

大智度論
第七講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
六成就之6
經文（卷六～七）

六、眾成就④（與會的大眾）

解了諸法：如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如捷闍婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化。得無礙無所畏，悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。意無罣礙，大忍成就，如實巧度。願受無量諸佛世界，念無量佛土。諸佛三昧，常現在前，能請無量諸佛，能斷種種見、纏及諸煩惱，遊戲出生百千三昧，諸菩薩如是等種種無量功德成就。其名曰：颯陀婆羅菩薩，刺那那伽羅菩薩，導師菩薩，那羅達菩薩，星得菩薩，水天菩薩，主天菩薩，大意菩薩，益意菩薩，增意菩薩，不虛見菩薩，善進菩薩，勢勝菩薩，常勤菩薩，不捨精進菩薩，日藏菩薩，不缺意菩薩，觀世音菩薩，文殊尸利菩薩，執寶印菩薩，常舉手菩薩，彌勒菩薩。如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆是補處紹尊位者。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們「大智度論」還在菩薩眾。參加法會的大菩薩眾，他們有那些境界、有那些功德呢？我們繼續看。

解了諸法：如幻、如焰、如水中月、如虛空、如響、如捷闍婆城、如夢、如影、如鏡中像、如化。

這十個比喻是用來解釋「空」的，爲什麼要用這十種比喻？可不可以用其他的呢？譬如說山河大地，可不可以呢？講到山的話，我們中國大陸有五嶽、四大名山；如果河的話，有長江、黃河，我們用這些作比喻可不可以？比喻它是空的，可不可以？我們一想到這些名山大川，就會覺得它是永恆存在的嘛，因爲它已經幾千年來都是這樣子，所以我們用它來作比喻說一切法是空的，這個我們很難了解它是空的，因爲我們的觀念裡面它就是一直存在的，幾千年以來，所以我們一想到長江、黃河，它一直都在那裡，所以你說它是空的，我很難理解，所以我們就一定要用那個比較容易理解它是空的，這樣的比喻，來比喻那個難以理解的空。像這十種比喻，它都是不會長久停留的，很容易生、很容易滅，所以我們對它就不容易產生執著，所以就爲什麼要用這十種比喻的原因在這裡，因爲用心不容易執著的這十種對象，然後來比喻那個心容易執著的一切諸法，而且這十種我們了解它是假的，它是空的，來比喻那個比較不容易知道它是空的一切法，這就是爲什麼要用這十種作比喻的原因，我們接下來就一個、一個來解釋。

首先，是如幻。一切法如幻，你說一切法如幻，但是我明明眼睛看得到、耳朵聽得到、我鼻子也聞得到、舌頭也嚐得到種種的味道、身體也能夠感觸得到，我的意識也能夠覺知得到。你說一切法如幻，可是我明明六根面對六塵的時候，我都有見聞覺知，這怎麼說呢？所以只能譬喻。就好比魔術師，大家從小到大都看過變魔術，我們都知道魔術師變的那個都是假的，變出來都是他的幻術而已，所以我們就假設現在有一位魔術師，他變出一隻鸚鵡來好了，一般都是從帽子裡面變出鴿子來，我們現在就變出一隻鸚鵡來，這隻鸚鵡又能夠做種種的表演，又會學人講話，可是我們知道魔術師變出來的不是真的，可是你看得到，你也聽得到，看到牠做種種的表演，然後也聽到牠學人講話，就用這個來比喻如幻，一切法如幻。一切法也是這樣子的，它本來是不存在，可是因爲無明的關係，我們起了種種的執著，然後生了、有了我執、法執，就生煩惱，有煩惱就造業，有業就要受報，可是事實上並沒有誰在生煩惱，也沒有誰在造業，也沒有誰在受報，事實上是這樣子。就像魔術師他所變幻出來的東西一樣，都不是實有的，除非魔術師他不再變魔術了，所以一切他變幻出來的東西就消失了。我們也是同樣的，除非無明結束了，由無明而產生的業行就跟著結束，無明緣行、行緣識，一個一個都結束，一直到憂悲惱苦也結束。意思就是說，除非我們見到諸法的實相，明白一切法本來無我，我們才能夠真正的結束這個無明的大夢，所以它就用這個如幻來比喻一切法是空的。

第二個比喻，是如焰。焰就是陽焰，或者是也有地方稱為野馬，為什麼稱為陽焰、野馬呢？譬如說現在天氣很熱，夏天天氣很熱，那個太陽照在大地上，然後水蒸氣不斷不斷的蒸發，尤其是下過雨，那個水蒸氣比較多，水氣比較強，太陽一照，水蒸氣就蒸發，然後加上空氣中的灰塵，風吹過去好像有水，你遠遠看好像有水。或者是好像一群正在奔馳的野馬，所以也稱為陽焰，也稱為野馬的原因，這個名稱就是這樣子來的。可是當你靠過去看，沒有水、也沒有馬，所以比喻一切法也是如此，是因為無明所以生種種的煩惱，這個比喻太陽；造作種種的業，比喻空中的灰塵；再加上邪念的風一吹，就形成了生死的輪轉。可是當你要靠近去看的時候，就是比喻當你接近了聖法，明白了諸法空相的道理之後，你才發覺一切法本來無我，本來是沒有的，好像陽焰一樣，好像野馬一樣，遠遠看好像有水，好像有馬，走近去看，沒有，所以當我們契入聖道之後，才真正明白一切法本來無我的道理，這是第二個比喻。

第三個比喻，是如水中月。小孩子看到水中的月亮很歡喜，然後想去拿，大人在旁邊看到就會覺得很好笑，可是我們凡夫也是一樣，不明白諸法實相的道理，這個諸法實相就比喻月亮，有所謂的「指月錄」，用這個手指指月亮，告訴我們那個諸法實相的道理，可是我們凡夫就不去看月亮，不從這個手指去看月亮，就執著在這個手指上，這個手指就比喻種種的法門，讓我們契入實相的那個種種的法門，可是我們沒有辦法契入，就著在種種的法門上。凡夫的執著就是同樣的道理，現在因為不明白諸法實相的道理，沒有看到月亮，所以就在我們的心水當中，顯現出我執跟法執的影像來，然後很歡喜地去執著這些影像，以為它是真實存在的。有智慧的人看到也是覺得很可笑，就好像我們看到小孩子想要到水裡面去撈月亮，是同樣的可笑。這就是如水中月，水中的月亮不是真正的月亮，所以我們看到的只是一切法的，現象界的展現而已，但是它都不是真實存在的。看起來好像有，其實沒有，不是實有的，因為它是生滅無常的，就不能夠永恆存在，所以我們說它不是實有的。

