

《維摩詰經》第十講

菩薩品第四

近育法師 2019 年 12 月 22 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！我們今天繼續來研究《佛說維摩詰經》。

我們在上週已經完成了〈弟子品〉第三品，今天要繼續研討〈菩薩品〉。還記得《維摩詰經》的第一品是什麼嗎？〈佛國品〉裡頭有一個很重要的概念是「**心淨國土淨**」，如果我們心清淨了，所呈現的國土也會清淨，這是整部經的主軸。還記得我在介紹〈佛國品〉的時候曾經跟大家提醒，其實這十四品經，每一品都會回歸它的核心價值，就是「**心淨國土淨**」。

我們來複習第二品。第二品〈方便品〉，維摩居士示現生病。由於他平時樂善好施，就有國王、大臣，還有一些市井朋友們，總共幾千人都去探病。因為是凡夫——注意，在第二品〈方便品〉去探病的是一般的凡夫——凡夫最寶貴的是什麼呢？就是這個色身！所以維摩居士跟與會的大眾講：「**不應該要執著這個會敗壞的肉身，當樂佛身！**」應該要藉著這個身體來追求無上的正等正覺。第二品告訴我們，我們凡夫眾生應該不要執著色身，應該當樂佛身。

第三品〈弟子品〉全部都是大阿羅漢，他們是我們所說的小乘修行人，已經去除剛剛〈方便品〉裡講的「**我執**」。但是阿羅漢覺得有法可修，深深以為三界火宅太苦了，所以要解脫、要出離三界。在〈弟子品〉中，舍利弗尊者想要找一個深山老林去打坐，維摩居士就點撥他說：「不一定是端坐在一個地方、有一個固定形式，那才叫做打坐；行住坐臥任何時候，應該都是可以入禪定的。」所以已經超脫了有跟沒有的概念。

上一次我們講到羅睺羅——佛的兒子，十五歲出家當沙彌——維摩居士看到他劈頭就問：「出家有沒有功德？」還記得羅睺羅怎麼講？「有功德」，他跟維摩居士講出家有什麼什麼功德，結果維摩居士就跟他說：「出家是無為法，怎麼可以用功德來衡量呢？」出家也是一個法。我們都知道大阿羅漢已經去了我執，可是他們認為還有法可以修、藉此可以出離三界；打坐是不是一個法？是，可以通過這個法得到解脫。出家是不是一個法？出家也是一個法。透過這些修行得入涅槃。

第三品乃是十大弟子以及五百阿羅漢各自都和維摩詰居士的故事，維摩詰居士目的在教化這些大阿羅漢，希望他們能超越「有」跟「無」的對立，並且迴小向大，不要再執著有一個解脫偏空涅槃的法而不去度化眾生。

菩薩品第四

場景—毘耶離菴羅樹園

主角	劇情
彌勒菩薩	• 授記菩提
光嚴童子	• 即心道場
持世菩薩	• 如何修行
長者子善德居士	• 等心法施

維摩詰居士已經教化了在家居士，也化導了大阿羅漢，那接下來在〈菩薩品〉維摩詰居士會想要教化這一些所謂的菩薩什麼樣的道理呢？剛剛我們已經複習，維摩詰居士教化凡夫不要執著在色身上；教化這些大阿羅漢弟子應該要去法執；那〈菩薩品〉會講什麼呢？我們來看看。

〈菩薩品〉裡頭有四個主要人物，今天我們會講兩個，一個是彌勒菩薩，一個是光嚴童子。光嚴童子雖然是童子但也是菩薩的示現。大家會發現〈菩薩品〉的主角有兩個是以菩薩身份出現，有兩個是以在家居士的形式出現。我現在先不說菩薩應該是否要比前面兩品的境界更高一點，先來看維摩詰居士要教化菩薩什麼道理？我把這兩個菩薩介紹完了，我們回過頭來再做一個總結。

我們來看彌勒菩薩。

五百阿羅漢說：「我們沒有資格去探病。」所有的大阿羅漢都不願意去，接下來就換到修行更高層次的菩薩了。佛就告訴彌勒菩薩：「你去探維摩居士的病。」沒想到彌勒菩薩說：「我不能勝任」。

彌勒是梵語音譯，也稱阿逸多，前者譯為慈氏，後者譯為無能勝。此菩薩累劫修持，慈心無量，故稱無能勝。佛陀在世之際，生為印度婆羅門種，蒙佛授記，為補處佛。法華經：「當作佛，號名曰彌勒。」我國的傅大士和布袋和尚據說都是彌勒的化身。【虛雲老和尚神遊兜率天奇遇記】
【憨山大師神遊兜率陀天，拜見彌勒菩薩】

晉、隋唐彌勒淨土和彌陀淨土和樂融融；明清以後彌陀淨土獨勝	
彌勒淨土--千佛授手迎接；不退轉；授記作佛	彌陀淨土--佛、諸大菩薩授手迎接；三不退；皆阿鞞跋致
十善五戒，六事法行持	一心不亂，稱佛名號
人間淨土(欲界第四天內)	他方淨土(娑婆世界外，十萬億佛土中)
即刻於蓮花上花開見佛	流水、眾鳥、七寶樹林、微風之聲說法，令諸聞者皆悉念佛念法念僧而發起無上菩提之心
不厭生死求生兜率內院	厭離娑婆，欣求極樂

於是佛告彌勒菩薩。汝行詣維摩詰問疾。彌勒白佛言。世尊。我不堪任詣彼問疾。

什曰。彌勒既紹尊位。又當於此土而成佛。眾情所宗故先命之。

在講經文之前，我們先岔出來講彌勒菩薩的生平。彌勒菩薩跟釋迦牟尼佛是同一個時代的人，大約是在西元前六世紀左右。由於印度是一個不太注重歷史記載的國家。所以各個書籍對年代的記載或多或少有學出入，總之，他跟釋迦牟尼佛是同一個時候，是婆羅門。又印度婆羅門、剎帝利家族有習慣會找相師看看小孩將來會怎麼樣。有位相師就對彌勒菩薩的家人說：「這個小孩子將來會成為轉輪聖王。」這話一傳到國王的耳裡，不得了了，國王很緊張，群臣也很緊張，更緊張的是誰？是小孩子的爸爸媽媽，因為國王準備要來殺他們的小孩。於是，就趕快把小孩子送到遠方的舅舅那裡藏起來。

小孩子慢慢的長大了，但是他們還是很擔心哪一天被國王發現了，會惹來殺身之禍。一想，最好的辦法是什麼？出家，所以早早就把小孩送去出家。因為他是婆羅門種，家境特別好，特別受人尊敬，小時候便養尊處優。出家以後，他還是有一樣的習氣，喜歡吃好的、穿好的。有一次，國王賜給佛陀一件紫袈裟，紫袈裟是最貴重的，又是國王恩賜的，所以特別顯得彌足珍貴；但佛陀並不收藏起來，反倒慈悲的把它轉送給諸比丘。

出家人的行法是這樣，譬如說有一居士送給金佛寺一個水晶鉢，那我們得從最老戒開始。坐在第一個、戒臘最高的是誰？懿法師。要先請問懿法師要不要？懿法師不需要，就換到仲法師；仲法師也不需要，就往下傳。大家想，這件紫袈裟是國王賜給佛陀的，誰都不敢要，那最後就傳到彌勒菩薩那兒，他就欣然接受這件紫袈裟，而且還天天穿著它去托鉢乞食，很自在的。有一些比丘心裡嘀咕：「怎麼穿國王賜給佛陀的紫袈裟到處去托鉢乞食？」他也不管。

唯識學裡所謂等流的習氣是這樣子，因為他生生世世是婆羅門種。所以養成好高貴的習氣。在《法華經》裡，他叫做求名。他特別喜歡去哪裡托鉢乞食啊？大富人家。婆羅門種，養尊處優慣了，求名求利慣了，雖然如此但是他特別的慈悲。所以他的名號「彌勒」梵語叫「阿逸多」，翻譯為「慈氏」，他特別慈悲。

