

大智度論
第十講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
經文（卷九～十）

爾時，世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，徧至十方如恒河沙等諸佛世界。譬如須彌山王，光色殊特，眾山無能及者。

爾時，世尊以常身，示此三千大千世界一切眾生。是時，首陀會天，梵世天，他化自在天，化自樂天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人與非人，以諸天華、天瓔珞、天澤香、天末香、天青蓮華、赤蓮華、白蓮華、紅蓮華、天樹葉香、持詣佛所。

是諸天華乃至天樹葉香，以散佛上。所散寶華，於此三千大千世界上，在虛空中，化成大臺。是華臺四邊，垂諸瓔珞，雜色華蓋，五色繽紛。是諸華蓋，瓔珞，徧滿三千大千世界。以是華蓋、瓔珞嚴飾故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恒河沙等諸佛世界，皆亦如是。

爾時，三千大千世界及十方眾生，各各自念：佛獨為我說法，不為餘人。

爾時，世尊在師子座，熙怡而笑，笑光徧照三千大千世界。以此光故，此間三千大千世界中眾生，皆見東方如恒河沙諸佛及僧；彼間如恒河沙等世界中眾生，皆見此間三千大千世界中釋迦牟尼佛及諸大眾。南、西、北方、四維、上下，亦復如是。

是時，東方過如恒河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。

爾時，彼世界有菩薩，名曰普明。見此大光，見地大動，又見佛身；到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣有此光明照於世間，地大震動，又見佛身？」

寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恒河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，是其神力。」

是時，普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛，禮拜、供養；及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者，皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧中而得自在。」

佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」爾時，寶積佛以千葉金色蓮華，與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此華散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆世界諸菩薩，難勝難及，汝當一心遊彼世界！」

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們看原文：

爾時，世尊在師子座上坐，於三千大千國土中其德特尊，光明色像威德巍巍，徧至十方如恒河沙等諸佛世界。譬如須彌山王，光色殊特，眾山無能及者。

這個時候，世尊坐在師子座上，在三千大千世界當中，祂的功德特別尊貴，無論光明、色像、還是威德，都是非常的崇高偉大，能徧至十方如恆河沙等諸佛世界，就好像須彌山王，它的光明色像，殊勝特別，是其他山都比不上的。我們先看這一段。

這邊說到，佛祂的功德特別尊貴，無論是光明、色像還是威德，都非常的偉大。可是我們知道，像轉輪聖王、諸天聖人，他們的光明、色像、威德也很偉大，那爲什麼這邊只說佛的功德特別尊貴呢？我們知道是有量跟無量的差別。這些人雖然也有光明威德，但是有限量，那佛的是沒有限量。有限量，就好比星星一樣，太陽一出來，光明就不見了，所以我們才會說佛的功德是特別的殊勝、特別的尊貴。爲什麼特別尊貴？那要看佛祂是從無量劫以來，就修集了大功德，一切都已經圓滿具足了，不論是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧，全部都圓滿具足了，所以我們說佛的功德特別的殊勝、特別的尊貴。像以布施來說，我們知道佛祂的布施圓滿，怎麼看布施圓滿呢？就是從內身、外財都沒有任何的吝惜，全部都可以捨得乾乾淨淨。身外之財，像國家，釋迦牟尼佛把整個國家都拱手讓給別人了，王位，這個都是世間法當中最尊貴的，可是祂全部都可以捨棄，財富、妻子，全部都可以捨。自己本身來講也是，無量劫以來都不知道捨了多少頭、目、髓、腦，看眾生需要什麼，祂全部都可以捨，所以我們說祂的布施已經圓滿了。同樣的，持戒、忍辱、精進、禪定、智慧都是非常的圓滿，因此我們說，佛的功德是特別尊貴的，是其他轉輪聖王、諸天聖人所沒有辦法比的。

可是，我們看釋迦牟尼佛傳就發覺祂也會受報啊，你說祂這麼了不起，可是祂也會遭受到世間種種的罪報。我們把它綜合起來說的話，祂大概受過九種世間的罪報，祂也會生病、祂也會遭受到毀謗、祂也會托鉢托不到食物，空鉢而回，這又怎麼說呢？你既然說祂功德這麼偉大，可是祂爲什麼還會遭受到這種種的罪報呢？那我們就一個、一個來解釋，祂有哪些罪報？跟祂的過去世有什麼關係？祂爲什麼會有這些罪報的展現？目的是爲了什麼？我們現在就來說明。

第一個罪報，就是佛祂曾經受到梵志外道女子——孫陀利的毀謗，連五百阿羅漢同時也遭受到毀謗。這到底是怎麼回事？這就要說到釋迦牟尼佛的前生，祂有一世在波羅奈城這個地方，祂曾經是一位博戲人，博就是賭博遊戲，就是整天遊手好閒、無所事事，就是跟人家下棋賭博這樣的一位遊手好閒的人。另外有一位姪女，姪女就是跟誰都可以搞男女關係的，

就是非常姪亂的一個女子，她的名字叫做鹿相，那博戲人的名字叫做淨眼。淨眼就引誘鹿相這位姪女到園林裡面去共相娛樂，可能中間發生什麼不愉快，結果就把這位女子殺害了，那怎麼辦呢？要把屍體藏起來，藏到哪裡去？就藏到一位辟支佛的茅廬裡面，想嫁禍給這位辟支佛。結果大家發現這個屍體，就以爲是辟支佛殺害的，那當時殺人的話要償命，所以差一點就把他帶出去殺了。結果這個時候，淨眼他良心發現，覺得不應該這樣做，他就出來自首，承認自己的罪，結果最後被國王殺死，也是殺人償命。就是因爲這一段的因緣，所以這一世釋迦牟尼佛就遭受到毀謗，當時的博戲人淨眼，就是這一世的釋迦牟尼佛，當時的姪女鹿相，就是這一世的孫陀利。所以爲什麼佛會遭受到孫陀利的毀謗，就是這一段因緣的緣故。

五百阿羅漢爲什麼同時也遭受到毀謗呢？這又要說到過去久遠劫，有一位婆羅門叫做延如達，他經常教導五百位童子。當時有一位婆羅門的婦人，名字叫做淨音，她經常來供養這位延如達。一直到有一天，他們城裡面來了一位辟支佛托鉢乞食，這位婆羅門的婦人淨音，從那天開始就每天供養辟支佛，以美好的食物，最豐盛、最好的食物，每天來供養辟支佛，那看在延如達的心裡面，就不是滋味。因爲之前她是經常來供養他，可是現在來了一位辟支佛，那每天去供養他，他就心生嫉妒，就叫他的五百位童子去毀謗這位辟支佛，說他與淨音私通，說他們兩個有男女曖昧關係，那逼著這位辟支佛沒有辦法，因爲他已經證果，有神通，因此他就示現神通入滅，這樣子當眾一表演之後，大家就知道，原來是延如達惡意毀謗。當時的五百童子就是現在的五百位阿羅漢，當時因爲毀謗的這樣的一個因緣，所以這一世也同時遭受到毀謗。這是第一個佛陀的罪業的展現。

