

昨天我們講到文殊菩薩開示諸比丘十句裡面的最後一句：「為欲成熟一切眾生故，修一切剎極微塵數波羅蜜門」，我們說到這個地方。今天接著來看：

【成就圓滿如來十力。如是次第為一切眾生成就如來一切智力，心無疲厭。】

菩薩的開示，有了這一句，這才是真正的圓滿。『成就圓滿如來十力』，這是自受用，要以一般的話來說，就是常常講的成佛，證得究竟圓滿的佛果。如來在果地上顯示出無比殊勝的德能，稱為十種智力，這十種都是智慧的起用；換句話說，沒有智慧，你就沒有這個能力。第一個是「知是處非處智力」，處就是講的道理，也就是說如來對於萬事萬法的道理，了解得非常透徹。一切事物之形成都有很深很廣的道理在，如果這些道理要不具足，或者有欠缺，這些現相就不可能生起。譬如種善因一定得善果，這是合理的；說種善因而不得善果，沒有這個道理。像這樣的例子，推廣到虛空法界萬事萬理，佛都知道。

第二「知三世業報智力」，這是就一切有情眾生來說。有情眾生無量劫來，過去、現在、未來叫三世，三世何以能夠相續？三世相續不斷，這是因果。佛家常講「萬法皆空，因果不空」，因果就是講相續的道理。因緣果報，佛很清楚、很明瞭。世出世法總不外乎「緣」，我們今天在此地相聚，這是緣分。緣有淺深廣狹不同，緣也有時間長短不同，所以佛教學生，教他的弟子，要與一切眾生結法緣，才能夠普度眾生，利益群萌。我們上一代的善知識明白這個道理，我們在求學的時候，善知識教導我們要跟眾生結法緣，緣

結得深，在這個地區才能夠長時間的弘法，這個地方人才能得度。

前面跟諸位報告過，末法時期一切眾生的根性，遠遠不及正法、像法，要如何才能得度？一定要長時間的薰習。如果要長時間薰習，當然最好是能有一個道場，我們有一個處所在一起共修、在一起學習，這個道場二十四小時講經不中斷、念佛不中斷，這個道場真正是眾生作佛的場所。古時候這些大德，出家、在家的大德都知道，出家大德發心教導，在家的大德發心提供場所，這樣一配合，佛法就能夠久住世間，能夠成熟許許多多的眾生一生當中作佛。諸位要知道，幫助一個人作佛，那個功德、福德就不可思量，能幫助更多的人去作佛，這樣的功德諸佛如來都稱讚不盡。所以我們沒有這個緣分，要發心，心嚮往之，所謂是心有餘而力不足，我有這個心，我力做不到。如果有這個力量，機會一定要抓住，決定不能空過。

場所大小，人眾多少，也都是緣分。像古時候慧遠大師，諸位也許到廬山去參訪過，遠公大師的道場，東林寺，當時是一個念佛堂，東林念佛堂，一百二十三個人。現在說起來，場所並不是很大，一百二十三個人作佛，這還得了！我們在《西方確指》裡面看到，覺明妙行菩薩他們的同學十二個人，當然道場範圍就更小了，十二個人個個成就。祖師大德們為我們示現，就是教導我們，我們有多大力量，盡心盡力去做，成熟眾生。所以經上教導我們的，教了我們就要做，要認真努力的去做，功德絕不唐捐，決定得到諸佛護念，龍天善神擁護。尤其是在這一個時代，一切眾生多災多難，救度眾生，唯此一途。這都是講業因果報。

第三「知禪定解脫三昧智力」，佛有這個智慧、有這個能力。世間的禪定，四禪八定，修成功了，將來往生到色界天、無色界天；如果修出世間的禪定，《楞嚴經》上所謂的九次第定，超越三界

，能夠證得阿羅漢果、辟支佛果；再要發菩提心，修菩薩道，就能成就菩薩、佛的果位。佛對於這些修行的功夫以及修行的成就，如何解除煩惱習氣，如何脫離六道輪迴，乃至於脫離十法界，佛有智慧、有能力知道得很清楚。