為什麼叫「慈氏」？有一世，他又身為婆羅門種，出家修道。沒想到那一年鬧了饑荒，他七天都沒有東西吃。有一對兔子母女特別想要供養這個出家人，那時候饑荒沒什麼東西吃，於是就準備拿自己的身體供養。兔媽媽跟兔寶寶縱身到火裡頭去，就是一心要供養這位出家人。當時的彌勒菩薩一看到兔子母女投身火海供養他，深受感動，並沒有把牠們肉拿來吃，他寧可餓死。在餓死之前他發誓：「生生世世不吃眾生肉、不殺生。」所以「彌勒」的華文翻譯過來叫「慈氏」，叫「無能勝」。

剛剛提到，《法華經》裡面說彌勒菩薩特別好遊大族姓家，跟達官顯貴交往。雖然他發心修行比釋迦牟尼佛還要早。釋迦牟尼佛在《彌勒菩薩所問本願經》裡曾經講過這樣一段話：「彌勒菩薩比我早發心修行四十二劫。」四十二劫有多長遠？四十二劫之前，彌勒菩薩就已經發心要修行。可是釋迦牟尼佛發大勇猛精進心，一心精進的修道，所以後來釋迦牟尼佛反而比彌勒菩薩早成佛道。但我們千萬不可因此輕視彌勒菩薩。他是位植諸德本的修道人呢！

我們說「當來下生彌勒尊佛」，是不是他比釋迦牟尼佛還晚成佛，對不對？釋迦牟尼佛在賢劫第四位成佛，彌勒菩薩是當來下生，所以他比釋迦牟尼佛還晚一點成佛。但是我們千萬不要看輕這一位笑口常開的菩薩，他可是所有的善法、善行他都勉力為之呢，在《法華經》裡叫做「植諸德本」。

相傳在我們中國有一位傅大士，傅大士大家如果不熟悉，布袋和尚肯定耳熟能詳，傅大士跟布袋和尚都是彌勒菩薩的化身。我們先看看傅大士。師父在《水鏡回天錄》特別提到這個人，他是魏晉南北朝時南朝梁武帝時候的人。在梁武帝時，有三個修行很高的人——達摩祖師、寶誌禪師、傅大士。

維摩禪
祖師

空手把鋤頭，步行騎水牛。
人從橋上過，橋流水不流。

宣化上人《水鏡回天錄》傅大士

- 傅大士名翕，字旋風，南朝齊代東陽人。少未讀書，喜捕魚，將所捕之魚，置于竹籃內，再放入深水中，對魚曰：「欲去則游，欲止則留。」人笑其呆。十六結婚，生二子。後遇梵僧，曉知前生，放下魚具，于松山雙樹林結廬修行，日中耕田，晚間行道。一日，頭戴道冠，身披衲衣，足穿方履，謁見梁武帝。帝問：「汝是道乎？」指衣。「汝是僧乎？」指鞋。「汝是儒乎？」指冠。暗示以道修心，以佛修性，以儒修身。七十三歲入寂。前一天對弟子言：「我滅后，不移床，有人送像來！」七日後，果然有僧人送彌勒繡像，旋而不見。

印度高僧嵩山陀：我與你過去在毘婆尸佛前面同有誓願。現在兜率天宮中，還存有你我衣鉢，你到哪一天才回頭啊！」

傅大士相傳是彌勒菩薩的化身，大士沒有讀過書，以捕魚為生。他常常在河裡抓魚，抓到魚以後就放到魚籠裡，然後又把魚放回水裡面，對魚說：「該去的就去，該留的就留；如果游走了，就是牠們的因緣，留下來的我也不負因果，就可以吃了。」此特異獨行之舉令村裡的人特別側目他的怪異，就常理而言當一個捕魚的漁夫，當然是魚蝦多多益善，怎麼好不容易捕到了又把牠放回水裡呢？因此就覺得這個人特別的奇怪。他跟維摩居士一樣，也娶妻生子，他過著捕魚的生活。

有一天，來了一個印度和尚，對傅大士說：「我們在久遠劫前，毘婆尸佛的時候都發願修行，你忘記了嗎？我們的衣鉢都還在彌勒院裡面呢。」傅大士聽得莫名其妙。印度和尚繼續說：「你如果不相信，就低著頭看看水裡面的影子。」他低頭一看，發現水裡面有圓光蓋頂，就記起前生的事情，轉頭問印度大和尚：「那我應該要去哪裡修行？」和尚就說：「你到雙樹林去修行。」從此以後傅大士便精進修行，很快就成就，證悟了。

有一次，傅大士寫了一封信叫人送去給梁武帝，說要拜訪他。梁武帝也耳聞這個修行人有神通，就想試試他的功力，於是下令把所有的宮門給關起來。傅大士拿了木槌到宮殿，一到他就用木槌打門，很奇怪的所有的門都自動打開了。梁武帝知道這個人有點工夫，於是請他陞座講法。傅大士問梁武帝：「你想要聽什麼？」「聽金剛經」。只見傅大士往法座上一坐，坐上去之後一拍桌子，就下座了。在一旁的寶誌禪師，就問梁武帝說：「陛下懂了嗎？」「甚麼？」「傅大士已經講完法了。」旁人看的是丈二金剛摸不著頭緒，但高人之間打機鋒就彼此心領神會。

我們來看看傅大士開悟的偈子，大家先體會體會，等到我講完維摩居士跟彌勒菩薩中間的對話之後，再回來看看懂了沒有。

空手把鋤頭，步行騎水牛；
人從橋上過，橋流水不流。

「步行騎水牛」，到底步行還是騎水牛？「人從橋上過」還容易明白，什麼是「橋流水不流」？水不是應該要流動的嗎？怎麼會變成石頭的橋會流？千古以來，大家對這首開悟的偈頌有不同的見解，所以大家也稍微動動腦想一下，你的解法是什麼？怎麼樣去解「橋流水不流」？

回過頭來，傅大士已經把《金剛經》講完了，梁武帝還是不懂。梁武帝就問傅大士：「你到底是儒、道士、還是出家人？」師父在《水鏡回天錄》裡說，梁武帝就指著他的衣服，問：「你是出家人嗎？」傅大士聽了就指指鞋子，梁武帝就問：「是讀書人？」傅大士聽了又指指頭上的帽子，梁武帝就問：「是道士嗎？」說穿了傅大士已經把中國的儒釋道三者融合在一起。有人這樣子講：「用儒家來修身，我們要孝順父母，我們要仁義禮智信，這些是儒家教我們倫常的道理，用這個來修身。用道家來修心，少私寡欲，知足常樂。但是修性，要涵養我們的心性就要用佛教。」這點大家可以參考一下。

我們下個禮拜開始要打佛七了，我相信在座的 90%以上都是修淨土法門的。如果我現在告訴大家，除了彌陀淨土以外，還有彌勒淨土。你們要不要去彌勒淨土？馬上有人二話不說就搖頭了。

來，我跟你們講一講。他們同樣都是淨土，如果你修彌勒淨土的話，也就是念「南無當來下生彌勒尊佛」，這樣誠心念、吃齋。你不需要厭離娑婆，欣求極樂，將來就可以到彌勒內院去。這是因為彌勒菩薩所發的願，如果這樣子修，不是天天吃齋，就是偶爾吃齋、吃花齋，也念佛的名號，往生的時候一樣會有千佛來接引，跟阿彌陀佛的淨土一樣

有千佛來接引。會投生到了彌勒內院、彌勒淨土，一樣不會退轉，會得到佛的授記。如果沒有在那個地方修成的話，就等著彌勒菩薩下來，龍華三會也一定可以得度。

它還有一個很方便的地方是，因為是在欲界天，跟我們是同一個空間，不是要到十萬億佛國土那麼遙遠的地方。所以有人倡議：「去彌勒內院的條件簡單多了，不需要像阿彌陀經裡要求行者需一心不亂，若一日、若二日，乃至若七日念佛名號。」我們想一想，真能做到七天一心不亂嗎？可能沒辦法。七小時一心不亂？也很難。七分鐘一心不亂，也難把握。但是彌勒菩薩說不需要一心，便可以生到彌勒內院，去了便花開見佛。如果往生彌勒淨土，可是帶業而去，修行、斷惑都未逮，那就先到邊地，或者在蓮花花苞中不會花開見佛。所以有人說，修彌勒淨土比修彌陀淨土來得容易上手。

