

諸位同學，請看「威光獲益」，別中第十句看起：

【了知法界無邊佛現一切眾生前神通海智光明。】

清涼大師註解裡面講，這句是「佛用智明，普周法界」，這是講佛的德用，德用無不是智，無不是照，周遍法界。佛的作用，我們在這部《華嚴經》裡面看得最清楚。細心觀察，細心體會，盡法界虛空界，不只是十法界依正莊嚴，無一不是佛果的德用。這個德用包括了三途六道。從這些地方我們才真正明瞭，如來果地上稱性的大智、大德、大能、大慈。這裡頭最重要的就是要覺悟、要明瞭，如來果地的作用，就是當人自性起用，不是別的。

毘盧遮那，原來是我們自性的德號，這句話是梵語，中文的意思是遍一切處，當然也遍一切時。我們講智慧、講德能、講慈悲，只是舉幾個例子說說而已。實際上性德所顯的，確確實實是無量無邊無盡，沒有法子稱說，所以佛在經典上常用「不可思議」！不可思議，這句話意思太深、太廣了，是我們自己的性德。在現前、今天，我們有緣到這個世間來，雖然在短短的數十年寒暑，六根所對的境界，起心動念、言語造作依舊還歸自性，真的離開自性無有一法可得。佛菩薩跟凡夫除了迷悟差別之外，其餘的可以說毫無差別，真的叫平等真法界。六道跟四聖平等，三途跟華藏不二，這個道理、事實真相你能懂嗎？禪宗大德常說「你會麼！」果然會了，你就不是凡夫了；不會，不會就應當發心認真的學習，隨順自己的根性。根性也不是一定的，劣根可以轉變成勝根，下根可以轉變成上根。不是上根永遠都是上根，下根永遠是下根，不是的，沒有一法是定法。善導大師講得好，「總在遇緣不同」。遇到的緣殊勝，轉

變得快速；遇到的緣不殊勝，轉變就慢了。因此，時節因緣我們要有慧眼，要認識，今天講的機會，機會很不容易遇到；遇到之後，這個機會要抓住，千萬不能放過，一定要知道。

哪一個眾生活在這個世間不追求快樂？多少人迷戀在五欲六塵的樂事，把正經事耽誤了！什麼是正經事？法緣。修學佛法這個機緣，這個機緣可不是每一次到世間來都能遇到的，沒那麼容易，所以開經偈裡頭講「百千萬劫難遭遇」。這個法你要認識清楚，「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，我今見聞得受持」，這句話我們細心去想想，談何容易！「百千萬劫難遭遇」，我今天遇到了，「我今見聞」，這是遇到，「得受持」；末後這句是核心，「願解如來真實義」。這是什麼？契入如來境界，你才能夠解如來真實義；你要不契入境界，你怎麼曉得如來真實義。如來真實義才是最快樂，才是最究竟、最圓滿。我為了要得到真實究竟的圓滿智慧、德能、相好，我必須把眼前這些外緣，要放下！眼前這些名聞利養、五欲六塵，這些東西要先認識清楚，這不是究竟的、不是圓滿的。雖然現前有一點小樂，得一點小樂、小利，無量劫的生死輪迴在後面！所以為了享受眼前這種小利，把永脫輪迴、破迷開悟這樁事情給耽誤了，豈不是大錯嗎？所以聰明人（這就是一念之差）能夠咬緊牙根忍得過，我能把這些東西放在一邊，我把學道的機會牢牢的抓住。只要你一心投入，這裡頭有樂，這個樂超過六道裡面五欲六塵之樂，這裡頭有真樂、有大樂。這個樂沒有副作用，不生煩惱，不但不生煩惱，它生智慧，覺悟人之樂，佛菩薩之樂。

這是如來果地上的德用智明，確確實實「普周法界」，周的意思深。我們在前面讀過，法界是重重無盡，我們應當要知道，重重無盡，微塵裡頭有，毛孔裡頭有，這是世尊在其他經典裡面沒有講過的。微塵、毛孔裡面重重無盡的法界，誰能契入？《華嚴經》告

訴我們普賢菩薩能入。誰是普賢菩薩？修普賢行的人就是普賢菩薩。他能契入，他能受用這裡面的大樂。所以，我們要記住孔夫子的話，「學而時習之，不亦說乎！」這句話不容易說得出來，這句話是夫子一生教學的心得，一面教一面學，學不厭，教不倦。諸佛菩薩更是如是，生生世世無量劫中永恆不斷。沒有圓成佛道之前，一面學一面教；圓成佛道之後，一面教一面學。無論示現什麼樣的身分，無論從事哪一種行業，總是學不厭，教不倦。