佛「知種種解智力」，這個解我們今天講理解，一切眾生他對於宇宙人生一切人事物，他理解多少，他能夠理解到什麼樣的深度、什麼樣的範圍，佛都知道。所以佛教化眾生，眾生很容易開悟，為什麼？佛對你太清楚、太明白了，應機說法，對症下藥。佛有這個能力，菩薩有這個能力，凡夫沒有這個能力，所以凡夫說法契機就非常困難。為什麼？對象不太清楚、不太明瞭，不知道哪一個法門適合他，總是在探索、摸索，利益眾生當然就有限了。

佛「知種種界智力」，他有這個能力。這是說對於世間一切眾生種種境界不同，要用現在的話來說，就是講多元文化。就以地球來說，這是一個很小的範圍，在虛空法界地球是個很小的星球，這個星球上所住的這一切人，文化不相同，歷史淵源不相同，生活方式不相同，思想信仰不相同，不同有種種界限，佛全都知道。不但對我們人間種種界限，他老人家清清楚楚，乃至於十法界眾生。十法界裡面我們能見到，除了人道之外，畜生道我們見到了一部分，沒有見到圓滿。我們在人道，我們能夠見到的人，也僅現於這個地球，地球以外的我們曾經聽說過外星人，外星人我們沒見過，他們的樣子跟我們有很多地方不相同。他是人道，他不是天道，是居住在別的星球上，那個數量無量無邊，佛有能力統統都知道。

所以佛教化眾生，我們在《楞嚴經》上看到，「隨眾生心，應所知量」。這一句話也就是感應道交，眾生有感，佛就有應，應以什麼身得度，佛就現什麼身，佛沒有一定的身相。其實佛沒有定相，我們每一個人也沒有定相，你要認為你有定相，錯了！你也沒有

定相。你看看，仔細的看，你歡喜的時候是個歡喜的相，你生氣的時候是個生氣的相，不一樣，你自己的相從早到晚也是千變萬化。所以佛在經上說得好，「凡所有相，皆是虛妄」，不是真的。真的就是永遠不變，那就是真的，凡是會變就不是真的。何況我們這個相剎那剎那在衰老，老不是一年比一年老，不是一天比一天老，剎那剎那在變化，我們沒有能夠覺察，佛看得清清楚楚、明明白白，佛有這個能力。

第七「知一切至所道智力」。這一條裡面所說的，佛有能力知道你修什麼樣的因，你一定得什麼樣的果報。譬如你修五戒十善，你一定可以得到人天的果報；你修無漏正道，你一定可以得涅槃的果報；你念佛念到功夫成片，你一定可以得到凡聖同居土的果報；你念到一心不亂，你一定可以得到方便有餘土的果報；你念佛念到智慧開了，大徹大悟，明心見性，這叫理一心不亂，你決定得生實報莊嚴土的果報。佛清楚，我們起心動念都在那裡造業，善業結善果，惡業受惡報，所以佛在《金剛般若》上教給我們，「離一切相，修一切善」，這個果報殊勝。如果著相修善，果報在人天，不能出六道。離相修善，不但超越六道，超越十法界，果報在哪裡？在一真法界，《華嚴經》上講的華藏世界；如果願意往生淨土，生西方極樂世界。

什麼是善？利益眾生的善，利益社會的善。善有大小，幫助一切眾生往生作佛，第一等大善，世出世間的善事沒有超過這個善法。明白的人會做，覺悟的人會做，有智慧、有大福德的人會做，全心全力在做。新加坡居士林，李木源居士他現在是副林長，他聽我講經聽了不少年，我是在八八年，也是在香港講經，在「中華佛教圖書館」。那個時候有三位新加坡的同修來聽講經，聽了幾天很歡喜，我講完之後，她邀請我到新加坡，我們跟新加坡的緣就

這樣結上了，從八八年之後，每一年我到新加坡去講一個月經。從第二次到新加坡，就是李木源居士邀請，以後年年都是他邀請。三年前，不但請我講經，他發心辦了一個「弘法人才培訓班」，請我去教學，這樣我就在新加坡長住了。我們這個培訓班辦了四屆，現在是第四屆。大家相處久了，也聽得多，他覺悟了，所以在居士林裡面建念佛堂，二十四小時念佛不中斷。居士林的五樓改成講堂，每天講經兩個小時，很難得，很不容易！怎樣使講經也能夠二十四小時不中斷，現在可以做得得到，用電視二十四小時不停的轉播。所以場所不必要很大，十幾個人共修，二十幾個人共修，真正志同道合，有個小地方，我們利用現代高科技的設備，使念佛、講經都能夠日夜不間斷，比古時候還要殊勝。

