

大智度论
第十讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
经文（卷九～十）

尔时，世尊在师子座上坐，于三千大千国土中其德特尊，光明色像威德巍巍，徧至十方如恒河沙等诸佛世界。譬如须弥山王，光色殊特，众山无能及者。

尔时，世尊以常身，示此三千大千世界一切众生。是时，首陀会天，梵世天，他化自在天，化乐天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人与非人，以诸天华、天璎珞、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香、持诣佛所。

是诸天华乃至天树叶香，以散佛上。所散宝华，于此三千大千世界上，在虚空中，化成大台。是华台四边，垂诸璎珞，杂色华盖，五色缤纷。是诸华盖，璎珞，徧满三千大千世界。以是华盖、璎珞严饰故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。

尔时，三千大千世界及十方众生，各各自念：佛独为我说法，不为余人。

尔时，世尊在师子座，熙怡而笑，笑光徧照三千大千世界。以此光故，此间三千大千世界中众生，皆见东方如恒河沙诸佛及僧；彼间如恒河沙等世界中众生，皆见此间三千大千世界中释迦牟尼佛及诸大众。南、西、北方、四维、上下，亦复如是。

是时，东方过如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名多宝，佛号宝积，今现在为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜。

尔时，彼世界有菩萨，名曰普明。见此大光，见地大动，又见佛身；到宝积佛所白佛言：「世尊！今何因缘有此光明照于世间，地大震动，又见佛身？」

宝积佛报普明言：「善男子！西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，号释迦牟尼，今现在欲为诸菩萨摩訶萨说般若波罗蜜，是其神力。」

是时，普明菩萨白宝积佛言：「世尊！我今当往见释迦牟尼佛，礼拜、供养；及见彼诸菩萨摩訶萨绍尊位者，皆得陀罗尼及诸三昧，于诸三昧中而得自在。」

佛告普明：「欲往随意，宜知是时。」尔时，宝积佛以千叶金色莲华，与普明菩萨而告之曰：「善男子！汝以此华散释迦牟尼佛上。生彼娑婆世界诸菩萨，难胜难及，汝当一心游彼世界！」

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们看原文：

尔时，世尊在师子座上坐，于三千大千国土中其德特尊，光明色像威德巍巍，徧至十方如恒河沙等诸佛世界。譬如须弥山王，光色殊特，众山无能及者。

这个时候，世尊坐在师子座上，在三千大千世界当中，祂的功德特别尊贵，无论光明、色像、还是威德，都是非常的崇高伟大，能徧至十方如恒河沙等诸佛世界，就好像须弥山王，它的光明色像，殊胜特别，是其它山都比不上的。我们先看这一段。

这边说到，佛祂的功德特别尊贵，无论是光明、色像还是威德，都非常的伟大。可是我们知道，像转轮圣王、诸天圣人，他们的光明、色像、威德也很伟大，那为什么这边只说佛的功德特别尊贵呢？我们知道是有量跟无量的差别。这些人虽然也有光明威德，但是有限量，那佛的是没有限量。有限量，就好比星星一样，太阳一出来，光明就不见了，所以我们才会说佛的功德是特别的殊胜、特别的尊贵。为什么特别尊贵？那要看佛祂是从无量劫以来，就修集了大功德，一切都已经圆满具足了，不论是布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧，全部都圆满具足了，所以我们说佛的功德特别的殊胜、特别的尊贵。像以布施来说，我们知道佛祂的布施圆满，怎么看布施圆满呢？就是从内身、外财都没有任何的吝惜，全部都可以舍得干干净净。身外之财，像国家，释迦牟尼佛把整个国家都拱手让给别人了，王位，这个都是世间法当中最尊贵的，可是祂全部都可以舍弃，财富、妻子，全部都可以舍。自己本身来讲也是，无量劫以来都不知道舍了多少头、目、髓、脑，看众生需要什么，祂全部都可以舍，所以我们说祂的布施已经圆满了。同样的，持戒、忍辱、精进、禅定、智慧都是非常的圆满，因此我们说，佛的功德是特别尊贵的，是其它转轮圣王、诸天圣人所没有办法比的。

可是，我们看释迦牟尼佛传就发觉祂也会受报啊，你说祂这么了不起，可是祂也会遭受到世间种种的罪报。我们把它综合起来说的话，祂大概受过九种世间的罪报，祂也会生病、祂也会遭受到毁谤、祂也会托钵托不到食物，空钵而回，这又怎么说呢？你既然说祂功德这么伟大，可是祂为什么还会遭受到这种种的罪报呢？那我们就一个、一个来解释，祂有哪些罪报？跟祂的过去世有什么关系？祂为什么会有这些罪报的展现？目的是为了什么？我们现在就来说明。

第一个罪报，就是佛祂曾经受到梵志外道女子——孙陀利的毁谤，连五百阿罗汉同时也遭受到毁谤。这到底是怎么回事？这就要说到释迦牟尼佛的前生，祂有一世在波罗奈城这个地方，祂曾经是一位博戏人，博就是赌博游戏，就是整天游手好闲、无所事事，就是跟人家下棋赌博这样的一位游手好闲的人。另外有一位淫女，淫女就是跟谁都可以搞男女关系的，

就是非常淫乱的一个女子，她的名字叫做鹿相，那博戏人的名字叫做净眼。净眼就引诱鹿相这位淫女到园林里面去共相娱乐，可能中间发生什么不愉快，结果就把这位女子杀害了，那怎么办呢？要把尸体藏起来，藏到哪里去？就藏到一位辟支佛的茅庐里面，想嫁祸给这位辟支佛。结果大家发现这个尸体，就以为是辟支佛杀害的，那当时杀人的话要偿命，所以差一点就把他带出去杀了。结果这个时候，净眼他良心发现，觉得不应该这样做，他就来自首，承认自己的罪，结果最后被国王杀死，也是杀人偿命。就是因为这一段的因缘，所以这一世释迦牟尼佛就遭受到毁谤，当时的博戏人净眼，就是这一世的释迦牟尼佛，当时的淫女鹿相，就是这一世的孙陀利。所以为什么佛会遭受到孙陀利的毁谤，就是这一段因缘的缘故。

