

大智度論
第八講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
經文（卷七～八）

爾時，世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

爾時，世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑。從足下千輻相輪中。放六百萬億光明。足十指、兩踝、兩踵、兩膝、兩脛、腰、脊、腹、背、臍、心、胸、德字、肩、臂、手十指、項、口、四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。

從是諸光，出大光明，徧照三千大千世界。從三千大千世界、徧照東方如恒河沙等諸世界，南、西、北方，四維、上下，亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

光明出過東方如恒河沙等世界，乃至十方，亦復如是。

爾時，世尊舉身毛孔，皆亦微笑而放諸光，徧照三千大千世界，復至十方如恒河沙等世界。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊以常光明徧照三千大千世界，亦至東方如恒河沙等諸佛世界，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

爾時，世尊出廣長舌相，徧覆三千大千世界，熙怡微笑。從其舌根出無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶華。是諸華上，皆有化佛結跏趺坐，說六波羅蜜；眾生聞者，必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恒河沙等諸佛世界，皆亦如是。

各位居士大德！阿彌陀佛！

前面參與大會的大眾已經介紹過了，今天開始介紹的是佛要開始說大般若經了。可是佛說法不是馬上開口就說，祂前面還有很多動作的，我們一一來說明。

爾時，世尊自敷師子座，結跏趺坐，直身繫念在前，入三昧王三昧，一切三昧悉入其中。

這個是原文。這個時候，世尊自己敷設祂的師子座，之後，就結跏趺坐，就是雙盤、端身正坐、把身體打直，然後繫心一處，就進入三昧王三昧，一切三昧都包含在這個三昧王三昧之中，我們先切到這裡。首先，為什麼世尊祂要自己敷設師子座？祂不是有侍者阿難？旁邊還有很多菩薩，為什麼他們不幫佛來敷設這個座位，而要祂自己來敷設呢？這是因為這個師子座是佛的心念變化出來的，所以別人都幫不上忙，侍者阿難沒有辦法幫佛來敷這個座位，旁邊的那些菩薩們也幫不上忙，也沒有辦法幫佛來敷這個師子座，所以要由佛自己來敷設師子座。為什麼叫師子座呢？獅子不是動物當中最兇猛的動物嗎？佛說法的時候不應該來嘛，也不歡喜牠來，應該是這樣子，為什麼叫師子座呢？它只是一個比喻，不是真的獅子來，它只是比喻佛是人中的獅子，所以佛坐的地方，不管是座位還是地上都稱為師子座；不管是佛坐的那個床座，或者是坐在地上，那個地方就稱為師子座，它是一個象徵。因為獅子是在動物當中，唯一能夠單獨行動而沒有絲毫的畏懼的動物，因為其他動物都要成群結隊嘛，害怕被攻擊或者害怕被傷害，所以都是成群結隊，只有獅子可以昂首闊步、獨自行動，沒有任何的害怕，所以牠可以降伏一切的野獸，就用這個比喻，佛可以降伏一切的外道，當時有九十六種外道，全部都能夠降伏，沒有絲毫的畏懼，所以是人中的獅子。因此，佛坐的地方我們都稱為師子座。

為什麼要結跏趺坐？打坐的姿勢不是很多嗎？可是佛為什麼要結跏趺坐？這是有原因的。也有很多師兄問：一定要雙盤？一定要單盤？為什麼一定要用這個七支坐法？或者是為什麼一定要盤腿坐？我站著、我躺著，躺著也有臥禪，站著是立禪，行的話就是行禪，難道不行嗎？為什麼一定要盤腿打坐呢？現在我們就知道為什麼了。第一個，這個跏趺坐是坐禪人的一種坐法，坐禪人就是只要是佛法，佛教的弟子，佛弟子一定是結跏趺坐，沒有其他的姿勢的，為什麼呢？因為在行、住、坐、臥四威儀當中，這個坐姿是最安穩、最不會疲倦，而且我們把腿盤起來、手結定印，這樣手腳都收攝回來，心也不容易散亂，這是第一個理由。第二個理由，這是一種可以得道的坐法。我們都知道嘛，得禪定之後開發智慧，就能夠證得涅槃、解脫，所以魔王看到了，都覺得非常的憂愁、害怕，因為很快這個人又要出三界了，他的眷屬裡面，魔眷屬裡面又少了一個，所以這個也是讓魔王非常憂愁恐懼的一種坐法。第三個理由，這也是出家人的坐法。當時佛在印度，祂所有的弟子、所有的出家人，都在水邊林下結跏趺坐，所

以一般人看到，遠遠看到有一個修行人在那邊打坐，都很歡喜，爲什麼？知道這個修行人很快就可以得道。就基於這三個理由，佛教導弟子應該要結跏趺坐，因爲外道就是各式各樣的姿勢都有嘛，有那個金雞獨立，一個腳立起來的，也有兩個腳，有一個腳站立，也有兩個腳站立，也有把腳鉤在脖子上，我們看很多瑜珈的動作，很多瑜珈動作都可以入定的，很多外道就是利用瑜珈的動作來修定，可是佛全部都不採用這些姿勢，爲什麼？就是直身，這個直身很重要，就是端身正坐，因爲你其他的那些姿勢都不是端身正坐。爲什麼身體打直，端身正坐這麼重要呢？因爲身直，心就直，你得的就是正定，開發的是正慧，你那個身體這樣扭來扭去的各種不同的姿勢，因爲身體不是直立的，因此他得的是邪定，開發的是邪慧，所以他悟到的都是邪知邪見，那個很奇怪的道理，就是因爲他的身不端正，他的心不端正，他悟出來的道理就很奇怪，就是會有一些偏差，這個就是爲什麼要端身正坐的原因。

