

請掀開經本第十面，第七行看起：

【即白尊者舍利弗言。唯願和尚將導我等。親近於彼。勝妙丈夫。時舍利弗即與俱行。詣文殊師利童子所。見已頂禮。白言。仁者。此諸比丘。願得奉觀。】

從這看起。前面經文我們看到，舍利弗尊者為諸比丘介紹文殊師利菩薩。這些大眾們，聽到尊者介紹之後，當時就得殊勝的利益，我們在前文看過了。緊接著這些大眾，就要求舍利弗尊者，帶他們一起去見文殊菩薩，這段經文很好懂。

『即白尊者舍利弗言』，「白」是尊敬的稱呼，是下對上，學生對老師，因為這些比丘眾都是尊者的學生。『唯願和尚將導我等』，這就是帶他們一起。此地稱「和尚」，和尚是梵語，音譯過來的。這是學佛的同學不能不知道的。而現代社會上，對於這個名詞的含義不甚清楚，所以見到出家人就說那是和尚，其實這種稱呼不妥當。和尚的含義，中文翻過來是「親教師」，對我們修學的人來說，關係非常密切。要用現代的話來說，就是指導的老師。如果我跟他沒有這一重關係，就不能稱和尚，一般稱法師，這是正確的，這是普通的稱呼；或者稱阿闍黎，那是梵語，也行！「阿闍黎」的意思就是法師。和尚的關係太密切了。如果我們不是跟他學法，就沒有這個關係。所以這是最尊貴的稱呼。舍利弗是這些比丘的老師，所以他們尊稱為和尚。請和尚帶他們一道，去親近『彼勝妙丈夫』，這是對文殊菩薩的敬稱，殊勝微妙大丈夫。這是調御丈夫，佛的十號之一，這是對菩薩的尊稱。這一小段是大眾們對舍利弗的要求，求他帶到一同去。再看後面這一段。

『時舍利弗即與俱行』，舍利弗答應大眾的要求，於是帶著他們一起到文殊師利菩薩處所。『詣』就是到達。到達『文殊師利童子所』。到了之後，見到文殊菩薩。『頂禮白言』，這是禮節。『仁者』，仁者是對菩薩的尊稱，仁慈之人。仁者是這個意思。對文殊菩薩說，這些比丘們，總共是有六千人，前面我們讀過了，他們個個都喜歡來親近文殊菩薩。我們再看底下的經文。

【爾時。文殊師利童子。與無量自在神通菩薩圍繞。並其大眾。種種眷屬。如象王迴。觀諸比丘。】

這段經文，清涼大師標示的是「蒙勝攝」，承蒙菩薩殊勝攝受。這個經文裡面，雖然不長，只有四句，可是已經把當時的狀況描寫盡了。『爾時』，就是舍利弗率領這些比丘眾，覲見文殊菩薩這個時候。菩薩『與無量自在神通菩薩圍繞』。我們想到本經前面所說的，菩薩出巡的時候，這句是講的同行眾、同生眾。下一句是講的異生眾，就是他的護衛金剛神與這些侍從，人數都是無量無邊。因為菩薩的大願、大德、大行，都是遍虛空法界的。『如象王迴』，這是比喻，象是大象。諸位到動物園裡面，一定見過大象。大象牠的動作非常的穩重，牠要看旁邊、看後面，牠慢慢的把身體整個轉回來，表示穩重，而不輕躁。不像一般人，「你來了！」回頭一看，這個顯得輕躁。牠慢慢整個身體轉過去，說明行住坐臥都在定中。清涼的註子也註得好，他的註子底下，我們看末後這一段。「如象王者，身手俱轉，無輕躁故」。從動作上來看他的穩重。「表全向機，無遺隱故」。這是攝受，表這個意思，全心的攝受，而不是局部的。

『並其大眾種種眷屬』，不但菩薩一個人是有這樣圓滿穩重的態度，連菩薩所有的眷屬，都跟菩薩一樣的儀表。菩薩看著大眾，圍繞菩薩大眾也跟著菩薩一樣，來觀這些比丘眾。說明文殊菩薩道