五百阿罗汉为什么同时也遭受到毁谤呢？这又要说到过去久远劫，有一位婆罗门叫做延如达，他经常教导五百位童子。当时有一位婆罗门的妇人，名字叫做净音，她经常来供养这位延如达。一直到有一天，他们城里面来了一位辟支佛托钵乞食，这位婆罗门的妇人净音，从那天开始就每天供养辟支佛，以美好的食物，最丰盛、最好的食物，每天来供养辟支佛，那看在延如达的心里面，就不是滋味。因为之前她是经常来供养他，可是现在来了一位辟支佛，那每天去供养他，他就心生嫉妒，就叫他的五百位童子去毁谤这位辟支佛，说他与净音私通，说他们两个有男女暧昧关系，那逼着这位辟支佛没有办法，因为他已经证果，有神通，因此他就示现神通入灭，这样子当众一表演之后，大家就知道，原来是延如达恶意毁谤。当时的五百童子就是现在的五百位阿罗汉，当时因为毁谤的这样的一个因缘，所以这一世也同时遭受到毁谤。这是第一个佛陀的罪业的展现。

第二个，是有一位女子，旃遮婆罗门女子，她拿木盆绑在自己的肚子上假装怀孕，然后用这个来毁谤佛，说这个孩子是佛的，这样子来诬赖。这个也是有一个前世的因缘，就是在尽胜如来的时候，婆罗奈城有一位长者，他叫做大爱，他的妇人叫做善幻。这位女子善幻经常供养两位比丘，一位比丘叫做无胜，一位比丘叫做常观。可是她偏心，供养这个无胜比丘的供养比较好，衣食无缺，可是常常供养常观这位比丘，她的供养就没有这么好，经常有时候有、有时候没有，常常有资具缺乏这样的情况，所以常观比丘又心里不是滋味，所以他就毁谤无胜比丘跟善幻私通。也是因为毁谤的因缘，当时的善幻就是现在的婆罗门女子，当时的常观比丘就是这一世的释迦牟尼佛，所以释迦牟尼佛这一世才会遭受到她的毁谤。这是第二个罪报。

第三个，我们大家都很熟悉的故事，就是佛有一次在灵鹫山经行的时候，提婆达多从山上把大石头推下来，然后山神把石头挡住，可是旁边还有小石头，还是掉下来砸到佛的大脚拇趾，脚的大拇趾，然后流血，这样的一个事情。那为什么会有这个因缘发生呢？也是在过去世的罗阅祇城，这个城市里面有一位长者，叫做须檀，他有一位儿子叫做须摩提。在长者

须檀死了之后，他有另外一个同父异母的弟弟，他的名字叫做修耶舍，那这位哥哥怕弟弟跟他一同分家产，所以就想要陷害他，因为把弟弟杀害了以后，他就自己可以独吞，一个人就可以拥有这个万贯家财，所以他就骗他的弟弟到灵鹫山上面，从高高的悬崖上面把他推下去，然后再把石头砸下去，他弟弟当场就被砸死了。须摩提就是现在的释迦牟尼佛，当时的修耶舍这个弟弟，就是提婆达多，所以这一世才会重复这样的历史故事，提婆达多想要害佛。

第四个，有一次佛被裂开的木头把脚刺伤了，祂的脚也受过伤，被木头刺伤。那这是什么缘故呢？就是在过去世有两位商主，一同入海去取宝，刚好遇到涨水，两个雇主都要争这个船，因此就互相打斗起来。第二位商主把第一位商主的脚，在打斗的过程当中，把他的脚刺伤，然后当场死亡。第二位商主就是现在的释迦牟尼佛，第一位商主就是提婆达多，这是他们过去世的故事。

第五个，佛所遭受到罪报，就是有一次，毗楼璃王带兵去杀佛陀的释迦族的族人，当时佛陀感觉到头痛，这么一个事件。为什么会有这样的业报呢？也是在过去久远世的时候，在罗阅祇这个城，城里面闹饥荒，闹饥荒大家没有东西吃怎么办？米粮非常的贵，一般老百姓是没有办法买到的，没有钱买这么贵的米粮，所以大家都很饿，怎么办呢？就跑到池边去捕鱼来吃，整个村庄里面的人就携家带眷，大大小小、男男女女就共同到河边去捕鱼，到池塘边捕鱼，捕上来的鱼就放在岸边，就这样跳跳跳跳。有一位四岁的小孩子就拿木棒，他看到那个鱼在跳，怕牠跳跳跳，可能又跳回到池塘里面去，他就拿木棒来敲鱼的头，一个一个敲，敲昏、敲昏，那个鱼就不动了，就乖乖的躺在地上。就是这么一件事情，那当然这个四岁的小孩，就是这一世的释迦牟尼佛，所以祂会觉得头痛。那祂的族人为什么会被杀呢？就是这一世的释迦族的人，就是当时的这些村民，去捕鱼的这些村民。那这位王，带领兵来杀害释迦族的这个国王跟士兵，就是当时那一池里面的鱼，被吃掉的鱼，所以就演变成这一世有这样的因缘。

第六个所展现的业报，是大家也很熟悉的，佛吃了三个月的马麦，马麦就是喂马的饲料。佛没东西吃，接受卖马的人，他储存了很多喂马的饲料。当时佛是接受阿耆达多婆罗门的请供，请祂（受）供养，到他那边结夏安居，所以祂带领了五百位阿罗汉一起去结夏安居，结果也是遇到闹饥荒，没有食物吃，所以释迦牟尼佛跟五百位比丘，一起吃马麦三个月，结夏安居当中都在吃马麦。为什么会有这件事情呢？也是在过去世的时候，有一位毗婆叶如来，他在盘头摩跋城中，他在这个城当中受供之后，正要回去的路上，经过一个婆罗门的家里面，结果就看到婆罗门供养沙门的食物非常非常的好，结果他就说了一句：「这些秃头沙门，应该吃马麦！」那也叫他带去的这五百位童子，一起跟他说「秃头沙门，应该吃马麦！」所以就感得自己吃了三个月马麦，还有五百位阿罗汉，同时结夏安居的，都吃

了三个月的马麦，是这么来的。

第七个罪报，就是冷风吹得释迦牟尼佛的背脊疼痛，就是那个寒风刺骨，释迦牟尼佛的背被吹得非常的疼痛，那就跟祂的背有关。这是因为在过去世，罗阅祇国的这个地方，他们在节庆的时候，欢庆的时候，庆祝节日的时候举行相扑，有两位大力士，就很像我们现在日本的相扑，两个大力士互相较劲。有一位大力士，他是刹帝利族的，那另外一位大力士，他是婆罗门种的，这个时候两个人比赛。这时候婆罗门种的，就告诉刹帝利族的这位大力士说：「你等一下假装输，事后我给你钱。」他就假装输了。这样子一共三次，他都赖掉，事后都没有给钱，所以这位刹帝利族的大力士非常的生气，所以在下一次比赛的时候，狠狠地用脚踹他的背，让他扑地、当场死亡。可是比赛大家说：好棒！好棒！结果国王一高兴，就赐金钱十万，就是这样子的罪报。之前是因为贪财，然后又起了瞋恚心，没有拿到钱起了瞋恚心，让他扑杀大力士，让他当场死亡。就是因为这样的业报，所以这一世就感得背脊疼痛，冷风一吹，祂背就痛，就是这么来的。

