

大智度論
第三講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
六成就之2
(卷二~三)

四、主成就（說法的人）

佛有十個名號：

- 1、婆伽婆
- 2、如來
- 3、阿羅漢
- 4、正徧知
- 5、明行足
- 6、善逝
- 7、世間解
- 8、無上士
- 9、調御丈夫
- 10、天人師

五、處成就（說法的地方）

住王舍城耆闍崛山

各位法師！各位居士大德！阿彌陀佛！

我們現在還在六成就的部分。前面已經介紹過「如是我聞。一時……」這三個成就，今天介紹「佛住王舍城，耆闍崛山中」。「佛」，就是說法的人。祂在什麼地方說這部大般若經呢？就是在王舍城靈鷲山這個地方來講的，所以我們今天就介紹這個部份。

佛是說法的人，什麼是「佛」呢？我們今天就詳細介紹，什麼是佛的境界。佛有無量的功德，所以祂的名號其實是無量的。可是我們不能說無量，然後就介紹完了，總是要歸納整理一個大家比較容易了解的內容，佛的名號。在大智度論，大概它列出來的有十幾個佛的名號，我們就取一般比較熟悉的十個來做介紹，就所謂佛的十個名號。在不同的經論，它大概是大同小異，有一、兩個不同，不過沒有關係，我們知道佛的名號是無量的，所以其實介紹那個內容，都是在這個無量的範圍裡面。

佛的名號，第一個可以叫做「婆伽婆」。「婆伽婆」有四個意思：第一個是有德；第二個是巧分別。這兩個就是我們常常在講的，佛有無量的智慧、德能。第一個「有德」，就是指佛的德能，有無量的德能；第二個「巧分別」，是說佛有無量的智慧，這個巧分別，是分別什麼樣的內容呢？就是一般我們所謂的「根本智」跟「後得智」的圓滿，只有佛能夠證得。祂不但知道諸法的總相，也知道諸法的差別相。什麼是諸法的總相呢？就是明白一切法自性是空的，這個「空相」就是諸法的總相。別相就是千差萬別，一切法的差別相，這個是別相。佛不論是總相、還是別相，祂都是非常的清楚明白，有這個圓滿的智慧來了知。第三個，就是有名聲。佛的名聲響遍無量的世界，所以任何人或者三界當中，沒有任何的名聲可以超過佛的。在人間有轉輪聖王，他的名聲已經很大。或者是，我們大部分都知道帝釋天啦，就是玉皇大帝。帝釋天的名號我們大家也都知道，或者是大梵天王，他的名號也很響亮，可是都比不上佛的名聲，為什麼呢？因為這些都沒有離開，這些眾生，有名聲的眾生，都沒有離開三界，因為他們的無明、煩惱還在，還繼續在受三界輪迴的苦，所以他的名聲比不上佛。婆伽婆第四個意思，就是能破，能破什麼呢？能破淫、怒、癡，淫、怒、癡就是貪、瞋、癡，我們一般是講貪、瞋、癡。祂能破貪、瞋、癡三毒煩惱，我們大家都知道，阿羅漢跟辟支佛他們也已經能夠斷除三毒了嘛，因為他們已經斷我執，沒有我執就沒有貪、瞋、癡，所以辟支佛跟阿羅漢他們也斷了貪、瞋、癡，那跟佛有什麼差別呢？現在說佛也能破貪、瞋、癡，小乘的二乘果位也是能破貪、瞋、癡，他們之間有什麼差別呢？它們最大的差別就是雖然斷了貪、瞋、癡，但是習氣還在。我們說餘習未斷，阿羅漢跟辟支佛雖然已經能破貪、瞋、癡，但是他們的餘習還在，剩餘的習氣還在。餘習的意思就是說還有那個味道。譬如說：我們一個放香的盒子，你把香拿走了以後，那個盒子還有香的味道；我們放茶葉罐的那個茶葉罐的盒子，你把茶葉拿掉，那個罐子還有味道。那個叫做餘習，剩餘的氣息。所以證得

阿羅漢的這些果位的聖人，他們還有貪、瞋、癡的習氣在。像我們知道舍利弗，他雖然智慧第一，他已經證到阿羅漢，可是他瞋恚的習氣沒有斷。像過去有一位國王，他有一次被一條毒蛇咬到，眼看著就快要死了，所以就召集最好的醫生，來商量、對治怎麼樣來救這個國王。大家商量的結果，就說把原來咬國王的這條毒蛇再把牠什麼？再把牠引出來，叫牠把國王的這個毒再吸回去這樣子，國王就能夠活命了。所以他們就紛紛念咒啊、念咒語，然後把原來的那條蛇引出來。果然不錯，那條蛇就毒蛇就爬出來了，他們就在蛇的旁邊升起一堆火堆，然後命令那條蛇說：你趕快把國王的身上的毒吸回去，要不然我們就把你丟在那個火堆裡面。這條毒蛇就心裡在想：我已經吐出去的毒，憑什麼要我把牠吸回來？我把毒吸回來，我不是馬上……我自己就毒死啦！反正這樣子也是死，跳進火堆也是死，我乾脆就跳進火堆。所以牠死也不願意把那個國王的毒給吸回來，所以牠就自己爬到那個火堆裡面，這樣活活給燒死。這代表什麼意思呢？佛說這就是舍利弗的前生，過去世他有一世就是這條毒蛇，所以雖然舍利弗這一世已經證得阿羅漢，可是他瞋恚的習氣還在，生生世世都帶著這個瞋恚的習氣，有堅固、不輕易動搖的心，誰都拿他沒有辦法，這是第一個例子。第二的例子，就是佛的另外一位弟子，就是畢陵伽婆蹉，他也證得阿羅漢了。他因為要這個托鉢，每次托鉢要經過恆河水，要到對岸去托鉢，因為他證得阿羅漢有神通，所以他每次就走到那個河邊，就開始彈指說：小婢女停住！不要再流了！他是命令那個河神，恆河那個女河神，叫她恆河的河水馬上就給我停止，不准再流。可是他的語氣非常的什麼？瞧不起人，叫她小婢女，就是人家使喚丫頭，說：丫頭！過來！那個意思。他就說：小婢女！停住！不准再流了！那沒有辦法，因為他有神通嘛！所以乖乖的，雖然心不甘、情不願，河神還是把恆河的水停住。畢陵伽婆蹉就可以這樣子走到對岸，然後去托鉢。這恆河的河神就覺得受到了羞辱，一狀就告到釋迦牟尼佛那邊去了。她就跟佛說：祢有一位弟子啊，畢陵伽婆蹉，你的弟子啊，你的大弟子，他每次都跟我講：小婢女！停住！不要再流了！他每次都這樣子罵我！佛就叫畢陵伽婆蹉過來，說：你趕快跟恆河的河神懺悔、謝罪。畢陵伽婆蹉很快的就合掌，向那個河神說：小婢女！對不起！不要再生氣，我這下我現在向你懺悔、謝罪。結果旁邊看到的大眾，大家都在笑。那有向人家懺悔、謝罪的，還用罵人的？所以這時候，佛就說了，就跟這個恆河的這個河神說：妳看嘛！畢陵伽婆蹉向你懺悔、謝罪了，可見他沒有那個傲慢的意思，可是他為什麼今天會說出這麼好像瞧不起人、傲慢的話來呢？那是因為他五百世以來，都生長在婆羅門的家裡，已經養成那種瞧不起、傲慢的習氣，因為婆羅門是四種種姓最高的嘛！所以就五百世都是這樣薰習，自然就是那個習氣在，雖然證得阿羅漢，可是他那個餘習還在，他自然就是會說出這樣好像很不恭敬的話來。所以佛就說不能怪他，他現在既然願意向妳懺悔、謝罪，表示說他心中並沒有傲慢，雖然他說出好像

