

《维摩诘经》讲记

萧平实 著

(卷下)

上海遠東出版社

萧平实 著

《维摩诘经》讲记

(卷下)

卷 下

目 录

卷下

《香积佛品》第十	1
《菩萨行品》第十一	48
《见阿閼佛品》第十二	100
《法供养品》第十三	165
《嘱累品》第十四	193

《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。”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，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，维摩诘言：“仁！此大众，无乃可耻？”文殊师利曰：“如佛所言，勿轻未学。”】

讲记：这里教导我们的并不是做人的道理，而是做菩萨的道理。做人的道理，大家学很多了，可是以往有些人总是学不会做菩萨的道理，只好离开同修会再去世间法中学做人的道理去了。菩萨要善观时节因缘，不该我们出场时，要守住身份，可别强出头，不然，佛教界就会被搞得乌烟瘴气。可是话说回来，我萧平实今天出场了，到底是该出场，还是不该出场？还真难说。因为本来佛教界是一片升平，大家相安无事，结果想不到出了个萧平实，弄出一个如来藏妙法来，把一些本来以为是证悟圣者的身份都给剥夺了，就会被他们认为出来的不是时候。所以我今天虽然不是强出头，但也因为如此而遭人嫌啊！

现在我们回头来看看《香积佛品》，当文殊师利赞叹维摩诘居士之后，因为日头晌午了，肚子饿了，所以舍利弗尊者心里面想：“这日头快到正午了，用斋的时间快到了。”因为声闻人一天只用一斋，所以这一斋对他们来讲很重要。菩萨却是早上吃一斋，中午吃一斋，晚上还来个药石（骗鬼神说是药石，其实还是吃饭）；可是声闻人一天只能吃一斋，所以这一斋对他们很重要。他想：时间快到了，又不能超过正午，超过就不能吃了，接下来可得要整整一天再饿肚子了；可是时间快到了，这些菩萨们要在哪里吃饭呢？因为看到维摩诘家里好像没有准备的样子，那该怎么办？可是他一动念头，维摩诘居士知道了，故意向他讲：“佛不是跟你开示八解脱吗？”这个八解脱现在不讲，留待《阿含正义》书中再来讲，“仁者舍

利弗！你奉行信受八解脱，难道现在你还想要继续把这个想要饮食的念头杂在心里面而来听我们说法吗？没关系！你如果想要吃饭的话，且等一下，我一定会让你吃到从来都没吃过的饮食。”说完了，维摩诃菩萨就进入三昧中，用祂的大神通示现给大众们都看见，上方界分超过四十二个恒河沙数的佛土（请问：“一个恒河沙数有多少数目？”没办法计算，因为恒河沙非常细，比白沙湾那个沙子还要细约六倍，三芝乡白沙湾的沙子都数不完了，恒河又宽又长，恒河沙怎么数得完。不但是恒河沙数的数目，而且是四十二个恒河沙的数目），往上方超过四十二恒河沙数的佛土时，有一个佛国叫做众香国——众香世界；这个众香世界有一尊香积佛，如今还在，祂们那里的时间也正好到中午了。

快到中午的时刻，对阿罗汉是很重要的事情，因为他们声闻出家人只能日中一食，早上不吃饭，晚上也不能吃，只有日头正午之前可以吃一餐，这就是阿罗汉的生活；因此这一餐对他们来讲非常重要，特别是年岁大了的阿罗汉，如果没有这一餐，还要再等明天中午，那就是四十八个钟头没吃饭了，可能会体力不济。所以这时舍利弗尊者心里面在想：“日头快中午了，用斋的时间到了，这些菩萨们是应当在何处吃饭呢？”他并没有想到自己只有日中一食，现在要在哪里吃，是为大家想的。当时维摩诃菩萨知道他心中的意思，所以就向舍利弗尊者说：“佛所宣示八解脱的道理，你舍利弗是信受奉行的，如果还在饮食上面用心的话，那就落在我所里面，与八解脱就相违背了；难道你修证到今天，心中还夹杂着想要饮食的心而来听我们菩萨们说法吗？”维摩诃一向都会斥责阿罗汉的，不管是哪个阿罗汉，祂都会斥责，所以阿罗汉们无人不怕祂，每一个人对祂都有恐惧感。

可是维摩诃菩萨接着说：“如果你想要吃饭，就再等一下吧！马上就会让你吃到从来没吃过的饭。”这时维摩诃菩萨就进入三昧中，以大神通的力量示现给在座的大众看见，也就是这个娑婆世界的上方，超过四十二个恒河沙数的佛土，有一个国家叫做众香国，住持佛法的佛陀名号是香积，如今还在说法度众。香积佛在众香佛土目前仍然在度化众生，而那个国土的香气，拿来比较十方诸佛世界一切人、一切天界的香气，永远都是最殊胜的。不但如此，那个佛土中完全听不到声闻与辟支佛的名相。在我们这个世界，声闻与辟支佛这个名相是时时可闻的，有非常多的人都听过声闻、缘觉与菩萨。可是众香国没有声闻与辟支佛的名相，听不到这两个名号，那里的佛弟子都是清净的大菩萨众；换句话说，没有一位菩萨是还未明心的。诸位想想看：那是什么样的世界？