結跏趺坐，端身正坐，然後繫念在前，就是注意當下的心念。像我們不管用什麼法門來修定，都是注意當下的心念，心緣在你的所緣境上。佛現在因爲要入三昧王三昧，所以祂就先結跏趺坐，然後直身，繫念在前，心非常的專注，注意當下的心念，然後就入定了，進入三昧王三昧。什麼叫三昧王三昧呢？它是一切三昧當中第一、最自在，能夠成就無量諸法的一種三昧，最殊勝的一種三昧，佛現在就是入這種三昧，三昧王三昧當中。爲什麼它是一切三昧當中第一、自在、可以成就無量諸法的一種三昧呢？這個三昧以四禪八定來講，它到底在第幾禪呢？它爲什麼可以成就一切法呢？各位聽過十六特勝、天台止觀的就知道，因爲我們已經四禪八定快講完了，還剩下一個就講完了，我們講到第四禪的時候就知道，四禪是捨念清淨，你的心念是最清淨的，所以在第四禪能夠成就一切法，所以佛的開悟、證果，乃至最後的捨壽，都是跟第四禪有關。在什麼樣的禪定當中開悟？第四禪當中開悟，在什麼樣的禪定當中證果？第四禪的時候證果。捨受，就是最後要入涅槃之前，祂也是先入四禪，然後從禪定出，再入無餘涅槃，我們就知道第四禪它非常、非常的重要，想開悟的話就勇猛精進證到第四禪，就能夠開悟，明心見性。現在這個三昧王三昧它也是等同第四禪，可以捨念清淨，因爲你的心念非常的清淨，因此你在這個禪定當中修任何的法，都非常快速的成就，所以第四禪它也稱爲不動，也稱爲無遮禪法。爲什麼不動呢？因爲它不會再被憂喜苦樂所動；無遮就是沒有任何的遮蓋，遮蓋什麼？遮蓋禪定的心。像我們欲界定知道它會被欲界的欲望所動，欲界定會被欲界的欲望所動，會被欲界的欲望遮蓋它禪定的心，因此沒有辦法成就一切法。初禪呢？被覺觀動心，被覺觀遮蓋它禪定的心。二禪呢？被大喜動心。三禪？大樂動心。只有四禪捨念清淨，不再被這些所動，所以它稱爲不動禪，不再被這些來遮蓋它的心，所以它又稱爲無遮禪法，沒有任何的遮蓋的意思。而且四禪當中也能夠遠離三災，因爲我們知

道火燒初禪，水淹二禪，風吹三禪，只有四禪遠離這三災，水火風這三災，所以四禪是真正的安穩，在四禪定當中，因此它可以成就一切法的原因在這裡。我們現在就知道，爲什麼三昧王三昧它可以是在一切三昧當中最爲第一、自在，能成就無量諸法的原因了。

接下來，一切三昧悉入其中。一切的三昧，都全部進入到三昧王三昧當中，你說每一種三昧都不同，怎麼有可能所有的三昧全部都進入到這個三昧當中，三昧王三昧當中？每一種三昧都不同，那有無量的三昧，怎麼可能全部都進入到三昧王三昧之中？我們就知道三昧王三昧真的是非常、非常的殊勝，因爲你只要得到了三昧王三昧，你就同時得到了其他無量的三昧，同時能夠獲得，而且當你進入三昧王三昧的時候，你想要進入任何的三昧，隨時都可以自在出入，隨時都可以進入，只要你現在入在三昧王三昧當中，在這個三昧禪定當中，你想入任何的三昧隨時就可以進入。而且在三昧王三昧當中，可以觀照一切的三昧之相，就是說其他三昧的所有禪定境界的相貌，你在三昧王三昧當中可以看得清清楚楚，就好像你爬到山頂然後往下看，是不是一目瞭然？全部清清楚楚、明明白白，這個就是爲什麼一切的三昧都可以包含在三昧王三昧當中的原因了。佛現在爲什麼要入這個三昧王三昧當中呢？就是要觀看一切的世界，觀看一切的眾生，要了解這一切的世界，還有世界裡面的眾生。

可是你會問：爲什麼佛要入三昧之中以後才能夠知道？我們知道佛是智慧已經圓滿了、無所不知了，祂應該是不需要入定，應該就智慧圓滿，就可以知道一切，不是這樣子嗎？可是爲什麼現在爲了要用天眼觀察這個世界還有一切的眾生，要先入三昧王三昧之後，再從三昧這個定當中出定以後，然後再用天眼來觀這個世界，爲什麼要這麼麻煩？這個是有原因的。這個是爲了要說明智慧是從因緣所生，我們都知道本自具足嘛，菩提自性本自具足，無量的智慧德能是每個眾生都有的，可是你沒有被開發出來，它就硬是發揮不了作用，所以你要持戒、要修定，才能開發你本來具足的，本來就有的智慧，這個都是從因緣的……因爲你要修才有啊，雖然是本自具足，但也是因緣所生，所以你怎麼修，它就有什麼果，這就是因果嘛，因果就是從因緣生的，都在這個因果的定律的法則當中。佛爲什麼要特別來說明智慧是由因緣所得？那是因爲當時的外道，他們的說法是我們的智慧隨時都有，隨時都知道，佛就不能跟他們一樣，所以佛要入定以後才知道，也是一種示現，這樣就能夠止息他們六師外道的理論，所以佛才要進入三昧王三昧之中才知道，就示現好像不入定就不知道。這樣子來說的話，佛的能力是不是就輸那些外道？因爲外道說他們隨時都知道，可是佛要入定以後才知道，是不是輸他們？也不是，並不是這樣。因爲佛要進入三昧王三昧一點都不困難，只要念頭一動，就可以進入了。不像有一些聲聞小乘，或者是一些聲聞辟支佛小乘，或者是一些小菩薩，他們入定會有困難，就是說他一定要有前方便，先有前方便才可以入種種的三昧，沒有辦法像

佛那麼自在，念頭一動就入定了，都要前面藉助一些方便的法門他才可以入定，所以佛其實是一切已經自在的。

另外，還有別的原因，佛爲什麼要入三昧王三昧？爲了要顯現神通變化，哪些神通變化呢？就是能夠六通，六種神通，徧佈十方沒有限量，全部徧滿十方，六通，六種神通沒有一個地方不到達的，全部周徧可以到達，這是一種神通變化。另外一種就是一身能夠現出無量身，還有能夠變化種種的光明。所以，如果佛不進入三昧王三昧而現這些神通變化的話，有的人就會想，佛是不是使用幻術？還是咒術？還是藉助大力龍的神力？還是天人的力量？而不是佛的力量，就會有這樣的懷疑。所以爲了要斷除這種種的疑惑，佛要進入三昧王三昧之中，然後才出定來顯現各種的神通變化，什麼神通變化？我們後面馬上就看到了。