傲慢、無理的話，但是他心中並沒有傲慢的意思。這兩個例子都是說明，已經證得阿羅漢，還有餘習未斷。可是佛祂爲什麼能夠叫做婆伽婆呢？二乘的聖人都不能夠叫婆伽婆，只有佛可以叫做婆伽婆，就是因爲佛祂已經沒有剩餘的習氣了。譬如說有一個人用刀子來割佛的左手，另外一個人用上好的，世界上最好的就是牛頭栴檀嘛，栴檀香我們知道是香裡面最好的，用這個栴檀香來塗佛的右手。像我們一般人的反應，就會很恨這個什麼？割我左手的人，然後很讚歎這個用香塗我手臂的人。可是佛祂沒有，祂的心是平等的，既然不會瞋恨這個割祂手的人，也不會什麼？貪愛塗祂手臂的人。這就是說明佛祂已經沒有餘習了，剩餘的習氣都永遠都已經斷除了。還有很多例子。譬如說：佛有一次受到陷害，大家都知道有一位婆羅門女假裝懷孕，有沒有？她跟五百位婆羅門串通好，五百位婆羅門叫她說：我們去陷害佛，然後妳假裝懷孕。所以她綁一個木盆在肚子上，外面穿衣服看不出來，這樣挺個大肚子，就到大眾前面，等佛在這個大眾的人群裡面的時候，她就故意出來說：「祢讓我懷孕了！祢一定要負責！」就在那邊賴佛說，她說佛讓她懷孕。這時候佛祂也沒有說，唉呦！趕快爲自己辯護啦！還是很羞愧啊！都沒有那種……祂是面不改色，沒有任何好像尷尬的表情。可是，這時候就有一個老鼠，然後爬到她的肚子，把那個線、把那個繩子咬斷，結果木盆就掉下來，當場就掉下來。聽說是佛用神通，不可考、不曉得，那個木盆就掉下來，當眾就拆穿了嘛！這時候就天人就散花供養，然後就讚歎佛的功德，可是佛也沒有歡喜的表情，還是一樣面無表情，就說明佛的心是平等的，不管是讚歎我也好、毀罵我也好，毀謗啊、辱罵啊，都不增不減。還有我們知道，佛祂也吃了三個月的馬麥嘛，馬麥就是餵馬的飼料，吃了三個月馬飼料，祂也沒有覺得很憂心。像我們會爲生活擔心嘛，怕餓死啊！就說要賺很多錢啊，然後存款越多越好，那個零越多越有安全感。佛祂沒有擔心，祂不會爲說明天的生活擔心，不會，所以祂也沒有……三個月以來，從來沒有看到祂說、表情很憂慮這樣子，沒有。常常也有天人供養佛百味具足的、很好吃的飲食，可是佛也沒看起來很高興的樣子，沒有喜悅的神情。這些都是說明佛，祂的習氣已經完全斷除了，祂的心是完全平等的，不管你是讚歎啊、還是毀謗啊、你是輕視啊、還是恭敬啊，都是不增不減，跟金子一樣。金子經過燒煉啊、打磨啊，它金子的成分不會增一分，也不會減一分，不增不減。你對我好，我不增不減；你對我不好，我不增不減。沒有差別，心平等對待一切眾生。這個就是說明佛的剩餘的習氣，都已經完全斷除，才可以做到這麼圓滿。所以其他的都不能稱爲婆伽婆，只有佛祂能夠稱爲婆伽婆。它具有四個意思：有德、巧分別、有名聲、還有能破貪、瞋、癡，這是第一個婆伽婆。

第二個如來，「如來」就是「如諸佛乘如實道，來成正覺；今佛亦如是來」，這個意思。就是說，就像一切的諸佛一樣，現在佛也是一樣，祂知道乘如實道，這個「如實道」就是如實知、如實解的意思。祂就是……祂怎

麼樣來成正覺？「乘如實道，來成正覺。」「來成正覺」，就是祂成佛了，可是祂怎麼成佛的？就是乘如實道。這「如實道」就是如實知、如實解什麼？諸法實相。你只要能夠完全的了知諸法的實相，完全的證得，你就可以成佛，可以成無上正等正覺，稱為「佛陀」。所以佛祂是怎麼樣成佛的呢？就是祂不但如實知諸法實相的道理，而且還把這個諸法實相的道理，為眾生來如實說，所以是如實知、如實說。「乘如實道，來成正覺」，所以稱為「如來」。這個意思就是說，佛祂為什麼可以稱為如來？就是因為祂已經完全證得諸法實相的道理，然後也為眾生來宣說諸法實相的道理，因此祂可以稱如來。一切佛都是這樣成的，所以一切佛都可以稱為如來。

好，第三個是阿羅漢。阿羅漢有三個意思，一個是「殺賊」。我們都知道殺什麼賊？就是殺煩惱賊嘛！煩惱賊是對內來說的，外呢？能夠破除一切的魔軍、魔眷屬，不管你是魔王啊、魔民啊、魔女啊，一切魔的眷屬，全部都可以破除。所以外來說，是破除一切的魔軍、魔王；內來說，是可以殺煩惱賊，所以稱為殺賊。第二個是「不生」的意思。佛心中的種子，在後世田中再也不生起無明，所以祂破除無明以後，不會再生起無明。楞嚴經裡面就有問到嘛，說：佛已經去除無明，什麼時候還會再生起無明？不會了！就像金礦你煉成純金之後，不會再回到金礦來，所以一旦破除無明之後，不會再生起無明，所以稱為不生。這是阿羅漢第二個意思，叫做不生。第三個叫做「應供」，因為佛祂已經斷除一切的煩惱，然後已經圓滿一切的智慧，所以祂應該受到一切天地間的眾生供養，所以應供的意思，就是「應該受供」的意思，我們就知道阿羅漢有這三個意思：第一個殺賊，第二個不生，第三個應供。

