

請看《大智度論》第四卷，這一卷是解釋大經六種成就裡面的「眾成就」。前一卷曾經講過比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，今天再接著解釋的是：

經【復有菩薩摩訶薩。】

按照一般習慣上排列的次序，我們常以佛、菩薩、聲聞、緣覺，按這個順序來排列。但是我們在一切大乘經典看到排列的順序不是如此，總是比丘在前面，比丘、比丘尼說完之後再說到菩薩，甚至還把人天大眾都說在菩薩的前面。許多大乘經典裡面都是這麼排列法，我們常念的《彌陀經》，諸位最熟悉的，十六位尊者是阿羅漢排在前面，四大菩薩排在後面，《大般若經》也不例外。這到底是什麼原因？在這一卷裡面龍樹菩薩給我們解釋，因為菩薩智慧雖然高，悲心也重，可是菩薩煩惱沒斷盡；阿羅漢的智慧雖然不如菩薩，悲心也不如菩薩，他們是煩惱斷盡了。這是一種說法，實際上這裡面所說的很多。小乘阿羅漢、比丘、比丘尼，他在佛法裡代表的是師範；換句話說，是老師的身分，因此必須要叫一切眾生對他能生恭敬心、生畏敬之心，如果煩惱習氣不斷，凡夫見到，恭敬心很難生得起來，不容易生起來。菩薩與一切眾生是朋友的身分，菩薩為眾生不請之友，雖然他證的果位很高，但是示現的跡象上來看，跟普通人沒有兩樣，這是為了方便接引起見，也是大慈大悲的表現，視同凡夫。因此凡夫往往對於聲聞、比丘很恭敬，對菩薩瞧不起，這是很平常的現象，不足以為奇怪的，就是各人示現的身分不相同。

懂得佛法的人，他對於不要說是菩薩，對於一切眾生也不敢輕

慢，何況對於那些應化的菩薩。但是不懂得佛法的人他有分別心、他有執著，菩薩之所以示現，主要就是對於這些不明佛法的人，為了給他們做增上緣，將佛法介紹給他們，再讓比丘做他們的老師。實在講菩薩智慧有時候比比丘高得太多，但是皈依一定是比丘來代表三寶授受皈依。菩薩要示現一個在家居士身分，他不能給眾生授受三皈依，縱然他是等覺菩薩也不行。為什麼？身分不一樣。初發心的，他出家剃頭了，實在講他是凡夫位，他是代表三寶可以授皈依；等覺菩薩如果示現是個在家居士身，他也不能給眾生授皈依，這是就相上來說，我們要懂這個意思。所以在一切經裡面，菩薩眾列在後面，這一段裡說得很詳細，諸位可以好好的去研究。

第五頁，一共有十一首頌是讚歎大乘菩薩，我們應當要學習。如果能夠把它寫成一個小條幅，也可以做我們的座右銘，我們不要把這段經文忘掉。這地方我們略略的介紹一下，第一首：

【得此大乘人。能與一切樂。利益以實法。令得無上道。】

『得此大乘人』就是指菩薩。這一首是總說，菩薩於眾生恩德之大，在這首偈裡面我們就可以體會得到。菩薩念念之中是要與一切眾生之樂、拔一切眾生之苦，這是菩薩的本願本行。他對眾生的利益是『以實法』，「實」是真實法，真實法也就是佛法裡面常講的究竟法，而不是方便法。方便是手段，目標一定是究竟真實。『令得無上道』，這是菩薩與樂最終極的目標，無上道是指佛道。換句話說，阿羅漢的道不是實法，阿羅漢不是真實，唯有成佛才是真實。緣覺也不是真實，佛在一切大乘經裡面比喻作化城，好像我們去旅遊的時候，這不是目的地，是中途休息的場所，不是究竟的目標，必須得無上道才是終極的目標。