在我们这个世界，佛陀住世的年代，证悟的菩萨仍然不是很多。法传到今天，证悟的菩萨几乎都在我们正觉同修会里面（有一部分人当然会悟了就离开，但毕竟都是从这里出去的）。可是众香佛土所有的菩萨都已经明心了，而且明心后也修学一段时间了，所以不但是大菩萨众，而且还是清净众，香积佛在那里为

他们说法。不但这样显示，维摩诘菩萨还让大家看见：众香国国界之内所有的建筑物都用香木来建造，是用沉香木或檀香木来造房子。诸位大概没见过，但在众香国所有的建筑都用香木来建造，当然不管去到哪里都是香的。经行的地方，土地也是香的，而且所有的房子庭苑以及种花的庭园也都是香的。不但如此，他们所吃的食物香气也会周流十方无量世界；无量的世界就是不能计算的意思，也就是说恒河沙数的世界；但毕竟离我们这里太远，所以还是流不到我们这里来，或许是没有因缘而闻不到。

维摩诘菩萨把这个世界相显示出来时，香积佛正要与菩萨们开始吃饭；这时香积国土有许多天子，名号都叫做香严，他们全都已经发起乐求无上正等正觉之心，来供养香积佛以及所有的菩萨们。诸位可以在脑海里面画一张图，香积佛与众菩萨们正好坐在斋堂，许多的天子送了香饭来，正准备要供养。这个情景，当时在场的菩萨众们全都看到了，维摩诘菩萨就出了个难题，问众菩萨们：“诸位仁者啊！谁能够去那边向彼佛致问，然后把一钵香饭取回娑婆世界来？”这个话听起来是有些轻藐的味道，其实也有一些大菩萨能到那里去，但都不作回应，不是取不到饭，只因为这个场合是该维摩诘大士表演的场合，所以那些大菩萨们都因为文殊师利给他们一个念头：“你们都不要轻举妄动，别把人家主角的戏给抢了。”所以极少数大菩萨众们纵使有能力，也都默然。维摩诘菩萨就说：“仁者啊！你们这些大众不是太可耻了吗？”因为祂骂惯人了，这时文殊师利就向他点了一下说：“就像佛所说的，不要随随便便看轻还没有学法的人。”因为有的人是还有胎昧，他这一世学佛也许学得晚，是因缘使他学得晚，但不代表晚学的人就是不懂佛法的新学者。

这现成的例子是咱家，我这一世到四十几岁才开始学佛，似乎是四十一岁吧！初学佛那几年，谁肯用正眼看我一下？假使我要跟人家谈佛法，人家一定用白眼看我。可是学佛五年之后，我发觉跟别人学习真不是办法，所以我把他们教的东西全都丢掉，用自己的方法来探究。因为我学了五六年，到底怎么才叫做开悟，都没一个轮廓，没有一个概念。他们连看话头的功夫都还要问我呢！而我在见山不是山的境界中参了那么久，整整一年半过去了，每天都是浑浑噩噩地看着话头，不知道在过什么日子。后来观世音菩萨也教我把心静下来，别再常常跑道场。

在家中闭关参到第十九天中午，午饭后上了三楼佛堂坐下来，那天面壁参禅到后来，我想，这样下去总不是办法，干脆用我自己的知见来参禅好了：禅宗的开悟既然叫做明心见性，那一定是有心可明、有性可见。一定是如此，不然为什么说开悟叫做明心与见性呢？那就要探讨：心是什么心，性是什么性？就探讨下去，结果两个多钟头的最后半小时中，心也明了、性也见了，就这样解决掉了。

好容易喔！因为自己在家闭关整整十九天都参不出来，后来发觉不行，干脆用自己的方法，在最后半小时，大约在下午四点二十分就解决了，从此以后整个世界就改观了。但是我刚出来弘法时，谁瞧得起我？没有一个人瞧得起，因为名不见经传，所以有的人会抵制、毁谤等等。但是抵制毁谤的人现在都后悔了，因为没想到我们的法是这样的胜妙。有人后悔了，后来希望我去他们那边出家，可是我那时已经定了三个出家的条件，这三个条件，他们一个都没有办法完成的，所以想要我去他们那里出家是不可能的事。所以未学者有一天悟了以后，他会变得很难预料的。

当年我们刚开始弘法，把厚厚的七百多页的《禅——悟前与悟后》赠阅版印出来时，谁会知道佛教界弘传的法义会被整个翻转过来：以前离念灵知的开悟，现在都变成是错悟；现在只有证如来藏者才是真悟，而且不可推翻。所以那时抵制毁谤我的人，后来心里面或多或少都有后悔：“当年我要是把他叫来问一问，他又没有名气，他一定会告诉我明心、见性的内容。”事实上也确实如此。后来我也曾准备把明心与见性送给一位法师，我亲自找过他。但是他姿态太高了，严重地瞧不起居士，让我觉得他因缘不成熟，所以略事供养，并送他一幅张老师代笔的字，供作他补壁之用，我就回家了：言不投机，半句多。

