且看高手過招

文殊菩薩—龍種上尊王佛

維摩詰—金粟如來

維摩詰經

被譽為「大乘佛教文獻寶冠之珠」

宴坐六點—超越「有」的形式

夫宴坐者。不於三界現身意。是為宴坐。不起滅定而現諸威儀。是為宴坐。不捨道法而現凡夫事。是為宴坐。心不住內亦不在外。是為宴坐。(道法=所修的法。凡夫一作事業就妨礙道法；聲聞觀三界如牢獄；視生死為冤家。偏空)

- 法身宴坐，形神俱滅，道絕常境豈復現身於三界?

1.舍利弗有世報身意，故以人間煩擾

2.小乘入滅盡定則形猶枯木無運用之能

- 菩薩入滅定而能現無量變化以應眾生

云何應住--凡夫多求故馳想於外。

4.小乘防念故繫心於內

3.小乘障隔生死。故不能和光。

- 大士齊觀故內外無寄也

- 大士美惡齊旨道俗一觀。故終日凡夫終日道法也

八地菩薩以願力投胎。不再隨業流轉。---虛雲老和尚打坐的功夫

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

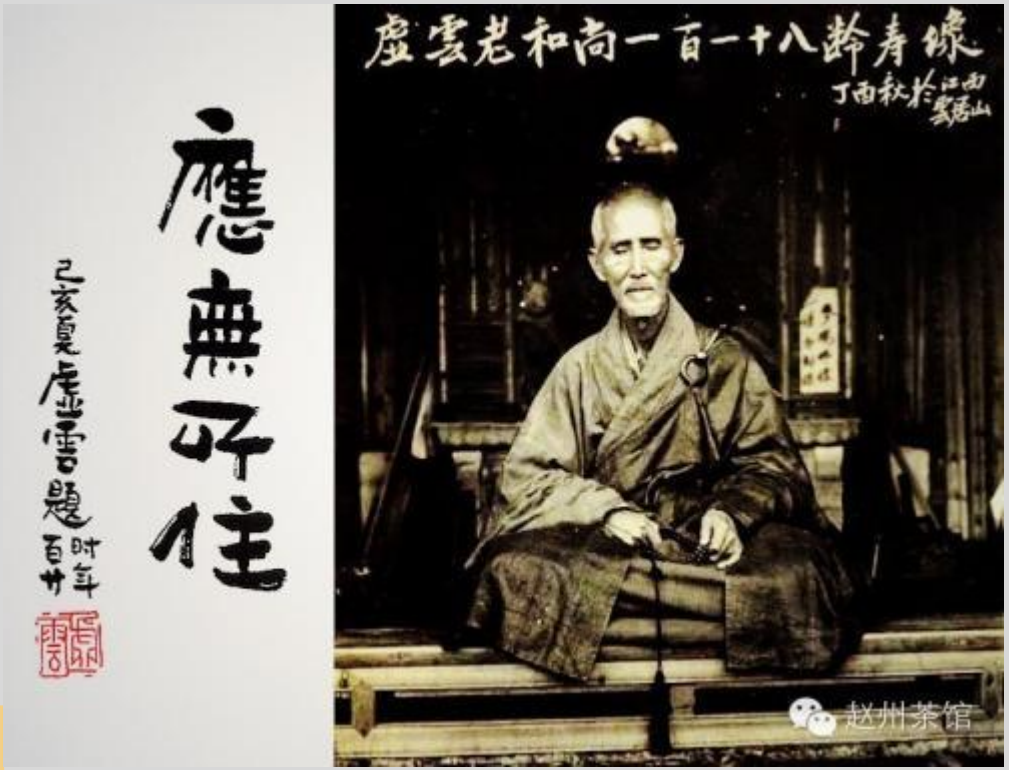
聲聞以斷常二見為邪見須除，才可修37道品

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”。

- 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。

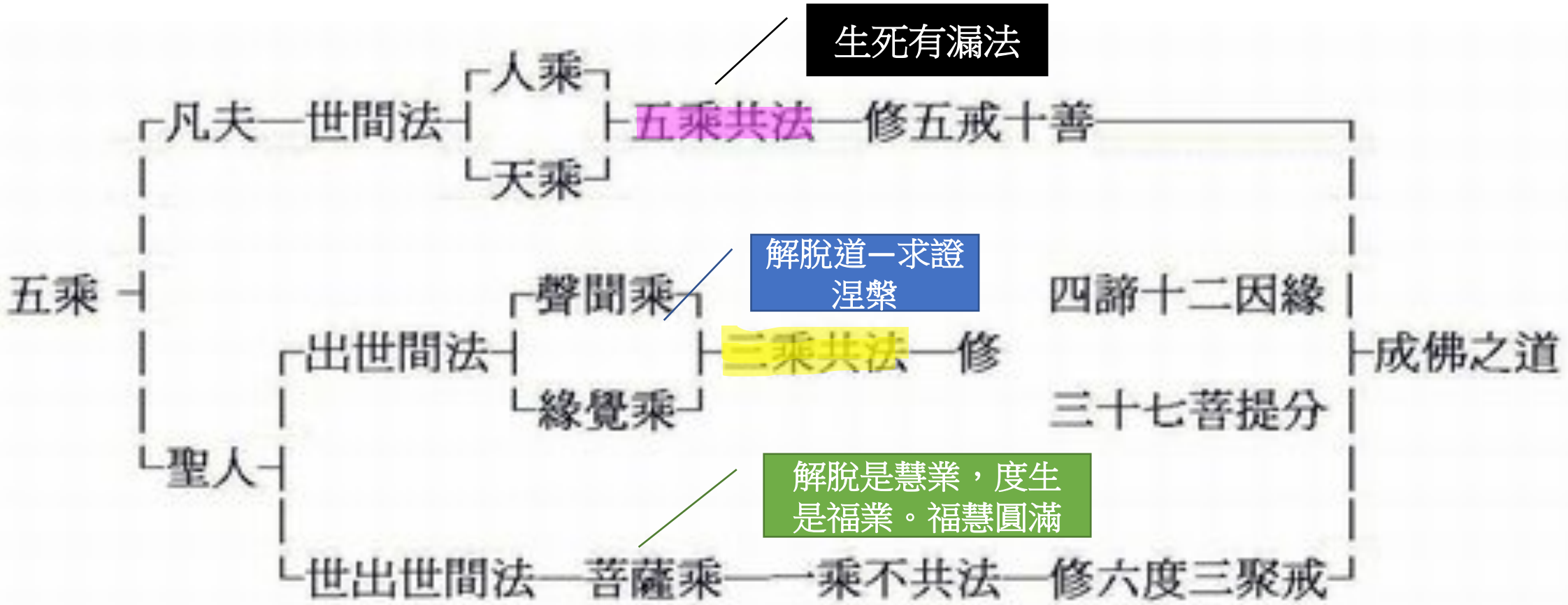
師父，不行..
我曾被大德修理....

你講得口沫橫飛,可所說的是小乘法,不了義

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。

盂蘭法會，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」



二乘的解脫道，也是菩薩道的共通法門，菩薩不修解脫道，那便不是菩薩道而僅屬於人天道，所以小乘的解脫道稱為三乘（聲聞、緣覺、菩薩）的共法。 唯有菩薩道，才是大乘或一乘的不共法。

