

NLIC 2970637891

維摩詰經講記

平實導師◎著《第六輯》

Venerable Pings Xiao

正智出版社

贈書

維摩詰經講記

佛教正覺同修會 敬贈

NLIC 2970637891

第六輯

——
平實導師 述

ISBN:978-986-83908-7-4

維摩詰經講記／平實導師述．— 初版．— 臺

北市：正智，2008.07-

冊； 公分

ISBN 978-986-83908-6-7 (第5輯：平裝) --

ISBN 978-986-83908-7-4 (第6輯：平裝)

1.經集部

221.721

97012836

維摩詰經講記
—— 第六輯

著述者：平實導師

音文轉換：劉惠莉

校對：章乃鈞 陳介源 蘇振慶 蔡禮政 劉惠莉

出版者：正智出版社有限公司

電話：〇一一二八三二七四九 28316727

傳真：〇一一二八三四四八二二

一一一台北郵政73-151號信箱

郵政劃撥帳號：一九〇六八二四一

正覺講堂：總機〇一一二五九五七二九五（夜間）

總經銷：飛鴻國際行銷股份有限公司

231台北縣新店市中正路501-9號3樓

電話：〇一一八二一八六六八八（五線代表號）

傳真：〇一一八二一八六四五八 82186459

初版首刷：二〇〇八年九月三十日 二千冊

初版二刷：二〇〇八年十一月二十日 二千冊

成本價：二〇〇元 《有著作權 不可翻印》

執著離念靈知心爲實相心而不肯捨棄者，即是畏懼解脫境界、畏懼無我境界、畏懼真正涅槃者，當知即是凡夫。此謂離念靈知心乃是意識，具足五別境心所有法，其生起及存在、運作時必須具備之所依，亦皆符合意識之俱有依，決定是意識心無誤。故離念靈知心不論起念或離念時，皆是意識心。離念靈知心之俱有依，易可了知者如下：五色根、意根、法塵（或六塵）、意根及如來藏之觸心所，若缺其一，離念靈知心意識即無法生起，何況存在與運作？即是阿含諸經中佛說「意、法爲緣生」之意識心也！既是和合眾緣所生之法，當知即是生滅法，不可說爲常住法也！凡認定離念靈知意識心爲常住法者，與常見外道無異，是人即使身披佛教僧衣，本質仍是常見外道，名爲佛門常見外道。

自序

大乘法之證悟，不許外於教門；若外於經典聖教開示，而言「所悟雖異於教門，然亦是宗門之悟」，當知即是錯悟，其所悟必定已經異於宗門之悟，教門所說法義正是說明宗門所悟內涵故。《維摩詰經》是佛門照妖鏡，一切錯悟之師，都不敢援引此經來印證自己之所悟。一切六識論之邪見者，譬如應成派中觀見者及自續派中觀見者，都迴避此經的檢驗；或曲解此經，使經義偏離原意而符合其六識論邪見；故意以意識境界來解釋此經正理，取代為六識論之法義。

他們之所以會有如是行爲，都因所悟錯誤而無法以此經義來為自己印證所致。此經中言：「不會是菩提，諸入不會故。」又言：「知是菩提，了眾生心行故。」同一真心，竟言無知無覺而不會六入，復言其實有知，能了知眾生七識心之心行，則使墜於意識境界之自續派中觀見者及應成派中觀見者，都無所適從；亦使墜於離念靈知意識心境界之禪門錯悟者，不知所從，是故心中每每排斥之，或故意以曲解之手段，扭曲經義來印證自己之所「悟」。然而意識心不論修至如何微細，都不能超過非想非非想定中之意識；三界中一切最細意識心，無過於此，過此境界即無意識存在；而意識心不能通過此經如是法義之驗證，

故錯悟之說法者只能以意識心的不同方向來解說此部經文。

然而如是經文中之真正意涵，其實都是說第八識如來藏之本來清淨性與功德性，證明其非無而有真實性，亦證明其常住本來涅槃之中；若以意識解之者，都無法免於曲解經義之大過；卻異口同聲主張其曲解後之經義是佛說，即成爲謗佛者，佛陀所說從來不是他們曲解後之義理故。由是故說，此經是禪宗證悟者自我印證之極重要經典，亦是錯悟者亟思加以曲解之重要經典；由此可以證明此經法義之熏習，對於禪門求悟般若禪者之重要性了！今以如是緣由，加以詳實宣講後，整理爲文字，以口語化之易懂言語出版，藉以助益禪門大師與一切學人，使能建立正知正見而趨向正確方向求悟，庶能真實悟入般若正理。然求悟禪宗般若禪之人，仍必須先詳讀《識蘊真義》及《阿含正義》，確實斷除我見以後，方能藉此詳解而真實悟入法界實相心如來藏，方能發起實相般若智慧，實階第七住位不退，成爲位不退菩薩，轉入內門廣修菩薩六度萬行；不斷我見而參禪者，終無真悟之可能，當代一切禪宗大師與學人，於此皆應注意。