佛的第四個名號，叫做正徧知。「正」，就是正確的意思；「徧」，就是普遍；「知」，就是知道一切法、了知一切法。祂是正確，而且普遍的了知一切法。我們不能夠稱為正徧知，是因為可能我們的了知會有錯誤的時候。所謂正確，就是祂完全沒有錯誤的時候，我們有的部分明白，有的不明白，所以不能夠叫做普遍。佛能夠叫做「徧」，就是祂能夠普遍，沒有任何遺漏的，沒有祂不知道的，無所不知、無所不曉，所以只有佛祂能夠用普遍，不但正確而且普遍的了知一切法，是因為佛祂的智慧圓滿的緣故，所以沒有不明白的地方。這一切法的內容有那些？當然是非常的多。不管是你想要解脫的話，就是苦、集、滅、道嘛，佛如實了知，也這樣子來教導眾生。你想成佛的話，就是要明白諸法實相的道理，佛祂也是如實說，如實來教導眾生，什麼是諸法實相的道理。我們明白證得，就能夠成佛。佛祂也知道十方世界的名號，還有六道眾生的名號，祂完全了知。祂也了知一切十方眾生的心相、結使、善根、還有出要。什麼是一切十方眾生的心相？心相就是心的相貌。像餓鬼的眾生，它是什麼？慳貪的相貌，它的心相是慳貪。地獄眾生的……它心的相貌是什麼？就是瞋恚嘛。像色界天，就是慈、悲、喜、捨四無量心，那不管十方眾生是什麼樣的眾生的內容，佛都知道

他們的心理，心的相貌是什麼樣的相貌？心的形相是什麼？佛完全了知。而且也知道眾生所有的煩惱，結使就是煩惱、結使的意思。一般的煩惱，我們就分成見思、還有塵沙、無明這三惑、這三種煩惱。佛也知道眾生有這些煩惱，那些眾生有那些煩惱，佛也完全了知。也知道眾生有那些善根，一般的善根也很多內容。百法裡面善根有十一個，十一種善法，簡單來說，小乘就是有無貪、無瞋、無癡，是小乘的三善根；大乘唯一的善根，就是精進。一般是籠統的來說是這樣子，很簡略的介紹。可是善根也是無量、無邊，範圍非常的廣，佛也完全的了知。還有出要，出要就是出離的心要，佛也知道。譬如說：有見思煩惱的眾生，怎麼樣來脫離這個三界呢？就是破見、思，就可以。出離的心要，就說你怎麼樣出離三界？你只要破見、思惑，你就可以出離三界，你只要破塵沙、無明惑，你就可以出十法界，這個佛陀也完全了知，然後也用這些內容來教導眾生，所以我們稱佛為正徧知。

第五個明行足。這個「明」，就是三明的意思。三明就是宿命明、天眼明、還有漏盡明。「行」呢？就是業行。這邊業行的範圍也是很廣，這邊只是指身業跟口業。「足」呢？就是圓滿具足的意思。所以明行足全部來說的話，就是祂三明圓滿具足，佛的三明圓滿具足，還有身業、口業圓滿具足。像阿羅漢跟辟支佛，雖然他們已經證得果位，可是他們的三明沒有圓滿具足，怎麼知道呢？因為阿羅漢跟辟支佛，他只能夠知道自己或者是週遭的一些人，或是某些眾生，他沒有辦法像佛一樣，可以了知無量、無邊的眾生。宿命是對過去來說，就是宿命了解過去；天眼了知未來，所以對過去跟未來的事情，阿羅漢跟辟支佛他們只能夠知道八萬劫，知過去、未來只能夠知道八萬劫，最多只能夠知道八萬劫，可是佛祂對於過去跟未來，可以了解無量劫，所以我們說佛祂是圓滿具足的。像身業跟口業來講的話，阿羅漢跟辟支佛他們還有身業跟口業的過失，不像佛能夠圓滿具足，所以也不能夠叫做明行足。所以我們看到明行足這個名稱，就知道它是在讚嘆佛的功德，只有佛有這樣的功德。可是我們平常常常聽到說宿命通啊、天眼通啊、漏盡通啊，可是現在為什麼出來一個三明呢？它現在不說通而說明，通跟明到底有什麼差別？現在我們就解釋它們有什麼差別。「通」，神通是定的成就，現在講這個「明」，是智慧的成就，這是它們最大的差別。所以定的成就跟慧的成就，它們的成就就有差別了。像以宿命通來講，宿命通只知道過去生的事情，就是譬如說你過去曾經有當過人，如果他已經有宿命通，他已經修到有宿命通的話，他可以告訴你說，你曾經唐朝是人啊、然後後來人死了以後又當畜生啊、然後又……也曾經出過家啦、然後又有修行過啦……怎麼樣，就是這樣而已。可是每一世的詳細內容不知道。可是如果有宿命明的，他就會更清楚，他可以告訴你說，你曾經出生在什麼樣的種姓的家庭裡面、你姓什麼、然後叫什麼、然後你做過那些事情、造過那些業、你那一生是活得生活很愉快、還是在受苦、所以你今天發生

的這件事情，其實就是因為你那一世曾經造過那個業，然後現在感果了、現在受報了……他可以很清楚的告訴每一世的詳細狀況，你做了那些事情，然後你那一世是苦比較多、還是樂比較多，所以這個智慧、智慧的明利，它就能夠了知的內容會比較詳細一點。天眼通也是一樣，天眼通跟天眼明的差別也是一樣，天眼可以知道未來嘛，所以天眼通能知道說，你這一世死的話，會投生到那裡就這樣子，可是投生的因緣不明白。可是有天眼明的，他就還知道你會投生在那裡，然後你投生的因緣是什麼。比較詳細的了解，這就是它們的差別。然後漏盡通也是，漏盡通他只知道說他煩惱已經斷盡。漏盡的意思，這個漏就是煩惱，盡已經完全的斷盡了，知道煩惱已經完全斷盡，還會不會再來受生？沒有把握、不知道，這個是漏盡通。可是漏盡明的話，他知道他煩惱已經斷盡，他不會再受生死輪迴了，不會再受生死，這個就是漏盡明。他比較有把握，所以我們就知道智慧的成就，是大過於禪定的成就，所以他們了知的內容是有一些差別性的。