場，所有大眾都能攝受這些比丘眾。這些比丘眾在前面說過了，迴小向大，非常難得。我們看底下經文。

【時諸比丘。頭面禮足。恭敬合掌。白如是言。】

這一段是禮節，這些大眾見到菩薩，當然頂禮三拜，通常的禮節是右繞三匝，然後是『恭敬合掌』。「合掌」就是表恭敬。佛門的禮節也要懂，合掌是表法，平常十個指頭表心是散亂的。什麼是恭敬？一心是恭敬，所以把十個指頭合攏，掌合起來，表一心，這代表一心，一心就是最恭敬。至誠恭敬心，表這個意思。『白如是言』，下面是他們致敬的一些話。

【惟願大聖。文殊師利。】

文殊菩薩是圓教的等覺菩薩，所以稱為『大聖』。通常我們講三賢十聖。三賢是講十住、十行、十迴向的菩薩，十聖是講初地到十地。文殊是等覺菩薩，比十地菩薩還要高一級，這稱為大聖。所以大聖是對等覺菩薩的尊稱。

【和尚舍利弗。】

第一個稱文殊，文殊在現場。見到文殊菩薩先稱他，然後再稱自己的老師，『和尚舍利弗』。這兩位都在場，還有一位不在場的是我們的本師，也不能忘掉。

【世尊釋迦牟尼。悉當證知。】

本師雖然不在場，這個會佛決定見到。佛的天眼，就像《無量壽經》上所說的：「天眼洞視，天耳徹聽」。雖然世尊不在，世尊也看得很清楚，也聽得很明白。求世尊加持，求世尊為做證。

【我等今以得見大士。勝妙丈夫。】

這都是讚歎文殊菩薩的話。

【奉觀瞻禮。恭敬信樂。所有善根。及以我等。過去所集。福智善根。】

今天見菩薩的善根，以及過去無量劫所修集的福德、智慧、善根。

【以此善根。願令我等。於仁所有。如是色身。如是相好。如是音聲。如是自在。一切功德。悉當具得。】

這個非常非常之難得！這種發心是我們應當要學習的。清涼大師在這一段註的文字不多。這一段是「語業攝益」，也就是菩薩對大眾開示所說明的利益。這是第一段，一共有兩段，第一段是「設敬興願」。我們在裡面看到，他對於菩薩的禮敬，見面的儀規。興願，見到菩薩的威德，他們發願。發願的依據是『福智善根』，如果你沒有福，你這個願發不起來；你要沒有智，菩薩的威神也加持不上。所以一定要修福修慧，福慧雙修，才能夠像這幫人一樣。我們也要得到像文殊菩薩一樣的『色身』，金剛不壞身；像菩薩一樣的『相好』，菩薩的相好跟佛沒有兩樣，通常我們講的三十二相八十種好；『如是音聲』，菩薩說法的音聲；菩薩一樣的『自在』，也要成就菩薩同樣的『一切功德』，菩薩有的，我們也要樣樣都具足。發這樣的大願，發這個願，那就是真正要學菩薩，你才能夠得到菩薩一切功德。我們接著看底下經文：

【爾時。文殊師利菩薩告諸比丘言。】

前面這個發願，清涼大師說，「義當問法」。義有啟請的意思，求文殊菩薩開示。文殊菩薩給他們說，我們在旁邊聽了，也得利益。所以註解裡面一開端就說，這一段是「正明語攝，義當答問」。這是文殊菩薩答覆他們的啟請。這一段文裡面又分為三段，這是三段裡面的第一段。說明受法，「明受法」。『爾時文殊師利菩薩告諸比丘言』：