如虛空。大家都看過虛空嘛，虛空裡面什麼都沒有，可是你遠遠看，會發覺天空是藍色的，可是你坐上飛機靠近天空，看不到藍色。也是同樣的道理，當你契入聖道之後，你接近諸法實相之後，你才會發覺，原來一切法是空的，就好像遠遠看到天空以為它是藍色，接近之後才發覺它不是。所以在開悟之前，你會以為一切法都是真實存在的，可是開悟之後，你才發覺，我怎麼那麼執著？明明都是假有的、幻有的，可是我為什麼那麼執著？這個要開悟之後才會覺得自己真的是很可笑，所以就用這個虛空來比喻一切法，它不是實有的。虛空的自性也是恆常清淨的，不管它怎麼起雲、霧、煙，可是就不會障礙虛空，不會染污虛空，一切法的自性也是恆常清淨的，所以我們也不用害怕說生貪瞋癡煩惱，其實它也是不會染污的，因為它本來清淨，一切法自性是空的，本來清淨，所以你再怎麼生煩惱也不

會染污它，這是如虛空。

如響。譬如在深山峽谷之中，或者是一個很空曠的大房子當中，如果有人講話的話，你就會聽到回音，這個就稱為響，沒有智慧的人會以為有人在講話，有智慧的人知道沒有有人在講話，只是聲音碰撞或者是摩擦所發出來的音聲，並沒有一個真正的人在說話，就用這個來比喻一切法並不是實有的，並不是真實存在的。我們以為有，其實沒有，就好像我們以為有人在回答，可是其實沒有人在回答。

如乾闥婆城。這就是海市蜃樓，上個月，五月廿四號，不曉得你們有沒有看到新聞報導？在山東的蓬萊這個地方有出現海市蜃樓，前後長達兩個小時，那個地方本來什麼沒有的，可是就會看到有一座城市，它每年都可以看到，大部分是在初夏還有初秋的時候，會有這個海市蜃樓的景象出現，看過的人就知道它不是真正的有城市在那邊。所以就有一個人，他從來沒有看過海市蜃樓，所以有一天他遠遠看，那個遠方有一座城市，那一定是很快樂的城市，所以他就很興沖沖的前往，想要找到這個城市。可是太陽慢慢、慢慢的升起，他是一大早從東方這邊看過去，太陽慢慢升起，接近中午，越接近中午，那個城市就慢慢消失了，所以當他靠近的時候，整座城市不見了。他走了一個早上，又累又渴，遠遠又看到水，我們剛才講的陽焰。喔！遠遠那邊有河，然後再靠近，河又不見了。這時候他就走到窮山狹谷之中，又累又渴，肚子又餓，找了一個早上，空忙一場，什麼都沒找到，城市也沒有找到，水也沒有喝到，然後很餓又很累，他一想到自己很委屈就放聲大哭，一哭，有回響，就是剛才講的如響，因為他走到窮山狹谷之中，剛好他的哭聲有回音，他又以為有居民，當地的居民，這邊有人住，趕快去跟他討水喝，看有沒有什麼東西可以吃。他又很高興往前找找，一個人也沒看見，又是空歡喜一場，於是他就坐下來冷靜的思考，從早上一大早忙到現在，什麼都沒有，原來統統是假的！這時候他渴求的心才止息下來。我們也是一樣，明明沒有我，然後執著有一個我，然後瘋狂的追求快樂，把自己弄到身心疲憊，也是要明白一切法本來無我的道理之後，這個瘋狂追求快樂的心才能夠止息下來，才能夠真正的開悟，明白實際上一切法不是實有的。

接下來，如夢。在夢中我們也會以為一切是真實的，大家都作過夢，你在夢境的時候，你在夢裡面多認真，以為都是真的嘛，可是當你醒過來之後，你才知道原來一切的夢境是假的，一切法也是如此。還是同樣的道理，沒有我、沒有法，我們以為它是有我、有法，然後起了種種的執著，生了種種的煩惱，也是要等到夢醒之後才知道一切都不是實有的，在夢中其實沒有真正的快樂，可是我們會感到很歡喜；在夢中也沒有真正瞋恚的事情，可是我們就會心生瞋恚；在夢中也沒有真正恐怖的事情，但是我們卻心生恐怖。就跟在三界當中輪迴的眾生一樣，因為無明的關係，所以對不應該瞋恨的東西感到瞋恨，不應該歡喜的事情感到歡喜，不應該恐怖害

怕的事情感到恐怖害怕，就跟夢中是一樣的境界。我們白天是睜著眼睛作夢，晚上是閉著眼睛作夢，統統都是假的，不要太認真。

一般來說，有五種情況會作夢，身體不舒服的時候也會作夢。譬如說你身上熱氣太多的時候，你就會夢見火、或者是黃色、或者是紅色，這可能你身體有某些地方發炎了，你就會夢到火。如果身體的冷氣太多，你就會夢見水、或者是夢見白色，你可能身上有濕氣或者是有寒氣比較重的時候，你可能會夢到下大雨，或者是夢到你整個人泡在水裡面，這個就表示說你身上的寒濕濕氣太多了，你就會作類似這樣的夢。如果風氣太多的話，你就會夢到自己飛翔，或者夢到黑色，這表示你身上的風大太強了，風氣太多了。

有一種修行人的夢，夢到飛翔就不是，所以修行人作的夢跟一般人的夢會有一些差別，有一些不同。你如果是有修氣脈的話，你夢到你自己在飛，那就是氣入中脈的象徵，這個是好現象而不是生病了，所以有修行的師兄可能也要懂得怎麼分別。修行的人如果夢到日月的話，就是他的中脈將要通了，因為我們知道日月比喻我們的左右脈，所以你在夢中夢到太陽、夢到月亮，你就知道跟我的左右脈有關係，就是中脈快要通了，一種象徵。在夢中夢到自己沒有穿衣服，或者是雙蓮，男女雙蓮，或者夢到自己在唱歌，唱得很開心，或者是跳舞，平常都不會跳舞，可是在夢中你非常的輕盈，跳得非常的好，這個都是跟智慧有關，因為智慧空行母嘛，跟這個空行母有關係，所以它是跟智慧有關，就是表示我們的智慧快要開發了，所以你就會夢到這些夢。有一個不好的，就是你如果夢到頭被包起來，蒙著頭，或者是女孩子，可是她看不到臉，整個頭髮把臉遮住，這個就表示有魔障，這個就是不好的夢境。這些都是修行人的夢，跟一般人解夢的方法是不一樣的，解讀是不同的。