下面多分都是讚歎這些大乘菩薩們的行願，這是我們應當要學的。在第二首裡面講「布施」，喜捨，這是應當學的，對象是對一

切眾生，慈悲一切故。這個用心是平等的，沒有厚此薄彼，沒有偏在某一方面，他是用平等心。第三首是講「護持淨戒」，這是大乘菩薩把淨戒看得很重。我們要問問：禪是不是大乘？禪是大乘佛法。如果學禪的人要把戒律疏忽了，可以叫他念念《大智度論》。學密，密宗是不是大乘佛法？他一定說，密是大乘佛法。學密要是不守戒律，也可以叫他念念這首偈。這是要記住的，大乘佛法裡面無論學哪一宗、哪一派、哪個法門，沒有不守戒律的，不守戒律決定不會有成就。在第四首裡面教我們修「忍辱」波羅蜜。這是按照十波羅蜜來說的，第二首是講布施，第三首是講持戒，第四首是講忍辱。第五首是講「精進」：

【得此大乘人。精進無厭倦。力行不休息。如抒大海者。】

『抒』是流注的意思，就是注入，猶如江河流注大海。江河流注大海，你有沒有看到它停止過？沒有看它停止過。長江、黃河是江河之水，往大海裡面流注，永遠是這樣子，從來沒有看它休息過。佛菩薩以這個現象來比喻精進波羅蜜，勇猛直前而沒有退轉。第六首是講禪定波羅蜜。第七首是講般若波羅蜜，「得此大乘人。分別諸法相。無壞實智慧。是中已具足」。到這地方我們看得很清楚，這就是菩薩所修學的六度。再往下看：

【不可思議智。無量悲心力。不入二法中。等觀一切法。】

這一首特別是強調在不二法門，所以說『不入二法中』。菩薩的境界裡面，菩薩安住在一真法界，「二」的見解就不是佛法，佛法是不二法門，諸位要記住這句話。我們雖然達不到這個境界，必須心嚮往之，幾時我們在一切法裡面也像菩薩一樣有不二的看法，那就是很好的境界。不二法是佛與大菩薩的境界，不二法就是《華嚴》裡面講的一真法界，入不思議解脫境界，這就是維摩所說的不二法門。僧肇大師所講的「會萬物為己者」，就是『等觀一切法』

；《金剛經》裡面所講「諸法如義者」，也是講的等觀一切法。

下面一首是說明怎樣等觀。前面兩句是說畜生裡面的種類，雖然同是畜生，但是不同類；後面兩句是講佛及聲聞，雖然同是佛弟子也是大乘小乘，也不同類。不同，怎麼能夠看出同？不同是相上不同，體性上沒有不同的。如果真正見到性，再給諸位說，相上也沒有兩樣，那是真正入到事事無礙，真正證得不二法門。

末後這是總說，第一句是講慈悲，第二句是講智慧，第三句是講精進，第四句是講戒定，第五句講忍辱，第六句是講總持，這是用一個比喻來說。前面是法說，這地方是比喻說。大乘人對於六度萬行沒有不具足的，所以能度一切，一切眾生之類他都有能力去教化。這十一首頌讚歎大乘菩薩，我們應當要熟記，應當學習。

在第八頁有一段論文給我們講解「阿鞞跋致」。阿鞞跋致是印度話，翻成中國的意思是不退菩薩。怎樣才叫不退菩薩？不退有幾種？如何修學？在這一段論文裡面都有說明。本論裡面說三種不退，在第九頁：

【復次。得三法。一者。若一心作願欲成佛道。如金剛不可動不可破。】

這就是成佛的心願，在任何境界裡面都不會動搖，都不會退失，一心一意要成佛。

【二者。於一切眾生。悲心徹入骨髓。】

第二種不退，這是我們一般講徹底的悲心，這是菩薩不退的一種。

【三者。得般舟三昧。能見現在諸佛。是時名阿鞞跋致。】

這是第三種不退，『般舟三昧』是講定。般舟三昧與我們念佛法門關係很密切，念佛法門裡面修般舟三昧的很多，這是加功用行精進的修學。得到這個三昧，『能見現在諸佛』，我們要想見西方

