

《維摩詰經》第六講

弟子品第三

近育法師 2019 年 11 月 10 日下午講於金佛聖寺

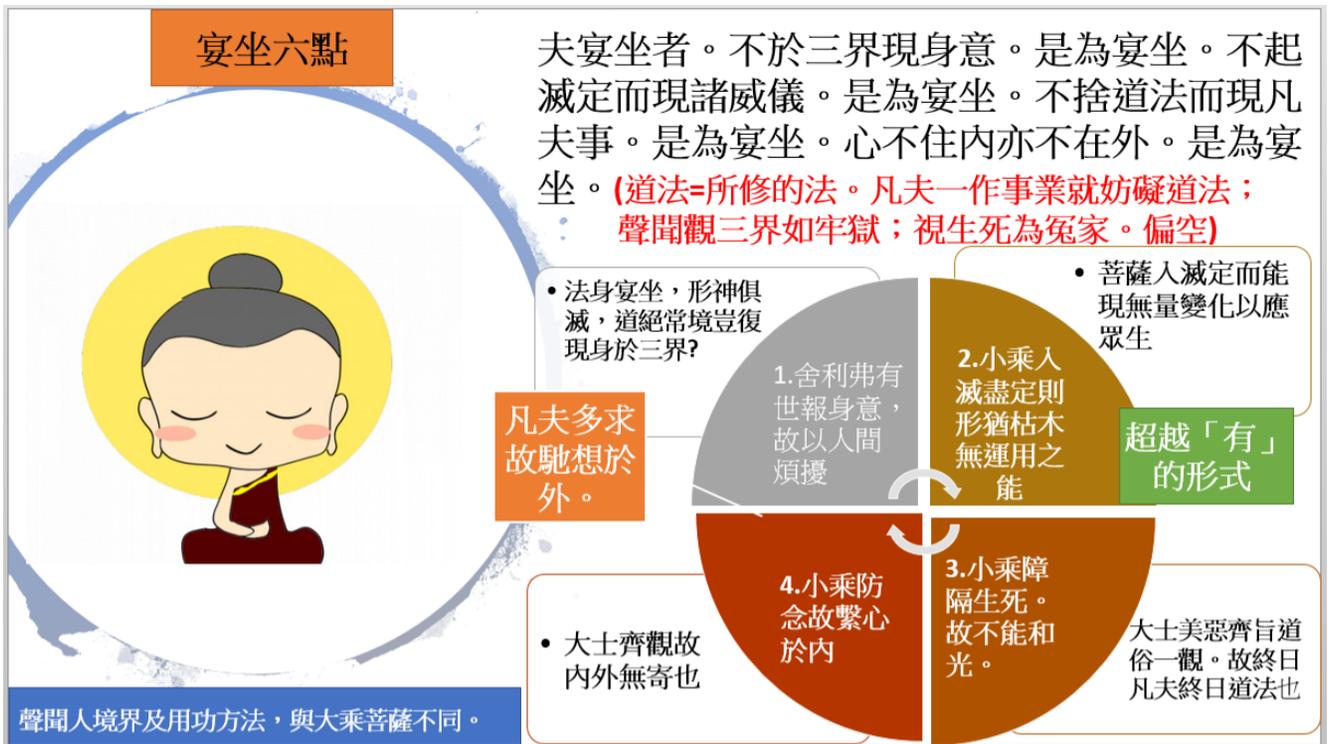
諸佛菩薩，上人，各位法師，各位善知識：大家阿彌陀佛！今天我們繼續來研究《佛說維摩詰經》。

前幾天，法師跟我說，她發現錄音室裡接錯線路，所以兩個禮拜前的錄音沒有完整。她希望我再重新講一次，我想因緣如此，我們就不重講了，稍微複習一下吧。

弟子品第三

- 居士手勢---二即不二；不二即一切平等
- 場景---菴羅樹園
- 導演---佛 & 維摩詰居士
- 主角---十大弟子
- 劇情---提斯聲聞弟子回小向大

還記得第三品〈弟子品〉的第一個有關於舍利弗尊者是講什麼主題嗎？宴坐、禪坐。有沒有想過為什麼禪坐是擺在第一個？我們說佛陀在世的時候是正法時期，佛出生開始一千年是正法時期。正法時期完了以後就是像法時期，我們現在呢？是末法時期。正法時期又叫做禪定堅固，就是人人都喜歡修禪習定；當然也有人造廟，但是大部分的人都喜歡打坐。一千年之後是像法時期，像法時期是什麼？是寺廟堅固。我們末法時期一萬年，是鬥爭堅固。在正法時期，人人歡喜修禪習定，那時候不僅僅是值佛時代，而且人的善根深厚。我們常常可以在佛典裡面閱讀到，佛跟弟子或者開示兩句，那人就證阿羅漢果，當時的人似乎很容易就見性開悟證果。我想這是正法時期，人人歡喜修禪習定，所以第一個講的就是禪坐的問題。

靜坐和坐禪

於諸見不動而修行三十七品。是為宴坐。不斷煩惱而入涅槃。是為宴坐。若能如是坐者。佛所印可。時我世尊。聞說是語默然而止不能加報。故我不任詣彼問疾。

諸見不動

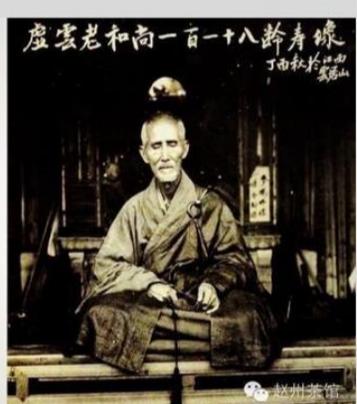
聲聞以斷常二見為邪見須除，才可修37道品

5. 菩薩即邪為正，故住覺分，不離見取

不斷煩惱

聲聞視生死如冤家，觀三界如牢獄

菩薩了達煩惱性空，當體即是涅槃

1951年虛雲老和尚慘遭毒打，大家都以為他死去了，沒想到他卻入定了8天神遊兜率天

六祖何謂坐禪？外於一切善惡境界心念不起，名為“坐”；內見自性不動，名為“禪”。

舍利弗尊者找了一個深山老林打坐；維摩居士前去點撥他，跟他說：「禪坐不一定要拘泥在坐的形式，不是端然正坐才叫禪坐。」意思是什麼呢？行住坐臥都可以是在禪定裡面。小乘人認為，身體是濁惡不堪，這個娑婆世界是可厭離的，他們認為透過修行就有涅槃可証。也就是有一個清淨的法跟一個染污的法，除去染污得到徹底的清淨，就可以進入滅盡定。二乘人只要進入這個定裡面，他的確可以控制心識；但是出了定以後，他的分別心又不免會起來，這是跟佛菩薩不一樣的地方。

記得在華嚴法會的時候，有跟大家分享佛講經的七處九會。佛在菩提樹下證道，然後在禪定裡面，但是同一個時間他可以上到忉利天，為忉利天的天人講十住法；同一時間也到夜摩天，宣講十行；也到兜率天講十迴向品。都在同一個時間，佛在不一樣的地方演說不一樣的法。所以《華嚴經》裡面的七處九會是同一時間一起進行的，並沒有時空的隔礙。

說到這個地方，現代人也有這樣的科技方便，什麼呢？假設你現在在溫哥華公司，你的分公司分佈全世界，你是不是可以在溫哥華跟全世界的職員一起開會？是不是也沒有時間跟空間的限制？只要電腦一按，就跟正法時代的阿羅漢或是佛一樣，可以一起在不一樣的地方演說正法，是不是？但是沒有電的時候，就沒有了；沒有 wifi 的時候，就沒有了。所以我們眾生靠的是什麼？靠的是外在的這些設備。如果是有修有證的聖者，他的神通妙用是出自內裡頭的，就沒有這些外在條件限制的問題了。就像法師說錄音室裡邊的線路插錯了，或者是錄音筆沒有電了，就沒有辦法達到錄音的功能。但是如果透過自己內裡頭的修行，他的神通妙用就可以任運自在，再來阿羅漢跟佛菩薩雖說一樣有神通，但是層次不一樣。阿羅漢需要入觀才能看幾劫所發生的事情，又者羅漢的禪定層次，那有所謂的滅盡定，是用禪定的功夫將心意識給伏住。佛菩薩即便在定中，都還可以四處去大演佛法。這就是兩個層次上面的不同。

維摩居士前來點撥舍利弗尊者：「你不要以為你的修行到了滅受想定（就是說他可以把第六識整個伏住，沒有分別心），千萬不要自以為足，認為這就是涅槃，就是最高境界了，你還有一段路要走。」這是維摩居士點撥舍利弗尊者禪坐的問題；這個是有關宴坐。

- 佛告大目犍連。汝行詣維摩詰問疾。目連白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。
- 所以者何。憶念我昔入毘耶離大城。於里巷中為諸居士說法。時維摩詰來謂我言。唯大目連。為白衣居士說法。不當如仁者所說。夫說法者當如法說。

你講得口沫橫飛，可所說的是小乘法，不了義

師父，不行...
我曾被大德修理....

