

大智度论
第三讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
六成就之 2
(卷二~三)

四、主成就（说法的人）

佛有十个名号：

- 1、婆伽婆
- 2、如来
- 3、阿罗汉
- 4、正徧知
- 5、明行足
- 6、善逝
- 7、世间解
- 8、无上士
- 9、调御丈夫
- 10、天人师

五、处成就（说法的地方）

住王舍城耆闍崛山

各位法师！各位居士大德！阿弥陀佛！

我们现在还在六成就的部分。前面已经介绍过「如是我闻。一时……」这三个成就，今天介绍「佛住王舍城，耆闍崛山中」。「佛」，就是说法的人。祂在什么地方说这部大般若经呢？就是在王舍城灵鹫山这个地方来讲的，所以我们今天就介绍这个部份。

佛是说法的人，什么是「佛」呢？我们今天就详细介绍，什么是佛的境界。佛有无量的功德，所以祂的名号其实是无量的。可是我们不能说无量，然后就介绍完了，总是要归纳整理一个大家比较容易了解的内容，佛的名号。在大智度论，大概它列出来的有十几个佛的名号，我们就取一般比较熟悉的十个来做介绍，就所谓佛的十个名号。在不同的经论，它大概是大同小异，有一、两个不同，不过没有关系，我们知道佛的名号是无量的，所以其实介绍那个内容，都是在这个无量的范围里面。

佛的名号，第一个可以叫做「婆伽婆」。「婆伽婆」有四个意思：第一个是有德；第二个是巧分别。这两个就是我们常常在讲的，佛有无量的智慧、德能。第一个「有德」，就是指佛的德能，有无量的德能；第二个「巧分别」，是说佛有无量的智慧，这个巧分别，是分别什么样的内容呢？就是一般我们所谓的「根本智」跟「后得智」的圆满，只有佛能够证得。祂不但知道诸法的总相，也知道诸法的差别相。什么是诸法的总相呢？就是明白一切法自性是空的，这个「空相」就是诸法的总相。别相就是千差万别，一切法的差别相，这个是别相。佛不论是总相、还是别相，祂都是非常的清楚明白，有这个圆满的智慧来了知。第三个，就是有名声。佛的名声响遍无量的世界，所以任何人或者三界当中，没有任何的名声可以超过佛的。在人间有转轮圣王，他的名声已经很大。或者是，我们大部分都知道帝释天啦，就是玉皇大帝。帝释天他的名号我们大家也都知道，或者是大梵天王，他的名号也很响亮，可是都比不上佛的名声，为什么呢？因为这些都没有离开，这些众生，有名声的众生，都没有离开三界，因为他们的无明、烦恼还在，还继续在受三界轮回的苦，所以他的名声比不上佛。婆伽婆第四个意思，就是能破，能破什么呢？能破淫、怒、痴，淫、怒、痴就是贪、瞋、痴，我们一般是讲贪、瞋、痴。祂能破贪、瞋、痴三毒烦恼，我们大家都知道，阿罗汉跟辟支佛他们也已经能够断除三毒了嘛，因为他们已经断我执，没有我执就没有贪、瞋、痴，所以辟支佛跟阿罗汉他们也断了贪、瞋、痴，那跟佛有什么差别呢？现在说佛也能破贪、瞋、痴，小乘的二乘果位也是能破贪、瞋、痴，他们之间有什么差别呢？它们最大的差别就是虽然断了贪、瞋、痴，但是习气还在。我们说余习未断，阿罗汉跟辟支佛虽然已经能破贪、瞋、痴，但是他们的余习还在，剩余的习气还在。余习的意思就是说还有那个味道。譬如说：我们一个放香的盒子，你把香拿走了以后，那个盒子还有香的味道；我们放茶叶罐的那个茶叶罐的盒子，你把茶叶拿掉，那个罐子还有味道。那个叫做余习，剩余的气息。所以证得

阿罗汉的这些果位的圣人，他们还有贪、瞋、痴的习气在。像我们知道舍利弗，他虽然智慧第一，他已经证到阿罗汉，可是他瞋恚的习气没有断。像过去有一位国王，他有一次被一条毒蛇咬到，眼看着就快要死了，所以就召集最好的医生，来商量、对治怎么样来救这个国王。大家商量的结果，就说把原来咬国王的这条毒蛇再把牠什么？再把牠引出来，叫牠把国王的这个毒再吸回去这样子，国王就能够活命了。所以他们就纷纷念咒啊、念咒语，然后把原来的那条蛇引出来。果然不错，那条蛇就毒蛇就爬出来了，他们就在蛇的旁边升起一堆火堆，然后命令那条蛇说：你赶快把国王的身上的毒吸回去，要不然我们就把你丢在那个火堆里面。这条毒蛇就心里在想：我已经吐出去的毒，凭什么要我把牠吸回来？我把毒吸回来，我不是马上……我自己就毒死啦！反正这样子也是死，跳进火堆也是死，我干脆就跳进火堆。所以牠死也不愿意把那个国王的毒给吸回来，所以牠就自己爬到那个火堆里面，这样活活给烧死。这代表什么意思呢？佛说这就是舍利弗的前生，过去世他有一世就是这条毒蛇，所以虽然舍利弗这一世已经证得阿罗汉，可是他瞋恚的习气还在，生生世世都带着这个瞋恚的习气，有坚固、不轻易动摇的心，谁都拿他没有办法，这是第一个例子。第二的例子，就是佛的另外一位弟子，就是毕陵伽婆蹉，他也证得阿罗汉了。他因为要这个托钵，每次托钵要经过恒河水，要到对岸去托钵，因为他证得阿罗汉有神通，所以他每次就走到那个河边，就开始弹指说：小婢女停住！不要再流了！他是命令那个河神，恒河那个女河神，叫她恒河的河水马上就给我停止，不准再流。可是他的语气非常的什么？瞧不起人，叫她小婢女，就是人家使唤丫头，说：丫头！过来！那个意思。他就说：小婢女！停住！不准再流了！那没有办法，因为他有神通嘛！所以乖乖的，虽然心不甘、情不愿，河神还是把恒河的水停住。毕陵伽婆蹉就可以这样子走到对岸，然后去托钵。这恒河的河神就觉得受到了羞辱，一状就告到释迦牟尼佛那边去了。她就跟佛说：祢有一位弟子啊，毕陵伽婆蹉，你的弟子啊，你的大弟子，他每次都跟我讲：小婢女！停住！不要再流了！他每次都这样子骂我！佛就叫毕陵伽婆蹉过来，说：你赶快跟恒河的河神忏悔、谢罪。毕陵伽婆蹉很快的就合掌，向那个河神说：小婢女！对不起！不要再生气，我这下我现在向你忏悔、谢罪。结果旁边看到的大众，大家都在笑。那有向人家忏悔、谢罪的，还用骂人的？所以这时候，佛就说了，就跟这个恒河的这个河神说：妳看嘛！毕陵伽婆蹉向你忏悔、谢罪了，可见他没有那个傲慢的意思，可是他为什么今天会说出这么好像瞧不起人、傲慢的话来呢？那是因为他五百世以来，都生长在婆罗门的家里，已经养成那种瞧不起、傲慢的习气，因为婆罗门是四种种姓最高的嘛！所以就五百世都是这样熏习，自然就是那个习气在，虽然证得阿罗汉，可是他那个余习还在，他自然就是会说出这样好像很不恭敬的话来。所以佛就说不能怪他，他现在既然愿意向妳忏悔、谢罪，表示说他心中并没有傲慢，虽然他说出好像