有甚麼可以證明呢？虛雲老和尚在文化大革命時，他自述神遊彌勒內院見到了阿難尊者。阿難當時是當維那，他還見到了見月法師等等大師。憨山大師也曾經夢遊彌勒院。有一次他做夢，身體不自覺的往上飄，到了空中慢慢落下來，發現身邊都是琉璃。當他正看得出神時，遠遠的地方有一座宮殿出現了。這座宮殿鋪天蓋地，可是裡面往來的是世間的人物。他心裡不禁產生了疑問：「這麼清淨的地方，怎麼會有不乾淨的宮殿呢？」他這麼想的時候，宮殿就不見了。繼之一想：「這個其實都是我心裡所造作的，一切唯心造。」這樣一想，宮殿又出現了。

接著憨山大師看到宮殿裡邊有長得很高大的出家人，其中有一個比丘對他說：「和尚叫我把這卷經書授予你。」他於是把經卷打開來看，是梵文，他看不懂，於是就把它收起來。很恭敬的問：「和尚是誰？」比丘說：「是彌勒菩薩。」彌勒菩薩把這一卷經給他，肯定是要為他講法。這時彌勒菩薩升到法座上，他恭敬頂禮，彌勒菩薩就開始講唯識。講什麼呢？如果我們產生分別的識，那無疑是污穢的。如果是清淨的念，會轉識成智。污穢就有生死；如果是淨的沒有國土，因為清淨就什麼都沒有。

這麼說起來，有沒有說服您去彌勒內院呢？有人說去彌勒內院比去彌陀淨土還要簡單易行，去不去彌勒內院？（有人問：差別在哪裡？）我們剛剛不是說了嘛，不需要一心不亂，只要修十善、五戒、孝順父母、恭敬師長等等；相應彌勒菩薩的慈悲，所以行者看見人生病了，要去慰問等善事；當然也稱念彌勒菩薩的名號。但是不需要厭離娑婆，還是可以喜歡娑婆；這樣修行等到往生時願意到彌勒內院去，彌勒菩薩會派千佛來接引。這樣有人願意去嗎？我認為如果發願是要去彌陀淨土的，就堅持你的心去彌陀淨土；如果你跟彌勒菩薩有緣，你就去彌勒淨土，兩個淨土無二無別，就按照自己的機緣。

分別勝劣是後來的人才有的，尤其是明清以後開始大力推崇彌陀淨土。在晉朝隋唐的時候，跟彌勒菩薩有緣的就修彌勒淨土，比如玄奘大師、窺基法師、憨山大師、虛雲老和尚、慧遠大師。他們都是希望能夠往生彌勒內院、去親近彌勒菩薩的。但是如果你是跟阿彌陀佛非常有緣的，就堅持修你的阿彌陀佛淨土，只要一心專一一個東西走到底，就會成功；千萬不要人家說什麼就動搖了。

我們再回過頭來講，彌勒菩薩跟維摩詰居士之間發生的故事。

- 所以者何。憶念我昔為兜率天王及其眷屬。說不退轉地之行。**(什曰。即無生法忍也)**

因天人沉湎天樂，無心修道，福盡退墮，所以為他說四不退轉：1.信不退轉，十信具足，到初住位才會信不退轉；2.解不退轉，由初住位到七住之後，具足勝解，對一切法不生疑惑；3.證不退轉，到初地位(經十回向十行)，破無明，現法身，法喜充滿，就象站穩樂腳跟，不會再搖擺不定；4.念不退轉，七地之前，不能無功用行，即無住生心，觀照中，稍一鬆懈即失正念，八地始證無生法忍，雖處萬象紛紜，卻不見諸法生滅、增減、垢淨，此時念念與法性相應，無功用行。

彌勒菩薩為天人說不退轉行乃漸法--歷三大阿僧祇劫

世尊為彌勒菩薩授記：忉利天四千歲壽命盡後，下生娑婆世界--龍華三會度化眾生--第二會
彌勒菩薩乃一生補處大士--佛的候補委員(佛說：一切法不生，我說剎那義；初生即有滅，不為愚者說。)

授記也是一法

彌勒菩薩說：「**我不夠資格去探病。**」「為什麼呢？」「**因為我回想我以前曾經替兜率天王跟這些眷屬說不退轉之行……**」我們都知道，天人是享受不盡的快樂。可是天人的福如果享盡了以後，是不是就會墮落？因此彌勒菩薩就跟天人們講不退轉的行門。

甚麼是不退轉的行門？簡單地講，在佛教裡面，分為所謂的頓和漸。我們來看什麼是「不退轉」。有四不退轉：第一個，信不退。我們如果到阿彌陀佛淨土，就會有三不退。哪三不退啊？位不退、行不退、念不退。

於是彌勒菩薩跟兜率天王講這個四不退。第一個，信不退。如果按照《華嚴經》的講法，入初「住」，信心就不會退轉，初住那個「住」字，中國人有所謂安土重遷，所以那個「住」就是會在一個地方，它是不動的意思。信心不會動搖，需要十信滿了到了初住，這是第一個。第二個，解不退；解不退要到七住以後。第三個，證不退；證不退，是要到登地了以後。第四個，念不退；念不退需要完成了七地，入了第八地。按照這樣子，彌勒菩薩所說的四不退轉的說法是頓法、還是漸法？漸法，我們常常說三大阿僧祇劫才能修成。有人一聽到三大阿僧祇劫，心裡就會覺得：「哎呦！佛道長遠呀，要受這麼多苦。」就心生害怕，「哎呀！算了，不要修行了。」

維摩居士就告訴彌勒菩薩說：「**你不要跟人家這樣子講。**」「那應該要講什麼呢？」

彌勒菩薩是一生補處菩薩，所以他是候補佛位。他是佛位第一順位的候選人，對不對？佛曾經講過一句話：「一切法不生，我說剎那義，初生即有滅，不為愚者說。」一切法不生：不生就不滅了。我說剎那義，初生即有滅：有生就有滅啊；不為愚者說。所以佛陀他對我們凡夫講的是因果法，但是說到出世間法，是寂滅的、是不生不滅、不垢不淨、不增不減。它本自清淨、本自具足。現在我想問大家，授記是不是法？《法華經》裡，釋迦牟尼佛曾經給彌勒菩薩授記。那授記是不是法？是法。它會不會有生滅？有生滅。既然勝生滅法，那就不是了義法了。

• 時維摩詰來謂我言。彌勒。世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提。為用何生得受記乎。過去耶？未來耶？現在耶？若過去生，過去生已滅。若未來生，未來生未至。若現在生，現在生無住。如佛所說。比丘汝今即時亦生亦老亦滅。訶「有生授記」

什曰。彌勒既紹尊位。又當於此土而成佛。眾情所宗故先命之。彌勒維摩大小之量未可定也。或云。維摩雖大或有以而不成佛。或云。彌勒雖大將有為而故辭行或此是分身彌勒非其正體。以此三緣故有致屈之迹也。然相成之美實存其中，遣彼著也。

阿耨多羅者無上也。三藐三者正遍也。菩提者彼語有之此無名也。實則體極。居終智慧也。然有三品。聲聞也辟支佛也佛也。二乘各於其道為菩提耳。非所謂菩提也。唯佛菩提為無上正遍菩提也。一生者無復無量生餘一生也。

【高僧傳】“彌勒菩薩”化身的中國維摩禪大師“傳大士”

肇曰。發無上心修不退行受記成道。彌勒致教之本意也。今將明平等大道以無行為因無上正覺以無得為果。故先質彌勒。明無記無得然後大濟群生一萬物之致以弘菩提莫二之道也。夫有生則有記。無生則無記。故推斥三世。以何生而得記乎

我們接下來看。因為（彌勒菩薩）跟兜率院的天人說：「你們要好好修行，經歷十信、十住、十行，按照這個階層慢慢修行。」當時維摩居士就講：「彌勒，釋迦牟尼佛給你授記，說你當來下生、一生就會成就。請問，是用哪一生來授記？」