目連神通第一

佛性中無眾生相，不能住眾生相而說法，如說法者，應如真實說法，即發揮法身妙理是也。法身無垢，生佛平等，如此發揮，方是如法。目連所說，不外施戒七事，以及因果罪福等報，使聽者起眾生想，妄生眾相，故非如實說法，如實說法者，應先破我、人、眾生、壽者四相。

孟蘭法會，解倒懸業	六種神通，通達無礙
地獄不空，誓不成佛	顯大神通，降伏毒龍
廣結蜂子，度有緣人	佛為授記，劫名喜滿
成佛的名號是「多摩羅跋栴檀香如來」	

再來是目連尊者。請問，目連尊者說的是什麼主題？說法。對不對？出家人主要任務是

要弘法利生。禪坐講完了，第二個講的是說法。說法怎麼說才如法呢？這是維摩居士要跟目犍連尊者討論的地方。佛陀叫目犍連尊者去探病，目犍連尊者就說：「我不行啊，我以前被修理過，我不能去！」在看目連尊者和維摩詰居士討論怎麼樣才是真正的講法之前，我們先來看看目犍連尊者。

目犍連尊者是神通第一，他怎麼得到神通呢？他跟舍利弗是同修道友，他們倆曾經約定，誰要是先遇到明眼善知識，就要彼此通知。舍利弗尊者碰到馬勝比丘，看到他的相好莊嚴，就請問馬勝比丘：「一定有一個聖者教導您，所以您才能由內而外顯現這麼好的威儀。」馬勝比丘因為得到佛的提示，說：「你今天一定會碰到一位十分特別的人，你不要跟他多說，說一個偈子就好了。」所以他就說：「我的老師是這樣教我的：諸法從緣生，諸法從緣滅；我佛大沙門，常作如是說！」他說了這個偈以後，舍利弗尊者即刻證了初果阿羅漢。舍利弗尊者很開心地回去，告知目連尊者，就跟他講今天發生的事情。這個偈子一入目犍連尊者耳朵，他也證了阿羅漢果。

目犍連尊者開了眼，他開天眼的的第一件事情，你們知道他要去找誰？用天眼去找他母親。發現母親在餓鬼道裡面，他就化了一鉢飯給母親吃。在餓鬼道的母親跟生前的習性完全一樣，很慳貪，拿到這鉢飯就躲到沒有人的地方。在《父母恩重難報經》裡說，她就用一隻手把飯給遮住，怕其他的餓鬼來搶。結果飯到她口裡就化成火焰，目犍連尊者沒有辦法，就去求他的老師。他的老師佛陀就說：「要靠著七月十五僧自恣的時候，以供養大眾僧的力量才能救拔你母親的難！」

請問，「盂蘭盆」是什麼意思？是不是我們供僧那一天，有盆子在那個地方，所以叫做盂蘭盆？每一次盂蘭盆法會，中間都有放一個盆子讓大家放供品來超拔七世父母，那個盆是不是就叫做盂蘭盆？不是。「盂蘭盆」這三個字是梵語，是「解倒懸」的意思，不是那個盆子。我們在這個娑婆世界，腳是在上面的，頭是在下面的，倒懸嘛，所以受苦。可是佛陀希望把眾生解救出來，這個叫解倒懸。偏偏我們在六道輪迴裡面染苦為樂，所以就輪迴不止。有這個盂蘭盆法會，是因為目犍連尊者的媽媽在餓鬼道受苦，佛陀發了大慈悲心，告訴尊者這個救拔所有眾生的苦的方法，目連尊者也發願到地獄去救渡眾生。發下誓願：地獄不空，誓不成佛，所以目犍連尊者也就是地藏王菩薩。

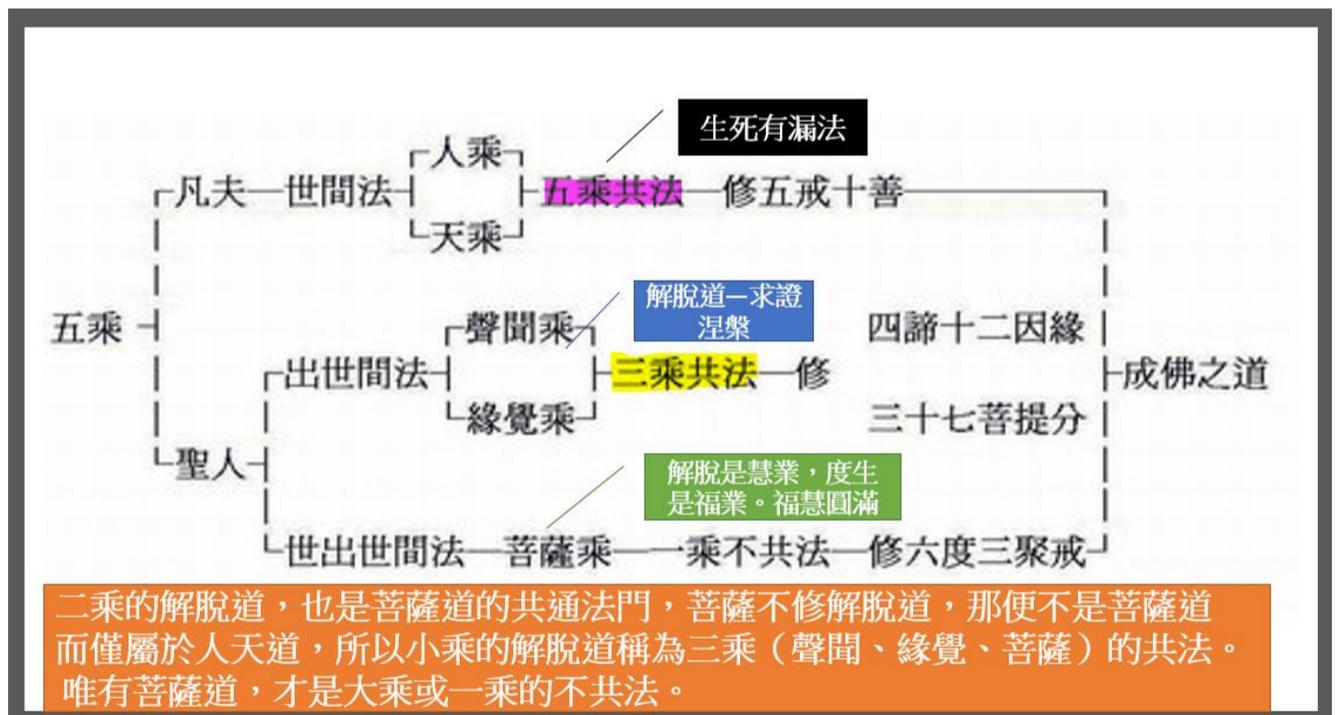
目犍連尊者有大神通，有一次佛陀要到忉利天為他的母親說法。請問，佛陀到忉利天為母親說的是哪一部經啊？《地藏經》。在路上碰到一隻毒龍，毒龍就心生嫉妒，心想：「我才不讓你這個沙門到天上去說法。」於是放毒沙要來毒害佛陀，目犍連尊者就用神通將毒沙化成棉花。毒龍沒有得逞，很生氣，就現大身。毒龍也有神通變化，就把身子現得很大，繞須彌山三匝。須彌山很大的，有四大部洲、一日一月就在旁邊。目犍連尊者一看毒龍把牠的身體變得很大，他也化了一個大身，一口氣就把須彌山繞了九圈。龍一看，哦、你可以變大，那我就變小，繼續鬥法。目犍連尊者一看，也就把身子變小，小到變成一隻蟲子在毒龍的肚子裡面咬，毒龍痛到不行，就跟尊者求饒。毒龍看到佛陀的弟子威力都這麼大，就皈依了佛陀，開始學佛的教法。