当年还没有破参之前，我应该叫做未学，因为这一世还没有修学，刚开始学习而已，但是“轻视即有过”。所以我们破参了，乃至见性了，看到新学菩萨来，正是这一世新学，是新报名禅净班的菜鸟——将要任你宰割的菜鸟；但你可别看轻他，因为每一个人的因缘各不相同，将来他也许会是一方大师，你都想不到。有的人也许看来还没有发起菩萨性，或者说他看来呆呆的，但是也许有一天突然有个大转变，将来成为住持了义佛法的很重要人物，所以看人很不容易。以前大慧宗杲证悟时，克勤大师很欢喜，他并不是欢喜说：“我又多了一个徒弟开悟了。”其他的徒弟开悟，他都没什么欢喜，就只是大慧悟了，他很欢喜，因为他已经预见大慧宗杲可以把他了义正法的命脉不断延续下去。我们这一期或下一期的电子报就会开始连载《钝鸟与灵龟》（编按：已连载完毕并结集成书而出版了），以后你们就会知道克勤大师为什么欢喜大慧宗杲的开悟了。

所以有人悟入，在佛法中本来应该是平常事，但是有少数人悟了以后可以成为法门支柱，那就变得很重要，而大慧宗杲正是这样一个人：临济禅的命脉其实都只靠大慧宗杲一脉延续下来。我们今天在密意失传之后继续延续起来，仍然是大慧这一脉，所以在在大慧还没有开悟之前，有的人已经很看重他，但是有的人仍然看轻他。所以佛会告诫大众说：“不要随便轻视未学法的世俗人。”也许哪一天你会遇到一个砍柴的、不识字的大老粗，结果他一来就证悟了，就成为六祖惠能。也许将来你会遇见一个在市场杀鸡的、卖鸭的，他开始学佛以后，很快地

悟了，后来也许出家而成为一代大师，这都很难说。因为菩萨示现在人间，那是很稀奇的：千奇百怪的、什么样的身份都会有。

所以，文殊师利菩萨向维摩诘菩萨说：“如佛所言，勿轻未学。”因为这个人假使有一天开始学法以后，他将会变怎么样，一般人是不知道的。而文殊师利的这句话意思是说：“维摩诘菩萨！在座的菩萨们可不是每一个人都很差的。”提点他一下，所以有时针对某一些状况，你已经明心了，或已经见性了，应该对某人提点一下，如果某人说话太超过时。不过这个提点要有技术，技巧要把握得好：不失他的颜面，也能显示他有大智慧，继续让他有表演的机会。这就是文殊菩萨的世出世间法智慧所在，我们接着来看维摩诘菩萨如何表演。

【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。’”】

讲记：维摩诘菩萨还是继续安坐于宝座上，他就在大众面前化现出一尊菩萨来，这尊菩萨具有种种相好，光明显赫，他的威德很殊胜，超过在会的所有菩萨与十大声闻（当然，再怎么殊胜，都不会超过文殊菩萨）。化现出来之后，维摩诘菩萨就对这位化菩萨交代：“你往上方世界出发，要经过像四十二个恒河沙数那么多的佛世界，那里有一个佛国净土，名号为众香国，佛名是香积，这时香积佛与诸菩萨才刚刚坐在斋堂之中准备开始吃饭。你就去到那里，依照我交代你的话而这么说：‘维摩诘顶礼世尊足下，以无量的恭敬心向佛问讯。请问香积佛世尊，您的起居是不是很和顺轻利？是不是少病又少恼？气力具足吗？身心平安否？希望能得到世尊吃剩下的饭，维摩诘将以世尊吃剩的饭在娑婆世界布施来做佛事，令娑婆世界中乐于小法的人都可以出来弘扬大乘法道，也藉这个机会使您香积如来的名声普闻于十方世界。’”他这样交代。

所以见佛时，不应该像某些人点了个头就坐下了，这种人是属于门外人。真正入门以后，见了佛一定要先礼拜，起来之后就要问讯。问什么讯呢？“问”就是提出请问，“讯”就是得到一些讯息。请问哪些讯息呢？就是起居是不是很方便？有没有什么事情不方便而需要弟子们帮忙的？再来就是要问是不是少病少恼？既说是正要吃饭的世间，当然都是在人间，不是在天界（欲界天就不会有病），人间都会有病。度众时因为众生很难度，所以免不了有一些烦恼；可是佛一定不会有烦恼，但还是要请问：“是不是少病少恼？”如果佛世尊年纪有些大了，那你一定要问：“气力安否？游步轻利否？”但因为维摩诘菩萨是去纯菩萨的国土请问，