講到這裡，有一點類似的故事。

有一個叫青龍大士的人挑著他畢生的《金剛經》註解，碰到一個賣點心的老婆婆，他就跟老婆婆買點心。老婆婆說：「如果你可以回答我的問題，我的點心免費供養你。如果答不出來，對不起，不賣。」老婆婆就問：「你研究《金剛經》，《金剛經》說過去心不可得、現在心不可得、未來心不可得，請問你是用哪一顆心來點我的點心呢？」青龍大士語塞。（編按：青龍大士，就是唐朝德山宣鑑禪師；他俗姓周，因精通《金剛經》，時人譽為「周金剛」。他為《金剛經》註解了一部《青龍疏鈔》。）

同樣的問題，維摩居士就問彌勒菩薩：「你被一生授記當成佛，是哪一生呢？過去生？未來生？現在生？」如果說過去生，過去已經過去了，了不可得，對不對？未來還沒有來，了不可得。現在，一說現在，又變成過去了，也了不可得。所以他接些來說：「佛說，比丘！汝今即時，亦生亦老亦滅。」即便是現在這個剎那當下，也會變老、也會變滅，所以你說有生可以授記，對不對啊？不對。結論：維摩居士告訴彌勒菩薩：「有生授記是不對的。」我們來看看鳩摩羅什法師對這段話的註解，他說：「這樣說起來，彌勒菩薩在教化這些天人，維摩居士來跟他講不對，豈不是維摩居士比彌勒菩薩還要高明嗎？」你們的看法是什麼？我非常同意鳩摩羅什法師最後講：「其實沒有所謂的誰高誰低，這些高手之間就是相互來成就度化眾生因緣的這個事情，相成之美就在這個當中。」所以是共同一起來成就，沒有誰比較高，誰比較委屈，沒有這樣子一個事情，是一起來度化眾生。高低尊貴委屈等等都是世人的分別心。

第一個他就說有生授記不對，已經被呵責了。有生授記被呵責了，豈不是就變成了無生授記？「若以無生得受記者，無生即是正位，於正位中，亦無受記，亦無得阿耨多羅三藐三菩提。」所謂的無生就是不生，不生授記就沒有阿耨多羅三藐三菩提，也沒有授記這個事情。因為無生，無生就是不生，不生就是寂滅，寂滅就言語道斷。

- 若以無生得受記者。無生即是正位。於正位中亦無受記。亦無得阿耨多羅三藐三菩提。云何彌勒受一生記乎。

訶“無生授記”：無生即不生，不生乃寂滅--言語道斷

- 為從如生得受記耶。為從如滅得受記耶。若以如生得受記者如無有生。若以如滅得受記者如無有滅。一切眾生皆如也。一切法亦如也。眾聖賢亦如也。至於彌勒亦如也。若彌勒得受記者。一切眾生亦應受記。所以者何。夫如者不二不異。若彌勒得阿耨多羅三藐三菩提者。一切眾生皆亦應得。所以者何。一切眾生即菩提相

肇曰。菩提以寂滅為相。生死同相。而諸天卑生死尊菩提。雖曰勝求更生塵累。宜開以正路令捨分別。曷為示以道記增其見乎。生曰。釋諸天見菩提心也。先訶然後教矣。訶以遣著。教以釋見。著為咎累。宜以訶遣之。見謂涉理。須以教釋之焉

佛陀夜睹明星悟道，三嘆奇哉，大地眾生皆有如來智慧德相，皆由妄想、執著而不能證得，所以從大地眾生的相觀察，即是大地眾生；而從大地眾生的自性去觀察，即不是大地眾生，所以說：一切眾生皆如也。正如《華嚴經》所說：應觀法界性，一切唯心造，心體即如。道遠乎哉，觸之即真，聖遠乎哉，體之即神。妙不可言。此即是“一切法亦如也”。

說有生授記，維摩詰居士就問彌勒菩薩，是過去生、是現在生、是未來生？都不對了；有生授記不對了，那轉成無生授記。維摩詰居士說無生就是不生啊，不生就不滅；不生不滅就沒有所謂的授記作佛，或不授記作佛，因為不生不滅嘛。那麼有生也不對，無生也不對，到底怎麼樣呢？

「若以如生得受記者，如無有生；若以如滅得受記者，如無有滅。」這個地方有一段註解講的比較能夠幫助我們明白，如果我們從眾生的相，譬如螞蟻有螞蟻的相，螞蟻的壽命跟蚊子不一樣，也跟我們人有差別；但是從佛性上面來說的話，眾生都跟釋迦牟尼佛的佛性無二無別。所以釋迦牟尼佛在菩提樹下成道時，三歎奇哉：「奇哉！奇哉！奇哉！大地眾生都有如來的智慧德相。」大地眾生有沒有包括螞蟻？有沒有包括牛、馬、駱駝？有沒有包括你和我？都有。所以大地眾生都有如來的智慧德相。我們有沒有跟釋迦牟尼佛一樣的佛性？有。只是妄想執著讓我們不能證得。所以如果從差別相來看的話，我們是有差別；如果從佛性來講的話，我們都一樣。

因此維摩詰居士說，如果從佛性來看，「一切眾生皆如」，就是不動；如，就是不動；就是都一樣的，沒有所謂的你多我少。所以不增不減，沒有所謂的生滅，沒有所謂的垢淨，沒有所謂的生死跟涅槃。所以僧肇法師說：「就菩提心來看、寂滅來看，生和死是同在的、生死跟涅槃是同在的。」

講到這個地方，有沒有領悟傅大士的開悟偈了？我們回頭去看傅大士的開悟偈：

空手把鋤頭，步行騎水牛；
人從橋上過，橋流水不流。

「空手」，手沒有東西，是空的。「把鋤頭」，抓著鋤頭去開墾，是有。第一句講一個是空，一個是有。「步行騎水牛」，我走路，或者是走累了，騎在水牛上面。還是講有。「人從橋上過，橋流水不流」。這兩句是比較難的地方。我們打一生，就被教育成固定的思維模式，水一定是流的。請問，在座的有沒有人是研究科學的？水是流動的嗎？如果把水分析到一個個最小的粒子，它是流動的嗎？另一個說法，過橋的時候，橋在腳下一步步過去，像是橋從腳下流走了。而每次看到橋下都有水，所以未曾流掉；流動的狀態與事實永遠不變。

我們從小就被「空」跟「有」二分固定在我們腦子裡頭，這裡「空手把鋤頭，步行騎水牛」告訴我們有等於無、無等於有，有無不二。「人從橋上過，橋流水不流」是動等於靜、靜等於動，動靜不二。這個觀念我們好像很難接受。因為我們的認知裡我們現在在金佛寺裡面，出了門就是金佛寺外面，有內跟外的區別；寺內是小，外面空間比起金佛寺那就是大。可是如果把金佛寺整個拿掉，請問，內是不是就等於外？我們說的小跟大，是不是又融通在一起了？

所以這個開悟偈，傅大士告訴我們的是：原來就沒有所謂的空和有，沒有所謂的涅槃和生死，因為它本來就在如如。既然它本來就一如，也就沒有所謂的得跟失。因為它本來就具足，本來就不動，就沒有所謂的失掉。所以也就沒有所謂的透過修行，我又得到了這種說法。它本來就在那個地方，只是我們現在的心性被一層灰塵蒙住而已。如果把塵土掃開來，它就恢復了。所以佛經用復性，並不是失而復得，不是！因為它從來沒有失去。這個是傅大士的開悟偈要告訴我們，空有不二，動靜無別的道理。

我們在〈方便品〉裡面講，維摩詰居士是對我們薄地凡夫開演的道理是甚麼呢？凡夫最寶貴的莫過於色身，所以他告訴我們不要執著色身。可是反觀當代賣得最好的產品是什麼？養生保健產品。這最能說明我們所執著的就是色身，所以只要是強身健骨，養顏美容的產品，都賣得很好。佛陀有限公司推出養心劑，可是養生大家趨之若鶩。養心。興趣缺缺。維摩詰居士的意思不是不要我們照顧色身，而是要「**當樂佛身**」，借這個假得色身來修真。維摩居士告訴〈弟子品〉的大阿羅漢雖去了我執，但是不要又執著有一個法可以修。那到了〈菩薩品〉，菩薩明白了有「空」也有「有」，但是維摩詰居士要權教的菩薩們把空有融通起來，空有是不二的。一個階次更深一個階次。〈菩薩品〉就更進一步的要告訴菩薩們「**空有是不二的**」的道理。傅大士的開悟偈也是如此。如果這個概念明白了，下面的二十六個菩提的大意就沒有問題了。