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

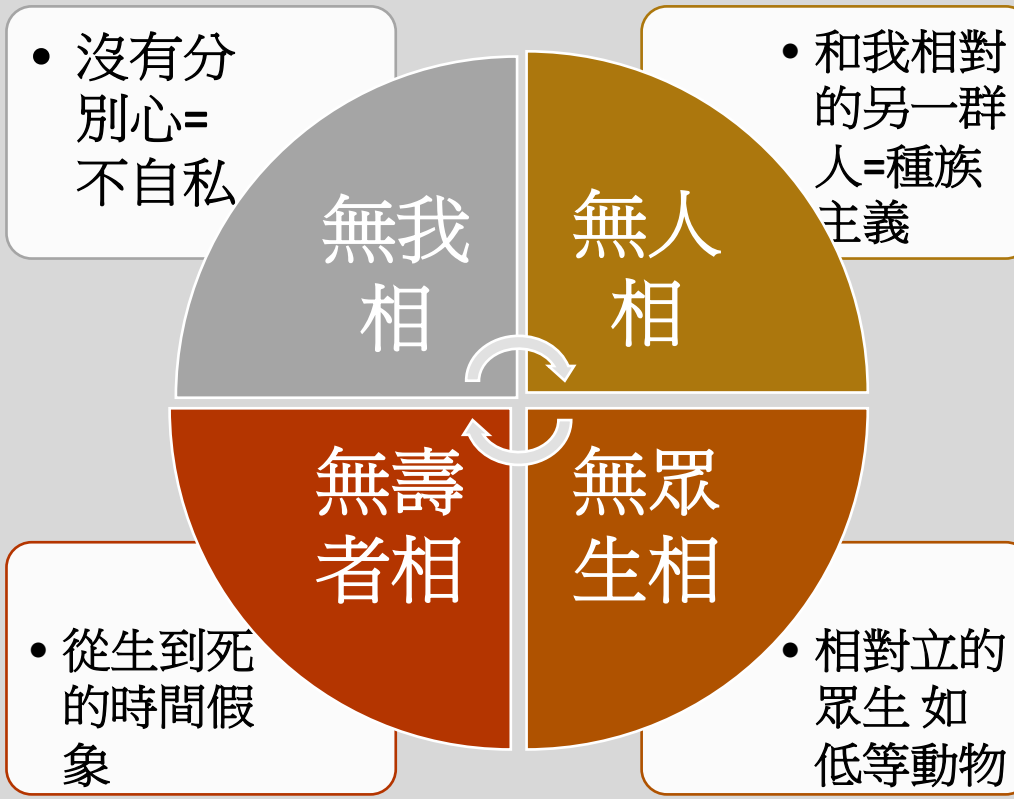
佛菩薩說法

觀察眾生的根性

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。

目連尊者妄執法相，心落有無法，便生迷惘。所有法相不出我相、人相、眾生相、壽者相---一切法的總相，若不除離，便會執著其他一切相(法性 :法相)

維摩詰居士告訴目連尊者，真法是不可言說，不是眾生意識心(覺觀)所屬的境界，而目連尊者所說的都是戒相、因果諸事，此非真法。這由釋尊曾說，他自己說法四十九年而未說一字，可見「真法」是指不可言說的自性或法身而言。垢是心垢，這是指無明而言，因為無明生妄想而有諸業障遮蔽真心，故稱為垢。真法即真心這是離眾生心垢者。真法（即真心或是法身）沒有我相，它是離我相的心垢。



金剛經的精髓：十六次提到四相

二十八個=法離相對(法超越分別)