所以就不必再问后面这一句。如果你去到别的世界，那个世界跟咱们娑婆世界一样，那你向那里的佛还要加上一句问讯：“众生易度否？”像香积佛所度的众香国那些众生都容易度，可是像娑婆世界这样的世界，在十方虚空中是多得数不清的，像《华严》讲的那种纯一清净世界是少数。我们这种世界，众生一向都很难度，所以最后一定要问讯：“众生易度否？”当然佛都会跟你答：“少病少恼，身心轻利，步步康强，众生难度。”永远都这样，我们这个五浊世界一直都是这样。

也许有人不信：你看人家各道场一度就是几十万人，慈济还有四百万人之众。但是我告诉你：那个不是真度，都还是在外门，还没有进得了门，怎么叫做得度呢？得要悟了或断我见了，才算得度，所以众生是很难度的，因此，见佛时要有这样的问讯。但不是两只手做个动作就叫做问讯，问讯是由于关心而请问一些讯息，才是问讯。现在佛教界的问讯动作，其实我很想把它改掉，假使这样一个动作就可以称为问讯，真的可以说是一表千里。世间人攀缘关系时可以一表千里：他是我的表哥，某乙又是他的表哥，某丙又是某乙表哥的表哥。这样一直表下去，就都可以拉上亲戚关系了；一旦拉上亲戚关系，事情就好办了，不管是升官、发财都好办了，那叫做一表千里。但我说的表不是那个表，我讲的表叫做代表。

就像密宗，什么都用代表，真是一表千里，不管什么统统用代表的，所以这样做一个动作就代表问讯；但这不可能是问讯，应该把它解释作礼拜前的预告，预告说我要跟你礼拜了。事实上问讯是藉着言语请问对方的一些讯息。比如说，父母从乡下来，迎接到他，要牵着他的手，好好问问他们的讯息：“这一路辛苦不辛苦？有没有饿到肚子？口不渴吧？路上还顺利吧？”这才叫做问讯，是要请问讯息，表示关心。可是你如果见了老父母从乡下来，在车站接到他们，你做这个问讯的动作，他们知道你是干什么吗？你又得到什么讯息了吗？都没有！所以问讯的意思不能用动作来代表。

又比如他们建一个坛，这个坛上放六样东西，就叫做六度；放十二样东西平均摆起来，就叫做十二因缘。你能不能接受呢？我无法接受。他们不论什么都可以用代表的，但我们还是要尽量把法回归到佛陀年代的真实意旨。所以问讯是指问讯他的起居、身体、度众等事，不该只是一个动作。藉着化菩萨被交代的这一段话，我得要让大家了解：假使你入定或梦中遇到佛或者大菩萨，千万记住要问讯：“起居、身心是否轻利，众生易不易度？”这是身为佛弟子见了诸佛、大菩萨时应有的基本礼仪。可是现在的各大道场，他们没有在教这个礼仪，而这却是佛弟子最重要的礼仪。所以我们正觉的佛弟子们遇到佛、菩萨召见时，要记住问讯起居等，这样佛菩萨们离开时，心中才不会想：萧平实连这个都不曾教导，弟子们都不懂得要问讯。维摩诃菩萨交代了这位化菩萨以后，接着怎么演变呢？

【时化菩萨即于会前升于上方，举众皆见其去到众香界、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？愿得世尊所食之余，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。”彼诸大士见化菩萨，叹未曾有：“今此上人从何所来？娑婆世界为在何许？云何名为乐小法者？”即以问佛，佛告之曰：“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。”】

讲记：维摩诘菩萨交代完了，这位化菩萨就在众会之前、往上方去了，藉由维摩诘大士的威神力，让大家亲眼看见他去到众香国土，在那里礼拜香积佛足，又同时听到那位化菩萨说话：“维摩诘礼拜世尊的足下，以无量的诚心向佛致敬，并且希望问讯香积佛的起居等事是否顺利，是否少病少恼，气力安平。希望能得到世尊所吃剩下的余饭，想要在娑婆世界布施广作佛事，使娑婆世界中乐于修学小法的人，将来也可以弘扬大乘的法道，藉着这样施作佛事，也可以使得香积如来的名声普闻于娑婆，乃至其他世界。”化菩萨禀告完了，可是众香国土的菩萨众们并不知道这位化菩萨是变化出来的，看见这位化菩萨如此的庄严，大家都赞叹说：“不曾见过这么庄严的菩萨。”然后就向香积佛请问：“如今这位上人是从哪里来的？他所说的娑婆世界是在何处呢？他又说到乐小法者，这个乐小法者到底是怎么样的人？”