我們讀《華嚴》，想到清涼大師當年在世講經相當辛苦，他老人家不亞於釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛講經四十九年，清涼大師講經至少五十年，比釋迦牟尼佛多一年。清涼大師也是每天講八個小時，他是佛菩薩再來，凡夫沒有這個精力，縱然肯發心，體力不夠，年輕的時候還可以，年歲大了，一天講八個小時受不了。我現在的能力一天講四個小時還行，四個小時以上我就沒有辦法，再過幾年，大概一天只能講兩個小時，四個小時也維持不下去。清涼是佛菩薩再來，我們怎麼知道他講經講五十年？至少是五十年，他老人家活了一百多歲，長壽。《華嚴經》講五十遍，每天講八個小時，一年講一遍，五十遍你們想想看，豈不是要五十年嗎？這在歷史上，古今中外，希有的因緣，到哪裡去找？清涼之前沒有，清涼之後也沒有，真正是空前絕後。我們現在展開經卷，將這部經細細跟諸位做一次研究討論，一天兩個小時，需要多少時間？大概需要十年到二十年才能完成，我們要明白這個道理。所以弘宗演教都不是容易事情，因緣殊勝無比。

中國大陸佛法的緣分逐漸逐漸要興起來，好現象！我們看到非常歡喜。二十多年來，我們常常想建一個「彌陀村」，大家能夠把萬緣放下，安心在一起共修。李木源居士很認真努力在做，緣還是沒成熟。沒有想到，杭州東天目山他們的緣先成熟了，那個地方建了彌陀村，我沒去過，聽說現在有兩百多人住在那個地方，日夜念佛，每天講經。他們也請法師講經，沒有法師就放我的錄像帶，他們蒐集了有幾套錄像帶，天天在放，放錄像帶有效果。

我們最近新加坡出了一樁事情，這是上一個月，很近，不太遠，居士林的老林長病重的時候，念佛堂有一個同修被鬼附身，附身之後他說他是老林長的冤親債主；大家問他：你來了要求什麼？他求皈依，很難得！來求受三皈依；請求聽《地藏經》，這個樣子冤結就可以解開了，他也就不來找麻煩。當時我們同修答應他，《地藏經》怎麼講法？播放錄像帶。他說居士林的護法神很多，他進不來，我們給他供一個牌位，他就可以常常到居士林來。念佛堂大家念佛，當然不能夠放錄像帶，講堂裡面我們都是講《無量壽經》，也不能在那個地方放《地藏經》的錄像帶，所以跟他商量在二樓，二樓那個地方有個閉路電視，我們在那個地方放行不行？他同意了。以後這個附身的鬼魂走了之後，這個人清醒過來問他，什麼都不知道。所以從這個地方來看，鬼神也會聽錄像帶，也會聽！他要求聽《地藏經》，這是上一個月我們親眼看到的事實。而天目山裡面有一些鬼神也是附身，附在一個居士身，不是，好像沒有學佛，附在一個人身上，找齊居士，告訴齊居士，他們聽經的時間太少了。他們每天也放，放的時間太少了，要求增加，希望每天能夠多放，他們有機會多聽。鬼神都求要多聽經，沒有法師去講經，放錄像帶行，他們也歡喜聽，這些示現值得我們警惕。

所以我在講席當中常講，我們在這一生遇到佛法太幸運了，佛

常講「人身難得，佛法難聞」，得人身、聞佛法，談何容易！開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，我們有幸遇到。遇到要在這一生當中成就，沒有別的，只有一個方法多聽經、多薰習。世尊說法四十九年，學生跟他四十九年，這才成就了。清涼大師講《華嚴經》五十遍，我們就能想到，當時與會的弟子們，聽十遍、二十遍、三十遍的大有人在，所以才能夠修行證果。我們今天為什麼不能成就？聽經太少了，時間太短了。尤其我們現在這個方法，一日暴之，十日寒之，一個月來講三次，三次每一次兩個小時，一個月聽六個小時，其他的時間都是煩惱、妄想、習氣來薰習，我們能得什麼利益？