我們剛才講了三種會作夢的原因，第四種就是你平常所聽到、所看到的事情，你經常去想的話，晚上就會作夢，日有所思、夜有所夢。

第五種，可能也跟修行比較有關係，就是你會夢到有天人入夢，就是有天人入到你夢中，然後告訴你一些未來會發生的事情，這種情況也會作夢，他在夢中告訴你。一般修行人也是，他首先會在夢中會有一些徵兆，然後接下來是在半夢半醒之間會有一些徵兆，功夫再進步的話，就是在平常他也會有一些徵兆，可是最先都是從夢中開始，給你一些吉祥的徵兆，這是修行人比較會有的作夢的情況。

一般人有一些夢是跟事實相反，我們常常說夢與事實相反，有時候是，有時候不是。像如果夢到我們上廁所，夢到屎尿，這個是要發財了，這個是主財，這剛好跟夢是跟事實相反，夢到這個不清淨的東西，反而是要發了，趕快去買馬票。可是如果你碰到被刀砍、被人家追殺，見血，夢中見血，好！主財，也是要發了。夢中被殺死怎麼樣？主長壽，所以不要哭到醒這樣子，夢中被殺死是主長壽，所以它是剛好相反的夢。可是如果你夢

到病人從床上爬起來，就快死掉了，就一定會死，所以它也是相反的夢。這是講相反的夢的情況。

有一些夢到形狀，不同的形狀，如果你夢到那個尖尖的朝向你、刺向你的話，那就一定是有危險，那是代表危險。如果夢到形狀是圓的話，夢到西瓜、還是哈密瓜、還是什麼圓球狀的，那個都是表示吉祥，只要是圓的形狀都好。常常夢到結果，開花結果，這個結果的話表示你可能要證果了，所以修行人夢到果實，就是結的那個果實很多啊，或者是圓圓的很多，這個都表示最近修得不錯，可能會證果，也是好現象。如果夢到有缺口的話就不好，這就是不吉祥。譬如說夢到有人給你一個破碗，缺一個角，這表示說最近你有口角，所以要小心，犯小人。如果夢到半月形的話也是表示事情不能夠完全令人滿意，可是半月形又要看了，如果你是修密教的話，夢到半月形又變成是很好的事情，一般人夢到半月形就是不太圓滿，可是修行人夢到半月形，它又有另外的象徵，就跟你修的本尊或者是空行護法可能有關係，那就是要看，你修的那個本尊有沒有跟這個半月形有關係的，有關係的話就是好事。

接下來我們就要講顏色。你如果夢到白色的話，表示清淨消災。夢到黃色的話，表示財富，所以如果你夢到穿黃色袈裟的出家人的話，這就是表示說你得到佛菩薩的加被。如果夢到紅色，表示敬愛。綠色表示除魔障，所以你在夢中如果夢到穿青衣的人，這就表示說你得到護法的保護。黑色，要看這個黑的漂不漂亮，如果黑的很亮、有光澤的話，這個就是表示有護法的加被，如果那個黑色是粗粗、黑黑、髒髒的話，表示有罪業，表示業障，所以還要看，看那個黑色有沒有光澤。

什麼時候作的夢最靈驗呢？我們可能從晚上作夢一直到清晨、醒過來之前可能都會作夢，一般來說是過了半夜之後，尤其是凌晨，清晨的時候那個夢是比較準確，是最準確的，晚上剛剛睡下去那個比較沒有那麼準確，早上要醒之前作的會比較準確，那個跟氣脈有關。到什麼時候我們的夢才會比較少呢？就是證初地以上，你的夢會慢慢、慢慢的減少，見空性的人他會有夢通，夢中也可以在夢中度眾生，也可以在夢中成佛。開悟的人，或者是有一些小成就的人，可以入到別人的夢中然後去度他，或者是教他一些法門，可以在夢中傳法，這個就是有一些小成就的人，他可以入到別人的夢，為什麼呢？因為整個法界是相通的，夢境是法界的一部分，所以他的心如果跟法界相通，他就可以入到，很自在的入到任何一個眾生的夢中，只要他想要入那一個人的夢，他就可以入那個人的夢。可能距離太遙遠，所以他就可以在夢中傳授他一些什麼，或者是告訴他一些什麼訊息，或者是白天不好說就晚上說，白天不方便的就在晚上夢中說也是可以的，所以成就的人他是可以有這樣的神通自在的。這是有關於夢。

可是雖然是這樣講，又不要太執著，為什麼？因為一切法如夢嘛，它都不是實有的，雖然你可以看得見，你可以聽得見，意識也會知道，可是

一切法都不是實有的，所以也不要太執著，供作參考就好了，因為它也是一種象徵嘛，就好像一切法雖然不是真實存在的，但是我們不能夠否認它現象界的存在，就是它在因緣生滅當中，它還是暫時的有那個現象的現起，雖然我們知道這個現象是生滅的、無常的，它不能夠永遠停留的，可是當它現象生起的時候，你不能否認它的存在。就好像夢中，你不能否認夢境的存在，雖然它是我們心意識的作用，可是它還是有種種的景象，所以這個景象還是能夠告訴我們一些訊息，但是我們不會著在上面就可以，因為我們知道它一切法是如夢的。

接下來，如影。影子你看不見，不是，影子你看得見，可是你捉不到，一切法也是這樣子。我們的六根能夠見聞覺知，但是不可得，所以影子它是空的、沒有的，根本找不到真的東西，一切法也是如此，是空的，是沒有的，是不真實的。

如鏡中像。鏡中的影像是因緣而有的，就是說你在鏡中為什麼會看到影像，譬如說你這張臉去照鏡子，鏡子就能夠顯現你這個臉的樣子，所以這個鏡中的影像它是因緣和合的，為什麼？因為你首先要有一個鏡子、還要你這張臉、還要拿鏡子的人、還要光線，這種種的因緣合在一起才有鏡中的影像顯出來，這說明什麼？一切法也是因緣所生，因緣所生就是無自性。所以愚癡的人當他得到快樂之後，他就會生起貪愛執著的心，當快樂消失之後，他就會想要再度去尋找。這種情況，就好像小孩子看到鏡中的影像心生歡喜，然後貪愛執著，可是當這個影像消失了之後，他就把鏡子打破，然後試圖到鏡子裡面去找原來那個影像，所以有智慧的人從旁邊看了就會覺得很可笑，我們執著一切法的真實存在也是同樣的可笑，一切法就好像鏡中的影像，它是因緣假合的，並不是實有的。

