

大智度論
第十一講
最尊貴的淨蓮上師講解

上課大綱
經文（卷十）

爾時，普明菩薩從寶積佛受千葉金色蓮華，與無數出家、在家菩薩，及諸童男、童女，俱共發引。皆供養、恭敬、尊重、讚歎東方諸佛。

持諸華香、瓔珞、末香、澤香、燒香、塗香、衣服、幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足，一面立。

白佛言：「寶積如來致問世尊：少惱、少患、興居輕利，氣力安樂不？又以此千葉金色蓮華，供養世尊。」

爾時，釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮華已，散東方恆河沙等諸世界中佛。所散蓮華，滿東方如恆河沙等諸佛世界。一一華上，皆有菩薩結跏趺坐，說六波羅蜜。聞此法者，必至阿耨多羅三藐三菩提。

諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具，供養恭敬，尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。

南方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。西方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名滅惡，佛號寶山，菩薩名義意。北方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名勝，佛號勝王，菩薩名得勝。下方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名善，佛號善德，菩薩名華上。上方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切，皆如東方。

爾時，是三千大千世界，皆成為寶，華徧覆地，懸繒幡蓋，香樹華樹，皆悉莊嚴。譬如華積世界，普華世界，妙德菩薩，善住意菩薩，及餘大威神諸菩薩，皆在彼住。

爾時，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界；若沙門、婆羅門，若天、若捷闍婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者一切皆集。

各位居士大德！阿彌陀佛！

我們看經文：

爾時，普明菩薩從寶積佛受千葉金色蓮華，與無數出家、在家菩薩，及諸童男、童女，俱共發引。

這個時候，普明菩薩從寶積佛那裡接受了千葉金色蓮華，然後帶領無數的出家、在家菩薩，以及童男、童女，一起出發前往娑婆世界。大家一起前往娑婆世界，可是這麼遙遠的地方，他們是怎麼到達的？所以我們要問，普明菩薩他是有大神通力，他能夠到娑婆世界來，但是這些出家、在家的菩薩，還有童男、童女，他們是怎麼來的呢？因為多寶世界在最東邊，路途這麼遙遠，他們是用自己的能力來的？還是用寶積佛的力量來的？用普明菩薩的力量來的？還是用釋迦牟尼佛的力量來的？他們怎麼來的？這四種力量都有，就看他們有沒有證到神足通，這些出家跟在家的菩薩，如果已經證得神足通的話，他們能夠自己來，可是沒有證到神足通的，他們就要靠寶積佛的力量、普明菩薩的力量、還有釋迦牟尼佛的力量，神通力，他們就能夠，儘管路途這麼遙遠，他們也都能夠來到娑婆世界。

我們又要問了，普明菩薩他為什麼不自己單獨來就好了，為什麼要帶這麼多人來呢？這個就是好比我們世間那個護衛隨從的道理，像我們世間國王出巡的話，一定會帶很多的護衛隨從，隨順世間法，世間是這樣子，所以現在普明菩薩也帶了這麼多人一起來。還有一個理由，就是這些來的人，都是跟普明菩薩、還有釋迦牟尼佛有因緣的人才會來，沒有因緣的人，還是留在多寶世界，所以有緣的人就一起來。普明菩薩為什麼是帶著這些在家、出家的菩薩，還有童男、童女一起來呢？為什麼是帶這些人呢？因為這些人就代表了佛弟子，所有的佛弟子就是七眾弟子，優婆塞、優婆夷是屬於在家眾，其餘五眾就屬於出家眾。在家跟出家當中，又有大人跟小孩，所以有童男、童女，所以普明菩薩就是和這些在家、出家的菩薩，還有童男、童女一起來，就是說明他帶的是所有的七眾弟子，這就是為什麼要帶這些人，就是代表了佛的七眾弟子全部都在裡面了。

我們又要問了，大人來是理所當然，可是為什麼還有童男、童女這些小孩子也來呢？那就要說到，現在所謂的大、小，不是以年齡來分，而是以功德來分，如果沒有什麼善行功德的話，雖然很老了，我們也叫做小；如果有善行功德的話，雖然年紀很小，我們也叫做大，所以這邊它是以善行的功德來說，而不是以年齡來說大小。而且小孩子能夠從這麼遠的地方來，一般人看見就會讚歎說，小孩都能夠從這麼遠的地方來，說明什麼呢？說明佛法它無論是大人、小孩都能夠奉行，不像外道，像婆羅門的話，婆羅門法只有婆羅門階級可以學習，其他人都不能夠學習，所以現在看到小孩子也來的話，就知道佛法它不但大人可以學、小孩可以學、佛弟子可以學、外道也可以學，所以它有這一層的意思在裡面。