第六個善逝。佛的第六個名號叫做善逝，善逝就是——「善」就是好嘛，「逝」就是去，就是去的好，什麼叫做去的好？就是往生，我們稱佛為涅槃，我們就是往生嘛，對我們來講是往生，佛為什麼可以稱為說祂去的好呢？因為祂示現涅槃，是在什麼樣的狀態示現涅槃呢？祂是在甚深的三昧當中，無量的大智慧當中示現涅槃的，跟我們臨終的狀況完全不一樣，我們是手忙腳亂有沒有？然後業障現前，然後煩惱，受煩惱、業力的支配，完全不能夠生死自在。可是佛不同，所以我們稱佛為善逝。它還有另外一個意思，就是善說。就說明佛祂是一個善說者，善於說法的人。為什麼說佛祂是善說的人呢？因為祂在說法的時候，祂是就諸法的實相而說法的，而且祂不執著任何的法，就是說祂不執著對法的貪愛而來說法的，不像我們在說法的時候，會有一些我們認為這樣子是正確的，我們對法有貪愛，我們對法有執著，所以當我們這樣為眾生說，但是眾生不領情、不接受的時候，我們就怎麼樣？心中會開始產生惱怒了，就是因為我們對我們所說的法，我們認為對的意見，有執著跟貪愛。可是佛祂完全沒有，祂就是安住在完全清淨的、沒有生滅的涅槃當中，這樣的境界當中來說法的，在諸法實相當中來說的，所以我們說佛祂是一個善說者。而且祂說法也是以祂的智慧力來觀察弟子來說法的，所以佛祂知道那些弟子這一世是可以得度的，那些是沒有辦法得度的，佛祂很清楚。所以佛說法，祂是以祂的智慧力來觀察。祂知道有一些眾生，你是不管用盡了所有的善巧方便，你又用神通、又用智慧，他就是沒有辦法得度，像這樣的弟子，你就不要花太多的時間跟精神在他的身上，是不是就不管了？也不是，跟他結法緣，結下將來度化的因緣，但是這一世他沒有辦法度化，佛非常清楚，所以祂就花比較多的時間，在那個可以度化的眾生的身上，在那個地方住比較久。這個地方，如果說祂看善根也沒有成熟，然後也不是上根利智的，然後煩惱又重的，習氣又重的，佛在這個地方不會停留很久，很快就離開了。這也

說明佛祇……就說我們怎樣感得佛菩薩來度化我們？我們說這個地區有沒有那個法緣、有沒有佛的法緣，就是看這個地區是不是這樣根性的，因為諸佛菩薩願意來度化這個地區，就是看這個地區大部分的眾生是不是上根利智的，善根是不是已經成熟了，就是度化的因緣是不是成熟了，還要再看他們的煩惱是不是比較輕、比較輕微、比較薄，像這樣子的眾生是比較容易度化的，諸佛菩薩就會感化、應化到這個地區來弘法。現在也說明佛祇為什麼是善說者呢？因為祇有智慧力來觀察，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，佛祇也知道。那個快的，就要怎麼樣？讓他趕快成熟，趕快成就；那個慢的，佛也慢慢，祇也因為不能夠著急。還有，用什麼方法來度化他，也很重要。那個循規蹈矩的，大概用正道來度化就可以了。可是有一些比較做怪的，根性比較難調的，這個可能就要用非常法，用比較好像倒行逆施的方法來教化，這個佛也非常的清楚。還有不同根性的人，祇說不同的法。像那個比較吝嗇、小器、慳貪的，就為他說布施的功德。你想發財嘛，那就布施嘛！對於那個會毀犯的，就為他說持戒的功德。對於那個生滅、有為法比較執著的，就為他說不生不滅的無為法、涅槃法。對於那個聲聞根性的，就為他宣說四諦法。緣覺種性的，就為他說十二因緣。大乘菩薩種性的，就為他說發菩提心、行六度、十波羅蜜的內容，讓他能夠很快成佛。這個都是說明佛，祇為什麼是一個善說者的例子。

第七，世間解。「世間解」就是了解這個世間、知道這個世間，叫做「世間解」。這個「世間」，就是「有情世間」跟「器世間」，就是我們說十法界的身心世界。身心就是有情世間，世界就是器世間。所以佛祇知道、了解這個情器世間，這個十法界的身心世界都是分別、執著、妄想所造成的，這個「知」，不是世俗人的知，也不是外道的知，祇是如實知。如實知我們剛才已經說過了，什麼叫做如實知？就是如實知一切法的真實面貌，叫做如實知。所以佛祇的心就是住在恆常清淨的，安住在沒有生滅的涅槃境界當中，這個我們剛才說過了。祇雖然心、祇的心，就是平常佛的心的狀態就是這樣子，沒有生滅，涅槃的境界，但是祇是不是就不動，什麼事都不做？沒有。祇還可以隨緣來度化眾生，這就說明佛祇不住什麼？不住空。可是祇雖然隨緣度化眾生，祇又了知眾生如幻，一切法如幻，所以祇又不住有，所以祇那個涅槃境界，叫做無住涅槃。不住生死、不住涅槃，所以叫做無住涅槃。祇不住世間，又不離世間。不住世間，就是祇不會住著在世間，因為「智不住三有」嘛！又不離世間，這「悲不入涅槃」，所以祇不會入那個無餘涅槃，就是都不度眾生，就是在那個涅槃境界，什麼度化的眾生都不做，不會！所以它叫做無住涅槃。金剛經說「無住生心」，就是這個意思。你的心是安住在空的境界，但是「生心」，又可以有無量的善巧方便跟智慧神通來度眾生，所以不住空、不住有，中也不著，那有沒有一個中？也沒有，連中也不著。這個就是了解諸法實相的道理，就能夠證得這

樣的境界，這個就是世間解。

第八個，無上士。「無上」的意思就是沒有比祂再更什麼？超上的，沒有超過祂的。爲什麼稱佛爲「無上士」呢？就是一切法，沒有超過涅槃之上的；一切法當中，至高無上的就是涅槃了。一切眾生當中，沒有超過佛的，所以一切眾生當中，佛是至高無上的。爲什麼叫做無上士呢？就是佛祂不但自己證到涅槃，還引導眾生都能夠什麼？證得涅槃，所以祂是無上士。因爲涅槃是一切法至高無上的，佛祂證得至高無上的法，然後再引導眾生全部都可以入什麼？涅槃的境界，所以我們說佛是無上士。還有一個意思就是「無答」，回答的答。爲什麼稱爲無答呢？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，並不是真實清淨的。可是佛法它是不可回答、不可以破的，超出一切語言之外，是真實清淨的，所以我們稱爲無答。因爲諸法實相的道理，本來是「言語道斷，心行處滅」的嘛，是沒有辦法言說的，這個我們在前面已經解釋過了，所以這裡我們就不多說了。「言語道斷，心行處滅」，所以它是沒有辦法回答的，因爲它已經超出言語的範圍之外了，是沒有辦法破除的。