傲慢、无理的话，但是他心中并没有傲慢的意思。这两个例子都是说明，已经证得阿罗汉，还有余习未断。可是佛祂为什么能够叫做婆伽婆呢？二乘的圣人都不能够叫婆伽婆，只有佛可以叫做婆伽婆，就是因为佛祂已经没有剩余的习气了。譬如说有一个人用刀子来割佛的左手，另外一个人用上好的，世界上最好的就是牛头栴檀嘛，栴檀香我们知道是香里面最好的，用这个栴檀香来涂佛的右手。像我们一般人的反应，就会很恨这个什么？割我左手的人，然后很赞叹这个用香涂我手臂的人。可是佛祂没有，祂的心是平等的，既然不会瞋恨这个割祂手的人，也不会什么？贪爱涂祂手臂的人。这就是说明佛祂已经没有余习了，剩余的习气都永远都已经断除了。还有很多例子。譬如说：佛有一次受到陷害，大家都知道有一位婆罗门女假装怀孕，有没有？她跟五百位婆罗门串通好，五百位婆罗门叫她说：我们去陷害佛，然后妳假装怀孕。所以她绑一个木盆在肚子上，外面穿衣服看不出来，这样挺个大肚子，就到大众前面，等佛在这个大众的人群里面的时候，她就故意出来说：「祢让我怀孕了！祢一定要负责！」就在那边赖佛说，她说佛让她怀孕。这时候佛祂也没有说，唉哟！赶快为自己辩护啦！还是很羞愧啊！都没有那种……祂是面不改色，没有任何好像尴尬的表情。可是，这时候就有一个老鼠，然后爬到她的肚子，把那个线、把那个绳子咬断，结果木盆就掉下来，当场就掉下来。听说是佛用神通，不可考、不晓得，那个木盆就掉下来，当众就拆穿了嘛！这时候就天人就散花供养，然后就赞叹佛的功德，可是佛祂也没有欢喜的表情，还是一样面无表情，就说明佛的心是平等的，不管是赞叹我也好、毁骂我也好，毁谤啊、辱骂啊，都不增不减。还有我们知道，佛祂也吃了三个月的马麦嘛，马麦就是喂马的饲料，吃了三个月马饲料，祂也没有觉得很忧心。像我们会为生活担心嘛，怕饿死啊！就说要赚很多钱啊，然后存款越多越好，那个零越多越有安全感。佛祂没有担心，祂不会为说明天的生活担心，不会，所以祂也没有……三个月以来，从来没有看到祂说、表情很忧虑这样子，没有。常常也有天人供养佛百味具足的、很好吃的饮食，可是佛祂也没看起来很高兴的样子，没有喜悦的神情。这些都是说明佛，祂的习气已经完全断除了，祂的心是完全平等的，不管你是赞叹啊、还是毁谤啊、你是轻视啊、还是恭敬啊，都是不增不减，跟金子一样。金子经过烧炼啊、打磨啊，它金子的成分不会增一分，也不会减一分，不增不减。你对我好，我不增不减；你对我不好，我不增不减。没有差别，心平等对待一切众生。这个就是说明佛的剩余的习气，都已经完全断除，才可以做到这么圆满。所以其它的都不能称为婆伽婆，只有佛祂能够称为婆伽婆。它具有四个意思：有德、巧分别、有名声、还有能破贪、瞋、痴，这是第一个婆伽婆。

第二个如来，「如来」就是「如诸佛乘如实道，来成正觉；今佛亦如是来」，这个意思。就是说，就像一切的诸佛一样，现在佛也是一样，祂知道乘如实道，这个「如实道」就是如实知、如实解的意思。祂就是……祂怎

么样来成正觉？「乘如实道，来成正觉。」「来成正觉」，就是祂成佛了，可是祂怎么成佛的？就是乘如实道。这「如实道」就是如实知、如实解什么？诸法实相。你只要能够完全的了知诸法的实相，完全的证得，你就可以成佛，可以成无上正等正觉，称为「佛陀」。所以佛祂是怎么样成佛的呢？就是祂不但如实知诸法实相的道理，而且还把这个诸法实相的道理，为众生来如实说，所以是如实知、如实说。「乘如实道，来成正觉」，所以称为「如来」。这个意思就是说，佛祂为什么可以称为如来？就是因为祂已经完全证得诸法实相的道理，然后也为众生来宣说诸法实相的道理，因此祂可以称如来。一切佛都是这样成的，所以一切佛都可以称为如来。

好，第三个是阿罗汉。阿罗汉有三个意思，一个是「杀贼」。我们都知道杀什么贼？就是杀烦恼贼嘛！烦恼贼是对内来说的，外呢？能够破除一切的魔军、魔眷属，不管你是魔王啊、魔民啊、魔女啊，一切魔的眷属，全部都可以破除。所以外来说，是破除一切的魔军、魔王；内来说，是可以杀烦恼贼，所以称为杀贼。第二个是「不生」的意思。佛心中的种子，在后世田中再也不生起无明，所以祂破除无明以后，不会再生起无明。楞严经里面就有问到嘛，说：佛已经去除无明，什么时候还会再生起无明？不会了！就像金矿你炼成纯金之后，不会再回到金矿来，所以一旦破除无明之后，不会再生起无明，所以称为不生。这是阿罗汉第二个意思，叫做不生。第三个叫做「应供」，因为佛祂已经断除一切的烦恼，然后已经圆满一切的智慧，所以祂应该受到一切天地间的众生供养，所以应供的意思，就是「应该受供」的意思，我们就知道阿罗汉有这三个意思：第一个杀贼，第二个不生，第三个应供。