第二個，是有一位女子，旃遮婆羅門女子，她拿木盆綁在自己的肚子上假裝懷孕，然後用這個來毀謗佛，說這個孩子是佛的，這樣子來誣賴。這個也是有一個前世的因緣，就是在盡勝如來的時候，婆羅奈城有一位長者，他叫做大愛，他的婦人叫做善幻。這位女子善幻經常供養兩位比丘，一位比丘叫做無勝，一位比丘叫做常觀。可是她偏心，供養這個無勝比丘的供養比較好，衣食無缺，可是常常供養常觀這位比丘，她的供養就沒有這麼好，經常有時候有、有時候沒有，常常有資具缺乏這樣的情況，所以常觀比丘又心裡不是滋味，所以他就毀謗無勝比丘跟善幻私通。也是因爲毀謗的因緣，當時的善幻就是現在的婆羅門女子，當時的常觀比丘就是這一世的釋迦牟尼佛，所以釋迦牟尼佛這一世才會遭受到她的毀謗。這是第二個罪報。

第三個，我們大家都很熟悉的故事，就是佛有一次在靈鷲山經行的時候，提婆達多從山上把大石頭推下來，然後山神把石頭擋住，可是旁邊還有小石頭，還是掉下來砸到佛的大腳拇趾，腳的大拇趾，然後流血，這樣的一個事情。那爲什麼會有這個因緣發生呢？也是在過去世的羅閱祇城，這個城市裡面有一位長者，叫做須檀，他有一位兒子叫做須摩提。在長者

須檀死了之後，他有另外一個同父異母的弟弟，他的名字叫做修耶舍，那這位哥哥怕弟弟跟他一同分家產，所以就想要陷害他，因為把弟弟殺害了以後，他就自己可以獨吞，一個人就可以擁有這個萬貫家財，所以他就騙他的弟弟到靈鷲山上面，從高高的懸崖上面把他推下去，然後再把石頭砸下去，他弟弟當場就被砸死了。須摩提就是現在的釋迦牟尼佛，當時的修耶舍這個弟弟，就是提婆達多，所以這一世才會重覆這樣的歷史故事，提婆達多想要害佛。

第四個，有一次佛被裂開的木頭把腳刺傷了，祂的腳也受過傷，被木頭刺傷。那這是什麼緣故呢？就是在過去世有兩位商主，一同入海去取寶，剛好遇到漲水，兩個雇主都要爭這個船，因此就互相打鬥起來。第二位商主把第一位商主的腳，在打鬥的過程當中，把他的腳刺傷，然後當場死亡。第二位商主就是現在的釋迦牟尼佛，第一位商主就是提婆達多，這是他們過去世的故事。

第五個，佛所遭受到罪報，就是有一次，毗樓璃王帶兵去殺佛陀的釋迦族的族人，當時佛陀感覺到頭痛，這麼一個事件。為什麼會有這樣的業報呢？也是在過去久遠世的時候，在羅閱祇這個城，城裡面鬧飢荒，鬧飢荒大家沒有東西吃怎麼辦？米糧非常的貴，一般老百姓是沒有辦法買到的，沒有錢買這麼貴的米糧，所以大家都很餓，怎麼辦呢？就跑到池邊去捕魚來吃，整個村莊裡面的人就攜家帶眷，大大小小、男男女女就共同到河邊去捕魚，到池塘邊捕魚，捕上來的魚就放在岸邊，就這樣跳跳跳跳。有一位四歲的小孩子就拿木棒，他看到那個魚在跳，怕牠跳跳跳，可能又跳回到池塘裡面去，他就拿木棒來敲魚的頭，一個一個敲，敲昏、敲昏，那個魚就不動了，就乖乖的躺在地上。就是這麼一件事情，那當然這個四歲的小孩，就是這一世的釋迦牟尼佛，所以祂會覺得頭痛。那祂的族人為什麼會被殺呢？就是這一世的釋迦族的人，就是當時的這些村民，去捕魚的這些村民。那這位王，帶領兵來殺害釋迦族的這個國王跟士兵，就是當時那一池裡面的魚，被吃掉的魚，所以就演變成這一世有這樣的因緣。

第六個所展現的業報，是大家也很熟悉的，佛吃了三個月的馬麥，馬麥就是餵馬的飼料。佛沒東西吃，接受賣馬的人，他儲存了很多餵馬的飼料。當時佛是接受阿耆達多婆羅門的請供，請祂（受）供養，到祂那邊結夏安居，所以祂帶領了五百位阿羅漢一起去結夏安居，結果也是遇到鬧飢荒，沒有食物吃，所以釋迦牟尼佛跟五百位比丘，一起吃馬麥三個月，結夏安居當中都在吃馬麥。為什麼會有這件事情呢？也是在過去世的時候，有一位毗婆葉如來，他在槃頭摩跋城中，他在這個城當中受供之後，正要回去的路上，經過一個婆羅門的家裡面，結果就看到婆羅門供養沙門的食物非常非常的好，結果他就說了一句：「這些禿頭沙門，應該吃馬麥！」那也叫他帶去的這五百位童子，一起跟他說「禿頭沙門，應該吃馬麥！」所以就感得自己吃了三個月馬麥，還有五百位阿羅漢，同時結夏安居的，都

吃了三個月的馬麥，是這麼來的。

第七個罪報，就是冷風吹得釋迦牟尼佛的背脊疼痛，就是那個寒風刺骨，釋迦牟尼佛的背被吹得非常的疼痛，那就跟祂的背有關。這是因為在過去世，羅閱祇國的這個地方，他們在節慶的時候，歡慶的時候，慶祝節日的時候舉行相撲，有兩位大力士，就很像我們現在日本的相撲，兩個大力士互相較勁。有一位大力士，他是刹帝利族的，那另外一位大力士，他是婆羅門種的，這個時候兩個人比賽。這時候婆羅門種的，就告訴刹帝利族的這位大力士說：「你等一下假裝輸，事後我給你錢。」他就假裝輸了。這樣子一共三次，他都賴掉，事後都沒有給錢，所以這位刹帝利族的大力士非常的生氣，所以在下一次比賽的時候，狠狠地用腳踹他的背，讓他撲地、當場死亡。可是比賽大家說：好棒！好棒！結果國王一高興，就賜金錢十萬，就是這樣子的罪報。之前是因為貪財，然後又起了瞋恚心，沒有拿到錢起了瞋恚心，讓他撲殺大力士，讓他當場死亡。就是因為這樣的業報，所以這一世就感得背脊疼痛，冷風一吹，祂背就痛，就是這麼來的。