佛子 平實 謹序

公元二〇〇六年仲冬 於竹桂山居

目次

自序……………序001

第一輯：

〈經題釋義〉……………001

〈佛國品〉第一……………043

〈方便品〉第二（待續）……………269

第二輯：

〈方便品〉第二……………001

〈弟子品〉第三……………020

〈菩薩品〉第四（待續）……………236

第三輯：

〈菩薩品〉第四……………001

〈文殊師利問疾品〉第五（待續）……………197

第四輯：

〈文殊師利問疾品〉第五……………001

〈不思議品〉第六……………068

〈觀眾生品〉第七……………130

〈佛道品〉第八（待續）……………277

第五輯：

〈佛道品〉第八……………001

〈入不二法門品〉第九……………059

第六輯：

〈香積佛品〉第十（待續）	229
〈香積佛品〉第十	001
〈菩薩行品〉第十一	022
〈見阿閼佛品〉第十二	134
〈法供養品〉第十三	280
〈囑累品〉第十四	343

《維摩詰所說不可思議解脫經》卷下

《香積佛品》第十（上承第五輯《香積佛品》未完部分）

【彼菩薩曰：「菩薩成就幾法，於此世界行無瘡疣、生于淨土？」「維摩詰言：「菩薩成就八法，於此世界行無瘡疣、生于淨土。何等爲八？饒益衆生，而不望報；代一切衆生受諸苦惱，所作功德盡以施之；等心衆生，謙下無礙，於諸菩薩視之如佛；所未聞經聞之不疑，不與聲聞而相違背；不嫉彼供，不高己利，而於其中調伏其心；常省己過，不訟彼短；恒以一心，求諸功德。是爲八法。」維摩詰、文殊師利，於大衆中說是法時，百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心，十千菩薩得無生法忍。」】

講記：其他世界的菩薩們，智慧並不一定比娑婆世界的菩薩們好，因爲他們不懂娑婆世界修行快速的道理，單從表相觀察，所以還是覺得淨土中的世界比這裡勝妙，所以他們就問：「這娑婆世界的菩薩們成就幾個法以後，在此世界的身口意行就沒有不清淨、沒有疾病，而可以往生諸佛淨土？」由他們的問話，諸位可以

看見他們還不知道娑婆世界的修行勝於他們，而諸位能夠發願迴向：即使生於淨土也要回到這裡來，顯然諸位的智慧是勝過他們的。所以將來你成佛以後，那些眾香國的菩薩們可能還是在當菩薩；也許你成佛說法時，有一天他們還會來參訪你。所以他們還是喜樂事相上的淨土，不知道娑婆穢土中本就是淨土的真理，也不知道娑婆穢土修行勝妙所在，才會提出這樣的問題。所以，從一個人的說話可以看見他背後的心態與程度，這些菩薩們的境界，諸位已看見了。

維摩詰菩薩就回答說：「菩薩成就八個法，於這個世界的身口意行不會有病態、不淨，可以出生到淨土之中。有哪八個法？第一、饒益眾生而不望報。」菩薩在娑婆世界中利樂眾生，不會希望眾生對他有所回報。假使有人受菩薩戒之後，行菩薩道而利樂眾生，但是他心中常有希望，在等待眾生聽他說法以後向他供養，這個人就不是真實的菩薩，他是假名菩薩，才會希望眾生回報給他很大的供養。如果是真實義的菩薩，他不會期待眾生對他有所回報。所以除非他真的需要，否則不會接受供養；除非他憐愍某一個眾生貧窮孤苦，世世都無福報，否則他不會接受供養，這樣才是真實義的菩薩。如果為眾生說法以後，心中老是等著誰要送錢來供養，這個人就不是真實義菩薩。因此假使此地菩薩想要求生淨土，第一、要饒益眾生而不望報，因為生於淨土中都要有先決條件。只有極樂世界不設條件，

五逆十惡的眾生也可以往生——下品三生，幾乎是沒有條件的；假使要說有條件，那就是不毀謗三寶，不謗大乘方廣經典——不謗如來藏，這是唯一的條件。即使殺人放火、無惡不造，也可以下品往生，可是其他諸佛的純一清淨世界都是有條件的，這是第一個條件：饒益眾生而不望報。