我們繼續看原文：

皆供養、恭敬、尊重、讚歎東方諸佛。

他們這一路上都供養、恭敬、尊重、讚歎東方各世界的諸佛，還沒有到娑婆世界之前，他們就先供養這些東方諸佛。如果這樣一位、一位佛供養，不是要花很長的時間嗎？所以我們又要問了，如果都供養東方世界的諸佛，諸佛這麼多，什麼時候才能夠供養完呢？才可以到娑婆世界呢？會不會這個時間拉得很長呢？不用擔心，爲什麼？因爲菩薩的供養法跟我們人天的供養法是不一樣的，他們可以在一剎那之間就全部供養完，怎麼樣供養呢？什麼是菩薩供養法呢？就是入定，從身邊化出無量身，變化出種種的供養物，充滿整個諸佛世界，所以一剎那之間就所有的佛都供養完了，所以不會耽誤很多時間。

我們又要問了，這些菩薩不是來拜見釋迦牟尼佛的嗎？爲什麼現在中間又去供養東方諸佛了呢？這個是有幾個理由的。因爲這些菩薩知道供養諸佛是第一福田，能夠得到大的果報，有那些大的果報呢？就是能夠獲得無量的名聞、福德、利益；還有，我們不順心、不如意、所有不好的事情都會消失，因爲供養佛的功德；我們的善根能夠增長；而且供養的果報就是我們將來也能夠得到別人的供養，不管你是這一世、還是將來世，也能夠常常受到別人供養的機會，這是因緣所生，因爲你現在供養有這個功德，將來你也能夠得到別人的供養。最重要的，不久之後就能夠作佛，爲什麼？因爲你累積功德很快，累積成佛的資糧非常的快速，所以很快就能夠成佛，這些菩薩知道供佛有這麼殊勝的利益，所以他一路上都要先去供養東方一切諸佛。而且，菩薩永遠敬重佛——第二個理由，就好像我們人間是永遠敬重我們的父母一樣，所以他要供養佛，因爲敬重佛的緣故。第三個理由，菩薩他知道佛對他的恩德很大，就是因爲聽佛說法，菩薩才能夠證到種種的三昧、陀羅尼、神通力，這個都是佛所教導出來的，他才能夠成就，所以他爲了要報答佛的恩德，他就要供養佛。像《法華經》裡面就有說到藥王菩薩，他是怎麼樣以身來供養佛的，藥王菩薩他就是因爲遵從佛的教導，因此證得了「一切變現色身三昧」，他成就了這個三昧之後，他就很想報答佛對他的大恩德，所以他就想：我應該怎麼樣來供養佛，才是最殊勝的呢？這個時候，他就入三昧，飛到天上，然後用三昧的力量降下七寶、華香、旛蓋……種種的供養物來供養佛，可是他出了三昧之後，覺得這樣好像還不夠，那怎麼辦呢？就開始吃很多的香料、喝很多的香油，然後再拿白色的的細毛布，把自己的身體全部包起來，幹什麼？點然，然身供佛，他用了多長的時間來然身供佛呢？一千兩百年，這個中間吃了種種的香料、喝了種種的香油，然後還發願，發願說什麼呢？我身上所燒出的光明，要照到八十恆河沙這麼多的佛世界，八十恆河沙，一條恆河沙的沙就已經數不完了，他是八十條的恆河沙這麼多的諸佛世界，他的光明要全部遍照這麼多的諸佛世界，果然如他的所願，他的光明真的就是照滿了八十恆河沙的世界，這些世界的諸佛，照到這個光明之後，知道是藥王

菩薩的供養，這時候都讚歎他說：善哉！善哉！善男子！以身供養是最殊勝的、是最第一的，勝過以國家、財物、妻子、兒女來供養，比這個還超過百千萬倍的殊勝。所以，藥王菩薩的身體就這樣子燃燒了一千兩百年都沒有滅，這個就是以身來供養佛的一個例子。所以，我們也要想一想，我們怎麼樣報答佛對我們的恩德？你是要用修行報答呢？是證果報答呢？還是利益眾生來報答呢？讓我們生生世世學佛修行這麼久，我們一定不是這一世才開始的，我們學佛修行這麼久，承蒙佛的恩德這麼長久的時間，我們這一世得暇滿人身還能夠繼續的學佛修行，也還是承蒙佛的恩德，所以我們應該怎麼報答呢？我們應該怎麼發願呢？這個我們就知道這些菩薩爲什麼要供養諸佛的原因，我們講完了。