我們稍微看一下二十六個菩提大意。我們的佛性都是一樣的，彌勒修道，證道了，一切眾生也證道了；如果彌勒得滅度，已經進入常樂我淨，一切眾生也都如如了。

菩提二十六種真義

正如《楞嚴經》所說:狂心若歇,歇即菩提

• 若彌勒得滅度者。一切眾生亦應滅度。所以者何。諸佛知一切眾生畢竟寂滅，即涅槃相不復更滅。是故彌勒。無以此法誘諸天子。實無發阿耨多羅三藐三菩提心者。亦無退者。彌勒！當令此諸天子捨於分別菩提之見。所以者何。菩提者。不可以身得。不可以心得。寂滅是菩提，滅諸相故。不觀是菩提，離諸緣故。不行是菩提，無憶念故。斷是菩提，捨諸見故。離是菩提，離諸妄想故。障是菩提，障諸願故。不入是菩提，無貪著故。順是菩提，順於如故。

不可以身得	僧肇法師---不知所以言故強名曰菩提。斯無為之道。豈可以身心而得乎。	斷是菩提	肇曰。諸見斷妄想離乃名菩提也(不執=斷；如憂喜夢境，執則成景)
不可以心得	生曰。若見有菩提可得者則有相情也。苟以相為情者。豈能不以之起身心行乎。若以身心行求菩提者。則求之愈遠者也	離是菩提	佛性不受薰染，故妄想自離，更無離者
寂滅是菩提	生曰。既不以相得菩提則無菩提相矣。若不能滅諸相者。豈得以寂滅為體哉 (菩提不生不滅=寂滅)	障是菩提	肇曰。真道無欲，障諸願求也(菩提自性本然，非願欲能證得。有願欲便障菩提)
不觀是菩提	肇曰。觀生於緣。離緣即無觀 (菩提不是緣觀之法，沒有能觀和所觀=不觀)	不入是菩提	菩提不入諸塵，即無貪著，即不是受用之境
不行是菩提	肇曰。行生於念。無念故無行也 (行陰遷流為相，菩提圓滿，沒有遷流的形相=不行)	順是菩提	轉萬物為佛性 (菩提是如如智，以如如智順如如理)

維摩居士告訴彌勒菩薩說：「你不要讓這些天子有分別心，因為你告訴他們說，有四個不退轉才能到達無生法忍，期間要修十信、十住、十迴向到登地。你不要再告訴他們有階次的分別，這麼一來會讓他們退轉，應該令諸天子捨於分別，要把分別的識轉為不分別的智，最終明白智跟識兩個是不二的，把識轉過來就好了。」所以維摩居士就說：「菩提是寂靜涅槃，不可以身得、不可以心得，因為它本來就具足。只是我們現在勉強給它一個假名，叫做寂滅，叫做無上正等正覺，叫做菩提，這不過是勉強給的假名而已。」寂滅是菩提，因為它滅諸相，沒有形象；不觀是菩提，他沒有能觀跟所觀，所以它離開所有的因緣法。不行是菩提，行是什麼？我們說色受想行識，行因就是我們的念頭，生生滅滅，遷流不息。但是在菩提裡面，它是圓滿的，沒有所謂的流轉、沒有所謂的分別，所以不會有六根對六塵的攀緣情事。這是二十六個菩提真意。

菩提二十六種真義			
• 住是菩提，住法性故。至是菩提，至實際故。不二是菩提，離意法故。等是菩提，等虛空故。無為是菩提，無生住滅故。知是菩提，了眾生心行故。不會是菩提，諸人不合故。不合是菩提，離煩惱習故。無處是菩提，無形色故。假名是菩提，名字空故。			
住是菩提	常住不變調之性也。故繫之以住。念念但住於佛性，故住同無住	知是菩提	肇曰。菩提不有故無生滅。菩提不無故了知眾生心也
至是菩提	到實相彼岸調之際。故繫之以至。進入絕對究竟本體	不會是菩提	肇曰。諸人內外六入也。內外俱空故諸人不合。諸人不合即菩提相也(諸人=十二人)
不二是菩提	非思想所及，故絕對不二。什曰。六識對於六塵未始相離。菩提所解出六塵之表。故言離也。肇曰。意與法為二。菩提無心。何法之有哉	不合是菩提	肇曰。生死所以合煩惱之所纏。離煩惱故無合。無合即菩提也
等是菩提	肇曰。無心於等而無不等。故謂若虛空也	無處是菩提	肇曰。外無形色之處。內無可名之實也
無為是菩提	肇曰。菩提不有故無生滅。菩提不無故了知眾生心也	假名是菩提	肇曰。外無形色之處。內無可名之實也

我們再接下來看：住菩提，就住在法性上面；至是菩提，因為它已到實際上面；最終要在不二是菩提，菩提不有，所以它沒有生滅；菩提不無，所以它了眾生的心。我們在早晚課常常唸「不變隨緣，隨緣不變」，因為它無為，而能無所不為。所以假名是菩提，勉勉強強給它一個名字。接下來看「無異」，無異就是不二，所以這個又呼應了傳大士的開悟偈。

我們就很快把二十六個菩提真意看過去，大家有興趣再回去仔細琢磨。

菩提二十六種真義			
• 如化是菩提，無取捨故。無亂是菩提，常自靜故。善寂是菩提，性清淨故。無取是菩提，離攀緣故。無異是菩提，諸法等故。無比是菩提，無可喻故。微妙是菩提，諸法難知故。世尊。維摩詰說是法時。二百天子得無生法忍。故我不任詣彼問疾。			
生曰。彌勒先引使樂法。然後維摩詰除其病情。所以得忍也。斯則相與成化。有何屈哉			
如化是菩提	肇曰。菩提無取捨。猶化人之無心也 取捨是相對，佛性絕對，故無取捨	無異是菩提	肇曰。萬法同體是非一致。不異於異者其唯菩提乎 佛性平等無二，一味一相，故無異無同
無亂是菩提	肇曰。內既常靜。外亂無由生焉 動靜皆是佛性，故無亂。穿衣吃飯，一切酬應，皆在定中	無比是菩提	肇曰。第一大道無有兩逕獨絕群方。故以無論 佛性絕對，故無一物可比喻；可比喻者，即是相對
善寂是菩提	肇曰。性無不淨故寂無不善。善寂謂善順寂滅常淨之道也 自性本來清淨	微妙是菩提	佛性非思想所及 肇曰。諸法幽遠難測。非有智之所知。以菩提無知故無所不知。無知而無不知者微妙之極也。生曰。種種明之者美而詠之也。豈曰為美以發人情矣
無取是菩提	肇曰。情有所取故攀於前緣。若離攀緣則無所取也 佛性不受薰染，離於攀緣，故無取無捨		

接下來我們就看第二個光嚴童子。

光嚴童子

(以自性的智慧光明莊嚴身心)