最後一個，如化。變化，變化出來的東西我們知道它都不是真實的，一切法也是如此，雖然都不是真實的，可是它卻能夠使眾生起歡喜、瞋恚、憂愁、恐怖等等的感受。

這就是十種比喻，用這個容易了解它是空的，來比喻不容易了解的空，還有心不容易生執著的，來比喻那個心容易執著的，所以用了這十種的比喻。

接下來，得無礙無所畏。這個無礙，是說深入一切法中，心中沒有任何的障礙，不管你是深入一種經書當中，還是深入百千種的經書當中，都沒有任何的障礙。這個就是說，你可以看小乘的經典看得懂，大乘的經典也看得懂，這個就是無礙。若你小乘的四阿含能夠契入，但是大乘的，像維摩經這一類的，因為維摩經裡面就講貪瞋癡，淫怒癡就是戒定慧嘛，這個小乘人就搞不清楚了，淫怒癡就是淫怒癡啊，它怎麼會變成戒定慧呢？這個他就有礙了。所以一般修學小乘法門的，他契入大乘經論的時候，他常常會有一些矛盾衝突，這就表示說他可以契入小乘的法門，但是沒有辦法深入大乘的經藏裡面。如果你可以看華嚴經，可以深入華嚴經，可是如

果你看圓覺經還是法華經，覺得沒有辦法契入的話，那也是有礙。所以這邊我們就明白，所謂得無礙，這個無礙的意思，就是說你契入一切的經論當中都沒有絲毫的障礙，不論它是小乘、大乘，顯教、密教，統統都沒有絲毫的障礙，包含世間法、邪魔外道，統統沒有絲毫的障礙，一切法無礙，這個就是得無礙。所以這些大菩薩都已經得到一切法無礙，可以深入任何一法中，沒有絲毫的障礙，不管它是什麼法，一切法。

無所畏，就是說明他在面對一切大眾之中的時候，他沒有絲毫的畏懼，不管他是面對一位眾生還是百千位眾生，還是在不管是多大的場面，或者是大菩薩的群眾當中，他的心都沒有絲毫的障礙，都沒有絲毫的畏懼，仍然是說法無礙，該怎麼說還是怎麼說，該怎麼比喻還是怎麼比喻，心中沒有絲毫的疑惑或者是障礙，這個我們就會說他無所畏，就是面對一切的大眾當中，他的心中是沒有絲毫的畏懼的。

悉知眾生心行所趣，以微妙慧而度脫之。這個就是說菩薩他完全知道眾生的心念所行，而以微妙的智慧來度脫他們。眾生的心念所行是什麼？就是要追求快樂嘛，眾生的心念無非就是要讓自己過得好，怎麼樣活得開心，怎麼樣事事順利圓滿，菩薩要怎麼度他們？告訴他們三界的本質是苦的，沒有真正的快樂，所以不要貪戀。以微妙的智慧，什麼叫做微妙的智慧呢？就是般若波羅蜜嘛，這是最微妙的智慧，像金剛一樣的堅固，像虛空一樣的沒有染著，這個是微妙的智慧，菩薩就是以這樣的智慧來度一切的眾生。

意無罣礙。就是心無罣礙的意思，心經裡面有嘛，心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖。心無罣礙，對那些事情沒有罣礙呢？首先是對一切眾生沒有罣礙，為什麼？因為他沒有對象的差別，所以他心中面對任何的眾生心無罣礙，如果你有對象的差別你就有罣礙了，你看到喜歡的人就很歡喜，最討厭的人出現在你面前，心情就開始不好，所以你就開始心有罣礙了，所以不是你的仇人為什麼要出現在你的面前，是你的心不平等，有對象的差別，所以不同的人出現在你的面前，你就引發不同的貪瞋癡，不同的心情，這個就是有罣礙。所以所謂的心無罣礙，就是一切世界中的眾生如果來傷害你，你也不會生氣，來恭敬你，你也不會歡喜，對佛菩薩你心裡不會生起貪愛，然後看到那些外道的、還是惡行重大的惡人，你心裡面也不會起瞋恨、討厭、排斥。如果我們心裡面覺得說佛菩薩才是清淨的、最值得恭敬的，可是那些佛法以外的那些，我們稱為外道，不是在罵人的，只是要區別說佛法以外的，其實佛法裡面還是有外道，那就是小乘人，佛也依然說他們是外道，為什麼？因為他們沒有見性，沒有見性的人都是心外求法，他不反觀自心，所以沒有辦法開悟，沒有辦法見本性，所以他都是心外求法，所有的寶貝都在你那邊，他不從裡面去找，他到外面去收集寶貝，那個我們就稱他是外道人，心外求法。其實無量的功德智慧都在你那邊啊，從來也沒有丟過，可是你為什麼那麼拼命的往外找呢？不留一點時

間往裡面看呢？所以我們說這一類的修行人，即使你今天是學佛修行也一樣說你是大外道，所以大外道絕對不是罵人的，而是說明你不反過來往你的內心去求，而到外面去求，我們才稱為外道。一般我們就是心裡面會有對象的差別，好人、善人我們就會對他印象比較好，講到佛菩薩那一定是絕對恭敬的，可是你這樣的恭敬心可以去面對那個今天來障礙你，然後磨難、來百般折磨你的這樣的大仇家嗎？你可以對他們心生恭敬嗎？如果可以的話，你就心無罣礙了，因為不管今天任何人出現在你的面前，你都是法喜充滿，這時候你就心無罣礙了，為什麼？因為你的心已經平等，沒有對象的差別，這是第一種心無罣礙的情況。第二種，就是說明你對一切法也是心無罣礙，就是你不再分了，小乘、大乘，邪魔、外道，對你來講都是一樣的，為什麼？因為一切法剛才講的十種比喻嘛，自性都是空的，所以在空性看一切法都是平等的，有沒有差別？沒有差別，所以淫怒癡是不是就等於戒定慧？沒錯，自性都是空的，如果可以做到的話就是心無罣礙，對一切法心無罣礙。還有一種心無罣礙，就是大菩薩他在度眾生的時候，生死涅槃可以自在的來去，不住生死也不住涅槃，自在的出入生死涅槃，心無罣礙，這只要證得法身的菩薩就可以做到，因為法身沒有生滅嘛，所以他就不會受到世間的老病死的約束，所以他可以自在的，生死可以自在，所以只要破一品的無明，證一分的法身，他就可以做到，生死涅槃來去沒有絲毫的罣礙，他留在世間只是隨緣度眾生這樣而已，他隨時可以走，也可以決定留下來。隨時可以去成佛，也可以因為悲愍心的關係，慈悲眾生而留在世間度化一切有情，所以他是可以自在的，所以我們也說他是心無罣礙。