第八個，是釋迦牟尼佛修了六年的苦行。這六年的苦行，到底是為什麼要修六年的苦行呢？也是在過去世婆羅奈城這個地方，在婆羅奈城的旁邊，有一位婆羅門的兒子，他的名字叫做火鬘，另外有一位瓦師的兒子，他叫做護喜。有一天護喜就偕同，就是邀請火鬘跟他一同去見迦葉佛，可是火鬘說：「有必要見這個禿頭道人嗎？」就這樣子惡言相向。他第一次不答應，粗口惡言，然後再邀請第二次，還是這樣子，第三次還是這樣子。可是最後，火鬘還是去見到迦葉佛了，一見迦葉佛，相好莊嚴，心生歡喜，就出家學道，最後還是跟祂出家。可是，他這個三次惡言對迦葉佛的果報 double，就換得六年的苦行，是這樣子來的。

第九個，佛有一次進入婆羅門的聚落裡面，就是到婆羅門的村莊裡面去乞食，但是乞不到食物，空鉢而回。這是最後一個。

還有，有一次在冬至，我們知道冬至很冷，冬至前後的八個晚上，寒風非常凜冽，把竹子都吹破了，我們就知道有多冷，這個時候佛就要求三衣來避寒。另外，又有一次，佛患熱病，要阿難在祂的背後幫祂搨涼。

這說明什麼？我們看上去，佛也會生病，祂也怕冷、又怕熱，那我們就滿腦子疑問，我們本來對釋迦牟尼佛這麼好的印象，現在聽了祂九個罪報，我們好的印象都被打破了。可是，是不是佛祂真的會生病呢？我們知道佛祂在成道的時候，祂不是已經斷盡一切的惡了嗎？祂不是一切功德都已經圓滿了嗎？那祂又怎麼會受到罪報呢？這我們覺得很懷疑。那不是說佛生生世世都在修布施，布施度都已經圓滿了，那祂怎麼可能乞不到食物，然後空鉢而回呢？也是很奇怪，對不對？還有，像一些外道仙人，他都能夠用藥草或者是咒術來替人治病，那佛祂不是具備一切的功德跟智慧嗎？難道祂連自己的病都不能夠治嗎？我們也覺得很疑惑，是不是？所以我們就要知道，佛祂作這樣的示現是有目的的，祂是爲了慈悲末世的眾生，尤

其是末世的出家人，所作的種種的示現。因為我們知道佛有兩種身：一個是法性身，一個是父母所生身。法性身是不會生病的，因為法身沒有生滅，沒有生滅就不是無常身；不生不滅的法性身，它是不會生病的，它是沒有生滅。法性身等於是我們的本體，好像虛空一樣，無量無邊，它是沒有形像的，可是它可以做種種的展現，它可以示現三十二相、八十種好，它可以依不同的因緣，以不同的名號，在不同的地方受生，然後度化眾生，這個都是法性身的作用，就是說它可以示現報身、或者是應化身，都是從法身所起的作用。可是父母所生身，它就是有生滅的，所以它就要示現什麼時候受生、什麼時候涅槃，這個是父母所生身。現在所謂的九種罪報，就是展現在父母所生身的這個身上的一種罪報的展現，並不是佛真的會生病。剛才講的那一些往世的因緣，全部都是爲了要教化眾生，尤其是悲愍末世的眾生，尤其是我們剛才講的，爲了將來世，我們末法的時代的出家眾，而作的一種方便示現。什麼方便示現呢？因爲到了我們末法的時候，出家眾因爲福薄，福德不夠，爲什麼福比較薄？就是過去的布施度修得不好、不圓滿，所以感得的福報非常的少，所以要去托鉢或者是接受信眾的供養，那個供養都非常非常的少，所以他常常有生活資具缺乏的情況出現，那常常托鉢托不到食物，就是有時候缺少衣、有時候缺少飲食、有時候缺少醫藥、有時候缺少臥具，所以這時候就會受到在家眾的譏嫌，說：「你們這些出家眾，自己的生活都沒有辦法過下去了，自己生病也沒有辦法醫治，那你們怎麼修行？你們怎麼成道，然後度眾生呢？你們好像生活都有問題嘛，生病也沒辦法自己醫，你們憑什麼來度眾生？」就常常受到在家眾的譏笑。所以這個時候，出家眾就可以說了：「你看嘛，佛陀祂也會生病，祂也會托鉢托不到食物，祂也會怕冷、祂也會怕熱……。」所以這個時候，出家眾就可以說：「我這一世的生活資具的缺乏，是因爲我過去世的罪業的果報。可是我這一世出家的修行的功德，可以感得我將來世越來越好。我出家修行有功德，你看釋迦牟尼佛祂也是會生病啊，祂也是托不到食物啊，那更何況是我們福報這麼薄的眾生？當然是一定會有這種現象產生，一點都不奇怪嘛！」所以這些在家眾聽了出家人的這些話之後，他就平息了他的憤怒、他的瞋恚心，然後很恭敬的來供養這些出家眾，衣服、飲食、湯藥、臥具，這個是四事供養，就不缺乏了。這些出家眾也因爲得到身體上的安穩，就能夠專心的修道證果。所以佛是爲了悲愍未來世的眾生，而方便示現這種種的罪報，並不是真實的有這些罪報，那我們就明白佛爲什麼要作這樣的示現了。

我們接著看原文：

爾時，世尊以常身，示此三千大千世界一切眾生。是時，首陀會天，梵世天，他化自在天，化自樂天，兜率陀天，夜摩天，三十三天，四天王天及三千大千世界，人與非人，以諸天華、天瓔珞、天澤香、天末香、天青蓮華、赤蓮華、白蓮華、紅蓮華、天樹葉香、持詣佛所。

這個時候，世尊以祂平常的身形，示現在這個三千大千世界的一切眾生的面前。這個時候，首陀會天，就是指色界第四禪的淨居天；梵世天，指的就是初禪三天，初禪天。從他化自在天開始，他化自在天、化自樂天、兜率天、夜摩天、三十三天、四天王天，這個是欲界六天，還有三千大千世界的人與非人，都拿著天華、天瓔珞、天澤香、天末香、天青蓮華、赤蓮華、白蓮華、紅蓮華、天樹葉香，然後來到佛的處所。

前面我們知道佛顯了六次的神通，又是放光、動地……什麼的，現在爲什麼又要以常身來示現，在這個三千大千世界一切眾生的面前呢？這就是佛當初爲了要說般若波羅蜜，因此就顯了六次的神通。第一次顯神力，是進入三昧王三昧之中，從腳底一直到頂髻放光。第二次現神力，是佛的一切毛孔舉身微笑，一切的毛孔都微笑。第三次現神力，是佛放出常光一丈，平常的光明，一丈的光明。第四次現神力，是佛的舌相徧覆三千大千世界而微笑。第五次現神力，是佛進入師子遊戲三昧之中，這時候三千大千世界起了六種震動。第六次，就是現在，我們剛剛一開始的時候，佛坐在師子座上，現出最殊勝的光明色像威德，崇高偉大。之前現了這六次的神力，是要用來感動眾生，有信心的眾生都能夠證得無上正等正覺，有信心的眾生，在佛前面六次顯神通的時候，都已經證得阿耨多羅三藐三菩提了。那沒有信心的人、還有疑惑的人，就是看到佛顯現不可思議的神力，他沒辦法接受，可是現在佛祂現的是平常身，很親切，跟你長得一樣的身形，這樣的身量，那個懷疑心比較重的、沒有信心的，他就可以相信了，他認爲這就是佛的真身，佛應該就是這樣的身體啊，佛從初生、初成佛、初轉法輪，都是這個身體，他就願意相信，相信他就能夠得度。所以這就是爲什麼佛現在又要以平常的色身，來向三千大千世界中的眾生來示現，理由就是爲了那個還有疑惑的人來示現。