目犍連尊者怎麼成就他的神通的呢？宿世裡，有一世他個是樵夫。有一天，跟他的爸爸到山上砍柴，在路上碰到了虎頭蜂。他爸爸一看到蜂仔是既害怕又生氣，說：「孩子，不要過去，虎頭蜂會蜇人，會把你咬死。」沒想到兒子回答說：「爸爸不要怕，我發願以後修道

如果證果，我第一個就來度化這些虎頭蜂。」所以虎頭蜂的蜂王後來轉世，變成一個國家的國王，那些工蜂部下有些就做了臣子，有些做了臣民。有一次佛陀帶他的弟子到一個國家結夏安居。結夏安居從四月十五到七月十五，正好是印度的雨季，所以佛陀就跟弟子講：「你們不要到各地去托鉢乞食，這三個月的時間就固定在一個地方，專心修道。」專心修道，不到外面乞食，那就一定要有人供養了。沒想到他們到那個國家，全國的人，上到國王，下至百姓，沒有人願意供養。佛陀就跟目犍連尊者講：「你去化緣。」結果目犍連尊者一出去，所有的人歡天喜地，爭相來供養。弟子們就問佛陀是什麼因緣。佛陀就講前世爸爸跟兒子是樵夫，上山去砍柴碰到虎頭蜂這個因緣。

目犍連尊者就是那個發願成道要去度化這些毒蜂的兒子：「你們現在不要害人、不要蜇人，等我修道完成的時候，我第一個一定先來度你們。」因為他跟牠們結了善緣，所以虎頭蜂轉世的國王跟臣民一看到目犍連尊者，就歡天喜地、爭相恐後來供養，他就是未成佛道先結人緣。這個結善緣還是結惡緣，在我們修行過程裡面也佔很重要的一環。後來，佛陀給目連尊者授記，他成佛的劫名叫「喜滿」，就是人人法喜充滿的意思。目犍連尊者的佛號是什麼呢？就是「多摩羅跋旃檀香如來」，這個名字有沒有一點點熟悉的感覺呀？有。你在哪裡曾經讀過？對，八十八佛裡有這一尊如來。如果您沒有什麼印象的話，待會法會完了之後，你去看課誦本有這麼一尊佛。

我讀十大弟子成佛的經歷，發現他們有個共同點，就是他們都曾供養百千萬億的佛。因為親近善知識，按照善知識的教法修習梵行，經過這麼多劫完成他們自己的菩薩行，就可以成佛，這十位大弟子幾乎每一位都是這樣子。《阿彌陀經》裡有說，我們如果到了極樂世界，「飯食訖」，是不是也就會到各個國土去供養諸佛？一樣的道理。我們看這個聖者修行的種種蛛絲馬跡，就可以給我們知道也應該要怎麼修行才能成道。

我們再回過頭來講「說法當怎麼樣說」。舍利弗尊者回憶，曾經有一次，他進到毘耶離大城，在毘耶離大城小巷裡面碰到居士請法，就開始給居士講法。維摩居士就向前說：「你說的是小乘不了義法。」

我們接下來看，應該怎麼說才是真正的說法、如法的說法。在講之前，我們先來看五乘的

基礎，是人、天。人、天最基本是要修五戒十善，這是基礎。有了這個基礎以後，接下來聲聞乘跟緣覺乘修的就是解脫道，他們把「我」空掉了，可是還有一個偏空涅槃可證，還有一個法不空，所以他還不能成佛道。接下來這個菩薩乘「一乘不共法」，要先有人天乘的基礎。有一部經是《佛說十善業道經》，裡面就說五戒十善，十善是五乘的基礎，有了十善的基礎，再加上修解脫道，這樣子才能成佛；所以要福慧雙修才能成菩提之道。講這個的目的還是提醒大家不要歧視小乘行者，但也要心向大乘。我們來看，怎麼才是真正的說法。

請問，在座各位有沒有在十一點半跟大家結法緣的經驗哪？從來沒有的請舉手。沒有講過的，你要不要去講法啊？如果請你講法，你第一個可能會想要講什麼題目啊？會不會想在座的聽眾需要什麼，我來講什麼，大概沒有。都是我熟悉什麼、會講什麼題材，就講什麼；凡夫講法就是所謂的亂槍打鳥，不知道在座的聽眾需要什麼法。可是佛菩薩會觀察眾生的根性，然後因病給藥。

在《金剛棒喝》裡，有一個婦人問師父：「師父，我的先生外遇了，我怎麼辦？」平常的時候夫婦吵吵鬧鬧，碰到先生有外遇了，就一把鼻涕一把眼淚跟師父哭訴。你知道師父怎麼回答？他說：「哎呀！你好不容易找到一個人可以接燙手山芋的人，妳解脫了！」你說，這個人是不是需要這樣的法？另外一個人問的是一模一樣的問題，師父說：「妳多念《心經》就會好。」可見同樣一個問題，可是兩個人需要的不一樣嘛，病灶不同，需要的不一樣。可見佛菩薩講法，是從自性裡流露出來的，他知道眾生需要什麼。

但是話又說回來，《金剛經》裡面講：「須菩提，你不要做這樣的想法，說我有說法。千萬不要這樣想，為什麼？如果說如來有所說法，那就是謗佛。」請問，如來講法四十九年，講經四十九會，怎麼說沒有講法呢？我們都謗佛啊？又說，你照著經典說就是謗佛；但是離開經典一個字，就是魔說。到底我們要怎麼說？《金剛經》講這個是什麼意思啊？佛說：「須菩提，說法者無法可說，是名說法。」什麼叫做無法可說？不是有說法者嗎？說法者應該不著念，如果以為自己有所說法，那就是著相。

甚麼是真正的說法

- ◇ 離開經典一個字就是魔說；你要是照著經典來說，那就是謗佛。
- ◇ 說法者，惟以不著念為宗，若以為有說法，即著於相矣！著相即背覺矣，即為謗佛。是未解如來真實義也，故不應取法，謂說法則說法耳；亦不應取非法，謂不說則不說耳。說不說兩不取著，兩皆無心，惟以慧照力，覺知其為無法可說，非不開口如木石之無說也。世尊當涅槃時告眾曰，謂我曾說法四十九年者，非我弟子；謂我不曾說法者，亦非我弟子。故知說法無形，不取相而說，不離相而說。是真說法者，