佛的第四个名号，叫做正徧知。「正」，就是正确的意思；「徧」，就是普遍；「知」，就是知道一切法、了知一切法。祂是正确，而且普遍的了知一切法。我们不能够称为正徧知，是因为可能我们的了知会有错误的时候。所谓正确，就是祂完全没有错误的时候，我们有的部分明白，有的不明白，所以不能够叫做普遍。佛能够叫做「徧」，就是祂能够普遍，没有任何遗漏的，没有祂不知道的，无所不知、无所不晓，所以只有佛祂能够用普遍，不但正确而且普遍的了知一切法，是因为佛祂的智慧圆满的缘故，所以没有不明白的地方。这一切法的内容有那些？当然是非常的多。不管是你想要解脱的话，就是苦、集、灭、道嘛，佛如实了知，也这样子来教导众生。你想成佛的话，就是要明白诸法实相的道理，佛祂也是如实说，如实来教导众生，什么是诸法实相的道理。我们明白证得，就能够成佛。佛祂也知道十方世界的名号，还有六道众生的名号，祂完全了知。祂也了知一切十方众生的心相、结使、善根、还有出要。什么是一切十方众生的心相？心相就是心的相貌。像饿鬼的众生，它是什么？慳贪的相貌，它的心相是慳贪。地狱众生的……它心的相貌是什么？就是瞋恚嘛。像色界天，就是慈、悲、喜、舍四无量心，那不管十方众生是什么样的众生的内容，佛都知道

他们的心理，心的相貌是什么样的相貌？心的形相是什么？佛完全了知。而且也知道众生所有的烦恼，结使就是烦恼、结使的意思。一般的烦恼，我们就分成见思、还有尘沙、无明这三惑、这三种烦恼。佛也知道众生有这些烦恼，那些众生有那些烦恼，佛也完全了知。也知道众生有那些善根，一般的善根也很多内容。百法里面善根有十一个，十一种善法，简单来说，小乘就是有无贪、无瞋、无痴，是小乘的三善根；大乘唯一的善根，就是精进。一般是笼统的来说是这样子，很简略的介绍。可是善根也是无量、无边，范围非常的广，佛也完全的了知。还有出要，出要就是出离的心要，佛也知道。譬如说：有见思烦恼的众生，怎么样来脱离这个三界呢？就是破见、思，就可以。出离的心要，就说你怎么样出离三界？你只要破见、思惑，你就可以出离三界，你只要破尘沙、无明惑，你就可以出十法界，这个佛陀也完全了知，然后也用这些内容来教导众生，所以我们称佛为正徧知。

第五个明行足。这个「明」，就是三明的意思。三明就是宿命明、天眼明、还有漏尽明。「行」呢？就是业行。这边业行的范围也是很广，这边只是指身业跟口业。「足」呢？就是圆满具足的意思。所以明行足全部来说的话，就是祂三明圆满具足，佛的三明圆满具足，还有身业、口业圆满具足。像阿罗汉跟辟支佛，虽然他们已经证得果位，可是他们的三明没有圆满具足，怎么知道呢？因为阿罗汉跟辟支佛，他只能知道知道自己或者是周遭的一些人，或是某些众生，他没有办法像佛一样，可以了知无量、无边的众生。宿命是对过去来说，就是宿命了解过去；天眼了知未来，所以对过去跟未来的事情，阿罗汉跟辟支佛他们只能知道八万劫，知过去、未来只能知道八万劫，最多只能知道八万劫，可是佛祂对于过去跟未来，可以了解无量劫，所以我们说佛祂是圆满具足的。像身业跟口业来讲的话，阿罗汉跟辟支佛他们还有身业跟口业的过失，不像佛能够圆满具足，所以也不能够叫做明行足。所以我们看到明行足这个名称，就知道它是在赞叹佛的功德，只有佛有这样的功德。可是我们平常常常听到说宿命通啊、天眼通啊、漏尽通啊，可是现在为什么出来一个三明呢？它现在不说通而说明，通跟明到底有什么差别？现在我们就解释它们有什么差别。「通」，神通是定的成就，现在讲这个「明」，是智慧的成就，这是它们最大的差别。所以定的成就跟慧的成就，它们的成就就有差别了。像以宿命通来讲，宿命通只知道过去生的事情，就是譬如说你过去曾经有当过人，如果他已经有宿命通，他已经修到有宿命通的话，他可以告诉你，你曾经唐朝是人啊、然后后来人死了以后又当畜生啊、然后又……也曾经出过家啦、然后又有修行过啦……怎么样，就是这样而已。可是每一世的详细内容不知道。可是如果有宿命明的，他就会更清楚，他可以告诉你，你曾经出生在什么样的种姓的家庭里面、你姓什么、然后叫什么、然后你做过那些事情、造过那些业、你那一生是活得生活很愉快、还是在受苦、所以你今天发生

的这件事情，其实就是因为你那一世曾经造过那个业，然后现在感果了、现在受报了……他可以很清楚的告诉每一世的详细状况，你做了那些事情，然后你那一世是苦比较多、还是乐比较多，所以这个智慧、智慧的明利，它就足够了知的内容会比较详细一点。天眼通也是一样，天眼通跟天眼明的差别也是一样，天眼可以知道未来嘛，所以天眼通能知道说，你这一世死的话，会投生到那里就这样子，可是投生的因缘不明白。可是有天眼明的，他就还知道你会投生在那里，然后你投生的因缘是什么。比较详细的了解，这就是它们的差别。然后漏尽通也是，漏尽通他只知道说他烦恼已经断尽。漏尽的意思，这个漏就是烦恼，尽已经完全的断尽了，知道烦恼已经完全断尽，还会不会再来受生？没有把握、不知道，这个是漏尽通。可是漏尽明的话，他知道他烦恼已经断尽，他不会再受生死轮回了，不会再受生死，这个就是漏尽明。他比较有把握，所以我们就知道智慧的成就，是大过于禅定的成就，所以他们了知的内容是有一些差别性的。

