯罪了的心。心净则众生净，如果你心里没有一个是非的这种执著，这种强烈的分别，那就没有一个所谓的罪。志诚问六祖大师，什么是戒定慧？神秀大师给他讲的就是，诸恶莫做，众善奉行，自净其意。这里面就有善恶，有垢净，有这样的分别。六祖大师说，你师父说的这个戒定慧只能接大乘，我说的这个跟他不一样，我说的这个接最上乘人。我说的戒是什么？心地无非自性戒。

心地无非自性戒，就是维摩诘这里讲的，心净故众生净，心垢故众生垢。你分别是非，就有罪了。心性没有垢净的分别，没有有罪无罪的分别，所以叫自性戒，叫究竟戒，叫清净戒，叫不可得戒、解脱戒，叫实相戒，叫无所有戒，无为戒，空戒。心垢故众生垢，心净故众生净。分别的时候，有一个垢，有一个净。若不分别，则不见是非过恶。目的是让你不分别，不住分别。

维摩诘继续开示到：诸法亦然。一切法也是清净的，本来没有什么法，因人而说法。罪垢是因世俗，因事宜而方便说，有个垢，有个罪，有个过失。我们天天也说，这个不对，这个是对的，这都是世俗谛，我们虽然这样讲，并没有执著。但是一旦在某些事情上你定了一个是非，就变成了一个牢固的锁链，就把你锁住了，把你吓着了，你就会很烦恼。这个时候就需要解脱，需要智慧。

如其心然，罪垢亦然，诸法亦然，不出一如。如就是清净，不可得，无有少法可得，没有一点法可得，芥子许、沙尘许的法都不可得，罪亦不可得。所有的法都是从心妄计出来的，心生则种种法生。

如优波离以心相得解脱时，宁有垢不？我言：不也。你优波解脱了，是不是心解脱？难道心解脱了，心还会有垢的概念吗？宁有垢不？这是反问优波离。难道你是认为自己有罪才解脱的吗？不是，优波离说。我解脱的时候，心里没有垢，没有罪的概念。既然解脱心里没有罪的概念，你为什么给别人讲的时候，让别人觉得他有罪呢？所以优波离还是没有真正通达，他是有对立的，有能所的，法相是有差别的，他不知道一切众生都同一个心性，你没有罪，你心解脱，你持戒清净，别人也是清净的。可是他在相上分别，我持戒，他没持戒，自己清净，他不清净，他没有在实相上看，他落在了假相上。假相上面，我解脱了，你没有解脱。实相上没有我，也没有你，心性本来解脱，众生心性都是清净的，不管我们做什么，都不真实，不要把自己做过的事情当真，你持戒也不清净，他破戒也清净，也没有罪。

这个一般人不敢讲。有人说，要这样的话，大家不都一样了吗？那还需要修行吗？本质上确实都一样，本来就没有什么区别。但是因为你了解实相，不知道众生的本质，所以妄造诸法，妄为善恶，妄自分别，妄受因果，所以叫众生。

维摩诘言：一切众生，心相无垢，亦复如是。不仅你优波离心相清净而且解脱，一切众生心相也都清净，也都无垢，也都是解脱的。

唯，优波离！妄想是垢。什么是垢？什么是罪？做了什么事没有关系，做完以后在上面住著、妄想、分别，这个是垢。正是因为你做了以后，你会起妄想，所以他不让你做。但是既然做了，就要放下。通达了，觉悟了，放下了，罪就不住了。罪的根本，垢的根本，是心念的分别，是念头的住著。

无妄想是净。你不打妄想，直用其心，用过就清净，用过就空掉，没有任何痕迹，没有任何执著，这才是净。

颠倒是垢，无颠倒是净。所谓的颠倒，是没有如实见一切众生心性清净，心相无垢。见到有我、人、众生、寿者，有我相，有能所，这叫颠倒，这叫垢。而垢也不是真实的。虽然你这样见，但这个见本身并不真实。无颠倒是净。不起这样的分别，就是净，不管你分别不分别，都本来清净。不清净，也是妄以为不清净。一旦通过修行，明白这个理，

透得过事和境，不再被妄念所骗，才见一切本来清静。所以净也不真实，也不可得，都是方便讲，都是对治你的错误认识，对你的烦恼来说的。

取我是垢，不取我是净。如果你认为自己有罪，会堕三恶道，不能解脱，我要修行，要证悟，要开悟等等，都有一个前提，就是有一个我。这些全都是迷的状态。我要修行也是一个迷的状态，我开悟了，有这一念，就没开悟。没有我，谁修行？没有我，谁求解脱？没有我，谁畏惧堕三恶道？我犯戒了，我做了错事，这是无明。谁做错事？谁犯戒？我们好好领悟一下，到底有没有一个人犯错、破戒，堕三恶道？所以取我是垢，执著有我才是垢，才是罪。只要认为有我，执著有一个我，在这个基础上所生的一切心，都是无明心，都是垢，是不净。

不取我是净。通达我不真实，不住于我的观念，不著于我的想法，知我从念生，从想生，从住生，从虚妄有，没有一个实有的我，唯一真性而已，这才是清静。而此真性也没有我、人、众生，也不是佛，也不是心，也不是物，也不是什么，不是什么也不是，无可定义，假名佛性。所以真正的罪是执著有我，执著我才是罪。但是这个执著也并不是真的，所以永远没有一个真实的罪。你再怎么去找也找不到一个真实的罪，所以罪永远是佛的方便说。迷，暂时迷，妄认为迷；悟，也是一时悟，悟不住悟。妄迷的状态叫罪，叫苦，叫烦恼，叫无明；一旦觉了，迷悟都不可得，觉尚不可得，更何况迷？所以烦恼也找不到，觉悟也找不到。你再怎么执著，也不可能永远执著，因为本性它就是一个不执著的状态，只是我们习惯了，以为有个自己，才有了执著。一旦听经闻法，知我不实，知一切法不住，如理修行，就能解脱。

所谓众生，就是一种错觉。我们习惯了，习惯了认为有一个我，认为自己是众生，认为自己没有解脱，认为自己有烦恼，认为自己失去了什么，得到了什么，开心了，悲伤了，快乐了，喜悦了，全都是自己妄认为，都不真实。

优波离！一切法生灭不住，如幻如电，诸法不相待，乃至一念不住。诸法皆妄见，如梦如焰，如水中月，如镜中像，以妄想生。其知此者，是名奉律；其知此者，是名善解。维摩诘继续开示，好让两个比丘彻底的解脱罪过，解脱自己妄认的有罪的错觉，包括也给优波离讲，优波离也没有通达。反正是大家在一起演法，演戏，为众生开示实相。维摩诘

继续说到，优波离，一切法生灭不住。这个生灭不住，其实就是不生不灭。如梦如幻，它不实有，就是找不到任何东西是实有的，会停留，会住的。这个罪，也是一个错觉。我们做了一个事情，然后给它定了一个不对，这是一种错觉。根本就找不到一个不对的东西。所以如幻如电。诸法不相待。什么叫诸法不相待？不相待是指不独立存在，没有二法，一切法都是不二性，非有相待的二法存在。若有一法，则有二法。一尚不有，何有二法？这是不相待的意思。就是无生法，非因缘法，非和合法的意思。有人不懂什么是诸法是常，认为诸法是无常的。说诸法无常者，是让你能理解法的不实。说诸法是常，那是实相，是不让你理解，是让你直接去用，直接解脱，是让你悟无生法，悟不二性，所以说诸法是常。任何一个法都是如梦如幻的，都是唯心所现。没有一法会停留。待有停的意思。这个事情发生了，它会在这停着，这叫待。而实相是没有待，没有法停留。这叫诸法不相待。你就找不到任何相待的二法，任何一个有自体性的独立的法，这么一个因素，这么一个事物，你找不到。连最微小的一个事物，一个法性，一个实有的东西都没有的话，怎么会形成一个大的和合的事物，怎么会形成一个罪呢？一切都是这样，一切法都是念头妄计所为。你用智慧观察，找不到一个实有的因素，一个法，一个因缘，一个和合，一个罪，所以乃至一念都不住。

我们说念头，念头也是一种妄计，本来没有念头，方便说为念头。我们用世间法，用世间人能够理解的概念，说我们脑子里想的东西，所念所想，能想所想，我们把它叫念头。其实那个念头，不是念头，是名念头。念头不念头的，不是我们自己定的吗，是我们自己妄计的，是吧？你不起一个那是念头，哪有什么念头不念头的，是不是？啥时候，你又起了一个妄念，一个妄想，把这个状态，这个暂时迷的状态，这个作用，我们给它安个名字，叫做妄念。但这个妄念是什么？有没有实质？没有，它什么也不是。所以叫空。这个念根本就找不到，就是妄想，乃至于一念都不住。你找不到一个念会停留，是实有的，除了妄念还是妄念，你这个念头还是念头，到最后这个念头根本就找不到，这叫念性本空。

一切法皆是如此。诸法皆妄见，一切法都是妄想见到的，都是妄想计著的，是妄计所执，都是空。这一点是最关键的。而我们因为习惯了，起了妄念，相信了妄念，住著在妄念上，自己评判了，不知道，随着自己的妄念就流转了。没有在起妄见一分别的时候，立刻觉察，然后不住，

不信，不随，所以叫不觉悟。你只要一起了执著、分别，让自己有束缚，有烦恼，有妄见的时候，自己就能够觉察到，能觉察到它是空，它不可得，它无实质，那当下就解脱了。那你就把自己解缚了，那你就是维摩诘，那你是真持戒，你不用再去问其他人，这个事情我做得对不对？

你能如实观察到诸法皆妄见，你就是一个成就者。只要你立一个法，这一定是妄见，一定是妄想，一定是分别才有这个法。为什么说法本无法，本来没有法，因人而立法。如梦如焰，如水中月，就像梦，像火焰，像阳焰一样，像水中月一样，全是假的。一切无有真。以此为比喻，一切法就像梦，就像阳焰，像水中月一样，只一个影像，如幻如电，如镜中像，以妄想生，不真实。是因为妄想分别才错误的以为好像有什么。我们看到的事物，觉得这些东西清清楚楚，你忘了一个最关键的问题，你是在用眼识看，用妄想看。

我们自己想想，眼睛像不像一个镜头，是不是，像一个镜头拍摄外面的虚幻的景物，是不是？眼睛就是摄像机、投影仪，这个虚空就像一个银幕，虚空中种种的事物投放在银幕上，变成了影像，一点都不真实。投射上去的是一个和合的表相，是意识投射过去。意识就是妄想，所以都是妄想投射的，是阿赖耶识里虚妄的影像，它并不真实。阿赖耶识也是如来藏真如性的一个假名，迷时称识，悟时称性。

如果能够完全了达于此，是名奉律，能够完全通达于此，是名善解。根本就没有一个实有的戒律，也没有一个实有的过失，一切法都本来清净，诸法毕竟清净，毕竟解脱，毕竟圆满，这才是善解，才是真持戒。不解脱、不清净、不圆满、有罪，全都是我们自心的妄想分别，对这一点，我们越清楚，越不会去造作。可能有的人说，师父，你讲这个，我们能明白，这个理我们也能明白，但是我们还是会去犯一些过失，会去造业，那怎么办？所以这就是我们修行的内容，正因为这样，你才需要歇下心来，好好亲近善知识，听经闻法，如理思惟，如说修行。你不能只停留在听闻的阶段，你不能一边贪著世乐，一边造作，一边想没有烦恼，一边想得解脱。

首先你要与你贪著的事物保持距离，要能善护念，不要过多的去熏染，去贪著。这样你的妄念，这种分别心自然就减少了，这种习气就会减弱。这才是修行。你不能说，我知道了，知道了，我该干嘛干嘛去，

干完又纠结，又难过，又烦恼。那你学的理和修行就脱节了。既然我们明白这个道理，知道诸法如梦如幻，是唯心所现，镜中相，水中月，就不要再去捞摸了。如果你真知道那是水里的月亮，你就不会去捞那个月亮。

一切法都是这样的，你就看着，欣赏就可以，哟，有月亮，月亮现出来，你就欣赏。别总是想占为己有。一切法，一切世出世间法都是这样，是被我们所用的，不为我们所有。我们使它，而不是被它使。如果我贪著，反而被它们系缚。它是为我们所用，不是被它障碍。

学到这里，有的人会问，这二比丘到底破的是什么戒？犯的什么律？这两个比丘破的是根本戒，一杀，一淫。好像是在其他的经典里有出处，此二比丘因为先犯了淫戒，后起了杀心，又破了杀戒。永嘉大师证道歌里说：有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结。维摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪。淫杀是比丘四重戒中的二种，按照戒律因果来说，是重罪，要堕地狱的。所以这两个比丘破了根本戒之后，非常恐惧。找到优波离，本来是想让他给解缚的，听优波离一讲，更恐怖了。还好，遇到维摩诘。维摩诘为其开示实相，一听，言下解脱。

维摩诘给优波离、二比丘这样开示之后。**于是二比丘言：上智哉！是优波离所不能及。**真是大智慧啊，优波离没有这样的智慧，他赶不上维摩诘，所不能及。**持律之上而不能说。**持律第一，都不能讲这么究竟的戒律。这两个比丘说，经维摩诘大士这么一讲，我们当下就解脱了。真好。还有一部经，也是讲究究竟持戒的，叫《佛说决定毗尼经》。大家有时间可以去看看，我也讲过这部经。

能直接除掉众生罪过的法，只有像维摩诘这样通达实相的人才能做到。当时我在维摩诘面前也很没有面子。

我即答言：自舍如来，未有声闻及菩萨，能制其乐说之辩。优波离发自内心，情不自禁地赞叹维摩诘，他说：除了如来，没有任何一个声闻弟子还有菩萨能够比得上维摩诘的智慧和辩才。没有人能和他相提并论。**其智慧明达，为若此也！**维摩诘的智慧，他的通达，大家看得清清楚楚，也听得明明白白。通过这样的叙述，时二比丘疑悔即除。优波离也承认了，维摩诘确实智慧太深，能为众生直除其虑。

时，二比丘疑悔即除，发阿耨多罗三藐三菩提心，作是愿言：令一切众生皆得是辩。这是他们的一个善愿，自己解脱了，希望大家都能有这样的智慧，有这样的觉悟，都能从烦恼疑悔中直达解脱。

故我不任诣彼问疾。最后，优波离说到，所以我也不能去看望维摩诘。这个事他记得很清楚，一辈子的耻辱，怎么能忘。是吧？当时弄的我挺没面子的，维摩诘就爱奚落人，调侃人，调戏人，我持戒第一的大名从此毁于一旦。我们这些弟子都是一本正经的，我们都很严肃的，我们修的就是严肃法门。以维摩诘为代表的禅师，他们修的是不严肃法门。我们看，佛陀的这些大弟子，为了维摩诘讲这部精彩的实相经典，大家演的都非常精彩，到位。优波离说，以后就别再提这件事了，别老是揭我们的短处。有些人就爱拿别人的短处开玩笑。活着吗，就是拿别人找找乐，也给人机会拿自己找找乐。时间到了，优波离的故事也讲完了，这一会就跟大家学习到这里。

第十讲

前面一会我们讲到维摩诘为优波离和两个犯戒的比丘开示罪性不在内，不在外，不在中间，罪性不可得，二比丘听完维摩诘开示，疑悔顿除，立刻就释然了，就解脱了。我们学这部经典以及所有的经典，大家不要把注意力放错地方，你不要把心思放到两个比丘身上，这两比丘是谁呀？也不要放到优波离身上，优波离是谁呀？全都是在讲我们自己，两个比丘解脱了，其实我们自己应该同时解脱。

所有经典里所有的人物都是我们自己的影子，都是佛巧设的方便，在讲我们自己。两个比丘过去做过的事情，自己没有通达实相，觉得自己有罪，惭愧、恐惧，不知道问谁，然后到优波离那里，优波离不达实相，又给他增加了罪结。通过维摩诘的开示，才解脱烦恼。

我们今天学这部经，你一定要自己领悟，自己以前做的种种的事情，已经不可得了，就是你什么事情都没有做过。觉得自己什么地方做错了，一定要看破它，放下它，已经过去了，再也不要起一个我过去做了什么，我这个事情做得不好的心。已经做过去了，没有办法了，过去就完了，不存在了，存在就是你自己又想，想就存在，然后自己纠结。你不知道

实相，罪就存在，你过去犯的过失就一直存在。一旦你通达一切皆不可得，过去心不可得，立刻就解脱了。

你做过的一切都没有罪，不会有例外。但有一点非常重要。不是说过去做的一切都没有罪，这个就可以成为你以后继续犯罪的理由。有的人想，既然过去做过的都可以通过观空而解脱，那是不是可以说我可以一直犯这些过失？不是的。如果你一直犯，就会形成习惯，形成贪著，就会不停地起心，心有所住。这时心就不清静。你自己的内心会受到谴责，不是说你一观空就能空掉的。做多了，观就没有意义了。因为心里已经成为习惯了，它无法空掉。空不掉，罪的概念就产生了。

所以大家不要认为，做过的事情几句话就能给除掉，给空掉。如果你太执著，牢牢地把持过去的事，那罪就深深地结在你心里。但是，通过修行，确实通达了一切法如幻，即便过去犯了很大的罪过，就是再大的罪，滔天之罪，也没有罪，毕竟没有罪，因为没有我，因为实相就是没有我，没有罪。所以做过一切都能当下就忏悔，恒河沙劫的罪都能够忏悔。这个忏悔不是说你去磕头，佛加持一下，就消除了这个罪业。是你要通达实相，通达实相就没有罪了。通达罪来自妄念，来自住著，从心念起，从心想生。罪从心起，还从心灭。心若不生，万法无罪。这是最究竟的忏悔，直接除罪的方法。

“那师父，以后还犯了怎么办？”我们尽量避免，我们知道做这个事情我们会有想法，我们会纠结，会痛苦，那我们尽量不要去做。如果有那份业力，有那份因缘，自己还没有完全觉悟，没有这个觉性，又做了怎么办？你不要总想做了怎么样，你要想怎么修行，让自己避免去做。如果避免不了，那只能接受后果，自作自受。继续放下，没有办法，我已经做了，那你不让我做，控制不住，又生气了，又骂人了，又妄语了，已经做了，做了就立刻放下，放不下，就受着。苦受多了，受够了，自然就不敢放逸，不敢再造了。

学佛就是要明白这一点，要会自己解脱。不管我做了什么，我都要解脱，我能不做最好，我不做一点念头也没有，一点烦恼，一点因果都没有。那我做了，做了可能会起疑心，然后提起实相，立刻放下，没有罪，就是这样。如果你掉到了念头里，掉到了分别里，掉到了实有罪这

个法相里面，那是自己在给自己安罪，罪是你自己安的。你能给自己安罪，解脱也要自己解脱。

实相已经给你开示了，你要消化，要领会，要变成自己的智慧，我们了达实相，并不是说我知道这个了，为了自己将来再去犯戒，给自己放逸找借口。不是的。我们明白这一点，只是减少你再去犯罪，不再去造作，不让你去做。而不是说给你机会让你再去做，做完了再这样忏悔，那叫迷惑颠倒，那叫自寻烦恼。

我们不掉沟里就不掉沟里，别掉沟里再上来弄一身泥，染一身脏，然后洗干净，说我没掉沟里，你不是白折腾吗？佛法不是那样的。如果那样的话，佛陀就不用出世讲法了。这样的事大家都会做，平时都是这样做的，都自己给自己开脱。你听明白了维摩诘开示的罪无实性，是让你不再去造罪，不是鼓励你造业。老老实实的在岸上走，如果不小心掉沟里，没办法，再用这个智慧来洗脱。我们看下边。

佛告罗侯罗：汝行诣维摩诘问疾。罗侯罗白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔时，毗耶离诸长者子来诣我所，稽首作礼，问我言：唯，罗侯罗！汝佛之子，舍转轮王位，出家为道。其出家者，有何等利？我即如法为说出家功德之利。

又一个迷惑颠倒的角色，虽然都是佛在世时的大弟子，而且这位是佛的儿子，叫罗侯罗，但都是示现为不达实相。罗侯罗也有一个第一的称呼，密行第一。平时你看不到他做什么，而且他也不爱跟别人交流，总是闷声无语的一个人独处，其实他都是在用功、在修行，所以叫密行第一。他不跟别人交流，不跟人分享，是一个很安静的孩子，非常柔弱。但是他知道如何用功修行，这是罗侯罗。佛一看，这些人都不行了，舍利弗，须菩提，迦旃延，包括优波离持戒第一都派上去，都不行了，看看自己的儿子罗侯罗，据说他功夫很好，派他去，佛是不会轻视任何众生的，都要拿他们考考，万一要行呢，对不对？万一这帮弟子里面蹦出一个大根机的，对不对？派他儿子罗侯罗去。罗侯罗也说，爸，我也不行。您外人都支使遍了，最后跑自己家里来了，我也不行。佛非常重视这件事，一定要找一个人去看望维摩诘。其实是为了让大家复述维摩诘讲过的法。

为什么不敢去？罗侯罗就回忆：忆念昔时，毗耶离城很多大富长者的儿子，长者子，大富之家的孩子们，来到我这里，来拜访我，并且给我顶礼，问我说：罗侯罗，你是佛的儿子，舍转轮王位而出家，你给我们讲讲出家的功德和利益吧。释迦牟尼佛是王子，他出家之前，他父亲想把国王的王位传给他，但是佛毅然舍去，出家修道。佛不想当国王，不想管理国家，那怎么办！这个重任只能落在罗侯罗身上。罗侯罗和他爸一样，也舍掉了这个转轮王位，我也不当国王，我也要出家。现在也有不少人，把出家当成一个时髦的事，一个职业，为啥？出家好混日子，不用上班，然后大家还供养，抱着这样的心念出家。还有一种，自己受了打击了，生活处处不如意，为了躲避世间，消极出家。这样的人很多。反正只要你出家，就会有人问，你是不是受了什么打击？我就经常被人问：师父，你过去经历啥了？怎么放着好好的日子不过就出家了呢？一边问着，一边眼泪都快掉下来了。你媳妇是不是跟别人跑了？对，媳妇跟别人跑了。你孩子是不是缺心眼？是，孩子弱智。媳妇也不行，孩子也不行，不出家干嘛，对吧？（众笑）所以咱这个出家就没啥殊胜的。罗侯罗则不然，罗侯罗就厉害，人家本来是要当国王的，你别说当国王，家里人来信了，说有个小经理的职位空着，你一听乐了，这辈子就想当经理，立刻就还俗了。将来你们之中有谁出家的，有人告诉你回家继承二十万财产，你立刻就还俗，还国王呢，不要说国王，当一个村的村干部你们都不会出家。出家是因为太苦了，在这个世间混不下去了。出家吧，最后一条路，不少人有这种心理。我是家庭不幸，所以出家的，可以理解。众生都是为了求舒服，求解脱，谁也不愿意受苦？可以理解。

但罗侯罗就很难理解了，国王这么好的福报你不受，转轮圣王这样的福报都舍掉了，疯了！所以那帮长者子们都来为他顶礼，问他出家有什么好的？你连转轮圣王的身份都舍掉了，出家到底有什么好处？大家都来问。罗侯罗也很自豪，你看我，别人出家都是逆缘，都是过的不幸，我是太幸福了，我连这么好的享受都能舍弃。转轮王位，万人敬仰，要什么有什么，我连这个都舍掉了，所以出家很自豪。过去我有同修也是，出家太自豪了，其实都是自己在家里过不去了，欠债躲债。师父，你怎么把你们这个行业里的这些丑陋现象都说出来了？有啥不可说的。您编的吧？你怎么想都好，你怎么舒服怎么想。如果你觉得我受了打击才出的家，你心里感到安慰，本来想自杀的，一看师父也不容易，又萌生了

活下去的希望，那我就告诉你，是的，我说的都是真的。罗侯罗则不然，他很自豪，他觉得出家特别好。我即如法为说出家功德之利，为大家讲出家有多么大的功德，是多么殊胜。罗侯罗也不是一开始就觉得出家好，他是被人撺掇熏染出来的，谁熏染的？当然是佛，是佛渲染的。

佛在很多经典里边都极力赞叹出家之功德，我也是被佛骗的，说实话，我过去也是看了很多经典，说出家有这个好处有那个好处，好处多了去了我就信了，老婆孩子也不要了。当然我世间过得也不如意，再看佛讲出家有这么多功德，咱也出家得了。不过佛确实没骗我们，现在过得也不错，一个人悠哉悠哉的，一人吃饱了全家不饿，谁也不关心，每天除了吃就是睡闲着实在无聊了，观禅上直播，讲讲法。

我即如法为说出家功德。这个如法就是如佛所说，佛经里面讲的，佛每天给这帮出家人灌输，为啥要灌输啊？这帮孩子们，如果不给他天天讲出家的功德之利，他天天都奔家跑，想还俗。你就给他讲，出家有什么功德。我们看维摩诘怎么讲。时，维摩诘来谓我言。我正给大家讲着，给这帮居士们、大长者之子讲出家是多么殊胜，能够出离轮回，能够解脱，能够有无量的福报，正讲着，刚讲三五分，还没讲透，这个功德还没有完全表达出来，这时维摩诘又来了。

时，维摩诘来谓我言：唯，罗侯罗！不应说出家功德之利。你甭骗这些孩子们，别再说出家功德之利了。**所以者何？无利无功德，是为出家。**什么功德也没有，也没有什么殊胜。哇！这个就确实颠覆了罗侯罗一直认为的，还有我们很多学法的人的认知。我们很多学法的人一直都有这样一个观念，一个知见，出家太好了，出家有福报，一看到有人出家，就赞叹不已，激动的掉眼泪，立刻拿钱供养，立刻就给人家顶礼。太殊胜了，太赞了，续佛慧命，一人出家，九族生天。你出家人祖上都积德了，肯定过去生你是出家人，然后你的祖宗至少三代给你积德，都做过国王，才能感召你这一世出家。讲了一大堆，本来你就没有这样想过，你一听别人这样讲，哎哟，真的吗？真这么大的福报？自己这么厉害，自己美滋滋的。我就被这些人的论调骗过，所以到现在还不肯还俗。（笑）

我们继续看维摩诘怎么开示出家一点功德都没有。一点功德都没有，才是真正的出家。如果你有一个我出家了，出家殊胜，出家有功德，那

你迷在了什么里面？迷在了我相上，迷在了生死里，迷在了有为里面，迷在了相上。对吧？连个人都没有，连个家都没有，你出哪门子家？有家吗？家是和合出来的虚妄相，假名为家。世俗谛上有个家，第一义谛里面没有家。第一义谛里面什么也没有，无一法可得。世谛一切有，第一义一切无。家都不可得，你出哪个家？人都不真，你出什么家？你出了世俗家，入了寺庙家，那叫出家吗？不叫出家，叫假出家。所以咱知道，能从僧位，又回到世俗来，虽然回到世俗，不染世俗，这是真出家。出世家，又出出世家，是真出家。这就厉害了，一般人做不到，都执著在一个出世间家，执著出世间法上，不能舍出家人的身份。

维摩诘说，出家无利无功德。无利无功德是真出家，通达这个，你就不会在别人面前得瑟了，你也不会执著自己是出家人，以出家人的身份轻视别人。我出家了，我是僧宝，哎，你见了出家人要顶礼啊，我说得对，你说得不对，你要听出家人的，出家叫师父，不能叫师傅，不能称师父名字。错了，迷了，把这些都当真了。都是假名，都是骗小孩的，都是有为法。所以说，**有为法者，可说有利有功德**。说有为法，在世间法里，骗老百姓，骗那些想学佛法的人，刚接触佛法的人，为了引导他，为了让他们皈依三宝，皈依佛法僧，这时候你可以这样给他讲出家有功德。但这是有为法，不是实相。

夫出家者，为无为法，无为法中，无利无功德。维摩诘说的很确定，斩钉截铁，不给你留有任何的疑惑，不留余地，没有功德就是没有功德。就好比如说达摩祖师来到中国，见梁武帝，梁武帝就问达摩，他造寺度僧又弘扬经典，做了很多佛门善事，有没有功德？达摩祖师说：没有功德。半点功德都没有。怎么就没有功德呢？世法，生灭法，虚妄的。梁武帝一听就不爱听了，做那么多善事就没有功德？没有功德，后来还有人就疑惑这一点，问六祖，梁武帝真的没有功德吗？他毕竟引导很多人学法，引导了很多人行修，难道一点功德没有吗？六祖说：梁武帝心邪，他自己分别，执著有为，我相不断。所以确实没有功德。祖师没有说错，没有功德。有为法里，颠倒法里，梦想法里，虚妄法里，勉强说个功德，说个善法。无为法，实相法里，善恶不立，功德也不立，一法都不立。不执著这些，也不分别有没有功德，这叫真功德。维摩诘对罗侯罗讲，有为法里面，说出家有功德。无为法里面，无利无功德。而真正的出家，是无为法，是心得解脱。我们出家也好，修行也好，就是为了了达实相，

达无为法。出家本身就是为了解脱，是悟无为法，不是执著出家这个形式，强调出家如何如何。不是说出家是为了得到什么，为了长养功德，为了求福报，这都不是出家的目的。为了求什么，为了自在解脱，为了觉悟。解脱是本有的，它不是你求来的，它是无为法。

罗侯罗！出家者，无彼无此，亦无中间；离六十二见，处于涅槃；智者所受，圣所行处。降伏众魔，度五道，净五眼，得五力，立五根；不恼于彼，离众杂恶；摧诸外道，超越假名；出淤泥，无系著；无我所，无所受；无扰乱，内怀喜；护彼意，随禅定，离众过。若能如是，是真出家。无彼无此，也就是没有一个家，没有一个出家的人，你找不到一个实有的出家法。能出三界，假名出家。见三界如幻，虚妄不实，能出三界，是名出家。三界在哪了？三界是我们的妄想，能出此妄想，是名出家。

有的人说，师父，确实不用出家。但能出生死，是名真出家。生死在哪？生死不可得，也是我们的妄想，知无生死，是名出生死。所以无彼无此，没有一个生死，没有一个解脱，没有一个三界，没有一个出三界，要通达这个，才是真正的出家。

不见彼此，亦不著中间，不堕边见，离于两边。离六十二见，出一切知见，是名出家。出家就是出一切知见的樊笼，出所有的观念。家就是一个概念，一个枷锁，一个法的总称，一切法都可以叫作枷，出这个枷锁，出对一切的执著，是名出家。

头脑是我们最大的枷锁，当然这个枷锁也是虚妄的。要善于出离头脑，为什么叫善于出离头脑？让我们烦恼的意识和思想，这些念头，要善于出离。不是不能用头脑，这是一些学法人的错误理解。师父说的，要出离头脑，要离心意识，不要动脑子，不能思惟，一思惟就错。我没有不让你动脑子。如果不动脑子，你连厕所都会进错的，对吧？脑子该动还是要动，不要迷在头脑里面，不要迷在妄念里。所以什么是出家？出离六十二见，出离一切的见网，一切的知见，这叫真出家。

处于涅槃。所谓处于涅槃，是指安住无所得心，安住无所得法。这个安住也是方便讲，就是你不要再去求什么，不要再去认证一个涅槃，通达一切法本来涅槃，本来清净，这是真出家。不需要你离开一个地方，到另外一个地方，或者离开一个身份，去用另外一个身份生活。你出了

世俗之家，来到寺院这个家，到时候还有执著，还有烦恼，那你出家没有用。你只是换了一身衣服，换了一个地方，换了一群人。你原来是穿俗衣，现在换了这件衣服，烦恼没换，烦恼还有，那是假出家。这身衣服表法，表清净，表没有烦恼，如果你穿着这件衣服还有烦恼，还有无明，还有困惑，还有执著，那是骗人骗己，没有用的。你无修行，而受信众布施，不能证悟无生，该还多少还多少，加倍的奉还，这一点很可怕。但是我看很多出家人，每天也不修行，只知道享出家人的福，滥用信施，却一点也不担心，一点也不恐惧。这其实很可怕的。大家不要羡慕出家人，出家人得好好修行，穿这身衣服搞凡夫事，搞轮回，最后自作自受，是最可怕的。将来要还的。

所以真出家者，离六十二见，处于涅槃，智者所受。要离一切见，安住自心，是智慧的人才能领悟真正的出家。圣所行处，这个圣所行处就是离心意识，离分别、离执著，它是内在的心行，智慧的所行，而不是外在的我现一个什么相。然后我搞一些仪式，敲打唱念，怎么怎么着，那些都不相关。但是世间人就认为那叫出家，在寺院里边撞个钟，打个坐，然后超个度，做个法会，给别人念念佛、送个往生，这就是出家人的修行生活。错了，这跟真正的出家差十万八千里呢，真正的出家是心法，是心行，所以这个出家我们有没有份？有份，你在家修行，也能真正地出家。一切众生有心，有心就有份，而且要明白这个叫真出家。

《金刚三昧经》里面讲，凡夫居士如果通达实相，都能够受人供养，而且受多少供养都不为过，只要你明理，像维摩诘一样，多少人给他顶礼，来供养他，恭敬他，都不过分，这是真出家人，真沙门。所以重点不是我剃个发，找个剃度师，到寺庙里怎么怎么着，那就是出家了。那就是一个方便，一个过渡而已。

我们到寺庙也好，剃度也好，都是为了最后通达无为法，降伏众魔，度五道，净五眼，得五力，立五根，不恼于彼，离众杂恶，摧诸外道，超越假名，出淤泥，无系著，无我所，无所受，无扰乱，内怀喜，护彼意，随禅定，离众过，若能如是，是真出家。

这些全是在讲心法，都是在讲修行。降伏众魔，不是降伏外面的魔，是降伏自己的贪嗔痴，自己的执著，一些心念，一些纠结的东西，一些对立的想法，人我是非，这叫众魔。度五道，也不是度外面的五道，饿

鬼、地狱、畜生，修罗，全都是度自己的妄想，度自己的嗔心，度自己的怨气，度自己的抱怨，这是度五道。净五眼，也没有一个五眼，五眼即非五眼，是名五眼。你通达了，就度五眼了。五眼是假名，你不要认为实有五眼。哪五眼？肉眼，天眼，法眼，慧眼，佛眼，全都是假名，知道这些都是假名，叫度五眼，净五眼。得五力，所谓的五力，也没有一个实有的五力，本性上一法不立，是名五力，真五力者，无力。若能无力，是真五力。所以都是假名，所以你不要问我到底是哪五力？五根也是一样。五根就是五根柱子，五根柱子就是五根。不恼于彼，为什么不恼于彼？彼即是此，此即是彼。众生同体，恼他就是恼己。你不恼别人，就是不恼自己。你恼了别人，肯定自己受影响。从根本上讲，还是自己不要恼自己，不要跟自己较真，你跟所有人恼，一定是跟自己恼。不跟自己较真，就不会跟任何人较真。先是跟自己较真，起了一个念，向外驰逐，觉得是别人惹了你，再去惹别人，恼乱于彼，然后自己又反受其恼。不仅不恼别人，一切外物，一切外境，全都是自己，全都是唯心所现，不伤害一切，不恼任何的事物，古人所谓不违一物，一物不违。守住本心，不向外驰，你就不会刻意地去攻击或者敌对任何事物、任何人，对一切都是普行恭敬。你知道一切都是唯心所现，都是一个性，一个自己。

离众杂恶，就是不去干一些非法，一些为非作歹的事。摧诸外道，首先自己不修学外道的理论和见解，看到根机好的人学习外道，也会告诉他，你这个修偏了。《涅槃经》里，佛陀最后度了很多外道。这是以正法摧诸外道。超越假名，超越一切名字法相，知道一切法都是假名，超越名相。出淤泥，真正出离自己烦恼的念头，出离生死，出离妄想的淤泥。无系著，通达没有一个我，没有一个能和所，如空无依无系，那才是实相。无系著，通达实相才能无系著，无我所，也没有所受，没有一个真实的人，也没有人扰乱自己，除了自己扰乱自己，没有谁扰乱自己，而自己也不可得，自己是一个妄想。

内怀喜，这个内怀喜是通达实相以后，不再起烦恼，没有烦恼就叫内怀喜。没有烦恼，内心平和、法喜，叫内怀喜。并不是有什么喜事可喜。护彼意。能够善护念，能不扰乱别人，能护持别人，能为别人解缚。比如说，拿维摩诘来讲，他就是能够护彼意。护谁的意啊？护二比丘意。

本来二比丘到了优波离那，优波离给他们重增了罪，然后维摩诘又给他开示，为其解缚，这叫护彼意。

随禅定，所谓的随禅定，一切时一切处，自心不乱，是自性定。离众过，不再去造作，不再去贪著自心所现的境界。不会心向外驰，不见他人非，不犯过失，能与所有人和睦相处。

若能如是，是真出家。如果你能在心法上去领悟实相，不去造作，不去贪求，不去分别，这是真出家。出家这件事情在每个人心目中，在学人学法修行这条路上，不管你出没出家，我们对这件事都有自己的观点，都是心生向往的，都是随喜赞叹的。但是大家的通病是，执著出家的相，执著形式上的出家，而忽略了真正的出家，忽略了出离烦恼，出离妄想，出离生死。忽略了真实的修行，忽略了悟诸法实相。了第一义，悟无为法，那才是真正的出家。出家这件事情，虽然它是有为法，但是它在修行过程中也确实是一个很难得的事情，一般人他是做不到的，因为他要冲破很多的障碍，要放下世间的亲情，世间的事业，辞亲割爱，专心去修道。会受到很多世人的质疑和否定。然后，为了修行，确实有很多人想出家，他又没有这种勇气，没有这种魄力，也没有这种智慧和方便，本身自己的因缘也不具足，也不成熟，他又出不了这个家，确实也很纠结，很向往那些能出家的人。所以，罗侯罗才为大家讲出家的功德和利益。但出家只是修行的开始，后面还有很多路要走。出家只是一个助道法，非是修行的关键和核心。修行的关键是领悟实相，心行出家。

所以我们对出家这个事情一定要从实相的角度来理解，这样的话，你就彻底把它放下了，你也不会执著一个出家或者不出家，出家好与不好，这个都不重要。我们学习《维摩诘所说经》，从维摩诘身上也能看到，他是一个居士，虽然佛经里把他描绘的怎么怎么样，实际上他就是一个很平凡的人，一个在家人，也会得病。就是有点钱嘛，也不老嘛，长得也挺庄严的，然后也很有智慧嘛，除了这些还有什么优点啊！哎哟，这优点还少啊？一般人哪有这样的。他有他的优点，你也有你的优点啊？师父，我们有什么优点？你傻啊，你个儿矮啊，你长得丑啊，你穷啊。这怎么是优点呢？这当然是优点了。因为你这样，所以没人待见你，所以你总是被人看不起，所以处处碰壁，所以你不得已去修行，跑我们这里来混。所以，你也一样，你和他一样，你比维摩诘厉害多了，对吧，你

有你的特点：可爱、憨厚、傻，对不对？你还有小金库呢，维摩诘收入都给老婆了，你还有小金库呢。我们比维摩诘厉害。大家不要羡慕出家人，把出家这件事彻底放下，该你出家的时候，你想不出都做不到。没有这个缘，你费尽了牛劲儿，也出不了家。所以就别打妄想了，老老实实地活着就行，别折腾自己，就是最好的修行。

有为法上形式的出家真的不重要，别看我是一个出家人，我都不去鼓励你，其实我早就还俗了，我曾四处通知，很认真地说，我早还俗了，但是没人信。他们非要把我当出家人，见了面就顶礼，天天师父师父叫着，我也没办法。你高兴，你当我是什么都可以。你非要出家，我也不会给你泼冷水，你得有那个志向，有出世的魄力。你真想剃度，我也不去阻拦你。真想出家，有这个缘，谁也阻拦不了，但是这个都不重要。明白实相，不在于你穿哪个衣服，我们修行明白实相，是心解脱，是心自在，跟穿什么衣服，跟你住哪儿，跟你把自己当成什么，没有关系，没有绝对的关系。但是对有些人来讲，你可以方便的给他讲，他有那个缘，就给他讲出家殊胜，出了家他能离开家庭的牵绊，一心办道。这是他根机因缘成熟了，可以方便给他讲。不要见了谁都跟人家讲。来个大娘，快七十岁的大娘，到寺院烧香来了，上去就跟人家讲，大娘，跟您老伴离婚吧，您出家吧，出家有功德。婆婆，出家吧，出家能超度您去世的丈夫。本来死去的丈夫都忘了，这一提，又想起来了，丈夫没超度了，一听你这话，心里难过，当场晕倒了。这不没有的事吗。所以，不是见了谁都要劝人修行，劝人出家的。

你不要见了谁都说出家好，没有用，他没有那个机缘，他没有那个勇气和魄力，你给他讲半天有啥用，是吧？所以这个事情我们就放下了。有些人这几年一直追着我，要跟我出家，说要出家，但是每次关键时候就跟我说，师父，现在缘还不成熟，等明年。你都说五次了，五年过去了，你这么骗我、逗我，你好意思吗？就这还出家，出什么家。

通过学习这段，我们知道出家是无为法，无利无功德。度五道，净五眼，越假名，这才是真出家。

于是维摩诘语诸长者子：汝等于正法中，宜共出家，所以者何？佛世难值！于是，维摩诘跟罗侯罗交待完以后，又对诸长子讲到。你们既然对出家心生向往，跑罗侯罗这里询问出家的功德，你们肯定是想出家。

既然想，就最好来出家，正好赶上佛陀示现住世，宜共出家。所以者何？为什么呢？佛世难值！其实维摩诘知道这些人出不了家，先逗逗你。然后继续给你开示，怎么就能出家了。佛世难值，你们能跟佛一块出世，跟着佛出家，多么殊胜，学法也能够精进，对自己也能严格要求。

诸长者子言：居士！我闻佛言，父母不听，不得出家。然后诸长者子言：居士，我闻佛言，父母不允许，不得出家。然后这些居士就把心里的这个障碍困难讲出来，这也是我们很多人想出家，但出不了家的根本原因，就是父母不同意，家亲眷属不同意，老婆不同意，老公不同意，儿子不同意，女儿不同意。反正家亲眷属没有谁同意你出家，一听你说要出家，就吓死了。等他同意了，你什么时候能出啊？父母能同意儿子出家的，太难了。过去祖师出家，父母不同意，绝食、割手指的都有。像过去庞蕴居士，这些人一家人全都学佛，这些人毕竟少有，几千年就出来那么几个。绝大多数，百分之九十九点九，你要出家，父母绝对不同意，那怎么办？那也要出。但是，这些人没有这个魄力，而且佛说，父母不同意不得出家。佛法就是解决你现实问题，不要执著我一定要家破人亡，一定要弄得家里鸡犬不宁，弄得所有人都痛苦，你非得出离这个家，也没有必要。可是如果你不出家你就活不了，那你也得出来，对不对？这个谁说了也不算，因缘说了算。而且这些都是梦境的事情，都不重要，别讲着讲着又跑故事里去了。

维摩诘言：然。维摩诘言：好，既然你说父母不听许，佛也说了，父母不允许就不能出家，那好吧。**汝等便发阿耨多罗三藐三菩提心，是即出家，是即具足。**你们发心学法，好好在家修行，好好的发菩提心，觉了真相，是即出家，是即具足。那也就是出家，也就是受了具足戒。

尔时，三十二长者子皆发阿耨多罗三藐三菩提心。维摩诘最后也没办法了，既然你们没有这个魄力和勇气，你也甭跑到罗侯罗这里来问出家有多好。对吧？赚人。给你讲了好多，还是出不了，那怎么办呢？让你对佛法继续生起正信，安慰你一句，发菩提心就是真正的出家，真正的受具足戒，而且比这帮出家人还要殊胜。哎，这时他就高兴，哦，好好在家里诵经，我要发菩提心，跟出家一样的。这样一讲，长者子全都开心了，也能对佛法生起信心，又对维摩诘很赞叹。可是罗侯罗就没有这样的智慧，罗侯罗讲了半天也没有用，全被维摩诘否定了。

我们看，维摩诘这样一讲，发菩提心，就是出家，他这样一讲，为我们大多数在家人学法建立了信心。所谓在家人，就是要靠别人的鼓励和哄骗来建立信心的。师父，你这刚讲两句好话，又说我们不爱听的，我们也是有自信的，怎么就靠别人哄来建立信心。对不起，我说漏嘴了，我错了。是的，大家不靠别人，靠自己。

我们很多人本来对出家非常执迷，越出不了家，越想出，最后成了一个大的烦恼。不去好好修行，在出家这件事上执迷。这就叫什么？叫舍本逐末。你执迷出家的时候，其实已经完全远离了修行，忘了什么是真正的修行。你放下的那一刻，可能就开悟了。你放下对出家的执著，这才是修行。但这要自己领悟。

出不了家，在家一样能修行。出家修行有出家修行的优势，在家修行有在家的方便和优势。出家人执著戒律，执著很多条条框框，也很难看破放下。只有通经通论，对佛理完全通达，才能不被出家人的身份、各种观念捆绑，这其实很难。在家人戒律、观念束缚的少，学法相对会轻松，但是不能因此放逸。如果为自己的放逸找理由，那一样不能成就。只要能随缘，只要能安心，在哪儿修行不重要，不起烦恼，不生执著，听经闻法，如理思惟，如说修行，以平常心随缘度日，这才重要。

故我不任诣彼问疾。罗侯罗说着这些过去的事，也是很赞叹维摩诘的智慧和辩才。所以我没有这个本事，也没法看他。人家说，出家没有任何功德，我说不过他。最后还给我来一句，你赶紧还俗吧，我怎么去看他。

第十一讲

佛告阿难：汝行诣维摩诘问疾。阿难白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念昔时，世尊身小有疾，当用牛乳，我即持钵，诣大婆罗门家门下立。时，维摩诘来谓我言：唯，阿难！何为晨朝持钵住此？我言：居士！世尊身小有疾，当用牛乳，故来至此。维摩诘在毗离耶城示现得病了，世尊派遣十大弟子一个一个去看望维摩诘，没有一个能胜任，都不敢去，因为都曾经被维摩诘呵斥教育过，大家都说不过他，心里面都怵维摩诘。罗侯罗也派了，罗侯罗也不去。经典里面描述的，有

时候我们觉得很正规，很严肃，这跟翻译者有关，也是为了烘托佛法庄严的气氛。当时的一些场景，如果我们能看到的话，也是挺有意思的。这部经让我这样一讲，就完全不一样了，变得很搞笑了。

几千年来，佛经给人的印象是太严肃，太压抑了，人们学佛学得走了极端，循规蹈矩。有的人学佛学得都变态了，不正常了，神经兮兮的。因为人们太把佛法当回事，太当真，学佛学得都不尽人情，也不会笑了，也不懂得跟生活结合，完全与生活脱节，与身边的人格格不入，到处看人家的不是，见这个也不如法，见那个也不如法。像这些声闻乘人，一个个的，全都拿着佛说过的法当真理，拿着过去一时的东西当真事，让听法的人觉得佛法太高深，太难学。

这时候，佛一看这帮弟子们一个个都不去，扭头看了看，身边还有一个阿难。阿难是佛的侍者，每天与佛形影不离，睡觉还在一个屋子里，一个大屋子里面。里屋外屋，一个屋檐下。侍者嘛，就是不离左右，随时伺候着，随时都可以出入佛的寝室，佛到哪他到哪。这时，佛把侍者也派上去。阿难又是十大弟子中多闻第一。所谓多闻，就是他听得多，学得多，知道的经典多。佛讲的法他都听过，不管是亲自听闻的，还是从别人那里听的，他都听过，而且都记得住。他的记忆力特别好，用一个词形容他的记忆力，叫如瓶泻水。佛讲的经，他可以一字不差的全记住，就像瓶里水倒出来似的，一点都不落下。这是阿难，声闻弟子中多闻第一。

同时，阿难相好庄严，据说是三十相，还是三十一相，跟世尊只差一点。阿难是世尊的堂弟。世尊还有一个堂弟，有好几个呢，还有一个很有名的堂弟，叫提婆达多。提婆达多跟阿难是亲兄弟。提婆达多有三十一相，跟世尊差零点五相。还有零点五相？有。那一相没长全，但是也长了，一个耳垂大，一个耳垂小，三十一相。你要从这面看，提婆达多三十二相；你要从那面看，提婆达多三十一相（笑）。多亏佛入了大涅槃，佛要入了小涅槃，听我这样讲，会气得从禅定里钻出来。什么是大涅槃？就是没有佛。没有佛才敢这么讲，有佛就不敢了，吓死了。也没有提婆达多，提婆达多已经是死鬼了，不仅提婆达多是死鬼，过去诸佛都是死鬼了，都是我们的妄想。如果有提婆达多，一定气的鼻涕都流出来了。

阿难多闻第一，佛讲的经他都记得住。大家在一起集结经典的时候，阿难来回忆，大家来记。如是我闻，基本上都是阿难回忆的。这种记忆力真的不可思议。古人的这种记忆力太好了，我们背一部经，都费死劲了。这些人如果不是再来人示现，几乎是不可能有这样的记忆力的。阿难，还有这些大弟子，示现的身份是声闻，但其实是生生世世陪着世尊来演法的。

佛派阿难去看维摩诘，阿难说，我也去不了。别以为我好欺负，派他们去他们都不去，就派我去，以为我好赚。赚这个字，在北方的方言里是骗的意思。以为我好欺负，没门儿，我也不是好赚的，我也不去。为什么不去？我记得有一次，世尊得了小病，身患小疾，就是感冒啊，头痛啊什么的，得了一个小病，需要牛乳。我就持钵到了一个大婆罗门家门下等着，因为太早了，人还没起呢。我估计阿难一叙述这个事的时候自己就乐了，因为阿难也听说了其他人的事，就是维摩诘随时都会出现。一见维摩诘出现，阿难也乐了，我正等着要这个牛乳的时候，他来了。好吧，我躲是躲不掉了。

维摩诘一出现就没好事，要不是因为世尊病了，我等这个牛奶，我撒腿就跑。因为这帮弟子他们都被维摩诘教育过，这些事我早有耳闻，就我还没被他教训过。我不想丢这个脸，我有智慧，对吧，将来还要当禅宗二祖呢。为了佛，我强留下来了。

时，维摩诘来谓我言：唯，阿难，何为晨朝持钵住此？嗨，阿难，大早上的，为什么拿着钵站在这儿？到中午才乞食，你怎么现在就站在这？这么早就拿着钵到人家门前来要饭了。我说，不是我要饭，世尊病了，感冒了，需要牛乳，所以我来这儿帮佛陀要牛乳。

维摩诘言：止止！阿难！莫作是语！维摩诘一听，这话有漏，心里乐了，说：打住，止，止，阿难，你不要这样讲。**如来身者，金刚之体，诸恶已断，众善普会，当有何疾？当有何恼？莫往阿难。**这时，牛奶还没要着，门还没有敲。所以维摩诘说，莫往阿难，先不要乞食。如来身者，金刚不坏，非是色肉之身，是常住法身。但是这个事情如果放在你身上，你是佛的侍者，佛不舒服了需要牛乳，你比阿难跑得还快，不需要佛吩咐自己就跑去要牛奶了。而且碰到人，碰到师兄弟们，碰到同修、熟人，谁要问你干嘛去，你一定说，世尊病了，要牛奶去。所以你不要

笑话阿难，如果是你，你也一定这样说。因为众生著相，众生不是指别人，阿难也不是别人，这个是说你呢，你就是阿难。

十大弟子，包括后面这些菩萨，他们示现的这些问题，都是我们所有修行人共有的问题。如果你没有这些问题，你就觉悟了，成佛了。昨天法国队四比三战胜阿根廷队，太精彩了，大家看了吗？我讲经你可以不听，球不能不看，球不看，你没资格在这听经。太漂亮了踢的，最后那几秒钟，阿根廷再踢进那个球就更厉害了。然后就可以看加时赛。加时赛再踢平，就可以看点球了。点球踢它个两小时，分不出胜负来最好（笑）。要把球员累死，怎么那么坏呢？学山师父，你怎么那么坏呢？不是我坏，我们想多看一会儿，好不容易看一次世界杯，对吧，既然踢嘛，就踢一个透彻的，踢一个淋漓尽致的。规定时间内，点球如果也分不出胜负，最后国际足联，还有所有的裁判上来，再加一场。歇二十分钟，咱再踢一场。自古以来世界杯还没有这种现象出现呢，很期待，后边还更精彩。现在十六强淘汰赛，进八强的比赛，一场比一场精彩。嗯，嗯。嗯啥嗯？学着经典呢，没事净打妄想，跑足球那去了，不像话。我一说啥，就跟着往那跑是吧，没定力（笑）。

如来身者，金刚之体，即法身也。报化之身就是个幻影，不实的幻影，不是真如来，是妙明真心所现的影像，和你我一样，都是无常的，那不是真正的如来。真正的如来是法身，是常住不灭的。诸恶已断，众善普会。怎么会有病呢？怎么会有烦恼呢？所以打住。莫往，不要敲门。

勿谤如来，莫使异人闻此粗言，无令大威德诸天，及他方净土诸来菩萨得闻斯语。我们自己关起门来，说世尊病了，需要牛乳，我不笑话你。你不要让天人菩萨们，天龙八部，护法善神，别让他们听见，人家会笑话你，有的人听你这样讲，会退失信心，原来佛也会得病。佛会得病，但那不是真佛，真佛得不了病，假佛得病。报佛，化佛得病。可是你阿难天天迷在报化佛上，那不是真佛。化佛就是变化的、虚幻的，幻化的影子。报佛就是一期果报之身，不管是谁，一落在因因果报里，那就不真实，那就不是真如来。真如来是法身，所以不要谤真如来，不要谤佛。

古代禅师，有的呵佛骂祖，不明白的人，以为那是狂妄，居然呵佛骂祖。说佛是狗屎橛，说把佛打死喂狗，认为这是对佛不敬。这都不叫谤佛，没有人谤佛，没有佛可谤。真佛如来没有人能谤得，除非你不认识

真佛，不认识真佛，那才是谤佛。不认识如来，那才是谤佛。不是说佛几句坏话，那才叫谤佛。整天佛这么庄严，那么慈悲，这么伟大，这么神圣，这才叫谤佛。凡夫不信佛，说没有佛，那都不是谤佛。你信佛，把报化佛当真，那才是谤佛。

勿谤如来，莫使异人闻此粗言。无令大威德诸天，及他方净土诸来菩萨得闻斯语。不要使其他人听到这个粗言。阿难是佛的侍者，天天看见世尊，对吧？看着看着就把这个佛当真了。声闻弟子是著相的，他们信有佛法僧。信释迦牟尼佛是佛，是如来，这个认知已经根深蒂固了。在《涅槃经》里，如果有人认为佛是真的，叫作声闻邪曲知见。认为佛会生老病死，佛出世、修行、得道、入涅槃，这是一种邪见。

你不要这样讲，别让那些天神和他方净土的菩萨听到你这样谤佛。

维摩诘这样一讲，阿难就楞神了。没错啊，我明明听见佛咳嗽了，佛自己说的，他身体不舒服，难道是我听错了吗？其实是阿难听不懂维摩诘的话。

阿难！转轮圣王，以少福故，尚得无病，岂况如来无量福会普胜者哉！行矣，阿难！勿使我等受斯耻也。外道、梵志，若闻此语，当作是念：何名为师？自疾不能救，而能救诸疾人？可密速去，勿使人闻。维摩诘继续说，连转轮圣王以他的福报都不会得病，更何况如来世尊，无量功德，无量福报，不可思议，难以测度，难以想象。以佛陀这样的福慧，胜於一切功德，怎么还会得病呢？行矣，阿难，你赶紧回去吧，别给佛和佛弟子们丢脸。行矣，就是你赶紧回去吧，不要再要这个牛乳了。因为你要这个牛乳一定要说出原因的，说出原因让人听了笑话，人们听了会对佛法，对佛丧失信心。勿使我等受斯耻也，不要使我们这些佛子受耻辱。外道、梵志，若闻此语，当作是念：何名为师？自疾不能救，而能救诸疾人？可密速去，勿使人闻。既不让佛子听见你这样讲，更不要让外道、梵志听到你这样讲。如果外道、梵志听你说佛病了，他们就会嘲笑佛陀，讥讽信佛的人，会说，自己还有病呢，怎么能给别人治病？我们都听说佛是大医王，大医王自己都病了，还要去要牛乳，太可笑了。别让他们笑话，你赶紧回去不要让人知道，不要碰见人，也别对任何人说佛病了。

当知，阿难！诸如来身，即是法身，非思欲身。再一次强调，如来身即是法身，非思欲身。那示现的这个报身，这个化身，思欲之身，他只是一个如梦如幻的影像，不可得，不真实。怎么讲？假佛。可是我们都迷在了这样一个假佛身上，我们一提佛，就会想到二千五百年前在印度出生的、得道的、讲法的、无比庄严的佛。认为佛具有无量神通、智慧、慈悲，具足一切善法，认为这样一位看得见的佛陀才是真佛。这是大家都有的一种见解，这叫邪见、著相。而真如来是法身。你说法身，众生还是不懂，什么是法身？他不知道什么是法身，这需要通过修行，因缘具足，才能真正领悟法身。

要知道有相的佛不是真佛。那无相的就是真佛吗？什么是无相？你找不到无相的真佛。不执著有相就是无相，就是真如来。如果不执著有相，又执著有个无相，那还是相。能离一切相，即是真佛。你不要再去找一个无相的佛，找一个无相。如果找一个无相，还是有相。不要去求真，你认得假的，不被假的骗，不被假的迷惑，就是真的了。你不要再去找一个真，你找的都是假的，只要你找着的，你认定的，你执著的，你以为是真的，全都是假的。

六祖大师在临终之前给弟子们开示了一个偈子，真假动静偈，总结的特别好：一切无有真，莫以见于真，若见于真者，是见尽非真。就是你不要去找一个真的，你知道一切都不是真的，那就是真的。

佛为世尊，过于三界；佛身无漏，诸漏已尽；佛身无为，不堕诸数。怕阿难和大众听不懂什么是法身，维摩诘继续开示。法身过于三界，于三界不现身意，无有定相，无有定法。法身无漏，离心意识，不可以以意识知，不可以以思想测度。就是说，法身不会有缺陷，不会有增减，不存在病与不病。你在相上是看不到这样一个法身。法身现一切相，又非一切相。但这是方便说，其实没有什么现不现一切相。这样讲，能破除我们对相的执著，是不让我们执著任何一个相。

如来身是无为身，是无漏身。所以说，佛身无为，不堕诸数。就是说，如来法身不会住在任何一个有相有为的法上。诸数就是你能看到、听到、闻到的一切法，你能想到的任何相，就叫诸数。不会住著在这样一个相上，但是不住在那些相上，又不离这些相。离这些相，你也找不到如来法身。离诸法相，别找一个如来身也找不到。只要你找到一个，认定一

个，那又堕在一个相上，那一定是意识里的。它不在那儿，又不离那儿。超意识，越思惟。法身以无住而住，住无住处，是名如来。

如此之身，当有何疾？当有何恼？这样一个无形无相，不可得，非常、非断、非有、非无，不堕诸数，又能够显现一切，又不是一切，这样的法身，怎么会有疾病？维摩诘这样讲，阿难听了肯定会懵。因为维摩诘开示的是法身，是实相，阿难想的是报化佛身。只有上上根机的人，才能听明白维摩诘的开示。佛身示现一切，又不是一切。它不是一个实物，没有实体，但又不是空，不是我们想象的空。这样的法身怎么会有疾病？会有烦恼？

时我世尊，实怀惭愧。当时我很惭愧，这个惭愧是，我不明白他讲的话。我不理解，所以我很惭愧。我不理解他为什么要这样讲，所以就起了疑惑。**得无近佛而谬听耶？**难道是我离佛太远听错了吗？难道佛真的没病吗？佛是在说笑吗？阿难还是在想一个有相佛，这就是习气。我们也一样，一看到佛字，看到佛像，看到跟佛有关的一切，马上就生心动念，就开始当真。你不信？不信你手里拿一个小佛像，你把他扔地上，踩一脚，你试试，敢吗？不敢。师父你没事扔他干啥？考验一下自己是否著佛相。我没事当然不会扔佛像，就是为了试探一下自己。你一看到这个东西，就会起心，就会生心，就当真。本来它就是一个无情之物，可是你把它当成一个神圣。对佛像不恭敬了，不小心碰到佛像的头了，赶紧忏悔，对不起，我不是故意的。别说你，我过去和你一样，过去在寺庙里有个佛像，脑袋掉了，我说搁屋里摆着吧。忽然起了一念，脑袋掉了，搁我屋里摆着，不吉利。万一天龙八部看见了，看到我对佛太不恭敬了，没脑袋的佛也敢摆，还摆在厕所里，其实主要是为了除味儿。万一天龙八部看到，一生嗔恨心，把我干掉，那怎么行。坏了，完了，这一念一起，顺着这念就开始编故事，吓自己。你看，我相未尽，都是因为有我，哪是因为佛啊！不敢搁屋里摆着了，动了一念，怕不吉利。还有我相，而且很重。那时候我觉得自己已经破相了，本来想摆屋里，想多了，不敢摆了。还是把它扔了。这就是习气，一个信佛的人对佛的一种执著，这个东西根深蒂固，很难破掉，其实主要是自己的我相很难破除。你对一切的执著，都是因为我执和我相造成的。除非你清楚了达实相，而且你还有修行功夫，有了功夫才能破相。不是我知道这是假相，然后你就能看破它。你已经习惯这样看待事物，这样去想了。很难一下

子完全转变过来。这个就需要我们用心修行，先要透彻的了解实相，再去做功夫，收摄身心，心不外驰，假以时日，才能真正破这个相。

家里有佛堂的都拆了，有佛像的全都扔垃圾筒里。你也别送寺庙去，哦，你不要了，送寺庙去，全都沾着你的晦气，送给别人，让别人要，怎么那么坏。别送寺庙去，扔垃圾桶里。过去有个人跟我学法，我让他把佛像扔垃圾桶里边，说什么都不敢，我逼着他，他跪下来求我，师父，我不敢扔。扔、扔，必须得扔。我亲自带着大家扔佛像，撕佛经，骂佛混蛋。大家被逼无耐，全都照做了。但是十分钟过后，可能不到，五分钟吧，一个个全都跑大殿跪着去忏悔了，嘴里还念叨着：是学山师父让我撕的佛经，是他逼我们骂佛的。有罪找他去，跟我没关系。我没说笑，这都是我亲身经历的事。你再怎么跟他讲，这些都是假的，他还是不敢破佛的相。

这个佛像就是纸的、塑料的，还不是那种立体的，他不要了，非要去送寺院里。你让他扔垃圾桶里，他不敢扔，最后还是偷偷摸摸背着我去送寺院去了。佛像就是一些纸，一些墨，一些线条，里面什么都没有。如果有，都是你的妄念。是你的妄念让你恐惧，让你害怕的，不是佛，也不是佛像。没有佛。

我们一开始学法，确实对佛法僧都非常恭敬。只要信佛的，肯定对这些表佛法的法器啊、佛像啊、寺庙啊、经书啊，生起恭敬之心，生起敬畏心。但是，如果你一直被这个束缚，你就不自在了，对不对？大热天的，自己有个佛堂，有个坐垫，有个禅堂，里边摆着佛像，不小心穿背心进去了，袒胸露背的，一进去，哎哟，对不起，佛，咻，就跪那了。没跪好把腿给崴了，对吧？本没有的事，一个假佛像，整的跟真有人坐在那儿似的。执著，我们一般情况下礼佛，穿戴整齐、沐浴更衣，然后坐禅，然后诵经，这个都没问题，这也是修行。但不要太过份。那就是给自己修行营造一个恭敬、认真的氛围，不能当真。如果当真，你每天就会很不自在，什么都不能触碰，人家都不能进你的佛堂，穿鞋也不行，光着脚更不行。你让人家怎么进？你自己又怎么进？我戴鞋套。行，你愿意戴就戴吧。像对待神圣一样，对待那些没有任何意义的物件，这就变成了迷信和束缚。我们学法本来就是为了解脱，不小心穿着裤衩进去了就进去嘛，对吧，就算真佛坐在那儿，天天看你捂得这么严严实实

的，也会劝你穿少点。如果你这么著相，这么活着的话，佛也会替你难过，也会告诉你，脱了吧。对吧，穿个小裤衩，佛就真乐了，还会嘀咕一句，嗯，这回想通了，真好（笑）。更何况，真没有佛，大家不要那么紧张，不要在佛堂里面太紧张，这个我都试过的，从来没有例外的，没有任何问题。有任何的问题，都是你自己心里在闹鬼。物品、外境一切都是无心的，只有你自己的起心动念在吓自己。

信佛的人都著佛相，根深蒂固。大家不是说光进佛殿、佛堂会起心动念。我告诉你，你就进了一个外道的寺院、大殿里，比如民间信仰的场所，什么娘娘庙啊、土地庙啊，你一样会生很多心。跟你们分享一个经历，前段时间我去了一个土庙，里边有好几个泥娘娘，晚上在那留宿，我就睡娘娘身边。跟我一块去的人，非常惊讶，啊！师父，你睡娘娘身边，这样如法吗？那就是堆泥，哪有娘娘？画的像个娘娘，要真是娘娘就好了。泥，没有娘娘。你别以为听我说得简单，你去睡一个试试？屋里面三个娘娘，道家的娘娘，还有护法啥的，你肯定会起心动念，这不恭敬，对娘娘不恭敬。别说佛，那个娘娘就能把你镇住，就让你打很多妄想。这个不行啊，那个不行啊。所以说，众生著相。是自己的观念，自己收摄不住心念，才会有这么多想法。

即闻空中声曰：阿难！如居士言，但为佛出五浊恶世，现行斯法，度脱众生。所以我们原谅阿难，阿难迷惑了。哎呀，难道我离佛太远听错了吗？没听错。所以佛这个相不是那么好破的，说起来简单，做起来就难了。所以说空容易，真空起来，很难空掉。你总是蹦出一个东西来，都是从你妄想而来。佛啊，加持我一下，让我别恐惧了。那没用，过后还是会恐惧。所有的加持，都是自己骗自己，都是我相在起作用。不需要加持，唯依实相才能安心，才是真正的安心。

阿难起了疑惑，我是不是听错了？这时，即闻空中有声曰：阿难！如居士言，但为佛出五浊恶世，现行斯法，度脱众生。这时，阿难听到空中有声音说道，这是世尊的声音，佛说：如维摩诘所说，确实，如来身是法身，并没有病。但是，佛出现于五浊恶世，是为了度众生，所以才示现有小疾，和众生一样，得病了，示现同彼。我得病了，说的是真的，是依世俗谛。维摩诘说佛不会得病，也是真的，是依第一义谛。我说的，是方便说。他说的，是实相。

行矣，阿难！走吧，没关系，你不要再听维摩诘讲了，他说得没错，我也没说错，我也确实感冒了，你赶紧离开他，换一家，你还是给我弄点奶来，好些天没喝奶了。原来是想喝奶了，并不是感冒了。想喝奶了，不能跟他讲，世尊还有想喝奶的时候，太没面子了。编个理由，感冒了。大家都知道，佛陀六年苦行，瘦的都皮包骨了，最后喝了牧牛女给他的牛奶，身体得到了恢复，夜睹明星，一下子开悟了，所以非常想念牛奶，每天都想喝。没办法，编个理由。**取乳勿惭。**继续把这个奶要回来，不要惭愧。

世尊！维摩诘智慧辩才，为若此也，是故不任诣彼问疾。世尊你看，我给你要个奶，还让他半路给我搅和黄了。如果您老人家不出面的话，我这个奶还是要不到，所以他太厉害了，我不能去看他。

我们看到这样的场面，也可以联想一下，如果维摩诘这番话问的不是阿难，而是问的一个禅师。禅师为自己的师父取奶，维摩诘以这番话责问禅师。禅师会怎么样？禅师会对维摩诘说；躲开，别挡我路。要完奶，还再要只鸡给我师父补一补。

如是五百大弟子，各各向佛说其本缘，称述维摩诘所言，皆曰：不任诣彼问疾。五百个弟子之中，很多人都回忆和维摩诘的因缘，大家都说不能去看望维摩诘。维摩诘这是教育了多少声闻弟子啊。

这一会就讲完了。后边更精彩，后边是菩萨们一个个粉墨登场，我们来看菩萨们回忆维摩诘跟他们之间的交往，怎么来演这个法。

第十二讲

菩萨品第四

于是佛告弥勒菩萨：汝行诣维摩诘问疾。弥勒白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔为兜率天王及其眷属，说不退转地之行。佛派完声闻乘弟子去看望维摩诘，大家都不愿意去，都不能胜任，佛只好再派菩萨。第一个先让弥勒去，弥勒也很厉害很有名，对吧？我们都知道弥勒菩萨，一生候补佛，在很多大乘方等经典里面，一上来都

会有弥勒菩萨。比如《圆觉经》《法华经》等很多经典，都会讲到弥勒菩萨。

弥勒菩萨还有一个名字叫阿逸多尊者，在《法华经》里也介绍过弥勒菩萨，他喜欢结交贵族、大富长者、显贵人士，平时没事就去富贵人家跟他们交往、交友。他交友广泛，而且都是达官贵族，这个人福报很大。弥勒菩萨还有一个名字叫慈氏，慈就是慈悲的慈，氏就是姓氏的氏。他这个人很慈悲，很喜悦，从里到外看到他就是很喜悦，没有烦恼。我们都知道唐朝有个布袋和尚，据说布袋和尚是弥勒佛再来。还有民间的大肚弥勒佛，示现一个很开通、很豁达、从来没烦恼的这样一个形像。

可是弥勒菩萨他说，我也不能去，对不起了世尊，让您失望了。虽然您对我寄予厚望，虽然等您灭度了，下次我坐您的位置，那也不行，我跟维摩诘还差一截。

其实我们今天学到禅宗，你要抓住禅宗的这种神韵、精髓的话，你会发现，不对啊，师父！刚才听你讲这个阿难的时候，阿难倒有点像哎。维摩诘好像有点画蛇添足，对吧？演砸了，对，你能看到这一点，你开悟了。佛确实病了，要牛奶绝对没问题的，维摩诘过来插一杠子说不要说这样的话，不要谓我佛如来有病。维摩诘这叫神经病，没事找事，多此一举，佛就是病了，就得需要牛奶，而且还得多要几罐，包括弥勒菩萨也是一样，我们不去。这倒和禅宗的解脱还有几分相应相似，对吧？大家如果看祖师的公案多的，你会发现，祖师们都是像阿难，像舍利弗，像弥勒这样，不会像维摩诘这样。我们给他们平反，今天你碰到学山，就知道给他们平反了。祖师们一般碰到这种情况都怎么着？学人如果气焰特别嚣张，根机大利，祖师们扭身就走回寮房了，他才不管你自尊心、你这、你那的。他不会给你讲，一个字都不会跟你啰嗦。也不会想，我一定要把你说服了。他不那样，而是扭身回寮。所以弥勒菩萨说，我也不能去，我不装大尾巴鹰，强出这个头，大家都不去，都怎么有心眼，为啥我去？我也不去。这就对了。

为什么我也去不了？过去我为许多兜率天的菩萨和他们的眷属说不退转地之行。不退转地，就是修行上路了，再也不会退转。在这部《维摩诘所说经》里边的每一个角色，都表一个法，每个人都是有特点的。弥勒菩萨表的法就是不退转地，一生候补，又叫阿惟越致，都是名相，

大家不要过多的去研究这个东西，这是一种状态，对佛法、对修行的理解和用功有了明确的认识，再也不会疑惑，不会退转，不会再学外道，学其他的东西，在佛道上不再退转，信心坚定。

弥勒菩萨在兜率天给天人和他们的眷属讲自己的经验和经历。因为弥勒就住在兜率内院，过去我听我的同修说，他在禅定中也去过兜率内院，好让人羡慕啊。咱不知道兜率内院是啥样子？佛法这东西太让人心生向往了，他给我形容的兜率内院可好了，说的时候都快哭了。我说，你别激动，别激动，要不我再踢一脚给你踢回去？可好了，学山师父，兜率内院可好了，我舍不得回来的，怎么一下又回来了？我跟他说，你就这命，我说，去了再回来，还不如不去，对不对？给你二千万，告诉你给错人了，更折磨人。告诉你中奖了，激动得一宿没睡着，中了二千万，一夜没睡，号码都没对一下就跑去兑奖了，激动得在路上差点心肌梗死。到了那儿，人家说电话打错了。一晚上琢磨我这钱怎么花，该给谁，不给谁，给人家打电话，我给你多少钱，我给你多少钱。跟那些自己特别恨的人说，我中奖了，不给你，气死你。第二天一兑奖，说搞错了，没钱，唉，这脸丢的，失落啊。怎么跟那些人解释呢？已经承诺给人家钱了。到了兜率内院好，然后回来了，再去去不了，太痛苦了。

过去有个典故：有一个秀才很穷，一个富人看到他用功读书，品性又那么好，有一天，给他送一桌山珍海味，好多好吃的。秀才说，你甭给我这个，你给我送一次，我吃完以后，下顿怎么办？我吃惯了窝头咸菜，你给我弄一车山珍海味，让我吃得美美的，再去吃窝头咸菜，还让我活吗？除非你把你家的钱都给我，你天天供着我，让我天天吃好吃的，这个行。你就供养我这一次，干嘛啊？折磨人嘛，对不对？所以我们最好不要有境界，有境界你就天天惦记着它，你就会贪境界。最好不要有禅定，有禅定天天想入定，你入了禅定就跟入了地狱一样，折磨人。赵州禅师讲，好事不如无。为啥？因为没有一个是永恒的、是真的。话又说回来，有禅定的人，那是他的习气，你不让他有也很难。他一坐就会入定，多生多劫修的，太可怕了。

弥勒菩萨居兜率内院，平时就给兜率天的天人和他们的眷属开示讲法。有人可能问：到底有没有兜率内院？到底有没有这些天人、天龙八部？有与没有，都是你的妄想，都是你琢磨的相。有，是你琢磨的有；没有，

是你琢磨的没有。你为啥非要问出一个有或者没有呢？这跟你解脱不解脱有关系吗？不要迷在故事里。要透过故事看道理，我们学习的是解脱之理。

所谓不退转地，就是于此地再修一生，就能成佛。不退转，是一种方便说，就是一生候补的意思。问题就在这了，如果你讲这个不退转地，以为真有这样一种境界，以为再修一生就真的能成佛，你会执著这样的境地，会增加我相和无明。我们都知道，真正了达实相，真正见性的人，是言下见性，见性成佛。佛是顿悟顿成的，顿悟什么？顿成什么？顿悟自性是佛，顿成无人成佛。一念觉即佛，一念迷即众生，不是什么再修一生成佛，更不是有人成佛。而不退转地、一生候补，包括释迦牟尼佛成佛，这都不是实相，都是方便说。如果你错解了，整个修行的方向就错了。就像《法华经》里，佛陀给诸大弟子授记成佛，那都是方便说，根本就不会有任何一个人成佛。但声闻弟子一听，对成佛有了信心，能回小向大，能脱离对声闻解脱的执著。这才是佛陀讲成佛的真实用意。如果有人相信自己真能在无量劫后成佛，那是错解了佛的用意。

什么是不退转地？那是佛陀诱导众生的一种权宜之说，非是究竟，并不真实。你走到犄角旮旯去了，走到死胡同里去了，一扭身到处都是墙，没出路了，那叫不退转地。弥勒这样一讲，维摩诘肯定说你讲错了。

时，维摩诘来谓我言：弥勒！世尊授仁者记，一生当得阿耨多罗三藐三菩提，为用何生得授记乎？过去耶？未来耶？现在耶？若过去生，过去生已灭；若未来生，未来生未至；若现在生，现在生无住。所谓授记，就是成佛的意思。佛给弥勒授记，说你一生当得阿耨多罗三藐三菩提，就是再过这一世，你就会成佛。维摩诘问弥勒，世尊说你还有生就能成佛。请问，你这一生是哪一生？到底是哪一生？是过去生？是未来生？是现在生？佛给你授记，简直太搞笑了。佛他老人家糊涂了，说胡话，你居然还就信了。佛骗了你，把你当成傻子骗了，怎么他说什么你们都信呢？佛这人太坏了。有智慧的人一听就明白了。对吧？给你授记，一生就能成佛。到底是哪一生？过去生吗？过去生已经过去了；未来生？未来生到不了，永远到不了。到了，又成现在了，现在又过去了，现在生不住，等于就没有这么个一生，对吧？到底根据哪一生给你授的记？你的一生是过去、现在、未来。过去，过去心不可得；未来，未来心不

可得；现在，现在心不可得。一看弥勒菩萨就没好好学《金刚经》，没福报，弥勒菩萨福报太小。再说，你弥勒成佛，弥勒是谁？你考虑过这个问题吗？弥勒要是成了佛，那佛成了什么？如果一个人把佛成了，那佛是不是就被你这人霸占了，那佛还是佛吗？佛就有不遍之处，那别人就成不了佛了。佛是性，性是佛。大家不再执著自己去成佛，不再霸占佛，这时才能都成佛。大家好好考虑这个问题。

如佛所说：比丘，汝今即时亦生亦老亦灭。就是当下时时生老病死，念念不住。**若以无生得授记者，无生即是正位，于正位中，亦无授记，亦无得阿耨多罗三藐三菩提，云何弥勒授一生记乎？**如果这样一讲，你说，哦，原来没有生，没有人生。没有生，还授个啥记？声闻乘人在《法华经》里边，一听佛给他们授记，过多少劫成佛，大家高兴啊，一帮傻子。是不是有我才会觉得我成佛？没有我谁成佛啊？没有我，就是佛了，还成啥佛？猫狗都是佛，还用你去成佛？真是的。不识本性，学法无益。你不了解实相，就是瞎忙活，全都忙活错了。盲修瞎练，在意识妄想里乱转悠，转悠无量劫也转悠不出来。一旦识得本心，见自本性，一切都明白了，都通达了。再也不会有任何的疑惑和困惑，谁也骗不了你，佛也骗不了你，非但佛骗不了你，你反而发现佛是一个骗子。如果你明白这点，你比他还能骗，别人都赞佛，你损佛，你天天拿佛开玩笑。

大家都觉得成佛很难。那是因为不了解实相。如果是你想成佛，那永远成不了佛。发现没有人，没有法，也即是没有人成佛的人，也没有成佛的法，觉悟人无我，法无我，言下成佛。我们看大般若经里有这样一段描述，成佛太简单了。具寿善现，就是须菩提，他对佛说：如世尊说，诸佛无上正等菩提，极难信解，甚难证得。如我思惟佛所说义，诸佛无上正等菩提，极易信解，甚易证得。所以者何？若能信解无法能证，无法所证，无有证处，无有证时，亦无由此而有所证，即能信解诸佛无上正等菩提。若有证知无法能证，无法所证，无有证处，无有证时，亦无由此而有所证，即能证得所求无上正等菩提。

成佛难，那是不识佛。佛是心作，非有人作。佛是性成，非是人成。所以说，性成无上道，弹指超无学。

释迦牟尼佛之所以成佛，就是因为他不再向外寻。他真正止息下来。而弥勒和佛陀最大的区别，他之所以称为候补佛，没有成佛，就是他一

直心向外觅。他游于族性之家，这是一个比喻。比喻他心向外觅，所以叫一生候补佛。一生候补，就是永远都成不了佛。而我们以为弥勒可以过千百万年能成佛。心向外觅，按经典上说，就是五亿七千六百万年才能成佛。这么久远的时间，这么长的一个数字，说明什么？说明成不了佛。为什么成不了佛？心向外觅。心没有真正止息下来。心中有佛可成，有法可得，就永远成不了佛。一念心息，言下成道。

所以你要悟到无生，也就是诸法没有生，那才是真成佛。无生就是成佛，不需要授记，无生即是正位，亦无授记，授记就是鼓励你，说你成佛，让你依幻修法时有信心。若没有授记，就没有什么成佛了，所以亦无得阿耨多罗三藐三菩提者。云何弥勒授一生记乎？你这个一生成佛，到底是什么意思？你知道吗？佛给你这么讲，其实佛是没有错的，但是你正确领悟了吗？佛是真语者，如语者，实语者，不异语者，不会讲错，但你听懂了吗？你会不会错佛意？你相信的是自己的意思。佛没有讲错，佛经也没有错，是你自己错解。

弥勒菩萨这段大家要仔细听，这段能够纠正你以前所有对成佛这个观念的错误理解，改变你修行上所有的错误知见见地。错误的见地扭过来修行就如乘风破浪，就像乘了一艘大船，立刻就到彼岸了。因为你以前的知见全错了，修行全都修错了，带着妄想修行，越修离道越远。修行是言下见性，言下见性，才是真正的成佛之义。

佛为什么要讲弥勒你一生当得阿耨多罗三藐三菩提，为什么要这样讲？这是一种比喻。因为弥勒菩萨老打妄想，老想明天干吗，明天成佛，所以也没讲错，因为你自己这样想的嘛。你老打妄想，老想明天我去谁家串门去，那家有玉有香有名茶，还有字画。贪图世乐，把修行推到下一世去了。所以叫一生当得阿耨多罗三藐三菩提，他就迷在这个一生里面了，一说他候补佛，弥勒就乐了，天天嘴合不拢，就乐。被佛骗了，佛其实不是那意思。

为从如生得授记耶？为从如灭得授记耶？若以如生得授记者，如无有生；若以如灭得授记者，如无有灭。一切众生皆如也，一切法亦如也，众圣贤亦如也，至于弥勒亦如也。若弥勒得授记者，一切众生亦应授记。维摩诘问弥勒，你得佛授记，是从如生得授记，还是从如灭得授记？你是从真如生得授记，还是从真如灭得授记？如果从真如生得授记，真如

没有生；如果从真如灭来授记，真如没有灭。如果授记就是如，不光你弥勒如，一切众生都如。你得授记，一切众生都得授记。你与一切众生无二无别。所以如果你是候补佛，一切众生皆是候补佛，大家都是候补佛，那下一个成佛的是谁？打起来了，对吧？娑婆世界就一个佛，到最后大家都成候补佛了，还有你的份吗？弥勒。不仅一切众生皆如，猫狗、草木瓦石皆如，都是候补佛。众圣贤亦如也，至于弥勒亦如也。

所以者何？夫如者，不二不异。既然是如，则无有不如，一切法皆如。不二不异，就是一切皆如。

若弥勒得阿耨多罗三藐三菩提者，一切众生皆亦应得。若弥勒成佛，一切众生都应成佛。**所以者何？一切众生即菩提相。**众生性即是佛性，众生即佛，佛即众生。离众生外没有佛，离众生找不到佛。佛性在众生中，一切众生皆有佛性只是自己不知道，不知道不是没有佛性。所以一切众生皆应得阿耨多罗三藐三菩提。一切众生即菩提相。什么是菩提相？空相无相，实相如相。一切众生即非众生，是名众生。菩提相者即非菩提相，是名菩提相。所以菩提相就是清净相，就是离一切相，就是离文字相，离分别相，无二相，无为相，不可得相，毕竟空相，寂灭相，无常相，常相等等，说则无量无边，义则一种。

若弥勒得灭度者，一切众生亦当灭度。如果弥勒你能够灭度，一切众生都应当灭度。**所以者何？诸佛知一切众生毕竟寂灭，即涅槃相，不复更灭。**众生本来是寂灭相，不实有，是幻化的，本来就是非众生，是名众生。本来寂灭，不复更灭，不需要你再去求一个寂灭，再去修一个寂灭，再去证一个寂灭。如果是本来寂灭，再去修苦集灭道，有修有证有得，那就叫增上慢。增上慢的意思是有所得，有求有得，就叫慢。好多人修行，不是有禅定，就是有功夫，要么有境界，要么有聪明，要么有知见。不管你有什么，那都是慢。只有回归平常，只有无所得，一无所有，真实无依，真实无我，才会无慢。增上慢就是在无所有法中，立了一个多余的东西，本来是没有这个东西，立了一个虚妄的东西，这叫增上慢。

声闻、菩萨、增上慢，觉、圆满、十地，这些名相，都是喻心，喻人的心态，心念，并非实有这样的法和这样的人。大家一定不要学错了佛法，不要领会错了，其实从来没有一个实有的人。心念当然也不实有，

但是我们会用种种心念来生活，来面对这个世间，来实现解脱。心念用错了就成了烦恼，就是无明。心念用对了说名心解脱，说名自在。用错了就烦恼就是众生；用对了就清净就是佛。这是本来涅槃，不需要更灭。只是用心的问题，看事物角度的问题，观念的问题，不是修证的问题。

是故弥勒，无以此法诱诸天子，实无发阿耨多罗三藐三菩提心者，亦无退者。如果你了达实相了，弥勒，就再也不会用这些观念诱导大家发菩提心，求不退转，将来要成佛，你不会这样讲了。真真实实的没有一个菩提心可发。有的人经常跟我讲，师父，我发不出菩提心来。发不出就对了，发出来就怪了。所以发不出菩提心，无菩提心可发，这是真发菩提心，这是发真心。但是不发菩提心，这需要根机，一切法都通达了，觉悟了，自然不见发菩提心者。小乘人，心量小的人，执著自我的人，没有慈悲喜舍的人，还是要发菩提心。不要过度地专注于自己。过度专注于自己，是苦的根源。这也是佛说发菩提心的本义，是对那些过度执著自我的人讲的。

佛一直叫我们发菩提心，开始是通过发菩提心引导你修行，舍掉我执，最终是相应于无我，让你看到真心，不是让你发出一个什么心来，就停在那儿了。找不到一个实有的心，怎么发心？只要有一个东西可得，就是发病，不是发心。过去迷惑颠倒发心，以后不能发心了。发心做好事，发心度人，发心成佛，发心建道场，全都是打妄想。没有人成佛，没有人修行，就你一个人，还在那儿执著修行、度生、成佛。茫茫三千大千世界就还剩你这一个人在自己的妄念里流浪，还不觉悟，还在轮回。所以不要再用这个假法，用这些瞎话诱骗这帮天子了。实相中没有菩提心可发，亦无发菩提心者。实无发阿耨多罗三藐三菩提心者。

维摩诘说：既没有发心者，也没有退心者，你讲什么不退转地之行？都是化城，都是故事，是骗你的，赚你的。

弥勒！当令此诸天子，舍于分别菩提之见。舍于分别菩提之见是什么意思？就是不要起一个菩提心的法相和概念，不要起这样一个见。觉悟菩提心只是假名，是佛为众生施设的假法。不要分别菩提心到底是什么，要不要发，有没有菩提可得，不要去起这些念。你不起一个心不分别自心，那就是真菩提心。那叫真实心，叫真性。

所以者何？菩提者，不可以身得，不可以心得。什么是真正的菩提呢？身也不可得，心也不可得，身心俱不实，不实之身心不得菩提，觉悟这个实相，这才叫菩提，而与发菩提心没关系。发菩提心，是在打妄想。有的人执著身体，我要证空，我要把身体修得清净，修得能够腾空，能够飞起来，能够化成虹身，能够变化，这不是菩提，菩提不可以身得。你在身体上做再多功夫，这个身体本身就是影子，就是幻化的，全都是你的妄想，所以你是白做功夫。所以菩提不可以身得。平时修行，你的见地方向错没错，拿这本经典一对就对出来了。你不好好学经典，听别人讲一些奇奇怪怪的，就信了。全是邪法，你一听就信了。别人也没有好好学经典，别人也是听别人讲来的，都是道听途说，都是传来听来的，一盲引众盲。你不好好学经典，传到你这儿，就把你骗了。你好好学经典，再有什么问题，别人跟你讲什么，你就不会信了，也不用再去问别人了。听听维摩诘怎么讲？他讲的才是实相。经典里写得很清楚，菩提者，不可以身得。那你看看自己的修行，是不是在身体上做功夫？什么气脉了、脉轮了、通经络了、小周天了，全都是妄想。就算你肉身不坏，全身舍利，那只是个相，没有用，跟法身不相关，了无交涉。所以菩提者不可以身得。不可以心得。心也不可得，心也不是菩提。没有一个实有的东西叫菩提，也没有实有的东西叫心。

居士：到底怎么得菩提啊？你能不能不得啊？不得菩提是得。你不要去求一个菩提，彻底死了这个得心不就完了吗？但是彻底死心太难了。一会儿死，一会儿活。是吧？大家都这样，只能死一会儿心，其实一会儿都没死，只是暂时忘了这事。看到旁边有人说佛法，讲修行，说哪儿哪儿有法会，自己立刻就跟着参与进去了，又跟着一块儿起了得心。彻底死掉我想成佛的心，我想修行的心，我想证点什么的心，是很难的。不起这个得心，叫菩提心。菩提心难得，为什么？你难死心。

什么是真正的菩提？**寂灭是菩提，灭诸相故。**这个寂灭是本自寂灭，本来没有相，不要再求什么，再思惟什么，再学什么了，就和寂灭相应了。所以灭诸相故，离一切诸相，就是实相。

不观是菩提，离诸缘故。你还在那观心，还在入定，还观想，还观上师，观佛，观这观那，你观啥，都是妄想。不观是菩提。

所以不观是菩提。你不要起一个观，要绝观，绝是不的意思。不需要觉和观，不住觉和观。不要起一个觉心，也不要起一个观的心。《楞严经》说：觉明为咎。什么是觉明为咎？起心即错，动念即乖。你起一个觉悟的心，起一个想知道什么是自性的心，就是观。所以说，回趣真如，法还不净。所以不观是菩提。

居士：不观就是菩提吗？不太懂。你又观了，对吧？你起一个疑问还是观。起心动念，有所得，即是观。观就是打妄想。

居士：那没事这样，这样做些动作，可以吧？（动作）这个不叫不观。做动作是做动作，加个可以吗，又开始打妄想。正做什么时不生做想，这叫不观。常用诸根用，而不生用想。这个叫不观。

别缺心眼啊，别执著不观。走路还是要观的，不然掉坑里了。开车还是要观的，偷葱还是要观的。看你干什么事。如果打坐，不需要观心，也不需要看着念头。看到就看到，没看到就没看到，不住就可以了。千万不要在打坐时找一个东西，或除一个东西。

居士：这里的观是止观的观吗？止观里的观就是不观。一开始学止观，让你看着念头，看着心，是为了让你止息妄念。到最后发现念性不实，一切法不实，没什么可止的也没什么可观的。所起一切心念，都是妄想。看到这一点，这是止，这是观。

有不少人学了禅宗，认为禅宗祖师一法不学，一法不修，绝观绝止，太狂太傲了。你还不知道祖师的狂和傲。我们都知道陈睦州尊者，岩头禅师，南泉普愿这些人，过去参学的人，想见他们一面都难，你能在他二米前说句话，都了不起。为什么？他棒子三米长，你刚站他身边，棒子就过来了。棒子前面还带铁丝。现在我在这里给你讲经，祖师才不给你讲这些。他疯了才做这些傻事呢。这些都是要自己读，自己悟的。他没事就是睡觉，偷葱偷蒜去，天天翻墙头，没事玩去，才不会给你讲这个。你看灯录里边写的，谁也别想亲近他。云门禅师怎么开悟的？被吓开悟的。三次去见睦州尊者，三次给打了，脑袋被门挤了，开悟了。谁也别想亲近，这叫祖师。

因为维摩诘给弥勒菩萨这段开示，法理讲得很透彻，我们要认真学。因为弥勒要成佛，既然你要成佛，我就告诉你什么是真正的成佛。既然你要得佛菩提，我就告诉你什么是真正的菩提。不观是菩提，离诸缘故。

不行是菩提，无忆念故。在心念上转就是行，起诸妄心就是行。而真正的佛法是不行，不行什么？不行贪嗔痴，不行骄傲，不行嫉妒，不行谄曲，不行疑悔，不行一切烦恼，这是不行。诸法无有行，无有行者，一切行空，这是不行。有部经叫《诸法无行经》。这个行就跟生灭是一样的，一个意思，生的意思。无行就是无生，所以不行是菩提。不起妄想心，不起执著心，不生行法心，不造作什么，不去求什么，不去证什么，老老实实待着，没事玩玩可以，但不起修佛，修法，修道的心，这是不行，这是菩提。为什么不行是菩提呢？无忆念故，没有什么东西需要你去想，去准备、去筹措、去做。

断是菩提，舍诸见故。这个断是让你离一切想，断一切恶，离一切攀缘心，什么也不用想。断一切想，断一切见，断一切缘，断一切有为。这个断和离，和空都是一个意思，本性上没有实法可得。所以你不要安一个见，不要知上立个知，也不要立个法，把这些都断掉。断掉就是悟到没有这些东西，不要在上面添新就是断，并不是说有个东西可断，不添东西就是断。

离是菩提，离诸妄想故。断和离都是一个意思。其实学佛就是不加东西就对了。既不用增加，也不用去除。已经增加的，不要再增加，依旧就可以了，依旧，就那样。其实这个很难很难，你要不通达，不透彻，一定会加一个什么或者除一个什么。

为什么说佛、祖师包括觉悟的人，要反复讲一个理，反复讲怎么修行。因为大家对解脱的正理不明白，不清楚，模模糊糊，未悟谓悟，未明谓明。正理是指导我们修行的真正见解。临济祖师说，你要有真正见解，正法眼。正理不明，一定会修偏的。宁可花很多时间把这个正理、正知见、解脱知见搞明白，也不要急急忙忙瞎修。

黄檗禅师讲，离即是法，知离者是佛。能够离开自己的妄想和执著，不被自己的妄念所骗，自己一烦恼就知道是自己起心动念造成的，然后不住于念，这就是法，这就是佛，这就是修行。

障是菩提，障诸愿故。障就是不要起心，不要起愿，不要起任何未来心。我们以前学的是什么？要发愿，要除障。要发菩提心，要起慈悲心。维摩诘告诉你，把那些心都死掉，都障蔽掉，那才是菩提。灯录里有一个人叫障蔽魔王。障蔽，就是把一切都障蔽掉，一切法不受，这叫障。什么也甬想奔我这来，我这里如石头上栽花，如蚊子叮铁牛，全都严严实实的，没有入口处。这即是障是菩提，障诸愿故。起一个愿就打掉，就灭掉。居一切时，不起妄心。所有关于修行、解脱的愿望、妄想，全都打掉，全都障蔽掉。这才是菩提。

不入是菩提，无贪著故。我们老想有所入，是不是？总是有人问我，师父，怎么才能迅速契入？你契入到哪里去？没有一个地方可入。所以不入是菩提。你不要入了，既不要入禅定，也不要入真如，更不要入什么境界。一切所入的，无非是你的妄想，真如没有入处。古人有一句话叫：从门入者，不是家珍。师父，那不从门走，从哪走？刚刚告诉你了，翻墙头。不入是菩提，无贪著故。这里的不贪，不仅不贪世间法，出世间法也不贪，开悟、见性、解脱，一切法都不再贪。有人因有贪，无贪即无人。

好了，这一会就学到这里。

第十三讲

上一会，我们学到，世尊派弥勒菩萨去看望维摩诘，弥勒菩萨他回忆过去跟维摩诘之间的一段因缘，一段对话。讲到怎么得佛菩提，什么是真正的得阿耨多罗三藐三菩提。破斥了以前我们对成佛的观念和见解。什么一生候补啊，什么过多少劫后成佛啊，维摩诘从实相的角度，完全地破斥了这样一种见解。佛说授记、说一生候补，说成佛，那是方便讲。没有菩提可得，没有佛可成，这才是真正的成佛。

顺是菩提，顺于如故。顺呢，就是顺应，随缘。随顺法性，随顺实相，不与实相相违背，默契于心，故言顺是菩提。不起妄想心、造作心，攀缘心等，即是顺。只有认识法性，认识真如性，才能够顺应佛性。不认识，一定会起妄想，一定会违背，就是你白白地在那儿忙活。

住是菩提，住法性故。我们平时总是说不住。不住什么？不住烦恼，不住三毒。这里说住。住什么？住法性。法性是什么？法性就是不住。所以这里的住与我们说的不住，是一个意思，并不矛盾。这个住是方便说，并不是说有所住，而是住于法性，住于空性，住无所住。住法性故，安住一心，不妄为，不分别自心。所以这里的住是无住的意思，无住住。

住，又有停顿、打住的意思。于执著处转身、休息，亦名为住。这是住的另一种意思。这里的住，其实还是不住，是转念，止息，休歇的意思。故云：歇即菩提。

至是菩提，至实际故。至是到的意思，到哪呢？到实际。安住实际，到实际，这才是菩提。实际是什么？并不是有一个法叫实际，没有法叫实际，没有法可得叫实际，所以至也是没有地方可至，至无所至，叫至是菩提。

不二是菩提，离意法故。菩提自性，离于心、意、意识，离于我、人、众生、寿者相，离于一切的见闻觉知。一旦你起一个法，你立一个法，那就是二法。不离能立、所立，一定是从意想生，从心想生，从意识生，所以离意法故。

等是菩提，等虚空故。虚空是一种形容、比喻，犹如虚空一样，找不到一点相貌，觅不到任何的法。虚空中什么都不立，所以稽首如空无所依。达摩大师讲，若有一心、一见、一解、一物，佛都不许。真如本性，一法不立。立是方便立，所立也是为了破除。如果执著有一法，就给你破一法。等是菩提，等虚空故。这个虚空，它形容空无所有，是一种形容，并没有讲虚空就是菩提。一想虚空，那又一个法出来了。等是犹如的意思，好比如虚空一样。这个虚空，它是取虚空的空无所有，无相无形，无有边际，取它这个意象，才说等虚空故。

无为是菩提，无生住灭故。知是菩提，了众生心行故。维摩诘在给弥勒菩萨和兜率内院的天人和家亲眷属们开示什么是菩提，不仅是在给他们讲理，也是在讲如何修行。理和行是不可分割的。前面讲寂灭是菩提，离是菩提，顺是菩提，不二是菩提，同时也是在讲怎么修行。后面半句是讲为什么。为什么寂灭是菩提？寂灭就是不让你起心造作。为什么？灭诸相故。因为菩提离一切相，既然离一切相，就要与后面的这个离相应，这样去行，寂灭是菩提。所以寂灭是不要起任何妄想执著的心。

不观是菩提，不观是告诉你怎么修行，不要起觉观之心。为什么说不起觉观之心呢？离诸缘故。因为菩提没有一个缘，没有能所，没有一个有自体性的法可得，所以不观就对了，这样理事就相应了。不行，不让你去造作，不去行于一切有为。为什么？因为实在没有法可得，行什么都是妄行。达摩祖师说，诸作皆息，是名为道。所以说，没有意念故，一切造作的心都息掉了。断是菩提。断什么？断一切分别妄想，离一切种种造作，断所有的知见，这是指修行，不仅是讲理。你以前学的很多见解，全都扔掉，菩提没有什么见与不见。所以离是菩提，顺是菩提，不入是菩提，障是菩提，这些都是告诉你怎么修行，后面是讲为什么要这样修行。这样修行才能与菩提相应，才能得解脱。无为是菩提。为什么无为是菩提？没有生住灭，没有一个法是实有的，所以不需要你去造作什么。知是菩提。这个知不可得，它是觉悟的意思，也是了达的意思，了众生心形故。

不会菩提，诸入不会故。有僧问六祖大师，五祖的法脉什么人得？六祖说，会佛法的人得。那个僧人又问了，那你得没得五祖的法印？六祖说：我不会佛法。所以别执著一个会，也别执著一个知。刚还讲了知是菩提，这里又讲不会。其实都是一个意思，名字虽然不一样，看上去意思相反，其实它是一个意思。古人讲不知最亲切，不会最亲切。你不会反而就相应了，不知反而是知了。为什么不会菩提呢？因为诸入不会故。诸入不会，是有一个实有的入处，没有实有的法可知可会可入。入是十二入。什么是十二入？六根六尘就是十二入。根尘都不真实，没有一个能入能会的东西。不会菩提。有人要跟你讲，老师，我会了，我明白了。你明白什么了？我明白我什么都不明白。嗯，这个还有点相应。我明白了个不明白。

不合菩提，离烦恼习故。这个不合就是不与烦恼，不与妄想，不与诸法和合。不合也是无生灭的意思。前面大迦叶乞食的时候，维摩诘给他开示怎样才能乞食。坏和合相，故应乞食。乞食是为了坏和合相。为什么坏和合相？因为没有和合相，没有两个法能够在一起和合。所有的和合，都是意识妄想的和合。真实法中，一法不立，一法不合。没有实有的法，所以也没有和合相。不合菩提，离烦恼习故。这个烦恼习，就是你总起一个生灭的心，总起一个有法可得的心。