第九，調御丈夫。「調御」，就是調伏駕御的大丈夫。佛祂是能夠調伏、駕御眾生的大丈夫，只有佛祂最善調，能夠調伏、駕御眾生。我們都不善調，因爲說了半天，他都沒辦法調伏，那就是不善調。只有佛祂是調御丈夫，佛祂因爲有大慈心、有大智慧，所以祂知道什麼時候應該用柔軟的話，什麼時候應該說讚美的話，什麼時候應該喝斥，什麼時候應該責備，什麼時候又應該怎麼樣？參半，間雜著讚嘆還有責備，有時候讚嘆、有時候責備。佛因爲有智慧的觀察又慈悲，所以祂善於調伏、駕御一切的眾生，很快就可以被佛所度化，所以稱佛爲調御丈夫。

好，第十是天人師。佛開始教導我們什麼是該做、不該做，什麼是好的、不好的，我們只要願意隨順佛的教導去做的話，就一定能夠解脫煩惱，可以達到這樣的目的。可是爲什麼叫「天人師」呢？因爲我們看佛祂有時候也度化龍啊、天龍八部，那個龍啊、或者是鬼神啊、還有其他的眾生，其實佛祂也有時候度化其他道的眾生，爲什麼只說佛是天人的導師呢？天人就是只有天跟人道，天道跟人道，其他的眾生佛也度化他們，爲什麼只說是天人的老師呢？那是有原因的。那是因爲佛祂度化其他道的眾生的人數比較少，數量不能說人數，其他不是稱爲人，其他的數量比較少，度化天跟人的數量比較多，這是第一個理由。第二個理由，是因爲天道跟人道，這兩道是比較容易得道的，比較容易開悟、證果的，所以說天人師。因爲天人他是智慧比較猛利，人道中，我們知道爲什麼要暇滿人生，就是人道當中最適合修行，因爲人道煩惱比較輕、厭離心強，因爲苦嘛，所以那個厭離心非常的強，而且又能夠受戒、能夠證果，所以人道當中最容易修行。天人他們智慧猛利，所以這兩處最容易得道，所以我們說天人師。還有一個原因，就是我們人道當中，都是行善，種善因比較多。天道，我們知道

它是受樂報嘛，天道已經不是在種善因，而是在享受那個福報了，就是他過去曾經種善因，現在生為天，然後享受福報。所以人道當中是種善因比較多，天道當中是受樂報比較多，可是其他道的眾生，種善因、受樂報的情形比較少，所以我們說天人師，就基於這些理由。好，十個名號講完了。

接下來講「住」，就是說法的地方。佛說大般若經，是在王舍城，為什麼叫做「住」呢？這個「住」，有意思，不是說佛在那邊講經，然後就完了。這個「住」，它其實有深意在裡面。我們知道佛自證的境界，祂是隨時住在像首楞嚴三昧、種種的大三昧、大乘的三昧當中、無量的三昧當中，這個是佛的自證的境界，祂自己的境界是這樣子。而且祂是住在像一切智啊、十力、四無畏、十八不共等等的什麼？大智慧當中、無量的智慧當中，這個是佛自證的境界。而且祂同時也住在像八萬四千法門，這無量度生的法門當中，這個是佛自證的境界。可是為了悲愍眾生、為了憐愍眾生，所以祂示現在王舍城，所以我們說祂住王舍城，這個「住」的意思，就是說明佛是為了悲愍眾生，而示現在王舍城說法，這個就是「住」的意思。

接下來我們要講什麼「王舍城」，王舍城的故事。為什麼叫王舍城呢？這個「王舍」，就是國王的房舍、國王的宮舍、宮殿，就是這個城，曾經是國王所居住的地方，所以叫做王舍，國王居住的房舍，這座城所以叫做王舍城，所以它有三個典故的起源，傳說有三個，它為什麼叫王舍城的典故。

第一個，從前摩伽陀國，摩伽陀國有一位國王，他生了一個兒子，是長得很奇怪的。他是一個頭、兩張臉、四隻手，所以當時的人就覺得這個非常不吉祥，這個小王子非常不吉祥，應該想辦法看怎麼把他處理掉。果然國王就想到一個好辦法，把他頭剃下來，讓他的身手分家，然後丟到曠野裡面去，就想說這樣就除掉這個禍害了。結果他被一位叫做闍羅的羅刹女鬼，把他撿回去。羅刹女鬼也可以把他的頭跟身體接起來，也是有小神通，她是屬於鬼通嘛，女鬼就是有鬼通。所以她把這個王子的頭跟身體接回去，然後餵他奶吃，慢慢地撫養長大。結果這個小王子，雖然是怪胎，可是本事很大，所以他就慢慢的一個國家、一個國家都把它消滅掉，終於統一天下。所以他就把這個消滅國家的國王，全部都把他放在王舍城這個地方，所以一共放了一萬八千個國王在這個五座山當中，王舍城、城在中間，旁邊有五座山圍繞，靈鷲山是其中的一座，你們到了印度、到過印度就知道，那個中間的平原是王舍城，旁邊有五座山，靈鷲山是其中的一座，我們一般是只到靈鷲山，其它四座就沒有去。所以這個小王子統一天下了之後，就把一萬八千個國王放在這個五山當中，所以從此以後大家就叫這個地方叫王舍城，為什麼？是國王居住的地方嘛，這是第一個傳說。

第二個，也是從前摩伽陀國，它原來住的那個大城失火了，失火了之後就重建，重建之後不久又失火，這樣一建、一失火，一共弄了七次，建了七次、然後失火七次，人民都覺得說，啊！好累喔！一直在蓋，所以有

智慧的人就向國王建議說：不知道是不是說這裡風水不好？不知道。他就說：我們應該遷都嘛！不要在這邊了。所以國王就找啊、找啊，就找到這個地方。他覺得旁邊有五座山圍繞，很像一座城市，中間很平坦，很適合建立都城，所以就在那個地方安頓下來了。所以從此以後，也叫做王舍城，就叫這個地方叫王舍城，這是第二個典故。