【若善男子。善女人。成就十種。趣大乘法。無疲厭心。則能速疾。深入如來。究竟之地。況菩薩地。】

這一段文字，首先我們要明瞭的就是「善」的標準。『善男子、善女人』，善的標準。佛在《觀無量壽佛經》裡面告訴我們「淨業三福」，那就是一切經上講的善男子、善女人的標準。人天標準當中，這是三福裡面第一條，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」，這是人天乘的善男子、善女人。一定要與這個標準相應，才稱得上是善。小乘的標準還要加第二福，「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，這是二乘的善男子、善女人。這個地方『諸比丘』是二乘中，雖然是二乘，今天迴小向大，這個難得。迴小向大就是大乘裡面的善男子、善女人。這又要加上末後的一條，「發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者」。這三福十一句統統具足，是此地講的「善」的標準，確實具足。

清涼這個註子裡面，註解第二行，末後這一句，「迴小入大，先發大心」。發菩提心，這太重要了！發菩提心實在講，就是發四弘誓願，四弘誓願就是菩提心，要發度眾生的心，「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷」。不斷煩惱，不但眾生度不了，自己也度不了，這一點我們要明瞭，然後才知道斷煩惱的重要性。六道輪迴就是煩惱變現出來的境界，見思煩惱！煩惱斷了，才能脫離六道輪迴；妄想斷掉了，才能超越十法界，然後才能廣學法門。所以這個地方講「眾生無邊，法門無盡」，你不發大心，怎麼能成就？底下說，「愛見取相，疲厭是生。退墮二乘，失諸勝德」。這是說的凡夫小乘。愛見取相，這是我們的病根，必須要認識清楚，這是病根，六道生死輪迴的根源就是愛見取相。「愛」是貪愛，「見」是愚痴。這個愛裡面包括了貪、瞋，你稱心如意的就起貪愛，心裡不喜歡的就起瞋恚，貪瞋用一個愛來代表；見是愚痴。「取向」就是執著，堅固的執著。於是乎疲勞厭倦這種心，是妄心不是真心，就生起來了。修行人墮到這個境界，退墮二乘，還算是不錯了。這是說聲

聞、緣覺，為什麼不能成菩薩，道理在此地。他們的愛見取相，跟我們凡夫不一樣。我們凡夫愛見取相粗，我們取的是五欲六塵，心裡面起的是貪瞋痴慢。聲聞、緣覺他們取相，他們愛見是定中之樂，九次第定當中的禪味，他們是著這個相。在這裡面生起愛見，所以他不能迴小向大，依舊住在偏真涅槃裡面，這就是退墮二乘。諸佛如來、大菩薩的殊勝功德，他得不到。

「若廣大願行而無取」，這就是文殊菩薩在此地教給他們的，要發廣大心，廣大心就是菩提心。廣大心還不能著相，無取就是不著相，《金剛經》上所講的，「應無所住」，那就對了。這樣的修學，『則能速疾，深入如來，究竟之地』。這裡講成佛，你很快就成佛了，何況菩薩位！文殊菩薩很謙虛，何況像我這樣的？成佛都有餘，那成菩薩就更不是問題了。這個地方講的十種趣大乘法，無疲厭心，下面所說的，我們接著看經文。

【何等為十。】

這就是把這十種趣大乘法無疲厭心，也就是真實的大菩提心，這是我們應當要注意的，應當要學習的。請看經文，『何等為十』。

【所謂。見諸如來。以廣大心。親近供養。心無疲厭。】

文殊菩薩這十門開示，跟普賢菩薩十大願王，末後的結語完全相同。普賢菩薩十大願王，每一句最後的結語，「無有疲厭」，他此地，『心無疲厭』，一個意思！這一句是講的「外緣」，後面八句是講的「內因」，因緣具足！外緣就是與一切眾生廣結善緣，非常重要！這是我們一定要知道學習的。

經文上說得很清楚、很明白，『見諸如來，以廣大心』，什麼是廣大心？諸如來是誰？一切人、一切事、一切物，就是諸如來。文殊此地所講的境界，跟普賢菩薩的十大願王沒有兩樣。他沒有說