你要問為什麼？夫子給你說出來了，「不亦說乎」。「悅」跟「樂」有差別，「悅」是從內心裡面生的快樂，那是圓滿的智慧的流露，跟樂不一樣。樂是外面境界，現在人講刺激的，外面境界稱心如意，從這裡生起來的。如果外面境界跟自己的喜愛相違背，他就生苦受。所以苦、樂、憂、喜、捨都是外面境界的刺激，不是從內心裡面流露出來的；內心流露出來叫喜悅，不亦悅乎。悅稱性，樂是生於識，不是稱性的。這是真正覺悟人的心得報告。「有朋自遠方來」，你看，從外面來的，這是境界，這個就「樂」了，順境、善緣。「朋」是什麼？同學。志同道合的朋友來訪，這個很快樂！有機會盡賓主之誼，交換修學的心得，教化的心得，提升彼此的境界。當然，這是肯定的，會取得彼此之間的協助。

喜悅、大樂在什麼地方？就在眼前，就在此時此處。我們要知道，不能不知道！如果不知道，或者知道不夠透徹，你要想知道、想透徹知道，契入佛菩薩的境界，經教是我們唯一入門的手段。我們從經教裡面去「讀誦受持」，還要落實，落實就是「為人演說」，你得要做到，而後說到。我真幹、我真做！與經教相應，就是與自性相應，恆常的相應，長時間的相應，不知不覺就契入了。所以熟了，熟透了，那就不是有意去做的、刻意去做的，自自然然沒有一樣不相應，念念相應，行行相應；說話，字字句句相應。到這個

時候就恭喜你了，至少你是法身菩薩。菩薩怎麼成就的？長時薰成的！我們常講「一門深入、長時薰修」，薰成的。

經文，諸位看開頭是用『了知』！跟前面不一樣，為什麼？清涼大師註解裡頭有，到底下一段我們就看到了。他說第九、第十、第十一這三句是佛的境界，所以說「了知」，不像前面九條，前面九條講「證知」，菩薩可以證知。這是佛境界，只說了知，我們講到後面再說。經文教我們『了知法界無邊佛』，這句話的意思很深，很不容易體會。無量無邊佛，『現一切眾生前』，我們是眾生，無量無邊佛有沒有現在我們面前？有。我們怎麼樣？我們不了也不知，了是明瞭，我們不明瞭，也不覺知。其實統統在我們面前。『神通海智光明』。

我們讀到這一節經文，得問問，有沒有幾分印象？不敢講多，有沒有一分二分體會？如果有個一二分的體會，實在講就相當不容易了，為什麼？果然有個一分二分的體會，夫子說的「不亦說乎」，你就有這個味道了。如果你完全不能夠了知，你一絲毫的法喜都體會不到，這是真的。為什麼沒有辦法體會到？我們可以說這《華嚴》從頭到今天，我們講了一千九百個小時，你沒有認真的學，你要認真的學，多少幾分你肯定是能體會得到的。就如同我們在學校念書，一年級有一年級的境界，你契入！從一年級升二年級的時候，二年級的境界你體會到了。年年升級，境界、智慧年年增長。《華嚴》我們讀到今天，這一千九百個小時，沒有空過，怎麼會不入境界！怎麼會不生歡喜心！怎麼可能還會貪戀世間五欲六塵，哪有這種道理？學習，這一點非常重要。所以，同學很多，我們同樣學習一個法門，到最後有人成就，有人退轉；這樁事情自古以來，從釋迦牟尼佛當年在世就很多！其中，我們不敢講那些退轉的都是沒有成就的，這是我們凡夫眼睛裡面如是觀，實際上，可能那些退轉