无处是菩提，无形色故。我们看维摩诘在这里这么耐心细致地给弥勒菩萨和他的眷属们开示什么是菩提自性，什么是真如佛性。这里的开示和弥勒菩萨以前学的是不一样的。以前弥勒菩萨学的都是唯识啊，功德啊，成佛啊，一些方便法，这里维摩诘给他开示的是实相法。无处是菩提，无形色故。这个也是针对弥勒菩萨心中存有一生补处，不退转处等概念而讲的。一生补处，是一种处所，一种地位，包括弥勒内院等，都是方所。还要待在弥勒内院。哪儿是弥勒内院？要知道这个兜率陀弥勒内院的意思。兜率陀就是都率陀，都率陀就是悉率陀，悉率陀就是蟋蟀陀，其实就是蚰蚰待的地方，兜率陀，蟋蟀陀，一堆蟋蟀待的地方。所以蚰蚰待的地方肯定是成不了佛的。无处是菩提。兜率嘛，兜率就是蟋蟀，蟋就是兜，兜就是蟋，悉就是都，都就是悉。中国文字非常妙，不可思议。可不是蟋蟀内院嘛，对吧！蚰蚰待的地方（笑）。因为真正的菩提处没有形色，没有方所。那你还住一个内院，兜率院。有人还和我讲，我去过弥勒待的地方，可漂亮了，都是楼阁。好多天女，好多天人，好多的七宝、琉璃。凡所有相皆是虚妄。真实菩提，无处无方所，无形色故。

假名是菩提，名字空故。无上正等正觉，阿耨多罗三藐三菩提，菩提萨埵，菩萨等等，皆是假名。假名是什么意思？空。假名假名，连名字都没有，是空的。名字就是一个妄想，是妄想安的一个东西。如空中花。空中花你别问从哪来的，你别问它又到哪去了。空中花，病眼所看见的，没有那个花。所以你不要问空中花从哪儿来的，灭到哪儿去了？没有来处，也没有灭处。因为它是一种影像、颠倒、幻梦。名字与诸法也是如此，非实有故，妄心所见，妄想安名。故名假名。连菩提、真如、佛性、涅槃、佛、解脱、般若，这一切，皆是假名，并无实义。所以说，假名是菩提，也就是说，菩提是假名，没有真实的菩提可得，名字空故。

这部《维摩诘经》就是净一切假名的经，所以叫《净名经》。净所有的名相，净一切的概念，破除我们所有的知见。这部经之殊胜，就在于它直接讲到了众生无明的根本，就是起心动念，执著名相和概念。破了这个根本，就能开悟见性。

这部经根机好的人一听，豁然大悟。天人听了，全都捧花。魔王波旬听了，全都丧气。十方诸佛听了，全都赞叹。一切众生听了，皆得菩提。

净就是让你不要执著，让你看空看破自己的妄念，所有的名相都是从妄想生。妄想不生，名相自破。让你知道没有什么名字，没有什么法，没有什么法相，一切法全都是假名。你就找不出一法不是假名的。师父，那佛性不应该是假名吧。佛性亦是假名。真佛性者，超越假名，不可思议，是自行自证解脱境界，非诸言语思惟动念所能知之。佛性，一个名词而已，从头脑生，从妄想生。故云十方诸佛并是众生妄想。若有一法胜过涅槃，我说亦是梦幻。是不是你给它安的一个名字叫佛性？佛性也是狗屎橛，你别一说佛性又著佛性去了。佛性自己会说我是佛性吗？不会。讲出来的那是佛性吗？讲出来就是名字了，一落到你嘴上就是名字，就是识心，就是妄念。那师父，那个东西呢？哪个东西？但有个东西，都不离你妄想。除了你的妄想，还能有什么东西！你一动念，真如就变成了名字；你一拟心，佛性就成了名字。说不拟心。不拟心也是名字。

那我们怎么办？怎么默契呢？有怎么就无法默契。我看你不知道怎么办，你活得也挺好的吧？就是你最近太无聊了，老长时间没发工资、没奖金了，所以跑修行人堆里混来了，问一些无聊的问题。一发奖金，眼睛立刻亮起来了，什么佛性啊，无生法忍啊，全都扔一边去了。也就不问怎么办了，是吧。一快进球的时候，你喜欢的那个队一快进球的时候，完了，到底啥是菩提，早就九霄云外了。对，那个时候就对了，你就多来点那个时候，那就是解脱的时候。

你彻底把佛法里所有的名相、概念忘得一干二净，根本想不起它来时，正恁么时，方有少分相应。你就知道为什么古人到禅师跟前，问：如何是佛？禅师会说，吃了吗？吃了。吃了刷碗去。刷过碗了。刷过碗了刷筷子去。筷子也刷了。一脚就给他踹走了，还听不明白。总惦着问出点啥来，你问出来的是不是全是名字？告诉你的是不是全是名字？如果你捧着一堆名字，一堆文字当答案，是不是被骗了？谁说的也都是名字，祖师说的是名字，佛讲的也是名字，谁讲的也是这两片皮蹦出来的。所以有一部经，叫《佛语法门经》。真正的佛语，是无语，离名离相，是

真佛语。无语，离名相，不一定是不使用语言文字，而是别相信语言文字，别执迷语言名相。

所以，假名是菩提，名字空故。就这一个假名，一个名字迷惑了、障碍了多少学法的人。全都是因名字而起，一切皆空，一切都不可得，一切都是假的。师父，那佛性是真的吧。明明告诉他一切都是假的，你又立一个佛性。明明告诉一切都是假名非得弄一个真的。开悟的这个事有吧？古代有很多祖师都是开悟的吧。开悟、见性、成佛、解脱这都是方便说，没有一个是真的。如果说是真的，是随世俗语，随世谛，说这个人开悟了，成就了，成佛了但这并不是实相。实相是没有一法可住，可得。有一个法叫开悟吗？开悟会住吗？大家想一想《金刚经》里说得非常非常明确，所谓的开悟就是成佛。实无有法名阿耨多罗三藐三菩提，没有一个法叫开悟啊，没有一个法叫正觉啊，没有一个法叫成佛啊。那你为什么非得说我要开悟，你开什么悟？这一句话你明白了，不就叫开悟吗。这一句实无有法名阿耨多罗三藐三菩提，你明白了，就知道什么是开悟了。而这个开悟有悟可开吗？一切皆假，佛性呢？佛性是有吧？又来了。已经告诉你什么都没有了。那是不是断灭啊？断灭还是有啊！

你有执著，自心起分别，我说什么，你就执著什么。告诉你没有，你执著没有。修行只是去掉你的执著，只跟你的执著有关。佛法不讲有无，讲的是去除你的执著。你落到一边，就是意识知解，就不是佛性。不入祖师室，茫然趣两头。断灭从哪蹦出来？还是从你意识里，还是名字啊。你要明白这个，不就是开悟了吗。

甭管你立什么，立佛，立菩提，立众生，立涅槃，全都是法。有所立，即不能超越假名。所以诸法都是假名施設。所以要空就空得彻底，有一法不空，佛性不能胜出。别回头又蹦出一个法来，你给它安什么名字，那也是个名字。师父，万法皆空，因果不空吧？因果亦空。你要领会这个空是不可得，不实有。师父，既然万法都空，因果也空，那我随便造业去了。你随便造，你空了吗？是吧，别万法皆空，你又蹦出一个随便造业。

如化是菩提，无取舍故。什么是如化？如幻化、如梦幻、唯心所现，如影如梦，如幻如化，如水中月、镜中花。为什么说如化是菩提？取不得，舍不得，非真非虚，非假非实，非有非无，非可得非不可得，非思

议非不思議，离一切相，即一切法，取不得，舍不得，不可得中只么得。这只么得就是假名为得，其实什么也没有得。所以无取舍。

无乱是菩提，常自静故。你不用去修什么禅定，让自己定住。通达本性本来就没有乱和定，常自清净也即以智慧观照，不离实相这是真定，是常定。离心意识不分自心境界，是自性定，自性三昧。无乱是菩提，你再怎么乱也是妄想，是自以为乱，没有乱。

善寂是菩提，性清净故。菩提自性本来清净，息掉一切攀缘造作有为的心，即与寂灭相应，这叫善寂。善寂是菩提。善寂就像佛的十号之一，像善逝一样。这个逝呢是不去求什么，不去得什么。佛的十号中有善逝，古人全都领会，善逝说白了，就是善于消失，善溜，善跑。逝就是跑嘛，对吧。你一问禅师啥，转身就跑。微信上我的许多好友可能对我这个人，也颇有微词。大家都向我打招呼，我几乎没回过。回了也没有好话。大家嘴上天天恭恭敬敬的，顶礼师父，其实心里可能很恨这个人。为啥？每天跟你打招呼，尊重你，和你问好、顶礼，你就从来都没回过。这个人怎么这么傲？这么拽！这么不懂得尊重人？你加我微信不是让我去尊重你的吧！尊重你的人还少吗？为什么还有烦恼？别把自己看得太重要，烦恼才能少。我不理你，那是我的自由。你怎么想是你的事。我就是不想骗你，我也不想被你的那些问题、你的烦恼带沟里去，我知道自己谁也帮不了。写些文章，那是我唯一能做的。加好友，也是因为如果你想看我的文章，可以随便看。但再有别的要求，那我就无能为力了。要知道，是个人、是个苍蝇都能把我带走，都能把我带偏了，所以我得防着点你们，别把我带偏了。我得学会跑，学会转身，学会不回应。我这人立场不坚定，随风倒，就是刮一阵小风就把我吹倒了。我学佛的，学善逝，学祖师转身回寮，学善寂。我现在还没寮，我先回厕所吧。

这里的善寂和善逝是一样的，寂就是止息，停止与别人攀比，停止争论，停止讲说的心。休息这些心，这叫善寂。谁要问你啥，如果你觉得你比别人聪明，你能帮助他，那叫自作聪明。我们谁也帮不了，最多就是直直播，讲讲法，谁爱听谁听，我们不跟别人争论。你愿意听就听，不愿意听拉倒，我也不请你，但是我也不赶你走。网络直播，大家谁想看都可以，都是自愿，我们都是两厢情愿，对吧，但是我们不争。不争

不论，也不互相欺骗。有啥问题，你自己解决，你也甭问我。你要问我，我就告诉你一个答案，就是没有问题。我绝对不会自作聪明，自以为是，说你有问题。如果起心动念就是问题，那每一个人的问题都是无穷的。给你提一个建议，难道我就好哪儿去了吗？我凭什么去主宰、去干涉、去操心你的生活、你的人生？我连自己的事都不管，更何况别人的事。我永远不管别人的事，所以大家多多地理解，你们不要把自己生活中作出来的烦恼拿到我这里，天天跟我分享烦恼。别的法师、出家人怎么做我不管。造作完了，美过了，有了问题跑我这儿来。师父，怎么修行才能迅速把二百万元账还清？还不清，慢慢受着吧。哎呀！你看这个师父太无情了！太自私了！太没礼貌了！多少次跟他说话，他也不带理一个的。大家都这么传，我不否认。我不是光不理你一个人，我都不理，现在还留个三五百个好友，以前一千五百个好友全都删了，暂时先留着这点人，再过一段时间就全都删了（笑）。现在还年轻，还观观禅，直播一下，等过两年，胳膊腿儿老化了，也坐不住禅了，找一个山洞里一待，对不对，多弄几个手机，弄他个一百二百个手机，都不用充电，轮流使，山洞里看手机，这事闹的。离不开手机了，离得开人，离不开手机了。古人跟我们比就差多了，他不知道啥叫手机，不知道啥叫微信，陈睦州尊者现在活着一看我们这样，哎呦喂！现在人的根机这么厉害哈，每天抱着这么个东西，还能打坐，还能学禅宗，厉害！过去我讲一个什么秦时轱辘什么的，有人还能蒙出来，现在这帮人啥玩意啊？（众笑）微信，不知道啥叫微信。所以这个时代的众生，福报更大，根机更大，你要有信心。

无取是菩提，离攀缘故。没有一个能攀缘的心，也没有所攀缘的法，你取什么？一切都如水中的月亮，影像，唯心所现，你取什么？你只要还取，就没有了达诸法空相。只要了达了，就不再攀缘造作，不再取舍。

无异是菩提，诸法等故。这个无异就是不二的意思，异就是二，无异就是不二。一切法平等，为是一性，没有两个法。

无比是菩提，无可喻故。前面讲过，法无有比，无相待故。是一个意思。这里面的比呢，也有比喻的意思。前面那个法无有比，是无对待的意思。这里是法不可比拟的意思。无比是菩提，就是你没有一个东西

能把它形容为菩提，这个菩提是不可形容的。为啥？离一切法，离一切相，勉强形容，方便说可以，但是都说不到，说不到这个菩提上面。

微妙是菩提，诸法难知故。不知最亲切。你要有所知，那不是真的，只是个知而已，只是个法相而已，只是个念头而已，是自己妄计出来的一个虚妄的东西。不知你也别执著，你住在不知上，那还是一种知，还是一种见，还是有法。一问三不知，勉强相应。除非你有智慧，心里并没有那种知见，否则，人家问你什么，都迷迷糊糊的，不知道。知与不知都不可得，都不是，菩提无是处。微妙难知，无能知所知。所以微妙是菩提，诸法难知故。为什么诸法难知故？因为没有诸法，诸法者即非诸法，是名诸法。为什么说三千大千世界一切众生心，我一念都知道，为啥？佛说诸心，皆名非心，是名为心。我知道这个心不可得，所以我说我知道所有的心。

世尊！维摩诘说是法时，二百天子得无生法忍。故我不任诣彼问疾。维摩诘以他的辩才、他的智慧给大家开示了什么是菩提。对这个话题，他能说两天两夜。但是弥勒菩萨实在听累了，行，你打住，我知道了。他总结了一下，以上这些就是我从维摩诘大士那里听到的不可思议解脱之法。当维摩诘给我们开示什么是真正的菩提时，当时二百天子得无生法忍。所以我没法看他，等我再修炼修炼，等我把什么是菩提背下来，背得清清楚楚，到时候再去见他。

第十四讲

佛告光严童子：汝行诣维摩诘问疾。光严白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔出毗耶离大城，时，维摩诘方入城，我即为作礼而问言：居士从何所来？答我言：吾从道场来。佛又请光严童子去看望维摩诘。光严童子和弥勒菩萨，跟十大弟子都一样，回答世尊说，我不能去看望维摩诘。然后也一样复述他不能去的理由。说有一次，我正好从毗耶离城要出城，赶上维摩诘从城外回来入城。那就碰见了嘛，对吧，维摩诘很有名，大居士，身份又尊贵，名声高远。大家都知道他的厉害，所以为他作礼。他修行好，虽然示现在家，但是非常清静，又有智慧，又富有，我也为他作礼，并且问他，居士，您从哪里来？其实

就是一个很随意、很平常的问候。我们看光严童子友好地跟维摩诘打招呼，很有礼貌，居士您从哪来？我们平时见面，北方人，吃了吗？天天见了面就问吃了吗？刚从厕所出来，吃了吗？不理他吧，好像都是街坊邻居的，没礼貌。理他吧，刚从厕所出来，问我吃了吗？天津人就这样，甭管你从哪儿出来，遇到你就问，吃了吗？你越从厕所出来，他越问你吃了吗？习惯了，这事我就办过好几次。初中同学，一个村的，上学那时，村子里都是公用厕所，自己家有的没厕所，都去村边的厕所。吃完饭散步，自己吃完饭了，以为人家也吃饭了，同学，还是个女同学，刚从里面出来，吃了吗？弄的人家特别不好意思，我也不好意思。知道说错了，也不能改口。对不起，拉了吗？也不能这样讲。呦，这事你也问？这找乐的事很多，不能讲太多。要是讲多了，你就不爱学佛法了，就天天听郭德纲相声去了。天津人找乐。

居士您从哪来？这是很客套的话。我们看维摩诘，维摩诘太执著了，法执太重，连正常话都不会说了。现在有人就这样，一说话就佛法，什么都奔佛法上会，让人喘不过气儿来。早上一起床，嘴里就开始念，是日已过，命亦随减，如少水鱼，当勤精进。洗个脸，不好好洗，嘴里念叨着：当愿众生，洗除不净。《华严经》里这样教的，这种精神要不要有？要有。但也不能太过。维摩诘讲法的职业病又犯了，病得太厉害了，佛法学得都学病态了。吾从道场来，这话就是讲给菩萨们，讲给声闻乘人的，对吧，给他们讲讲理。你到祖师那里完了，祖师一看这人，神经病。明明从城外回来的，非得说我从道场来。有人来参学，我问哪儿的人？南方人。我说，南方人根机太差，我不教。立刻回我，人有南北，佛性没有南北。全都学会了。到我这儿就有南北，南方佛性不教，北方佛性先留两天查看。有的人一听这话，就走了。太执著了，能别这样活着吗？好吧，师父您说南方人没佛性，您说的对。嗯，这就对了。行了，留下吧。

我问：道场者何所是？您说的道场是哪里？光严童子问。答曰：直心是道场，无虚假故；发行是道场，能办事故；深心是道场，增益功德故；菩提心是道场，无错谬故；布施是道场，不望报故；持戒是道场，得愿具故。自己不好好学《维摩诘经》，还得麻烦我出来念给你听，还要掰开了揉碎了给你讲。我们看，维摩诘一天的生活和修行是水乳交融的，念念不离道。直心是道场，没有啥可遮可掩的，直用直行，是无等等，是最

上乘。直心是道场，无虚假故。这个直心也是真心，错不了，直用其心，随用随空，便是真性。

发行是道场，能办事故。发行，是指从性起诸悲愿，为众生故，不堕趣寂声闻，不堕定性声闻，不堕无为坑，一定能办事，即前五识转为成所作智，八识转四智。以成所做智，将生活和修行融为一体，随缘度生，能办事故。众生凡夫，他的五根造业，觉悟的人不染六尘境界，所做所行，一切都能利益众生，能办事故。

深心是道场，增益功德故。他的用心、念念都在修行，都在道上，他不会去放逸、造作，不会去造业。他不可能再迷于世间的五欲六尘。他所行一切，一直相续地增益功德。当然我们都知道，没有一个功德可得，但是对于众生来讲，未成就之前，都是在增益自己的修行。在解脱力的相续上不间断地熏修，不会得少为足，不会觉得我修的差不多了，到家了，我可以玩了，可以放逸了。不会。所以深心是道场，他的心是很真诚的，很谦卑柔和的，其善法欲永无止境。用这样一个深心来修行，把修行当做一个长远的事来对待。可以说是用一种很诚挚的心，深心来修行。

菩提心是道场，无错谬故。菩提心也是自觉觉他的心，就是永远忘不了修行，不放逸。《华严经》里讲，众生能够听闻佛法，能够见佛形象，能够听佛的名字，乃至只要做一点点与佛法僧相关的事情，功不唐捐，一定会起作用，一定会把他引到无上正等正觉，毕竟究竟解脱。这一点点的善心，就是菩提心，是过去生中积累的善愿，就像金刚一样，像金刚种子一样不会坏。所以我们只要信了佛，只要在修行，一定要有信心，毕竟能得解脱。这个是不可思议的，这就是佛法不可思议的地方，它就有这么大的力量。这力量都是自己久远以来积累的。其实都是我们自心的力量，它一定会引领你，引导你，达到解脱。只要你遇到了这个缘，加上自己的信心和努力，它一定会结菩提果。

布施是道场，不望报故。布施有好几层意义，如果你对凡夫众生，对刚修行的人，初学佛法的人，要给他讲六度，讲布施，讲能舍，舍掉自己的执著，给穷人布施钱财，给出家人供养等等。这是比较初级的布施，布施的时候没有所得心，不求回报。还有第一义的布施，实相的布施。实相的布施就是没有法可得，这是无上布施。没有法可得，也就没有什

么可布施。布施色声香味触法，不染著六尘，这是第一义布施。知道万法唯心，唯心所现，如梦如影，不即不离，不取不舍，这是第一义布施。不住色布施，不住声香味触法布施，这是布施波罗蜜，也是般若波罗蜜。布施色声香味触法，不染六尘，《金刚经》里面讲的，不住色布施，不住相布施，是真布施。

如是布施，是真修行。所谓的不住相布施，就是布施一切相，离一切相，不执著一切相，这是第一义布施，这是布施波罗蜜。波罗蜜是智慧义，能带我们解脱叫波罗蜜。智慧叫波罗蜜。所以布施也不要执著，随缘做。布施时不要有一个求回报的心。

持戒是道场，得愿具故。这里维摩诘所说的道场，全都是讲心，讲心态，讲心行，讲修行，而不是讲理。不是讲一个外在的修行，也不是讲方所。不是讲寺院啊，佛堂啊，禅堂啊，法会啊，大家聚集的地方，不是这个意思，全部都是在讲修行。

忍辱是道场，于诸众生心无碍故；精进是道场，不懈退故；禅定是道场，心调柔故；智慧是道场，现见诸法故。这是六度。六度是道场，所以一切时，一切处，一切法都是道场，只要与解脱心相应，六度也好，包括前面讲发行啊，深心啊，其实都不离直心，不离真心，不离真性，皆是道场，皆是修行。

慈是道场，等众生故；悲是道场，忍疲劳故；喜是道场，悦乐法故；舍是道场，憎爱断故。我们开始学佛的时候，可能大家一个人觉得没有力量，会找一些同修，大家共修。比如说到佛堂里面，到禅堂里面，到寺院里面，参加一些禅七，一起诵经，一起持咒，一起坐禅，有这样一个道场，有一种加持力，有信心。这个是可以的。但是你不要执著共修，不要执著禅堂，不要执著道场，不要依赖加持，其实都是妄想。但这是一个过程，一开始需要，但最后都要放下。不要执著我要建道场，我要建一个寺院，建个佛堂，建个禅院，我要带众熏修。你先看看自己明白了吗？自己解脱了吗？自己有没有烦恼？自己还有烦恼，怎么带别人修行？所以我们不要打妄想，不要总想着建外在的道场，先把自己这个道场搞明白。古人云：终日拈香择火，不知身是道场。修行先要把真正的道场搞明白。真正的道场，就是我们的身心，是自心，是自己。修行人这一点看不到，终日向外驰，永远不能成就。像弥勒一样，终日游于族

性之家，迷失了本性，因小失大。若能安住自心境界，调伏自心境界，不向外驰，那才是真修行，是真道场。我们学《维摩诘所说经》，你要知道什么是真正的道场。深心是道场，布施是道场，慈悲喜舍是道场，六度是道场。

神通是道场，成就六通故；解脱是道场，能背舍故；方便是道场，教化众生故；四摄是道场，摄众生故；多闻是道场，如闻行故；伏心是道场，正观诸法故；三十七品是道场，舍有为法故；四谛是道场，不诳世间故；缘起是道场，无明乃至老死皆无尽故；诸烦恼是道场，知如实故；众生是道场，知无我故；一切法是道场，知诸法空故；降魔是道场，不倾动故；三界是道场，无所趣故；师子吼是道场，无所畏故；力、无畏、不共法是道场，无诸过故；三明是道场，无余碍故；一念知一切法是道场，成就一切智故。禅宗是心法，佛法是心法，佛讲一切的故事，名相，名字，人物，世界，国土，譬喻，全都引导我们看到自心，全都是自心境界，都是比喻，是影像，我们不要落在相上，别落在名字上，别落在法相上，一定要回归自心。道场是自心境界，识得自心，才是真正道场。这里是告诉诸修行人，不要执著有为的修行和有相的道场，从心悟法，从心得解脱。

如是，善男子！菩萨若应诸波罗蜜，教化众生。讲这些诸波罗蜜就是这些智慧，这些心法和心行，只有行如是心行，才是真修行。如果与心法心行相应，那诸有所作，举足下足，当知皆从道场来，住于佛法矣。只要你是用心在修行，在行一切善法，又不住于一切善法，用心与真性相应，这些心念，不管你做什么，都是从道场来。**诸有所作，举足下足，当知皆从道场来，住于佛法矣！**举手投足，一举一动，只要你没错用心，你没打妄想，那都是从道场来。从厕所出来也是从道场来，从澡堂子出来，从地里回来，刚打完麻将回来，都是从道场来。这不对吧，师父，打麻将也是修行吗？看你怎么打。奔那一坐，啪，把钱都扔那，大伙随便玩，这不就是道场嘛，对不对。你舍得输钱，谁不爱和你玩。玩着玩着，你就开始给他们灌输一些佛法啊，因果啊。当然，只是偶尔碰到了，不是天天让你去输钱。抱着一个必输无疑的心去玩。有钱了，就能玩了。都是我过去经历的，经验过，不然讲不出来啊。对吧。麻将，一条龙，师父你这够全的，又足球，又唱歌，又澡堂子，又麻将的。这咱得跟维摩诘学啊，维摩诘天天就是这些地方，学佛学佛嘛。一切众生都有佛性，

若有缘，都应该去接近。所以佛法广大，不舍一个众生。在《涅槃经》里记载，佛为了度一个众生，可以住世无量劫，只要他有一点点善根，有一点点机会，佛都不放过。我们也看到了，佛真辛苦，真不容易。

为成就一切智故。一切智不是那么好成就的，这么多心行，这么多智慧，行如是行，才是从道场来。如是善男子，菩萨应诸波罗蜜。他说法教化当中一定是与实相应，与诸波罗蜜相应，与智慧相应，而不是说打妄想，自己没得度而能度人，无有是处。自己都没有明白心法，佛法是心法，著相去建道场，去度众生，去说法，天天讲名字，天天讲意识心里的东西，讲自己理解的东西，讲死法，讲别人说过的法，讲自己没有经历、没有实践、没有验证过的法，讲妄想的法，讲妄计所执的法，讲外道法。那你能度人吗？能度众生吗？度不了。自己还掉里面，怎么度人呢？

说是法时，五百天人皆发阿耨多罗三藐三菩提心，故我不任诣彼问疾。佛法，包括佛说的一切经典，它就是个工具。我们乘着这个工具是为了解脱的，而不是为了研究这个工具。你乘船渡河，上了船就划船，不要在那儿研究这个船，这个船的木头是啥木头？从哪国运来的？那样你就忘了解脱了，忘了得度了。你研究船，研究一辈子也还是在那原地不动。所以我们不要去研究佛法，我们是为了得度的，哪个东西能让我们解脱，我们一学一乐就完了。

佛告持世菩萨：汝行诣维摩诘问疾。持世白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔，住于静室，时魔王波旬，从万二千天女，状如帝释，鼓乐弦歌，来诣我所。与其眷属，稽首我足，合掌恭敬，于一面立。我意谓是帝释，而语之言：善来僬尸迦！虽福应有，不当自恣。当观五欲无常，以求善本，于身命财而修坚法。

佛又派持世菩萨去看望维摩诘。持世菩萨和前边几位一样，说我不能去看望维摩诘。为什么呢？过去我在静室里面待着，这时候魔王波旬带着一万二千天女来了，那个场面那个气势就像帝释一样，帝释就是释迦牟尼。在其他宗教里面，比如说我们中国的道教或者是基督教，可能对这个人物有另外的称呼，像玉皇大帝啊，上帝啊，天主啊，梵天啊，天神啊，差不多，全都是假的。大家不要执著。师父，到底有没有玉皇大帝？到底帝释是谁？帝释帝释，就是的士。佛给小孩们讲故事，你一

听，一乐就完了。别只是听故事，你要会听法，听这个东西怎么让我们解脱，不要去琢磨这个东西到底有没有，是不是真的，不要去琢磨这些。就像一个真正的教育家，他给你讲故事，打比喻，就是让你明白道理，大人为了让孩子明白一个道理，会讲一个童话，讲个什么奇闻异事。我们看电影，有些电影、电视剧里面演的东西是有教育意义的。编一些故事，就是为了把这个意义给你讲出来。佛法也是这样，用很多的方便善巧弄出一个画面来，然后让你明白这个道理。如果直接跟你讲理就很枯燥，对吧，直接给你讲道理，变成了说教。大家听着听着，就瞌睡了。给你弄点人物，弄点情节，弄点故事，你爱听，但不要迷在故事里，要知道听法。所以说，佛有智慧，引入很多角色，大家一起配合来演一部戏。引波旬，引帝释，引光严童子，引什么弥勒，引了这么多角色，就是为了让你有兴趣听法。所以你学佛法，能看到这层意思也就明白了佛法的精髓。但是为什么明白了还要看呢？为了加深这个明白。

有一次我在静室里面，我安居。这时魔王波旬带来一万二千天女，那个气势那个派头就像释提桓因一样。鼓乐弦歌，敲敲打打，吹吹唱唱，就来了，来到我这。他来看望我来，知道我是菩萨，知道我是大修行人。所以稽首我足，合掌恭敬，于一面立，恭恭敬敬站在一边。我意谓是帝释，因为那个样子嘛，魔王波旬他有神通的，变化成帝释。波旬还有另一个名字，你不要小瞧他，在佛经里面讲波旬功德福报大了去了，也有一些智慧。但是只能骗那些无智之人，开悟的人明白的人你是骗不了他的。波旬还有一个名字叫他化自在天王，就是把你的一切都骗到他那去，他化自在，讲明白一点，什么叫他化自在啊？就是一切为我所用，做大富长者。所以魔王波旬，也是实相的一个比喻，你别一提魔王波旬就奔坏处想。他化自在天，所有的名相都导归第一义，都导归法王法性，没有一个事物没有一个法是消极的，是负面的。消极负面阴暗的都是你心里面分别出来的。坟地，一说坟地，有鬼。鬼在你心里面，坟在你心里面。那就是一堆土，你没事去那待一会儿去，打打坐，没枕头正好躺坟头上，对不对。没饭吃，饭都不用带了，坟头上经常有人去上坟，对吧，吃的喝的都有，又有酒，又有苹果，又有鸡腿。所有的事物都是好的，不好的在你心里面。什么坟头啦，什么阴气啦，什么无形啦，什么魔王波旬啦，什么外道啦，什么邪师啦，没在外面，全都在你心里。修行人最忌讳的就是看外面不对，谁谁邪师，把大家都带偏了，谁把谁带偏了。

管好自己，不要随意评判别人。若真修道人，不见世间过。不管你是一个法师，还是一个修行人，千万别把自己当成一个法官，一个正义的使者一样，天天地去评判别人，天天去指责别人，还打着护佛正法的旗帜，这个人你远离他，不是真正的修行人。想学实相的人，要明白这一点。真正的修行人天天都是看自己，他没有闲工夫去分别外面谁好谁坏，他更不会去当一个法官，不会去声讨这个法师、那个法师，说在家人不对，说出家人不对，说这个不对，说那个不对。谁不对？好像就你对一样。

外在的东西都是幻化的，你一讲他，你就著相了。这个不讲也不是绝对地不讲，不要较真，不要拿着喇叭到处去讲，不要执迷于去讲别人邪，讲别人不对。如果我们从修行角度讲，跟你有缘的人，他跟某人学法出问题了，学偏了，又信你，你跟他讲，某某的见解有问题，不要跟他学了。这个完全可以。有些人学佛很久了，还在学那些有相的、有为的法，告诉他，你学的那些都不对。这个时候你可以私下方便去讲，不要公开去说任何人不是，不要去诽谤任何人，这就不一样。这样用善巧去讲，你始终是在觉的状态，不会有我相、人相、众生相、寿者相。你知道任何人讲法，邪正全都不真实。但又不是断灭空，该讲时方便讲。也不是执著不讲，看到有人根机好，提示一下，你以前学的都是邪法，某某并没有见性，如果他能接受那就接受，如果接受不了，也别执著。他就想去念佛，就想每天一百零八拜，就想诵多少部经，就让他念去吧，他非得要持咒，想去布施，想去开法会，想去做这些，做各种各样的有为，你提醒不了他，也要放下。你不要说他不对，不要跟他去诤论，若诤失道义。佛法本无诤，诤即失道义，诤就有人我。

所以我们学法听法，我们观察一个人也是这样，看他是不是在评判别人，他有没有那闲工夫。谁爱怎么说谁怎么说，我们自己就看自己。刚才讲到魔王波旬，其实魔王波旬非常可爱，你经典读多了就会发现，每一部经典当有波旬出现的时候，都是一副非常生动充满了喜剧色彩的场面。这个波旬也是法身示现，是一个菩萨摩訶萨的示现，这部经里后面就要提到，十方魔王都是不可思议菩萨示现。这里还在讲故事，我们看这个故事想要告诉我们。其实我们学实相就知道，哪有个波旬，哪有个菩萨，对吧。波旬就是我们心中那种坏坏的样子，我们心里那个能现一种坏坏的，蠢蠢的，自以为是的，贪嗔痴的样子，但是又没有一个真坏，只是一些妄念而已。这就是我们心里的波旬，非常可爱。你看这里

面就看到了，波旬马上就给我们表现一个很滑稽很幽默的一出戏，我们每个人内心中都有可笑可爱幽默的地方，就是你不善于发掘。你奔我这儿一站，我就看到你心里的小坏样。大家都差不多，我能看到我自己，就能看到你，都一样，无二无别。所以在我面前，谁也甭想当正人君子。你正人君子也正不到哪去，你坏也坏不到哪去。你正没我正，你坏也没我坏。我们每个人都是这样，就是拿别人开开玩笑，也让别人拿自己开开玩笑。我们不去分别别人，别人都是我们的镜子，是我们内心的一种反射，折射。你真真实实地活着最好，别装也别拽，也别拿着个样，也别那么可怜兮兮的。

持世菩萨看到魔王波旬带着他的眷属天女们来了，他以为是帝释，持世菩萨他自认为是一个修行人，已经觉悟了，也可以给别人讲法了，没想到一讲就讲错了。要是没碰到维摩诘还好，还在那得瑟，给这帮初学的讲法，他不知道人家是示现，然后给波旬开示、讲法。

持世菩萨说，善来憍尸迦！你来的太好了，我正好这两天刚背点佛经，没有地方去演练，你来了我给你背背。憍尸迦，憍尸迦是帝释的另一个名字。佛法你要好好学，你要好好修行，要珍惜自己的福报。憍尸迦！虽福应有，不当自恣。虽然你福报那么大，也不能放逸。他来劲了，他前两天还放逸呢，持世菩萨，是世间福报最大的，这叫持世菩萨。他前两天还放逸呢，他突然之间不放逸了，立刻就教育别人。你虽然福报大，你不能放逸，不能自恣，当观五欲无常。这个五欲，世间福报，是无常的，你享受享受着就没了。以求善本。善本就是你要抓到福报的根本，于身命财而修坚法，就是你不要执著身命财，你要去觉悟法身。我正给波旬讲着法，因为他不是帝释嘛，你给波旬讲什么福报无常。魔王波旬他示现的就是贪福报，你给他多少福报他都不够，他就是这么个角色。但是持世菩萨以为那是帝释，所以就给他讲福报无常，别贪福报。可那不是帝释，是魔王波旬，他要懂得五欲无常，不自恣，那就不叫波旬了。

我们知道电影里演员所演的角色要求你就是那样，你要演成别人那样，那就错了，导演就给你轰下去了，对吧，你电影就拍不成了。角色嘛，就是你要保持那个样子。波旬嘛，就是示现贪心，示现自恣，快乐。所以，这个波旬一听他这样讲，就知道把他认错了，打打打住，我不是帝

释，还有点口吃。**即语我言：正士！受是万二千天女，可备扫洒。**哇，你这个东西在一个修行人面前这么大动静，一下就把他吓坏了。受是万二千天女，我给你送天女来了，送仆人来了，你可以随便使用可备扫洒。

我言：憍尸迦！无以此非法之物要我沙门释子，此非我宜。持世菩萨是个菩萨，很严肃的修行人，你这样是乱来，其实他也是出家人。并不是说出家人都是声闻，菩萨也有很多是出家人，像观音啊、地藏王菩萨啊，都是出家人。所以一看帝释带着天女来，让他使用，他就有点害怕了，说憍尸迦，不要用这些非法、不如法之物，这些坏律议的东西，来引诱我这个沙门释子。就是别来引诱我，迷惑我。此非我意，我是个修行人，我很正派，我很清静，你不要用这些天女来迷惑我。所言未讫。我还没说完呢，我和波旬，我心中可爱的这么一个形象，我们俩之间在对话的时候，第三者维摩诘又出现了。

其实魔王波旬，持世菩萨，维摩诘，全都是我们自心的东西。魔波旬是我们自心能起这么一个诡秘的、贪婪的、可笑的形象，持世菩萨是我们心里面假正经、严肃的形象，我是修行人，要有形象，是这么一个反照。维摩诘是那种通透的、没有障碍的、幽默的、智慧的这样一个形象，其实都是我们自己。

所言未讫，时维摩诘来谓我言：非帝释也，是为魔来娆固汝耳！即语魔言：是诸女等，可以与我，如我应受。这时候维摩诘来了，我心里的维摩诘跳出来了，对我说：他不是帝释，非帝释也。他不是你那位老哥，他是魔波旬，是为魔来，娆固汝耳。是魔来扰乱你的修行，骗你来了。即语魔言，就对魔说，把这些天女送给我，我可以接受。维摩诘有法眼，一看就知道是魔波旬。

我们看这一段，还有另外一层意思。波旬变成帝释的样子，带一些天女来，要把这些天女送给持世菩萨。持世菩萨不敢要，维摩诘看到了，知道是波旬在做怪。但是，为什么维摩诘不鼓励持世菩萨去要这些天女，来锻炼自己的修行，而是自己把这些天女揽过来，说，如我应受呢？这就是告诉我们，有些不如法、破律仪的事，不是每个修行人都能做的，不是初发心菩萨能做的，得是一个真正的成就者，大成就者为了度化众生，方便示现，才有能力去做。做了也不会染污，也不会沉迷，不会真的破戒。而对于一般的修行人来说，一定要善护念，保护六根，不能以

大修人自居，不能拿贪嗔痴当诱引，主动去破戒，更不能以解脱者的境界当成自己的境界。

这个《维摩诘所说经》，大家可能以前没有真正细细的去学去看，我们现在很细的来学一遍，你就会发现，禅宗也好，祖师禅也好，经典里都有。原来祖师们讲的都是出自经典里的，包括一些典故，一些公案，一些法语开示。不是祖师们自己杜撰的，经典里早就写了，早就给大家开示了，只不过我们没有机会去学习。其他还有一些经典，比如《法华经》啊，《涅槃经》啊，《楞严经》啊，《楞伽经》啊，《诸法无行经》啊，《净业障经》啊，《佛说决定毗尼经》啊，这些经典都是深谈实相，其实都讲到很多精彩的故事，典故。只不过佛是用他的方式表述，他的遣词造句和祖师不一样。佛陀说法，为了让众生有信心，所以很正规，很严肃。祖师呢，是接引根机成熟的人，用更简单的词，更通俗易懂的文字，更幽默的说法来表述。理全是一个理。《维摩诘所说经》你学透了，禅宗的理论和修行就再也没有疑惑了。

大家也听一天法了，上午俩小时，下午俩小时，你们也辛苦了，也随喜诸位修行，听经，闻法，坐禅的功德。我们每天的修行都功不唐捐，自己的见地知见会越来越透彻，修行的功夫每天都会增长。时间长了，我们就能安住寂静，我们的解脱和智慧力就是这样点点滴滴熏陶出来的，长养出来的。所以希望大家都能够珍惜这样的机会，珍惜这样的时间，我们既然学佛，就要用心，不要当儿戏，不要走马观花，不要自己骗自己，最后把自己害了。既然我们选择了这条路，就踏踏实实坚定地走下去，一定会得到解脱，要有信心，因为前面有很多人已经为我们走出这条路了。佛法不是空中楼阁，不是抽象的理论研究，它是真实的，是可行的，它是经过无数人验证过的。

第十五讲

昨天我们学习到佛请持世菩萨去看望维摩诘。当时是魔波旬来扰乱持世菩萨的修行，他以为是帝释。所言未讫，时，维摩诘来谓我言：非帝释也，是为魔来烧固汝耳！即语魔言：是诸女等，可以与我，如我应受。

魔即惊惧，念维摩诘：将无恼我？欲隐形去，而不能隐。尽其神力，亦不得去。维摩诘对魔说到：是诸女等，可以与我，如我应受。这些天女给我，我可以受用。如我应受，如果像我这样的心境，就可以受此天女。二乘人不敢受用天女，那是破戒。初发心菩萨也不敢受此天女，会影响他们的修行。但是如果能像维摩诘这样，完全通达无碍，于一切法无染无著，就可以接受天女。

维摩诘一这样对魔王波旬说，魔即惊惧，念维摩诘：将无恼我？欲隐形去，而不能隐。尽其神力，亦不得去。魔就害怕了，心想维摩诘难道是要为难我？将无恼我？他是不是想为难我？他成心的？我话都说出来了，再收回来有点不好意思。不过魔王波旬脸皮厚，他才不管话说出来没说出来。最后实在没办法了，就要跑。欲隐形去，而不能隐。想跑又跑不了。维摩诘有神通，想跑没门。跑可以，把天女留下。想带着天女跑，那不行。既然都要给了，就别想再要回去。波旬心里想，我说给持世菩萨，又没说给你维摩诘。你维摩诘从半路插进来，有你啥事。

即闻空中声曰：波旬，以女与之，乃可得去。魔以畏故，俯仰而与。这时空中有佛的声音传来了，波旬，你把这些天女给维摩诘，就能离开了。不然的话你就甭想回去。魔王波旬害怕了，以畏惧故，只能舍车保帅了，不能因为天女把自己也扣这了。刚才还打盹，一讲到这儿，大家眼睛都亮了，都恢复精神了。这故事很有戏剧色彩。我们看魔王波旬和维摩诘还有持世菩萨他们三个人，在给我们上演一出戏剧。

俯仰而与。这描写得多生动，但是你得有这个心，才能看到这点。不然这四个字，一看就错过了。什么是俯仰而与？就是倒在地上，一边磕头，一边给，怕把自己扣这儿。其实仔细看，佛经里面很多场景描写的真是特别生动。如果这东西要让郭德纲来讲，那个俯仰而与就是，梆，就摔那儿了。俯仰，然后又起来了。怎么这么大动静？吓的，知道吗。养这些天女容易吗？对吧。说要就要了，怎么这么不知谦让呢？魔王很不情愿把天女给了维摩诘。

尔时，维摩诘语诸女言：魔以汝等与我，今汝皆当发阿耨多罗三藐三菩提心。即随所应而为说法，令发道意。给了维摩诘，就是维摩诘的了。所以维摩诘就可以对她们施以教化了。魔王波旬把你们都送给我了，

你们今天都应该发阿耨多罗三藐三菩提心，要发心修行。然后随机为这些天女说法，令发道意。

复言：汝等已发道意，有法乐可以自娱，不应复乐五欲乐也。天人主要是五欲自恣。五欲是一种统称，福报大，每天都是享受。然后维摩诘就对她们讲，你们既然已经发心要成佛，以后应当以法为乐。有法乐可以自娱，不应再以五欲为乐。

天女即问：何谓法乐？我们一直在天上生活，从来不知道还有法乐，我们一直以五欲为乐。后面这一段开示就是给天女的开示，这个就相当于给我们在家福报大的人的开示。你别以为天人在天上，天人就是指世间福报大的人，不用上班也不用赚钱，天生就养尊处优，相好庄严身份也好，高贵富有这样的人就是天人。这样的人其实学法修行是很难的。富贵修道难，贫穷布施难。让天人学法不容易。

答言：乐常信佛，乐欲听法，乐供养众，乐离五欲；乐观五阴如怨贼，乐观四大如毒蛇，乐观内入如空聚；乐随护道意，乐饶益众生。天女们以前不信佛，也不学法也不懂得皈依三宝。所以维摩诘给她们开示要常乐信佛。以后要多接触佛法，对佛生起信心多听法，多供养僧宝。不要对五欲生执著。乐观五阴如怨贼，天人也是有五蕴的，只不过它的五受蕴跟凡夫有区别，乐受比较多，但也是五蕴之身，都是虚妄不实。无常来时，五衰相现的时候，所受之苦犹如地狱。其实五蕴都是我们的妄心。《楞严经》里面写到五蕴都是妄想，坚固的妄想。不要贪著自己的身体。天人的身体是很轻柔的，很柔软。他的触受是非常愉悦，比我们人要强不知道多少倍。所以天人的五受蕴很快乐。各种受用，都很殊胜，所以他不愿意修行因为福报大。

维摩诘开示，要观五蕴如怨贼。等有一天你福报享受完了，五衰相现，会非常痛苦，犹如地狱。什么是五衰啊，他的身体会萎缩，他的腋下会发臭，等等。当他的五衰相现的时候，福报用尽的时候，那种转变，那种变化，非常痛苦，就跟堕地狱是一样的。其实所有众生的苦都是因为变化，因为忽然的转变，而不能接受，不能习惯。不知道大家发现没有，你一直习惯于一种东西，突然之间这种东西没了，那种受用的感觉破灭了，发生了变化，你的心识会有很大的起伏，就会受很大的痛苦。比如说我们每天吃一样东西，忽然这样东西没有了，突然间非常不适应。

我们每天和一个人在一起，忽然这个人走了，我们会很痛苦。每天都吸烟，忽然不让你吸了，不行，要疯了。就是一种剧烈的变化，导致苦受。世间凡夫就是不能接受变化，所以才会痛苦。他不知道变化很正常，一切都是无常的，是自然的，他不能接受这个无常和变化，所以特别痛苦。他没有为此做任何的准备，他不了解实相，所以无常来时，对他的心识冲击很大，造成三途之苦。比如临终，他一直以为自己会活很久，突然间要死了，这种死的妄想对他的心识冲击非常大。活着的时候他觉得挺好，喜欢生，死了，临终得病了，不喜欢，很恐惧。他不知道这些都是因为心识执著一种虚妄的感受而造成的，这些变化本来是自然而然的，他不接受。是不接受，不了解，造成的痛苦。所以当天人五衰相现的时候，他还执著以前的快乐，拒绝接受这种变化，所以会跟堕地狱一样痛苦。

打个比方，你原来是个山里人，村里的穷人，靠放羊一个月挣个四五百块钱过日子。日子过得虽然不富裕，但也不挨饿，小日子也还可以。忽然有一天，城里有个富人给你介绍了个工作，让你去城里的一家工厂去上班，每个月挣一两万块钱。你工作了那么一两年，过得还挺舒服。可是这个厂子忽然倒闭了，你又没有熟人，也没人给你介绍新的工作，在城里找了很久工作，也没找到。最后你只能回村子，继续过放羊的日子。以前一个月还能挣个三五百，这回只能挣二三百，羊不好卖了，挣的钱连抽烟都不够。完了，过不了了，天天想城里那一年的生活，痛苦啊。这就是变化给人带来的错觉。还有一些退了休的老人，突然之间让他在家里闲着，什么都不做，以前忙碌惯了，突然间休息下来，他受不了，焦虑、郁闷、烦躁，要疯了，各种心念的冲击导致身体突然出现病变，甚至直接导致死亡。凡夫就是这样，他面对一个东西已经适应的东西，最好这个东西一直存在，别有变故。一旦有了变故，他就无法接受。修行人第一先要认识无常，然后接受无常。

让你拍出戏，演国王，戏散了，你还跟人家说我是国王，我是国王，你怎么不尊重我？演个戏，你当个国王，享受一把就完了，甭当真。如果当真，你就会疯掉，真的会疯掉。这看上去好像是个玩笑，但现实生活中这样的事比比皆是。当个头儿升职了，做个小领导，特别开心。没过多久，犯了错误，给降职了，抑郁、难过、不想活了。大家就是对经历的一切太执著，太当真，不知一切是幻，一切是梦。

乐观四大如毒蛇。四大和五蕴是一样的，就是指这个身体，犹如毒蛇，如果你执著身体，它只能害你，只能给你带来苦。乐观内入如空聚。内入就是六识，根尘和合出来的六识。空聚就是一个空城，里面什么也没有。眼识、耳识、鼻识、身识、意识、触识，都是假合的，不实有。如空聚落，什么也没有，所以不要执著。凡夫众生，他的快乐都是建立在六识上面，他所有的快乐都离不开识。感觉好美啊，好浪漫啊，好舒服，全都是识。而这个识，是空空如也，什么也没有，就是一种感觉而已。所有的人都被感觉骗了，被这个感觉带着上刀山下火海，造种种的业。

你有一个乐受有一个好的感觉，就一定会有一个坏的感觉。这是相待而成的，配着对儿来的。两个都不实有，你受多少快乐，一定会受多少苦。我们对苦的感觉更敏感，所以你贪乐的话，将来可能会加倍的受苦。

乐随护道意。随护道意，就是要善护念，要经常提起道心来。这对于福报大的人，很难去修行的人，对他们是一种鞭策。乐饶益众生。不要老想自己快乐，要饶益众生，要发菩提心。**乐敬养师**。对自己的恩师、上师、师父、善知识，要恭敬供养。

乐广行施，乐坚持戒，乐忍辱柔和，乐勤集善根，乐禅定不乱，乐离垢明慧，乐广菩提心，乐降伏众魔，乐断诸烦恼，乐净佛国土，乐成就相好故，修诸功德；乐庄严道场，乐闻深法不畏；乐三脱门，不乐非时；乐近同学，乐于非同学中，心无恚碍；乐将护恶知识，乐亲近善知识；乐心喜清静，乐修无量道品之法，是为菩萨法乐。这一段是开示天女们，要乐于修法，以佛法自娱。六度啊，勤集善根啊，修禅定然后长养智慧，广菩提心，降伏诸魔，断除烦恼，净佛国土，成就相好庄严，修诸功德，庄严道场，闻深法不畏等等，亲近善知识，将护恶知识，修三十七道品，是为菩萨法乐。

有一种现象，就是我们现在也有不少人，他不是没有时间，他也有时间，他也不是没有福报，有福报，他也不是没有因缘，也有因缘遇到佛法，但是就是不愿意精进，不愿意深入，不愿意实修。他不能完全舍下世乐。有了烦恼，想到佛法中求解决的办法，不是为了出生死，不是为了彻底解决生死大事，而只是想解一时的困难。困难解决了，就把佛法扔一边了。又有了烦恼，又加入修行的队伍中来，但就是没有真正的

出离心。尤其听到了最上乘法之后，觉得跟自己还挺相应，但只是停留在一种很浅很浮躁的心态上去修行，知解佛法，用意识去修行，不愿意深入。自己有执著又不能舍，有烦恼也不能看破，也不能断除，懒散，放逸。贪著世间的享受，每天吃喝玩乐，因为福报大，然后呢，偶尔参加所谓的佛事，看看佛法的文章，打个禅七什么的，把这些当成修行。现在有个词叫佛系，把学佛当成一种时尚，只是粗浅地了解，不能深入，不愿实修。

也接触佛法，也了解一些佛法，也装得像个修行人。类似修行人，不是真正的修行人，因为他不深入。天女这种状态就是这样，福报大，每天活在五欲六尘里面。

其实修行是一个深入的过程，是循序渐进长养的一个过程，任何事情都没有一蹴而就的，不能一下子就达成。你不用心，你不专一，你不认真，蜻蜓点水，走马观花，糊弄糊弄，你以为能解脱吗？那是不可能的。所以希望大家今生有缘遇到佛法，遇到禅宗，遇到正法眼藏，都能够把心踏实下来，把心放下来，远离对世间五欲六尘的贪著，还有世法的经营，都不要投入太多的精力，能维持生计就可以了，能过活就可以了。剩余的时间和精力多用在修行上，息虑忘缘，好好做功夫。减少世事的活动，精进办道，然后在生活中运用佛法。如果你存有侥幸心理，我就是了解一下，接触一下佛法，佛法在世间，不离世间觉，世法出世间法一块修，不负如来不负卿。我既不耽误世间法，也不耽误出世间法。你这样想，是妄想，自欺欺人而已。你想出生死轮回，一定舍一头，有所倾向。

身边有一些人，他已经遇到佛法了，但是每天蹉跎时光，偶尔也给我打个电话，也问问，也在一起坐坐，聊聊天，也向我请教一些修行上的问题，但是平时不用功。有了烦恼，出了问题，找我来了。也确实没办法，在家人有家庭，有孩子，有工作，还要照顾老人，每天连诵一部《金刚经》的时间都没有。你让他读《维摩诘所说经》，读《六祖坛经》，让他静下心来去打坐他更不情愿了，他也做不到。因为对佛法还不能完全信受。他不深入，总是问你，希望你给他讲明白了。别人给你讲再多，你自己不去试，不去实践，不去理解，不去练习，不深入了解，怎么能够生信呢。要么你就完全把佛法放下，既然你不信，就把它放下，好好

搞你的世间法。你又想掺和掺和，又想了解，然后又不深入，耽误时间，蹉跎光阴。

佛法这个东西不是骗人的，它不是迷信，糊弄不得。你对佛法没有必要像对世间那些装神弄鬼的东西一样怀疑，如果怀疑佛法，只能说你太无知，太没有常识。怎么就没有常识？有句话叫做，没吃过猪肉，还没看到过猪跑吗？对不对？佛法这个东西，它怎么可能是老百姓所说的迷信呢？只要有一点常识，心智稍微正常，就知道佛法是极其智慧的，是经得起时间的考验和推敲的，经得起所有人的拷问。有点历史知识的人，自己去看看，自古以来都是什么样的人学佛？什么样的人修行？有点文学知识的，看看我们中国语言里面有多少词汇都是来自于佛经，对吧？你看看古代的大文豪，苏轼、李白、白居易、杜甫、韩愈、王安石、黄庭坚，哪一个没接触佛法？哪一个不懂、不学佛法，而且都很深入。白居易，大诗人，对吧，鸟窠禅师的弟子；苏轼，大诗人，大文豪，佛印的弟子。咱别光挑文人。像王安石，他是大政治家，他也学佛，也信佛。韩愈一开始谤佛，后来到大颠禅师那里，有所领悟，成为禅宗的后学。我们再看看帝王，梁武帝，武则天，宋太宗，雍正，顺治，很多很多。再看看大臣宰相，裴休，张商英，陆亘，都是当朝宰相，大官，王常侍，这都是很有身份的人，这是古人。近现代，佛教徒遍布在全世界各个领域的文化精英中。物理学家、文学家、经济学家、哲学家、社会活动家，很多文化名人，都是佛教徒，而且是在世界范围。

佛教不管是作为宗教、文化，还是一种智慧，它已经渗透到世界文化的各个领域，延伸到世界人民生活各个层面里。我们先别说那么大，就说我们中国，中国老百姓底层生活所有的层面，几乎都有佛教的影响。禅宗就更甭提了，禅宗的影响就更大了。有人说，我这是在给佛法做广告，给佛法代言。那当然，我当然要给佛法做广告，我是出家人，这是我的工作，我就是做这个的。出家人的职责就是宣传佛教，弘扬佛法，天经地义。你们有些人，一看就是混进直播间的，完全是来看热闹的，一张嘴就找茬。你捣乱，没关系。我们学习经典，本身就是护持正法。学习经典就是弘扬佛法，我们就要鼓励大家学习经典，传播经典，传承正见，代佛宣化。

我们学《维摩诘所说经》你就看到了，佛陀和觉悟者的智慧比世间的文学作品、哲学作品，既深刻又有趣。这里面根本就没有迷信的东西，哪有迷信？我们讲了半天，除了幽默风趣智慧，哪有迷信的东西。

于是波旬告诸女言：我欲与汝俱还天官。诸女言：以我等与此居士，有法乐，我等甚乐，不复乐五欲乐也。维摩诘给天女们开示完以后，魔王波旬待不住了，他还是惦记这些天女，然后对天女言，我们回天宫吧，我想和你们回去。天女们说，你已经把我们给居士了，他给我们讲了很多法乐，我们也很感兴趣，我们想修行，对五欲乐没兴趣了。**魔言：居士可舍此女？一切所有施于彼者，是为菩萨。**我们看魔王波旬，这个小聪明耍的，他也懂佛法。居士啊，你还是把这些天女给我，虽然我给了你了，是你的东西了，但是你还可以再给我，一切都能布施，这才叫菩萨。你看这小话，糊弄维摩诘。魔王波旬真有意思，反正他脸皮也厚，他化自在天王，别人任何东西他都想据为己有。而且他居然就能做到，他用种种方法把别人的福报据为己有。穷人你要跟魔王波旬学，脸皮厚点，你别不好意思开口，你开口就行，你开口万一碰到大方的人，就会得到意外的收获。

维摩诘言：我已舍矣！汝便将去，令一切众生得法愿具足。既然你都这么讲了，我给你吧，我已经舍了。大家看到了，维摩诘对一切都是以游戏的心态面对，不会当真。这是游戏三昧，是一种随时可以放手的智慧，他才不会执著什么。你可以带她们回去了，然后让一切众生都能够听闻佛法，得法愿具足。**于是诸女问维摩诘：我等云何止于魔宫？**本来我们都愿跟您去学法，以法自娱，而不复五欲之乐也。您这又把我们给他了，我们还要回到魔宫里面。既然要我们回去，您再嘱咐嘱咐我们，回魔宫后怎么修行。我等云何止于魔宫？

维摩诘言：诸姊！有法门名无尽灯，汝等当学。无尽灯者，譬如一灯然百千灯，冥者皆明，明终不尽。如是诸姊！夫一菩萨开导百千众生，令发阿耨多罗三藐三菩提心，于其道意，亦不灭尽。随所说法，而自增益一切善法，是名无尽灯也。这时，维摩诘语重心长地，非常柔和，非常有智慧，很耐心地讲，姐姐们。姐姐这个词，天津人爱讲，现在捋到根儿了，原来我们都是维摩诘的后人，捋到根了。可能有的人，杭州有些居士知道，我跟大家出去的时候，问路，不管碰到谁，只要是女的，

都会叫姐姐。在天津，不管是八岁，十岁，十五，二十，三十岁，五十、六十，只要是女性，一般都喊姐姐。大家听了都很开心。在南方可不行，人家才十七八岁，你也叫姐姐，人家不理你。其实换个角度想，年纪小的，喊你姐姐，不是显你成熟吗？老的呢，喊你姐姐，真年轻。这样一想，不就开心了吗？但是她们不愿意这样想，我又没办法。我已经喊惯姐姐了。诸姊，姐姐们。你看维摩诘多会套近乎，这一句诸姊，我估计这帮天女们都开悟了。刚才还没喊诸姊呢，现在变了称呼。一个称呼，就能显现出维摩诘的智慧来。其实佛在经典里面也经常会变着花样，用一些特别好听的称呼来叫众生，比如善男子，善女人。大王，法子，诸姊，仁者，等等，佛这样称呼众生，显出对众生的尊重。大家听了就特别欢喜。给人一种亲切感。姐姐，像家人一样。但是也有一种称呼，小姐，大姐，这就不好了。小姐我们都知道。大姐，像农村卖菜的一样。姐姐，那不一样。现在还有一种称呼，叫小姐姐。这是个时髦的称呼。维摩诘跟天女们讲，诸姊，姐姐们，有一个法门叫无尽灯，这个法门你们要好好学习，你们回到魔宫就可以以这个法门来修行。

什么是无尽灯？像一灯能够点燃百千种灯。灯就是火。一点上灯，原来暗的就变成明的了。第一个冥，是暗的意思，冥者皆明，明终不尽。一个灯如果不灭，会一直点下去。形容一个发菩提心的人，一个人觉悟，会让很多人觉悟，会把觉悟的火种传下去。觉悟本身，就像一个种子，就像一个火种，会延续下去。我们看自从释迦牟尼佛出世，弘法利生，到今天，佛法的种子一直延续着。我们学佛本身，其实都是在传承佛法，听了之后，再告诉别人。像点灯一样，点下去，无有穷尽。

如是诸姊！一个菩萨能开导百千众生令发菩提心，于其道意，也不灭尽。随所说法，而自增益一切善法，是名无尽灯也。就是你在给别人开示的时候，自己也会加深对佛法的理解，也会受益。你看我，虽然是在给大家讲《维摩诘经》，其实第一个受益的是自己。自己也在温习，也在深入学习这部经，不然就讲不出来。这些经典你要经常地复习，经常地熏修。佛法是一种持续修行的过程，不是说三天打鱼两天晒网就能有所成就。我们坐禅、读经，训练觉知要持续。就像烧水一样，你今天添一根柴火，明天再添一根，水永远烧不开。要持续熏修连续精进。好好学经典学好了随缘给你身边的人讲。你给他讲不是让你去度他，不是！他只要愿意听拿他练，拿他当你的听众，你来练习。我讲法也不是一上

来就像现在这样，也是一直拿大家练的。虽然拿你们练，你们也受益，跟着我一块学，我自己也受益。这就是随所说法而自增益一切善法。你在给别人讲的时候，自己越来越明白。我们度人的时候，其实是在自度。虽然好像是在帮人，但其实是帮自己。所以说佛不度众生是众生度佛。也不是船度人是人度船。看着好像是船把人度到彼岸了，其实是人把船带到彼岸了，是互相的。

汝等虽住魔宫，以是无尽灯，令无数天子天女，发阿耨多罗三藐三菩提心者，为报佛恩，亦大饶益一切众生。好好修行，自觉觉他，饶益一切众生，就是报佛恩。

尔时，天女头面礼维摩诘足，随魔还宫，忽然不现。忽然不现，提醒自己，哦，是个故事，从故事要出来。

世尊！维摩诘有如是自在神力，智慧辩才，故我不任诣彼问疾。维摩诘有这么大的智慧，能够降伏众魔，能够度诸天女，能够令这么多的天人发菩提心，我根本没有这样的辩才智慧，我不能去看望他。

第十六讲

佛告长者子善德：汝行诣维摩诘问疾。善德白佛言：世尊！我不堪任诣彼问疾。所以者何？忆念我昔，自于父舍，设大施会，供养一切沙门婆罗门及诸外道贫穷下贱孤独乞人。期满七日，时维摩诘来入会中，谓我言：长者子！夫大施会不当如汝所设，当为法施之会，何用是财施会为？这时候佛对长者子善德说到，你去看望维摩诘居士。善德对佛说，世尊，我也不能去。记得有一次我在父亲那里，做布施法会。过去在中国也有这样的，就是大户之家，赶上了世道不好，没有收成，老百姓挨饿，一些比较慈善的大富之家，会在街上给老百姓施粥、施粮。这是一种很大的善行。善德做这个大施之会，普遍供养一切修行的人，沙门、婆罗门及诸外道，还包括贫穷下贱的乞丐、单身汉，整整做了七天这样的布施法会。

这时候维摩诘就来了。大家不要觉得这是世间善法，很容易做。你做个试试？我没钱。你为什么没钱？就因为你生生世世不做布施。所以我们不要觉得布施很简单，你布施个试试。一张口，我也学法，我学禅

宗。你学禅宗，连布施都没做过，学什么禅宗！都反躬自问，反省反省自己，我们做过布施吗？虽然是有为法，有为法你都做不到，更何况无为法。不是说挑你们的事，很多人没做过布施，非常吝啬。师父你怎么知道？我怎么不知道？跟我学了多少年法了，一分钱没看见过，能知道吗？（笑）一分钱没看见过，但我也不能因为你没布施过我，就把你删了，就不让你听法闻法了，咱也不能那样干。可是你这样的心学得了法吗？穷，师父。穷，你给我布施五块钱，哎呦，我的天啊！五块钱也是钱啊。但是你给你儿子不会给五块钱吧，你给你老婆不会给五块钱吧，给你爸妈不会给五块钱吧，你买烟买十块的吧。我这人不装正经，心里有什么说什么。布施一个红包，一看红包就乐了，一打开，心凉了一大截，五块钱。（众笑）大家不要轻视布施，不要轻视六度，你先把这些东西做到了，你再轻视它，这个可以。做不到，好家伙，直接奔波罗蜜去了，波罗啥蜜啊，自己都不反省反省自己为什么穷？为什么学法这么多年还烦恼重重？一点进步都没有。基础都没打好。我先好好挣钱，等我挣够了，再布施给您。你生生世世穷，为啥？你舍不得布施。我们都知道因果，富的因是什么？布施。那你条件不好，你穷的天天只想着挣钱去了，天天吝啬，经书也舍不得买，去参学一张高铁票也嫌贵，哪有条件去学佛法，哪有那个闲暇去修行？

我们学佛也是需要一定的基础，像六祖那样一个字不识，家里又穷的，毕竟是少数。再说了，六祖可不穷，人家想出家，想去找五祖，立刻就有人送银子过来。这是人家的福报。那你穷，你到现在还在为生存卖力，打个七，只能来一天，甚至连一天都来不了，听法也听不踏实。每天累死累活，也挣不了多少钱，因为不做布施。

我这样说不是让你给我布施，我不是跑这来忽悠大家，不是。我自己也布施，别人给我五块钱，我拿出十块钱来，为啥？咱原来在银行上过班啊，咱有点存头，咱有底，不是穷人。上班的时候就经常布施，以前从来没告诉别人，后来都告诉了。当时发愿，永远不告诉别人。控制不住啊，发了愿，布施灾区一千块钱。发誓永远不对任何人说，没等两天就跟别人讲了。讲了我们也布施了对吧。这个东西做了就有作用，我们不求回报还不行吗。这个做了不说，这要求有点高，对吧。也不是刻意说的，跟别人聊天，聊到这方面的事，一不小心，说了出来，以前给谁谁布施过，布施过多少钱。而且不是说做一次，不是十年才做一次，

然后到处跟别人讲我布施过。不是这样的，而是经常布施，密密麻麻的，都记本上了。一两个月就布施一次，一去寺院就布施，一看见乞丐就布施。真记本上了吗师父？记了，记脑子里了（笑）。

大家都认为布施简单，对有些人简单，对大多数人，真不简单。直到现在，有时候我给别人布施，还会拿计算器在那里算呢。昨天入了多少，人家供养我多少；今天出了多少，我给别人布施了多少。这样一算，只要收入大于支出就行。天啊，这是干嘛呢？做买卖吗？是的。所以布施真挺难的，不管是富还是穷，都挺难。老百姓们，众生，视财如命。你让他布施，就等于割他肉。所以穷人多，富人少，因为啥，布施难。贫穷布施难。而善德他布施了七天，给很多的修行人，包括外道，还有贫穷的人，下贱的人，孤独的，还有要饭的，七天。这么大的善心，我们确实应该赞叹，但是我们学法并不是为了求福报，修福也要有度，不能执著修福。只是针对一部分人，连学法资粮都没有的人，对这些初学的人，你要去做布施。一旦你已经布施过，你不再那么贪吝，你能舍，善根具足，对这些人，就不要讲布施了。有了智慧，已经深入到佛法的修行里面，就不要执著财布施了。过去也放生，一到寺院就布施给出家人，这些都做过了，就不要再执著了。这时候就要听维摩诘给善德怎么开示法布施。

维摩诘就对善德言：长者子！夫大施会，不当如汝所设。真正的布施法会，不应该像你这样做，当作法施之会。你都这么富了，你还布施，你打算干嘛？想成为世界首富吗？何用是财施会为？就是何必做世间的财布施呢？

我言：居士！何谓法施之会？我一听，还有个法施之会，就问，什么是法施之会呢？我这样七天大布施还都不行，那你所说的法施之会是什么？**答曰：法施会者，无前无后，一时供养一切众生，是名法施之会。**你财布施七天，你供养了一群人，人数、时间，是不是有限的？是不是受着时空的局限？因为这是有相布施，有为的布施。那法施是什么？法施是智慧的布施，是引导众生通达实相，是无为的，是无相的。没有布施的人，没有布施的法，没有受施的人，三轮体空，这叫法施。你通达了，知道没有众生，这叫一时供养一切众生。只有一种布施，能做到像维摩诘所说的这种法布施，就是知道没有众生，众生即非众生，是名众

生，这叫一时供养一切众生，这叫法施之会。没有前后，不需要找个地方，不需要时间。有的人可能一看，师父，这一时供养一切众生，怎么才能一时供养一切众生？这是智慧，你通达了实相，就是一时供养一切众生。

曰：何谓也？善德听到维摩诘这样给他开示，还是没明白，何谓也？怎么叫一时供养一切众生？怎么叫无前无后？其实知道众生如幻，这是最根本的布施。但是善德他不明白，维摩诘只能委曲开示。

谓以菩提，起于慈心；以救众生，起大悲心；以持正法，起于喜心；以摄智慧，行于舍心；以摄慳贪，起檀波罗蜜；以化犯戒，起尸罗波罗蜜；以无我法，起羼提波罗蜜；以离身心相，起毗梨耶波罗蜜；以菩提相，起禅波罗蜜；以一切智，起般若波罗蜜。以菩提心，来显发自己的慈悲喜舍四无量心。在自觉觉他的过程中，圆满自己的慈悲喜舍。《涅槃经》云：慈悲喜舍，即是佛性。以布施来对治自己的慳贪心，来成就布施波罗蜜，而观察到本来没有布施的法。就是我前面讲的法布施，先通过有相的布施，再领悟布施波罗蜜。以度化破戒的人，来领悟持戒波罗蜜。以修无我法，来起羼提波罗蜜，羼提波罗蜜就是忍辱波罗蜜。忍辱就是没有我。以离身心相，起毗梨耶波罗蜜。波罗蜜是一种智慧，是无相无为的智慧，六度和六波罗蜜是不一样的，以离身心相，起精进波罗蜜。所谓精进波罗蜜，并不是说用身心努力修慧修法，不是。离身心相，不起精进心，是精进波罗蜜。以菩提相，起禅波罗蜜。禅波罗蜜就是实相，自性的禅定。禅，它是智慧，是三昧，它不是有为的禅定，所以是以菩提相，无生禅想，而起禅波罗蜜。以一切智，起般若波罗蜜。什么是一切智？无智亦无得，是一切智。

教化众生，而起于空；不舍有为法，而起无相；示现受生，而起无作；护持正法，起方便力；以度众生，起四摄法；以敬事一切，起除慢法；于身命财，起三坚法；于六念中，起思念法；于六和敬，起质直心；正行善法，起于净命；心净欢喜，起近贤圣；不憎恶人，起调伏心；以出家法，起于深心；以如说行，起于多闻；以无诤法，起空闲处；趣向佛慧，起于宴坐；解众生缚，起修行地；以具相好，及净佛土，起福德业。虽然教化众生，知道众生不可得。不舍有为法，而起无相的智慧。有的人就讲，佛法是无为法，就把自己关在家里面，谁也不认识，谁也不接

触，哪也不去，堕在了无为无相里面。那不是佛说的无为法。佛说的无为法，是以无为的智慧，不舍众生，度化众生，这是无为法。

而维摩诘这里给善德开示的法施之会，就是智慧，不舍有为法，而起无相。就是在做一切事情过程中，而行无相的智慧。在利益众生，在接触众生的时候，示现同彼，用四摄法来度化众生。声闻乘也是修三解脱门，空、无相、无作。这里讲的三解脱，前面是教化众生而起于空。声闻乘直接堕空，他看不到众生，他也不度众生，好像也是无众生可度似的。其实他是完全堕在了断灭空里面。他的无相，就是谁也不接触，谁也不看，整天闭着眼睛。菩萨不是这样的。菩萨所修的无相，是不舍有为而起无相，它是不二的，是中道。然后就是无作，三解脱门里，空、无相、无作。这个无作并不是不作，而是作不生作想。声闻乘的无作，就是不受后有，发愿再也不投胎，不受身，这就是声闻乘人。他不像菩萨，不像佛，是抽掉自己的意识，舍去自己的妄念，随缘示现，随法性而示现，随法身示现。声闻乘的人他会起一个心，我不受生，这跟法性是不相应的，你不受生，还有个你。你想不受生，那是不可能的。你起了一个我不受生的心，种性就是声闻。你不受生，好像就没了这个人了，其实还有一个大大的我在。那是断灭，那是你意识中的没有，其实有的根本还在那儿。断灭看上去像是空，其实不是，那是有。变成空气了，变成草木瓦石了，那是你的妄想。所以真正的菩萨，通达实相的人，是示现受生而起无作，但是不作生灭想，不作受生想。

护持正法，起方便力。也护持正法，也弘扬佛法，但是是用智慧去做，心中无众生可度。不会著众生相来讲法，来度众生。以度众生起四摄法，在度众生的过程中，熏修了四摄法，布施，爱语，利行，同事。

以敬事一切，起除慢法。法施所讲的都是如何修行，后面是长养自己的心，心念，善行，善心。长养慈悲心和智慧心，长养觉悟和解脱所需要的心行。事上就是敬事一切来除自己的我慢心。于身命财起三坚法。什么叫于身命财起三坚法？三坚法指法财、法身、慧命。坚法是指法身坚固不坏。你不要执著世间的身命财，那都是无常脆弱的。对身的不执著，对命的不执著，对世间财物的不执著，来长养法身慧命。

于六念中，起思念法。这个六念，是念佛，念法，念僧，念戒，念施，念天。也修六念，但是能够如理思惟什么是真正的念佛、念法、念僧，

也就是起思念法，能生起对实相的观察。在《涅槃经》里面和《佛藏经》里面都讲到了什么是真正的念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天，而不是著佛、法、僧、戒、施、天等法相去念去想。

于六和敬，起质直心；正行善法，起于净命；心净欢喜，起近贤圣；不憎恶人，起调伏心。在道场中共修大家互相尊重和谐相处，来调伏自心长养善法。多亲近善知识，向有德行的人学习。遇到恶人不起憎恶之心，调伏自己反观自己，行于平等。

以出家法，起于深心。通过对世乐的厌离，而深入修行。以如说行，起于多闻。通过实修，来验证佛法的真实性。以无诤法，起空闲处；在和大众相处时，不与人争论，只管牧牛，有人处如同无人处。趣向佛慧，起于宴坐。坐禅只为了息虑忘缘，观察诸法实相。解众生缚，起修行地。通过一次次的解缚，来建立修行的信心。以具相好，及净佛土，起福德业。通过修行，改变自己的身心，让自己的生活越来越吉祥如意。

知一切众生心念，如应说法，起于智业。善知众生心之所念，随其喜好，而为说法，以此熏修自己的智慧。**知一切法，不取不舍，入一相门，起于慧业。**一相门者，如幻门、无为门、智慧门。**断一切烦恼、一切障碍、一切不善法，起一切善业。**知烦恼性空，一切障碍即究竟觉，而断一切恶法，行一切善法。**以得一切智慧、一切善法，起于一切助佛道法。**所有的修行，都是为了觉悟诸法实相，是助道之法。**如是善男子，是为法施之会。若菩萨住是法施会者，为大施主，亦为一切世间福田。**

讲了这么多，都是告诉你怎么用心修行，讲的都是心法，在自己这里修，不是去修别人，不是做有相的、有为的布施。若菩萨住是法施会者，为大施主，亦为一切世间福田。你能这样去修行，去布施掉对世间的贪著，而不仅是把财物布施给别人，这即是我所说的法施之会。人天小我，福不能救。你有再大的福报不能救你出离生死苦海，只会改善你的生活条件而已，甚至还会让你更贪著。所以要去修行，修行就是法施，修行本身就是法施，这里法施的重点是自悟、自觉、自修，不是去度人，在自修的过程中再去和众生接触，随缘度人，用智慧度人，自己先要明白，再去度人。自己不明白能度人者，无有是处。修行的重心永远是自悟自修，自成佛道。

我们迷的时候可能做一些利他的工作，去寺院做义工，出家修行，发菩提心，讲经说法，建寺院，供养三宝，帮助别人，重点放在外在的人事物上面。当你明白过来就知道一切都是指向自己。这跟我们以前对佛法的认知是相反的。以前我们认为，一切为了别人才是大乘，是大修行，为了自己是小乘。其实这二者是相辅相成的，不能割裂来看。依报随着正报转，你自己大彻大悟，才知道所谓的度化一切众生，是指度尽自心种种的不善，种种的妄想。你才发现没有众生可度。如果你执著度外面的众生，执著善法，你度去吧，无量劫也无法成就，也度不尽。外面没有众生，你恒河沙劫也成就不了。

讲到这里，讲到法施之会，其实维摩诘是在劝导大众要深入修行，不要停留在粗浅的、有为的善法上。今天我们这个时代佛法有一种恢复，甚至兴旺的迹象。众生的福报具足了，世间的因缘也都到了。大家的生活水平条件也都提高了，人们不再满足于单纯的物质生活，对精神的需要，对解脱的需要越来越迫切。当然也跟我们在世间生活中遇到很多的烦恼有关，因为执迷物欲而带来的烦恼越来越多。所以大家也对佛法生起了信心。但是有一种现象，什么现象呢？上节课我们也讲到了，好像把佛法当成了一种神秘的现象，一种迷信。好像不是一种特别理直气壮的事情。

我们身边总有这样的人，他怎么学佛？他偷偷摸摸学佛。怕家里人知道，怕同事知道，怕朋友知道，怕家亲眷属知道，怕单位领导知道，怕给自己找麻烦，把修行当成了一种地下活动。我不知道以这样鬼鬼祟祟的心，怎么学佛？学佛需要直心，需要无谄曲心，需要堂堂正正，正大光明的心。你学佛可倒好，好像变成一个很不齿、很下贱、很没脸面的事情，你这样学佛多费劲是吧？还不如不学。学了也学不好。

我们做一切事情都是光明磊落的，尤其学佛更应该光明磊落。要挺起胸来学佛，学佛有什么问题吗？难道我们学佛了是天天跳大神去了！还是天天拜天、拜地、拜火去了！我们天天弄异象去了！还是天天超度去了！你学佛家里人反对，是你没把佛学好，不是所有人都像你那样。我们是干坏事了，还是扰乱治安了！没有！我们就是学习经典，坐禅，行脚，休息而已。既没造业也没惹是生非，我们在家里面坐禅这有什么不好。我们读经，思惟佛理。总比你在那抽烟喝酒打麻将，没事说张家

长李家短，挑拨是非，总比这好吧。我们读经怎么就不好了？还得偷偷摸摸读？

其实都是愚痴，你这样学佛本身就是愚痴。为啥你要偷偷摸摸？你怕别人嫌弃你，怕别人看不起你，是你的愚痴无明心在作怪。可能我们信佛了，读经了，坐禅了，身边会有人看不起我们，嘲笑我们。但众生就那样，他们愚痴，他看不起你才对了嘛。他说你神经病，那不就对了嘛。他是傻子，当然会笑话你。世间的人愚痴，老百姓说你神经病，他说你迷信，那就对了。你要让他赞叹你，你不就是傻子了嘛。一帮傻子赞叹你，你这人真棒，你这人太好了，他们赞叹你那才有问题。你博得了他们的赞叹，你蠢到什么地步了？对吧。拿我来说，如果有人赞叹我，你真会来事儿，家里家外弄得这么好，我就傻疯了。他们是老百姓，凡夫俗子他们懂得啥？他们把佛法这么高深这么有智慧的东西当成迷信。你还信！然后还顺着他们来学佛，那你什么时候能正经八百的大大方方的名正言顺的作为佛子，那出家你就更甭想了。你学个佛别人一说，你都吓死了，朋友圈佛法的文章也不敢发怕同事和领导看到自己学佛，还要把这个回避了，把那个回避了。看着特别扭，你学个佛法特别不痛快，一跟他讲什么，就说这个不能让我同事知道，那个不能让我亲戚看到，他们该生烦恼了。谁生烦恼？我们就是要让他们生烦恼，他能生啥烦恼？你十二分的精神全部显露出来学佛法还不够用呢，你还藏着学。社会和国家又不禁止你去修行，咱们国家是尊重佛教信仰的，国家都不管别人凭什么看不起我们。家亲眷属几个小老百姓一说你，亲戚同学一说你、嫌弃你，你就听他们的了，你这样怎么学佛？

所以我建议大家学佛大大方方的，光明正大的去学，不要偷偷摸摸地学。我们学佛不犯歹，既没伤天害理，也没有影响别人，也没有违法乱纪，现在国家都是支持信仰宗教，信仰宗教自由，而且这还不是宗教，我们学的是正理。不是信仰，不是宗教迷信，我们学的是真理。学理而不是学迷信，搞神啊鬼啊的。

这讲到法施之会了，给大家讲讲这个。因为有不少人学佛都偷偷摸摸的。你把这么一个光明的事情做得这么下贱，只能说你自己愚痴。所以你不要听世间老百姓讲的，你要看看那些智者怎么看待佛法。你看看现在世间最尊贵、最富贵的是不是都是学佛的人。北京龙泉寺，那里面学

佛的人都是什么文化水平？都是北大清华研究生，最低的是本科。过去，像民国时候周作人，周树人，梁漱溟，胡适这些人，都学佛。大文化人都学佛，冰心，鲁迅，我们总理，敬爱的周总理，毛主席，都接触佛法，都学佛，都信佛。这么富贵这么有智慧的人他们都不怀疑佛法，老百姓的话能信吗？怀疑佛法就怀疑吧，你是老百姓，没人跟你计较，但你也别拦着我们，别用你那套愚昧、无知、迷信的思想阻拦我们学佛。你一个修行人相信他们的话，是谁傻？他就够傻的了，你比他还傻。众生没有因缘接触佛法，你已经接触佛法了，怎么会相信他们的话呢？而不去看看那些智慧的人他们怎么看待佛法的。

比如爱因斯坦，智商很高的人，他写的广义相对论，在当时，全世界只有两个人看懂。时空弯曲啊，量子啊，那不是一般人能理解的。爱因斯坦在他的文集里面强调：最终，人类的智慧会回归佛法。佛法是众生解脱的唯一机会。有人说，当科学家们花上几万年研究真理，登上真理的顶峰时，发现佛教早在那里等着他们了。咱不说，科学最后能不能到达真理的顶峰，但释迦牟尼佛两千五百年前早就发现真理了，这是世人公认的事实。像爱因斯坦这么聪明的人都信佛，世间凡夫不信佛，还要阻止别人信佛，还要跟别人讲佛是迷信这话能信吗？你看过一句佛经吗？知道《华严经》里讲什么吗？《唯识论》《楞严经》，就连世间最棒的哲学家，都未必能看懂你就下定论，说佛法是迷信。而且我们居然就信。有的人居然就信就被它左右。只能说我们自己福报不够，智慧不够，善根不够。

世尊！维摩诘说是法时，婆罗门众中二百人，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。我时心得清静，叹未曾有！稽首礼维摩诘足，即解璎珞价值百千而以上之，不肯取。当时我一听维摩诘这样开示，自己去深入修行，去利益众生，去发菩提心，去起深心，去多闻，去修坐禅，解众生缚，才发现这样的法施，才能真正利益众生，这才是真正的众生福田。我当时很赞叹，以前从来没有听过这样的法施之会，一直执著世间的布施。

于是我就顶礼维摩诘足，解下身上的璎珞供养维摩诘。讲到这里，我们再插一句，我们学这部《维摩诘所说经》，佛的大弟子，很多出家众，听到维摩诘开示完以后顶礼维摩诘足。出家人可以给在家人顶礼。并不是说出家人不能给在家人顶礼。什么出家在家，谁有智慧给谁顶礼，谁

能帮你解脱，给谁顶礼。还有人说，在家人不能上台讲法。什么话！在家人不能上台讲，那你讲，你又不能讲，你讲不了谁讲？

谁有智慧谁觉悟谁讲。还有一些大德，很有名的人，也这样讲，说出家人不能给在家人顶礼，不能给在家人供养，不能让在家人在法座上面讲法。在家人明白了开悟了，一样坐在法座上，高高在上面，下面出家人一样得顶礼，没有什么不可以。我们学的是实相，谁能带我们解脱，谁给我们开示智慧，谁给我们启发，谁让我们离开烦恼，我们就给谁顶礼，我们就供养谁。

所以修行得务实，不要拘泥在形式上面。出家人怎么能给你在家人顶礼？只有你供养我的份，我怎么能供养你？这都是错误的思想。不但觉悟的在家人我们可以给他顶礼。就是凡夫俗子，我们一样可以给他顶礼。《法华经》里常不轻菩萨，他看见所有人，都会顶礼。不分凡圣，不分僧俗。给别人顶礼，是修自己的谦卑心、平等心，是为了降伏自己的我慢心，不是为了突出别人，崇拜别人。

想礼拜谁就礼拜谁，你一下让我心开意解，我就供养你。而且大把大把的供养，一磕磕一百个头。为啥？因为你一句话两句话我开悟了，我解脱了，我想通了，不烦恼了。学佛学了多少年，都不明白，别人讲十天，讲一年，也没听明白。你一句话就解除了我所有的疑惑，当然要礼拜，不管你是在家人还是出家人。所以我们修行学法，要懂得务实，你别整那些虚头巴脑，名闻利养的，而且不要有定论。

佛法里面，其实就没有一个一定可以或者一定不可以的，没有这个讲法。你别把佛搬出来，佛这样说的。不是佛这样说的，是你这样说的。佛什么也没说。别动不动就把佛搬出来，好像是你亲戚似的。那个佛也是你心里面想出来的佛。真佛说啥你也不知道。别把佛动不动搬出来。

按理说我是个出家人，我得站在出家人这边。我不会那样，咱站在实相那一面，我不站在任何身份这一面。我支持鼓励出家人给在家人礼拜，要懂得供养在家的有修行有德的人，只要他能够让你解脱，他讲的是实相法，你都可以不惜身命去供养。《六祖坛经》里，无尽藏比丘尼，当时也遍告乡里，让大家供养六祖。当时六祖还没有出家，因为他有修行，所以值得大家供养。只要他有修行，通达实相，不管在家出家，都要尊重供养他们，顶礼他们。如果我碰到那样的人，我也会给他顶礼。

善德供养维摩诘，维摩诘不肯取。**我言：居士！愿必纳受，随意所与。**希望您接收我真诚的供养，您接受完了可以供养别人。**维摩诘乃受瓔珞，分作二分，持一分施此会中一最下乞人，持一分奉彼难胜如来。**维摩诘接受了这瓔珞，分成两份，一份布施给这个大施之会里面最贫穷的一个乞丐，另一份供养了难胜如来。我们看维摩诘这么富裕了，还在布施，不是说他破斥善德布施，他自己就不做布施了，不是。他是破斥执著于布施，并不是禁止你布施。随缘布施，而且一直这样布施下去。

大家供养我的也挺多的，有时候我也会随缘供养给我身边的人，生活条件稍微差点的人，也有不认识的人，有缘我也会做供养。有的人说，你不能供养在家人。可以供养在家人，我想供养谁就供养谁。就像善德，瓔珞给维摩诘了就是维摩诘的，您随意施与。你既然给我，那就是我的了。就甭劳您操心我怎么用这个钱了。我给小偷，给坏人，那是我的事。师父，您出家，您做法布施，您收的供养给那些凡夫老百姓损他们的福报。全都是邪知邪见。怎么就损他们福报了？没有的事。那都是你自己的妄想。如果那样的话，我这钱就不应该花，就得烂在口袋里。为什么？谁收了我的钱就损了他的福报。增福损福，全都是妄想。有心就损福报，无心福如东海。受的人只要不生心，什么事都没有。任何的因果果报，都是当事人自己起的心，你有心就有果报。谁不起心，谁没有果报。最后损的是谁福报？损的是说的那个人的福报，最后他没福报。对，谁让你说了。知道你为什么那么穷吗？老分别别人。

一切众会皆见光明国土难胜如来，又见珠瓔在彼佛上，变成四柱宝台，四面严饰，不相障蔽。时，维摩诘现神变已，又作是言：若施主等心施一最下乞人，犹如如来福田之相，无所分别，等于大悲，不求果报，是则名曰具足法施。最后补充了一下，如果你布施的人跟你完全没有关系，怨亲平等，布施一个最下乞人就像布施佛一样，完全没有分别，等于大悲，而不求果报，这叫法施具足。不是说，只要明理，我可以不用布施了。你没有具足布施波罗蜜，不具足财法二施，最终就无法解脱。

城中一最下乞人，见是神力，闻其所说，皆发阿耨多罗三藐三菩提心，故我不任诣彼问疾。城中一个最下等的乞丐听了维摩诘说法，都发菩提心了。我们就知道维摩诘他有多大的影响力，他的慈悲智慧，他的

这种善巧，他的正能量，影响了很多很多人。直到今天我们还受维摩诘的福泽，赞叹赞叹！常修赞叹法门。

如是诸菩萨各各向佛说其本缘，称述维摩诘所言，皆曰：不任诣彼问疾。声闻弟子们派完了，一个个都不能去，菩萨们挑了几个代表，一个个也说了和维摩诘的因缘，都说不能去看望维摩诘。

第十七讲

文殊师利问疾品第五

尔时，佛告文殊师利：汝行诣维摩诘问疾。文殊师利白佛言：世尊！彼上人者，难为酬对，深达实相，善说法要，辩才无滞，智慧无碍；一切菩萨法式悉知，诸佛秘藏无不得入；降伏众魔，游戏神通，其慧方便，皆已得度。虽然，当承佛圣旨，诣彼问疾。真不容易啊！终于找到一个敢去看望维摩诘的，不然的话世尊也挺没面子的，弄一帮弟子，看个病人都不敢去。

大家千万不要把维摩诘捧得多高，在经典里面记载维摩诘挺厉害，跟佛是齐平的境界。其实要到祖师这个境界，也就一般般。见了谁就开始嘚吧嘚吧的给人家讲，人家也没问他，就给入家长篇大论的讲。在祖师门下几乎没人这样讲，讲的太多了，把人都绕里面去了，会让人一直在意识和知解里转。所以为什么说禅宗是不立文字，直指人心。不管用什么手段，直接将心相呈，喊一声，推一下，打一棒，或者转身就走，只要能让你言下妄念止息，回光返照，都是好方法，好手段。不过对初学的众生，对声闻乘人，对新学的菩萨众，对那些知见偏的人，文字和语言会起到引导的作用。这也是经典的意义。维摩诘所说的法殊胜难得，那是对不了达实相的人，对二乘人，对解脱见地偏颇的人来讲，对于这些人，要好好地学习经典。但在祖师门下，很多地方就啰嗦了。我们看维摩诘，人家刚从城外散步回来，问他干嘛去了？他说从道场来，一张嘴就是法，整天把法挂在嘴边，脑子里全是法。但是呢？这是一个示现，这就是如来禅，以言语文字来说心性。众生需要这样的教导。维摩诘不管遇到谁，总会把他向佛法和修行上引导，从这点我们也能看到维摩诘

是生活与修行水乳交融，已经分不开了。每个人的修行都要经历这样的过程，都要把修行和生活结合起来，不能脱节。

世尊派了很多弟子，声闻弟子，包括很多菩萨，一个个的都跟世尊讲，不能去看望维摩诘。世尊，我们去不了，维摩诘太厉害了，我们跟他在一起的时候他从来没有客气过，没有一次赞叹过我们，好歹我们也是您的大弟子，一点颜面都不给我们留，全都是呵斥，全都是说教。我们一点信心都没有，跟您学了这么多年佛法，在他面前从来都是灰心丧气的，好像我们都学错了似的。对，就是学错了。佛一看，这怎么办呢？就派文殊师利，文殊师利是所有菩萨弟子中智慧第一，说法无碍，七佛之师，过去七佛的老师。佛跟文殊师利一说，文殊师利不能再推让了，不能再丢世尊的脸。世尊！彼上人者，难为酬对。这是对维摩诘的一种尊称，他可不是一般人，这家伙太聪明，太有智慧，难于应对。深达实相，太有智慧。不像我们有的人，师父我已经明理了，但就是过不去。你这个明理不知道是明的哪家子理？是张三家的理，还是李四家的理？不要让人笑话，别动不动说我明理了。你明的是歪理。

善说法要，说法尽说重点，从根本上说。枝节末叶都不讲，就是从根儿上说法，这叫法要。直截根源佛所印，摘叶寻枝我不能。辩才无碍、智慧无碍。所有菩萨的法式，他全都通、全都懂。一切菩萨法式悉知，诸佛秘藏无不得入。佛讲的大小乘经典，三藏十二部经都精通。

降伏众魔，游戏神通。能够降伏众魔，所有烦恼无明，皆已得度。这里的游戏神通，是指智慧和善巧方便。善于以智慧度诸烦恼。虽然他这么厉害，但我文殊师利也不是好惹的，也不是吃素的。当承佛圣旨，去看望他。文殊师利是很有自信的。先赞叹维摩诘，以表自己的大度。我们看文殊师利的气度很不凡。虽然他这么厉害，我当承佛圣旨，诣彼问疾。我去看望看望他吧，病了，没有一个去看他，怪可怜的。这个人怪可怜的，得了病，没人看，还在那里讨要看病的，得了病还抱怨，怎么没人来看我？你看文殊师利，与二乘人就是不一样，通达实相的人，就毫无畏惧。

我们学《维摩诘所说经》看到声闻人畏惧维摩诘。你看祖师灯录里，古代很多大禅师，也是像维摩诘一样，非常厉害。大家一听他的名字，就吓得不敢去见，怕被呵斥，被棒打。比如陈睦州尊者、南泉禅师、岩

头禅师等，都是特别厉害的主，大家闻名丧胆，因为人都有自尊心，只要没觉悟都有我相，都要面子，所以都不敢去。

文殊师利一说去见维摩诘，大家心里终于有了底气。**于是众中诸菩萨大弟子，释梵四天王等，咸作是念：今二大士，文殊师利、维摩诘共谈，必说妙法。**一想到这个场面，心里都高兴了，就像足球比赛，巴西对阿根廷，或者巴西对法国一样，两个重量级的较量。像维摩诘和文殊师利两个啊，都是强者！这帮诸菩萨众大弟子们，还有释梵天人们心里开始想：哎呦，太好了！文殊师利答应去了，真是千载难逢的机会。今天我们可以听闻这两位大士共说妙法，两个顶级人物，说法里面的精英，不分上下，看看他们到底谁厉害？

这部《维摩诘经》之所以这么有名，流通这么广，影响力这么大，尤其在禅宗历史上，影响深远。祖师们对《净名经》中的故事、典故、名言，全都信手拈来，就是因为经里面的故事、论述、对话精彩纷呈，一波儿来了又一波儿，一浪高过一浪。到了文殊师利问疾品，就到达一个高潮。其实前面已经达到高潮了，前面到弥勒菩萨，声闻弟子，各述自己和维摩诘的因缘，维摩诘的开示，已经非常精彩了。现在文殊师利又去看望维摩诘，两位大咖登场。前面先渲染，用一些声闻弟子和菩萨先衬托一下。前面维摩诘和声闻菩萨众的对话，大多是维摩诘自己说。现在文殊师利出场了，一定会和维摩诘辩论。大家对维摩诘真正的辩才、智慧留个悬念，看他到底怎么样？有多厉害，我们看文殊师利和维摩诘之间的对话。

即时八千菩萨，五百声闻，百千天人，皆欲随从。于是文殊师利与诸菩萨大弟子众，及诸天人恭敬围绕，入毗耶离大城。这时候，文殊师利带着这帮弟子们，一大帮人，进了毗耶离城，来到维摩诘住的地方。

尔时，长者维摩诘心念：今文殊师利与大众俱来。即以神力，空其室内，除去所有及诸侍者，唯置一床，以疾而卧。这时，长者维摩诘知道这帮人要来，来了要给他们表法，表什么法？表诸法空寂之法。使用神力把他屋子内所有的装饰、家具、布置，全都空掉，空其所有，只剩下一张床，自己病歪歪地卧在床上。把所有的侍者也都打发掉了，唯置一床，留下一张床，寝疾而卧。这一情景，维摩诘以疾而卧的画面，曾被很多人绘画过。维摩诘靠着个茶几，侧卧在床上。就这么一幅画，瘦

瘦的，有很多人专门画维摩诘寢疾而卧。空其所有，唯置一床。空其所有，比喻一切诸法皆是虚假。唯置一床，唯一真性显露出来，这是一种比喻。黄檗禅师说：纵汝学得三乘十二分教，一切见解，总须舍却。所以除去所有，唯置一床，寢疾而卧。

其实维摩诘就是这意思，就想让大家看看，我屋子里啥也没有，就一张床。跟《涅槃经》里面描写的雪山白牛一样，一般的草都不吃，只吃高原上独特的草，只吃忍辱草。吃忍辱草，养出来的白牛才出醍醐。经典里这样的描绘，大家看多了，自然就明白了，都是比喻。其实世间并没有这样的白牛，也没有这样的草，一般家庭里也不会只放一张床，除非搬家剩下的。牛是象征法身佛，毗卢遮那佛牛，草象征着六波罗蜜及一切助道因缘。这里的床也是有比喻的！《法华经》里，佛说以诸法空为座。这里的床，喻唯一真性，唯一真心。不然的话为什么非得空其所有，留一张床？佛经里面，佛到处都在讲故事，以种种比喻，来引导众生悟入实相，开示众生入佛知见。有智慧的人一听就明白了，除其所有，唯置一床，寢疾而卧。一切诸法皆是无常，都是虚假，唯有佛性，常住不灭。古人云：若有一法不空，摩诃衍不能胜出。摩诃衍是大乘的意思，是实相的意思。石头问药山：你现在修行到了什么境界？药山禅师回答说：皮肤脱落尽，唯剩一贞实。永嘉大师说，诸行无常一切空，即是如来大圆觉。庞蕴居士临终时对于相公说：但愿空诸所有，切勿实诸所无。都是一个意思，也就是见一切皆空，一切皆是虚妄，才能显出佛性真实。寢疾而卧，就是示现跟凡夫一样，以身演法。

文殊师利既入其舍，见其室空，无诸所有，独寢一床。时，维摩诘言：善来，文殊师利！不来相而来，不见相而见。文殊师利好不容易来看维摩诘，维摩诘一上来就不好好说话，张嘴就是佛语、禅机。善来，不来相而来，不见相而见。先给文殊师利来个下马威，你来看我，没那么容易的。先接这一招！

过去古人之间，有智慧的人之间，包括禅师们，一见面就打禅机，一见面就争，很少有正常说话的。因为你正常说话，大家认为你傻，所以学的各个都是语中带点玄机。现在没有那个风气了，现在祖师都藏起来了。过去多有意思啊！临济在河边洗袜子，袜子好几天没洗了，这时候赵州来了，跟维摩诘似的，一上来就说佛话。什么是佛？对着临济就

问，什么是佛？临济拿一瓢水啪的就泼过去了，别打扰我洗袜子！赵州古佛啊，没想到碰到个更古怪的佛。临济虽然在赵州那里得了便宜，但是去平田普岸禅师那里的时候，在山底下不认识路，碰着个大嫂赶着头牛在田里耕地，问大嫂：请问平田禅师住哪？大嫂拿着个鞭子抽牛：咩，咩，畜生！连路都不认识。临济一听，脸有点红。可能是走路走累了，还没听出言外之意。又问：上山的路怎么走？大嫂又打牛：这畜生！都五岁了，还不会干活儿！临济有点明白了，这不是在说我吗？好吧，好男不跟女斗，让你说两句吧，就上山了。上山看到平田普岸禅师，还没说话呢，禅师就问了：可曾见到我山下种地的大嫂？临济说：看见了，早领略了，真厉害。学了这么多年佛，没见过这么厉害的。我们看，过去种地的大嫂禅法都学得这么厉害，一说话云里雾里的。一个大禅师，一代禅宗的大祖师，两次被人家一个种地的大嫂戏弄。真是祖师啊，脸皮太厚，没当回事。所以因果不爽啊！你拿勺泼赵州，所以被人家大嫂说你畜生不如，人话也听不懂。过去这些祖师们，其实对禅机，刀光剑影，并不是逞强好胜，抬杠矫情，不是，而是互相试探对佛法的领悟。大家斗智斗勇，当仁不让，绝对不会让你。你虽然是文殊师利，佛的智慧第一的大弟子，你一来，哎呦，别给我整那套礼数。先点头，先合掌问讯，您好，久闻大名，吃了吗？没有这些客套！俗人才这样：哎呦，请坐请坐！哎呦，早就想去拜访您了，您的大名如雷贯耳啊。俗人就是这样。我们知道永嘉大师去看六祖，要是我们去看六祖，早就趴那儿顶礼了。永嘉大师，人家把禅杖向地上一戳，脖子歪着，往地上一戳，也不正眼看六祖。那种自信和洒脱，让人见了，就知道是个有本事的人。对方如果没点本事，就这气势，就把你震住了。但面前的是六祖，这阵势吓不到六祖。六祖便说：一个出家人，哪儿来的自信，生这么大我慢？出家人，八万四千威仪，八万四千细行，你那脖子还一扭，连正眼都不看我一眼，为什么这么傲慢？永嘉回答：没那工夫！没时间给您礼拜。生死事大，无常迅速，没工夫给你顶礼！这就是达人！只有俗人一见面客客气气的，一见面先顶礼。你看古人，多潇洒。再看我们自己，活的多委屈。都是人，是吧？同样的人生，为什么有的这么光明，有的这么暗淡呢？同样是人！有的人这么得瑟呢！太闲了，太闲了！没事就剃脑袋，把脑袋剃那么亮，也不知道干嘛？长得还快，代谢好，吃得饱，睡得早。

我们看过去祖师的风采！让人心生向往。文殊师利一进来，维摩诘就给他来一句：善来，文殊师利，不来相而来，不见相而见。全都是妙法。**文殊师利言：如是居士！若来已，更不来；若去已，更不去。**维摩诘挺搞笑的，文殊师利更搞笑，我们看是怎么搞笑的啊。善来，其实就是不来、妙来，无所来的意思。所以叫不来相而来，得懂的话吗？我们听着怎么那么别扭呢？我们要是天天这样说话，哎呦我的天呐！

饭都吃不下去了！您来了，来了，就完了，多好啊！不来相来，什么意思？来了没有来，来了而不来。不见相而见，看不到你而见了你，看见你而没看见你。就是视而不见的意思，就是你根本不入我眼的意思吗！就是你人虽然在这儿了，我根本看不到你。我的天！要我讲他们俩，太搞笑了。