接下來，大忍成就。前面我們講生忍還有法忍，如果懂得話，現在的大忍成就，就是生忍跟法忍的增長，就叫做大忍。生忍就是面對一切眾生都是平等的對待，不管他是怎麼對我，對我好、還是不好，我都是也不心生歡喜，也不心生瞋恚，前面講過了，然後對一切法也是平等看待，這個生忍跟法忍都做到了，再繼續增長就叫做大忍。所以大忍成就的菩薩，他就是面對一切甚深的法，心能夠安住在境界當中，一切法平等的境界當中，也是天台家所謂的一心三觀，即空、即假、即中，他明白一切法自性是空的，雖然一切法自性是空的，但是不礙無量的緣起，所以宇宙的森羅萬象都一樣的，都可以依它的因緣而生滅，沒有絲毫的障礙，雖然它的自性是空的，所以他不會著在空邊，也不會著在有邊，所以是即空、即假、即中，這個我們就說他是大忍成就的菩薩。

接下來，如實巧度。這個如實，就是如實道，就是諸法實相的意思。巧度，就是說明他非常善巧方便的度化一切的眾生，用什麼非常善巧方便的度化一切的眾生呢？就是用如實道，就是諸法的實相，為眾生宣說諸法的實相，用非常善巧方便的方法來度化眾生。像外道人跟二乘人他們也在度眾生，可是不能夠說他是如實巧度，因為外道講的都是邪知邪見，所以

不是講諸法的實相，所以不是如實。二乘人也在度眾生，但是因為他智慧不圓滿，善巧方便不足，所以也不能說他是巧度。能夠說如實，又能說巧度的，只有大菩薩。這種情況就好像說你要過河，你那個小木筏也可以過河，大船也可以過河；有病去看醫生，也是有的醫術比較高明的。有一種藥叫做「蘇陀扇陀」的妙藥，你只要看，看一眼病就好了，這個就很高明，這個醫生很高明，給你看這個藥就好了，好過那個吃很苦的藥，然後打很痛的針，同樣的病都會好，但是有優劣的差別。這就說明外道、二乘、菩薩，他們都能夠度眾生，但是有巧妙不同，只有大菩薩能夠如實巧度。

在《文殊本緣經》裡面就有講到一個很好的例子，我們來說明它，就是如實巧度的一個很好的例子。在師子音王佛的時候有兩位比丘，一位比丘叫做喜根，一位比丘叫做勝意，這個喜根比丘他是修大乘法門的，所謂的大乘法門知見不同，大乘法門就說一切法本來清淨，好像虛空一樣，本來是清淨的，任何都染污不了它，所以煩惱怕什麼呢？業力怕什麼呢？自性都是空的啊，沒什麼好怕的！一切法本來清淨，你只要恢復清淨就好了，因為它本來任何的都沒有辦法染污它，所以他不會害怕說我的業障好重喔，我的業這麼重，什麼時候消得完？沒有這回事，他也不怕煩惱，因為他知道煩惱的自性是空的，怕什麼？這就是大乘根性的，有這樣的見地，他就可以做到。大乘的說法也是，一切法本自解脫，本來解脫的，從來就沒有人綁過你，從來都沒有綁過你，你談什麼解脫？所以只有小乘人說要解脫，大乘人是一切法本來就解脫的，從來就沒有束縛過，這是大乘的見地，一切眾生本來就是佛，真好！本來就是佛，所以就不會妄自菲薄說：哎啊！我還要三大阿僧祇劫，我等到什麼時候？然後我又業障深重，又什麼這個那個的，好像佛跟我距離很遙遠，好像永遠達不到那個感覺，不會！大乘人就會充滿了希望，就是要即身成佛，因為本來是佛啊，只是暫時蒙蔽了現在，沒有關係，把蒙蔽的那個去掉，你本來就是佛。所以這個喜根菩薩，喜根比丘，他說的都是諸法清淨的實相，所以他的弟子都是利根、都是有智慧的，都證到了剛才講的生忍、法忍，他都證到，所以他對一切眾生平等看待，對一切法平等看待，所以他的弟子每一個都如如不動，好像山一樣，面對一切境界沒有絲毫的動搖，為什麼？一切法平等，所以沒有分別，沒有執著，心就不動了，所以定力都很高。

可是另外一位勝意菩薩，他就是修小乘法門的，小乘根性修小乘法門，什麼是小乘法門？持戒清淨、修四禪八定、思惟四念處、苦集滅道四聖法、然後證果，這個就是小乘的修法，所以勝意比丘他的弟子的根性就是比較鈍根的，隨時都在分別清淨不清淨，因為要持戒清淨嘛，所以他對那個不清淨的就特別討厭、特別排斥，所以聽到佛所說的法就會很歡喜，聽到外道所說的法就心生瞋恚，要排斥嘛，說這個不究竟、這個不如法，然後聽到不貪、不瞋、不癡，他就心生歡喜，要修無貪、無瞋、無癡嘛，聽到貪瞋癡就心生瞋恚，聽到涅槃就歡喜，聽到生死輪迴就瞋恚，所以他的心就

隨時在分別，清淨、不清淨啊，所以我們一般修行人如果他的根性是隨時都在看別人如法、不如法，每天都在忙著分別，要執著那個善的、好的，然後排斥那個壞的、惡的，就說明他是小乘根性，因為他每天都在忙這個，忙著分別執著，所以他的心面對一切境界就亂的不得了，所以就沒有定力，所以現在勝意比丘他的弟子就是各各都沒有定力，爲什麼？因爲隨時都忙著分別執著，要執著好的嘛，要去掉那個不清淨的、不如法的，所以他的心就動亂不已。