的人裡面有很多是諸佛如來示現的！他在那裡表演，教導我們，如果留戀於世間塵緣，五欲六塵這種享受，就退轉了。

如果在聖教心性裡面得喜悅的，得法喜充滿的，這個人在一生當中成佛、成菩薩，永脫輪迴十法界。他再到十法界，再到六道三途，那個身分是菩薩身分，他是來為眾生示現的。就像諸佛菩薩示現在人間為我們所表演的，其目的無不是幫助眾生覺悟，幫助眾生回頭！幫助眾生轉凡為聖。無論做什麼樣的示現，目的是一個，絕對不是教眾生迷惑顛倒。所以他們的示現，有示現正面的，有示現反面的，統統是教學。所以，無不是大智、大德、大能、大慈、大悲！所以叫「神通海」，海是比喻廣大、比喻深，深廣無際，用海來做比喻。這個大用所依還是「智光明」。我們再看最後這一句，第十一句：

【了知一切佛力無所畏法智光明。】

這個『法』是貫穿上面去的，就是「了知一切佛力法、無所畏法」。一切佛法無量無邊，所以我們諺語常常講「佛法無邊」，這是真的，佛法無邊，無量無邊。這個地方舉二法做例子，一個就是佛的力法，佛力就是十力。世尊為了教學方便起見，佛的能力沒有邊際，沒有頭數，我們講八萬四千、無量無邊，實在講佛的能力沒有法子形容，沒有法子能夠說得出，這是真的，一切言語、比喻、形容都達不到。佛在這個經上把它歸納為十大類，十代表無盡，這是大乘經上常講的佛的十力。無畏也是沒有邊際，佛把它歸納為四大類，叫四無所畏。「十力」、「四無所畏」稱讚如來究竟圓滿的大德大能，這種德能之所依是『智光明』。

學佛，不是學別的，就是學「智光明」。在這個經上，大威光菩薩在表演給我們看。他是怎麼學的，為什麼他一見佛，聽佛一說法，他的智光明就開發出來？這是我們平常講，他的善根福德因緣

成熟，有這麼好的機會見到佛。佛現相，他眼見相，覺悟了；佛說法，他耳聞法音，徹底明白了。我們一般中國人教下講「大開圓解」，宗門大德講「大徹大悟」。借著佛的光明，把自性的光明顯發出來了，這就叫傳燈。我這盞燈沒有點燃，你那個燈是點燃的，我這個燈借你的火，把我的燈點燃，我的光明就生出來了，跟你的光明無二無別，光明遍照。所以佛門傳法也叫傳燈，燈燈相續，正法久住。因此，佛法的修學，我們就明白了，智光明不開，不算成就！好像讀書一樣，智光明不開不能畢業，你拿不到畢業證書。智光明開了，世出世間一切法沒有一樣不通達，沒有一樣不了知，你就成就了。在大乘佛法裡面，最低的果位是初住菩薩，圓教！大乘圓教，你就證得這個果位。在遍法界虛空界，對人對事對物，你用真心，你不再用妄心。

從這個地方我們也能得一點啟示，這個啟示是，我們自己覺悟，我們要從哪個地方下手？《楞嚴經》上講「最初方便」，就我們現在這個程度、這種根性，我們從哪裡下手？實實在在說，世尊慈悲，在經論上千囑咐萬叮嚀，真的，這句話說了千萬次，「受持讀誦，為人演說」。這就是告訴我們入門下手的方便。「受」是什麼？你進佛門，受三皈、受五戒，接受十善，接受經教！問題你有沒有真的受？形式上受沒用處。真的接受了，接受過來要當作寶貝。什麼寶？這是能幫助我了生死出三界，能幫助我轉惡為善、轉迷為悟、轉凡為聖的寶物。我接受過來之後，我要知道保持，不能把它丟掉！怎麼保持？念念相應。起心動念，念念與三皈、與覺正淨相應，念念與五戒、十善相應，念念與經教相應，這才行！這叫「持」。一切時一切處，無論是順境逆境、善緣惡緣，起心動念、言語造作一定跟受持相應。真的做到了，現在人講落實，真的落實，這叫學佛。

經教，品類很多，我們可以隨順自己的根性，隨順自己的程度，隨順自己生活習慣，這樣學起來容易，不難，選擇一種，一門深入。你得要問，其實很多人問，我選擇這一種，其他的經論，我可以不可以看，可不可以聽？初學的時候，不可以！古時候一般講五年之後就可以。為什麼？初學要在一門扎根，你還沒有根的時候，不可以。為什麼？對你沒好處。你有了根，對你就有好處，你可以吸收它的養分。所以其他經教可以看、可以聽，但是你始終是修學你自己的一門。我聽了，我看了，我把聽到、看到的那些好處都吸收在我這一門裡頭，使我學習的這一門更充實、更圓滿、更究竟。所以說是以無量法門幫助我這一門，我這一門無論是自行、是化他，一門裡面就包含了無量法門，不可思議！所以初學一定要懂得一門深入。