我们且从这里来讨论一个常常被人使用的名词：上人。是不是坐上高广大床来说法时就可以叫做上人，或是修证高一点而叫做上人？也许不是，似乎是名气大而叫做上人，或者由于徒众多而被称为上人，或者掌控的资财比别人多，所以是上人。我想，这就要探究了。如果要称为上人，像这位化菩萨这样，往上一升就超过四十二恒河沙数的佛土，够资格；如果办不到，至少你有道种智吧！那也可以勉强称为上人；如果这个还办不到，至少要有眼见佛性的证境吧！如果见性也做不到，至少得要明心；如果连入门的明心也做不到，至少要有声闻法的断我见功德（断我见是最基本、最基础的修证），勉强强还可以被称为上人。断我见是说，很清楚地了知觉知心的自我（意识）是虚妄的、是缘生法、不真实，所以永远都不会承认意识是常住的心。

这些菩萨们问：“这位上人是从哪里来的？”因为太庄严了，而且突然间出现，可是听到他说的法义名相又觉得很奇怪：“为什么有人不要大法，喜欢小法？”很奇怪啊！确实很奇怪。诸位想想看：“如果说有两笔钱，一笔钱是一亿元，另一笔钱是一万块钱，同样两张支票开在那里等着你，你要拿哪一张？”你总

不会去拿那张一万元的支票，一定会拿一亿元的，因为反正都是要给你的，只能取一张，你就取一亿元。可是竟然有世俗人说我不要一亿元，我只要一万元，那不是很奇怪吗？你看到这个情形，一定会问他：“某某先生！你为什么只要一万元，不要一亿元？”众香国的菩萨们觉得奇怪：“大法不要，要小法，为什么有这种人？”当然要请问。

香积佛就说：“从我们这个世界往下方去，度过犹如四十二恒河沙数佛土那么远的地方，有一个世界叫做堪忍世界。”我们这个世界其实不太可乐，所以叫做堪忍。真的！你得要能忍才能堪住，如果不能忍就不堪住此世界，所以叫做堪忍世界。娑婆意为堪忍，意思是说这个世界不是好世界；不过，也因为这个世界不好，所以才好，这个道理，先暂时卖个关子，马上就会告诉诸位，所以诸位也不要厌弃这个世界。回到经文，香积佛开示说：“那里有个世界叫做堪忍世界，住持佛法的佛陀名号叫做释迦牟尼，如今还在弘法当中。在堪忍世界五浊恶劣的年代中，释迦牟尼佛为乐于小法的众生开敷演说修行之道以及教、理。那里有一位菩萨名字叫做维摩诘，他住于不可思议的解脱境界当中，因为他为了向那些声闻及菩萨说法，所以特地派遣这个化菩萨来到众香国，来称扬我香积佛的名号，并且赞叹这个国土的庄严，目的是为了堪忍世界的菩萨等人增益功德。”

香积佛这一段话里面有四个字，我们要稍微注意一下，这四个字叫做敷、演、道、教。敷，譬如说一朵花，如果含苞待放，表示它还没有开敷，敷就是张开来、展开来。演，不单只是开敷而已，并且从各个方向、上下左右都让你瞧清楚，这叫演。道与教，有什么不同？道是实证的方法，教是在说明理论及实证的方法，教的范围比较广泛。在大乘佛法中，道与教的最大差别是说：一个是经中理论所说的实相，另一个是参禅的宗门实证方法，帮人实证经中所说的实相——道。而经文是指导大家亲证实相的文字与理论，禅宗的教导同样属于教门，都属于方法论（道家讲的术）；而这些教门所指向的实相境界即是道，但是道的部分有许多是不可以公开讲的，所以经典里面就不明说。譬如说：参禅证悟如来藏了，是悟得哪一个心？那个心的密意就不许明讲了，这属于道的部分。教里面就可以说：证悟就是悟得如来藏，如来藏名为阿赖耶识，祂有哪些体性等等，这都属于道；这部分在教门里面都可以说，但是教门说完之后，要去悟得那个如来藏时：祂在哪里？就属于教的部分了。而教门这个部分却不许明说，必须观察受教者的根机与福德因缘等状况，才能决定要不要明说，或是决定为他引导实证。由教门的明说或引导实证，就可以通达道的部分——亲证实相境界。

明心开悟以后还有见性的境界，也是属于道。见性的部分，经中有没有讲呢？也有讲，但是如何眼见呢？不讲！所以假使有人想要从经典里面去找出佛性要怎么看得见的方法，一定找不到，经中、论中都没有。所以那些看不见佛性

的法师、居士才会恨我恨得要命，原因就在这里。接着，见性时现前生起身心、世界全都如幻的现观，这也属于道；十行位满心了，证得犹如阳焰的现观，这也属于道，不属于教；乃至十回向位满心的如梦观、初地满心的镜像观，一直推到五地满心的变化所成、六地满心的似有非有等现观，都属于道。教的部分，初地修布施修行需要证得什么样的道种智？上至二地、三地、四地、五地、六地等等所应证法的说明，都属于教。所以道与教是两门，一部分不可明说，另一部分的教门则可说。虽然有两门，却不可以切割，是一而二、二而一，就像一张纸有两面，一面是教，一面是道。教，有一些文字留传；道的内容，却不可以记录下来。