第八个，是释迦牟尼佛修了六年的苦行。这六年的苦行，到底是为为什么要修六年的苦行呢？也是在过去世婆罗奈城这个地方，在婆罗奈城的旁边，有一位婆罗门的儿子，他的名字叫做火鬘，另外有一位瓦师的儿子，他叫做护喜。有一天护喜就偕同，就是邀请火鬘跟他一同去见迦叶佛，可是火鬘说：「有必要见这个秃头道人吗？」就这样子恶言相向。他第一次不答应，粗口恶言，然后再邀请第二次，还是这样子，第三次还是这样子。可是最后，火鬘还是去见到迦叶佛了，一见迦叶佛，相好庄严，心生欢喜，就出家学道，最后还是跟祂出家。可是，他这个三次恶言对迦叶佛的果报 double，就换得六年的苦行，是这样子来的。

第九个，佛有一次进入婆罗门的聚落里面，就是到婆罗门的村庄里面去乞食，但是乞不到食物，空钵而回。这是最后一个。

还有，有一次在冬至，我们知道冬至很冷，冬至前后的八个晚上，寒风非常凛冽，把竹子都吹破了，我们就知道有多冷，这个时候佛就要求三衣来避寒。另外，又有一次，佛患热病，要阿难在祂的背后帮祂搨凉。

这说明什么？我们看上去，佛也会生病，祂也怕冷、又怕热，那我们就满脑子疑问，我们本来对释迦牟尼佛这么好的印象，现在听了祂九个罪报，我们好的印象都被打破了。可是，是不是佛祂真的会生病呢？我们知道佛祂在成道的时候，祂不是已经断尽一切的恶了吗？祂不是一切功德都已经圆满了吗？那祂又怎么会受到罪报呢？这我们觉得很怀疑。那不是说佛生生世世都在修布施，布施度都已经圆满了，那祂怎么可能乞不到食物，然后空钵而回呢？也是很奇怪，对不对？还有，像一些外道仙人，他都能够用药草或者是咒术来替人治病，那佛祂不是具备一切的功德跟智慧吗？难道祂连自己的病都不能够治吗？我们也觉得很疑惑，是不是？所以我们就要知道，佛祂作这样的示现是有目的的，祂是为了慈悲末世的众生，尤

其是末世的出家人，所作的种种的示现。因为我们知道佛有两种身：一个是法性身，一个是父母所生身。法性身是不会生病的，因为法身没有生灭，没有生灭就不是无常身；不生不灭的法性身，它是不会生病的，它是没有生灭。法性身等于是我们的本体，好像虚空一样，无量无边，它是没有形像的，可是它可以做种种的展现，它可以示现三十二相、八十种好，它可以依不同的因缘，以不同的名号，在不同的地方受生，然后度化众生，这个都是法性身的作用，就是说它可以示现报身、或者是应化身，都是从法身所起的作用。可是父母所生身，它就是有生灭的，所以它就要示现什么时候受生、什么时候涅槃，这个是父母所生身。现在所谓的九种罪报，就是展现在父母所生身的这个身上的一种罪报的展现，并不是佛真的会生病。刚才讲的那一些往世的因缘，全部都是为了要教化众生，尤其是悲愍末世的众生，尤其是我们刚才讲的，为了将来世，我们末法的时代的出家众，而作的一种方便示现。什么方便示现呢？因为到了我们末法的时候，出家众因为福薄，福德不够，为什么福比较薄？就是过去的布施度修得不好、不圆满，所以感得的福报非常的少，所以要去托钵或者是接受信众的供养，那个供养都非常非常的少，所以他常常有生活资具缺乏的情况出现，那常常托钵托不到食物，就是有时候缺少衣、有时候缺少饮食、有时候缺少医药、有时候缺少卧具，所以这时候就会受到在家众的讥嫌，说：「你们这些出家众，自己的生活都没有办法过下去了，自己生病也没有办法医治，那你们怎么修行？你们怎么成道，然后度众生呢？你们好像生活都有问题嘛，生病也没办法自己医，你们凭什么来度众生？」就常常受到在家众的讥笑。所以这个时候，出家众就可以说了：「你看嘛，佛陀祂也会生病，祂也会托钵托不到食物，祂也会怕冷、祂也会怕热……。」所以这个时候，出家众可以说：「我这一世的生活资具的缺乏，是因为我过去世的罪业的果报。可是我这一世出家的修行的功德，可以感得我将来世越来越好。我出家修行有功德，你看释迦牟尼佛祂也是会生病啊，祂也是托不到食物啊，那更何况是我们福报这么薄的众生？当然是一定会有这种现象产生，一点都不奇怪嘛！」所以这些在家众听了出家人的这些话之后，他就平息了他的愤怒、他的瞋恚心，然后很恭敬的来供养这些出家众，衣服、饮食、汤药、卧具，这个是四事供养，就不缺乏了。这些出家众也因为得到身体上的安稳，就能够专心的修道证果。所以佛是为了悲愍未来世的众生，而方便示现这种种的罪报，并不是真实的有这些罪报，那我们就明白佛为什么要作这样的示现了。

我们接着看原文：

尔时，世尊以常身，示此三千大千世界一切众生。是时，首陀会天，梵世天，他化自在天，化自乐天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人与非人，以诸天华、天璎珞、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香、持诣佛所。

这个时候，世尊以祂平常的身形，示现在这个三千大千世界的一切众生的面前。这个时候，首陀会天，就是指色界第四禅的净居天；梵世天，指的就是初禅三天，初禅天。从他化自在天开始，他化自在天、化乐天、兜率天、夜摩天、三十三天、四天王天，这个是欲界六天，还有三千大千世界的人与非人，都拿着天华、天璎珞、天泽香、天末香、天青莲华、赤莲华、白莲华、红莲华、天树叶香，然后来到佛的处所。