文殊师利言：如是居士。若来已，更不来。若去已，更不去。你说的没错。但是，你从哪里看到我来了？我又从哪里离去的？都没有啊。我来去，都是相啊。文殊师利是这个意思。来者无所从来，去者无所去。我没有从哪里来，也没去哪。大家别觉得这两句话简单，好像你也会说，你一辈子可能都说不出来。这是实相啊！一个来，就能把实相说出来，而且说得这么详细、透彻，所以说，觉悟的人就是不一样。**所以者何？来者无所从来，去者无所至。所可见者，更不可见。**你见的是个影子，真实的见不到。

文殊师利一看自己说的差不多了，也不让维摩诘接话，自己接着说：**且置是事，居士！是疾宁可忍不？疗治有损，不至增乎！世尊殷勤，致问无量，居士是疾，何所因起？其生久如？当云何灭？**文殊师利一看，先别跟他论了，一上来别把气氛搞得这么紧张。我们先把怎么来的这件事情放下。且置是事，就是到底是从哪来？是来还是没来？是见还是没见？先把这事放下，歇一会儿，让我们喘口气。正面交锋肯定是免不了的，但别那么急。先缓一会儿。居士您病了，还行吗？这不像有病啊，精气神这么足，病了还这么能说。您病得厉害吗？还受得住吧？要不咱去医院看看？维摩诘这人从来不乐的，假正经，在二乘人面前威风八面。到了明白人跟前，搞笑了、露怯了，是吧？估计如果文殊师利带着坏劲儿这样问维摩诘，维摩诘就该哑口无言了。但文殊师利也没这智慧，得是我宗门祖师始得。

文殊师利很热心地问：这病治得怎么样了？病情有没有减退？有没有加重？世尊知道您病了，认真地嘱咐我，让我来慰问您。殷勤就是很认真的样子。让我们大伙儿来看你。致问无量，一直都在问，病得怎么样了？居士，您这病怎么引起的？何所因起？病多久了？怎么才能治好呢？其生久如？当云何灭？说着说着，又奔职业病上去了，法执又现前了，病就病呗！弄点开塞露点点不就好了吗？（笑）

文殊师利的问话非常有智慧，为了让维摩诘说妙法，故意这样问的：居士是病，何所因起？其生久如？当云何灭？这都是让维摩诘说法。维摩诘正等着文殊师利问这些问题呢，刚开始都是客套，都是铺垫。现在，文殊师利这样一问，维摩诘开始说法了。

下面这一段开示，非常重要，是这部经的另一个高潮，对我们现代学人有非常大的警醒作用，对所有修行人，都是一种鞭策和提醒。

维摩诘言：从痴有爱，则我病生。以一切众生病，是故我病。维摩诘说：从痴有爱。这个痴，就是无始无明。因为无明，所以才有爱，因为有爱，所以才有病。好像在说他自己，其实在说一切众生。以一切众生病，是故我病。众生有无明、有贪爱，所以真我枉受幻病。觉者视一切众生犹如己子，孩子病了，自己能好好的吗？要示现同彼，以大悲心来救度世间，生生世世不舍众生。所以众生病，则我病，这是从世谛的角度讲。诸佛菩萨大慈大悲，救度众生，来到这个世间，不可能高高在上，要示现和凡夫一样。世间人就是这样，孩子病了，得白血病了，得癌症了。哎呦，师父，你这一病就给人往死处整。得病嘛！还不奔大处得点？对吧？感个冒，发个烧，父母不急。白血病，治不好的病，肝癌、肾癌，对吧？这么年轻，怎么得这病？现在时代变了，时代发达了，病情都变得特快，六岁都得癌症，不错了。再过几千年，人一共才活五岁，你想六岁得病都是福报大的。以一切众生病故，是故我病。**若一切众生得不病者，则我病灭。**若众生烦恼不生，诸病不起，就不劳诸佛觉者来此世间示现得病。众生病也是假的，我的病也是假的，都是示现。

所以者何？菩萨为众生故入生死，有生死则有病。若众生得离病者，则菩萨无复病。譬如长者，唯有一子，其子得病，父母亦病。若子病愈，父母亦愈。菩萨如是，于诸众生，爱之若子。众生病则菩萨病，众生病愈菩萨亦愈。又言是疾，何所因起？菩萨疾者，以大悲起。什么是病因？

病是怎么起来的？菩萨是示现疾病，示现入生死，其实没病。他不像凡夫，带业而来，因贪爱无明而来投胎。菩萨是借诸贪欲而入生死，实无贪欲。所以示现众生相，示现疾病。如果众生能够得离病者，菩萨亦复得离诸病。就好比如说一个长者，就有一个孩子，病了，父母跟着着急，难过。孩子病好了，父母也就高兴了。菩萨也是这样，对众生有大悲心，爱之若子。众生有烦恼苦了，菩萨不会置之度外，不会站在一边看着，不会。用种种的方法来帮助众生。众生的病治好了，没有烦恼了，菩萨也就没有烦恼，也就没有病了。

文殊师利，你又问我，这个病到底是从哪起来的？菩萨病者，因大悲起。菩萨的病不是真的，他是因为不忍众生在六道里轮回，他怜悯众生，所以才示现疾病，以疾病来说法，让众生知道病因，远离无明病苦。也就是说，菩萨的病不是真的，不仅菩萨的病不是真的，所有人的病都不是真的。因为无明不是真的，所以投胎也不是真的。都是依幻而说，依俗而说。所以，我们不要把维摩诘、菩萨和众生分开。从表面上理解，浅的理解，菩萨是觉悟的，众生是迷的。从实相上看，没有一个实有的众生，也没有一个实有的菩萨。

菩萨疾者，从大悲起，从不舍众生起，从爱一切众生如爱己子起。

文殊师利言：居士此室何以空无侍者？文殊师利很聪明，一看他屋子里面啥也没有，就此问维摩诘，为什么此室空无所有？就是为了让维摩诘给大家开示。我们看下面的开示，这是开示实相，非常精彩，非常重要。

维摩诘言：诸佛国土，亦复皆空。不但我屋子里面一切皆空，诸佛国土，亦复皆空。十方世界，都是空空的。不是光我屋子里没有侍者，哪也找不到侍者。文殊师利**又问：以何为空？答曰：以空空。**为什么空呢？你把什么叫空呢？维摩诘说：空就是空，本身就空，所以就空。这就是以空空。因为空，所以空。**又问：空何用空？**既然本来就空，那还用什麼空？**答曰：以无分别空故空。**我说空，并没有生空想，只是个名字而已，这叫以无分别空故空。**又问：空可分别耶？**文殊师利曰：空难道可以分别吗？你这说个无分别，也是分别啊！**答曰：分别亦空。**我说空是假名，本身并没有分别，仁者自己分别，有个空，用了个空。如果你非要说我分别了，那分别也是空的。

维摩诘说，以无分别空故空。文殊师利问：空难道可分别吗？你说，以无分别空故空，你已经在分别了，还说没分别？维摩诘说：分别也是空。这点很像永嘉大师和六祖对话的翻版，一模一样，词不一样而已。

论法就是这样，你得抓住对方的要害，首先自己要特别通达。你说无分别空故空，难道空可以分别吗？你这样说，不是废话吗？文殊师利这一问，非常刁钻，非常毒。我们看维摩诘怎么回应？你文殊师利说我分别这个空。那好，我分别这个空了，我分别本身，还是空，你也找不到一个分别。分别就分别了，分别亦空。就算分别，也是空的，也不住。善于分别诸法相，于第一义而不动。分别亦非意。是一个意思。就是并不是我在分别，也不是意识在分别，而是没有实有的法在分别，分别亦空。分别就是一个虚妄的作用而已。我们觉悟，了达诸法实相，就是靠这个分别。我们迷也是因为分别，觉也是因为分别。迷时有分别，而住于分别；觉时亦分别，而不住分别。

文殊师利**又问：空当于何求？**既然你维摩诘说空，以空故空，本来就空。这个空不是思惟、造作、修出来的，是本来空。那这个本来空，当于何求？怎么才能够领悟，才能够求证，才能够见到这个空？维摩诘通达实相，行于中道，不落一边。不是一说空，就着个空相。**答曰：当于六十二见中求。**维摩诘回答：于六十二见就是于不空中求，于所有的见中求。这里维摩诘所说的六十二见，是日用中的一切见闻觉知，一切正常的思惟、观念、见解中求，非是于知见、我见中求。文殊师利**又问：六十二见当于何求？**你说从六十二见中求空，从一切有法中求空。那这六十二见又从何中求？**答曰：当于诸佛解脱中求。**从诸佛解脱中求。为什么？因为一切日用处，即是诸佛解脱处。**又问：诸佛解脱当于何求？****答曰：当于一切众生心行中求。**一切众生心即是无心，无心即是实相。故当于一切众生心中求。

又仁所问：何无侍者？一切众魔，及诸外道，皆吾侍也。所以者何？众魔者乐生死，菩萨于生死而不舍；外道者乐诸见，菩萨于诸见而不动。文殊师利咄咄逼人，维摩诘智慧无碍，两个人环环相扣，演说妙法。你问我屋子里面为什么没侍者？一切众魔，及诸外道，皆是我侍者。为什么说众魔及诸外道是我侍者呢？众魔者乐生死，我也乐生死。菩萨于生死而不舍，我也于生死而不舍。不对吧？师父，菩萨应该是厌恶生死！

菩萨不厌生死，声闻乘厌恶生死、害怕生死，所以被生死所缚。你怕什么，被什么缚。一个道人、大修行人，第一，不要畏惧生死，不畏惧生死，不是贪生死的意思，而是为了度众生，示现生死。魔不舍生死，我也不舍生死，所以魔是我侍者。外道是我侍者，为什么？外道者乐诸见，我也有很多很多的见解。你看我说这么多，给这人指点，给那人指点，到处都有我的见解。外道者乐诸见，菩萨者于诸见而不动。我也有很多很多的见，但是我见完了就完了，我不会执著，我不是一定要当个有我见的人。所谓我见，是执著自己的见解，只有自己是对的，别人全错了，当真了，执著自己的智慧、见地，乃至着了佛见、法见，都是我见。《涅槃经》云：不断我见，唯断取著。我见者，名为佛性。所以，外道者乐诸见，菩萨于诸见而不动。我这个见，即非见，是名见。你看维摩诘他一讲法，整个的味道就不一样了。一般的学法人，一听，魔啊、外道啊，吓死了，维摩诘就往自己身上贴。一般人都是向自己脸上贴金，把自己奔正面描述。维摩诘不是，他时常把自己跟魔啊、外道啊掺和在一起，净吓唬那些较真的人。这就是一个解脱人，于法无碍，于名相无碍，于一切都无碍。大家都害怕的，他不害怕。大家都忌讳的，他不忌讳。

第十八讲

文殊师利言：居士所疾，为何等相？维摩诘言：我病无形不可见。维摩诘，你这个病有什么相？维摩诘说：我病无形无相，不可见。可是对世间人、对刚学法的人来说，大家会执著这个病的相，把病当真。一得病，吓死了，一得病，就开始对治。不观实相，不从根上找病源。

文殊师利、维摩诘居士，他们是给大家开示无常，开示病苦的根源，到祖师那就是玩笑，到你这就是问题，那你就好好学这部经！你看看到底什么是病？病到底有没有形象？有没有实质？

又问：此病身合耶？心合耶？病到底是从身上出的，还是从心上出的？**答曰：非身合，身相离故；亦非心合，心如幻故。**也不是身病，也不是心病，身是幻化，心也是幻化的。**又问：地大、水大、火大、风大，于此四大，何大之病？**此病是地、水、火、风四大哪一大病呢？还是其他

的病？人的身体是由四大和合而成的，既然病了，是四大之中的哪一大出了问题？众生认为得人病了，就是身体病了，大家都认为实有一个身体，实有病。然后维摩诘和文殊师利两人给大家开示、演戏，演这个病到底有没有？到底这个病根在哪？什么是真正的病？你不明白实相这才叫病，假名为病。你根本找不到一个实有的身体，身体不实有，怎么会有病呢？所以，文殊师利就问：这个病到底是地大、水大、风大、火大这四大，哪大出问题了？然后维摩诘**答曰：是病非地大，亦不离地大；水火风大，亦复如是。**这个病也不能说完全的不是地大，又是地大，又不是地大。**而众生病，从四大起。**众生的病呢，是因为执著身体，反而伤害了身体，然后就使他的精神、思想产生了无量的烦恼。所以因幻身而起幻病，又让幻心更加纠结。本来没有这个病，他错认有个身心，所以在虚妄的无明病上又加了一层虚妄病。**以其有病，是故我病。**因为他们病了，我也示现有病。如果我没病，就无法接近他们，也没法给他们讲病的实相。

尔时，文殊师利问维摩诘言：菩萨应云何慰喻有疾菩萨？文殊师利问了这样一个问题，就是当你身边有人得病，你怎么去看望他？表面上你是去看望病人，慰问有疾菩萨，其实是你自己如何看待疾病，如何为对方开示疾病的真相。也就是说，一个真正的菩萨他要怎么修行？怎么来面对自己的烦恼、自己的疾病？怎么面对同修的烦恼、同修的疾病？怎么去给众生开示？

维摩诘言：说身无常，不说厌离于身。有烦恼的菩萨，你怎么给他开示？不要落入二乘的境界，但是也不要落入凡夫的境界。要先给他讲身体是无常的，四大假合而有，五蕴不实。虽然说身无常，但是不说厌离于身。如果一味讲身体是无常，讲身体是苦，讲厌离于身，就会使对方堕入二乘的见解，会让他们厌世。修苦行，厌离身体，你要去山里修行，要离开众生，容易堕到二乘的境界。所以虽然说身无常，又不说厌离于身。**说身有苦，不说乐于涅槃。**虽然也讲身体会给我们带来烦恼，带来痛苦、病苦，但是，不让我们去求取涅槃，你要求涅槃又跑二乘去了。**说身无我，而说教导众生。**虽然也说无我，而不堕空，还是要发心学习大乘，自觉觉他。有些学法不精通的人，就会天天讲无我，但是你的我最多。你天天说无人可度，但是你天天在给人推销佛法。他错解了。我们说法，也说无我，但随缘修行，随缘利益大众。不是说我不度众生，

就把自己藏起来了，把自己关闭起来，拒绝接触一切人，那你就错解了无我。不入祖师室，茫然趣两头。所以佛法是中道，佛法不管说有我、说无我，都是指中性、中道、本性。

说身空寂，不说毕竟寂灭。也说这个身体不实，但不说断灭。这个身体不实，如幻、如影，唯心所现，非有非无，这样的空寂，非是断灭。**说悔先罪，而不说入于过去。**也说我忏悔，我过去做错了，但是不住过去心，是实相忏悔，知道一切不可得，罪性空。所以不说入于过去，不是让你追忆过去造了什么，然后再去怎么怎么着，不是，直接就给你除罪。**以己之疾，愍于彼疾。**自己得了病，亲身经历这些病苦，来安慰有疾菩萨。而不是站着说话不腰痛，不是以一种完全置身事外，冷漠、冷酷、高高在上的姿态说风凉话，不是。以己之疾，愍于彼疾。所以菩萨在这个世间，一定是和光同尘，他都是经历了很多的磨难和历练，甚至比众生、凡夫经历的苦难还要多，他一定要先尝到苦难，才有慈悲心、大悲心。二乘人没有这个心量，一闻佛法，如救头燃，只想着自己如何快速证取涅槃。他就想立刻解脱，一分钟都耽搁不了。他解脱生死，趋于涅槃，如救头燃，只顾自己。就像头上着火了似的，赶紧就扑灭了，恨不得赶紧就解脱，他才不管众生。天天打坐，入定，也不讲法，别人死活跟他完全没有关系。因为他没有经历过苦难，他不知道众生苦。而菩萨呢，是以己之疾，愍于彼疾。所以众生经历过的，他几乎都经历过。

当识宿世无数劫苦，当念饶益一切众生。其实大家修行，很容易堕入二乘，不知不觉就堕入声闻的境界。也不说法，也不讲法，也不去考虑众生怎么样。这个自私，你别跟禅宗祖师那个境界相提并论，祖师不是这个境界，祖师是另外的境界了。所以应当忆念起无量劫以来受的业苦，应该如理的思惟。知道苦了，要升起无缘大慈、同体大悲之心来饶益一切众生。

忆所修福，念于净命，勿生忧恼，常起精进。要给自己建立信心，相信自己是无量劫来久修佛道。净命是什么？解脱之性、如来之性、法身，这是你真实的性命，而不是业道之身，不是凡夫身，是念于法身。所以念于净命，是识自本心。不要生忧恼，不要一看对方病了，就给对方施加压力，或者自己病了，就开始生恐怖之心。要念于净命，要念于法身。不要因为假病而妄生忧恼，要常起精进。对于修行人来讲，你越

贪恋这个身体，越执著这个身体，越保护这个身体，反而越容易得病，越进入无明。当为法忘躯。病了，诵经！玩儿命的诵《金刚经》，诵五百遍，就好了。为什么？忘了自己的病，就好了。**当作医王，疗治众病。**要发心做医王，要疗治众生的病苦。先要自己明白病苦不实，病苦是妄，才能助人。先度尽自心的妄想，然后用智慧再去觉他。**菩萨应如是慰喻有疾菩萨，令其欢喜。**有疾菩萨不是说只指别人，也指自己，疾比喻种种颠倒妄想，对身心的执著、贪著，以如是智慧开导自己和众生，令其欢喜。

文殊师利言：居士！有疾菩萨云何调伏其心？刚才从觉他的角度，这是从自觉的角度，怎么调服自心？**维摩诘言：有疾菩萨应作是念：今我此病，皆从前世妄想颠倒诸烦恼生，无有实法，谁受病者！**到底有没有一个得病的人？这个病就是妄想。今我此病，皆从前世妄想颠倒诸烦恼生，其实就是从念头生，从无明生，从颠倒生。根本就没有一个实法，没有一个实有的病，也没有一个人得病。**所以者何？四大合故，假名为身；四大无主，身亦无我。**为什么说没有实法？没有人受病呢？因为四大本就是假合的，是一些幻影，以意识心妄想心和合在一起，就像海市蜃楼一样，看上去有，其实没有，就是一些影像。连一点东西你也抓不到。身体也是，四大假合为身，没有主人，也没有我。

又此病起，皆由著我。是故于我不应生著。所以这个病呢？都是因为把这个身体当成了自己，认为病了，执著于病，才关心病，才害怕病，才对治病，认为这个是自己。如果通达它没有我、没有主人，也没有个实有的东西，就不挂碍它了。你不去在它上面投入过多的关心，太多的杂念，其实这个身体就没有所谓的病，慢慢也就正常、健康了。所有的病都是因为执著有个我，是故于我，不应生著，不应执著有个我。**既知病本，即除我想及众生想，当起法想。**如果知道病的根本其实是空、妄想，那你就能彻底除病，也能帮助众生除病了，也就知道没有一个实有的众生，我和病都是虚妄的，众生也是虚妄的。当起法想。我、病、众生，全都是法相，全都是名字而已，全都是虚妄的法而已。**应作是念：但以众法，合成此身。**一切都是虚妄和合的。**起唯法起，灭唯法灭。**因缘所生法，我说是为空。就是个现象、幻象而已。起是法起，灭是法灭，跟人没关系，根本没有一个人，没有一个人死，没有一个人病，没有一个人老，没有一个人坏。都是虚妄的法、因缘法、意识心在那里演化、

在那变化。虚妄的起，虚妄的灭。从妄想起，从妄想灭。五蕴浮云空去来，三毒水泡虚出灭。**又此法者，各不相知。**身体的种种变化，我们把它叫做病，其实这个身体本身它不会说我病了。我们的妄想、我们执著于这个身体，执著器官，执著这、执著那，然后就安了很多很多的名字。而做为一个法的因素，它本身是没有概念的，全都是我们的意识、妄想在那安名字。而法本身是各不相知的。各不相知，也就是说都是空，就是没有一法有实体性，有自体性。**起时不言我起，灭时不言我灭。**作为身体本身，它不会说它病了，它烂了，也不会说它病了，谁在说它病了？

我们的妄想、意识心在认为它病了。身体也不会说我是和合出来的，我是假的，它也不会这样认为，真的它更不会认为了。都是我们自己的识心妄计所为。

彼有疾菩萨，为灭法想，当作是念：此法想者，亦是颠倒。身体是和合的，这也是颠倒，是虚妄见，不是实相，是方便说。此法想者，亦是颠倒。**颠倒者即是大患，我应离之。**我不应该起一个：哦！有个法起，有个法灭。法没有起，也没有灭。

我发现人笑点低，就活得很幸福。笑点太高，就啥也打动不了他，他就不会笑，这些人活着真是太累了。看个足球就能把人看乐了，哎呀！看的太精彩了！一惊一乍的，反正我一看球就是这样，能把自己手拍红。太精彩了！真站起来了，咣就坐那了。这人啊活得不能太较真，要懂得调节气氛，懂得哄自己开心。身边有人碰巧看见你，他也开心：呦，这人，活得这么痛快，这么天真。对！不是装出来的，本性就是这样！这些你也装不出来，自自然然的。看啥都能乐，没事看个郭德纲，看个电影，是吧？看个电视剧。要懂得跟年轻人，跟孩子们在一起。没事看看孩子们，跟孩子们学学。你千万别教育孩子，不管是谁家的孩子，你一教育就把他毁了，你跟他学就对了。

怎么离呢？**云何为离？离我我所。云何离我我所？谓离二法。**什么是我我所？一切二法都是我我所，有我就有所。你立一个东西，能所就出来了，再一分别，就有一个对立的東西。有善，就有恶，有对，就有错，有凡，有圣，这些都是二法，这些都要离。**云何离二法？谓不念内外诸法，行于平等。云何平等？谓我等涅槃等。**我就是涅槃，涅槃就是我，生死是涅槃，涅槃就是生死，烦恼即菩提。我等涅槃等。一切平等

不分别，分别也不分别，分别也空。**所以者何？我及涅槃，此二皆空。**说我与我所，也都是空，善与恶皆空，是与非皆空，有为无为皆空，有作无作皆空。所以我等，即涅槃等。所以者何？我及涅槃，此二皆空。**以何为空？但以名字故空。**以有因为的意思。因为什么空？因为它就是个名字，所以才空。诸法皆是名字，而名字皆从意识妄念生，所以名字是空。名字空，诸法自然是空。这个以何为空？也可以说是以空故空。因为空，所以空。

我们来到这个世间先要接受世间的一些知识、概念。空就是从虚空这个概念衍生出来的。什么都没有就叫虚空，以虚空的这个特点，作为一个比喻来形容诸法自性，但也只是名字而已，用虚空的一个意象而已。**如此二法，无决定性。**我我所、涅槃，还有我、空、不空，这些都是空，都不可得。没有决定性，没有任何一个法有实性，所以叫空。空也空，名字也空。**得是平等，无有余病，唯有空病。空病亦空。**能够悟到这个平等了，什么病都没了，还落一个空病。也就是说，空是一个概念，也不真实。不能执著有个空。若执著空这个概念，那还是一种有，就成了空病。但是空病还是空，也不真实，也不可得。最主要的是，不要生空的法相，住在空的法相上会成为一种更大的病，更难去除。空病亦空。空病也是空，也不是真的，不可执著。

是有疾菩萨以无所受而受诸受，未具佛法，亦不灭受而取证也。以无所受来受诸法，不是有个涅槃可受，有个寂静可受。不用去证一个有余涅槃，去证一个空，证一个解脱。实相就是虽然不具佛法，但自性本具！你要想具，反而具不了，你不生具想，反而具足了。就叫虽然未具佛法，也能解脱，叫本自解脱。不灭受而取证也，就是我们平时任何状态时，不管做不做事，但无妄想心，无住著心，即是涅槃，不必灭诸受，不必灭掉识而求取涅槃。声闻乘人是灭受灭识，而认涅槃。此非涅槃，仍是识心计度，妄以为灭掉识，不知此灭，亦是识。而诸法实相是，识本是妄，非真实有。识心不住，亦不断灭，觉悟于此，是名大涅槃。

而声闻乘人他一定要具了什么，认为才是解脱，一定要证到什么，才能解脱。要证一个寂灭定、灭受定。声闻乘人他是灭受而取证道果，不知诸法本来空寂，不必灭受灭识。什么叫灭受？不能有觉受，不能有觉知。他不知道这个不能有觉受、不能有觉知，是最大的一个妄想。那

诸法实相的解脱、菩萨的解脱、大乘的解脱、禅宗的解脱是什么呢？就是受而不住受，色受想行识不用去把它灭掉，知其性空，即是涅槃。风吹过来我当然知道冷热，你摸我一下，我啥都知道，这就证了。知道这个空，而不住于空的知解上，便是寂灭，便是涅槃。而不是把这个受灭掉，不是离开这个受。二乘人就是以灭受取证解脱，认为一切受都消失了，一切识都寂灭了，才是涅槃的境界。通达实相的人是不灭受而取证解脱也。永嘉大师说，幻化空身即法身。声闻乘人认为涅槃不能有任何的觉受，不能有任何的念头，要灵灵觉知，一个杂念都不能有，一点知觉都没有，那才是涅槃、才是寂静，那就错了。那是自己的一个妄想，住在一个断灭空里，而给自己留下一个最大的妄想：灵灵觉知，了了寂静，涅槃解脱。了了灵知，这还是心识，还是妄念，是更细的受，更细的知。佛性不是灵灵觉知，灵灵觉知是妄非觉。师父，那佛是觉吗？觉是你的妄想，假名而已。你立一个东西，那便是你的妄想。那不立呢？不立你就不说了。你立一个不立，也是妄想。不立的当下，没有不立，也没有立，你别再执著一个立与不立，转身走开，假名不立。

设身有苦，念恶趣众生，起大悲心：我既调伏，亦当调伏一切众生。如果自己病了，别在那可怜兮兮的，老执著说，哎，我病了。想想地狱道的众生，想想非洲难民，想想那些在医院的人。师父，我现在就在医院呢？是吗？这么巧，真好。那你就在医院待着吧。师父，那我想什么呢？好吧，你想想印度那些穷人，想想你家里的存款，你不是有很多存款吗？所以你念着医院里面的病人，念着众生的苦，你这点苦就不为苦了。大家都苦，你心理就平衡了。不是这意思啊，不是让你去找平衡去。你要起一个慈悲心，你要知道你这个苦是因为自己的妄想、执著，不是别人给你的，是你自己执著出来的，是吧？你要生起无上的慈悲心。我一定要先离苦，离苦了，我要给众生开示，病是假的，苦是因为我们有执著。你这样想，心量不就大了吗？是吧？就撑大了！不给你来点苦，你是不愿意长大的，永远把自己当孩子，宠着自己，惯着自己，永远不想成熟、不想担当。打击你几下你心量就大了，能够念恶趣众生，起大悲心。能用智慧调伏自己，也就不叫病了。我这个身体没有一天不难受的，但是你看我，你看我像难过、有病的样子吗？天天嘚瑟，就病了还嘚瑟呢！这起的疙瘩，浑身到处都是疮，而且不光身体有毛病，精神还有毛病，活得也挺开心的，为啥？念恶趣众生，想着你们，想着你们在

家里面都这么烦恼，对吧？我心里面就平衡了，总有个比较。所以这个时候你要想想恶趣众生，想想比自己差的，你就开心了。

但除其病，而不除法。不是说没病了你就可以不修行了，不是。不除其法，不要忘了诸行无常，是生灭法。别再去造业。否则，病苦还会现前。要好好修行，继续深入，不要再造作了。不然的话又病了，对吧？我还得给你们讲，累死人了，对吧？**为断病本而教导之。**为了最终把他引导到看到病的根本是无明、贪爱，是执著有我。而不是说给他开个药方，把身体治好了，那有啥用？世间再好的医生，没有用，治不了根儿。得用实相才能究竟治病，首先要自己觉悟，然后给他开示实相，让他断了病的根本。这时候讲到病本，文殊师利就问：**何谓病本？谓有攀缘。从有攀缘，则为病本。**病的根本是什么？其实就是妄想心、攀缘心、求取心、无明心，贪心、执著心，不了达实相。从有攀缘才有病本。那什么是攀缘呢？**何所攀缘？谓之三界。**著于三界。**云何断攀缘？**怎么断这个攀缘呢？**以无所得。**你不再去攀、去求什么，悟无所得，就不再有攀缘。攀缘就是抓，想抓住什么，你认为有什么，才去抓住什么。你知道什么都没有，就不去抓什么，以无所得。因为无所得，所以不去抓取。**若无所得，则无攀缘。何谓无所得？谓离二见。何谓二见？谓内见外见，是无所得。**就你不要起一个见，不要分别自心，知道没有东西实有。**文殊师利！是为有疾菩萨调伏其心，为断老病死苦，是菩萨菩提。若不如是，已所修治，为无慧利。譬如胜怨，乃可为勇。如是兼除老病死者，菩萨之谓也。**文殊师利是以智慧来调伏其心。为断老病死苦，是菩萨菩提。先给大家开示，怎么来调伏自心。调伏自心就是用智慧来治愈自己病的根本。自己调伏了，然后方便调伏一切众生。为断老病死苦，是菩萨菩提。若不如是，已所修治，为无慧利。如果不是为了断生老病死和一切众生烦恼，你去修行，那就没有什么利益，不究竟。譬如胜怨，乃可为勇。如是兼除老病死者，菩萨之谓也。这个胜怨就是能战胜一切的怨敌，一切世间法里面，所有的烦恼都能战胜。你能战胜烦恼的怨敌，那才叫勇士呢！是不是？形容菩萨。菩萨要能降伏自己的生老病死才是真正的菩萨，真正的修行人！你修了半天，烦恼没断，身体有病就吓死了，就开始吃药、开始养生，开始四处寻药方，加持、念咒，哎呦！不够你忙活的。本来三天就好的病，让你这一折腾，两年，最后变成晚期。撒黄钱、半夜里面上房顶、叠小房子、烧元宝，我的天呐！层出不穷。

这不是夸张，这样的人我见得太多了。还有跳楼的，自杀的，神经病的。学法学的，本来病得不重，对自己太执著了，执迷于对治，把自己给治死了。你越做这些，感召的病越多，本来没有病，也没有什么无形众生，你一起心，一做这些神神叨叨的事，无形就都出来了。大家做一些事情为除无形，他不知道他一动念，自己就成了无形众生，就被自己的妄念附体了。他总以为有心外的无形众生，不知道自己的妄念才是真正的附体。无形喻的一下子都出来了。无形就是你的妄念啊！它就等着你做这些颠三倒四的事呢！你越做，越当真。没有无形！无形都是你自己的妄想。师父，现象世界里有没有无形？现象世界？我问你，什么叫现象世界！你非得要弄出个世界来！晴天白日的哪有什么无形？这不都清清楚楚吗？看的清清楚楚的，非得无中生个有。明明给你讲实相，非得问假相。师父，我昨天做梦明明中五百万，怎么今天去兑奖的地方，人家不给我五百万呢？我这五百万哪去了？谁中五百万了？做梦呢！能当真吗？是吧？现实生活中的一切都是梦，你别跟梦里面发生的较真！师父，我这个病到底怎么才能除掉？没有病，就除了！病是假象。师父，我怎样才能破除我自己？没有自己，你别老破自己，是吧？你又不是个东西，别老破自己。你本身是圆满的，你不是破烂儿。我们不要老糟践自己，你是完美的，对吧？自己照照镜子，看你多耐人，多俊！

彼有疾菩萨复应作是念：如我此病，非真非有，众生病亦非真非有。作是观时，于诸众生若起爱见大悲，即应舍离。你看，马上讲到了病的实质。有疾菩萨用智慧看到自己这个病不是真的，不是实有的。众生病也不是真的，也不是实的。作是观时，于诸众生若起爱见大悲，即应舍离。如果你能用智慧看到原来我没有病，众生也没有病，你就不会执著度众生。如果你不通达这一点，你认为众生实有，众生病亦实有，你会执著度众生。这叫起爱见大悲，就著了众生相了。如果在度众生的过程中，你看到自己著了众生相，即应舍离。起了爱见大悲，这个是我们经常犯的，尤其那些总跑寺院的，做义工的，很慈悲的人，特别好的、特别善良的人，一碰到谁谁就说，哎呀，师父，众生太苦了！众生苦的，吧啦吧啦直掉眼泪，好像众生都是他孩子似的。有这样的人，于众生起爱见大悲，把众生苦当成真的了。过去我经常看到这些人，执著度众生，最后把自己度的很疲惫，很委屈，叫苦连天。咱别被众生那个假相骗了。

于众生千万不要起爱见大悲，虽然应该有慈悲心，但这个慈悲心也不是真的。没有一个法叫悲心，悲就是你的一个说法，但有言说，皆无实义。

师父，那佛陀的悲心也是假的？也是假的，佛陀整个人都是假的，从他里面出来的，能有真的吗？整个佛都是假的，那你说十八不共法、智慧啊、禅定哪个不是假的？那没有真的吗？告诉你了都是假的，就别老求一个真的了啊，都是假的就是真的。你不被假的骗了，就是真的了！所以一切无有真，不以见于真，若见于真者，是见尽非真。我心自有真，离假即心真。你能离假，那就是真心、就是真。所以于诸众生不应起爱见大悲。如果著了众生相，天天心里面有一种悲，有一种悲凉，看见众生就可怜，就掉眼泪，看见这个羊、兔子啊、马被杀就开始痛哭，倒霉玩意儿，那不是真的，你哭个什么劲儿啊。哭也是假的。假的你哭那么起劲儿干吗？畜生被杀可怜？还是当真了。你怎么想的？你是什么。你如果哭，你就变成了那个被杀的羊了！万一被杀完，投胎做转轮圣王了，也说不定！不就一刀嘛，对吧？它那一刀过去了，你这儿没完没了了。所以这些东西都是不定的。住即成有。别我一说转轮圣王，你就奔转轮圣王那里去琢磨了，真的吗？师父，要不我也试试被人来一刀。你死就投胎做羊去了，你做不了转轮圣王。也有不少人一进寺庙，一听唱梵呗，就开始哭：哎呀，众生太可怜了！你就是最可怜的那个众生，别人都不可怜，别人都很开心得活在他自己的世界里。你谁也可怜不了，先可怜可怜自己吧。我们谁也叫不醒，也管不了。我们先把自己管好，先自己觉醒，自己醒了，再叫醒那些因缘成熟、想觉醒的人。不想觉醒的人，你玩命叫他也没用。你给这支援、给那支援，做这个好事，做那个好事，你没有帮助任何人，全都是迷惑颠倒，一切善法都是迷惑颠倒，明摆的告诉你。梁武帝做那么多善事，达摩一句没有功德，对不对？福不能救人，善不能救人。兀兀不修善，腾腾不造恶。寂寂断见闻，荡荡心无著。师父你背东西背的这么溜！就这么点优点，一定时常要拿出来练。这些东西首先要会背，你才能会用，你背都不会背，怎么用啊。对吧？得眼到、手到、心到，你就解脱了，你就能骗人了，你就不会被别人骗了。

所以者何？菩萨断除客尘烦恼而起大悲。爱见悲者，则于生死有疲厌心，若能离此，无有疲厌，在在所生，不为爱见之所覆也。为什么说不应起爱见大悲呢？断除烦恼应该离于众生相，如果你起了爱见大悲，

你就还是迷在了现象里面，而且你讲法、帮助别人，你帮着帮着，就会生疲厌心。因为众生是自觉自度嘛！时机因缘到了才会觉悟。你给他讲了半天，他都无动于衷，你会不会疲劳？你会不会有抱怨？一定会的。这个我最有感觉了！我忙活了这么多年，就觉得没有一个人是真正听我的，全都是听自己的。最后我发现，我谁也没帮，只帮了自己，还好，我帮了自己了，最后把自己弄明白了。还算没白忙活。就是你给多少人讲，他最后一定是听他自己的，他才不听你的。他嘴上说的多好：哎呦，师父你讲的太好了！他另有一套，你还不能当真，他根本不会按照你教他的去做，你还不能烦恼。你要烦恼，你要执哎，我都是为你好，你为什么不听我的呢？你会生烦恼，你会气死，你会抱怨：有良心吗？我在给你讲法，我天天这么辛苦，这么掏心窝的想帮你，你最后给我反来一刀，你反其道而行之。如果这样，你跟世间那些管教儿女的人有什么区别？把自己的想法强加给对方，对方一时听不懂你说的，也做不到你要求的，然后你当真了，你烦恼了。本来你是想帮他，最后你烦恼了。所以一定不能对众生起爱见大悲，差不多就得了。如果你不执著众生，没有众生相，你不把众生的病、烦恼当真，你这个时候就没有疲厌，你一直是潇洒的。这是个根本。不管你怎么投胎，怎么示现，怎么受生，怎么来这个世间，你在在所生，到哪儿都没有疲厌。也不会为爱见之所缚。

所生无缚，能为众生说法解缚。你自己没有负担、没有烦恼，才能帮助别人。就算帮不了别人，不帮别人，也没有任何问题。如果你有了众生相，改变不了别人，你就生了烦恼，时间长了，你自己就退转了。所以你自己没有负担，一直都是自在的，度人、救人、帮助别人，根本就不需要费力，很简单的，用智慧去度，看准对方的时机和因缘，稍微点拨一下，就帮到对方了。如果你没智慧，费再多的劲儿，也帮不到对方。你不用主动帮他，他主动找你学。你主动帮别人累死了，那都是搞推销的，对吧？让你买保险、买房子、贷款。所以自己没有缚，才能为众生说法解缚。**如佛所说：若自有缚，能解彼缚，无有是处！**如果自己有烦恼，能让别人没有烦恼，那是不可能的。**若自无缚，能解彼缚，斯有是处。**你自己没有负担，自己是自在的、解脱的，才能帮助别人解脱。**是故菩萨不应起缚。**所以菩萨自己不应该有烦恼，自己先能对一切不执著，自己先真解脱。作为一个善知识，一个弘法利生的人，如果你自己有一个东西，有一个执著，有一个负担，怎么能帮助别人？对吧？就好比如

一个勇士上战场，背着一个孩子，拎着房产证，你怎么打仗杀敌？修行也是这样，一定要自己真正断烦恼，你才能帮助别人。

这一会时间到了，感谢大家的用功、精进、听法。随喜大家财布施的功德，祝你们身心健康，六时吉祥，事业家庭，一切都和睦美满，能够生生世世听闻佛法，如实修行，真实解脱。所有最好的东西全都回向给你们。虽然是空的，空的也回向你们空，空是最好的回向。

第十九讲

若自无缚，能解彼缚，斯有是处。是故菩萨不应起缚。

何谓缚？何谓解？贪著禅味，是菩萨缚；以方便生，是菩萨解。如果想为众生解缚，先自无缚才能为他人解缚，自己如果有缚，能解别人缚，无有是处。那什么是缚呢？维摩诘说到：贪著禅味是菩萨缚。二乘、声闻乘人贪著禅味，执著入定，把入定当成解脱的一种必要条件，不知禅定是有为法，是妄想，所以是一种缚。我们也有不少人喜欢修禅定、入定，贪著入定的觉受，入定的那种舒服、那种感觉、那种奇妙，身心都空掉了，都没有了。把入定当成是一种神奇的经历，当成修行功夫。禅定是一种幻境、错觉，那并不是实相，你如果住在一个清净境里，一个空无里面，那就死在里面了，那是识心的一种错觉，犹为法尘分别影事，非是常定，亦非常乐，是一种束缚，是一种枷锁。不管任何境界，只要你执著，只要你有住，只要你贪著，都是束缚，都不是本性解脱的状态。那什么是解呢？以方便生是菩萨解。方便生就是以智慧生、以善巧生，活的东西，不定的东西，随时都能变化。随缘显现，随缘变化，变化多端，灵活多变，这是解，解是一种解脱，一种自由自在的心态。

又无方便慧缚，有方便慧解；无慧方便缚，有慧方便解。何谓无方便慧缚？谓菩萨以爱见心庄严佛土，成就众生。于空无相无作法中，而自调伏，是名无方便慧缚。前面开示什么是缚、什么是解？维摩诘继续开示什么是无方便慧缚。有的人执著第一义谛，执著所谓的出世间的般若智慧，什么都奔佛法上去会，每天睁眼闭眼全是佛法，没有了人气儿，忽略了世间法的善巧方便，不懂得四摄法，不懂得为人处世，不懂得变通，这样就没办法接近众生，度化众生。即使度众生，也没有善巧方便，

会著众生相，会起烦恼。有方便慧解，有方便，智慧就变成了一种活的佛法，变成了真正的般若，变成了波罗蜜，就不再著众生相，不再著能度和所度，不会被缚。有方便，有变化，智慧才能解脱烦恼，无方便的智慧，其实就是一种定论，定解，知见，理论，是一种缚。即便是佛的知见，如果不能灵活运用，不能变化，也会成一种缚。所谓佛的知见，其实就是无定见，无定法。如果你执著了所谓佛的知见，死在第二义谛上，而不能真正帮助众生，反而把自己缠住了。那无慧方便缚，有慧方便解也一样，所谓方便，世间的、有为的、相对的，相待而生的智慧和通达，最多只是叫豁达而已，叫做方便，叫做变通，叫灵活，不叫真正的方便，这个就叫无慧的方便，没有第二义的方便，生死里的方便。世间也有方便善巧，世间有很多的聪明人，有大智慧，能力非常强，做事收放自如，摄受力也强，但是不明第二义，会执著在里面。你如果执著这个方便，没有佛法出世间的智慧，那你的这个方便也变成一种缚。我们看世间有很多大成就的人，他们世间的事业干得再好，再会为人处事，再懂得变通，没有佛法的般若智慧，还是会有烦恼，还是在轮回里，不能解脱。大难来时，还是手忙脚乱。如果有智慧，这个方便就如虎添翼，能够自度度他，其实这里的慧和方便没有一个固定的界限，都是从实相，从自性般若这个角度分别讲。不要把智慧和方便分开，都是一样的，只不过侧重点不一样。智慧可能着重从理上多一些，从出世间法讲，方便则从事上讲，从世谛上，从善巧上讲多一些，但是它都一个通达实相的如实观。不能把这二者截然分开，也不能把世法和出世法分开。它们都是本性所起的作用。事和理它是分不开的，这个要注意。

我们看维摩诘是怎么开示无方便慧缚？谓菩萨以爱见心庄严佛土成就众生，就是以有为的、有相的心，去行一切善法，庄严佛土，成就众生。他同时也修行，也是修三解脱门。空无相无作法中，以自调伏，但是他不能时常提醒自己，不能时常正念现前，不能时常离相，虽然他也修空，无相，无作，但是他会执著度众生，这叫无方便慧缚。虽然你修空，无作、无相解脱门，最多落在了一个知解，一个情识上面，一个分别上面，你这空、无作、无相没有力度，修着修着就著众生相，就起爱见心，认为有众生可度，认为你在做出世间的事业，你在建道场，你在弘法，你在利生，然后看到众生难调伏难度，又生起了烦恼，甚至退转，

所以这个叫做无方便慧缚。其实他也是修出世间法，也是在修空、无作、无相三解脱门，也在调伏自己，但是调伏时间长了，就忘了这个根本。

何谓有方便慧解？谓不以爱见心庄严佛土成就众生，于空无相无作法中，以自调伏，而不疲厌，是名有方便慧解。什么是有方便慧解？不以爱见心庄严佛土成就众生，牢牢的站在实相，空的角度，知道万法唯心，如梦如幻。始终站在实相这个点上，成就众生、利益众生。虽然利益众生，而不做利益想。于空无相无作法中，以自调伏而不疲厌，他知道众生都是影像，所做的一切事也是影像，山河大地、时间、空间所有的一切法，包括自己，都是影像，所以他不会疲厌，是名有方便慧解。

何谓无慧方便缚？换一个角度讲，刚才是无方便慧缚，现在是无慧方便缚。什么是无慧方便缚？就是没有智慧，你的方便反而成了一个负担，成为了束缚。

谓菩萨住贪欲嗔恚邪见等诸烦恼，而植众德本，是名无慧方便缚。这个也是一种普遍现象，大家都在修行，在学善法、学佛法。植众德本，到处去做义工，去布施，也持戒，也持咒，也坐禅，也听经闻法，每天都在修行，但是有执著、有贪嗔痴，经常的烦恼现前。不能够以无相的智慧来做一切善法，来修行，所以这个叫无慧方便缚。你虽然植众德本，到处做善事，但是不知道这一切都是有为，都是如幻如化，没有实相的方便做引导，你的善行反而成为了束缚。什么叫束缚？烦恼和执著。修再多也有烦恼，这个是普遍现象，大家都反观一下自己，是不是还是会有贪嗔痴烦恼现前？为什么？有相的去修行，执著功德和福报，一起心动念都是落在生灭里面、有为、有所得、有求里面。一边修着一边执著着，一边学着法一边和家里人处处闹矛盾，贪著儿女，贪著老公、媳妇儿，执著孝道，两边都放不下，佛法也很感兴趣，也想修行，但是世间法也放不下，这就叫无慧方便缚。

如果想让你的修行、方便不成为缚，只有一点是最重要的，就是保持距离，不染著。不染著并不是不接触，而是不频繁的接触，要保持距离，和任何人、任何事物都保持距离。就像维摩诘一样，虽处居家，而其心无染。其实任何人、任何事物，我们想想，我们生活中能够让我们起心动念，让我们的心态、情绪有大起伏的人没有多少，就是我们的家人。说白了，就是你要和家人保持距离，别天天粘在一起，等他走了或

者有点事了，你就傻眼了。把家人当成邻居，这样来处，这样你没有任何烦恼了，你也不会贪嗔痴。贪嗔痴，大多数是因为家亲眷属而生，你自己想一想，你的烦恼，你的贪嗔痴是不是都是因为家亲眷属而生？你烦恼、吵架、不高兴了，是不是因为你媳妇、你老公、你的孩子？你孩子考试不行了？是不是你希望孩子学习成绩多好，能考上什么学校，他搞对象你不乐意？是他搞对象还是你搞对象？找个女朋友你不喜欢，跟你有啥关系？执著！所以自己的孩子做什么都别管，小时候也别管，小时候有老师管。大了你也别管，大了有媳妇、有老公管。再大、再老，你就走了，再老有孙子管，有养老院管，有他自己管。你好好的，你父母就好好的，就会活得很久，而且不用人照顾。有句话我经常说，你不犯病，地球人都好着呢。你们都好好修，修到最后都是孙子、孙女管你们、伺候你们，而不是你们伺候孙子、孙女。你修好了孙子、孙女爱你，主动对你好，因为你有智慧，你有摄受力。你修不好，你主动去找他，你天天给他多少钱，他都不正眼看你一眼。这就叫智慧，有智慧的人做的一切都是解脱状态。所以我们什么也不管，让别人主动接近我们。所以跟别人保持距离，你立刻就尊贵了，知道吗，这个尊贵是在于距离。有一句老话，亲戚远来香，虽然它是讲亲戚，其实也讲世间一切关系，远了就香了。

和家亲眷属一定要保持距离，并不是要跟他们冷战，要刻意拿着个劲儿，不是。而是保护自己也保护对方，互相恭敬。你天天上赶子我要给你买个衣服，买电脑，买手机，那他不会尊重你。这是在世间生活里的一些小技巧。你要想别人都喜欢你，把你看重了，就和所有人保持距离，包括家亲眷属。你对谁都不要粘着、不要关注，你就活在自己的世界里。自重、自尊、自爱，并且要有自信，要能独处。这样别人才会尊重你，而你又不依赖任何人。

除非你做了一切，而又无怨无悔，你为家亲眷属付出多少，他们怎么对你，你都不抱怨，除非这样，你愿意做，你也不会伤心，他跟别人跑了，你也不难过。你能做到吗？你能做到这个，你就不需要老公了。大家仔细想想，老公跟别人跑了，老婆搞外遇，哎呦，太高兴了！我给你们庆祝庆祝去，你要这样，你还需要老公和老婆吗？你不需要了，对吧？所以世间人没有烦恼太难了，太不可能了。那怎么办？学习佛法，了解实相。用实相的智慧照破这一切无明和烦恼。如果不学佛，没有正念，

不能自立，那你只能是家庭的奴隶，不管你是奴役，还是被奴役，全都是奴隶。是名无慧方便缚。那你所说的一切善法，最后变成烦恼了。

何谓有慧方便解？谓离诸贪欲嗔恚邪见等诸烦恼，而植众德本，回向阿耨多罗三藐三菩提，是名有慧方便解。这是依智慧而照破贪嗔痴诸烦恼。不是说有个东西叫贪嗔痴，你对你贪著的人和事物保持距离，不染，自然就没有。你不去关心他、关注他，心不向外驰，这个时候他就影响不了你，你自然不会生起贪嗔痴。这时再去植众德本，再去修行，就快了，因为心无挂碍了，心里不受妄想、情绪起伏，不受得失干扰，这时候你再听经闻法、坐禅，都能够直截了当，不会光在表面上转悠，深入不进去。

文殊师利！彼有疾菩萨，应如是观诸法。又复观身无常、苦、空、非我，是名为慧。虽身有疾，常在生死，饶益一切，而不厌倦，是名方便。前面讲到有慧、无慧，有方便、无方便，包括观身，观四大空无所有，观病从虚妄起、从颠倒起、从攀缘起，没有实有的病。这样的来观诸法，总结了一下。继续讲有慧方便解，什么是慧？就是你在修行的时候不要忘了这个身体并不实有。虽身有疾，常在生死，饶益一切，而无疲厌。虽然得病了，也不烦恼，也不退转，还是精进修行，饶益一切有情，而不厌倦。身有疾病是自然的、生理的现象，但是影响不到心情，影响不到心理和精神。为什么？因为没有是是非非，与所有人都保持距离，活在自心的世界里面。所以不管你讲法也好，做多少出世间的功德、善法，都不会厌倦、疲厌，你心里真的什么也不执著。弘法利生，讲经说法，做利益别人的事，心里没有烦恼，没有挂碍，没有所求。身体可能会稍微有一点点疲惫，但是心里没有烦恼，没有压力，不紧张。这也是前面讲的所谓离诸贪欲嗔恚邪见等，植众德本，虽身有疾，常在生死，饶益一切，而不厌倦，是名方便。

你不这样的话，虽然也做这些事业，但是你放不下家里人，放不下你执著的那点事，你的烦恼就会现前，你肯定会累，而且也会得病。天天谁干啥了，你都要管，都要插一杠子。你天天在干预、在操心、在担心，身体能好吗？你担什么心呢？儿子、闺女娶不着媳妇、嫁不出去，跟你有关系吗？也有点关系啊，长得太丑了，随你。除了这个，好像跟你也没啥关系，是他自己的因缘。闺女嫁不出去，正好跟你作伴嘛，对

不对？你老了自己又害怕，正好陪着你。我想不明白，有的人一定要让闺女嫁出去，她嫁得出去嫁不出去，跟你有啥关系？嫁出去就跟老公过，给老公当牛做马，还得生孩子，一辈子辛苦，这就是你想要看到女儿的结果吗？嫁不出去就跟你过，多好？再说儿子，儿子找不着对象，找对象干嘛？找对象再给你生个小的，不就更给你套上了嘛，对吧，找不着对象最好。现在世间人都颠倒了，找不着对象着急，到处给介绍呢，征婚啊，婚介啦，本来是一个冤家，又给自己找一个来，给自己活生生造一个牢狱。你说儿子搞了对象生了孩子，不都是你的负担吗？给儿子存钱，再给孙子存钱，一辈子就拴在儿孙身上了。不给儿子存钱哪行？全世界都给儿子存钱，不给存那说的过去吗？儿子该恨我了。你心里放不下啊！你先对自己负了责任，把自己整明白再说别人，对自己负完责任，有余力再为别人负责任。不要相信世间人那一套，他们都没过好，为什么要学他们？其实我们所谓的烦恼，都是自己给自己加的，要对得起父母，要对得起子女，对得起所有人，你谁都对得起了，就没对得起自己。一个人，应该先对自己负责，为什么要让别人对自己负责？为什么要对别人负责？我们都有两条腿，对吧。你说你上个厕所，别人能代替吗？你吃饭不也往自己嘴里吃？走路能让别人替代吗？摔倒了别人能替你疼吗？跟你再好，你父母再爱你，你进监狱了，你父母能替你进监狱吗？你病了，你父母能替你苦吗？所有的一切都是我们自己做的，也只能是自己做，自己去承担，自己为自己负责任。你把所有的人都拉你身上，你能不累吗？能不烦恼吗？如果你谁也不管，你用上班吗？找个窝一躺，随便吃点什么都能过得去。这些我都干过。也要过饭，也乞过讨，也挨过饿，不也挺快乐的。对自己要求低些，少些欲望，生活立刻轻松。你看这师父挺庄严的，小脸红扑扑的，脑袋也挺亮的，对吧？多破旧的地方，多脏的地方都呆过，你相信吗？所以真正的快乐、幸福，并不是我有多少家亲眷属，我有多少财富，我多漂亮，我吃的多好。在于心里没有烦恼，没有执著，没有负担，没有我要操心负责的事，对这个世界我都不负责。

有的人给我讲：你这个人说话太偏激，社会把你培养出来付出了多少？你怎么一点回报社会的心都没有？这么冷酷无情？我这人低调啊，咱就不讲咱的付出，咱的付出都是默默无闻的。师父，你付出什么了？我付出了我的开心，我付出了我的无忧无虑，我向世界付出了喜乐的心，如

果你非要问我付出什么了，那可多了去了。你看我天天吃了睡，睡了吃，也不干活，也不工作，但我没给这个世界添一点点麻烦，我没有烦恼啊。社会培养你这么多年，又上大学，然后你不为社会服务贡献，怎么就能心安理得地活着呢？想明白了就可以。所以这人你活着，得活明白了。心安理得不是别人给的，是自己给自己的。其实咱讲《维摩诘所说经》，还不如讲点实用的，怎么活着自己安心，自己轻松，就怎么活着，而不是活给别人看。大多时候，我们做事是做给别人看的。因为虚荣心，好面子，所以让自己什么都放不下，活的很累。一张脸面，巧妙地奴役了我们一生。一旦放下虚荣和面子，听从自己的心，你会发现，活着是一件极其轻松和快乐的事。

有的人要是没有工作了，开始烦恼，你烦恼啥？你工作挣钱有多少是花在自己身上？全都给父母、给儿女、给老婆了，自己就那么一点小金库还吓吓叽叽的，想出去玩儿也不敢，坐个出租车，刚一上车就看打表器，到八块钱就喊师傅停车，到了。

其实还没到，是到公交车站了，倒公交车，省钱。活成这样了，多可怜。不是说别人，说我自己以前呢。太累了，打个车吧，一上车就开始看表，那心紧张的啊，别提了。你全都是为别人做牛做马了，冤不冤啊！所以你要想明白了，我对谁都可以不负责任，先把自己活好再说。那你挣多少钱你都可以没压力，挣二百块钱就二百块钱花，挣两千块钱就两千块钱花，不挣钱你也能活着。这个是实相，这个能做到，你就大彻大悟了。

大家注意了，你只对一个人负责，就是你自己。你对你自己真正负责了，才能帮到别人，才能够有真正的责任心。你对自己没有负责，没有搞明白，你对所有人的负责都不是负责，而是伤害，都是互相欠的债，那责任背后都是抱怨，是指责，是你借出去的债，将来你要索取的。知道吗？你本来是属于一切众生的，你就执著在了一个小家亲眷属里面。你属于一切众生反而不累，你属于几个人反而累死了。

咱们要学就来真的，世乐放下，与家人保持距离，自己找个清静的地方，去参善知识，用心修行，将来回报世界。

又复观身，身不离病，病不离身，是病是身，非新非故，是名为慧。身和病，其实都是妄想，没有心，也没有病，也不真也不假，反正唯心

所现，是名为慧。**设身有疾，而不永灭，是名方便。**虽然身体示现疾病，但也不会厌离这个身体，不会把它灭掉，也不会去修一个寂灭定，不会把自己的六识、七识、八识压住，不让它起，好像身体灭了一样，不会。是名方便。保持距离，不恶六尘，还同正觉。

所以保持距离非常重要。我也是在与所有人保持距离，与同修、弟子保持距离。当我这样保持距离的时候，一开始好像确实有点孤孤单单的，就不像以前那么热闹，但是逐渐的就觉得这样很好，任何东西都染污、影响不了你。

文殊师利！有疾菩萨应如是调伏其心，不住其中，亦复不住不调伏心。要这样来调伏其心，就是用智慧，用方便，不以爱见心庄严佛土，不住贪嗔痴烦恼，而植众德本，要这样来调伏其心，不住其中。你也不能执著要一直这样调伏、调伏，这样就成为法执了，一直在修行、一直在修行，就会有压力。把自己弄得紧张兮兮的，透不过气来，修行要有个度，有个调整，懂得放松才是真正的修行。有人就问我，你一个出家人，而且你自己也讲要精进，每天都不离道，怎么晚上还看球呢？我怎么能不看足球？看球放松一下，歇一下，难道有什么问题吗？我看看球，我高兴高兴难道有错吗？看球是放松，放松才是真正的修行。那不是放逸吗？好，你说放逸就放逸吧，放逸不放逸都在你那。我歇一会儿，就成放逸了吗？

也不能住在调伏其心里面，光调伏了，光于念离念了。想想晚上吃个捞面，哎呦，不能想，于念离念，神经了，这就离进医院不远了。想吃个捞面，还要离念。这衣服真好，我想买一件穿，哎呦不行，这贪，我不能买。这个贪可以有，你买个衣服啊，吃个好吃的，这不为过。当然你天天买，这就过了。三年或者一年买一次没有任何问题，再给你降一个底线，三个月买一次都可以，别天天买就行了。所以适当地放松一下，吃个好吃的，去玩玩，都可以。你天天的吃喝玩乐，你自己就会觉得不对劲了。那你就没有时间修行了。这里面有个度，后面马上说亦复不住不调伏心。哎呦，师父讲了可以玩，可以看足球，我们去吃火锅啊，去看电影吧，通宵唱歌去。又错了，对吧，晚上看足球，白天玩游戏，然后热天又弄点啤酒，吃点火锅，天天如此，这就完了，这就成凡

夫了，这又是住在不调伏心里面了。师父说了，可以玩，可以贪，我没说，我只是说可以适当放松一下。

这就是亦复不住不调伏心。不能住在不调伏心里面，为什么？看后面，**所以者何？若住不调伏心，是愚人法。**就是彻底的凡夫了，愚人法。**若住调伏心，是声闻法。**就是一直调伏，一直修行，法执，会累的，那就是声闻法。所以佛法是中道，那个度确实很难把握，你一说这个，他就奔这边跑，你一说那个，他就奔那边跑，不知道佛说法是让你离于执著，不是让你就跑两边，是让你回到中道上来。

是故菩萨不当住于调伏不调伏心，离此二法，是菩萨行。也不住调伏心，也不住不调伏心。这只是一个度了。离此二法，是菩萨行，**在于生死，不为污行；住于涅槃，不永灭度，是菩萨行。**虽然生生世世示现生死，来利益众生，但是不为生死所染，不去行凡夫行、愚人行。虽近涅槃，而不取涅槃，安住自心，但是不执著灭度。不永灭度，不取声闻的灭度，不取果位。**非凡夫行，非贤圣行，是菩萨行。**也不行凡夫行，也不行贤圣行，是菩萨行。如果行凡夫行，那是愚人法，行贤圣行，是声闻法。天天把自己弄的跟个圣人似的，自己也累，别人看着也累。谁都不敢接近你，弄的自己在高高的山上立着。光高山顶立了，没有深深海底行。

首先自己不去执著我要当圣人，其次，也不要被别人强迫去做圣人，那叫愚痴。别人拿圣人的要求去规范你、期望你，你要拿棒子把他打走，你要跟他讲，你去做圣人，我不做圣人，做圣人怪累的，我就做平凡老百姓，就做凡夫。这个做凡夫不是做愚痴的凡夫，是做平凡的人，平凡地活着。咱不去做愚痴的事情，就做个平平常常的人，做个一般人，最普通的人，做最普通的事，轻轻松松地活着。

第二十讲

上一讲我们学习到非凡夫行，非贤圣行，是菩萨行。可能有人会问：非凡夫行这个比较好理解，为什么还要非贤圣行呢？我们学佛、修行，不就是要成为圣贤吗？我们学佛其实并不是要成为圣贤，而是为了要通达实相，要知道没有任何一法是实有的，圣贤也不实有。你要知道什么

是真正的圣贤，而不是要成为你所理解的一个有相的圣贤。真正的圣贤是无相的、不定的，是智慧的，他没有一个固定的身份、没有一个形状、一个形象，没有一个特定的法叫贤圣。这样一个贤圣你怎么成？你成不了。只有通达实无定法，名无上正等正觉，名为佛、名为贤圣，这个才是真贤圣，而这个贤圣不是有为的，它是心的通达。通达了实相，一切都不执著了，与法性相应了，这叫真正的贤圣行。

也就是祖师们讲的平常心，平常的行住坐卧，穿衣吃饭，看上去和凡夫行一样，但又不是凡夫行。最后其实成就了、解脱了，就是做一个凡夫，而那樣的凡夫，其实才是真正的圣贤。而不是像声闻乘人，走路眼帘低垂，坐着也不能翘二郎腿，说话也不能说粗言粗语，这样的人看着是挺贤圣的，不过太累。首先他看不惯那些自由自在的人，到处给人立规矩，累己累人。我不喜欢一个人总是有板有眼的，很严肃，很正经。当然，这要分场合，在特定的时间地点，也要严肃，要庄重。而平时没有那么多拘束，自自然然，正正常常的就好，不用太死板。所以非凡夫行，非贤圣行，是菩萨行。

非垢行，非净行，是菩萨行。也不染污六尘，也不去贪清净，像莲花出淤泥而不染。莲花虽然在淤泥里生，但是与泥不共和，又不离淤泥。圣人、解脱的人也是这样，虽然示现在世间，生活在人们中间，生活在世俗里但是不同流合污，表面上看没有区别但是他行清净行。这个清净行你是看不出来的，它是离垢离净，所以叫非垢行，非净行，是菩萨行。如果一味地离垢，一味的离弃众生，自己跑一个僻静的地方，以为那是清净，那叫净行，执著净，那就没法利益众生了，你把自己跟众生隔了一个界限，你觉得自己清净了这不是真正的清净行。还有，执著禅定中的境界，执著寂静，都无法真正见到实相。所以真正的清净，真正的净行，是不见垢净也不见净行，是菩萨行，是清净行。这些开示不是说理而是指导我们的行为，在生活中你要把非凡夫行，非贤圣行做出来，这是讲行的。如果你学完了又去示现凡夫，或者又去装圣人去了，天天以圣人自居，以所谓圣人的标准要求自已这就错了。经典是指导行为的。非垢行，非净行，也一样，你别老打坐求禅定，老惦记空掉自己。我刚才虽然讲和所有人保持距离，但没有让你变成怪物见人不理。这是对治你某一方面的执著，把你往这边拉，是不让你跑那头去。这里的度大

家要把握好。既能够清静、快乐又不离众生，不要把自己跟众生完全分开。这个需要智慧，和光同尘。

虽过魔行，而现降伏众魔，是菩萨行。世间人，不管你是学什么的，你是学法，还是世间道德伦理，还是善法，都超不过世人的知见、成见和观念。都是一种观念在那里支撑着人们的行为。对大多数人来讲，善是最高的，大家都没法超越善，都是惦记、奔着圣人去靠近，一说这个人行有点偏、有点邪，就吓死了。虽过魔行是什么意思呢？当然是示现的，就是他的有些行为看上去比魔还要疯狂、还要偏执、还要邪。

《法华经》在介绍富楼那弥多罗尼子的时候，也有这样的开示，富楼那会示现一些邪见、邪行，会让有些人生疑惑。为什么《法华经》里讲外现声闻相，内密菩萨行，只要能利益众生，他会突破一些观念、戒律。但是二乘人他就不敢，他持戒精严，修行如救头燃，一心只想证取涅槃。他丝毫不敢违犯善法和戒律。所以祖师经常讲，大修行人，入的了佛境界，也入的了魔境界。也就是说，能够得大自在。比如对一个持戒的比丘来讲，祖师有的时候会考你，让你去斩一条蛇，杀一个蚯蚓，打死个苍蝇，或者让你去一次妓院，弄个二八少女让你抱一抱，来考你。抱一下就吓坏了，就破戒了。我们看前面两个比丘犯戒了，吓死了。一说打死个苍蝇，哎呦，阿弥陀佛阿弥陀佛，打死个苍蝇还好点。要让他杀个鱼、杀个鸡，我估计几天几夜睡不着觉了。你要说老百姓他打个苍蝇、打个蚊子，根本不放心里。要是你，你做不到，学法的人、学佛的人，让他再打苍蝇、蚊子是很难很难的。让你扔佛像、撕经书，杀虫子，受菩萨戒的给人倒酒，真的很难做到。祖师公案里有这样的记载，有杀生的、有喝酒的、有去妓院的、有偷盗的、有打妄语的，都有。虽过魔行，而现降伏众魔，虽然能做出这样的行为来，但是其实并没有这样的执著和心念。他能够降伏自心的这些习气，但是为了度化众生，会做一些超过魔行的行为。比如维摩诘自己，他接受天女，还谤佛毁法等，这些都是示过魔行，让魔看了都害怕，别说一般人了。这是通达的表现，让你看见一个解脱的人，什么境界都能入，入的了佛境界，也入的了魔境界，不会说你一个大修行人，给你送点天女来，你就吓死了。你像前面的持世菩萨，魔王波旬给他带天女来，可备扫洒，然后开始给人家说教：你要好好修行，你不要拿这些非法之物来诱惑我这个沙门释子，此非我行。吓着了，不自在。不行，名声不好听。反正总是有挂碍。你讲的容易，

你没有受戒，你不是出家人，你没受三坛大戒，你没受菩萨戒，你没接受戒律的熏陶和灌输。受了菩萨戒，让你去给别人倒杯酒，你试试，你敢吗？菩萨戒里清清楚楚地讲了，给别人倒酒，五百世没手。我都不知道给别人倒多少回了，我在想到时候没手怎么办？太吓人了！一想到五百世没手，我也害怕。所以你没受戒，你不知道这些，你觉得无所谓。不是说没受戒，就没有这个果报，没受戒果报更重，不仅没手，连脚都没有。所以一个解脱、通达的人，如果你处处受这些观念思想的制约，那不知道你解脱了什么。哦，你只是做善事，碰着善事，你抢着来，恶事你就全躲着、避着，让别人去当坏人。好人你度，坏人你都离的八百米远，都吓死了，那你这叫平等、慈悲、通达吗？如果你执著贤圣行，你是不是就害怕染污，你是不是一点坏事都不敢干，你是不是所有世间法里所谓的坏人都不敢接触，那你这个怎么能够圆满呢？你没法儿圆满。你怎么行平等慈，怎么行虚空慈，怎么行大慈大悲呢？所以这里讲，虽过魔行，而现降伏众魔。

不是说，以过魔行来为自己贪嗔痴找借口，那是自欺欺人。而是自己清清楚楚知道自己有这样的定力和智慧。这不是鼓励每个人去做坏事，而是根据每个人的因缘、根机、智慧、定力，自己对法的理解，透不透彻，随缘去示现，只要能帮助众生，利益别人，你可以做一些在很多人看来都是偏邪的事。并不是说我天天把自己围得严严实实的，坚持禁戒，丝毫不犯。就看你在什么过程和境界中。初期学法一定要严持戒律，但你想得大自在，不能够被戒律束缚。不被束缚不是鼓励让你去破戒，是让你去通达诸佛实相，自在解脱。

求一切智，无非时求，是菩萨行。什么叫无非时求啊？其实这就是一种对佛、对法、对修行的一种信念，就是你对待修行有多少的用心，有多大的诚心。一个真正的修道之人，即便他在吃饭、在睡觉，在干什么的时候，表面上看跟修行毫不搭边，其实他也没有离开佛道。我们看维摩诘居士，他遇见所有的人，不管别人跟他请教什么，他都把这些个人往佛道上领，往修行上领，给他们开示诸法实相。问你从哪来？我从道场来。这就叫求一切智，无非时求，就是没有不求的时候。这并不是说表现在外在，我一直在修行，给别人一种我在修行的感觉，不是。他心里面很重视修行，知道修行是解脱唯一的路，众生最后都会回归到解脱道上来。可能他也在工作，也在世间和别人做一些很平凡琐碎的事情，

但是他这个志愿，修行的这念心，从来都没有忘记，这叫求一切智，无非时求，是菩萨行。但这个不是说我执著，我每天一定要精进用功，这个不是。就是他这种修行的大愿，从来不会忘失。他的心思从来没有远离过佛道。

无非时求，还有一种理解，就是不在因缘不到的时候妄求。有的人修行，还没学多长时间，急急求于开悟，求见性，求智慧。求不到，就生烦恼。也有这个意思。这是告诉我们，学法不能急于求成，不能种子还没播下去，就希望开花结果。

虽观诸法不生，而不入正位，是菩萨行。虽然知道诸法没有生灭，但是不去证一个涅槃，不求一个解脱的境界。虽然知道诸法不生不灭，但不住涅槃，不住解脱，不住无生，不住无为。若菩萨有住，则为非住。若著诸法无生，即是有生。皆从识心分别故。**虽观十二缘起，而入诸邪见，是菩萨行。**知道无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死等，这些之间的因缘和关系。虽然他知道法是这样演变的，但是能够入诸邪见。什么是入诸邪见？有邪见吗？没有。是为了破除二乘人对于正见邪见的执著。你越执著正见，我就跟你讲邪见。比如维摩诘为须菩提说法，你得跟外道修行，才能乞食。你得还俗，不堕僧数，才能乞食。你得谤佛、谤法、谤僧，才能乞食。全是邪见。你要通达外道的理论，而不被外道所迷，以善巧方便度化外道，这是入诸邪见。释迦牟尼佛示现六年外道苦行，拜了很多外道的人做老师，也是观十二缘起，而入诸邪见。其实大成就再来的佛菩萨们，基本上都是世间法、出世间法都通达，以各种各样的方便去利益众生。别人以什么能得度，就示现什么。比如说基督教，如果他有因缘学佛，入实相，就先示现把佛法跟基督教的理论联系起来为他讲述，然后慢慢再引导他入于实相。但是，如果你自己对基督教没有完全了解，一个基督徒，他对佛法感兴趣，问你关于佛法教义和基督教教义的区别，你就没法融会贯通。所以应以基督身得度者，示现耶稣而为其说法；比如说有的人学道教，老子《道德经》你也要通达；有的人学弟子规，儒家你也要通达，让他看到出家人不光是懂点佛法，这是菩萨行，这是大修行者。你再讲别的什么法门，他都知道，所以叫多闻，这就是讲大修行者，菩萨摩訶萨。他有那个智慧，有那个精力，有那个余力和条件去广学，但无论学什么，都不离佛

法。你讲外道，讲各种世间的哲学宗教，都能导入第一义谛、导入佛法，不离实相。

虽摄一切众生，而不爱著，是菩萨行。摄受众生，总要使点手段、方便、善巧，牢牢地吸引着你们，大家都喜欢这个人，不知道为什么就是喜欢听他讲，他所讲的法能够摄受众生，但是又不执著众生，于诸众生没有障碍和执著。他不会去贪著、执著弟子，不会控制弟子。一开始跟你学，后来又跟别人学习，你心里不会难过，不会说他忘恩负义。你跟谁学法是你的因缘，但是我会尽力地用真诚心对你，然后认认真真讲法，包括讲些笑话、讲些你爱听的，逗你，让你开心、让你高兴、让你对这个人生起信心，等你因缘具足，为你开示实相。但是有一天，你有了别的因缘，或者认为这个讲的不太对，对自己不起作用，离开了，讲法的人也不会执著。作为一个弘法的人，首先自己没有烦恼，自己不会贪著众生，才能行菩萨道。

虽乐远离，而不依身心尽，是菩萨行。就像维摩诘似的，他也有家亲眷属，他平时不跟家亲眷属在一起这么近，乐远离行。但是不依身心尽，不像二乘似的，彻底躲开人群，去深山老林独处，去证寂灭。二乘人完全不说法，不度众生，除了用神通以外，没有智慧度众生。他一心求取涅槃，求证寂灭。而菩萨呢，虽乐远离，而不依身心尽，不把自己弄到极端，不去贪取身心寂灭。还会来到众生面前，随缘开示，随缘讲法。但是又不粘着众生，和众生保持一个恰到好处的距离。

虽行三界，而不坏法性，是菩萨行。行于三界，却不坏世间法，不坏法性，随顺诸法因缘，了达因缘即是佛性，是菩萨行。**虽行于空，而植众德本，是菩萨行。**给众生开示空性、开示般若、开示无法可得，但是又不舍善法，不舍一切助道法，植众德本，不堕于无为里面，不堕于空。**虽行无相，而度众生，是菩萨行。**并不是说知道没有众生可度，知道众生幻化的，就全都不管了。虽知诸法如梦如幻，亦不取断灭。行于无为，而不离中道。**虽行无作，而现受身，是菩萨行。**平时做一个无事人，无为无作，但还是会生生世世来世间示现，不舍众生。不会像阿罗汉似的，不受后有，不来了，住在灭尽定中，以心量小故，未得真实解脱，以为真实解脱。你不来了，谁不来？我相未尽。你来也得来，不来也得来，来了也没来。所以这个来或不来，不是我来或者没来，不是我受不受身，

而是心性无染，心性随缘示现，而不执著有个我，这叫不来，这叫不受后有，当下一念未生时，就是不来，就是不受后有。如前面文殊师利所言，不来相而来。人明明过来了，但没有来的相，这是不来，这是不受后有。而不是说我有意识不投胎了，我主宰自己，不让自己再来。那不究竟，不是真正的涅槃。菩萨示现世间，虽然是再来，但是跟凡夫随业力投胎是不一样的。它是大悲示现，虽行无作，而现受身，只要有缘，只要能够利益众生，就来示现。**虽行无起，而起一切善行，是菩萨行。**这里所讲，都是针对二乘人的执著，破他们执著无为无作，无起无动的心行。大乘菩萨也修三解脱门，但不住于三解脱门。他的心性是无为的，但不住于无为。表现在外，是行中道。这个虽行无起，就是心没有大的动荡，没有打妄想，不去执著什么，但是起一切善行，而不住一切善行，是菩萨行。

虽行六波罗蜜，而遍知众生心心数法，是菩萨行。也行六度，但是知道众生的心念、根机，了了见于实相，不为幻相所骗，如实了知实无众生可得，亦无众生心可得。**虽行六通，而不尽漏，是菩萨行。**声闻乘人成就六通，执著神通。菩萨也示现神通，但不执著神通，理事究竟无漏，非是有为上的无漏，所以不尽漏。外在示现凡夫的样子，示现有漏，但心行无漏，持自性戒，不住戒相。**虽行四无量心，而不贪著生于梵世，是菩萨行。**四无量心，慈悲喜舍，它是升天人、升梵天的因，但是又不执著我要去升梵天，去享受福报去。**虽行禅定解脱三昧，而不随禅生，是菩萨行。**这里的不随禅生，就是禅宗祖师所说的，不生禅想，也即是不住禅定。就是生一个我证禅定了，我清净了，我轻安了，不起这样一个想法。像过去祖师也有入禅定的，但是他不会执著，他不会认为我入定了，就是一种休息。于禅定不生禅定想，禅性无生，不住禅寂。为什么不随禅生？诸法无生，禅性亦无生。若住于禅，即是有生，非是禅也。

虽行四念处，而不毕竟永离身受心法，是菩萨行。四念处有声闻、小乘的四念处，主要就是给小乘声闻人讲的四念处。四念处指身念处、受念处、心念处、法念处。虽然也行四念处，比如说古人也坐禅，也行脚，也经行，也观诸法空，观心不可得。佛也行四念处，但这个四念处，他不去取证，他不去执著一定要离身、受、心、法。因为他知道身、受、心、法本来空，不是说我住在觉知身念处、受念处上，我要觉这个身空

无。不用去觉、不用去观、也不用去离。不是我一定要让自己没有身体觉受，没有心，身心都空掉，不用。他通达诸法实相，知五蕴本空，四大非有，不必灭受而取证。只是以四念处法助道修行，于念离念，转识成智，断除习气。所以他不必离身受心法，他不用去证身心寂灭。他安住于身受心法的修持上，以此来牧牛，于念无念，于相无相，很专注地做事情。扫地就是扫地，穿衣就是穿衣，吃饭就是吃饭，睡觉就是睡觉，与人说话就是说话，一直安住于当下，安住于身受心法中，不离这个身受心法，不被身受心法所障碍，知四念处空寂，了不可得，这是大乘四念处。对于初学者和无方便入手的禅宗学人，也可以修持四念处，在做事的情况下，妄念比较多的时候，通过觉知而离妄念，让心安住。比如可以安住在扫地上，洗衣服，拿手洗个袜子、衬衣，拿点香皂在那搓，安住，一想别的就回到这个衣服上，回到身念处、受念处上来。四念处不是截然分开的，就是一个东西，当下。你做什么事情就把心思放在做什么事情上面，比如说打坐，你念头多就观呼吸，把念头放在呼吸上面，这就叫受念处，也叫心念处，也叫法念处。

虽行四正勤，而不舍身心精进，是菩萨行。虽行四如意足，而得自在神通，是菩萨行；虽行五根，而分别众生诸根利钝，是菩萨行；虽行五力，而乐求佛十力，是菩萨行；虽行七觉分，而分别佛之智慧，是菩萨行；虽行八正道，而乐行无量佛道，是菩萨行。从前面所讲的四念处，到这里的四正勤、四如意足、五根、五力、七觉分、八正道，一起是三十七道品，一般来讲是声闻乘、二乘人的修法，但是又不绝对，大乘菩萨也修三十七道品法，《涅槃经》中佛陀从大乘了义的角度重新讲解了三十七道品，都是助发认识佛性的必要修行。但是大乘和小乘所修三十七道品用心不同，目的不同，结果不同。大乘三十七道品，是休息身心，不做修想，以无所得而为修行的目的。虽行四如意足，而得自在神通，是菩萨行，自在神通是智慧。虽行五根，这个五根其实是一种定法，但是呢，又不住于五根的定解。能善于分别众生诸根利钝。虽行五力，而乐求佛十力，佛十力是智慧力、禅定力、三昧力，当然佛十力名相上有专门的十力，这里面概括起来就是佛的智慧。虽行七觉分，而分别佛之智慧，以实相来行七觉分。行八正道，而乐行无量佛道，简单讲是八正道，放开讲，所有能助发道心，增长道力的，都是佛法，所以乐行无量道法，是菩萨行。**虽行止观助道之法，而不毕竟堕于寂灭，是菩萨行。**

止观是奢摩他、三摩钵提、毗婆舍那、禅那。虽然也修方便助道之法，但是不去证寂灭，不住无为，不住涅槃。

虽行诸法不生不灭，而以相好庄严其身，是菩萨行。虽然知道诸法不生不灭是无为法、是无作法、是无愿法、是空，但是示现相好庄严也打扮打扮，没事也赶个时髦，穿戴整洁大方不失庄重。画个妆让大家看着也开心。不要整天蓬头垢面的，显得你像个道人似的。穿个裤子到处都是窟窿，当然现在有的时装也是带窟窿那个可以，你别弄得自己穷的可厌，胡子也不刮，衣服破破烂烂的。然后身上臭臭的谁到你跟前把人熏死。你要是寒山拾得这个可以，你又不是寒山拾得。你是张三、李四。

虽现声闻辟支佛威仪，而不舍佛法，是菩萨行。像须菩提、舍利弗这些人，大智慧，包括现实生活中很多人，看着很低调，也不张扬，但人家真有修行、有涵养、有忍辱、能够谦让，一吵架都是我们先急，最后呢，还是我们不依不饶，我们还自诩为一个学佛的人，对吧。你看这篇文章表面维摩诘是主角，如果没有舍利弗、须菩提这些绿叶托着，能有维摩诘的光彩吗？对吧。这个事情咱们都要看到它的内涵、本质。我们昨天看足球，巴西队胜了墨西哥，二比零，大家光看进球的前锋了，没有后卫行吗？最主要没有守门的行吗？对吧，守门的就是在门前晃过来晃过去，多无聊啊，多别扭，是吧，但是他就是不能离开，一离开就会城门失守，非常重要。你前锋再好，没守门员也不行。但是大家如果踢一个球，一个队里面，大家都想当前锋，没有人去当守门员，这个球你能赢吗？所以永远都是有做配角的，永远是有当守门员的，永远都有在球场旁边捡球的，还要有输球的队。有裁判，有一个助理裁判，光看裁判在那跑，风光了，累了，助理裁判也跟着跑，你看不见，一场戏缺了谁也不行，对不对？随佛出世的这些声闻弟子就是这么厉害，而且他要三大阿僧祇劫才圆满，所以从这一点来看真的不容易，所以叫外现声闻相，内密菩萨行。我们今天从这个意义上也顶礼一切的佛的出家众、声闻弟子，其实就是个名字。如果没有阿难、大迦叶这帮人，我们今天连佛经都看不到，佛经都是他们集结的。佛讲完了，就涅槃了，把这么重要的工作都留给他的弟子。所以我们别老轻视、忽视这些声闻弟子。《法华经》里讲到，对声闻既不赞叹，也不诽谤。赞叹呢就怕别人学他的法；诽谤呢，毕竟他们是三宝示现，所以我们既不毁也不赞。有些声闻确实是菩萨示现的，是佛再来，这个跟佛一起出世的确都是示现，但

是讲这个就远了。哪个佛哪个佛再来？哪个佛也没来。但是经典里面会写，文殊师利是哪个佛再来，央掘魔罗是哪个佛再来，观世音菩萨是正法明如来等等。舍利弗是哪个佛再来？谁也没来，都是假的，说佛再来，是假的，我们还是要明白没有一个实有的佛。

虽随诸法究竟净相，而随所应为现其身，是菩萨行。知道诸法毕竟清净、毕竟解脱，无有少法可得，但是能够随缘示现不堕落在一个相里面。这个而随所应为现其身，就是他以什么身能得度，法性就示现什么身，就跑你跟前，跟你一块儿去生活、修行去。《法华经》里就讲：一个穷子离家多年在外面迷路了，找不到家了。后来遇到他父亲，他父亲发现了他让别人去找他，让他帮着干点杂活。他一开始不敢去嫌他们家太富，我到那他们别再欺负我。后来他父亲让两个仆人穿上身份低点的衣服，再去接近告诉他，你去我们家除粪去，我们也是干这个工作的。他这才愿意。人就是这样，你做，他就跟着做，从众心理。这叫而随所应为现其身，他只能接受一个比较低的姿态，那你就示现低的姿态亲近他。他喜欢什么你就示现什么到他身边，这就叫智慧和慈悲。虽随诸法究竟净相，而随所应为现其身，是菩萨行。因为你一示现跟他一样的，他就能接近你了，慢慢就听你的教化了。如果你在他跟前姿态总是高高的，他看到你就害怕，你就没法接近他了，也无法帮助他了。

虽观诸佛国土永寂如空，而现种种清净佛土，是菩萨行。也知道诸佛国土亦复皆空，但还是能够示现其中而不被染污。其实我们的身心及器世界全是清净佛土，清净佛土不是仅指外在世界，比如西方极乐世界，我们的身心本身就是净土。古人云：终日拈香择火，不知身是道场。又云：自色身是城，六根即六门，心是地，性是王。

虽得佛道转于法轮入于涅槃，而不舍于菩萨之道，是菩萨行。随时都能在涅槃中，而不取涅槃，不舍于菩萨之道。你像过去祖师们，其实都是明心见性、开悟见性，都成佛了，但还是会建道场，还会随缘为众生答疑解惑。虽然说不度众生，看到根机好的来了，还是会不厌其烦、老婆心切的给他开示。虽然早就入了正位，早就彻底解脱、大彻大悟了，但是还是会给你开示方便之法，就是不舍菩萨之道。甚至还上堂讲法，像长沙景岑禅师，他说，我若一向举扬宗教，法堂门前草深三尺。没有办法，因为毕竟最上根机的人很少，所以还得上堂讲法，还得啰啰嗦嗦

地讲。举扬宗教，就是祖师禅，末后一句。忽然间给你云里雾里的来一下子，或者丢过来一句，问取露柱，你就开悟见性了。但毕竟能这样开悟的人太少了，还得委曲地演说文字方便之法，这叫不舍菩萨之行。

说是语时，文殊师利所将大众，其中八千天子，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。今天这一会我们讲到这里，这一品讲完了。我们每天能这样学习、坐禅、听经、讲经、闻法，我也头一次感到这么法喜，都是大家给我这么大的加持，有你们在，督促我深入学习经典，和大家一起修行、进步，谢谢大家。我们也是一台戏。我们学这部《维摩诘所说经》会理清、纠正很多过去错误的见地，会改变很多修行和理上的偏见，所以这部经非常的殊胜，也很圆满，不是一味的讲实相，也讲很多方便和善巧，讲声闻乘回小向大，讲发菩提心，讲圆满菩萨行。最关键的是，实相开示得特别透彻。不管你是学习净土，还是其他法门，学习这部经都能让我们从实相的角度去修行。

第二十一讲

不思議品第六

尔时，舍利弗见此室中无有床座。作是念：斯诸菩萨大弟子众，当于何坐？长者维摩诘知其意，语舍利弗言：云何仁者为法来耶？求床座耶？舍利弗言：我为法来，非为床座。

上面这一段开示也是祖师们经常引用的，很经典，就是怎么来求法。一个求法之人应该为法忘躯，我们都知道六祖大师到五祖那里去求法，八个月自己一个人在碓房舂米，而且身上绑着石头。为什么身上绑着石头？砥砺自己，提醒自己，让自己信心坚定，同时也在做保护的功夫。五祖看着他绑着石头舂米，就赞叹他，学法之人当如你这样，为法忘躯。

舍利弗看维摩诘的屋里连个座位都没有，大家站半天了，维摩诘跟文殊师利两个人只顾搁那儿矫情，矫情半天了，舍利弗看他俩聊得差不多了，这时候忍不住了，心里想，屋里没有个座位吗？其实舍利弗是给我们表法，表某一部分人学法的时候，累了，疲倦了，心思就没在听法

上。他还挺会说，他不说自己累了，他来个斯诸菩萨大弟子众当于何坐？大家都累了，有没有坐的地方？

舍利弗只是动了这样的念头，这些大菩萨坐哪儿呢？其实还没说呢，只是动了这么个念头，维摩诘知道他动这么个念头，就问他：你是为听法而来还是为床座而来？

《六祖坛经》里慧明上座追六祖大师，到了大庾岭，六祖大师藏起来了，最后慧明没办法了，说到，请大师出来为我讲法，我不是为了衣钵而来，我是为法而来，对！我们要为法而来。先为了法，为修行而来，最后为了高高兴兴、快快乐乐、平平淡淡地活着，简简单单的活着。舍利弗说，我为法来，非为床座，真不好意思，让您见笑了。

维摩诘言：唯，舍利弗！夫求法者，不贪躯命，何况床座？维摩诘说：真正求法的人连自己的身体、生命都不会执著，都不会爱惜。《法华经》里有一句话也非常好，过去我经常用这句话来激励自己：我不爱身命，但惜无上道。自己一累了，一难受的时候，鼓励自己：为了学佛，为了出家，为了修行，为了解脱生死，身体再差，也无所谓，不执著这个身体。反正不管发生什么事，给自己一个合理的、正面的、积极的理由，让自己能厚脸皮的活下去。其实你仔细观察，历代所有大成就、所有真正想修行的人，他都是不贪躯命的。我们都知道密勒日巴尊者的故事对吧，他为了跟他师父玛尔巴学法，盖了七次房子，拆了七次房子，多少次都掉下了眼泪，都要走，最后为了修行，为了修道，强忍着留下来了，受再多的苦都忍着。他不在乎他的身体。看密勒日巴写的那个诗歌，他在山洞里面禅修，自己身体都长了黧了，长绿毛了，长啥黧？类似于苔鲜，长成那样。为啥？天天吃菌类植物，吃那些野草，野菜，吃到最后自己身体上都长绿的东西了。冬天冷得自己瑟瑟发抖啊，也没衣服，风吹得他就像刀刮骨一样。他那诗歌让你看得哎呀，好像自己也去那修行了一样，吧嗒吧嗒直掉眼泪。他姐姐和他媳妇去找他，他连看也不看一眼，俩人在这哭，他就在这坐着，身体都瘦得不行了，头发长得也不行了。其实我们修行没有必要像密勒日巴那样，说没有必要，是给你个台阶，其实你根本也做不到，是吧，你能做到他百分之一，十分之一，你也就成了。让你三更半夜找个地方去经行，去打坐，你都不敢，总怕小鬼把你怎么着。你没小鬼好看，鬼都比你强，看不上你，你放心，

没人惦记你。你到哪也没人惦记你，你就放心去吧！你该去哪去哪，就你那样，谁能伤害你啊，对不对？谁那么没眼，没水平去找你？倒贴估计都没人要。别害怕，你一出去，魔军都溃败了，吓得。

我们现在修道，如果拿出古人十分之一的毅力和精神，早成就了。自己坟头边坐坐去，总怕小鬼怎么着你，小鬼看你来了，嗖的就跑了。

求法者不贪躯命，谁有这个精神，谁都会得法。我们再看看自己：冷也不行热也不行，怎么都不行，少吃一顿也不行，住的差一点也不行。道人、修行人不畏寒暑，不贪饮食，不执著居所，也不害怕一个人。一个人独处这是修行人必须有的素质。能独处这才有点像那么回事。有个电视叫百年虚云，演虚云老和尚的传记，那个电视剧拍得很好，我们看虚云长老，他一个人在山里修行，很艰苦，自己瘦得不行了，爸爸找他来，媳妇找他来都无动于衷，早把生死置之度外，道人才不关心这个身体呢，他只是关心道。凡夫执著身体，关心身体，像舍利弗这样的凡夫，舍利弗都成凡夫了？对，你得看跟谁比。其实舍利弗很精进的，只是精进没用在对的地方。

夫求法者，非有色受想行识之求，非有界入之求，非有欲色无色之求。从这里开始，到下面几段的开示，是关于如何求法的，可以说这是这部经的正法眼藏，也是这部经的见地明镜。大家平时可以拿这几段关于如何求法的开示来对照自己的见地和用功。和这里的开示相应，你的修行就没有偏差。和这些开示不相应，说明你偏离了正修行路。

首先求法的人不要执著五蕴，不要执著色受想行识，就是你不要在色受想行识上下功夫，不要把心关注在这上面，不要执著受蕴。你要通达五蕴非有，色受想行识不可得，所以非有色受想行识之求。非有阴界入之求，阴，是五阴。界，是十八界。入，是六入。也就是说你不应该执著色声香味触法，眼耳鼻舌身意，眼识耳识鼻识舌识身识意识，不要执著十八界，不要执著诸识。我们反观一下我们的修行，比如说我们入禅定了，入了禅定，你就执著五蕴了，禅定有受嘛，有个受蕴，你求法不要有这些求。我要见光，著色了，十八界里的色，我眼睛看见白天黑夜都有光，著到十八界里面。我身体拉长，我身体变软，都是十八界，不离十八界。非有五蕴求、非有十八界、六入求。非三界求，欲、色、无

色之求，四禅八定都没离开三界，只要你起一念心，就在欲、色、无色里面。

唯，舍利弗！夫求法者，不著佛求，不著法求，不著众求。我们看看我们自己，先著了一个佛，几乎所有学佛的人，先著了一个佛求，而真正的求法，不著佛求。黄檗禅师有一次在礼佛，有个小沙弥，身份也挺高贵的，是个王子，将来要当国王的，笑话黄檗，对黄檗禅师说，经云，夫求法者，不著佛求，不著法求，不著僧求，不知和尚你礼个什么？黄檗说：我礼如是求。我所礼拜的，就是一个不著佛求，不著法求，不著僧求，我如是礼。

祖师门下，一般都是通宗通教，引经据典。你一张嘴股票怎么样了，哪个牌子的汽车好，都是世间的东西，有人问你什么，字面意思都不懂，它的寓意就更不知道了。过去禅师们之间，他们论的东西，好多都是佛经里的典故，比如大悲千手眼，哪个是正眼？太多了。要看祖师的东西，先要看一些佛经，这样再理解起来，就更明白了。这一句不著佛求，不著法求，不著僧求，就出自《维摩诘所说经》。

夫求法者，无见苦求，无断集求，无造尽证修道之求。声闻乘人，他见到苦集灭道，他要断苦、离集、修道、证灭，而真正的求法者看不到苦，所以不见苦求；无断集求，看不到有法集聚，所以也不断集；也不见有道可修，所以不修道；不见有法起灭造作，所以也不造作，也不证灭，就是不去证道，不去求寂灭。

所以者何？法无戏论。若言我当见苦、断集、证灭、修道，是则戏论，非求法也。法无戏论，就是法性自己不会说，我要去见苦、断集、证灭、修道，法性无知无觉，非觉不觉，非知不知，不属识，不取自心。所以法无戏论。如果你说见苦、断集、证灭、修道，是戏论，不是求法。

唯，舍利弗！法名寂灭。若行生灭，是求生灭，非求法也。这一品句句都在讲实相，在讲法性，在讲佛性。希望大家认真用心地来学，来体会这每一句对法性精僻的领悟。这里面的每一处讲到法，都指法性，菩提性，涅槃性，解脱性。法本寂灭，本自涅槃，如果你想修，你想证一个涅槃寂灭，是妄非真。你以一个生灭的心来求法，那是生灭，而不是求法。

法名无染，若染于法，乃至涅槃，是则染著，非求法也。真法清净无染，没有少法可得，如果你起心动念，想于真净法上安着一物，或者改个什么东西，变个什么东西，染个什么东西，乃至你想证到涅槃，都是虚妄的，因为诸法本自涅槃相，非别有法名为涅槃。本来也没有什么涅槃，当你诸妄都息，自然默契诸法实相。所以你生一个涅槃的心取一个涅槃的法，证一个涅槃的境界，都是染著，是则染著非求法也。

为什么禅宗这一法门这么殊胜，要求这么高，就是因为实相难以通达，众生无始妄心难以休息，念上生念，念念执著，以幻为真。起心即向外游，动念即成窠臼。修行人都是如此，不识自心，向外驰逐。不识清净本性，不了达诸法实际，于无所有法中安了无数个东西，妄修妄造，妄安妄住，妄减妄增，就是不能彻底歇下来，不甘于寂寞，不甘于无为，不甘于无事，总是去造作，总是以生灭心染污心，以有可得心求于实相，以妄想分别心来修道，不识本心，学法无益。这一段关于怎么求法，就是告诉你怎么修行，如何是错用心，怎么避免错用心。避免错用心，就是道心，就是无你用心处。只有了达法性是什么，在用功上才能相应。才能不施一功，便证涅槃。永嘉大师云：觉即了，不施功，一切有为法不同。一切有为法不同，即是一切有为法无用，不相应，枉施功的意思。

法无行处，若行于法，是则行处，非求法也。大多数修行人都是在行一个法，做修行的样子，在心性上心地上没有领悟，没有了达无法可得，不能老老实实的休息，不能歇下那颗攀缘造作妄动分别取著的心，随着自己的妄念而流转，妄修佛道，妄见诸佛，妄见于法，于无生中妄见生灭。这个妄是虚妄，本来没有，所以叫妄，一切都如幻如化，当真了所以叫妄。真法真性，没有一个住所，没有一个固定的样子，没有一个行处，它不需要你去造作，它不是修造出来的，所以如果你行于法，那是行法，不能见到真法。

法无取舍，若取舍法，是则取舍，非求法也。取不得，舍不得，不可得中只么得。因为诸法不实有，没有一个实有的法可得，真性取不得，舍不得，如如实际，动念即乖。如果你生一个取著的心或舍心，或者靠近的心，或者离的心，都不是真正的求法，真正的求法要明白什么是法，明白没有一个实有的法，无法才是真法。不即不离，不取于相，不增不

减，不断妄，不求真，了知二法空无相，无相无空无不空，即是如来真实相。

所以你真正能够做到不取于法，也不舍法，一定是通达了本性，你通达了本性，才能够不取不舍。如果你不了达本性，随着自己的妄想，随着自己的起心动念，住在这个心念里面，住在名相、法相、概念里，而自己还不觉知，就随念受苦、缠缚、轮回了。轮回就在当下，在念念之中。随着你的习气、你的贪著、你的执著，你肯定不知不觉要取一个什么东西，比如取一个境界，取个舒服，取个禅定，取个智慧，取个出家，取个闻名利养，取我想当善知识、当导师，我想建道场，我想成佛，我想开悟，我想见性，我想讲经说法等等，这都是取，都是著。我想断烦恼，我想离开家庭，我想离开这些业重的众生，我想消业，我想出轮回，这都是舍。不知道这些都是空的，本来就没有烦恼，没有什么家庭，没有什么业、众生，根本就不需要你舍，你不知道，所以总在相上有取舍，生取舍心。而法无取舍。如果你的起心动念都是取心舍心，那你是行于取舍，而不是求法。

法无处所，若著处所，是则著处，非求法也。学净土的人这里注意了啊！如果你还在信西方极乐世界，我们看看这句经文。法无处所，若著处所，是则著处，非求法也。今天上午还有人问我，您给我们讲讲西方极乐世界到底是怎么回事，到底有没有西方极乐世界，要不要发愿往生。西方西方，息方息方，息下方所的心，西方就现前。没有方所，方所是识，是幻，是妄。极乐极乐，无苦无乐，是名极乐。我们看这一句，给那些还在求生西方的人敲了警钟，我们看一看，你求西方，你要往生西方，这个没有问题，但你要知道什么是真正的西方。有方即非西方，是名西方。法无处所，没有处所！如果你安了一个地方叫极乐世界，那是妄想，那是方所。如果你觉得西方极乐世界在某个时空里面，在某个空间，在某个方位，在某个地方，在某个方向，错了，那是著相，那是著了处所，若著处所，是则著处，非求法也。

有的人会反问我：你说西方极乐世界没有，但佛说有，极乐世界是佛说的。那《维摩诘所说经》也是佛说的，维摩诘还说了不但我这个屋子空，诸佛国土亦复皆空，你到底信哪部经？《金刚经》也是佛说的，凡所有相，皆是虚妄。你信哪部经？所以我们要明白实相。不管哪部经，

都是让我们觉悟实相。西方极乐世界有无，都是妄想。过好当下，言下解脱，把这种智慧和功夫用在生活的每一处，每一个当下，烦恼尘劳不能染污，称为往生，称为无生，称为极乐。但是如果不是当下解脱，于方所别求极乐，是则背道而驰。

学净土的人我们就不去管他了，你跟他讲三大阿僧祇劫，他还是相信那个有相的世界、有相的佛，他信他的，我们学我们的。这也是习气，一提到念佛、净土，就惦记多讲点，希望那些执迷净土，把佛的方便说当成真的人早点从大梦中醒来，早点觉悟西方极乐世界只是化城，若著化城，能至真宝所，无有是处。咱学咱的无方所，他求他的西方，都没错。不管他们，反正每个人都活在自己的世界里，活在自己的认知里。谁爱怎么活着怎么活着，反正这个极乐净土，每个人有每个人的领悟。谁是不是真正生活在极乐净土，活在真正的西方安养世界，谁自己清清楚楚。你再信西方净土，烦恼不断，无明未除，你再怎么信也没有意义。没有烦恼是净土，没有执著是西方，每天开开心心的那是往生。你说你愿力再大，你每天念十万声佛号，你示现的是烦恼，你还有恐惧，忧虑，贪嗔痴慢不断，疑心重重，看上去就不开心，我不知道哪个佛会接你，接你的那个是阿弥陀佛吗？我也不知道。

法名无相，若随相识，是则求相，非求法也。真法无相，若著相求菩提，穷劫难到。著相求法，这叫若随相识。昨天还有人问我，我都没理他，师父，我这几天经常眼前冒白光，师父，我也知道凡所有相，皆是虚妄，可是这到底是怎么回事？你知道个什么啊？我也知道凡所有相，皆是虚妄，你还问这到底是怎么回事？你一问，已经著这个相了。你一念住在白光上，已经著相轮回了。我这几天眼前经常会出现白光，已经住在过去这个相上，已经生出无量的妄想。其实还是想知道这是不是好事？《楞严经》里说了，若做圣解，着魔了，不做圣解，是善境界。你一问师父这个是怎么回事，总有光是怎么回事？是不是我清净了？你认识到凡所有相皆是虚妄吗？你应无所住而生其心了吗？没有，没认识到凡所有相，皆是虚妄。如果你真认识到了，那跟做梦有啥区别啊！已经是过去式了，白光、红光、蓝光，反正是相！早就灭了，真正的光是智慧，是无相的，是常。一会儿有，一会儿没有，是无常的幻相，不能执著。非得我告诉你，你才明白！你才说，哦！原来一切都不可得，都不住。你自己咋就不能想到呢，非得问我，我告诉你，你才明白。这个东