第三個、第三個，古早以前有一個國王叫做婆藪。婆藪，公公婆婆、老婆婆那個婆，藪，就是一個艸頭，一個數目的數、數字的數，我們念藪。婆藪這位國王的名字，叫做婆藪。他雖然當國王，可是他非常厭惡世間法，很想出家，所以最後他終於出家了，出家當仙人修仙人法。所謂的仙人法，就是當時婆羅門、婆羅門出家修的他們就稱為仙人法，所以我們就知道他是在婆羅門出家的，然後修這個仙人法。當時就有兩派，為一個話題一直爭論不休，什麼話題呢？就是祭祀上天應不應該殺生吃肉？在家婆羅門的這一派主張說：祭祀上天，應該可以殺生、吃肉。可是出家的仙人，就是出家的婆羅門，他們那一派的說法是說：我們祭祀上天，不應該殺生、吃肉，就在那邊爭論不休。這個出家仙人他們就提出一個建議說：這邊曾經有一位國王，後來出家修仙人法，他的話你們相不相信呢？在家婆羅門就說：我們相信啊！喔！那好，明天我們大家去找他，請他評評理，以他的話作為憑據，我們明天就去找他。結果當天夜裡，這個在家婆羅門就先偷偷的去找這個婆藪仙人，去跟他講說：明天我們會來到你這邊，然後會為了這個話來這個請你評評理，希望到時候你站在我們這邊，幫我們講話。婆藪仙人就答應他。所以第二天，當他們雙方人馬到達之後，還是問。所以出家仙人就問這個婆藪仙人說：你認為祭祀上天，應不應該殺生、吃肉？婆藪仙人就說：在這個婆羅門法當中，這個他們的記載，是可以殺生、吃肉，祭祀上天可以殺生、吃肉。這個出家仙人就很訝異說：你怎麼這樣說呢？說：你說的是真心話嗎？你真的沒有打妄語嗎？你真的認為說，祭祀上天可以殺生、吃肉嗎？婆藪仙人就說：對，祭祀上天，殺生、吃肉沒有罪過。這些在祭祀當中所犧牲的這些畜生，像羊，他們大部分都是宰羊比較多，殺羊來祭祀上天，他說這些被宰的羊，牠們因為被犧牲掉，在祭祀當中被犧牲掉，牠們死後都可以升天，所以對這些被宰的羊來說，也是好事一樁嘛。所以他說：可以啊！這個出家仙人就說：你實在是昧著良心說話，你實在是犯了天大的錯誤，你這個罪惡人，你還是去死吧！結果這個話講完，婆藪仙人的腳就陷到地裡面去了。所以這時候，出家仙人就再問婆藪仙人，再問他說：你真的認為你真的沒有說謊？你真的認為祭祀上天可以殺生、吃肉嗎？婆藪仙人他還是一樣回答說：在祭祀上天的時候，那個殺生、吃肉是沒有罪過的，這時候出家仙人就說：你實在是罪不可赦，你犯了、已經犯了嚴重的錯誤，你應該下地獄去！所以馬上、他說完話，他的身體就繼續再陷，膝蓋陷到地裡面，然後再繼續到他的腰，然後再繼續到他的脖子，只剩下一個頭在外面。所以這時候出家仙人再問他最後一

次：你真的認為祭祀上天應該殺生、吃肉嗎？這時候婆藪仙人他就在想，他說：我是一個值得大家尊敬的人，所以我說話不應該前後不一，何況在四吠陀，他們婆羅門的經典就是四吠陀嘛，何況四吠陀裡面，這個經典裡面確實有記載，而且確實有種種讚嘆、祭祀上天的種種祭祀的法，而且是讚嘆。所以他在想，我一個人死，我一個人犧牲，沒有關係啊，可是我還是要堅持！所以他說、最後說：祭祀上天，殺生、吃肉沒有罪過！所以就活生生的就陷到地裡面去了，所以從那個時候開始，在婆羅門裡面，它還是繼續的宰羊來祭祀，可是現在他們在下刀宰羊的那個時候，多說了一句話，說：是婆藪仙人要殺你的，把所有的罪過都推到他身上。婆藪仙人就表演到這邊結束。

現在我們講他的兒子，他有一位兒子。因為他就這樣陷進去了嘛，陷到地裡面去，之前出家仙人還試圖想要挽救，最後他完全……頭還在外面的時候，還說了一句話：你這個時候後悔還來得及！你雖然已經身體已經陷到地裡面，可是我們還是有辦法救你出來。可是他還是堅持，堅持說可以殺生、吃肉。所以他就這樣子活活的陷到地裡面去了。好，現在說他的兒子。他的兒子叫做廣車，廣大的廣、汽車的車，廣車。他繼承王位之後，他也是很厭惡、厭惡世間法，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，結果、結果就這樣活活的陷到地下去，好像是一個罪不可赦的大惡人，所以他那個時候就很猶豫說：我到底要出家好呢？還是不要出家好？所以有一天他也正在猶豫的時候，空中就發出聲音說：當你見到一個非常殊勝的地方的時候，你就在那個地方蓋房子，然後居住下來，說完那個聲音就不見了。果然不久，這個國王就出城打獵，然後帶了他的百官、侍從，跟他一起出城打獵。在打獵的時候，他看到一隻鹿，很快這樣，咻的！就飛過去了。所以他、國王他就騎著馬趕快追，追這隻鹿，追追追……就追到這個地方，未來的王舍城這個地方。追到這個地方，他一看，唉呦！這個地方週遭有五座山圍繞，地勢很險峻，而且地下的草，這樣踩起來是又細、又軟，然後鮮花開滿遍地，遍地的鮮花，然後周圍的樹林啊、花果，都非常的茂盛，而且林中還有溫泉，也有涼池，而且水質非常的清澈，空中還散著天樂、天花、天香。本來在那邊遊玩的乾闥婆，乾闥婆就是天樂神嘛，本來在那邊遊玩，看國王闖進來，就趕快離開了，各自離開。所以國王這時候就在想，這個地方真是殊勝啊！我應該在這邊蓋房子、住下來。他正在想完的時候，他的百官侍從就追趕、追趕，這時候就追到他了，追趕過來。所以他就對他的大臣說呢：我曾經聽到空中有聲音跟我講說，如果我見到一個非常殊勝、難遇的地方，我就應該在那邊蓋房子、住下來，我現在已經找到了，所以我決定在這邊建都。所以他就捨棄原來的都城，就在那個地方建立宮殿，所以他們從此以後生生世世，他們的人民都居住在那個地方。因為原來是這位國王，廣車這位國王在那邊建立國王的房舍，所以叫做王舍城。這是第三個來源，我們把