前面我们知道佛显了六次的神通，又是放光、动地……什么的，现在为什么又要以常身来示现，在这个三千大千世界一切众生的面前呢？这就是佛当初为了要说般若波罗蜜，因此就显了六次的神通。第一次显神力，是进入三昧王三昧之中，从脚底一直到顶髻放光。第二次现神力，是佛的一切毛孔举身微笑，一切的毛孔都微笑。第三次现神力，是佛放出常光一丈，平常的光明，一丈的光明。第四次现神力，是佛的舌相徧覆三千大千世界而微笑。第五次现神力，是佛进入师子游戏三昧之中，这时候三千大千世界起了六种震动。第六次，就是现在，我们刚刚开始的时候，佛坐在师子座上，现出最殊胜的光明色像威德，崇高伟大。之前现了这六次的神力，是要用来感动众生，有信心的众生都能够证得无上正等正觉，有信心的众生，在佛前面六次显神通的时候，都已经证得阿耨多罗三藐三菩提了。那没有信心的人、还有疑惑的人，就是看到佛显现不可思议的神力，他没办法接受，可是现在佛祂现的是平常身，很亲切，跟你长得一样的身形，这样的身量，那个怀疑心比较重的、没有信心的，他就可以相信了，他认为这就是佛的真身，佛应该就是这样的身体啊，佛从初生、初成佛、初转法轮，都是这个身体，他就愿意相信，相信他就能够得度。所以这就是为什么佛现在又要以平常的色身，来向三千大千世界中的众生来示现，理由就是为了那个还有疑惑的人来示现。

我们解释什么是首陀会天，它是色界第四禅的净居天。色界第四禅有八天，其中五天是三果圣人所居住的地方，称为净居天；另外有三天，是凡天跟圣人共住的。这个八天之上，还有一个地方，是十住菩萨住的地方，这个地方也叫净居天，也就是大自在天王的住所。所以现在所谓的首陀会天，指的就是色界第四禅的净居天来说的，就是色界第四禅。这个梵世天，指的就是初禅天。我们知道初禅有三天：有梵众天、梵辅天、跟大梵天，为什么会有这三天的差别呢？就是看你证得初禅那个禅定的功夫。如果你证得是下品禅定的话，你就会生在梵众天当中；中品的禅定，就生在梵辅天当中；上品的禅定，就生在大梵天当中。大梵天就等于是国王，梵辅天等于是大臣，梵众天等于是老百姓，是这样的差别。另外，梵是清净的意思，所以如果说你有第一等的清净心的话，你就会生到大梵天。还有，以慈悲喜舍四无量心来说，如果你修得上等的慈心，也能够生在大梵天当中。

我们现在要问，为什么只提到初禅跟四禅，还有二禅、三禅，你为什么不说不说呢？那是因为你证得初禅没有那么容易，尤其是我们欲界的众生，

五欲六尘，这个欲望，尤其是贪欲特别特别的重，所以要证得初禅有一点困难，除非你能够离欲，才能够证初禅，从欲界到达色界的初禅，所以初禅对欲界众生来讲，是非常难修到的。那四禅就更难了，四禅还要经过二禅的大喜、还有三禅的大乐，这个喜、乐都是为我们欲界的众生所非常容易耽着在上面的，因为那个喜乐不是世间的喜乐能够比的。你一入了二禅、三禅，那种喜乐你就不愿意再出定了，就耽着在里面，什么事都不想做，什么都可以放弃，就是因为它太喜乐了，没有办法用言语来形容，除非你证到，你就知道那个身心的舒畅，每一个毛孔、每一个细胞都充满了轻安喜乐，除非证到才知道，那实在是很难舍弃的。可是你要证到四禅舍念清净，你就一定要舍得放下二禅的大喜跟三禅的大乐，不然你就很难证入四禅的舍念清净，就是喜乐心都全完的止息了，这才是真正的清净，所以四禅也是很难证到的。所以以难易来说，初禅跟四禅比较难，二禅跟三禅就比较容易，你只要能够入得初禅之后，很快就可以进入二禅跟三禅，可是要到达四禅就比较困难，所以这是以难易的程度来说，我们就只提到那个比较难证的初禅跟四禅，而没有提到二禅跟三禅。

另外的理由，就是说一般人都知道大梵天，像我们都常常听到大梵天这样的名称，可是其它的天就比较少听到，所以为什么只提大梵天。还有，净居天的大自在天王常常怜愍众生，我们在佛经上常常看到他劝请佛说法，就是怜愍众生，所以他经常劝请佛为众生来说法，是大自在天天王来劝请佛说法，所以我们也常常提到大自在天，他是居住在第四禅的净居天里面的。这是为什么我们会提到大梵天跟大自在天的理由。

第三个理由，就是佛说法的声音可以到达大梵天，佛就是在人间，祂的音声可以到达大梵天。另外，佛在菩提树下成道的时候，我们人间不晓得发生什么事，可是天人他们知道，所以诸天传唱，互相来宣布这个好消息，这个消息一直传到净居天。这是另外一个理由，为什么只谈到净居天。

还有，大梵天是最接近我们欲界的，因为初禅嘛，最接近我们欲界，所以我们会谈到大梵天。净居天的大自在天王，他是色界天的天主，所以我们也应该要知道。所以这是另外一个理由，为什么只提到初禅跟四禅的理由。

还有，就是二禅的大喜、三禅的大乐，都是住在放逸当中，我们就不提它了，因为它不值得我们效法。这就是为什么这里只提到色界的初禅跟四禅，而没有提到二禅、三禅的理由在这里。

接下来，我们就要稍微介绍一下六欲天，欲界的六天。它为什么叫做他化自在天呢？他化，就是他人所化，我自己来自在享用，我来享用他人所化现的种种境界。他人所化的，那我自在享用，叫做他化自在。我拿他人所化的来自在享受，叫做他化自在。所以这一天的天人，都是拿别人变化出来的种种的好的境界，拿来娱乐自己。第二个，化乐天就不是。化乐天就表示说，他是自己所变化的五尘，自己来娱乐自己；自己化现，

自己来娱乐，所以叫做化自乐。自己来娱乐自己所变化出来的五尘境界，所以叫做化自乐天。第三个，兜率天，它又叫做知足天。第四，夜摩天，又叫做善分天。接下来是三十三天，最下面是四天王天。

所以它是从下面往上，我们欲界有一座须弥山，它高八万四千由旬，须弥山的山顶有三十三天的天城，须弥山的半山腰是四天王天所居住的处所，在哪里呢？就是须弥山的旁边有一座山，叫做捷陀罗，它高多高呢？既然是它的半山腰，须弥山的半山腰，所以它的高度也是它的一半，是四万两千由旬。那这座山有四个山峰，每一个山峰有一座城，四天王就各居一城，所以叫做四天王天。每一天有一个城市，在一个山峰，在这一座捷陀罗的这一座山上面。所以第一层，是四天王天。第二层，须弥山的山峰，是三十三天，这个是属于地居天，就是须弥山还属于地。从夜摩天以上，就叫做空居天，就已经离开这一座须弥山了。从夜摩天开始，第三天是夜摩天。第一天是四天王天，第二天是三十三天，然后往上开始是空居天，第三天是夜摩天，第四天是兜率天，第五天是化自乐天，第六天是他化自在天，这样一层一层高上去。这个夜摩天以上都是七宝为地，我们不是说它空居天吗？就是居住在虚空吗？那它为什么会七宝为地呢？它还是一样的，只是它是在虚空当中，由这个风力把它持住，每一天都是在虚空当中，都是以七宝为地，这样一直到色界的净居天都是这样。所以从夜摩天以上，我们就称为空居天，一直到色界的净居天，就是第四天，都是七宝为地，都是在虚空当中而住，由风力把它把持住，所以我们称为空居天。