第二個條件，代一切眾生受諸苦惱：假使行菩薩行，眾生一天到晚來求法卻又不受教，不斷的惱亂，菩薩心裡面就說：「哎呀！好討厭！這些人！」心中嘀咕起來，口中就開罵：「你以後別再跟我學法了，我拒絕教導你！」他不願意受苦惱，顯然這個人是假名菩薩；他若想要往生諸佛的淨土，只有極樂世界能去，像眾香國那個淨土，他就去不了。要能代一切眾生受諸苦惱，才能生去眾香國；因為眾香國的環境很好，不許根性不好的人去，所以條件比較嚴格。但是由於很難遇到逆增上緣，所以成佛之道的修行過程也會拉得比較長。

第三個條件，所作功德盡以施之：菩薩願意把他在佛法上修證的功德與眾生分享，如果不能與眾生分享，他就不能稱為菩薩。因為即使是二乘的自了漢，他們證得阿羅漢果、三果、二果、初果以後，在捨報之前，他們都仍然願意把他所證解脫果的證量為眾生宣說。自了漢尚且如此，何況是菩薩從大悲中生，而竟然不能把他的佛法證量來與眾生分享，悟了以後就自己去躲起來自修，這樣就沒有資

格稱爲菩薩；那是假名菩薩，不是實義菩薩。所以想要求生淨土的菩薩，他在佛法上所作的功德都願意布施給眾生，他必須要爲眾生說法而促使眾生親證。

第四個條件，等心眾生，謙下無礙，於諸菩薩視之如佛：這一點在娑婆世界學佛的人很難做到。娑婆世界中學佛的人，自己都還沒有斷我見就已經瞧不起眾生了，無法等心於眾生；也有人還沒有明心，或是不知道自己悟錯了，就以爲自己很了不得，就會看輕眾生，不能謙下無礙。所以你們在娑婆世界會看到一個現象，一個在家身的密教上師，既沒有斷我見也沒有明心，而大刺刺的坐在那邊或站在那邊接受出家人禮拜供養；你在娑婆世界可以看到確實有這種人，不但顯教中有，藏密中更多。有許多的密宗上師以爲他自己真的證得報身佛了，因爲他們認爲樂空雙運就是報身佛的境界，而他已經證得樂空雙運了。卻都不檢查自己：我見也沒有斷，如來藏也沒有證。然後有許多出家法師去跟他學法，都要供養他、禮拜他。他不曉得自己做了這些事以後，下輩子將會在地獄中過活，求死不得的，他們都不知道。那是以凡夫之身而接受出家的聲聞僧寶禮拜和供養，你說這種人是等心眾生嗎？他無法把眾生看待跟自己平等的，他對眾生如何能謙下無礙？他連出家聲聞僧都踩在腳底了，還能對眾生謙下嗎？這種人不必到大陸去看，台灣就有了。這種人能不能往生眾香國？顯然不能！

真正的菩薩不會這樣做，並且真實義菩薩對其他的菩薩們也都視之如佛。可是假名菩薩稍微得到一點皮毛，就覺得：「我比師父厲害了，師父最多也不過跟我一樣而已。」他這麼想，然後就看輕他的師父了！然後他對師父說話時就開始冷嘲熱諷了！有沒有這種人？有啊！很多啊！如果看到了這種人，你就知道這個人沒資格往生眾香國，但他可以往生極樂世界的下品生。你從他們的行爲中，就知道他們未來世會到哪裡去。如果他唸佛求生極樂，一定是下品生；如果他想要繼續在這個人間，一定是生去三惡道中；由於不敬師，就變成這樣。所以看一個人將來會去哪裡，你如果有智慧就判斷得出來。雖然他說：「我未來世要在這裡成佛。」你說：「不可能！」因爲你已經很清楚知道他的行爲以及即將得到的果報。所以人家問六祖：「和尚捨報以後去哪裡？」他不必明講，因爲他想要去的地方，在中陰境界中都可以選擇；一個證悟的人，身口意行而無瘡疣，十方淨土都可以隨意往生，他當然知道自己要去哪裡。

甚至於他可以說：「我到了中陰時再來決定要去哪裡。」因爲明心以後，身口意行都無瘡疣，十方淨土都歡迎你去，怎麼會不知道自己要去哪裡？如果不去那裡，在娑婆世界重新受生，你決定要生到哪一對父母家裡，沒有眾生能跟你爭；除非有比你的境界更高的菩薩要去那裡投胎，否則沒有人能跟你爭。到那時，你

隨便要去哪裡，都可以自己決定；既然開悟了就是這樣，那又何必去問說：「師父！你走了以後要去哪裡投胎？」六祖當然說：「我自然知道我要去哪裡，不勞你來問。」所以真實義的菩薩，他知道諸菩薩證悟之後的果報，而且也知道諸菩薩將來必定成佛，所以對諸菩薩視之如佛，這就是真實義菩薩。這種實義菩薩當然有資格生到諸佛淨土去，想要往生眾香國土當然更容易了。