還有一個原因，就是佛如果是進入其他的三昧的話，其他三昧有些天人他也可以證得，有些聲聞、辟支佛他也可以證得那些三昧，所以佛如果入的是這些三昧的話，他們都知道，那就沒有什麼稀奇了嘛，一般人都會覺得佛的神通力很大，可是那些小菩薩或者是聲聞，甚至外道都能夠測知佛現在是什麼樣的境界的話，那可能大眾對佛的恭敬心就沒有辦法生起，因爲差不多嘛，祇會入的三昧他們也會，所以佛要入這個三昧，你其他的外道、聲聞、其他小菩薩也都沒有辦法去測知佛現在到底入的是什麼境界？是連十住位的菩薩都沒有辦法測知的。十住位，圓教的十住就等於別教的十地，十住位就等於十地，等於別教的十地菩薩，都沒有辦法想像或者是去測知佛現在到底……佛的心是依於何處？緣於何物？沒有辦法測知，所以，佛要入三昧王三昧的另外一個理由，就是這樣子。

還有，佛爲了要示現，因爲現在準備要講大般若了，般若波羅蜜。之前，祂先放光，放大光明，佛爲什麼要放大光明呢？就是要讓十方一切的天人眾生，還有阿羅漢、辟支佛、菩薩都能夠見到這個光明，知道佛現在要開始講經了，趕快來，趕快來會集，會集到這邊來參加這個盛會，所以佛要進入三昧王三昧之中，因爲之後要放光。佛有時候也會放光顯現祂的神通力，譬如佛在出生的時候，或者是得道的時候，或者是初轉法輪的時候，或者是諸天、聖人大集會的時候，佛都會放光，還有破外道的時候，這些都會放光，還有顯現神力。佛現在就是要讓大眾都會集到，都能夠知道佛要開始說法了，所以佛放大光明。可是這個放光顯現神力有上、中、下品三種的不同，像我們利用一些幻力或者是咒力也能夠放光，能夠做一些變化，但是這個是屬於下品的。還有一些像天人或者是龍、神，他們也會放光，有一些神通變化，這個是天生果報所得的，我們所謂的報得，就是他的果報來的，天生他就是有這種神通力，能夠放光，這個是屬於中品。佛現在進入三昧王三昧當中，然後用祂所修的功德力、神通力來放大光明，利用祂所修行的功德力來放光，顯現神通力，所以這個情況是屬於上品的。這就是說到，爲什麼佛要進入三昧王三昧當中，一切的三昧都包含在其中，

就好像所有的河川都流入大海之中，佛在這樣的一個境界當中。

我們看原文：

爾時，世尊從三昧安詳而起，以天眼觀視世界，舉身微笑。

這個時候，世尊很安詳的從三昧中出定，用天眼觀看這個世界，全身微笑。我們會覺得很奇怪啊，剛才佛進入三昧王三昧之後，好像什麼都沒有做，對不對？然後他就出定了，然後用天眼來看這個世界，全身微笑，他到底在幹什麼？好像都沒有……我們剛才說他進入三昧王三昧，然後三昧王三昧多麼多麼的殊勝，可是他好像什麼事都沒有做，那是我們在旁邊看好像沒有什麼事情發生，實際上是有很嚴重的事情發生，很重大的事情發生。就是佛進入三昧王三昧之後，一切佛法的寶藏就在佛的心中打開了，佛就在這個三昧當中觀看這一切佛法的寶藏，然後他心裡就想：這個佛法的寶藏無量無數，真的是不可思議！然後他就從三昧安詳而起，然後他就出定，用天眼來觀看眾生，觀看眾生什麼？發覺眾生非常非常的貧苦，很可憐啦！怎麼可憐法？因為世界的眾生常常在求安樂，反而更加的痛苦，對不對？我們每天都是希望日子過得好，可是偏偏就很多煩惱、痛苦，佛看到了我們的痛苦，心中強烈的執著有一個「我」，可是其實是沒有我的。還有，眾生都很害怕受苦，可是偏偏常常去做那個會讓自己受苦的事情，這種情況就好像瞎子、盲人，他想要走好的路，可是偏偏就跌下去，跌到那個深坑裡面去，因為他看不到，這就比喻我們眾生的心，想要求安樂，可是偏偏受苦。所以，佛觀看眾生這種種的情形之後，他就全身微笑。

現在有一個問題：用天眼觀看，為什麼是用天眼觀看世界呢？然後觀看一切的眾生？觀看世界就是觀看世界裡面的一切眾生的意思，佛不是有五眼嗎？他為什麼用天眼？而不用其他眼？佛有五眼，對不對？肉眼。肉眼看得不能夠周遍嘛，一張紙就全部遮掉，紙後面的東西看不見，所以它沒有辦法觀一切世界，觀一切眾生。這個慧眼是用來做什麼的呢？慧眼是用來了知諸法實相用的。法眼呢？法眼是觀看眾生，你這個眾生要修什麼法門最快得道，用來觀眾生他修什麼法門最合適、最快得道。還有佛眼嘛，佛眼做什麼的？佛眼是一切法現前，佛都能了了得知。所以現在要觀看世界、觀看眾生，雖然佛眼、法眼、慧眼比天眼殊勝，可是它都不是用來觀察眾生的，觀察眾生的只有兩種眼，就是肉眼跟天眼是用來觀察眾生的，可是肉眼我們剛才講，它不能夠周遍嘛，看得不周遍，所以只剩下天眼，天眼可以觀得周遍，因為它不會被山、牆壁、樹木擋住。這天眼怎麼來的？修來的嘛，我們前面講過，天眼是修來的，神通嘛，天眼通，持戒、修定，得定之後自然就可以發神通，開發神通就有天眼通，所以它是修來的，我們知道佛現在是用天眼來觀世界。

舉身微笑。舉身微笑是什麼意思？全身微笑。我們平常說笑，就嘴巴笑、眼睛笑，有沒有聽過全身笑？沒有聽過。佛為什麼要全身笑？因為佛一切已經得自在了，所以他可以讓全身像口、像眼睛一樣的笑。他為什麼

要笑？因為佛現在準備要開始說法，祂非常的歡喜，心中充滿了歡喜，全身毛孔就打開了，全身毛孔都在微笑，所以我們說全身微笑，是形容佛的心非常的歡喜踴躍，因為有一個大事因緣要發生了，所以心中歡喜，毛孔打開，每個毛孔都在微笑，所以叫做全身微笑。所以，我們就知道佛為什麼要笑？就好像大地，不會因為沒有事或者是小因緣震動，佛也是，不會因為沒有事情，或者是很小的因緣微笑，尤其是全身微笑，就是因為有一個大事因緣要發生了，什麼大事因緣？佛要說般若波羅蜜這個大事因緣。這個是非常殊勝難得的一個因緣，因為諸法實相本來是不可言說的，沒有名字的，可是佛現在居然要巧立種種的名字，然後要說給眾生聽，這是一件非常稀有難得的事情，而且佛說了大般若之後，很多眾生就要繼承佛種，就是很多人要成佛了，所以這是一個非常殊勝難得的因緣，所以佛要先微笑。這個殊勝難得，拿一個例子來做比喻，就是好比有一個人背上背了乾草堆，然後要經過一片大火當中，可是身上的乾草沒有一根被燒到，這個很厲害吧，佛現在就是要做這麼厲害的事，佛現在身背了八萬法門名字的乾草堆要進入諸法實相的大火當中，然後不會被貪愛執著的火所燒，所以是最最殊勝難得的事，所以佛要先微笑之後才說法。