第六个善逝。佛的第六个名号叫做善逝，善逝就是——「善」就是好嘛，「逝」就是去，就是去的好，什么叫做去的好？就是往生，我们称佛为涅槃，我们就是往生嘛，对我们来讲是往生，佛为什么可以称为说祂去的好呢？因为祂示现涅槃，是在什么样的状态示现涅槃呢？祂是在甚深的三昧当中，无量的大智慧当中示现涅槃的，跟我们临终的状况完全不一样，我们是手忙脚乱有没有？然后业障现前，然后烦恼，受烦恼、业力的支配，完全不能够生死自在。可是佛不同，所以我们称佛为善逝。它还有另外一个意思，就是善说。就说明佛祂是一个善说者，善于说法的人。为什么说佛祂是善说的人呢？因为祂在说法的时候，祂是就诸法的实相而说法的，而且祂不执着任何的法，就是说祂不执着对法的贪爱而来说法的，不像我们在说法的时候，会有一些我们认为这样子是正确的，我们对法有贪爱，我们对法有执着，所以当我们这样为众生说，但是众生不领情、不接受的时候，我们就怎么样？心中会开始产生恼怒了，就是因为我们对所说的法，我们认为对的意见，有执着跟贪爱。可是佛祂完全没有，祂就是安住在完全清净的、没有生灭的涅槃当中，这样的境界当中来说法的，在诸法实相当中来说的，所以我们说佛祂是一个善说者。而且祂说法也是以祂的智慧力来观察弟子来说法的，所以佛祂知道那些弟子这一世是可以得度的，那些是没有办法得度的，佛祂很清楚。所以佛说法，祂是以祂的智慧力来观察。祂知道有一些众生，你是不管用尽了所有的善巧方便，你又用神通、又用智慧，他就是没有办法得度，像这样的弟子，你就不要花太多的时间跟精神在他的身上，是不是就不管了？也不是，跟他结法缘，结下将来度化的因缘，但是这一世他没有办法度化，佛非常清楚，所以祂就花比较多的时间，在那个可以度化的众生的身上，在那个地方住比较久。这个地方，如果说祂看善根也没有成熟，然后也不是上根利智的，然后烦恼又重的，习气又重的，佛在这个地方不会停留很久，很快就离开了。这也

说明佛衲……就说我们怎样感得佛菩萨来度化我们？我们说这个地区有没有那个法缘、有没有佛的法缘，就是看这个地区是不是这样根性的，因为诸佛菩萨愿意来度化这个地区，就是看这个地区大部分的众生是不是上根利智的，善根是不是已经成熟了，就是度化的因缘是不是成熟了，还要再看他们的烦恼是不是比较轻、比较轻微、比较薄，像这样子的众生是比较容易度化的，诸佛菩萨就会感化、应化到这个地区来弘法。现在也说明佛衲为什么是善说者呢？因为衲有智慧力来观察，有些弟子他是可以度化的，可是也有快、慢，有些弟子很快、有些弟子很慢，佛衲也知道。那个快的，就要怎么样？让他赶快成熟，赶快成就；那个慢的，佛也慢慢，衲也因为不能够着急。还有，用什么方法来度化他，也很重要。那个循规蹈矩的，大概用正道来度化就可以了。可是有一些比较做怪的，根性比较难调的，这个可能就要用非常法，用比较好像倒行逆施的方法来教化，这个佛也非常清楚。还有不同根性的人，衲说不同的法。像那个比较吝啬、小器、悭贪的，就为他说布施的功德。你想发财嘛，那就布施嘛！对于那个会毁犯的，就为他说持戒的功德。对于那个生灭、有为法比较执着的，就为他说不生不灭的无为法、涅槃法。对于那个声闻根性的，就为他说四谛法。缘觉种性的，就为他说十二因缘。大乘菩萨种性的，就为他说发菩提心、行六度、十波罗蜜的内容，让他能够很快成佛。这个都是说明佛，衲为什么是一个善说者的例子。

第七，世间解。「世间解」就是了解这个世间、知道这个世间，叫做「世间解」。这个「世间」，就是「有情世间」跟「器世间」，就是我们说十法界的身心世界。身心就是有情世间，世界就是器世间。所以佛衲知道、了解这个情器世间，这个十法界的身心世界都是分别、执着、妄想所造成的，这个「知」，不是世俗人的知，也不是外道的知，衲是如实知。如实知我们刚才已经说过了，什么叫做如实知？就是如实知一切法的真实面貌，叫做如实知。所以佛衲的心就是住在恒常清净的，安住在没有生灭的涅槃境界当中，这个我们刚才说过了。衲虽然心、衲的心，就是平常佛的心的状态就是这样子，没有生灭，涅槃的境界，但是衲是不是就不动，什么事都不做？没有。衲还可以随缘来度化众生，这就说明佛衲不住什么？不住空。可是衲虽然随缘度化众生，衲又了知众生如幻，一切法如幻，所以衲又不住有，所以衲那个涅槃境界，叫做无住涅槃。不住生死、不住涅槃，所以叫做无住涅槃。衲不住世间，又不离世间。不住世间，就是衲不会住着在世间，因为「智不住三有」嘛！又不离世间，这「悲不入涅槃」，所以衲不会入那个无余涅槃，就是都不度众生，就是在那个涅槃境界，什么度化的众生都不做，不会！所以它叫做无住涅槃。金刚经说「无住生心」，就是这个意思。你的心是安住在空的境界，但是「生心」，又可以有无量的善巧方便跟智慧神通来度众生，所以不住空、不住有，中也不着，那有没有一个中？也没有，连中也不着。这个就是了解诸法实相的道理，就能够证得这

样的境界，这个就是世间解。

第八个，无上士。「无上」的意思就是没有比祂再更什么？超上的，没有超过祂的。为什么称佛为「无上士」呢？就是一切法，没有超过涅槃之上的；一切法当中，至高无上的就是涅槃了。一切众生当中，没有超过佛的，所以一切众生当中，佛是至高无上的。为什么叫做无上士呢？就是佛祂不但自己证到涅槃，还引导众生都能够什么？证得涅槃，所以祂是无上士。因为涅槃是一切法至高无上的，佛祂证得至高无上的法，然后再引导众生全部都可以入什么？涅槃的境界，所以我们说佛是无上士。还有一个意思就是「无答」，回答的答。为什么称为无答呢？就是一切的外道的法，是可回答、是可以回答的、是可以破解的，并不是真实清净的。可是佛法它是不可回答、不可以破的，超出一切语言之外，是真实清净的，所以我们称为无答。因为诸法实相的道理，本来是「言语道断，心行处灭」的嘛，是没有办法言说的，这个我们在前面已经解释过了，所以这里我们就不多说了。「言语道断，心行处灭」，所以它是没有办法回答的，因为它已经超出言语的范围之外了，是没有办法破除的。