所謂見諸佛以廣大心，他沒有用這個字，他用「如來」。如果說是用「諸佛」，那是從相上講的，相上有佛、有菩薩、有十法界、有依正莊嚴。他講如來是從性上講的。一切有情眾生皆有佛性，佛性就是如來。一切無情的眾生，我們今天講的植物、礦物，它有法性。法性跟佛性是一個性，所以它也是如來。這個意思就是告訴我們，我們六根所接觸到外面的境界，要用什麼樣的心態來對待？就像對待諸佛如來沒有兩樣，最極真誠恭敬心，這個心就是『親近供養』。只要你用最極真誠清淨，那事上你當然會做得圓滿。事就不必說了，心要敬！事做得再好，要沒有這個心，那是假的，那不是真實的。這也正是善導大師所說的：「一切法從真實心中作」。我們要以真誠恭敬，與一切大眾結法緣。這個結法緣就是廣修供養，這是十大願王裡面第三願，廣修供養。心無疲厭！永遠沒有疲倦，也不厭煩。認真努力的去做，成就無量無邊的功德。第二句：

【積集成就。一切善根。究竟不退。心無疲厭。】

這是第二句。第二句到第九句，這八句是講的內因，外緣內因。諸位要曉得，內因的成就要靠外緣，沒有外緣事上的修，你怎麼能成就內德？內外是一體，內外不二，要曉得這個道理。我們要想內德成就，一定要在外緣上認真的修學。『積集成就，一切善根，究竟不退』，要想成就這個功德，諸位想想，你要不修親近供養諸佛如來，你怎麼能得到？由此可知，布施供養，好處是自己得。人家能得多少，太有限了。真實的成就，是成就自己的德行，開發自性，所以佛教我們這樣修學。佛不是說勸你布施供養，他在那裡貪財，貪那些財寶，他不是的，他什麼都不要，他都統統布施盡了，這個性德圓滿現前。所以成就一切善根究竟不退心無疲厭。這一句是「三業不空願」。第三句是：

【勤求一切。諸佛正法。心無疲厭。】

這個經文很明顯，求法，求佛的正法。這一願是「受持願」。
第四句：

【勤行一切。菩薩殊勝。諸波羅蜜。心無疲厭。】

這一願，清涼大師這個註子裡面，「修行二利願」。二利是自利利他。這是一切菩薩殊勝波羅蜜多。菩薩所修的綱領，在大乘法裡面就是六波羅蜜。在《華嚴》裡面，又將般若波羅蜜展開，為願、力、方便、智，從般若裡頭又開出四條。般若波羅蜜是根本智，方便願力智這四條叫後得智。你們有學講經的，講到開合，這個意思就很明顯。從般若再展開為方便願力智，這就是開。通常講六度，六度這個般若波羅蜜裡面有沒有這四條？有，歸納在一起，就用一個般若波羅蜜。所以般若波羅蜜裡面，有根本智，有後得智，那就是合起來一起講。《華嚴》這裡講得詳細，般若展開又說了五條，這就變成十波羅蜜。所以諸位要曉得，十波羅蜜跟平常六波羅蜜內容是一樣的，沒有說十波羅蜜多，六波羅蜜少，那就錯了，只是開合不同而已，其實是同樣的。

「殊勝」，就跟一般菩薩行的不一樣，不一樣在哪裡？普通一般菩薩修六度沒有離相，縱然說離相，離得不乾淨、不俐落。華嚴會上這些法身大士，他們離相做得乾淨俐落。所以稱作『殊勝諸波羅蜜』。這個「諸」在此地講的就是十波羅蜜。對於外面境界來講，利他。布施是幫助別人使他不缺乏。我們財布施，讓他得財富；法布施讓他得聰明智慧；無畏布施叫他得離一切恐怖，得到安全感，這是他所得到的。自己所得到的？明心見性。那個不一樣！自性裡面的寶藏統統都開顯了。

持戒波羅蜜就是無畏布施，忍辱波羅蜜也是無畏布施。這個話怎麼說？佛弟子持戒，眾生見到了，他心裡就有安全感，他不會恐懼，離一切怖畏。譬如，現代的社會，中國、外國社會都很亂，尤