極樂世界阿彌陀佛、要想見觀音勢至，都可以辦得到。這種三昧的修法在《般舟三昧經》裡面說得很詳細，它的辦法也是剋期取證。但是嚴格講起來，它也是屬念佛三昧的一種，念佛三昧裡面最簡單、成就最快的，般舟三昧算是一種，在過去打佛七常常採取這個方法。現在的佛七縱然是講到加香，一天念九支香，還不是般舟三昧的標準，般舟三昧是日夜沒有休息、沒有睡眠的。在過去人修，一般修的時間是一百天。諸位想想這相當不容易，我們不要說一百天，我們就說七天七夜，一個佛七七天要是不睡覺、不休息，大概就不太容易了。那我們要問問：人家為什麼有這個力量？願力堅強，他一定要成就！我們沒有這麼堅固的願力，幹了幾天太苦了，不要緊，休息一下，我明年再來打，今年就算了，明年再來。明年再不行還有後年，這一生沒有成功不要緊，還有來生，這樣一耽誤，無量劫當中還是不能成就。所以我們功夫不能成就，就是進得少、退得多。人家阿鞞跋致的菩薩是不退的菩薩，他只有進沒有退，所以他成就快。這是此地給我們講的三不退。

在第十頁裡面有一段很長的論文，給我們講解佛教裡面一個常識，就是「三十二相」。三十二相雖然是佛教的常識，大概是一切眾生都非常歡喜知道的，為什麼？每一個人都希望自己的相好。在此地給我們指出來三十二相是哪三十二種，這三十二種就是世出世間大家公認最好的相，所謂是貴相，貴人之相，福德之相。這三十二相怎樣修成的、是在什麼時候修的，都有說明。而且後面還有一段很長的論文來做辯論，因為大乘菩薩法裡面修相好不是在我們一學佛的時候就修，如果一學佛就修相好，會在菩薩道中招來許多麻煩，會帶來很多困擾，這是要曉得的。什麼時候修？通常是三大阿僧祇劫以後修。而佛在一般經典裡面講，第一個阿僧祇劫是三賢果滿，就是十住、十行、十迴向這三十個位次，要一個阿僧祇劫才修

得完，第二個阿僧祇劫只能修七個位次，從初地到七地。可見得愈往上愈困難、愈不容易，所以第二個阿僧祇劫只能修七個位次。第三個阿僧祇劫時間是一樣長，也是要用一個阿僧祇劫，只能修三個位次，就是八地、九地、十地，這三個位次要一個阿僧祇劫才能夠修得。這樣說起來，三阿僧祇劫以後再修相好，那就是法雲地菩薩以後才修相好。至於相好怎麼修法、什麼因緣要修，這裡面都有。

佛法實在是覺悟之法，因為在自己定慧沒有圓滿成就之前，人要是生得相好都會帶來麻煩，無論是男子、是女人，都會招來許多麻煩，會招到許多障礙，這是我們要覺悟的。你去看看菩薩的相，一個個都非常之美，人人見到都歡喜；看看阿羅漢的相，古裡古怪的，看到沒有人生歡喜心。你看寺廟裡面塑的十八羅漢、五百羅漢，一個個都是奇奇怪怪的樣子，人家看到害怕不願意理他。不願意理他好，他心清淨沒有障礙；如果生的相太好，這個也要來拜他、那個也要來看他，不勝其煩！三大阿僧祇劫定慧圓滿了，在一切境界裡做得了主宰，一切眾生都來親近他，他心裡不染不著，心地清淨不受外面的干擾，這時候應當要修相好，以莊嚴的相好來接引一切眾生，道理就在此地。所以相好是接引眾生的一種方便。我們在《楞嚴經》看到阿難尊者的發心，就是羨慕釋迦牟尼佛的相好。由於羨慕佛菩薩相好光明而發心入道的非常多，所以這是大菩薩才專門來修，這是略說到此地。這段文很長，至於怎麼修法、三業裡用哪一種業去修，都有說明。

在十三頁也有一段很長的故事，是說釋迦牟尼佛跟彌勒佛示現成佛先後的因緣。這段故事很有味道，是說釋迦跟彌勒他們兩個人以前都在當菩薩的時候，親近弗沙佛。這兩個菩薩，一個人自己心清淨了，一個自己的心還沒有清淨。彌勒心清淨了，而釋迦牟尼佛心還沒有清淨，就是沒有到完全清淨。這樣說起來，彌勒的成就比