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

二乘人見有生死可了,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

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！」

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。

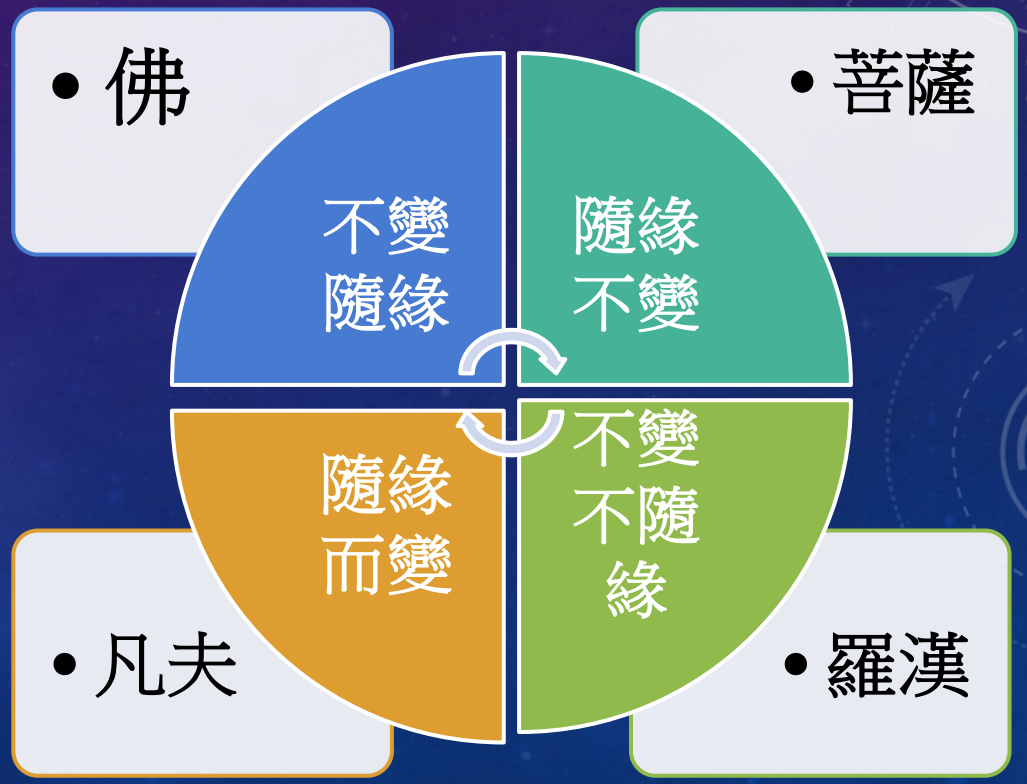
聲聞的觀智是相對待的—比觀苦集，才有道滅	菩薩明了諸法實相，離能所、絕對待
聲聞偏真的理—法有染淨，所以順淨不順染，順涅槃不順生死	菩薩了知法性本來清淨，一即一切，事事無礙
聲聞之法在出離三界證涅槃，以為常住—起常住念已非常住	菩薩悟法性空寂，來無所來去無所去，不住而住，常無有住
聲聞入觀時有；出觀則無，不能隨順真理，不能無相無作	法性隨順空理自然無相，無相則無作

永嘉大師---證道歌
無價珍 用無盡 利物應機中不吝

佛性絕對，相即非相，當體無生
不生不滅 不垢不淨 不增不減

《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，在凡不減，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	隨性
「沒關係！種子多，吃不完！」	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



一切萬法不離自性

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？

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

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。

《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

《五燈會元•七佛•釋迦牟尼佛》：「世尊在靈山會上，拈花示眾，是時眾皆默然，唯迦葉尊者破顏微笑。世尊云：『吾有正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙法門，不立文字，教外別傳，付囑摩訶迦葉。』」

身有金光，能隱日月(飲光氏)	佛像裝金，感有身光
結集經藏，功德弘廣	行頭陀行，佛法住世(140歲頭陀)
佛為授記，光明如來	金縷衣缽，轉授彌勒

- 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)