我們解釋什麼是首陀會天，它是色界第四禪的淨居天。色界第四禪有八天，其中五天是三果聖人所居住的地方，稱爲淨居天；另外有三天，是凡天跟聖人共住的。這個八天之上，還有一個地方，是十住菩薩住的地方，這個地方也叫淨居天，也就是大自在天王的住所。所以現在所謂的首陀會天，指的就是色界第四禪的淨居天來說的，就是色界第四禪。這個梵世天，指的就是初禪天。我們知道初禪有三天：有梵眾天、梵輔天、跟大梵天，爲什麼會有這三天的差別呢？就是看你證得初禪那個禪定的功夫。如果你證得是下品禪定的話，你就會生在梵眾天當中；中品的禪定，就生在梵輔天當中；上品的禪定，就生在大梵天當中。大梵天就等於是國王，梵輔天等於是大臣，梵眾天等於是老百姓，是這樣的差別。另外，梵是清淨的意思，所以如果說你有第一等的清淨心的話，你就會生到大梵天。還有，以慈悲喜捨四無量心來說，如果你修得上等的慈心，也能夠生在大梵天當中。

我們現在要問，爲什麼只提到初禪跟四禪，還有二禪、三禪，你爲什麼不說呢？那是因爲你要證得初禪沒有那麼容易，尤其是我們欲界的眾

生，五欲六塵，這個欲望，尤其是貪欲特別特別的重，所以要證得初禪有一點困難，除非你能夠離欲，才能夠證初禪，從欲界到達色界的初禪，所以初禪對欲界眾生來講，是非常難修到的。那四禪就更難了，四禪還要經過二禪的大喜、還有三禪的大樂，這個喜、樂都是為我們欲界的眾生所非常容易耽著在上面的，因為那個喜樂不是世間的喜樂能夠比的。你一入了二禪、三禪，那種喜樂你就不願意再出定了，就耽著在裡面，什麼事都不想做，什麼都可以放棄，就是因為它太喜樂了，沒有辦法用言語來形容，除非你證到，你就知道那個身心的舒暢，每一個毛孔、每一個細胞都充滿了輕安喜樂，除非證到才知道，那實在是很難捨棄的。可是你要證到四禪捨念清淨，你就一定要捨得放下二禪的大喜跟三禪的大樂，不然你就很難證入四禪的捨念清淨，就是喜樂心都全完的止息了，這才是真正的清淨，所以四禪也是很難證到的。所以以難易來說，初禪跟四禪比較難，二禪跟三禪就比較容易，你只要能夠入得初禪之後，很快就可以進入二禪跟三禪，可是要到達四禪就比較困難，所以這是以難易的程度來說，我們就只提到那個比較難證的初禪跟四禪，而沒有提到二禪跟三禪。

另外的理由，就是說一般人都知道大梵天，像我們都常常聽到大梵天這樣的名稱，可是其他的天就比較少聽到，所以為什麼只提大梵天。還有，淨居天的大自在天王常常憐愍眾生，我們在佛經上常常看到他勸請佛說法，就是憐愍眾生，所以他經常勸請佛為眾生來說法，是大自在天天王來勸請佛說法，所以我們也要常常提到大自在天，他是居住在第四禪的淨居天裡面的。這是為什麼我們會提到大梵天跟大自在天的理由。

第三個理由，就是佛說法的聲音可以到達大梵天，佛就是在人間，祂的音聲可以到達大梵天。另外，佛在菩提樹下成道的時候，我們人間不曉得發生什麼事，可是天人他們知道，所以諸天傳唱，互相來宣布這個好消息，這個消息一直傳到淨居天。這是另外一個理由，為什麼只談到淨居天。

還有，大梵天是最接近我們欲界的，因為初禪嘛，最接近我們欲界，所以我們會談到大梵天。淨居天的大自在天王，他是色界天的天主，所以我們也應該要知道。所以這是另外一個理由，為什麼只提到初禪跟四禪的理由。

還有，就是二禪的大喜、三禪的大樂，都是住在放逸當中，我們就不提它了，因為它不值得我們效法。這就是為什麼這裡只提到色界的初禪跟四禪，而沒有提到二禪、三禪的理由在這裡。

接下來，我們就要稍微介紹一下六欲天，欲界的六天。它為什麼叫做他化自在天呢？他化，就是他人所化，我自己來自在享用，我來享用他人所化現的種種境界。他人所化的，那我自在享用，叫做他化自在。我拿他人所化的來自在享受，叫做他化自在。所以這一天的天人，都是拿別人變化出來的種種的好的境界，拿來娛樂自己。第二個，化自樂天就不是。化自樂天就表示說，他是自己所變化的五塵，自己來娛樂自己；自己化現，

自己來娛樂，所以叫做化自樂。自己來娛樂自己所變化出來的五塵境界，所以叫做化自樂天。第三個，兜率天，它又叫做知足天。第四，夜摩天，又叫做善分天。接下來是三十三天，最下面是四天王天。

所以它是從下面往上，我們欲界有一座須彌山，它高八萬四千由旬，須彌山的山頂有三十三天的天城，須彌山的半山腰是四天王天所居住的處所，在哪裡呢？就是須彌山的旁邊有一座山，叫做提陀羅，它高多高呢？既然是它的半山腰，須彌山的半山腰，所以它的高度也是它的一半，是四萬兩千由旬。那這座山有四個山峰，每一個山峰有一座城，四天王就各居一城，所以叫做四天王天。每一天有一個城市，在一個山峰，在這一座提陀羅的這一座山上面。所以第一層，是四天王天。第二層，須彌山的山峰，是三十三天，這個是屬於地居天，就是須彌山還屬於地。從夜摩天以上，就叫做空居天，就已經離開這一座須彌山了。從夜摩天開始，第三天是夜摩天。第一天是四天王天，第二天是三十三天，然後往上開始是空居天，第三天是夜摩天，第四天是兜率天，第五天是化自樂天，第六天是他化自在天，這樣一層一層高上去。這個夜摩天以上都是七寶為地，我們不是說它空居天嗎？就是居住在虛空嗎？那它為什麼會七寶為地呢？它還是一樣，只是它是在虛空當中，由這個風力把它持住，每一天都是在虛空當中，都是以七寶為地，這樣一直到色界的淨居天都是這樣。所以從夜摩天以上，我們就稱為空居天，一直到色界的淨居天，就是第四天，都是七寶為地，都是在虛空當中而住，由風力把它把持住，所以我們稱為空居天。