釋迦牟尼佛高，但是他們兩個成佛，釋迦牟尼佛在先，彌勒菩薩還落後，什麼原因？緣成熟了，釋迦牟尼佛那些弟子緣成熟了，而彌勒菩薩那些弟子的緣沒有成熟。所以釋迦牟尼佛先成佛度化他的弟子，彌勒佛要遲五十六億七千萬年。可見得自行化他兩方面都要兼顧。這段故事也非常之好，在這段故事裡面有敘說弗沙佛教給釋迦牟尼佛成佛的方法，就是菩薩要成佛一定要修六度圓滿。布施度圓滿的相，這裡面有一段故事，就是割肉與鷹，施鵠的緣，這是在第一十五面有這一段故事。十五面第二段，就是說明菩薩六度圓滿之相。在布施圓滿相這段裡面，有幾句話特別的重要，在第十八面：

【汝當自堅。勿得迷悶。一切眾生墮憂苦大海。汝一人立誓欲度一切。何以怠悶。此苦甚少。地獄苦多。以此相比。於十六分猶不及一。我今有智慧精進持戒禪定。猶患此苦。何況地獄中人無智慧者。是時菩薩一心欲上。復更攀稱。語人扶我。是時菩薩心定無悔。】

後面這幾句必須把全文看完才懂。這故事是什麼？是講帝釋天要來試驗菩薩的布施，試驗他這個心，所以就變了一隻鴿子。鴿子遇到老鷹，實在說此地都說得很清楚，老鷹也不是真正的老鷹，也是天人變化的。這地方說明了，釋提桓因自己變了個鷹，毘首羯磨自己變一個鴿子，這是兩個人商量好了來考一考釋迦牟尼佛。老鷹就要吃鴿子，鴿子害怕，飛到菩薩的懷裡面去求菩薩救牠。菩薩答應了：我保護你。老鷹不服氣，牠說：你救了牠，你也得救我。他說：我怎麼救你？牠說：我餓了沒得吃，我會餓死。老鷹就跟菩薩商量，牠說：這樣好了，你要保護鴿子，你要自己在身上割一塊肉跟鴿子相等，我就答應跟你交換。這不是真正的鴿子，毘首羯磨變的，所以拿來秤永遠沒有辦法相等，全身的肉割盡了，還不能相等。釋提桓因看到菩薩這樣的情形，為一個鴿子捨自己的身命而在所

不惜，絕無後悔，這是布施度圓滿之相。這就是割肉餵鷹的一段故事，是布施鴿子。

這段文就是教給我們，菩薩修布施心要堅固，一定要有智慧，在境界裡面決定不迷惑，要曉得三界六道的苦少，地獄的苦多。我們一個人發願要成佛、要行菩薩道，普度一切眾生，什麼樣的苦都要忍受。別人受不了的，菩薩都要能夠受得了。唯有為一切罪苦眾生，才能夠把精神提起來，不疲不厭。向下是持戒波羅蜜圓滿之相，忍辱、精進、禪定、般若。在六度裡面，前面兩度說得詳細，後面四度略說，幾句話帶過去了。在持戒波羅蜜裡面有兩句話很重要，也是教給我們學佛做人基本的條件，在第二十二頁：

【爾時須陀須摩王讚實語。】

我講的兩句重要的就是底下這兩句：

【實語是為人。非實語非人。】

這兩句話就是教給我們做人要從不妄語做起。『實語』就是不妄語，一個不妄語的人他是人。『非實語』就是成天妄語，成天說假話，須陀須摩王他的看法這不是人道，人道是信實的。換句話說，他現在雖然是個人形，而一生當中常常造妄語的口業，這個報身捨了之後，他來生決定得不到人身。這兩句話在持戒波羅蜜圓滿相裡面非常的重要。