絕對不是說我們的智慧聰明不如古人，我們今天聰明智慧，我相信超過古人，我們所比不上古人的是「緣」不如他，他們有機緣長時間不斷的薰習，我們沒有這個緣分。由此可知，今天有福德的人、有智慧的人，為大眾創造這個條件，那個功德就無量無邊。過去大慈菩薩說得好，能幫助兩個人成就，就比自己修行殊勝；能幫助十幾個人，你的福報就無量無邊；你能幫一百、二百、三百人，你就是菩薩。這一些真實教誨，我們要能體會，要能夠放在心上，常常想著，遇到機緣絕不放過。

尤其是幫助眾生聽聞淨土的經論，《華嚴》也屬於淨土的經論，清朝初年彭際清居士說，《無量壽經》即是中本《華嚴》，連在一起上去。《大方廣佛華嚴經》就是大本《無量壽經》，《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》，真的這三部經是講一樁事情。《彌陀經》講得簡單、簡略，《華嚴經》講得最詳細，一而三，三而一。所以我們講解，當然《華嚴》最好，受持《無量壽經》方便，分量不多容易受持；如果年歲大了，記性差了，《無量壽經》還是太多，那你就受持小本《阿彌陀經》，功德完全一樣，決定沒有差別。這是說到如來知道，我們修什麼樣的因，

會達到什麼樣的境界。

第八「知天眼無礙智力」，這是如來果地上的天眼，達到究竟圓滿了。佛法裡面常講三明六通，菩薩有六通，沒有三明。三明的天眼明，能見九法界眾生過去、現在、未來，如果以六道眾生來講，無量劫來生死輪迴的相狀，他都看到了。我們的造作，起心動念，所造的善惡業緣，佛眼睛看清清楚楚、明明白白，決定沒障礙，這是天眼無礙智力。第九「知宿命無漏智力」，說宿命是講六道眾生，講無漏是說四聖法界：聲聞、緣覺、菩薩、佛，這個佛是十法界裡面的佛，如來都明瞭。

最後佛「知永斷習氣智力」。一切眾生妄想分別執著，事上斷了，習氣沒斷，習氣很難斷。什麼叫做習氣？很不好說，也很不好懂，佛說法常常用比喻，希望我們從比喻當中去體會。佛用酒瓶，盛酒的瓶，酒倒得乾乾淨淨，裡面也洗得乾乾淨淨，確實一滴酒都沒有了，你聞聞那個瓶還有味道，那個味道就比喻習氣。你的貪瞋痴慢真的斷掉了，貪瞋痴慢的習氣在。阿羅漢見思煩惱斷盡了，確實沒有了，但是有習氣，在處事待人接物裡面還能看得出來，他還有習氣。辟支佛才斷盡，習氣也沒有了。

這個說是說得淺，如果要往深處說，我們講無明煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，無明煩惱什麼時候斷？我們曉得經上講，破一品無明，證一分法身，十地菩薩無明煩惱斷了，法雲地菩薩，他有沒有習氣？有。什麼時候無明習氣斷掉了？等覺位，等覺菩薩無明習氣斷掉了。佛看得清楚、看得明瞭，這個斷了之後，永斷不生。我們今天講到斷煩惱，是不是真斷？不是。功夫好的也不過是石頭壓草，壓在那個地方，伏住了，過兩天又起現行，又出來，根本就沒有斷，自己以為斷了。這個念頭非常可怕，為什麼？如果我知道我的煩惱沒斷，我還認真努力我要學斷；自己以為斷了，他

就不再用功，他就懈怠，他不能夠再進步。這是菩薩修行嚴重的障礙，我們不能不知道。

法身大士，在《華嚴》裡面講，初住菩薩破一品無明、證一分法身，他就證得如來果地上這十種殊勝的智慧能力；這個能力就是我們常講自性本具的智慧德能，但是不是圓滿的。『成就圓滿如來十力』，那最低限度也是法雲地的菩薩，十地菩薩。十地菩薩，不是講從初地到十地，第十地，法雲地，不是真的圓滿，接近圓滿。真的圓滿要到什麼時候？要到如來果地，才真的圓滿。這是先把標準說出來，下面是一句是完成：『如是次第為一切眾生成就如來一切智力』，「一切智力」就是前面講的十力。菩薩幫助眾生，我們從這一句經文來看，恩德之深，恩德之大，沒得比，所有諸佛菩薩都是這個心、這個願，來對待一切眾生。

