

《維摩詰所說經》第二十六講

胡健財/110.2.21

一、課程導讀（一）

1. 〈不思議品〉說：十方世界的菩薩以智慧方便教化眾生，現作魔王。又說：也有化為強索之乞者，為了考驗眾生的誠意，故作逼迫。說明菩薩為了幫助眾生，不惜一切可能的方法。然則，何謂「眾生」？菩薩是怎樣看待眾生？二者的關係為何？菩薩度眾不能沒有智慧方便，否則度眾反被眾所度，修行如何不落於相對中迷失，這是菩薩修行時要有的覺悟，也是必須面對的生命課題。
2. 〈觀眾生品〉接下來要談，便是文殊菩薩進一步發問：菩薩對眾生要有甚麼觀察？維摩詰先有一個譬喻，大意是菩薩如同魔術師，眾生則是菩薩變現出來的幻化之人；幻化之人固然不可執著為有，至於魔術師，也不必太認真以為是真實的人。然則，立志以「菩薩」為修行榜樣的「眾生」，誰人有「魔術師」的體會？又有誰懂得「幻化」世界是自己變現出來的結果！
3. 其次，維摩詰說：這個眾生的世界，如水中月，鏡中人，熱時氣焰，呼聲中應響，空中雲，水上之泡與沫，這七項譬喻，說明生命需有「幻化」的觀察，幻而不實的事，不要當真，有些人就是太認真了！
4. 再其次，譬如芭蕉有實心，閃電會久住，第五大，第六陰，第七情，十三入，十九界，這些都是不存在的事情，菩薩度眾，明明知道沒有的事情，卻當作一回事，為甚麼？要看懂「本來無一物」的同時，也有遊戲人間的態度。
5. 此外，又如無色界中有色相，焦穀可以發芽，已證初果有身見，證三果入胎受生，證阿羅漢仍有三毒，證無生忍的菩薩仍有貪嗔而犯戒，證佛果仍有煩惱餘習，盲人能見色相，石女能生兒子，已進入滅盡定仍有出入息，空中有鳥跡，影子人有煩惱，夢中見到自己醒寤，滅度者會投胎受身，無煙之火，這些都是互為矛盾的事，菩薩如此觀察，明白了，便不會心隨物轉，自己能作主！

二、〈觀眾生品〉第七之（一）眾生如幻

爾時，文殊師利問維摩詰言：「菩薩云何觀於眾生？」		
維摩詰言：「譬如幻師，見所幻人。菩薩觀眾生為若此：	①如智者見水中月， ②如鏡中見其面像， …… ⑭如十九界，	菩薩觀眾生為若此。
	①如無色界色， …… ⑮如無煙之火，	

三、課程導讀（二）

1. 四無量心是四種崇高的心靈境界，稱為「慈悲喜捨」，也稱作「四梵住」，等同於「梵天」的境界，用來成就禪定的心，當面對眾生與自己的時候，讓心靈得到平靜與堅定。
2. 慈是愛，因為有愛，所以願意擁抱一切眾生，但「慈愛」散發出來的特質，是沒有佔有的欲望，當中沒有所有物與擁有者，因此，它不是世間的「欲愛」。慈中無我，清楚知道「我」是一種幻覺；慈中不排他，它是無條件的包容一切與接納一切。生命在「慈」中成長，代表著「心靈」的解脫。
3. 悲也是愛，因為有愛，所以願意為眾生承擔痛苦。菩薩不忍眾生受苦，這一念「不忍」，是悲之所在，悲心對痛苦有深刻的體會，在悲痛中，展現同體的大愛，奉獻自己，成就大眾。
4. 喜是喜悅與快樂，這也是愛的一個面向，願意帶來喜悅，給與歡樂。喜是鼓舞的力量，生命有了這項特質，豐富自身的內涵。慈因為喜而雀躍，悲因為喜而突破；有了喜，慈是與眾生分享快樂，悲則沖淡它的沈重。生命從悲涼中有感慨，但也需要尋找喜悅，從自己身上發現真正的快樂，並且隨喜他人的快樂。佛法追求清淨的快樂，這是滅苦的方法，因此，不是自討苦吃，而是以平和的心擁抱快樂。
5. 捨是捨棄，保持著警覺的心，覺照無我，清楚明白。捨包含了慈、悲與喜，也在這三者之中。慈是捨，悲是捨，喜是捨，四種獲得皆捨，佛法精神在「捨」，「捨」不再執著於任何事物，捨而能得。
6. 文殊菩薩問：假如菩薩像維摩詰所說，將如何實踐四無量心？因為「眾生如幻」，菩薩也如幻。於是，維摩詰說：「菩薩作是觀已，自念我當為眾生說如斯法，是即真實慈也。」
7. 這「如斯法」共有二十九項，即從此點一下「慈」是甚麼？但這就是答案嗎？文字背後的意義需要自己去悟！其次，說是有二十九項，但其餘的悲、喜、捨，則只有一個說明，這是甚麼理由？若能善解，說慈即同時說四無量心，換言之，其餘三項亦作如斯觀。
8. 文殊菩薩問：「云何行慈？」能作如下之觀察與實踐，即獲得「真實慈」：

四、〈觀眾生品〉第七之（二）慈悲喜捨

文殊師利言：「若菩薩作是觀者，云何行慈？」		
維摩詰言：「菩薩作是觀已，自念我當為眾生說如斯法，是即真實慈也。」	①行寂滅慈，無所生故； …… ②行安樂慈，令得佛樂故。	菩薩之慈，為若此也。」
文殊師利又問：「何謂為悲？」		
答曰：「菩薩所作功德，皆與一切眾生共之。」		
「何謂為喜？」		
答曰：「有所饒益，歡喜無悔。」		
「何謂為捨？」		
答曰：「所作福祐，無所希望。」		