不可以说：“道与教是两门，你这个道证得了，不应该用教来印证。”那好了：请你把这一张纸，从中间切成与原来一样宽一样长的两张，看能不能切得开？切不开！假使能切开了，两张也还是都有两面。所以祖师说：“宗不离教，教不离宗。”依文解义，固然三世佛怨，可是如果离经一字而说道，那就是魔说。所以道与教仍然是两门，而教门所说的是在显示道门，是教你证道之后要用教门来检验，所以教门就是道门的试金石。你找到真心时想知道是真还是假，可用经教来检验，马上就知道了；假使是电镀的，试金石一磨马上就露底了。所以，道与教固然是两门，其实却是同一法，因为教门讲的证是悟得如来藏，而道门所悟的正是如来藏的所在，所以是依如来藏而有教门与道门。这两门既然都依如来藏而有，显然只是所悟如来藏的两个示现弘化的方便而已。若要论到实际理地，道与教都不存在，只有如来藏自身是实际理地；可是实际理地的如来藏才不会管你道与教，祂就这样无分别、离觉知地安住。因此这里讲的敷、演、道、教，为什么要讲“演”呢？表示说众生无法完全理解佛陀讲的是什么，所以必须把它展开来让大家看清楚；若展开来还看不清楚，就上下左右、东西南北各各说给大家了解，就叫做敷演。

香积佛回答了众菩萨的请问以后，众香国的众菩萨们就觉得很好奇：原来这是维摩诘菩萨化现来的，而化现来的竟然可以如此庄严，所以当然想要了解维摩诘菩萨是何许人，就问：“维摩诘菩萨是什么样的人？竟然可以做出这样的变化，而且能够来到这么远的地方，他的功德力实在伟大，而且一定是有大无畏的威德与智慧，才敢来向佛要饭。”佛应吃的饭，别人是吃不了的，所以向佛讨饭是证量极高、胆子很大的人才做得到的。佛钵里面即使是一颗饭粒，我也不敢妄想去拿。在《阿含经》中常常有这样的记载：有人请佛去供养（当然一定是午斋），所以第二天午前佛就去了。但有些施主不先供养，却先问法，佛就为他说法，佛陀很少说：“时间到了，先吃饭吧！”佛就为他开示，开示以后，供养主或者证得初果、或者证得二果不等，等开示完了才把供养的饭菜捧出来，佛说：“佛正法中不应以请法为条件而供养，我释迦牟尼佛不食此食，所以今午不能受你这个供养。”

施主可有困难了：这一钵饭是供养佛的，现在佛又不能吃了，那我该怎么处理？佛说：“你把这一钵饭拿到野外，看看哪里有水，并且要观察那水里面不要有虫，不然你丢下去就会害死那些虫。找个无虫水，就把它丢弃。”施主就问：“为什么要去丢掉？”佛说：“因为这钵饭是该佛得的食物，天上天下没有任何人有威德可以吃这一钵饭。”然后佛说法完了就回去了，当然就得要饿一天。这个施主就把饭菜拿到郊外，倒入没有虫的水中，刹那间，水都沸腾了。这就是威德的问题，诸佛福德太大了，没有人能受用诸佛该得的一钵饭。敢向佛讨饭，胆子真的很大。

所以假使你们以后有因缘遇到佛，你可别请求说：“佛陀！请您留一半饭给我。”你没那个福德，你吃不了。但维摩诃菩萨竟然敢派遣化菩萨来向香积佛讨饭，这胆子真大，众菩萨们当然会觉得不可思议：竟然有菩萨具有这么大的无畏之心，敢来向香积佛讨饭，而且这个化菩萨一跑就那么远，神足也太厉害了。香积佛就说：“这维摩诃上人，他的威德与神足等等都是很伟大的，不但派遣化菩萨到我们众香国来，而且也常常派遣化菩萨去十方诸佛世界。”能这样当然够资格被称为上人！如果哪一天什么人要写篇文章说“平实上人”，那我就敬谢不敏，因为确实受不起。不过我们对当代所谓的上人们最基本的要求，只要求他们至少有断我见。我们从严要求自己，认为自己现在还没有资格称为上人，但我们可以从宽来要求他们：“你至少总得断了的我见，成为声闻初果以后才可以称为上人，不要求你有明心及见性的功德。”我们这样的要求不过分吧？有没有人认为过分的？请举手！（无人举手）都没有人认为过分，可见我这个要求是合理的。好，现在我们再来看，故事怎么发展。

【于是香积如来以众香钵，盛满香饭与化菩萨。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，并欲见维摩诃等诸菩萨众。”佛言：“可往。摄汝身香，无令彼诸众生起惑着心；又当舍汝本形，勿使彼国求菩萨者而自鄙耻。又汝于彼莫怀轻贱而作碍想，所以者何？十方国土皆如虚空。又诸佛为欲化诸乐小法者，不尽现其清净土耳。”】