我們是眾生，佛菩薩這樣待我，這一種殊勝的恩德我有沒有接受？我們沒有接受，沒有認知，沒有體會到。我們今天這個情況，就如同大夫治病，我們這全身麻木不仁，不知道痛癢。什麼原因造成的？業障太多。我們今天能夠知道的，名聞利養、五欲六塵的享受，墮落在貪瞋痴慢業習之中，而不能夠自覺。佛菩薩時時刻刻在喚醒我們，我們要能接受，佛菩薩用什麼來喚醒？前面說過，極微塵數波羅蜜門。可是我們一個門也沒發現，極微塵數波羅蜜門在哪裡？有一個發現的方法，這個方法就是經典，我們現在稱的《大藏經》，通過《大藏經》，你就能夠發現無量無邊的法門。

我們知道華藏世界、極樂世界六塵說法，大乘經上常說，塵說剎說，永無間說，永遠沒有間斷，這是真的，不是假的。我們通過《華嚴》的學習，才知道有這個事實存在，逐漸逐漸自己好像也能夠發現，這是好現象。但是我們迷得太久，迷得太深，啟蒙唯有靠經典，讀誦大乘，這是起步。讀誦大乘一定要解其義，你念的這個

經文你要懂，它講的是什麼你要明瞭，「願解如來真實義」，你要能夠解。不但要解，佛告訴我們要「深解義趣」，你解得淺了不行，要解得深，這就是「如是次第」，逐漸逐漸把我們自己的境界，不斷向上提升，這樣就能「成就如來一切智力」。

諸佛菩薩教化眾生，生生世世，無有疲厭。我們聽了歡喜，要問問自己，自己什麼時候得度？這一句話不能問別人，不能問佛菩薩，要回過頭來問自己。什麼時候具足「信、願、行」，你什麼時候就得度；現在具足信願行，現在就得度；明天具足信願行，明天得度；這一生當中信願行不具足，這一生就不能得度，就是這麼個道理。所以真正要想在這一生得度，一定要依教奉行，只要你能夠做到這三個字，你這一生這個身，佛法裡面講最後身，我在六道輪迴這一次是最後一次，來生不幹這個事情，最後身！要真幹，要真發心，不是真發心，不但你自己修行功夫不得力，不能成就，鬼神都瞧不起你。

杭州東天目山，我聽說那個地方的鬼神很多，對於不是真正修行人，不但瞧不起你，還捉弄你，整你，你在那個山上就住不下去了，不是真修行人。齊居士給我們報告，出家人修行修得很好，我們凡夫看修得很好、很如法，他起心動念我們不知道，鬼神知道，頂多住上三個月，鬼神就把他趕下山了。那是修行修得好的，修禪的，修密的，修其他法門的，她說沒有超過三個月的。如果不是真修行，那些出家人，她說三、四天就被這些鬼神趕下山了。晚上睡覺睡得好好的，到第二天起來在池塘邊，被鬼神把你抬到池塘邊去了。打坐，鬼神把你推下來，讓你身上跌得一身重傷。所以很多人聽到了，不敢到天目山去。那不敢去的，我們一看就曉得，他不是真心修行；為什麼？他怕鬼神整他。真正發心修行，鬼神尊重你、護持你，山上還有兩百多個念佛人，他們住得很好，平安無事。所

以齊居士說，那個道場是念佛道場，只有修念佛法門的人才能長住，不是修念佛法門的人，那個山上住不下去。她現在明白過來，所以全心全力經營彌陀村，經營念佛堂。這個護法不是凡人，凡是護法都是佛菩薩再來的。佛菩薩，不就是此地學的文殊菩薩嗎？來成就這一切眾生。所以像李木源居士、齊居士，都是菩薩化身，不是凡人。