西也是，这个光没在某个人眼前出现，说凡所有相，皆是虚妄，都容易。我估计如果要在某个人眼前亮个光，大家都会著一段时间，都会动念生心，想知道为什么？都忘了，凡所有相，皆是虚妄。我估计大家都有类似的经历，到五台山，一看到祥云，都认为文殊菩萨显灵了。我们那天晚上到西湖，来时，天很阴，突然之间天空出现了各色的彩云，非常壮观，我也在那瞪眼看，从来没看见过这么漂亮的天空和彩云，还以为今生终于看见一次瑞相了。扫兴，原来是印象西湖用设备打的光，人家特效弄的，光打上去的，打得老高老高的，我很失望，想著个相都不让你著。

内外明澈是内外都不可得，内外什么也不执著，这叫内外明澈，而不是说看见明晃晃的、清清澈澈的东西，那不是著相嘛。佛法有个明有个无明，这个明无明不是说亮不亮，而是通达不通达。你别一说明你就著明，一说内外明澈，你就著明澈，本来身体不实有，它能内外透明嘛？透明是不是概念？透明是意识，是想象的透明，其实你仔细反观一下，你著的很多的东西都是头脑里的概念，都是你想象的东西，而不是一个实有的东西，包括我们说唯心所现，一说唯心所现，你会想哎呦，诸法像个影子。你说如梦如幻，这是一个方便、比喻，别一说比喻，你又著比喻去。哦，法如影子，影子不也是个相吗，我们是打比喻。

所以啊，什么根尘脱落，虚空粉碎，大地平沉，这些都是指智慧，是指离相，而不是说突然之间找不到眼睛了。有的人在禅定中确实找不到六根了，根尘脱落了，突然之间啥都没有了，那是意识，禅定是意识，不是真的。你找不到眼睛了，突然之间什么都没有了，大地也没了，虚空也没了，心经说的真对，无眼耳鼻舌身意。心经里的无眼耳鼻舌身意不是这个意思，不是意识中感受不到的无，而是诸法实相中无有法名眼耳鼻舌身意，不劳禅定证得，法尔如是。你在禅定中一切都感受不到了，这是不是相啊？这是不是境界啊？是相，是境界。所以若随相识，是则求相，非求法也。法名无相。只要你能形容出一个境界，只要你拿脑子拿嘴能描绘出一个状态，或者你亲身经历的，你觉得那个殊胜，那个一定不是实相！那个只是一个相而已，它一乍现就没了。那个不是开悟见性。实相没有一个定法，实相没有一个固定的境界，实相不可得，不可觉，不可悟，不可住。本觉，还需要再去觉吗？这个无眼耳鼻舌身意，本来没眼，谁在说没眼了？不还有个东西看到没眼吗，不还有个识吗，

对吧？这个没眼就是老老实实吃西瓜，看见西瓜了，但没做看见想，没做有眼想，也没做没眼想，那叫没眼。睁着眼吃西瓜这叫没眼，不是说我 要去体悟一个没眼，去求证一个没眼。

法不可住，若住于法，是则住法，非求法也。我们看看那些经历殊胜境界的人，都是有个觉悟，有个领悟可住，有个觉受可住。总是有人私底下跟我讲，师父，我前两天又经历了什么什么。又体悟了一些境界，你看看这个是不是开悟了？我觉得非常清净，非常好，一直以来都没有这样。我这几天精进修行，忽然觉得整个身体很轻，找不到身体了，清清楚楚的，只有一个灵灵觉知。然后内外一如，如如不动，念头也很少很少，特别的清净，也很清楚，自己起任何心都能看到，师父你看这是不是挺好的，这是什么状态？就问我。你一问我，是不是住在妄想上了？那个境界是不是过去心？不管是什么状态，早就不在了，而你还在那里回味。那个东西早就过去了，对吧？我们知道法是不住的，你自己在想这个东西，还在问，不管你经历的那个境界是多么清净，那是你自己的妄想。真正的清净是一刻不住的，可你还在体味，还在沉浸。回趣真如，法还不净。过去了就完了，千万不要回味，不要去体味。所以，凡所有相，皆是虚妄。这句话如果真正实证了，什么问题都不会有。你问的一切问题都是相，只要你还在疑惑，还在问，还在回味，还在分析，还想求一个印证，那都是相。你自己经历过了，放下了，就没了，就清净了。不住，才是真正的清净。所以法不可住，若住于法，是则住法，非求法也。若住于法，不是真法，那是迷在法里面，迷在一个假法里面，所以非求法也。真正求法，不住就是求法。

法不可见闻觉知，若行见闻觉知，是则见闻觉知，非求法也。一个意思，就是我们在修行过程当中经历的一切境界，过去了就完，不能停在见闻觉知上，以为那是真的。任何境界都离不开见闻觉知，那只是见闻觉知而已，只是一个虚妄的作用而已，我们不能说没有作用，但你把这个作用当成永恒的，你想住在一个或见或闻或觉或知的境界上，那是住于虚妄，那是求见闻觉知，并不是求法。

我们再遇到什么问题，你就拿这段怎么求法来对照自己。先要认识法是什么然后再看看你求的那个法是真法吗？所求的跟实相相应不相应？

这一段非常精彩，总结的非常精辟。我们犯的通病，都在这段里面了。著相求，有为求，见闻觉知求等等。

法名无为，若行有为，是求有为，非求法也。所有修行人不能得道，皆是行于有为，以有为心求无为法。有为就是有所得，有所行，有所造作，以生灭心来修行。乃至出六道、证涅槃、出家、修行，若心行不灭，皆是有为，非求法也。

是故舍利弗！若求法者，于一切法，应无所求。怎么求法？无所求是真求法。这一句总结了前面所有关于求法的论述。前面强调错误的用心，错误的求法。这一句是真正的求法，是无所求，是修行最关键的地方。这一句是求法心要，是所有人都应铭记在心的。于一切法，应无所求，是真求法也。有的人自己抄楞严咒，抄心经，抄大悲咒，抄好了带在身上。你不如把这一句印在你脑子里，抄在手上、脑门上、脚上、腿上、你身上所有的地方。这一句才是应该刻下来，刻成碑，让所有学法的人都去礼拜，时刻铭记。

说是语时，五百天子，于诸法中，得法眼净。所谓的法眼净就是不见一法是实有，以智慧见到了诸法实相，没有一个法眼，也没有净，叫法眼净。

这一段我们要常读常念常诵，时常熏修。这一段也是禅宗祖师经常会引用的。黄檗禅师的传心法要里面说，一切佛法都不用学，唯学无求无著。跟《维摩诘所说经》这一段遥相呼应，夫求法者，于一切法，应无所求。这个是总持，是陀罗尼门，是正法眼，是无上菩提正修行路，是理事一如。希望大家都用心去领会，你的一切修行都是以这个为核心，以这个为关键。不管你做不做功夫，怎么做功夫，你的见解如何，只要与这句相应，就是真修行，就会修行。我们可以时常反观自己每天的用心，是有所求，还是无所求？与这一句话相不相应，就知道自己修行上路没上路了。

第二十二讲

尔时，长者维摩诘问文殊师利：仁者游于无量千万亿阿僧祇国，何等佛土有好上妙功德成就师子之座？文殊师利言：居士！东方度三十六恒河沙国，有世界名须弥相，其佛号须弥灯王，今现在。彼佛身长八万四千由旬，其师子座高八万四千由旬，严饰第一。于是长者维摩诘现神通力，即时彼佛遣三万二千师子座，高广严净，来入维摩诘室。诸菩萨大弟子，释梵四天王等，昔所未见！其室广博，悉皆包容三万二千师子之座，无所妨碍。于毗耶离城，及阎浮提四天下，亦不迫迮，悉见如故。这一段其实是在讲不可思议解脱法门的一个序，一个开头。早年第一次读《维摩诘经》的时候，一读到这里就觉得，哎呀！太殊胜了，太不可思议了，能拍成电影多好。这么老远的佛国土，这么庄严的佛，还有狮子座等等，佛身长八万四千由旬，就想得多长的身体，头脑里一幅画面就出现了，现在知道了这些都是故事，我们不要当真。虽然是故事，却是在考与会的声闻弟子，考一些学法之人通达没通达实相。

长者维摩诘现了这样的神通异象之后，须弥灯王和他的弟子们都来到了维摩诘的屋子里面。一间小小的屋子容纳这么多人，这么多师子座，一点也不拥挤。悉见如故，很自然的样子，一直都是这样的。这一个悉见如故，就把我们点醒了，这一切似梦似真，影像、故事，是一种相，大家不要执著，像梦一样，悉见如故。

尔时，维摩诘语文殊师利：就师子座，与诸菩萨上人俱坐，当自立身，如彼座像。其得神通菩萨，即自变形为四万二千由旬，坐师子座。诸新发意菩萨及大弟子，皆不能升。这一段的描述，可以说是《维摩诘经》里一个非常经典的公案，大家可以参一参。自古以来，似乎没有人明确地把这个公案从《维摩诘所说经》里提出来。今天，我们就来把这个问题提出来，大家参一参，到底是怎么回事？这一段其实是在讲不可思议解脱法门，是在讲祖师禅。

这里有一个问题，大家好好参它，虽然是故事，其实这里面蕴藏着实相，看你有没有智慧，会不会修行。

其实这一品的名字已经透露出禅宗最上乘的修行法门，这一品叫“不思議品”。而且这部经还有另外一个名字，叫“不思議解脱法门”

有心的人，在这里就会顿悟。“不思議”，“不思議”这是修行方法，是最上乘，是最妙解脱法门。会的人，言下就能见性。

这时候维摩诘跟文殊师利说着话，就坐到了高八万四千由旬的师子座上。得神通的大菩萨们，一下子变身为四万二千由旬，也坐到了八万四千由旬的师子座上。但是，与会的新发意菩萨及诸声闻大弟子，却坐不上去。为什么坐不上去？得神通的菩萨能坐上去，新发意的菩萨和声闻的弟子为什么坐不上去？不知道读《维摩诘经》的人是否想过这个问题？

这是个非常关键的问题，你知道这点，就开悟了。也就是说，开悟的人都能坐上去，你坐不上去，就说明你没开悟。自己有没有修行一看就看出来了。

大家在读这部讲记的时候，如果你在当时法会的现场，有这样一个高八万四千由旬的宝座，让你坐上去，你能不能坐上去？你怎么坐上去？这是一个非常严厉，甚至非常残酷的问题，拿着这个考一切的修行人，一考就能见分晓。这里容不得半点水分和虚假，会就是会，不会就是不会。真正开悟的人一定会坐上去，而坐不上去的人，只能说明你还没有开悟。

这么高的法座要让你坐上去，你怎么坐？大家想一想，假如佛也请你去维摩诘家里，面对这么高的师子座，你怎么坐上去？大家都坐上去，就剩你一个人，你怎么坐这个座？我估计如果有这样的一个场景，你一下子就冒汗了，紧张的。你怎么得这个神通？怎么坐这个高八万四千由旬的宝座？

可能有的人也会坐，但是从别人那里听来的，那不算。得你自己悟到的，自己参出来的。所谓参禅，这个地方你参透了，就会参禅了。

我们看，佛经里也有千佛不传的宗旨，也有向上一路。只不过，我们读不懂，我们也不会看。这个神通不是那么好得的。大家会坐了吗？会坐的，于此下一转语，告诉我你怎么坐上去，便可互通消息。

尔时，维摩诘语舍利弗：就师子座。舍利弗本来心里就嘀咕，就难堪，怕人家看出来，维摩诘还非得哪壶不开提哪壶，一直躲着维摩诘的目光，还是被他逮着了。维摩诘知道舍利弗坐不上去，对舍利弗说：舍利弗，

赶紧来，跟我们一起坐上来，我们等着你呢。拿这个问题一试，就知道舍利弗开没开悟。

舍利弗言：居士！此座高广，吾不能升。哎呀，居士你别为难我了，我还没学到这个法门，我还是坐不上去。一试便试出来了，舍利弗自己承认，他坐不了这个宝座。舍利弗不会参禅。

维摩诘言：唯，舍利弗！为须弥灯王如来作礼，乃可得坐。我们看维摩诘多么智慧啊，多么聪明，他为什么说为须弥灯王如来作礼？为什么为须弥灯王如来作礼就能得坐？这里给大家示现一个精彩的公案，这是一个千古都没有谜底的公案。这个问题和前面初发心菩萨和声闻弟子不能坐此宝座是一个问题。大家继续参一参，为什么维摩诘说，为须弥灯王如来作礼，就可坐得此座？维摩诘这样说，说明他会祖师禅，末后一句，他完全通达。

于是新发意菩萨及大弟子，即为须弥灯王如来作礼，便得坐师子座。这个问题我过去问过一些人，他们跟我讲，须弥灯王如来就是自己，给自己顶礼，知道是自己，就坐上去了。还有类似的什么宝座是空，声闻人证人无我，还有法执，没有证法无我等等，所以不能登宝座。四万二千、八万四千是表法，没有实义等等，这些回答都无法坐此宝座。这样的回答，永远坐不了这宝座。那这到底是什么意思？有人问我，师父，你说为什么？我如果告诉你，那是我的答案，对你来说没有任何意义。

有一个很有名的公案，就是有个女子在佛前入定，文殊师利菩萨尽其神力，不能让那个女子出定，而罔明菩萨一弹指，那个女子就从定中出来了，这两个公案其实是一个公案，都是一个意思，你这个地方明白了，就开悟了。大家参一参。为什么为须弥灯王如来作礼就能升此宝座？维摩诘这句话到底是什么意思？为什么那些大菩萨就能升，那些新发意菩萨就升不了这个座？都是一个道理。如果这个事南泉问赵州，你们想想赵州会怎么回答？但是这个有可能是鹦鹉学舌，这个得你自己真正悟到，真正会修行，真正坐得了这个座，真正得神通才行。

然后这些新发意菩萨及大弟子，便为须弥灯王如来作礼，便得坐师子座。我们就知道佛讲故事，讲得天衣无缝。须弥灯王如来在哪儿呢？我也不知道。想给他顶礼，我也不知道他在哪儿了，怎么给他顶礼？那到底我们怎么才能坐上这个宝座？你还是要参啊，师父，你又开始骗人。

就是骗你，一次次骗你，天下所有人，说的所有的话，包括佛祖师的话你都不会被骗了，你就彻底解脱了。

学者恒沙无一悟，过在寻他舌头路。若能左手摸左手，须弥诸佛顶上坐。这是我加的话啊。后面这些全部是在讲智慧，讲神通，讲异象，讲维摩诘神变，讲不可思议解脱，讲芥子纳须弥，讲左手托须弥山，右手举四大海水，这个东西讲出来就没劲了，其实这个东西是需要你自己去悟的。

这帮人终于被维摩诘给拉到座位上了。

舍利弗言：居士！未曾有也，如是小室，乃容受此高广之座，于毗耶离城，无所妨碍。哎呀太殊胜了，原来没坐这个法座上，自己的眼睛就像老鼠一样看不远，一坐在上面，哇塞！原来实相是这个样子，原来解脱这么简单。坐在这个高广之座上才发现维摩诘是只狐狸变的，五百世做野狐的原来是维摩诘啊。南泉斩那只猫，原来是维摩诘啊。一切全都明白了，一坐这个八万四千由旬的高广之座上全都看明白了，一切法都通了。那么小的一间屋子竟然能容受如此高广庄严殊胜的景象。

又于阎浮提聚落城邑，及四天下诸天龙王鬼神宫殿，亦不迫迮。

这间小屋子不仅容受这么多高广之座，还能够容下阎浮提整个聚落城邑，还有四天下诸天龙王鬼神宫殿都在这里显现，十方世界都现于此维摩诘的屋子里面。悉见如故，看得清清楚楚，我们就知道这是什么意思了。

维摩诘言：唯，舍利弗！诸佛菩萨，有解脱，名不可思议，若菩萨住是解脱者，以须弥之高广内芥子中无所增减，须弥山王本相如故。而四天王、忉利诸天，不觉不知己之所入，唯应度者乃见须弥入芥子中，是名不可思议解脱法门。

我们看这个名字，不可思议解脱法门，你是不是有所领悟？你领悟了什么？你就知道为什么会有禅宗，为什么禅宗拟心即错，动念即乖。为什么叫不可思议解脱法门。不可思议解脱法门，你就老老实实待着去，该干嘛干嘛，可是我们习惯去思惟去解释它，听法的去想，说法的去解释，弟子与师俱陷王难。

以前我读到“芥子纳须弥”时，总是用二者皆空来理解这句话，在义理上就讲得通了。现在知道，完全不是那个意思。现在知道什么是“不思議解脱法门”了，也知道什么是“芥子纳须弥”的真正含义了。那这句话到底是什么意思？这又是一个公案，大家参！

又以四大海水入一毛孔，不烧鱼鳖鼉鼉水性之属，而彼大海本相如故，诸龙鬼神阿修罗等，不觉不知己之所入，于此众生亦无所烧。当我们讲到鱼鳖啊什么诸龙鬼神啊，你不要生法相，你一动念你就是龙鬼神，你就是鱼鳖鼉鼉水性之属，你想什么你就是什么，随心所现，心生则种种法生。我不能怕做鱼鳖我就不说啊，我要示现鱼鳖，我不做鱼谁去做鱼？地狱肯定是不去啊，做个鱼嘛倒无所谓，鱼那么自由是吧。

又舍利弗！住不可思議解脱菩萨，断取三千大千世界，如陶家轮，著右掌中，掷过恒沙世界之外，其中众生，不觉不知己之所往。住不思議解脱菩萨，也就是真正开悟见性的人，一伸手，能够断取三千大千世界，把三千大千世界拿手里面，一扔就扔恒河沙世界之外。我们读到这里，以为这神通本事太大了，你也会，知道吗？你每天都在做这些事情，只不过你不知道。你一个哈欠，天降大雨。

又复还置本处，都不使人有往来想，而此世界本相如故。我们学法，你真明理了，你真通达实相了，这些不再是问题了，这些看似很玄的神通，你都能做到。有些人会想，这怎么可能？太不可思议了。是的，不会的时候，怎么想也想不通，也不知道这些经文是什么意思。会了，就完全不一样了。你一伸手，就能把太阳托起来。一放手，又把太阳甩天边上去了。

又舍利弗！或有众生，乐久住世，而可度者，菩萨即演七日以为一劫，令彼众生谓之一劫。

有的众生想久住于世，如果你想度这样的人，你可以把七天演为一劫。只要你能开悟，你就能做这些事。有些人不明白，怎么做到这些事呢？开悟了，你就会了。我们每个人在修行学法的路上，你是什么样的境界，什么样的层次，什么样的智慧，你对这个故事就有相应的理解，最后到了祖师禅这里，就能做到演七日为一劫，而为久住世者说法。

或有众生不乐久住，而可度者，菩萨即促一劫以为七日，令彼众生谓之七日。有的人不想长久住世，你会把一劫缩短成七日，让他觉得这么长的时间很短就过去了。

又舍利弗！住不可思议解脱菩萨，以一切佛土严饰之事，集在一国，示于众生。又菩萨以一切佛土众生置之右掌，飞到十方，遍示一切，而不动本处。又舍利弗！十方众生供养诸佛之具，菩萨于一毛孔，皆令得见。又十方国土所有日月星宿，于一毛孔，普使见之。又舍利弗！十方世界所有诸风，菩萨悉能吸著口中，而身无损，外诸树木，亦不摧折。

所以真正开悟的人啊，他一张嘴，十方世界都进来了。庞蕴去参马祖，问：如何是佛？马祖说：你如果能够一口吸进西江水，我再向你讲。庞蕴当时一下就懵了，后来有所领悟，原来我真可以一口吸进西江水。当我可以一口吸进西江水的时候，我也不用你给我讲了。我不但能一口吸进西江水，恒河沙世界诸佛国土都在我鼻孔里。所以这里十方世界所有诸风，菩萨悉能吸著口中，不是菩萨能，你也能。而身无损，身体没有任何损伤。外诸树木，也不摧折。

又十方世界劫尽烧时，以一切火内于腹中，火事如故，而不为害。六祖大师讲，劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。汝勿随言解，许汝知少分。如果你不随着我说的话而生解、当真，那就赞叹你了，你才知道少分。

又于下方过恒河沙等诸佛世界，取一佛土，举著上方，过恒河沙无数世界，如持针锋，举一枣叶，而无所烧。把恒河沙等诸佛世界举在手里就像一个针尖那么大的东西托着枣叶一样，而无所烧。这些全都是在讲祖师禅，全都是在用故事讲千圣不传的妙法。会了全都会，不会干瞪眼。

又舍利弗！住不可思议解脱菩萨，能以神通现作佛身，或现辟支佛身，或现声闻身，或现帝释身，或现梵王身，或现世主身，或现转轮圣王身，又十方世界所有众声，上中下音，皆能变之，令作佛声，演出无常苦空无我之音。及十方诸佛，所说种种之法，皆于其中，普令得闻。舍利弗！我今略说菩萨不可思议解脱之力，若广说者，穷劫不尽。还略说，已经说的够啰嗦了。或现辟支佛身，或现帝释身，或现转轮圣王身，

这些身，你都能现，连念头都不用动。有人说，一动念就都变现了，还是不明白什么意思。明白了，连念都不用动。

是时，大迦叶闻说菩萨不可思议解脱法门，叹未曾有。谓舍利弗：譬如有人，于盲者前，现众色像，非彼所见。一切声闻，闻是不可思议解脱法门，不能解了，为若此也！声闻乘人以为自己的境界很殊胜，一听维摩诘讲菩萨的不可思议解脱法门，目瞪口呆。还有这么大的神通和智慧，他们都不能理解，还有这么大的神通，还有这样一个不可思议解脱法门，我们根本不能理解，不能解了，大脑就像瘫痪了一样，就像盲人在众色面前，根本看不到。能做这么殊胜的佛事，能把三千大千世界断取，一抓就抓过来了，里面的众生都不觉不知，这是什么样的境界？而我们以前修的那些禅定啊，苦空无我啊，简直不值一提了。所以大迦叶一听这个，太赞叹了。菩萨所修的法门，他们的智慧神通，声闻跟菩萨比，就像盲人跟视力正常的人相比一样，没法比。而且他也不知道到底是怎么回事，就知道殊胜，就知道了了不起，但是他不知道为什么，为什么能断取三千大千世界于手掌，然后一扔就扔恒河沙世界之外，为什么一张嘴所有世界的风都吸到嘴里了，他不知道为什么。所以这是智慧，他的智慧到不了，智慧就是神通，神通就是智慧，声闻乘人也有神通，但他的神通跟菩萨的神通跟开悟的人的神通，不是一个境界，天壤之别。

智者闻是，其谁不发阿耨多罗三藐三菩提心？有智慧的人，真正修行的人，闻此不可思议解脱的境界，谁不发无上正等正觉之心，求于佛智？谁还会去求声闻的智慧，声闻的神通，声闻的解脱？

我等何为永绝其根？我们这些人为什么执著于涅槃的境界，执著声闻解脱，而跟这个不可思议解脱法门永远断绝了因缘，为什么我们得少为足？真遗憾，自己跟大乘失之交臂。

于此大乘，已如败种！就像焦芽败种一样，自己的修行没办法进步了。我们已经住在了定性的声闻解脱里面了，也都老了，现在一看维摩诘示现这样的神通变化，不知道怎么能有这样的神通智慧，本身对这个示现就不明白，他不知道到底是怎么回事。就跟我们现在一样，绝大多数人可能听得云里雾里，这就是禅宗。师父，你一会讲这是故事，一会又讲这里面有道理，你把我们讲得稀里糊涂的。到底是什么意思？就为了让你稀里糊涂，你要明白了，我怎么讲你都明白。你要不明白，我讲的再

清楚你也被我骗。但是大家别急，好好修行，总有一天，你一定会明白的。

一切声闻，闻是不可思议解脱法门，皆应号泣，声震三千大千世界。声闻人听到这个不可思议解脱法门，都应该哭得三千大千世界都能听见。我们如果明白了这其中的玄妙，才知道佛法原来是这样的。

一切菩萨，应大欣庆，顶受此法。我们都是这些菩萨，不管你听懂听不懂，你都是菩萨，太欣慰了，原来还有这样一个法门，这么不可思议。好好学这个法，受持这个法。师父，我不明白。没关系，不明白，向须弥灯王顶礼就明白了。须弥灯王在哪儿了？管他在哪儿，尽管顶礼去。顶了，还是不明白。不明白最亲切。顶受此法就对了，你要把这部经顶在脑门上，顶受此法！就对了！没事你就顶着《维摩诘所说经》，你就顶受此法，这就是不可思议解脱法门。赵州顶鞋，你顶《维摩诘所说经》，一个意思。没事就顶个书打坐，别掉下来，有一天，你会忽然开悟，就知道为什么要顶书了。

若有菩萨信解不可思议解脱法门者，一切魔众无如之何。如果能够真正明白领悟这个不可思议解脱法门，一切众魔都不能侵扰。无如之何，就是不能对你怎么样，就是任何困难都不能障碍你了，任何烦恼，任何魔众，所有的事情都不能够困惑于你了。为什么啊？因为见地和功夫到了，自然魔不能扰，妄念插不进来。谁能够明白为什么新发意菩萨和诸大弟子升不了师子座，为须弥灯王如来顶礼，就能够升到宝座上，谁要明白这个，谁就是活赵州，谁就会了末后一句，向上一路。

大迦叶说此语时，三万二千天子，皆发阿耨多罗三藐三菩提心。也就是说，谁能够明白马祖说的，你能够一口吸进西江水我就给你讲什么是佛，谁要明白马祖为什么这样讲，就会明白新发意菩萨为什么坐不了师子座。据说西江水喝了能怀孕，生不了孩子的喝了能怀孕，所以大家争着抢着喝西江水去。西游记看多了，女儿国的那一段看得太多了。

尔时，维摩诘语大迦叶：仁者！十方无量阿僧祇世界中作魔王者，多是住不可思议解脱菩萨。以方便力故，教化众生，现作魔王。修行路上，你有执著，就会有逆境现前。当你有逆境现前，就是提醒你，要看到自己的执著。执著没有了，所有的逆境不破自破。所谓做魔王者，都是自性解脱路上要经过的，看自己会不会领悟。

又迦叶！十方无量菩萨，或有人从乞手足耳鼻、头目髓脑、血肉皮骨、聚落城邑、妻子奴婢、象马车乘、金银琉璃、砗磲玛瑙、珊瑚琥珀、真珠珂贝、衣服饮食，如此乞者，多是住不可思议解脱菩萨，以方便力，而往试之，令其坚固。前面如果你通达了，后面的哄你要眼珠子，哄你要媳妇，哄你要手要足要脑袋，你都能给，要脑袋，拿去，我这脑袋正好不想要了。要媳妇，拿去，媳妇正好缺心眼儿，拿走。没媳妇，有媳妇就不给了是吧，媳妇丑，正好你要了给你，俊媳妇肯定不给你。金银珠宝砗磲玛瑙随便拿，反正都是假的，都是二手市场上买来的。能向你要这些东西的人，他一定是通达的人。我们看禅宗祖师，能真正问你很刁钻问题的人，几乎都是明白人。比如问：无手人如何使舵？把你的第三只脚给我。或者问：借一片阴阳地来用用？能这样问你问题的，都不是一般人。世间俗人肯定讲不出这些话来。能把你的眼给我吗？能哄你要这些的都不是凡夫，都是不可思议解脱菩萨示现来的。所以我们也知道了，二祖断臂求法，怎么回事你也就知道了，你也甭当真。还有人问我：师父，二祖断那个臂在哪了，我想把它弄过来供上。

所以者何？住不可思议解脱菩萨，有威德力，故行逼迫，示诸众生，如是难事。凡夫下劣，无有力势，不能如是逼迫菩萨。不是有威德力，而是有智慧力，威德力就是智慧力，这个逼迫，不是逼你干什么，而是用智慧考验你修行最关键的问题。这个逼迫是演戏，会演这出戏。

凡夫，他不能这样去砥砺大修行人，就比如释迦牟尼佛有一世，《涅槃经》里记载，他为了求半句偈，投崖舍命，把自己的身体布施给罗刹，就为了半句偈。罗刹试探他说，我好久没吃饭了，我吃的饭跟别人不一样，我专门吃活的热的血，还不能冷了，冷了都不行，这血得热乎乎的，这肉一定还要有热量，你要给我这样的肉，我就告诉你后面的半句偈。罗刹前面说了一句，诸行无常，是生灭法。然后就不说了，来试探释迦牟尼佛。释迦牟尼佛一听这个，哎呦，诸行无常，是生灭法，这不是凡夫说的。这到底谁说的？好像后面还没说完。这时候罗刹现身了，说，我知道后半句，但我好几天没吃饭了，你要想跟我求这后半句，你得给我弄些热的肉来。佛想，我从哪找热的肉来，除了我自己，我没办法弄肉来。为了求这半句偈子，佛陀投崖自尽，取肉求偈。佛想到，我生生世世为了这个色身，一直在轮回，一直在受苦。那受的苦，比取这些肉苦多了。现在终于有机会了，能听闻无上解脱大法，我用这个没

用的身体来换取解脱的智慧，太值了。这个身体，我要它干嘛呀，投崖舍身，为求后半句偈，觉悟法身，那才是生命唯一的意义。真正求法的人，为了法不贪身命，所以你就知道得道觉悟的人，他们的心思都用在什么地方。

凡夫下劣，无有力势，不能如是逼迫菩萨。他不会觉得解脱究竟有多重要，他不会哄你要这个命，就算向你要，你也不会舍这个命。但是罗刹就能去逼迫释迦牟尼佛，我们就知道罗刹他多有智慧，他并不是真想要那个带热量的肉，他就是考验释迦牟尼佛。罗刹看到释迦牟尼佛为了这半句偈，真的连命都不要了。就把后面的半偈告诉了释迦牟尼佛。最后也没要佛的命。这都是考验，考验修行人，为了成就他。

你不要听这个故事觉得跟神话一样，离你很遥远。我们每天经历的困境，逆境，烦恼，这些扰乱你的，都是来成就你的，都是罗刹现身，向你索要你最珍惜的。你那点小烦恼，跟佛跟大成就者为法忘躯相比，都不算什么。你还在那为谁谁说了你一句烦恼伤心，你有什么可伤心的？想想世间还有很多苦得不能再苦的人，还有很多连饭都吃不饱的人，你的小烦恼都不叫问题了。所以我们在现实生活里不管遇到什么样的境界、逆境，想想《维摩诘所说经》里这些考验，你都不用经历，都没有人向你要老婆孩子手足什么的，你就能学到最上乘法，你就释然了，你就觉得自己太幸福了。

譬如龙象蹴踏，非驴所堪，是名住不可思议解脱菩萨智慧方便之门。龙象蹴踏，龙象的行迹，它的行为，它的生活方式，不是一般动物所能比拟。蹴踏就是它走的一步，不是驴能比的。大象走一步，咣一脚这么大，那驴一百步也填不满。龙在天上飞，驴一瘸一拐在地上走，没法相比。大修行人，他的心量和修行、智慧，不是一般人所能理解的。所以，我们在现实生活里受点打击，受点磨练，你不要烦恼，跟你无量劫来轮回生死的苦相比，那点烦恼算什么呀。一切都不是终点，不是定法，不是定论，殊胜还在后面呢，越黑暗黎明越近，你越痛苦离解脱越近。不痛苦你还不想解脱，苦得你没办法了，你再也不敢贪了，再也不会贪那些东西了，你就想解脱。不刺激刺激你，你还沉迷呢，还不知道醒呢。你还觉得这花花世界多好呢，还在堕落，不停地向幻梦里沉。所以大家不用担心，只要你遇到佛法，老实修行，一定能解脱。一切都是引导你

走向解脱的，所有的事情都是好事情，都是最好的安排，你遇到的所有顺逆境界，都是不可思议解脱菩萨，都是法性因缘在试炼你，在成就你。是名住不可思议解脱菩萨智慧方便之门。这里讲了，是方便之门，没有实法，大家都不要当真。

你多痛苦，多烦恼，都不是真的，我们是在梦里啊，等你醒来的时候，你发现自己毫发无损，一直都是圆满的，从来没失去什么，也没得到什么。你失去的一切都是妄想和无明，得到的一切也都如梦如影。你真正觉醒的时候，再也不会患得患失，不会迷在世间的快乐，享受，妻子，家庭，眷属，事业，名闻利养里，这些全都是如梦如影，什么都没有。

我们学法就是为了醒来，看到自己过去的执著，是多么的虚妄，曾经的烦恼，是多么的没有意义，多么的愚痴。为了那点虚妄的蝇头小利，为了那些根本找不到实质的东西去绝望，去痛苦，去纠结。但那也是我们一定要经历的，我们不经历那个痛苦，就不会醒来。我们不经历那个幻境，不经历苦，我们也不能发现那是梦，那是幻化的，我们也不甘心醒来。苦到一定程度，最后发现再怎么努力，也抓不到什么。自己就放下了，放弃了，不再追求什么了。

所谓不可思议解脱法门，是自性毕竟解脱，毕竟清净，毕竟圆满，诸法本自解脱，不待思量。若本解脱，则根本就不存在解不解脱，不存在一个实有的烦恼，一个束缚，除了你自己的执著，除了执迷不悟以外，没有烦恼，没有束缚，没有人捆你，没有人伤害你，没有人给你烦恼，没有人套住你，除了你自己的执念，自己的妄想，自己的贪著。所以我们不用去纠结一些东西，过去了就完了，什么也留不住，所有的一切都是梦幻空花。恒河沙世界，诸佛，净土，所有的一切都犹如空花，乱起乱灭，不真实。多好的事情，多坏的事情，都是梦。你就找不到一个事情不是梦。你曾经多么兴奋的，甚至包括你曾经的修行解脱，法喜充满，全都是梦。世间的那些烦恼啊、孩子、老婆跟人跑了啊、孩子成绩不好，等你最终闭眼的时候，才知道全都是梦。如果你好好修行，就能醒得快，会少受很多苦。有人问，如果全都不真，全都是假的，都没有意义，活着还有什么意义？活着就是为了知道这一点，不再执迷任何事物。到最后，不是消极，而是喜悦，是平静，是清凉。

第二十三讲

观众生品第七

尔时，文殊师利问维摩诘言：菩萨云何观于众生？维摩诘言：譬如幻师，见所幻人。菩萨观众生为若此。如智者见水中月，如镜中见其面像；如热时焰，如呼声响，如空中云，如水聚沫，如水上泡；如芭蕉坚，如电久住，如第五大，如第六阴，如第七情，如十三入，如十九界，菩萨观众生为若此。这一品是讲观众生品，怎么来观众生？六祖大师在坛经最后为大众开示：若识众生，即见佛性。如果你能够如实观照众生，了达众生性，即得见佛性。如果你不知道众生只是我们的一个妄想，你不知道众生不实有，就会著众生相，那就是生死，就是轮回，就是有为。

文殊师利为了给大众演这个法，让大众了达实相，他问维摩诘怎么来观众生？一个修行人怎么看待众生？怎么认识众生？我们以往学佛好像从来没有思考过这个问题，一说众生，好像就想起人的模糊概念，对吧，想起芸芸大众，想起学法的这些佛子们。一提到众生，就著众生相。这是以往我们学法的一个通病。我们学《维摩诘经》就是要了达实相，知道众生到底是什么，有没有众生。

维摩诘回答到：譬如幻师，见所幻人。维摩诘这个例子举得特别好，他不是说一个实有的人见到一个幻化的人，而是幻师见幻人。菩萨观众生为若此。这里面有两个信息，一个是众生幻化，另一个是菩萨本身也是幻化。幻师观幻人。所谓幻师，其实就是魔术师，表演的人，他弄出一个幻化的人，一个假人，二者相视，二者皆幻，菩萨观众生为若此。魔术师演的魔术没有一个是真的，魔术师本身也是假的。众生只是一个名相，一个妄想。我们取魔术师是取他的比喻意。幻师，就是这个人 not 真实，他所表现的，他要演的一切都不真实，他变化出来的一切都不真实。所以一个修行人要想了达实相，首先通达我不实有，我所不实有，我与我所，二俱是妄，能所俱泯，能观所观俱不可得，才是真实之相。众生是幻化的，就像幻人一样，如智者见水中月，众生就像水中月一样，看着明明有，却了不可得。水中找不到一个实有的月亮，只是一个影像而已。如人在镜子面前看见自己的面相，有那么一个影像，但镜子里没有真人。心外没有实有的众生，众生是心映射幻化的影像而已。如热时

焰，热时焰就是阳焰，天热的时候，我们会在大路上看到远处有像水气一样的幻影，那叫阳焰，而路上没有水，没有热气。那种现象是因物理变化而呈现的假象，动物就不知道那是阳焰，比如鹿，天热的时候渴了，看到远处有像水一样的影像，它就去追这个影像，追了半天，渴死了也没追到。为什么？它不知道那是个影像。凡夫众生也是一样，他执著人，执著物，执著见闻觉知的一切都是实有，如渴鹿追阳焰一样，终不可得，疲极而亡。众生追逐六尘境界，不知休止，故堕三途，无有了期。众生认为自己实有，这是所有烦恼无明的根本，不管你是造恶，还是修善，全都是迷惑颠倒。因为你认为自己实有，所以你才去执著于帮助他人，去干涉他人，去伤害他人。《金刚经》云：若卵生，若胎生，若湿生，若化生……我皆令人无余涅槃而灭度之，如是灭度无量无边众生，实无众生得灭度者。胎卵湿化，全都是我们的妄想，把这些妄想灭度令这些妄想不起，就是令自心入无余涅槃。如是灭度一切众生，没有一众生得灭度。所以佛说众生，即非众生，是名众生。佛也用众生这一个名字，那是随俗，随世间法，佛很清楚并没有一个实有的众生，只是假名而已。

众生如呼声响，呼声响就是在空旷的地方喊了一声的回响，本身我们喊的这声都不真实，回声更不真实，所以说众生如呼声响，如空中云，虚空中的云，变化不定，须臾就变了，刹那间就换了形象，不真实。如水聚沫，水上起的泡沫，刹那就破灭了。如芭蕉坚，芭蕉是一种很脆弱的植物，空空的，里面什么也没有。如电久住，电是不可能久住的，那这里为什么要说如电久住呢？其实就是告诉我们没有这样的事，电不可久住，那众生也不可能是真的，众生也不住。众生若住，这是不可能的。众生不可得，十方世界也觅不到一个实有的众生。电如果能久住，那就有众生，电不可能久住，所以也不可能有众生。电久住，类似于龟毛兔角一样，你找不到一个有毛的龟，有角的兔，你也找不到一个能久停留的电，你也找不到一个实有的众生。所以你要这样观众生，众生就像久停留的电一样，那是不可能的，是没有的。因为你执著，你认为有这样的众生，所以告诉你实相，没有这样一个实有的众生，这不是断灭。断灭是我们妄想出来的，是意识中的没有。而众生的实相，就是不真实，不可得，这不是臆想出来的，是诸佛自证境界，是修行者如实观察的结果和实相。

如第五大。实际上没有第五大，只有四大，地水火风，第五大也是妄想出来的，众生就是我们的妄想，我们妄以为有人、我、众生、寿者，所以众生如第五大是我们臆想出来的。如第六阴，我们都知道有五阴，色受想行识，又出来个第六阴也是妄计的。如第七情，我们身上只有六根六识，又创造出来一个第七情。这里第七情是从我们人的角度又找出一个感觉器官来，然后能生出一个情识来。如十三入，十三入就是六根六尘十二入之外又找出一个入，也是不可能的。如十九界，六根六尘六识之十八界外又多出一个，也是不可能的，没有这样的一法。菩萨观众生为若此，一切众生皆是水中月，梦中花，第七情，第六阴，石女儿，龟毛兔角，了不可得。

如无色界色，如焦谷芽，如须陀洹身见，如阿那含入胎，如阿罗汉三毒，如得忍菩萨贪恚毁禁，如佛烦恼习，如盲者见色，如入灭尽定出入息，如空中鸟迹，如石女儿，如化人烦恼，如梦所见已寤，如灭度者受身，如无烟之火，菩萨观众生为若此。我们不学《维摩诘所说经》，你很难在一部经里找到如此清楚地描写众生不可得的开示。这里非常直接的开示众生不可得，没有众生。我们了解了这一实相，甚深的佛理就容易懂了。《维摩诘所说经》是禅宗的根本经典。禅宗修行的所有见地、方法、智慧，在这部经里都能找到。自古以来，有人以《华严经》立宗，名贤首宗；有人以《法华经》立宗，名天台宗。有人以《楞伽经》《瑜伽师地论》立宗，名唯识宗。有人以《大日经》藏传经典立宗，名密宗。禅宗立宗的根本经典，就是《金刚经》《维摩诘所说经》。这两部经是禅宗祖师引用最多的。

维摩诘继续开示，众生好比如无色界色，无色界本身就没有色的概念，无色界嘛，无色界没有色，这是从世法的角度来讲，从有为的比喻来讲。如焦谷芽，烧焦的谷子，它不会再发芽，我们知道种子必须是正常的好的种子，它才会发芽。烧焦了的种子不会发芽。一个烧焦的谷种能够发芽，这是不可能的，无有是处。众生也是这样，没有众生。就像焦谷发芽一样，是不可能的。我们看，佛经里，包括《维摩诘所说经》，佛陀引用的这些名相比喻都非常生动贴切，让我们一下就能知道众生的实质。我们也就理解了佛到底要让我们明白什么，这些东西是不存在的，可是我们总是把众生当成实有，把自己和家人当成实有，把这个世界上的所有生命都当成实有，家亲眷属当成实有，自己身体生病当成实有，诚惶

诚恐，死亡当成实有，并因此而产生无量的执著和恐惧。不仅把有形有相的当成实有的，还臆想出来很多无形的众生。有形众生都不是真的，他还想一些无形众生。天天说，我身上有众生，我身上有乌龟，有蛇，有兔子，蛇在我身上盘着呢。所以说，修行人不了达这个根本，无量劫被自己的妄想缠绕，他不知道是自己的妄想之蛇缠在自己的大脑里，而不是身体里有蛇，有无形众生。

你自己都没有，怎么会有个蛇在你身上呢？你自己就是个影子，蛇也是影子，一个影子能盘影子上面吗？对吧，都是我们的妄想啊，蛇就是我们的妄想。

这世间一切法，我们看着好像实有这样的东西，比如草木瓦石，蛇，虫子，人等等，我们看着好像这些东西是存在的，其实这些东西都是我们心的一种状态，是种种心念的折射，蛇就是我们心中弯弯曲曲的东西，虫子就是我们心里鸡毛蒜皮的那些琐事，那些是非标准，是是非非。不点事情都放心里，这就是虫子，蛔虫，是不是？老虎就是我们心里面凶恶的那个念头；绵羊就是我们心里面那个柔软的东西；草木瓦石就是我们无情的一面；水，我们心里柔弱流动的那一面。其实一切的外相，都是我们心里折射出的一种形象，法即是心，心即是法。那我们就知道外面的法不是实有，它是心念。众生也是这样，它不是实有的，众生就是我们心中的一个妄想，一个深深的执著，是一种执著的心念，牢固的我执，就幻化出这样一个人物来。

如须陀洹身见。须陀洹是声闻乘四果里的须陀洹果，须陀洹果就是断了身见，他不再执著有一个身体，他通过入定，观察到并没有一个真实的身体，所以不再执著身体是自己。这已经远远超过凡夫将身体认同为自己。但须陀洹的智慧，是有限的，他了达的并不是全部的实相。他只是证得人空，不再执著这个身体是我，但是他还有一个心念上的我执我相没有破掉，也就是他还没有破掉法执，没有如实观察到法无我。这里说须陀洹有身见，是不可能的。没有这样的须陀洹，须陀洹一定是破了身见的，否则就不叫须陀洹了。所以众生也是这样，没有实有的众生，我们观众生，就像观一个有身见的须陀洹一样，是找不到的。如阿那含入胎。阿那含是不再投胎来此世间，他来入胎是不可能的。阿罗汉是无三毒的人，断尽贪嗔痴，他的烦恼断尽，虽然烦恼断尽，只是事障已除，

理障还没有除。他的所知障没有断尽。但阿罗汉已经没有贪嗔痴三毒。众生就像阿罗汉有三毒一样，是不可能的，是没有的。如得忍菩萨贪恚毁禁。得忍菩萨就是得无生法忍，不会再有贪嗔痴这样的念头，也不会破戒。毁禁就是破戒。如佛烦恼习，佛已经断尽了一切烦恼习气。如果说佛还有烦恼习，那是不可能的。众生就像佛还有烦恼习一样，是不存在的。如盲者见色。盲人看不到东西，看到东西就不是盲人了。如入灭尽定出入息。灭尽定已经没有呼吸了，他的呼吸停止。如空中鸟迹。鸟在空中飞没有痕迹。如石女儿。石头也不会有什么女儿。如化人烦恼。化人怎么会有烦恼呢？众生也是如此，妄想所见，如变化人。那我们为什么会有烦恼呢？你那是妄想，错觉，你执著，你是在梦里，不真实，像化人烦恼一样不真实。化人没有烦恼，众生也是，本来没有众生，非众生，自认为是众生，起了一个妄想。如梦所见已寤。梦里见到种种珍宝，醒了还能看见，这不可能。如灭度者受身，像阿罗汉一样，取了灭度，又投胎了，这是不可能的。如无烟之火。火一定会有烟，没有烟的火一定是不存在的。菩萨应以这样的智慧来观众生。就是告诉你众生如幻如化，如梦，如石女儿，如电久住，都是不可得的。

我们自己反观一下自己，我们是不是认为有个我，有个人，有个父母，有个儿女，有个老婆，有个老公，有个喜欢的人，有个在乎的人。对方一怎么样，自己内心就会跟着波动，自己一怎么样，对方也会更跟着波动。就是因为我们没有如实观众生，不能了达众生幻化，众生性空，众生性即解脱性。没有一个实有的众生，我们不知道这个实相所以才会执著，才会有烦恼，才会入生死。

文殊师利言：若菩萨作是观者，云何行慈？文殊师利说：如果众生如石女儿，如电久住，没有这样的众生，我们还怎么行慈啊？还有必要修行慈悲吗？佛陀一直告诫他的弟子要行慈悲，要自觉觉他。如果众生都是幻化的，怎么行这个慈？这也是很多人的一种疑问。

维摩诘言：菩萨作是观已，自念我当为众生说如斯法，是即真实慈也。众生幻化，非是断灭。一个修行人一旦能够真正了达众生不可得，非实有，唯心所现，他就应当想着要把这个实相如实的告诉其他人，为众生讲实相法，这就是真实的行慈。众生执著自心，就会于幻化中取著。只有通达实相才能不取著自心境界，得真实解脱。

行寂灭慈，无所生故；知道诸法本自寂灭，这是一种慈悲，这是行寂灭慈。我们不要认为有一个慈要去行，不是。行寂灭慈就是通达诸法本自寂灭，是名为慈，因为本自无生故。

行不热慈，无烦恼故；通达本性清凉，没有烦恼，是名无热慈。

行等之慈，等三世故；通达没有过去未来现在，三世平等，如梦如幻。

行无诤慈，无所起故；若悟人法无我，则不与一切人诤论，不与万法违背，是名行无诤慈，心行平等。

行不二慈，内外不合故；通达法性不二，能所俱无，内法外法，皆不可得，是名行不二慈。

行不坏慈，毕竟尽故；众生执著生灭，贪著有为。菩萨悟无生灭，无成住坏空，以无为心，恒常大悲，尽未来际，是名行不坏慈。

行坚固慈，心无毁故；修行不后悔，不退转，志愿坚固。只有修行才能解脱，没有第二条路，要么轮回，要么解脱。

行清净慈，诸法性净故；清净慈者，心无挂碍，无有夹杂，直心道场，以了达诸法性本清净故。

行无边慈，如虚空故；虚空无边无际，我们的本性也是如虚空一样无边无际，变化多端，能行无量善法，具足无量功德。

行阿罗汉慈，破结贼故；阿罗汉有另一个名叫破结贼，能破自心的贼，能灭自心的烦恼。行如是慈，为破自心烦恼贼故。

行菩萨慈，安众生故；行如来慈，得如相故；行佛之慈，觉众生故；行自然慈，无因得故；行菩提慈，等一味故；行无等慈，断诸爱故；行大悲慈，导以大乘故；行无厌慈，观空无我故；行法施慈，无遗惜故；行持戒慈，化毁禁故；行忍辱慈，护彼我故；行精进慈，荷负众生故；行禅定慈，不受味故；行智慧慈，无不知时故；行方便慈，一切示现故；行无隐慈，直心清净故；行深心慈，无杂行故；行无诳慈，不虚假故；行安乐慈，令得佛乐故。菩萨之慈，为若此也。既然你问观众生如幻化怎么来行慈？维摩诘说，修行的目的，最终是在自心上下功夫，降伏自心，并不是执著度化外在的众生。通过利他而实现自觉。比如我们说尊

重别人、赞叹别人、呵护别人、守护别人等，这都是在长养我们自己的慈悲心、清净心、利他心、无我的心。这里面所谓的如来慈、佛之慈、自然慈、菩提慈，全都是在长养我们的善心，借助外在的一个众生相，虚妄的影像，启发我们内在的觉性，开发我们本性的慈悲。

文殊师利又问：何谓为悲？问完慈又问什么是悲。**答曰：菩萨所作功德，皆与一切众生共之。**菩萨修的一切善法都不是为自己，不入断灭。刚才我们讲修行全都是修自心，修自心正是为了去除对我的执著，然后能够自觉觉他。不是说我修行了，谁都不管了，全世界都与我无关。只是不干涉，不操控，不评判别人，不是断灭。有些人学禅宗，看到祖师们一个个独来独往，自己也不问世事，不关心他人。禅宗祖师们不是这种思想，而是随缘度众，皆具慈悲，只不过，见众生有缘，才给予开示。不是像有些人，心里想的全是自己，别人一概与我无关，这是大大的我执，是生死的根本，学人不可不觉察自己是什么心行。

何谓为喜？答曰：有所饶益，欢喜无悔。做了利益别人的事情，没有后悔之心，亦不执著自己所做。怎么才能帮到别人？你一定要通达无我，你不执著自己了，了达实相，才能够帮助别人。如果你有我相，有我执，你根本无法利他。只有通达无我，才能真正利益别人而不生厌烦之心。

何谓为舍？答曰：所作福祐，无所希望。不会执著自己所修的功德果报，所做的一切都不会期望它有什么结果，不会盼着它有什么收益，不会，这就叫做舍。舍就是不执著得结果。无所得就是舍，并不是说我要舍掉什么。

上面讲的是四无量心：慈悲喜舍。

文殊师利又问：生死有畏，菩萨当何所依？菩萨在示现生死的时候，在度化众生的过程中，当依止于什么才能解脱生死怖畏？**维摩诘言：菩萨于生死畏中，当依如来功德之力。**要时常观想佛的功德，佛的自在、大慈、大悲，佛的清净、智慧，法身的圆满，以此来鼓励自己，增强道心。若能时常观想法身的功德智慧，生死的畏惧自然消失。

文殊师利又问：菩萨欲依如来功德之力，当于何住？依如来功德之力，怎么行？怎么住？**答曰：菩萨欲依如来功德之力者，当住度脱一切**

众生。所谓的依如来功德，默契法身的圆满，并不是一句单纯的口号，不是一种妄想，而是要有真实的愿力和修行。即是发心度脱一切众生，自觉觉他，从自我狭隘的世界里走出，行于慈悲喜舍，发菩提心，依正法修行，这才是真正的依于如来功德之力。因为十方佛都是因此而觉行圆满的。

又问：欲度众生，当何所除？答曰：欲度众生，除其烦恼。怎么度众生？应当除去什么，才能帮助众生。首先要度尽自心的妄想和烦恼，才能帮助众生除去烦恼和无明。众生烦恼断尽，自然见于佛性，得大解脱。

又问：欲除烦恼，当何所行？答曰：当行正念。又问：云何行于正念？**答曰：当行不生不灭。**又问：何法不生？何法不灭？**答曰：不善不生，善法不灭。**又问：善不善孰为本？**答曰：身为本。**又问：身孰为本？**答曰：欲贪为本。**又问：欲贪孰为本？**答曰：虚妄分别为本。**又问：虚妄分别孰为本？**答曰：颠倒想为本。**又问：颠倒想孰为本？**答曰：无住为本。**又问：无住孰为本？**答曰：无住则无本。**文殊师利！从无住本，立一切法。若想断除烦恼，当如何修行？这里的问题，首先是针对菩萨和我们每个人自身的。首先你先要会修行，先要断除自己的烦恼，才能帮助众生断除烦恼。那怎么才能断烦恼呢？这是个非常现实的问题。几乎所有修行人都会被这个问题困扰，都找不到一个特别有效的方法来断除烦恼。维摩诘说，当行正念。所谓当行正念，其实就是三十七道品的统称，就是我们平时所练习的觉知、持咒、观照、牧牛、善护念。其实就是实修。因为大家不愿意实修，或者实修的目的不清楚，实修的方法不对，导致大家在烦恼面前无能为力。文殊师利又问：怎么才能行于正念？维摩诘答：当行不生不灭。你练觉知，行三十七道品，都要在实相之理的观照下进行。又问：何法不生？何法不灭？**答：不善不生，也就是烦恼妄念、诸染污法不生；善法不灭，也即不舍一切助道法，正精进不灭。**问：善不善哪个是关键？哪个是根本？**答：身为关键，身为根本。**其实就是告诉我们，要善护六根，不染万境。修行从自己的身体、心念下手，是最快捷的。问：身以何为本？**答：贪欲为本。**一切烦恼无明，皆从贪欲起。只要看到自己的贪心，不随贪而沉迷，就抓住了修行的关键。问：欲贪孰为本？**答：虚妄分别为本。**欲贪从生心动念而起，生心而不觉，欲贪则起。问：虚妄分别孰为本？**答：颠倒想为本。**就是取著

自心境界的习气。颠倒想孰为本？颠倒想是从哪儿来的？从空而来，从本性而起，从无住生，所以说无住为本。无住孰为本？无住则无本。最后维摩诘说，从无住本，立一切法，生一切法，修一切行。

这一段开示到最后，讲到了修行的关键，就是无住。从无住本，立一切法。从无住本，断一切烦恼。从无住本，修一切行。

我们看这一段前后修行环环相扣，丝丝入理。怎么断烦恼？要行正念。怎么行正念？要默契实相，悟不生灭。直到从无住之本，立一切法，行一切法。也就是给我们指出一切修行最终都会归到无住。无住才是一切修行和解脱烦恼的根本。

问了这么多问题，最后回归到无住。也就是应无所住而生其心，应生无所住心。

通达诸法无住，涅槃无住，解脱无住，觉性无住，一切法无住。要行于无住，念念不住。六祖大师说：若前念、今念、后念，念念滞着，则烦恼尘劳自然而生。如果前念、今念、后念，念念无住，即得解脱。众生的烦恼全都是住在了念头上，住在了法相上。一念住著，就一念烦恼；一念住，就是凡夫；一念无住，一念佛。一念住，就是牢狱；一念无住，就一念解脱。只有无住，才是解脱修行的根本。从无住本而得解脱。立一切法，就是你再做一切，都是顺应解脱的。一切修行都是要默契于无住。

时维摩诘室有一天女，见诸天大人闻所说法，便现其身。即以天华，散诸菩萨大弟子上。华至诸菩萨，即皆堕落，至大弟子，便著不堕。一切弟子神力去华，不能令去。尔时，天女问舍利弗：何故去华？答曰：此华不如法，是以去之。这一段很有趣，是天女与舍利弗之间的对话。其实这里也可以作为一个禅宗公案来让大家参。我们一会儿再讲这个公案。这时候维摩诘室有一天女，她看到天人们在听维摩诘与舍利弗在论法，然后她便现出身来。她向菩萨声闻众身上撒花，这些花到了菩萨身上自然就落下来了，撒到大弟子身上的时候，花就停在身上了。这个现象是有喻意的，从世间法的角度，花一撒落，在谁身上都会掉下来。因为地球引力，花肯定会落地的。但这里，天女散花，是个譬喻。你不要跟我说，菩萨有神通，阿罗汉没神通，这里是比喻智慧。

花落在大弟子身上掉不下来，落在菩萨身上，都不著，直接就落下来了。你别一看经里这样讲，又疑惑了，又纳闷了，又把它当真了。经书不是凡夫编的童话，虽然是故事，但里面全都蕴含着佛的智慧。他不像世间人编一些毫无意义的东西，完全是骗人的，佛的故事都是慈悲为怀，他是方便施設，引导你入实相，实现解脱的。

这帮声闻弟子们一看这花落在自己身上怎么弄也弄不掉，看花落在菩萨身上扑拉扑拉往地上掉，心里想：人家都挺清净的自己弄一堆花落身上，怎么也去不掉，开始紧张不安了。他们不知道为什么会有花落在身上去不掉？声闻弟子用神力想把花弄下去，弄不下去。这一段可以作为一个公案来参。有智慧的人一看就明白了。

天女问舍利弗：为什么要去此花？舍利弗说：此花不如法。声闻乘其实很注意自己的威仪、身份和形象，很看重自己的修行。也很在意自己在别人心目中的影响。声闻乘就是这样，他们一看到花落在自己身上，开始局促不安，一切弟子尽其神力去花不能。你说花掉你身上你去它干嘛？他肯定是觉得花不好，所以想去掉又去不掉。其实不是花去不掉，是他心里那个花的概念去不掉。他认为花不如法、不自在。什么叫声闻？就是心里总会有一些东西，一些概念，一些不如法的观念，一些不对的东西。他们想除去那些东西而又除不掉。不知道那些东西都是自己妄念所立，本来就不存在。这都是比喻声闻乘还有执著，还有畏惧的东西，还有觉得不好的东西，他要从自己身上去掉一个本来没有的东西。这个去的心，反而成为了他们的障碍和无明。而那朵花根本不障碍他们。本来没有这个东西，他要去，当然去不掉了。象征二乘人妄见烦恼，妄断烦恼，反增烦恼。菩萨没有这些分别，没有这个概念。花代表着一切概念，花象征着善恶的概念，象征烦恼。菩萨心里面什么也没有，所以他身上不会有花。而声闻乘他心里有好坏，有善恶，有生死，有涅槃，有持戒，有清淨，有破戒，有如法，有不如法。花代表一切法，对声闻乘人来讲，代表法执未去。所以天女问舍利弗：你为什么要去这个花呢？舍利弗说：此花不如法，是以去之。这就看到二乘人不通达实相，很可笑，当然这是表法，这个比喻你要看明白了。如果祖师用这个事来考你，那我讲这些话也十分可笑了。这花也去不掉了。

当然，《维摩诘经》毕竟是文字说法，是用文字来为大家开示实相，所以这个层面是很难领会的，我们很难看到这故事后面的喻义。后面天女会给大众开示，关于花落在声闻乘人身上的譬喻。但这里我们可以把这个故事摘出来，作为一个祖师禅的公案来参。也就是说，为什么天女散花，落在菩萨身上，花皆落下；落在声闻人身上，花会著在身上，而且声闻人尽其神通，不能去花？大家好好参参这个公案。有会的，请下一转语。

第二十四讲

天曰：勿谓此华为不如法，所以者何？是华无所分别，仁者自生分别想耳！若于佛法出家，有所分别，为不如法；若无所分别，是则如法。观诸菩萨华不著者，已断一切分别想故。我们还是回到经文的故事里来。上一讲我们也跟大家开示到：花是一个比喻，是一个境，一个相，一个虚妄法的象征。花不自花，因心故花。境不自境，因分别而有境。所以经云：自心取自心，非幻成幻法。声闻乘人还有如法不如法的分别，花本身没有任何意义，但是若见花实有，是心生分别。所以这里看见花谓不如法，是分别和取著自心境界，而菩萨已经断了一切分别想，所以不著花相，不染花相，不生花想。所以，舍利弗你不要说这个花不如法，花自己没有分别，是仁者自生分别。

譬如人畏时，非人得其便。如是弟子畏生死故，色声香味触得其便也。你心里有畏惧的时候，非人就会乘虚而入。好比如说一个人胆小恐惧，什么都害怕，这时候什么鬼啊神啊的无形的那些东西，就会得其便利。民间有种说法，就是人特别虚弱，得病的时候，身体就容易遭受各种神异无形的感染。声闻弟子也是这样，声闻弟子畏惧生死，所以六尘对他来说就成真的了。而通达实相的人，不恶六尘，还同正觉，在六尘、六根、六识中实现涅槃。你怕什么就有什么，你怕一个东西，其实你是在成立一个东西。大家想一想是不是这样？你害怕六尘，其时你已经染了六尘。你害怕生死，你已经著了生死。你逃避一个东西，你对立一个东西，你害怕一个东西，其实你是在建立它，你是在烘托它，你是在强调它。你的对立把它烘托出来了。所以为什么说修行不要去对治烦恼，

不去断烦恼，不要怕烦恼，为什么？因为本来没有烦恼。你对治，你怕，你离，反而把这个虚妄的没有的东西烘托出来了，越来越真实，好像变成有这个东西。你越对治这个东西，你的对治使虚妄的东西强烈地呈现出来，你越离越离不开。你看这些声闻弟子们，为什么花会落到他身上？是因为他不喜欢这些花，他想去掉这个花，他认为这个花不如法，他想去反而去不掉。声闻乘人见贪嗔痴实有，愈除而愈有。菩萨根本就没有想除掉什么，因为他看不到一个真实的花，看不到一个实有的法，即便他看到了什么，他也看不到什么不如法，他看只是看，不加任何的评判和分别，所以他看不到烦恼。烦恼是因为分别和观念才有。实相就是这样，你没有立一个实有的东西，不分别自心境界，就清净，就解脱。二乘是先立一个幻，从幻中再立一个对立的東西，幻上加幻，幻幻成真。就是妄上又重加了一个妄。你的立足点第一步就搞错了，就是生了一个妄见，后面所做的一切都是错误。还有外道，他第一念就错了，他先妄计一个能生一切的“主”、“道”、“本源”、“太极”、“玄”等诸如此类的东西，道生一，一生二，二生三，三生万物，全都是生法，一个妄计出来的能生和所生，所以并不是实相。实相离生离不生，不可思议。众生只要不真实觉悟，都是活在头脑意识中，他没有息虑忘缘，去如实地观察实相，不能用真正的般若智慧洞察实相。

你害怕生死，六尘就得其便。你害怕六尘，你越躲六尘，你就越被六尘所缚。所以牛头法融禅师说：不恶六尘，还同正觉。菩萨看不到一个东西叫六尘，他没有所谓的染或者离，他知道那是唯心所现，非真非实，离不得，也染不得。所以他根本就不在乎它，他不去对待六尘，他于一切法不贪也不离。二乘人畏惧六尘，想离开六尘而得解脱，所以就畏惧生死，不得大自在。就像这花一样，他畏惧这花，讨厌这花，这花就得其便了。你讨厌吧，你越讨厌我，我越粘著你。你越对治什么，你越是在强调什么。因为他不知道都是自心，都是自心取自心。你讨厌你自心，你讨厌自己的念头，难道你能离开它吗？你这讨厌本身就是一个念头，你这个分别本身就是花，你这个分别一起，它能脱落吗？分别一起，花就著上了，掉不了。

已离畏者，一切五欲无能为也。已离畏者，就是不见有实法可得，不见有什么能让自己生起畏惧，因为自己也不可得，这时候五欲就不叫五欲了，这时候众生也不叫众生。

结习未尽，华著身耳！结习就是分别的习气，识心分别的习气和结使，无始以来的无明，没有断尽，所以花著身上。没有了达法无我，虽然事障除了，理障没有除，所知障没有除，所以这个花会著在身上。花著身上，比喻分别习气没有断，还有分别心。**结习尽者，华不著也。**生死习气尽了，不分别自心境界，花就不会著在身上了。

我们看下边的对话非常精彩，天人和舍利弗的对话很精彩。

上面这一段是天女以如来禅的方式回答了为什么声闻人花著其身，而菩萨花不著身。但这都还是意识知解，还不是参禅。如果真的弄明白花为什么著在声闻人身上，需要会得祖师禅。就像香严智闲禅师一样，写了个偈子，非常好，但仰山看了，却说，只许师弟会得如来禅，祖师禅未梦见在。

大家有兴趣，有时间，可以继续提起天女散花这个公案，继续参这个公案。

舍利弗言：天止此室，其已久如？答曰：我止此室，如耆年解脱。舍利弗听到天女跟他讲为什么花会著在声闻人身上，他听着也很惭愧，赶紧转变个话题，别让她再讲了，别让她跟维摩诘似的抓住我们的小辫说个没完没了。舍利弗也挺聪明，一看要收不住闸了，赶紧转变话题：天女，您在这个屋子里多长时间了？舍利弗这个问题还挺有智慧的。天止此室，其已久如？久如是多长时间的意思。他问天女在这间屋里待了多长时间。天止此室，其已久如？是有寓意的。你住此不可思议的屋子里多长时间了，或者说，你悟第一义有多久了？

天女回答到：我止此室，如耆年解脱。我住实相之室，就像你得解脱的时间一样长了。我住维摩诘这间屋子里，我和维摩诘同居大涅槃室，已经很久很久了。有多久呢？如耆年解脱。什么叫耆年解脱呢？就像你舍利弗解脱一样那么久。你舍利弗解脱了多长时间了？很长时间了，我在这间屋子里也很长时间了。

舍利弗言：止此久耶？那算久吗？我解脱也没多久啊。**天曰：耆年解脱，亦何如久？**天女反问他，也是启发他：您解脱难道不久吗？难道您被缚过吗？难道您才刚刚解脱吗？舍利弗一听明白，哦，原来我是不

生不灭啊，早就解脱了，本来解脱啊！从来就没有不解脱过。这样，天女居此室多久的问题我们也就清楚了。

舍利弗默然不答。这时候，舍利弗沉默，回答不上来。所以你想跟别人论法，不通达实相行吗？你只有被说，被奚落，被人家教化的份。老老实实在家修行，没事别跟人家争论去，别丢脸！（端杯子喝水）喝了这么多茶还是觉得白水好喝，你吃什么饭喝多少汤，不如来杯白水，最解渴。你学多少法，不如老老实实待着，哪也别去最好。你默然不答，别以为这就完了。如果当时舍利弗要明白了，直接回天女一句：佛堕声闻！哇，舍利弗如果能说出这样的话，天女一定会眼睛一亮，给舍利弗顶礼。可是舍利弗不会。

天女紧接着发问。**天曰：如何耆旧大智而默？**长老，您这么大岁数了，为什么不说话了？别以为沉默就想把这事躲过去。您不是智慧第一吗？又是长老，岁数这么大了。您为什么不说话？

答曰：解脱者无所言说，故吾于是不知所云。舍利弗认为：解脱者没有必要说话了他著在一个不可言说上。有太多的人认为道不可道，可道非常道，不明白的人会这样讲：不可说，不可说。明白的人就能把道说出来：红色、蓝色、绿色。什么意思？道显众色嘛！显什么众色！不懂，别瞎猜。所以别说道不可说。道可说，只是你不会。舍利弗就认为：一个解脱的人没什么可说的说出来就不对了。这是很多人错误的知见，一个解脱的人还说啥呀？所以我对您的问题也没有什么可说的，回答是回答了，但是很消极，很无奈，没有智慧。看天女多有智慧，这些有智慧的人一定会抓住你的把柄，一定会抓你小辫。我们都知道法达去参六祖，六祖问你叫什么名字？我叫法达。六祖说：法即甚达，汝自不达。法是通达的，你不通达，你还叫法达。天女问：你舍利弗智慧第一又是长老，德高望众，难道只是虚名吗？你为什么沉默？你都这么大岁数了，这么有威望有德行，受人恭敬、尊重、礼拜现在怎么回答不了我的问题了？大德舍利弗，你为什么被我一问就不说话了呢？你到底是不是佛的弟子，难道是虚受众生供养吗？快说，快说。我没啥好说的，好男不跟女斗。

天曰：言说文字，皆解脱相。你以为不说话你就有理啦，你以为不说话，就可以蒙混过去吗？你以为说话就不是解脱吗？说话会障碍你吗？

你怕说错话，才沉默不语的对吗？说吧，没关系，文字语言，本身都是解脱的，不会障碍你，只要你不自生障碍。我们看，只是明白一点道理，没有真实的修行，悟得不透彻，在明眼人面前就会现出原形，不能究竟了达诸法实相，一句话就把你问住，你就回答不了。所以大家修行谁也甭想蒙混过关，你蒙不过去，你骗不了法性，骗不了自己的无明。谁不认真，不老实修行，谁也别想解脱。

所以者何？解脱者，不内、不外，不在两间，文字亦不内不外，不在两间，是故舍利弗，无离文字说解脱也。所以者何？一切诸法是解脱相。文字又不障碍你解脱，你说解脱没什么可说的，天天说也解脱，终日讲法未曾说着一字。文字言说都是解脱相，文字不障碍我们，迷的时候会执著文字，悟的时候文字围着你转，文字围着你让你去讲。你讲吧，怎么讲都不会迷。为什么呢？解脱者无内外可得，文字也不内不外。舍利弗，你不要以为沉默就是解脱，你学维摩诘默然，那是照猫画虎，不是本事。维摩诘默然，那是吃多了撑着，说不出话来。你学他不说话，没用。真会的人，怎么说都能说出来。不是离文字说解脱也。有些人执著不说法，也不讲话，一问他，他就一句话也不说。不说话是吧，买菜给人家一百块钱，应该找你五十块钱，找你五块，我看你说不说。你差我四十五！说话了。

舍利弗言：不复以离淫怒痴为解脱乎？舍利弗一听一切诸法皆解脱相，这不对啊，跟我以前理解的不一樣。我一直以为要离贪嗔痴才得解脱。你怎么说一切法皆解脱相。我们看天女怎么回答的。

天曰：佛为增上慢人，说离淫怒痴为解脱耳；若无增上慢者，佛说淫怒痴性，即是解脱。所谓的增上慢，是有法可得，就像见了那个花一样，有分别，认为实有贪嗔痴，实有戒定慧，实有解脱，分别诸法。为这些人，妄认为有法可得的人，为增上慢人说离淫怒痴为解脱。你认为有，好，你就离它。如果没有增上慢，如果不分别的话，那佛就说淫怒痴性即解脱性，淫怒痴不可得，所以不需要离，只要你能够悟，通达，了达，没有实有的淫怒痴，没有实有的解脱，唯有一真性而已，那就不须离淫怒痴了。

舍利弗言：善哉！善哉！天女汝何所得？以何为证？辩乃如是！天女，你太厉害了！讲得真好，真妙，原来佛法是这样的。我七十年白活

了。今天我居然在一个女子面前，被问得哑口无言。你悟到了什么，有这么厉害的辩才。我被维摩诘说得本来就没什么自信了，好不容易仗着文殊师利的势力来了，又被你给问懵了。舍利弗那年都七十九岁了，马上就入涅槃了。这么年高德劭的大智舍利弗，被一个十二岁的天女辩得无言以对，气人呐。是十二岁吗？反正是比舍利弗年轻。

天曰：我无得无证，故辩如是。所以者何？若有得有证者，则于佛法为增上慢。我刚才讲，有法可得，叫增上慢。你问我得了什么？证了什么？有这样好的辩才。我无得无证，所以才有这样的辩才。我无得，所以有这样的智慧。我无法可得，无法可证，故有如此的辩才。如果我心里面有一个东西，那叫一叶障目。一叶在目，千花乱坠。我心里什么也没有，没有得，也没有证，也无所知，所以才有这样的辩才。如果我有得有证，那是增上慢者。

舍利弗问天：汝于三乘，为何志求？舍利弗问天女：你说你无得无证，那你还求不求佛乘啊？佛说三乘，小乘、辟支佛乘，大乘，你求哪一乘？你还求不求佛乘啊？

天曰：以声闻法化众生故，我为声闻；以因缘法化众生故，我为辟支佛；以大悲法化众生故，我为大乘。佛说三乘，是方便说，是随缘示现，非是定法。看对什么人。如果以声闻乘得度，我就示现声闻身；以缘觉乘得度，我就示现为辟支佛；以大悲法得度，我就示现大乘。

舍利弗！如人入瞻卜林，唯嗅瞻卜，不嗅余香。如是，若入此室，但闻佛功德之香，不乐闻声闻辟支佛功德香也。就好比如人入了瞻卜林，闻了瞻卜香之后再也不想闻其他的香了。这个瞻卜是一种植物，很香的植物。没闻到大乘法，没来到维摩诘这间屋子，还要学声闻辟支佛的解脱。入了这间屋子那就了不得了，只喜欢闻佛功德之香大乘之香，再也不喜欢闻其他的香了，就不乐闻声闻辟支佛功德香也。其实这里讲的是回小向大。听了《维摩诘所说经》学习了大乘法，对声闻辟支佛乘再也没兴趣了。

舍利弗！其有释梵四天王，诸天龙鬼神等，入此室者，闻斯上人讲说正法，皆乐佛功德之香，发心而出。四天王鬼神等等，入了此室，此室就是大乘的象征。听了维摩诘说大乘法都乐佛功德之香，皆发菩提心，再也不乐天人福报及声闻的小果。

舍利弗！吾止此室，十有二年，初不闻说声闻辟支佛法，但闻菩萨大慈大悲，不可思议诸佛之法。这时候天女也不跟他卖关子了，也不跟他讲什么第一义了，也不跟他打禅机了，因为她知道舍利弗听不懂，知道凡夫也听不懂。以世俗谛跟他讲，我住这间屋子已经十二年了。就像《涅槃经》里面佛问大众，从他方世界来的这个光，大家谁能知道这个光是什么？大众都不知道。文殊师利说：此光名为智慧，名为解脱，名为涅槃，名无依，名无住。说了一堆，佛就讲，文殊师利，莫入甚深第一义空，你别讲这些，大家听不懂。你还是讲点人话，我们能听懂的话。文殊师利没办法，讲第一义大家听不懂，然后就讲这个光是来自哪个世界，开始进入故事。他就讲这个光的因缘，来自哪个国，哪个佛放的光，这大家就都听懂了。

在这间屋子十二年了。世俗谛的意思是，我经常来这间屋子学习大乘佛法已经十二年了。至于这十二年有什么寓意，大家可以有自己的理解。是于十二入中得解脱，于十二因缘中见佛性，都可以。舍利弗，我在维摩诘这个屋子听法学习，入于大乘，已经十二年了。你看，我才学了十二年，就比你学了一辈子都明白。我在这间屋子里，从来就没听维摩诘讲过声闻乘法，也没听他讲过辟支佛法，一直都是听闻大乘佛法，大慈大悲之法，不可思议佛法。

舍利弗！此室常现八未曾有难得之法，何等为八？此室常以金色光照，昼夜无异，不以日月所照为明，是为第一未曾有难得之法。刚才讲到了《涅槃经》里面放光，文殊师利讲了，那是智慧光，是解脱光，是法身光。这里也一样，常放金色光，不以日月为明，是第一未曾有法，此光喻智慧。就像释迦牟尼佛示现灭度的时候所现的紫磨金身一样，是大乘的象征，是第一义谛、空义、般若义、智慧义的象征，所以昼夜无异，没有变化，白天晚上都一样。如果是有为的光，一定会有变化的。所以这个光是无为之光，是日月光明所不能及。是为第一未曾有难得之法。

此室入者，不为诸垢之所恼也，是为第二未曾有难得之法。为什么不为什么不为诸垢之所恼也？了达诸垢性空，无有真实垢法可得。垢从心起，还从心灭。所以不为诸垢之所恼也，这是第二未曾有难得之法。

此室常有释梵四天王、他方菩萨来会不绝，是为三未曾有难得之法。听法的大众不断绝，正法久住，法身常住，常有诸天释梵来听法，来护

法。诸佛觉者常在世间示现，开演佛乘。大乘佛法才是正法，佛讲三乘的真实意思，就是引你入大乘。声闻缘觉那都是方便讲，最后引入大乘，大乘也是一个假名，都是引入实相。

此室常说六波罗蜜不退转法，是为四未曾有难得之法；此室常作天人第一之乐，弦出无量法化之声，是为五未曾有难得之法。此室常讲六波若蜜，常有法身说法，演出无量美妙的法音。

此室有四大藏，众宝积满，周穷济乏，求得无尽。是为六未曾有难得之法。此室法财智慧充满，无量无边，比喻见性，得见自家宝藏，用之不乏。

此室释迦牟尼佛、阿弥陀佛、阿閼佛、宝德、宝炎、宝月、宝严、难胜、师子响、一切利成，如是等十方无量诸佛，是上人念时，即为皆来，广说诸佛秘要法藏，说已还去，是为七未曾有难得之法。十方诸佛与维摩诘的心性不二。这里所说的佛，都是指维摩诘本性显发出来的法身佛在讲法，也是我们每个人自心佛性的显现。并不是说真有这些佛来维摩诘的屋子里共住。这些佛都是心性上的佛，我们每个人都有这样的佛，每个人的心性都是释迦牟尼佛，都是宝德、宝月、宝严佛。所以叫一切利成，叫师子响。你看佛的名字，都是表法。一切利成，一切现成，不需要你再去营求。维摩诘一动念就全来了，是为七未曾有难得之法。

此室一切诸天严饰宫殿，诸佛净土，皆于中现，是为八未曾有难得之法。你入了维摩诘的屋子，就入了净土，就见了本性。而且是十方诸佛净土都于中现。维摩诘的屋子太厉害了，你不要说求西方，你就求入这间屋子。能入维摩诘室，当下即生佛国，即与诸佛把手同行。其实你也不用求，你从来都是在这间屋子里，都是在法性涅槃里度时过日。这才是真正的天堂，真正的净土。维摩诘的屋子，也是你现在住的屋子，无二无别。只不过，你还不认识。是为八未曾有难得之法。

如果《维摩诘经》你听懂了，谁还发心求往生啊？谁还去见阿弥陀佛？只有愚痴的人才会。学佛没学明白，愿东愿西。学明白了，自己家马棚都是极乐。所以障是菩提，障诸愿故。你起一个乃至毫发的愿，都是妄想，都障菩提，障你的本性。所以什么愿都不要起，不要再发愿了，不要再求往生了。那是打妄想。你非要打妄想，发愿学维摩诘的法，入

他的屋子。我要转诸佛净土，而不是被诸佛净土所转。我能把这诸佛净土一扬手扔臭水沟里去，扔天王星、冥王星、海王星那去。

舍利弗！此室常现八未曾有难得之法，谁有见斯不思議事，而复乐于声闻法乎？一个人有了这样不可思议的智慧，得到了这样的解脱，谁还会去贪著声闻解脱，包括求往生，谁还会舍近求远？西方就是一个化城，幻化的，佛施設的一个方便，一个善巧，一个故事而已。给无智众生讲的一个故事而已，不究竟。往生极乐世界，就跟声闻乘人的禅定一样，是大幻梦，是大妄想。

天女讲过维摩诘这间屋子的不可思议，有这么多未曾有法。舍利弗一看不行，我得继续转移话题，他也想逮天女的漏。这时舍利弗忽然眼一亮，诶，她是女的。佛说女人不能成佛，这应该没问题。

舍利弗言：汝何以不转女身？你为什么转女身啊？你这么大的智慧，为什么还受生为女人啊？你有啥业障，怎么变成女人了？下面这段可给我们女人撑腰了。那些学法没自信的女人，看了这段，希望你们增加自信。看看实相是什么？看看自己到底是女人吗？

天曰：我从十二年来求女人相，了不可得，当何所转！譬如幻师化作幻女。若有人问：何以不转女身？是人为正问不？我十二年来，从我示现有六根六识之后，可以把十二年理解为十二人，一直不知道到底什么是女人？求一个女人相都求不到。为什么？六人虚妄，六根虚妄，女人这个概念从哪出来的？从意根出来的。意根本来就是假的，那从意根出来的一切法都是假的。什么男人女人老人孩子，长得俊的丑的高的矮的，全都是假的。我十二年来求女人相了不可得，我转什么女人？你让我转女身，什么是女身？这里跟花的概念是一样的，你要去花，花在哪了？你让我把花除去，我看不到花，除什么花？你让我转女身，我找不到谁是女人？我看你舍利弗倒挺像女人的，就你这智慧，就你这一问，太像女人了。好比如幻师化作幻女，问她为什么不转女身，此非正问。化人，本来就没这个人。女人也是如此，是幻化身，非真有女身。就像幻师变化出一个幻象，一个假的女人，墙上画的一个女人，如果有人问，墙上画的这个女人，为什么不转女身呢？这是正问吗？你问我为什么不转女身，就像问幻化的女人为什么不转女身一样愚蠢。因为我本来就是幻化的，本来就没有我，转什么转。

舍利弗言：不也！幻无定相，当何所转？舍利弗说，不是正问。如果问幻化的女人为什么不转女身，就不是正问了。为什么不是正问？因为幻无定向，它本身就不定。

天曰：一切诸法亦复如是，无有定相，云何乃问不转女身？一切诸法都是这样的，无有定相，是幻化相，非真实有。那你为什么还问我因何不转女身？

即时天女以神通力，变舍利弗令如天女。天自化身如舍利弗。这回眼了啊！这太有意思了！天女把舍利弗变成天女的样子，而把自己变成了舍利弗。

而问言：何以不转女身？这时候舍利弗发现自己变成女人了，让天女给施了魔法，拿小棍一点，变成女人了。而天女自己变成舍利弗了。假的舍利弗就问女人相的真舍利弗，其实全都是假的，哪有真的啊：你为什么还不转女身？舍利弗一看，真是的啊，我怎么成女人了？可是我是男人啊，我到底转不转？自己把自己搞迷糊了。我若转，我本来就是男人。我若不转，我现在是女人相啊！

这就和他问天女为何不转女身一样愚蠢难办？为什么？因为天女本来就不是女的，只是现了一个女人相。就跟舍利弗一样，本来就不是女人，只是现了一个女人相。那需要转吗？没法转。如果转了，就蒙了。男女相是不定的，都是自己分别出来的。所以以后我再告诉你女人不能成佛，你就不用伤心了。因为你根本就不是女人，这个世界根本就没有女人。你可以反问我，谁是女人？

舍利弗以天女像而答言：我今不知何转而变为女身？我本来就是男的，但我怎么变成女的了呢？我本来是男的，不应该再转。我要不转吧，不转我就真变成女的了。到底是转还是不转，舍利弗迷惑了，迷在了男女相里面。

天曰：舍利弗，若能转此女身，则一切女人亦当能转。如果你现在能转这个女身，因为你本来就不是女的，是我把你变成女的。如果你能转这个我变化出来的女身，那一切女人都能转，因为一切女人也是幻化相。如果你不需要转，因为你本来就不是女的，那一切女人都不需要转，因为一切女人本来就不是女人。

如舍利弗非女而现女身，一切女人亦复如是，虽现女身，而非女也。虽然你们这帮女人们真的有很多习气，但我不得不说，你们是示现的，你们的真实身份确实不是女人。但话说回来，你们示现的太真了，业障那么重，天天追着赶着学法，现在学法的全是女众。舍利弗你本来不是女的，你看你现在变成女的了。一切女人亦复如是，本来不是女人，只不过现为女身。**是故佛说一切诸法非男非女。**这个是诸法的实相。我这一说女人的问题，马上就有女人质问我。你质问我，说明你还有女人相。你还质问我，就没听明白。不质问我的，那是忍气吞声，怕我说你。你看现在在直播间质问我的，都是还把自己当女人的。我说业障，我说女人不能成佛，你自己就对号入座了。

即时天女还摄神力，舍利弗身还复如故。怕把舍利弗吓着，七十九岁了，再一吓给吓晕过去。赶紧把舍利弗变回来吧。舍利弗又变回来了，大气一喘，哎呀，吓死我了。我这好不容易多劫修出个男身，给我变成女人了，终于给我变回来了。人是变回来了，事还没完。

天问舍利弗：女身色相，今何所在？你那个女人相，刚刚做了回女人，那个女人哪去了？所以根本就没有女人啊！

舍利弗言：女身色相，无在无不在。没有在与不在，不真实，不定，幻化的，不固定，不实有的。

天曰：一切诸法，亦复如是，无在无不在。夫无在无不在者，佛所说也。不但女人色相无在无不在，一切法皆无在无不在。

舍利弗问天：汝于此没，当生何所？舍利弗为了让大家真正明白诸法实相，没有生灭没有男女，牺牲了自己的颜面名声，也不管大家怎么看了，继续替众生问。你离开这个室会到哪去？汝于此没，当生何所？你离开这个地方到哪去投胎，去受生？

第二十五讲

天曰：佛化所生，吾如彼生。曰：佛化所生，非没生也。天曰：众生犹然，无没生也。舍利弗问天女，你离开这里，会生到哪里？天女说：我本来从佛性化生，生都没有，怎么会到哪里去？舍利弗说：佛所化生，

是没有去处的。天女说：是的，不但我没有去处，众生也一样，也没有去处。为什么？化生本没有生所以也没有灭。

舍利弗问天：汝久如当得阿耨多罗三藐三菩提？天曰：如舍利弗还为凡夫，我乃当成阿耨多罗三藐三菩提。舍利弗言：我作凡夫，无有是处。天曰：我得阿耨多罗三藐三菩提，亦无是处。所以者何？菩提无住处，是故无有得者。舍利弗问天女：你要多久才能成佛？天女说：就像你会变成凡夫一样，你过多久成凡夫，我就过多久成佛。舍利弗言：我成凡夫，那是不可能的。天女说：我成佛，也是不可能的。为什么？根本就无佛可成，也没有成佛的人。

舍利弗言：今诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，已得当得，如恒河沙，皆谓何乎？舍利弗说：自古以来有无数人已经成佛，或正在成佛，或将要成佛，这又是为什么呢？

天曰：皆以世俗文字数故，说有三世，非谓菩提有去来今。天女说：那都是以世谛文字作如是说，并不是真有三世，真有人成佛。

天曰：舍利弗！汝得阿罗汉道耶？曰：无所得故而得。天曰：诸佛菩萨，亦复如是，无所得故而得。天女问舍利弗：你得阿罗汉道吗？舍利弗言：我以无所得故而得阿罗汉。天女说：诸佛菩萨也是这样，以无所得而得成佛。

尔时，维摩诘语舍利弗：是天女已曾供养九十二亿诸佛，已能游戏菩萨神通，所愿具足，得无生忍，住不退转。以本愿故，随意能现，教化众生。之前天女和舍利弗两个人之间对话，破除了舍利弗对男女相的执著。这段舍利弗问天女：你死之后，当生何所？就像有人问六祖一样，您离世之后往生到哪里？舍利弗也在替众生发问，众生死了以后去哪儿？天女就说：佛化所生，吾如彼生。什么叫佛化所生呢？法身示现，法身幻化，众生亦是幻化，唯心所现，其实就是无生。没有生。我就像佛化生的幻化物一样，这是吾如彼生的意思。这根本就没有一个去来、一个生灭。

你看到这儿的时候，还求一个往生吗？你还会问：师父，咱们禅宗修行，到临终这个身体没了，我哪儿去了？你是谁啊？学佛就是要搞明白这一个问题。到底你是谁？有没有你？你从哪儿来？要到哪儿去？要想

搞明白你临终的去处，先要知道你从哪儿来，你是谁？有没有你？师父，你不让我们发愿到西方极乐世界去，那我们去哪儿？有个我，有个我们，就会有去哪儿。有去哪儿，即是轮回，即是无明，就会投胎。如果通达并没有一个实有的心，没有一个实有的念，没有一个实有的我，没有一个实有的人，那就自然知道也没有生，也没有灭，没有来处，没有去处。这一切都是我们的妄想。我们从哪儿来？简单说，从妄想来。真实说，没有我们，也没有谁来，也没有妄想，无生无灭。没有这样一个主体，一个能，怎么会有一个所呢？人都没有，怎么会去哪儿呢？这个人，你妄自认为的你，从来就没有生过，从来就不真实。大家仔细听啊！当你悟到人无我，法无我时，你就对求生西方没有任何兴趣了，那纯粹就是一个故事。你就很清楚地知道净土就是一个方便法门。对此不会再疑惑了。也不会问，到底要不要禅净双修啊？学禅宗最后要不要往生西方？像有些人，他讲禅宗最后也回归净土。那不叫禅宗。

我们看传灯录里记载的禅宗祖师，有一个提到过西方两个字吗？你翻传灯录，都很难翻到西方极乐这四个字，很难看到观音、阿弥陀佛、净土这几个字，很难看到。大家根本就不会提这个。西方极乐那是佛给小孩子讲的故事。对于禅宗祖师来讲，这个就不需要我们去论了，想都不会想，并不是傲慢，而是实相如此。就好像比如你跟数学博士谈论一加一等于二的问题一样，毫无意义。没有西方，没有净土，不仅西方没有，一切法皆无，皆不实，皆唯心所现，法本法无法，才是真实法。也不需要念佛，根本就没有一尊真实的佛。念佛是打妄想。念佛不如念自己。对于禅宗祖师来讲，修行完全是另外一回事！不需要跟你解释。如果还跟你还纠结在有没有西方极乐世界这个问题上，那只能说因缘不够。那没有人会劝你学禅宗。如果你对西方、往生、阿弥陀佛这些观念还放不下，你该种地种地去，该造业造业去，该念佛念佛去，该迷惑颠倒迷惑颠倒去，该求生哪儿求生哪儿去。你学不了禅宗。这是非常简单的。因为经典里，太多的佛经里都写着，都写到了这个实相。

所以众生犹然，无没生也，没有生死。不管什么肉身，还是灵魂，还是我们的心念，等等，全都是我们头脑里的妄想。这个东西它自己不说它是肉身，它也不说它生灭，它也不说它坏了，它死了，是我们在讲，是我们那个妄想在说它死了去哪儿。它自己没有一个死！说死后去哪儿

的不是你，是妄念。别被这个妄念骗。它没有生灭！生灭在哪儿？在你的妄念里！

万事万物没有变化。变化是我们分别出来的。一切万法没有常、无常，给二乘人讲，给初学的众生讲万法是无常的、变化的。是为了让你别执著。一旦你不执著了，也就不讲它是无常。一旦你知道身体心识是唯心所现，不实有，就不会给你讲它灭了去哪儿了，它死了怎么样。因为你不关心它，你不关注它了，你不执著了。因为你知道这不是自己，所以它也就没有所谓的生灭了。说它死了、它老了、它病了，这是随俗说，这是给世间人讲。这一点大家还都没有明白，就是以前你不听实相法门，你不听无生，你还落在一个无常的观念里面。无常是双面的。所以讲苦、空、无常、无我，都不究竟，并不是没有我。是有一个实有的我，但是有真性。有真性也是方便讲，你别落到有里面。这个东西它不是断灭。并不是说人死了就啥都没有了，人死如灯灭，断灭了，不是。佛性不会断灭。

舍利弗问天：汝久如当得阿耨多罗三藐三菩提？舍利弗还是活在他以前的知见里面。久如是多久的意思。不仅舍利弗有这样的疑问，我们很多学法的人也都会有这样的疑问：我什么时候才能够成佛？舍利弗问天女：你什么时候能成佛？按照你现在这样的知见，这样的修行，你什么时候能成佛？你这么有修行，天女，你什么时候能成佛呢？反正佛已经给我们授记了，过多少劫，我们都会成佛。你呢？最起码佛还没有给你授记呐。舍利弗心里这样琢磨。本来他以为这一问吧，天女就被问倒了。他哪能够揣测、测度大乘菩萨、开悟的人、觉悟的人的境界、智慧？他不知道，他没法测度。

天女回答到：如舍利弗还为凡夫，我乃当成阿耨多罗三藐三菩提。因为舍利弗已经证得了阿罗汉果了，他已经断了粗的贪嗔痴，断了事上的烦恼。烦恼障碍除了，只是所知障还没有断除干净，还有余习。所以也可以称为圣人，相对于凡夫来讲，是不圆满的圣人。所以我们千万不要发二乘心。不行，佛道那么长远，那么难成，这么难学，我还是去证个须陀洹果得了。须陀洹果不是究竟解脱。所以不论佛法多么难学、难行，我们千万不能够发小乘心、发穷子的心！

天女就反问道：你舍利弗什么时候退转到凡夫的境地，我什么时候就成佛。舍利弗说：我作凡夫，无有是处。我已经成圣了，已经不受后有，再成凡夫那不可能的。也可以打个比方：我已经成为一块玉了，再还原成石头是不可能的。已经成为金子了，再成为矿不可能了。天女就说到：我得阿耨多罗三藐三菩提，亦无是处。你变成凡夫没有是处，我成佛也不可能。大家看看啊，为什么天女说她成佛是不可能的，所以者何？菩提无住处，是故无有得者。没有一个实有的法叫成佛。不存在成佛这件事情。根本就没有一个佛可成。

这段话是说：本来就没有佛，我怎么会成佛？舍利弗已经是阿罗汉了，再成凡夫那是不可能的。本来没有我，也没有佛，我成佛那也不可能的。因为根本就没有一个佛，没有一个可住的菩提、可住的佛。没有一个实有的佛，更没有成佛。我们反观一下自己，我们还发什么愿：我要成佛，我要发无上正等正觉之心，我要度众生。全都是妄想！你明白这一点，见地一下到位，再也不会盲修瞎练。你一下就成了上上根机。别总像有些人那样，一说学禅，就说那是上上根机人学的。你为什么就不能做上上根机的人呢？你一张嘴就说：那是六祖的境界，是维摩诘的境界，我们是凡夫。怎么你就是凡夫啦！凡夫、维摩诘、六祖都在哪儿？都在你的妄想分别里。

有些人说，这段听不懂。主要是因为我们过往学的很多东西在干扰自己，佛法的知见在障碍自己。以前我们都是发愿要成佛，过多少劫我们要成佛。首先你要明白，法界中就找不到一个实有的佛。不存在佛，佛存在于你的大脑里。只要你提到佛，一定是一个名字，一定是一个妄想，一定是你想象的佛。虚空法界，你找不到一尊实有的佛。那法身毗卢舍那佛是不是佛？那也是你的妄想。只要说出一个东西来，那一定是你的意识。没有一个法，会超越意识。师父，那真性呢？还是意识。你能说出来的，就是你的意识。真性，你能表达出来吗？表达不出来。真性只能被用出来，无法被意识描述出来。所以我们只要识破了所有的法，都出自于妄想分别和意识，真性自然就不被埋没了。它就不会被你这些妄想掩盖，它不就显出来了嘛。你就别再找它了。你知道了假的，那真的自然起作用了。我们就不会再被假的支配，不会再被妄想支配，就不会轮回在妄念中。所以我们只要能够知道什么是假的，那真的自然就显出来了。你不要再去找一个真的，你找的永远不是真的。一切无有真，

莫以见为真。若见于真者，是见尽非真。我心自有真，离假即心真。自心不离假，何处觅真心。离了假的，就是真的了。

所以我得阿耨多罗三藐三菩提，无有是处，那是不可能的。我要成佛，地球就没引力了。你看天女说得多么果断、决绝。这证明天女对实相的领悟是非常透彻的，丝毫的疑惑都没有。而舍利弗听得是如聋如盲，根本就不知道天女在说什么。这就是初发心菩萨、二乘人和大乘人之间的差距。舍利弗就问，他的问题和疑惑代表了很多学法的人的疑惑和问题。他问：既然你说菩提无住处，是故无有得者。今诸佛得阿耨多罗三藐三菩提，已得、当得，如恒河沙，皆谓何乎？佛自己都讲，过去有无量恒河沙诸佛已经成佛了，现在也有无数人正在成佛，未来还会有很多人成佛，那这些成佛的说法又是何意呢？既然你说没有成佛这么回事，难道佛说错了吗？为什么佛经里还在讲过去有无量恒河沙诸佛已经都成佛了，现在也有很多人修行也要预备着成佛，将来也会有很多人成佛，那这是为什么呢？

我们在座的可能也会有人问：舍利弗他们什么时候成佛啊？既然天女不成佛，那到底成佛是怎么回事？我们看看天女是怎么说的：天曰：皆以世俗文字数故，说有三世。什么意思呢？以世俗法来讲，有三世，有诸佛，有成佛。从世间法来讲，有过去世，有现在世，有未来世，有成佛，世间法那就不是真的啦。就像幼儿园的阿姨给孩子们讲东西一样啊：咱们今天去一个宫殿，那宫殿里边有很多好玩的，大家要听话，那里面有恐龙，有玩具，有这个，有那个。老师带你们去玩儿。一去了，没有恐龙。没有，阿姨就变出个娃娃来骗小朋友，说这是新型恐龙。小朋友们都相信了。阿姨，你明明告诉我们这儿有恐龙。怎么没有啊？这不就是恐龙嘛。这就是恐龙啊。大一点儿的孩子知道，那不是真恐龙。但小一点儿的，就开心了，哇！恐龙。成佛也是啊！说你成佛，那是哄你，不是真正的成佛，是引导你修行。先给你讲成佛是一件多么难能可贵，多么殊胜的事来引导你修行，最后告诉你没有佛可成。

像张商英，又叫张无尽，一开始不信佛，谤佛，打算写无佛论来抨击信佛的人。他妻子向氏反问他，既然无佛，还写什么论？告诉他，著有佛论。后来张无尽信佛了，阅读《维摩诘所说经》，有了新的领悟。

他妻子向氏对他说，你现在可以写无佛论了。我们就知道，一个人学习了《维摩诘经》，才知道佛法究竟的见地，才知道原来佛亦是幻。

西方极乐世界也是一个意思，先给你描绘那个世界有多么美好，让你去修行，去准备资粮。然后让你对那个地方生起一种向往，舍弃很多世俗的贪嗔痴，不再去造业。学到一定程度，你的业清了，智慧显露出来，再告诉你实相，告诉你西方是化城。不要在那里纠结、住著，那是一个幻化不实的地方。所以，三世诸佛是以世俗文字才说有。并不是真有其佛。并不是菩提佛性有去、来、今。菩提是实相，是真佛法身。真佛法身没有去来今，是不可得，不可思议，不可对待。真佛法身不是修来的，不是成来的，不是我造作出来的。菩提本性，非有非无，它等待我们去认识、去发现、去觉悟，它是本有的。

你觉悟了真性，才叫真正的发菩提心。而不是发一个妄想心去成佛。发妄想心去成佛那是打妄想，不是发菩提心。所以真正的菩提没有什么过去菩提，现在菩提，未来菩提。没有过去佛、现在佛、未来佛。菩提无是处、无定法，没有一个实有的法叫菩提。菩提者，即非菩提，是名菩提。实无少法可得，名为菩提。拿《金刚经》里这句话一对就发现了：成佛，这是法；发心，这是法；修行，这是法。有丝毫法可得，都不是真正的菩提。菩提没有去来今，也没有什么过去成佛现在成佛未来成佛。成佛，那是用世俗法引导你修行，把你骗到佛道上。

天曰：舍利弗！汝得阿罗汉道耶？怕舍利弗听不懂，就用一个舍利弗亲身经历的境界来作比喻来给他讲解。舍利弗，你得没得阿罗汉道？曰：无所得故而得。我什么也没得所以得阿罗汉道。我是无所得而得。天曰：诸佛菩萨亦复如是，无所得故而得。佛菩提也是以无所得而得，圆满菩提，归无所得。无有少法可得，名为菩提。

尔时，维摩诘语舍利弗：是天女已曾供养九十二亿诸佛，已能游戏菩萨神通，所愿具足，得无生忍，住不退转。以本愿故，随意能现，教化众生。最后维摩诘总结了一下。这一段感觉和《法华经》里面的那一段特别相似。《法华经》里面提婆达多品有一段是讲龙女的。当时大家问文殊师利，你过去怎么修行的？文殊师利说我过去修的、学的就是《法华经》。我曾经给很多大海里的众生讲《法华经》。你讲《法华经》那些听众里有没有成就的？有一个龙女，八岁的龙女，她早就成佛了。她

成佛速度非常快。有多快？龙女这个时候就出现了。龙女拿出自己身上的一个宝珠递给舍利弗，递宝珠这么短的时间，就成佛了。过去看不懂这段，怎么递一下宝珠就成佛了，现在才明白，哦，这是禅宗的手段，禅宗的见地和修行。而且，如果不是佛经，这场面可以更有意思。龙女递宝珠给舍利弗的时候，舍利弗刚要一接，龙女把手缩了回来，问：是什么？舍利弗可能当下就开悟了。

文殊师利说：龙女是过去供养了恒河沙诸佛，植种德本，所以才能如此迅速地成佛。过去也听人讨论过，龙女成佛成的是报身佛，还是化身佛，还是法身佛。现在再听这个问题，就非常可笑了。因为禅宗只讲见性成佛，只论见性，不论成佛，也不讲法身、报身、化身。

