

菩薩的束縛與解脫

菩薩已深具福德、智慧，為什麼還會有束縛？又如何解脫呢？維摩詰以下的說明，展現了般若與方便的相對性，及其相助相成的重要。

維摩詰分析菩薩的束縛有三，即：「貪著禪味」、「無方便慧」及「無慧方便」；解脫的方法是「方便生」、「有方便慧」及「有慧方便」。

菩薩「貪著禪味」是種束縛；解法就是「方便生」，即放下人我分別，運用各種方法度化眾生。菩薩如果深具智慧，卻缺乏親和力，只度自己投緣的眾生，就是被「無方便慧」束縛；解法是「有方便慧」，即調伏自心，修得相好莊嚴，深具親和力，度化眾生沒

有疲厭。菩薩如果在貪欲煩惱中，雖廣植善德，卻不肯將功德回向佛道，這是一種「無慧方便」的束縛；解法是「有慧方便」，即遠離一切貪欲煩惱，遍植善行，並將功德回向佛道。

當年道信禪師曾向僧璨禪師請求「解脫法門」。僧璨禪師反問：「誰縛你？」道信回答：「無人縛。」再問：「為什麼還要求解脫呢？」道信就開悟了。菩薩以深觀法性的智慧為基礎，對於「上求佛道，下化眾生」的方便，就更能任運而無束縛了。