凡夫

說法

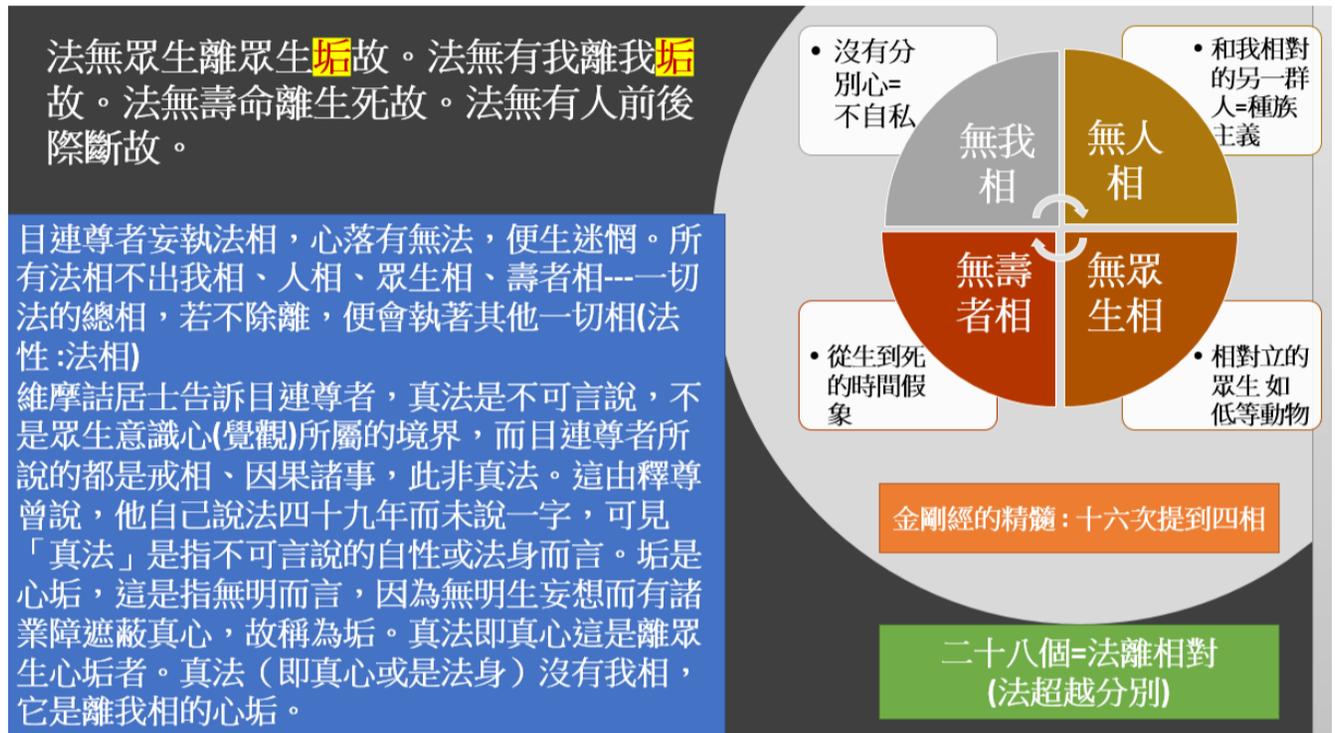
亂槍打鳥

佛菩薩

說法

觀察眾生的根性

比如我現在說：「明秀，妳現在要讀〈普門品〉。」她真的誠心祈求，後來她的工作變得很順利，所有困難的事情也逢凶化吉了。於是她說：「法師，真是感激您，教我修這個法。」一來一望，便著相了。「是我告訴她，按照佛的教法去修，幸好我幫助她了。」著相了，對不對？如果著相那就跟覺相違背了。因為在菩提道裡面、如來藏性裡面，沒有染污法。你現在一有：「哎呀，我度化她了，我幫助她了。」有這樣的想法，就染污了自性。所以，佛陀有沒有講法？有，隨講隨掃，講了以後就把它放下了；這個叫做「如來說法，無法可說。」在《金剛經》裡講，有一個人渡河需要一艘船，但是過了河以後，還要不要把船背著走呢？過河就不需舟了，跟這個意思是一樣的。

我們看看目連尊者講法有沒有著相。首先維摩詰居士跟目連尊者說，你剛剛在巷子裡面，跟居士講的無非就是要守戒啦、因緣果報啊，這些全部落在相上面。看看最前面的經文：「**法無眾生，離眾生垢故；法無有我，離我垢故；法無壽命，離生死故；法無有人，前後際斷故。**」沒有眾生、沒有我、沒有壽命、沒有人，這個就是《金剛經》裡面講的四相。《金剛經》裡面有十六次講到無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，所以掃四相是《金剛經》裡的精髓。如果我們可以懂四相的話，《金剛經》應該就懂了一半了。

我們從另外一個角度來看，簡單的講「我相」，有我，就一定有你、有他，就有對立了；有對立了以後就有分別；有分別就有親疏，自私心就出來了。接下來「無人相」，我們現在世界各國的人就分白人、黑人、黃種人、印第安人，美國人、中國人，劃分不同的族群：你是那個群的，我是另外一個群的，於是就產生了對立。現在國與國之間的競爭非常厲害、全歸咎於所謂的種族主義或是國家保護主義。這樣的分別讓這個世界變得更清淨還是更混亂？如果跟前幾年比起來，我們發現世界的局勢是越來越混亂。「眾生相」，我們人自以為是高等動物，其他的螞蟻、昆蟲就變成低等動物，又是一個分別心。所有的爭端都是因為分別心、自私心，有沒有垢啊？垢就產生了。在接下來「無壽者相」，在佛陀的世界裡面有沒有時空啊？沒有時空，沒有所謂的壽者。

我們仔細去分析，宇宙的萬法不出這四相，所有的相不會出我相、人相、眾生相、壽者相，這是一切法的總相。如果我們離開四相不執著，就可以比較清楚的看到我們自己的菩提性；往內看，就會看的比較清楚。所以維摩居士要告訴目犍連尊者：真實的法不落在分別的相上面。剛剛我說的人我中間的差別或是族群跟族群的不同，一有分別的想法，就染污了清淨，所以用一個「垢」來代表。

法常寂然滅諸相故。法離於相無所緣故。
 法無名字言語斷故。法無有說離覺觀故。
 法無形相如虛空故。法無戲論畢竟空故。
 法無我所離我所故。法無分別離諸識故。
 (覺觀=施設的尋思分別)

二乘

滅有歸無，得寂滅之相

無相=相

法執未破，不能離名字語言
 二乘人見有生死了，有涅槃可證，所以不離覺觀，而覺觀是語言之本，否則語言不得生起

菩薩

諸法實相不可宣說，擬議則錯，動念即乖，所以是法無有說，離覺觀

斷法執，而名生於言，則言斷即無名，即一切語言文字所不能加

金剛經：離一切相即名諸佛

六祖壇經

禪宗六祖惠能大師，五祖半夜三更，為其解說『金剛經』開悟時，感嘆說：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本無動搖！何期自性本自具足！何期自性能生萬法！」

接下來看，在《六祖壇經》裡面，惠能大師還沒有出家之前，他在黃梅碰到了五祖，五祖叫他三更半夜到他的寮房，用袈裟蓋住，跟他講了《金剛經》；講到了「應無所住而生其心」的時候，六祖就開悟了。他大悟了以後就說：「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本無動搖！何期自性本自具足！何期自性能生萬法！」我們的自性是清清淨淨的，是沒有動搖、沒有生滅的。

再回到我們剛剛說的人我中間的這個相，或是說我們今天中午吃的那一頓飯，就有一個相，它會不會有生滅啊？那一頓飯燒好在那個地方，吃完了以後就沒有了。我們這個法會是不是一個生滅法？也是生滅法。當三點法會一結束，大家各自回到自己的地方，所以它是生滅法。凡是有相，就有生滅；但是我們的佛性跟著我們生生世世，佛性不是生滅的。

六祖大師跟我們講：「我們的自性、我們的如來藏性、我們的佛性是清淨的，是不生滅的，沒有動搖的，全部都具足的，在我們佛性裡面還可以生出萬法。」如果按照惠能大師講的這幾句話來看，我們就很容易明白了。我們凡夫是執著所有外面的法，已經習慣了六根去攀緣外面的六塵。眼睛看到人家揹著名牌包；開著好車，心裡頭馬上起分別了，「哦、他開的那個車子真好！我是不是也要賺多一點錢，跟他一樣買個名牌車。但繼之一想：不好，如果開著名車出去，萬一不小心被人家刮到了，我會心疼的半死，還不如開一個國民車好了。」就有這一連串的妄想出來。

法無有比無相待故。法不屬因不在緣故。
 法同法性入諸法故。法隨於如無所隨故。
 法住實際諸邊不動故。
 法無動搖不依六塵故。
 法無去來常不住故。
 法順空，隨無相應無作。

永嘉大師--證道歌
 無價珍 用無盡 利物應機中不吝

聲聞的觀智是相對待的一比觀苦集，才有道滅	菩薩明了諸法實相，離能所、絕對待
聲聞偏真的理一法有染淨，所以順淨不順染，順涅槃不順生死	菩薩了知法性本來清淨，一即一切，事事無礙
聲聞之法在出離三界證涅槃，以為常住一起常住念已非常住	菩薩悟法性空寂，來無所來去無所去，不住而住，常無有住
聲聞入觀時有；出觀則無，不能隨順真理，不能無相無作	法性隨順空理自然無相，無相則無作

佛性絕對，相即非相，當體無生
 不生不滅 不垢不淨 不增不減

我們凡夫老是往外攀緣。二乘人往內，外在這些東西已經誘惑不了他了，他就往內，往內還有個涅槃要證。二乘人視三界如火宅，他們認為娑婆世界是苦，所以要出離娑婆世界，他覺得有一個常樂我淨的地方，一個聖者住的地方，他可以去那個地方。他認為應該要把娑婆世界的我滅掉，才能證得出了三界以後的涅槃。所以他要滅「有」，要把有滅掉，然後歸於「無」，這樣才能得到寂滅之相。有沒有看到二乘人修行的誤區？得到「寂滅之相」，還是著在相上面。