现象上是这个样子，龙女把宝珠递给舍利弗，成佛如此之快。其实都是在表禅宗利根人的修行，言下见性。《法华经》里又讲，但复一举手，或复小低头，皆已成佛道。哦，原来是这个意思。拿出珠子递给你就成佛了，你看是不是禅宗的特点？禅宗祖师举个拂子，这是干嘛呢？举个拂子。会吗？不会。拂子，拂子你不认识？哦！拂子。原来尼姑是女人做的，就这么简单。原来鼻子头朝下面。原来灯有泡。这里的天女是维摩诘的一个弟子。维摩诘了解她，经常来维摩诘这儿听法。我们看，都不用维摩诘出来给舍利弗讲，一个天女，一个学生，一个弟子，就把实相讲得这么透彻。所以我们今天学法一定要有信心。只要你经常在大乘佛法里熏修，时间久了，见地就明确了，你就成了天女，和天女有一样的见地与修行。见地明确了，修行就不会走弯路，自然就会做功夫。

你们来学山禅师这个直播间时间太短了，来我这间屋子次数太少了，时间太短了，所以有些人听不懂我讲的。对于成佛，对于往生，对于回向，对于发菩提心等等的见解，还停留在过去的知见观念上所以修行不得力。这个屋子也不是那么好来的。就是进来了也需要一段时间，需要善根，需要熏染才能相应。再顺便做个广告啊。

这一品观众生品，其实就是讲一切众生都不能成佛，一切众生如龟毛兔角，一切众生即非众生，是名众生。但有名字，名字亦空。当我们说一切众生毕竟成佛，其实是假的，不能成佛，那才是真成佛。本来就没有一个实有的众生。当我们完全通达这点的时候，怎么说都可以，说不

成佛，说成佛，都一样。成佛就是说话的事、是眼下的事。根本不需要做任何事。《圆觉经》云：始知众生本来成佛。

有时候跟大家说言下，很多人不明白。不会的人，他们会觉得你这个太玄了。不玄，实相就是这样。说言下见性成佛道，这没有什么玄妙的，法尔如是。

禅宗这一门真的是非常殊胜，是佛的正法。正确领会禅宗，没领会偏的人其实并不多。你放眼去看，世间学法的人，学习禅宗的人有很多很多，学着学着就走到一个偏的方向去了，就是因为理不透彻。大乘方等经论学的少，正确的见地没有明确。

禅宗是不容易，是难，主要是遇不到明师和真正的见解。即便我们遇不到明师，多看祖师法语，《临济语录》《传心法要》《血脉论》等，时间长了，也一样能建立禅宗的见解。不像有些人说得非常非常难。有些人认为，众生学法这么久、学禅宗这么久，有几个成就的？不是那样的。得道者不可以世谛论。一旦有人跟你讲意生身，讲证境、证量，讲身体的觉受，讲禅定，那都不是禅宗。禅宗的证悟完全不是你想象的那样。我们看历代祖师开示的，其实没有什么玄奥的东西，很平常，很直白，很直接。永嘉大师证道歌，写的很直接，没有那么多玄奥的。只不过到了唐朝中末期，兴起了祖师禅、公案、下转语、三关，还有到曹洞宗，加入一些五位君臣等等论述，看上去有点难，法语开示也变得难懂，那也是一时的方便。那个东西只是一个特点，一种手段而已。千万不要迷恋在那个里面。

今天这个时代有我们今天时代的特点：一切都是清清楚楚，都放在明面上，别去弄那些虚头巴脑的。没有必要！

这一品里面，舍利弗和天女的对话为我们上演了一出殊胜的，关于实相的、直指人心的妙法。希望大家都能好好地领会，再也不要疑惑了。哎呀，我死了去哪儿？没有生灭。你把这个妄想歇掉。你想也没有用，你想破了脑袋，也想不出你去哪儿了。都是自己在跟自己的念头玩游戏。实相没有你。就是这个想法，这个妄想难歇，所以禅宗难修就在这儿了。总是不知不觉地打妄想，就掉到生灭里面，掉到有为、有法可得里面了。

佛道品第八

尔时，文殊师利问维摩诘言：菩萨云何通达佛道？维摩诘言：若菩萨行于非道，是为通达佛道。

我们看《维摩诘经》里经常会出现一种让我们觉得很新鲜，很对立，很矛盾的一种知见，一种理论，其实不是的。这才是真正的佛法，颠覆我们以前的思惟模式、思想观念。

这时文殊师利问维摩诘：菩萨怎么才能够通达佛道？维摩诘说：若菩萨行于非道，是为通达佛道。行于非道就是不行佛道，行于邪道，行于恶道，是为通达佛道。过去我也经常开玩笑说：你大半生都在学做好人，你也没落个好人。你老是想做好事，你真正做了一件好事吗？还是学着做点坏事吧。做坏事的勇气和智慧可比做好事难多了。所以让你去做点坏事。好事坏事有一个标准吗？只是世间人、俗人、凡夫给分别出来的好坏。所以好事也未必是好事，坏事也未必是坏事。对吧？好比如说我弄点毒药给这个人服，但这个人病了，他服了毒药反而治好了他的病。那这个毒药是毒药吗？不是，变成良药了。你得分什么情况。有的事在你身上看上去是好事，其实是坏事；看上去是坏事，其实是好事。我们一定不要执著善恶好坏，都不真实。这是行于非道，是为通达佛道。怎么才能够通达佛道？能够行于非道，才能通达佛道。古人说：佛道魔道俱错。入得了佛境界，也入得了魔境界。即是行于非道，是为通达佛道。不要执著佛道，不要执著善境界，才是真正的通达佛道。

又问：云何菩萨行于非道？答曰：若菩萨行五无间，而无恼恚；至于地狱，无诸罪垢；至于畜生，无有无明骄慢等过；至于饿鬼，而具足功德；行色无色界道，不以为胜；示行贪欲，离诸染著；示行瞋恚，于诸众生，无有恚碍；示行愚痴，而以智慧调伏其心。若菩萨行五无间道，而无恚恼。什么是五无间道呢？行五无间就是五逆罪，杀父、杀母、杀阿罗汉、破和合僧、出佛身血。如果你能做这五种事情，而无恼恚；做了而没有挂碍，那就是行于佛道。当然，做这五种事情，你得分这五种事情是在哪个意义上的。杀父，到底这个杀父是什么意思？你得弄明白了。佛在《楞伽经》、《涅槃经》里都讲过，行五无间才能得解脱。这个五无间，杀父、杀母、杀阿罗汉、出佛身血、破和合僧，是怎么杀父？怎么杀母？不是让你拿刀子把你生身父母杀了。这个你别错解了。行五

无间而无恼恚。什么是行五无间？杀无明父，杀贪爱母，杀所有的知见，这叫杀父杀母，杀小乘有法可得的心，叫杀阿罗汉，破缘起和合虚幻的法、叫破和合僧，究竟破除有佛可得，这叫出佛身血。破了佛的概念、破了佛的执著，叫出佛身血。所以你要能行这个五无间道，那肯定没有恚恼。这叫行于非道，而通达佛道。

至于地狱，无诸罪垢；什么是地狱？为什么到了地狱而没有罪垢？有一个公案就讲，世尊派阿难去地狱里看望提婆达多。阿难就去了。阿难借了佛的神力加持到了地狱。到了地狱，问看监狱的狱卒牛头马面：我来看提婆达多了，你把他给我弄出来我看看。牛头狱卒就问：你看哪个佛的提婆达多呀？我这里有好多提婆达多，有张三提婆达多，有李四提婆达多，有王五提婆达多，有阿难提婆达多，有舍利弗提婆达多，我也有提婆达多。你看哪个提婆达多？哦，我看释迦牟尼佛的提婆达多。哦，你看释迦牟尼佛的提婆达多。行，我去给你叫去。把提婆达多叫来。阿难说：提婆达多呀，佛让我来看你来了。你在地狱里面是不是挺苦的？你反省了吗？你过去造了那么多业，罪赎的怎么样了？地狱里面是不是不好受啊？阿难以一种居高临下的姿态来看提婆达多。没想到提婆达多跟他讲：我在地狱里面就像在三禅一样快乐。嗯？在地狱里像三禅一样快乐，不对吧？这怎么可能？地狱里不是痛苦难熬吗？阿难心里就琢磨，你是不是骗我？我没骗你。不然你来，给你试试？我不敢。阿难又问：那你什么时候出地狱啊？提婆达多说：你那个释迦牟尼佛，你们大家都尊崇的那个佛，他什么时候到地狱来，我什么时候出去。他来了我就走了。阿难就乐了：我们家佛可永远不会堕地狱呐！只有你才能堕地狱。提婆达多也乐了，说：这傻阿难，一点也不明白我说的话。既然你那个佛不奔地狱来，那我就永远不出去。

你看提婆达多在地狱里边这么潇洒，这么自在。根本就没有一副受苦的样子。不像我们看地藏经里面讲地狱吓死人，对吧？然后，还信誓旦旦地说：我不入地狱，谁入地狱！好像他担了多大责任似的，多么伟大。纯粹是胡说八道！地狱，它是一个影像，是个故事。哪有实有的地狱！没有。如果地狱是实有的，那谁能从地狱里出来？没有人能从地狱里出来。如果地狱是实有的，一切都实有。娑婆世界实有，极乐世界实有，贪嗔痴实有，骚扰你一下也实有，得病了也实有，死也实有。你要做一件事情，如果实有的话，你就会永远做那件事，根本就不会停下来。

对不对？你要登一个五楼，你就永远在那五楼上登了。登登登，一直在登五楼。你上个公交车，前脚迈上去、后脚还没出来，前脚又开始在那儿迈，这是实有。如果地狱是实有，那我们全都在地狱里待着。所以地狱是故事、是影像、是梦影、是念头、是住著、是妄想。那不可怕。你不理解地狱才可怕，才会害怕。你把地狱当成实有了，才可怕。你活在了自己的妄念中才叫地狱。那个念头不实有，地狱是幻境，跟极乐世界一样，都是化城。所以你得通一切法，但有名字，皆无实义，就不会被它吓着。

我们再举个例子。一个小土墩，旁边立了块牌子，放一个花圈，上面写着什么什么名字。我们把这个相叫做坟，对不对？然后你赋予了这个坟很多世俗可怕的意义。如果马丁叔叔来了，火星上的马丁叔叔，你给他讲这是坟，他没有概念，他不觉得可怕。你在坟头边给他铺个床，给他弄个褥子，他躺下照样睡，对吧？来头羊，来头猪，你给它搁坟头边上，它没有任何的感觉。一个三岁的孩子，你给他放那儿，他也不害怕。为啥？他没有坟的概念，他心里没有分别，就不会害怕。所以说我们的恐惧，来自对观念的执著。因为执著观念，相信观念，才是我们烦恼的原因。我们分别它，把它当成真，就会有种种的烦恼。一个内心没有概念没有分别的人，他没有烦恼，没有恐惧。

所以地狱啊，三途啊，只是个名字。是我们赋予了一个假的事物无量的妄想，赋予了它可怕的负面的信息，才组成了一个所谓的地狱。

比如说夜里，夜的观念是相对于阳光、光明而产生的。如果我们生下来这个地球从来就没有太阳，一直都是黑的，你会觉得夜晚可怕吗？不会。那么这个可怕怎么来的？分别比较出来的。有了白天，有了日光，有了太阳，才有了一个相对黑暗的东西，才觉得可怕。如果你生下来就住在北极，像一些北欧的人。他们一年三百六十五天，二百多天都是晚上，他就不觉得晚上可怕。他可能觉得白天可怕，因为白天太少见了。干个坏事也不能干了，对吧，光天化日之下，大家都看得见。黑多好啊，我们干什么别人都看不见，多好。师父你这人怎么这么阴暗啊？阴暗有问题吗？我允许，就没问题。你不允许，你有问题。我天天在晚上待着，晚上才是我活跃的时候，我属于饿鬼道。晚上待的时间长了，我在晚上就安心。天一亮，太阳一出来，我就恐慌，就不适应。我住的地儿全部

用窗帘拉着，知道吗？见不得人。但是有一个好处，晚上不害怕。这个是你们没有的。你们到了晚上都害怕。所以我们就知道了，恐惧，烦恼，全都是分别出来的，是你投射了它种种概念。

坟，如果你在坟边待着，只要你不投射任何负面的信息，就不存在坟。你在坟边就跟待在自己屋子里一样。为什么我经常带着学人去坟地里打坐？就是为了破他们的观念，让他们相信一切唯心所现。你越了达实相，就越不害怕。我今年都快五十了，还长得像十八，为什么？就是坟头边坐的时间多。我过去打坐经常到坟头上坐着，坟头打坐太寂静，太殊胜了。好坏都是人给定义的，不要因为大家都说这个不好，你就认为不好。大家都愚痴，你也跟着愚痴？什么事，实践之后才有说话权。谁讲的东西，你没实践过，也不要妄下结论。智慧地去看事物，如实地观察事物，一切都是纯净的，就没有一点点不好的东西。连坟都是好的，对吧？夜晚也是好的，夜晚能干很多事。所以地狱也一样。地狱并不可怕，地狱对于分别的人才可怕，对于阿难可怕，对于舍利弗可怕。对于菩萨，对于提婆达多，对于佛，就不可怕。他知道没有地狱。

这是至于地狱，无诸罪垢。没有罪。它不是因为有罪才堕到地狱，提婆达多不是因为造了五逆罪而堕地狱，我们一定要明白这件事。师父，他不是造了五逆罪堕地狱，那是怎么堕的地狱？他没堕地狱，是你在堕地狱。你住著的那一瞬间，你在地狱里。实相是：你到哪儿找一个提婆达多？提婆达多是谁？有提婆达多吗？遍法界也找不到一个人是提婆达多。除了你，你才是提婆达多，没有人是提婆达多。而你这个提婆达多也是假的，也是一个妄想。

所以提婆达多是自己，阿难是自己，观音菩萨是你自己，阿弥陀佛是自己，狗是你自己，畜牲是你自己，饿鬼是你自己，一切法是你自己。阿难就是我们心里边那个天真的、那个犯傻的、但是记性好，非常可爱的样子。提婆达多就是我们前两天讲的魔王波旬，就是我们心里面坏坏的那个样子。都无妨大雅，都没有大碍，都是不可得的。这个世间没有坏人，也没有好人。全都是我们自己在哪儿执著、分别。

一讲地狱，讲到了夜晚，讲到黑夜，讲到了我的亲身经历，就多讲了几句。一说到地狱，我就激动啊！我在地狱里待的时间太长了，说到我的家乡。

第二十六讲

我们今天学的这部经典，叫《维摩诘所说经》，又叫《净名经》。自古以来，学这部经的人很多，但是到了今天，也可以说是一个特殊的时期，大家学净土的比较多，念佛的多，学其他法门的、密宗的、天台的，都很多，还有很多学灵修的。学各种各样法门的人都有。能真正深入、认真、仔细学习这部经典的并不多。所以我们以往修行，我们的见地都停留在一个比较浅的认识上，也就是说大家都会讲一些道听途说的东西，以讹传讹，未必是佛经里的见解。讲解的人，断章取义，取经典里的一部分，加入自己的理解和知见，宣称某种理论和思想，自己也没有深入经藏，并没有通达佛理。所以就停留在一个人云亦云的层次上。可能也读过《维摩诘所说经》，但是读不懂，也没有时间深入和领会、多读多诵。所以今天学这部经，可能有些人学着会觉得挺吃力的、挺费劲的，听不懂，没关系。你接触得少、你熏修得少，从今天开始深入，为时不晚。

我们一直都是有一个善愿：将来要好好读经，深入经藏，智慧如海。找出一个时间来认真学习。你不要找时间了，现在就是最好的时机，不管您是谁，如果有缘看到这部《维摩诘所说经》讲稿，希望这部经典的智慧能吸引您深入了解实相。如果您总是把学习的时间向后推，恐怕永远也找不出这样一个时间来。一读经就困、就有障碍。一学经典就懒，不是有这事就有那事。

这部经我们学到后边，你会发现能够受持读诵，能够如说修行这部不可思议解脱经典的人，是很稀有难得的、很珍贵的、是世间少有的。是无量佛所植种德本，有大因缘、大根机的人才能学这部经典。所以大家一定要对自己有信心，对禅宗这一法门有信心。

我们觉得难，觉得修行上不去，都是时间不够。你没有真正深入去学。

好，我们继续看经文。上一讲我们讲到，行五无间，而无恼恚；至于地狱，无诸罪垢。

至于地狱，无诸罪垢。我们学法，第一个先要破的是对于名相的分别和执著。你看到一个名相，立刻就生出一个景象来。拿我自己来说，那

时候我刚一学佛法，学的第一部经典是《阿弥陀经》，第二部就是《维摩诘所说经》，然后才接触的《金刚经》、《法华经》。因为《维摩诘所说经》的影响大，它流通广泛，我在家就开始读《维摩诘所说经》。后来出家在寺院里还读。一读到佛道品这儿，行于非道，是为通达佛道，一读到地狱，包括在其他经典里面，读到堕地狱，就会生出各种心来。比如说这里至于地狱，无诸罪垢。就想：哦，菩萨有修行，就是堕落到地狱，也有佛的加持，也有自身善根的加持，他在地狱里不痛苦。就像阿难去看望提婆达多一样，他会觉得，提婆达多在地狱里怎么怎么痛苦。我们很容易就会分别名相，都是自心的妄想和习气。看到文字语言，习惯性地生心取相，一看到地狱就生堕地狱相；一看到五无间业就生五无间业相；一看见造业就生造业相；一看到六道就生六道的相。今天我们再看再学这些经典，就知道都是假名，都是名字。没有一个实法。我们学《金刚经》，读到实无有法名为菩萨，实无有法名为阿耨多罗三藐三菩提，实无有法名般若波罗蜜，实无有法名布施般若波罗蜜，实无有法名为阿罗汉。一切法都是如此。实无有法名为法也。这里的地狱呢？实无有法名为地狱。地狱也是我们的妄想，是假名。我们不要因为看到地狱两个字就生地狱想。那么地狱在哪儿呢？没有一个实法叫地狱。地狱在哪？在我们的妄想里，在我们的意识头脑、意根里。意根头脑它是真的吗？不是真的。一百个外科大夫把你的脑袋整个打开也找不到一个地狱。打开以后里面啥也没有，就一堆脓血，一堆骨头，什么都没有。可是我们却用最虚幻的东西，造无量的法，造无量的世界。造高楼大厦，造善恶，造是是非非；造名闻利养，造地狱，造天堂；造了一切，造飞船、造飞机、大炮、火车等等。都离不开这儿。如果这里没有一个想法，你什么也造不出来。都是先画一个蓝图，然后造。都是幻化相。这个地方如果是不实的，那它出来的一切都不实有。

我们修行就是这一点难以领悟，总觉得明明万事万法万物都在我们眼前，怎么师父说在妄念里呢？在头脑里呢？我还是举那个例子，你正看椅子的时候，这时告诉你：你媳妇今天买股票中了二百万，你眼睛明明看见这个椅子，这个椅子还存在吗？椅子不存在了。你眼中脑子里全是那二百万。椅子什么时候存在？就是你实在无聊了，啥都没有兴趣了，看见椅子了，盯着它看，看见它，它存在了。知道吗？你对一个事物投入

了心念，投入了关注力，投入了兴趣，生起了概念，你才会看到它，这个东西才存在。你的心思放在哪里，哪里才有那个东西。

就比如说我们从一条繁华的街道上走过，从东走到西，你脑子里想的完全是第二天要去面试的事，要穿什么衣服，面试的时候要说什么。那么，从东头到西头，整个街道上所有的东西，对你来说都不存在。因为你根本没去关心它。有的人会问，难道不关心它，它就不存在吗？那它还存在啊！它还存在，你又在关心它。你想到了它，它就存在。我没想到，它还存在。你没想到它，就不会有它还存不存在。你要完全没想它，你就过去了。我不想椅子，椅子还在那儿。没想椅子，椅子就没在任何地方，就没有椅子。那时候椅子就不存在了，如果非要说存在，那里有一堆木头架子的形象，有那么一种“东西”的形状，而只是有一部分人把它叫作“椅子”。椅子还在那儿，你又想椅子了。看到那里没有椅子，只有概念，这是智慧。人们的念头太快，它看不到是自己的念头在先而投射了一切事物。我明明没想到手机，手机还在这儿。你没想手机，怎么会说到手机呢？手机早就存在你头脑里了。真正的手机一定是在你的头脑里。换一个孩子或古人看这样一个东西，它们中知道那是手机。把手机拆开，它也不是手机。所以一切法都在你大脑那里早就形成！是意识和概念先出来，不是手机先出来。手机搁这儿的时候，不是它先出来的，意识先出来的，意识非常快，快到你无法想象。所以目前无法，意在目前。你眼前永远什么也没有，永远是意跑在前面。

如果是畜生，你就是弄块金子搁它跟前，它也不知道那是金子。只有人知道那是金子，认为金子贵重，然后贪著。因为金子的概念在人的大脑里。地狱，天堂，全都是人的概念！唯识无物。至于畜生，无有无明懦弱等过。同理，所谓的畜生，也是一个名相而已。我们都知道南泉禅师，临终的时候，弟子问他：您临终奔哪儿去？我临终到山下做一头水牯牛。南泉完全知道没有畜生没有水牯牛，他那么说，到底是什么意思，让人琢磨不透。所以我们也不要问：到底南泉禅师他是以业报身去做水牯牛，还是示现做水牯牛？所以，这里边的畜生是通达无畜性，知道没有畜生可得。知道无明实性即佛性。所以说没有无明傲慢，知道没有一个无明。畜生就是无明的代称。而无明本来就没有，所以没有畜生。

至于饿鬼，而具足功德。到了饿鬼道，还能具足功德？当然能具足功德，他通达饿鬼不实有。示现饿鬼的样子，而度诸众生，具足诸波罗蜜。我们看佛经里经常描写，天人示现夜叉、饿鬼的形象，去度众生，具足功德。

行色无色界道，不以为胜。这个色、无色界，是三界中的色界和无色界，属于四禅八定中的天界。知道没有一个三界可得，所以就叫行色无色界道，不以为胜。只行了一个名字而已。哪儿都能行，不仅色无色界能行，忉利天，兜率陀天，他化自在天，阿迦尼咤天，须弥山，等等哪儿都可行。动念即至，而不以为胜。因为知道这些都是故事、概念、妄想。

示行贪欲，离诸染著。看上去很贪，但是心里边不执著。这个贪不贪，从外在上看没人知道，只有自己知道。别人有没有贪欲，我们不去管，只管自己还有没有贪，为什么而贪。如果为了度众生，示现贪欲，心无染著，这是行于非道，而通达佛道。

示行嗔恚，于诸众生，无有恚碍。看上去经常着急、动怒、嗔恚，动不动就发脾气，动不动就删人，动不动就拉黑，动不动就骂你一顿。但是心里面不跟你计较。拉完了还加，不是有病吗？就爱拉黑，就爱删人。删完了又求我，又加我，心一软，又加了。然后又半夜发微信给我，说一堆疯言疯语，又删除又拉黑。禁不住别人求，求两次三次就加。既然删，就甭加呀！做不到，太慈悲了。有本事删就甭加啊。没那个勇气，没有那个魄力。还得仰仗着你们做听众，还得讲法，没有你们我给谁讲去？是不是啊。示行嗔恚，于诸众生，无有恚碍。没真生气。生气也快过去的也快。

示行愚痴，而以智慧，调伏其心。在世间人眼里，怎么看这人都是个傻子。看上去普普通通，也没什么本事，也没什么才能。但是内在有智慧，通达实相，独超物外，二六时中，以智慧观照，不与实相相违背。

示行慳贪，而舍内外所有，不惜身命。咱只能拿自己的修行经验来讲，别人咱不了解。我过去的一些事，经常拿来讲，有些人可能都听过吧？过去坐出租车，打车，一上车，第一件事情，就是盯住那个计价表。一蹦到十五块、二十块，就坐不住了。下来坐公交车。那为什么还打车呢？以为打个车，十五块二十块就能到了，可是到不了，还有一段距离

呢。超过二十块，绝对不能再坐下去了，口袋里钱太少了。一上出租车，就盯那表，那紧张啊！买东西，去商场买东西，挑那最便宜的买。到饭馆里吃顿饭，太贵的不点。遗传，我们家，我爸，我弟，我妈，都非常的吝啬。但是：工作能舍，家庭能舍，父母能舍，妻子孩子能舍。世间的一切享受能舍。虽然一上出租车就看表，但是身家性命能舍。而舍内外所有，不惜身命。对身体根本就不在乎。讲到这里来劲了，以自身来演法。

示行毁禁，而安住净戒，乃至小罪，犹怀大惧。虽然也会示现破戒，比如偶尔跟一些新学者或是在家人在一起吃饭，偶尔点点荤的，过年过节喝个小酒，没事戏弄戏弄弟子们，说一些放逸的话，示现毁禁，其实都不是出家人应该所为的。天天没个正形，没大没小，也没男女相，没老没少的。跟很多老菩萨们女居士们在一块有说有笑，没有威仪，什么玩笑都开，也没个遮掩。虽然示行毁禁，而能安住净戒。乃至小罪，犹怀大惧。其实在很多事上都非常谨慎，做了一些不该做的事，也会怀有恐惧。知道那是有损修行，心里颤颤惊惊的。

示行嗔恚，而常慈忍。心里慈忍不慈忍自己知道，其实大家都是这样，学法修行的人其实都是很慈悲的。但是在生活中，为人处事时，尤其跟家亲眷属在一起，经常会生气。碰到一些不如意的事，还会嗔怒。这是普遍现象。生完气，很快就原谅别人，道歉的一般都是我们。

示行懈怠，而勤修功德。没事看看球，偶尔看看电视剧。说不看就不看，一说打七，精进，又非常投入，非常认真地修行。这叫示行懈怠，而勤修功德，剩下的时间全用来修行，所以说劳逸结合。

示行乱意，而常念定。看上去好像总是心很散乱，心不在焉，但是他又没有什么执著的事情。一会儿这儿走走，一会儿那儿走走，好像也不是那么定，可是内心无事，无忧无虑，心平如水，这是时常念定。他的心念，他的内在是很安定的，是不慌乱，没有恐惧，没有忧虑，没有挂碍。为什么？因为内外都舍了没有执著，没有一个东西一个事物住在他心里面。但是表面上看这个人，也不是那么稳重，做事啊，说话啊，有时也挺急躁，然后看他有时候，也挺慌的，也很散乱，但其实心常念定。

示行愚痴，而通达世间、出世间慧。道人表面上看都挺傻，不谙世事，对世间的一切都没兴趣。主要是看破了一切，不愿意去营取造作什么。宁愿在树底下坐一下午，也不愿意花五分钟去追逐世间利益。但是为了度众生，也会做好每一件事，也不傻，世间的智慧也都通达。古人云：不是痴钝，本体如然。愚人笑我，智者知贤。

示行谄伪，而善方便，随诸经义。这个谄伪，有圆融会变通的意思。一个真正通达的人，他并不总是直来直去，也有示行谄伪的一面，得看为了什么。他在你跟前并不总是一本正经、严肃，可能也会示现谄曲、虚伪。这个人怎么说话出尔反尔，一会儿这样说一会儿那样说？他并没有恶意，只是为了把你领入佛道，跟实相不相违背。看他有时候还挺坏，挺小心眼，变得特别快，可是内心并没有贪嗔痴慢疑。外相上示现谄伪、嗔恚、愚痴，这些都不真实，只是个表相而已，是依世俗法而论，内心都是清净不动。这个谄是谄曲，伪是虚伪。你在我这儿甭想听一句实话，我告诉你，当我赞叹你的时候，可能话锋一转，就开始侮辱你了，所以你要留神，谁来我面前，先接得住我三句话，你们家最近有什么不幸的事发生吗？没有啊！离了几次婚了？一次没离。真扫兴。儿子精神有问题吗？总是找机会损你，别的本事没有，就会损人。这叫示行谄伪。当然也包括示行傲慢，示行骄傲。而善方便，随诸经义，就是他内心并没有骄傲、谄曲、恶意，只是方便示现。

示行憍慢，而于众生，犹如桥梁。虽然也示现傲慢，但是可以为众生做得度的桥梁。比如禅宗的祖师们，像陈睦州尊者、像南泉普愿禅师、像归宗智常禅师、像岩头全赓禅师等等，都是非常清高，佛来了都不会瞧一眼。他这个傲慢已经不是一般的傲慢，你根本连离他一百米的距离都接近不了。他画一个大圈，谁要是进了这个圈，谁倒霉了。而于众生犹如桥梁，其实他都是很慈悲的，知道吗？这是他度众生的手段。以种种手段来叫醒你，帮助你解脱，让你觉悟的。不是在那跟你较真、跟你赌气、跟你争胜负、跟你抬杠，不是真的傲慢。表面上看非常傲慢，目中无人，目空一切，其实是为了度脱众生，为众生做桥梁。虽然示行骄傲，而于众生犹如桥梁。高的时候比谁都高，低的时候又像大地一样谦卑。

示行诸烦恼，而心常清净。过去经常有人问我：师父，你怎么现在还有这么多烦恼？我就呵斥他，我说你不看你自已，老看我干嘛？我有烦恼，那是示现。就算真烦恼，一会儿就过去了。心常清净，烦恼住不了多久。所以我们学法切忌著相啊，切忌看他人的过失。你看他有烦恼，他一会儿就清净了。若真修道人，不见世间过。你从外在上看不出一个人是不是真有烦恼，你看不到他内心的真实情况。

示入于魔，而顺佛智慧，不随他教。他的行为让人觉得怎么这么恐怖？尽做跟佛教相反的事情：佛不让我们杀生，他让我们杀生。上饭馆吃饭，还点活的。哎呀，过去祖师里面有一个人天天喝酒，明明戒律里出家人不能喝酒，他天天喝酒。你看祖师公案看多了，就发现干嘛的都有，还带着弟子们给父母过忌日。父母的忌日、死的这个日子到了，弄了一桌子肉食，弄一堆酒，带着弟子们给父母过忌日，把弟子们吓得一个个都跑了。还有的到淫坊、青楼，示入魔行，而顺佛智慧，不随他教。别人说：你这个破戒了，会堕地狱，他根本不理你。因为他完全通达，他知道自己没有那个心思，只是做做样子，度化那些较真的人。有时示现嗔怒相。其实并不是生气，而是想通过特殊的手段让学人开悟。有一次，一个禅师把徒弟大骂了一顿，弟子抱怨师父，为什么这么看不上自己，总是瞧不起他。禅师就反问他，我为你老婆心切，掏肝掏肺，你原来竟以为我看不起你。

示入声闻，而为众生，说未闻法。示现二乘人的行持，比如像舍利弗、须菩提等，都是示现声闻。其实他们是通达佛法的，是示现为声闻形。是帮着佛、帮着维摩诘说法度化众生，一起为众生演戏。大家不能都做维摩诘，都做主角，总得有配角。示现声闻，而能够给众生讲未曾闻法，讲超越声闻的法。声闻就是从佛那儿听到的方便法，未曾闻法是了义的，究竟的实相法。

示入辟支佛，而成就大悲，教化众生。虽然也示现离欲行、孤寂行、头陀行，喜欢一个人待着，但是有机缘，也能够慈悲教化众生。看着像个辟支佛，其实不是。

示入贫穷，而有宝手，功德无尽。人并不富裕，但是智慧无量，做人潇洒通透。为人处事，处处没有挂碍。能帮助无量众生解粘去缚。这人看着就舒服，就想跟他交往。虽然也不富裕，但是法财无量，智慧无

量。而有宝手功德无尽，这个宝手，包括方便善巧，对实相的通达，能够帮别人答疑解惑，能够解别人的负担。

示入形残，而具诸相好，以自庄严。这个示入形残，就是外形上好像有点残疾，有点其貌不扬。比如像六祖似的，一个堂堂祖师，一米二的个子。师父，不会吧，不会一米二吧？差不多，据说很矮。虽然一米二，但他是我们禅宗承前启后、开中国禅宗先河，影响力空前大的那么一个祖师。再比如归宗智常禅师，红眼睛，又叫赤眼归宗，其实就是红眼病。比如黄檗禅师，六个脚趾头。比如百丈禅师，走起路来像头牛。比如高沙弥，跛脚，走路一瘸一拐的。从外相上看，这些大禅师好像都不是很帅，不是特别漂亮，怪怪的，看着有点吓人，所以叫示入形残。残，包括残疾，比如一腿长一腿短，六个脚趾头，跛脚，像高沙弥，禅宗很有名的禅师。我也是六个脚趾头，手上还长了个疙瘩，身上的东西更不给你看，怕吓着你。虽然外相上示现奇特相，甚至有点残疾，但是具诸相好，以自庄严。人们一看到这样的人，就会觉得亲切，智慧的亲和力，慈悲的磁场，直接就能度人。哎呀，这人怎么这么清净？多大的烦恼，跟他一讲，就没了。我们都知道六祖，他的全身舍利还在中国的寺院里面。像归宗智常禅师，这些祖师的画像，看着很厉害，但是我们就爱看。像寒山拾得，穿的非常怪，脑袋上扎着草，身上穿着树皮，脚底下踩着木鞋。但即使这样，我们就爱看他们的画像。不知道为什么，就爱看佛像祖师像，是他们的智慧吸引我们。所以具诸相好，以自庄严。这个相好，是有智慧。没有智慧，长再俊也没有用，花瓶，有啥用！

示入下贱，而生佛种性中，具诸功德。我们知道六祖，他就是一个平民老百姓，家境很穷苦，父亲很早就去世了，自己靠打柴为生，和母亲相依为命。是一个再平凡不过的人，身份很低贱。他在五祖那里，连童子都瞧不起他，说他是南蛮子，也想写偈子。示现的就一个凡夫，一个下贱人。其实过去很多祖师，都是平民出身。贵族出身的也有，像维摩诘、释迦牟尼佛，毕竟是少数。很多的大修行人都示现的是平民出生。但是却生于佛种性中，都是佛再来，都是圣人再来。因为这样示现，大家更容易接受，更容易度化平民大众，普施法雨。

示入羸劣丑陋，而得那罗延身，一切众生之所乐见。羸劣就是身体瘦弱，长得也其貌不扬。像永嘉大师，他在证道歌里说，貌悴骨刚人不

顾。相貌很憔悴，瘦骨如柴，看上去有气无力要死的样子。跟舍利弗一样，舍利弗示现病态，虚弱无力的样子。虽然外表柔弱，但有智慧，有勇气，其解脱力，就像那罗延一样。那罗延是大力士，这是一种象征。是说这个人有出生死的魄力和力量，并不是说劲儿大。劲儿再大也没有牛劲儿大，也没有象劲儿大。那罗延是智慧力的比喻，他是表我们自性本具的智慧，代表我们修行的愿力和信心。

一切众生之所乐见。大家都喜欢看，都愿意亲近他，受他智慧的熏陶。虽然看着是瘦弱不堪，但是他有智慧、出类拔萃、独超物外、自在潇洒。本来自己有烦恼，一看他就没有烦恼了。这样的人谁不愿意亲近？

我们学习佛经一定要深入，一定要把所学的道理融入生活。而且你要明白，佛经里讲的一切都在指向我们自己，我们不是在一旁看乐，看故事，而是要反观自己。经典里所讲的一切，都是折射出我们自己的问题。你看到《维摩诘经》，就证明和维摩诘表的法有缘，和这个法相有缘，你有听维摩诘说法的因缘，这个影像是启发你，你自己才是真正的维摩诘。你听到一句法，听到某个法门，你遇到什么人，都是因缘成熟，都是自心所现，是你的机缘到了。你不要以为，维摩诘是佛再来，他的境界太高，我们根机不行。不，我们都是维摩诘，我们都是天女，我们都是释迦牟尼佛。一旦通达实相，一切都变得很简单。简简单单，没有任何的遮掩，也没有任何玄妙。

第二十七讲

示入老病，而永断病根，超越死畏。示现生老病死，和凡夫和平常人一模一样，但是内心没有贪嗔痴，不攀缘，不造作，不执著，永断无明病根。这个病根就是攀缘，有所得，不了达实相，无明。通达没有生死，了达人无我，法无我。所以能超越对死亡的畏惧。

示有资生，而恒观无常，实无所贪。示现有资产，有买卖，而能观其无常，没有贪著。资生就是生计，赚钱的买卖。虽然很富有，有很多的资产、家产，有挣钱的事业，但是能观于无常。很清楚这一切资生、外在的财产都是无常、须臾变灭的。心里对这些资生产业没有贪著。

示有妻妾嫖女，而常远离五欲淤泥。像维摩诘这样的在家得道者，中国古代也有很多。比如张商英和他的妻子向氏，裴休，庞蕴一家，还有陆亘大夫和他的妻子等等。也都很富有，身份也很高贵。所以示现有妻子，有仆人等等。但是，内心并不贪著。对妻妾嫖女，对世间的快乐，对五欲六尘没有贪著，懂得远离世乐。这里有一个关键的问题，在家人修行有一点非常重要：我们学法很长时间，感觉好像没有什么提高，不管怎么学怎么修，一遇到事情还会烦恼。问题出现在哪儿呢？出在不懂得远离，不乐远离。每天都和家人和亲朋好友走得太近。不管你是什么人、什么事走近了，一定会产生依赖和执著。它是不知不觉产生的。你的阿赖耶识、六识、七识、八识，不知不觉熏染了这种亲近，习惯了。这个东西习惯了，忽然之间有了变故，有了变动，就会觉得很痛苦。所以真正的修行人、大修行人、有智慧的人，他一定是乐远离五欲淤泥。他会保护自己，当然也是保护对方。你别以为跟别人走近了，才是亲近。那是互相伤害。到时候分开了，无常来时你会伤心，对方也一样。对方没有修行，比你还要痛苦。所以为了保护双方，互相保护，我们要和自己家亲眷属、和所有的人保持一个恰当的距离。不远不近。远了呢是二乘，近了就是凡夫。不远不近是菩萨行。

现于讷钝，而成就辩才，总持无失。现实生活中看到这个人，说话也不利索，甚至还吞吞吐吐、不善言辞，但是关键的时候，讲起佛法来，他会说得很明白。修行心要、心法，非常清楚，不会忘失。

示入邪济，而以正济度诸众生。什么叫邪济？邪济就是一些看上去很邪的方法，让人觉着这个人怎么有点邪呢？不管用什么方法，只要能引导你远离烦恼，看破世间，好好修行，菩萨都会去做。比如我经常带大家到坟地里打坐，有些初学者就害怕，认为这样修行有点像邪道、外道，认为没有必要去坟地打坐，根本不清楚为什么要到坟地打坐。虽然有些修行方法，有点偏，比如有时一次坐禅四五个小时，夜里去户外坐禅等，但都是善巧方便，为了引导众生入于正法。打个比方，比如一个爱赌博的人，就这么个爱好、就这么一个缺点，人很好，也聪明伶俐。爱赌个小钱，对佛法也感兴趣，但是这个习惯很难戒掉，一时半会儿也戒不掉。菩萨如果看到这个人可以得度，就可以跟着他一块儿去赌博，赌着赌着就把他带出来了。也有的人喜欢喝酒，但是学法的根机很利，就是喜欢喝酒。你不能因为他喜欢喝酒，就远离他，你就认定他不能修

行。你也可以陪他喝两盅。喝着喝着可以和他讲佛法，讲还有比酒更好的东西。慢慢地把他引导到修行上来。一开始先不要讲，当然，这个人一定要有根机。不是随便一个喝酒的人，你就跟他去喝酒，那样不是示现，是自己贪酒，给自己贪酒找借口。这是示现邪法，济度众生。

现遍入诸道，而断其因缘。示现遍入诸道，而断其恶道因缘。不管什么样的众生，只要他有出世的因缘，有学法的因缘，都会示现到他身边来，断除他对五欲、生死的贪著。

现于涅槃，而不断生死。这个涅槃是清净解脱，随时随地清净解脱，而不断生死，不去求声闻解脱，不取果报，不会去求不受后有。声闻、阿罗汉、辟支佛都会求一个不受后有，就是再也不投胎。我们好好想一想，再也不投胎，它的前提是什么？谁不投胎？有个我不投胎，对吗？所以这个不投胎本身就跟法性相违背。法性是没有投胎或不投胎，你不用去求不投胎，它自然随缘示现，我这个主体干涉不得。又有的人会问：投胎呢？投胎也是有个我。这就是二法。投不投胎，是二法。投不投胎都有我。那怎么才能是不二呢？不生投胎不投胎想，该干什么干什么，法性施为，你莫干涉。众生心灭，则真法生。投不投胎，不干你事。你好好修行，悟人无我，法无我，默契实相，而不生默契想。所以一定得通达实相！没有一个实有的我。一切法都无我，都不实有，不落两边。出离于意识、分别、思想，对待。如果真正通达，离于两边，就没有这个问题了。你一问，就掉入了分别，意识和思想，你已经在投胎了。所以大乘的菩萨，示现涅槃，示现解脱，但不断生死。他知道没生死可断，佛性不断灭，它会随缘示现。至于示现一个什么形象，他不会以意识去干涉和主宰。如果他干涉主宰，那就变成有我了。一个好的修行人，他只关心自己是不是有烦恼，是不是落入执著，是不是起了我执，是不是有所得。当他不起这些心的时候，他不去想到底是投胎还是不投胎，投什么胎，怎么受生。他知道这些都是生死心、是妄想心、他不会起这些心。所以就变成了法性施为、法性无我。他会随缘示现，不是随我示现。是随法性示现，法性施为。

文殊师利！菩萨能如是行于非道，是为通达佛道。这一段是讲菩萨示现各种逆修行、邪修行，反修行的样子，不是正道，而是非道的样子。不是佛道，而是魔道的样子。但内心却不离正道，不背法性。从这里我

们也看到了外在的、外相的、有为的、善恶正邪是非等等，都不真实，都不究竟，没有一个是好是坏。你不必去善避恶，也不必行正离邪。《六祖坛经》里有一句话：邪正俱不计，长御白牛车。也不行邪法，也不行正法，心里没有正邪之分，虽然示现邪行，但心无正邪。能够如是行于非道，才能够真正通达佛道。你既不执著佛道，也不执著非道，随缘示现而心不动，内在不为正邪倾动。这是真正的行于非道而通达佛道。

于是维摩诘问文殊师利：何等为如来种？文殊师利言：有身为种，无明有爱为种，贪恚痴为种，四颠倒为种，五盖为种，六入为种，七识处为种，八邪法为种，九恼处为种，十不善道为种。以要言之，六十二见及一切烦恼，皆为佛种。前面是文殊师利问维摩诘。这一段是维摩诘问文殊师利，两个人互问互答，演说妙法。维摩诘问文殊师利：什么是如来种？文殊师利回答道：有身为种。这一个有身为种，一下子就和二乘人修行的见地和境界完全不一样，明显不一样。二乘人他是要断身见的，要离这个身，要灭掉这个身，完全地否定这个身。他认为身体、色身是修行的障碍。一切苦的原因都是因为身，他认为苦是身体造成的。这个在俗谛上很容易理解，我们也很容易这样想，身体生老病死，我们所有的烦恼、吃喝拉撒，都为这个身体忙，它确实给我们带来苦。但这不是实相，这是一种错觉。实相，真实的苦因，并不是身体。真实的苦因是我们不能了达实相。我们以为有我，我们以为思想的分别、能够做事的、能够见闻觉知的那个是我，这个才是病的根本原因，而不是身体。

大乘菩萨、真正的修行人，它不会去离这个身，讨厌这个身，灭掉这个身，相反，他还会借助于这个身去修道，去利益众生，去认识法身。他知道身，所有的法都是唯心所现，包括五蕴之身，没有好坏、善恶、是非。唯心所现，非真非幻。身体本身是无辜的，是客观的，是非有非无的。它既不是染法，也不是净法，唯心所现，不生不灭。所以这个身体，它从来不会障碍你。可是你错认这个身体为实有，你把它当成真的，然后你投入了无量多的时间、妄想、分别、执著，去贪著这个身体，去对治这个身体，它才给你带来烦恼，才让你陷入生死轮回。身体是无辜的，不是身体让你轮回，是你不了达五蕴的实质，是无明和妄想导致的轮回。

昨天我们讲过，身体和一切法并不是无常的，而是唯心所现。唯心所现，这是佛陀所能用的最好的形容实相的一个表述。我们学佛法，首先学的就是诸法无常，身体是无常的。这是方便说，不是实相。无常变化，这都是出自于我们的妄想分别。万法非常非无常，唯心所现，又名不生不灭，万法与心不一不异。心与法并非对立，不是分开的。如果法是生灭，心是不生不灭，这本身就是生灭见，就是二法。生灭与无常变化，它来自于头脑，来自于我们不能如实观、如实了达实相。不知道万法是唯心所现，不知道外境就是自心，我们分别外境就是分别自心。所以也没有常，也没有无常。常、无常这都是佛陀的智慧和方便，是一种对治法。但是在某些时候，佛会用无常和常开示诸法实相，但是你不要错解了。佛讲的无常，它不是变化的，它是真常的另一种说法。佛讲常，也不是死常，它是无常的一种说法。

前面维摩诘给迦旃延开示到：佛说的无常，它就是真常；佛说的无我，就是真我。所以，不要错解了佛所说的常与无常义。文殊师利在这里讲，有身为种。和二乘人讲的不一样。二乘人他们一定要离开这个身体，要证寂灭。不让这个身体再去造作，要完全止息这个身体的活动，禁止六根的活动。而大乘人是完全通达实相的人，他不会厌离这个身体，而是借助这个身体来修道，来利益众生，来做事。转八识为四智，转前五识为成所作智。成就世间出世间事业，自觉觉他。所以跟二乘人不是一个境界。二乘人是入了一个无为断灭，他要灭掉这个身体，要证涅槃。

无明有爱为种。二乘人他是要断无明的，要破无明。而大乘人了达没有无明。无明实性即佛性，不断烦恼便证涅槃。不是要你断掉爱，断掉我，不是让你彻底没有情而是觉有情，没有情执和我执，以没有执著故，能对一切众生生起慈悲之心，视一切众生如同己子，如罗侯罗。这个听着也挺吓人的，我们学的最多的是佛弟子不能有爱、不要贪爱、不能起无明。而这里却说无明有爱为如来种。无明有爱为种，要明白是什么意思。不是让你去生无明，去执著五欲六尘，去执著贪爱。不是！是让你通达无明贪爱性不可得，也不去断除它，也不去增长它。如果你认为它实有，你才会去断除它；如果它不实有，你根本就不会去关心它、对待它。它们只是佛性的一种作用，但能不住即是如来种。离此无明、贪嗔痴的作用，也找不到佛性。

贪恚痴为种。以贪嗔痴为如来种。如来种就是佛种，就是佛性的意思。贪恚痴性即是佛性。二乘人无法接受这样的理论和见解，所以急急求取解脱和涅槃。

四颠倒为种。四颠倒，本来是常乐我净，而颠倒认为无常、无我、苦、空。五盖为种。五盖就是贪嗔痴慢疑，以此五盖为如来种。声闻乘人是要去掉此五盖，不知此五盖之实性即是空性，五盖当下即空，了不可得。

六入为种。六入就是眼识耳识鼻识舌识身识意识。二乘人还有初学的人，他们学法都会去对治，去除灭一些东西。到了文殊师利这里，这些要除去的都变成了如来种。你看，不明理修行你的方向就会搞错，你的修行就会和明理的修行有天壤之别。

明理的修行，不需要害怕五盖、六入、六尘等，不需要害怕无知、贪爱，也不需要去对治。要通达六识、五盖、无知贪爱，四颠倒还有后边的七识处、八邪法、九恼处、十不善道都不可得，都是性空无所有，非是实有之法。通达如是之法了不可得，即是见性，才是真正的修行。所有修行人都讨厌的、要离的、要断的，负面的，以为这些东西会让我们堕落的，你要通达它们并不实有，它们其实都是观念的住著，非实有其法。甚至一切的烦恼，六十二见，所有的二乘要对治的，都是如来种，都不用去除。你也不需要除什么见，你要多点见解，你要有六十二见，那才是如来种。宁有我见如须弥山，不落空见成断灭人。《涅槃经》里有一句话：不断我见，唯断取著。我见者，名为佛性。

修行解脱成就，不是让我们变成一个呆呆的、傻傻的、没有生机的、死气沉沉的人，不是变成一潭死水，如死灰一样的，如草木瓦石一样的人。佛性是天真、自在、解脱、变化无穷的，如果你最后修成一种没有活力的状态，那你修错了方向。不识本心，学法无益。你随便起见闻觉知，你随便应用，你通达它不实有，不要起执著就对了。那就是我们的本性，就是解脱的状态，而不是去彻底地回避、去断灭、去断除那些东西。你根本看不到一个实有的贪恚痴，看不到一个实有的无知，看不到一个实有的爱、一个生死，你看不到四正法，当然也看不到四颠倒。你看不到一个邪见，也看不到一个实有的正见，不著正见邪见，是名佛见。所以任何思想、念头、知见都不会再困惑你，都不会再障碍你。只要你

不执著，不因它而生烦恼，都是佛性起用。从这个作用上，我们洞察到它的真实性，它的空性，它的不可得性，它的不可思议性，它的无住性，它的无所有性。所以这一切，六十二见、四颠倒、无明有爱，身见等等都是如来种。一切烦恼都是如来种，烦恼即菩提。烦恼不可得，烦恼性空。六十二见即非六十二见，是名六十二见。

如果是声闻，会认为这些法是实有，不敢起任何的见，不敢有任何的贪爱，不敢起任何的颠倒想，就把自己束缚在法执上，就不自在了。比如前面天女问舍利弗，您解脱多长时间了？舍利弗怕回答错了，不敢回答，所以沉默不语。他不知道一切皆是如来种，一切法皆是佛法，语言文字皆解脱相。他不了达这一点，所以被离文字、离知见困住了。这就是不通达法性，不通达佛性，不通达不二之性，才会落入一边，趋一个避一个，憎一个爱一个。才畏惧生死，才贪取涅槃，才被涅槃清净所缚。才不敢起任何的心念，会控制自己，会约束自己，真性就不自在。虽然表面上看是无为的、不造作的，甚至彻底断除了烦恼生死，解脱了。但是这个解脱的心境，不透彻、不究竟、不自在、不真实、不长久。它是有条件的、还是有我的。

所以当文殊师利这样讲的时候，与会的大众，包括一些初发心的菩萨，二乘人听不明白。**曰：何谓也？**维摩诘替众生发问：为什么这些是如来种？**答曰：若见无为入正位者，不能复发阿耨多罗三藐三菩提心。**如果执著正见，执著无为，执著清净，入了一个解脱，入了一个涅槃，那就再也发现不了真心佛性。你也不能起一个自利利他、自觉觉他的作用。入了无为正位，不动了，被涅槃，被解脱，被清净束缚住了、约束住了。你住在了无为里，你住在了一个错误的认知里，住在了一个虚妄的解脱里面。这就是二乘人。二乘人就是入了无为正位，证解脱果，对生死，对生命，对活着完全失去了兴趣，如一潭死水，如死灰一样，彻底厌离世间，而贪爱涅槃、贪爱寂静。他是一种消极的、厌离的状态。可是实相真性，它是没有什么厌离不厌离，它是没有什么断灭、无为或有为的。它是不定的，是一种活泼泼的，是会随缘变化，不停地显现，而不像二乘人所证的境界。二乘人是看上去像无为，其实心中还有所贪著，还是有为。二乘人贪著寂静，贪著涅槃。看上去是无心，其实还有一个我心、我法未断。看上去已经无我了，其实还有个真我。真正的无为在有为里显现，真正的无我是处处显示真我佛性。通达我不真实，不

会刻意地无我，自然地不住，即是无我真性。所以菩萨的特点，他的境界，不是一味地消极避让、谦逊。他是很主动的。他为众生做很多事情，都是积极主动的，不请而友。不待你去请求，他主动地就会接近你，帮助你。当然这个他也不会执著，在有缘的情况下。

譬如高原陆地，不生莲华，卑湿淤泥，乃生此华。二乘人，他落到了一个虚妄的清净境界里边。好比如高原上，没有脏东西，看上去干干净净的，但是那个地方什么也长不了，也不长花也不长草。为什么？太干净了。什么地方会长花呢？会开莲花呢？会有生命呢？卑湿的地方，有淤泥的地方，就是那些湿乎乎的地方，很低的地方。比喻在众生之中能开出佛菩提之花朵。而不是在一个远离世间、一个清净的地方、一个禅定的寂静境界里，那个地方只能开出一朵小花、小果，开出虚妄的意识心的觉受，开出小空之果，开不出菩提佛果。所以卑湿淤泥乃生莲花，高原陆地不生莲花。为啥？它太干净了，它没办法长养种子。什么是如来种？什么是佛性？你不要把佛性到概念上去理解。它是一种智慧和用心，它显现在生活中的一切处，一切时，一切作用上。

如是见无为法入正位者，终不复能生于佛法。烦恼泥中乃有众生起佛法耳！如果你见有一个解脱可得，有涅槃可证，而入了正位，这个时候你再也不能发利益众生的心了。你会满足于这个小法，满足于有余涅槃，再也不能发无上正等正觉心。再也不想深入了达诸法实相、究竟的涅槃、无余的涅槃、大涅槃。你也无法在生死中得大自在。对见性成佛完全失去了兴趣和信心，你也就没有这个机会了。所以若入了二乘的解脱，就不能生真正的佛法。而烦恼泥中，才能起佛法耳。我们在烦恼的大海里面，在跟众生接触的过程中，才能够逐渐地认清真正的自己，圆满自己的本性，才能认清佛性。离开众生，你找不到一个实相，找不到一个真我佛性。但你也别执著众生，也不能够离开众生找佛性。心外没有众生，外面没有法，自心是法，自心是佛性，自心是佛。这个自心，它不是概念，它显现在你的日常生活起心动念上。自心会映现在一切法上，一切法都是心。我们看得到自己吗？看不到。我们看到了什么，你起了什么观念，你有了什么执著，你生了什么心，你就看到自己了。你看到的一切都是自心的影子，都是你自己的观念和想法，离此无法，离心无境。

我们怎么去觉了佛性，觉了本性呢？去觉悟众生，去与众生接触，在众生中看到自己。其实众生就是你自己的折射，一切万法都是你自心的境界，唯心无境。所以你要爱众生，你要帮助众生，你要觉悟众生。你不要逃避它，不要讨厌它，因为那是你自己，那都是你的心念。你借助于一个外在的自己来反观、来完善、来长养自心种种的善法、功德、慈悲喜舍心、智慧心、菩提心、直心、深心、无障碍心、解脱心。长养自己的布施心、不贪著心。借助于外在的一个影相，来认识自心。一切法都是自心。你不能把自心孤立起来，想象出一个抽象的自心来，去求证一个境界上的涅槃。自心的觉悟才是真正的涅槃。不认识自心，你没法修，你修不上去，你也没有入手的地方。你只能落在意识头脑里边，进入妄想里。二乘人就落在自己妄心里头，他在意识境界里打转，他以为所住的寂静是实相。他不知道万法唯心所现，这个最关键。万法是唯心所现，不待取证，不待施功，不劳用心。通达唯心所现，你对任何人任何事物再也不会讨厌，因为都是你自心。你也不会避开，也不会去贪著任何外境，因为都是你自心。不即不离。如同水乳交融，圆融无碍，和一切都和谐、和睦、融洽、尊重，接受。

又如植种于空，终不得生！粪壤之地，乃能滋茂。如是入无为正位者，不生佛法。就像种庄稼，种植物，种种子，你在空中种什么也不会有结果。但是你在地里边撒上粪，在土壤里种种子就能够生长。乃能滋茂，能够生长，能够长出庄稼果实来。如是入无为正位者，指的是二乘人，他入了一个虚妄的涅槃，再也不能生出真正的佛法。有涅槃就有我，他不知道涅槃不可得。一切法本自涅槃，不需要再起一个心、起一个妄想，起一个修行去证涅槃。众生也不可怕，你也不可怕，你没有必要把自己弄寂灭了，也不用离开众生。要把这样的智慧随缘开示给众生，这才是佛法。而不是我自以为解脱了，谁也不管了，做自了汉。其实并没有了，自以为了了。

起于我见如须弥山，犹能发于阿耨多罗三藐三菩提心，生佛法矣！二乘人他知道无我、苦、空、无常，毕竟空，一切法都不可得，他也知道这一点。但是他错误的理解了佛法，他落在了一个定论里。他落入了边见，落入了一个断灭见，一种死法里。所以你问他什么是见？一个见都不能提，他认为有知见就不能解脱。执著了一个无见。他不知道所谓无我见、人见、众生见、寿者见，不是一种断灭的离、不是对治的离。

它是不二的，它是真正的见而离见。于见上不生见，不住见，并不是不生起任何知见。是不在知见上立知见，不立定见。这叫无见。而二乘人他是彻底不起知见。终日无见，执迷于无见。《六祖坛经》里，大通和尚就有这样的一种无见论。六祖破斥这种无见论说：不见一法存无见，大似浮云遮日面。不知一法守空知，还如太虚生闪电。此之知见瞥然兴，错认何曾解方便？汝当一念自知非，自己灵光常显现。

你不起见，不就变成一个死物了吗？那就不是佛性了，不是佛性的解脱，不是本性的解脱。本性的解脱，是一切见闻觉知上都没有执著。它的作用是很自然地生起，善于分别诸法相，于第一义而不动。通达没有绝对的固定的法可得，没有一个实有的见闻觉知。所以这里就讲到：起了如须弥山一样大的我见都没有关系。因为你起多大的见都不真实，都不实有，都是空的。所以一个菩萨，他不是天天弄得自己很清静，一句话也不讲。他会跟你抬杠，他会跟你辩论，甚至跟你争论得脸红脖子粗。一个大修行人他并不是完全地不抬杠，他会跟你辩法。我们也知道诸法无诤对吧？这个无诤，不是说跟谁都不讲，都不论，那样就成了一种执著了。永嘉大师说：圆顿教，没人情，有疑不决直须争。不是山僧逞人我，修行恐落断常坑。如果你的知见错了，会老婆心切地帮你指出来，会跟你诤，给你讲。如果执著于不讲，那跟诤论有什么区别啊？对吧。骡、马、牛、木头桩子，它是跟别人不净，永远不净，但是起不了佛法的作用啊。所以，对于绝大多数人来说，该讲还是要讲。毕竟无情说法，少有人懂。你根机好，看到木头、看头牛、看到马，你也能开悟。我们就事论事，不能够让自己堕入边见，堕入一边。

我们看过去的禅师、祖师们，一个个的明白了以后，他专门去找一些人挑衅，去勘验对方是否真的悟了。一到那里，就问问题，就开始辩论。你看临济、赵州是吧？庞蕴、丹霞禅师，庞蕴是一个居士，到处去参访善知识，一到那儿就跟人抬杠。很多出家人也去找庞蕴。庞蕴，厉害，名声也大，马祖的大弟子、高徒。这帮人天天没事干就抬杠。所以宁起我见如须弥山，也不要堕入一个无为的束缚里面。因为我见根本就不可得，也比你不起我见，对修行和学法有执著要好很多。佛经里面讲：宁起我见如须弥山，都不要生一个空见如芥子许。如芥子许的空见都不要生起，为什么？盖住了佛法的妙用。空是本来空，不需要你起一个空见。什么是本来空？一切有见是空，一切有法是空。如大珠和尚法语里开示，

问：什么是无为？答：有为是。问：为什么有为是？答：无因有立，若无有有，何处立无？故知无为者，有为是也。何以故？不二故。所以，不能执著一个未见、空见，而要通达一切法唯心所现，本来是空。

大家一听这话很解脱是吧？哎呦，师父，我就是这样的，我有很多见。这个不是你那种见。你那种见是犯贱，要去除的。这里的见，是菩萨的妙用，是正知正见。你邪见、俗见太多了，成了贱人。这是对那些二乘人、执著于未见的人而讲的。

所以我们学法千万不能学着学着，学到对治里去了，又跑那边去了。哪边都不要执著。大乘佛法确实能给我们解缚。让我们对以前的一些烦恼、错误的知见，得到修正，然后再去做功夫，修行就变得很轻松。

第二十八讲

前边文殊师利讲到六十二见及一切烦恼皆是佛种。维摩诘替大众发问，为什么说六十二见是如来种？文殊师利开示：因为二乘人得少为足，本来没有解脱，自认为解脱。将来他发现还有个我，那个时候会起大烦恼。声闻乘人所证的是有余涅槃。因为一切法都是不定的，它不会定在那儿。而他执著着一个定法，将来发现那个是无常的，他会升起大恐怖心、大烦恼心。还得重新发无上道意，还要去求究竟解脱。所以文殊师利讲，宁起我见如须弥山，都能发菩提心，都能够了达实相。就怕你堕入一个无为正位里，一个虚妄的境界里出不来。

是故当知，一切烦恼，为如来种。譬如不下巨海，不能得无价宝珠。如是不入烦恼大海，则不能得一切智宝。一看这个话我们都如释重负。我跟大家一样，最早看这段话，哎呦！太治愈了，觉得太好了！我烦恼多，原来我如来种大。烦恼越大，种性越大。其实我们看这句话觉得妙，是给自己的烦恼找借口，是离不开烦恼，所以自欺欺人，认为烦恼是对的，认为有烦恼没错。是不是这个心理？是的，我以前就是这样，所以我深有体会。但经典里的意思其实不是这个意思。经典里的这段开示，主要是破斥二乘人害怕烦恼，执著于断烦恼，而丧失了如来种，见不了佛性，并不是鼓励赞同凡夫有烦恼。达摩祖师说：不可道烦恼即是如来，只可道烦恼生如来。一切烦恼为如来种，为因烦恼而得智慧，只可道烦

恼生如来，不可得道烦恼是如来。故身心为田畴，烦恼为种子，智慧为萌芽，如来喻于谷也。佛在心中，如香在树中，烦恼若尽，佛从心出；朽腐若尽，香从树出。

所以这段开示，并不是说烦恼越多，佛种越大。更不是说你烦恼还有理了，还对了。不是这个意思。但没办法，凡夫就是以烦恼为粮食，每天在烦恼中浸泡，以苦为乐。大家一听这个都兴奋了！哎呦！师父说的对，佛经说的太好了，我就是这样的，一听这个好像就解脱了，其实听完了之后，烦恼还是烦恼，一点也没减少，只是满足了你的妄想和无明。

所以，大家可不要认为这里讲到烦恼是如来种，要入烦恼大海，你就自寻烦恼去啊。佛法就怕缺心眼的人学，缺心眼的人学着学着就跑一边去了。这句话不能成为我们生烦恼的理由。你没办法了，你已经生了烦恼了，已经有了大烦恼了，但是你不要灰心，你离解脱很快。你知道苦了，就再也不会去造作了，你就能歇下那颗造作的心，慢慢地就能安于现状、安于平常简单了。当我们生起烦恼的时候，正是你成道的时候，正是你觉悟的时候。没有苦，没有烦恼，你是不会求解脱的，没有烦恼你也不知道清凉的滋味。没有烦恼你也不会去想，到底烦恼是什么，它来自哪里？所以当你觉得烦恼的时候，你会怎么着？你一定会求解脱，你一定会观察烦恼。那是你解脱和觉悟的一个转折点，一个契机。所以古人有一句话：因地倒者，还因地起。摔倒了是因为地，起来也是因为地。没有地你也摔不着，没有地你也起不来。让我们烦恼的是烦恼，让我们解脱的还是烦恼。大家学法都知道烦恼即菩提，但是我们一定不要错解了这句话，认为烦恼和菩提是两个东西，然后它们相等。错了啊！烦恼也不可得，菩提也不可得，是名烦恼即菩提。菩提是对烦恼而设的一个假名，就像真心是对虚妄设的一个假名。而真实性，它离于名相，离于二法，离于两边，离于对待，离于思惟心意识的。

这里讲一切烦恼为如来种，是说我们可以通过虚幻的烦恼看到真实性。你别一说，一切烦恼为如来种，你生烦恼了，就理直气壮地说，我生烦恼是对的，《维摩诘经》里说了，一切烦恼是如来种。达摩祖师也讲过，不要认为烦恼即是如来。如来没有烦恼。烦恼能促使你觉悟，从这个意义上讲烦恼即菩提。你要看破烦恼不可得，没有一个实有的法叫烦恼，不住烦恼，烦恼即成菩提。而二乘人呢，他只断了一个事上的烦恼、事

障，所知障没有断除，还有恒河沙的微细烦恼、法执没有断。所以他看上去也没有烦恼，只是避开了自己真正的执著，用一种强制地、有为地、有条件的修行，给自己营造出来一个没有烦恼的境界。所以他失去了究竟解脱，失去了这个基础，他没有如来种。

他的如来佛性被有为的、刻意的、造作的东西限制住了，障蔽了。而一个好的修行人是不会强迫、强制、限制自己的本性。所以不下巨海不能得无价宝珠。如是不入烦恼大海，则不能得一切智宝。其实任何一个修行人，都是在烦恼逆境、在自心所现的境界里执取，然后生了苦、生了烦恼，然后去观察苦因，然后才开始觉悟的。这样反复地去历练，去锻炼，去观察而得解脱。比喻修行只有在烦恼的大海中才能得无价的智宝。最后他发现一切都不可得，一切都空。这就是无价的智宝，连智慧都不可得。他一定是一次次地锻炼历练，经验过来的，而不是在头脑里面、在思惟里想出一个如来种、想出一个佛性、想出一个解脱。你想是想不出解脱的，一定是在生活中历练，在境界中、在唯心所现的万法中实现自在解脱。一开始肯定是取著，最后发现怎么取也没有、怎么取都是烦恼，最后不想烦恼了，不取著了，解脱了。最后你发现烦恼根本不住，烦恼性空，了不可得，就彻底解脱了。

尔时，大迦叶叹言：善哉！善哉！文殊师利！快说此语。诚如所言，尘劳之俦，为如来种。大迦叶一听这个，兴奋了，感慨万千。为什么？其实他一直以为，他潜意识里觉得文殊师利和维摩诘刚才讲得是对的，但是没人给他证明。他就一直觉得我的这个解脱，感觉不老对劲。是的，迦叶他是有根机的，一听到维摩诘和文殊师利这样讲，大乘人的境界，究竟的境界，他来劲了。他怎么来劲了？啊，太好了！文殊师利！善哉善哉！你再多说几句吧，讲得太好了。我特别渴望你开示的法语的滋养。我也有这方面的认识，但是我没有信心，你赶紧多说几句。快说此语，诚如所言。你说得太对了。尘劳之俦，为如来种。我的烦恼这么多，原来都是好事。就跟我们似的，一听师父讲《维摩诘所说经》：哎呀太对了，我就这样。师父你赶紧多讲点，多讲点邪法。我这人就邪，就喜欢听邪法。你多讲点行于非道，是名通达佛道。咱们是一丘之貉啊，我也愿意看这一段，讲这些的时候把时间都忘了。人家《维摩诘所说经》里面是示入邪济，而以正济度诸众生。咱是示入邪济，而依然执著邪济，也没有度众生，最后落在邪济里面了，出不来了。（众笑）迦叶很可爱，

一听说一切烦恼为如来种，很兴奋啊，热血沸腾，其实自己有很多这样的想法而又不敢讲。自己已经在涅槃灭尽定里，在禅定里待不住了，太枯燥了，如处地狱一样。但是又没有人给他讲。他一听这个，找到了知音，快说此语。尘劳之俦，为如来种。尘劳之俦就是一切烦恼尘劳，都是佛种。俦是种类，一切的尘劳都为如来种。

我等今者，不复堪任发阿耨多罗三藐三菩提心。乃至五无间罪，犹能发意生于佛法，而今我等永不能发。譬如根败之士，其于五欲不能复利。配着后面的背景音乐，这法讲得波澜起伏，音乐与讲法的节奏很协调啊！能把佛法讲得这么自如的人，也是太少了。罕见的，未曾有也。指挥上来了噢！这一段我们好好欣赏欣赏，比《维摩诘所说经》还要精彩。

其实我们学习佛经，还是报化身说法，还是文字说法。如果学会听法身说法，听无情说法，那就到家了。比如听音乐，听交响乐，这里没有任何说法的意思，但这才是真正的说法。

大迦叶一听到文殊师利和维摩诘讲什么是如来种的时候，自己那个感慨万分哪，他说，我们这些声闻弟子，已经再也不能发无上菩提心了，已经老了，错过了修行大乘的时机。甚至就连犯五逆罪的人都还可以再发菩提心，再修大乘，还有机会成就佛道。造再多的业的人都比我们强，为啥？他没有被定法所缚，没把自己定在一个地方。他是可以变化的，他可以发菩提心。他可以长养佛种、他有种子，他的种子没有坏掉。而我们死在了禅定里，永不能发无上道心。我们已经成了定性声闻，我们定在有余解脱里了。当然这是迦叶的一种示现。他能这样讲肯定不会定在那里面的。不过这就是表法，对那些还执著声闻解脱的人的一种激励、一种斥责。

譬如根败之士，其于五欲不能复利。根败之士，根儿都坏了的人不能再利益众生。他畏惧五欲六尘，害怕世间生死，不愿意接触大众，他再也不能利益世间了。声闻乘人一听到这个的时候都哭了，好像流血一样很悲哀。《法华经》里舍利弗一听世尊讲一切众生都能成佛，一边老泪纵横。佛对声闻众说，你们这不是解脱，还有一个更大的解脱。在场的声闻全都哭了。哎，世尊你怎么不早点儿讲呢？世尊天天讲，只是这些声闻众听不懂，非世尊答。我们现在都老了，快入涅槃了，你才把实相

告诉我们。可是我们已经没有那个心力了。哭得老泪纵横。要是我，我也哭。这么大的宝贝不去求取，执著那个瓦砾，执著那个破瓦片。所以你这一生啊，不学禅宗，不学大乘法，真是太可惜了！不逢出世明师，枉服大乘法药。不识本心，学法无益。虽然学法，得少为足，放着无量法财不要，执取一粒沙子，都是可怜悯者。

如是声闻诸结断者，于佛法中无所复益，永不志愿。声闻乘人他断了诸结，他认为有贪嗔痴慢疑，他断掉了，其实只是把那些东西克制住了，通过改变外境，那些结使不再起来。他不知道那些都是如来种，都是佛性的作用，本来是空。不知道贪嗔痴性即是佛性。不知道那些结使正是佛菩萨来此世间示现的阶梯，所谓假诸贪欲，而入生死。没了那些东西，诸佛菩萨无法示现世间，就会像声闻一样，不受后有，堕无为坑里，众生也就无由得度。声闻人把诸结当成一个实法去断除，强压不起，通过外在的环境和自身的修行断除了这些东西。他要求自己永远不能起这个结使，只有这样，才能让自己永远住在一个清净的寂静涅槃中。这是他们见地上的错误，修行方法当然也就背离了实相。结使就是能把自己捆住的东西。不能起这些东西，不就成了一个死人了吗？这些东西本身没有障碍，这些东西本身不是固定不变的，本来是不实有的。他畏惧贪嗔痴，畏惧堕地狱，畏惧堕三途，畏惧投胎受生，一刻也不愿在生死之中，急急求于涅槃，去证禅定。不知生死不可得，其所证涅槃也是虚妄的，不知生死即涅槃。所以他于佛法中不能再去利益众生，也不想再进一步求解脱，对真正的成佛，永无志愿。

是故文殊师利！凡夫于佛法有反复，而声闻无也。所以者何？凡夫闻佛法，能起无上道心，不断三宝。正使声闻终身闻佛法，力无畏等，永不能发无上道意。虽然凡夫不像二乘人那么精进修行，但是凡夫的根机是不定的，是可以转变的。只要他因缘到了，能够信受大乘，比声闻人成就的还要早。为什么这样讲呢？凡夫的种性，他的特点是活的，能变化，能反复，也能这样，也能那样。而声闻乘人他就定在一个地方，定在一种错误的解脱知见里，就算他一生都在闻佛法，他对见性成佛都没有兴趣，没有信心，不能重发无上道意。

尔时，会中有菩萨，名普现色身，问维摩诘言：居士！父母妻子，亲戚眷属，吏民知识，悉为是谁？奴婢僮仆，象马车乘，皆何所在？普

现色身菩萨很有智慧，知道维摩诘有大智慧，能为众生开示无相妙法，所以就问他：既然您居家修行，示现有父母妻子、奴婢僮仆，那他们都是谁？给我们介绍一下。您也是在家人，大多数修行人也是在家人。您居家可与一般人有何不同？其实是想让他给大众讲无上佛法，给他个契机说法。你示现有家亲眷属、妻子、奴婢、姪女、车马，这么富有，你对这些东西是怎么认识的？您给我们讲讲。

看到这里就知道佛经里处处引用的名相，都有更深的寓意。比如父母有世谛的意义，有出世谛的意义。包括妻子、儿女、象马、车乘、奴婢、头目、脑髓，这些都是有寓意的。什么忍辱仙人、什么断臂、燃身、燃指，灯塔、舍利等等，既有俗谛的意义，也有第一谛的意义，有法义。所以凡夫看不懂，凡夫著相。达摩祖师在破相论说，花呀、灯呀、塔呀，其实都是在表法，不是让你执著供灯、供花、绕塔去转。可是凡夫看不懂，凡夫执著于相，执著于有为的修行。正是因为大家都执著于相，所以维摩诘抓住这个机会给大家开示什么叫法喜、什么叫法乐、什么叫法味。

于是维摩诘以偈答曰：智度菩萨母，方便以为父，一切众导师，无不由是生。觉悟的人都是把智慧和方便看作修行中最重要的。因为如果没有智慧和方便，你无法自利利他，没办法觉行圆满。以智慧为母，以方便为父。当我们看到文殊师利这个名字的时候，不要错以为这是个人，文殊师利就是表智慧。所以说文殊师利是七佛之师，你也不要认为某个人是七佛之师。智慧是一切诸佛的老师，这里讲，一切众导师，无不由是生。所有觉悟者的老师是智慧，智慧是诸佛之母。诸佛无不由智慧和方便生，无不乘般若而生。谁才是你真正的父母？智慧和方便。你还会执著世间的父母吗？有时候佛法也会把无明贪爱比喻为父母，那是从另一面讲。作为一个修行人，要把智慧、方便看成自己的父母，当作法身父母。

法喜以为妻，慈悲心为女，善心诚实男，毕竟空寂舍。这就回答了善现色身菩萨，你问我什么是父母？什么是妻子？什么是儿女？我告诉你：智慧是母，方便是父，法喜是妻子，慈悲心是女儿，善心诚实是儿子，毕竟空为房子。以对智慧的了达，佛法的通达，对修行的喜爱，把这种法喜，当作妻子来陪伴自己左右，时刻都不离。与世间人找一个有形有

相的人作妻子是完全不一样的。世间人以人作为妻子，作为伴侣，会有烦恼、会有冲突、会有矛盾。而以法喜为妻子，不会有任何的烦恼、不快、矛盾、冲突，而且这个才是真正的形影不离。每天总是充满了法喜。慈悲心为女，也不会执著世间谁是自己的女儿，是以慈悲心作为自己的女儿，此慈悲心是无缘大慈，同体大悲，对一切众生都象对待自己的孩子一样，以这样的慈悲心作为女儿，就不会有私心和执著。而这个慈悲心是舍不掉、一刻都不会舍离的。把正直、诚实、善心作为自己的儿子，以拥有这样的心为子。以毕竟空为自己的舍宅。所以维摩诘这间屋子就是空的一个象征，他的家庭就是法的比喻。

弟子众尘劳，随意之所转，道品善知识，由是成正觉。以弟子和众生为工作，在尘世中不辞劳苦地利益大众，以此为修行的土壤，以度化众生作为成佛的一个工具。但是又不执著众生，不被众生所转。随意之所转，即游刃有余，度化众生如举手抬足一样，非常轻松简单。因为不执著，所以能随意之所转。道品善知识，以三十七道品作为善知识，由此成正觉。三十七道品，是指自己的身心世界，四念处，觉知，正念等，又叫自悉檀，心不向外驰。以法为善知识，以智慧为善知识，而不是执著于某个人，不执著于外在的善知识。不著佛相、师父相、善知识相。这段偈子，其实就是一部破相论。可是我们再看看自己，每天老执著于一个外在的善知识、师父、法师、老师，天天执著、天天去求、去找，而不以自己真正的修行，不以身心的觉知作善知识。三十七道品主要是通过四念处、正念、觉知等安住身心，这样的修行才是自己真正的善知识。而不是自己不深入佛法，老希望让别人带着你修，自己不会用功。师父带着打坐就打坐，师父带着学习经典就学习经典，带着读咒就读咒，一不带就放逸、懒惰。

诸度法等侶，四摄为伎女，歌咏诵法言，以此为音乐。什么是诸度法？就是六度万行。以布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧作为自己的伙伴、伴侣、朋友。以四摄法，布施、爱语、同事、利他为仆女、为伎女，以自娱乐。歌咏诵法言，以此为音乐。以什么为音乐呢？以诵经、读经、读论、诵咒、讲说佛法，以这些为音乐来娱乐自己。所以修行人也有自己的乐趣与爱好。他的乐趣和爱好都不离于法，其实有很多的事情能做。

总持之园苑，无漏法林树，觉意净妙华，解脱智慧果。哎呀多美啊！以总持门作为花园，园苑就是花园。所谓的总持就是不离自性，不离实相，心不外驰，包括实修，怎样牧牛，修行的关键，于念而无念。能抓住修行的根本，它的精髓，以此为园苑，在其中娱乐。所有的佛法都能抓到它最根本的地方、它的心要，作为自己的花园。常游于这样的花园，游于佛法的总持。以无漏法为园林中的树木，沐浴在清凉的微风中。不让自己生烦恼，不起烦恼，以清净法作为园林，每天欣赏自己花园里面的风景。这个无漏不是二乘所修的无漏，它是智慧的无漏，是了达实相的究竟无漏。觉意净妙华，花园里也会有花，以觉知，以微妙意根作为净妙之花。觉意就是清净智慧，就是妙观察智。以此为花朵，悦愉自己的心智。以解脱智慧为花果，为自己园林里面的果实。

八解之浴池，定水湛然满，布以七净华，浴此无垢人。以八解脱作为浴池，以禅定为池水。这里的禅定是外不取相，内不动心，不离自性，所以叫定水湛然满，是圆满的自性定，无动无静，自然解脱。池中布以七净法之莲华。七净就是七菩提分。以这些妙法来浴此本来无垢之人。

象马五通驰，大乘以为车。你问我什么是象马？什么是车乘？我告诉你，五通是我的象马，大乘是我之车乘。**调御以一心，游于八正路。**调御就是驾御，以一心为驾驭者。佛法修行理事皆不离一心。这是一种比喻，以一心为调御，游于八正路。

这个驾御并不是控制的意思，是调伏自心烦恼，降伏自己种种习气和不善的用心。

相具以严容，众好饰其姿，惭愧之上服，深心为华鬘。以相好庄严为自己的容颜，具足了慈悲喜舍让众生喜而乐见。以三十二相，八十随形好来摄受众生。相好庄严是指修行人由内而外显露的气质，一种亲和的力量，不是说单纯的长相，它是一种气质、涵养、内涵。有很大的感染力、摄受力。以惭愧为衣服，经常会生起惭愧之心。不会无惭无愧，不会胡作非为，不会放逸。以深心为华鬘，道心坚固永不退失。

富有七财宝，教授以滋息，如所说修行，回向为大利。七财宝是法财，以法财为财富，随缘给众生开示，长养自己的智慧功德，好像生利息一样。不仅能说佛法，最重要的是如说修行。如果天天给人家讲法，自己不去做，这叫骗人骗己。长养不了法身功德。修行本身就是回向，

不用再起一个心回向。自己好好修行，自然而然就把修行的利益回向给身边的众生。

四禅为床座，从于净命生，多闻增智慧，以为自觉音。以四禅为床座，长养于法身慧命。以广学多闻来增长智慧，为自己法身的营养。

甘露法之食，解脱味为浆，净心以澡浴，戒品为涂香。以法食为甘露。以解脱为浆水，为饮料。以净心来洗澡。以持戒作为涂香，让自己散发一种清净解脱的气质。

摧灭烦恼贼，勇健无能踰，降伏四种魔，胜幡建道场。以烦恼为贼，绵绵密密做功夫，善护念，不给烦恼可乘之机。其勇猛精进无人能比。能够降伏自心的种种妄想、执著。高举胜幡，建正法道场，护持正法，宣扬正法，自觉觉他。

虽知无起灭，示彼故有生。虽然知道本来没有生灭，但是为了利益众生示现生死。

悉现诸国土，如日无不见。随处都能看到他的形迹，就像太阳一样，清清楚楚，没有照耀不到的地方。一个觉悟解脱的人，他的行为光明磊落。他不会藏着掖着，不会掩盖。举足下足都是道场，都能利益众生而大有作为。

供养于十方，无量亿如来，诸佛及己身，无有分别想。虽然也知道诸佛国土和一切众生、一切法皆空不可得，也没有一个实有的佛菩萨，但是还是会随缘供养诸佛，为众生表法，而不起分别想。

虽知诸佛国，及与众生空，而常修净土，教化于群生。虽然知道诸佛国土不实有，但还是不知疲倦地自利利他，而圆满自己的国土、自己的功德，教化众生。

诸有众生类，形声及威仪，无畏力菩萨，一时能尽现。以智慧力，能一时示现种种的形色，示现声闻、示现缘觉、示现菩萨、示现佛。应以何身得度者，示现何身而为说法。是一时能尽现。如千江水有千江月，都是一月之所现。并不是指外在的声闻形象，而是一心包含着无量的智慧力、功德力、解脱力，能现无量的妙法。以这样的智慧去度众生，以各种方便手段度根机不一样的众生。

觉知众魔事，而示随其行，以善方便智，随意皆能现。知道什么是魔的心行，但是又不会畏惧、逃避，能够示现与其同事。跟他去同事，去做一样的事情，以善巧方便而随机度化，都能够随意示现而没有障碍。

或示老病死，成就诸群生，了知如幻化，通达无有碍。示现生老病死，也会患病，以老病死来警醒成就众生，来随缘为众生开示什么是病、什么是病本。什么是身、有没有身体，有没有五蕴。比如这部经里的维摩诘居士，就是以他示现疾病来为众生讲法。这是示老病死，而成就诸群生。虽示现老病死，但是对老病死没有畏惧，没有烦恼。以身演法，了知这一切都如幻化而没有障碍。

或现劫尽烧，天地皆洞然，众人有常想，照令知无常。示现劫火烧尽，而没有畏惧，这是这部经里不可思议解脱法门。这里面讲到或现劫尽烧，天地皆洞然，示现种种无常之相，来警醒世人，令其觉知无常，好好修行。凡夫认为一切法都是实有的，是常久的，家亲眷属，自己的所有物，这一切都是存在的。但是法身会现无常相，警告世人一切无常。

无数亿众生，俱来请菩萨，一时到其舍，化令向佛道。无量无边的众生都来请菩萨给他讲法，他能够一念到所有的众生前，这是神通和智慧。如果你认为众生是实有的，那你肯定到不了他面前。有人说意生身可以到。意生身是法身的别名，也是智慧、空性的别名，如芥子纳须弥。莫作大小想。没有一个法叫意生身。这一切在一念之间完成，是不可思议的。知一切法无生，这叫一时俱现。宛陵录一开始，有人问黄檗禅师，和尚开示法要，山里有几个人得度？你讲这么半天，有几个人听明白了？黄檗禅师说：得者不测其数。如果有人，有众生、有学道的人，那是有数的，那是从世谛上讲。比如说马祖下边出八十四员大善知识，说六祖下边有多少得真传的人，这都是从世俗谛上讲，不究竟，不是实相。实相不测其数。为什么不测其数？没有人，没有数量，没有人得度。

所以这里面无数亿众生，都能现到他面前，这就知道没有众生，没有心去现，这叫一时到其舍，化令向佛道。比如我们现在听法对吧？表面上有个师父在讲法，大家在听法，其实这一切都是幻化、虚幻的。这叫一时现其前，化令向佛道。

经书咒术，工巧诸技艺，尽现行此事，饶益诸群生。不管世间的经书，甚至是咒术等，菩萨也会研究这些有为的东西，包括工巧，诸技

艺。比如去拉小提琴，吹笛子，研究足球，也会去马路边上给人修自行车，但他不是去贪这些。如果做一些事能够度化众生，他都会去做，而且会做的很好。给你讲球，告诉你怎么踢，怎么看比赛，你一听有可能就开悟了。我们看郭德纲的相声，那临场发挥的智力，应变能力，那口才，太像禅师了。我们看到一些影视剧里的角色，一些艺术品里的形象，都很象禅师，看了都会给人以启发。包括齐达内踢球的动作，太美了。郭德纲讲相声，单口的、对口的，都讲得那么好，让人在开心快乐的时候就突然有所觉悟。哦，原来修行也可以这样开心快乐的。工巧诸技艺，尽现行此事，饶益诸群生。在世间，很多明星都是才艺出众，都是大菩萨示现，才能给我们带来那么多的快乐。当然你别执著这个快乐，你要因为他示现的快乐，要悟到点什么。世间的明星、影星、各种艺术家，很多有成就的人，他们也不是凡夫，都是给我们做示现的。人家有那个本事、有那个能力、有那个悟性，才能够在台上熠熠生辉，让我们在劳苦、烦恼之余放松身心，甚至有所领悟。虽然不究竟，但是如果我们有智慧，看到他们那样的示现，自己也能一下子悟到点什么。

世间众道法，悉于中出家，因以解人惑，而不堕邪见。世间所有的法门，他都可以去示现，随其学法，随其出家，所以你不要认为修行人都是在佛教里面，在佛法里面。好多觉悟的人都在各个道上。道家有大有修行人，基督教里有大有修行人，世间的很多艺术家、哲学家中有大有修行人，就连修表的、修自行车的人中都有大有修行人。外道里边，种地的，卖东西的，哪个道里都有觉悟的人。往往打着修行旗帜的人，反而不一定有修行。大家来的时候都商量好了，你去这道，你去那道，你去下水道。你们脸皮厚的，到畜牲道去。有修行的，你去给家人做陪练，去人道。我没有修行，我去佛道。都安排好了，都分配好了。所以道家有大有成就者，基督教有大成就者，学庄子、老子的也有大有成就者。印度教、伊斯兰教，个个教派里都有大有修行人。世间算卦的、周易的、烧小房子的、占星的、催眠的，各行各业都有大有修行人。各个道上都有再来人示现。所以我们谁也不排挤，谁也不诽谤，因为都是法身示现的嘛。没有一个真实的邪法、邪人，你还在那里抨击，还做佛法的裁判、警察、道德法官。说这不对、说那不对，就你对。你是当真了。我们有时也会说说别人，那只是稍稍说说，不会把你当成仇人，不会认为你真坏。所以世间众道法，悉于中出家。

或作日月天，梵王世界主，或时作地水，或复作风火。劫中有疾疫，现作诸药草，若有服之者，除病消众毒。这个就更玄了，这里讲到了无情说法。我天天对着一个手机说法，面前其实真的一个人都没有。讲得还这么有来道去的，这么生龙活虎，真不容易。一是不容易，二是也很了不起。只有你们这些人，虚拟世界里的人，从来没见过面的听众，陪着我学习这部经。也无比的感恩大家。

第二十九讲

同修们下午好，我们继续来学习《维摩诘所说经》。刚才跟大家分享的直播背景音乐是西方古典音乐，古典音乐的特点就是富于变化，戏剧性强，融入了人的诸多感情、经历，就像一幅波澜壮阔的画面一样，所以能经久流传，经历很长的时间都被人们喜欢。会听法的人，一听音乐也能开悟的。这部经里讲到一个香积国，他是用香饭来说法，香饭和音乐是一个意思。我们仔细听，可以听到无情说法。《维摩诘经》说的经书禁咒术，工巧诸技艺，尽现行此事，饶益诸群生。以世俗的艺术来表法，也是在行饶益众生之事。

或作日月天，梵王世界主，或时作地水，或复作风火。这一切都在演法，日月天，梵王，世界主，都是法身示现。不是说某个人去变现成日月天、世界主，以前看这段经文，总觉得是菩萨有神通变成这些日月天，不是的，不是菩萨变化的，是唯心所现，是法身幻影。不是某个人变现成日月、梵王、世界主，而是法身会现种种的像来开示学人，所以这也叫无情说法，有时候现作地水火风来演法。

劫中有疾疫，现作诸药草。劫就是劫难之时，世界变坏之时，到处都流行疾病，其实也是比喻末法时代，人们执著五欲六尘，贪著世乐到了极至，会有菩萨觉者来示现世间，为众生开示法要，治疗众生的各种身心疾病。我们现在这个世间，到处都有得各种病的人，身体患各种疾病，五花八门，心理的病、精神的病、抑郁症等等。现作诸药草，若有服之者，除病消众毒。如果能服大乘法药，就能够除掉这一切的心理疾病，身心的疾病。经文有无量的意，看你怎么读，怎么理解。佛以一言演说法，众生随类各得解。你从世俗法上面理解也可以，从第一义谛上

理解也可以。你从无情说法上理解也可以，从法身示现上理解也可以。这都是菩萨的法乐，也是他的生活和他的事业，他每时每刻的生活都是和修行融为一体的，水乳交融，完全和合在一起。他的心思从来不会放在营求世间的财富和快乐上边。所做一切，都是为了利益众生，都是在表法、在弘法，在自觉觉他。菩萨所行的一切都是圆满自己无量劫来的大愿，而且这个大愿尽虚空遍法界无有尽止。众生无尽，悲愿无尽。在劫中示现有疾病，他会以法药来开示众生。世间出现了饥馑的时候，没有粮食，大家都挨饿，菩萨也会为大众提供饮食，解除众生的饥渴。比喻在末法时代，能为无量的众生提供法乐、法食。

先救彼饥渴，却以法语人。先让你身心泰然，然后再给你开示法要。这就是菩萨的智慧，所以我们不要执著于他那神通到底是怎么回事，到底有没有，那不是重点。有好多人都互相传，说学山师父有他心通，有宿命通，有这通那通，我实话实说，任何通都没有。我就是饿了吃饭，冷了添衣。这就是我的通。通马桶可以，通别的，一概不会。饿了就吃，少一顿也不行，少一口也不饱，憋得慌就得上厕所，实在没地方就随便找一个地方。所以先救彼饥渴，却以法语人，重点在后边给他开示法要。

劫中有刀兵，为之起慈悲，化彼诸众生，令住无诤地。刀兵劫来的时候，打仗了，两方有不同的世界观，有不同的归属，都为自己这一方战斗，但是菩萨经过，会找到机会给两方讲和，让大家最后和平共处，放弃战争。这个事情不是没发生过，过去二战的时候，在历史上记载，曾经有一次战斗，最后双方自觉就停战了。估计有大菩萨在其中示现，示现一头小鹿在两个队伍中间。两方中间示现一头楚楚可怜的小鹿，大家举枪的时候发现视线被这头小鹿给挡着了，你也打不着我，我也打不着你。最后觉悟了，放下枪，都回老家种地去了。过去邓隐峰禅师有一次行脚，碰到两军交战，他把锡杖向空中一扔，自己也腾空而过，以此神通，阻止了一场战争。所以维摩诘到处示现，你别以为你身边的人都是普通人，他们很有可能都是菩萨示现来度你的。你的媳妇，你那个倒霉的天天看着不顺眼的老公，也许就是维摩诘再来，他就是让你别扭的，让你觉悟的。天天跟你吵，跟你争，跟你论，最后你烦恼到极点，最后你发现，哎呀，我跟他吵什么呀，是自己太执著了。他就是你的维摩诘，能让你翻然悔悟。所以说我们每个人都是佛，都是维摩诘，每个人都是法身示现，每个人都是提婆达多，你是我的提婆达多，我是你的提婆达

多。你别以为光你有提婆达多，别人没有。每个人都有陪练，你也是陪着别人练的，我们都是彼此互相成就。

若有大战阵，立之以等力，菩萨现威势，降伏使和安。刚讲了，邓隐峰禅师，是马祖的高徒，也是石头禅师的弟子，很厉害，这个人既有智慧又有神通。有一次他赶上当时唐朝的军队和外国军队打仗，他在两个军队中间腾空而起，把他的锡杖往天上一扔，自己飞到锡杖上去了。他这一上去把两边打仗的人都吓坏了，吓着了，邓隐峰禅师飞在锡杖上边，给大家念：一切有为法，如梦幻泡影，如露又如电，应作如是观。你们还不回家去。大家一听都放下战争之心。碰到大的战争，他也会随缘用神通示现。因为士兵，你来软的，他很难接受。先得给他示现点奇异的东西，示现在空中一飞，把他给震住了。立之以等力，菩萨示现威力，才能降伏他们那狂傲的心，使之和平安宁。

一切国土中，诸有地狱处，辄往至于彼，勉济其苦恼。苦难的贫穷的地方都会有再来的诸佛菩萨示现，他们都示现在贫穷的、饥苦的国度，度化贫穷无家可归的人，在地球上最穷的地方去帮助那些病人、穷人，令他们心灵得到安息。

一切国土中，畜生相食啖，皆现生于彼，为之作利益。这个其实也是比喻有些国家，黑社会蔓延，人们也没有文化，到处都是流氓、地痞、无赖，到这样的国度去示现。《华严经》善财童子去参一个善知识，那个国家的人们都非常凶恶，国王也用一种很凶狠的手段来惩治人民，人们都变成了像畜生一样，互相残杀，互相伤害，菩萨也能到那样的地方去教化群生。并不是说世界最黑暗的，最可怕的地方就没有佛菩萨示现了，不是。娑婆世界，恶多善少，五浊恶世，现象世界里边，人们道德伦丧，人性泯灭，干尽坏事。表面上看像人，其实很多人行的都是畜生行，所以越是这样的国度，越是这样的地方，越有佛菩萨示现。这部经里讲到，他方佛土的菩萨来地球，看到地球人身体那么小，而且看到地球人所做的事，生起了轻视的心。佛陀嘱咐这些菩萨，你们不要著相，不要轻视娑婆世界的众生，他们虽然示现成这样，但他们其实都是有功德的，好多佛菩萨在里面示现。其实，我们每一个人都是佛菩萨，没有一个不是的，大家都是示现，只不过有的人还不知道。最后你会发现，连你自认为是一个大凡夫，一个大傻瓜，业障最重的，都是佛示现的。

有一部经典里就这么写的，说一个业障最深的人，最没有智慧，最无明的人，造了无量的罪业的那个人，五逆之罪都造的人，他原来是某某佛国里的一尊高大上的佛，我一看到那部经就释然了，我对这个娑婆世界中所发生的一切都不当真了。都是佛示现，都是影像。以前我们都造了不少业，那尊佛就是你我，你我就是那尊佛再来的。你也肯定是佛再来，你不可能是别的再来。这个时代不一样了，公布了答案，大家都是佛再来。当然如果有些人觉得佛再来对自己有加持，这是好事佛法就是安慰你的。

示受于五欲，亦复现行禅，令魔心愤乱，不能得其便。这就厉害了，示现贪著五欲，其实他是在坐禅，他的心不动，但是表面上看，这个人不是修行人，贪著于五欲，就是个世间俗人。魔本来惦着障碍他，但是因为菩萨不畏五欲，亦不著五欲，所以魔不得其便。二乘人不行，魔一眼就看出来谁是二乘人，所以魔王波旬才会带着天女去找持世菩萨，因为魔王知道持世菩萨是二乘人，他不敢要这个东西，所以就逗他玩。他要知道维摩诘是大修行人，就不带天女去了，所以魔只能在二乘人那里做点手脚。对通达的人是没有办法的，因为你看不出他到底想干嘛，你看他放逸了，就放过他了。永嘉大师有一句话叫顺行逆行天莫测。你根本看不出他在行正法还是行邪法，所以拿他没办法，鬼神都捉他不得。示现贪著五欲，但是在行禅，在修行，令魔心愤乱。魔都不知道这个人到底干嘛，吓得只剩下逃跑。

火中生莲花，是可谓希有，在欲而行禅，希有亦如是。我们都知道莲花是长在池塘里，长在泥和水里的。火中生莲花，这是世所希有，是根本不可能的。火中能不能生莲花？能。师父，我怎么没看见过呢？你没智慧。不仅火中能生莲花，你的眼里也能生莲花。

示受于五欲，亦复现行禅，令魔心愤乱，不能得其便，火中生莲花，世可谓希有，在欲而行禅，希有亦如是。你示现行贪著五欲，而心不动，没有贪著，这个也太希有了。永嘉大师证道歌里有一句，在欲行禅知见力，火中生莲终不坏。这句话出自《维摩诘所说经》。你就知道永嘉大师的证道歌，就是东拼拼，西凑凑，这抄一句，那抄一句。没办法，谁让人家佛经看得多，又看得透彻呢。你佛经看多了也能写证道歌。一部证道歌，到处都是引经据典。“有二比丘犯淫杀，波离萤光增罪结，维

摩大士顿除疑，犹如赫日销霜雪”也出自《维摩诘经》。波离萤光，优波离的智慧就像萤火虫的光那样微弱，非但不能给犯戒的人开脱，还给他增罪。而维摩诘的智慧就像太阳的光一样，一下子就把霜雪融化了。经典读多了，你也能写证道歌。人家只是稍微变了个词，好象自己创造的一样，很厉害。经典看多了，再加上自己真实的修行，真正的悟处再写出来，就有了独特的禅味。所以千古文章都是抄来的，没有一个是独创的。你看着好，看着新鲜，是你孤陋寡闻，是你自己没智慧，没修行。你看多了，有了自己的悟处，再看任何东西，也就不新鲜了。

或现作淫女，引诸好色者，先以欲钩牵，后令入佛智。以前也经常听别人跟我讲，先以欲钩牵，后令入佛智。后来发现讲这些话的人，全都被欲钩住了，出不来了，佛智没入了，连人的智慧都没了。但是，对于佛菩萨再来人就不一样了，他们有这个能力，他们示现有欲心，有情执，都是为了接近众生，度化众生，既能自己不著欲境，也能让众生知欲可怕。百花丛中过，片叶不沾身。但这句话不能成为我们修行人纵欲、贪著的借口，那样就把你自己害了，也把别人害了。你自己有没有修行，到底是为了什么而接近众生，自己要了了清楚。佛经里确实这样讲了：先以欲钩牵后令入佛智。别到最后发现光是以欲钩牵了，被欲钩牵住了，没让对方入了佛智，自己也沦陷进去，那就太搞笑了。前半句挺好，后半句可别忘。千万不能断章取义，读佛经就读那段让我们开心的，难的那段我们就给舍了，这是普遍现象。不过佛法不可思议就在这了，你想把后边那段扔掉也难，佛法一旦入心，就很难忘记。佛法就是这么不可思议，最后一定会入佛智。**或现作淫女，引诸好色者。**初学佛的时候看过一个电影，观世音菩萨示现一个女人，有不少男喜欢他，观世音菩萨就和他谈，你们谁能读一部普门品，然后我就嫁给你。最后有三个人读了。又说：你们谁能读一部《金刚经》，我再嫁给你。最后有两人读。最后，你们谁能够读一部《法华经》，还能背下来，我就嫁给你。最后有一个人背下来了，然后观音菩萨就嫁给他了。这是菩萨的智慧和善巧。观音菩萨示现成一个女人，来度化众生。为了让对方修行，先承诺对方想得到的。对方为了能娶到她，答应可以修行。《楞严经》里，阿难和摩登伽女是多生多劫的夫妻。佛陀为了度化摩登伽女，告诉她，如果你好好修行，我就允许你和阿难在一起。摩登伽女一听，同意了。认真修行，证得阿罗汉，也知道了佛陀的用意，才息掉了种种的欲心。都是先

以欲钩牵，后令人佛智。这里所写，并不是说只有女人可以用相好引诱别人学佛，男人也可以。你没有阿难相好庄严，你姿态低一点，哄哄别人，没事你擦擦地，洗洗衣服，做做饭，然后哄哄老婆，跟我一块诵经吧。每天多用爱语，骗对方跟你一起打坐。先把家务做了，态度再温和一些。行行，没问题，我来做。饭我做，碗也我洗，但答应我，和我一起打坐二十分钟。你全都抢着干，哎哟真勤快。跟我一块诵经，让她跟你诵经，一点点引导她。虽然我们没有色相，但是我们有耐心，有时间，有愿力。

或为邑中主，或作商人导，国师及大臣，以祐利众生。这个邑是城，示现为城中的主人，或者做商人里边的领导，或者做国师和大臣，来利益众生。其实我们也知道，不仅古代，现在很多大企业领导，包括一些身份高贵的人，政府官员，其实他们都是佛菩萨示现，都在示以正法。用各种方法来引导员工们，培养他们各种品质，教育他们。世界有名的大企业总裁都是很厉害的人物，你看看人家做人、做事，为什么能成功，不是偶然的。虽然不学佛，但是很有修行，有涵养，有心量，很慈悲，很智慧，很多思想和行为都是觉悟的人才有的。不然的话，一般人做不出来那些事情。很多修行十年二十年的人，根本做不出那些事来，没有那个心量，没有那个格局。甭看我们在这说的有来道去的，真让我们去做那些事情，我们一点也做不来。那需要心量，所以都是佛菩萨示现国师、大臣、商人、邑中主，以祐利众生。咱别抬杠，师父，不见得所有的领导都是佛菩萨吧。你别较真，我们把他们看成佛菩萨，难道会吃亏吗？世间所有人都是佛菩萨。有的人特别谦虚，变成虚伪了。一张嘴就是，世间所有人都是佛，唯我一人是凡夫。你这是分别，你分别心太重。大家都是佛，唯独你是凡夫，你特殊化呀，你这么了不起？对不对，不要这么骄傲。你这也太傲慢了。大家都是佛，就你一个是凡夫。你想干嘛？有这么突出自己的吗？所以我们谦虚也别谦虚的太过分了，让人一听，非得把你自己拔得那么老高，对吧。