經上講到一切佛的「力」，大乘經上佛常常給我們講，如來果地上有十種殊勝的能力，第一種叫「是處非處智力」。是處非處智力，這個意思是佛了知一切眾生因緣果報。佛的智慧沒有障礙，任何一個眾生無量劫來生生世世，他都知道、都明瞭。所以佛說法何以那麼樣的契機？眾生要是是有緣遇到佛，沒有不開悟的，沒有不證果的，原因就是佛知道他過去生中修學的善根福德因緣。所以教導他非常契機，我們今天講的投緣，哪有不得度的道理！

古大德在這個意思裡頭，特別給我們說明，譬如做善業一定得善果，造作惡業一定得惡報，這叫「是處」。什麼叫「非處」？譬如造的是善業，得的是惡報，有沒有這個事情？有。這怎麼解釋？佛給我們講得很清楚，過去生中，他造的惡業多善業少。這一生他所造的善業，而得到是不善的果報，那是他過去生中造的業，是那個業的果報成熟了。今生所造的善業還沒有成熟，果報在來生、在後世。也有果報在這一生就現前了，那是要特別修學大善，修大善

，養大德；這個善德把你過去生中不善的業因，它有力量能夠把它蓋覆住，過去生中不善的業因，現在不會結果。你這一生修的大善，這一生果報提前成熟了，這樣的一個原因。有人一生造惡業，但是他果報不錯，還大富大貴，這什麼原因？他這一生受的這個果報，是過去生中修的，因果通三世。這一生所造作的不善業，果沒有成熟，果在來生。所以佛法裡頭常講，「欲知前世因」，我要想知道我過去生中造的是什麼樣的因，「今生受者是」，這一生你所受的就是你前生所造的；「欲知來世果，今生作者是」，你要想想我來生果報怎麼樣，那你就好好去想想，這一生當中我所做的是什麼，感得來生果報。因果通三世，真的不是不報，所謂是時辰未到，時辰到了，哪有不報之理！

所以，因果報應是真理，我們在講席裡面說得太多！「萬法皆空，因果不空」。因果怎麼不空？因果轉變不空，因果相續不空，因果循環不空。我們懂得這個道理，人與一切眾生不可以結惡緣。惡緣不僅不能在形象上表現出來，念頭都不能生，我們才能成就一個純淨純善。純淨純善是超越輪迴、圓成佛道的第一個因素。所以在順境裡面起貪愛，在逆境裡面生厭惡，都是障礙聖道，什麼人吃虧？自己吃了大虧！這些事實真相，諸佛如來、法身菩薩他們清楚，他們了知。

所以我常常勉勵同學，我們在這一生當中，對於一切人事物可以受用，受用要隨緣、要隨分，決定不能有控制的念頭，決定不能有佔有的念頭；有控制念頭，你就迷了，有佔有的念頭，你就造業了。人在這一生當中，如何能像諸佛菩薩一樣不迷，覺而不迷，正而不邪，淨而不染？你只要能做到這兩句就差不多了；於世出世間一切法沒有控制的念頭，沒有佔有的念頭。念頭尚且沒有，哪裡會有行為？然後在這個世間就可以跟佛菩薩一樣，遊戲神通，得大自

在！就像《華嚴》所說的「理事無礙、事事無礙」，那是佛菩薩的境界，那是佛菩薩的生活。我們行嗎？行。大心凡夫就行，就能入佛境界。心量小了，不行。一定要常常想到，大乘經上佛教我們「心包太虛，量周沙界」。於一切眾生生真誠心、清淨心、平等心、正覺心、慈悲心，跟諸佛菩薩同生一個心。諸佛菩薩如是，我亦如是。諸佛菩薩能看破、放下、自在、隨緣，我亦看破、放下、自在、隨緣。這一生快樂無比！不亦悅乎，不亦樂乎！