第九，调御丈夫。「调御」，就是调伏驾御的大丈夫。佛祂是能够调伏、驾御众生的大丈夫，只有佛祂最善调，能够调伏、驾御众生。我们都不善调，因为说了半天，他都没办法调伏，那就是不善调。只有佛祂是调御丈夫，佛祂因为有大慈心、有大智慧，所以祂知道什么时候应该用柔软的话，什么时候应该说赞美的话，什么时候应该喝斥，什么时候应该责备，什么时候又应该怎么样？参半，间杂着赞叹还有责备，有时候赞叹、有时候责备。佛因为有智慧的观察又慈悲，所以祂善于调伏、驾御一切的众生，很快就可以被佛所度化，所以称佛为调御丈夫。

好，第十是天人师。佛开始教导我们什么是该做、不该做，什么是好的、不好的，我们只要愿意随顺佛的教导去做的话，就一定能够解脱烦恼，可以达到这样的目的。可是为什么叫「天人师」呢？因为我们看佛祂有时候也度化龙啊、天龙八部，那个龙啊、或者是鬼神啊、还有其它的众生，其实佛祂也有时候度化其它道的众生，为什么只说佛是天人的导师呢？天人就是只有天跟人道，天道跟人道，其它的众生佛也度化他们，为什么只说是天人的老师呢？那是有原因的。那是因为佛祂度化其它道的众生的人数比较少，数量不能说人数，其它不是称为人，其它的数量比较少，度化天跟人的数量比较多，这是第一个理由。第二个理由，是因为天道跟人道，这两道是比较容易得道的，比较容易开悟、证果的，所以说天人师。因为天人他是智慧比较猛利，人道中，我们知道为什么要暇满人生，就是人道当中最适合修行，因为人道烦恼比较轻、厌离心强，因为苦嘛，所以那个厌离心非常的强，而且又能够受戒、能够证果，所以人道当中最容易修行。天人他们智慧猛利，所以这两处最容易得道，所以我们说天人师。还有一个原因，就是我们人道当中，都是行善，种善因比较多。天道，我们知道

它是受乐报嘛，天道已经不是在种善因，而是在享受那个福报了，就是他过去曾经种善因，现在生为天，然后享受福报。所以人道当中是种善因比较多，天道当中是受乐报比较多，可是其它道的众生，种善因、受乐报的情形比较少，所以我们说天人师，就基于这些理由。好，十个名号讲完了。

接下来讲「住」，就是说法的地方。佛说大般若经，是在王舍城，为什么叫做「住」呢？这个「住」，有意思，不是说佛在那边讲经，然后就完了。这个「住」，它其实有深意在里面。我们知道佛自证的境界，祂是随时住在像首楞严三昧、种种的大三昧、大乘的三昧当中、无量的三昧当中，这个是佛的自证的境界，祂自己的境界是这样子。而且祂是住在像一切智啊、十力、四无畏、十八不共等等的什么？大智慧当中、无量的智慧当中，这个是佛自证的境界。而且祂同时也住在像八万四千法门，这无量度生的法门当中，这个是佛自己的境界是这样子。可是为了悲愍众生、为了怜愍众生，所以祂示现在王舍城，所以我们说祂住王舍城，这个「住」的意思，就是说明佛是为了悲愍众生，而示现在王舍城说法，这个就是「住」的意思。

接下来我们要讲什么「王舍城」，王舍城的故事。为什么叫王舍城呢？这个「王舍」，就是国王的房舍、国王的宫舍、宫殿，就是这个城，曾经是国王所居住的地方，所以叫做王舍，国王居住的房舍，这座城所以叫做王舍城，所以它有三个典故的起源，传说有三个，它为什么叫王舍城的典故。

第一个，从前摩伽陀国，摩伽陀国有一位国王，他生了一个儿子，是长得很奇怪的。他是一个头、两张脸、四只手，所以当时的人就觉得这个非常不吉祥，这个小王子非常不吉祥，应该想办法看怎么把他处理掉。果然国王就想到一个好办法，把他头剃下来，让他的身手分家，然后丢到旷野里面去，就想说这样就除掉这个祸害了。结果他被一位叫做罗刹女鬼，把他捡回去。罗刹女鬼也可以把他的头跟身体接起来，也是有小神通，她是属于鬼通嘛，女鬼就是有鬼通。所以她把这个王子的头跟身体接回去，然后喂他奶吃，慢慢地抚养长大。结果这个小王子，虽然是怪胎，可是本事很大，所以他就慢慢的一个国家、一个国家都把它消灭掉，终于统一天下。所以他就把这个消灭国家的国王，全部都把他放在王舍城这个地方，所以一共放了一万八千个国王在这个五座山当中，王舍城、城在中间，旁边有五座山围绕，灵鹫山是其中的一座，你们到了印度、到过印度就知道，那个中间的平原是王舍城，旁边有五座山，灵鹫山是其中的一座，我们一般是只到灵鹫山，其它四座就没有去。所以这个小王子统一天下之后，就把一万八千个国王放在这个五山当中，所以从此以后大家就叫这个地方叫王舍城，为什么？是国王居住的地方嘛，这是第一个传说。

第二个，也是从前摩伽陀国，它原来住的那个王舍城失火了，失火之后就重建，重建之后不久又失火，这样一建、一失火，一共弄了七次，建了七次、然后失火七次，人民都觉得说，啊！好累喔！一直在盖，所以有

智慧的人就向国王建议说：不知道是不是说这里风水不好？不知道。他就说：我们应该迁都嘛！不要在这边了。所以国王就找啊、找啊，就找到这个地方。他觉得旁边有五座山围绕，很像一座城市，中间很平坦，很适合建立都城，所以就在那个地方安顿下来了。所以从此以后，也叫做王舍城，就叫这个地方叫王舍城，这是第二个典故。