其是財寶都不敢露白，怕有搶劫的。如果是持戒的人，你的財寶露白，不怕，他持戒，他不偷盜。我放在這裡不用看到，他也不會給我拿去，為什麼？他不偷盜！這你就放心了，就有安全感了。所以持戒是屬於無畏布施，令一切眾生得無畏。忍辱也是。我們在言語或者在造作，有意無意當中得罪人。得罪，冤冤相報！這個事情是很麻煩的。所以佛在經上一再的勸告我們，「冤家宜解不宜結」，不要跟任何一個人結怨。假如他是修忍辱波羅蜜的，我們不管是有意無意得罪他，也不要緊，他修忍辱，他會原諒我，他不曾把這個事情放在心上。所以也是屬於無畏布施。

而精進、禪定、般若波羅蜜是屬於法布施。所以六度也好，十度也好，歸納起來都不外布施波羅蜜。綜合起來講，菩薩所修的，從初發心一直到成佛，修什麼？布施而已！布施裡就是這三類，三類展開就是六度，展開就是十度，再推廣就是菩薩無量法門。無量法門歸納起來就是一個「布施波羅蜜」，而布施真正的精神，就是教你放下。般若是教你看破，布施是教你放下，這是菩薩行的兩大綱領。我們也要學著『勤行』，認真努力去學習，『心無疲厭』，這是真實的自利利他。第五句：

【普遍修習。一切菩薩。甚深三昧。心無疲厭。】

這一句是講「深定」。經文上明白的告訴我們「甚深三昧」。三昧是梵語，翻成中國的意思是「正受」。受就是享受，正是正常，正常的享受。三昧也翻作禪定。由此可知，正常的享受就是禪定。我們凡夫的感受有五大類，這是大小乘經上常講的五種受，苦、樂、憂、喜、捨，這五種。身有苦受，有樂受，從身上講的。心有憂受，有喜受。捨受是身沒有感覺有苦樂，心裡面也沒有憂喜，這個受就叫做捨。捨很好！捨實在講，捨就是正受。為什麼不稱為正受？因為你捨的時間太短了，沒有一會，苦樂憂喜又來了。你不能

永遠捨，如果永遠捨，就變成禪定了，那就變成正受了。所以我們凡夫這個捨，正受的時間非常短暫。而苦樂憂喜的時間非常非常之長。佛講的這五種受，菩薩在「甚深三昧」裡面，就是把苦樂憂喜完全捨離了，所以他是正受。這是我們應當要學習的，要『普遍修習，一切菩薩，甚深三昧』。

這一段裡頭，清涼註得好。清涼說這一條是「不離願」，不離一切菩薩。因為菩提道上，一定要有這一切善友為我們做修行的助緣。善財童子五十三參，就是說明這一樁事情。善財沒有離開群眾，沒有脫離社會，這就是不離善友，與大眾同修。所以這個經文裡頭說，「願與一切菩薩，同一志行」。那在此地，只說菩薩甚深三昧。從這一句裡面也能顯出，與菩薩同志同願，心無疲厭，才在修學上有了成就，真正得到受用。這一句在一切時、一切處，也就是我們常講，對人、對事、對物要保持清淨心，在一切境緣之中。境是物質環境，緣是人事環境。善財童子五十三參總離不開這兩大類的環境，這在經文處處我們都可以看到的。大概都是一般先看看這個善友，他所居住的環境，他的生活環境，這是屬於物質環境。然後見到他本人，看到他的風采、他的風度，他的言談舉止，那是正報的環境。在這裡面，成就自己的清淨平等覺。不是六根不接觸外頭境界，接觸樣樣清楚、樣樣明瞭，那是智慧！雖然明瞭，而如如不動，那就是甚深三昧。