诸有贫穷者，现作无尽藏，因以劝导之，令发菩提心。有贫穷的人就给他示现，你看我学佛，我多富裕，富富裕裕的，你也学佛，学佛的不用上班，不用挣钱了。其实，这里的无尽藏，是指法财，是指法宝无限，取之不尽，用之不竭。

现作无尽藏，因以劝导之，令发菩提心。告诉他，你发菩提心，你学佛，你上班也好，工作也好，你碰到人都是好人，遇到的事都是好事，一切吉祥如意。告诉他，你好好学佛，你的买卖不知不觉就好起来了。其实这不是骗人，这是真的，你要好好修行，修对了，踏踏实实修行，善缘一点点就聚过来了。我们虽然不求这个，但这个是自然来的。

我心骄傲者，为现大力士，消灭诸贡高，令住无上道。有的人骄傲，你就得示现比他还厉害，绝对不能被他们给压住了，示现比他还骄傲。让他知道，佛子们绝对不是软柿子，不是可以随便捏的。有些人总觉得学佛的人软弱，好欺负，那是没把佛学好的人。过去药山禅师下边有个弟子，天天看着药山在上面做威做福的，动不动就掀禅床，有一次跟药山禅师学，也把桌案给掀了。药山禅师气坏了，你要造反是吗？第二天早上挖个坑，要给他埋了。他一看这阵势，吓得就跑了。所以你再怎么狂妄，别在祖师、得道人的面前狂，禅师们是看破生死，于生死无畏的人，你在他们面前狂，除非你也有看破生死的力量。别想在觉悟的人面前显示骄傲，你要骄傲，他比你更骄傲。他不是真骄傲，而只是为了降伏你的骄傲。他做的一切，最后都是让你好好修行，把你引向佛道这个最终的目的。

其有恐惧众，居前而慰安，先施以无畏，后令发道心。我来到杭州后，发现杭州人是挺好的。杭州的居士们性格啊、心性啊都很柔软，但是有个毛病，胆太小，说话声音都太柔弱，哎哟，你在他面前，吓得不行，心脏病都犯了。看了他一眼，师父，你的眼光好犀利哟！咱也不知咱这眼光有啥犀利的，没关系。你们害怕我，就示现成跟你们一样，小猫咪，天天说话也柔声细语的，我就安慰你，跟你一样，那不是太简单了吗？居前而慰安，最后，我被他们同化了，本来是一个很直爽很豪爽的北方汉子，到了杭州以后，就变成了小女人了。有时候看着自己也觉得堕落了，被南方的温文尔雅给同化了，连男带女都一样，都柔柔的，男人都像女人似的。南方不能待太久，待太长时间，最后都给同化了。先施以无畏。你们别害怕，有师父在前面给大家挡着呢。带大家去坟地，没事儿，到了每一座坟头，害怕的，先跟人家打声招呼，就说，是我师父让我来的，有什么事找他去。对，就这样讲，一切事都找我来。先施以无畏，让大家都别怕，慢慢深入，后令发道心。有什么事，我在前面给你挡着呢。

或现离淫欲，为五通仙人，开导诸群生，令住戒忍慈。也会示现为一个清净的离于淫欲的人，行梵行的五通仙人，来开导诸群生。过去释迦牟尼佛，做忍辱仙人，示现各种各样的外道，随缘为众生讲法。中国的吕洞宾吕祖，是一个开悟的人，但是他学的是道家，道教五通仙人，得了仙法，也有神通，但他是个开悟的人。其实道家也有不少开悟的人。师父，道家有开悟的人，正好我对道家有兴趣，您对道教了解吗？给我讲讲，我想去道观出家。打住。老老实实学佛。说道家就跑道家去了。老老实实学佛，吃着碗里的，还看着盆里的。各有各的道，色类各种道。所以外道里边，道家里边，比如说老子啊，庄子啊，王阳明啊，这些人都很有修行。虽然我们不去评论他们开不开悟，但他们活在世间，都非常通透、潇洒，很有智慧，留下的文字，给人以启发。所以示现五通仙人，开导诸群生，令住戒忍慈。

见须供事者，现为作僮仆，既悦可其意，乃发以道心。有的人喜欢被人奉承，被人称赞，你就对他多多赞美，在他面前多做事。这样，你和他讲佛法，他就愿意听。这样的人，你示现给他做僮仆。有的人这一点做得特别好，其实人家很有修行，在你面前总是显现一种非常谦卑顺从的样子，让你看了就欢喜，他讲什么你都爱听。又给你沏茶，又给你倒水，一直忙前忙后。这是人家有修行，有觉悟，让你高兴，最后你不知不觉被感化了。自觉发菩提心，心甘情愿去修行。人家修行这么好，咱也跟人家学吧，最后是诚心诚意的去学法，去修行。这就是菩萨行，不可思议。所以菩萨的修行，他的手段、方便，无量无边。他的一个根本的特点就是无我，他示现什么都可以，只要能利益众生，做什么事都可以。反正没有我，高贵也可以，高傲也可以，谦卑也可以，做奴仆也可以，现喜悦的样子也可以，现嗔怒的样子也可以，示现正法的样子也可以，示现邪道的样子也可以，做男人也可以，做女人也可以，做大富长者也可以，做穷子也可以，都可以。

随彼之所须，得入于佛道，以善方便力，皆能给足之。他需要什么，就尽量满足他，逐渐渗透，循循善诱，渐渐地就把他给度化了。

如是道无量，所行无有涯，智慧无边际，度脱无数众。菩萨度化众生，皆从自性起用，从自觉出发，引出无量的妙行，皆为利益众生。甚至可以不择手段，只要能度化你，豁出去了。我不去地狱，谁去地狱？

我不示现先以欲钩牵，谁去示现？这个多好啊，这个太好了。但是，不要忘了后边半句，为令人佛智。这个目的别忘了，这个才是最重要的。不要忘了最关键的。我们去做一个角色，不要忘了你的任务。最后别弟子与师俱陷王难，俩人都出不来了，那不行。上台演戏，别人戏太深，最后出不来了。我们来世间，来到五欲六尘中，为的是度化众生，不是把自己给搭进去。我们绝对不能被五欲所同化，最后要想着入佛智。所以一个大修行人，一个菩萨摩訶萨，他是无我的，他的智慧无边无际，如大海一样。

他会示现出各种各样的形象、姿态，用各种各样的手段方便，来接近众生，摄受众生，觉悟众生。从这个角度看，声闻二乘人和菩萨的境界是天壤之别了。声闻人只想着自己怎么解脱，而这恰恰增加了他的俱生我执，无始无明。菩萨自觉觉他，以无我的精神践行菩萨道，那才是成佛的最快途径。我们看禅宗祖师，为什么这么多人都喜欢禅师？就是因为禅师们都是活泼的，生动的，变化多端，精彩纷呈，总是让我们在嬉笑怒骂，在开心的当下就觉悟了。

假令一切佛，于无数亿劫，赞叹其功德，犹尚不能尽。所有的佛用无数劫的时间来赞叹菩萨的心量和智慧，赞叹他的方便，都赞叹不完。通过维摩诘这位菩萨，示现的在家菩萨，我们在他身上看到了菩萨的智慧无量无边。谁是维摩诘？你不要一说维摩诘，就想起印度那个维摩诘。今天他已经变了身份，他来到了中国，你就是维摩诘。我们每一个在家修行正法的人都是维摩诘，能看到这部经的人，都是维摩诘，这是你自己曾经说过的法。这部经里面讲到的这些手段，这些智慧，这些方便，都是在说你，都是在启发你，让你忆起自己的本来面目，只有这样，你才能过解脱的人生，你的人生才能真正精彩。

现在觉悟了，原来我就是维摩诘。原来一个菩萨可以这么自在，这么潇洒，有这么多的花样，这么多的手段，有这么殊胜的修行，去弘法，去利益别人。

谁闻如是法，不发菩提心？谁听了这样奇妙的法，还修二乘法，而不发菩提心，不修大乘呢。

除彼不肖人，痴冥无智者。除了那些太愚痴的人，冥顽不化的人。不肖人，就是愚痴无智的人，冥顽不化的人。谁听了这样的法不觉得殊胜，再去修小乘法呢？

你学了《维摩诘所说经》肯定和以前不一样了。其实我们学法最后解脱，什么也不用放弃，也不用抛下，也不用舍掉，一切还都在你面前，只是你比以前看得越来越清，你的心态越来越好，越来越开心，越来越快乐，越来越通达，视野越来越广阔，心量越来越广大。而一切都能为你所用，所使，又不会被任何一法所牵绊。所以你还不学佛法吗，你还不深入吗？谁闻如是法，不发菩提心？除彼不肖人，痴冥无智者。

第三十讲

入不二法门品第九

有读过《涅槃经》和《华严经》的人都知道，佛在讲第一义谛，讲深入实相法时一开始会说很多，做很长的铺垫，包括讲大般若经，六百卷大般若经，一直在重复一句话，一个义理。佛陀为什么要这样？为什么不一上来就给大家开示实相？先要做这么长的铺垫？因为这个甚深的佛理需要安静下来，才能听得明白。需要止息一切妄想，你才能听得懂。佛先用这一大段冗长的看似枯燥的、无聊的、寂静的时间来考验你，你能过得了这段时间，就能看到后面的精彩部分。所以，有的人读《华严经》，读着读着，就读不下去了。为什么？太无聊了，太没意思了。读到第一百页，二百页还在讲名相，还在讲哪个世界，哪个佛土，根本就没人入正文，这场球的热身时间太长了，热了半天也没有正式开始比赛，大部分观众已经离开了赛场。所以你想听法，你想真正的深入修行，是需要有一个相应的心，需要一个止息的、安静的心，才能够深入真正的实相法门。佛在讲《法华经》的时候也是一样，在讲《法华经》之前，一直在卖关子，绕弯，然后说一些他方世界佛与佛之间的关系，听众听起来也不知道佛要讲什么。最后有五千比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷退席了。他们听不下去了，他们听佛陀在讲成佛的事，完全不理解，以前没听说过。也不知道佛在干嘛，说啥，不是已经成阿罗汉了吗？怎么又

成佛了，这个那个。讲成佛你倒是讲啊，也不直接讲，吞吞吐吐，急人，欲言又止。成心要赶走一些人似的。舍利弗三次问佛陀，世尊都不直接回答。世尊说，我若直说，一切天人，一切众生都会惊讶，会恐惧，就是不说。最后逼的五千人退席了，才开始讲《法华经》。《华严经》里更厉害了，讲了很多特别无聊的东西，一般人根本不愿意看。大般若经，一句话重复七八遍。《涅槃经》，一开始讲与会的大众和序幕，就讲了将近两卷，那个啰嗦。如果你只想听佛陀开示诸法要义，你会非常着急，一直在讲这个神，那个神，这个眷属，那个眷属，都来看佛，没完没了。看着你那个着急呀，就是让你着急。能过了这一关，你才能够进入修行，你才能听到干货。你想听法，哪那么容易？你以这么轻慢的心，这么易得的心，想听无上佛法，那是不可能的。

好，我这关子也卖的差不多了。今天我们继续学习《维摩诘所说经》，这一品是不二法门品第九。

刚才我们说到，佛在开示实相，开示第一义谛，讲大乘方等经典之前，一般都会做一个铺垫，一个很长的铺垫，当然有些经典，简短精要的经典，像《金刚经》《圆觉经》，就没有做太多铺垫，这是对上上根机的人讲的。在讲一些大部头的，内容比较详实，比较充实的一些经典的时候，会做很长的铺垫，这个也是世尊的一个方便，先让听众把心沉淀下来。一般过去祖师、禅师们在上堂之前也是，不是一上来就讲，而是坐在那里，一坐就坐很久，把很多人坐急了，离开了法堂，再讲。这也是一种智慧和方便。这里边有一段，中国的韩愈，大家都知道，他是中国唐宋时期散文八大家之一，他去参大颠禅师的时候。好几次他都对佛法生不起信心来，有一次他就请问大颠宝通禅师，弟子军中事繁，佛法省要处乞师一语。大颠禅师太慈悲了，接待了他。他说弟子公务繁忙，没有时间学法，希望师父给我来一句简单的法要，让我一听就明白。你想什么美事了？我发现我现在也会倒茶，会沏茶了，以前沏茶的时候总是打妄想，沏茶的时候想着吃啥，吃饭的时候想着玩啥。现在沏茶的时候能沏茶了。你沏个试试，能专心把茶沏好了，不容易。别小看这个沏茶。那些表演茶道的茶艺师们都很有修行的素质，是给咱们示现的，不仅沏茶不简单，煮个面条，你不安下心来，会把面条煮坨了。要不就是煮太生了，要不就煮太熟了，太烂了。煮面条，沏茶，削土豆，都一样。不好好削土豆，削手了，就连煎个鸡蛋，如果不专注的话，都会崩眼，要不

就是煎嫩了，要不就是煎老了。有时间学习倒茶，练练茶道，倒回来又倒回去，反反复复这样倒，再练习拿起杯子喝茶，反反复复地练习，就知道什么是当下了。韩愈向大颠禅师请问一句省要处，说他军事繁忙，您讲一句简单的。大颠禅师怎么回复的他？师良久，韩罔测。咱们在讲大颠和韩愈之间的一段轶事，音乐播放，响起拉德斯基进行曲。感觉这曲子一响起来，婚礼就来了。大颠禅师怎么回复的韩愈，师良久。这个师良久，太难表演了，我看了一些禅宗的野史，禅宗的一些后人搜集到的，说大颠禅师有个爱好，爱逗蚰蚰，正好赶上韩愈问他这个问题，大颠禅师沉吟良久之后，就把他那蚰蚰罐拿出来，开始巴拉，巴拉半天，两蚰蚰也不咬。大颠禅师把蚰蚰儿倒了出来，拿他那拂子梆梆两下敲死了，嘴里叨叨着，这两废物，白养你们这么多天了。灯录里记载的。师父，哪个灯录？我们怎么没看到这段？你要看到了，还要我干嘛？师良久，当时大颠禅师一句话也没讲。良久，就是在那沉默了半天，其实是看蚰蚰了，玩蚰蚰半天，也没理他。公罔测。韩愈不知道大颠是什么意思。罔测就是莫测，不知道他什么意思，纳闷。这时候三平为侍者，大颠的侍者，也是挺有名一个禅师，敲禅床三下。当！当！当！师曰：作么？大颠问侍者：你想干嘛？敲我禅床？我这禅床刚从旧货市场淘来的，好几万呢，你没事敲它干嘛？三平曰：先以定动，后以智拔。这个先以定动，后以智拔，出自《涅槃经》。刚才我们讲到，听音乐，卖关子，铺垫，好家伙，这个铺垫的时间够长的，米饭都快焖熟了。先以定动，后以智拔。打个比方，刚开春，要种地，地太硬，一上来就种，种不了，所以先要拿铁锹，拿四齿把地翻一翻，然后把杂草除除，之后再撒种子。当然，三平禅师，他的本意，不是这个意思，是什么意思，我们也罔测。但是韩愈听到这个回答，恍然大悟。韩愈就感慨的说道，和尚门风高峻，弟子于侍者边得个人处。大家会了吗？韩愈听到了什么，在三平侍者那里得了个人处。

我们今天讲《维摩诘经》入不二法门品，就要给大家渲染一个这样的气氛，虽然说不是刻意的，但是这种氛围恰到好处。又来了，又来了，你说这东西也巧了是吧，打昨天，是昨天吗？对，昨天下午，讲着讲着，突然讲到不二法门品，突然就有装修的声音，不想讲了。这不是我存心的，真不是我存心的，一直向后拖，一直拖，本来说是晚上讲，晚上吧，又有事，其实也没啥事，不知道啥事，又忘了讲。说今天上午讲的，一

睡又睡过了，十点半才醒。下午了，好不容易熬到讲到入不二法门品了，这还铺垫，这铺垫，铺垫一天了都，还没入正文呢。你说这事能预测出来吗？包括我选的这些曲子，这些背景音乐，都是随机的，就是好听，听着听着，就不愿讲法了，听音乐多美啊。我不是刻意选的，你看这些曲子随机选的多好。如果你有智慧，听这些音乐，你已经听完入不二法门品了，对吗？这些铺垫才是这部经的主角，才是正文。我们要讲的那是副文，是不是，读过《维摩诘所说经》的就知道了，什么是真正入不二法门品？维摩诘默然。什么是维摩诘默然？音乐响起。好几十个菩萨讲一大堆，好像都在讲入不二法门品，讲了一大堆，最后全都不及格。最后维摩诘默然，才把真正的入不二法门品讲出来。所以我们现在才是在讲入不二法门，不然的话，真的就没有咱们禅宗了。

如果这一品入不二法门品，我们只是照本宣科，依文解义，把它讲解出来，就太二了。当然正常情况下也是随缘讲，可是一到正文，就被打断，这也没办法啊。到了昨天下午，他自然就断了，我没有刻意，自然就断了，这就给了你一个启发。佛法就是这样的，不定，无常，不可思议，是随缘而示现的，不以人的意志力为转移，你主宰不了，你想讲也不让你讲。那天讲着讲着邻居家开始装修，就是为了让你拖延，恰到好处。小根小叶的一听就急了。打个岔，做个铺垫，把别人搞懵了，这是给大根大叶讲的，看你听得明白听不明白。如果我们讲法一直都是照本宣科，一句一句的解释，就没有我们禅宗这一支了。禅宗教外别传，讲《维摩诘所说经》已经是大堕落了。一句一句地按经文这样讲，已经是千古笑话了。但没办法，末法时期，我们只能这么学佛。大家看不懂《维摩诘经》，如来禅都看不明白祖师禅更别提了。

禅宗不立文字，它不是你能事先预测，能准备出来的。真正的佛法不住在文字里边，这东西你想你永远想不到。你想怎么把这品讲好了？你一想，就背道而驰了，所以只能随机，随缘。你想准备，准备不出来，彻底的放松。

尔时，维摩诘谓众菩萨言：诸仁者！云何菩萨入不二法门？各随所乐说之。会中有菩萨名法自在，说言：诸仁者！生灭为二。法本不生，今则无灭，得此无生法忍，是为入不二法门。这时维摩诘对众菩萨说道，各位大菩萨，什么是菩萨入不二法门？各随所乐说之。你们不要有顾虑，

把自己对入不二法门的领悟表达一下。这时候会中有菩萨，名法自在，第一个出场，一直跃跃欲试，早就在家里背好了答案，就等着维摩诘问这个入不二法门。在家里把这话背的滚瓜烂熟的，这个人叫法自在。诸仁者！生灭为二。法本不生，今则无灭，得此无生法忍，是为入不二法门。我们在会的很多人，一问他死的时候怎么办？往往就会随着死这个名相而生种种妄想。但是，学了经典之后，我们都知道实相，没有生，也没有死。你问他，什么是如来？他也会告诉你：无所从来，亦无所去，是名如来。如来者，诸法如义，不生不灭，是为入不二法门。说得特别漂亮，乐了吧，对，每个人都是这样，都知道本来没有生，没有灭。真到了临终就害怕了，生灭的念头和概念就出来了。

为什么？平时不做功夫，只是知解不生不灭。师父，这是你的功劳啊，你天天给我们讲的，你说这话说得最多，最溜。对，大家背得都不错，学得都不错，到时候一感冒就坏了，一感冒，买五斤康泰克，买一口袋水果，每天买一堆大补的东西，住院观察，大夫都撵了，回家去吧，您恢复的不错，不行，我还要住。其实就是手碰破了点皮，贴了个创口贴，怕感染，一定要住院观察。不行，还得输液，还没好呢，再输五瓶液。这就是讲理的时候，讲得头头是道，遇到事的时候，哎呀，怂，胆小，怕死，执著身体，执著活着。说的时候，都不生不灭。到时候生死一来，傻眼了，大夫都不让住院了，还不走，我有钱，你别赶我，我有钱。所以祖师的东西，佛经你看多了，你比他们还厉害，你比佛比祖师还厉害，最起码你嘴上说得比他们好听。哎呀，实际功夫，谁看你实际功夫，大家都看你怎么说。最后受罪的、倒霉的只有你自己。你背地里，你怎么做，谁看得见呀，我们活着就是为了在人前显摆，对吧。人前显摆，人后自己烦恼去。太搞笑了，我们可千万不能这样。人前显摆，人后烦恼，自己赚自己玩儿，太搞笑了。最后你谁也骗不了，只能骗自己，自己吃苦。比如有些人明明放不下家庭，出不了家，在他嘴里，出家算啥，小根小叶的，在家人，隐居于家庭里边，在家庭里边磨炼，才是大修行。话说的比维摩诘还厉害，可是烦恼多的，跟提婆达多似的。提婆达多也是佛啊，又来了。你总是抬不过他。自己出不了家，只能给自己找这么个借口。

佛陀、祖师为了给在家人自信，说在家修行一样成就，不是给你贪恋尘世找理由和借口，更不是给你生烦恼找理由。你出家人，你是出世俗，

我们在家人，是出第一义谛。能出第一义谛，那才是真出家。若论口说，这样的话，一学就会。但事实可不是那么回事，一块钱的菜还和卖菜的大娘争来争去，讨价还价。别人说一句，脸色立刻就变了。别人说自己家孩子怎么怎么着，立刻就不高兴了。这样的人，先从烦恼里出来再说吧。

德守菩萨曰：我、我所为二。因有我故，便有所，若无我，则无我所，是为不二法门。我们学入不二法门，你看这些菩萨们讲得都非常好，但是如果在现实生活里边不会用，不懂得应用，理和事就脱节了，那你最终只落一个佛学，学了一大堆佛学知识，佛学理论，你不得受用，不得解脱。但是这个理，并不是没有意义，没有用。我们首先要明这个理，相信实相就是这样的道理，然后我们慢慢的去做，这个也是可以的。所以说，佛经还是要学，义理也要学，要把这个理吃透，再去熟练地用这个义理，以实相来指导我们的行为。

德守菩萨说，我和我所为二。因有我故，便有所。在本性上也没有我，也没有我所。本性不知不觉升起一个作用，然后执著了这个作用，把这个作用当成我，立了一个我，然后我所就有了。一切法都如迦陵提鸟，做着伴来的，所以我和我所是二法，二法就是不实之法，对待之法，对立之法，虚妄之法。如果你能了达没有我，自然也就没有我所，是为入不二法门。无我无我所，这是实相的理论，我们先要去了解、去领悟，再去观察，去验证，是不是真的没有我，没有我所。

到底有没有我和我所？你找我在哪？去观察我所是否是常的？我，在意识在头脑里，我所，也是一样。我们直接用本性生活的时候，没有起一个定论，一个定义。我们思惟没有住著的时候，就没有我了，没有我所了。我、我所一定是生起了一个心意识，一个分别心。比如说我们正在听一段非常优美的、非常震撼人心的音乐时，你很专注在听的时候，那个时候就浑然无我无我所，无知无觉，那就是解脱、清净的状态，不住的状态。虽然看上去住在一个音乐里，其实是不住的，是念念不住的。因为念念没有执著，念念没有心意识生起，他是在用本性，在用直觉听。

不眴菩萨曰：受、不受为二。若法不受，则不可得，以不可得，故无取无舍，无作无行，是为入不二法门。这个不眴菩萨非常有意思，这个名字，根机好的人一看这个菩萨的名字就开悟了。什么叫不眴啊？我

瞟了你一眼，这就叫不眴。有了这样一种心态，什么都不屑一顾，不入你法眼一切都入不了你眼，你就成了。总是斜眼看人，不屑一顾的那种姿态，那种表情，不是说对某些人啊，对所有的事物，对所有的人，都是这样，都不理不睬，这叫不眴。不眴菩萨，就是不关注世间外在的一切。可是这个不眴菩萨在这里讲的还是知见，与他的名字还是不般配。不如他的名字更有穿透力。示现嘛，如果他真正不眴的时候，你也看不懂，你还以为他轻视你。

当我们领会了不眴菩萨这种神态，当你喜欢了他这种神态，甚至不知不觉也能演示出这种神态，谁还听他讲什么不二法门呢。讲的再好早就是二了。讲出来的早就二了。可是谁让咱小根小叶呢，就喜欢二，喜欢听二法。这个不眴菩萨很有魅力，就喜欢斜着眼看人。他说道：受不受为二。所有这些菩萨讲不二法门时，先是讲二法，讲什么是生灭，有为，然后再讲不二，再讲不可得，再讲空，再讲不可思议性。

有的人坐禅的时候会感觉到轻安，会忽然觉得上半身好象没了或者觉得腿没了，要么觉得自己的身体拉长了，是什么？这是受，一种觉受。甚至觉得整个身体都没了，都融入了虚空，象空气一样，根本找不到一个身体，这就是受蕴的觉知。但这里的受是什么？在意识里的还是你的思想，是意识，是你觉知到一个无，是你觉知到一个空并没有离开妄想。所以这里讲的受，与不受为二，声闻、罗汉他们境界就是证五受蕴空，而不再受一切法。正好落到受与不受二法中。所以你有受或无受都是受，是为二法，所以受不受为二，为二就是为生灭，为有为，为无常，为不定，为虚妄。若法不受则不可得。你要了达真性是离于受与不受的，也不可得的。以不可得故，无取无舍。所以你就不会去取著一个空受，或者一个有，或者一个轻安，或者一个禅定，或者一个散乱。既不会取禅定也不会舍散乱。因为你知道受与不受，禅定、散乱都是二法。本性是无受无不受，无取无舍，无作无行，是为入不二法门。

德顶菩萨曰：垢、净为二。见垢实性，则无净相，顺于灭相，是为入不二法门。什么是垢净？人们认为西方是净，娑婆是垢；菩提是净，烦恼是垢。如果你认为西方实有，娑婆也实有，菩提实有，烦恼实有，这叫二法，你就落入了幻相，落入了生灭，落入了有为。如果你见到垢和净的实性是空性，是不可得性，垢也不实，净也不实，是名真净。那

就不会取一个有为的净相了。真净，则无净相。如果你见了垢的实性不可得，那净的实性也不可得，这是真净。就不会执著有一个净相，所以说，见垢实性，则无净相。顺于灭相，这个灭就是寂灭相，真净相，无所有相，空相，也是第一义相，无为相，清净相，解脱相，极乐相，心地相，能如此见，是为入不二法门。

我们想想自己的起心动念，自己平时的发心，自己的心行、思想意识，愿望是什么？平时我们一张口，就要求生西方极乐世界，你著了一个什么相？净相。你发心往生西方，一定是认为那里清净，那里美好。认为娑婆世界不好，娑婆世界烦恼重，娑婆世界造业，你一定有一个垢相，一个净相的分别，所以你才要发愿往生西方。你没有通达垢净实性，皆不可得。没有明白什么是真正的西方净土。真正的西方，没有垢相，没有净相，顺于寂灭相，默契于无为相，就是在哪儿都是寂灭相，在哪都是实相，在哪都清净。这时候你就不会再发一个往生的愿，而是随所住处恒安乐。这是入不二法门。入不二法门，就是入于实相，不二代表实相。

所以我们学《维摩诘经》入不二法门品，不要光在理上去解释一些东西，一定要和我们的修行对照，纠正平时错误的修行观念。看我们用心是不是用错了，是不是入到二法里边了，是不是入到生灭里去了，你这个能明白了，其实也就不需要善知识，不需要老师了。这一品入不二法门品学明白了，能纠正我们许多错误的行为，错误的知见，错误的发心，错误的起心动念。

善宿菩萨曰：是动、是念为二。不动则无念，无念即无分别，通达此者，是为入不二法门。

是动是念，就是起心动念，心生则种种法生。起心动念，是起妄念，起执著心，生分别心，是这样的一个心行。其实是一种有所得心，造作攀缘的心。不知道本性不立能所，起了一个妄想心、执取心，这个能执取的心就是二法，只要你在本性上立一个东西，就是二法，就成对待。本性绝妙不待，一尚不可得，何况二？你立一个出来，就是二，相对的就出来了。有一就有二。所以不二就是一亦不立，连不立也不立，你就永远找不到一个定法，找不到一个实有的法。当我们这样讲的时候，其实我们还是在意识的法里边，不过这已经是没办法的办法，是一种方便。

所以你起个心，动个念，只要有执著在里边，就成二法。这个起心动念，不是说不知不觉起了一个念，不是指这个，是指起了一个执著心，你要找一个什么东西，这叫是动是念，是则为二。不动则无念，不动是不起心的意思。若不起心，则无念无不念，无法无非法。

所以一切法都从心想生，从念头起。你了达了，起心动念也是不无住的。所以这里的不动，一是不起妄心的意思，还有就是真如自性起念，而不住于念，不念上生念，不生烦恼念。这也是不动。并不是死物不动。就是你了达无法可得，不会让自己的心去妄动，去妄为造作，去执著一个什么东西，去想一个什么东西。不动则无念，无念即无分别，无分别是不在本有的见闻觉知上再去找一个实有的东西，能够通达此者，是为入不二法门。

不动则无念，也是《圆觉经》里面讲的居一切时不起妄念的意思。但是不起妄念，不要错解，后边还有一个于诸妄心亦不熄灭。不是断灭，会一直有作用，只是不妄起作用。这叫不起心不动念，也是禅宗里面讲的拟心即错，动念即乖。

第三十一讲

我们刚才学习到起心动念，有所执著，不知不觉，妄立一个我，妄认为有个我，求什么，修什么，证什么，这都是二法。都是不了达本性无少法可得。如果通达无法可得，一切法都是自心妄计出来的，自然就会妄心都息，妄心一息，菩提现前。不起心，不动念，没有一个执念，没有一个所求，是为入不二法门。

善眼菩萨曰：一相无相为二。若知一相即是无相，亦不取无相，入于平等，是为入不二法门。善眼菩萨说，一相和无相是为二。有不少修禅定的人，他认为身心与外界合到一块了，一合相，感觉虚空就是自己，整个法界就是一个自己，在意识中感知到一如，不知道一如也是意识中的妄念，认为这一灵灵觉知之如相是自性。这是真正的自己吗？不是，还有个一相，有个一合相，还有个一如相，有个合到一起的相。这个一相本身是自心妄计出来的，会有一个虚空是自己吗？没有，这都是妄心，是妄想分别出来的，所以说一相也是分别出来的。包括无相，无相本身

是对离相的形容，其实并没有所谓的无相。如果执著有个无相，思惟无相，知解出来的无相，那不是真正的无相，那还同有相，还是相。真正的无相，不言有相，不言无相，超越一相无相，是名无相。佛所讲的无相，是离于一相、无相，离有无相，是名无相。

《金刚经》云：离一切相，即名诸佛。若知一相即是无相，也就是说一相的当下就是无相，就是空相，就是无所有相、不可得相、不可思议相，是为入不二法门。亦不取无相，这个取本身就变成有相了，就不是无相了，所以亦不取无相，不取无相也不取，是真无相。能够入于平等，最后也是无所入，是名入于平等，是为入不二法门。所以这个有相、无相、一合相、虚空法界、一如、如相等，佛陀所用的这些名相本来都是表不可思议性，表不二性的。真如之相，离于言说，离于分别，离于心意识。当你讲出来的时候，已经变成一个名相了。所以我们要离，不取，连如相、无相，连实相都不要生意识心去执著，去对待，去想象，这是假名真如相。

妙臂菩萨曰：菩萨心声闻心为二。观心相空如幻化者，无菩萨心，无声闻心，是为入不二法门。如果还分别有菩萨法，有声闻法，有菩萨心、声闻心，认为舍利弗、须菩提他们是声闻，观音、普贤、地藏他们是菩萨，如果你还有这样的分别，这是二法。观心相空，一切诸心，皆为非心，没有实有的阿罗汉心，也没有实有的菩萨心，阿罗汉心，菩萨心，皆是空。也没有实有的佛心，也没有实有的众生心，地狱心、畜牲心、饿鬼心，都不实有。如果能观心相空如幻化者，无菩萨心，无声闻心，无辟支佛心，无佛心，无凡夫心，无外道心，无一切心，是为入不二法门。

弗沙菩萨曰：善不善为二。若不起善不善，入无相际而通达者，是为入不二法门。

世间人总是执著一个善和不善，就善避恶，是凡夫的一种习惯。一般人都喜欢好人、好事，不喜欢坏人、坏事。执著善恶法为实有，迷在善恶二法里面，迷在生死里面，迷在幻化相里面。实相里没有善与不善，善与不善是我们妄心分别出来的。本觉性不会执著这是什么，那是什么，他不会起一个执著心。善恶二法都是本性所起的作用，都是虚妄的，不实的，人会执迷于作用，所以才有善恶是非好坏。正是因为作用是不实

的，是虚妄的，所以善不善为二。若不取善，不取不善，是为入不二法门。入无相际，就是通达善不善等，等于虚空，等于梦幻，等于幻化，等于空无。所以我们千万不要去执著善法，或者是憎恶不善法。

有人把修行当成修福报，执迷于利用佛法把世间事业搞好，在世间法里，确实有善恶，有福报，有善恶业，但是那都不真实，是梦境，颠倒妄想。你想大解脱，契入实相，了达实相，一定要超越对善与不善的执著。超越并不是说违背、破坏，去刻意的不为善或去造恶，去坏世间相，不是。而是不被它迷惑，不被它障碍，不被它束缚。也不是断灭空，不是没有善与不善，而是善于分别诸法相，于第一义而不动。随缘示现，如六祖大师说：兀兀不修善，腾腾不造恶，寂寂断见闻，荡荡心无著。不会认为实有一个善与不善，这是入不二法门。

师子菩萨曰：罪福为二。若达罪性，则与福无异，以金刚慧决了此相，无缚无解者，是为入不二法门。这个罪与福，就是业障和福报。没有罪，也没有福报，通达此者，以此空性智慧，自在无碍，是名入不二法门。大家学佛初期，都会执著有个罪，有个福报，我修功德。我诵一部《金刚经》有多少功德？我求文殊师利菩萨加持，是不是我孩子就能考上大学了？我多给他诵几部《金刚经》，回向给他。个人的福报和罪业和那没关系。你孩子考上大学考不上大学和你诵了多少部《金刚经》没有任何关系。但是我们会认为有关系，大家都这么传，都认为会有作用。你认为有关系，你就去做好了。你怎么想的就怎么去做，但是我告诉你，除了打妄想，没有任何关系。没有关系，并不是说你不用去做，你愿意去做就去做，你认为有就有，你做了安心，你就去做。有没有关系，不在你孩子是否考上了大学，而在于你做这件事时的用心，作用在你身上，而不是在你孩子身上。这就是佛法不可思议的地方。虽然你迷信，但它对你仍然会起作用。你诵经的时候，除了打些妄想，可能会不知不觉中看懂了一句半句经文，有了别的悟处。你诵经的时候也不可能一直打妄想，因为诵经而心越来越安静，这时经文的加持作用就出现了，是你的安心加持的你。这是无相的，是不可思议的，它不在有无，它的作用远远超过了你的心意识。你觉得你做了这个有功德，你就去做，虽然这是自欺欺人，但你读经就会有读经的作用。

你认为有你就去做，反正你最后都要醒来，最后你发现你求的这些与你诵经没有关系。所以福是空的，罪也是空的。真的没有罪吗？心生即是罪生时，住著即是罪。你住了，就有罪。不住，即无罪。你认为有罪，就会烦恼。通达罪福性不可得，就解脱。诸法无自性，不实，空的，罪福皆不可得的，皆不住，这是实相，谁也改变不了。你放不下，放不下就先端着，先烦恼着，烦恼到一定程度，你想解脱了，就知道这个东西并不实有，就放下了。罪福为二，二的意思就是不可得，空的意思，虚妄的、无常的、生灭的，是幻化出来的。

《法华经》里龙女有一个偈子：深达罪福相，遍照于十方。其实龙女这个偈子也是开悟的一个偈子，她深达罪福相不可得，性空，所以遍照于十方。解脱其实就是解脱于对虚妄的善恶，罪福二法的执著、困惑。不再被它束缚，不被它障碍。心里没有挂碍着罪与福，心无挂碍。所以五祖会下很多人学法，五祖劝他们，你们不去领悟实相，执著修福慧，怎么能出离生死轮回呢？在佛门里面，出家修福报修得快，所以五祖就喝斥他们，不要执著修福报，生死事大福报救不了你们，努力的领会实相，只有实相能让我们真正的解脱。生死烦恼福不可救一切都是无常的。执著修福，这个对很多人是一种束缚，觉得自己业障重，过去做了很多错事，犯了很多的戒，造了无量无边的业，不孝敬父母，杀盗淫妄，伤害别人，把这些都当成真的，然后放在心里成为了一种负担，想起来就觉得会堕三恶道，造这么多业，多修福多消业吧！不知道福性业性本来空。不去领悟实相，在有为里修只会造新业，消不了旧业。不知道并没有一个我，更没有我去造的业，也没有自己去修的福，所以才会迷在一个虚妄的罪和业里边，这就是没有深达罪福相。这是深达罪福相，遍照于十方。

师子意菩萨曰：有漏无漏为二。若得诸法等，则不起漏不漏想，不著于相，亦不住无相，是为入不二法门。前面是师子菩萨，这个是师子意菩萨，哥俩，一个老大，一个老二。今天晚上有足球，八强，法国对乌拉圭是吧？两个队都很强。心里老想着晚上的足球，所以不二法门真不愿意讲，都是废话。你讲得再好，其实都不相关，不能解决问题。如果有执著，有烦恼，知解的再好，有什么用啊？

师子意菩萨曰：有漏无漏为二。在佛法里，有漏是指在凡夫地，还有贪嗔痴慢疑等烦恼。无漏是指证到阿罗汉，三毒已断，烦恼已尽，诸漏不生，是名无漏。但是实相中，有漏也不可，无漏也不可。提起有漏无漏，我想起过去祖师们之间有段公案。僧问：什么是有漏？师云：筌篱。筌篱就是吃饺子捞饺子、捞面条的那个，全是眼儿的，那个就叫筌篱。什么是无漏，勺子，勺要是漏了就不叫勺了。勺要漏了就叫筌篱，筌篱不漏就叫勺。什么叫有漏无漏？大家会了吗？所以你别一讲有漏无漏，你就奔道上会，如果只奔道上会，那就叫外道。你执著道，反而成了外道。有人认为男人是七宝男，女人是五漏之身，这都是偏见。有的人认为有欲望，就有漏。无欲望，就是无漏，这也不是正见。

所以你要知道什么是有漏，什么是无漏。妄心一起，是名有漏；心无妄想，是名无漏。不管是有漏，还是无漏，皆为二法，都不真实。若得诸法等，则不起漏不漏想，不起男相，也不起女相，不起欲想及无欲想，不起凡圣想，那才是真无漏，才是入不二法门。

净解菩萨曰：有为无为为二。若离一切数，则心如虚空，以清静慧无所碍者，是为入不二法门。学法的人都执著于一个无为，当然也都执著一个有为。不了达实相的时候去修功德，去供养，诵经、念佛、打坐，这是一种有为。最后明白原来无法可得，又执著无为，什么也不做，住于无为。有为无为，都不是定法。如果你分别有为无为，那都是有为。离一切数，离于有为无为想，既不执著有为，也不执著无为，这是清静慧，是般若。则于一切法，没有障碍。于有为也没有障碍，于无为也不住著，这是真无为，也是真作为。这里的真无为真作为都是菩萨行，是解脱行，不会住于有为无为上，随缘示现，法性施为，是为入不二法门。所以有的人没有完全通达法性，执著于无作和无为，看到别人做了什么，看到别人在用功修行，就开始分别，就会轻视。这又错了。真无为者，看不到这些，看到了也不会生轻视心。众生学法，有他自己的因缘时节，没有绝对的无为，也不会有永远的有为。因缘没到，他一定会执著什么。到了自然就不再执著。所以有为无为都是我们分别出来的，不要有一个定论。离有为无为想，离于分别，是为真入不二法门。菩萨的修行是以自觉觉他作为基础，他不会入断灭，既不贪著世间，亦不执著无为。不落生死，不住涅槃，是为入不二法门。

那罗延菩萨曰：世间出世间为二。世间性空，即是出世间。于其中不入、不出、不溢、不散，是为入不二法门。那罗延，梵语的意思是个大力士。那罗延菩萨说，世间和出世间为二。我们都知道世间法，出世间法，是相对的。尤其学佛的人，一张嘴就是出世间法，就是佛法，就是修行。好像多厉害似的，一张口就是世间人怎么怎么样，我也爱这样说，好像自己是出世间人似的，习惯了，不知不觉就当真了，把自己当成出世间人，高高在上，俯视芸芸众生。错了吗？没错。别当真就行，方便说。谁让你不解脱的，谁让你有烦恼呢？你有烦恼，我就说你是世间人。这样好说话，不然怎么说？你烦恼一大堆，我还说，这些佛们，烦恼一大堆。这说不过去。你有没有烦恼，自己最清楚。有没有恐惧，有没有挂碍，自己清楚。你真清净，真解脱了，大家就会仰视你，会尊重你，会跟你学。虽然我们都知道，确实没有我相、人相、众生相、寿者相，但是谁有烦恼自己知道。我们需不需要认真努力地去修行去觉悟？去长养去熏修？当然需要。这是依幻说幻。你学法了，觉悟了，出生死了，假名出世间。你轮回，烦恼，执著，假名世间。

解脱是自己解脱，轮回是自己轮回。所以这个讲世间、出世间很容易，好像出离世间很容易似的。但是，有真正的出离心，不染世间的心，就很难了。我们看看自己每天的心思，你的精神，你的精力，你的脑子，每天在想什么？都用在什么地方？你是每天想着修行解脱出离烦恼，看到实相如梦如幻，真正有出离心？还是每天都在五欲六尘中去迎求，水中捞月？自己去观察，观察自己，不要观察别人，看看这个世间，是不是还有一个人，一个事物能触动你。如果有，那就是你修行的地方。所以不二法门讲起来容易，做起来就很难。别说不二法门，就一个出世间，都很难做到。再去圆融，就更难了。

真正通达世间法如梦如幻不可得，这就是出世间法，而不是说我离开了世间去别处找一个出世间法。不是！通达世间性空而真正不去执著的时候，你就是出世间人，就在行出世间法。你真正觉悟了，你的样子，你的行为，你做的事情，还是从前但是用心不一样了。你心里清清楚楚不再执著任何事物，每天的行为举止，待人接物，会越来越通达无碍，越来越豁达，对事物的观察会越来越清楚，不会落在什么上面，不会执著于什么。不溢不散，就是不会每天心神慌乱，这也做不好，那也做不好，心念散乱，收摄不住。不会！你为什么散乱呀？心里挂碍的太多，

心里想的事情太多，身体也放不下，家庭也放不下，子女也放不下，领导说一句话，心里挂碍好几天。工作也做不好，走个路都不能踏踏实实地走，想七想八，这就是又溢又散。溢就是内心散漫，向外流溢，心向外驰。散就是散漫，收摄不住内心的想法。为什么散漫？心不能安住于实相。随自己的习气妄想分别，追逐于世间吃的喝的、穿的住的、孩子、父母等等。所以真正能够看破世间不容易，我们不要嘴上讲的都像入道似的，自己的行为，却处处招致烦恼，这不是不二，是太二了。修行功夫养成了，觉悟了，可以很好地圆融世出世间法，不再对立。所谓佛法在世间，不离世间觉。不会再执著一个离于世间而求解脱，像二乘人那样。不会。而是在世间实现解脱。

善意菩萨曰：生死涅槃为二。若见生死性，则无生死，无缚无解，不生不灭，如是解者，是为入不二法门。二乘人会把生死、涅槃当成两个实有的法，妄见生死，妄取涅槃。不知生死涅槃，皆不可得。于生死有怖畏心，急于出离生死，躲避生死，所以想找一个清静地方去修行，不与人接触，也不去营求世间的种种，彻底地远离世间求取一个涅槃，去求取一个寂静解脱。这就是没有通达实相，没有通达一切生灭相本身就是涅槃相。首先理上有这样一个正知见，与一切人、一切事、一切法不即不离，保持一个恰当的距离，不要再去染，也不必畏惧。不染世间，不离世间，这就是生死相即涅槃相。生死和涅槃都不实有，生死和涅槃是二法，我们不要执著于二法，既不要畏惧生死，也不要贪恋涅槃，不要贪恋解脱，也不要畏惧一个虚妄的生死。二俱虚妄，二俱不可得，是名不二性。通达二法都不真实，这就叫不二，就叫佛性，就叫解脱性，就叫清静性。那就是不生不灭，那就是实相，是实际，也没有缚，也不需解脱。如是领悟，是为入不二法门。

现见菩萨曰：尽不尽为二。法若究竟，尽若不尽，皆是无尽相。无尽相即是空，空则无有尽不尽相。如是入者，是为入不二法门。

尽不尽为二，不著尽不尽，入不二法门，也是针对二乘声闻乘的修行，破除他们的知见。尽就是前面我们学到的，取无为入正位，认为修行有个尽头，有个终结，有个果报，法有个尽相，有个灭尽相，所以叫灭尽定。虽然他取了一个灭尽相，反而不真实，不究竟。是有余的涅槃，反而是不尽。二乘人容易执著尽相，执著于解脱。而凡夫执著轮回，执

著于生死，妄见一个我，妄见生死。都最后一口气了，还在想，哎呀，我还有好几万存款呢，谁都不知道，给谁呢？算了，谁都不给了，带身上吧，万一到了那个世界还要用呢。不想死，真不想死，还执著一个无尽相。最后一口气了，还贪生怕死，还留恋生死。所以凡夫执著有，二乘执著无。尽就是一种断灭，不尽就是一种轮回。常与无常，尽与不尽，都不真实，都是我们分别出来的。诸法实相，超越心性意识，离于分别。

尽与不尽，是虚妄的，不究竟。法若究竟，尽就若不尽，尽本身就是不尽。为什么？因为尽与不尽皆不可得，皆是空。所以尽即是不尽。尽若不尽，尽等于不尽。皆是无尽相，这个无尽相，不是尽与不尽的无尽相，而是远离二法的真无尽相，是真如相，是不可思议无尽相。离于尽与不尽，叫真无尽，真正的无我佛性。离于我与无我，叫无我真性。真正的无为也是，离于有为无为的分别是真无为，真性无为，法性施为。真正的空也是一样，也是离于有，离于空，是真性空，本性空。这个空不是你分别思想出来的，不是你对待出来的，不是二法的空，是本来空，是超越语言名相的空，是实相如此。所以这个无尽，无为，空，所有这一切，都是超越了对待分别，都是不二法，都是真性。后面的无尽相就是空，空则无有尽不尽相，都是指回归到真如性，回归到真实性，不二性。如是入者，是为入不二法门。

普守菩萨曰：我无我为二。我尚不可得，非我何可得？见我实性者，不复起二，是为入不二法门。刚才我也讲了，我和无我都是方便讲，当然也有实义上的我和无我，但是二乘人错会，他会执著一个无我，凡夫会执著一个实有的我。所以佛会讲无我，讲真我，都是破除二乘人和凡夫及外道的邪见。佛讲我与无我，都是方便讲。一个觉了实相的人，他不会错解我和无我，我就是佛性，无我也是佛性。但一般人会错解佛说的我与无我。所以离于我与无我的分别，离于二乘的无我，离于凡夫的有我，是真性的无我，也是解脱的无我，又是真性的常我。这个无我，并不是说把这个我去掉了，断灭了，只是不执著有我的作用。我的当下就是无我，凡夫的我与二乘的无我，都不可得，都不实有，皆离于心意识，皆不可取，也无法厌离，不即不离，这就是解脱心，是为入不二法门。见到了我和无我的真实性都是不可得性，空性，不可分别性，法尔如是。觉了此实相性，真如性，清净性，离性，解脱性，是为入不二法门。

第三十二讲

电天菩萨曰：明无明为二。无明实性即是明，明亦不可取，离一切数，于其中平等无二者，是为入不二法门。你执著一个明，或者认为有个无明，都是二法，明不自明，无明亦复如是，没有一个无明，也就没有一个明。有明、无明都是自心妄计，自心计作有，自心计作无。只要有一法，都是自心妄计，真心无法，真性无法，但有法可得，都是自心妄计，所以明与无明都不可取，二俱是空，是名不二之佛性。不要取明，也不要去除无明，无无明，亦无无明尽，是为入不二法门。

我们学《维摩诘所说经》学到入不二法门品，这一品只是用另外一个名字在讲佛性，其实这一品都是在讲佛性，直接用语言文字给你讲出什么是佛性。不二之性即是佛性。不二法门即实相门、真如门、佛性门。虽然这个讲出来的已经与佛性有距离了，但是没办法，文字只能发挥这样的引导作用。不能自证自悟，听不懂无情说法，就用文字给你指示一下。就像《金刚经》里像《涅槃经》里讲的一样，直接用文字给你讲解佛性这即是如来禅。如来禅，就是用语言文字直指佛性。如来禅就是从许许多多的方面提醒你，不让你堕到一个定法里边，离于两边入于不二法门。

整部《维摩诘经》一直都是在给大家开示不二性。所以这个入不二法门品，也可以说是这部《维摩诘经》的一个核心，一个关键章节。

讲这个入不二法门时，大家都按捺不住了，都蹦出来了，一个个都抑制不住自己对实相的领悟和了解。过去祖师一上堂讲法，一问什么问题，下边都排好队，坐那、站那的，一问，肯定有回答的。你一回答，就是找挨棒子，等着祖师棒打呢。祖师的问题就是引你起来回答，你一回答，棒子就过去。其实这帮学人心里也知道，哎呀，一答肯定就挨师父棒子。不答吧，怎么让师父知道我已经明白了呢。想回答问题的，都有些像神秀大师，偈子想呈给师父看，还是不呈？呈吧，有夺衣钵的嫌疑。不呈吧，祖师怎么知道我的境界呢？大难！大难！回答吧，万一要不对，还要挨骂，挨棒。不回答，师父又不知道我有没有智慧。最后那个我，按捺不住，还是回答吧，就跳出来了，像小丑一样。

就像达摩祖师回印度前，问他的几个弟子，你们各个讲一下自己对实相的领悟，一个个都站出来回答。与这一品很像。

维摩诘问什么是入不二法门后，一群菩萨就按捺不住了。一个一个都做出了回答。

喜见菩萨曰：色色空为二。色即是空，非色灭空，色性自空。如是受想行识、识空为二，识即是空，非识灭空，识性自空，于其中而通达者，是为入不二法门。二乘人他就先看到一个色，然后再取一个空，看到有两个法相，一个是色，一个是空。而实相是，色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。色不自色，因空故色；空不自空，因色故空。所以色空都不可得，色空不可得，所以色性即是空性，空性即是色性，是名性空。

如是受想行识也是，受想行识和受空、想空、行空、识空是二法。这里是色受想行识与色空、受空、想空、行空、识空为二。受和受空是二法，受本身就是空，想本身就是空，行本身就是空，识本身就是空。先讲色，再讲受想行识，五蕴。五蕴的当下即空，五蕴本身就是非五蕴，就是空。你不要立一个五蕴，再去分析琢磨，再去证空。如果你立一个五蕴，再立一个空，这就是二。知道五蕴不可得，没有实有的五蕴，当下就是空，这叫不二。并不是有一个空来灭掉这个五蕴，而是五蕴当下即空，不需取证，不需灭五蕴而取空。

明相菩萨曰：四种异空种异为二。四种性即是空种性，如前际后际空，故中际亦空。若能如是知诸种性者，是为入不二法门。这个四种异、空种异就是四大，地水火风和地水火风性空，这是二法。声闻乘人他修的都是对治法，他落在生灭二法里边，起心去对治，去灭除，不知道本来空寂，地水火风本来就不可得，不需更灭。所以地水火风性即是空性，不需要再去修一个空，去灭一个四大，去离一个地大或舍一个四大，或断一个四大，都不需要。四大性空，这就是四种性即是空种性。如前际后际空，中际亦空。前后际都不可得，当下也不可得。若能如是知诸种性如前后际空者，是为入不二法门。

妙意菩萨曰：眼色为二。若知眼性于色，不贪不恚不痴，是名寂灭。如是耳声、鼻香、舌味、身触、意法为二。若知意性于法，不贪不恚不痴，是名寂灭，安住其中，是为入不二法门。眼色为二，眼是眼根，色

是色尘，眼根和色尘是我们妄立出来的，所以叫二。二就都是假的，假的就叫二。也就是说，我们于唯心所现的一个影像、幻相上，妄计一个名字，安了一个名字，安完名字，然后又当真了，这就叫二法。本来眼根、色尘、眼识，全是心的影子，他的实性是空，实性本来是心，唯心所现。但是众生不了达眼的实性和色的实性是心，所以著在了一个眼的法和色的法上。所谓二法，就是立了一个能，然后立一个所。立了一个一，又立一个二。而心性是不二，不二呢，既不是一，也不是二，不一不异，是名不二。你别说不二，就是一了，也不是一，也不是二。非一非二，是名不二。不二就是离于一二，叫不二。

那眼根和色尘都不真实，这个不真实是从哪里出来的？从真实性里幻化出来的一种虚妄相，什么真实性？眼根的真实性，色尘的真实性，那就是真性，就是心。所以后边就是若知眼性于色，不贪不恚不痴，也就是若知眼根的真实性，即空性，无所有性，即不会再生贪恚痴。真实性中没有贪、恚、痴，也不会去取一个色尘。取色尘的是二法，是虚妄眼根，虚妄的眼识，可以说是我相、我执，能取的妄心。

眼根的实性，色尘的实性，眼识的实性，都是一个性，也就是无为性，无作性，寂灭性，真实性，无少法可得性，空性、佛性，解脱性、不染性，无取无舍性，不生不灭性。也可以反过来说，眼根、色尘、眼识的真实性是善于分别性，成所作性，妙观察性，平等性，我若俱说，无穷无尽。

所以说，若知眼性于色尘无取无著，则不会生起贪恚痴心，即是寂灭性，是名寂灭。如是耳声、鼻香、舌味、身触、意法都为二。耳根和声尘，鼻根和香尘，舌根和味尘，身根和触尘，触和受，意根和法尘等等，都是二法，都无实性，唯心所现。若知意性，这个意性就是意识的真实性，即空性，无所有性。无所有性，空性，就是不二性。若知不二之性于根和尘和合处显现，则不贪不恚不痴，是名寂灭，安住其中，而无所安住，是为入不二法门。

无尽意菩萨曰：布施回向一切智为二。布施性即是回向一切智性，如是持戒、忍辱、精进、禅定、智慧、回向一切智为二。智慧性即是回向一切智性，于其中入一相者，是为入不二法门。我们过去修行，做布施，修善法，诵经、放生的时候，做完了都有一个回向。这个大家都有

过经验。我自己也是，以前念一部《法华经》，刚念完一句如是我闻，合掌，嘴里念叨着，以念一句如是我闻之功德，布施回向给法界一切众生，让一切众生都能受持《法华经》，都能成佛。以此一句之功德，布施给自己无量劫来的父母、师长、夫妻、儿女，有意无意伤害的有形无形众生，回向给六道一切众生。念了一句经文，回向了十分钟，这就是过去，很惭愧。抄个佛经，抄几个字，回向一次，唯恐自己做的功德漏失了，赶紧回向，就像记账一样。过去我总结出来的一篇回向文，三四千字。一篇回向文要念二十分钟，每天跪着念。那家亲眷属多的，多的我最后都感觉累了，回向文里带的家亲眷属太多了，最后这篇回向文越来越长，再长也认真念完，做得很认真。我心想，这么多家亲眷属，这么多众生，什么时候度完呀，还要回向，但那时候就信这个。首先回向给法界，回向给宇宙，回向给宇宙不坏灭，宇宙完了银河系，银河系完了太阳系，太阳系完了地球，地球完了中国，最后回向给自己住的城市、村庄、道场。先回向世界和平，中国人民越来越富强，回向天津没有灾难。回向完天津再回向自己老家的村子，村子回向完了，再回向自己的八辈祖宗，八辈祖宗完了，再回向这辈子的，回向完这辈子的家亲眷属，天已经黑了，从下午四点开始，不知不觉天已经黑了。一讲到回向，我这感慨万千。回向完家亲眷属，再回向给自己，别得癌症，别犯傻，身体好好的，长智慧，多捞点钱，别误会，佛门里不讲名闻利养，多捞点法财。后来明白了，这都是二啊！知道不二了，就不再回向了。但那时不知道啊。所以讲到回向，我有太多的亲身经历。道场做法会，突然没电了，全体回向，奔儿，来电了。你说怎么这么巧呢？对吧。一有什么事解决不了，求佛加持，做回向。反正有时灵，有时不灵。宁可信其灵，不信其不灵。又不吃亏，动动脑子，动动嘴皮子而已。没事打发时间，怎么过都是过，又不用花钱，也不费劲儿，就是打打妄想而已。天气下雨了，要出坡整理道场，回向给天龙八部，雨神雷神，别下雨啊，还是下啊，嗯，雨神睡着了，没接着信儿。这样安慰自己。过去学佛就学成这样，现在想起来，真是太愚痴，太搞笑了。

我们现在知道了，布施不可得，回向不可得，布施的当下就回向了。为什么，布施者，没有布施的人，也没布施的法，更没有受施的人。布施当体是空，回向亦复如是。所以不用再起一个回向心，你布施给谁都是布施给自己，都是在自性里打转，都是无生法。布施与回向，是佛陀

施設の方便有为法，是助道法，是引导学人修行的。实相里没有布施的人，所以布施性即是回向性，即是无所有性。

你做过的一切，不用再起一个心回向给自己，或者回向给谁。它都自然地回向你自己。其实修行一路走来，法喜充满，不管经历了迷惑颠倒，还是坎坷，还是挫折，最后一定是烦恼减轻了，执著减少了。反正这一路走来很欣慰，也很开心，也很幸福，大家都会这样，所以说我们不必要气馁，沮丧。不论你掉多少次坑里，一定还会上来。坑是在梦里醒来什么也没有，觉醒才是我们真实的状态。所有的痛苦烦恼，你的伤心，你的悲伤，都是在梦里都不真实。只有喜悦和常乐我净才是真实的。布施和回向性，都是空，都不可得。那持戒，忍辱、精进、智慧和回向性都是一个性，都是不可得性，都是空。我们一旦通达了，就再也不会去做回向了。你也不会问我：师父，读经之前要不要读真言，要不要读净口业真言，净三业真言？要不要读补缺真言？读完之后要不要回向？读经前要不要恭请佛菩萨？这些你都不会再有疑惑了。

过去我们做一切的基础都是以为有个我，不知不觉落在一个有我，有法，有家亲眷属，有众生，落在有法上。我们天天读《金刚经》天天与《金刚经》背道而行。天天背无我相、人相、众生相、寿者相，天天起心动念都是围着我转。天天背通达无我法者，说名真是菩萨。却天天执著人我、法我。通达没有我了，怎么还会去回向呢？回向给谁呀？谁做回向啊？没有我，谁回向？妄想回向，回向就是打妄想。有为法里边有回向，无为法里边，来尚不可得，回什么呢？要说无为法，就别说了，一说就偏了，一说就有为了。

可是我们学实相法门学得时间短，还没有完全通达，没有真正领会，还会起疑惑。师父，要不我还是先做着回向着行吗？等我心安了，悟透了，再舍回向。我这功德还没积够呢，还得需要十方诸佛功德的加持，据说学禅宗需要有大功德，根机特别好才行，我感觉自己好像还差点，你先让我回向着行吗？等我回向差不多了，我再舍这个回向。你认为你回向到什么时候才能学禅宗？禅宗永远没有回向，永远没有功德，心不相应学不了禅宗。禅宗是无为法。禅宗也好，实相也好，就是让你当下放下，言下相应。你总奔后边拖，那你拖到猴年马月也没用。所以我们

这个世间心，生死心太重了，起心动念全都是有得有失，全都在得失里边。总想得到总想增长。

禅宗不讲渐修不讲积功累德，因为没有！你经过十地修行和一念顿悟，功用恰齐。为什么？没有功用，不需用功。你用了再多功都是白用功，无用功，梦中妄为。你积再多功德，骗自己心识，劳累自己心识，徒劳无益。植种德本，积功累德，真的是在骗你。什么资粮、功德、福报、因缘这些都是骗你的。没有人奔哪儿找因缘去！没有少法可得，怎么就非得立个因缘、立个根机呢！你一旦通达了本性就是智慧性，也就是回向性，也叫无为性，也叫一相，也叫无相，一切所作俱息那才是佛法。

深慧菩萨曰：是空是无相是无作为二。空即无相，无相即无作。若空、无相、无作，则无心意识，于一解脱门即是三解脱门者，是为入不二法门。三解脱门都是一个虚妄的法相，实相里边没空、无相、无愿、无作等等。空即无相，无相即无作，无作即本来，皆是假名，名字亦空。若本来是空、无相、无作，则无用心意识处，不需更空，则于一解脱门，即是三解脱门。是为入不二法门。

寂根菩萨曰：佛法众为二。佛即是法，法即是众，是三宝皆无为相，与虚空等，一切法亦尔，能随此行者，是为入不二法门。你认为这个人 是佛，那错了。性是佛，法性即是佛性，法性也是人性，是一切物性，这个性是一，性是不二的，所以三宝皆无为相，佛法僧三宝是无相，是空，是无作，是空相。法身是第一义，唯是一心。与虚空等，不可得，一切法亦尔，一切法都是法性，都是佛性，都不可得。一切法皆是佛法，能随此行者，是为入不二法门，是真修行。

随此行者，就是不但从理上能够通达佛法僧不可得，佛法僧性即是空性，而且在修行上能够完全相应，不错用功，不心外别求佛法僧。不是嘴上说着佛不可得，法不可得，僧不可得，看见佛像咥当就礼。告诉你佛是假的，我知道佛是假的，但我礼是锻炼身体啊，心里明明是放不下佛的概念，嘴上说是锻炼身体，其实就是放不下佛的相。你锻炼身体，这一天我也看不见你锻炼身体，看见佛像你就锻炼身体了。编瞎话编的圆全点，编个高级点的。习惯了，到了佛跟前不礼佛自己心里过不去，心里开始谴责自己，看了佛不礼佛，不如法呀，功德又少了，天龙八部会怪罪的，一大堆念头起来了，止不住。所以明理好像简单，一落到修

行上真的很难啊。嘴上说无相，不著相，一碰见经书、佛像，一跟佛法有关的，到了寺庙，佛像边放了好多好吃的，放了好几天了，不敢吃，怕消福报，怕自己还得还，打种种的妄想。在家里边胡说八道，天天说脏话，骂人，到寺院里边确实改得挺好，看上去挺好，装出来的，吓的。被自己心里边的佛法僧相给强迫的，这不是如说修行。在家里边怎么样，在寺庙里还怎么样，这厉害了，这就是破了相了。所以后边加了一句能随此行者，才是入不二法门。那得行啊，说的都简单。

心无碍菩萨曰：身身灭为二。身即是身灭，所以者何？见身实相者，不起见身及见灭身，身与灭身，无二无分别，于其中不惊不惧者，是为入不二法门。身和身灭是二法，声闻乘人，他会见一个身，然后再灭一个身，他认为取证身空，才是涅槃，灭掉身受才是涅槃。他不知道身不可得，身性即是身灭性，身、身灭都不可得，俱不可得性才是身的实性，这个不可得性才是真实性，是不二性，觉悟到这个实相才是入不二法门。不需要你去修什么法，去灭这个身，这个身体不障碍你，执著有身体才起障碍想，通达身相即是空相，身性即是空性，不需起心对治这个身，身的当下即是空。古人云：幻化空身即法身。你通达了，肉眼即是佛眼，肉身不异佛身。只要不执著色身，不起身见与灭身见，身即是实相，无离身别有实相。经云：六根本如来藏。又云：根遍满法界。你不用离开这个身心再去找一个佛，身心性即是佛。这是告诉二乘人，不用去灭这个身而取证解脱。也不用修不净观，也不用修白骨观，也不用修无常观。当你完全通达实相，不起于念，便证涅槃。

上善菩萨曰：身口意善为二。是三业皆无作相，身无作相，即口无作相，口无作相，即意无作相。是三业无作相，即一切法无作相，能如是随无作慧者，是为入不二法门。如果你妄认为有一个身口意并去修三业的善法，这叫二法。然后你身造身业，口造口业，意造意业，也是入到二法里，再去对治，对治这身体造的业，对治口造的业，对治意造的业。怎么对治？让身体不动什么事情也不去参加，每天止语，止了半天语，心念动的厉害，嘴上一句不说，心里面到处都是是非。尤其在寺院，一句话都不说，外表看上去可有修行了。但是心里全都是别人的不对。打坐的时候让自己一个念头都没有，一下坐就开始说这个说那个。所以修身口意善或止身口意恶，这没用。你不通达身口意不可得，不通达无我，会著在身口意业上。看别人不持戒，犯三业，会起轻视心。自己持

戒，会起傲慢心。会去分别，你先看到一个人然后看到这个人持戒破戒，尤其出家人，经常会彼此看过失，用戒律来量别人。因为出家人戒律多，看他持戒了，看他清净了，赞叹。看他破戒了，开始诋毁。这就叫身口意造业，身口意清净，都是二法。如果你能够看到三业本身不可得，身口意都是无作相，无为相，都是无相的，那身的当下就是清净，口的当下就是清净，意的当下就是清净，不需要再去净三业。这是入不二法门。如果通达三业是无作相、无为相，以如是智慧而行一切法，则不需要闭嘴，随便你整天嬉笑怒骂，整天去做事情，但无分别住著，都是清净的。

第三十三讲

有的人可能会说：师父，你这个破的可能有点过了吧？不过，再怎么都不过。因为，我们太执著修行，太执著佛法，太执著文字，太执著自己的思想、意识、知见。怎么破都不过分。师父，你老讲西方极乐世界没有，空的，不可得。这是断灭吧，偏见吧，十方世界也是有吧，妙有吧？说有说无，都不相关。说没有西方极乐世界，就是因为你执著它，所以才要破到究竟。若有一法不空，摩诃衍不能胜出。要彻底破除你对西方极乐世界，对阿弥陀佛，对一切法的执著。你别跟我讲妙有，你的一个妙有，就又有了。没有就是没有，你有一丝一毫的有，都甭想解脱。破的干干净净，最后什么都不破了，才是妙性，才是真实性。妙真如性，那才是妙有，不是西方极乐世界是妙有。对于上根人，对于真正觉悟的人，你不用跟他讲破，因为他根本不会立，不会见有一法是实有，所以也不用破。只有对初学的人，对著相的人，才会讲一个空法，才会说一个无法，才会破他对法的执著。

福田菩萨曰：福行、罪行、不动行为二。三行实性即是空，空则无福行、无罪行、无不动行。于此三行而不起者，是为入不二法门。我们前面学了，罪福为二。若达罪性，则与福无异。以金刚慧，决了此相，无缚无解者，是为入不二法门。这时候，福田菩萨曰：福、罪、不动，为二，三行实性是空，是则入不二法门。他怕你执著一个空，执著于一个不动行。就告诉你福行、罪行、不动行都为二。所以三行实性即是空，这才是入不二法门。其实它讲的这个三行，你也不要执著，也不要认为

有个三行。如果这个不二性即不可得性，你再立多少，都是空，都是不可得。所以你不要执著福，也不要执著罪，也不要执著无福无罪。如果你执著无福无罪，执著不动，那跟罪、福又没什么区别了。你执著于一个无福无罪，我啥也不干了，反正罪啊，福啊都是假的，我啥也不干了，我就死在那里得了，我安住在这个不动地，那也不自在，那叫死水不藏龙。古人云，百尺竿头不动地，虽然得入未为真。百尺竿头须进步，十方世界现全身。如果一切断灭了，利益众生的心就没有了，容易沉空守寂，流于二乘。当然我们也不是起一个心去利益众生，有缘即施，无缘即歇。它的这种作用不会断灭，不能用心意识强压着本性的作用不起。于此三行而不起分别，不会执著。色，空，空不空，都不去执著。我、无我、不分别我无我，都不执著，连不分别也不执著。如果执著于不分别，你又落在了不分别上。有一个不分别，其实还是有我，所以这个不分别也不执著，也不去分别。

华严菩萨曰：从我起二为二。见我实相者，不起二法。若不住二法，则无有识。无所识者，是为入不二法门。所以这个不二法门，它是很微妙的。最后离到没有所离，最后连离都没有了，都不去离了，那才相应。华严菩萨说：从我起二为二。只要你起一个法，能所就出现了，就是二法。这里也包括起一个二的法相，都是二法。

见我实相者，不起二法。若不住二法，则无有识。无所识者，是为入不二法门。居一切时不起妄心，一也不起，二也不起，一切心都不起，只是真如自性起见闻觉知之用，而不做见闻觉知想。若不起就不住。若不住二法，则无有识。无有识就是不住心意识，不是没有了心意识，而是不住于心意识、不执著心意识，不去分别自心的境界。

德藏菩萨曰：有所得相为二。若无所得，则无取舍。无取舍者，是为入不二法门。有所得，是因为有取舍。有取舍就是二。若无取舍，即无所得，无所得即与真如性相应，是为入不二法门。

月上菩萨曰：暗与明为二。无暗无明，则无有二。所以者何？如入灭受想定，无暗无明。一切法相，亦复如是。于其中平等入者，是为入不二法门。其实所谓的二法，就是分别。就是从心意识分别出来的虚妄的法。我们只要抓住了这个根本，领悟了这个道理，在分别自心境界的心起来时，看到这念心，不住于分别，就能入不二法门。就像入灭受想

定一样，比喻像在灭受想定中，没有明暗。不二法门也一样，没有明暗、是非、善恶的分别和对待。

宝印手菩萨曰：乐涅槃不乐世间为二。若不乐涅槃，不厌世间，则无有二。所以者何？若有缚，则有解，若本无缚，其谁求解？无缚无解，则无乐厌，是为入不二法门。世间人、二乘人，要么乐生死，要么厌生死；要么乐寂静，要么怕寂静。学法之人，多乐解脱，乐涅槃，乐远离，乐寂静，不乐生死，不乐世间，不乐烦恼，不乐喧闹。不知世间与涅槃皆不可得。也不用厌世间，也不用乐涅槃。只要不染著，世间即解脱，生死即涅槃。二乘人趋于寂静，喜欢寂静，贪无作、无愿、空，执著三解脱门。不知世间生死不可得，当下即是三解脱门。有法可得，就是二法。乐涅槃，不乐生死，是二法。厌生死，而趋涅槃，这是二法。若不乐涅槃，不厌世间，则无有二。也不喜欢涅槃，也不厌离世间，都不执著，这叫不二。过去有个祖师，是芙蓉道楷禅师，临终时说过，生不爱天堂，死不厌地狱。从祖师的诗偈中就可以看到，祖师们是不厌世间，不爱涅槃。都是入了不二法门。

所以者何？若有缚，则有解，若本无缚，其谁求解？无缚无解，则无乐厌，是为入不二法门。缚和解，都是妄想，是本来没有的。人执著于自己的妄念，有所求，才有缚，才有解。若通达本来无缚，即不需要解。本无生死，即不需涅槃。本来就不在三界，即不需出三界。

朱顶王菩萨曰：正道邪道为二。住正道者，则不分别是邪是正，离此二者，是为入不二法门。讲到这个朱顶王菩萨，有个公案。有僧人问云居道简禅师：如何是朱顶王菩萨？云居禅师云：问这赤头汉作么？你问那个红脑袋瓜子的人干吗？真妙呀！朱顶王嘛，朱是红色的，红头发的人。以现在来说，染发的，染成红色的，时髦。归宗禅师有个弟子，有一天他开悟了，对归宗讲：我开悟了。归宗问：你悟到啥了？他说：尼姑是女人做的。祖师们的智慧，都是言下，拿来即用，不待思惟。朱顶王就是头顶长着红色印记的人！有可能是胎里带。也有可能就是红头发的人，你看现在到处都是染红头发的人，连七十几岁的人都染成红发。你看球场上，头发染得红红的，朱顶王菩萨。

还有一个僧人问：如何是第一义谛？药山回答：目净修广如青莲。《维摩诘经》看熟了，下面是什么？心净已度诸禅定。所以随时能引用

其中的诗句。过去看到朱顶王菩萨这一段，真是不明白，没看到过朱顶王菩萨，看到也不认识。现在终于发现球场上到处都是，还有现在的一些明星，一些年轻人，头发染成什么样的都有。朱顶王菩萨。

乐实菩萨曰：实不实为二。实见者尚不见实，何况非实！所以者何？非肉眼所见，慧眼乃能见，而此慧眼，无见无不见，是为入不二法门。学法的人，有个执著，有个习惯，执著于什么是真实的。师父，什么是真心？什么是妄心？你说一切都是假的，他就会问，那有没有真的？一切都是假的，他非要问一个真的。真的假的都不实。实、不实为二。真正见实者，是没有实可见的。实都不可见，哪里会有不实的？有个真心，有个妄心，有个真实的，有个虚妄的，还是妄，还是假的。所以说实说假，都是方便说。全是假的这句话，这句话到底是真的假的？看到了吗？学法变成了抬杠、矫情。执著啊，执著！佛法不是辩证，不是辩论，而是破众生的执著，远离意识分别戏论。用一句话破你的执著，这个执著破了，又升起了另一个执著，然后再破。乐实菩萨说，实见者尚不见实，何况非实？哪还有一个不实，连实都不可得。连真都不立，更何况假呢？实相不是肉眼所见，慧眼能见。什么是慧眼？不把肉眼看到的当真，不执著眼识乃至意识，就是慧眼。父母所生眼就是慧眼。如果你认为离开肉眼，别有慧眼，那是妄想。所以声闻乘或不明白实相的人，他会认为离开肉眼别有一个慧眼。慧眼就是肉眼，你不执著你肉眼所见的时候，所见一切都清净，都是无相的，这时看即是慧。同理，不执著耳识，听就是慧。当你不执著能看所看时，看，就是观智，就是智慧。当你执著的时候，就告诉你肉眼看的全是假的。所以非肉眼所见，慧眼所见。而此慧眼无见无不见，是为入不二法门。别我一说肉眼，你就著肉眼，一说慧眼，你就著慧眼。当你著了慧眼的时候，就告诉你肉眼即是慧眼。有些人不懂，他总是去思惟，总是去琢磨，所以就不懂了。佛法呀，不把我们搞神经，不把我们搞懵，誓不罢休。我看出来了，佛就是要把我们搞神经。现在一个一个都已经倒下了，佛达到目的了。这人太坏了。

如是诸菩萨各各说已，问文殊师利：何等是菩萨入不二法门？这些人回答的，维摩诘都不满意。他又问文殊师利，他以为文殊师利能给多好的答案呢。文殊师利最后给的答案也不满意。

文殊师利曰：如我意者，于一切法，无言无说，无示无识，离诸问答，是为入不二法门。文殊师利菩萨说，于一切法无言说，不说话，不回答，是为入不二法门。其实这个看上去已经是很高的境界了，有很高的悟性。但文殊师利毕竟是用语言文字表达的无言说，让人觉得还不是最完美，不是最贴切。文殊师利问完了以后，觉得应该有更好的答案，所以他就问维摩诘，我们一个个都说了入不二法门，您也说说，什么是入不二法门？

于是文殊师利问维摩诘：我等各自说已，仁者当说何等是菩萨入不二法门？时维摩诘默然无言。文殊师利叹曰：**善哉！善哉！乃至无有文字语言，是真入不二法门。**

对不起，打了个嗝儿，晚饭终于消化下去了！

说是入不二法门品时，于此众中五千菩萨，皆入不二法门，得无生法忍。

香积佛品第十

于是舍利弗心念：日时欲至，此诸菩萨当于何食？时维摩诘知其意而语言：**佛说八解脱，仁者受行，岂杂欲食而闻法乎？若欲食者，且待须臾，当令汝得未曾有食。**感觉跟说评书似的。单田方播讲水浒传，今天讲到鲁智深倒拔垂杨柳。这时候，舍利弗又来给我们表法了。这部经里舍利弗表了好几次法。如果评奖的话，舍利弗是这部剧的最佳男配角。天女是最佳女配角。屋里边怎么没个座呢？我们身上的花怎么掉不了呢？他事真多。舍利弗心念：吃饭的时间到了，屋里这么多人，到哪儿去吃饭啊？你看，大家都在认真听法，舍利弗想起吃饭的事。其实，他是为大家着想，自己并不太饿。我们也是这样，去参加讲经法会，听法，快到吃饭的点儿了，经就听不下去了。每天到点就饿。维摩诘真是不够意思，把我们请来光给我们讲法，听法听的都饿了，吃饭这事，他不知安排没安排？所以舍利弗在这部大乘法典中，给我们演的角色，非常可爱。所以我说这是一部幽默剧。只不过，你得会看。一会儿，你这屋里怎么没个马桶呢？憋得慌。一会儿，你这屋里没个座呢？一会儿，你这儿有充电器吗？到点了，该吃饭了，太可爱了，舍利弗。这事唯有舍利弗能

担当。岁数大了，脸皮也厚了。你别以为这句话好问，其实很多人都饿了，但都没这个勇气问维摩诘。唯有舍利弗有担当。

其实与会的大众都饿了，但是都要面子，都不好意思讲。因为都知道这一讲，维摩诘肯定要呵斥。但是总得有人讲，对吧！舍利弗就说了：到点了，怎么不给我们弄点饭，难道不管饭吗？这就是演戏，这就是包袱。是为了把维摩诘后面的台词烘托出来。

时维摩诘知其意而对他说：佛说八解脱，仁者依法而行就可以了，难道在听法时还忘不了世间的杂食吗？如果你真饿了，等一会儿，会让你吃到一顿你从来也没吃过的食物。

时维摩诘即入三昧，以神通力，示诸大众，上方界分过四十二恒河沙佛土，有国名众香，佛号香积，今现在。其国香气，比于十方诸佛世界人天之香，最为第一。彼土无有声闻辟支佛名，唯有清净大菩萨众，佛为说法。其界一切，皆以香作楼阁，经行香地，苑园皆香，其食香气，周流十方无量世界。时彼佛与诸菩萨方共坐食。有诸天子皆号香严，悉发阿耨多罗三藐三菩提心，供养彼佛及诸菩萨，此诸大众莫不目见。这一段都是直白，大家都能理解，我们念过去就可以了。

时维摩诘问众菩萨言：诸仁者！谁能致彼佛饭？以文殊师利威神力故，咸皆默然。以文殊师利加持的缘故，大众都不说话，保持镇定不动。其实，文殊师利和维摩诘都知道，大众没人能去。不加持，恐怕大家又开始局促不安，脸红惭愧。**维摩诘言：仁此大众，无乃可耻？**大家都不讲，其实是文殊师利加持的。仁此大众，无乃可耻。你们虽然去不了，但是别害羞。这个佛土，登地菩萨都去不了，更何况你们。你看，维摩诘就知道大家去不了，所以才这样损大家。其实，就是说，你们这些人，没有一个有智慧的，就是这个意思。无乃可耻，不要觉得羞耻。

文殊师利曰：如佛所言，勿轻未学。文殊师利说，你维摩诘固然神通广大，但也不要轻视初学，未学就是初学的意思。勿轻未学，不要轻视未学，我生下来就是为了轻视未学来的，如果维摩诘能说出这句话来，那就厉害了哈！维摩诘一个在家人，能行出家人的法，持出家人的戒律，说起话来总是信心满满，看上去好像有轻视别人的意思，经常调侃这帮大菩萨们，但这是智慧，不是轻视，是为了活跃气氛。

于是，维摩诘不起于座，居众会前，化作菩萨，相好光明，威德殊胜，蔽于众会，而告之曰：汝往上方界分，度如四十二恒河沙佛土，有国名众香，佛号香积，与诸菩萨方共坐食。汝往到彼，如我辞曰：维摩诘稽首世尊足下！致敬无量，问讯起居，少病少恼，气力安不？愿得世尊所食之余，当于娑婆世界施作佛事，令此乐小法者得弘大道。亦使如来名声普闻。这时维摩诘惦着给大家展现香积佛说法教化众生的因缘。他不起于座，在众菩萨面前就化做了菩萨，相好光明，威德殊胜。他的威德和光明，蔽于与会的大众。维摩诘对化菩萨说：你到上方界分，过四十二恒河沙土，有一个佛国，叫众香佛国。这个佛国里面佛的名号叫香积。香积佛正和菩萨们吃饭。你到那代替我去问候彼佛。就说，维摩诘让我问候您，世尊，您和这些菩萨们怎么样？过得还好吧？没什么病吧？没有烦恼吧？怎么怎么着。希望你们吃饭给我们剩一点，我想拿到娑婆世界去做佛事。娑婆世界都是乐小法者。他们不知道香饭能做佛事，能令众生入于佛道。希望您能给我们留一点，我带到娑婆世界去做佛事。其它的菩萨去不了呀！去不了的香积佛国。只有维摩诘化出一个化菩萨，依维摩诘神通变化力，其实就是智慧，变现出一个化菩萨。这全都是在表法，前面我们讲过坐高广之座，那都是在讲智慧，讲真正的神通。一般人不知道在讲什么。都是在表解脱之法，表游戏三昧，表智慧，表通达。

时化菩萨即于会前，升于上方，举众皆见其去。在一些经典里都有讲到，其他佛国里面也都会有一尊佛，叫释迦牟尼佛，佛的两个侍者叫舍利弗和阿难。哇塞，好巧呀！没有那么巧的。在别的佛国里的佛，都有个儿子，都叫罗侯罗。都有个堂弟，叫提婆达多，这个也太巧了。所以你就知道这里是用故事来暗喻实相。比如说西方极乐世界没有女人，极乐世界的菩萨身相庄严，皆同一身色，也是一样，都在表实相的法。这个化菩萨飞到恒河沙世界之外，到了香积佛面前。大家也都看的到，这个化菩萨到了众香界，礼彼佛足。化菩萨，化菩萨，有没有这个菩萨？没有。有没有佛？没有。有没有众生？没有。大家看到这个化菩萨就开悟了。至于他说的啥，他爱说啥说啥，他说啥都不重要了，就当看戏了。化菩萨，其实就是维摩诘变化的菩萨。稽首彼佛，向彼佛顶礼，并说道：维摩诘让我向您问好，我是给他传话的。佛经里面，这个神通变化，描写的非常真实，就是为了让大家相信是真的。其实就是维摩诘自己到那了，是他的妄想到了那里，是我们的妄想跟着到了那儿，非得说是化菩

萨。要是说维摩诘的妄想到那儿了，我们就不容易相信了，说化菩萨就容易相信，这是佛的智慧和善巧。

到众香界，礼彼佛足，又闻其言：维摩诘稽首世尊足下！致敬无量，问讯起居，少病少恼，气力安不？过去也有人问我：学山师父，佛菩萨他们都是法身示现，都这么厉害了，怎么还有人问他，少病少恼，气力安否？怎么还会问佛这样的问题：最近，您病得轻不轻啊？有没有烦恼？佛怎么会有烦恼呢？怎么还这样问？报化佛也是人，也要吃喝拉撒，也会得病，也会疲惫，甚至为弟子们操心，所以也会恼火，也会骂弟子。你看佛陀也骂过善星比丘。佛经里也说过，佛陀教化众生，有三种方法，一是软语，二是呵斥，三是软语加呵斥。佛也好，菩萨也好，离得开世间吗？离不开。你离得开吃喝拉撒吗？离不开。你离得开头痛，感冒，发烧吗？离不开。你说你感个冒吧，要个药去，要个牛奶去，半路还被维摩诘给拦住。呵斥阿难，说佛没病，佛怎么能得病呢？那是维摩诘的职业病犯了，不是佛没得病。佛得病太正常了。佛感冒很正常。维摩诘饶舌，啰嗦，找事，那是为了给众生讲法，开示法身。但回到现实生活中来，佛也会疲惫，弟子问候佛陀，既出于尊重，也出于礼貌，是必须的。气力安不？您气力还够用的吧？天天讲法，不辞辛劳。

愿得世尊所食之余。要吃佛剩下的饭。欲于娑婆世界施作佛事，使此乐小法者得弘大道，亦使如来名声普闻。把他方世界修行的妙法传到娑婆世界，也让娑婆世界乐小法的众生，得知佛陀的智慧无量。

彼诸大士，见化菩萨，叹未曾有！彼佛世界的大士们见了化菩萨，叹未曾有。**今此上人，从何所来？**香积国的大士们问：这位上人，从哪里来？今此上人，是对这个化菩萨说的，是一种尊称。化菩萨，您是从哪来呀！**娑婆世界，为在何许？**听到了娑婆世界，好有意思啊！这个娑婆世界，到底是在哪里，从来没听说过。还真挺好玩的。它在哪啊？**云何名为乐小法者？**什么叫乐小法者？**即以问佛。**问了这个化菩萨，化菩萨他只负责传话，向佛问候，他没智慧，所以没回答。他就像孙悟空的一个化身一样，作个样子。即以问佛。

佛告之曰。大家角色不要弄混了，这个佛是香积佛国的佛，对那帮大士就讲了：**下方度如四十二恒河沙佛土，有世界名娑婆，佛号释迦牟尼，今现在。于五浊恶世，为乐小法众生敷演道教。彼有菩萨名维摩诘，**

住不可思议解脱，为诸菩萨说法，故遣化来，称扬我名，并赞此土，令彼菩萨增益功德。彼菩萨言：其人何如？乃作是化，德力无畏，神足若斯！佛言：甚大！一切十方，皆遣化往，施作佛事，饶益众生。在我们这个世界的下方过四十二恒河沙佛土，有一个世界叫娑婆世界，那里有一尊佛叫释迦牟尼，正在五浊恶世为乐小法的众生讲法。那里有位菩萨，叫维摩诘，得不可思议解脱智慧，为诸菩萨说法，所以派一位化菩萨来我这里，赞叹我名，并称赞此土的修行方法非常殊胜，令那个世界的菩萨能够开悟。佛说过之后，香积佛的菩萨问：维摩诘这个人修行怎么样？能派化人来此，功德智慧真了不起，居然有这样的神通，能派人来我们这个佛土。佛言：他的智慧神通非常广大，不仅能派化菩萨来我们这里，十方世界，都能化去，大作佛事。

第三十四讲

我们昨天学习到，到了中午吃饭的时候，舍利弗想起饭来了。维摩诘知其心念，抓住这个机会跟他讲道。不要贪世间有形的抁食、杂食。岂杂欲食而闻法乎？就是你听着法的时候怎么还想着世间的食物？这不是一个道人应该用的心。然后就给他讲：我这有更好的法食，更美的饮食，有法食，可以供养大家。你们先等一会，且待须臾。这时候维摩诘即入三昧，他这一即入三昧明白的人就知道这是故事，这是智慧。不明白的人就以为他有神通，就真的变现出一个妙喜国、香积佛国，把这么一个佛国变现到大家面前。有过四十二恒河沙佛土，有一个佛国叫众香，佛号香积。这个国家的香气遍满十方，无量世界的众生都能闻到，无量世界人天之香最为第一。

彼土有很多的菩萨。这个佛土说法，不需要佛讲法，佛给你弄点香饭，往那一放，法就讲了。这即是无情说法，法身说法。《维摩诘经》的殊胜处在于它里面有很多其他经典所没有的祖师禅演示，有无情说法，只是人们看不懂。哇塞！这个法门太殊胜了，太幸福了。这是一个微妙的、最殊胜的法门、最好的法门。但是你不要搞错了，不是说你爱吃世间的食物就容易开悟，而是你有智慧从六尘中悟法。我们这个世界之所以有

禅宗，是因为有一批懒人，啥法也不用学，但能歇心，能死心，能无求，一切法都不用学，能老老实实待着，一切就成了。

这个香积国有更微妙的法门，只要一闻饭香，连吃都不用吃，一闻这个香味，就解脱了，就开悟了。你不要认为这个香积佛国在别的地方，它就在你家里，在你身边，随处都是，所以叫做其香遍满一切世界。

佛所说的一切的经典、一切佛国、一切佛号、一切菩萨众，其本怀都指向我们自己，要回到我们这儿来，不要掉到故事里。如果只是听故事，而不向自己脚跟下理会，那经典就没意义了。

增益功德，就是增加智慧，了悟解脱的见地。我们用世间法来说就是增加见解，其实是智慧。让你知道开悟并不是多么神奇的事，而是非常简单，简单到你无法相信。只要你有根机，有悟性，大家都能够学此法门，从此法门而得开悟。

我们有最幸福的修行方法，为什么要去修苦行呢？在家里做饭的时候，就是修此法门的时候。香积佛国的香饭你也会做，只要带着觉知，安住每一个细节，从洗菜、切菜、烧菜，到端菜上桌，菜香扑鼻，到拿起筷子，把饭菜送入口里，带着觉知去感受饭菜的香味，直用六根，不生用想。能如是做，如是直用见闻觉知，直接开悟，直接解脱。这就是香积法门。每天、每时都如此安住，如此修行，如此解脱。

所以一说香积佛国，你别真的以为度四十二恒河沙。为什么叫度四十二恒河沙？是因为没有安住在香味，没有通过鼻识而安住当下，解脱当下。说远，是你不认识。认识了，香积国就在你身边！你怎么想都想不到，所以才那么远。每天鼻子闻东西的时候，却在打妄想，所以要度四十二恒河沙佛国。你鼻子闻到了香味，真正闻到了，正闻的时候没打妄想，一下就度了四十二恒河沙国土。你鼻根接触嗅尘的刹那，度了四十二恒河沙佛土。就因为你没有活在当下，你在打妄想，所以那个佛土离你很遥远。遥远是因为你活在妄想里，没有活在觉知里，没有活在空性里，没有活在根尘的当下。《维摩诘所说经》其实就是把这个秘法开示给你，最上乘的法就在你家厨房，香积佛国就在你家的厨房里，你家那个灶台就是香积佛，你家那个油，就是香积佛诸菩萨众。只要你能真正闻到那香气，即得解脱。如果厨房是香积佛国，那花园是吗？当然是。草地上是吗？当然是。有香味的地方都是。只要你直用鼻根，而不染著，

鼻识起用的地方，就是香积佛国，闻下见性。我们都知道言下见性，同时，见下可以见性，听下见性，闻下见性，嗅下见性，触下见性，思下见性。所以说，其界一切，皆以香作楼阁，经行香地。苑园皆香，其食香气，周流十方无量世界。你家厨房，你家小区的花园，甚至是超市，所有有香气的地方，都是香积佛国。

这一品就是告诉大家，闻香味就能修行，就能开悟，就能解脱。现在知道了，六根清净，闻啥都喜悦，见什么都清净，闻啥都能受用，有无量的美味，为啥我们不解脱呢？因为执著于世间的一点蝇头小利，执于一端。本来有无量的妙香、妙色、妙音，整个三千大千世界都为我们所用，闻香气都能解脱。为什么你就认准了一个芝麻，而丢了西瓜？就捡那个瓦砾，而迷失了摩尼宝珠呢？

这时候大众全都看到了香积佛国，菩萨坐在那里闻香，正在修法，其实并没有起修法心，只是自然地闻香，又不住于闻香，心性直接解脱！这太美了，这国度的修行太好了，也不用诵经，也不用念佛，也不用回向。个子都老高老高的，四万多由旬。一看见娑婆世界的人全都傻眼了。还有蚂蚁这么小个的众生，搁手里玩都没法玩，太小了。什么叫娑婆世界的众生？心里事多，所以个子就小。个子小是一种比喻，是心量小，容的事多。为什么香积佛的菩萨每天闻香就在修行，就能悟道？因为心里没事，他们无事可做，只剩闻香。就好像我们到户外禅修一样，心无挂碍，只剩下闻草香，听鸟叫，一天就这样悠哉游哉地过。

时彼佛与诸菩萨，正坐在那吃饭的时候，有很多天子，都叫香严。我们也都知道禅宗有一位祖师也叫香严，香严智闲禅师，可能是按照这部佛经里面取的。当然全国各地还有很多寺庙叫香积寺，香积寺也是依这部《维摩诘经》取的。说明这部经，它流通的非常的广泛，影响也很深远。这时候很多天子叫香严，都发阿耨多罗三藐三菩提心。

彼佛世界的菩萨一听，还有个娑婆世界，还有乐小法的众生。这个香积佛国的菩萨们就纳了闷了，问佛，什么是乐小法众生，他从哪个世界来的？所以佛就告诉他了，有个世界叫娑婆。宇宙里有个世界叫地球。我们要以自己是娑婆世界的众生为骄傲，不要老向往着香积国啊，极乐世界啊，药师琉璃国啊等等，我们的世界是最好的，看到下面就知道为什么我们这个世界最好。有一个佛叫释迦牟尼，在那个佛土为乐小法的

众生敷演道教。那还有个菩萨，叫维摩诘，住不可思议解脱境界，得了大智慧，明心见性，得了大解脱，为众生诸菩萨说法。所以遣一个化菩萨到我这来，称扬我名，赞叹此土。称扬我名就是称扬香积佛国法身说法的智慧，赞叹此土就是赞叹这种最上乘的修行。令彼菩萨增益功德。

彼菩萨言：其人何如？乃作是化，德力无畏，神足若斯！维摩诘的修行怎么样？他有什么功德智慧，才能够有这么大的神通力来到我们这个国度？我们这个国度多长时间都没有人来过，怎么他就来了呢？佛言：甚大！他的功德无量，他的智慧无边，甚大。一切十方，皆遣化往，施作佛事，饶益众生。他不仅遣化菩萨来我们这，所有的佛国他都会去，都会到那里求法，再带回娑婆世界，开示给那里的众生闻所未闻之法。

于是香积如来，以众香钵，盛满香饭，与化菩萨。这时候香积佛用香钵盛满饭，交给化菩萨。这里香积佛所盛的香饭，是比喻，是法食，就是我才讲的，这是智慧，一个修行法门，闻香能入道。所以这里的香饭它是无形的，是一种譬喻。佛法真的是方便，是引你入实相的。你真听明白了就发现佛法并不是那么玄妙，很简单。

时彼九百万菩萨俱发声言：我欲诣娑婆世界供养释迦牟尼佛，并欲见维摩诘等诸菩萨众。九百万菩萨看到还有个娑婆世界，眼睛一亮。还有个这么好玩的地方，都惦记着过来看看。看看这个世界的佛，这个世界的菩萨，还有维摩诘。

佛言：可往。摄汝身香，无令彼诸众生起惑著心。又当舍汝本形，勿使彼国求菩萨者，而自鄙耻。我们现在知道了，这是佛在讲故事，在引导众生，让我们对佛法，对佛的智慧生起信心。我们这里的菩萨难道就这么没有智慧吗？别忘了，我们这个世界有很多开悟的大禅师。彼佛世界的菩萨们想来娑婆世界，香积佛嘱咐他们，要收摄你们身体的香气，舍汝高大的形体，别让娑婆世界的菩萨们看了自惭形秽，感到自卑。香积佛说，可以，你们去吧，但是一定要收摄你们身上的香味，不要令那个世界的众生生了惑著心。咱们本来是去给他们当个法众，演法的，别你去了一趟，让那个世界的人升了惑著之心。惑著就是感到神异，执著这些异象，反而忘了修行。你变化一下，你太高了，那个世界的人太小了，不要让他们看到你而心生惭愧。其实我们不会生惭愧心，我们都通

达了不二法门，大小为二，大即是空，小即是空，入此法门者是为入不二法门。

香积佛嘱咐大家，不要让那个国度的众生生鄙耻心、生惭愧心，不要让他们对佛法退失信心。原来他方佛国还有这么高的人，我们什么时候才能修到这么高的个？你修多高也没用，佛性不高不低。佛性有南北，但是没有高低。

又汝于彼莫怀轻贱，而作碍想。你看到他们，千万不能轻视，又小又丑陋，不要生障碍想，不要轻视他们。不要著相。**所以者何？十方国土，皆如虚空。又诸佛为欲化诸乐小法者，不尽现其清淨土耳！**佛还得嘱咐这帮菩萨们，看到娑婆世界的众生，不能著相。佛真能唠叨，要是禅宗的祖师，就说：你别唠叨了，天天说来说去，就那么几句。好不容易出去玩玩儿，又开始唠叨。还让不让我们心清淨点？天天讲法，什么事都忘不了那三句。天天诸佛国土，皆如虚空，烦不烦呢？佛怕你忘了，这个东西得天天讲，你再不爱听我也得讲，佛都快哭了。没办法这是他的工作。

又诸佛为欲化诸乐小法者，不尽现其清淨土耳。诸佛为了度那些贪著小法的人示现这样一个不净秽恶的国土。其实怎么叫示现呢？乐小法的众生，贪一个有形、有相、差别的东西。把一切境界都当成真实的，当成实有的。所以都是他自心现的，而不是佛给他现的。娑婆世界佛土，这种幻相，都是众生唯心所现。众生自心自现，而不是佛给他们现的。所有现的东西，不真实，别执著，不著相就会见到真相。有人会问，比如舍利弗，既然佛土清淨，怎么现一个不净的佛土呀！你一念分别，这个土就不淨了；你一念不分别，就没有净秽，当下就是真正的淨土。

时化菩萨既受钵饭，与彼九百万菩萨俱，承佛威神，及维摩诘力，于彼世界，忽然不现。须臾之间，至维摩诘舍。这时候化菩萨带着香积佛给他的饭，还有九百万菩萨们就回到了娑婆世界。很快，眨眼之间，须臾之间，就到了维摩诘的屋子。这个法也只能天津人讲。天津人有这个传统，相声的传统，幽默的传统，找乐的传统，没正形的传统，不严肃。佛法千万不要奔严肃上归，佛法就是幽默，就是智慧。幽深难到，默契而已，所以叫幽默。你不要误解了幽默，你不要一说幽默，就是找乐，就是搞笑。搞笑和找乐是幽默的表层意思，真正的幽默是默契，不

通过任何方式就能默契，就能心领神会，这叫幽默。默契是幽默的最高境界。比如世尊拈花，迦叶微笑，这就是最高的幽默，没有任何的交流和语言，两个人就心领神会。

不严肃，不较真，不死板，才是佛法。幽默是智慧，是不当真，幽深难达，默契而已。它完全是一种智慧，一种洒脱，一种活泼，变化多端，富于变化，鬼神难测。最后把自己也搞懵了，一定要把自己搞懵。天津人比较擅长这一点，天津人就是把对方，把自己全搞懵，他就乐了。

《维摩诘所说经》真的是一部非常幽默的经典，它里面有很多故事，很多骗人的东西，有待我们去发现。当你发现它在骗人的时候，你成佛了，谁也骗不了你了，你不再被祖佛瞒。其实佛与祖并无瞒人之心，只是你自己看不懂，才被祖句、佛句瞒。这部经如果不能骗你，那天下任何一个法师、一个出家人、一个善知识、佛、祖师也骗不了你了。其实善知识、菩萨们都是骗人来的，骗你出离世间，骗你修行，骗你解脱。

时维摩诘即化作九百万师子之座，严好如前，诸菩萨皆坐其上。人来了，从他方世界来了，咱得有礼貌呀，九百万呢，化了九百万师子之座。这个事情至于讲那么清楚吗？那九百万菩萨能化八百万座吗？那不打起来了吗？也不能化一千万呀，化一千万，剩的一百万空着啊！

时化菩萨以满钵香饭与维摩诘，饭香普熏毗耶离城，及三千大千世界。这时，化菩萨把要来的饭给了维摩诘。饭香就飘散开来，整个毗耶离城及三千大千世界全都弥漫着香积佛国的饭香。智慧无极限，这里的饭香是形容智慧，形容般若心，无形无相，没有边畔，量周沙界。

时毗耶离婆罗门、居士等，闻是香气，身意快然，叹未曾有！大家闻到这个香气以后，身心清爽，快然就是轻安快乐，一切烦恼都消失了。

于是长者主月盖，从八万四千人，来入维摩诘舍。见其室中菩萨甚多，诸师子座，高广严好，皆大欢喜，礼众菩萨及大弟子，却住一面。诸地神、虚空神，及欲色界诸天，闻此香气，亦皆来入维摩诘舍。这个香味一出来，啥人都来了，各路神仙都来闻此香气。时，维摩诘语舍利弗等诸大声闻：仁者可食，如来甘露味饭，大悲所熏，无以限意食之，使不消也。其实大众跟前啥饭也没有，为了演这个戏，佛就要这么讲。有智慧的人就知道，根本就没有这些人，也没有这些饭。这时候维摩诘就告