第三个、第三个，古早以前有一个国王叫做婆藪。婆藪，公公婆婆、老婆婆那个婆，藪，就是一个廿头，一个数目的数、数字的数，我们念藪。婆藪这位国王的名字，叫做婆藪。他虽然当国王，可是他非常厌恶世间法，很想出家，所以最后他终于出家了，出家当仙人修仙人法。所谓的仙人法，就是当时婆罗门、婆罗门出家修的他们就称为仙人法，所以我们就知道他是在婆罗门出家的，然后修这个仙人法。当时就有两派，为一个话题一直争论不休，什么话题呢？就是祭祀上天应不应该杀生吃肉？在家婆罗门的这一派主张说：祭祀上天，应该可以杀生、吃肉。可是出家的仙人，就是出家的婆罗门，他们那一派的说法是说：我们祭祀上天，不应该杀生、吃肉，就在那边争论不休。这个出家仙人他们就提出一个建议说：这边曾经有一位国王，后来出家修仙人法，他的话你们相不相信呢？在家婆罗门就说：我们相信啊！喔！那好，明天我们大家去找他，请他评评理，以他的话作为凭据，我们明天就去找他。结果当天夜里，这个在家婆罗门就先偷偷的去找这个婆藪仙人，去跟他讲说：明天我们会来到你这边，然后会为了这个话来这个请你评评理，希望到时候你站在我们这边，帮我们讲话。婆藪仙人就答应他。所以第二天，当他们双方人马到达之后，还是问。所以出家仙人就问这个婆藪仙人说：你认为祭祀上天，应不应该杀生、吃肉？婆藪仙人就说：在这个婆罗门法当中，这个他们的记载，是可以杀生、吃肉，祭祀上天可以杀生、吃肉。这个出家仙人就很讶异说：你怎么这样说呢？说：你说的是真心话吗？你真的没有打妄语吗？你真的认为说，祭祀上天可以杀生、吃肉吗？婆藪仙人就说：对，祭祀上天，杀生、吃肉没有罪过。这些在祭祀当中所牺牲的这些畜生，像羊，他们大部分都是宰羊比较多，杀羊来祭祀上天，他说这些被宰的羊，牠们因为被牺牲掉，在祭祀当中被牺牲掉，牠们死后都可以升天，所以对这些被宰的羊来说，也是好事一桩嘛。所以他说：可以啊！这个出家仙人就说：你实在是昧着良心说话，你实在是犯了天大的错误，你这个罪恶人，你还是去死吧！结果这个话讲完，婆藪仙人的脚就陷到地里面去了。所以这时候，出家仙人就再问婆藪仙人，再问他说：你真的认为你真的没有说谎？你真的认为祭祀上天可以杀生、吃肉吗？婆藪仙人他还是一样回答说：在祭祀上天的时候，那个杀生、吃肉是没有罪过的，这时候出家仙人就说：你实在是罪不可赦，你犯了、已经犯了严重的错误，你应该下地狱去！所以马上、他说完话，他的身体就继续再陷，膝盖陷到地里面，然后再继续到他的腰，然后再继续到他的脖子，只剩下一个头在外面。所以这时候出家仙人再问他最后一

次：你真的认为祭祀上天应该杀生、吃肉吗？这时候婆藪仙人他就在想，他说：我是一个值得大家尊敬的人，所以我说话不应该前后不一，何况在四吠陀，他们婆罗门的经典就是四吠陀嘛，何况四吠陀里面，这个经典里面确实有记载，而且确实有种种赞叹、祭祀上天的种种祭祀的法，而且是赞叹。所以他在想，我一个人死，我一个人牺牲，没有关系啊，可是我还是要坚持！所以他说、最后说：祭祀上天，杀生、吃肉没有罪过！所以就活生生的就陷到地里面去了，所以从那个时候开始，在婆罗门里面，它还是继续的宰羊来祭祀，可是现在他们在下刀宰羊的那个时候，多说了一句话，说：是婆藪仙人要杀你的，把所有的罪过都推到他身上。婆藪仙人就表演到这边结束。

现在我们讲他的儿子，他有一位儿子。因为他就这样陷进去了嘛，陷到地里面去，之前出家仙人还试图想要挽救，最后他完全……头还在外面的时候，还说了一句话：你这个时候后悔还来得及！你虽然已经身体已经陷到地里面，可是我们还是想办法救你出来。可是他还是坚持，坚持说可以杀生、吃肉。所以他就这样子活活的陷到地里面去了。好，现在说他的儿子。他的儿子叫做广车，广大的广、汽车的车，广车。他继承王位之后，他也是很厌恶、厌恶世间法，他也很想出家，可是想到他的父王，好像死的不是很光采，他的父王也是出家，结果、结果就这样活活的陷到地下去，好像是一个罪不可赦的大恶人，所以他那个时候就很犹豫说：我到底要出家好呢？还是不要出家好？所以有一天他也正在犹豫的时候，空中就发出声音说：当你见到一个非常殊胜的地方的时候，你就在那个地方盖房子，然后居住下来，说完那个声音就不见了。果然不久，这个国王就出城打猎，然后带了他的百官、侍从，跟他一起出城打猎。在打猎的时候，他看到一只鹿，很快这样，咻的！就飞过去了。所以他、国王他就骑着马赶快追，追这只鹿，追追追……就追到这个地方，未来的王舍城这个地方。追到这个地方，他一看，唉哟！这个地方周遭有五座山围绕，地势很险峻，而且地下的草，这样踩起来是又细、又软，然后鲜花开满遍地，遍地的鲜花，然后周围的树林啊、花果，都非常的茂盛，而且林中还有温泉，也有凉池，而且水质非常的清澈，空中还散着天乐、天花、天香。本来在那边游玩的干闥婆，干闥婆就是天乐神嘛，本来在那边游玩，看国王闯进来，就赶快离开了，各自离开。所以国王这时候就在想，这个地方真是殊胜啊！我应该在这边盖房子、住下来。他正在想完的时候，他的百官侍从就追赶、追赶，这时候就追到他了，追赶过来。所以他就对他的大臣说呢：我曾经听到空中有声音跟我讲说，如果我见到一个非常殊胜、难遇的地方，我就应该在那边盖房子、住下来，我现在已经找到了，所以我决定在这边建都。所以他就舍弃原来的都城，就在那个地方建立宫殿，所以他们从此以后生生世世，他们的人民都居住在那个地方。因为原来是这位国王，广车这位国王在那边建立国王的房舍，所以叫做王舍城。这是第三个来源，我们把