我們是凡人還是菩薩？菩薩不是天生的，菩薩是凡人做的，你的念頭一轉就轉凡成聖，你能夠護持一切眾生，你能夠成就一切眾生，只要你發這個心，你就從凡夫轉變成菩薩了。我們看到的李木源居士，以前他是凡夫，現在他是菩薩。齊居士告訴我們，她三年前是凡夫，三年之後發心護法成就一切眾生，她作菩薩了。佛教導我們，轉惡為善，轉迷為悟，轉凡成聖，都在一念之間，真正通達明瞭，當生成就。希望我們同學們，讀經、聽法一定要覺悟，在心理上做一個大轉變，你這一轉變，你就普度眾生。特別是現在這個世間多災多難，需要菩薩來救護，菩薩在哪裡？念頭轉過來的那個人就是菩薩，他就能救護一切眾生，就能夠消除世間的劫難。這一段我們就介紹到此地，再看下面第八段：

【善男子、善女人，成就深信，發此十種無疲厭心，則能長養一切善根，修行一切菩薩諸行，摧伏眾魔及諸外道，滅除一切煩惱習氣，入菩薩地，近如來地。】

這一段開示是勸導我們。佛菩薩說法有三個層次，第一個將事實真相明白的告訴我們。前面十條的開示，說完了，唯恐我們麻木不仁，以為什麼？這是菩薩的事情，不是我的事情，與我不相干，菩薩這個開示不就是白說了。所以接著特別勸導我們，我們聽了之後，原來是為我說的，不是為他們說的。你看這個意思多麼親切，苦口婆心，勸導我們。『善男子，善女人』，哪一個人是「善男子

、善女人」？聽了菩薩的開示，信得過，能理解，這就是善男子、善女人，善的標準在此地。能依教奉行，那是大善，做不到那是小善。能信、能解，做不到是小善，做得到是大善、真善。

勸我們『成就深信』，決定的信心，沒有疑惑的信心。『發此十種無疲厭心』，這一段經文，這十句是核心，一定要把它記住，這是菩薩行，要能夠做到。菩薩這十種開示，第一個就是教我們要發廣大心，親近供養諸如來。諸如來在哪裡？我們道場，修道的場所就叫道場，供養的有佛像，這是如來。與會的同學，或是在這個地方聽經，或是在這裡討論，或是在這個地方念佛，這些同學們跟佛像融合成一體，這些人都是如來。這些大眾都以如來教誨，深信不疑，依教奉行，我對於這些如來要親近、要供養，要全心全力護持、照顧，要把菩薩的教誨落實，要成就善根不退，要勤求一切正法，要勤行六度法門。每一條我們自己想一想，怎樣把它在自己生活當中落實，要發心，要學習。

『則能長養一切善根』。「長」是生起的意思，你的善根生起來了；「養」是培養；無量無邊的善根，不是凡夫的善根，菩薩的善根。發這個心，就是長養善根，落實就是行菩薩道。『修行一切菩薩諸行』，落實就是修行。只要這十句真正落實，魔就沒有了。什麼魔？《八大人覺經》上給我們講的四魔：五陰魔，煩惱魔，生死魔，天魔。魔就降伏了，你只要依教奉行。降伏五陰魔是個什麼樣子？你的身體健康了，相貌改變了。我們的身是五陰：色受想行識，五陰和合的身相。我們相貌不好，身體不好，許多的病痛，五陰魔，受五陰的折磨。行菩薩道，五陰魔就沒有了，你的容貌逐漸逐漸變得跟菩薩一樣，心是菩薩心，相是菩薩相，身是菩薩身，這是降伏五陰魔。煩惱魔沒有了，你的心清淨平等，充滿了智慧。生死魔沒有了，確實你證得不生不滅，這個話是真的，決定不是假的。

，往生西方極樂世界活著去的，不是死了以後再往生。活著去的，人沒有死，清清楚楚、明明白白看到阿彌陀佛、觀音、勢至來接引，跟家裡人告別，佛來了，我跟他去了，不是活著走的嗎？走了以後，臭皮囊不要，丟掉了。所以往生是不死，死魔也被摧伏了。天魔就更不必說，天魔是什麼？外界的誘惑，五欲六塵、名聞利養、財色名食睡的誘惑，統統放下了，四種魔都沒有了。