这些天人都拿着天华等等这些东西来供养佛，这边的天华就是属于天人才有的，它有长在陆地的、也有长在水里面的、也有长在树上的、也有长在蔓藤上面的，种种的天华，不同的颜色，非常非常漂亮的颜色，非常非常的香。我们世间的华，是要顺风才闻得到那个香气，可是天上的华不一样，它逆风也一样很香，那我们就知道是香的不得了，香到不行，非常非常的香。而且颜色非常的漂亮，而且它的华瓣是非常的柔软细滑，也跟我们人间的的不同。这些天人除了拿天华以外，还有拿天璎珞，天璎珞是用在悬挂在佛的头顶上面；天泽香是用来涂在佛走的地上；天末香是用来洒在佛的头顶上；天莲华，我们知道有青莲华、红莲华、赤莲华、白莲华，为什么没有黄莲华？因为黄色属火，那火不适合水中的华，所以没有黄莲华。这些莲华也是跟我们世间的莲华不一样，它的构造不一样，它的华茎是琉璃做的，中间的莲华台是用金刚做的，它每一瓣的莲华瓣是阎浮那陀金，阎浮那陀金就是比我们人间的黄金还要殊胜不晓得多少倍、千万倍，那它是金色的，所以我们说它是千叶金色莲华，就是这样来的。因为它的叶子是阎浮那陀金所构成的，所以它整朵莲华看起来是金色的。这个莲华也是非常的柔软，而且非常的芳香。还有供养佛的就是天树叶香等等，来到佛的处所供养佛。

可是经文上面也提到说，不止是天人拿了这些天华等等，还有人与非

人，人与非人也拿了天华，就有一点奇怪。天人拿天华，理所当然，因为那个天华是长在他们天界上面的，可是为什么人与非人不是在天界，他也拿天华来供养佛呢？那就要讲到前面，前面不是佛用神通放大光明，大地起了六种震动，这个时候诸天都洒下各种妙华，这个华徧满整个三千大千世界，用来供佛的，当时天人拿来供佛，用天华来供佛，那不是已经洒了三千大千世界，徧地都是这些天华吗？所以现在人和非人就可以拿这些天华来供养佛，是这么来的。另外还有一个说法，就是说印度当时，就是把最殊胜、最殊胜、最好的东西就叫做天物，天上的东西，因为实在是太殊胜、太美好了，所以也可以拿人间最殊胜、最美好的那个华，叫做天华，这样也是可以说得通的，而不是捡地上的那些天人所洒的天华。这两种说法都是可以的。

我们再看原文：

是诸天华乃至天树叶香，以散佛上。

就是把这些天华，一直到天树叶香，散在佛的身上。那我们就要问，为什么要把华散在佛的身上呢？这是恭敬供养佛的缘故，佛是三界中的第一等福田，所以我们要把华散在佛的身上。

我们再看：

所散宝华，于此三千大千世界上，在虚空中，化成大台。

所散出去的各种宝华，在三千大千世界上的虚空中，化成一座很大的华台。我们又要问了，为什么要在虚空中，散华就散华嘛，为什么要在虚空中，把它化成这么大的一个华台呢？这个佛有祂的密意在里面，那就是众生所散的华比较少，那现在能够化成这么大的一个华台，表示众生种的因少，所结的果报非常殊胜、非常的多，你只要诚心的供养佛，你种的因虽然很少，但是到时候结出的果来是非常、非常的多，就是有这样的一个含意在里面。种的因少，结的果多，所以散的华少，可以化成一个很大的华台，表示它的果报是非常殊胜的。

奇怪！为什么这个大的华台能够在虚空中停住，不会掉下来呢？佛又用这个来说法，要告诉我们什么？佛是要以这个神通力来告诉众生，让众生知道佛是福田，所得到的果报是不会消失的，所以它一直停留在空中，一直到我们众生成佛，所得的福报都不会消灭，是要告诉我们这样的一个讯息。如果说佛有这么大的神通力，就自己变一个华台就好了嘛，那为什么要这些众生来散这个华，然后才把它化成一个大华台呢？这个是为了要使众生得到清净的信心，因为我们众生看到自己所供养的华变成了大华台，心里会非常的欢喜，心一欢喜就能够得到大福德。所以佛祂不自己变现一个大华台，要众生来散华，然后祂才作这样的变现。

我们继续看：

是华台四边，垂诸瓔珞，杂色华盖，五色缤纷。是诸华盖，瓔珞，徧满三千大千世界。

在这个大华台的四边，垂下来各种的璎珞，以及杂色的华盖，五彩缤纷。那这些华盖及璎珞，徧满三千大千世界。

继续看：

以是华盖、璎珞严饰故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等诸佛世界，皆亦如是。

因为这个华盖、还有璎珞的严饰，所以三千大千世界都变成了金色，还有十方如恒河沙等诸佛世界也都是如此，全部都变成金色。

尔时，三千大千世界及十方众生，各各自念：佛独为我说法，不为余人。

这个时候，整个三千大千世界以及十方众生，每一个都心里面想说，佛是单独为我说法，不为其它的人说法。每一个众生都看到佛单独为他自己来说法，这又是很奇怪了，佛祂不是只有一个身体吗？佛是以祂一个身体，然后示现三千大千世界以及十方世界，那众生为什么每一个都看到佛单独为祂说法呢？这又是佛的神通力。佛有两种神通力，祂说法有两种情况：一个是佛坐在一个地方说法，能够使很远的地方的众生，都能够看到祂，那也能够听闻佛说法，也可以听得到佛在为祂说法，这是一种。佛在一个地方说法，不管多远的众生都可以看到，而且可以听到佛说法。另外一种情况，就是现在的这种情况，佛在一个地方说法，但是能够使每一个众生，都各自见到佛单独为祂说法。这种情况就是「千江有水千江月」，月亮只有一个，但是你有千条江的水，每一条江都可以反映一个月亮，千江有水千江月，好像看起来有一千个的月亮，有一千条江反映这一个月亮，可是月亮只有一个。现在的情况也是，佛只有一个，可是影现在每个众生的面前，就是只看到佛为祂说法。为什么要这样子作不同的变现呢？也是因为众生的根器不一样。因为有的人见到佛身徧满三千大千世界，他就能生起清净的信心；但是有的人，他又非要见到佛亲自在他面前为祂说法，他才能够生起信心，所以佛才要作这样的变现。