所以蕩益大師說得好，境緣沒有好醜。好醜的意思很廣，換句話說，境緣裡面就是人事環境、物質環境裡面，沒有好壞，沒有善惡，沒有是非，也沒有邪正。一切善惡、是非、邪正從哪裡起的？從自己心裡起的。這個話是真話，這才是事實真相。譬如說我們幾個人同樣看這個畫，有的人看了很喜歡，他覺得很美！有些人看了，睬都不睬它，他覺得這個沒有價值，可見得沒有標準，這外面境

界哪有標準？標準在哪裡？標準是你自己妄念上生起的，這是事實真相。事實真相了解之後，你才能談得上修行；否則的話，你心為境轉，你是凡夫，佛所教導你的，你都不能得受用。必須了解事實真相，一切法都是從自己心念當中產生的，外緣什麼也沒有。我們在境緣上起心動念，立刻就要覺悟，錯了！境緣裡頭沒有錯，我們自己錯了，過失在自己這一邊。自己為什麼要起心動念？為什麼會迷惑顛倒？當然那個根本業因，煩惱習氣。

佛講許許多多的法門，「法」是方法，「門」是門道。這些方法、門道，都是怎樣把我們煩惱習氣降伏住，降伏就是把它壓伏住、伏住，叫它不起作用。我們會不會用？實在講，不是不會用，常常把它忘掉了，不是不會用，是把它忘掉了，這沒有用上，於是煩惱又起現行，天天幹的是這個事情。為什麼會忘掉？警覺心不夠，這是一個原因。第二個因素，實在講還是沒有徹底搞清楚。徹底搞清楚了，警覺心夠了，你在境界當中，你的心常常是平靜的，平等清淨，平等清淨就是甚深三昧，這個心起作用就生智慧。智慧就是覺，覺而不迷。這叫真功夫，這叫真修行。所以真修行在哪裡？在起心動念之處，在六根接觸六塵境界之處。我們再看下面一句，下面一句就是智慧。

【次第趣入。三世流轉。一切諸法。心無疲厭。】

這一句是講的「妙智」，也是「承事願」。這裡講『三世流轉，一切諸法』，漸次趣入，你入這個境界。三世是過去、現在、未來。對於一切諸法的根源，這一切諸法怎麼發生的？這一切諸法怎麼演變的？這一切諸法的真相如何？你都能夠通達明瞭，趣入就是真正通達明瞭。這是真實般若智慧。《金剛般若經》上講的，「一切有為法，如夢幻泡影」。這是說的一切法的真相。「如露亦如電」，那是講它流轉的現象，流轉的現象就像露、像電一樣。你永遠

在那裡觀察，功夫淺的叫觀察，功夫深的叫觀照，照見了！《心經》上講的是「觀自在菩薩，照見五蘊皆空」。實在講五蘊皆空，就是照見五蘊皆是夢幻泡影，如露亦如電，就是這個意思。這個時候你的心不生煩惱，常生智慧。所以他沒有疲厭，生煩惱就有疲厭，生智慧就沒有疲厭了。第七句：

【莊嚴十方。一切剎海。悉令清淨。心無疲厭。】

這一句是「淨土願」。我們迴向偈上天天都念，「願以此功德，莊嚴佛淨土」。此功德，「此」是指什麼？什麼功德？我們每天念迴向偈，有沒有去想到此功德的此是什麼？此是打妄想，我們天天在打妄想，妄想、分別、執著，用這個去莊嚴佛淨土，豈不糟了！這個地方講的，『莊嚴十方剎海』，此功德就是這十句，『心無疲厭』的功德。清淨心莊嚴十方剎海，『悉令清淨』。為什麼？十方剎海本來清淨。我們用清淨心，就是莊嚴淨土；我們心不清淨，與淨土恰恰相違背。《維摩經》上說：「心淨則佛土淨」。說實在的話，佛土本來清淨，心本來也是清淨。由此可知，清淨心是真實的，不清淨心不是真的。所以叫妄心，「妄」決定能斷，「真」決定現前，這是馬鳴菩薩在《起信論》裡面教導我們的。我們知道這個事實真相，信心就具足了。決定可以斷妄，決定可以證真，真實信心從這裡建立，這一願叫淨土願。再看第八句：