只要你真正發心，真正行菩薩道，就自自然然毫不費力的『摧伏眾魔及諸外道』。什麼是「外道」？在佛家說，凡是心外求法的，都叫外道。佛法叫內學，佛法是從心性當中求，完全開發自性。自性本具無量智慧、無量德相，德是能力，我們剛才跟諸位介紹「圓滿如來十力」，那是德能。相是相貌，大經上告訴我們，佛有無量相，相有無量好。隨類化身是德相，應機說法是德能，智慧、德相無有窮盡，我們自性本來具足的，所以佛法不向外求。

底下一句是『滅除一切煩惱習氣』。此地講的「一切煩惱」，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，三大類的煩惱統統滅除了。我們曉得斷煩惱難，斷習氣更難，文殊菩薩教給我們這個方法好。他講的十句，我們要把它歸納成一句來講，就是「發菩提心，行菩薩道」，他這十句就是這一句的註解，細說。只要發菩提心，行菩薩道，煩惱習氣很容易就斷掉了。這裡頭講，「發此十種無疲厭心」就是發菩提心，「修行一切菩薩諸行」就是行菩薩道，這個效果功德利益無比的殊勝，能夠摧伏魔外，能夠滅除煩惱習氣。

末後兩句是果報，這修行證果了。『入菩薩地』，就是《華嚴經》上講的入法界，菩薩地是法界。在本品經題上所說的，「入不思議解脫境界」，這就是「入菩薩地」。不思議解脫境界也叫一真法界，極樂世界是一真法界，極樂世界是不思議解脫境界，入了。怎樣能入？發菩提心，行菩薩道，就能入。文殊菩薩在此地講了十

條，普賢菩薩在本經後面也講了十條，說的話不一樣，意思都相同。所以你依據普賢菩薩的開示可以入菩薩地，依普賢菩薩的開示，普賢菩薩開示就是大家熟知的「十大願王」，非常好。所以諸位把十大願王跟文殊菩薩這十句，仔細去對一對，大同小異，能入！

入菩薩地，就『近如來地』。如來究竟圓滿的果位，就隔得很近，靠近。特別是淨土法門，往生西方極樂世界，你就親近阿彌陀佛，豈不是「近如來地」嗎？要保證我們這一生決定得生，品位增高，你要如理如法的修行。《無量壽經》上面講「三輩往生」、「往生正因」，這兩大段的經文非常重要，真正想往生的人不能不熟讀。這裡頭就是教給我們，種什麼樣的因，得什麼樣的果，總在發心不同，遇緣不同。果然發大心，修大行，大行是利益眾生、成就眾生，這是大心、大行，往生的品位高。這個事是真的，除這樁事情之外，這世間事都是假的，不是真的。不是真的，隨緣隨分就好了；真的，那我們就要用心認真努力去修。再看第九段：

【時諸比丘聞此法已，即時同證廣大三昧，名見一切佛境界無礙眼。得此三昧，悉見十方一切諸佛如來。及其所有道場眾會，聞彼佛諸音聲海，演說種種名句文詞，訓釋性相祕密，悉能解了。】

經上所顯示的，是菩薩對於舍利弗所率領的六千比丘，所以這一會是比丘會。這六千比丘迴小向大，跟著舍利弗尊者親近文殊菩薩，文殊菩薩這一開示，他們開悟了，明白了，『即時同證廣大三昧』。「三昧」是印度話，翻成中國的意思叫正受，正常的享受。我們凡夫享受不正常，佛在經上告訴我們，六道凡夫的受五種：苦、樂、憂、喜、捨，六道凡夫是這五種受。修行證果的人這五種受沒有，身沒有苦樂，心沒有憂喜，這叫三昧。在凡夫，偶爾時候也有，身沒有苦樂，心沒有憂喜，偶爾也有，但是保持不長久，所以那個叫捨受。捨是你暫時身捨苦樂，心捨憂喜，如果永遠保持這