請問維摩詰居士：
你從哪裡來？

• 我從道場來

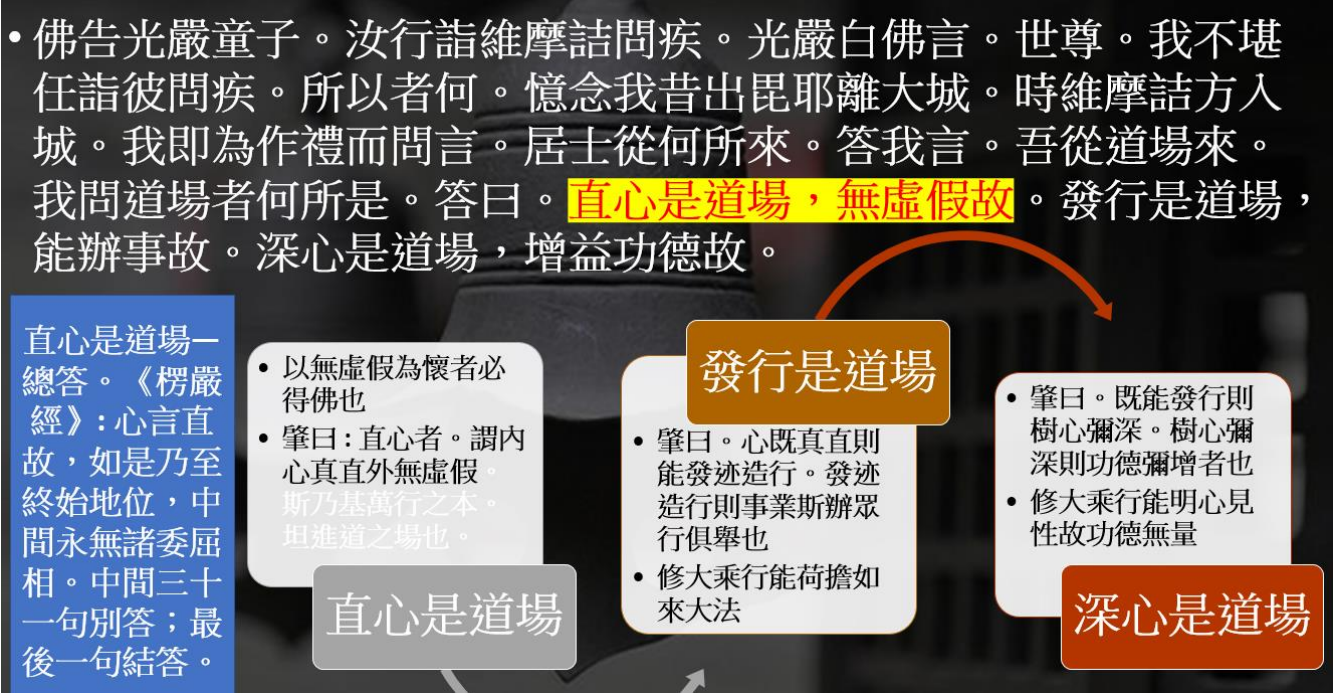
哪裡是道場呢？

什曰。以光嚴心樂道場故。言從道場以發悟其心也。光嚴雖欲得道場。而未知所以得。得必由因故為廣說萬行。萬行是道場因。而言道場者是因中說果也。復次佛所坐處。於中成道故名道場。善心道場亦復如是。廣積眾善故佛道得成。是以萬善為一切智地。乃真道場也。

光嚴童子問維摩大士：「你從哪裡來？」為什麼他這樣子問？因為光嚴童子喜歡在深山老林很寂靜的地方修行、好成就道業。但是他是示現。光嚴童子他從毘耶離大城出來，要找一個地方可以宴坐、可以打坐修行。剛好維摩居士從外面進來，一個要從城出去，一個要從外面進來，於是就碰面了。光嚴童子就問維摩居士：「你從哪裡來？」維摩居士說：「我從道場來。」光嚴童子就問：「哪裡是道場？」

請問大家：你的道場在哪裡？是不是在金佛寺？果圓說在自己的心裡。如果道場在自己的心裡的話，那你的老公是你的道場；你的小孩也會是你的道場，怨親債主等等都是到場。為甚麼這樣說呢？因為心在那裡。道場就在心那裡嘛，所以當煩惱所在也就是道場所在，能這樣子體悟，那對我們的修行應該會有很大的幫助。那我們接下來看看光嚴童子的道場在哪裡。

鳩摩羅什法師說，因為光嚴童子心樂道場、喜歡道場---這也是示現。所以維摩居士跟他配合演出了這一場戲，以道場是一個可以開悟的地方來教化眾生。道場是要由心，心就需要有各種的善行配合，才能成就他的道業。

佛告訴光嚴童子去探病，光嚴童子說：「世尊，我不能去問病。因為我以前出城門，我出城是要找一個深山老林修道，維摩居士剛好從外面進來。」維摩居士就說：「我從道場來。」我問他：「道場在哪裡？」他回答：「直心就是道場。」

往下總共有三十三個道場，直心是道場、發行是道場、深心是道場，總共有三十三個。第一個直心是道場，是總答，中間的三十一個是別答，最後一個是做結論。

大家請看，直心是道場，按照《楞嚴經》講：「心言直故，如是乃至終始地位，中間永無諸委屈相。」心直、言直，從始至終，中間沒有任何的委屈相，都是直的。心也是直的，展現出來的言語行為也都是直的。所以僧肇法師說：「直心是內心直，外面沒有虛偽。」

這是道場總的意義，直心是道場。心直了，接下來就要行，行要非常樂意去行，後面這三十一個都是在解釋直心是道場。

接下來看，「布施是道場，不望報故。」三輪體空，也不希望回報。「持戒是道場，得願具故；忍辱是道場，於諸眾生心無礙故。」忍辱，不是強忍，是非常開心地做這事，不以忍為忍，眾生就沒有礙。「精進是道場，不懈退故；禪定是道場，心調柔故；智慧是道場，現見諸法故。」我剛剛念的是什麼？六度。再過來「慈是道場，等眾生故；悲是道場，忍疲苦故；喜是道場，悅樂法故；捨是道場，憎愛斷故。」慈悲喜捨是什麼？四無量心。

往下在六度裡面我要跟大家提出來講的是，持戒是道場，所有的願都會具足。意思是說，如果持戒，願會具足。持戒是道場，是持如來的三聚淨戒，所謂的三聚淨戒就是攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒；也就是所有的禁戒不可做、所有的善法都要去做，所有凡是會利益眾生的都要努力去做。

• 菩提心是道場，無錯謬故。布施是道場，不望報故。**持戒是道場，得願具故。**忍辱是道場，於諸眾生心無礙故。精進是道場，不懈退故。禪定是道場，心調柔故。智慧是道場，現見諸法故。慈是道場，等眾生故。悲是道場，忍疲苦故。喜是道場，悅樂法故。**捨是道場，憎愛斷故。****神通是道場，成就六通故。**解脫是道場，能背捨故。方便是道場，教化眾生故。四攝是道場，攝眾生故。

《趙州錄》問：「如何是道場？」師云：「你從道場來，你從道場去。脫體(全體)是道場，何處更不是。」

持戒是道場，即是持如來三聚淨戒：攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。戒德完全則有願必從

六度

四攝

菩提心

四無量心

神通

肇曰。夫慈生愛。愛生著。著生累。悲生憂。憂生惱。惱生憎。慈悲雖善而累想已生。故兩捨以平等觀。謂之捨行也

阿育王經—持戒功德的故事

- 印度阿育王篤信佛法，施行仁政；統一全印，建立孔雀王朝。一日，阿育王與優波笈多尊者參禮諸塔、廣施供養。至薄拘羅塔時，優波笈多尊者告大王言：「此是薄拘羅塔，應當供養之。」阿育王問：「此人有何殊勝功德？」優波笈多尊者言：「薄拘羅尊者為佛弟子中精進無病最為第一。靜默精勤修道、少欲知足。」
- 阿育王乃布施一金錢。然而，此一金錢竟飛出，著阿育王腳邊。時阿育王讚言：「此阿羅漢少欲之功德力，乃至涅槃而不受施一金錢。」
- 劫前因緣道本生
- 薄拘羅尊者，在過去世九十一劫前，毘婆尸佛滅後，曾清淨持守不殺戒，並施藥給一頭痛病僧，由此因緣，九十一劫生人天中，未曾有病苦。

持戒有很大的功德，《阿育王經》裡面曾經講了一個故事。舍衛國叫豐德，這個城大家應該都會喜歡。物資豐富了，德行也很豐富。舍衛國有一個年輕人，有一次，這個年輕人受到邀請去朋友家做客。朋友的父母親一看到兒子的好朋友來了，就很開心，擺上佳珍美饈並且勸酒。年輕人熬不過友人家的好意，就喝了酒。回

去以後，他的爸爸媽媽知道他喝酒了，非常生氣，說他犯戒了，就把他趕出門。天黑了，年輕人看到一戶人家，就去敲門。幸好主人非常的好客，熱心的接待他。主人覺得這個年輕人長得文質彬彬，怎麼一副憔悴的樣子？於是就問這個年輕人，年輕人把他犯戒的事告訴了主人。主人很同情他，就收留了他。