第二個是「業智力」，知道一切眾生三世的造作。這跟前面不一樣，前面講知一切眾生因緣果報，這是專門講造業。三世是講過去、現在、未來。這裡頭有了問題：未來一切造作，佛都知道，那這個業不就變成定業了嗎？要不是定業，佛怎麼會知道？佛知道，決定沒有問題。雖不是定業，那個業是千變萬化，隨著你的念頭在變。你念頭怎麼個變法，佛都知道。譬如我們今天想一樁事情，這樁事情明年怎麼做法，後年怎麼做法，我們寫一個十年計畫，佛知道往後你十年要造什麼業。可是到了明年的時候，我的計畫要修改修改一下，哪個地方覺得不大對勁，當你念頭才一動，佛又知道你哪個地方要修改，是這麼個道理。一切眾生的起心動念，佛都知道，起心動念是你的「意」在造業，言語是「口」業，身體的動作是「身」業。佛有能力知道你的過去、現在、未來，單從「業」上來講的。這是佛容易觀機。這兩條非常重要，應機說法，佛有這個能力。

第三「定智力」，定是講禪定。世間禪定，出世間禪定，無量無邊，佛沒有不知道的。知道你修學的方法，知道你修學的過程，知道你禪定功夫的淺深，也知道你禪定的成就。譬如世間禪定，得初禪的，佛知道他一定生初禪天。初禪有三層，你雖然得的是初禪，禪定得的是初禪，得初禪功夫也有上、中、下三品，所以生在初

禪天也不相同。二禪、三禪、四禪都是有三層，上、中、下三品。四禪裡面還有些小乘人，小乘三果阿那含在那邊修行，他境界一提升就出三界六道，證阿羅漢果。這些人他們學的法門不一樣，功夫程度也不一樣，所以它有五層天，叫五不還天，也叫做淨居天。所以四禪是凡聖同居土，很多羅漢、菩薩在那邊住。另外還有一個特別的天，叫做無想天，也是修禪定去往生的，修無想定；這個定成功了，在四禪無想天，我們佛門稱這外道。所以四禪相當複雜。這叫世間禪定。再往上叫四空定，那到無色界去了，沒有出六道輪迴。出六道輪迴最低限度要阿羅漢，阿羅漢修的九次第定，第八定是非想非非想處天。第九定超越了，出了六道，出了三界，到四聖法界裡面去了；四聖是聲聞、緣覺、菩薩、佛，到四聖法界去。十法界，禪定的功夫，這個我們一定要懂。

第四是「知根力」，知一切眾生根性，上、中、下不等。上根裡頭也有上中下，中根裡頭也有上中下，下根裡頭也有上中下。一切眾生什麼樣的根性，佛知道，所以佛能夠應機說法，能夠普度眾生。

第五，佛知道「欲」，一切眾生種種的欲樂，欲是欲望，他所喜愛的，他所希求的；希求的是欲，喜愛的是樂。眾生各個嗜好不相同，教化眾生這裡頭有個祕訣，投其所好，他就很喜歡來學。如果你所教的這些東西是他不喜歡的，他來了一次，第二次不想再來了。這一點佛智慧、能力圓滿，我們不行。雖然不行，現在我們發心，選擇了多元文化社會教學這個行業，也得要學著觀機。學習觀機，細心觀察，要對於這個社會全面觀察，看一切人起心動念，他想些什麼，他希求什麼，他愛好什麼，不能不了解。然後也要學佛菩薩一樣，投其所好，來指導他、教導他，幫他破迷開悟，離苦得樂。

所以在今天最重要的一個理念，學習。學習決定沒有時間性的，決定沒有年齡限制的，沒有文化限制，或者是信仰的限制，沒有；學習什麼都沒有，一切限制都沒有。從小到老，要在佛經裡面看，從初發心到如來地，永遠沒有終止的，生生世世都在學；學不厭，教不倦。我們現在在社會上，看到許許多多人得老年痴呆症，他為什麼會得痴呆症？他不學了。你們諸位細細觀察是不是這樣？如果他人雖然老了，天天還在學習，保險他不會得痴呆症。他像做學生一樣，天天在用頭腦，天天在學，活到老，學到老。壽命到了，走的時候頭腦一定清清楚楚、明明白白，他怎麼會得痴呆症。得痴呆症是什麼？什麼都不想學，什麼都放下了，人就痴痴呆呆的，不就是這麼回事情！佛菩薩裡面沒有一個痴呆的，阿羅漢裡頭沒有一個痴呆的，你看在中國歷史上這些祖師大德，哪有得痴呆症的。但是現代有，現代有出家人得痴呆症的，他為什麼會得痴呆症？他不學了，他年歲大，不學了。如果年齡雖大，八十、九十，還一樣學得很起勁，他怎麼會得痴呆症？所以我們要有一個強烈的欲望，好學。我們要有一個殊勝的愛好，愛好是什麼？教學。欲是求學，樂是教學，教學相長，其樂無窮。如果我們培養這樣的根性，遇到佛菩薩了，好教！我們具備的條件夠，就非常容易成就。