這些天人都拿著天華等等這些東西來供養佛，這邊的天華就是屬於天人才有的，它有長在陸地的、也有長在水裡面的、也有長在樹上的、也有長在蔓藤上面的，種種的天華，不同的顏色，非常非常漂亮的顏色，非常非常的香。我們世間的華，是要順風才聞得到那個香氣，可是天上的華不一樣，它逆風也一樣很香，那我們就知道是香的不得了，香到不行，非常非常的香。而且顏色非常的漂亮，而且它的華瓣是非常的柔軟細滑，也跟我們人間的不一樣。這些天人除了拿天華以外，還有拿天瓔珞，天瓔珞是用在懸掛在佛的頭頂上面；天澤香是用來塗在佛走的地上；天末香是用來灑在佛的頭頂上；天蓮華，我們知道有青蓮華、紅蓮華、赤蓮華、白蓮華，為什麼沒有黃蓮華？因為黃色屬火，那火不適合水中的華，所以沒有黃蓮華。這些蓮華也是跟我們世間的蓮華不一樣，它的構造不一樣，它的華莖是琉璃做的，中間的蓮華臺是用金剛做的，它每一瓣的蓮華瓣是閻浮那陀金，閻浮那陀金就是比我們人間的黃金還要殊勝不曉得多少倍、千萬倍，那它是金色的，所以我們說它是千葉金色蓮華，就是這樣來的。因為它的葉子是閻浮那陀金所構成的，所以它整朵蓮華看起來是金色的。這個蓮華也是非常的柔軟，而且非常的芳香。還有供養佛的就是天樹葉香等等，來到佛的處所供養佛。

可是經文上面也提到說，不止是天人拿了這些天華等等，還有人與非

人，人與非人也拿了天華，就有一點奇怪。天人拿天華，理所當然，因為那個天華是長在他們天界上面的，可是爲什麼人與非人不是在天界，他也拿天華來供養佛呢？那就要講到前面，前面不是佛用神足通放大光明，大地起了六種震動，這個時候諸天都灑下各種妙華，這個華徧滿整個三千大千世界，用來供佛的，當時天人拿來供佛，用天華來供佛，那不是已經灑了三千大千世界，徧地都是這些天華嗎？所以現在人和非人就可以拿這些天華來供養佛，是這麼來的。另外還有一個說法，就是說印度當時，就是把最殊勝、最殊勝、最好的東西就叫做天物，天上的東西，因爲實在是太殊勝、太美好了，所以也可以拿人間最殊勝、最美好的那個華，叫做天華，這樣也是可以說得通的，而不是撿地上的那些天人所灑的天華。這兩種說法都是可以的。

我們再看原文：

是諸天華乃至天樹葉香，以散佛上。

就是把這些天華，一直到天樹葉香，散在佛的身上。那我們就要問，爲什麼要把華散在佛的身上呢？這是恭敬供養佛的緣故，佛是三界中的第一等福田，所以我們要把華散在佛的身上。

我們再看：

所散寶華，於此三千大千世界上，在虛空中，化成大臺。

所散出去的各種寶華，在三千大千世界上的虛空中，化成一座很大的華臺。我們又要問了，爲什麼要在虛空中，散華就散華嘛，爲什麼要在虛空中，把它化成這麼大的一個華臺呢？這個佛有祂的密意在裡面，那就是眾生所散的華比較少，那現在能夠化成這麼大的一個華臺，表示眾生種的因少，所結的果報非常殊勝、非常的多，你只要誠心的供養佛，你種的因雖然很少，但是到時候結出的果來是非常、非常的多，就是有這樣的一個含意在裡面。種的因少，結的果多，所以散的華少，可以化成一個很大的華臺，表示它的果報是非常殊勝的。

奇怪！爲什麼這個大的華臺能夠在虛空中停住，不會掉下來呢？佛又用這個來說法，要告訴我們什麼？佛是要以這個神通力來告訴眾生，讓眾生知道佛是福田，所得到的果報是不會消失的，所以它一直停留在空中，一直到我們眾生成佛，所得的福報都不會消滅，是要告訴我們這樣的一個訊息。如果說佛有這麼大的神通力，就自己變一個華臺就好了嘛，那爲什麼要這些眾生來散這個華，然後才把它化成一個大華臺呢？這個是爲了要使眾生得到清淨的信心，因爲我們眾生看到自己所供養的華變成了大華臺，心裡會非常的歡喜，心一歡喜就能夠得到大福德。所以佛祂不自己變現一個大華臺，要眾生來散華，然後祂才作這樣的變現。

我們繼續看：

是華臺四邊，垂諸瓔珞，雜色華蓋，五色繽紛。是諸華蓋，瓔珞，徧滿三千大千世界。

在這個大華臺的四邊，垂下來各種的瓔珞，以及雜色的華蓋，五彩繽紛。那這些華蓋及瓔珞，徧滿三千大千世界。

繼續看：

以是華蓋、瓔珞嚴飾故，此三千大千世界皆作金色，及十方如恆河沙等諸佛世界，皆亦如是。

因為這個華蓋、還有瓔珞的嚴飾，所以三千大千世界都變成了金色，還有十方如恆河沙等諸佛世界也都是如此，全部都變成金色。

爾時，三千大千世界及十方眾生，各各自念：佛獨為我說法，不為餘人。

這個時候，整個三千大千世界以及十方眾生，每一個都心裡面想說，佛是單獨為我說法，不為其他的人說法。每一個眾生都看到佛單獨為他自己來說法，這又是很奇怪了，佛祇不是只有一個身體嗎？佛是以祂一個身體，然後示現三千大千世界以及十方世界，那眾生為什麼每一個都看到佛單獨為他說法呢？這又是佛的神通力。佛有兩種神通力，祂說法有兩種情況：一個是佛坐在一個地方說法，能夠使很遠的地方的眾生，都能夠看到祂，那也能夠聽聞佛說法，也可以聽得到佛在為他說法，這是一種。佛在一個地方說法，不管多遠的眾生都可以看到，而且可以聽到佛說法。另外一種情況，就是現在的這種情況，佛在一個地方說法，但是能夠使每一個眾生，都各自見到佛單獨為他說法。這種情況就是「千江有水千江月」，月亮只有一個，但是你有千條江的水，每一條江都可以反映一個月亮，千江有水千江月，好像看起來有一千個的月亮，有一千條江反映這一個月亮，可是月亮只有一個。現在的情況也是，佛只有一個，可是影現在每個眾生的面前，就是只看到佛為他說法。為什麼要這樣子作不同的變現呢？也是因為眾生的根器不一樣。因為有的人見到佛身徧滿三千大千世界，他就能夠生起清淨的信心；但是有的人，他又非要見到佛親自在他面前為他說法，他才能夠生起信心，所以佛才要作這樣的變現。