【如是種種讚實語。呵妄語。】

呵斥妄語，這是我們特別要記住的。向下這是四度，在這十幾行裡頭統統包括了。

在二十三面第二段，是講補處菩薩為什麼一定要上升兜率陀天，這是將這樁事情的緣故也在此地給我們說明了，這也是我們應當要曉得的常識。譬如釋迦牟尼佛他老人家到我們這個世間來成佛，都是先要到兜率天彌勒內院去當後補佛，補處菩薩。現在在兜率內

院的是彌勒菩薩，他是補處菩薩，將來要到這個世間成佛的。凡是補處菩薩都要住在兜率天，兜率天正如同從前帝王的東宮一樣，是太子所居住的所在。他為什麼要住在這個所在？這有很長的一篇，諸位可以細細的去看看。

第二十六面到三十一面，有很長的一段文是說明三十二相，在此地說得很詳細。這段文字也是為歷代註疏講演的這些大德們常常引用的，凡是講到三十二相多半都是引用《大智度論》裡面的講法。這也是很重要的一段佛學常識，我們應當把它筆記起來，以後看經凡是看到三十二相，就曉得三十二相是說些什麼，才不至於陌生。

在第三十三面，敘說佛在果地上所得到的法，大致上來講有「十力、四無所畏、十八不共法、三達、無礙、三意止」。其他的將來在大論裡面都有介紹，這地方特別給諸位把「三意止」介紹出來，這只有三句，很重要，是我們應當要學習的。

【三意止。一者。受教敬重。佛無喜。】

雖然是如來果地上，我們應當學。弟子們接受佛的教化，對佛生最敬重之心，佛沒有歡喜心，絕不動念。『意』就是心，『止』就是像水一樣很靜，心靜就如同止水一樣，不動搖。我們凡夫，人家一恭維、一禮敬，幾句好話一讚歎就得意忘形。我們看看佛怎樣？佛如如不動。

【二者。不受教不敬重。佛無憂。】

這句我們在現前看到也有不少這個情形，看到眾生業障太重，我們有這麼好的法，為什麼他不接受，愁眉苦臉的。佛不憂，我們則是憂慮不堪。他不接受、不敬重，緣沒有成熟，有什麼好憂慮的？雖然是如來果地上的，我們因地上就要學，現在就要學。尤其諸位要學講經更要學，講經聽的人很多，沒有歡喜心；聽眾都跑光了

，一個都沒有了，也不憂愁，要學著如如不動。聽眾之多與寡是因緣問題，因緣要講求時節，所謂時節因緣。自己真正有成就了，那個因緣就是眾生的福報是不是有成就。譬如前面所講的，彌勒菩薩他早就成就了，他在釋迦牟尼佛之先，但是他的弟子沒有福，他的時節因緣沒成熟，老師雖然成就了，度化不了他。為什麼？那些學生不肯聽他的。釋迦牟尼佛還沒有彌勒菩薩那麼樣的成熟，但是他的學生成就了，學生已經可以教了，好了，弗沙佛就幫助釋迦牟尼佛，你快快成佛，你的學生已經在那裡等你。可見得自己成就了，與自己有緣的那些學生他們的福德因緣有沒有成就，這才能斷定度化眾生的機緣，不是單方面，而是雙方面。

【三者。敬重不敬重。心無異。】

是平等心，決定沒有差別。佛住在哪裡？佛住在清淨平等上，佛住在大慈大悲，這是佛之所安住。度化眾生一定是在時節因緣，應機施教，所以他是如如不動，這是我們應當要學習的。一般我們所謂八風吹不動，這也就是八風吹不動的意思。

從第三十四面以下，一直到這一卷末了，是龍樹菩薩提出前面種種說法，來從正面、從反面辨別。像這樣的辯論對我們來講就是開智慧的，我們智慧閉塞，往往聽了佛菩薩所說，自己認為是懂了、很明白了，其實不然。如果別人從反面提出一個問題來，我們自己感覺茫然不知所云，可見得我們本身確實有疑，不是沒有疑。有疑自己沒有發覺，經過別人一提起，想想他說的對、有道理。因此《大論》裡面像這種反覆的辯論，文字佔的篇幅很大，它的大主意就是教我們破迷生信，主意在此地。因此我們讀《大論》千萬不可以有分別、有執著，一定要站在局外來看，才能看到問題的真相。絕對不可以站在某一邊，站在某一邊你就墮入到爭論的漩渦裡面去。不但讀《大論》我們要用很客觀的來觀察，讀一切佛經、一切佛