第六條是佛有「界智力」，這是知世間眾生種種界分。界分是什麼？要用現代的話來說，就是分別。佛知道一切眾生有種種分別。所以佛有智慧，你喜歡分別，佛就叫你天天在那裡分別，從分別，分到最後無分別了，你就成功了。哪一天能夠恍然大悟，分別跟不分別是一不是二。這個習氣是俱生煩惱！「本來無一物」，這是《壇經》上講的，哪來的界？所以界分是屬於抽象的概念，是屬於不相應行法，但是它起作用，它起障礙，幫助你生煩惱。佛知道，佛明瞭，佛有智慧，有能力對治。

第七叫「至處智力」，知一切道至處相。這個話怎麼說？我們用現代話來說大家容易懂，知道你修學某一種法門，能夠達到什麼樣的境界，佛有這種能力。譬如，我們今天看這個學校裡面的學生，你看他讀哪一個科系，看他用功的勤惰，就能夠知道，他將來在哪一個行業，會有什麼樣的成就，我們凡夫的判斷。但是，總是比不上佛，為什麼？佛知道前生後世，知道因緣果報，這個我們沒有辦法曉得，這個道理就深了。一切道，一切眾生所行之道。譬如我們今天同學們多數都是學淨土的，淨土是一條道，這個道路通達到哪裡？通達到西方極樂世界，通到阿彌陀佛。如果有堅定的信心、願心，執持名號求生淨土，我們就肯定你將來一定往生極樂世界，我們只有這麼點小本事。世尊他本事大，一切眾生起心動念、言語造作，他知道你將來是什麼樣的成就。譬如修十善業道的，他肯定生天，欲界天有六層，再仔細觀察他對於情執之濃淡；情執很濃的，生的天不高，情執淡薄的，他生的天就高。他修定，定能把情執伏住，並沒有斷，伏住是什麼？不起作用，這個人肯定生色界天。看他禪定功夫的淺深，他生色界哪一層天，色界四禪十八層天。這些都是屬於「至處智力」，一切道範圍就太廣、太大了。

第八是「宿命智力」，佛有這個能力，知一切眾生，一切眾生裡面任何一個眾生，他一世、二世、百世、千世、萬世，過去生中生生世世，他在哪一道，他受的是什麼身，他叫什麼名字，他在那一生當中做了些什麼事業，壽命長短，統統知道。我們講「宿命通」，沒有障礙。

第九個「天眼通」，眼的力量沒有障礙，能夠見一切眾生，生的時候、死的時候，或者在善道、或者在惡道，起心動念、言語造作，他沒有見不到的。有天眼，他有天耳。我們以為我們藏起來，或者是心裡頭起心動念沒人知道。沒錯，人不知道，人沒這個能力

，跟我一樣是凡夫，佛菩薩知道！再跟諸位說，鬼神知道，鬼神有五通，有天眼、有天耳。中國人常講「舉頭三尺有神明」，欺人容易，欺天不容易，欺鬼神不容易，佛菩薩更不必說了，你沒有辦法欺騙他。

最後一條叫「漏盡通」，自己清清楚楚、明明白白，煩惱斷盡，妄想分別執著統統沒有了。要不要再到十法界來？不需要。他來的時候，那是度化眾生的，決定不是業力。業盡情空，他不造業了。示現在九法界，跟九法界眾生和光同塵，但是你要曉得他不造業了。

今天還有一個小朋友問我，問得很好，他說要怎麼樣做，才能把自己的妄想煩惱斷掉？我看他只有十二、三歲，能提出這個問題，很難得！佛菩薩跟我們一樣生活、一樣工作，示現在人間，他就是心裡頭不生煩惱。實在講，我們讀《壇經》，六祖惠能大師就入這個境界。你看，他跟忍和尚說「弟子自心常生智慧」，他不生煩惱。什麼原因？原因很簡單，他對於世出世間一切法沒有妄想、沒有分別、沒有執著。這個最初方便我跟諸位講過，他對於世出世間一切人一切事一切物，沒有控制的念頭，沒有佔有的念頭。我們起心動念還想管事，想控制、想佔有，據為己有，只要有這個念頭，你就是凡夫，你就生煩惱，不生智慧。到哪一天你能夠轉過來，真正放下佔有、放下支配，你就會跟能大師一樣，常生智慧，不生煩惱了。