王舍城介紹完了。

現在要介紹佛說法。佛一生說法，大部分在那些地方說法？有兩個大城：一個是王舍城，另外一個是舍婆提。佛一生弘法，大部分在這兩個大城弘法。現在就要問了，佛祂應該是大慈悲，平等普度一切眾生，可是爲什麼祂很偏心，偏偏住在這兩個大城呢？這就是我們剛剛說的，佛說法，就是祂會選地方嘛，就是那個利根、有智慧、善根成熟、煩惱薄的，這樣的眾生多，佛祂就會在這個地方待的時間比較長，現在也是同樣的道理。像當時印度有一些地方，像是漚祇尼這些大城呢、大的城市，是沒有佛法的邊國，然後再加上彌離車種族，是弊惡的人比較多，善根都沒有成熟，所以佛就看因緣不具足，就不會待在這些地方，所以大部分是居住在這兩個大城。這樣的情況就好像日光，日光是普照一切，可是成熟的花才會開，那個不成熟的花，陽光怎麼照，它就是不會開，我們不能夠強迫那個花開。同樣的道理，用這個日光來比喻說，佛祂是以平等心來說法，可是善根成熟的人，自然能夠得度，就好像那個花開，成熟的花才會開，所以善根成熟的人、的眾生，才能夠得度。那個花還沒有成熟，沒辦法開，就比喻說，善根還沒有成熟的，我們不能夠強迫他成熟，就好像我們不能夠強迫花開，是同樣的道理。所以，雖然說佛祂是大慈悲，平等普度一切眾生，可是還是要看適不適合得度，這是第一個原因。

第二個原因，就是因爲佛祂知道報恩的緣故，所以祂大部分是居住在這兩個大城。報什麼恩呢？我們知道，一個是佛陀的出生地，一個是佛成道的地方。所以祂就報，一個是報誕生地的恩德，所以佛大部分住在舍婆提城。另外一個是報證得法身之地的恩德，所以佛大部分住在王舍城。另外一個問題，大部分住在這兩個城市，可是又大部分住在王舍城，這又是什麼緣故呢？因爲法身要比誕生地殊勝嘛！這是第一個理由，證得法身的地方比較殊勝，所以祂大部分，佛大部分住在王舍城。第二個原因，是因爲王舍城這個地方坐禪的精舍比較多，對於想要進修、修禪的人來說，這個地方是比較合適的。那個平地雖然有很多精舍，可是閒雜的人很多，來來往往沒有辦法安心來坐禪。王舍城這個地方，我們知道它周圍是五座山圍繞嘛，所以它非常的清幽，很適合來修禪。所以佛大部分爲了修禪便利的緣故，就留在王舍城的時間比較多。

第三個原因，因爲王舍城這個地方，有很多跟佛作對的。譬如說：六師外道專門跟佛作對，我們知道有富那羅等等的六師外道，還有再加上長爪梵志，長爪梵志我們曾經提過，他後來成爲佛弟子，可是他在沒有皈依佛之前，他也是大外道。他是外道裡面的大論議師，辯論最好的，他也住在王舍城。再加上那個一心想要害死佛的提婆達多，他也在王舍城，那個想陷害佛、不信佛、然後嫉妬佛的提婆達多，這些人也住在王舍城。就是因爲六師外道、長爪梵志這些外道的大論師，再加上提婆達多這些惡人，所以佛要住在王舍城，這個什麼原理呢？要調伏他們嘛！就好像那個毒藥

生長的地方，旁邊一定有解藥，所以我們要找解藥在那裡找？就是毒藥的旁邊去找，這個就比喻說，佛祂不會說：啊！大外道！然後就跑掉了。像我們就閃都來不及，不是。祂就是要調伏外道，所以那邊外道多，佛祂就住那邊，就是要調伏他們。這也是一個主要的原因。還有個原因，就是因為王舍城的人，大部分比較聰明，大多比較聰明，而且博學多聞，這是其它國家的城市的人所比不上的，博學多聞、聰明，而且佛也知道那些人度化的因緣已經成熟了，王舍城有很多這樣子應該度化的眾生，所以祂佛待在這個地方的時間比較長。還有，就是摩伽陀國它的物產比較豐富，物產豐富那對這些出家的比丘來說，乞食、就是托鉢比較容易，這是其它的國家所比不上的。這是有一些原因，有一些原因，就是有一位龍王，他是被佛調伏為佛弟子，為了感念這個佛的恩德，所以他就經常下甘露，使這個國家從來沒有發生過飢荒，就是龍王他的功德。再加上頻婆娑羅王，他有一次迎接佛跟一千位阿羅漢去王宮應供，應供之後，佛為國王說法，國王就證到初果，證到初果非常歡喜啊，所以他就向佛請求說，希望佛還有一千位的比丘可以住在王舍城一輩子，受到國王的供養，看你們需要什麼就供養。結果佛答應他的要求，所以就住在王舍城的時間比較多。後來頻婆娑羅王往生之後，這個傳承還是繼續，這個傳統在王宮裡面還是繼續，隨時都可以供養一千位比丘。這個也是為什麼當初大迦葉結集經藏、結集法藏，會選在王舍城來結集的原因，就是他們沒有托鉢這樣的困難，隨時都可以，就是每天都可以，王宮裡面都可以供養一千位的阿羅漢，所以他們在那邊結集，就能夠很安心的來完成這個任務。再加上王舍城，王舍城當中也有很多富貴的在家眾，就是已經受了五戒的在家眾，很多富貴的戒子，受過五戒的戒子，他們也很願意來供養出家眾，所以出家人在這邊托鉢，都沒有任何的困難，這就是為什麼佛在這兩個大城當中，經常住在王舍城的原因。

又有一個問題，問說：迦毗羅婆城，它也是靠近佛出生的地方，可是佛祂為什麼不住在那裡？剛才不是說要感念誕生的地方嗎？可是迦毗羅婆城，它也是很靠近佛出生的地方，佛祂為什麼不感念出生地，然後常常停留在這個地方呢？我們知道這個城市，是佛成長的地方，按理說佛應該要感念這個地方的恩德，然後常常在這邊弘法才對啊，可是祂為什麼反而沒有常常來這裡，這是有原因的。這要說到佛陀，祂的釋迦族的這些弟子當中，是大部分是沒有脫離那個愛欲之心，所以如果常常回到他們的家鄉，就是常常跟家人走的太親近的話，對他們出家人來說是不好的，最主要是他們沒有脫離愛欲之心，所以很容易生起貪染，所以佛反而沒有常常回到迦毗羅婆城。這個又要說到佛當初，這些佛弟子，當初為什麼會出家？因為他們是被迫的嘛！這個是佛在第一次回國的時候，帶著迦葉兄弟一千人，我們知道迦葉原來是外道嘛，他們兄弟加上他們的徒弟，一共是一千人，後來皈依佛。所以佛第一次回國的時候，就帶了這些迦葉兄弟一千人