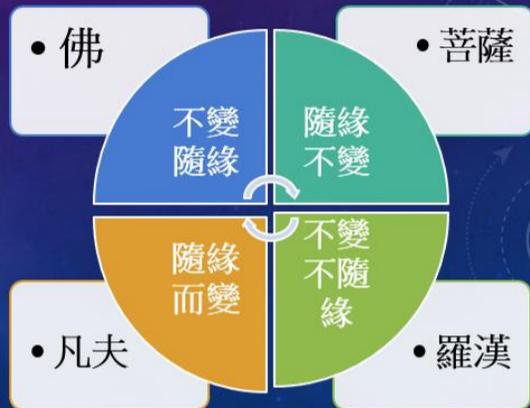
菩薩覺得諸法的實相，當體就是！不需要滅掉我現在這個身。「我覺得我這個身很骯髒，很討厭，我沒有辦法控制，所以我應該要把它滅掉。」這是二乘人的想法，所以要滅有歸無，滅有相歸無相，可是他們忘了無相其實也是相的一種。請問各位有聽懂我想說的道理嗎？二乘人要把有形的相滅掉，來證得一個空相，可是他沒想到空相也是一個相，還沒有證得所謂的清淨的佛性，還沒有到達寶所。

所以說諸法是清淨本然的，因為沒有相，有相就有生滅，就跟佛性是相違背的。如果用我們的話可以說出來的，那也不是實相。舉例來說，如果我說眼前這個拜墊就是如來藏、就是佛性，我說拜墊等於佛性，那就劃分出二---拜墊和不是拜墊。拜墊是佛性、那其他就不能是佛性了，因為它已經被框在一個地方。又譬如這一群人才能成佛，那一群人才能成上帝，對象已經被框架框住了，所以是他這群，不能是別的。這個說法與清淨本然便背道而馳了。所以性宗學者稱之為畢竟空，我們的佛性是畢竟空，畢竟空不是頑空，或是虛無的那個空。因為我們中文字裡面沒有任何一個言詞可以代表，這個可以生萬法的空沒有辦法講，所以就姑且叫它畢竟空。指的是在我們佛性裡面，超出了空跟有。簡單的講這個空間是個虛空，就是因為空，所以能放東西。就好像電鍋裡面滿滿的都是東西，能不能再把菜放下去？不可以，因為它滿了。正因為它是空的關係，所以我們可以有很多的造作，或者蓋房子，或者可以有山河大地，正因為是畢竟空，所以它可以妙有。

《教觀綱宗》：「理即佛者，不思議理性也。如來之藏不變隨緣，隨緣不變，隨拈一法，無非法界。心、佛、眾生，三無差別，在凡不滅，在聖不增。」李炳南老居士說隨緣有四重境界

三伏天--小和尚說。 「等天涼了。」	師父：隨時
中秋--小和尚喊。 「沒關係，吹走的多半是空的 「沒關係！種子多，吃不完！」	隨性 隨遇
師父！這下真完了！好多草籽被雨沖走了！	隨緣
一星期後--原本光禿的地面，居然長出許多青翠的草苗	隨喜

好，佛性是言語道斷心行處滅的，是離開所有相的，是離開所有分別的，因為只要有分別，就有語言文字，他就在裡面思維。在佛性裡面，是沒有對待的，因為它不是因緣生滅法。這個地方有一個故事可以說明這個道理，在講故事之前，我們來看蕩益大師說的，如來藏是：「不變隨緣，隨緣不變。」在我們的如來藏裡，自性佛性是清淨的，是不生滅的，是不動搖的，可又可以生萬法。六祖講的「何期自性本自清淨！何期自性本不生滅！何期自性本無動搖！何期自性本自具足！何期自性能生萬法！」

「不變隨緣」舉一個例子，水，這個水一流入海洋，就變成海洋的形狀；流入湖呢，就變成湖的形狀；如果拿水杯把水舀起來了，它又變成水杯的形狀。請問，太陽照下來蒸發到天空，它是不是變成水蒸氣、雲霧？等到下雨，它又變成雨滴。這些種種各有不同的形態，但它的本質有沒有變？沒有，全部都是濕性；可是散在江湖河海、散在杯子的時候就呈現不同的樣貌。

佛陀也是如此，真如自性是不變的，但他可以幻化出不同的形狀。雖然外表的樣貌不同，但是如來性不管在任何情況，都不會改變，這就是佛陀的不變隨緣。譬如地藏王菩薩是哪裡有苦，就去哪裡救度，這是他的隨緣，菩薩以救度眾生為職志。又眾生是煩惱，但是也是菩薩修成淨土的所在；菩薩是「應以婆羅門身得度者，即現婆羅門身而度化之；應以童男童女身得度者，就現童男童女身去度化。」他們力行同事，愛語，但是他不變，內心如如不動，這是佛菩薩。羅漢也是不變，因為他了解真理，但是他不願意隨緣去度化眾生，是自了漢，自我解脫，所以他不隨緣。凡夫呢？是隨緣而大變，碰到境界的時候，完全忘記自己是誰了，我們是隨緣而變。

跟大家分享一個公案，有一個小和尚跟著師父住在寺院裡面，三伏天很熱，寺院一片枯黃。師父說：「去買一包種籽來撒一撒，讓寺院裡的草變綠吧。」小和尚說：「師父啊，天氣太熱了，等涼一點。」師父說：「隨時。」意思是說，你覺得什麼時候涼快，就去買種籽來撒。」等到中秋天氣涼一點了，師父又跟徒弟說：「我已經買了一包種籽了，你有空的時候撒一撒。」秋風一起，小徒弟把種籽一把撒了出去。風一颳，種子飛掉了許多。

小和尚就安慰自己說：「沒關係，被吹走的都是空心的，一定長不出草來。」師父在一旁說：「隨性。」就隨著它們的性吧。沒被吹走的種子撒在地上，鳥來了又吃了不少。小和尚又自我安慰：「沒關係，種籽很多，鳥吃不完的。」師父在旁邊一聽，說：「隨遇。」就看種子各自的機緣。不料那天晚上下了大雨，小徒弟慌慌張張地說：「師父，這下完了，雨水把種籽都沖走了。」師父說：「隨緣。」沖走就沖走，隨它的因緣。

沒想到一個禮拜之後，本來光禿禿的院子，草全部綠油油的長出來，連那個沒撒種籽的地方也長出綠油油的草。師父看到小徒弟開心的要命，因為大水不是把種籽沖走了嗎，連沒撒種籽的地方也因此都有種籽，所以本來光禿禿的地方就長出草來了。師父看到小徒弟高興的，就說：「隨喜。」試想誰沒動心啊？師父沒動心，隨著徒弟什麼樣的情況，他不變。我們的如來藏性也是這樣不變，但是它又有隨緣性，妙就妙在這裡。

法離好醜。法無增損。法無生滅。法無所歸。法過眼耳鼻舌身心。法無高下。法常住不動。法離一切觀行。唯大目連。法相如是，豈可說乎？

一切萬法不離自性

掃塵除垢

法無定法，對機就是妙法
◎ 宣化上人---法有八萬四千法門，可是門門是第一。為什麼要這樣來說？因為佛曾經說：「是法平等，無有高下，是名阿耨多羅三藐三菩提。」
法是對機者，就是第一；不對機者，是不是第二？也不是的。不對你的機，會對我的機；不對我的機，會對他的機。你我他各有各的機，**對機是第一，不對機是平等，無高無下**，無勝無劣。既然是這樣子，大家不要在法上自生分別，自找煩惱。
法相如是---相即非相，當體無生，就是法性

有修有證的聖賢，他的佛性，隨緣出來的都是清淨本然的，都是善功德。我們有沒有佛性？有啊！可是隨緣出來的都是善惡夾雜，對不對？因為我們業力所牽，佛性沒有顯，是業力牽著我們走。等修到聖賢的地位，不變的隨緣才會具足恒河沙的功德。在我們這個份上，幾乎是不由自主的被善惡夾雜的業力所推動。那我們現在要做的工夫就是依照佛的教法，選一個自己對機的法門來修行。

這裡「法無高下」，上人說：「法無定法，對機就是妙法」，八萬四千法門，門門是第一。如果對機了，就是妙法，就是第一；不對機的，是不是第二呢？也不是第二，因為跟我不對機，可能對你對機，對他對機。所以對機的是第一，不對機的是平等，沒有高下；這裡師父講得非常到位。

現在總括維摩居士給目犍連尊者的點撥，法沒有離開清淨，所以沒有眾生、沒有我、沒有人、沒有時空，也沒有言語中間的對待。因此經文上說：「**離開了好醜，離開了增損，善惡，沒有生滅，沒有所歸，因為它本然就在那個地方，它就是常寂不動。**」維摩居士說：「**唯，大目連！法相如是，豈可說乎？**」我們剛剛不是說法相是生滅的嗎？其實就在這個

相裡面看到了不變的性，這個不變性無有辦法用言語說出來。他希望目犍連尊者可以從二乘人的角度提升起到大乘。凡看到相時，當體就可以看到非相，看到它無生的性，既然是無生的法性，就不可以言說。