诉大家：你们可以吃了。但是吃这个饭，需要智慧。此饭是如来饭，是大悲所熏，不要夹着思虑心、意识心、分别心来吃。我们听经闻法，读经看论，也是这样，不要用生灭心、意识心去思惟经义。要看透经典的文字意思，领会佛真正要告诉我们的法义。即黄檗禅师所言的智食，而不要贪著识食。众生所食，皆是识食。道人所食，以法自娱。这里的香饭，比喻智饭，所以叫香饭。仁者可食，你们可以吃了。但这个饭，真的没有几个人能吃。刚才舍利弗不是说饿了吗？现在可以吃了。眼前啥也没有，可以吃了。这个如来甘露味饭，是法饭、法食，是禅食，是慈悲喜舍食，是六度食，是十八不共法食，我看你怎么吃。

如来是法的意思，如来饭就是法食，是大悲所熏，是从如来心地所出。能让我们解脱的饭，能让我们的心清凉，能让我们断除烦恼，能让我们常乐我净，是这样一个大悲甘露之饭。无以限量食之。不要用意识心、分别心、贪著心、取舍心、有为心、生死心，不要用这些心来吃。这听起来很难，其实食这个饭也很简单，就是你吃什么，别贪著，别作吃想。吃了就吃了，别执著吃荤吃素，吃多吃少，吃过了就放下，别跟吃较劲。限量就是分别心、意识心，取著心。

这一品是在讲法身说法，无情说法。你听不懂，没关系，时节因缘，功夫做到了，自然就懂了。外面的树，外面的风，天天吹，雨经常下，鸟经常叫，草经常散发着香气，早晚你会吹到风，晒到太阳，淋到雨，闻到花香。你听到闻到见到，就开悟了。春天的冰也化了。冰都化了，你那个心还没化。你也听不懂啊。冰都开悟了，你还没开悟。无以限量食之，使不消也。如果你用意识心，有限的心来吃这个如来饭，就不会消化，就听不懂佛讲的法。你用有为的心、生死的心，那你消化不了这个香积国的饭。

有异声闻念是饭少，而此大众人人当食。就是另外还有一些声闻弟子，心想，这饭太少了，这么多人，哪里够吃的？毕竟你只盛来一碗，这里这么多人，怎么够吃的呢？虽然香味能弥漫到三千大千世界，大家都闻着味儿过来了，但毕竟量少。声闻人著相，不知道这是如来法食，有这种担心，也很正常。**化菩萨曰：勿以声闻小德小智，称量如来无量福慧！**又开始打击声闻，声闻人不容易呀！到处被人打击。一个化菩萨，也就是一个假的菩萨，也能批评声闻人，所以我们知道声闻人多可怜了。

勿以声闻小德小智，称量如来无量福慧。不要用你那小心量，小智慧来测度如来无量功德智慧。**四海有竭，此饭无尽！**耶稣有一段故事，耶稣到一个地方去化缘。路上渴了，向一个女人要水，这个女人嫌弃他是以色列人，以色列人跟他们的族人之间有矛盾，所以不愿意给他水喝。耶稣就讲：你都不知道你面前站的是谁？你给我的水，喝了只能解一时之渴。而我给你的水，如果你能喝了，永远不会再渴。耶稣自信他所给别人水，是智慧、喜乐之水，跟这里的饭食是一个道理。你那个水，凡夫老百姓喝了，还会再渴。我给你的水，不管是谁，喝了就不会再渴了。妇人守的那个井，是他们先圣雅各挖的。那个先圣叫雅各，也是一个圣人，是他挖的。还把这井的水当作宝贝，不给外地人喝。耶稣说：你这个井里的水喝了还会渴，你要喝了我给你的水，就永远不会渴了。我们就知道耶稣的水和这里的饭是一个意思，它都是指智慧，是心灵的觉悟，是慈悲喜舍，是无形无相的法喜禅悦。

不开悟的人肯定是著相的，就像那些异声闻人一样，他不会想到无形无相的智慧。所以不要用声闻的小智慧来衡量如来无形无相的功德智慧、如来的法食。四海都有枯竭的时候，大海都会干枯，此饭无量无边，永远也没有尽头，永远不会用尽，多少人食用都用不尽。你们就分吧，大家分不完的。耶稣过去讲法的时候，大家也饿了，耶稣就用神通变现出一篮子饼，怎么也分不完。以前我每周都去教堂，经常去跟神父论道。所以我特别爱讲耶稣的故事。过去我没学佛的时候，在我们那边邻里、花园呀、小区周围，看到人就给人家讲耶稣。那时的我都快赶上维摩诘了，见人就布道，到现在还有这个习气。耶稣的故事我看了很多遍，想听耶稣故事的，有时间我专门给大家讲。不懂足球的，我也找时间给你补补足球常识，不懂圣经的补补圣经，想听希腊神话的，给你补补希腊神话。圣经中的摩耶书、创世纪、雅歌、约伯记都很好看，这些都是圣经中很重要的章节。看诗篇，看亚伯拉罕的故事，羔羊，赎罪的羔羊，都看看。其实佛经你读多了，明白了，再看圣经里的故事，再看世界各国的很多经典，很多古老的故事，民间流传的一些经典，都能让你悟道。你再看创世纪，看亚当夏娃，就知道它的喻意了。看诺亚方舟，看普罗米修斯的故事，看伊索寓言，你就知道，古人用故事在为你讲道。

就像幼儿园老师或父母给孩子讲故事，讲得生动逼真，孩子才爱听。长大后，才知道那些故事都是有喻意的。故事本身没有善恶，没有好坏，

没有智慧愚痴。但是讲这个故事的动机是为了什么？讲故事的动机就是为了让你们歇下来。好好睡觉，宝贝，睡觉吧！诸佛祖师觉者应世，所说一切法，不过是让你们休息，让你们止息妄想造作。就跟唱摇篮曲似的，让你们歇下来，让你们不要再去执著世乐。

佛经其实就是给大人看的童话。它就是童话，就是哄我们睡觉的，让我们能止息各种造作，彻底休息下来。所以从这个角度，从这个意义上讲，很多古老的故事，都是法身说法，不是某个人讲的，是人们口口相传，蕴含着古老的朴实的智慧。

第三十五讲

四海有竭，此饭无尽！使一切人食，转若须弥，乃至一劫，犹不能尽。所以者何？无尽戒、定、智慧、解脱、解脱知见，功德具足者，所食之余，终不可尽。香积国的饭香，其实就是法身功德之香，法香，戒香，定香，解脱香，解脱知见香。学过《六祖坛经》的，大家都知道六祖给大家受三归五戒，传五分法身香：戒、定、慧、解脱、解脱知见香。祖师们讲经说法离不开经典，很多法语开示，都是借鉴于经典，引经据典。不管借谁的，引谁的，其实都是自性法身功德香，都不是外得的。

于是钵饭悉饱众会，犹故不尽。这一钵饭，把所有的大众都给喂饱了，还有富余。**其诸菩萨声闻天人，食此饭者，身安快乐。**大众吃了这个饭，尝了解脱香，解脱知见香，身心安乐。不是有形的饭使我们身安快乐，是法乐，解脱乐，心安了，心得解脱，所以才身心快乐。

譬如一切乐庄严国诸菩萨也。好像一切乐庄严佛国的菩萨们一样，每一个菩萨都很快乐。一切乐庄严国诸菩萨，我们看这个国度的名字，叫一切乐庄严国，是以清静、喜悦、自在解脱为乐，所以叫一切乐庄严国。

又诸毛孔皆出妙香，亦如众香国土诸树之香。吃了这个饭以后，身上的毛孔都散发着香气，这也是一种比喻，比喻身心的解脱之香，如众香佛国的树木那样，散发着香气。那天有个人还问我：师父，你身上还挺香的，在您身边总能闻到一种特殊的香气，大修行人真是不一样啊，您身上的香味我从来没闻见过，还真香。对不起，我身上没什么香，如

果有，那一定是洗发水的香，沐浴露的香味。凡夫身上没有香味，得道的人身上也一样，除了汗味儿，也不会有任何香味。大家千万别迷信，认为得道、开悟的人身上会有光，会有异香。就算有，那也未必是得道的象征。我们学法最容易著相，这些外在的现象，并不代表一个人修行怎么样。这个我们一定谨记，不然很容易被骗或着魔。我这人最不爱骗人，先把实话说前头。越简简单单、平平常常，越合道。越神神秘秘、神神叨叨，越有问题。别被任何人身上怪异的东西迷惑，别著相。著相的话，万一哪天我吃点肉、吃点蒜，你坐我跟前，闻见了：您身上怎么有股肉味呀，有股蒜味呀！一下子对这个师父失去信心了。（笑）所以千万不能著相。也不能以这些气味儿、光啊、神通啊来衡量一个人是否有修行。有的人跟我讲：师父，这两天我鼻孔前老闻到异香。我估摸着，你也是沐浴露放多了吧！身体是出不了异香的，如果有特殊的香味儿，也一定是有别的原因。皮裤套棉裤，必定有原故。所以真正的异香是指法香，解脱之香，智慧之香。大家一定不要著相，谁和你说我身上有异香，或闻到谁身上有异香，别去探究那些，都没用。一定是洗澡的时候沐浴露放多了。现在沐浴露、护手霜、擦脸霜都可香了，还有香水。一进商场、超市，呛得人喘不过气来。有的沐浴露的香味很淡，也有檀香味儿的，所以很容易跟想象的那种檀香、异香混到一块。

所以这里毛孔所出的异香，是法身功德之香，是解脱之香。是对身心安住，解脱烦恼的一种形容。不是说你解脱了冒汗都是香的，汗还是汗味。只不过说一个清净解脱的人，吃的比较清淡，汗味轻一点而已，不会有异香的。

尔时，维摩诘问众香菩萨：香积如来，以何说法？这时候维摩诘问香积国的众香菩萨，香积如来怎么说法？注意了哈，说香积如来，香积佛，大家不要错解啊，香积佛国在哪儿？就是在当下这个佛土。你不要想离你多远的那个佛土，这是比喻。时空方所上的距离，那是一种比喻。你不明白佛土是心性的显现，佛是法性身，非实有佛。不明白时，你以为香积佛国离你有多远。明白了，香积佛国，就在你眼前，在你周围的空气中，你自己就是香积佛。六祖大师说，迷人说十万八千，说远，悟者就在眼前。只不过香积如来比喻的是顿教法门，是禅宗，是最上乘法，为上上根机人说的。为什么是最上乘法？因为香积佛说法离于文字，直用其心，闻香即是修行，闻香即得解脱。

彼菩萨曰：我土如来无文字说。所谓的禅宗，就是离文字，离言说，离心意识。直用直行，常应诸根用，而不生用想。有些人总认为自己根机不好，学不了禅宗。你没遇到真正的禅宗，没遇到善知识，不知道众生根机都一样，只是因缘时节不同，听不懂法身说法而已。所有人都能学禅宗，看你有没有这个缘份，有没有这个根机，根机本来都一样，遇缘就活了。香积佛不以文字说法。

但以众香令诸天人得入律行。闻着香就能入律行，通过觉知香气，而不住于香气，就修了法。

菩萨各各坐香树下，闻斯妙香，即获一切德藏三昧。动动鼻孔，所有的一切德藏三昧都具足了。我们学《楞严经》，有从眼根悟道的，有从耳根悟道的，有从意根悟道的。《维摩诘经》这一品，香积佛品，是从鼻根悟道。我们到户外打坐，你可以听鸟叫、各种虫鸣，来安住自心，以耳根收摄身心，也可以闻草香，闻花香，闻松针的香气，收摄身心，修道悟道。

得是三昧者，菩萨所有功德皆悉具足。我们修六度，坐禅，读经，持咒，练习觉知，其实都是为了直用六根，直用其心，直接解脱。如果你不抓住要领，不明理，只是在形式上打坐、读经，学了一大堆，还是会有烦恼。我们看，香积佛国，闻香就修法了，就获一切德藏三昧，获一切智慧禅定。为什么一闻香就能获一切德藏三昧？是因为心中无事，无牵无挂，本心没有盖缠，所以一听声，一闻香，即可悟道。

如果你明理了，会修行了，六根当下和六尘接触，每一根都能悟道解脱，都能获一切德藏三昧，一样开悟。这里的闻香修法，当下我们也能修。只不过，我们不明白佛理，心中挂碍太多，总是心向外驰。你心向外驰，妄念不停，虽然香气周流十方，但是你总是住在头脑里，你闻不到香积佛的饭香，领悟不到他说的妙法，所以频频错过。佛陀就用比喻，给你讲一个香积佛国的故事，他们这个佛土的菩萨修行特别省劲，坐香树底下一闻香，全都具足了。

彼诸菩萨问维摩诘：今世尊释迦牟尼，以何说法？香积国的菩萨问维摩诘：你们佛土的佛怎么说法？

维摩诘言：此土众生，刚强难化，故佛为说刚强之语以调伏之。正好这时音乐响了，这个配乐非常应景，地狱来了。**言是地狱、是畜生、是饿鬼、是诸难处、是愚人生处。**我都不用讲了，你们听这音乐就听明白了。怎么就那么巧呢？太配合了，太应景了，听着就感觉去三恶道似的。谢谢这些作曲家，给我们创造了这么好的地狱景象。又来了。这音乐真的非常有画面感。

是身邪行，是身邪行报；是口邪行，是口邪行报；是意邪行，是意邪行报；是杀生，是杀生报；是不与取，是不与取报；是邪淫，是邪淫报；是妄语，是妄语报；是两舌，是两舌报；是恶口，是恶口报；是无义语，是无义语报；是贪嫉，是贪嫉报；是嗔恼，是嗔恼报；是邪见，是邪见报；是悭吝，是悭吝报；是毁戒，是毁戒报；是嗔恚，是嗔恚报；是懈怠，是懈怠报；是乱意，是乱意报；是愚痴，是愚痴报；是结戒，是持戒，是犯戒；是应作，是不应作；是障碍，是不障碍；是得罪，是离罪；是净，是垢；是有漏，是无漏；是邪道，是正道；是有为，是无为；是世间，是涅槃。这一大段经文都是讲有什么心就召什么果报。这些心都是有为心，生灭心，有所得心，求取心，贪著心。所谓的因果果报，都是自己的妄心取著，自心做，自心受，非是外境造成的。

以难化之人，心如猿猴，故以若干种法，制御其心，乃可调伏。譬如象马，龙悞不调。加诸楚毒，乃至彻骨，然后调伏。就是众生苦到实在不行了，才知道收敛，才知道反省，才知道改变心念，改变心态。苦吃多了，吃到不行了，才知道止息，才知道修行。

如是刚强难化众生，故以一切苦切之言，乃可入律。不管得什么果报，都是自作自受。自己做了这些事，在心上会受相应的果报。只不过佛把这个答案告诉你，让你知道有这样的结果。

彼诸菩萨，闻说是已，皆曰：未曾有也！如世尊释迦牟尼佛，隐其无量自在之力，乃以贫所乐法，度脱众生。斯诸菩萨亦能劳谦，以无量大悲，生是佛土。佛陀说法，太不可思议了。他把自己无量的智慧功德隐藏起来，用故事，用众生能理解的方便法，用对他们能起作用的法，来逐渐引导他们。在《法华经》里也有一个比喻，有一个大富长者，家里面有很多孩子。这帮孩子跑到一间坏了的房子里去玩，这个房子已经破旧不堪了，里面有好多虫子呀、鬼呀、罗刹呀、夜叉呀，等等。这好

几十个孩子跑去大房子里面玩，房子突然间着火了。火势越来越大，可是孩子们在里面玩，贪著游戏，也不知道着火了，也不知道危险。父亲看见房子着火了，想把孩子们喊出来：啊，赶紧出来吧，着火了，危险啊！孩子们听不懂父亲在说什么，看见父亲在外面嚷，不知道说的是什么。孩子小，不知道火的危险。房子着火，比喻三界火宅。孩子们在房间里玩耍，比喻众生贪著五欲六尘，就像在火宅里一样。三界无安，犹如火宅。众生就像这帮孩子们，贪著五欲游戏，烦恼之火逼近，不知出离，父亲怎么喊都不出来。这个父亲有没有能力进去把他们一个个拉出来？有。一个个的抱出来，有这个能力和本事。直接抱出来，这叫大乘佛法，这叫实相法。但是这个大富长者怕把孩子们弄伤了，怕吓着孩子们，就骗他们说：我外面有牛车、羊车、鹿车，上面有好多的玩具，金银珠宝，可漂亮了。牛都是大白牛，车也大，跑得快，羊车上有很多玩具，鹿身上全是金子。就这样给他们讲，一讲这个，孩子们一听，有玩具，乐了。这些玩具，牛车、羊车、鹿车，象征着佛所说的三乘法，三乘佛法的娱乐工具。大富长者一这样讲，孩子们就一个个都出来了，从火宅里就出来了，毫发无伤。因为孩子们喜欢这些东西，所以愿意出来。

这个故事就是比喻，佛如何以三乘方便之法引导众生入于实相。能给直接讲实相吗？能。但是怕众生不信，堕入恶道，退转。如果直接讲实相，怕众生错解了佛意再伤着众生。所以才把一佛乘，以智慧方便之力，分别演说三乘之法：声闻乘、缘觉乘、菩萨乘。其实唯有一佛乘。这个三乘法就是经典、文字之法。文字就是三乘法。要直接进去一个个给抱出来，这叫禅宗。《法华经》就写到：佛有无限的智慧、方便，有十力、四无所畏，大慈大悲，十八不共法，把这些根本的、实相的智慧就隐去了，用众生喜欢的假法、方便法来引导他们。隐去无量智慧、功德而编许多故事去度众生。佛应众生根机而讲方便法。这里也是这样，释迦牟尼佛有无量的智慧，把第一义谛的法门都隐去了，给众生讲这个报、那个报，做这个得这个报，做那个得那个报。大家一听，能生起畏惧心和出离心，相信这个，喜欢听这个。喜欢听布施得升天的福报，做好事得善报，放生得长寿，诵经就能生个大胖小子。爱听这个。把实相法就隐了，用这些方便贪所乐法，来度众生。不光佛不可思议，而且跟佛一起弘法，结伴来的这些菩萨也非常不可思议。亦能劳谦，就是能忍

着，能随顺众生。其实他们完全没有必要受这个苦，还要来这个世间示现。跟着众生一起受苦。

过去生活条件很艰难，现在好多了，现在物质丰富了，生活水平提高了。过去还吃不上饭，佛菩萨也要跟着挨饿。穿不着衣服，也跟着受冻。你看看赵州禅师十二时歌里写的，非常的凄凉。赵州禅师晚年那种落寞、萧索，让人看着非常的凄凉，还要受这份苦。一个人往破屋子里面一待，窗户都是漏的，自己袈裟都是破的，连野菜都吃不上。本来还想去村里要点东西吃，村里人也没有吃的。村里人都跑他这小庙里来偷东西，那个凄惨呀！但是，即便那样的话，人还是快乐的。所以我们现在真是福报太大了，我们现在就像在弥勒佛琉璃世界差不多了。但是人就怕不知足，不知足，身已经在极乐了，还要找极乐。你看米勒日巴尊者、赵州禅师那寒酸劲、穷苦劲。你再看看永嘉大师，实在无聊，实在没有娱乐，跑江边坐着去，美其名曰：永夜清宵何所为。（笑）没有事干，江边坐着去。实在干不出什么来了，只能看江了，还说江水很漂亮。江啊，天天看着。谁还没看过江啊！实在没得看了，没得听了，只得听松树声，滔滔江水声，看月亮。现在到处都是美景，都是娱乐，可是人们还是不快乐。快乐在哪里？在知足，在休息，在当下。众生根机不行的话，你给他讲实相法，他也不能受持，听不懂。

维摩诘言：此土菩萨于诸众生大悲坚固。诚如所言。然其一世饶益众生，多于彼国百千劫行。所以者何？此娑婆世界有十事善法，诸余净土之所无有。何等为十？以布施摄贫穷，以净戒摄毁禁，以忍辱摄瞋恚，以精进摄懈怠，以禅定摄乱意，以智慧摄愚痴，说除难法度八难者，以大乘法度乐小乘者，以诸善根济无德者，常以四摄成就众生。是为十。这十法，其它的佛国净土没有。所以不要轻视娑婆世界的众生和他们的修行，地球的菩萨和修行者们都不可思议。娑婆世界又叫堪忍世界，能在堪忍世界指导众生修行和解脱，那种愿力不是常人所能有的。多苦都能忍。包括四摄法、六度等助道法，这些法在其他国度是没有的。

彼菩萨曰：菩萨成就几法，于此世界行无疮疣，生于净土？维摩诘言：菩萨成就八法，于此世界行无疮疣，生于净土。修行什么法门于这么一个疮疣的世界、五浊的恶世，不染著，生于净土？生于净土的意思就是在这个世间，而不染世间。犹如莲花，处在淤泥中，而不染淤泥。

怎么修行，怎么用心，才能在娑婆世界而生于净土？不是说另外到一个国土去才是净土。维摩诘说：菩萨成就八法，于此世界，即可生于净土。

何等为八？饶益众生，而不望报。这个我们都学过我们也都这样做的，经常会帮助别人但是内心深处还是渴望有所回报。布施完了马上做回向希望自己早日成佛，希望自己具足功德全都是希望。你把这些希望打掉，你就成了但就是舍不得，就是不肯，总怕漏掉了功德。听我讲法的人，一听到不让做回向马上就疑惑了：不做回向那功课不是白做了吗？捐的钱还有什么意义？我放生、供僧的功德不就没了么？全都是望报之心。所以能够饶益众生而不望报，只有明理的人，只有菩萨才能行。

代一切众生受诸苦恼，所作功德尽以施之。这更不行了啊。你要让他观想一下把众生的苦都放到自己身上都很难，更别提真正代一切众生受苦，所做的一切都回向给一切众生。这里的回向，其实是布施掉。不是说所有人都做不到，有的人就能做到。所以我们不要以自己狭小的心量来揣度菩萨。菩萨就能做到，这个世间有太多人能做到舍己为人，大公无私，无我，无我相，总是为众生着想，利益别人，而确实不望回报。虽然我们做不到，但有的人能做到。谁做到谁解脱。等心众生，谦下无碍。祖师们也都给我们表法了，像六祖大师，不管对谁，都是普行恭敬。现实生活中，我们也有很多这样的同修给我们表法。

等心众生，谦下无碍。很谦卑，很平易近人。你什么时候跟他在一块，都看不到他生气，发脾气。但是人也不能太老实，太老实就变成了迂腐，就变成傻子了。我可以尊重你，但你也不能欺负我。我们平等相处，而不是卑躬屈膝。等心众生，就是以平等心待一切众生，不会轻视别人，不会不尊重别人。谦下无碍，和所有人都不较真，谦卑柔和，懂得谦让别人。

于诸菩萨，视之如佛。现在大家学禅宗学的，都会说这一套了，是心是佛，我即是佛。把别人当没当佛我不知道，都把自己当佛了。都会讲，做自己就是做佛，天天都自己做去，也没看到他有一点佛的心量和智慧。自己也没做好，最后变成了自我中心。自心是佛，不是自我是佛，不是这个意思，不是让你执著于自己，而是不向外求。于诸菩萨视之如佛。对外人、陌生人、同事尊重恭敬。但是对家里人，对身边熟悉的人就不恭敬了，跟亲人熟人待的时间长了，就挑毛病，这不对，那也不对。这

就不是普行恭敬。先别说视之如佛，能把他当个朋友就不错了，更别说当佛了。这个话说的太高了，我们低一点，谦卑一点。

所未闻经，闻之不疑。所未闻经，就是大乘方等第一义经典。讲实相的经典，听了也不疑惑，不会觉得恐惧，不惊不惧。心不疑惑，不会怀疑是不是佛说。不会觉得这对吗？不会。

不与声闻而相违背。虽闻不可思议经典，但不会去诽谤声闻人，或是轻视声闻人。不管你修的啥法，外道啊，声闻法啊，不评论，不诽谤。你修你的，我修我的。为什么呢？有的人他就那个根机，他就以声闻身得度，就得示现声闻而为说法。你非让他修大乘，他生不起大乘心，他会起烦恼。所以不与声闻而相违背。

不嫉彼供，不高己利。别的出家人得供养多了，你不嫉妒。自己得的供养多了也不得瑟。不能得瑟，讲出来别人就该嫉妒了。这个不能轻易说，说了，有些人该诽谤了：你看他们出家人收这么多供养，不好好修行，全贪供养了，不行，他们挣得太多了，这行赚钱太容易了，我也要出家。出家不是那么容易的！明白告诉你，一年给你五百万，你也出不了这家，知道吗？你放不下那个小家庭，放不下家亲眷属，他们可比五百万值钱多了，还有你的业障，那可不是五百万就能让你放下的。你一说出家你妈先抱你大腿，然后是你老婆，再然后是你女儿，你大腿都不够他们抱的。所以别羡慕出家人那点福报，那不是一般人所能得的。你想出家？你妈一哭，你就吓死了。你媳妇搓板往那一放，什么都不用说，你就怂了，我不出了。所以出家是很难很难的。出家人他有福报，那是天经地义的，为啥？放下了很多，舍一得万嘛。

而于其中调伏其心。不嫉彼供，不高己利，而于其中调伏其心。虽然有闻名利养，但不贪著，不住著在名闻利养上，不著在虚荣上，不著在享受上。

常省己过，不讼彼短。恒以一心，求诸功德。是为八法。六祖大师讲：若真修道人，不见世间过。若见他人非，自非却是左。他非我不非，我非自有过。但自却非心，打除烦恼破。只是看自己有没有问题，有没有执著，有没有烦恼，有没有分别，而不去看别人。别人做对了、做错了，不会管，也不会说。但自怀中解垢衣，谁能看他有无过。因为不管是谁，你一说他，他肯定不高兴。就算是亲师父管亲弟子，也不能总说。

说多了弟子就不高兴。现在这个时代，大家学法本身就很迁就，就不情愿，就得哄着学，常用四摄法引导着学。不像古时候，众生根机大利，也没有什么障碍，大家都自觉自发地修行。现在不一样了，能发心来道场参学，能住几个月，那真的太难得了。不管你是他爸，你是他妈，你是他老师，你是他师父，你是他啥，只要你说他，表面上，他听着，很谦虚，您说的对，扭头就记心里了，心里就烦恼了。好几天都不高兴，为什么？被批评了，不爽。表面上，师父您说我吧，我特别希望您批评我，给我指出我哪些地方还不行，哪儿做的不好。你要信他的鬼话，那是你傻，可别被徒弟骗了。你说吧，说完了，他就记着了，第二天他就不理你了，人都这样。所以有智慧的人不轻易说别人，他做得再不好，你也别说。他自己反省到了，那说明他有悟性，但你别说。根机再好的人，都很难接受别人的批评。这点很重要，希望大家记住。不管在世间，还是在道场，不管你是什么身份，是家长的身份，还是学校老师，还是领导，还是师父，不要去说别人。明明你知道那个障碍他的修行，在旁边点点可以，让他自己去觉悟，让他自己去改。你别直说，你一直说就犯傻了。我告诉你，包括你儿子，包括要饭的，你都不能说的太直接，你都不能轻视，谁你也不能说。你要管，就管好你自己。首先你说自己看看，你看自己能不能改？你自己改个缺点都比登天还难，凭什么去说别人，并且认为别人会听你的？那怎么可能呢？我们想一想是不是这个理？你自己说服得了自己吗？你认过错吗？改过错吗？很少。你一直犯的毛病，是三天两天能改过来的吗？你不是对自己也宽大处理了吗？不是也允许了吗？为什么不能允许别人呢？除非有大的教训，自己觉悟了，谁能说你？谁敢说你？人人都是佛，都有佛性，你教育我？凭啥？你有啥资格说我？除非对方对你特别信任，你说过对方，他确实听你的，也要掌握好度，语重心长，不能急，不能吼。不要对谁都想指导一下，一定要清醒，不能犯傻。千万不能把自己当五当六的，没有人会重视你。佛陀怎么样？三界导师，那是众生公认的。为什么被公认为三界导师？尊重众生，他先做到尊重众生，从来不居高临下的指责批评众生。想教导，都是用善巧方便，先让对方信任你，再施以教化。我们可千万不能犯傻，你把自己的人生都过成什么样了，还去说别人？

如果你没修行，没有觉知，你会经常忘记，会把自己当佛，把自己当老师，认为自己很有修行，其实是高估了自己，把对方当学生。不小心，

你说了对方一句，完了，你跟对方的关系一下子就破裂了。说一句，你俩关系就完了。表面可能还维系着，但心里已经有了隔阂，有了疙瘩。谁也别说话，这样的话，世界太平。这也算是一个心法，秘诀，希望大家铭记在心。

但是这一点很难做到，因为我们都是自以为是，都好为人师。总觉得自己比对方聪明一点，不知不觉就说对方了。最后总会忍不住，然后开始说：我觉得咱俩关系不错，本来我不想说，都憋三天了，我看你这样，还是给你讲了吧。讲了，讲了就完了，两人的关系就破裂了。常省己过，不讼彼短。这个真难，太难了。但是你做到了就清净，你做到了就解脱。这是八法。这个八法是未曾有法，娑婆世界的菩萨如果这八法做到了，他就能生于净土。这里的生于净土，其实就是当下得清凉，当下得解脱，于娑婆世界而得净土。

维摩诘、文殊师利于大众中说是法时，百千天人皆发阿耨多罗三藐三菩提心，十千菩萨得无生法忍。这部《维摩诘经》讲的是不可思议解脱法门，其实它还是三根普被的。这品里面讲到了地狱，地狱报；畜生，畜生报；是诸难处、是愚人生处；是身邪行，是身邪行报等等。讲因果报，讲菩萨所修的法，这都是助道法。虽然我们学心法，但不是离开这些别有心法可得，心法不是抽象的。这些做到了，自然就心得清净。所以没有一个绝对的三乘，也没有一个绝对的一乘。要看你怎么领会，怎么理解。

菩萨行品第十一

是时，佛说法于庵罗树园，其地忽然广博严事，一切众会皆作金色。阿难白佛言：世尊！以何因缘，有此瑞应？是处忽然广博严事，一切众会皆作金色。佛告阿难：是维摩诘、文殊师利，与诸大众恭敬围绕，发意欲来，故先为此瑞应。这时候，讲着讲着，维摩诘和文殊师利就来看佛了。佛在庵罗树园说法，阿难发现周围都变成金色的了，这是一种象征，智慧的显现。**于是维摩诘语文殊师利：可共见佛，与诸菩萨礼事供养。**维摩诘对文殊师利说：我们一起去看望佛陀吧，带着菩萨们一起去供养佛。**文殊师利言：善哉！行矣！今正是时。**好的，我正有此意，咱们这就走。**维摩诘即以神力，持诸大众并师子座，置于右掌，往诣佛所。**

大家都不用动，维摩诘以神力，直接把大家都放到了维摩诘右手掌上，连同座位都一块带了过去。

到已著地，稽首佛足，右绕七匝，一心合掌，在一面立。大家到了佛的面前，行礼之后，都站好了。**其诸菩萨，即皆避座，稽首佛足，亦绕七匝，于一面立。诸大弟子，释梵四天王等，亦皆避座，稽首佛足，在一面立。**于是世尊如法慰问诸菩萨已，各令复座，即皆受教。这些菩萨们和弟子们，到佛面前，并没有先坐下，而是先给佛顶礼。这也是表法，尊重佛，尊重法。表对佛法的重视、恭敬，在给我们表法。然后世尊也是一一的问候各位菩萨，让大家就座。大家按佛说的一个个都坐好了。

众坐已定，佛语舍利弗：汝见菩萨大士，自在神力之所为乎？唯然已见。于汝意云何？世尊！我睹其为不可思议，非意所图，非度所测。这时候大家坐好了。佛就对舍利弗说道：你看到这些菩萨大士的自在神通之力了吗？舍利弗说：看到了。包括这些讲不二法门的菩萨和天女的示现。佛就问：你有何感想？汝意云何？舍利弗回答：我睹其为不可思议，我看到这些菩萨的智慧，他们的行持，他们的所为，真是不可思议。不是意识、思惟所能想象到的，是很难揣测的。**尔时，阿难白佛言：世尊！今所闻香，自昔未有，是为何香？**阿难不知道这香气是什么，所以就问佛陀：这些香是什么？以前从来没有闻过。**佛告阿难：是彼菩萨毛孔之香。**是这些菩萨身心散发出来的清净解脱智慧之香。所以祖师们一说法，举着个拂子。六祖在这，五祖在这，达摩在这，大伙就向这看了。你一向这儿看的时候，祖师又骂了，向这里看什么？不是您让我们向这里看的吗？我让了吗？**于是舍利弗语阿难言：我等毛孔亦出是香。**这时舍利弗说：我们身上也有这些香。因为刚才他也在场了，香积佛国的香饭他也吃了。舍利弗头一次有了信心，有了喜悦。说话的时候，他那已经衰老的脸上露出了灿烂的笑容。我们为舍利弗点个赞，他终于活了，他终于把他那个身份放下了。

第三十六讲

于是舍利弗语阿难言：我等毛孔亦出是香。舍利弗对阿难说：我们毛孔里也有这样的香气。也就是说，我们也已经得闻大乘法药，也有了大乘出世间的智慧。

阿难言：此所从来？你这个香从哪里带来的？曰：是长者维摩诘，从众香国，取佛余饭。于舍食者，一切毛孔皆香若此。舍利弗说：是长者维摩诘派遣化人从众香国取来佛吃剩下的饭，然后在他的舍宅里给我们吃的。吃完以后，我们毛孔里都有了这样的香气，都如香积佛国的菩萨，都有了这样的香气。

阿难问维摩诘：是香气住当久如？我们知道这个香饭是表法的，是法味、甘露味的象征。但是你再好的法，也是法。我们都知道清净本性无少法可得，无智亦无得。丝毫的法都要离，要舍得干净，才能真正解脱自在。所以阿难问维摩诘，这个香气，能够保留多长时间？其实这里就是讲，一个修行人到什么时候就不需要法了，要舍法。当然了，修行因人而异，舍法的时期也不尽相同。每个人修行的境界，他所领悟到的实相，他的根机，他的状态是不一样的。

维摩诘言：至此饭消。真正把这个饭消化了，香气就消失了。

曰：此饭久如当消？曰：此饭势力至于七日，然后乃消。然后问消化此饭需要多久？维摩诘回答：需要七日。七日是个概说。其实佛法里用这些名相都是表第一义谛，都有它的寓意。《破相论》里讲，释迦牟尼佛成道的时候，吃了三斗六升牛乳而觉悟。三斗比喻三聚净戒。六升是指六波罗蜜。吃了六波罗蜜才成道的，而不是吃了世间的六瓶牛奶。这里的七天，我们可以理解为七识处、七识。你什么时候知道这个饭是从识出来的，从意识，从你的阿赖耶识，从你七识里出来，这个饭就消了。不再执著识食，转识成智，这个饭就消了。你通达一切法都从意识、从妄想生，也就没这个法了，就消化下去了。怕大家听不懂这七天到底怎么回事，维摩诘继续讲：**又阿难，若声闻人未入正位，食此饭者，得入正位，然后乃消。**声闻人听了这个法证得声闻果，得入正位，这个饭就消化了。这个香饭是法的象征。但不同的人会有不同的理解。一切法

皆是佛法，每个人看到的不一樣。声闻乘人他学的是声闻乘法，他证得阿罗汉果自认为解脱了，这个饭就消了。这个法他不会再去修了。

已入正位，食此饭者，得心解脱，然后乃消。证得究竟的阿罗汉果，心得解脱，这个时候这个法就消了。

若未发大乘意，食此饭者，至发意乃消。若没有发大乘意，食此饭后，直至发大乘意此饭乃消。就像这些声闻乘众，在会的声闻众，听了维摩诘讲的大乘法，听了天女及他方世界菩萨讲的不可思议未曾有法以后，发了大乘心，这个饭就消了。你所食的饭，所修的法是相应的。就像我们坐船到河对岸，到了河对岸这个船就舍了。

已发意食此饭者，得无生忍，然后乃消。已发大乘心的得无生忍，然后此饭乃消。

已得无生忍，食此饭者，至一生补处，然后乃消。譬如有药，名曰上味，其有服者，身诸毒灭，然后乃消。此饭如是，灭除一切诸烦恼毒，然后乃消。佛法的作用，虽然能除一切烦恼毒，但是它并不真实，因为烦恼本来也不实，所以除烦恼也是在幻中除，并没有实有的一个法去除实有的烦恼。所以这个香饭一定会消，会消灭，会消失。因为此饭本来就是一个对治虚幻烦恼病的幻药。这个幻饭，再好的法，再殊胜的饭味，也等于零。这只不过对于不了达实相的，初发心的众生，初学的众生，所说的方便法。

阿难白佛言：未曾有也！世尊，如此香饭，能作佛事。这真是太不可思议了，一个香饭，能做佛事，能度化众生，能让这些人，各自得到利益，各得相应的解脱，相应的修行。

佛言：如是如是！阿难。就着这个机会，佛就开示了。佛下面的开示，就是和我们所学的禅宗特别相应，其实就是在讲祖师禅的，讲禅宗的法门。虽然翻译的人翻译得比较正统。其实会看的人一看就明白了。

或有佛土。并不是说地球以外，就是说有的地方，有的人，上上根机的众生。

以佛光明而作佛事，有以诸菩萨而作佛事。声闻乘人，他见了佛，听了佛讲法，他就去修道，就去证道。也就是入了佛道，再也不会退转了。这就是以佛光明而做佛事。有的人就观想佛，像学净土的，观想阿

弥陀佛，阿弥陀佛身相光明，放光照自己，然后就把心摄住了。这就是以佛光明而作佛事。有以诸菩萨而作佛事。有的人入了禅定，看见了净土的菩萨们都在那修行。看到经典里写的那些菩萨们，生起了信心。这是有以诸菩萨而作佛事。

有以佛所化人而作佛事。佛所化人就是变化的人，化身佛。佛所化人，狭义的讲，就是世间各个领域里面，很多觉悟的人。但他示现的都是在各行各业有所成就，并没有接触佛法，这些人也能作佛事，也能让我们对实相有所领悟，这是狭义的。广义的讲，一切草木瓦石、有情无情、山河大地，所有的一切，都是佛所化人，都是化身。我们动的念头，想的任何事情，其实都是佛的化身。所以六祖大师讲三身的时候，清净本性是法身，我们当下这个肉身就是报身，我们思量，做事情，生起的一念善恶心，一念分别心，就是化身。所以有以佛所化人而作佛事。古人一听竹子破裂了，听竹子啪地一声响一下开悟了。就是佛所化人而作佛事。维摩诘去香积佛国派的化菩萨，把香饭取来。讲的这个故事，以故事中的人物去做佛事，大家忽然之间，回光返照，心有所悟。这是以佛所化人而作佛事。

有以菩提树而作佛事。有的人根机大，看一棵树，这棵树多么安静，多么无为，树的声音多么悦耳。顿时一切妄想息下来。看菩提树就开悟了。两个人争论风动还是幡动，看风都开悟了。风、幡都能给我们讲法。无情说法。这是以菩提树而作佛事。这里面没有讲到是谁在用语言在讲法，在用文字在讲法。全都是在用形象、用无声的无文字的，用幻化像在做佛事，在讲法。看你会不会听。

有以佛衣服卧具而作佛事。佛的衣服、卧具，也能表法，也能讲法。六祖大师得了衣钵以后跑了，知道有人追他，就藏了起来。大家都追六祖大师，想要夺他的衣钵。慧明上座，他也是为衣钵去的，但是为了衣钵而听到了六祖大师无上的开示，最上乘法的开示。最后把他逼的只能说，我不为衣钵而来，我为法而来。这也是以佛衣而作佛事。没有那个衣钵，他能追六祖吗？他不追六祖，他能知道不思善，不思恶，就是本来面目吗？所以以佛衣而作佛事。包括西蜀的方辩，六祖大师问他：你平时做什么事业？方辩说：我平时是搞雕塑的。你搞雕塑的，你给我雕一个看看。方辩罔测。不知道怎么雕。他以为六祖让他给雕一座真身像。

过了几天，雕了个像给六祖大师看。师父，你看，我这个雕得怎么样？六祖摸摸他的脑袋说，你只懂雕这个，而不懂如何雕刻佛性。这是以佛像、以佛衣服而作佛事。我们都知道丹霞烧木佛的公案。虽然那木佛不是真佛，但是没有木佛演戏，丹霞能讲出这么妙的法来吗？而以佛衣服、佛卧具而作佛事。甚至包括初学的众生，一看到佛像，升起了恭敬之心，开始皈依佛门，逐渐深入佛法 and 修行。看到卧佛躺在那很安详，对佛法升起了信心。《法华经》里说：若人入塔庙，一声南无佛，乃至一举手，或复小低头，皆已成佛道。只要入了寺庙，看到了佛的形象，一举手，一低头，说一句佛真庄严，就成佛了。

有以饭食而作佛事。穿衣吃饭，都是道场，都是修行。会修行的人，就在当下的穿衣吃饭上修，在走路、扫地、洗衣这每件小事上修，带着觉知，不打妄想，安住当下。不须远求佛道。只要你不打妄想，无论你做什么，都是在修行。不是说光香积佛国能这样，香积佛国不在他方，就在你自己的生活里。你在娑婆世界能够从这些小事上入手，不必远求，娑婆世界就是香积佛国。

有以园林台观而作佛事，有以三十二相、八十随形好而作佛事，有以佛身而作佛事，有以虚空而作佛事。众生应以此缘得入律行。只要众生能够以这个相，以这个形象，以这个因缘，能够安住当下，无不是佛法，无不是佛事。中午吃的带鱼，很多刺。素带鱼，你别多想，素带鱼，带鱼还有素的？有！从河里捞上来的，死了的带鱼不就是素带鱼吗！所以一直拔这个刺，大家见谅。以园林台观而作佛事，包括上面的有以饭食而作佛事，和下面的有以诸佛威仪进止而作佛事。有很多人喜欢喝茶，现在有茶道，茶艺，禅茶一味，有的人在品茶中悟禅，在喝茶中练习觉知和专注，修身养性，长养定力。所以，做任何事都可以把它当成佛事，最主要的是看用心是否合道，是否能安住当下。

有以梦、幻、影、响、镜中像、水中月、热时焰，如是等喻而作佛事。佛一讲法就讲，一切法如梦幻泡影，如水中月，如镜中花，如阳焰，如芭蕉，如乾闥婆城，这些现象都喻一切法虚妄不实。以这些比喻来做佛事。有人看到水中的月亮，看到花开花落，忽然悟到一切法都如此，无常速坏，但有其影，而无实质，忽然有所领悟，放下很多。

有以音声、语言、文字而作佛事。通过语言文字，我们能入道；或者通过听一些音声，也可以入道。包括鸟叫啊，风吹树的声音啊，流水的声音，都能做佛事，都能令人开悟。当然了我们自己没有福报，只能在自己家门外的那个臭水坑边儿蹲一会，闻闻臭味儿，听听鸡叫鸭叫，忽然之间也开悟了。你不好好修行，只能感召一个臭水坑。

或有清净佛土、寂寞无言、无说无示、无识无作无为，而作佛事。清净佛土，寂寞无言，清净佛土不遥，你能安住寂寞，无事不闲谈、戏论，那就是最好的修行。无说无示，无识无作无为而作佛事。会修行的人，你不需要跟他说那么多，他自己也不需要听那么多，上上根器的人，言下即能相应。与什么相应？与无作、无为、无识相应。无识，就是离心意识，息虑忘缘，休息身心，不到处奔波造作。现在我们就知道了，佛土在哪里？就在你的脚下。动念即乖，拟心即错。不离当下。你著在一个当下，又不是了。

如是，阿难！诸佛威仪进止，诸所施为，无非佛事。这个诸佛你不要想是别人，一切有心者自有诸佛，诸佛是自己做的，非从外来。六祖大师讲过，你不要以为开佛的知见，佛早具知见。是开你的知见，是让你入佛知见。开你的知见，你要开佛知见，不是佛要开佛知见。所以这里讲到诸佛威仪进止，也是讲你的威仪进止，带着觉知，不论做什么，都是修行，都是佛事。你所做的一切，都不离自心。古人说，相逢不相识，共语不知名。你每天和它相逢，就是不知道。你每天自言自语，不管你和谁说话，都是在和自己说话，但你就是不知道，还和这个吵，和那个吵，和这个论，和那个论，其实都是和自己吵，这叫共语不知名。古人说：夜夜抱佛眠，朝朝还共起。起坐镇相随，语默同居止。纤毫不相离，如身影相似。欲识佛去处，只这语声是。这就是威仪进止，诸所施为，皆是佛事。禅宗里面讲的，吃茶去，刷碗去，洗钵去，锄地去，睡觉去，就是该干什么干什么去，没有什么可说可论的。你做的一切，都比你在那里用脑子想更好。不管你做什么，只要不打妄想，那就是真性，活活泼泼的解脱。常应诸根用，而不起用想。六根虽有见闻觉知，不染万境，而真性常自在。所谓的不解脱，那就是住在意识思惟里面了，住在念头里面了，叫不解脱。从那里一出来，不管你干吗，只要从那里出来，出来的一刹那，一刹那解脱。一念出离烦恼的执著，一念解脱，也叫一念觉。一念住著，一念执著，一念烦恼生。一念出离，一念清净，

一念极乐。所以佛是心做，极乐是心生，一念心不住著，一念净土，一念弥陀。不管你做什么，只要你安心，无欲无求，那就是佛。佛，就是一个心念状态的形容。你不要认为有一个佛。佛是一个状态，是心态，是心解脱的状态，是心无束缚，没有烦恼，不执著的状态而已。不管做什么，诸所施为，无非佛事。都是佛事。

阿难！有此四魔，八万四千诸烦恼门，而诸众生为之疲劳，诸佛即以此法而作佛事，是名入一切诸佛法门。这里的四魔，其实是指修行人的一切执著，包括对生老病死的执著，对四大五蕴的执著，无明贪爱愚痴嗔恚的执著，因为这四根本执著，而生八万四千烦恼。以有八万四千烦恼，所以才有种种的方便法而为佛事。佛讲的八万四千法门，正是对治众生的八万四千烦恼幻病。这个烦恼都不是真实的，所以佛讲的八万四千法门也不真实。以幻药治幻病，最后发现没有病，药也就没用了。是名入一切诸佛法门。你这个明白了，一切佛法你都通达了。

菩萨入此门者，若见一切净好佛土，不以为喜，不贪不高；若见一切不净佛土，不以为忧，不碍不没。但于诸佛生清净心，欢喜恭敬，未曾有也！他知道所现的佛土，只是影像，皆不真实。这一切施为、运动、言语、音声，所有的一切，都是佛事，都是清净的，都是解脱的。从性起用，随用随空，所以不执著。不管是在此地，还是他方，都是影像，都是佛事，都是净土。明白这一点，就再也不执著一个清净佛土，讨厌一个污秽的佛土。不会。现清净佛土，也知道是幻化，是梦中的佛事。处不净秽土，也不会厌恶，知道是幻化的，也能于此而做佛事。所以既不贪净土，也不厌秽土。若见一切不净佛土，比如说见此娑婆世界五浊充满，杀盗淫妄，高低不平，知道是法身现的一个影像，不会讨厌，也不会被它障碍，不会舍此土而求生于其他佛国。只是于清净自性而生慈悲喜舍，生清净心，生欢喜心。也就是说解脱了，能够入此一切诸佛法门，知道一切法都是佛法，一切法都是从本性虚妄生起，不实，一个作用，一个妙用，于此不住。心得解脱，从来没有过的自在。

如果能通达清净自性，无净无垢，就再也不会去向往一个，厌离一个。因为一切都是水中月，镜中花。离也离不开，取也取不得。最后要彻底歇下来，安住自心，才是真正的净土。

诸佛如来功德平等！这个诸佛如来功德平等，是讲自性，讲不可得。觉悟到这一点就叫功德平等。谁觉悟了，谁就是如来。

为教化众生故，而现佛土不同。众生根机不一样自己感召到的佛土和法门不尽相同，他的领会能力不一样，他的业力不一样，所以感召的佛土和诸佛的教化不同。

阿难！汝见诸佛国土，地有若干，而虚空无若干也。见外相的世界有种种差别，而虚空却一样，没有任何差别。一切法也一样，看上去有差别，但其实质皆是空。

如是见诸佛色身有若干耳，其无碍慧无若干也。见到佛的色身、相貌有所不同，但解脱的智慧却一样，没有若干区别。

阿难！诸佛色身、威相、种性，戒、定、智慧、解脱、解脱知见、力无所畏，不共之法、大慈、大悲，威仪所行，及其寿命，说法教化，成就众生，净佛国土，具诸佛法，悉皆同等。为何如此？如是佛法，皆从智慧生，从清净性生，从诸佛心生，所以其性不二。我们学不二法门，就是要领悟这不二实性，不著于相。如果你执著法，执著所现的形象，就是二法。这些法都是虚妄的，不可得的，方便的。是从本性上现的一个影像。通达此理，即不著一切法。

是故名为三藐三佛陀，名为多陀阿伽度，名为佛陀。阿难！若我广说此三句义，汝以劫寿，不能尽受。正使三千大千世界满中众生，皆如阿难，多闻第一，得念总持，此诸人等，以劫之寿，亦不能受。没有东西可受，没有一个法可得，你用多少劫，无论如何用功，求一个法也求不到。

如是，阿难！诸佛阿耨多罗三藐三菩提，无有限量，智慧辩才，不可思议。诸佛皆从自性演化出无量的差别相，无量的法门，无量的功德和智慧。但是没有一个是可得的，没有一个是实有的。所以说你有多大的智慧、辩才，都是不可思议的。你智慧辩才，也只能落在有为上。本性是无为法，不可思议法，是无所有法，是不实之法，是不可得之法，是自证圣智境界，唯心所现。

阿难白佛言：我从今已往，不敢自谓以为多闻。听佛这样讲，我再不敢说我是多闻第一了。佛看到阿难感觉自己惭愧了，佛又鼓励他。

佛告阿难：勿起退意。所以者何？我说汝于声闻中为最多闻，非谓菩萨。你不要不好意思，你那个第一呢，还是第一，是小学生中的第一，不是中学生中的第一。所以声闻人的第一，跟菩萨比就差远了。包括他们入的禅定，他们的神通，都并不是实相，不究竟。有人说，大迦叶没死，入了灭尽定，住鸡足山。很多人都说看到过大迦叶，信誓旦旦地说，这个人真在那儿，很多菩萨在禅定里都看到大迦叶在鸡足山了。哎呀，怎么谁讲什么你都信呢？我还说自己在禅定中见过提婆达多，见过善星比丘，见过金翅鸟，见过罗刹，见过须弥山呢，你也信啊！信，我们信！您说什么我们都信。你信吧，我不信。我们千万不要信任任何人的一些说辞，即便他真的在定中见过什么，凡所有相，皆是虚妄，都是一些形象而已，不足为凭。大迦叶没在鸡足山。师父，大迦叶没在鸡足山，那在哪里？在你妄想里。那文殊菩萨在五台山吗？文殊菩萨也没在五台山，文殊菩萨就在你们家厕所里呢。你家厨房、厕所、下水道里到处都是文殊。你就是活文殊，你还奔哪儿去找文殊？迦叶、阿难、观音、势至都是你，都不离你当下这念妄想，讲一切法都是在讲你。师父，我到底是谁？你不是谁。别我说什么你就著什么。说是你，也是假名，别执著有个自己。说你是佛，你是观音，你是阿难，就是骗你，逗你呢，千万别当真。

阿难是多闻第一，在声闻中多闻第一，但不是在菩萨中多闻第一。佛还哄他，你别生退心。你虽然不是菩萨里的第一，但是你是声闻众里的第一。这些声闻乘人，佛的常随众弟子都非常的可爱，戏演的很真。一点漏洞都看不出来。只有慧眼才能看得出来，没有慧眼是看不出来的。装得像。

且止，阿难！其有智者不应限度诸菩萨也。有智慧的人，他不会去想象菩萨的心行，不会去猜测菩萨的境界。菩萨的境界，你想也想不到，不可思议，无量无边，功德无限。

一切海渊，尚可测量，菩萨禅定、智慧、总持、辩才，一切功德，不可量也。为啥不可测量？因为没有功德，一切都不可得。如果你认为有，那就可量了。没有才不可量，不可测。不可得，才不可量。离于心意识才不可量。《金刚经》云：以福德无故，说得福德多。非心数法，所以不可量。非有所得法，所以不可量。非定法，所以不可量。没有实

有的功德。梁武帝问达摩，我建寺度僧，有无功德？达摩说：无功德。不仅功德不可得，智慧也不可得。不仅智慧不可得，一切法皆不可得。

阿难！汝等舍置菩萨所行，是维摩诘一时所现神通之力，一切声闻辟支佛于百千劫，尽力变化，所不能作。佛说，阿难，你先不要去想菩萨的境界。维摩诘一时所现的神通之力，这种神通变化，这种示现，这样的智慧，声闻乘、辟支佛人，于百千劫，尽力变化，都做不到。为何如此，声闻辟支佛所行，都是有为法，是生灭法，是以意识心去测度，没有超越心意识，都是在鬼窟里做活计。没有离开身心意识而修行。而菩萨是超越了身心意识，是智慧的神通。所以这些声闻辟支佛就是以百千劫尽力变化，也赶不上维摩诘的这种神通智慧。

尔时，众香世界菩萨来者，合掌白佛言：世尊！我等初见此土，生下劣想，今自悔责，舍离是心。所以者何？诸佛方便，不可思议！为度众生故，随其所应，现佛国异。

一听到佛和维摩诘讲娑婆世界这些菩萨的修行和境界不可思议，这些神通变化，都是智慧方便示现，众香世界的菩萨开始心生惭愧。因为刚来的时候是带着轻视的心。其实这个轻视的心还是因为著相。我们刚到此土的时候，对此土的样貌和此土的菩萨、众生都生了下劣想。虽然极力的控制，也控制不住。没办法，本能，直觉，观念造成的。我们遇境起心动念，有的是很正常的，是真如自性起念，是见闻觉知的作用，是正常分别一切法。但后面不能当真，不能生分别想。我们是随处不住，随处解脱。

所以这个香积佛国的菩萨们，其实也都没有定力，看到娑婆世界的众生就动念，就生下劣想。他们也告诉自己不要生下劣想，但是就是控制不住自己的习气。在香积佛国早就开悟了，但遇到境界，还是生下劣想。现在听了佛陀这样讲，又觉悟了。天天老觉悟，一天觉悟好几十次。不管是开悟，还是没开悟，都是自我的把戏，是念头在愚弄它自己，什么都不能信，不能当真。相信自己开悟了，是妄想。认为自己没开悟，也是妄想。离此二端，不生开不开悟想，是为入不二法门。所以今自悔责，舍离是心。舍离什么心？分别外尘相的心。什么叫实相，法国队一胜，我就把巴西忘了。总有东西代替过去的。这叫世法住法位，世间相常住。你让我看实相，没门，我才不看实相呢，怪费劲的。十二因缘法

无尽相，这叫实相。无穷无尽，总有一个代替一个，哪个也别著，别住，过去就放掉，别牢牢地抓住不放。反正这个没了，又来一个新的，这叫观实相。所以者何？诸佛方便，不可思议。诸佛度化众生的智慧方便，变化无穷，无量无边。有的是。这个没了，还会出新的。这场电影是没有尽头的，住妄想境，不加了之。常住里面，反正电影永远上演，这场结束了，另外一场就上演了。此方结束，另一方又登场。这个故事结束了，还没来得及急难过，哇！喜剧又开始了。师父，你这是让我们解脱？还是让我们轮回啊？你爱怎么地，怎么地，我还是那句话，跟我没关系。

唯然世尊！愿赐少法，还于彼土，当念如来。他们看到了释迦牟尼佛土众生、菩萨还有佛讲法不可思议，这么大的智慧，所以生了一念心，您赐我们一个法门，让我们也带回我们的国度，利益那里的菩萨。我们国度的菩萨都是一根筋。光知道吃香饭，没有娑婆世界的这种变化，没有这种真真假假，假假真真。让人眼花缭乱，让人觉得太不可思议了。您也给我们讲点法，我们带回去。

佛告诸菩萨：有尽无尽解脱法门，汝等当学。这个尽无尽就是我刚才讲的，此方谢幕，另一方又登场。此方唱罢，彼方登场。十二因缘不尽相。所以我们一开始学佛，会看到佛陀一直在讲，世间一切都是无常的，但那是方便说，不是实相。学到后来，才知道实相是：世间的一切都是常的，当你不生心的时候，连常都没有。超越于常无常，说名为常。一切唯心所现，既不是常，也不是无常。讲无常，是对小根小叶讲的，对众生讲的。实相没有生灭。生灭是幻化相，无常是假的。心境一直都是这样，无常变化，那是一种错觉，是心意识里的事，是生灭里的事。实相没有这些。看你起不起心，动不动念，分别不分别。你能不能直用直行，能不能随用随不住。你直用直行，无穷无尽。你也甭想轮回不轮回，也别想生，也别想死，安住一心，居一切时，不起妄念。也没有生，也没有死，一直都是这样。法身不是现这样，就是现那样，但是，不管现什么样，其实都是妄想，都是自心妄计的，没有现与不现。当生处即是无生。投胎就是不投胎。投胎明白了不就是不投胎了吗！你不明白，你以为成佛就不投胎了。其实你还是投胎。那就是声闻乘人的知见，以为证得阿罗汉果，就可以不来世间，不投胎了。但是如果认为成佛，还会再来，还投胎，那还是妄想。离开投不投胎，直用直行，是为入不二法门。

第三十七讲

佛告诸菩萨，有尽无尽解脱法门，汝等当学。何谓为尽？谓有为法。何谓无尽？谓无为法。

香积佛国的菩萨众们来到娑婆世界，看到佛教化众生，这么辛苦，这么殊胜，所以，便请法回去，想把这里的佛法带回到他们的国度。于是，他们向释迦牟尼佛请法。佛对众菩萨说，当然这个法，经书上是对香积佛国的菩萨们说的，其实对我们所有人都有益，也是对我们所有人讲的。有一个法门，叫尽无尽法门。什么尽？什么无尽？怎么尽？怎么无尽？尽是指有为，无尽是指无为。

如菩萨者，不尽有为，不住无为。这里重点是不尽和不住。我们学佛法，总会面临一个问题，就是对空，无为，无作的理解，对无事，无求的理解。会面临这样的一个问题，如何行于无为，行于空？行于无事？这里理解错了，很容易偏执到一端，容易堕入两边。一说空，一说无相，无愿，无为，就容易堕入什么也不做上面，反正都是空的，都是假的，干脆像死人，像木头人，彻底消极无为就可以了。其实这还不是真空，不是真正领悟空。空，不是断灭，不是摒弃有为，而是以无为心，随缘施为。这是不尽有为。

声闻乘人，须陀洹，斯陀含，阿那含，阿罗汉，包括辟支佛，他们的修行，是尽有为，是入无为正位，取一个相对的解脱果，叫有余涅槃。有余就是还有余地，还不究竟。所以他会尽有为，尽有为就是停止有为，完全的无作，堕在了无为坑里面。佛也讲无为，主要是从心性上讲的，讲心态，讲不造作，不刻意，不强求，不较真，而不是刻意地不做，不是什么都不干，也不是不度众生。他是随缘，用智慧，用善巧，用方便，量根施教，不攀缘，不造作，这个是无为。所以这个无为本身就是不尽有为，他在心态上是无为的，在形式上是有为的。

佛讲不尽有为这方面，主要是针对二乘人的解脱见地来讲，同时也对初发心的菩萨，是一种激励。因为初发心的菩萨，他喜欢做事，他执著于有为。这里不尽有为，是对所有的菩萨的一种激励。尽有为和住无为，是一个意思。正是因为住于无为，所以才尽有为。因为执著了一个尽有为的思想，才会住于无为。所以不尽有为，不住无为，是名菩萨行。

何谓不尽有为？我们看维摩诘详细的开示。**谓不离大慈，不舍大悲。**

声闻乘人没有大慈大悲，他谈不上慈悲，他也不说法，也不教化众生，只喜欢入定，只喜欢寂灭，喜欢神通，喜欢清静，喜欢到没人的地方去，看到人就觉得恐惧，畏惧生死，贪爱涅槃。没有耐心，没有智慧，求于自了，如救头燃，生不起度众生的心。这个和禅宗祖师不度众生有本质的区别。禅宗祖师不度众生，是随缘度生而不做度生想，禅宗祖师是大慈大悲而不予众生有取著。我们都知道像达摩祖师，像六祖大师，像马祖、百丈、汾山、黄檗、临济，都是度无量无边众生，而不执著自己有众生可度。这和声闻人的境界完全不一样。声闻人是根本没有智慧帮助任何人，也没有那心量，也没有善巧方便。禅宗祖师则不然，他们有无量的善巧方便，有各种各样的手段和智慧，有真正的大慈大悲，他们才是真正领悟了佛法的核心，真正觉悟实相，真正合道的人。虽然知道实无众生如来度者，但依然慈悲喜舍，不舍众生，不尽有为，这即是不离大悲，不舍大慈。

深发一切智心，而不忽忘。发一切智心，就是以彻见佛性为目的，究竟通达诸法实相，这个志愿非常坚固，于修行的过程中，不会忘失道心。

教化众生，终不厌倦。其实也不能说声闻辟支佛完全不教化众生，因为没有完全通达众生幻化，没有般若智慧，所以会执著，会较真，会心生疲倦。他们讲着讲着，会生疲厌心。一看众生难度，不度了，就跑了。佛经里记载，讲舍利弗想帮助一个众生，众生几次刁难他，就不度了。有个典故，有人向舍利弗要眼，当然，这是个故事，是比喻。向舍利弗要眼睛，我看你左眼挺漂亮，把你左眼给我吧，听说菩萨大慈大悲，把你左眼给我吧。舍利弗秉持佛的教导，要慈悲喜舍，要行布施，然后真就把左眼给了他。不行，拿过来左眼，闻了闻，你左眼太臭，不要你左眼，要你右眼。这是找茬，明显找茬，好吧，我忍了，给你右眼。反正留一只眼，也不好看，索性都给你了。右眼个小子了点，放在地上踩碎了。舍利弗急了，太过分了你！哪怕喂狗，也不能踩地上浪费啊！喂狗？你确信狗会吃吗？舍利弗傻了。哇！还有这样的人，我不度众生了行吗？众生太难度了！没有智慧，没有法眼，不了达众生根机，不懂得随缘度化。不过，也确实太为难舍利弗的了。要俩眼，都给你了，一个嫌臭，一个嫌小，我走了，我不度了。比喻啊，别当真。舍利弗那眼，我给你

讲，即便用了，也什么都看不见。别当真，这是比喻，是形容声闻乘人没有耐心，没有智慧，不通达般若智慧，一根筋，没有善巧。

有了智慧，就不会疲厌了，就不著众生相，而是以智慧逗他，接引他，让他学佛学法，最后心开意解，让他在开心快乐中修行，慢慢地把他领上贼船，引到实相上来。这个就可以了。但是，声闻乘人，死脑筋，一根筋，做啥事情都非得有个对错，有个模式，有个定法定论，所以，他们度众生会生疲厌。

只有不著众生相，于众生不起爱见大悲，不生执著，才不会疲厌。否则的话，就会厌倦。受点打击，退心了，对吧？我还是自悟自修去吧，一个人，找一个地方，精舍啊，山村啊，山洞啊，有山有水有鸟叫，多好！阎浮提众生，刚强难化，我度他们干嘛？佛都不度众生，我为什么要度众生？你看，他也会说，也会用《金刚经》里的话，这是借口，是退失道心的说辞。自己多好度，干嘛度人？

于四摄法，常念顺行。就是与众生接触交往，和他一起修行的时候，不忘四摄法，爱语、利行、同事、布施。这四摄法，常念顺行，就是一一直在用，随顺众生而用。这个布施，就是你跟他在一起的时候，总会送他一些礼物，给他一些好处，送他一些喜欢的东西，投其所好。因为他一开始不信佛，也不相信你，他觉得你们学佛的人，都可怜巴巴的，都苦。我们很富裕啊，我们很大方，这是布施。当然，这个布施，不仅是物质上的，也包括精神上的，智慧上的，各方面，能给的都给他，让他对你生起信心。爱语，就是总哄他，他喜欢听什么就说什么，像母亲对婴儿讲话一样，这个太难了。但是，就算你说不了那么柔软的话，你也要会骗他，哄他，要说对方爱听的话，反正你得会编故事，不能老实巴交的，这个怎么做就靠你自己了，这个不能教你。俗话讲，巧言令色，在这里可以变成正面的助人。在佛法里面，只要能用上，那就没有坏的，全是好的，这是爱语。利行，就是帮他做一些事情，递个东西啊，推个车啊，做有利于他的事。做什么没有限定，不管是谁，只要他能够学佛，父母、妻子、儿女，甚至朋友等等，你要利行，要尽可能的帮助他。我们没有求，无偿地帮他做他喜欢的事。如果说有求，只是希望他能够修行，但这个也不能执著。如果他就是不修，也要放下。一定要观察对方的根机，才能利行，做对他有利益的事情。同事，就是和他在一起，本

来你不想干这个事情，但是为了引他入佛道，跟他做同样的事。《法华经》里面，大富长者丢了儿子，儿子离家出走二十年没回来，后来儿子来到了他父亲暂居的一个城市，一个聚落。他父亲发现他了，想接近他。因为这个孩子，离家出走，迷路了，一直在外面流浪，也没钱，孤苦伶仃的，穷的都不行了，天天给人家打工去，很凄惨。稍微富一点的人，在他跟前，他就自卑。一开始，他父亲不知道这一点，派俩人去，这两人穿的都是很富有，穷子一看，把他吓坏了，以为这两人要把他逮走，强迫他做什么事情，吓得昏倒在地。后来他父亲发现，哦，原来那是吓的。又派俩人，这次派两个穿的破破烂烂的，跟他差不多的去，然后告诉去除粪。一说除粪，他不害怕了，这就叫同事，做和他一样的事情。

虽然你的身份很高贵，福报很大，很富有，每天也干干净净的，也彬彬有礼，也有智慧，也有气质，有文化，但是为了教化众生，你可以装得跟没文化似的，装得很穷酸的样子。反正都是装，你要装得像点。你就记着，为了帮助他，你可以什么都装，什么都可以演。所以，菩萨这个智慧、大悲，不可限量。为了帮助一个人，什么事情都可以做，这是四摄法。大家记住了，虽然你做不到，最起码你把这四摄法背下来，你背下来，可能有一天就会用上。

护持正法，不惜躯命。为了护法，不惜生命。这是一种真正的大无畏牺牲精神。

关键时刻总得有人出头啊，对不对，要想护持正法，总要有人做出牺牲，为法忘躯。现在我们处在一个和平的时期，又是一个大乘气象的时代，不需要我们真的去卖命，这是一种护法的精神，修行的精神。

种诸善根，无有疲厌。种诸善根，就是行一切善法。以无所得心而行一切善法。这个有点难。难，不是做不到，能做到。我们每个人其实都是在种诸善根，不知疲厌。今天大热天的，听这个人唧唧唧唧的，一句正文也没有，而你还在很认真地听。这也是修行，也是种善根，就算一句正文也没有。我们讲的是维摩诘所说经，也叫净名经，把这个名字种入你的阿赖耶识里边，成为金刚种子。有一天你开悟见性，这就是自己曾经种的因，结了果。所以说种诸善根，无有疲厌。不管多热，不管多无聊，大家都在坚持听法。

志常安住，方便回向。这个安住，是安住实相，安住一心。方便回向，是指你做了，就不白做，我们无求，但是它会有作用，功不唐捐，这就叫方便回向，智慧回向。不是让你起一个心，把自己做的都记着，再回向。就是你知道没有能回向的，没有所回向的，回向也不可得。方便回向有二种境界：一，做事的本身，安住的本身，就是最大的回向。这是自证境界，就是不去做回向。还有一个就是表演，为众生表法，为初学讲，做的一切，都会回向众生成佛，回向自己成就，是为了大众能有信心。比如说打禅七，带一些初学的，带着他们一起受八关斋戒，求佛加持，让自己这次禅七顺顺利利的，不要有障碍。然后禅七结束，或讲经结束，带着大家念一下，愿以此功德，普及于一切。这都是方便回向。明明知道没有什么可回向的，但是因为初学，他们还领会不到这一点，他们还希望能够被加持一下，给自己的修行增加一些信心，所以带着大家方便回向，这是从助道法的角度，也是从不尽有为的角度。

求法不懈，说法无吝。自学佛法，或向善知识请法、学法，从来不懈怠，不得少为足，也不疲厌。有很多居士，大家都精进。只要有机会就向我问法，这个没关系。你问法，没关系。但是你别看到什么好东西，听到什么音乐，你认为好听的音乐，有什么赚钱的道，有什么便宜的东西，就发链接给我，就推荐给我，我没有兴趣，不要骚扰我。你问法，这个没问题。你问多少都没问题，只要你诚心求法，不懈于求法，不懈怠。说法无吝，有机会就给大家讲法。大家在说法这方面，可能这个环节薄弱一点，总觉得自己没有觉悟，还没成就，还是个凡夫，不能说法。错了，不管成没成就，见人说，先拿别人练。别怕说错了。就是说说，不停地说，在给别人说的同时，把自己说明白了，说清醒了。你要多说，管他爱听不爱听呢，他不爱听是他的事，我爱说是我的事。除非他比你更清醒，更有智慧，知道你说的不对，也就不听了。那是他有心眼。但你不一样，你要抓住机会，找听众，为他们讲。比如说你父母，你家的小猫小狗，都可以当你的听众。他们听的懂听不懂不重要，重要的是你要说法，要练习说法。这是说法不厌，说法无吝。只要有人问，就全盘的讲给他，不要吝法。佛法是出世间法，是自觉觉他，就是要利益别人的。一切众生都是一体，并没有一个自他，没有你我，都是一心，所以不能吝法。自己懂的，不告诉别人，怕别人比自己强。如果你吝法，只能说你不通达法性。它不像世间法，世间人，掌握了一门技

术，自己得了什么利益，会算计，想独占，不与众人分享。佛法不是这样，一定要与大众分享，要多做法布施。世间人遇到一个好东西，我不告诉你，这个东西这么好，我才不告诉你，我要独吞。修行人没有这个心，他是一种无缘大慈，同体大悲，了达众生同一种性，同一佛性，他有这样的智慧，所以他对一切众生，平等法布施。法布施的时候，没有丝毫的吝惜，因为他知道，没有布施给别人。圆满的是法身。

勤供诸佛，故入生死而无所畏。这个供养诸佛，也有两层意思，一个实相，一个就是世间法。实相上面，就是通达佛不可得，没有佛，通达十方诸佛都是我们自心的一念妄想，这就叫供养诸佛。那你初学，刚信佛的，要护持三宝，要礼佛，这是表法，为众生表一个信。到了寺院，礼佛，在寺院里面每天礼佛。其实，表面上是礼佛，但实际上不是礼外面的佛。其实是向内，修我们的恭敬心，谦卑心。不仅礼佛，对一切众生都要心生恭敬，内心都要视之如佛，这叫供养诸佛。故入生死，这个故入，就是示现入于生死，为度众生而入生死，非是迷入生死。就是平等、尊重、普行恭敬，对待一切众生都尊重如佛，就叫供养诸佛，而无所畏。不会因为示现入生死，来到这个世间，怕解脱不了，总怕轮回，总怕自己修不上去，没有这念心。因为通达人无我法无我，已经通达实相，所以不畏生死，示现入生死，与其同事。

于诸荣辱，心无忧喜。对于荣和辱，都没有忧喜。荣就是好事，辱就是有人损害你，有人侮辱你，逆境。不会有爱憎之心，不会说大家赞叹你，呵，心里边美滋滋的。有人诽谤你，有人侮辱你，有人瞧不起你、指责你，心里边就难过，不会。于荣辱没有忧喜，心里没有波动，可能会有一些习气，但是很快就过去，不会当真，不会住在别人的评价里。谁说你什么了，别人把你捧得多高，或者谁诽谤你了，对这些都不会住。八风不动，利、衰、毁、誉、称、讥、苦、乐都不能动其心。

不轻未学，敬学如佛。未学呢，有时候会用末字。末学，未学都一样，就是初学的意思，这句经文是不轻视初学。好的修行人，对那些还没有真正深入佛法的人不会轻视，而且会心生恭敬。像六祖大师最初到五祖那里求学，慧能不会写字，希望张别驾代他写偈。张所言有轻视之意，六祖就说：欲学无上菩提，不得轻于初学。下下人有上上智，上上人有没意智。若轻人，即有无量无边罪。

即使对一个完全不会佛法的人，也不能轻视。因为众生都有佛性，完全平等，都值得尊重。对一切人要普行恭敬，就像对待佛一样。这个尊重，不能从表面上尊重，要从内心，真正把对方当佛看待。

学禅宗的很多人容易犯轻狂的毛病，会很傲慢，目空一切，轻视初学。这个是修行人的大忌，也是禅宗学人要注意的。你没到祖师的境界，不可以轻易地学祖师呵佛骂祖，不能效仿祖师睥睨一切，桀骜不驯的样子。祖师有祖师的功夫和境界，有祖师的手段和示现。而凡夫若动不动拿祖师的话来当自己的境界，这是自欺欺人，可笑至极。

这一点，不轻初学，希望大家都引以为戒。有则改之，没有则是你的本份。说到实际，轻视别人是自己心性扭曲难过。佛让我们避免的心行，都是因为你有那样的心行，苦的难过的是你自己。有人来道场了，我开几句玩笑，说这个人长得压抑。你就真的长得压抑了吗？不能从表面的语言上去判断是否轻视，要看对方对你的用心。我经常跟大家开玩笑说，长得不好的都学佛了，长得漂亮的都搞对象去了，当明星去了，做买卖去了，当名人去了。是吧？所以，歪瓜裂枣，剩男剩女们，老弱病残的，被社会放弃的人，都跑到道场来了。除我一个例外，相好庄严，有大智慧。天啊！这人怎么那么直言不讳，不知道含蓄一些吗？不知道。所以我轻视你们，但这个轻视是假的，这只是言语上面的调侃，里面全是关爱、喜爱，是一种对待亲人的态度。这个不轻初学，尊重大众，不是流于表面，在那里装谦卑，装恭敬，做表面文章，不是。语言上可以调侃，但内心绝不能轻视。哎呀，这个人，好坏话都让他说了，怎么说都是他，常有理。

这一段，不尽有为，不住无为，我们好好学习，在修学路上，这些我们都会碰到，都是长养我们的善根和菩提心，让我们越来越吉祥如意。我们先别说大彻大悟，别把目标放那么高，那么远，我们先随时随地随处，把自己的现实生活搞好，让自己在哪儿都能够安详，都能够平和，能够快乐，这个才是我们学法的一个真正的目的，一个很现实的目的。而不是天天求一个什么大彻大悟，那个东西太远了，谁也看不到。我们时时刻刻都能不执著，没有烦恼，这才是最主要的。不尽有为，不住无为，就是在修行的过程中，打开我们的心量，让我们对一切，都能够生

起一个慈悲之心，一个平等之心，一个智慧的心，一个尊重恭敬的心，一颗通透的心，无挂碍的心。

堕烦恼者，令发正念。有的人生活一遇到逆境了，遇到问题了，烦恼了，找到你。你可以用善巧方便，帮他转移。让他生起正念，为他输入正能量，给他讲点笑话，讲点事情激励他。大家出去玩玩。太不容易了，我跟你讲，度人真的需要智慧和善巧，所以我们也理解这些二乘人，自己如果没有大智慧，大心量，根本帮不了任何人。堕烦恼者，令发正念。就是带着他修，你要把他当成自己的孩子，视一切众生如罗睺罗。因为这是实相，最后你会发现，你只能这样做才能成就，才能圆满。

于远离乐，不以为贵。佛法里边有一个很重要的环节，修行过程中一个很重要的环节，也很难得的一个环节，就是乐远离心，出离心。远离世间，远离家亲眷属，远离世间享乐，不是抛弃，不是彻底的远离，而是保持距离，这个很难得。但是你一旦能做到这个了，一下子你的修行，你的心境，就会有一大块的提升。你会断掉很多的烦恼，减少很多的挂碍忧虑，所以这个真的非常难得。声闻人为什么能速断烦恼，取证四果？就是因为出家修行，远离世间，烦恼断除了一大块儿。但是就算你能做到这一点，也不要以此为骄傲。你要以此为骄傲，那又坏了，我相又出来了，虽然你没有烦恼，虽然你也没有世事的挂碍，但是如果你内心生起一个以此为贵，以此为骄傲，生起这个心，你还是解脱不了。那样你和众生是对立的，你有一个我，有对立，你就不屑于接近别人。和一切人都保持距离，和家亲眷属，和朋友和同事，和所有人都保持距离，但这个保持距离，你不能保持距离保过了，过犹不及，你太远了，你站在一个高高的角度俯瞰大家，那就完了。你以自己为贵，你没法长养自己，你也圆满不了自己，因为一切人都是你，这个距离，要保持好一个度。保持好了，你能自觉觉他，你能借助利他而修自己。保持不好，就成了孤家寡人，就把自己局限起来，你无法看到自己身上的习气和毛病。所以，距离太远，也不能成就。二乘人，就是尽了有为，以远离为贵。菩萨虽然也乐远离，但不以此为贵，虽然和众生和家庭，和所有人，保持一定的距离，但是不逃避，不厌弃众生。看到众生有机缘的时候，能够接引，能不遗余力的去跟他同事、利行，引导他，不疲不厌，这就叫不尽有为，不住无为。

不著己乐，庆于彼乐。自己很快乐，既有智慧，又有能力，也有条件快乐，有很多方式自娱自乐，做什么事都能让自己快乐。但是，不以自己快乐为贵，不贪著己乐。庆于彼乐，这也是一种随喜，也是心量大的一种体现。就是别人快乐时，我们看着不会嫉妒，不会生气，不会羡慕嫉妒恨。能够随喜他人，很高兴看到对方好、对方快乐。我们看到亲人、朋友、同修开心快乐，自己也很开心。有人问我，师父，在厕所里能听您的开示吗？在床上可以听您讲的经吗？可以，都可以。没那么多事，只要你听法，你学法，怎么都可以。打个岔。

别人修法有了提升，心态有了改变，心性变得柔和了，为他高兴，就像为自己高兴一样。遇到事比以前冷静了，不再烦恼了，我们要跟着他一起开心，不要羡慕，不要嫉妒，不要恨，因为那是你自己。其实你开心，不是庄严你自己嘛？庆于彼乐，就是为了让让自己快乐。其实对方怎么样已经不重要了。他只是显出一个样子，但是你快乐了，这才重要。重要的是你自己的收获，是你的心态。因为你看到了什么，你快乐了。这才是重点。大家不要把重点搞错了。我们为什么要庆于彼乐？是为了让自己快乐。你嫉妒、羡慕、恨，那能快乐吗？不能。所以有智慧的人，他自己就会做出选择。我们要学习随喜，要时时刻刻都不要忘了随喜。

在诸禅定，如地狱想。这句经文是针对声闻乘所讲的。是说菩萨行人，修大乘者，看待禅定，就像处于地狱一样，很苦。可是有的人贪著禅定，他不知道禅定会把整个人身心都束缚在一个虚妄境中，不得解脱。而菩萨观于禅定，就像在地狱一样。为什么？因为禅定是识心境界，住于禅定，即被境界和法所缚，不得自在。

禅定是大梦境，大妄想，犹如醉酒，很难醒来。禅定的觉受，会把修行者定在那里。所以大乘行者，在诸禅定，如地狱想。对于很多修禅定的人，这是一个警告。

修禅定的人，好寂少思，很少读经，不能深入经藏，所以得少为足。二乘人贪著禅定，贪著灭尽定，贪著轻安，贪著身体的空受。到最后他会发现，任何法都不定，都是空，都不可得，无法长久，什么都没有。最后，他发现禅定也是无常的，不真实的，是识心的境界而已。

《金刚三昧经》云：佛言：如是，彼二乘人，味著三昧，得三昧身，于彼空海一地，如得酒病，昏醉不醒，乃至数劫，犹不得觉。酒消始悟，方修是行，后得佛身。

《楞伽经》云：三昧酒所醉，住于无漏界。彼非究竟趣，亦复不退转，以得三昧身，乃至劫不觉。譬如昏醉人，酒消然后悟，声闻亦如是，觉后当成佛。

即便涅槃，都不是实有的境界。涅槃只是烦恼诸苦的息灭，假名涅槃，并没有一个固定的境界叫涅槃。而声闻人把自己所证的灭尽定叫涅槃。他以为涅槃要在禅定中证得，最后发现不是，最后他发现禅定是假的，是不真实的，他会生起一个恐怖之心，如堕地狱一样。在有余涅槃中，他会发现还有个我在里面，被困在禅定里，他发现自己居然还没解脱。过几大劫，可能才明白。

在《诸法无行经》里记载，有声闻弟子，命终之后，发现自己没有解脱，有受生处，于其所修菩提道中生起了大疑惑，大恐怖，应念堕入地狱。所以诸修行人，在诸禅定，当生地狱想。

于生死中，如园观想。二乘人畏惧生死，害怕生死，不想投胎，不想再来世间，不受后有。我们也经常听到身边人，尤其念佛求往生的人，好多人，还有初学佛的人，都讲，哎呀，轮回太苦了，这个世间太苦了，好好修，这是我最后一世，我再也不来了。我一定不来了，口号是喊得挺高，但是你喊错了。没有你，哪有什么来与不来？谁来？谁不来？这都是畏惧生死，被生死所缚。虽然是畏惧生死，却被畏惧所缚。二乘人就畏惧生死。而菩萨观生死犹如开门，出入生死，如进出自家庭院一样。如游园观，园观就是自己家的花园，天天进进出出，自自然然。所以一次次示现生死，从来就没想过我不来这个世间，没想过。讲这个很多人又开心了，师父我也是，我很喜欢生死，我很喜欢这个花花世界。这些人，拿佛法当借口，给自己轮回生死，贪逸、放逸、贪著找借口。你乐意那样想，谁能管得了你？只能说自作自受。这里的如游园观，是针对二乘厌离生死，不想来世间，于佛法究竟之理不通达的人讲的，不是讲给凡夫，让他贪著生死的。反正都是自作自受，你怎么想，怎么做，你说了算。你只要自己喜欢，能够让自己开心就好。但是这个开心，是不

是永久的，是不是究竟的？你要想清楚。你要想一想，你这个一时的贪著，你的开心快乐是常乐我净？还是感官上的快乐，将你带入生死轮回？

于生死中，如园观想。我们不要一听这个，就觉得可以放逸了，不是。这是对畏惧生死的一种解缚。你畏惧生死，不想投胎，怕堕三恶道，这个怕的心，就是轮回的心，就是我相。这个也要除。这句话，是对这些畏惧生死，畏惧轮回的人，对他们的一种引导。不用害怕，没有实有的一个生死和轮回，你贪著生死，会轮回；你畏惧生死，也会轮回。于其中间，不贪不畏，是为入不二法门。你好好学法，通达实相，什么都不畏惧了，根本没有生死的概念。于世间一切事，坦然面对，视生死如睡觉，如休息，如坐禅，如见风吹草动一样，就是很平常。根本不会动念，什么都不会想。这说起来好像很简单，但这是修行见地和功夫的体现。你的观念正确了，功夫到家了，这个自然而然达到。你的家亲眷属去世了，你一句佛都不用念，连一个念都不用起，该干嘛干嘛，给他整理衣服，擦擦身子，临终的时候也不用给他讲没有生死，什么都不用讲，好好的看着他，陪着他就行。

你知道没有一个人出生死亡，对这点，了了清楚，毫无疑惑。你不动念，就超度他了，其实是超度了自己心里的妄想。我们不要去动念，不要去想一些没有用的东西。这个时候，就是于诸生死，如入园观。自己有那么一天，也是这样，心态平和，跟睡觉一样，什么都不用想。做到这一点，是你一生修行的体现。

见来求者，为善师想。这句经文是说，来求你的，找你办事的人，你不要觉得他是求你帮忙，他应该感激你，不，恰恰相反。有人来找你，表面上是求你来的，但其实是来帮你的。他不是求你帮忙来的，他是帮你来的。怎么是帮我来的呢？明明是他求我，怎么变成他帮我了呢？他是成就你来的，给你当陪练来的，给你修慈悲喜舍提供机会和道具来了。这些人是你修行的对境，是因缘派人考验你来的。

对这样求你的人，如善师想。善师就是善知识，自己的老师，师父，于你有恩的人。虽然是求你办事来，但是你要有慧眼，要有觉知，要认出他来，他是考你来的。

你要把他作为自己的师父想。求你来的，我们非但不能起一个求我来的心，傲慢的心，不能起这样的心。还要起一个他是来成就你的，来考验你的，来锻炼你，给你做陪练的这样的心。

这个确实也挺难，一般我们都会用生死心，用习惯的思惟方式来对待这样的人。他求我嘛，我姿态当然要高。就好比比如说你给乞丐布施，一般你都是居高临下，你作为一个施舍者，你有恩于他，乞丐坐在地上，你站在高处。这是正常的心理。

但是真正会布施的人，要把乞丐当成佛来布施，要弯下腰，甚至蹲下身子，很恭敬地把钱放到他手里，布施完之后，还要向他合掌，这才是觉悟，才是智慧，才体现你的修行。很有可能，你这么谦卑的举止，这种用心，一下子就把乞丐度了，他多年痛苦冰冷的心一下子就化掉了。这才是布施时真正的心态，才是会修行的人。

世间无智之人，可不会这样。你求我，我还要把你当老师想，当恩人，我疯了吧？但是菩萨就能做到这一点，菩萨做事既为帮助众生也为自助，他知道他做的一切都在修自己。菩萨有这样的智慧，有这样的觉知，这是觉悟的一种表现。菩萨所有的行为都是带着觉知，他知道实相是什么，知道自己怎么做合道，怎么去用心才合道，以什么样的心态去做事，更自在，更快乐。你觉悟了，觉性提高了才能做到见来求者如善师想。你在布施的时候才会非常谦卑，像供养自己的父母一样，就不会落在一个相上，不会以无明心来修行做事，不会随顺习气。凡夫是什么？有人来找你，有人求你办事或者求你问法，你就觉得自己高高在上，是他求你来的，你就把自己当成人物了，那是凡夫。一个好的修行人，有人来求，要警觉，要知道表面上他在向你问道，在有求于你。其实，他是来度你，来成就你的给你机会，让你行法布施。

就像《涅槃经》里讲到，佛陀过去生中修道，天神为了试探佛陀是否真的是修行人，就化身成罗刹，向他要身上的肉。佛陀就抓住了这个机会，答应了他。他想用这无常的血肉之命，换得常乐我净的妙法，这是一个道人的警觉之心。他永远知道什么对他是最重要的，他不会把心思用在世间无常之乐上而耽误了自己的修行。

我们问问自己，如果有人来找我们，你会以什么样的态度来对待他。就算你帮不了他的忙，你对待他的态度是恭敬？还是对付？还是嫌弃或

者厌恶？你怎么面对有求于你的人？这是你要考虑的问题，而不是帮不帮他。所以，见来求者，当善师想。

这部《维摩诘经》的开示太殊胜、太难得了，它开示的法理在其他经典里很少见，希有难得。此经开示的实相，开示的修行，和我们平时的用心正好是相悖的，相反的，他会颠覆我们很多的见解，也会启发我们新的领悟，用新鲜的观念重新审视自己的生活和修行。我们以后在生活中，你换一个角度用心，换一个角度看事，你会发现整个人都不一样了，这就是智慧，就是以前你那样用心，后来你转变一下，只是转了一个念而已，你会发现整个人都不一样了，境界不一样了，你的心态，你的心情，整个生活幸福的指数，一下子就提高很多很多。你不执著了，你会逆向思惟，你会反思，用智慧去处理事情。世间人为什么烦恼？因为他用一惯性的思惟，他以得失心、有求心、好胜心去处事，一定要争个高低对错，处处较真儿，当然会烦恼。就算一时获胜、得逞，将来还会败灭，所得的一切早晚都会幻灭。正是这些用心，导致的生死轮回。你一反过来，整个用心变成智慧心、解脱心、无挂碍心、不计较心。这一品我们学的是不尽有为，不住无为，讲的是菩萨行，讲我们怎么去长养自己的善根，深入修行，长养自己的功德，熏修智慧，让自己习惯于用正念正见来修行生活，在生活中实现解脱。

第三十八讲

上节课我们学习到：见来求者，为善师想。这是一种智慧，也是一种修行者应该有的心态，见有人来求自己帮助，向自己询问、问问题，我们不要把自己当成师父、当成老师、当成善知识，当成能够帮助他的人，而是把对方当成来给我们创造修行机会的善知识，把对方当成善知识，而不是把自己当成善知识。

舍诸所有，具一切智想。一个真正的修行人，他是不会贪著世间的财富、财产、名闻利养，一切世乐的享受。当然，他也不畏惧这些，也不需刻意的回避，只是不染著。他能够随时舍下地位啊、财产啊、钱财啊，一切的我所，包括家亲眷属，他都能放舍，因为他知道这一切都虚妄不实，都不为自己所有。放舍这一切为了什么？为了具一切智，为了真

正的解脱，为了觉悟法身，为了常乐我净，为了换取真实永恒。一切都可以放舍，甚至自己宝贵的生命。

当他不贪著这一切的时候，其实就是一种智慧，自然具足一切智。只有凡夫，只有不明白实相，不能够了达唯心所现的人，不知道一切如水中月、镜中花的人，才会执著我与我所，才会取著虚妄。所以叫无智众生，又叫可怜悯者。通达实相的人，什么都不会去贪著。世间人，他的喜怒哀乐，他的快乐、他的烦恼、他的痛苦，都建立在身命财的得失上面。得到就开心，失去就开始烦恼。百般的营造、营求、钻营，然后计较、算计，和别人争、和别人斗。他拥有的越多，越不安、越不快乐、越有负担。心里有很多的挂碍，有很多的忧虑，会为钱财、感情、家亲眷属操心，操不完的心，为它们做牛做马，给它们当奴隶，其实都是给自己的欲望当奴隶。不知道真正的快乐是少欲知足。

你拥有的多少还不是主要的问题。如果你通达一切都不真实，都不属于你，你只是受用身心及与世界，而不去拥有它们，这时候你就自在洒脱了，你就无忧无虑了。因为你知道它们本来就不是你的，它们只是暂时借给你用的。就像你借用的自行车，借用的帐篷，借用的家具，借用的房子，你要还给人家的时候，不会难过，因为你很清楚，那些东西本来就不属于你。你不会牢牢地抓着它们不放。当你失去它们时，也不会痛苦。但是如果你忘了这一点，你不想还车，不想还家具，不想还房子，不想还你借用的父母、妻子、儿女，以为他们永远属于你，那你就痛苦了。世间凡夫就是这样，他把自己生下来得到的一切都当成是自己的，而忘记了那一切都是你这一期生命暂时从上天那里借来的，你只是一个租客，一个过客，你随时随地都要还的。回忆起你什么都没拥有，你就轻松自在了。

有一个香客，不远千里来看望一个大师。他来到大师的住所，发现大师的屋子里只有一张床和一个炉子。香客问大师：为什么您的屋子里没有家具？大师问：你为什么没带家具？香客说：我是一个过客啊。大师回答：哦，我也是。

不论你拥有什么都是在梦里拥有。你的一切，包括你的生命，都是暂时借来的，用这个短暂的生命去觉醒，去修道，还是沉睡在大梦里，这才是你应该真正思考的。

这是舍诸所有，具一切智想。舍诸所有，不是舍属于你的东西，而是舍掉你从来就未曾拥有的东西。舍掉你的错觉和妄想，舍掉你对这个世界和自身的错误认知。舍一切无明，只有这样想，才是具一切智。当你这样想的时候，就生起实相的智慧。具一切智，你知道这一切都唯心所现，本自具足，随用随空，随空随用，无穷无尽，这是一种更大的自在、大解脱、大富有的状态。

但是不论怎么自在怎么富有，都没有执著，都知道没有什么东西是可得、是永远的、是永恒的。只有这种智慧、这种洒脱的心态，这种不即不离，既不占有，也不拥有，亦不逃避，这样的智慧，这个才是永恒。

见毁戒人，起救护想。见了破戒的人，要起救护自己这样的想法，而不是看其过失，生救护他想。

《诸法无行经》云：若人分别戒，是则无有戒。若有见戒者，是则为失戒。戒毁戒如梦，凡夫分别二。实无戒毁戒，知是为导师。

又云：于持戒则生利想，于毁戒则生碍想，以不学佛法故。

这个和前边的，见来求者，为善师想，是一个意思。不是把自己当成善师，而是把对方当成自己的善师，是来救自己的。

一般情况下，我们会觉得谁谁破戒了，我要帮他，要救他。迷时我们会有这样的想法。一个好的修行人遇到这样的人，就应该反观自己，看看自己是不是执著有人持戒、有人破戒？自己会不会分别？会不会见他人过失？这里的起救护想不是去救护别人，而是人家到你面前来示现，是来提醒你，来救你的。要这样想，才是智慧。

见破戒的人，他破戒了，我要去救他，他有烦恼了，我要去救他。这是有为法，这是世人的见解。世间法里面会有这样的思想观念，他遭难了，不幸了，我状况比他好，我比他优越，我比他吉祥，然后我帮帮他，以一个高姿态的心去看待对方，这是世间人，这是不平等心，这是有为心生灭心。那这里面讲到，见毁戒人，起救护想。起救护谁想啊？起救护自己想。看看自己是什么样的心态，对方破戒了，那是自己心生的法相，自己在分别，才会有破戒。这时候要提醒自己，是不是在分别？如果分别了，毁戒的人正好是自己，而不是对方。

所以一个破戒的人，他是来救我们的。见一个破戒的人，是著相。没有破戒的人，那才是实相。破戒的人，是你投射的关于破戒的念头，才看到这样的人。

就拿这部经来举例子，有两个比丘犯了重戒，犯了淫戒和杀戒。找优波离来了，优波离是一种什么心态？优波离的心态就是凡夫的心态，他要给这两个比丘去说戒，他想帮这两个比丘，他非但没帮了，反而把这俩比丘弄得更烦恼了。本来就戴着一层枷，是想让优波离帮着解缚的，结果优波离没给人家解缚，反而又给人戴上一层枷锁。这就是起了救护对方的想法，才导致的结果。

到了维摩诘那里，维摩诘看不到对方有真实的罪，看不到对方真的破戒了，所以才能以智慧直接除其罪想，这才是佛法。最后，两个比丘受到启发，直接解脱。从烦恼中解脱的不仅是这两个破戒的比丘，其实优波离也听到了维摩诘的开示，也豁然开朗，他因这两个破戒比丘而对持戒有了更深的认识。所以，优波离他心里应该想，哎呀，多亏这两个比丘破戒了，才能听到维摩诘的开示，才知道自己以前修错了。这就是会修行的人，知道反观自己，而不会执著外境对错，甚至想去帮助对方。

如果你认为有人破戒了，你要去帮他，这叫我相、人相、众生相、寿者相。就像《诸法无行经》中说：若有人分别，是持戒毁戒，以持戒狂故，轻蔑于他人。是人无菩提，亦无有佛法。但自安住立，有所得见中。一个好的修行人，无论看到什么，都知道那只是一个不实的虚妄的影像。不论看见什么，都是来提醒自己，是自己分别出来的，是让自己悟到心地无非自性戒。应该感激对方，知道对方是来救护成就自己的。所以起的是救护自己想，而不是救护别人。

所以无为法，无相的法门，实相的法门，真的是和我们平时诸多的用心是正好相反的。我们平时的用心，会让我们的心念、心性，一直在起伏波动，一直心向外驰，一直分别自心境界。我们会有挂碍、有烦恼、不安。而实相的智慧和见解，会让我们很安心，让我们心向内安住，让我们的修行有明显的提高。一旦你的认识不同了，你的用心发生了转变，整个人就变了，就舒服了。就不会自寻烦恼，就不再去关注外境，不去评判别人，更不会因之生烦恼。因为你一关注别人，你就是在分别，就

有了二法。有了二法，就与实相不相应，就会卡在那里。所谓生死轮回，就是分别自心。若真修道人，不见世间过，正是这个道理。

诸波罗蜜，为父母想。修行人，不是以世间父母做父母，不执著世间家亲眷属，而把六度、把六波罗蜜，把般若智慧，把诸法实相当成父母想。为什么要当父母想？六度可以长养我们的法身，六波罗蜜可以度我们的无明，般若智慧可以让我们见到实相。所以，把诸波罗蜜当作父母想。但是诸波罗蜜也是法，也不可执著。以不执著故，名诸波罗蜜。

道品之法，为眷属想。把三十七道品助道法，把无量的修行和善巧方便，把专注、觉知、四念处、把修法的快乐当成眷属，而不要执著世间的家亲眷属。前面维摩诘说的一个很长的偈子：智度菩萨母，方便以为父，法喜以为妻，慈悲心为女，善心诚实男。把这些当成家亲眷属想。

发行善根，无有齐限。发行善根，就是以无我无人无众生无寿者，修一切善法，种诸善根，亦不执著所修。不得少为足，不尽有为，不住无为。这个善法的心是无限的，佛性的善用是无量无边的。无齐限就是没有终止，生生世世示现世间，利益众生。不死在一个境界里，利益众生，无有穷尽。

以诸净国严饰之事，成己佛土。我们随时随地的觉知和修行，日常生活的点点滴滴，一切举足下足，都是我们的道场，都是我们的修行，都是庄严净土，是我们修行的下手处。不是离这些平常之事而别有净国严饰之事，就是这些日常琐事，就是我们的佛土。我们的世界是心的智慧庄严的，而不是靠改善外在的环境。不论在工作岗位上，在家庭生活中，在待人接物上，在和朋友、家亲眷属、同事、邻居相处交往的过程中，我们都善用其心，这就是成就自己的佛土，也是庄严自己。我们对人对物都心生恭敬，普行恭敬，推己及人，视一切众生为自己。有了这样的见地和智慧，有这样的心态，有这样的功夫，慢慢长养，自然就会创造出自己的佛国和极乐。

行无限施，具足相好。就是一切都能够施舍，一切都不执著，然后自然具足相好，由内而发的而不是说长的怎么样，而是由内而发的一种气质，一种亲和力，一种正能量。

除一切恶，净身口意。生死无数劫，意而有勇；闻佛无量德，志而不倦。在身口意，在自己的起心动念上去下功夫，关心自己而不是关心外境。常见自己过，而不分别他人的过失，知道一切法都是自心所现，心外无法，心外无境。只看自己，不论他非。不论多少劫，多少时间在生死大海里沉浮，都不会生畏惧之心，也不会生厌烦之心，也不会生恐怖之心，也不会逃离，也不贪著。为什么？因为抓住了修行的关键与核心。不论遇到什么，都不再畏惧，因为知道都是唯心所现，虚妄不实。这即是生死无数劫，意而有勇。最后学明白了，知道真实中并没有时间，没有开始，也没有结束，一切没有发生，所以就更勇猛无畏了。不畏惧生死，因为知道生死是幻化，是不可得的。不要一提轮回，就害怕，我相就出来的。天天怕，我要堕三恶道了，这也不能做，那也不能做，什么都不能做，自己吓自己。畏惧是一种我执和我相，是根深蒂固的我相。最后就把自己绑死了。生死无数劫，意而有勇。要有勇气，勇于面对烦恼和生死，好好修行，觉悟实相中并无生死。不是说让你造恶去，不是，是让你勇猛精进，好好修行，不要太挂碍生死这件事，不要一想就是轮回，一想就是三恶道。听闻佛有无量的功德，要像佛一样，也有出世的志愿和魄力。

石头禅师小时候，家里人带他去寺庙，他一看佛相好庄严，大家都礼拜。他就问父母：这个像是什么大家都礼拜他？家人回答他：他是佛。石头说：我看他就像个人，他能做佛我也能做佛。这么小的孩子，他就知道佛是人做的，他也能做。也就是说，他也能像佛一样这么庄严、这么自在、这么洒脱。他对此非常有自信。六祖大师去参拜五祖大师，五祖问他，你干嘛来了？弟子不为别事而来唯求做佛。我们也要做佛，做佛并不是多难的事情，有这信心和志愿直接就做佛了，这是志而不倦。

以智慧剑，破烦恼贼；出阴界入，荷负众生，永使解脱。所谓的智慧剑，破烦恼贼，就是能够了达并没有烦恼可得，并不是说去跟烦恼斗争，去对治烦恼。一生起烦恼了，住在烦恼上，再想办法对治，就更烦恼了。生起烦恼的当下，就能看到烦恼是妄念，烦恼不可得，烦恼性空，烦恼不住，让烦恼的念头自己流过。看到念头对自己的执著，是念头的住著才产生的烦恼，看破这一点，就叫智慧剑。而不是说，去除这个烦恼，去解决事情，想躲开这个烦恼。能够深入地观察到，所谓的烦恼，是一种妄想，虚妄不可得，这叫以智慧剑，破烦恼贼。出阴界入，负荷