回國。我們知道，他們原來修的是婆羅門外道的苦行法，都在山林當中餓的這樣面容憔悴，身體跟形貌都是非常的憔悴，所以佛陀把這些弟子帶到家鄉，祂的父王一看，啊？我兒子的弟子怎麼都一個、一個好像營養不良的樣子，覺得說這樣不能夠光顯佛的尊貴。所以他就命令，下達命令，在釋迦族當中，每個家庭一定要選出一位年輕人來出家，強迫出家。所以這些被迫出家的年輕人當中，有一些他是有善根，他是很歡喜出家，可以有一些他是被迫的。現在講這些他們的愛欲沒有斷的，就是這些被強迫出家的。他本來當初就不是很想出家，如果現在出家之後又常常回到家鄉的話，跟親人常常接觸，他們可能又想要生起還俗的念頭，可能碰到從小的什麼青梅竹馬，還是什麼……所以是很危險的，所以佛反而很少回到這個地方的原因，第一個原因是這樣子。

第二個原因，是因為這個迦毗羅婆城，這個城市裡面的人已經修行很久了，善根已經成熟了，而且是利根、有智慧的比較多，所以佛祂只要暫時住就可以了，把這些應該度化的眾生度完了，祂馬上就離開，所以也不需要停留太久。所以就是基於這兩個原因，佛反而很少回到迦毗羅婆城。

又有人問了，這樣子來說的話，佛護念迦毗羅婆城出家的弟子，可是佛常常住在舍婆提，為什麼佛不護念舍婆提的這些出家弟子，而要常常住在舍婆提，難道不怕他們常常親近家人，然後會心生退心嗎？這是有人提出來這樣問。這就要說到，回答第一個，舍婆提城的弟子不是被強迫出家的，都是很歡喜出家，有出離心，所以沒有這個問題，常常親近家人，也不會退失道心，所以很安全，所以沒問題。第二個，為什麼佛要常常住在舍婆提呢？因為這個地方的人口比較多，當時是有九億戶的人口，所以住的時間如果很少的話，來不及度化這麼多的人，所以它的時間要比較長。然後第三個原因，就是舍婆提城的人，有的人是剛學佛，有的是久修；有的是善根已經成熟，有的善根還沒有成熟；有的是聰明利根的，有的是根器比較鈍的，所以就是水準是參差不齊。然後他們跟隨各種的老師，拜各種的天神，然後學各種的經書，所以充滿了各種的邪知、邪見，就是因為雜修的人很多，所以佛如果說的時間很短的話，也沒有辦法把正知、正見來教導大家，時間如果太短的話，沒有辦法說清楚、說明白，所以佛停留的時間，必須要比較長。如果說弟子的善根已經成熟的話，佛祂只要教化完，就可以到別的地方。可是，有一種情況，就是可以度化的弟子，可是他的善根還沒有成熟。是可以度化的，可是善根沒有成熟，變成說佛就要留比較長的時間，慢慢去調伏他，慢慢教導他，慢慢去磨練他的根性，讓他善根能夠成熟，然後這一世可以成就，所以佛就必須要停留比較長的時間。這就說明，為什麼佛經常停留在舍婆提的時間比較長的原因。

最後我們介紹，佛在那裡說大品般若經？王舍城的什麼？耆闍崛山中。我們現在介紹「耆闍崛山中」，這個「耆闍崛山」為什麼叫靈鷲山？它本來叫鷲頭山，它是有原因的。「耆闍」就是鷲，鷲鳥的鷲，一個成就的就、

下面一個鳥，鷲鳥，耆闍是鷲的意思。「崛」呢？是頭的意思，所以耆闍崛山就稱為鷲頭山。爲什麼稱為鷲頭山呢？有兩個原因。第一個原因，就是因爲這座山的山頂像鷲鳥，你們去過靈鷲山就知道，它很像鷲鳥的頭，因爲它的山頂像鷲鳥，所以王舍城的人看到，就彼此相傳、就稱呼這座山稱為鷲頭山。第二個原因，就是王舍城的南邊有一座尸陀林，印度的尸陀林就是很多死人的地方，印度他們不像我們還要看風水，然後還要埋葬。他們貧窮人家，死了以後就草蓆、或者布，他們大部分是用布包一包，把那個死人包一包，就丟到尸陀林，所以那邊就很多死人。我們知道，鷲鳥是專門吃死人的肉，所以就常常有鷲鳥過去吃死人的肉，吃完之後就飛回到這個山頭來休息，所以大家就叫這個地方叫鷲頭山。這兩個原因，所以叫做鷲頭山。

最後一個問題，不是說有五座山嗎？五座山，可是爲什麼佛沒有停留在其它的四座山，而只停留在這個鷲頭山呢？第一個原因，因爲耆闍崛山在五山當中是最殊勝的，爲什麼最殊勝呢？因爲它離城市比較近，離城市近，要托鉢、出家人要托鉢比較方便，不會因爲路途太遙遠而感到疲倦，而且不容易攀登。你說離那個城市近的話，就很多閒雜人等會來，可是因爲它在山上，不容易爬，所以一般人懶得爬，就不會來，所以閒雜人會比較少。方便托鉢，可是閒雜人又少，這是第二個原因，就是離城市近、不容易攀登。第三個原因，就是一切三世諸佛，都住在這座山，過去、現在、未來佛都在靈鷲山住，這是它爲什麼特別殊勝的原因。而且天龍八部也都守護、供養、恭敬這座山，所以常常有護法神在那邊守護，這是第四個原因。第五個原因，因爲這座山既清淨、又安靜，它是有福報和功德的吉祥之地，而且有十方無量的具備智慧、福德的大力菩薩，常常來這邊拜見佛，恭敬聽佛說法，所以佛說大乘經，大部分都在這邊說，最主要的原因就在這裡。現在大乘經當中又以般若最大，一切大乘經當中，般若最大，所以說般若經應該在那裡說，就應該在耆闍崛山中說。好，我們講完了。

從下一堂開始，我們就介紹六成就的最後一個，就是參與大會的，有那一些眾生？就是來聽經聞法的，有那一些參與的大眾？我們從下一堂開始介紹，有小乘的部分，也有大乘菩薩的部分，所以這個部分也要介紹很久，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。