繼續看：

爾時，世尊在師子座，熙怡而笑，笑光徧照三千大千世界。以此光故，此間三千大千世界中眾生，皆見東方如恆河沙諸佛及僧；彼間如恆河沙等世界中眾生，皆見此間三千大千世界中釋迦牟尼佛及諸大眾。南、西、北方、四維、上下，亦復如是。

這個時候，世尊坐在祂的師子座上，非常安樂怡然的微笑，微笑放光，徧照三千大千世界。因為這個佛光的加持，所以在這裡的三千大千世界的眾生，都能夠看見東方如恆河沙諸佛及僧；那裡的如恆河沙等世界的眾生，也都能夠看到這裡的三千大千世界中的釋迦牟尼佛，還有大眾；南方、西方、北方、四維、上下的世界的眾生，都是如此，大家互相都可以看見的，這樣的意思。佛前面已經放了很多次光了，那現在為什麼又要放光呢？因為不同的因緣。前面放光，各有各的因緣，前面已經說過了。那現在放光，

是爲了要讓十方參與大會的眾生，彼此都能夠看得見對方，所以這是這一次爲什麼要放光最主要的目的，眾生可以互相看得見。

可是，問題來了，我們這些人又沒有天眼通，憑什麼可以看到對方？像阿羅漢，他如果隨便觀的話，他只能觀見一個小千世界；他如果用心的觀，就可以見到一個中千世界。如果是辟支佛來說的話，他隨便觀，可以觀見一個中千世界；用心觀，可以觀看整個大千世界。可是我們現在這些人，也沒有證到阿羅漢，也沒有證到辟支佛，憑什麼可以互相見到這麼遠方世界的眾生呢？這當然是佛威神力的加持，才能夠使眾生彼此能夠互相看見，並不是眾生自己有天眼通，眾生自己沒有這樣的能力，即使是阿羅漢或者辟支佛，也是要佛威神力的加持，才能夠看到無量的世界，所以都是要靠佛神力的加持。

我們繼續看：

是時，東方過如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名多寶，佛號寶積，今現在為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜。

這個時候，東方過如恆河沙等諸佛世界中最旁邊的一個佛世界，叫做多寶世界，佛號叫做寶積佛，現在正為諸大菩薩（菩薩摩訶薩就是大菩薩）說般若波羅蜜。祂也在那邊說般若波羅蜜，佛也準備在這裡說般若波羅蜜。爲什麼叫多寶世界呢？就是那個世界的不管是財寶還是法寶都非常的多，所以叫多寶世界。佛號爲什麼叫寶積佛呢？寶就是法寶，積就是積聚，法寶所積聚的佛號叫做寶積佛，那就是這位佛，祂是由無漏的五根、五力、七覺支、八正道等等法寶所積聚而成的，所以我們叫做寶積佛。

我們再看原文：

爾時，彼世界有菩薩，名曰普明。

這個時候，多寶世界有一位菩薩，他的名字叫做普明菩薩。爲什麼叫普明？因爲他的光明普徧照耀一切世界，所以叫做普明。

我們再繼續看：

見此大光，見地大動，又見佛身；到寶積佛所白佛言：「世尊！今何因緣有此光明照於世間，地大震動，又見佛身？」

這位菩薩，他就見到大光明，也見到大地震動，又見到佛的色身，於是他就到寶積佛的處所問佛說：「世尊！現在是什麼因緣，有這個光明照耀世間，大地震動，又見到佛身呢？」

寶積佛報普明言：「善男子！西方度如恆河沙等世界，有世界名娑婆，是中有佛，號釋迦牟尼，今現在欲為諸菩薩摩訶薩說般若波羅蜜，是其神力。」

寶積佛就告訴普明菩薩說：「善男子啊！向西方過了如恆河沙等世界之後，有一個世界叫做娑婆世界，那這世界中有佛，叫做釋迦牟尼佛，祂現在正要為諸大菩薩演說般若波羅蜜，那你所見到這種種的現象，就是釋迦牟尼佛的神通力。」

是時，普明菩薩白寶積佛言：「世尊！我今當往見釋迦牟尼佛，禮拜、供養；及見彼諸菩薩摩訶薩紹尊位者，皆得陀羅尼及諸三昧，於諸三昧中而得自在。」

這時普明菩薩就向寶積佛說：「世尊！我現在想要去見釋迦牟尼佛，向祂禮拜、供養；我也想見見那邊已經一生補處的這位大菩薩（一生補處就是將來都要繼承佛位的這些大菩薩），也想去見見他們，他們有什麼樣的境界？他們已經得到了陀羅尼，還有種種的三昧，而且在種種的三昧中也已經得到自在了。」

佛告普明：「欲往隨意，宜知是時。」爾時，寶積佛以千葉金色蓮華，與普明菩薩而告之曰：「善男子！汝以此華散釋迦牟尼佛上。生彼娑婆世界諸菩薩，難勝難及，汝當一心遊彼世界！」

寶積佛就告訴普明菩薩說：「你想去的話，當然好啊！隨你的意，你要去，就隨你的意去吧！只是要知道時宜。」這個時候，寶積佛就拿一朵千葉的金色蓮華給普明菩薩，然後告訴他說：「善男子！你把這朵華散在釋迦牟尼佛的身上。生在娑婆世界的這些大菩薩，他們是很難去勝過他們，也很難比得上他們，所以你們應當要謹慎、小心的去遊歷那個世界！」這是寶積佛對普明菩薩的囑咐。

我們又要問了，佛爲什麼說：「你想去就去吧！隨你的意去吧！只是要知道適合時宜。」這個到底是什麼意思呢？像我們，自己的弟子如果告訴師父說，我想去別人的道場，想去親近別人的師父，不曉得這個師父的心裡面會不會說：「好啊！你想去就去啊！」所以我們這邊要說明的第一個，是說佛祂已經斷除對弟子的貪愛跟執著了，所以祂才會說：「你想去你就去嘛！沒有關係，我心裡不會覺得怪怪的。你去親近別的師父，去跑別的道場也無所謂，沒關係！」佛祂已經斷除了對祂弟子的貪愛跟執著，所以祂就馬上答應說：「你想去就去啊！沒關係啊！」還有，因爲菩薩他還沒有破除四十一品的無明，他一共要破除四十二品的無明，那這些菩薩因爲無明還沒有完全的斷盡，所以還沒有得到佛的一切智，也還沒有得到佛眼，所以他心中多多少少還有一點點的懷疑，因爲釋迦牟尼佛沒有去親近過祂，所以他心裡會想說，釋迦牟尼佛會不會祂功德比較大？那我如果去親近祂，我會不會獲得利益比較多？會不會比較殊勝？所以他心裡面還是有一點點的懷疑，因爲沒有比較嘛。所以寶積佛就會很大方說：沒關係！你去啊！你可以去參觀比較沒關係，你儘量去，然後你看看那邊的世界，那邊的佛，還有那邊的大菩薩，跟我們多寶世界有沒有什麼差別，你可以去比較沒有關係。就是因爲他還有一點點的疑惑，所以寶積佛爲了要消除他的疑惑，所以很爽快的就答應了。去到那邊，當然普明菩薩就會發現說，寶積佛的世界雖然離娑婆世界非常的遙遠，但是他們所說的諸法實相是完全相同的。他本來在寶積佛這邊聽般若波羅蜜，在說諸法實相的道理，然後之後他又到娑婆世界，聽聞釋迦牟尼佛說般若波羅蜜，講的諸法實相的