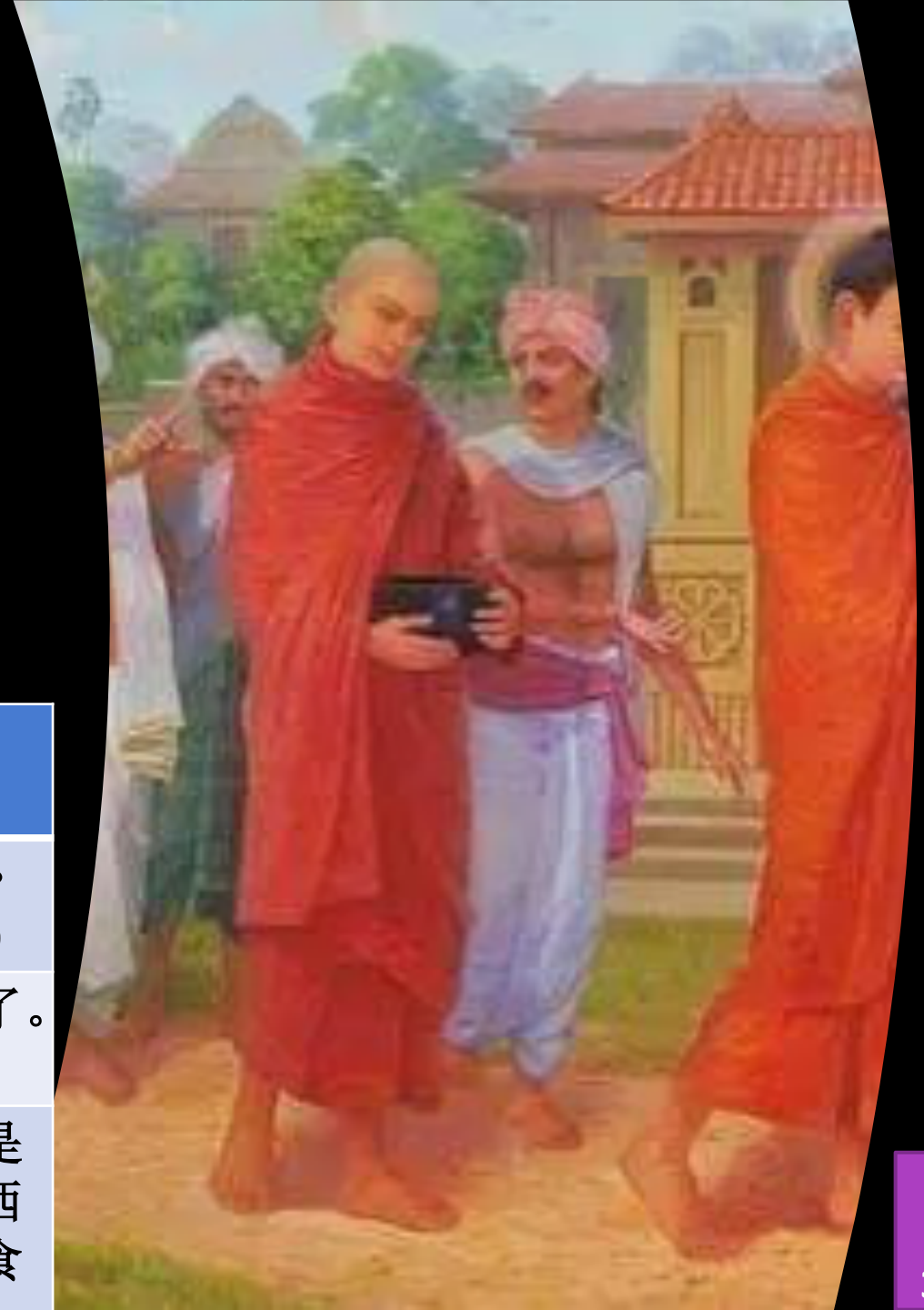
什曰：「先佛出家，第一頭陀者也。昔一時從山中出，形體垢膩，著㩦弊衣，來詣佛所，諸比丘見之，起輕賤意，佛欲除諸比丘輕慢心故，讚言：善來迦葉，即分床坐。迦葉辭白：佛為大師，我為弟子，云何共坐？佛言：我禪定解脫，智慧三昧，大慈大悲，教化眾生，汝亦如是，有何差別？諸比丘聞已，發希有心，咸興恭敬，迦葉聞是已，常學佛行慈悲救苦貧人，有是慈悲，而捨富從貧，意將何在耶？將以貧人昔不植福，故致斯報，今不度者，來世益甚，亦以造富有名利之嫌故，又不觀來世現受樂故，亦以富人慢恣，難開化故，亦以貧人覺苦，厭此心易得故，從捨之生，必由異見，故譏其不普，誨以平等也。」

比丘之首

- 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

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，中國為何不行托缽乞食呢?

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



- 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。

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

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

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。

- 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。

七粒遍十方，普施周沙界

如是食者

非有煩惱非離煩惱

- 聲聞人覺得有煩惱可斷
- 菩薩不落二邊

非入定意非起定意

- 二乘人入定則不動，出定則不靜
- 菩薩出入自然，動靜一如

非住世間非住涅槃

- 菩薩雖證涅槃而不執著於涅槃
- 乞食能如理如法，則時時解脫非煩惱

其有施者
無大福
無小福

落在相對就有煩惱，就不是修行解脫

平等心
不為益
不為損

聲聞著於法相

小乘人離了八邪才證得八解脫，尤其要捨所觀的境和能觀的心，才能達到寂靜無為的境地，這是因緣次第觀.而菩薩能觀的心和所觀的境都是空無自性，平等一如，本無邪正之相可得.當下了知:八邪之體就是八解脫之體，不需要離了八邪，而另覓八解脫.於八邪法中，即得其解脫自在了　以邪相入正法。佛性絕對，故邪正不二，無所取捨。

- 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。