众生。所谓出阴界入，就是知道阴界入也是唯心所现，了无实性，阴界入性空，所以能够荷负众生，永无疲倦而使解脱。

以大精进，摧伏魔军。自己的烦恼诸魔就是因为懈怠而生妄念，住在妄念中，烦恼魔就在这时不知不觉滋生了，其实就被念头缠住了。迷在了念头里，就被烦恼魔捉住了。怎么摧伏烦恼魔？精进办道，精进修行，练习觉知、牧牛，日夜精进。诵经、打坐，不让自己有空闲想东想西，打妄想，不给烦恼魔任何可乘之机。

常求无念实相智慧。这里的常求无念实相智慧，其实就是不住妄念，于念而无念，安住当下，悟念性空，悟念本无念，当下能于念无念，即是实相智慧。

于世间法，少欲知足；于出世间，求之无厌，而不舍世法。虽然身处世间，但少欲知足。虽然少欲知足，但不学二乘声闻法，不避开世法，在世间而能觉悟世间。

不坏威仪，而能随俗。既能在世间随顺众生，随缘度众，又能不坏威仪，为大众作表率。

起神通慧，引导众生。以各种神通智慧，方便引导众生，令其信受佛法。

得念总持，所闻不忘。所谓总持门，即修行的关键，修行的方法。比如觉知、牧牛、不现心意识、于念而无念。这都是念总持，是解脱的要领和关键，是所有修行最后汇入的地方。

善别诸根，断众生疑。知道众生的根机，能为众生答疑解惑，不错教佛法。

以乐说辩，演说无碍。因为通达诸法实相，所以具辩才无碍，乐说佛法。

净十善道，受天人福。以十善道为基础，令人天大众皆得佛法利益。虽然学习实相法门，但不高高在上，于诸众生和光同尘。

修四无量，开梵天道。修慈悲喜舍四无量心，度诸天人。

劝请说法，随喜赞善，得佛音声；身口意善，得佛威仪。能随时机请善知识为众说法，亦随喜赞叹诸说法者，感召声音柔美，得佛音声。勤修身口意善法，具诸威仪，得佛庄严。

深修善法，所行转胜。所修所行，深入坚固，越来越殊胜难得。

以大乘教，成菩萨僧。不贪小乘法，勤修大乘，成大修行者。

心无放逸，不失众善。心常在正念，不放逸六根，不轻视善法的累积。

行如此法，实名菩萨不尽有为。能如是行，如说修行，是名菩萨不尽有为。

何谓菩萨不住无为？谓修学空，不以空为证。学空、无相、无作三解脱门，但是不以此为证，不以此为实。知道空是本空，而不需要去观空、取空、证空、修空、觉空。所以，不以空为证。

修学无相无作，不以无相无作为证。三解脱门里先讲空然后再讲无相无作。这个无相、无作，也是本性本来无相无作，没有相与无相，没有作与不作，是名无相无作。如果你取了一个无相和无作，那就是以无相无作为证了。如果以无相无作为证就有法可得，就与真实解脱不相应了。所以也修无相无作，但是不以无相无作为证。

修学无起，不以无起为证。无起就是不起妄想心去修道。虽然不起妄心修道，但又不住于无起。日常一切起心动念，随缘自然，法性施为，这是不以无起为证，即不著于无起，不是一潭死水。过去古人讲：死水不藏龙。

观于无常，而不厌善本。虽然也观诸法无常，但又不住于无常。观诸法无常，是提醒自己不要执著唯心所现的一切诸法，但是并不会落在一个无常的知见里，不会厌弃世间，不会对诸法实相止于无常的认知。不会对这个世间起蔑视、厌恶、厌弃的心念。所以不会堕入两边，虽然也观无常，但是不厌善本，不会厌世。也不会评判别人，看着别人做善事，修有为，就瞧不起人家，不会。知道一切众生都各住其位，在自己的妄想境界里，谁都不影响谁。但是我们自己能够觉悟、能够觉醒、能够离于对自心妄想的执著。看到有善根的人，想求解脱的人，为其开示佛法，这是不厌善本。

观世间苦，而不恶生死。虽然也知道世间苦，但是知道这个苦是虚妄的，执著才有苦，不执著，就没有苦。不是离开世间而解脱诸苦，而是看清一切如幻，不执一切法，当下就离苦。所以不会畏惧世间生死，知道生死也是妄想，动念分别才有生死。不动念、不分别、不执著，就没有生死，所以不厌世间生死。

观于无我，而诲人不倦。也知道本来没有我人众生寿者，但是还能够随缘说法，以幻心为幻众说法，度自心众生，而不执著众生。以无相的智慧来启发众生，说法不倦，诲人不倦，而不会堕到一个无我无为里。有些人执著于无说无示，每日沉默寡言，问他法，他只会说：不可说，不可说。再问他，他就会说：没有我，也没有众生，说什么法。这样是一种偏见。你是不会说，是没有真正通达无我，所以说也说不出，光给自己戴个高帽子，有不少这样的人。堕到一个无我里，堕到不说里。那也是有我，那个我还不小。所以这个无我，不是二法，不是边见，是中道。一瓶子不满半瓶子咣当的人，修了三分，认为得了八分的人，都会这样，说什么法啊，没有众生可度，讲什么讲啊，禅宗不用文字，你这不用文字难道是用鼻子说的吗？不知道自己天天说的话也不少，对吧？说就大大方方地说，方便说，有智慧，别执著自己所说的就可以了。但有的人不行，开口就说，这个不能讲，一讲就错。是你不通佛法，执著在一个不可说里。这是人们的一种普遍观念，一讲就错。不是一讲就错，是你不明白时，一讲就错。如天女问舍利弗，舍利弗怕说错了，默然不答。天女反问舍利弗，为什么不说话？舍利弗说，解脱者没什么可说的。天女就乐了，说，解脱者，一切皆解脱，怎么一个语言文字就把你障碍了？然后天女就告诉舍利弗：文字语言，皆解脱相。这个智慧，舍利弗没有，他执著在一个不可说上。所以他才沉默。会的人，终日说，亦无妨。不会的人，终日默，亦不会道。

观于寂灭，而不永寂灭。知道诸法本自寂灭相，但是不去证取寂灭，不住寂灭，不执著寂灭。二乘人就住在一个虚妄的寂灭境界里边，不知道那是识心境界。他执著无为，执著清净，执著无我，执著苦、空、无常。他认为有一个寂灭可住，他不知道什么叫真正的寂灭。火山冒火了，才叫寂灭。我安心地走在路上，那就叫寂灭。甚至两个扫马路的在那儿打起来了，那也叫寂灭。为什么？没有那个相，你著了相，才看到不寂灭。你看到无相，一切当下就寂灭了，不待更灭。但是佛法不讲边见，

不讲断灭。如果你看到两个人吵起来了，去给人家拉架，最后人家把你给打了，你非常气愤，气的住进了医院，一下子脑溢血，快死了，这就是你不对了。我们不能说，烦恼即菩提，一切法本自寂灭相，就去自寻烦恼，就去轮回生死。这不是佛法，这是无明。气的都不行了，那个时候你别说寂灭了，你说寂灭也叫便宜个嘴，你的心得真正平静下来，不管做任何事，心都没住法，都无所住，那才是佛说的寂灭，才是本来寂灭。才是观于寂灭，而不永寂。这里的寂灭，是说智慧，是说不染，你真不染，那叫寂灭。如果你住于寂灭，那也叫染，就不叫寂灭了。我们自己要执著了，你就该反观一下，你是把虚妄的当真了，又开始折腾而已。寂灭是本性，本性不可得，本性不可观，本性不可取，本性不可住，本性没有我人，没有能所。六祖大师说，劫火烧海底，风鼓山相击，真常寂灭乐，涅槃相如是。这是寂灭。

也就是说，这个世界上发生的任何事情都是寂灭，实相如此，只不过人于这一切相妄生分别执著，生心动念，自寻烦恼。发生是一种幻觉错觉，其实什么也没有发生，知道生的当下就没有生，这叫寂灭。而不是有心去改造什么，让这个世界变得很美好。希望所有的人都学法，所有人都不造业，这是打妄想。大家全都和和睦睦的，没有一句吵嘴的，像极乐世界的菩萨一样，大家都互相恭敬，这是妄想，这不叫寂灭，这也不是极乐世界。极乐世界就是互相吵架，吵完架就忘，忘了再吵架，大家讨价还价，上街买菜，大爷大娘吃完饭以后，茶余饭后，张家长李家短，这叫寂灭，这是生活。

大家都在梦里，梦里其实是没有好坏的。你梦里，多少人骑着马，千军万马，或相厮杀，全是假的，全是寂灭。所以寂灭只需要我们领悟，而不需要去求证。领悟了就是证悟，你不要说理悟只是解悟，看你悟的是否透彻，是不是亲自领悟的。领悟透了，就是证悟。有的人说，你这是解悟，不是证悟。证悟需要有悟境，要亲身体会。你又来个解悟，姐没痞子，姐就是姐。真正的悟就是证悟，真正的悟就是把所悟的行出来，就是证悟，而不是证得什么境界。没有丝毫的疑惑，就是证悟。真正了达一切法是唯心所现，虚妄不实，全都圆满，不可改变，因为不实有，所以不需要改变。也不需要去影响、去干涉、去求取、去造作，都不需要。你起了一念求取的心，起了一念改变的心，那就是歌利王向外游猎，

那就是文殊被贬至二铁围山了，那就是忍辱仙人被割了。所以什么心念都不需要动，这就叫寂灭，这就叫智慧。古人说：一念不生全体现。

所以我们时时刻刻都在法性施为中，但无妄想，即得相应。我没开悟吧？你打了个妄想。那我真的开悟了？你又打了个妄想。

观于远离，而身心修善。虽然也乐远离，也知道诸法不能染著，也修远离心，但是不堕到一个远离法里边，还是继续修行，长养善根。

观无所归，而归趣善法。知道万法没有一个定论，没有一个皈依的地方，没有一个处所，但是又能随缘应对一切，不灭善法。

观于无生，而以生法荷负一切。虽然知道一切法都不生不灭，没有一个实有的一个事物发生，没有一个实有的人出生，而又示现生死，不辞辛劳，以生法荷负一切，觉悟众生。

观于无漏，而不断诸漏。了达诸法如幻、不生不灭，无我无人，无根尘识，但又不断诸漏。这个不断诸漏，是指不断六根的作用，不像二乘一样，执著无漏，畏惧生死，求证涅槃，如救头燃。二乘人怕度众生，怕被众生拖累。所以远离众生，断灭诸漏。菩萨虽通达诸漏不实，但不执著于无漏，不像二乘人一样，时时保持自己的清净，处处都无染，跟众生保持距离，不去接近他们，嫌弃众生，住在一个无漏里。二乘人不悟法性，所以导致他们的行为不合道，执迷于自我的修行，反而不能真正解脱。我们学菩萨行，学大乘法、实相法，是不住无为，不住无漏的。

观无所行，而以行法教化众生。知道诸法无行，没有体相，没有作相，没有生相，也没有灭相，而以行法教化众生。如果要度众生，就不能著于无所行，一定会示现出一个样子来，这是以行法，以种种善巧方便度众生，而不是天天像个木头疙瘩在那儿杵着，没有智慧，没有方便，住于无行无作。谁也不接触，把自己弄的高高在上，玄而又玄，其实就是著于无为。水至清则无鱼，曲高和寡，大家都亲近不了你。如果度众生，就要下心含笑，和光同尘，示现的跟大家一样，这时候才能够利益别人。所以高原陆地不生莲花，卑湿淤泥乃生此花。

观于空无，而不舍大悲。虽然也知道一切法空，一切诸法空相，不生不灭，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界乃至无意识界，无无明亦无无明尽，乃至无老死亦无老死尽。这些都知道，都会背。会背

没用，要真正了达。你会背，到时候烦恼来了你空不了，那有什么用呢？说的时候，色即是空，空即是色。到时候色就是色，空不知道什么是空。千万不要背佛法，佛法不是靠背，佛法是靠抄的。（笑了）不是靠抄的，是靠行的。虽然观诸法空相，而不舍大悲。这个空，是空诸所有，空掉自己的执著，而不是落入思惟出来的空，不是断灭空，诸法空相，这里的空相，是非空非不空，假名为空。就如一个瓶子，瓶子里什么也没有，但是瓶子不是没有。这样讲，是不让你落入断灭。所以不舍大悲，不住于空。大悲就是佛性，佛性你不用去找，慈悲喜舍心就是佛性，无我利他心就是佛性。虽行慈悲喜舍，虽行利他，但不住于慈悲喜舍，不住于利他心，即是佛性。佛性不是一个空洞的概念，有人整天研究佛性，那是打妄想。佛性是要行出来的，发挥作用的才是佛性。如果落入概念，思惟研究，一切诸心，皆不实有，诸心非心。但也不是无。离诸有无，但怎么行去，是名入不二法门。

观正法位，而不随小乘。大家修行肯定都是为了解脱，但在修行的过程中，经常会得少为足，未得谓得。都想证阿耨多罗三藐三菩提。但这个正位，这个正解脱，是了达诸法唯心所现，不待修证，不是小乘声闻的境界，它是真正了达诸法实相后，舍弃一切有为造作的心，休息诸根，常用诸根，而无染无著，自然而相应的。所以真正悟得诸法正位的，是不会随于小乘解脱的。

观诸法虚妄，无牢无人，无主无相，本愿未满，而不虚福德禅定智慧。修如此法，是名菩萨不住无为。虽然观一切法都是唯心所现，不实、虚妄、如幻，不牢固，也没有一个主人，也没有一个牢固的、永恒的东西，是无相的，是无主的。但是没有圆满的时候，又不执著于一个无为里边。不虚，就是不放弃，不放弃对福德、禅定、智慧的长养和修行。

又具福德故，不住无为；具智慧故，不尽有为。不断善本，具诸福德，所以叫不住无为；行诸佛法，又不执著佛法，所以叫不尽有为。

大慈悲故，不住无为。看到众生同体，生起无缘大慈，同体大悲之心，所以不著于自我得度，这是不住无为。

满本愿故，不尽有为；集法药故，不住无为；随授药故，不尽有为；知众生病故，不住无为；灭众生病故，不尽有为。

为满无始以来诸佛清净愿力，不尽有为。为集诸佛法身功德，用诸法药，方便度生，所以不住无为。随众生根机，而应病与药，所以不尽有为。知众生病皆从妄想起，方便救护，所以不住无为。为灭众生烦恼，所以不尽有为。

诸正士菩萨，已修此法，不尽有为，不住无为，是名尽无尽解脱法门，汝等当学。正士菩萨，是对所有认真修行的人的概称。也包括初发心的菩萨。声闻乘人，离开以前的知见，也是正士菩萨。佛对这些修行人说：此法门为不尽有为，不住无为。

尔时，彼诸菩萨闻说是法，皆大欢喜，以众妙华，若干种色，若干种香，散遍三千大千世界，供养于佛及此经法，并诸菩萨已，稽首佛足，叹未曾有！言：释迦牟尼佛乃能于此善行方便。言已，忽然不现，还到彼国。

这一品讲完了。随喜大家的功德，也回向给大家身体健康，六时吉祥，一切所做吉祥如意，具足法乐，觉悟法身，常乐我净。

其实只要我们能够听经闻法，这个功德是不可思议的，不知不觉的在长养我们的出离心和解脱力。你的点点滴滴修行，是功不唐捐的。每个人每一个时间、每一个地点，你的心态，你的心情起伏，都和你平时点点滴滴的修行有直接的关系。为什么有的人总是吉祥如意，平平安安？因为他点点滴滴都做到了，他善用其心，用心之处，皆合于道。有的人总是不如意，总是坎坷，总是逆境，总是遇到障碍，为什么？他在待人接物上错用了心，而自己又不知道。觉得这些都无所谓，不知道修行就在平时的用心上，而执著于形式上的修行，那是没用的。佛法不离世间法，大家平时用心用对了，合于道，就圆满了，自然就吉祥如意了。点点滴滴都没有白做的，不能脱离有为，高谈空谈无为。不能在空中建楼阁。

第三十九讲

过去没出家学佛时，经常有人说我像个孩子，不成熟，没担当。到现在我也不知道要担当什么。经常会听到亲戚同事说我思想太单纯，不现实，有些人说我幼稚，在我身边没有安全感。后来遇到了佛法，学佛了，

发现单纯简单就对了，让别人觉得没有安全感就对了，谁也甭想粘着我。我如果给了你安全感，谁给我安全感呢？我为什么要给你安全感啊？如果我给了你安全感，我就不安全了。如果我给了你安全感，我不在的时候，你岂不是不安全了？而我不可能永远在任何人身边。你也一样，如果我靠你给我安全感，你不在时，我也会不安。所以，靠别人给的安全感，不是解决问题之道。没有谁能给谁安全感，安全感是靠独立，靠觉悟真性得来的。不再求安全感，没有安全感，这才是最大的安全，这叫无依，叫无依道人。

天生就是道人的习气，不爱和别人在一起。为什么要成熟啊？成熟能让我快乐吗？到现在，老婆、孩子、父母，都不依靠我，也依不上我。他们不依靠我，依靠谁？只能依靠自己，他们独立了，长大了。独立和长大不代表年纪，一个人三十了、五十了，虽然是成年了，但未必一定长大。有些人到死也没长大，也没真正成熟。真正的成熟和长大是心性的觉醒，是觉悟。不觉悟，活几万岁，仍是幼稚，仍是孩子。觉悟了，十几岁，二十几岁，可以称为老人，可以称为老僧。独立和长大是精神上不再依赖别人，一切都靠自己，能自助、自救、自度。所以，当我们不去让别人依赖的时候，其实我们不仅成就了自己，也成就了别人。你别以为有个人依赖着你，求着你，你能够帮助别人，是对他好，那是害了他。最后你一定吓他一跳，你一定让他非常痛苦。你走的时候，爱别离的时候，他会非常痛苦。他不依赖你，你走就走，反正你已经走了。对，当我们不去执著任何的人事物，也不被别人执著的时候，这时候，我们是真正的自觉觉他，自利利他。

见阿閼佛品第十二

尔时，世尊问维摩诘：汝欲见如来，为以何等观如来乎？

这一品，是直接开示如来法身。我们怎么观如来法身？怎么观佛性？怎么认识佛性？五祖弘忍大师在他的最上乘论里提到过两部经的两个章节，这两个章节是认识法身的重要开示。其中一个就是《维摩诘所说经》的见阿閼佛品，另一个就是《大般涅槃经》里边的金刚身品。

维摩诘言：如自观身实相，观佛亦然。这句话经常被祖师们引用。什么叫如自观身实相，观佛亦然？我们可以从两个角度、两个层次来理解。如果你还在修行的过程中，你可能会起一个觉知的观照，用思惟意识去反思。那这个时候，就是《楞伽经》里边讲的，一切万法，没有自体性，唯心所现。你要如是观身，这个身是一个幻影，是不实的，是唯心所现。我们错误地认为，这个身实有，实际上这个身是唯心所现，非有非无，离于分别。一切法都是唯心所现，都不可得，其实这个是很难用意识去理解的。唯心所现，是佛陀的形容和比喻，诸法离心意识。你讲唯心所现，已经落入了意识了，但是没有办法，只能这样形容和引导，就是不让你执著这个身，这个身生灭的当下，即是不生不灭，不可得，如幻，说生灭也是方便，说不生不灭，也是方便。本来无身，假名为身。如果有这个身，然后它变化，它是无常的，它生老病死，这就变成了生灭法。这就不是观身实相了。二乘人会观这个身体无常、苦、空、无我，也是不实有，会变化。但实相是，观身如梦如幻，唯心所现，非常非无常，非变化非不变化。如梦如幻，它不是指变化的，而是不可思议的，是不生不灭的。这才叫如自观身实相，观佛亦然。自心是佛。这是观身实相，观佛亦然。

永嘉大师讲，幻化空身即法身。达摩祖师在血脉论里讲，就好比如人做梦，其实，梦里的一切，都是这个人的心造作出来的。梦里的一切，包括梦里的我，都不真实，但做梦的人却是真实的。我们的法身也是如此，日常生活中所做的一切，如梦如幻，都不离法身。这是你作为一种正思惟、如理地去观照，用智慧来照破法的虚妄。这是一种层次的修行。

当我们完全的明白了这一点，通达了这一点，这个时候，我们就不会再起一个心意，不需要反观有个法，有个身心世界。因为我们已经知道了，身心都是唯心所现，身是个名相，心也是个名字。我们还没有生起一个身心的概念之前，是没有身心的。我们先要有个意，有个念，才有身心的概念，才有身心这个相和这个法。当我们了达实相的时候，就不会再起一个念，或起一个观了，也不会认为有个东西是什么。

当我们未生心时，就没有所谓的四大五蕴，更没有它假合出来的身心了，那叫什么？没有什么，还需要叫什么吗？不需要了。什么也不叫，没有这个东西。起心才有，心生法生。古人云：这个不是五蕴。依世俗

谛，叫五蕴。若论真实，没有五蕴，更没有五蕴空。如是知，如是见，是名五蕴皆空。希望大家在这个地方认真地听。我们看得见自己的身体吗？看得见。但你不知道，其实并不是你看见自己的身，是你先起了心意识，你看到的其实并不是身，而是你的念，是你生起的法相和概念。你看到、听到、闻到、六根接触到的一切，都是识，都是意识，都是概念、名相、法相，都不实有。包括我们看到的山河、大地、天空、树林，这一切，都是念，并没有这些事物。或者说，这些事物，都是识，都是概念交织在一起形成的。

我们每天日常生活离不开这个身体。我们做事情，行住坐卧，穿衣吃饭，干种种的工作，会感觉到有这个身体，会看到这个身体，但是我们会执著、会住著在这个身体上吗？不会。会一直想着自己有这个身吗？不会。不管你看见这个身，还是忘了这个身，它都会自然而然地做事，发挥它的作用和功能。你不用刻意去使用它。虽然你看见这个身体，但你终日看，终日也没想有这个身体还是没有这个身体，这就是实相，就是没有身或无身，在你于一切法没生心时，正恁么时，假名法身。

当你什么想法也没有，不论做什么，你没有进入想法和观念时，当下就是法身。当我说当下是法身时，莫生当下想，莫生法身想。我说法身者，亦非法身，是名法身。不管修行人还是不修行人，所有的人，都会有这样的时刻，明明知道，明明看到了有这个身体，但是没做身体想，其实这就是实相。这是学法的人需要用的心，就是你没有用心。你虽然看着他了，没做看见想，也没起这个身是身体想，也没起要离开这个身体想。所以这个时候，其实，虽然好像自己是凡夫，好像没修成，其实这个才相应于佛法，才相应于修行，这是最后觉悟、大觉悟的状态。所以觉悟的状态，跟没觉悟几乎是一样的，都不可留、不可住。觉者跟凡夫的起心动念，没有太大区别，但是有一个关键的地方不一样。就是心不会住，念不会著，不会当真。不一样吧，又很相似。为什么？因为都是法性施为，直心直用，即是菩提。从这一点上我们也就看出了，不管你是凡夫，你是众生，还是佛，其实都是假的，都是相。本性是解脱的，是清净的，就是你自己正解脱时你不知道，你自己正迷时，也不知道，这个叫凡夫。而觉悟的人是，他正解脱时不做解脱想，他也不会去沉迷一个东西。我们方便讲，他迷的时候，他会发觉，会出来，不住于迷。他不会让自己住著于贪嗔痴。当然他也知道没有一个状态叫迷。云门禅

师上堂：看山是山，看水是水，看僧是僧，看俗是俗，看苹果是苹果，看梨是梨。肉眼即是佛眼，就是我清清楚楚地看，也看得到，但是，没生看想。我也知道这是身体，但是没有去分别这个身体，不会把这个身体当成什么去执著或对治。本来是个假名字，如果去分析它，即是分别自心，就成了妄想。

我们平时就有这样的状态。就是直接用六根，直接见闻觉知，一切都没有障碍。只要于见闻觉知上不立见闻觉知的知见，即是如自观身实相，观佛亦然。

其实修行就是没有你用心的地方，不需要再起一个觉观了。觉观是初学和二乘的境界，还有法执，属于有为，还是菩萨的修行。到了禅宗祖师，一个真正觉悟的人，他舍掉了觉观，但是他又不像凡夫一样，迷在自心的境界里边。他是非凡夫行，非圣人行，是以觉悟的心自证自行。当我解释的时候，其实已经跟这句话要表达的有距离了，所以说禅宗是离心意识，直用直行。

维摩诘还给你解释，怎么观如来。到了祖师那儿就不这样解答了。请问祖师，怎么观身实相？怎么观佛如来？什么叫观身实相，观佛亦然？瞪你一眼，或者把头一扭，自己靠墙坐着去了。把那杯水递给我，递给你了，你走吧，浑身臭臭的。师父，你还没告诉我怎么观如来呢？天天告诉你，自己听不懂。看到了吗？这是禅宗，这是祖师的方便。

我观如来前际不来，后际不去，今则不住。《金刚经》里讲：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。也没有过去，也没有未来，也没有现在。三际不住，是名如来，是如来住，其实是无所住。

这一品见阿閼佛品，就是见实相品，就是观如来品。当你讲怎么观如来的时候，其实已经不是真正的观如来了，我们一定要明白这一点。但为什么还要用语言文字来开示？方便说。真正的佛法，是直接去行。理一定带着事。一个会修行的人，他听经，他闻法，他正思惟，他明理，最后他一定是回到怎么修行上，怎么用心去做上。他不会黏着在思惟佛法的义理上面。当然，从明理到实修对有的人来说，需要一个过程，但根机好的人，一听明白了，立刻就会去实修，就去践行佛法。对一般人来说，大家都需要听经明理，有一定的时间去理解佛理，领悟如何修行。但是，真正的领悟和实修应该是同步的。如果它们二者脱节了，那理和

修行一定是有问题的。如果一个人明理是明理，修行是修行，他一定还没有进入真正的修行。会修行者，他会在日常生活上运用佛法，进行实修。因为那个才能长养出真正的智慧和功夫来。如果你的心思一直落在经典文字的义理上，或执著一个修行的形式，认为那就是修行，那就错了。掉入了头脑，死守一个境界，那都不是修行。所以为什么要有禅宗呢？禅宗就是让我们出离头脑，出离思惟，出离任何的境界，回到平常中来，回到活的法上来。只要心清净，少执著，佛理不难明白。明白了，然后去做，剩下的大部分的时间，都是在事上、在现实生活中去修行、去历练、去长养。

不观色，不观色如，不观色性。不观受想行识，不观识如，不观识性。不认为有个东西叫色，叫不观色。不观色如，色即是空，你想色即是空的时候，反而不空了。所以色不自色，空不自空，因色故空，因空故色。什么意思呢？就是让你不观。不观是菩提，你别观色，也别观色如，别观色性空。一悟空不复更空。色，色如，色性，都不用想，全都是假名。受想行识也是这样，也不用观受，也不用观受如，也不用观受性。这就是观身实相。其实这里的观，都是无观，无观无不观。观尚不立，哪有一个不观呢。

非四大起，同于虚空。六入无积，眼耳鼻舌身心已过。不在三界，三垢已离。顺三脱门，具足三明，与无明等。我们观法身，观如来身，不是从四大起的，但是又不离四大，他又会现出四大的影像来。但这个又不真实，所以非四大起，他不是从四大长养出来的，本来就没有四大，所以非四大起。同于虚空，这个同于虚空，是犹如虚空，就像虚空一样，一法都不立。六入无积，什么叫六入无积？六识非实，也就是说六识不真实，就是六入无积。无积就是不是和合出来的。但是我们一般人，我们刚学佛法，或者是一般的佛法的见解就是，六识是六根和六尘和合出来的，其实不是。如果六识是六根六尘和合出来的，它就变成了实有的法，这叫妄计自性。六根本身是唯心所现，六尘、六识，亦复如是，非是因缘和合出来的。不真实的六根和不真实的六尘，怎么会和合出一个真实的六识来呢？所以，说和合，说因缘，说生灭，都不是实相。这是六入无积，也就是说，六入不可得。六入不是因缘积聚出来的，不是因缘和合生起的，是无生的。六入不是因缘所生，诸法不是靠一个东西和

合出来的。如果问是从哪儿出来的，从妄想出来的。从自心所现，是自心妄见的。

不在三界，三垢已离。法身离于三界，离于一切相、一切知见。三界垢净，皆是识心妄想，非实有法。所以法身不在三界，非三界任何观念所能形容。离三界名相，是名三垢已离。这里的垢是对名相的执迷。知道三界净垢都是假名，非有三界，非无三界，这叫三垢已离，这叫超三界。所以超三界是很简单的，连念头都不用动就超了，因为知道没有三界。顺三脱门，如此知三界但有假名，实无其法，就是顺无相、无作、空三脱门。具足三明，没有明与非明，叫具足三明。与无明等，就是明与无明都不可得。

不一相，不异相，不自相，不他相，非无相，非取相。法身也不是一相，也不是异相，也没有自体相，也不是从他相生，非有无相，非取舍相。不让你分别，该干嘛干嘛去，直接做就行了。你好好地刷碗、擦地、洗衣服，把家收拾得干干净净的。收拾家的时候，让心安住，不打妄想。不要去分别什么一相、异相、无相。师父，给我们讲讲空性吧。空你个头。空性是拿嘴说的吗？没问的时候，正是空性。一问，把空性盖住了，还不知不觉。你不问这句话时，佛就在你身上蹲着呢，空性正在你眼门耳门放光呢。你一问这个问题，妄念覆盖真如，你一下子就变成众生了。自己起心动念能看到，于念而离念，立刻刷厕所去了，这就是修行。啊，该生炉子了，该做饭了，该喂鸭子了。

就是让你不要在脑子里边思惟佛法，不要去想实相，直接干就行了，把这些概念干掉就对了。把事情干掉，就是直接行，莫于所行生心动念，纠结犹豫。把事情干掉，干完了就放下。直接干，就对了。我所说的干，是常应诸根用，而不生用想。不是让你思惟佛法，研究佛法，而是让你行出佛法。

在家庭之中也会经常起冲突，闹矛盾。夫妻啊、兄弟姐妹啊，吵架拌嘴，都难免。这时就考验你的修行了。谁能主动放弃自己的知见、观念和执著，谁有修行。

不此岸，不彼岸，不中流，而化众生。什么此岸、彼岸、中岸、化众生，全都是名相，都是多余的。不如老老实实，椅子上一躺，啊，装老，颐养天年。就算没退休，也要做退休的状态。其实这辈子也没上过班，

退什么休啊。我们装装行不行，终于退休了，该享受天伦之乐了。好像你多大了似的，其实才二十五岁，天天阳台上一躲，跟要死了似的（笑）。孤家寡人，一个人，能跟猫、狗、鸟、兽、人，能跟一切和谐相处，不是狭隘地跟家人和谐相处，那才叫真正的天伦之乐，天人合一。能够一个人自在地活着，这叫颐养天年。

观于寂灭，亦不永灭。永远不要忘了，诸法的实相是寂灭相，是无生相，是无灭相。无生无灭，是为寂灭。虽知诸法寂灭相，又不取于寂灭，不住于寂灭。

不此不彼，不以此，不以彼。不可以智知，不可以识识。实相真是动念不得，分别不得。拟心即错，动念即乖。手就是手，你不用再去找手。你不用再去找法身，法身是做得，不是想得，不是分别得。你也不用再去知它，再去悟它，再去了达它，再去观它，通通是头上安头。回趣真如，法还不净。不需要思惟真如，不需要想象真如，也不需要悟。情存一念悟，宁越昔时迷？也不需要觉，什么都不需要做，无你用心处。不需要啥也不需要。就是饿了就吃，困了就睡。地上掉了东西，捡起来放到垃圾筒里。桌子上有了灰尘，拿抹布擦擦。

当你的生活只剩下如此简单的事可做，世间还有什么烦恼？如果你有这样的心态，你打开微信，打开手机，打开电视，听个声音，看到听到什么都能让你开心。天天都是乐的，没有什么东西能让你不开心，因为你的笑点低，你的需要少。别人看个什么东西，根本无动于衷，你一看就乐了，其实很多时候，也不知道为什么就乐了，跟病人似的。自己刚一要乐，本来还没乐，一听自己要乐的那个劲儿，哎呦，发现太找乐了，立刻就乐了。第二次乐，这是真乐，那笑声特别有魔性，停不住，邻居都吓得来敲门了。没事，没事，带着耳机，忘了自己的声音了。

就是特别容易开心，不管有人没人，无所顾忌，不在乎自己的形象，只要不犯法，是什么样就什么样，完全没有必要掩饰，给谁掩饰呢？反正也没人看。越活越自在，越活越潇洒，越活越没有自尊，越活越尊贵。

这是不可思议的，不可以智知，不可以识识。这个东西是揣测不到的。你揣测，你知，你识，白白地在那浪费，白白地在那打妄想，什么也观不到。嘛也没有，你观啥啊？观到的就不是真东西，能观到的，永远不是真的。

无晦无明，无名无相，无强无弱，非净非秽。不在方，不离方。你就拿这些经文对照你平时的用心，看看你是在善用其心吗？你用对了心吗？拿这对照一下。

无晦无明，唉，师父，我怎么总觉得自己好像还有点不明白。你想明白啥？这里明明讲无晦无明。师父我觉得我昏沉。昏沉是什么？没有晦，晦就是昏沉的意思，没有昏沉。昏沉根本不会住，除非你执著于昏沉，你不想要昏沉。什么是觉悟？我怎么感觉我好像永远也觉悟不了。觉悟不可得，觉悟不可住，这里说无明。无明，就是没有觉悟，你觉悟什么？这就是无晦无明的意思。既没有你说的昏沉，也没有你以为的觉悟，无名无相，诸佛不识。师父，什么是法身？但有什么，即非法身。你这一问，就著了法身的名相了。师父，怎么修行才能够解脱？著了解脱的名相了。无强无弱，非净非秽。有人总说：师父，我修行没有力量，总感觉心力微弱。这里说：无强无弱。力量和无为，也都是你的错觉和妄想，别住即可。无净无秽。净秽是分别出来的。既然无净无秽，你求什么净土？求什么西方？这里告诉你：无净无秽，不在方，不离方。师父，我想往生西方。告诉你了，不在方，不离方，你现在所在的地方就是净土，所以又没离开方所，随所住处皆净土。师父，临终不往生西方，我去哪？不管去哪儿，都是妄想。你现在不是在这儿吗？这是不离方。但这儿是哪儿？哪儿也不是。你别说是娑婆，这里不是娑婆。有个这儿，说娑婆，说极乐，都是方便说。说不让你去西方，不是说给你困在一个地方，那也不对。所以我们不执著方所，也不执著无方所。反正有你在的地方就倒霉，哪儿有你哪儿风水就不好，所以都离你远远的，你不在的地方就是净土。师父，我没那么差劲吧？还没那么差劲，有你桃花都开不了（笑）。

非有为，非无为。无示无说，不施不悭，不戒不犯，不忍不恚，不进不怠，不定不乱，不智不愚。我们用这些经文对照一下平时的用心。我们要么执著有为，要么就执著无为。法身不是有为，也不是无为。无示无说，法身不说法，所说之法，皆是方便。也不施，也不悭，既没有布施，也没有悭贪。没有个持戒，也没有犯戒。不要执著布施、持戒这些法，但也不要堕入断灭里。没有精进和懈怠，没有禅定和散乱，没有智慧和愚痴。清净本性中，无有二法，一切法皆不可得。

不诚不欺。法身没有真诚，也没有欺骗。所以有些人总讲，我感觉自己说谎了，骗了别人。我先问问你，你从小到大你说过一句实话吗？你一句实话都没说过。为什么？不明白实相，无论说什么，都是梦话，瞎话。你要说你说实话，说你是个诚实的人，谁信啊？在实相中，到祖师这里，到觉悟的人这里，就别讲自己是好人，是老实人，你是坏，你是好，你是善人，你是恶人，你是诚实，你是虚伪，这都不重要，都没意义。到了觉悟的人这儿，虚伪的人诚实，诚实的人虚伪，好人是坏人，坏人是好人。为什么？因为根本就没有一个诚，没有一个欺，也没有一个强，也没有个弱，也没有个正，也没个反。只是为了随顺世俗，说有好坏，说有诚有欺，有善有恶。若论第一义谛，第一义谛也是狗屎橛。

不来不去，不出不入，一切言语道断。非福田，非不福田。法身不来不去，不出不入，无心无识。所以往生的，修禅定的，求佛加持的，都是不识法身，不悟真实如来。不是福田，也不是非福田。不要执著修福，也不要执著不修福，所以不是福田，也不是非福田。不执著以三十二相见如来，也不要执著不以三十二相见如来。

非应供养，非不应供养。不执著供养，也不执著不供养。执著供养，则著了佛法僧相。执著不供养，又著了断灭空相。**非取非舍，非有相，非无相。**法身无取无舍，非有相，非无相。不执著有无相，离心意识，行于中道。

同真际，等法性。不可称，不可量，过诸称量。法身就是实际，就是法性，不可称量、不可思、不可议，过一切思惟计较。**非大非小，非见非闻，非觉非知，离众结缚。**法身无大小，无见闻觉知，离一切烦恼结缚，清净无染，无形无相。**等诸智，同众生，于诸法无分别。**法身平等，在圣不增，在凡不减，遍一切处，于诸法无分别。

一切无得无失，无浊无恼，无作无起，无生无灭，无畏无忧，无喜无厌。无已有，无当有，无今有。不可以一切言说分别显示。法身无得无失，无污浊与清净，无烦恼与清凉，无作无起，不生不灭。无畏惧，无忧虑，无喜无悲。一切都不拥有。不过去有，不现在有，不未来有。法身不可以一切言说分别表现。

维摩诘以这么长的篇幅开示法身，告诉我们怎么观身实相，怎么观如来，其实也是给我们直接开示佛性。关于对佛性的开示，每一句里面都

既含着理，又含着事，含着如何用心，如何修行。修行一定是理事一如的，是同步的。我们看经时，要对照着自己平时的用心是否合道，这样来看经，经常地反思，改变自己的用心，这样看经才有意义，而不是一味地钻研经文的意思。

世尊！如来身为若此，作如是观。以斯观者，名为正观，若他观者，名为邪观。以前有个人就跟我讲，你真能说，我那时还比较谦虚，其实我真不爱说话，好几天我说不了一句话。我怎么就变成能说了呢？现在看来，还真是挺能说的。一个极其不爱说话的人，居然这么能说。这就是佛法不可思议的地方。

通过这段时间的学习，我们对这部维摩经，也有了一定的理解，你就知道这部经讲了很多很多，从各个方面给我们开示，什么是解脱，什么是实相，什么是法身，什么是如来。大家学习得都很认真，也都很法喜啊，我自己也很法喜，希望我们把从佛经里学到的智慧运用到生活中，真实修行佛法。

第四十讲

同修们，上午好，我们继续来学习《维摩诘所说经》。上一次我们学习到见阿閼佛品第十二，以何等观如来乎？非取非舍，非有相，非无相，同真际，等法性。不可称，不可量，过诸称量。我们学习到这一段，这一品，见阿閼佛品，主要讲怎么观如来。和《涅槃经》里第三卷的金刚身品很相似，都是讲如来法身，讲佛性，开示什么是佛性，什么是法身，什么是真实的如来身。这两品我们可以参照着去阅读，大家有机会、有条件的，可以打开《涅槃经》看一看，在第三卷里面。

下面我给大家念一下《涅槃经》里边的这一段：尔时，世尊复告迦叶：善男子，如来身者是常住身，不可坏身，金刚之身，非杂食身，即是法身。佛言：迦叶，汝今莫谓如来之身，无坚可坏，如凡夫身。善男子，汝今当知，如来之身，无量亿劫坚牢难坏。非人天身，非恐怖身，非杂食身。如来之身，非身是身，不生不灭，不习不修，无量无边，无有足迹，无知无形，毕竟清净，无有动摇，无受无形，不住不作，无味无杂。非是有为，非业非果，非形非灭，非心非数，不可思议，常不可

思议。无识、离心，亦不离心，其心平等。无有亦有，无有去来，而亦去来。不破不坏，不断不绝，不出不灭，非主亦主，非有非无，非觉非观。非字非不字，非定非不定。不可见，了了见。无处亦处，无宅亦宅。无暗无明，无有寂静，而亦寂静。是无所有，不受不施。清净无垢，无净断净，住无住处。不取不堕，非法非非法。非福田，非不福田。无尽不尽，离一切尽。是空离空，虽不常住，非念念灭，无有垢浊。无字离字，非声非说，亦非修习。非称非量，非一非异，非像非相，诸相庄严。非勇非畏，无寂不寂，无热不热。不可睹见，无有相貌。

如来度脱一切众生，无度脱故；能解众生，无有解故；觉了众生，无觉了故；如实说法，无有二故。不可量，无等等，平如虚空，无有形貌，同无生性。不断不常，常行一乘，众生见三。不退不转，断一切结，不战不触，非性住性。非合非散，非长非短，非圆非方。非阴入界，亦阴入界。非增非损，非胜非负。如来之身成就如是无量功德。无有知者，无知者。无有见者，不见者。非有为，非无为。非世非不世，非作非不作，非依非不依，非四大非不四大，非因非不因，非众生非不众生，非沙门非婆罗门。是师子，大师子。非身非不身。不可宣说。除一法相，不可算数。般涅槃时，不般涅槃。如来法身，皆悉成就如是无量微妙功德。

这就是《涅槃经》里边的一大段开示佛身、金刚身、如来身、法身。我们平时一提到佛，一提到如来，就会想到是一个觉悟的人，这只是相上的如来，是化身佛，是为初学者所立，依世谛而说，非真实如来。如果你想知道什么是真正的佛，就要了达什么是如来法身，就要了了见于佛性。从理性上去了解佛性，要读这两段。包括《涅槃经》里边的这一段和《维摩诘经》里的这一段。其实这两段都不难理解，还有前面的人不二法门品第九，都是在讲佛性，不二之性即是佛性。也可以参照来看。其实都是不让你落二法，不落边见，不落断常、有无、善恶、生灭之见。一落二法，就是生死，就是对立，就是有为，就是无常。所以这里讲到非取非舍，非福田非不福田，非应供非不应供，非有相非无相。同真际，等法性，不可称，不可量，过诸称量，非大非小，非见非闻，非觉非知。你在修行的过程中所经历的、体悟的、感觉到的、你知的、你见的，都是妄想，非实有其境。所以应舍一切关于佛和法的知见。如果你认为有

一个东西是佛性，拿《涅槃经》和《维摩诘所说经》的这两段开示一对，就发现都不是。所以菩提无是处亦无定法名阿耨多罗三藐三菩提。

离众结缚，等诸智，同众生，于诸法无分别。一切无得无失，无浊无恼，无作无起，无生无灭。无畏无忧，无喜无厌。都是离对待之法，离二法，默契中道，顺于真如，等同真际，等法性。无已有，无当有，无今有。无畏无忧，无喜无厌。不可以一切言说分别显示。最后总结道：一切言说分别都不能显示如来法身。

世尊！如来身为若此，作如是观。这个观，就是让你去领悟，领悟完了，连领悟也都放下，不要持有一个领悟，知道就完了。但是真正领悟，又不离平时的熏修，要时常读诵熏修，把它领会于心。在修行过程中，在生活中，要时常能够提起实相观，运用智慧来反观自己的起心动念，是否有住著，是否默契于真实如来。真实如来才是我们的本来面目，才是清净无染。有了烦恼，用实相返照一下，烦恼就消失了。以斯观者，名为正观，若他观者，名为邪观。

尔时，舍利弗问维摩诘：汝于何没？而来生此？这个跟前边舍利弗问天女，汝于何没，而生于此，是一样的。舍利弗这是替众生发问。前面天女的回答已经把这个问题说清楚了。现在他又问维摩诘，你从哪里灭度的，从哪个佛国来这里投生的。

维摩诘言：汝所得法，有没生乎？你所证得的阿罗汉，你在佛陀那里所学的佛法，有没有生灭？有没有生死？**舍利弗言：无没生也。**没有没生，没有生死，舍利弗说。

若诸法无没生相，云何问言：汝于何没？而来生此？如果一切法没有生灭相，你为什么问我从哪里没生而生于此？《金刚经》里讲，如来者，无所从来，亦无所去，是名如来。一切法没有生，没有没，没有起，没有灭，你为何还问我从哪里灭，来这里生？

于意云何？譬如幻师，幻作男女，宁没生耶？好比如幻师，幻化出来男男女女，本来就没有这个男女，是幻化出来的幻男幻女，然后又消失了。我问你这些幻男幻女到哪儿去了？本来就没有，就是一个影子，那它们消失后去了哪里？也就是说，这个问题不是正问，没有意义，因为根本就没他们。他们既未生何来灭？《圆觉经》里讲，一切众生，于

无生中妄见生灭，是故说名轮转生死。譬如病目，见空中花。空实无华，病者妄见，由妄执故，非唯惑此虚空自性，亦复迷彼实华生处。先从空中妄见一个花，又妄见花没了，空中花灭了。你不要去问这个空中花到底从哪儿来的，又去了哪儿？本来就没有这个花，是病眼妄见的。空中花，空中花，虚妄之花，从来就没有生起过，是你妄眼，病眼，眼中有病，以错觉看到的。病眼比喻你的妄想，你的不实六根、不实的识心，比喻众生的妄想，就是你的错觉，你错以为看到了空中有花，误以为看到了诸法，然后又错以为看到它们没了。没了之后，你问，那些花到底从哪儿来的，又到哪儿去了？诸法灭了，去了哪里？我死了，到哪儿去了？这就是众生。你问我从哪儿来，死了之后去哪个国度？是极乐世界，还是其它地方，也是这个道理。众生在一切事物生起的时候执著有个生，失去的时候，灭掉的时候，又可惜，又痛苦，又执著有个灭。父母去世了，哎呀，我父母去哪儿了，到哪道去了。找大师，找上师，给观一下，看看到哪道去了。你帮我观观，看我爸我妈到哪个道去了，我要超度他，我得给他烧点纸，送点钱，我给他念佛号，诵《金刚经》。我爸生前就怕寂寞，我想再给他找一个。给你爸找一个，你妈同意吗？那我把他们俩超度一块儿去不就行了吗？醒醒吧，别打妄想了。这妄想打得都动摇了我对佛法的信心，我都快信了。歇会儿吧！本来你父母就没来过，都是你的妄想。你这一念起，一切众生，父母、子女、诸佛菩萨、十法界全出来了。一念灭，一切法灭。心生则种种法生，心灭则种种法灭。本来没有你爸妈，你这一动念全出来了。

不管谁死，就是不找助念，一个念也不动。父母于我们有恩，但是，要知道，这些都是幻化的，父母、恩情、念经、超度，这些全是妄想。我们知道没有真实的父母，也不必给他超度、送往生，丝毫不必。当你有了这样的正念，你一念不生，一时超度自性一切无明之父、贪爱之母。只有不明理的人，才会去琢磨我爸我妈死了到底去哪儿去了。可能有的人会问，佛陀也为自己的母亲超度过，那又是何义？佛经是为不同学法的人看的，为初学者，巧设方便，引导其入于佛法，故以世谛而加劝说，劝读经，劝诵咒，说功德，报父母恩等。若想了达实相，就要亲证诸法唯心所现，一切诸法，但有其名，并无其法。只有这样，才能究竟解脱。

我们学《维摩诘所说经》，为什么从哪里没生，说两次？舍利弗问完天女，又问维摩诘，就是提醒我们，这个问题很重要，是我们经常迷惑

颠倒的地方。佛经里边经常会重复一个问题，这个经常重复的问题，就是大家经常犯的毛病。众生有颠倒的知见，所以，佛的大弟子们，会一次一次代我们向佛、向菩萨发问。这里面明确告诉我们，没有没生，没有来去，没有生死。一切众生犹如幻化，如墙上画的人一样，是不真实的。所以谁死了，你也别当真。死了就像白天不知不觉变黑了，很正常，像树叶掉下来，很正常，像开关门一样。树叶掉下来，你也不会给树叶念往生去，你也不会去观一下树叶从哪个道来的，是不是？人死和这个现象一样，本来就是假相。只不过，人们认为自己有个心，有灵魂，和万物不一样，所以才有诸多的妄想、恐惧和烦恼，正是因为人们对自身的认识是错误的，妄认为有自己，没有了解实相，所以才长劫活在了无明中，被这些妄想生生世世缠绕，无法出离。而实相是，没有人来，也没有人死，更不需要去给他超度，不需要去观他到底去哪一道了。这些全是妄想，没有任何意义。是梦中妄为。你观他到哪一道，你就到哪一道。应念而生，你见的一切都是你自己，都是你投射的影像，你投射的意识，你投射的妄想。你见佛、见法、见僧，都是妄想，更何况见父母，见家亲眷属，见冤亲债主，全都是你的念头，我们千万不能当真。

什么是凡夫？凡夫就是执著有个人来，有个人去。有人生，有人死。来的时候高兴，生个孩子美死了，然后这一生就被他所束缚，因为他而喜怒哀乐，受尽无限的颠簸、动荡、烦恼。等他离开了，最后离世了，还要给你来一刀，吓你一跳，让你痛苦很久很久。多少人都是因为家亲眷属去世，痛苦得不行。《涅槃经》里记载佛的家族被琉璃太子杀害了，释迦族很多的人，佛的亲戚，叔父啊、侄子、兄弟啊，表弟啊、表妹啊，整个释迦族全都被杀了，被琉璃太子杀了全族人。阿难跟释迦牟尼佛是堂兄弟，家族的人都被杀了，阿难天天哭哭啼啼，找佛来诉苦：为什么我们的亲人都被灭了，您一点都不难过，还是光颜显赫？佛陀的面容光彩奕奕，家里人都死了，还是神采奕奕。这个我有点纳闷了，您若只是无动于衷，这个还能理解。神采奕奕，家里人死了，还是光彩奕奕，这是为什么呢？佛经里是这样写的。然后佛就跟阿难讲，阿难啊，你为什么伤心而我不伤心？我告诉你，因为你以生灭心见迦毗罗卫城是实，见族人被杀是实。佛和阿难的老家，叫迦毗罗卫城。你见迦毗罗卫城是实有，见家亲眷属是实有，见他们被杀是实有。我因修空三昧故，不见家亲，不见生灭，故光颜赫奕。

所谓空三昧，就是般若的智慧。佛陀说，我因修般若智慧的原因，观迦毗罗卫城并非实有，观释迦族的亲戚也不是真实的，也没有认为他们真的被杀了，所以我不会伤心。

舍利弗言：无没生也。舍利弗说，确实没有没生。

汝岂不闻佛说诸法如幻相乎？维摩诘又问舍利弗：你难道没听说过佛说诸法如幻相吗？

答曰：如是。舍利弗回答：是的。

若一切法如幻相者！云何问言：汝于何没？而来生此？维摩诘说：既然你知道一切法如幻相，为什么还问我于何处没，而来生此？还要问我从哪个世界来的？

舍利弗！没者为虚诳法，败坏之相。生者为虚诳法，相续之相。菩萨虽没，不尽善本，虽生，不长诸恶。这个没，就是灭，变化无常，生灭。为虚诳法，败坏之相，就是不可得之相。生者为虚诳法，相续之相。生看上去是连续增长的，其实是虚妄的，不可得之相。菩萨虽示现灭度，但不尽善本。虽示现受生，但不长诸恶。

是时，佛告舍利弗：有国名妙喜，佛号无动。是维摩诘于彼国没，而来生此。维摩诘所言都是实相，但并不是所有人都能接受。为了让大家对佛法的理解有一个过渡，解除大家的疑虑，让大家安心，佛方便说：维摩诘是从妙喜国来的。其实我们大家也是这样，无论佛怎么讲，父母不实有，是妄想，当时他信了。过一会儿，他又找人，找很多僧人，给父母做超度，晚上做梦又梦见妈妈给她托梦，哎呀，闺女，赶紧给我做超度吧，我在这儿痛苦死了。其实都是自己心里放不下，执著，胡思乱想。有的人，就算没梦见，也要做超度，为了让自己安心。父母并没让他超度，他也会去做，习惯了，总起那一念：我妈到底去哪儿了？你跟他怎么讲父母是幻，并无真实的父母，他还是要去做超度。

这时候，佛安慰大众，就是一个方便法，就是一个世间法，有为法，告诉大众，有佛国，名妙喜，佛号名不动。维摩诘是从不动佛国，也就是妙喜佛国没，来生于此的。我们看这个佛国的名字，叫不动。你就知道，这个名字是有喻意的，是从不动处来的，法身示现来的，非实有这么个佛国。这个妙喜还有一个名字，叫金粟。一说哪个佛再来，佛法就

没落了，这就叫没生。为什么叫没生？没落，不得以讲个瞎话，骗骗你，因为大家都喜欢听佛再来，哪个哪个是佛再来。一说佛再来，好像佛真的是会再来似的。佛不会再来，再来都是示现，示现就是假的。其实就是没有来，没有没生，没有生灭。若有来，即不名如来。

舍利弗言：未曾有也！舍利弗一听这个就能理解了，就高兴了。他说，未曾有也。**世尊，是人乃能舍清净土，而来乐此多恼害处。**是人，是指维摩诘，他能舍于自己的清净佛国，来此娑婆世界度众生，真是不可思议。这就是给凡夫讲的，凡夫一听这个，他就抓得住了，就不是那么虚无缥缈了。你说没有生没有灭，他没法理解，因为他执著理解。他不能理解明明有个人，怎么没有来处，没有去处呢？他一定要去理解。好，你一定要理解，我就给你个理解的东西，告诉你他从不动佛国来的。我们看，虽然佛陀讲故事，骗大家，但是佛陀非常高明，虽然是骗你，但有心人还是能看得出，是从不动国来的。既然是不动国，怎么会有来去呢？所以说，佛陀讲了半天，还是在讲维摩诘没有来。没有一个真正的佛从某个地方来。不动国，就是不生不灭性，非有方所，非离方所。但是一说从妙喜佛的不动国来的，舍利弗就能理解了。他说，此人能舍此清净佛土，而来乐此多恼害处，来到娑婆世界度众生，真是太不可思议了，未曾有也。

维摩诘语舍利弗：于意云何？日光出时，与冥合乎？你想一想，太阳出来的时候能与黑暗合到一块吗？言外之意，你见此土不净，你以为我从清净土来，到此污浊恼害之处。但是心清净者，不见净垢之相，不与污合。我来的地方清净，这个地方当然也清净。心净一切净。日光可能与黑暗合到一起吗？不能。日光一来，黑暗全都没了，光不与暗合，合不到一块。

答曰：否也。日光出时，则无众冥。舍利弗说，是的，日光出时，则无黑暗。**维摩诘言：夫日何故行阎浮提？**太阳为什么来照到阎浮提？**答曰：欲以明照，为之除冥。**舍利弗说，为了除掉这里的黑暗。

维摩诘言：菩萨如是，虽生不净佛土，为化众生故，不与愚暗而共合也，但灭众生烦恼暗耳！就像太阳照阎浮提世界似的，一照，这个黑暗全都没了，太阳的光明不会消失。菩萨示现到世间来度化众生，也是一样，虽与众生俱，但不会与烦恼、劫贼、贪嗔痴合。他只是示现生死，

来自觉觉他，度化众生，利益众生，为了灭除众生的无明愚痴和烦恼，而来示现同彼。

是时大众渴仰，欲见妙喜世界无动如来，及其菩萨声闻之众。佛一提维摩诘从妙喜世界来的，从不动佛国来的，大家又生起了一个向往之心。我们就看到了众生对这些故事，对这些新奇的事物，容易有兴趣。反正比打麻将啊，吃羊肉串啊，喝酒啊，比那些强，至少他能因这些故事而信佛，最后入佛道。大家都想见一见妙喜世界无动如来和那里的菩萨。

佛知一切众会所念，告维摩诘言：善男子！为此众会，现妙喜国无动如来，及诸菩萨声闻之众，众皆欲见。佛就对维摩诘说，既然大家想见妙喜世界及不动如来，想见你那个世界，你给大家现一现妙喜佛国。佛又开始讲故事，你不要当真。你不要问我，师父，这个妙喜世界到底是有是无，有没有？如幻，唯心所现，心生即有，心灭即无。从心想生，从意识生，皆是妄计所执，病眼妄见。你问我有无，我只能告诉你如幻，其实就是没有。但如果我说没有，你就会堕入一个没有的概念，那等于是断灭，不是真相。你再问我，我就让你擦厕所去。

于是，维摩诘心念：吾当不起于座，接妙喜国铁围山川，溪谷江河，大海泉源，须弥诸山，及日月星宿，天龙鬼神，梵天等宫，并诸菩萨声闻之众，城邑聚落，男女大小，乃至无动如来，及菩提树，诸妙莲华，能于十方作佛事者。三道宝阶，从阎浮提，至忉利天，以此宝阶，诸天来下，悉为礼敬无动如来，听受经法。阎浮提人，亦登其阶，上升忉利，见彼诸天。

为什么不起于座？本来就是讲故事，哄大家，逗我们这些初学者。我们讲了多少时间了？我的天哪，把时间忘了，这三十多分钟像三秒钟一样就过去了，真忘了。这一段不懂的人，会觉得很神奇，佛法太不可思议了，场面很辉煌，如果拍成电影，真的很好看，就像在《阿弥陀经》里边讲的极乐世界差不多。但了达实相的人，会发现一个人能把故事讲成这样神秘，让所有人都信，更不可思议。这就是佛法，人们太爱相信了，什么都信。好的，你什么都信，我就什么都讲。反正对你无害。维摩诘以神通智慧，把整个妙喜世界都现在面前，变化出三道宝阶，以此

宝阶，升到忉利天上。天人们悉为礼敬无动如来，听受经法，从宝阶上下来。

妙喜世界成就如是无量功德，上至阿迦尼吒天，下至水际。以右手断取，如陶家轮，入此世界，犹持华鬘，示一切众。这些都是不起于座，以智慧在讲故事。真听懂的就离座而去了。你别以为你能看见维摩诘说的这些场景，这些都不出你的心意，都是幻梦，没有一个是真实的。你想就看见了，是不是？他一说，你一想，就看见了，所以叫唯心所现。如果你不动念，就不会看见了，对吧？所以一切法都是心识，唯识所现，唯识所变。不要问这些是不是真的？都是意识心看到的，都不离妄想。晚上梦见的是做梦，白天看到的还是做梦，唯一的区别是，闭着眼做梦和睁着眼做梦，反正都是做梦。我们现在看见的这些，你在地球上看到的这些，你觉得是拿眼看的，都是识心所见，都是虚妄见，都不真实。

作是念已，入于三昧，现神通力，以其右手，断取妙喜世界，置于此土。入于三昧，其实是以智慧力，把这个妙喜世界不动佛国，弄到了娑婆世界，放在手上，就像放一块石头一样。这里的神通力，并不是我们想象的神通，只是智慧而已。什么都没拿，也没东西放到娑婆世界。

彼得神通菩萨及声闻众，并余天人，俱发声言：唯然世尊！谁取我去！愿见救护。你看这故事编得多好啊，多形象，多生动，多真实啊。那个国度里的得神通菩萨和声闻，和其他的天人，一看有人把自己带到了另一个世界，就问不动佛：谁把我们带走了，快救救我们。维摩诘用神通力把彼土世界的菩萨和大众弄到这儿来了，他们就害怕了，求助于世尊。他们喊的世尊是不动佛佛国的。不动佛呀，谁把我给弄走了，赶紧救救我们，讲得跟真的似的，跟电影故事一样一样的。前边讲不可思议解脱品的时候，维摩诘把他方世界拿到掌中，然后彼中世界所有的众生，大海里边的鱼鳖，所有的生物，都不知不觉已之所往。而这些菩萨，还害怕自己被人带走了。这些有神通的菩萨，他们这样的反应，是在配合维摩诘演戏，演得跟真的一样，非常搞笑，是谁把我们挪到另一个世界了？

维摩诘变现不动如来，变现妙喜世界，这是智慧。就像六祖大师为大众变现极乐世界一样，并没有真的把极乐世界变现到大家面前，而是

给大众开示什么才是真正的西方净土。是为大众开示心性，开示心地如来和唯心净土。

无动佛言：非我所为。不动佛说，这不是我干的。这也挺有意思，为了讲故事，把人物，把角色，把情节安排得天衣无缝，佛也变得这么搞笑。佛讲这句话，好像是推卸责任一样，不是我干的。其实能不是他干的吗？一切都是佛干的，没有别人干，肯定都是佛干的。都是法性施为。

是维摩诘神力所作。维摩诘只不过是法身的影子、化身而已。维摩诘就是不动佛，不动佛就是维摩诘，你还以为是俩呢。那维摩诘是不动佛，你呢？你就是维摩诘。

其余未得神通者，不觉不知己之所往。其余没有得神通的，不知不觉己之所往。我们就知道了，虽然没有修行的凡夫，但是因为没有法执，不执著神通，反而不知不觉。也没有恐惧，也没有担心。这是从单方面来说。你不要说，那我们不修行也挺好的。不修行，你有别的恐惧。所以还是要修行，只不过，不要执著有为的神通，别想修出点什么来。就算你修到菩萨的神通，而没有智慧，还是有恐惧，还是不自在。

从另一方面来理解，因为未得神通者，没有智慧，不知道这是维摩诘在演戏，也不知道神通的真实意义，所以不觉不知己之所往。

妙喜世界，虽入此土，而不增减。这说明一个什么道理？啥也没有，如幻入幻，如空入空，所以不增减。所以芥子纳须弥，劫火烧海底，风鼓山相击，涅槃相如是。

于是世界，亦不迫隘，如本无异。所有的世界都是如幻，所以不狭窄，也不拥挤。这更证明维摩诘的神通只是智慧的显现，非真有其事。

尔时，释迦牟尼佛告诸大众：汝等且观妙喜世界无动如来，其国严饰，菩萨行净，弟子清白。皆曰：唯然已见。佛如是说法，就是给众生现一个相，大家就能够理解，然后有个相，你再去讲，讲一个实相的意义，讲个比喻意义，他能够理解。如果不讲故事，直接讲实相，是很抽象的，大家无法理解。所以说这是佛的智慧。

佛言：若菩萨欲得如是清净佛土，当学无动如来所行之道。如果我们也想生到这样的净土，我们应该学无动如来，学他的修行，行他所行的。

现此妙喜国时，娑婆世界十四那由他人，发阿耨多罗三藐三菩提心，皆愿生于妙喜佛土。听到这里，学了《维摩诘所说经》的人，没学明白的人，把故事当真的人，就开始喜新厌旧了，发现妙喜国也不错。我不求生西方极乐了，求生西方极乐的人太多，票太少，买不上，不好修，我还是去妙喜国吧。读《维摩诘经》的人相对少很多，修净土的人多，修不可思议解脱法门的人少，这个国可能好去，反正都是净土，我去妙喜国，就这么定了。这就是喜新厌旧。你想去就能去吗？要不要我托你一下？直接就给你端泥里去了，托你一下，有那好地方，我第一个先去了，还托你一下？想啥了想。（笑）

释迦牟尼佛即记之曰：当生彼国。佛为了让大众生信，给大家授记，当生彼国，一定能往生到妙喜世界。佛陀真是苦口婆心，把这么不靠谱的事讲得那么真，我都快信了。

第四十一讲

时妙喜世界于此国土所应饶益，其事讫已，还复本处，举众皆见。佛告舍利弗：**汝见此妙喜世界及无动佛不？唯然已见，世尊！愿使一切众生得清净土，如无动佛；获神通力，如维摩诘。世尊！我等快得善利，得见是人，亲近供养。其诸众生，若今现在，若佛灭后，闻此经者，亦得善利。况复闻已信解，受持读诵解说，如法修行。**这时候妙喜佛国所示现的法，在大众面前已经发挥了作用。大家因为看到了妙喜世界，也知道了维摩诘的来处，也看到了维摩诘的神通、他的智慧，都法喜充满。这时，佛就对舍利弗说：这些神变你都看清楚了吗？舍利弗说：是的，世尊，我看得很清楚。我希望一切众生都能够生此清净佛土，像无动佛一样；也希望一切众生都能够获神通智慧，像维摩诘一样。世尊！作为现场听法的大众，我等当下即得善利，能得见是人，亲近供养。其他的众生，包括现在不在场的人，还有佛灭度后的众生，如果有人能听闻此经，亦得善利。更何况听闻之后，信解受持，读诵解说，如法修行。

舍利弗最后感慨道：我们今天能够看到《维摩诘所说经》，能够领悟这样的神通变现，维摩诘居士给我们开示这么微妙的实相之法，真是太难得了，我们获得了大利。我们太幸运了。

《维摩诘经》讲到这里，也接近尾声了，再有两讲，差不多就讲完了。我们能够学习《维摩诘经》，是无量恒河沙诸佛所，植众德本，种诸善根。是不于一佛、二佛、三四五佛前种诸善根，是于无量佛所种诸善根。大家在这个世间示现修行，示现听法、学法，都希有难得，在这堪忍的、沉闷的、压抑的、抑郁的娑婆世界，还有我们这些能够认真学习大乘方等经典的人，学得那么认真、那么投入，真是非常的难得。因为学习无上智慧的经典，开启了自心的智慧。我们才能获得自性本有的清净。这部《维摩诘经》，无量诸佛的智慧全都聚集于此，它是无量功德成就的无上法宝、法典。我们也是具足了无量的因缘和福报才能学习这么殊胜的经典。这部《维摩诘经》，破斥了我们很多颠倒的观念，以前对佛法的错误理解。它讲到究竟的解脱见地和如实的修行，能把我们直接领入涅槃之城。它的功德智慧、它的神通力、它的加持力，我如果跟你具说，恒河沙劫也说不完，也不能说其少分。

这部经学明白了，一切经典都能学明白。佛陀所有关于实相的开示，这部经都已经显说。关于禅宗的见地和修行方法，这部经也毫无保留地开示出来。所以，这部《维摩诘经》，大家不要听我讲过一次就放在一边，要时常读诵，时常熏修，认真阅读。要把它作为一门功课来受持。

如果你能按照这部经开示的实相之法去修行，去生活，把佛理融入生活，那你的功德、智慧不可思议。不会有任何东西能困扰你。

若有手得是经典者，便为已得法宝之藏。手得，不是说我捧这部经就叫手得，大家想想什么叫手得是经典者？所谓手得是经典者，就是你得真正明白它的意思，如说修行。一旦只是落入文字，那就不是真经典了。一旦落入文字，落入纸上，那就是卫生纸，无二无别。所以手得是经典者，不是说我读过这本经，手里拿着这本经，就是手得是经。手得是经，是把这部经的义理领悟了，铭记在心，这本经的智慧，能从自性里流出，才是手得是经。不是从寺院法宝结缘处结缘这本经，家里一放，五年也没看过，这没用，这不是手得是经。如果你不读，只是把它摆在那里，那没有任何意义。你也不用对经典生起多么大的恭敬心，认为它

有何神奇，不读就是一打废纸。真正明白这部经的意思，才是手得是经。便为已得法宝之藏，如果能通达此经，所有的佛法便已通达。

若有读诵解释其义，如说修行，则为诸佛之所护念。佛无虚言，若能读诵理解经义，如说修行，则被诸佛所护念。肯定能得诸佛之所护念。因为你这样修，你这样读诵，这样如说修行的时候，本身就是一种护念，不是别有诸佛之所护念，是你的用心，是你安住当下这种用心，在护念你，假名为诸佛之所护念。护持是你本性佛在加持、在护念。

其有供养如是人者，当知则为供养于佛。不管你是谁，只要你读诵这部经，修学这部经，如法修行，如理修行，按照这部经去修行，你都是一个近于觉悟、正在觉悟或已经觉悟者，就是这个世间最胜的福田。不管你出家在家，你是一只胳膊还是两只胳膊，一只眼还是三只眼，你是灵是傻，什么身份，是男是女，是老是少，是俊是丑。丑的就算了，咱们刨去丑的，其它都可以，长丑的就不算了，没你的份了。其他，不管是谁，只要你受持这部经，如说修行，有人供养你，都和供养佛一样。师父，您是在开玩笑吗？为什么长得丑的就不算呢？我就长得丑。那我读这部经，按照这部经修行，心也清净，难道不是佛吗？不是！谁让你长得丑？谁让你自认为丑？

只要有人能够修持这部经典，按照这部经典去认真学习，如实地修行，包括我们现在正看直播的同修们，全都算上了——除了丑的之外，大家都能成佛。丑的自己就低下头伤心地流泪。如果想知道自己丑不丑，为了证实一下，再去照一照镜子。如果能让你自己满意，就不算丑。如果连你自己都不满意，那我就没办法了。

能学习这部经的人，都堪为世间的福田。不管是不是出家人，就算你是在家人，谁供养你钱，哪怕是出家师父，你也要大大方方地收下，因为你受持读诵了《维摩诘所说经》，也按照经典里说的去做了。出家师父给你钱，你也要大大方方地收。给你的就是你应得的，然后你也不欠他的。你不要觉得你欠他的，将来还，不用还。我们都是世间的福田，学习这部《维摩诘经》都不堕恶道，这是绝对的。肯定不会堕恶道，你放心吧，再怎么也不会堕恶道，都是佛讲的。将来我们学《涅槃经》的时候，你一听经里讲的那些，更欣喜了，你肯定能活到那天，放心吧

（笑）。咱们很快就讲《涅槃经》了，《涅槃经》里讲的会让大家更开心。里边功德大了去了。

其有供养如是人者，当知则为供养于佛。供养这样的人，不论什么样子，就跟供养佛一样。因为他能学这部经典，真是太希有难得了。这部经典，多少人都没听说过。就算拿在手里，都不知道是佛经。以为是居士讲的，不是佛讲的。所有的经都是佛讲的，只不过借助里面的一些人物之口，把甚深的佛理讲出来，都是佛说的经典。有的经借用文殊师利菩萨之口，比如文殊师利所说摩诃般若波罗蜜经。有的是借助观世音菩萨，比如心经。有的是借助舍利弗，大梵天王，龙王，某某国王，天王，在家居士男，居士女，这个菩萨，那个菩萨，不管借助谁的口，都是佛说的经典。你说现在这个世间，这么多的娱乐，吃喝玩乐，花花世界，这么丰富，这么富有，大家也都有闲暇，工作也都挺快乐的，谁有时间会坐下来学习这部经典。尤其还是听这个人讲这部经，都疯了。都实在太没事干了，太无聊了。福报大，才无聊、才没事干（笑）。所以现在这个世间能静下来打坐，静下心来学法听法的人，真是太不可思议了。我赞叹你们，向你们合掌顶礼。

其有书持此经卷者，当知其室即有如来。《金刚经》里也讲到，是经典所在之处，即为有佛。供养这部经，抄写这部经，你的屋子里就有佛了，这也挺吓人的。屋子里要真藏个佛的话，你干啥都不自在了，跟藏个无形众生一样，太吓人了，还是没有的好。所以，这里的当知其室即有如来，是说你自已就能作佛。如果你能受持这部经，就能见性，就能做自性佛。我们一定不要错解了，其室之内即有如来。这个如来就是你自己，没有别人。如果有别人，那就见鬼了。鬼也是你，佛也是你，一切都是你。这叫当知其室即有如来。

能够书写受持这部经的刹那，你就作佛了，就是言下见性，这个需要你自己去顿悟。我说的不算。所以叫自证圣智境界，见性成佛，此言不虚。这部经里的一些言句，哪怕是背下来，随时知道用，就是受持此经。背得多，每天就是知道这一件事情，时间久了，功夫到了，铁杵都能磨成针。不怕你不认真，就怕你玩命，就怕你认真，就怕傻子认真，傻子一认真，铁杵都能磨成针。一个心眼的，别的全都不顾了，一种蛮劲，

像六祖大师似的，舂米腰上绑个石头，一种蛮劲，所以叫南蛮子，獠獠，真獠獠。有这种只想做好一件事的劲儿，没有什么做不成的。

若闻是经能随喜者，斯人则为趣一切智。若能信解此经，乃至一四句偈，为他说者，当知此人，即是受阿耨多罗三藐三菩提记。我们修行受持这部经典所得的利益、所得的功德、所得的果报，能够趣一切智，趣就是近的意思，趣向，走向。能信解此经，并能为他人说其中的一四句偈，比如经文里的：智度菩萨母，方便以为父，一切众导师，无不由是生。又比如：法喜以为妻，慈悲心为女，善心诚实男，毕竟空寂舍。能为他人讲解这一四句偈，即近一切智，毕竟能成无上正等正觉。授记，就是毕竟成佛的意思。

法供养品第十三

尔时，释提桓因，于大众中白佛言：世尊！我虽从佛及文殊师利闻百千经，未曾闻此不可思议自在神通决定实相经典。如我解佛所说义趣，若有众生闻此经法，信解受持读诵之者，必得是法不疑，何况如说修行？斯人则为闭众恶趣，开诸善门，常为诸佛之所护念。降伏外学，摧灭魔怨；修治菩提，安处道场；履践如来所行之迹。这时释提桓因就是帝释天，在大众中对佛说道：世尊，我一直听您讲法也听文殊师利给我们讲了很多的经典，从来没有听到像今天这样的经典，也就是维摩诘大士和诸菩萨给我们演的这一出戏，从来没听过这么好的经典，这么不可思议、自在神通，决定实相的经典。我们看帝释天对这部经形容得非常到位：不可思议、自在神通、决定实相的经典。如果我没理解错的话，若有众生能够听闻此经，信解受持读诵此经，一定会得像维摩诘一样的神通智慧，一定会解脱。何况如说修行。这样的人一定不会堕三恶道，关闭一切恶趣之门，开诸善门，常为诸佛之所护念。能够降伏外道摧灭魔怨。能够安心修道，安处道场，修治菩提。能够践行如来所行之迹。

世尊！若有受持读诵如说修行者，我当与诸眷属供养给事。这里涉及到一个问题，就是有些学法的人，主要是出家人，总怕没饭吃。不好好修行，就可能没饭吃。但是如果如理如法修行，一定会有人天供养，这个是绝对的。

天人供养，你不要认为从天上来的人供养，释提桓因就在人间，天人就在人间。那些福报大的，有智慧的，学佛的、信佛的，那些都是天人。当你如说修行，并为大众讲法时，他们也能得利。所以那些人就供养你了，因为他们福报大，因为你能够给众生带来智慧，你自己能够解脱，也能够帮助别人解脱，能够自觉觉他，你有这样的功德和福报，堪受人天供养。所以释提桓因也不是骗别人的，很多的天人都是菩萨、佛示现的，包括我们世间很多的贵族、大富长者、国家领导都是佛菩萨示现的。他们有这样的愿力，有这样的心量，来利益众生，服务于众生。

所在聚落城邑、山林旷野，有是经处，我亦与诸眷属，听受法故，共到其所。如果有人讲这部经，没有听众，我会带着眷属，为听法故，而到其所。当你开始讲经说法，你放心，绝对不会没有听众。就算一个没有，帝释说，我也会派人，一块去听法，去给你加油，去鼓励你，也为自己学习经法。但是你可能不知道那些听众是我派来的。所以直播间的观众们，你们自己的真实身份也就知道了，你们都是释提桓因派来的，释提桓因附在你们身上你们都不知道。自己也纳闷，为啥这个人讲的这部经也没讲啥，我们怎么不知不觉来听了，还听了这么久，也不觉得枯燥。是释提桓因附体。

这部经厉害，这部经有它的加持力。经本自己不会打开讲，总是有人在讲。有人在的地方，就有加持力。这个人不是仅指讲法的人，也包括听法的人。有人在的地方，就有佛。不管我们怎么讲，讲得多不好，但是这部经典有它不可思议的加持力，它能够加持你让你来听。

其未信者，当令生信；其已信者，当为作护。只要你听这部经，学习这部经，以前有疑惑的地方，没有疑惑了。以前不信大乘的，就会生信。你不用担心你智商不够，你领悟不够，你根机不够。根机不够的，听闻这部经，会长养根机。根机好的，会巩固，会加强。

佛言：善哉！善哉！天帝，如汝所说，吾助你喜。佛说，正像你所说的，受持这部经，会有无量的利益，正如你刚才说的，受持此经，不堕恶道，能够长养功德，一点错都没有，正是如此。吾助你喜，我随喜你，我也会加持这些人。天人都加持了，佛更加持了。

此经广说过去未来现在诸佛不可思议阿耨多罗三藐三菩提。是故天帝！若善男子，善女人，受持读诵供养是经者，则为供养去来今佛。这个东

西真不可思议，以前讲哪部经也没有像讲这部经这么法喜连连，每天都想讲，我们都连着讲十天了，头一回这么长时间连着讲经，一点也不累，也不疲乏。没想到一讲就讲了这么多天，一直在讲，讲了四十几会了，都是佛、玉皇大帝、释提桓因的加持。还有王母娘娘、阎王的加持。（笑）我们中国的神，中国的佛，其实全都是一个心做的。所以如果有人能够受持这部经，则为供养去来今佛。能读诵、学习、受持这部《维摩诘经》，等于供养了过去、现在、未来无数佛了。

天帝！正使三千大千世界，如来满中，譬如甘蔗竹苇，稻麻丛林。若有善男子，善女人，或以一劫，或减一劫，恭敬尊重，赞叹供养，奉诸所安，至诸佛灭后，以一一全身舍利，起七宝塔，纵广一四天下，高至梵天，表刹庄严；以一切华香瓔珞，幢幡伎乐，微妙第一，若一劫，若减一劫，而供养之。天帝！于意云何？其人植福，宁为多不？佛以这样的比喻来形容这部经的殊胜，给学这部经的人建立信心，让他法喜充满，让他觉得学这部经太好了，让他深入佛的智慧。

佛问天帝：如果一个人供养这么多佛，用这么多的幢幡、舍利、华香、伎乐，都是微妙第一的供养之具，来供养无量无边的，像稻麻竹苇那么多的，根本就不计其数的佛，这个人的福报功德大不大？

释提桓因言：甚多世尊！彼之福德，若以百千亿劫，说不能尽。说不能尽，太多了，这个人的福德说百千亿劫都说不能尽。

佛告天帝：当知是善男子，善女人，闻是不可思议解脱经典，信解受持，读诵修行，福多于彼。佛说：能够学这部经的人，其功德，比刚才供养那么多佛的功德还多了不知道多少倍。佛这样讲，就是鼓励我们深入学习这部经，学这部经能明心见性。明心见性的功德，远远超过前面所讲的功德，为什么？前面再多的功德，都是有为有限的功德，受持此经，能够了达诸法实相，能够解脱三界，超一切有，它的功德是无限的。再多的功德，也没有觉悟法身，识得自己本来面目的功德大。**所以者何？诸佛菩提，皆从此生。**为什么？因为一切诸佛的智慧都从这部经生，这部经广说过去诸佛所得阿耨多罗三藐三菩提法，是决定实相的经典，所有佛的菩提智慧都从此经生。我们看，这部经有多么殊胜，一切诸佛无上菩提的智慧，在此经中都能找到。**菩提之相，不可限量，以是**

因缘福不可量。觉悟菩提是无为法，无为法中，无有限量，所以其功德也不可限量。

你不要认为法布施就给别人讲法，自己学法本身就叫法布施。学了法，布施了烦恼，学了法，布施了贪著，布施了迷惑颠倒、过去的种种妄想。所以法布施不仅是给别人讲，让别人受益。学习受持读诵，你给别人讲之前，一定是自己先学，自己先受益。自己学好了，想不给别人讲，也是不可能的。

我们这么多天一直学《维摩诘经》，《维摩诘经》已经深入了你的阿赖耶识脑海之中，将来你再碰见学佛的人，你肯定会跟他讲你学过《维摩诘经》，你会告诉他这部经非常殊胜。这就是法布施。所以法布施的前提一定是自己先认真受持学习、读诵、如说修行。学习本身就是法布施。你学会了，清净了，没烦恼了，在这个世间示现解脱，大家都看你这么清净，这么快乐，受你影响，不知不觉都跟你学习，这就是法布施。你一句法都不用讲，以身演法，大家看到你就会对佛法生起信心。所以佛为了鼓励大家学法、听法、甚至讲法、作法布施，佛下边就讲了一个故事，所以这品叫法供养品。

法布施也是以法供养诸佛，以法供养众生，以法来庄严自己。法供养、法布施、如实修行，都是一个意思。好好学这部经，好好学这部经得大智慧，得大解脱，将来福慧都有了。只要能解脱，你会发现财富福报这些东西也都没意思了。虽然穷，但是能学这部经，也是大富长者，要给自己建立信心。

佛告天帝：过去无量阿僧祇劫，时世有佛，号曰药王如来、应供、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、世尊。世界名大庄严，劫名庄严，佛寿二十小劫。其声闻僧，三十六亿那由他，菩萨僧有十二亿。天帝！是时有转轮圣王，名曰宝盖，七宝具足，王四天下。王有千子，端正勇健，能伏怨敌。我很喜欢读诵经典。读经是很享受的，不知道你们听着享不享受。希望大家也能时常读诵经典。为什么你的声音这么好听？为什么你的牙这么齐，这么白？为什么你有梵音声？不管你怎么说别人都爱听，为什么？就是因为你常读诵大乘经典。你说瞎话，你胡说八道，大家都爱听，为什么？因为经常读诵经典。（笑）

师父，我这一世没读多少经，那怎么办？没关系，从现在开始读，下一世就都追上来了。师父，你不是说没有下一世么？是，我们没有，你有，你有下一世，好好修吧。好好修，你的下一世里就没下一世了。这话讲得我自己都乐了，你下一世就没下一世了。我们是这一世没下一世了。昨天晚上十二点了还睡不着觉，我就看过去的直播回放，一看那时候小伙子多帅呀，倍儿清净，脸也清瘦，那时一天吃两顿饭，连鸡蛋都不吃，浓眉大眼的，还没讲话，看着这人就轻松。不管他讲什么，讲之前一看这个人就乐，骨子里边就带着坏水，就不严肃。总是轻视别人，总是嘲讽别人，以嘲讽为他的修行法门。

心里边总是嘲讽别人，以这个为乐趣，也经常损损自己，让别人看着也乐，有点像小丑。又翻翻，到了杭州，人胖了，臃肿了，堕落了。吃得也好了，天天吃鸡蛋，一天吃八个鸡蛋，能量足足往上涨，养尊处优，不一样了，眉毛也都平了。不过人喜气，让人看着还是挺开心的，为啥？找乐，不严肃，不一本正经。希望这个人不管讲什么，在那一坐，就能带给你法喜，让你对佛法生起信心，这个世界还有这么快乐的人。

我是牙掉了往肚子里咽，满肚子心酸，但出现在大家面前，永远是春风一面，表现出快乐来。戏精，有点像。如果说内心喜悦，外在喜悦，表里如一，那是最好的。心里边其实很苦，但是就能够装得这么快乐，也是很难得的。天津人都有这种素质，就像马三立似的，其实很苦，在台上给大家带来了无限的快乐。这人就得这样，给自己打气。读经就这么殊胜，读经不仅说你声音好听，你说话、说法别人爱听，你生活也会很如意。你也会得智慧，有智慧，这个人有智慧，大家都喜欢跟有智慧的人在一起。什么事到他那里，都不叫事，都很轻松。举重若轻。所以我鼓励大家读经。你没事这惹惹，那惹惹，这逛逛，那逛逛，天天摆弄个手机，天天听个歌，天天干那些事情，还不如大声地朗读《维摩诘经》，让整个小区的人都听见，实在不行房顶上读去。这都是我过去的经验，我过去就在我家房顶上诵楞严咒，读《法华经》，读《维摩诘经》，声音特别大，连老远的中学那边都听得见。那边的孩子如果闹腾，我一读经全都歇下来了，没夸张。

读经需要练习，读读就顺了。读经也需要节奏，就像唱歌、演讲一样，抑扬顿挫，停顿得特别好，意思就会很清楚。读着读着感觉那个歪嘴也正了，不齐的牙也齐了。这都是读经给正过来的，所以大家一定要读经。

尔时，宝盖与其眷属，供养药王如来，施诸所安，至满五劫，过五劫已，告其千子：汝等亦当如我，以深心供养于佛。于是千子受父王命，供养药王如来，复满五劫，一切施安。其王一子，名曰月盖，独坐思惟：宁有供养殊过此者？当时宝盖和他的眷属们供养药王如来，供养无量的财富，而且供养了很长时间，供养了五劫。他对他的一千个孩子们说，你们也应该像我这样去供养药王如来。其中一个儿子叫月盖，在静坐的时候，他想，有没有一种供养，比以物品供养如来更殊胜？

以佛神力，空中有天曰：善男子！法之供养，胜诸供养。这时空中有声音说：有一种供养叫法供养，比财、卧具、用具供养还要殊胜。

即问：何谓法之供养？天曰：汝可往问药王如来，当广为汝说法之供养。月盖问：什么是法供养？天曰：你去问药王佛什么叫法供养。他会为你详细开示什么是法供养。

即时月盖王子，行诣药王如来，稽首佛足，却住一面，白佛言：世尊！诸供养中，法供养胜。云何名为法之供养？佛言：善男子！法供养者，诸佛所说深经。所谓法供养，就是你学习诸佛所说的深经，并如说修行。这才是法供养，在所有的供养中最殊胜。诸佛所说的经典中蕴含着实相，能学习这些经典，就是法供养。

一切世间难信难受，微妙难见，清净无染，非但分别思惟之所能得。我们就事论事，讲到《维摩诘所说经》，我们就说《维摩诘经》殊胜，它是诸经中王，最尊最上第一。讲《涅槃经》，那《涅槃经》就是所有经中最殊胜的了。我们把这部经就放下了。讲《金刚经》，《金刚经》就是所有经中最殊胜的。但是我们学习维摩诘，现在它是主角，那它肯定是最殊胜的。佛这样讲，有问题吗？没有问题。因为哪部经里都开示了实相，都能帮我们开智慧，让我们能够安心，它当然是第一的，它当然是供养中最。所有大乘方等了义经典，都是世间难信难受，微妙难见，清净无染，非但分别思惟之所能得。它的功德和解脱力，不是分别思惟意识所能了解的。

菩萨法藏所摄，陀罗尼印印之。至不退转，成就六度，善分别义，顺菩提法，众经之上。入大慈悲，离众魔事，及诸邪见。顺因缘法，无我、无人、无众生、无寿命。空、无相、无作、无起。能令众生坐于道场，而转法轮，诸天龙神，乾闥婆等，所共叹誉。能令众生入佛法藏，摄诸贤圣一切智慧。说众菩萨所行之道，依于诸法实相之义。明宣无常苦空无我寂灭之法，能救一切毁禁众生。诸魔外道及贪著者，能使怖畏。诸佛贤圣所共称叹。背生死苦，示涅槃乐，十方三世诸佛所说。若闻如是等经，信解受持读诵，以方便力，为诸众生分别解说，显示分明，守护法故，是名法之供养。诸佛所说深经里，包含着一个修行人从开始学佛，到最终成就的所有法藏，所有的陀罗尼，也就是修行方法，能引领学人至不退转地，成就六波罗蜜，能如理思惟诸法实相。起心动念，顺菩提性，在众经之上。引领学人入大慈大悲，离一切烦恼魔障及诸邪见。法性施为，不著我人众生寿者相。顺诸解脱门，空、无相、无作、无起。能令众生坐于道场，开法示众，一切天人尊重赞叹。能令众生入佛法藏，开示菩萨所行之道，能除众生业障无明，离诸贪著恐惧。被一切诸佛共同赞叹。背生死道，示涅槃寂灭之乐。能如是受持诸佛所说深经，如说修行是法供养。

大家在底下可以把这部经多读，读得越熟越好，等你读多了读熟了，就可以慢读了，慢读就是阅读，细读，每句话都去思惟其义。也可以放慢速度朗读，那时候就非常享受了，抑扬顿挫，怎么读都可以，读的当下就能理解经文的意思了。

又于诸法如说修行，随顺十二因缘，离诸邪见，得无生忍。决定无我，无有众生，而于因果果报无违无诤，离诸我所。依于义，不依语。依于智，不依识。依了义经，不依不了义经。依于法，不依人。随顺法相，无所入，无所归。无明毕竟灭故，诸行亦毕竟灭。乃至生毕竟灭故，老死亦毕竟灭。作如是观，十二因缘，无有尽相，不复起相，是名最上法之供养。我们前面这些品，一直都讲法供养里所说的这些东西，其实经典就是用文字承载的实相，言能弘道。虽然我们不知道究竟实相是离于文字的，但是文字也可以作为指引我们见实相的工具，如手指指月。指虽不是月，却能指示人见月。文字虽然不是实相，但是能引导我们看到实相，它能够用譬喻，用各种方便善巧，把我们引到究竟实相里。所以大乘方等了义经典，能够受持、学习、读诵、如说修行，是最上法之供养。

我们现在正在学习经典，正在做法供养。你学的经文不可能一点用都没有，除非你根本就没好好学，一句都没记住。大家都有这个经验，学佛之后，学法之后，跟以前会不一样，烦恼会少。你学得好，烦恼就断得很快、很多。学得再不好，你的思想、你的境界、你为人处世、你在世间生活的心态，都会有所改变，这就是法供养的作用。

这最后两品，一个是法供养品，还有一个是嘱累品。法供养品和嘱累品都是在赞叹这部经，在宣说这部经的作用、功德，包括鼓励大家修行，让大家充满法喜。通过修行，通过学习佛法，我们会不知不觉长养善根功德。只要你学习经典，就有益。

它就像种子长苗一样，不知不觉。你的变化虽然慢，但一定会有转变。佛法是唯一能改变我们内在心性的。只要你认真修行，你整个人的状态，整个身心世界，都会默默地转变，会慢慢地转所依，从识转化到智，从凡夫生灭的执著心，转成解脱心、清净心、自在心。

这部《维摩诘经》我们讲了这么多天了，天气虽然很热，但是大家都在认真地听法，非常严肃，只有我有点不严肃。但是大家都很有耐心，也很宽容，不管我胡说什么，大家都能理解，能信任。随喜大家。在这么热的天气里，都非常认真、恭敬地学习经典，护持佛法，做最殊胜的法供养。在这里回向给大家身心健康，身心快乐，身心解脱，清净自在，圆满菩提。

第四十二讲

佛告天帝：王子月盖，从药王佛，闻如是法，得柔顺忍。即解宝衣严身之具，以供养佛。白佛言：世尊！如来灭后，我当行法供养，守护正法。愿以威神加哀建立，令我得降魔怨，修菩萨行。王子月盖，听药王佛给他讲过什么是法供养之后，得了柔顺忍。脱下自己穿戴的宝物饰品来供养佛。并对药王佛说，如来灭后，我当行法供养。所谓行法供养就是学习佛的大乘经典，如说修行，行菩萨行，修持正法，降伏魔怨。

佛知其深心所念，而记之曰：汝于末后，守护法城。佛知晓其所真实之愿，为他授记说：你于将来，会守护正法。以自己的修行来护法。

天帝！时王子月盖，见法清静，闻佛授记，以信出家，修习善法。精进不久，得五神通，具菩萨道，得陀罗尼，无断辩才。这时候，王子月盖听到药王佛给他授记，给他讲完法供养，生起了大信心，出家精进修道，得陀罗尼，获无碍辩才。

于佛灭后，以其所得神通、总持、辩才之力，满十小劫，药王如来所转法轮随而分布。他用十小劫的时间来弘扬药王佛所留下的经典。随而分布，就是随缘说法。

月盖比丘以守护法，勤行精进，即于此身，化百万亿人于阿耨多罗三藐三菩提，立不退转。十四那由他人，深发声闻辟支佛心，无量众生得生天上。天帝！时王宝盖，岂异人乎？今现得佛，号宝焰如来。其王千子，即贤劫中千佛是也！从迦罗鸠孙驮为始得佛，最后如来号曰楼至。月盖比丘，即我身是。月盖比丘精进修行，守护正法，一生度化百万亿人于无上菩提之道不退转。度化十四那由他人发声闻、辟支佛心。度无量众生得生天上。那时的宝盖不是别人，正是现在的宝焰如来。其王千子，即贤劫中的千佛。千佛名号从迦罗孙驮为开始，直至楼至佛。而月盖比丘，即是我释迦牟尼佛。

如天帝！当知此要，以法供养，于诸供养，为上为最，第一无比。是故天帝！当以法之供养，供养于佛。佛陀又一次重复，法供养是诸供养中最。佛为了大众对修行建立信心，讲起了自己过去生中修行法供养的因缘。

我们都知道，佛并不实有，他只是一个方便的称呼。佛讲这些只是给初发心的菩萨建立信心，令他们能安住于佛道，深入实相。

嘱累品第十四

于是，佛告弥勒菩萨言：弥勒！我今以是无量亿阿僧祇劫所集阿耨多罗三藐三菩提法付嘱于汝。如是辈经，于佛灭后末世之中，汝等当以神力，广宣流布于阎浮提，无令断绝。所以者何？未来世中，当有善男子、善女人，及天龙鬼神乾闥婆罗刹等，发阿耨多罗三藐三菩提心，乐于大法。若使不闻如是等经，则失善利。佛对弥勒菩萨说道：弥勒，现在我就把这部承载了无量亿阿僧祇劫所修习的诸佛智慧，觉悟实相的法

要托付给你。就像佛把正法眼藏通过拈花微笑传给大迦叶一样，佛对大迦叶说，吾有正法眼藏，涅槃妙心，无相实相，不立文字，传于你，你要好好地护持，如说修行。在这部经快结束的时候，佛又嘱咐弥勒你要好好受持这部经，不令断绝！

如是辈经，不是指某一部特定的经典，如是等经，如是类经，像这样的经典，比如《金刚经》《圆觉经》《涅槃经》《法华经》等等，这些讲第一义谛、讲实相、讲了义的经典。

在佛灭世后的末世之中，你们要用神通力让这部经流通于阎浮提内，不要令这部经断绝。为什么？因为未来世中会有善男子、善女人，会有很多修行人，还有天龙鬼神，乾闥婆，罗刹等，已经发无上菩提心的人，那些乐于大法的人，如果这些人听闻不到这部经，他们就会失去很大的利益。所以弥勒菩萨，还有许多其他的菩萨，要好好地护持这部经典。让这部经典在末世流通，让很多发心实修的人能够听闻这部实相经典。

如此辈人，闻是等经，必多信乐，发希有心。像这些善男子善女人，听闻这部经，会更深信佛法，发希有心。这些经典对这些修行人尤其宝贵。比如说我们在座的这些人，我们一开始学佛的时候，接触的都是《地藏经》《阿弥陀经》《无量寿经》等等，接触这些经比较多，但是我们学着学着就会学到《金刚经》《法华经》《楞严经》《楞伽经》《维摩诘经》《涅槃经》这些实相经典。还有《大般若经》《小品般若经》《维摩诘经》《涅槃经》这些实相经典。还有《大般若经》《小品般若经》，很多经典。这些人听闻大乘方等了义经典，一定会信受，一定会喜欢，一定会发希有心。这个希有心就是究竟觉悟的心。

当以顶受，随诸众生所应得利，而为广说。你们一定信奉通达此经，并且随缘开示给众生。

弥勒当知！菩萨有二相。何谓为二？佛在付嘱弥勒将来弘扬这部经的时候说，菩萨有两种。其实也是在嘱咐我们，在受持弘扬讲授这部经的时候，要善于观察菩萨的相貌。有二相，哪二相呢？

一者好于杂句文饰之事。一者，是喜欢文辞言句，写诗歌、散文这些文章的人。把有限的精力和时间，把心思都用在那些末节琐碎的地方了。在那些地方花了太多时间，而没有真正深入佛理，不去深入经典，不去实修。爱写文章，舞文弄墨，喜欢文字。这是要避免的。

二者不畏深义，如实能入。若好杂句文饰事者，当知是为新学菩萨。还有一种是，不惧深奥的道理，能如实领会佛所说义。而那些爱好文句的人，是新学菩萨，就是还需要更进一步去深入修行。

若于如是无染无著甚深经典，无有恐惧，能入其中，闻已心净，受持读诵，如说修行，当知是为久修道行。一听到这些甚深实相的经典，立刻就能舍掉世间那些杂七杂八的事情，把精力都用在受持大乘方等了义经典上面。一句一句地去读去领会，然后把它记在心里，然后在生活中去练。就是不杂用其心，这是久修佛道的。

弥勒！复有二法，名新学者，不能决定于甚深法。还有二法，也是新学者。如果是新学菩萨，不能信受甚深实相经典。

何等为二？一者所未闻深经，闻之惊怖生疑，不能随顺，毁谤不信，而作是言：我初不闻，从何所来？第一类，就是听到以前未曾听过的经，心生恐怖，不能信受，诽谤说，这些经不是佛说，以前从来也没见过。今天我们坐在这儿，能够一直听这部经，这一条就不是在说你。

大家听《维摩诘经》，都法喜充满，都非常有兴趣听，也愿意放下很多事情来学习。能够深信这部经，说明自己多生多劫久修佛道，具足了善根福德因缘。听到这部经，就会生信。有的人，一听《维摩诘经》里讲的东西就会怀疑，这是佛说的吗？因为这部经里讲的很多内容和他以前学的不一样。

二者若有护持解说如是深经者，不肯亲近供养恭敬，或时于中说其过恶。还有一种菩萨就是，有人讲这部经，他不肯亲近供养，也不心生恭敬，还说其过恶。

有此二法，当知是为新学菩萨，为自毁伤。不能于深法中调伏其心。有这两种表现，一种是闻到深法，心生怀疑。二是，也不亲近，也不供养，还诽谤。这两种情况，说明是新学菩萨。

弥勒！复有二法，菩萨虽信解深法，犹自毁伤，而不能得无生法忍。还有两法，虽然他们信这个经，也听这个经，但他们会伤害到自己，不能得无生法忍。

何等为二？一者轻慢新学菩萨，而不教诲。哪两种呢？第一种，自己能读懂，但是不去教诲别人，轻慢新学菩萨，觉得这些人根机太差。

二者、虽信解深法，而取相分别，是为二法。第二种，也信解深法，信归信，落到事上，落到生活里，又开始取相分别，也就是著相。没有完全地通达，没有完全地如说修行。学是学，用是用，两个是分开的。这也是新学菩萨。

弥勒菩萨闻说是已，白佛言：世尊！未曾有也。如佛所说，我当远离如斯之恶，奉持如来无数阿僧祇劫所集阿耨多罗三藐三菩提法。弥勒在表法。我以前没有听过还有这样的两种菩萨。护持这部经的时候，我会远离这样的人。

若未来世，善男子善女人，求大乘者，当令手得如是等经，与其念力，使受持读诵，为他广说。在将来世，也就是今天和未来，如果有善男子、善女人，想学大乘，想求大乘，我一定让这部经到他手里。今天我们都学这部经了，这就是弥勒菩萨的威神加持。

世尊！若后末世，有能受持读诵，为他说者，当知皆是弥勒神力之所建立。弥勒说，世尊，若将来有人能受持、读诵、为他人讲说这部经，当知都是弥勒威神加持的。

佛言：善哉！善哉！弥勒！如汝所说，佛助尔喜。佛说：很好，确实如你所说。我随喜你。

于是一切菩萨，合掌白佛：我等亦于如来灭后，十方国土，广宣流布阿耨多罗三藐三菩提法，复当开导诸说法者，令得是经。这些人一看弥勒发了这么大心，大家也跟着发菩提心，愿于来世，于十方国土中，弘扬护持正法，引导说法者，令得此经。

尔时，四天王白佛言：世尊！在在处处，城邑聚落，山林旷野，有是经卷，读诵解说者，我当率诸官属，为听法故，往诣其所，拥护其人。四天王也跟着发愿说：世尊，将来不管在哪儿，在城邑，在聚落，在山林，在旷野，只要有这部经，有人学这部经，有这部经待的地方，我一定率领很多的眷属来听法，来支持他，鼓励他，让他非常欢喜地讲述这部经。

面百由旬，令无伺求得其便者。一百由旬的地方都没有人能够伤害到说法者。这是四天王发的愿。

是时，佛告阿难：受持是经，广宣流布。这时，佛对阿难说：你要好好地受持这部经，广泛地流通这部经。

阿难言：唯然！我已受持要者。世尊！当何名斯经？阿难言：是的，我已受持此经法要。世尊，这部经叫什么名字？

佛言：阿难！是经名为维摩诘所说，亦名不可思议解脱法门，如是受持。

除了维摩诘所说经，也就是净名经，这部经还叫不可思议解脱法门经。你当如是受持。

佛说是经已，长者维摩诘、文殊师利、舍利弗、阿难等，及诸天、人、阿修罗、一切大众，闻佛所说，皆大欢喜，信受奉行。这些菩萨天龙八部，他们发愿护持这部经，其实也是在提醒我们，好好学习这部经，就是在护持这部经，就能利益后世。不要觉得学习这部经只是自己得利益，学这部经就是护持正法，就是利益众生，就弘扬了佛法，延续了佛的法身慧命。续佛慧命，不仅仅是三宝、是出家人的责任，也是我们每个人的责任。这个责任才是我们来到世间真正的责任，自觉觉他才是生命最大的意义。

《维摩诘经》今天我们就学习完了，随喜诸位听经闻法、坐禅思惟义理、如说修行的功德，随喜大家。

愿以此功德，回向给法界一切有情无情，一切众生同得解脱。

排版时间：2026年4月5日