王舍城介绍完了。

现在要介绍佛说法。佛一生说法，大部分在那些地方说法？有两个大城：一个是王舍城，另外一个舍婆提。佛一生弘法，大部分在这两个大城弘法。现在就要问了，佛祂应该是大慈悲，平等普度一切众生，可是为什么祂很偏心，偏偏住在这两个大城呢？这就是我们刚刚说的，佛说法，就是祂会选地方嘛，就是那个利根、有智慧、善根成熟、烦恼薄的，这样的众生多，佛祂就会在这个地方待的时间比较长，现在也是同样的道理。像当时印度有一些地方，像是沓祇尼这些大城呢、大的城市，是没有佛法的边国，然后再加上弥离车种族，是弊恶的人比较多，善根都没有成熟，所以佛就看因缘不具足，就不会待在这些地方，所以大部分是居住在这两个大城。这样的情况就好像日光，日光是普照一切，可是成熟的花才会开，那个不成熟的花，阳光怎么照，它就是不会开，我们不能够强迫那个花开。同样的道理，用这个日光来比喻说，佛祂是以平等心来说法，可是善根成熟的人，自然能够得度，就好像那个花开，成熟的花才会开，所以善根成熟的人、的众生，才能够得度。那个花还没有成熟，没办法开，就比喻说，善根还没有成熟的，我们不能够强迫他成熟，就好像我们不能够强迫花开，是同样的道理。所以，虽然说佛祂是大慈悲，平等普度一切众生，可是还是要看适不适合得度，这是第一个原因。

第二个原因，就是因为佛祂知道报恩的缘故，所以祂大部分是居住在这两个大城。报什么恩呢？我们知道，一个是佛陀的出生地，一个是佛成道的地方。所以祂就报，一个是报诞生地的恩德，所以佛大部分住在舍婆提城。另外一个报证得法身之地的恩德，所以佛大部分住在王舍城。另外一个问题，大部分住在这两个城市，可是又大部分住在王舍城，这又是什么缘故呢？因为法身要比诞生地殊胜嘛！这是第一个理由，证得法身的地方比较殊胜，所以祂大部分，佛大部分住在王舍城。第二个原因，是因为王舍城这个地方坐禅的精舍比较多，对于想要进修、修禅的人来说，这个地方是比较合适的。那个平地虽然有很多精舍，可是闲杂的人很多，来来往往没有办法安心来坐禅。王舍城这个地方，我们知道它周围是五座山围绕嘛，所以它非常的清幽，很适合来修禅。所以佛大部分为了修禅便利的缘故，就留在王舍城的时间比较多。

第三个原因，因为王舍城这个地方，有很多跟佛作对的。譬如说：六师外道专门跟佛作对，我们知道有富那罗等等的六师外道，还有再加上长爪梵志，长爪梵志我们曾经提过，他后来成为佛弟子，可是他在没有皈依佛之前，他也是大外道。他是外道里面的大论议师，辩论最好的，他也住在王舍城。再加上那个一心想要害死佛的提婆达多，他也在王舍城，那个想陷害佛、不信佛、然后嫉妬佛的提婆达多，这些人也住在王舍城。就是因为六师外道、长爪梵志这些外道的大论师，再加上提婆达多这些恶人，所以佛要住在王舍城，这个什么原理呢？要调伏他们嘛！就好像那个毒药

生长的地方，旁边一定有解药，所以我们要找解药在那里找？就是毒药的旁边去找，这个就比喻说，佛祂不会说：啊！大外道！然后就跑掉了。像我们就闪都来不及，不是。祂就是要调伏外道，所以那边外道多，佛祂就住那边，就是要调伏他们。这也是一个主要的原因。还有个原因，就是因为王舍城的人，大部分比较聪明，大多比较聪明，而且博学多闻，这是其它国家的城市的人所比不上的，博学多闻、聪明，而且佛也知道那些人度化的因缘已经成熟了，王舍城有很多这样子应该度化的众生，所以祂佛待在这个地方的时间比较长。还有，就是摩伽陀国它的物产比较丰富，物产丰富那对这些出家的比丘来说，乞食、就是托钵比较容易，这是其它的国家所比不上的。这是有一些原因，有一些原因，就是有一位龙王，他是被佛调伏为佛弟子，为了感念这个佛的恩德，所以他就经常下甘露，使这个国家从来没有发生过饥荒，就是龙王他的功德。再加上频婆娑罗王，他有一次迎接佛跟一千位阿罗汉去王宫应供，应供之后，佛为国王说法，国王就证到初果，证到初果非常欢喜啊，所以他就向佛请求说，希望佛还有一千位的比丘可以住在王舍城一辈子，受到国王的供养，看你们需要什么就供养。结果佛答应他的要求，所以就住在王舍城的时间比较多。后来频婆娑罗王往生之后，这个传承还是继续，这个传统在王宫里面还是继续，随时都可以供养一千位比丘。这个也是为什么当初大迦叶结集经藏、结集法藏，会选在王舍城来结集的原因，就是他们没有托钵这样的困难，随时都可以，就是每天都可以，王宫里面都可以供养一千位的阿罗汉，所以他们在那边结集，就能够很安心的来完成这个任务。再加上王舍城，王舍城当中也有很多富贵的在家众，就是已经受了五戒的在家众，很多富贵的戒子，受过五戒的戒子，他们也很愿意来供养出家众，所以出家人在这边托钵，都没有任何的困难，这就是为什么佛在这两个大城当中，经常住在王舍城的原因。

又有一个问题，问说：迦毗罗婆城，它也是靠近佛出生的地方，可是佛祂为什么不住在那里？刚才不是说要感念诞生的地方吗？可是迦毗罗婆城，它也是很靠近佛出生的地方，佛祂为什么不感念出生地，然后常常停留在这个地方呢？我们知道这个城市，是佛成长的地方，按理说佛应该要感念这个地方的恩德，然后常常在这边弘法才对啊，可是祂为什么反而没有常常来这里，这是有原因的。这要说到佛陀，祂的释迦族的这些弟子当中，是大部分是没有脱离那个爱欲之心，所以如果常常回到他们的家乡，就是常常跟家人走的太亲近的话，对他们出家人来说是不好的，最主要是他们没有脱离爱欲之心，所以很容易生起贪染，所以佛反而没有常常回到迦毗罗婆城。这个又要说到佛当初，这些佛弟子，当初为什么会出家？因为他们是被迫的嘛！这个是佛在第一次回国的时候，带着迦叶兄弟一千人，我们知道迦叶原来是外道嘛，他们兄弟加上他们的徒弟，一共是一千人，后来皈依佛。所以佛第一次回国的时候，就带了这些迦叶兄弟一千人回国。