書都要用這個態度。

自古以來這些祖師大德們，於佛經論裡面因為見解不一樣，爭論之處甚多。這些爭論他們所說的都有道理，不能說哪個有理、哪個沒有理，正像蓮池大師所講的瞎子摸象，他摸到所說的都對，不能說不對。摸到大象的腿，說大象像個柱子，他形容的沒錯，是像個柱子；摸到牠的肚皮，大象像個牆壁，也是像個牆壁，你能說他錯嗎？不錯。但是怎麼樣？明眼人看的就不錯，他看的是圓的；那些瞎子他只摸了一部分，他就執著這一部分，於是就抬槓、就爭論。古來這些大德們，在經論裡面往往執著自己的見解，反駁別人的見解，蓮池大師說：都像瞎子摸象一樣。

他寫《楞嚴經》的註解，註解就是《楞嚴摸象記》。蓮池大師有個《楞嚴摸象記》，那就說出自古以來註解《楞嚴經》的大德都是在摸象，但是都有道理，都真正摸到了。我們要想了解《楞嚴經》的全貌，絕不可以跟著一家之見走，不能跟著一個人走。我們跳出這個圈子之外，把各家的註疏都展開來看，我們才能看到一個全貌。要以平等心去看，決定不可以分別執著，不可以說哪一家說得好、哪一家說得不好，不要起這個分別心，所以讀一切佛書都要用這個態度來讀。這地方他就是用辯論的方法，一個站在正面，一個站在反面，實際上是不是有人辯論？不是的，是菩薩自己假設的，意思就是從各個方面來觀察，教我們開智慧，教我們在裡面體會到事實的真相。

在第四十四面這裡有一段，會叫我們產生一個疑問，我們看他的問：

【問曰。若現在十方多有諸佛菩薩。今一切眾生罪惡苦惱。何以不來度之。】

這個問題龍樹菩薩提出來了，我們今天看看現在這個世界多可

憐，既然佛菩薩那麼多，常常講佛菩薩大慈大悲救苦救難，我們現在眾生苦難到極處，佛菩薩為什麼不來？確實是個問題。下面答覆的是：

【眾生無量阿僧祇劫罪垢深厚。雖有種種餘福。無見佛功德。故不見佛。】

這個道理，要不是佛祖給我們說出來，我們想不出來，我們也沒有法子能夠想到這個道理。從這裡看，福報裡面分無量的種類，能夠見到諸佛菩薩，是無量種類福報裡面的一種，佛常常在大經裡面講善根、福德、因緣，三者具足才能夠現前，三者要是不具足，就是時節因緣沒有成熟。我們看到現在的眾生，不能講沒有福報，現在在衣食住行物質生活方面確實是古人所比不上的。今天一個普通的人家，中等人家的生活，給諸位說，是過去王宮大臣都比不上的，這是我們應該要知道的。我們在物質上享受，中人以上的享受超過過去的帝王大臣，這是一種福報，比從前人大。現在你們年輕這一代，比你們父母的福報又大，你們的父母在你們這個年齡的時候，你問問他，他穿的是什麼、他吃的是什麼？台灣剛剛光復的時候生活多貧苦，滿街上走路的，我初到台北市的時候，台北市滿街一般人穿木屐。現在你去找找看，一雙木屐都找不到，穿的吃的都考究了，你們這一代就比你們父母那一代福報大。可是你們父母也有一份福報是你們所沒有的，那是什麼？他們的心地善良，做人忠厚老實，跟現在人不一樣。善良、忠厚、老誠也是一種福報，那種福報在那個社會有，而在今天這個社會缺乏了，已經不多見。可見得個人有個人的福報，個人有個人的時節因緣。這段就是給我們講，『雖有種種餘福』，就是別的福報很大很多，但是他沒有見佛的功德。下面有四首偈就是解釋這個事情，我們將它念一遍，然後再把大意給諸位介紹出來。