接下來我們再看原文：

從足下千輻相輪中。放六百萬億光明。足十指、兩踝、兩踵、兩膝、兩脛、腰、脊、腹、背、臍、心、胸德字、肩、臂、手十指、項、口、四十齒、鼻兩孔、兩眼、兩耳、白毫相、肉髻，各各放六百萬億光明。

先切到這裡。就是說，佛先從腳底放光，不先從身體的其他部位，先從腳底放光。為什麼佛要先從腳底放光呢？我們念過佛的三十二相就知道，第一個就是腳底輪相，千輻輪相，因為身體可以平穩的站立完全靠雙腳，而且，像有一些龍或者是大蛇，就是千年大蟒蛇，已經有修練的千年大蟒蛇，還有鬼神，他們都是從口中放光來毒害前面的東西，所以佛現在如果也是從口中放光的話，眾生會害怕，因為不知道這個光從哪裡來的，會害怕自己受到傷害，所以佛先從腳底放光。足十指，腳底放完光之後就腳的十個指頭，還有兩個腳踝，兩踵，踵就是小腿，兩個小腿放光，兩個膝蓋放光，兩脛，脛就是大腿，就從下面慢慢上來就對了，從下面一部分、一部分，每一部分放光，小腿、膝蓋、大腿放光，上來腰、脊、肚子、腹部、背、肚臍、心、胸德字，我們常常說心中卍字，同樣的意思，就是心中放光，兩個肩膀、手臂、手的十個指頭、頸項，就是脖子，還有口，口放光、四十個牙齒放光、兩個鼻孔放光、兩個眼睛放光、兩個耳朵放光、還有眉間的白毫相放光、頂上的肉髻放光，每一個地方都是各自放出六百萬億的光明。

現在問題來了！第一個，佛為什麼身體要先放光？為什麼要先身體放光？應該要這樣問。這是因為有的人看到佛的身體放光，就會生起清淨的信心還有恭敬心，知道佛不是一般人，因為一般人沒有辦法放六百萬億的

光明，所以一看！啊！有人可以放出這樣的大光明，馬上就生起了清淨的信心，這是第一個理由。還有一個很重要的理由，因為眾生的煩惱都很重，就是欲望很強，佛要先讓我們的欲望的心平息之後，才能夠為我們說般若波羅蜜，要不然沒辦法契入。我們的欲望非常強，尤其是五欲，眾生都是耽著在五欲當中，五欲就是色、聲、香、味、觸，可是其中又以色欲最強最強，也是最難斷，色欲。現在看到佛放這麼微妙的光明，心生貪著，心生貪著就：啊！這個是我從來沒有看過的，然後他就可以放棄他原來的五欲之樂，因為比不上嘛，這個比較殊勝，這個光明是從來沒有見過的，所以心生愛著之後，就會捨棄他原來的貪著五欲之樂的貪欲心，就能夠平息下來，佛就是為了要讓眾生先遠離五欲之樂，這種離欲的心起來之後，心慢慢平靜之後，佛才能夠為眾生來說法，這時候才能夠契入。我們也有經驗嘛，當我們欲望很強的時候，滿腦子都是那件事，對不對？什麼經拿起來看不下去，那個 CD 放下去聽，聽不進去，滿腦子就是欲望的事情嘛。同樣的情況，佛現在要為眾生來說法，可是眾生的心如果是這麼強烈的欲望，佛所說的法沒有辦法契入，所以我們現在慢慢可以體會，為什麼佛不馬上就開始講經說法？前面還有這麼多動作，現在身體要先放光，就是先要調伏眾生貪欲之心，充滿了種種的欲望的心，可以慢慢的離欲，這就是為什麼佛要先身體放光。你說其他的天人也能夠放光，和佛所放的光明有什麼差別呢？其他的天人雖然能夠放光，但是有限量，佛所放的光是可以充滿三千大千世界，還可以徧滿十方世界，是沒有限量的。其他人放的光明，只能讓人感覺很歡喜，看到那個光就是有歡喜心而已；但是，佛所放的光能夠使一切眾生因為聞法而得度，所以不同。佛是在什麼樣的三昧當中，什麼樣的神通境界當中，什麼禪定之中來放光的呢？我們也很好奇，想知道。那就是剛才講的，佛是進入三昧王三昧當中放光，是在如意通當中放光，是在第四禪的禪定當中放光的，這就是佛當下放光的境界，就是這樣的一個境界當中放光。每個部位都各自放六百萬億的光明，所以我們要問了，我們先看原文，再問問題。

從是諸光，出大光明，徧照三千大千世界。從三千大千世界、徧照東方如恆河沙等諸世界，南、西、北方，四維、上下，亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

剛才不是說，身體每個部位都各自放六百萬億的光明嗎？那這個光明徧照三千大千世界之後，再從三千大千世界當中出來，然後再分別照東方，像恆河沙這麼多的世界，照完然後再南方，再照，也是如恆河沙等諸世界，也是這麼多的世界，然後再照西方、再照北方、再照四維、上、下，這就是一共是十方，東、南、西、北、四維、上、下加起來是十方，所以就是說，佛先放光到三千世界之後，那個光再從三千大千世界出來，再分別東、南、西、北、四維、上、下十方光明徧滿，如果有眾生遇到這個佛光的話，就能夠證得，必得就是必定能夠證得無上菩提，阿耨多羅三藐三菩提，我