有一天，勝意比丘就到喜根弟子的家裡，然後跟他說：「喜根這個傢伙都教人入邪知見當中，他說淫怒癡沒有關係」。他的弟子我們剛才講過，都定力都很高的，當然不會受他影響，所以他就回答說：「請問淫欲是什麼？」勝意比丘就說：「淫欲是煩惱啊！」喜根菩薩的弟子就問：「是煩惱，那它在身內還是身外呢？」勝意比丘就想一想，如果我說煩惱在身內的話，它應該一直都在嘛，因爲在身內嘛，就不必等待因緣它才生煩惱啊，它就一直都在啊，所以現在講淫欲是煩惱，如果淫欲在我身內的話，它就一直都在，不用等說面對什麼境界，然後我才生起淫欲的心嘛，所以也不能說它在身內，因爲它必須等待因緣才會現起的，我們就不能說它本來在身體裡面。在身外嗎？淫欲在身外嗎？那更奇怪了，淫欲在身外跟你有什麼關係？干你什麼事啊？干卿底事嘛！不關你的事啊！他想一想，淫欲不在身內也不在身外，好囉，所以喜根的弟子就說：「既然淫欲不在身內也不在身外，所以它也不從東南西北，也不從四維上下十方來，不從十方來那就表示說它找不到，找不到的應該沒有，沒有的東西爲什麼能夠使人煩惱呢？」對喔！聽起來滿有道理的，所以他一聽就不知道怎麼回答，可是他心裡面還是非常的不悅，所以他就說：「喜根把很多人騙入邪法之中」，然後就怒氣沖沖的回到精舍，然後告訴他的弟子講說：「喜根是個騙子，他專門教人家入邪惡的知見當中，他說淫怒癡和一切法平等，沒有絲毫的障礙。」因爲這是大乘的見地，小乘就是淫怒癡就是淫怒癡，戒定慧就是戒定慧，不可以相等的，所以當他聽到這個大乘的知見的時候，他就不能夠接受，就毀謗。

喜根比丘知道這件事情之後，他心裡面就想，這樣不得了，他如果這樣繼續以瞋恚心毀謗大菩薩的話，果報在地獄，這樣不可以，我要救他，所以他就召集所有的出家眾過來，當然也包含了勝意菩薩還有他的弟子，統統召過來，然後開始說，就是如實巧度開始了，一口氣就說了七十多句的偈誦，說明諸法實相的道理，爲什麼淫怒癡就是戒定慧，說得清楚明白。當時在眾的、在場的，有三萬名的天子得了無生法忍，有一萬八千名的小乘人不再執著一切法而得到解脫，這個勝意比丘就活生生的陷入到地獄裡面去，受無量千萬億歲的苦之後生到人間，可是七十四萬世當中常遭毀謗，因爲他曾經毀謗大菩薩，就要這麼長的時間遭受人的毀謗，無量劫當中不曾聽聞佛的名字。之後，他的罪業慢慢、慢慢的減輕之後，才能夠再聽聞

佛法，而且還可以出家求道。然而，卻在六萬三千世中經常捨戒，雖然出家、捨戒、出家、捨戒，這樣子弄了六萬三千世，你看影響多大，千萬不要毀謗大菩薩，不要毀謗大乘經教，後來在無量世當中做沙門，出家了，可以出家，雖然沒有破戒，但是諸根暗鈍，就是很笨很笨這樣子，這就是他的遭遇，毀謗的後果是這樣子。喜根比丘到那裡去了呢？他去做佛去了，他就到娑婆世界的東方成佛，佛號是光踰日明王，就是說他的光超過太陽的光明的這樣的一個佛號，光踰日明，光明的明，光踰日明王佛，國土叫做寶嚴，他的世界叫做寶嚴。這是說到什麼？文殊尸利向佛說了這麼一段，所以這個時候文殊尸利跟佛講說，當時的勝意比丘就是我，文殊尸利喔，當時的勝意比丘就是我，所以如果有人想要求佛道的話，就千萬不要學我，就千萬不要懷著瞋恚心，然後來毀謗佛法，尤其是大乘的佛法。這時候佛就問文殊尸利說：「你當時聽了喜根比丘的那些偈誦，那些偈語之後，你得到什麼利益呢？」文殊尸利就回答，他說：「我聽到這些偈誦之後，就是能夠讓我從剛才說的受了這麼多的苦當中出來，就是因為當時聽到這些偈誦的內容，所以能夠從無量的苦當中脫離出來，而且世世都能夠利根，而且有智慧，還能夠了解甚深的法教，不但了解還可以宣說，非常善巧的宣說甚深的法教，而且在一切的菩薩之中智慧第一。」文殊尸利就是這樣子來的，他的過去世是有這麼一段。這個例子，就是說明如實巧度，就是喜根菩薩他是怎麼樣善巧的演說諸法的實相，來度脫一切執著或者是痛苦的眾生。

接下來，願受無量諸佛世界。這個就是說發願自己的佛國土具有無量佛世界的優點，這就要問各位有沒有發願說，將來我做佛的時候，我的佛世界要怎麼樣、怎麼樣、怎麼樣，有沒有想過？有沒有先設計好？所以這邊講的就是說這些菩薩，看到諸佛世界有無量無邊的莊嚴清淨，於是他就發了種種的願望，他參考嘛，不同的佛淨土是什麼樣的內容，他就開始發願，說我將來做佛的時候，我的世界也要像這樣子。如果我們覺得好苦喔，活得好苦喔，好苦喔，我就可以發願將來我成佛的時候，我的淨土裡面絕對沒有任何的苦，可以這樣發願啊，連三惡道的名字都沒有，更不要說有三惡道，只有快樂沒有痛苦，沒有機會聽到三惡道的名字，可以這樣發願。也可以發願說我的淨土是七寶來莊嚴的，而且白天晚上都有清淨的光明，不用太陽月亮，也可以。日夜都有清淨的光明普照，當然就不用太陽月亮的光。也可以發願說，我的淨土裡面一切的眾生都是行十善，沒有造惡業的人，每一個眾生都是行十善業，而且有大智慧，你需要什麼，動個念頭就來。現在很冷很冷，我一想，我現在要一個大棉衣，馬上它就在身上了，好好喔，不用努力去賺錢，然後還要去買。看你要什麼名牌，LV的，一動念就來了。晚上要睡覺，如果我現在有蠶絲被多好，然後蠶絲被就蓋在你的身上了。你想要吃什麼也是，動個念頭就來了，你最喜歡吃什麼，動一個念頭就來，不用煮半天。或者是你想喝什麼涼水，天氣好熱想一個喝