個樣子，就叫正受，就叫三昧。六道凡夫有這個境界，保持不久。所以六道裡面的四禪八定都是屬於捨受，他在定中確實沒有苦樂憂喜，但是這定有時間性，它不是永恆的。非想非非想天定功最大了，也只能夠有八萬四千劫，也只能有這麼長的時間。在我們看起來，這個時間是天文數字，在無盡的時空裡面它才一小段，不足以為奇，所以叫做捨受。三昧到什麼時候成就？阿羅漢以上，見思煩惱斷了，永遠不再起現行，這個時候才叫正受，所以到第九定才叫正受。這些人聽到菩薩開示，大徹大悟，當下就得正受。

這個三昧也有個名稱，叫什麼名字？『見一切佛境界無礙眼』。由此可知，「一切佛境界」是什麼？文殊菩薩講的這十句，就是一切佛境界。你真的聽懂了，真的明白了，當下就相應，這個相應就是當下就契入。剛才我說過，念頭轉過來了，他們一聽，念頭馬上轉過來，一轉過來就開悟、就證果。我們看宗門的語錄，禪宗的語錄常常看到，學人在祖師大德身邊聽開示，聽完之後豁然大悟，那就是證得三昧，就是轉凡成聖。諸位要曉得，世尊教學的三樁事情：轉惡為善，轉迷為悟，轉凡為聖，同時的，沒有次第，沒有先後，我們在這裡看到了。如果有次第、有先後，我們沒有證得。今天我們學東西是次第的，次第慢慢來，慢慢努力，次第薰修，薰修久了，不定在什麼時候豁然大悟。這三個階段教學，在一念當中完成，這就是大徹大悟，就是明心見性，就是修行證果。

證得之後是個什麼樣子？這裡給我們說出來了，這幾句話很重要，怕的是我們自以為，這一聽我也開悟了，我也證果了，那你看看你開悟、證果之後是不是這個樣子。『悉見十方一切諸佛如來』，你有沒有見到？十方三世諸佛如來，你要是證得這個三昧，你就見到。十方三世諸佛如來我沒有見到，沒有見到，那就你沒有證得。不但見到諸佛如來，還見到『所有道場眾會』。「道場」大家懂

得，什麼叫「眾會」？眾會是許許多多菩薩、佛的弟子們，聚集在一塊講經論道、修行生活，也就是諸佛菩薩的生活狀況，你統統見到了。不但見到諸佛，諸佛的道場，諸佛教化眾生，統統看到了。不但見到，而且你還聽到，這一切諸佛在講經說法，『音聲海』，聽到了。

這一切諸佛在『演說種種名句文詞』，這四個字就代表講經說法。我們在經典裡面看到，「名」是名相，三昧是名相，六度是名相，名相術語，「句」是一個完整的句子，表達一個完整的意思，「文」是各別的單字，會集起來叫「詞」。所以名句文詞就是說，說法的形象，說法的樣子。有形象必有內容，『訓釋性相祕密』，這就是講的內容。前面是講說法的形象，這一句是講說法的內容。佛給大家解釋說明，說明什麼？說明宇宙人生的真相，「性相祕密」就是宇宙人生的真相。性是自性，是能生，能現宇宙人生現相的理體；相，就是虛空法界一切眾生的現相。相是所生，性是能生，能生是體，所生是相，祕密是作用，這個作用太神祕了。

「祕密」這兩個字是形容宇宙人生，或者我們說虛空法界一切眾生，理太深了，事太繁了、太多了，作用深廣無際，不是一般凡夫，乃至於二乘菩薩所能徹底明瞭的，所以叫它做祕密。這個祕密在此地是形容詞，不是真的有什麼祕密。我們世間人對祕密兩個字都沒有好印象，祕密一定是不能見人的事情，能見人的事情有什麼好祕密的。所以佛家講的密是深密，太深了，我們凡夫不容易明瞭，佛雖然善說，我們還是不能夠透徹明白，這才稱之為「祕密」。

這一些比丘們，『悉能解了』。他們都能懂、都能明瞭，這就是破迷開悟，轉迷為悟了。這是大徹大悟，這是宗門裡面講的明心見性，教下所說的大開圓解。文殊菩薩對他們的開示沒有白說，他們有這個緣分沒有空過，真的都抓住了，這是我們應當要學習。我

們應當像六千比丘一樣，聞法能信、能解、能行、能證，都在一念之間。好，今天時間到了，我們就講到此地。