們就翻成無上正等正覺，再簡單一點就是無上菩提，遇到這個佛光就能夠證無上菩提。

我們現在要問問題。剛才說從腳底放六百萬億光明，從下面一直上來，一直到頭頂都是各自放六百萬億光明，這個光應該是數得出來，對不對？因為它既然可以說出數目，就是可以數得出來，數得出來這麼有限的光，它怎麼……應該是連三千大千世界都沒有辦法徧滿，何況現在是它要到十方世界，全部都放光可以徧滿十方世界，好像很難讓人家相信，因為你這個光是有限的光，可以數得出來，怎麼能夠照三千大千世界，甚至十方世界呢？這個就要明白，這些光它是怎麼來的？我們剛才說身體先放光，所以身光是一切光的根本，從這個根本可以流出無量無數的枝末來，所以它可以不斷不斷的從身體放光，然後再一直擴大、擴大，從這個根本流出無量的枝末，所以它可以到達三千大千世界，甚至十方世界都沒有困難，只是以身體做為根本。如果這樣說的話，佛的腳下，佛不是先從腳底放光？腳底放光就好了，就徧滿三千大千世界，十方世界就好，為什麼還要全身從下面這樣每個部位放光，然後再慢慢的擴散？就腳底放光就可以了嘛，我們也有疑問啊，為什麼不腳底就好了，其他身體的部位還要放光呢？而且還要各自放六百萬億的光明？這是因為從腳底所放的光明，它主要是照下方的世界，其他的他方世界雖然可以照到，但是不能夠徧滿，就是它的光不能夠圓滿的照到十方世界，它主要是照下方世界。所以我們就知道，身體不同的部位是照不同方向的世界，分別這樣子擴散出去的，所以祂才要每個部位都放光，而不是腳底放光就可以徧滿十方世界。

又有人問了，為什麼是先照東方，然後才南方，才西方，再北方？這是佛隨順世間人的心意。因為我們世間人都覺得說太陽從東方出來嘛，一定是代表上等，好像是生命的起源，所以佛其實是隨順眾生的心意，就先照東方，可是不管你先照哪一方，一定會有人問：你為什麼不先照他方，對不對？你說我先照南方，就有人問：為什麼不先照西方、北方、東方？所以不管你現在先從哪邊照，都會有人問，所以就先從東方照吧，因為隨順眾生，他們習慣東、南、西、北。

還有，就是這個光明到底可以照多久？它會不會滅掉？我們先要知道這個光是從哪裡來的，佛為什麼身體可以放光？然後慢慢可以擴大，祂到底是靠什麼來放的？神通力嗎？佛的大神通力放大光明，所以祂這個光明會不會滅？什麼時候佛不用神通力，光明就滅了嘛，一直用神通力，光明就一直照、不會滅，所以光明好比油燈的那個燈，神通力好比油，如果有油的話，那個燈就不會滅，就能夠一直放光明，所以光明就好比那個燈，神通力好比油，佛什麼時候不想要用神通力，就好比這個燈已經沒有油，它沒有辦法繼續燃燒，所以它的光明就滅了。所以，我們問佛的光明會不會滅？就看祂什麼時候不用神通力，光明就滅。

光明出過東方如恆河沙等世界，乃至十方，亦復如是。

就是佛的光明超過三千大千世界之後，餘光過出，還能照到東方如恆河沙等世界，南、西、北方及四維、上、下，諸世界也一樣被照到。爲什麼佛在經典上都用恆河沙來作比喻？這麼多河，爲什麼用恆河？而且爲什麼用恆河的沙來作比喻？這有五個理由。第一個理由，因爲恆河的沙多，其他的河的沙沒有這麼多，有的河它可能是岩石構成的，所以它沒有這麼多沙，所以第一個理由就是恆河沙多，就用恆河的沙來作比喻。第二個原因，恆河是佛出生的地方、遊行的地方，佛弟子都親眼看過，所以佛一說恆河沙，大家都很有概念，這是第二個理由。第三個理由，佛是在南瞻部洲出生的，南瞻部洲有四條大河，其中以恆河爲最大，大家都知道這條河，所以就用恆河來作比喻。第四個理由，四遠外道的經書都認爲恆河是一條福德吉祥的河，只要能夠進入恆河裡面洗浴的話，所有的罪惡污垢都能夠去除，就是因爲很多人恭敬、奉祀這條河，而且大家都知道這條河，所以佛就常常用恆河來作比喻。第五個理由，其他河的名字經常改來改去，只有恆河這個名字世世不變，不會改變，永遠都叫做恆河，所以佛經都是以恆河沙來作比喻，而不以其他的河來作比喻，有這五個理由。

我們又很好奇，想知道恆河的沙到底有多少？怎麼數啊？你說佛知不知道恆河的沙有多少？恐怕只有佛跟法身大士知道恆河的沙有多少，我們憑什麼知道呢？因爲經典上有記載別的故事，我們以此類推，佛應該知道恆河的沙有多少。有一次，佛在樹林當中打坐，有一位婆羅門就到佛的面前來問佛說：「請問佛，這一片樹林裡面的樹葉到底有多少片？」佛馬上就回答說有多少片，婆羅門就懷疑，誰知道祂講的是不是真的？我也不可能全部把它數完，所以他就偷偷摘了幾片樹葉藏起來，然後再跑去問佛：「請問佛，這片樹林真正有幾片樹葉？」佛就說已經少了幾片，他就偷偷拿出來數，啊呀！這麼剛好，所以他馬上就對佛生起了清淨的信心，還有恭敬心，當下就請求出家，後來也證得阿羅漢。所以，憑這個故事，我們就知道，佛一定了解恆河的沙到底有多少，憑佛的智慧還有神通力一定可以數得出來，還有法身大士也可以數得出來，爲什麼法身大士數得出來？因爲只有法身大士破一品無明，證一分法身，已經見性，只要能夠見性的，能夠明心見性，真正見到菩提自性的，已經見到佛性了，所以他的智慧功德力跟佛沒有差別，因爲已經開發了，他的佛性、智慧、神通力已經開發，所以法身大士也數得出來，只要他破一品無明就數得出來。

我們看經典上它繼續有談到，就是說只要遇到這個佛光都能夠證得無上菩提，我們也會懷疑，是不是每個人遇到這個佛光，都能夠證得無上正等正覺呢？是不是每個人都可以呢？到底是有多少人能夠證得無上菩提呢？如果說遇到佛的光明，就一定能夠證得無上菩提的話，佛爲什麼不大發慈悲，經常放光？我們就不用修得這麼辛苦了，祂一放光，我們就得道了，我們就不用持戒，還要修定，然後才開發智慧，然後才得道，太麻煩！佛經常放光，大慈悲，慈悲慈悲我們，我們修得太辛苦了，是不是這樣子