继续看：

尔时，世尊在师子座，熙怡而笑，笑光徧照三千大千世界。以此光故，此间三千大千世界中众生，皆见东方如恒河沙诸佛及僧；彼间如恒河沙等世界中众生，皆见此间三千大千世界中释迦牟尼佛及诸大众。南、西、北方、四维、上下，亦复如是。

这个时候，世尊坐在祂的师子座上，非常安乐怡然的微笑，微笑放光，徧照三千大千世界。因为这个佛光的加持，所以在这里的三千大千世界的众生，都能够看见东方如恒河沙诸佛及僧；那里的如恒河沙等世界的众生，也都能够看到这里的三千大千世界中的释迦牟尼佛，还有大众；南方、西方、北方、四维、上下的世界的众生，都是如此，大家互相都可以看见的，这样的意思。佛前面已经放了很多次光了，那现在为什么又要放光呢？因为不同的因缘。前面放光，各有各的因缘，前面已经说过了。那现在放光，

是为了要让十方参与大会的众生，彼此都能够看得见对方，所以这是这一次为什么要放光最主要的目的，众生可以互相看得见。

可是，问题来了，我们这些人又没有天眼通，凭什么可以看到对方？像阿罗汉，他如果随便观的话，他只能观见一个小千世界；他如果用心的观，就可以见到一个中千世界。如果是辟支佛来说的话，他随便观，可以观见一个中千世界；用心观，可以观看整个大千世界。可是我们现在这些人，也没有证到阿罗汉，也没有证到辟支佛，凭什么可以互相见到这么远方世界的众生呢？这当然是佛威神力的加持，才能够使众生彼此能够互相看见，并不是众生自己有天眼通，众生自己没有这样的能力，即使是阿罗汉或者辟支佛，也是要佛威神力的加持，才能够看到无量的世界，所以都是要靠佛神力的加持。

我们继续看：

是时，东方过如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名多宝，佛号宝积，今现在为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜。

这个时候，东方过如恒河沙等诸佛世界中最旁边的一个佛世界，叫做多宝世界，佛号叫做宝积佛，现在正为诸大菩萨（菩萨摩诃萨就是大菩萨）说般若波罗蜜。祂也在那边说般若波罗蜜，佛也准备在这里说般若波罗蜜。为什么叫多宝世界呢？就是那个世界的不管是财宝还是法宝都非常的多，所以叫多宝世界。佛号为什么叫宝积佛呢？宝就是法宝，积就是积聚，法宝所积聚的佛号叫做宝积佛，那就是这位佛，祂是由无漏的五根、五力、七觉支、八正道等等法宝所积聚而成的，所以我们叫做宝积佛。

我们再看原文：

尔时，彼世界有菩萨，名曰普明。

这个时候，多宝世界有一位菩萨，他的名字叫做普明菩萨。为什么叫普明？因为他的光明普遍照耀一切世界，所以叫做普明。

我们再继续看：

见此大光，见地大动，又见佛身；到宝积佛所白佛言：「世尊！今何因缘有此光明照于世间，地大震动，又见佛身？」

这位菩萨，他就见到大光明，也见到大地震动，又见到佛的色身，于是他就到宝积佛的处所问佛说：「世尊！现在是什么因缘，有这个光明照耀世间，大地震动，又见到佛身呢？」

宝积佛报普明言：「善男子！西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，号释迦牟尼，今现在欲为诸菩萨摩诃萨说般若波罗蜜，是其神力。」

宝积佛就告诉普明菩萨说：「善男子啊！向西方过了如恒河沙等世界之后，有一个世界叫做娑婆世界，那这世界中有佛，叫做释迦牟尼佛，祂现在正要为诸大菩萨演说般若波罗蜜，那你所见到这种种的现象，就是释迦牟尼佛的神通力。」

是时，普明菩萨白宝积佛言：「世尊！我今当往见释迦牟尼佛，礼拜、供养；及见彼诸菩萨摩诃萨绍尊位者，皆得陀罗尼及诸三昧，于诸三昧中而得自在。」

这时普明菩萨就向宝积佛说：「世尊！我现在想要去见释迦牟尼佛，向他礼拜、供养；我也想见见那边已经一生补处的这位大菩萨（一生补处就是将来都要继承佛位的这些大菩萨），也想去见见他们，他们有什么样的境界？他们已经得到了陀罗尼，还有种种的三昧，而且在种种的三昧中也都已经得到自在了。」

佛告普明：「欲往随意，宜知是时。」尔时，宝积佛以千叶金色莲华，与普明菩萨而告之曰：「善男子！汝以此华散释迦牟尼佛上。生彼娑婆世界诸菩萨，难胜难及，汝当一心游彼世界！」

宝积佛就告诉普明菩萨说：「你想去的话，当然好啊！随你的意，你要去，就随你的意去吧！只是要知道时宜。」这个时候，宝积佛就拿一朵千叶的金色莲华给普明菩萨，然后告诉他说：「善男子！你把这朵华散在释迦牟尼佛的身上。生在娑婆世界的这些大菩萨，他们是很难去胜过他们，也很难比得上他们，所以你们应当要谨慎、小心的去游历那个世界！」这是宝积佛对普明菩萨的嘱咐。

我们又要问了，佛为什么说：「你想去就去吧！随你的意去吧！只是要知道适合时宜。」这个到底是什么意思呢？像我们，自己的弟子如果告诉师父说，我想去别人的道场，想去亲近别人的师父，不晓得这个师父的心里面会不会说：「好啊！你想去就去啊！」所以我们这边要说明的第一个，是说佛已经断除对弟子的贪爱跟执着了，所以佛才会说：「你想去你就去嘛！没有关系，我心里不会觉得怪怪的。你去亲近别的师父，去跑别的道场也无所谓，没关系！」佛已经断除了对弟子的贪爱跟执着，所以佛就马上答应说：「你想去就去啊！没关系啊！」还有，因为菩萨他还没有破除四十一品的无明，他一共要破除四十二品的无明，那这些菩萨因为无明还没有完全的断尽，所以还没有得到佛的一切智，也还没有得到佛眼，所以他心中多多少少还有一点点的怀疑，因为释迦牟尼佛没有去亲近过佛，所以他心里会想说，释迦牟尼佛会不会功德比较大？那我如果去亲近佛，我会不会获得利益比较多？会不会比较殊胜？所以他心里面还是有一点点的怀疑，因为没有比较嘛。所以宝积佛就会很大方说：没关系！你去啊！你可以去参观比较没关系，你尽量去，然后你看看那边的世界，那边的佛，还有那边的大菩萨，跟我们多宝世界有没有什么差别，你可以去比较没有关系。就是因为他还有一点点的疑惑，所以宝积佛为了要消除他的疑惑，所以很爽快的就答应了。去到那边，当然普明菩萨就会发现说，宝积佛的世界虽然离娑婆世界非常的遥远，但是他们所说的诸法实相是完全相同的。他本来在宝积佛这边听般若波罗蜜，在说诸法实相的道理，然后之后他又到娑婆世界，听闻释迦牟尼佛说般若波罗蜜，讲的诸法实相的