道理又是相同的，他就信心大增，那對求佛的心也就更加的堅固了，所以寶積佛才會希望他去參觀釋迦牟尼佛的世界，叫做娑婆世界，去參觀。

還有另外一個理由，就是前世的因緣。雖然這一世他是生在遙遠的東方，但是因為跟釋迦牟尼佛有前世的因緣，所以他今天就有這樣的一個因緣前往娑婆世界，聽釋迦牟尼佛說法，這個也是要有緣才能夠碰到。另外還有一個含意，就是娑婆世界裡面的菩薩，見到普明菩薩從那麼遙遠的地方來聽法，他心裡面就會想說：他都從那麼遠的地方來聽法，何況我就在這個世界，哪有不聽法的道理呢？也會對聞法生起好樂心，想說：你那麼遠都來了，那我這麼近，我當然更應該要聽。是有這層層的意思在裡面。

現在我們要說到，佛祂為什麼要供養，佛不是功德已經圓滿了，祂為什麼還要供養呢？難道祂是要求福報嗎？祂當然不是為了要求福報，佛是為了恭敬功德才作供養的，這又要說到一個故事了。當時佛在世的時候，有一位眼睛瞎的比丘，他正在縫衣服，然後不小心手中的針線掉在地上，他也看不見，他就喊啊：「誰愛福德啊？替我來穿針吧！」佛這個時候剛好從他身邊經過，然後祂就過來說：「我是愛福德的人，我來替你穿針。」這個盲眼比丘一聽是佛的聲音，趕快起來，很緊張的起來，向佛頂禮，然後就很奇怪的問佛說：「佛的功德不是已經圓滿了嗎？為什麼還說愛福德呢？」那佛就回答說：「我的功德雖然已經圓滿了，但是我深深地了解到，深深地知道功德它的恩德在哪裡，功德果報在哪裡，功德的力量有多麼的殊勝！」佛祂說：「今天能夠使我在一切眾生當中，最為第一，最主要的原因是什麼？就是福德的關係！」因為福德已經圓滿了，可以在一切眾生當中最為第一，就是因為福德，所以祂說：「我愛福德！」佛就為這位比丘讚歎了功德之後，就為他說法，當下證到了初果。所以，這就說明什麼？雖然佛已經功德圓滿，再也不需要作功德，但是為了要教化弟子，所以佛祂自己還是要作供養，因為祂可以向弟子說：「我都還要作功德，你們為什麼不作？我功德圓滿的人都要作了，你們為什麼不作？」所以祂是為了教化弟子，才作這樣的示現。

如果說寶積佛一定要供養華的話，因為有神通力，祂為什麼不直接把華從這麼遙遠的地方，用神通力直接散華在釋迦牟尼佛的身上就好了？祂幹嘛還要派普明菩薩去拿了這朵蓮華，然後跑這麼遙遠的路途，然後到釋迦牟尼佛那邊，才散在祂的身上，為什麼要這麼麻煩？直接這樣子拋過去就好了。這是為了要讓娑婆世界的菩薩們相信普明菩薩，因為他是寶積佛派來的使者，我們對使者要恭敬，要相信他。另外一層的意思，就是佛要讓祂派遣的使者平安到達，雖然路途這麼遙遠，中間可能會經過水、火、兵、或者是毒，種種百千種的災害，可是要加持他、保護他，不讓他受到傷害，所以要他拿著這一朵金色的千葉蓮華，一路平安到達，它有加持跟保護的作用，帶著這朵蓮華一路平安到達，雖然路途非常的遙遠，所以還有這一層意思，所以一定要讓普明菩薩帶著這朵蓮華去。

我們又要問了，爲什麼要帶蓮華？供養的東西這麼多，祂爲什麼不供養最殊勝的寶貝，最好的寶物，甚深的經典也很殊勝啊，佛寶也很殊勝啊，爲什麼要供養蓮華，這看起來好像微不足道的東西呢？因爲佛不需要任何的寶物，不管你是佛寶，還是天上的寶物，都不需要，何況是人間的寶物，佛都不需要，佛自己都有，你要供養祂什麼，祂都有。所以也不需要供養什麼甚深的經典，因爲「甚深」兩個字是對凡夫說的，對佛來說沒有所謂的甚深這個問題，祂看起來都是太簡單了。眾生有疑惑的東西，祂都是完全通達無礙的。凡夫覺得難的，對佛來說，那是太容易了，所以也沒有所謂甚深經典這樣的東西，對佛來說，都是非常簡單的。像我們人間送禮物，一定要送那個最殊勝的，所以寶積佛爲什麼要供養蓮華呢？就是因爲蓮華是最殊勝的。到底有什麼殊勝？我們就來說一說。一般供養佛，就是三樣東西：第一個是華，第二個是香，第三個是旛蓋，一般都是以這三種供養物來供養佛。爲什麼供養華的原因，是因爲它的香氣，還有它的顏色。可是其他的華也有香氣，也有顏色，爲什麼一定是蓮華呢？在華手經裡面就說到：「十方佛都是以蓮華來供養釋迦牟尼佛。」說了那麼一句話，那就說明十方佛供養釋迦牟尼佛，都是以蓮華來作供養。蓮華一般來說，有三種蓮華：一種是人間的蓮華，我們大家都看過，它只有十幾瓣的蓮華瓣。一種是天上的蓮華，那我們就沒看過，它有百瓣，就是百葉的蓮華。有一種是菩薩的華，就是千葉蓮華。寶積佛的世界當中，就有很多這種金色光明的千葉蓮華。我們娑婆世界中是沒有，可是可以用神通變化出來千葉蓮華，但是它不是生長在水中的金色千葉蓮華；只有寶積佛那邊的金色千葉蓮華，是從水裡面長出來的。我們剛才講過，爲什麼沒有黃色的，就是因爲在水中，沒有辦法長出屬於火的黃蓮華。所以說明這個金色千葉蓮華是長在水裡面的，我們娑婆世界找不到這樣的蓮華，所以它非常非常的殊勝，就是我們剛才講的，你要送禮物，一定要送那個比較特別的，別人沒有的，所以這是爲什麼寶積佛要供養這個金色千葉蓮華的原因。