夫說法者無說無示。其聽法者無聞無得。

譬如幻士為幻人說法當建是意而為說法。

當了眾生根有利鈍。善於知見無所罣礙。

以大悲心讚于大乘。念報佛恩不斷三寶。

然後說法。維摩詰說是法時。八百居士發阿耨多羅三藐三菩提心。我無此辯。是故不任詣彼問疾。

說法四個條件

1. 不失人(契機)
2. 不失言(契理)
3. 大悲心
4. 報恩心

佛法所以可以言說，完全是利益眾生的一種方便，好比幻師一般，哪裡有真實的法可說呢？明白這個道理然後說法才不會墮入執障 《金剛經》：若人言如來有所說法，即為謗佛，不能解我所說故。

目犍連

神通第一

接著他又說：「夫說法者，無說無示」，為什麼說法者無說無示？剛剛說佛陀從因地發菩提心：當我證果時、福慧雙足時，我就要說法來利益眾生。那不是有說法嗎？怎麼會說沒有說法呢？這是因為他是從自性裡面流露出來的，沒有我說法的念頭，也沒有動我度化眾生的念。這個在《金剛經》裡面詮釋得一清二楚：實無眾生可度，如果他存了度眾生的心，就著相，就是垢、就是染污，所以無說無得，隨說隨掃。聽法的人得到了法益，他有這個指月標，跟著手指頭找到了他佛性的真月，真月既已得，他也無聞無得了，不需要一直背著這個教法不放。

但是用幻藥來治幻病；幻人用幻法來治眾生幻病。接下來講說法要注意的四個原則：

第一，當了眾生根有利鈍；就是布施法的時候要契機。佛陀的弟子中掃除心垢的是誰？周利盤陀伽，對不對？周利盤陀伽，他的師父給他什麼法？就兩個字「掃帚」。可是對他來講，掃除心垢是第一，但不見得對其他人是第一。所以根有利鈍，要對機。

第二，善於知見無所罣礙。要布施言語，對於所要說的理要通達，達諸法性，所有的知見、法理統統都要通達，所以要契理。

第三，以大悲心讚於大乘。

第四，念報佛恩不斷三寶。這個是說法的四個條件。

《指月錄》一日
令善財采藥曰。
是藥者采將來。
善財遍觀大地。
無不是藥。卻來
白曰。無有不是
藥者。殊曰。是
藥者采將來。善
財遂于地上拈一
莖草。度與文殊。
殊接得示眾曰。
此藥能殺人。
亦能活人

• 聲名、權勢、金錢，
可能是藥，也可以是
毒。一如語言文字，
佛陀用以開導眾生，
在眾生心中卻成為認
識實相的障礙。再如，
佛法是好東西，是可以
助人離苦得樂的好藥，
但沒有用好，反而越
學越怪，越學越煩惱，
這就是中了佛毒了

在《指月錄》裡面有一個故事我覺得很有意思，《指月錄》講的是禪宗的公案，從這個故事大家體會一下其中的禪理是什麼。

有一天，善財童子要到山上去，他的老師文殊師利菩薩就跟他說：「你到山上去，如果看到藥就把它採回來。」結果善財童子，兩手空空的回來，文殊師利菩薩問：「你都沒有找到藥草嗎？」善財童子說：「我看滿山都是藥，不知道要採哪一個。」文殊師利菩薩接著說：「凡是藥你都採來給我。」善財童子隨手就採來一根草給文殊師利菩薩。因為滿山都是藥，石頭也是藥、樹也是藥，花草都是藥，所以他從地上隨便拿了一根草給了老師。沒料到文殊師利菩薩說了：「這藥能夠殺人，也能夠活人。」

請問，《指月錄》裡的這個故事要說明什麼？滿山都是藥是說什麼？**法法皆藥**。藥如果用得對，就可以活人；如果用得不對，就變成毒藥。是不是有聽過師父講，電腦是魔鬼？在座各位有沒有用電腦？那豈不是我們都是魔子魔孫？師父說電視也是魔鬼。瓏法師跟我講過，師父跟她講過說：「你要學會用電腦。」那怎麼說電腦是魔鬼？請問，錢是魔鬼，還是很可愛的東西？錢不是萬能，可是沒有錢萬萬不能。這裡：聲名、權勢、金錢，可能是藥，也可以是毒。如果是一個做高官的人，一個總理，可以用他的權勢造福老百姓，權勢對他來講就是一個很好的工具；如果不好好用錢的時候，那錢也會讓我們粉身碎骨。不僅僅喪命恐怕連法身慧命都不保！

又好像佛陀的教化，佛陀的語言文字是用來開導眾生的；可是如果變成認識實相障礙的時候，佛法就不是藥了。我們千萬要注意，不要中了佛毒。會不會有可能中了佛毒？有一個親身的經驗，2011年，我從萬佛城回台灣服務。我在台北法界的工作之一是帶讀經班，一天，一個家長來找我，說：「法師，讀經班的開山祖師說，凡是讀經的孩子就不會第二名，都是第一名。我的孩子已經在讀經班七八年了，她為什麼從沒有名列前茅？在班上老是不上不下的。我想來想去終於得到一個結論，就是我的先生和我的婆婆不吃素，所以我們家的氣場很差，我女兒的智慧就不開；雖然我堅持我們母女吃素，可是我們跟他們住在一起，他們的氣是污濁的，因此我的女兒頭腦就被障住了，你說是不是啊？」我真不知道要怎麼講。這個是不是就所謂中了佛毒了？

我們說，佛陀的教法是讓我們解脫，但是我們如果死守著語言文字，就會讓我們沒有辦法去認識實相，這麼一來，佛法就沒有辦法幫助我們。在這個地方我們須要注意，本來佛法是好東西，可以幫助我們離苦得樂，但是如果沒有善用，會越學越怪，越學越煩惱，這樣就是所謂的中了佛毒。所以如果我們要問自己，學佛有沒有走在正確的道路上？不需要去找算命先生，也不需要去問所謂的善知識，就問自己一學了佛以後，是不是煩惱越來越輕？迴光返照就可以知道了。

接下來我們來看迦葉尊者。在講迦葉尊者之前，先看一段有關迦葉尊者的影片。請問，迦葉尊者乞食是專門跟富人乞食，還是跟貧窮的人乞食呢？跟窮人乞食，為什麼他專門跟窮的人乞食？

（影片）佛典故事 大迦葉

<https://www.youtube.com/watch?v=EWjh56YhU7E&t=1s>

大迦葉尊者專門跟貧窮的人乞食，為什麼？他覺得貧窮人已經夠苦了，如果他們沒有施捨的話，那永遠也沒有辦法脫離苦海，因此尊者憐憫他們專門向窮苦的人乞食。迦葉尊者對佛教的貢獻非常大，是很重要的一個人。他生下來就有金光，《佛陀的十大弟子》大家都讀過了，他跟他太太紫金光比丘尼身上都有金光，因為過去生為佛像貼金的關係，所以感得兩人身上都有金光。大迦葉尊者本來是個事火外道，他 120 歲的時候才碰到佛陀，一直到 140 歲時還行苦行、頭陀行。有十二種頭陀行，比如說日中一食、穿糞掃衣、不在一個地方住超過三天等，有些人可以實行一個，二個，有些人行全部。

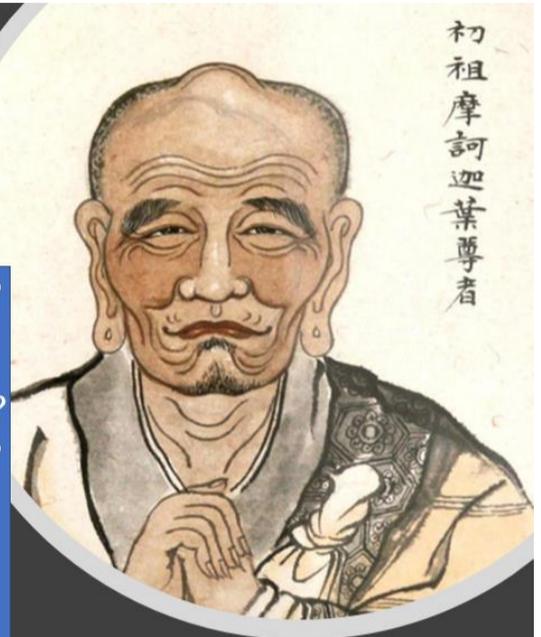
大迦葉尊者 140 歲，又一天，佛陀跟他說：「你年紀這麼大，就不要再這麼樣修苦行了。」結果迦葉尊者笑一笑，還是繼續行頭陀行，佛分了半座給他。本來有些弟子瞧不起這個老尊者，等佛分了半座給他，說：「就是因為有這樣子修苦行的人，正法得以住世。」那些人再也不敢看輕這位尊者了。另外一個大迦葉尊者的重大貢獻是，佛陀入涅槃七天，他集合了五百羅漢結集佛陀所說的經藏，讓正法可以一直不斷的流傳，這個對佛教的貢獻真是難以言語。這也是為什麼說他是比丘之首？正因為他對正法住世貢獻太大了。