【教化調伏。一切眾生。皆令成熟。心無疲厭。】

這一句是度化眾生的願。自己成就了，要幫助別人；自己雖然明白，還沒有成就，也要幫助別人。教是教導。他不用教學，他不用教導，他用『教化』。化這個意思好。化是什麼？有了成就。教是因，化是果。在中國古時候儒家的教學，目的是希望學生能夠變化氣質，所以他也講教化。諸佛教學也希望我們變化境界，化凡成聖。所以這個「化」是講教學的成績，是講教學的成就。我們接受

佛的教導，是不是能夠化凡成聖，化凡夫成菩薩，化菩薩成佛？這教化的意思圓滿了。

教學當中要達到變化的成就，『調伏』非常重要。「調」是調順，「伏」是降伏。降伏是對煩惱習氣來說的。調順是對法性、功德上來講的。我們起心動念，言語造作，能夠順法性，這叫正行。違背了法性，是逆行，逆行是三途、是六道；順行是四聖，是佛菩薩。淺而言之，調是講心，講的最淺就是我們的情緒。伏是什麼？我們喜怒哀樂發作的時候要伏住。儒家講這個功夫講得淺。喜怒哀樂人都有，無始劫來的習氣，聖人也不能否定。雖有，你要有能力控制得了。雖然發作，發作要有個限度，不要超越這個限度，這就很好。讓你不發作，不可能！你是凡夫！所以它有個限度，有個標準，儒家講中道。距離這個中道上下，不要太離譜，這就好。

佛法是要教你斷煩惱，儒家沒有講斷，儒家講戒之，佛法講斷，所以佛法要求修定修慧。定能伏煩惱，慧能轉煩惱，那就是斷煩惱。所以把煩惱轉變成菩提，把生死轉變成涅槃，那要大智慧。調伏兩個字，說實在話來講，就是定慧兩個字。伏就是定，調就是慧。這樣才能夠成熟一切眾生，成是成就，熟是達到圓滿，幫助眾生證到佛果，這算是『成熟』。我們幫助一個眾生，幫他脫離六道輪迴，幫他超越十法界，都不能算成熟，一定要幫他成佛。這個事情難！不是我們凡夫可以做得到的。所以《華嚴經》上，普賢菩薩、文殊菩薩所講的對象，都是四十一位法身大士，他們行，有這個能力。可是我們也不能白聽，白聽了對我們是毫無意義；實在講，我們也有一個能力，幫助人念佛往生。這個人真的肯念佛，真的往生了，比文殊菩薩在此地講的還要殊勝。所以往生西方極樂世界，是真正的成熟。生到西方極樂世界成佛之快，《華嚴》怎麼能跟它相比！

善財童子一生成佛，還要經歷五十三參；念佛人往生淨土，縱然下下品往生，比這個五十三參都來得快速。善財比不上！所以我們也有辦法，就是勸人念佛，求生淨土。這裡面要有智慧，要有耐心。伏就是有耐心，要有智慧，要有善巧方便。他開頭不接受，你要用善巧方便去給他說明，去幫助他，讓他相信，讓他發願。不能說勸了他幾次，他都不聽，不能接受，算了！算了！這個人不能教了。那你沒有盡到你的責任，你得有耐心去教他，時間久了，他會感動。真誠的心就能夠感人。第九句：

【於一切剎。行菩薩行。經一切劫。心無疲厭。】

這一句裡面主要講的是時間，就是剛才講的要有耐心，長時間不退轉才行。這也是大乘法裡常說：「佛氏門中，不捨一人」，這是菩薩行、菩薩願。『於一切剎』，這是大菩薩的境界。四弘誓願裡面是，「眾生無邊誓願度」。無邊的眾生，都是在無邊的佛剎裡，可見得他不是度娑婆世界眾生，不是發願我要度這個地球上的眾生，太少太少！太小太小了！心量太小！你要發願度盡虛空遍法界一切剎土裡面的眾生。要『經一切劫』，就是無量劫，『心無疲厭』。這個願跟地藏菩薩的願沒有兩樣！地藏菩薩的願，「地獄不空，誓不成佛」。不是指我們娑婆世界的地獄，十方一切佛剎裡面的地獄。只要一切諸佛佛剎裡還有一個地獄，地藏菩薩就不成佛。要發這個長時間的大願，長時修學，長時期的幫助一切眾生，永遠不退轉，永遠不疲厭。