讲记：香积佛说完话就拿了一个众香钵（他们那里都以香木来做种种物品，众香钵表示这个钵有很多种的香味），把钵里面盛满了香饭，交给维摩诃菩萨派来的化菩萨。化菩萨准备要回娑婆世界了，这时众香国的九百万菩萨众都很好奇：堪忍世界有乐小法者，竟然还有这么伟大的菩萨，那当然要去见一见。所以不吃饭了，就向香积佛请求说：“我们想要去娑婆世界供养释迦牟尼佛，并且想要见一见维摩诃等诸菩萨众。”这里大家要学一件事了，如果你是那九百万菩萨之一，你不可以要求说：“我要去娑婆世界见维摩诃菩萨，但不想见释迦牟尼佛。”所以假使你去参访某一个道场的一位法师，他们的住持大和尚也在，不可以

说：“我去了那边，只要见那位法师，我不见住持。”这样就失礼了。

同样的道理，他们请求的时候要问：“我们也要去供养释迦牟尼佛，还要去见维摩诘大菩萨，以及追随他的菩萨众。”应该要这样讲。香积佛就说：“可以去啊！”诸佛都不会阻挡你说：“你是我的徒弟，去见释迦牟尼佛干什么？”诸佛都不会这样。所以你看释迦牟尼佛也推荐我们大家说：“可以往生极乐世界。”极乐世界说得好像还不过瘾，又再加上个琉璃世界、不动世界；在《小阿弥陀经》里面还告诉你好多佛，阿含部的《央掘魔罗经》也讲了一百佛。所以诸佛都不会说：“你是我的徒弟，为什么去参访别人？”我们也一样不会说：“你是我们同修会的会员，怎么去礼拜外面什么道场、什么法师！”我们不这样做，除非是破法的道场与破法的法师们。因为三宝是一体的，所有十方虚空无量世界中的三宝也都是一体。

香积佛没有说：“你们不要去参访别的佛。”只要有人请求，一定都说：“可以去啊！去啊！”并且还说：“赶快去！”但是又交代：“你们九百万菩萨们，要把身上的香味收藏起来，免得去到那边，那些菩萨们猛嗅你们身上的香味而生起贪著。”因为这个世界上的人所谓的体香，实际上具体的定义是体臭，有香味的人百不得一、千不得一，所以他们来到这里，人家会觉得奇怪：是什么香味？鼻子嗅来嗅去，原来是他们身上的香味；再嗅几下：“你怎么有这个香味？”娑婆众生会觉得很迷惑，“所以你们去了娑婆世界时，要把香味收摄起来，不要让那些人产生迷惑、执著的心。不但如此，你们还得要把本来的庄严形貌收起来，以免娑婆世界求菩萨道的人会自惭形秽。而且你们去到那边时，千万不要对那个世界的菩萨们生起轻视的看法，也不要认为他们没有神通，好像什么事情都有障碍。为什么我香积佛要这么说呢？因为十方国土其实都一样是无常变异犹如虚空一样，而且诸佛为了想要度化种种乐着于小法的人，所以就没有把祂的清静佛土全部显现出来。”

所以香积佛不会说：“你们去看吧！娑婆世界比我们这里差多了。”因为实际上的真相是：到娑婆世界来度众生的佛一定是悲愿最深，因为这个世界不清净，而且人的根性也不很好，有种种的不如理作意，谬见是漫山遍野地存在，要度众生非常困难。而且有许多众生，他们不想要成佛，只想自己解脱生死就满意了；至于众生会如何轮转生死、永远不能得度，那些乐小法的人并不关心，一心要在死后入无余涅槃，所以在娑婆世界示现成佛一定是慈悲心特别强烈才能做得到。“既然想要度的众生是只乐于小法，而不乐于佛菩提，那就不必为他们示现佛地所证的究竟清静境界，也不必为他们示现实报庄严土。所以你们去到那边不要有慢心，也要把自己示现得和娑婆世界的人们一样。”这也是我们要学的，所以有的人悟后说要去参访别的道场，我通常会告诉他们：“你对人家可别要求

太高。”但诸位若是去踢馆（因为对方一直不断地谩骂，所以有的同修想要去踢馆），我就不交代了，因为目的是踢馆。但如果是参访，我通常都会这样交代。

甚至于我曾经去拜访一位法师，我也跟他礼拜供养，当然我知道他心里很紧张，但是我都不跟他谈什么断我见、证初果、明心、见性，我都不谈，只是跟他谈一些场面话，告诉他：“来这里向你参访、礼拜。”因为我们不能对人家要求太高。要求自己可以高一点，但要求别人要从宽，菩萨都应该如此。如果你将来成佛了，你座下的菩萨要到比较差的其他世界去，你也一样要像香积佛这样交代：不要去看轻人家，也不要对人家要求太高。这是我们要学的地方。

【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。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；是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。时毗耶离婆罗门、居士等，闻是香气、身意快然，叹未曾有；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。】