【好福報未近。衰罪未除卻。現在不能見。大德有力人。】

『大德有力人』是指諸佛菩薩、轉輪聖王，都是大德有大力量的人。

【大德諸聖人。心亦無分別。慈悲一切人。一時欲令度。】

前面一首偈是從眾生機感上來說，第二首是從諸佛菩薩能應方面來講。諸佛菩薩的平等悲心永遠沒有變更，他的願望裡面總希望把一切眾生統統都度圓滿，很快的都度圓滿。可見得佛度不度眾生，問題是在眾生這一面，絕不是在佛的這一面。

【眾生福德熟。智慧根亦利。若為現度緣。即時得解脫。】

第三首講眾生機緣成熟，福德成熟，智慧也利了。那我們問一問，成熟之相是什麼？我們必須要曉得，佛法裡面常講「方便有多門，歸元無二路」，如果說今天世間一切罪苦眾生，佛菩薩不在世間，這個話講不通，愈是罪苦重的那個環境裡面，佛菩薩特別照顧那些眾生，這才是真正的悲心。但是佛菩薩在眾生當中，眾生不認識，他不是以菩薩的態度來出現，也不是以佛的態度來出現，給諸位說，他甚至不是以一個善人的態度來出現。大家都是惡人，你一個人在這裡當好人，你能存在嗎？不能生存，人家會把你趕出去。物以類聚，所以菩薩也要示現他同等的身分，在這裡面以方便法做種子做增上緣，幫助他的福德智慧成熟。沒有成熟幫助他成熟，真正成熟之後再以佛菩薩的身分示現，為什麼？大家能接受。

成熟之相，給諸位說，就在孝親尊師，人人都曉得孝順父母，都懂得行孝，都知道盡孝，都曉得尊重老師，給諸位說，那個大德有力人、諸佛菩薩就以他的本來面目降生到人間來，這時眾生就是福德因緣成熟的相。我們今天要幫助眾生福德智慧成熟，我們應當怎麼做？要勸勉一切眾生修孝道，要把孝親尊師這個道理講清楚，功德利益要說得明白，讓大家心裡能夠了解、能夠接受，能夠照這

樣去做。做的人多了，眾生機感就成熟，佛菩薩哪有不應的道理？眾生有感，佛菩薩立刻就有應，感應道交！所以我們要記住，孝親尊師，佛菩薩就出世；反過來說，眾生不知道孝親、不知道尊師，佛菩薩出現於世，那只有幫助眾生造罪業，做逆增上緣而不是順增上緣。所以佛菩薩不會以那樣的身分出現於世間，這也是慈悲的示現。無論他示現什麼樣的身分，總而言之是大慈大悲，是利益一切有情眾生。

龍樹菩薩在這裡給我們說明這個道理，我們在《華嚴經》裡面看到那些諸佛菩薩，在善財童子五十三參裡面我們所看到的，他所示現的身分各行各業、男女老少，順行逆行統統都有。而於一切眾生是平等的悲心，普為眾生做增上緣，大經可以給我們做證明。這些事理要真正明白，我們才確實做到斷疑生信，自己也知道自己應當怎樣來學佛，才破除菩薩道中種種障礙。菩薩道是非常的遙遠，菩薩的發心是無量劫，絕不是三阿僧祇劫。要在無量劫當中這樣久遠的修學，才能夠破除當中種種障礙，使我們在菩薩道上一帆風順，圓滿的成就。因此《大論》對我們來說是非常重要的。

我們也有構想，這部《大智度論》講完之後，我們決定講《瑜伽師地論》。這部書我們預定一百次講完，《瑜伽師地論》也是一百卷，照這個方式來研究也是一百次，兩部大論合起來四年圓滿。我們能夠好好的來研究這兩部大論，在大乘佛法上確實可以奠立相當好的基礎。有這兩部大論的基礎，諸位將來讀一切大乘經典都不會有困難。所以這段時間是值得的，也是我們應當要發憤、要努力的。好，我們今天講到此地。