道理又是相同的，他就信心大增，那对求佛的心也就更加的坚固了，所以宝积佛才会希望他去参观释迦牟尼佛的世界，叫做娑婆世界，去参观。

还有另外一个理由，就是前世的因缘。虽然这一世他是生在遥远的东方，但是因为跟释迦牟尼佛有前世的因缘，所以他今天就有这样的一个因缘前往娑婆世界，听释迦牟尼佛说法，这个也是要有缘才能够碰到。另外还有一个含意，就是娑婆世界里面的菩萨，见到普明菩萨从那么遥远的地方来听法，他心里面就会想说：他都从那么远的地方来听法，何况我就在这个世界，哪有不听法的道理呢？也会对闻法生起好乐心，想说：你那么远都来了，那我这么近，我当然更应该要听。是有这层层的意思在里面。

现在我们要说到，佛为什么要供养，佛不是功德已经圆满了，为什么要供养呢？难道佛是要求福报吗？佛当然不是为了要求福报，佛是为了恭敬功德才作供养的，这又要说到一个故事了。当时佛在世的时候，有一位眼睛瞎的比丘，他正在缝衣服，然后不小心手中的针线掉在地上，他也看不见，他就喊啊：「谁爱福德啊？替我来穿针吧！」佛这个时候刚好从他身边经过，然后佛就过来说：「我是爱福德的人，我来替你穿针。」这个盲眼比丘一听是佛的声音，赶快起来，很紧张的起来，向佛顶礼，然后就奇怪的问佛说：「佛的功德不是已经圆满了吗？为什么还说爱福德呢？」那佛就回答说：「我的功德虽然已经圆满了，但是我深深地了解到，深深地知道功德它的恩德在哪里，功德果报在哪里，功德的力量有多么的殊胜！」佛说：「今天能够使我在一切众生当中，最为第一，最主要的原因是什么？就是福德的关系！」因为福德已经圆满了，可以在一切众生当中最为第一，就是因为福德，所以佛说：「我爱福德！」佛就为这位比丘赞叹了功德之后，就为他说法，当下证到了初果。所以，这就说明什么？虽然佛已经功德圆满，再也不需要作功德，但是为了要教化弟子，所以佛自己还是要作供养，因为佛可以向弟子说：「我都还要作功德，你们为什么不作？我功德圆满的人都要作了，你们为什么不作？」所以佛是为了教化弟子，才作这样的示现。

如果说宝积佛一定要供养华的话，因为有神通力，佛为什么不直接把华从这么遥远的地方，用神通力直接散华在释迦牟尼佛的身上就好了？佛干嘛还要派普明菩萨去拿了这朵莲华，然后跑这么遥远的路途，然后到释迦牟尼佛那边，才散在佛的身上，为什么要这么麻烦？直接这样子抛过去就好了。这是为了要让娑婆世界的菩萨们相信普明菩萨，因为他是宝积佛派来的使者，我们对使者要恭敬，要相信他。另外一层的意思，就是佛要让佛派遣的使者平安到达，虽然路途这么遥远，中间可能会经过水、火、兵、或者是毒，种种百千种的灾害，可是要加持他、保护他，不让他受到伤害，所以要他拿着这一朵金色的千叶莲华，一路平安到达，它有加持跟保护的作用，带着这朵莲华一路平安到达，虽然路途非常的遥远，所以还有这一层意思，所以一定要让普明菩萨带着这朵莲华去。

我们又要问了，为什么要带莲华？供养的东西这么多，祂为什么不供养最殊胜的宝贝，最好的宝物，甚深的经典也很殊胜啊，佛宝也很殊胜啊，为什么要供养莲华，这看起来好像微不足道的东西呢？因为佛不需要任何的宝物，不管你是佛宝，还是天上的宝物，都不需要，何况是人间的宝物，佛都不需要，佛自己都有，你要供养祂什么，祂都有。所以也不需要供养什么甚深的经典，因为「甚深」两个字是对凡夫说的，对佛来说没有所谓的甚深这个问题，祂看起来都是太简单了。众生有疑惑的东西，祂都是完全通达无碍的。凡夫觉得难的，对佛来说，那是太容易了，所以也没有所谓甚深经典这样的东西，对佛来说，都是非常简单的。像我们人间送礼物，一定要送那个最殊胜的，所以宝积佛为什么要供养莲华呢？就是因为莲华是最殊胜的。到底有什么殊胜？我们就来说一说。一般供养佛，就是三样东西：第一个是华，第二个是香，第三个是旛盖，一般都是以这三种供养物来供养佛。为什么供养华的原因，是因为它的香气，还有它的颜色。可是其它的华也有香气，也有颜色，为什么一定是莲华呢？在华手经里面就说到：「十方佛都是以莲华来供养释迦牟尼佛。」说了那么一句话，那就说明十方佛供养释迦牟尼佛，都是以莲华来作供养。莲华一般来说，有三种莲华：一种是人间的莲华，我们大家都看过，它只有十几瓣的莲华瓣。一种是天上的莲华，那我们就没看过，它有百瓣，就是百叶的莲华。有一种是菩萨的华，就是千叶莲华。宝积佛的世界当中，就有很多这种金色光明的千叶莲华。我们娑婆世界中是没有，可是可以用神通变化出来千叶莲华，但是它不是生长在水中的金色千叶莲华；只有宝积佛那边的金色千叶莲华，是从水里面长出来的。我们刚才讲过，为什么没有黄色的，就是因为在水中，没有办法长出属于火的黄莲华。所以说明这个金色千叶莲华是长在水里面的，我们娑婆世界找不到这样的莲华，所以它非常非常的殊胜，就是我们刚才讲的，你要送礼物，一定要送那个比较特别的，别人没有的，所以这是为什么宝积佛要供养这个金色千叶莲华的原因。