我们知道，他们原来修的是婆罗门外道的苦行法，都在山林当中饿的这样面容憔悴，身体跟形貌都是非常的憔悴，所以佛陀把这些弟子带到家乡，祂的父王一看，啊？我儿子的弟子怎么都一个、一个好像营养不良的样子，觉得说这样不能够光显佛的尊贵。所以他就命令，下达命令，在释迦族当中，每个家庭一定要选出一位年轻人来出家，强迫出家。所以这些被迫出家的年轻人当中，有一些他是有善根，他是很欢喜出家，可以有一些他是被迫的。现在讲这些他们的爱欲没有断的，就是这些被强迫出家的。他本来当初就不是很想出家，如果现在出家之后又常常回到家乡的话，跟亲人常常接触，他们可能又想要生起还俗的念头，可能碰到从小的什么青梅竹马，还是什么……所以是很危险的，所以佛反而很少回到这个地方的原因，第一个原因是这样子。

第二个原因，是因为这个迦毗罗婆城，这个城市里面的人已经修行很久了，善根已经成熟了，而且是利根、有智慧的比较多，所以佛祂只要暂时住就可以了，把这些应该度化的众生度完了，祂马上就离开，所以也不需要停留太久。所以就是基于这两个原因，佛反而很少回到迦毗罗婆城。

又有人问了，这样子来说的话，佛护念迦毗罗婆城出家的弟子，可是佛常常住在舍婆提，为什么佛不护念舍婆提的这些出家弟子，而要常常住在舍婆提，难道不怕他们常常亲近家人，然后会心生退心吗？这是有人提出来这样问。这就要说到，回答第一个，舍婆提城的弟子不是被强迫出家的，都是很欢喜出家，有出离心，所以没有这个问题，常常亲近家人，也不会退失道心，所以很安全，所以没问题。第二个，为什么佛要常常住在舍婆提呢？因为这个地方的人口比较多，当时是有九亿户的人口，所以住的时间如果很少的话，来不及度化这么多的人，所以它的时间要比较长。然后第三个原因，就是舍婆提城的人，有的人是刚学佛，有的是久修；有的是善根已经成熟，有的善根还没有成熟；有的是聪明利根的，有的是根器比较钝的，所以就是水平是参差不齐。然后他们跟随各种的老师，拜各种的天神，然后学各种的经书，所以充满了各种的邪知、邪见，就是因为杂修的人很多，所以佛如果说的时间很短的话，也没有办法把正知、正见来教导大家，时间如果太短的话，没有办法说清楚、说明白，所以佛停留的时间，必须要比较长。如果说弟子的善根已经成熟的话，佛祂只要教化完，就可以到别的地方。可是，有一种情况，就是可以度化的弟子，可是他的善根还没有成熟。是可以度化的，可是善根没有成熟，变成说佛就要留比较长的时间，慢慢去调伏他，慢慢教导他，慢慢去磨练他的根性，让他善根能够成熟，然后这一世可以成就，所以佛就必须停留比较长的时间。这就说明，为什么佛经常停留在舍婆提的时间比较长的原因。

最后我们介绍，佛在那里说大品般若经？王舍城的什么？耆闍崛山中。我们现在介绍「耆闍崛山中」，这个「耆闍崛山」为什么叫灵鹫山？它本来叫鹫头山，它是有原因的。「耆闍」就是鹫，鹫鸟的鹫，一个成就的就、下

面一个鸟，鹭鸟，耆阁是鹭的意思。「崛」呢？是头的意思，所以耆阁崛山就称为鹭头山。为什么称为鹭头山呢？有两个原因。第一个原因，就是因为这座山的山顶像鹭鸟，你们去过灵鹭山就知道，它很像鹭鸟的头，因为它的山顶像鹭鸟，所以王舍城的人看到，就彼此相传、就称呼这座山称为鹭头山。第二个原因，就是王舍城的南边有一座尸陀林，印度的尸陀林就是很多死人的地方，印度他们不像我们还要看风水，然后还要埋葬。他们贫穷人家，死了以后就草席、或者布，他们大部分是用布包一包，把那个死人包一包，就丢到尸陀林，所以那边就很多死人。我们知道，鹭鸟是专门吃死人的肉，所以就常常有鹭鸟过去吃死人的肉，吃完之后就飞回到这个山头来休息，所以大家就叫这个地方叫鹭头山。这两个原因，所以叫做鹭头山。

最后一个问题，不是说有五座山吗？五座山，可是为什么佛没有停留在其它的四座山，而只停留在这个鹭头山呢？第一个原因，因为耆阁崛山在五山当中是最殊胜的，为什么最殊胜呢？因为它离城市比较近，离城市近，要托钵、出家人要托钵比较方便，不会因为路途太遥远而感到疲倦，而且不容易攀登。你说离那个城市近的话，就很多闲杂人等会来，可是因为它在山上，不容易爬，所以一般人懒得爬，就不会来，所以闲杂人会比较少。方便托钵，可是闲杂人又少，这是第二个原因，就是离城市近、不容易攀登。第三个原因，就是一切三世诸佛，都住在这座山，过去、现在、未来佛都在灵鹭山住，这是它为什么特别殊胜的原因。而且天龙八部也都守护、供养、恭敬这座山，所以常常有护法神在那边守护，这是第四个原因。第五个原因，因为这座山既清净、又安静，它是有福报和功德的吉祥之地，而且有十方无量的具备智慧、福德的大力菩萨，常常来这边拜见佛，恭敬听佛说法，所以佛说大乘经，大部分都在这边说，最主要的原因就在这里。现在大乘经当中又以般若最大，一切大乘经当中，般若最大，所以说般若经应该在那里说，就应该在耆阁崛山中说。好，我们讲完了。

从下一堂开始，我们就介绍六成就的最后一个，就是参与大会的，有那一些众生？就是来听经闻法的，有那一些参与的大众？我们从下一堂开始介绍，有小乘的部分，也有大乘菩萨的部分，所以这个部分也要介绍很久，我们今天就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切；我等与众生，皆共成佛道。