所以凡聖是一念之差，這一念就是覺迷。沒有佔有、沒有控制是智慧，有控制、有佔有是迷情、迷執，就這麼一念之差。有迷執，或者叫情執，他就脫離不了六道輪迴。這個東西放下，把妄想分別執著斷盡了，不但六道裡頭的業他不造，十法界的業他也不造，從此以後不造業了，這是法身大士。所以自己知道「不受後有」，

知道自己入大涅槃的境界。這十條叫「佛果十力」，如來果地上的十力。這經上講的「一切佛力」。

後面還一句『無所畏法』。《大論》裡面講的四種，如來果地上有四種無畏，我們一般人做不到的。第一個是「總持無畏」，什麼叫總持無畏？聞一切法、見一切法他能夠憶持不忘，他有這個能力。我們中國古人所說的，一目十行，過目不忘，這個能力是一切眾生自性裡頭本來具足的，我們今天講記憶力好。聽了、看了，永遠不會忘記。我們為什麼那麼健忘？我們的妄念太多，妄想太多，見聞覺知落在阿賴耶識裡頭，阿賴耶是個檔案室，收藏到裡面，要用的時候，調不出來，這就叫健忘，麻煩在此地。他們那些人高明，隨時要用，立刻就調出來了，他沒有障礙。我們是雜念太多，所以記性就不好，這個很容易證明。你看，兒童記憶力好，大概到十五歲的樣子記憶力好，十五歲以後，記憶力慢慢就退化了。為什麼？他知道事情多了。他慢慢學會操心，他生煩惱，不生智慧。童年的時候，一切事情不需要他操心，不需要他過問，所以他心清淨，記憶力好，讀書一遍就能背誦，這種學生很多！一遍能背誦。三、五遍能背誦的，人數就太多了。這就叫總持無畏，佛心清淨，一塵不染，所以他能過目不忘，無量無邊的世界，無量無邊的眾生，無量無邊的諸法，他都能夠記得很清楚。不像我們，我們儲藏在阿賴耶識裡頭，調不出來，他很容易，隨時都能現前。

第二種無畏叫「知根無畏」，他知一切眾生差別根性，這是什麼？說法應機。第三種叫「決疑無畏」，一切眾生有任何的疑惑，你只要提出來，佛都能夠給你開示、給你講解，幫助你斷疑生信。換句話說，你遇到佛，你出再難的題目也難不倒他，辯才無礙。第四個是「答報無畏」，專門對付一切人提出的一些難題，佛都有能力答覆。換句話說，諸佛如來面前，沒有任何問題能夠把他難倒的。

，能夠叫他答不出來的，沒有，肯定沒有。所以有這四種無畏，總持無畏、知根無畏、決疑無畏、答報無畏，佛在大眾中講經說法，沒有畏懼。這個叫如來果地上的四無畏。這是把經文裡面十力、無所畏法略略的給諸位介紹了。

我們再看後面清涼大師的註解，這一看就明瞭。「十一佛德智明」，這一條是講佛德智明。「降魔制外」，佛的德、佛的智，它起的作用是做什麼？就是降魔制外的，魔是魔王，外是外道。佛的德（德就是能）、佛的智慧能夠降魔制外，所以特別講如來的十力、四無所畏。「後三佛境，故但了知」，十一句裡頭後三句是第九、第十、第十一，這三句都用「了知」，跟前面用的不一樣。前面有用入，有用得，有用證，唯有後面這三條講了知，因為這是如來果地上境界，菩薩能了知；換句話說，還沒有辦法證得。「餘可證知，故得云入」。得云入者，清涼大師在《鈔》裡頭也有說，他說「通徹名入，入亦證也」，這是《智度論》三十一（就是三十一卷），引用《智度論》上的話來說。通徹，通達、徹底明瞭就叫入，入也是證的意思。「得者，獲之在己也」。什麼叫得？我自己獲得，我自己通達，我自己明瞭了，這叫得。所以「得」是自己得真實受用。現在時間到了，我們今天就講到此地。