有一個大迦葉尊者的公案，佛陀在靈鷲山講法的時候，大梵天王持著天鉢、金蓮花去供養，還把自己的身布施給佛當法座，這樣虔誠恭敬的供養佛。佛陀拿起了華，所有與會的大眾都不知道佛陀是什麼意思，當場只有迦葉尊者破顏微笑。這個拈花一笑，就傳了以心印心的妙法。之後大迦葉尊者就成了佛陀滅度以後第一位祖師。佛陀就請他保存鉢跟袈裟，等到下一尊佛彌勒佛出世的時候，再交給他。

請問，現在迦葉尊者在哪個地方啊？雲南的雞足山，還在那個地方打坐。入的是什麼定？滅盡定，就是舍利弗尊者講的滅受想定，讓第六意識伏住不起；他在雞足山上打坐，等彌勒出世以後，要把衣鉢交給他——當來下生彌勒尊佛。

• 佛告大迦葉。汝行詣維摩詰問疾。迦葉白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。所以者何。憶念我昔於貧里而行乞。時維摩詰來謂我言。唯大迦葉。有慈悲心而不能普。捨豪富從貧乞。(如何平等)

什曰：「先佛出家，第一頭陀者也。昔一時從山中出，形體垢膩，著狎弊衣，來詣佛所，諸比丘見之，起輕賤意，佛欲除諸比丘輕慢心故，讚言：善來迦葉，即分床坐。迦葉辭白：佛為大師，我為弟子，云何共坐？佛言：我禪定解脫，智慧三昧，大慈大悲，教化眾生，汝亦如是，有何差別？諸比丘聞已，發希有心，咸興恭敬，迦葉聞是已，常學佛行慈悲救苦貧人，有是慈悲，而捨富從貧，意將何在耶？將以貧人昔不植福，故致斯報，今不度者，來世益甚，亦以造富有名利之嫌故，又不觀來世現受樂故，亦以富人慢恣，難開化故，亦以貧人覺苦，厭此心易得故，從捨之生，必由異見，故譏其不普，誨以平等也。」

初祖摩訶迦葉尊者

比丘之首

佛陀跟大迦葉說：「你去探望探望維摩居士的疾病。」大迦葉尊者說：「我不可以。」「為什麼？」大迦葉說：「我在乞食的時候，維摩居士曾經跟我講：『你有慈悲心，可是不能普。』」本來佛陀的教法是次第乞食，乞食七家，可是他捨富豪，專門跟貧窮的人乞食。乞食法規定次第乞食，他卻專門去跟貧窮的人乞，他跟另外佛陀的弟子不一樣；另外一個是專門跟有錢的人乞食，這是須菩提，是我們下一個要講的尊者。問題來了，要去乞食，請問貧富的標準在哪裡啊？乞食，應該不是像我們說的只是解決吃飯的問題；應該也是他們修行的方法之一。如果專門向貧窮或富有得人家乞食，我們不禁要思維：大迦葉尊者去乞食，第一個看你到底符不符合我貧窮的標準？是不是有一個分別心出來？如此一來就有違捨分別心的教理了。

- 宣化上人——專揀富貴或貧窮，偏於一邊
- 佛是平等乞食，也不揀擇有錢的，也不揀擇窮的，行這個平等的乞食。為什麼出家人要去乞食呢？這個乞食，就是給眾生種福；因為眾生他不曉得到三寶的面前來種福，那麼你到城裡邊去沿門乞討。
- 大迦葉專門去化窮人，須菩提專門化有錢的人

摩訶迦葉尊者

問題1：貧富的標準是甚麼？乞食會是煩惱或是修行解脫？
問題2：印度行乞食法，中國為何不行托鉢乞食呢？

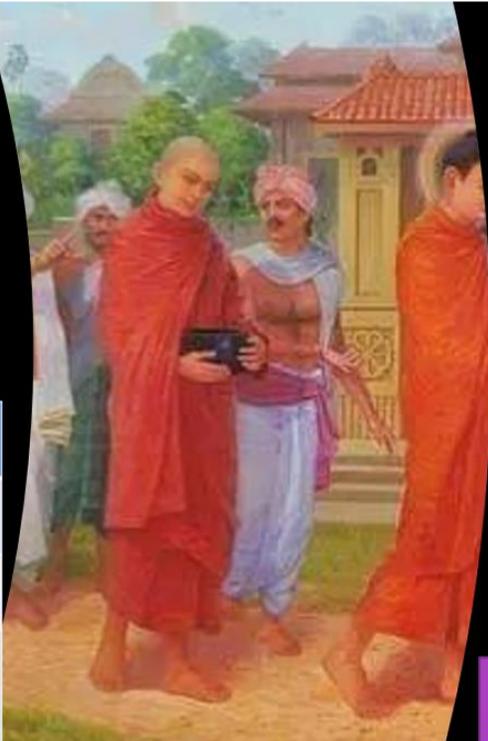

印度是行乞食法，中國為什麼不乞食？印度托鉢乞食的目的是什麼？不用自己煮，可以專心修道，小乘是這樣子。以前我曾經去參觀一座小乘的寺院——無畏寺，在聖城往北 45 分鐘車程的地方，現在南北乘稍微做了一些融合，廟上一個月裡會有兩天下山來托鉢乞食。托鉢乞食除了是修道的方法之一以外、也是給眾生培福的機會，也有說法度眾生的機會，除此之外還能破我執；也就是說施家給你什麼，你就要接受什麼。不能說人家給你 cheese cake，你說：「不行啊，我是 vegan 素食者，不能吃 cheese。」乞食法是施主給你什麼，你就接受什麼。

曾經有一位法師出去乞食，那天他的鉢裡面全部都是 cake（蛋糕），那他那天就只能吃 cake，這也就是要破除對食物的執著的方法。不容易，對不對？所以它是打破我執的修行方法。可是佛法傳到中國以後，因為人文地理的不同，我們風俗習慣的差異，中國就沒有行乞食制了。從馬祖大師開始提倡自耕自食，自此叢林裡面就自給自足。

乞食：1. 杜絕俗事專心修道；2. 給眾生培福——不貪珍味；3. 破我慢；平等乞食——次第乞食；以七家為限

搏食 (段食)	有情眾生，凡有血氣、形相者，皆是分段食
觸食	接觸一下，就能得食。鬼是觸食(供果很快壞)
思食	只要想一想，便吃飽了。天人是思食
識食	連想也不用想了，就是在第八識內，有吃東西的機能。四空天是識食

- 迦葉。住平等法應次行乞食。為不食故應行乞食。為壞和合相故應取揣食。為不受故應受彼食。以空聚想入於聚落。所見色與盲等。所聞聲與響等。所嗅香與風等。所食味不分別。受諸觸如智證。知諸法如幻相，無自性無他性。本自不然今則無滅。

1.法身不食
2.和合相(肉身)
3.不受後有生死身

見聚落即見空聚，如是即不見貧富——以空性不執著乞食

「**迦葉！住平等法，應次行乞食。**」意思是你不應該分貧跟富，應該要次第乞食。為什麼？「**為不食故，應行乞食。**」請問誰不用吃？我們要不要吃？凡夫要吃。二乘人要不要吃？要吃。請問，誰可以不吃？佛可以不吃。為了要成就到佛的果位，我們現在要把色身養好，但是目的是借假修真，要成佛。現在大迦葉尊者去乞食，對象是貧人，貧人透過施食以後可以得到法、得到祝願、將來就有成佛的機會。那大迦葉尊者專門向窮人乞食，富人豈不就沒有布施得法機會，是不是違背了佛陀的教法呢？