呢？不是的，不要心存僥倖！因為每一個人得度的因緣不同，有的人就是要持戒，他才能夠得度；有的人要修禪定，由禪定來契入才得度；有的人就是要聽經聞法才能夠得度；有的人就是碰到佛的光，就可以得度。可是，還是有很多的眾生見到佛的光明，佛的光怎麼樣觸身，他也不開悟啊，所以不能夠保證所有能夠遇到佛光觸身的眾生，都能夠得度，因為個人過去的根性、因緣、福德都不同，善根、福德、因緣力來決定你是用什麼法門來得道的，所以不是保證遇到佛光都能夠證得無上菩提。

我們接下來看原文：

爾時，世尊舉身毛孔，皆亦微笑而放諸光，徧照三千大千世界，復至十方如恆河沙等世界。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

又放光了，現在是全身毛孔先微笑，然後放大光明，也同樣的是徧照三千大千世界之後，又照十方如恆河沙這麼多的世界，有眾生僥倖，非常幸運遇到這個佛光的話，也必定能夠證得無上正等正覺。前面我們不是已經說佛全身都微笑了嗎？現在為什麼又說佛的一切毛孔都在微笑呢？祂為什麼要笑這麼多次？前面全身微笑講得比較粗，現在全身一切的毛孔都微笑，講得比較細。前面說全身微笑，那個時候光明是數得出來的，對不對？各放六百億的光明，可以數得出來，可是現在一切的毛孔都笑，這時候毛孔所放出來的光明就數不盡了，所以是有差別的。剛才不是已經放光過一次了嗎？剛才佛全身放光的時候，還沒有得度的人，現在毛孔放光的時候，有第二次機會，他可能就可以得度了。第一次放光，因為他因緣還沒有成熟，可能還沒有辦法得度，第二次放光，毛孔放光，他有可能在這個時候得度。所以，就好比說，我們如果要採果子的話，一定是先採那個成熟的，沒有成熟的我們不會採，要等，等待時機，對不對？成熟了再採。也同樣的道理，第一次放光沒有得度，可能第二次因緣成熟了，就可以得度，也好像我們灑網捕魚，第一次捕回來的還有漏網之魚，所以我們再灑第二次網，再捕的話，還有，還可以補得到，第一次沒有捕到的魚，也許第二次可以捕得到，也是同樣的道理。

我們再繼續看原文：

爾時，世尊以常光明徧照三千大千世界，亦至東方如恆河沙等諸佛世界，乃至十方亦復如是。若有眾生遇斯光者，必得阿耨多羅三藐三菩提。

現在世尊又放光了，放常光明，徧照整個三千大千世界，乃至十方世界，這個都一樣，如果有眾生遇到這個光，又必定能夠證得無上正等正覺，這已經第三次放光了，對不對？前面已經全身微笑放光，第二次毛孔微笑也放光，現在佛為什麼又放常光來照十方的世界呢？因為眾生多疑嘛，有些眾生看到佛前面放的那個光是很奇異的光明，不是平常的身體放光，他就不相信那個是佛光，不曉得什麼妖魔鬼怪放的光，不相信那個是佛光，現在看到佛的常光然後放光，平常的身體的常光，然後把它擴大，他就覺得這個好殊勝喔，他就心生歡喜，心生歡喜就契入，就能夠得度，所以是

爲了這些眾生來放常光明的。什麼叫常光呢？佛的身體的四邊，上下左右四邊各有一丈的光明，這個是佛出生就有的，也是三十二相之一，常光相。我們也會想要問，爲什麼常光只有一丈，它不多一點？沒辦法，我們五濁惡世的眾生只能夠接受這樣的光，太強了受不了，眼睛受不了，就好像有的人看到天人放光，眼睛就瞎掉了，爲什麼？因爲光太強，他的眼睛太弱，沒有辦法承受。同樣的道理，佛的常光只能一丈，不能再多，我們的眼睛受不了。可是你說佛的常光到底本來可以多少？一切諸佛的常光本來是無量的，而且經常照著十方世界，釋迦牟尼佛的神通力所放出的身光也是無量的，祂的常光也是無量的，祂可以隨意，祂可以一丈，也可以百丈，也可以千萬億丈，乃至徧滿三千大千世界、十方世界，這是一切佛都是相同的，祂可以自在的放光，看祂要放多少都沒有問題。可是，五濁惡世的眾生因爲少福德、少智慧，就只能夠接受一丈的光明，如果等到我們智慧明利，福德夠的時候，佛自然常光就會擴大，祂自然就會放無量的光明，所以它是跟我們眾生的業力有關，所以佛的常光只有一丈，就是祂示現在五濁惡世的常光只有一丈，因爲眾生的福德、智慧都不足的緣故。

我們繼續看原文：

爾時，世尊出廣長舌相，徧覆三千大千世界，熙怡微笑。從其舌根出無量千萬億光，是一一光化成千葉金色寶華。是諸華上，皆有化佛結跏趺坐，說六波羅蜜；眾生聞者，必得阿耨多羅三藐三菩提。復至十方如恆河沙等諸佛世界，皆亦如是。

我們今天講到這裡。這個時候世尊就伸出祂的廣長舌相，徧滿蓋覆整個三千大千世界，然後很安詳的微笑，佛從祂的舌根再放出無量千萬億的光明，每一個光當中化現出一朵千葉的金色寶花，每一朵花上面都有一尊化佛結跏趺坐，演說六波羅蜜，聽到佛說法的眾生必定證得無上正等正覺，還有，十方如恆河沙等的諸世界也都是同樣的情況，就是十方世界都有化佛說六波羅蜜，這樣的意思。

佛爲什麼要伸出祂的廣長舌相？我們平常說一個人伸舌頭就是一種很輕挑的行爲嘛，可能是做錯事還是頑皮的時候會伸一下舌頭，可是佛這麼尊貴的大德，祂爲什麼要伸舌頭？那個是有原因的。因爲佛要準備開口說大般若，可是大般若非常的深，很難被理解、被知道，很難被相信、被接受，所以佛才要伸出這個又廣又長的舌頭來做證明，做什麼證明？因爲看到舌頭長得這個樣子的人，他說出來的話一定真實，所以，祂伸出那個廣長舌相是爲了要做證明。這個就要先說一個故事，佛有一次在舍婆提國結夏安居之後，就帶著阿難遊行諸國，遊行各個國家，他們快要到婆羅門城的時候，婆羅門城的城王知道佛神通功德很大，能夠度化眾生，所以他心裡就在想：佛陀現在來這裡的話，誰還會喜歡我？愛戴我呢？所以，他就規定如果有人給佛東西吃，聽佛說話的話，就要罰五百金錢。所以，這個規定一頒布了之後，等到佛帶著阿難進入婆羅門城的時候，每一戶都把門