寶積佛爲什麼叫普明菩薩把華散在釋迦牟尼佛的身上呢？這是一種供養的方式。旛蓋呢？我們剛才講供養佛有三種東西：華、香跟旛蓋，旛蓋一般是張掛在佛的頭頂之上的。香有很多種，乾的香是用來燒的，濕的香是塗在地上，末香和華是散在佛的身上，這就是供養的方式，我們要弄清楚，不要搞錯了，應該散在頭上，結果我們鋪在地上就錯了，所以這個華一定是散在佛的身上。

爲什麼寶積佛說：「你應當要一心恭敬謹慎，娑婆世界的菩薩們，他們很難比得上，也很難勝過他們。」爲什麼要說這個話？祂到底是什麼意思呢？爲什麼要說「你應當一心恭敬謹慎」？一心恭敬謹慎這麼重要嗎？非常重要！一切的成就都是靠一心來的。像佛、辟支佛、阿羅漢、還有一切賢聖，他們之能夠降伏內外的魔軍，就是因爲他們隨時都是一心恭敬謹慎，所以能夠降伏內外的魔軍。內在的魔軍就是煩惱，外在就是種種的魔。

還有，我們想要持戒清淨，也是要一心謹慎，要防護不犯，所以一心謹慎也是很重要的。我們也是收攝我們的心念，然後才能夠證得禪定，所以也說明一心恭敬謹慎，能夠證得禪定；證得禪定，就能夠開發智慧；開發智慧，就能夠解脫；解脫，就能夠斷盡一切的苦。所以從持戒、得定、開慧、解脫、斷苦，都是從一心得來的，所以一心恭敬謹慎非常、非常的重要。

在佛涅槃一百年後，有一位叫做憂波鞠的比丘，他已經證得六種神通，已經證得六種神通的阿羅漢，是當時閻浮提的大導師。那個時候，還有另外一位已經活了一百二十歲的比丘尼，聽說她年輕的時候見過佛。所以憂波鞠就準備去這位比丘尼的處所請問，因為只有她見過佛，想請問她佛的容貌怎麼樣啊、佛的威儀怎麼樣啊……。比丘尼就要試試看這位憂波鞠比丘的威儀如何，你既然要問佛的威儀怎麼樣，那我先看看你的威儀怎麼樣。所以她就偷偷地放一鉢的油在那個門檻下面，他進門一定會經過那個門檻，看那個油會不會灑出來，如果會灑出來，表示他的威儀不怎麼樣，所以她就偷偷地放了一鉢的油在門的下面。憂波鞠慢慢地推開門，雖然是慢慢地推開門走進來，可是那個油還是（她放了一鉢的麻油），那個麻油還是灑出來了幾滴。那坐下來之後，他就問比丘尼說：「聽說妳見過佛，那佛的容貌怎麼樣啊？可不可以說給我聽聽看啊？」那比丘尼就回答說：「我那個時候見佛的時候還很年輕，佛到我們的村莊，大家都說：佛來了！我就跟著大家一起去見佛。因為我向佛頂禮（那個時候還是在家，所以她頭上有插金釵），因為我向佛頂禮，這時候頭上的金釵就掉到地上去，可是那時候是晚上，本來是一片黑暗的森林，可是由於佛的光明照耀，連那個最幽暗隱密的地方都看得見，所以我這樣低頭一找，馬上就發現我的金釵。見佛之後，我就出家當比丘尼了。」所以她就表示說她見過佛。那憂波鞠就問說：「佛在世的時候，比丘的威儀怎麼樣啊？」比丘尼就回答說：「佛在世的時候（我們就知道有六羣比丘），六羣比丘就是當時最惡劣的比丘，最沒有羞恥心的比丘，但是他們的威儀還勝過今天的你喔！」她說：「我是怎麼知道的呢？」她說：「當時六羣比丘進門的時候，不會把麻油灑出來一點點，雖然他們的行為是很惡劣的，但是行住坐臥，比丘的威儀，他們還是勝過今天的你，雖然你今天已經是證得六種神通的阿羅漢，可是你還不如當時的六羣比丘。」憂波鞠聽了這番話，就起了大慚愧心。這就說明什麼？一心恭敬謹慎是非常非常重要的，不管你是修，剛才我們講的，持戒、還是禪定、還是智慧，都是從一心恭敬謹慎來的。

最後一個問題，一切的大菩薩不是都有大功德嗎？都是智慧利根的嗎？那為什麼只說娑婆世界的菩薩是最難勝、難及的呢？很難比得上他們，很難勝過他們？為什麼會這麼說？大菩薩不是境界都差不多、都一樣？應該都是很厲害的，對不對？這就要說到多寶世界跟娑婆世界有什麼差別。多寶世界它是七寶所成的，有種種的寶樹，那邊的人不用做工的，好好喔，他們一想要吃什麼，飲食馬上就現前。那娑婆世界呢？我們就做工

做得很苦嘛，然後有生老病死嘛，那這差別在哪裡？他們世界是七寶所成，我們是怎麼樣？沙、石頭，很惡劣的環境。所以，寶積佛爲什麼要對普明菩薩說這一段話呢？就是怕普明菩薩一到娑婆世界來一看，你們的世界長得這個樣子，跟我們那個七寶所成的世界實在是差很多。他們的身形比較高大，一看到你們這邊的「大」菩薩，身體這麼小，難免就會生起輕視傲慢的心，認爲說你們的世界都比不上我們。爲了要調伏他這個輕視傲慢的心，所以寶積佛說了這一段話。另外，就是兩邊世界的人生活差很多嘛，一個很安樂，一個很辛苦、很操勞。可是哪一邊的智慧比較明利呢？越辛苦的智慧越高，對不對？要不然你拼不過別人，會被別人比下去嘛，然後很難生存嘛。所以你在越難生存的環境，你就會有越多的智慧，對不對？因爲這個也要勝過他，那個也要比得上他，所以你就會磨練出很多的善巧方便跟智慧來。我們娑婆世界又是苦多樂少，所以很容易生起厭離心，有生老病死苦，還有工作很辛苦，都是苦比較多，所以比較容易生起厭離的心。可是那個多寶世界不容易，那邊不需要工作，所以就很難生起厭離心，他們的智慧也少，根器也沒有我們娑婆世界這麼好。這種情況就好像一把很銳利的刀，可是你拿來切豆腐、切肉，它很快就生鏽了。可是你如果拿石頭來磨，那個磨刀石來磨，然後用油脂、炭灰來洗、來塗的話，那個鏽很快就去除，很快就變得很鋒利，就是這樣的一個道理。所以菩薩也是這樣，他如果生在比較濁惡的世界，像我們五濁惡世的話，他自然就會比較利根、有智慧，就好像年輕人，他年輕的時候如果比較勤奮、肯吃苦，他將來就會變得很能幹，是同樣的道理。所以娑婆世界的菩薩是有很多善巧方便，功德、智慧跟根性都是其他世界的菩薩所沒有辦法相比的，所以寶積佛才會說了這一段話。

我們今天講到這裡。

願以此功德，普及於一切；我等與眾生，皆共成佛道。