第五個條件，所未聞經聞之不疑，不與聲聞而相違背；所未聞經聞之不疑，這是要有很大的善根、福德及智慧的。但是所未聞經的經義看起來似乎與二乘法不同，其實與二乘法並沒有違背。「所未聞經聞之不疑」，這句話非常重要，因為正訛之間很容易混淆，也很容易被有心人拿來妄做文章。所未聞經，本來是非常勝妙的經典才能稱為所未聞經，譬如第二轉法輪時期，二乘人還沒有聽過的般若系列經典，就是二乘人的所未聞經。又譬如已經證悟般若的三賢位菩薩們，對於以前從未聽聞過的第三轉法輪一切種智經典，也是所未聞經。三藏十二部經雖然有很多人讀過了，其實所未聞經仍然所在多有。並且所未聞經有兩個法，一個就是「此經」；很多經裡面說的此經，其實講的就是如來藏。如來藏就是經，而這個經，教典裡面都是隱覆密意而說，所以對一般學佛人來講，這就是所未聞經。而這個所未聞經，明聞者一定會生疑，因為知見與體驗都不夠，慧力就生不起來，無法

確實的發起智慧，也無法生起抉擇慧，因此聞之就會生疑。

第二部分的所未聞經，譬如佛在阿含講過一件事；有一天佛從地上抓起一把沙，伸出另一隻手的大拇指，把沙慢慢的撒到大拇指上，能留在大手指上的沙是那麼少，佛說：「我所說法如爪上塵，所未說法如大地土。」諸位想想看，四十九年說下來的法，記錄在大藏經中有十二部經，但也只是爪上塵而已，還有許多法是如大地土而未曾說出來的。爲什麼不說呢？因爲人間的菩薩幾乎是用不著聽聞的，所以在色究竟天中所說的法都屬於諸地菩薩應修證的法，而那些法我們在人間幾乎是聽不到的，除非有地上菩薩在私下稍微說一點，卻不許記錄成文字，所以說那是所未聞經。對這些所未聞經聽了以後能不生疑，這個人就很不簡單。

一般人聽了總是不信，不說一般人，光說出家了而且受具足戒而成爲出家菩薩了，但是佛已說的經都不信，那你對他怎麼辦？他們總是聞之生疑。譬如《大般涅槃經》裡面明明寫著眼見佛性，並且卷八還特別註明：肉眼而見。但是出家而且身爲菩薩法中的法師（編案：指慧廣）竟仍然不信，還寫文章出來否定，然後再把眼識的自性、耳識的自性、意識的自性妄說爲佛性；像這樣把深妙的佛性勝法否定以後，再執取自性見外道所執著的最粗淺而且是生滅法的六識自性，作爲不生滅的佛性，豈不是愚癡人？這樣跟自性見外道又有何差別？所以聞所未聞這一

句話真的大有文章，所未聞經聞之不疑，是很不容易的。我們看到印順派的法師、居士們把般若經解釋作二乘法的緣起性空，把第三轉法輪的經典完全否定，悖離實相法界。穿如來衣、受佛弟子供養的表相正法住持者都還不信，一般人聞之生疑也就可想而知了。所以所未聞經聞之生疑，其實也是平常現象，不值得奇怪。

猶如《起信論》，一直有一分日本人說它是偽論；又如《楞嚴經》也一直有人說是偽經，印順派的法師、居士們就繼承了這個邪見；他們否定這二部經論，當然是有原因的，因為《楞嚴經》把西藏密宗的意識境界根本思想破斥了，而《起信論》把西藏密宗的應成派、自續派二大中觀都徹底破斥了，當然他們要否定，所以乾脆就說是偽經、偽論，這樣，他們未悟的事實，不必辨正法義也不必解釋理由就解決了。但是從證悟菩薩的立場來看，不但不是偽經、偽論，而且是意趣甚深、勝妙無比。如今我們把《起信論》註解出來，看誰還能說它是偽論？現在他們不敢再否定了，至少在文字上不敢再講了。《楞嚴經講記》再過幾年也會出版（編案：這是2001年講的。《楞嚴經講記》將於2009年11月起陸續出版），讓大家知道它的法義是多麼勝妙，可是在這之前還是會有許多人寫書、寫文章誹謗說是外道典籍。因此對於所未聞經能聞之不疑，這絕對是一個大善根。

可是這句話，西藏密宗卻把它借來妄用。他們自己創造了一些奇奇怪怪的「經