窗緊閉，怕被罰錢嘛，所以佛陀到每一戶前面，門被關起來，祂只有拿著空鉢離開，然後到下面一戶，門又關起來，祂又拿著空鉢離開，沒有人敢開門給佛東西吃。所以走著、走著，就看到有一位女的老僕人，她正拿著一個破碗裡面放酸臭的食物，要拿到房子外面倒，屋子外面倒，要把酸臭的食物把它倒掉，這個時候拿著破碗的時候，看到佛從前面這樣走過來，她就看，喔！佛的身體閃著金光，眉間有白毫相，還有頂髻、身體放常光，她遠遠看像神仙之人，然後手拿著空鉢，好可憐！什麼食物都沒有，所以她就在想說，像這樣的神仙之人，祂應該吃的是天上的食物，可是現在居然降低祂的身分，然後來托鉢，祂一定是有大慈心的人，爲了悲愍眾生，然後才來托鉢，所以她當下就對佛生起了清淨的信心。這時候佛走過來，她就到佛的面前，拿著這一碗非常恭敬的問佛說：「我很想供養祢好的食物，可是我沒有能力，我現在只有這一碗非常粗劣的食物，如果你不嫌棄的話，就請接受我的供養。」佛這個時候，佛當然知道她有清淨的信心，所以佛就接受她的供養，然後就微笑。阿難在旁邊看，很奇怪，佛爲什麼笑？因爲這麼酸臭的食物有什麼好笑的，應該是笑不出來嘛，這怎麼能吃嘛，對不對？所以他就問佛說，爲什麼笑？佛就說了：「這位老女人，因爲以清淨的信心供養這一鉢食物，她所得的果報是十五劫以來不會墮惡趣，生在人或天上，然後福報享盡了之後，會轉爲男兒身出家學道，最後證得辟支佛。」這時候剛好有一位婆羅門經過，聽到佛說的這一段話，他很驚訝，就過來跟佛說：「你是刹利王族的後代，淨飯王的王子，怎麼可以打妄語呢？」佛這個時候二話不說，把舌頭先伸出來把整個臉蓋住，一直到髮際，祂就問這位婆羅門說：「你有看過有長得這樣舌頭的人說妄語嗎？」婆羅門就回答說：「一般來說，舌頭能夠蓋到鼻子，這個人已經不會說妄語了，何況是現在整個臉都蓋住，一直到髮際！」他就說：「好了，我是相信祢的話，我只是不能夠理解，爲什麼這麼粗劣的食物，能夠得到這麼殊勝的果報？我實在是很難理解。」佛就問他說：「請問你有沒有看過很稀有難得的事情？」他想一想：「有啊！有一次我跟其他的婆羅門走在路上的時候，路旁有一棵很大很大的樹，它的樹蔭大到下面可以停五百輛車，還有剩下。」佛就問他：「這棵大樹的種子有多大呢？」他說：「大概只有芥子的三分之一吧，這麼小！」佛說：「誰相信你的話？種子這麼小，樹蔭這麼大！」婆羅門就趕快辯解說：「這是我親眼看到的，絕對假不了！」佛說：「對啊！我也一樣啊！我也是相同的情況啊！」我看到這位老女人，她以清淨的信心來布施來供養佛這一鉢東西，但是，卻因爲她有清淨的信心，當然她供養的對象是佛也是有關係，但是最主要是她有清淨的信心，所以她能夠得到這麼殊勝的果報，就好像現在這棵樹它的種子很小，但是樹卻很大，是相同的道理。這位婆羅門聽了佛的開示之後，他就心開意解，就很懺悔的向佛五體投地之後，就說：「我的心是又狂妄又愚癡，所以才會不相信佛的話。」就當下懺悔了，佛也看因緣成熟，就爲他說法，他當下證得初果，

證果了之後，他突然就開法眼了，然後就舉起手來高聲的呼喊說：「各位鄉親啊！甘露門已經開了！你們爲什麼還不出來？」結果大家聽到有人喊，就出來看，知道整個事情的經過，也對佛陀生起了信心，大家主動到國王那邊，我先自己罰嘛，我先把五百金給你，然後我可以請佛陀來供養，所以每個人都先自動送五百金，然後請佛來供養，大家都說我能夠得到甘露味，那五百金有什麼關係呢？誰會在乎這五百金錢呢？所以慢慢的，整個城從國王到大臣到人民，都對佛生起了清淨的信心，也都歸依了佛陀，就用這個故事來說明，佛爲什麼不會沒事情就伸舌頭，一定是有因緣才伸舌頭。

可是，佛這個時候伸的舌頭是爲了那些不信佛的人祂才伸舌頭，現在佛爲什麼要伸出祂的廣長舌相，徧滿三千大千世界呢？這兩種情況有什麼不同？佛前面伸出舌頭蓋住整張臉，祂只是爲了這些小信心的人這樣子做；可是，現在是爲了般若波羅蜜這樣的大事情，所以佛要伸出祂的廣長舌相，覆蓋整個三千大千世界。可是我們覺得很難相信，你要讓全城的人都看到佛的廣長舌相蓋住臉，這樣都很困難了，何況現在要說大般若，要讓與會的大眾還有其他地方的無量的眾生全部同時看見，因爲我們眼睛最遠只能看到幾里以外的東西嘛，現在說徧滿三千大千世界，我們的眼睛可以看到這麼遠嗎？實在是很難讓人家相信，對不對？放心好了，每個人都看得見，爲什麼呢？佛神通力的加持嘛，大家都看得見，佛的廣長舌相徧覆整個三千大千世界，每一個人人都看得見，因爲神通力的加持。所以，一般來說，如果不加上佛的神通力，就算是十住位的菩薩，也就是十地，也都不能夠知道佛的心祂到底在想什麼，可是如果加上佛的神通力，連畜生都能夠知道佛祂在想什麼。所以，佛的神通加持力不可思議。