我們再繼續看原文：

持諸華香、瓔珞、末香、澤香、燒香、塗香、衣服、幢蓋，向釋迦牟尼佛所。到已，頭面禮佛足，一面立。

供養、恭敬、尊重、讚歎東方各世界的諸佛之後，就拿著華香、瓔珞、末香、澤香、燒香、塗香、衣服、幢蓋向釋迦牟尼佛的處所出發，已經供養諸佛供養完了，那就要到釋迦牟尼佛這個地方，就拿了這些供養的東西來到了佛的處所。到了之後，頭面來頂禮佛的足，然後站在一旁。它爲什麼要說用頭來頂禮佛足呢？就說向佛頂禮就好了，爲什麼還要強調說是用這個姿勢？用我們的頭去頂禮佛的腳，因爲這是最尊貴的一種，是上品的供養法，因爲我們人體最尊貴的就是頭，最下賤的是腳，我們現在居然用我們最尊貴的頭去頂禮佛的腳，這就說明是用一種最貴重的方式來頂禮佛、來供養佛，所以一般禮敬我們就分爲三品：下品就是用拱手，中品是跪下來，上品就是用頂禮的，尤其是用頭面來頂禮佛足，這是最尊貴的一種頂禮方法，所以它是屬於上品供養，所以這邊爲什麼要這麼說的原因在這裡。

爲什麼又說站在一旁，他爲什麼不坐？所以我們又再找出他爲什麼不坐的原因到底在那裡？因爲我們身的威儀有行、住、坐、臥，爲什麼這些菩薩他是站在一旁？佛爲什麼沒有請他坐呢？因爲已經來到了，所以我們就不說他行，有行住坐臥，對不對？因爲他已經來了，所以我們不會說他是行的。因爲是恭敬、供養佛，所以他也不會躺著，所以他也不是臥；坐著供養好像不夠尊重，所以他就是站著供養。可是，通常在佛法中，什麼人應該站？什麼人應該坐？它有一定的規矩，我們也要稍微了解一下。像外道的出家人如果來見佛的話，他就是坐著，爲什麼？因爲他覺得佛也沒有什麼了不起嘛，我的師父也很厲害，所以這些外道的出家人來見佛，他都是坐著，這個是輕視佛，所以他坐著。我爲什麼要站著？我爲什麼要跪著？對不對？佛也沒有比我厲害，所以他覺得他自己修行已經是最高，世界上沒有能夠勝過他的，所以他非常輕視、傲慢佛，所以見佛的時候，他都是坐著。還有，在家眾來見佛的時候也是坐著，因爲佛把在家眾

當作客人，所以來見佛的時候，頂禮完之後，就請他坐在一旁。出家眾呢？其他的出家五眾，因為身心都供養給佛，出家了嘛，身心都屬於佛的，所以就站著，所以一般出家五眾見佛頂禮之後，都是站在一旁。可是，有一種可以特別，就是證得阿羅漢的，已經證得道果的阿羅漢，像舍利弗、目犍連這些大弟子，佛也請他坐，因為該證的都證了，所以佛讓他們坐著。還有其他證得初果、二果、三果的呢？也沒資格坐，也還是站著，為什麼？因為他們生死未了、煩惱未斷，所以佛不請他們坐，因為還沒有證果，所以在佛法裡面就是有這樣的一個規矩在。現在來的這些菩薩中間，雖然也有在家眾，因為特別從這麼遙遠的地方來供養佛，所以他們為了禮貌、為了尊重，所以也站著。