宝积佛为什么叫普明菩萨把华散在释迦牟尼佛的身上呢？这是一种供养的方式。旛盖呢？我们刚才讲供养佛有三种东西：华、香跟旛盖，旛盖一般是张挂在佛的头顶之上的。香有很多种，干的香是用来烧的，湿的香是涂在地上，末香和华是散在佛的身上，这就是供养的方式，我们要弄清楚，不要搞错了，应该散在头上，结果我们铺在地上就错了，所以这个华一定是散在佛的身上。

为什么宝积佛说：「你应当要一心恭敬谨慎，娑婆世界的菩萨们，他们很难比得上，也很难胜过他们。」为什么要说这个话？祂到底是什么意思呢？为什么要说「你应当一心恭敬谨慎」？一心恭敬谨慎这么重要吗？非常重要！一切的成就都是靠一心来的。像佛、辟支佛、阿罗汉、还有一切贤圣，他们之能够降伏内外的魔军，就是因为他们随时都是一心恭敬谨慎，所以能够降伏内外的魔军。内在的魔军就是烦恼，外在就是种种的魔。

还有，我们想要持戒清净，也是要一心谨慎，要防护不犯，所以一心谨慎也是很重要的。我们也是收摄我们的心念，然后才能够证得禅定，所以也说明一心恭敬谨慎，能够证得禅定；证得禅定，就能够开发智慧；开发智慧，就能够解脱；解脱，就能够断尽一切的苦。所以从持戒、得定、开慧、解脱、断苦，都是从一心得来的，所以一心恭敬谨慎非常、非常的重要。

在佛涅槃一百年后，有一位叫做忧波鞠的比丘，他已经证得六种神通，已经证得六种神通的阿罗汉，是当时阎浮提的大导师。那个时候，还有另外一位已经活了一百二十岁的比丘尼，听说她年轻的时候见过佛。所以忧波鞠就准备去这位比丘尼的处所请问，因为只有她见过佛，想请问她佛的容貌怎么样啊、佛的威仪怎么样啊……。比丘尼就要试试看这位忧波鞠比丘的威仪如何，你既然要问佛的威仪怎么样，那我先看看你的威仪怎么样。所以她就偷偷地放一钵的油在那个门坎下面，他进门一定会经过那个门坎，看那个油会不会洒出来，如果会洒出来，表示他的威仪不怎么样，所以她就偷偷地放了一钵的油在门的下面。忧波鞠慢慢地推开门，虽然是慢慢地推开门走进来，可是那个油还是（她放了一钵的麻油），那个麻油还是洒出来了几滴。那坐下来之后，他就问比丘尼说：「听说妳见过佛，那佛的容貌怎么样啊？可不可以说给我听听看啊？」那比丘尼就回答说：「我那个时候见佛的时候还很年轻，佛到我们的村庄，大家都说：佛来了！我就跟着大家一起去见佛。因为我向佛顶礼（那个时候还是在家，所以她头上有插金钗），因为我向佛顶礼，这时候头上的金钗就掉到地上去，可是那时候是晚上，本来是一片黑暗的森林，可是由于佛的光明照耀，连那个最幽暗隐密的地方都看得见，所以我这样低头一找，马上就发现我的金钗。见佛之后，我就出家当比丘尼了。」所以她就表示说她见过佛。那忧波鞠就问说：「佛在世的时候，比丘的威仪怎么样啊？」比丘尼就回答说：「佛在世的时候（我们就知道有六羣比丘），六羣比丘就是当时最恶劣的比丘，最没有羞耻心的比丘，但是他们的威仪还胜过今天的你喔！」她说：「我是怎么知道的呢？」她说：「当时六羣比丘进门的时候，不会把麻油洒出来一点点，虽然他们的行为是很恶劣的，但是行住坐卧，比丘的威仪，他们还是胜过今天的你，虽然你今天已经是证得六种神通的阿罗汉，可是你还不如当时的六羣比丘。」忧波鞠听了这番话，就起了大惭愧心。这就说明什么？一心恭敬谨慎是非常非常重要的，不管你是修，刚才我们讲的，持戒、还是禅定、还是智慧，都是从一心恭敬谨慎来的。

最后一个问题，一切的大菩萨不是都有大功德吗？都是智慧利根的吗？那为什么只说娑婆世界的菩萨是最难胜、难及的呢？很难比得上他们，很难胜过他们？为什么会这么说？大菩萨不是境界都差不多、都一样？应该都是很厉害的，对不对？这就要说到多宝世界跟娑婆世界有什么差别。多宝世界它是七宝所成的，有种种的宝树，那边的人不用做工的，好好喔，他们一想要吃什么，饮食马上就现前。那娑婆世界呢？我们就做工做得很

苦嘛，然后有生老病死嘛，那这差别在哪里？他们世界是七宝所成，我们是怎么样？沙、石头，很恶劣的环境。所以，宝积佛为什么要对普明菩萨说这一段话呢？就是怕普明菩萨一到娑婆世界来一看，你们的世界长得这个样子，跟我们那个七宝所成的世界实在是差很多。他们的身形比较高大，一看到你们这边的「大」菩萨，身体这么小，难免就会生起轻视傲慢的心，认为说你们的世界都比不上我们。为了要调伏他这个轻视傲慢的心，所以宝积佛说了这一段话。另外，就是两边世界的人生活差很多嘛，一个很安乐，一个很辛苦、很操劳。可是哪一边的智慧比较明利呢？越辛苦的智慧越高，对不对？要不然你拼不过别人，会被别人比下去嘛，然后很难生存嘛。所以你在越难生存的环境，你就会有越多的智慧，对不对？因为这个也要胜过他，那个也要比得上他，所以你就会磨练出很多的善巧方便跟智慧来。我们娑婆世界又是苦多乐少，所以很容易生起厌离心，有生老病死苦，还有工作很辛苦，都是苦比较多，所以比较容易生起厌离的心。可是那个多宝世界不容易，那边不需要工作，所以就很难生起厌离心，他们的智慧也少，根器也没有我们娑婆世界这么好。这种情况就好像一把很锐利的刀，可是你拿来切豆腐、切肉，它很快就生锈了。可是你如果拿石头来磨，那个磨刀石来磨，然后用油脂、炭灰来洗、来涂的话，那个锈很快就去除，很快就变得很锋利，就是这样的一个道理。所以菩萨也是这样，他如果生在比较浊恶的世界，像我们五浊恶世的话，他自然就会比较利根、有智慧，就好像年轻人，他年轻的时候如果比较勤奋、肯吃苦，他将来就会变得很能干，是同样的道理。所以娑婆世界的菩萨是有很多善巧方便，功德、智慧跟根性都是其它世界的菩萨所没有办法相比的，所以宝积佛才会说了这一段话。

我们今天讲到这里。

愿以此功德，普及于一切；我等与众生，皆共成佛道。