前面已經放出舌頭的光明了，爲什麼現在祂的舌根又要再放光？這是因爲要使一切眾生得到深重的信心，所以佛要在舌根再放光。爲什麼佛在這個光明當中，要再變化出這一朵千葉寶蓮花呢？這是因爲佛要坐在這個寶蓮花上面，我們不是說有化佛要在坐在這個蓮花上面，演說六波羅蜜嗎？爲什麼有這麼多床可以坐，爲什麼一定要坐蓮花呢？床是給世間的在家人坐的，因爲蓮花柔軟清淨，而且佛要顯現祂的神通力，既能坐在蓮花上面，然後蓮花又不會被壓壞，這是靠神通力來坐的。還有一個理由，就是梵天王是坐在蓮花上面的，所以隨順世俗，佛現在也要坐在蓮花上面。那就要說到梵天王他爲什麼坐在蓮花上面，他的故事。在劫盡的時候，大火把一切都燒光了，因爲眾生福德因緣力的緣故，就從十方吹來，風從十方吹來，這個風可以持住大水，十方的風力很強，可以持住大水，在這個大水上面有一個人，他有一千個頭、兩千隻手、兩千隻腳，他的名字叫韋紐，從他的肚臍生出一朵千葉的金色妙寶蓮花，就跟現在佛化現的那個蓮花一樣，非常的明亮，好像一萬個太陽同時照，這麼亮，在這個花上面有一個人跏趺坐，也能夠放出無量的光明，他的名字就叫做梵天王。所以，佛爲了隨

順世俗，祂現在也坐在這個寶蓮花上面，千葉金色的寶蓮花上面，來演說六波羅蜜，聽聞法的人將來一定能夠證得無上菩提。

我們又要問了，從頭問到尾，釋迦牟尼佛變化出無量千萬億的諸佛，爲什麼能夠同時說法呢？因爲在阿毗曇這個論當中曾經說到一句話，說同一個時間，不可能有二心，所以現在佛說法，化佛就不可能說六波羅蜜，化佛說六波羅蜜的時候，釋迦牟尼佛就不應該要說大般若經，應該不能夠同時啊，因爲同一個時間不能夠有二心，這個小神通，是啦，不是佛的境界，是外道或者小乘、聲聞他們的神通境界，因爲他們的變化是有限量的，可是佛的變化是無量的，而且佛的三昧力更是不可思議，所以佛祂可以自己說法的時候，無量的千萬億化佛也能夠同時說法，境界有差別。像外道或者是聲聞，他們所變化出來的人不能夠再做變化，可是，佛所變化出來的諸佛菩薩，還可以再變化諸佛菩薩出來。外道跟聲聞他們入滅的時候，他們所變化出來的人也隨之消失，可是佛祂自己滅度之後，祂所變化出來的佛還能夠繼續存在，和真的佛沒有兩樣。何況阿毗曇論當中所說的，同一個時間沒有二心，也沒有錯啊，因爲化佛是誰變化出來的？佛變化出來的嘛，所以佛要化佛說法，祂就說法，佛跟化佛同一個心，祂的心念變化出化佛來，所以佛跟化佛是不是可以同時說法？是一心、還是二心？一心，對不對？所以也沒有錯，這句話還是可以成立的，同一個時間不可以有二心，可是因爲佛的神通力的緣故，所以祂可以佛說法，化佛可以同時說法。可是又有一個問題，佛現在不是要說般若波羅蜜，爲什麼卻要化佛說六波羅蜜呢？好像有一點衝突嘛，對不對？沒有衝突，因爲六波羅蜜跟般若波羅蜜是同一件事情，你前面五個波羅蜜如果沒有般若波羅蜜，它都不叫做波羅蜜，所以沒有般若波羅蜜的攝持的話，你修其他的只能夠證到阿羅漢、辟支佛、入涅槃這樣而已，但是沒有辦法開悟成佛，除非你有般若波羅蜜，再加上前面五個波羅蜜都圓滿了，你才能夠成就佛果，所以其他五個波羅蜜如果離開了般若波羅蜜，都不能夠叫做波羅蜜。所以，現在佛說大般若，般若波羅蜜跟化佛說六波羅蜜，是不是同一件事情？是，其實是相同的，所以是沒有矛盾衝突的。

如果佛有這麼大的神通力，能夠變化出無數千萬億的化佛出來，然後在十方都同時說六波羅蜜，那麼一切的眾生都應該已經得度，沒有剩下才對啊，對不對？一直都在說嘛，而且在十方都在說六波羅蜜，應該全部的眾生都得度了，我們怎麼都沒有度到？有三種障礙的人沒有辦法得度。第一種，是三惡道的眾生，我們都知道三惡道眾生沒有辦法聽經聞法，沒有辦法見聞佛法，所以他是沒有辦法得度的。第二種，雖然生在人或者天上，太小，我們人中，太老，沒力氣了，太小，還不懂事，玩都來不及；生大病，病厭厭的，什麼念頭、阿彌陀佛都想不起來，佛號都想不起來，恐怕要見聞佛法也是有困難吧，這是第二種障礙。第三種，無色界天、無想天的都在入定，沒有辦法，也沒有辦法見聞佛法，看不見、聽不到叫做見聞。

我們這些可以，我們沒有這三種障礙，每個人都覺得沒有，對不對？都跟我沒關係，我們爲什麼不能夠得度呢？各位爲什麼還沒有成佛？十方都有化佛在說六波羅蜜，爲什麼我們都沒有得度，我們也沒有這三種障礙啊，爲什麼不得度？因爲我們有煩惱啊！每個人煩惱的輕重不一樣，有的人是貪欲比較輕，可是他瞋恚重，他脾氣不好，可是欲望很小，但是他脾氣不好，也沒辦法得度。有的人是欲望重，脾氣好，可是貪欲強，瞋恚薄，也沒辦法得度。有的人是欲望薄，但是又很愚癡，愚癡厚。有的人是瞋恚厚，愚癡薄。反正每個人貪瞋癡煩惱的厚薄都不一樣，就是因爲這些煩惱障礙的緣故，所以沒有辦法聽聞，也不知道化佛在說法，也沒有辦法見到諸佛的光明，像我們這樣的人又怎麼能夠得道呢？就好像太陽一升起來照耀大地，可是瞎子看不見，就說沒有太陽，這個太陽有什麼過失呢？閃電打雷，震耳欲聾，可是聾子聽不到，這也不是雷聲的過失。所以，如今雖然十方諸佛經常在說法，也經常派遣化佛到十方世界去說六波羅蜜，可是眾生罪業深重，如盲如聾，所以看不到佛說法，也聽不到佛說法的聲音，所以佛雖然有大慈心也沒有辦法讓所有的眾生都能夠聽到或者是見到，除非我們的業障消了，然後有福報，福德資糧夠了，這時候才能夠見到佛，或者聽聞佛說法，我們就知道我們現在要做什麼了，消業障、調伏煩惱，我們就能夠見聞佛法，沒有絲毫的障礙。

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。