這個好客的主人家裡供養了三尊大神，他每天很誠心的供養。這三尊大神也知恩報恩。因為鬼神有神通，就跑到皇宮把皇宮裡的寶物乾坤大挪移，拿到主人家的後院子。每一天，這個主人都會虔誠的供養他們家這三尊大神。結果那一天，三尊大神進來準備要接受供養。沒想到一進到大門，看到客房的年輕人時，拔腿就跑。主人就在後面追，問：

「是我招待不周惹您們生氣了嗎？」大神說：「你們家的客人是個大貴客，我們不敢在這個地方久留。」所以趕快就逃走了。

隔天早上，主人準備粥給年輕人吃，就把昨天晚上大神說的話告訴了年輕人。年輕人就說：「哦，我受了五戒。雖然我犯了酒戒，但是我還有四條戒的戒神在保護我。」這主人一聽，就對受戒產生了殷切心。年輕人就跟他說：「現在釋迦牟尼佛住世，你可以到舍衛國去親近他，求受三皈五戒。」主人一聽就覺得這個辦法很好。於是，就出發要去舍衛城求戒。

走到半路時很是疲累，天也黑了，正不知如何是好之際。遠遠看到有一棟房子，於是前去敲門。開門的是一個美麗的少婦，主人問：「我可不可以借宿一晚？」「不行不行。」說完叫他趕快走。他莫名其妙問：「為什麼？」她說：「我的先生是一個吃人鬼。」主人想起年輕人曾經說「三皈五戒」的妙用，便說：「我受了三皈五戒，有戒神保護，沒什麼好害怕的！」硬是住了下來。隔天，這個少婦覺得很奇怪：「欸，怎麼先生一整夜也沒回來？」所以這一整夜相安無事。

隔天早上，這位要準備出發到舍衛城見佛求戒的主人，看到眼前這個少婦年輕貌美，加上昨天又走到手腳發軟，就改變了心意，心想：「就不要這麼辛苦了，我在家裡吃喝玩樂多好！乾脆我就把少婦帶回去，娶她做老婆，不要去受戒了。」這麼一想，把求三皈五戒的事情全部忘光光了，就要求少婦再給他住一晚。少婦說：「不要了，不要了，我這個吃人的丈夫如果回來了，你就完了，肯定死無葬身之地。」那個人轉頭一看這屋子滿地都是骨頭，雖然害怕可是敵不過欲心得熾盛，就打定主意再住一晚準備少婦帶回家；這少婦說：「我本來也是好人家的子女，碰到這個吃人鬼，就被強硬帶到這個地方來了。」

結果晚間吃人鬼丈夫真的回來了，婦人就問：「你昨天怎麼沒回來？」他說：「都是因為你收留一個佛弟子，結果護戒神把我趕到 40 里外，這家我根本都回不來。」他又說：「家裡有沒有東西吃？噢！我聞到家裡有人肉味道。」婦人說：「沒有，怎麼有人肉味道。」原來這個少婦聽到她丈夫的聲音，就把這個求受戒的男人藏在大甕裡邊。這男人聽到他們的對話，在甕裡嚇得半死，也把三皈五戒的事情忘得一乾二淨。這個少婦反而比較鎮定，說：「你被護戒善神趕到 40 里外，你有沒有吃東西？」「哎呀！我受到刺激、心裡已經很不舒服了，那還有什麼心情去找人肉？妳現在趕快把人肉準備上來，我要吃！」少婦說：「你剛剛說那個護戒善神把你趕到 40 里外，你先告訴我那個佛戒是什麼，我再準備人肉給你吃。」

這個吃人鬼就開始說：「第一條不殺生……。」正在這個危急時分，少婦和躲在甕裡的男人非常專心地聽。「第一條，盡形壽不殺生能持否？」「能持。」「第二，盡形壽不姪能持否？」「能持。」少婦和躲在甕裡的男人就誠心的遙想跟佛求戒。釋提桓因一聽到有人誠心要受戒，馬上就派戒神來保護他們。結果這個吃人鬼有沒有繼續待在那個地方？沒有，馬上又被護戒的善神趕到 40 里外。

經過這件事情，這個少婦和這個男人知道跟佛遙求受戒的功德這麼大，就決定親自去佛的地方聽經、受戒。

一路上他們碰到 498 個人，問：「你們從哪裡來？」「我們從佛那個地方來。」「那你們怎麼不留在那裡？」「經太難了，都聽不懂！我們要回家去了。」於是這兩個人就跟

他們講所發生的事情。這 498 個人一聽完故事善心就發起來了，於是決定跟他們兩個再回到舍衛國跟佛陀求戒。一行人在求了戒以後，誠心佛陀說法，很快便證了阿羅漢果。這是佛在世的時候，所以我們為什麼說八難之一佛前佛後難，如果能碰到佛在世、親聞佛的教誨，就會很不一樣。

僧肇法師講：「只要把戒持的非常圓滿，所有的願都會圓滿。」師父也講過：「如果把五戒守得圓圓滿滿的，成佛有餘。」這是《阿育王經》的故事。另外一個是佛的弟子薄拘羅尊者，他也是因為精進守戒的關係，在過去世九十一劫前，毘婆尸佛滅後，因為受持清淨不殺戒，又施藥給一頭痛的病僧，經由這個功德，九十一劫都沒有病苦。所以受戒持戒的功德真的是不可思量。

維摩居士說：「**持戒是道場，能夠得願具故。**」只要我們把戒持圓滿了，所有的願都會圓滿；成佛都有餘了，更何況所有的願，更會圓滿無缺。

慈悲喜捨的「捨」是怎麼說？捨，是平等。捨如果是平等的話，就沒有憂，沒有喜，因為他斷了憎跟愛，心完全是平等的。接下來要說的是「神通也是道場」，什麼是神通？師父講：「神通的目的是為了要度化眾生。」什麼是神通呢？神，妙用難測叫做神；自在無礙叫做通。

我想到幾年前在聖城時，有一個同事，她是數學教授。因為教授每 7 年就有 1 年休假，她決定到聖城來做義工，在女校教數學。她的名字叫張淑珠。一般來講，師父給皈依的法名都依兩個名字，自己就選其中，可是她既不是叫果淑，也不是叫果珠，她叫「果助」，幫助的助。我覺得很奇怪就問她，她說自己在讀博士的時候，有一次沒啥事，剛好聽說洛杉磯有一輛大巴士車要到聖城去。當時她也不算是真正的佛教徒，只是小時候家裡也是拜觀音的，她沒事就跟著巴士到聖城來。

到了聖城以後，有人告訴她：「大殿的觀世音菩薩很靈的，妳有什麼就去求，都會滿你的願。」於是她就到大殿去，妳知道她求什麼？「我沒有男朋友，可是我想結婚，您幫我找一個丈夫。」她說她回去沒多久，果真有個正人君子出現。交往不久後，就要論及婚嫁了。於是，她想皈依師父，她聽說師父在舊金山金山寺，可是她不知道金山寺怎麼走，也不會開車。因此她打電話去金山寺問：「請問，某月某日師父在不在啊？」「師父在啊，師父說你們可以過來。」於是就跟師父約了時間。舊金山是依山而建的，所以馬路上上下下的，她找了好久，終於在打皈依的最後一秒鐘踏進了金山寺。

那天師父就專門為她一個人打皈依。她的未婚夫就跟她跪一起。皈依時，心裡有點奇怪：「是我在皈依，又不是我旁邊的人在皈依，為什麼師父一直對著他看呢。」直到結婚不久，她終於知道答案了。是什麼原因？有一天，她的先生跟她講：「我自從有記憶開始，每天睡覺就做惡夢，不是有人追我，就是殺我。最嚴重的時候是當兵那時候，幾乎都要被掐死了。很奇怪啊，那天我陪你去皈依，自從見了老和尚以後，我再也沒有做惡夢了。」她終於明白，那天為甚麼師父眼睛一直瞪著他看，且大聲講話，原來是在跟誰講？跟她先生背後那個業障講，那個業障也皈依了，再也沒有去困擾他了，彼此就釋懷了，彼此放了彼此。這是聖人的加持力，神通妙用。那天師父告訴她：要幫助家庭、幫助教育。