什麼，也在你面前，都可以，看你要怎麼發願，好好想一想。也可以希望你的淨土都是菩薩，聽不到什麼聲聞、辟支佛的名字，沒有小乘人，純粹都是菩薩，這樣也可以。每一位菩薩都跟佛一樣，有卅二相的相好莊嚴，光明澈照，每一位眾生都是修甚深的佛法，甚深微妙的佛法，每一位眾生都是這樣修的，每個人都有大神通，有神足通，隨時都可以遊行到十方去教化一切眾生，這樣也不錯。所以這些菩薩就是參考了無量的佛世界，種種的莊嚴清淨之後，他們就開始發願這，就是願受無量諸佛世界的意思。

可是有一個問題，菩薩歷劫以來都是在修清淨行嘛，自然就能夠得到清淨的果報，何必發願呢？所以有些人還不知道為什麼要發願，發願有這麼重要嗎？一定要發願嗎？你修清淨行的果報就一定是清淨的國土嘛，毫無疑問的，幹嘛要發願？就好像你種稻一定會有稻子的收穫，你不用說我發願，我種稻子的時候說，我發願我要得到稻子，不用嘛，因為它一定是種稻得稻子嘛，有必要要發願嗎？所以也會有人有這樣的疑問。這個情況就好像說，你把那個黃金熔化了之後，你如果沒有發願的話，就是你把黃金熔化，但是你不知道要做什麼東西。或者是你駕一輛車，可是這個車不知道要到那裡去？所以這個金匠師，金匠師就是專門去做那個模型的嘛，看你這個黃金要打成戒指、還是項鍊、還是手鐲、還是什麼？這個叫金匠師，專門去鑄造的，經過他的手之後，你就有種種的那個東西出來啊，黃金的東西出來。願力就好比駕車的人，你才知道你這輛車要駕到那裡去，所以這個金匠師跟駕車的人就好比願力，你一定要有目標，你修行沒有目標的話，你一切功德迴向到那裡去？你一切所修的善行功德，你要迴向到那裡去？所以你不迴向、你不發願的話，就變成說就沒有目標了嘛，你那些功德怎麼辦，你怎麼處理？因為你沒有一個目標，它不知道要往那裡去，所以發願很重要，從現在開始，我們就要好好的迴向發願，把你所累積的功德，一切的善業也好，全部迴向無上菩提嘛，然後把你的淨土都設計好了之後就迴向，我將來做佛的時候，我的佛世界要怎麼樣、怎麼樣、怎麼樣，藥師佛有十二願嘛，釋迦牟尼佛（阿彌陀佛）比較多，四十八願，看你要不要超過祂五十願，所以這個就說明發願的重要。而且你常常發願，迴向發願的話，你的善業功德會增長的更快，這個我們了解業的特質就知道，它會隨著你的思心所增長廣大，你常常迴向發願表示說你常常這樣憶念嘛，所以它就會隨著你的思心所不斷不斷的增長廣大，所以你的功德、你的善業不斷不斷的增長廣大，所以這也是為什麼要發願的另外一個原因，你要累積功德善業非常非常的快速，就是因為你常常的迴向，常常的發願。這個就是「願受無量諸佛世界」。

念無量佛土。諸佛三昧，常現在前。這個就是思念無量的佛國土，經常安住在諸佛三昧境界當中，就是憶佛、念佛。現前、將來一定能夠作佛，菩薩為什麼要經常憶念佛呢？因為他知道他無量的功德智慧都是從佛那邊來的，所以他要經常憶念佛的恩德，因此菩薩經常憶念佛，經常憶念佛，

佛就經常能夠現前，所以就能夠經常的安住在諸佛三昧當中。

能請無量諸佛。這個請就是勸請的意思，能夠勸請無量的諸佛，做什麼呢？我們大家都熟的常轉法輪、久住世間，菩薩經常都在勸請，所以有佛初成道的時候，菩薩一定是晝夜三時，晝三時、夜三時都合掌說：「十方佛土中的無量諸佛初成道時，我某甲（我自己的名字），請為眾生轉法輪。」一定是這樣子勸請，在佛涅槃的時候也是，菩薩也是晝三時夜三時都合掌說：「十方佛土中的無量諸佛，我某甲請令久住世間，無數劫來度脫利益一切眾生。」都是這樣勸請，所以菩薩每一天要做的功課，早中晚三時每天要做的功課有三個，第一個是懺悔業障，第二個是隨喜功德，第三個就是請轉法輪、請佛住世，這樣做有什麼好處呢？能夠得無量功德，很快就能夠成就佛果，所以菩薩每天做的基本功課就是這三個，一定要做的，你當然可以做其他的再加進來，但是這三個是每天一定要做的，因為它可以很快的累積功德，所以現在講的這個勸請就非常非常重要。

可是有人會問：諸佛成佛，祂本來就要度眾生，你請不請祂也都應該要說法，不是嗎？為什麼一定要請呢？首先回答說，首先勸請的人他就有很大的功德，為什麼？因為他勸請，請佛住世、請轉法輪，佛才會說法，說法就可以利益很多的眾生，所以你請法的人功德大不大？有無量的功德，因為你的請法，所以佛說法利益無量的眾生，因此你就有無量的功德，所以首先不管其他的原因，請法的人就是功德很大，所以我們要多多的請法，還有什麼原因呢？因為有的佛，祂成佛的時候如果沒有人請祂轉法輪，祂就入涅槃，祂就不說法，所以我們看到法華經當中的多寶如來就是這樣子，因為沒有眾生勸請，祂就入涅槃不說法。還有就是須扇多佛，祂因為弟子的修行還沒有成就，所以祂也捨命入涅槃。釋迦牟尼佛也是啊，祂成道之後也是大家來勸請之後，祂才到鹿野苑初轉法輪，也是菩薩來請，大梵天王來請，帝釋天來請，還有諸天都來請，請佛不要入涅槃，要為眾生轉法輪，然後釋迦牟尼佛才開始說法，所以一般就是要勸請之後祂才說。還有其他的理由，就是說你沒有勸請就說的話，外道就有話說了，說什麼呢？說：道的本體本來就是這樣，何必說呢？多說就是多事，因為你不說，一切法它的道體也是這樣，你說不說它都是這樣，你何必說？說你多說就是多事，會這樣子來批評你，你沒有請就說的話。還有，他也會說：你不是說你知道諸法實相嗎？知道諸法實相的人不應該貪圖壽命，應該趕快入涅槃，所以也要趕快勸請不要入涅槃，祂才可以不入涅槃，不然就說你為什麼貪圖壽命，所以就一定要有人來勸請，久住世間不要入涅槃。外道他是自己貪著法，所以沒有人請他也說，所以如果佛祂也是，沒有人請祂就說的話，他們也會批評：沒有人請自己說，那一定是很執著法，所以沒有人請你也說，不執著你就不用說，為什麼沒有人請你說？那就是你很執著囉，所以佛是為了慈悲眾生才說的，而且佛祂生在人間，就要順應世間法，世間法就是有請才說，不然外道就會譏笑，沒有請也說，世間法是這樣子，