讲记：当时化菩萨接受了香积佛给他的众香钵及一钵饭，就陪同那九百万菩萨一起即将来到娑婆世界；但是他们自己来不了，要靠香积佛的威神力及维摩诘菩萨的威神力，就从众香世界突然消失了，须臾之间就来到维摩诘菩萨的宅舍中。维摩诘菩萨看他们来了，就又变化出九百万个狮子座，如同前面所借来的一般高广、庄严，这些菩萨们都上座了，化菩萨就以满钵的香饭交给维摩诘菩萨，这一钵饭的香味便普熏毗耶离城以及整个三千大千世界，三千大千世界就是三个千的大千世界。这时毗耶离城在家修行的外道们以及居士们，闻见了这个香气，身心觉得很舒畅，就赞叹说：“这种香气从来都没有闻过！”他们就开始探讨：“这香气是从哪里飘过来的？”讨论的结果说：“应该是从维摩诘菩萨那边出来的。”这时长者主（也就是长者当中能够做主的长者之尊，名为月盖，他有八万四千人随从着他）来到维摩诘菩萨的宅舍中，走进来时看见他房中菩萨太多了，而且菩萨们所坐的狮子座又高、又广、又庄严，所以大家都很欢喜，就礼拜众菩萨以及声闻十大弟子。礼拜完了就退下来住在一边。不但如此，很多的地神、虚空神及欲界、色界诸天，闻见了香气或音声，也都来到维摩诘菩萨的宅舍中。

地神跟大家也算息息相关，台湾民间信仰中，有很多人每逢初二、十六就在家里后门内供养祭拜，他们拜的就是地基主（地祇主），就是坚牢地神。凡是有房舍就一定有地神，没有房舍的地方那就是山神，或是田野中的某个区域，享受福德而成为那个地方的地神。地神，假使你没有拜祂，有没有问题？祂会不会饿

着？祂不会，除非你家里都没有炉灶；可是你没有炉灶，有时总会在家里泡面吃或者吃面包吧！祂们就有香气可以为食了，所以祂们永远不会饿着，除非这个房舍已经败落无人居住。若无人居住了，祂饿也是应该的，因为祂的福德就是这样，这是地神一类。另外还有虚空神，虚空神居无定所，但是祂们的福德并不比地神差。欲界诸天、色界诸天，诸位都知道，不必解释，这些天人闻到香气或菩萨说法的音声时也都来了，因为这个香气遍满整个娑婆世界，换句话说，同一个银河系中的众神都闻到了。到底这是什么境界？大家就猜一猜吧！接下来怎么发展呢？

【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，无有限意食之，使不消也。”有异声闻念是饭少：“而此大众人人当食。”化菩萨曰：“勿以声闻小德小智，称量如来无量福慧。四海有竭，此饭无尽；使一切人食、搏若须弥，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。”于是钵饭悉饱众会，犹故不竭；其诸菩萨、声闻、天人，食此饭者身安快乐，譬如一切乐庄严国诸菩萨也；又诸毛孔皆出妙香，亦如众香国土诸树之香。】

讲记：这时维摩诘菩萨向舍利弗尊者等十大声闻说：“诸位仁者啊！你们可以吃饭了，如来甘露味的饭是以如来大悲心所熏而成，你们可不要当做是有限量的想法来吃它，否则吃了以后这饭是不能消化的。”所以吃这钵饭还太不容易，还得要先懂得大乘法，不然吃下肚子都不消化，问题可就严重了。有一些声闻人心里面想：“这些饭这么少，可是在场有这么多人，每一个人都要吃啊！”这时维摩诘菩萨不说话，由化菩萨出来讲：“你们不要用声闻人的小小道德、小小智慧想要称量如来的无量福慧，你们既无法称也无法量，因为你们的智慧功德太小了，而如来的智慧与福德无量无边，不是你们所知道的。假使大家都来吃这一钵饭，纵使四大海水都有干渴的时候，这钵饭还是吃不尽的。纵使一切人来吃了这个香饭，而每一个人从钵里面取出来的饭都像一团一样，而那一团都像须弥山那么，由我们这一些人，大家都这样吃，乃至吃上一劫也吃不完。为什么呢？因为香积如来有无尽的增上戒、增上定、增上慧以及不可思议的解脱和无尽的解脱知见；这五法功德具足，所以祂吃剩下的饭，我们大众不断地取来吃，始终也是吃不完的。”化菩萨说完这话，就把这一钵香饭不断地分给所有的声闻、菩萨、天人和佛弟子们，大家都分到可以吃得饱的数量，那钵里面的饭还是没分完。在维摩诘宅舍中的诸菩萨、诸声闻、诸天人、佛弟子吃过香积如来的饭以后，身体觉得非常的健康、力气具足、身心安和快乐，就好像是从一切乐庄严国来的菩萨们一样。不但如此，而且每一个人毛孔都散发出妙香，这个妙香就好像众香国土诸树的香