這八願，這八句，從第二句到第九句都是講的內因。這是註解一開端，註解我們沒有念，註解一開端第一行就講清楚了。「十句五對。一外緣內因。二求法成行。三深定妙智」。這個意思，剛才都跟諸位報告過了。末後這一句：

【為欲成熟。一切眾生故。修一切剎。極微塵數。波羅蜜門。

成就圓滿。如來一力。如是次第。為一切眾生。成就如來。一切智力。心無疲厭。】

這是廣大願。「成正覺願」。菩薩發心為了成熟一切眾生。這個地方要特別注意，為成熟一切眾生，才修無量法門。如果是為了自己成佛，跟大家講，一門深入。自己成就，無量法門當中，你只要取一門，你就成就。實在講是成就戒定慧，戒定慧圓滿就成佛。什麼時候到法門無量誓願學？給諸位說，煩惱斷盡了，才是學法門的時候。

這一句一定要放在末後第十句，他為什麼不放頭一句？當中要斷煩惱，煩惱斷盡了，現在才學法門，這個意思要懂得。四弘誓願，學法門是放在斷煩惱的後面。成佛道為什麼不擺在第三，要擺在第四？這裡頭有一個道理。成佛道以後，你才能度等覺菩薩。你要不成佛道，你是等覺菩薩，你度不了等覺菩薩。一定要成佛道，才能度等覺菩薩。你所度的眾生一個都不漏。所以把成佛道擺在後面。其實這個誓給各位說，成佛道就擺在斷煩惱的後面。煩惱斷掉了，也就成佛了。見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱斷掉了，你不就成佛了嗎？成佛之後要廣度眾生，廣度眾生你一定要通達一切法門，因為眾生根性不相同，一個法門不能度一切眾生。一個法門可以度自己成佛，不能度一切眾生，一切眾生根性不相同。

所以我們要想修一切法門，諸位一定要記住，到西方極樂世界再學，見到阿彌陀佛以後再學。到西方極樂世界，沒話說。你看《無量壽經》、《彌陀經》、《觀無量壽佛經》都是這樣說的。西方極樂世界的人，每一天都到十方去供養諸佛。供佛修福，那個福修得多大！修得多快！你供佛，佛當然給你說法，這是福慧雙修。你一天聞一切諸佛說法，不要說多，一尊佛給你說一句法，你每一天都聽無量法門。天天聽！無量法門誓願學，到西方極樂世界才兌現

；你不到西方極樂世界，這一願兌不了現。

一切諸法，我們三藏經典，說老實話，連題目都比這個多，這算什麼？所以法門無量誓願學，一定到極樂世界跟阿彌陀佛。這是『修一切剎極微塵數波羅蜜門』，比《華嚴經》多。《華嚴經》龍樹菩薩見到的，「十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品」，龍樹菩薩在龍宮裡面見到的。此地說一切剎極微塵數波羅蜜，比龍樹菩薩看到的，不知道多多少倍！龍樹菩薩才看了十個三千大千世界，這是一切剎極微塵數波羅蜜。真的是法門無量誓願學，那個無量我們才有概念。

『成就圓滿如來一力』，這個一力後頭有註解。這是用一切剎的因成就的一個力。『如是次第，一切眾生，成就如來，一切智力，心無疲厭』。幫助眾生成佛，幫助眾生得如來果地上一樣的智慧功德，永遠沒有疲厭。文殊菩薩說出這十條，這十條我們應當要學。好，今天就講到此地。