所以也要恆順世間。但是最重要、最重要還有一個理由，就是外道他們供奉的是什麼？大梵天王，現在大梵天王也來請佛說法，那些外道一看，是不是很容易心就被降伏？因為他們供奉的大梵天王也請佛說法，佛是多麼的了不起啊，所以就一定要有人請佛才說，也一定要有人勸請佛才久住世間，它的原因是這樣。

接下來，能斷種種見、纏及諸煩惱。就是這些大菩薩能夠以種種方便自我斷除，也能夠以善巧方便使眾生斷除一切的煩惱，這些見纏煩惱都是通稱煩惱的內容，可是它把它細分。見的話就是一切的不正見，菩薩都能夠斷除一切的不正見，一切錯誤偏邪的知見，這個知見就有很多內容，最多就是講到六十二見，外道所謂的六十二見。這個纏，一般說有十種，十種纏，不管怎麼樣為什麼叫做纏，就是說這一切煩惱就好像打結一樣，好像我們心打結，然後盤繞在我們的心中，我們就用這個纏來纏繞在我們的心中，這些煩惱，所以我們就用纏這個字來比喻煩惱。為什麼叫煩惱呢？因為它能夠使我們的心頭感到煩躁而引起苦惱，所以我們叫做煩惱，就是不同的解釋，反正這些內容都是煩惱，所以煩惱最多也可以分到一百零八種煩惱，這是分類的差別。總而言之，這邊主要是說明菩薩不但自己可以斷除種種煩惱，也可以幫助一切的眾生斷除種種的煩惱。

遊戲出生百千三昧。出生百千三昧，就是說這些菩薩能夠出生百千三昧，他為什麼能夠出生百千三昧呢？就是首先，他的定力很高，就是他先獲得了禪定，我們知道定能夠開發智慧，得禪定之後就開發了清淨的智慧，有了清淨的智慧就有無量的方便，無量的善巧方便，因此能夠出生百千種三昧，這是為什麼能夠出生百千種三昧的原因。菩薩為什麼要這麼多種三昧呢？那就是跟眾生有關係，因為眾生有無量，每個人的心裡面想的都不一樣，而且有利根、有鈍根，每個人的煩惱也不一樣，每個眾生的煩惱有的厚、有個薄，因此菩薩才要出生百千種三昧來斷除一切眾生的煩惱。就好像說你要救濟貧苦，你必須要先準備錢；你要治病的話，你要先準備好藥材。同樣的，菩薩要去利益這麼多的眾生，無量無邊的眾生，所以他必須要先成就，先出生百千種三昧，目的就是為了要度脫眾生用的，可是它為什麼用遊戲來形容呢？就是我們世間人遊戲的心情，遊戲的心情怎麼樣？開不開心啊？很開心，就是很快樂、很歡喜。可是世間人的遊戲是有貪愛在裡面，菩薩的遊戲是沒有貪愛在裡面，它只是形容，用世間人能夠了解的那種心態，就是一種遊戲的心態，非常的歡喜而且自在，自在什麼？自在的出入這百千種三昧，隨時可以入、隨時可以出，出入自在，所以用這個歡喜自在來形容，用這個遊戲來形容歡喜自再的出入百千種三昧，然後來利益一切眾生。

諸菩薩成就如此多的無量功德，以上就是菩薩們所成就的功德。其實如果要稱讚這些菩薩的功德，無量億劫也說不完，其實功德是無量無邊，以上所稱讚的這些功德只是其中的很小、很小的部分，如果要真正的讚歎

這些菩薩的功德，是無量億劫也說不完，所以我們只能說諸菩薩成就如此多的無量功德，只能說他們的功德是無量的，我們稱讚的只是很小的一部分這樣而已。

這些菩薩有那些菩薩做爲代表？最後就是二十二位菩薩做爲代表，可是它是代表無量無邊的大菩薩，只是以二十二位菩薩做爲代表。

其名曰：颯陀婆羅菩薩。這個我們翻成善守菩薩，爲什麼要把善首菩薩放在第一位呢？這就是因爲佛現在在那裡說般若波羅蜜？在王舍城說般若波羅蜜，這個善守菩薩他是王舍城在家菩薩當中最大的，地位最高的，所以就推他出來做代表，而且善守菩薩他也有無量的功德，我們在《般舟三昧經》當中就可以看到，佛就曾經就在他面前現身，然後讚歎他的功德，所以我們就知道，這位大菩薩爲什麼要推他做爲上首菩薩的原因就在這裡。

接下來，刺那那伽羅菩薩（這個翻成寶積菩薩），導師菩薩，那羅達菩薩，星得菩薩，水天菩薩，主天菩薩，大意菩薩，益意菩薩，增意菩薩，不虛見菩薩，善進菩薩，勢勝菩薩，常勤菩薩，不捨精進菩薩，日藏菩薩，不缺意菩薩，觀世音菩薩，文殊尸利菩薩，執寶印菩薩，常舉手菩薩，彌勒菩薩。如是等無量百千萬億那由他諸菩薩摩訶薩，皆是補處紹尊位者。這個補處菩薩我們就知道，他是等著繼承佛位的菩薩。這二十二位菩薩以善守爲代表，再加上其他十五位，一共十六位，就是以善守等十六位菩薩，他是居家菩薩的代表，所以他們這十六位就代表一切的在家菩薩。水天、文殊尸利跟彌勒菩薩，是一切出家菩薩的代表。觀世音菩薩等三位是他方世界來的菩薩，所以他代表他方世界的菩薩，以這三位做爲代表。

最後一個問題，這二十二位都是補處菩薩，很奇怪，我們只知道彌勒菩薩是補處菩薩，爲什麼現在多出來這麼多？彌勒菩薩是娑婆世界的補處菩薩，但是法界當中有無量無邊的世界，所以這二十二位菩薩都是在十方的佛土當中的補位菩薩，都是要繼承佛位的，因爲無量無邊的世界，所以就會有非常多的補處菩薩。

我們講到這裡，六成就介紹完了。從下一堂開始，我們就要介紹佛開始放光，然後開始說法。前面參加法會的這些大眾到今天介紹完了，我們今天就講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。