這裡說神通是道場，成就六通。師父跟我們講：「第一個，不要為了神通來學佛；我們學佛是要成佛，不是為了神通而學佛。第二個，即便有神通，不要隨便顯神通；神通的

目的是要度化眾生。」就像師父這樣，現神通是為了要度化眾生的；神通不是修行的目的，它只是一個手段而已。

六通：天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏盡通。六度是道場，四無量心是道場，神通是道場，四攝是道場——布施、利行、同事、愛語，為了攝化眾生，四攝是道場；布施也是道場，持戒也是道場，精進也是道場，解脫也是道場。

• 多聞是道場，如聞行故。伏心是道場，正觀諸法故。三十七品是道場，捨有為法故。諦是道場，不誑世間故。**緣起是道場，無明乃至老死皆無盡故。諸煩惱是道場，知如實故。**眾生是道場，知無我故。一切法是道場，知諸法空故。

山居 [五代]永明延壽
真柏最宜堆厚雪，危花終怯下輕霜。
滔滔一點無依處，舉足方知盡道場。

多聞是道場，如聞行故	肇曰。聞不能行。與禽獸同聽也
伏心是道場，正觀諸法故	什曰。或以事伏心。或以理伏心。今正觀則以無常等觀制伏其心也。
三十七品是道場，捨有為法故	肇曰。三十七品無為之因也
諦是道場，不誑世間故	什曰。小乘中說四諦。大乘中說一諦。今言諦是則一諦。一諦實相也。

緣起是道場，無明乃至老死皆無盡故	肇曰。十二緣起因緣相生無窮盡也。悟其所由則智心自明。智心既明則道心自成。然則道之成也乃以緣起為地故即以為道場也
諸煩惱是道場，知如實故。眾生是道場，知無我故。一切法是道場，知諸法空故。	肇曰。煩惱之實性。眾生之無我。諸法之空義。皆道之所由生也(因為煩惱實性即是佛性；眾生差別相沒有獨立實在的主宰)

有一個僧人問趙州禪師：「如何是道場？」趙州禪師就說：「你從道場來，你從道場去，全體是道場，何處更不是？」我們舉足下足，是不是都是道場？就看我們有沒有用心去體會而已。

永明延壽禪師有一個詩句也是說明這個道理，「真柏最宜堆厚雪，危花終怯下輕霜；滔滔一點無依處，舉足方知盡道場。」開悟了以後經過了一番風雪、寒霜磨煉之後，「滔滔一點」，一點都沒有依處，沒有能所了，「舉足下足」知道都是道場。這是證悟人的境界。

總共有五圈，圈的最外面是閻羅王，表示只要在生死輪回當中，就決定永遠在閻羅王的口中，他的力量非常的強大。1. 雞、豬、蛇(生死核心) 2. 中陰身 3. 六趣 4. 十二個緣起流轉

最外圈依順時針方向，第一個圖是一個瞎子，前面有一個小孩子帶著路，我們無明就像這樣，對事實的真相看不見

第二個圖就是一個陶工在做陶器。作陶器需要幾個條件：要土、要人工，還要用一個轉盤-- 無明，就有種種的造作

識在圖上以一只猴子來表示，象徵我們的心識永遠是相續不停，像猴子一樣。

名色是大海當中一個小船，這個妙了，小船上你也有些人，但是他的確已經生命已經存在了，這樣的一個狀態。再下面呢？就是一座空房子，那個空房子有六個窗子，這個就是六入。

我們有了直心了，明白道理了，要能夠多聞，還要能夠實行，三十七道品是無為法它也是道場，緣起也是道場。緣起，我想要跟大家看一下這個。

這個是十二因緣的圖，總共有五層，最中心一層有哪三種動物？蛇、豬、雞。這代表什麼？這是最核心的地方，豬代表癡，蛇代表瞋，說明貪瞋癡是我們生死的根本。第二層是什麼呢？是代表我們的中陰身，這個是很關鍵的地方，是不是有一半是黑的？有一半是白的？黑的這部分，是不是他們的頭是向下的？白的部分的頭都是仰起來的？當我們一到中陰身的時候，如果心是光明的，就是仰起頭；如果做了很多對不起良心的事情，它就是黑暗的，這是第二層。第三層就到了六道輪迴。我們剛剛講的是十二緣起，十二緣起是最外一層。緣起是道場，無明緣行、行緣識、識緣名色，乃至到老死全部是道場。無盡，它就像這樣子不斷輪轉。我們如果沒有出離的話，請問誰握住這個生死輪迴？閻羅王，出不了閻羅王的掌握。

我們再接下來看十二因緣的第一個，第一個是「無明」；你看，有一個瞎子，他引導一個小孩。瞎子能不能看到路？這代表無明，看不清楚前頭的路。第二個是「緣行」；是一個做陶土的人，把它捏成杯子就是杯子。我們現在的造作就是我們的業力所牽，我們造作什麼業，模子出來就會出現什麼樣子。第三個是「識」，是一隻猴子代表。猴子，牠跳上跳下沒片刻停止，代表我們沒有辦法掌控。過來，有了「六入」，房子有幾個窗戶？六個窗戶代表我們的六根。是不是我們的「名色」就具足了？過來還看到什麼？看到一條船，然後有男女，有「愛；然後就「老」了，這是有一個人背著這個人的屍體。這就是我們的十二輪迴。如果我們沒有從愛、取、有這三個地方去下工夫的話，是沒有辦法脫離閻羅王的掌握，就會一直輪迴不止。在圖的上面有佛陀，佛陀手指著月亮，月亮是一個光明。意思是我們按照佛陀的教誨去實行，才能脫離這個輪轉。這張圖含意很深，大家可以好好去琢磨琢磨。

維摩居士說：「**十二緣起，是我們生死的輪迴，同時也是我們出離生死的下手的地方。**」緣起是道場，諸煩惱也是道場，所以我們明白〈菩薩品〉所要講的就是不二。我們又回到了傳大士的那個空有不二、動靜不二、生死涅槃不二，不二的結論：就是一念知一切法是道場，因為已經成就佛果了。

• 降魔是道場，不傾動故。三界是道場，無所趣故。師子吼是道場，無所畏故。力無畏不共法是道場，無諸過故。三明是道場，無餘礙故。 一念知一切法是道場，成就一切智故 。如是善男子。菩薩若應諸波羅蜜教化眾生。諸有所作，舉足下足。當知皆從道場來，住於佛法矣。說是法時，五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心。故我不任詣彼問疾。		
降魔是道場，不傾動故	佛魔一如，眾生顛倒即使終日念佛念經也是魔業，而顛倒心歇，與空相應，則是不動道場，此時十法界都是佛業	肇曰。一切智者智之極也。朗若晨曦眾冥俱照。澄若靜淵群象竝鑒。無知而無所不知者其唯一切智乎。何則夫有心則有封。有封則有疆。封疆既形則其智有涯。其智有涯則所照不普。至人無心。無心則無封。無封則無疆封疆既無則其智無涯。其智無涯則所照無際。故能以一念一時畢知一切法也。一切智雖曰行標。蓋亦萬行之一耳。會萬行之所成者其唯無上道乎。故所列眾法皆為場也。
三界是道場，無所趣故	三界如幻,本是不來不去,如是則無能去所去	
師子吼是道場，無所畏故	肇曰。此即是佛所得也。雖則非佛名為場總名為佛佛即道也。上以菩薩行為場。今果中以佛為道。眾事為場也	
力無畏不共法是道場，無諸過故	十力、四無畏、十八不共法,都是佛果所有之法,所以能遠離九法界眾生的過失與不及	
三明是道場，無餘礙故	肇曰。降魔兵而不為所動。遊三界而不隨其趣。演無畏法音而無難。具佛三十二業而無闕。三明通達而無闕。斯皆大道之所由生也	

維摩居士跟光嚴童子開示了三十三個什麼是道場以後，「[舉足下足皆是道場](#)」。說完了以後，五百個天人都發阿耨三藐三菩提心，也就是當下便明白不二的道理。

我們今天就講到這個地方，歡迎大家下個禮拜來打佛七，大家一起來精進、一起來儲備到彌陀淨土的資糧。阿彌陀佛！