接下來「**為壞和合相故，應取揣食**」，和合相，我們這個身是不是因緣和合？我們希望能夠借假修真壞和合。如果我們能夠捨棄這個身，意思是說可以證得法身；為了要成佛的緣故，我現在要去搏食。什麼是搏食？請看，這有四種食，搏食、觸食、思食、識食。我們凡夫是什麼食？我們是一段一段，吃三餐，有些人吃兩餐、有些人吃七餐，都是一段一段的，這次吃完了等下次再吃。鬼神是什麼食？你有沒有發現供祖先的水果拿回去特別容易壞？供祖先的水果吃了沒味道，因為那個性已經被吃了，鬼神是屬於觸食。我們要成佛

道的關係，所以我們現在托鉢乞食，也就是為了要成就自己法身的關係。

「**為不受故，應受彼食**」，不受什麼？不受後有的生死身，也就是成就佛道。我今天托鉢去接受飲食、大迦葉尊者接受有病的老婦人的飲食，就是為了要成就自己佛道的關係。去托鉢乞食，一定去到人多的聚落；到人多的聚落去，也有很多的境界，不要被境風所轉，所以說觀境界好像是空的一樣；因為一直不斷地思維空理的緣故，所以沒有所謂的貧富的區別，沒有所謂的好壞的區別。我們反過來講，入到聚落的人群裡去乞食，應該是要有空性的思想。接下來就容易了，因為沒有分別心了，所以：「**所見色與盲等**」，他看見色就像沒看到一樣；「**所聞聲與響等**」，聽到聲音與沒聽到是一樣的，所以聲與響，動跟靜是一樣的；他的心是如如不動的。這麼一來所吃到的飲食也不會有區別，因理解沒有生也沒有滅的道理，所以他就能有空正見，一直在空性裡面。

城外

時間空間是假象

- 大小內外方圓---《信心銘》極大世界，同小微塵；不見邊表，大小無二。---把界拿掉時，一切的內外大小不復存在

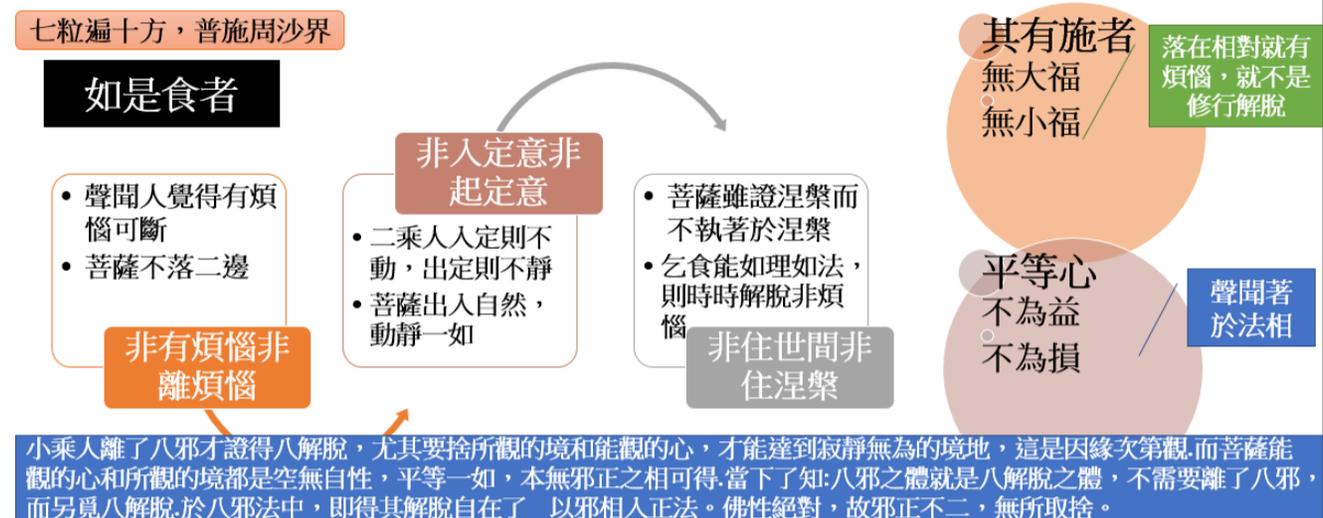
城內

《信心銘》一切對待，皆是二邊；妄心自分，思維斟酌。

我覺得四祖的《信心銘》對這個闡述非常到位，用簡單的例子來講，我們現在是在佛殿裡面，對不對？出了門就是佛殿外面。可是如果現在把門拿掉了，就有沒有裡和外的區分了。是不是裡就等於外了？再說大和小，或是高和矮，是不是比較出來的？我跟 Jenny 比較的話，我是比較小、比較矮；可是 Jenny 如果再跟果華比的時候，是不是又比較小、比較矮，是不是沒有所謂的標準？這個跟剛剛的概念是一樣的，如果我們把門的界限一拿掉，就沒有裡面跟外面；我們把內心所有的界限拿掉，就沒有所謂的大小方圓，那些不過是假象罷了，是我們的執著創造出來的。

一樣的，萬佛城的城門，這個我們把它叫做城內，那個我們把它叫做城外，可是如果沒有這個牌樓，就沒有所謂的內跟外。道理是一樣的，如果我們能把我們既有的概念拿掉，就很像把牌樓拿掉、把門拿掉，就沒有種種的分別；如果沒有時空，也就沒有我們現在所說的過去、未來、現在的分別，所有的分別通通都沒有了。我覺得在《信心銘》裡的這句話「**一切的對待，都是二邊**」，這所有是我們自己妄心分別出來的，不是絕對的，跟我們佛性是不相干的，這些障礙我們對實相的了解。

- 迦葉。若能不捨八邪入八解脫。以邪相入正法。以一食施一切。供養諸佛及眾賢聖。然後可食。如是食者非有煩惱非離煩惱。非入定意非起定意。非住世間非住涅槃。其有施者無大福無小福。不為益不為損。是為正入佛道不依聲聞。迦葉。若如是食，為不空食人之施也。

所以維摩居士就對迦葉尊者說：「不捨八邪，然後才能入解脫道。」什麼意思呢？二乘人認為有染污的法，娑婆世界就是染污的法；另外有一個清淨的法，清淨的法就是在三界外的涅槃，但問題是是不是再另外找一個。什麼意思呢？就很像我們現在，比如趙東方聽經，聽聽就睡著了——假設他睡著了，是不是還是趙東方？等一下醒過來了，是不是還是這個人？意思是說，顛倒的時候也是這個，證悟的也是這個，不需要在外面再找一個所謂的成佛之道，轉過來、醒過來就是成佛，他要講的就是這個道理。所以雖然在八邪裡面（八邪就是八正道的相反，就是邪語、邪命、邪業等等）在八邪裡面，如果我們可以把它轉過來就是八解脫，也就是《六祖壇經》裡面講的煩惱就是菩提，這是「以邪相入正法」。

能不能「以一食施一切」啊？我們施食的時候是七粒米，七粒米化作恒沙界。七粒米能不能化作恒沙界？可以。用我們的慈悲力，以七粒米徧撒恒沙界，因為每一個法裡面就是一個平等的法性，就是周徧法界。所以一粒米可以橫徧所有的恒河沙界。如果能以這樣的心去受供養，現在維摩居士要跟大迦葉尊者講，你沒有分別的心，沒有一個施者、受著、沒有一個所施的物時，你的福無量無邊，供養你的人的福也無量無邊，所以千萬不要讓供養你的人落於墮落。你如果沒有去分別心，也就沒有辦法成正果。如果你的心是周徧恒河沙的，供養你的人，心也跟你如是如是。如果你能這樣子，就能空過食人之施。

接下來迦葉就說：「世尊，我聽到維摩居士說的，得未曾有，我深深地起了恭敬心。他雖然是一個在家人，可是他的智慧辯才像這個高深，誰聽到了，都會發阿耨多羅三藐三菩提心。我從那個時候以來不會再勸人以聲聞、闍支佛行，我就勸人要行大乘的佛法。因此我沒有去探病的資格。」

• 時我世尊。聞說是語得未曾有。即於一切菩薩深起敬心。復作是念。斯有家名，辯才智慧乃能如是。其誰聞此不發阿耨多羅三藐三菩提心。我從是來，不復勸人以聲聞辟支佛行。是故不任詣彼問疾。

今天講的兩個尊者——目犍連尊者的講法跟迦葉尊者的乞食，請問，大家有沒有問題？這

些講的是空理，有點難，請大家要有一點耐性；經常讀它，讀了以後你就會發現，它跟《六祖壇經》、《金剛經》的道理很相像的。有點難，但是耐下性子研讀，會很受益。今天就到這裡。阿彌陀佛！