我們繼續看原文：

白佛言：「寶積如來致問世尊：少惱、少患、興居輕利，氣力安樂不？又以此千葉金色蓮華，供養世尊。」

這時候，普明菩薩就向釋迦牟尼佛說：寶積如來問候世尊，問候什麼呢？你是不是少煩惱？是不是少病患？生活起居是不是輕鬆？一切是不是順利呢？覺得氣力是不是充足呢？心情是不是安樂呢？就說這朵千葉金色蓮華是寶積佛供養世尊的，然後就供養給世尊。像寶積佛這麼有智慧的，為什麼祂只問候釋迦牟尼佛：你是不是少病啊？是不是少煩惱啊？生活起居是不是正常啊？身體有沒有力氣啊？心情好不好啊？這些內容好像是我們人世間碰面的一些問候的話，可是這麼有智慧的佛，為什麼祂的問候語跟我們人間一樣呢？還是恆順世間，我們世間怎麼問候，佛也這樣問候，所以佛跟佛碰面，就是問候這些：少病少惱不？還加上一句：眾生易度不？眾生好不好度啊？大家都心裡有數，知道很難度，可是還要精進地度眾生，可是祂們的問候語就是這樣的一個模式，其實就是恆順世間的人。為什麼要這樣子問候？就是有它的原因，第一個，是隨順世間法。第二個理由，就是多寶世界，前面我們講了，它是又清淨、又莊嚴，而且寶積佛的色像光明，也非常的殊勝，寶積佛如果不問候釋迦牟尼佛的話，我們一般人就會說祂一定是輕視、傲慢娑婆世界的佛，所以祂不問候釋迦牟尼佛，所以祂就一定要問候釋迦牟尼佛。而且，同時也是為了要表示多寶世界的佛身色像光明，雖然是比較殊勝，比娑婆世界的佛殊勝，但是智慧、神通力卻是相同的、是相等的，智慧跟神通力是相等的，所以也要問候。

為什麼是問候這些內容呢？為什麼要問少病呢？因為只要有色身，就一定會生病，外感風寒會生病，四大不調會生病，飲食不節制會生病，起居不正常會生病，所以要問是不是少病啊？眾生不是身體有病、就是心生煩惱嘛，所以要問是不是少煩惱？那是指心裡面的煩惱多不多。為什麼要興居輕利呢？因為有時候我們人雖然病好了，但是還沒有完全康復，行動不是那麼的方便，所以他就要問是不是輕鬆順利啊？生活起居是不是，行動方不方便？是不是很順利？最主要就是指他的行動方不方便來說的。為

什麼要問氣力是不是充足呢？因為有的時候雖然病好了，也可以起來走動，行動也是很方便，但是就感覺好像沒有什麼力氣，因為病剛剛好，元氣還沒有恢復，所以要問有沒有力氣啊？還要再問，你的心情好不好啊？那就是有的時候，我們雖然病好了，那也有力氣了，但是心情不好，心不安樂，所以他要問心是不是安樂呢？因為人心有煩惱，所以他常常感覺不安樂，如果有生活的壓力，他心一定不安樂，有憂愁、恐怖、牽掛、憂慮……種種的煩惱，都能夠讓我們的心不安樂，所以只要有煩惱，心就不安樂，所以才要問說是不是安樂？這就是為什麼要問這些話的內容，就是聽起來好像跟我們人世間，人們見面的問候話是相同的，我們就知道佛是明知故問，佛有神通，那裡知道你的情況怎麼樣，當然是很清楚，可是祂為什麼要明知故問？就是因為恆順世間法的緣故。

我們繼續看：

爾時，釋迦牟尼佛受是千葉金色蓮華已，散東方恆河沙等諸世界中佛。

這個時候，釋迦牟尼佛就接受了這朵千葉金色蓮華之後，又把這個華散向如東方如恆河沙等世界來供養諸世界中的佛；祂接受了之後，再把它供養出去。我們又覺得奇怪了，因為再沒有比佛更殊勝的了嘛，為什麼釋迦牟尼佛還要向東方世界的諸佛散華供養呢？我們要先知道，供養也有上、中、下三品，供養低於自己的，我們稱為下品供養；供養勝過自己的，我們稱為上品供養；供養和自己相等的，我們就稱為中品供養。現在佛供養佛，所以這個是屬於中品供養，所以佛雖然已經是至高無上的，三世十方之中再也沒有超過佛的，但是仍然要供養佛，為什麼呢？第一個，因為其他的人不知道佛的功德，只有佛知道佛的功德，所以應該要供養。我們供養佛，但是我們對佛的境界實在不是很了解，對佛的功德到底有多麼殊勝，我們也不是真正的了解，除非你證到佛的境界，你才能夠真正了解佛的功德到底有多大，它是無量無邊、沒有辦法形容的，我們每天二六時中，不斷不斷地讚歎，盡未來際也讚歎不完佛的功德，那實在是沒有辦法形容的這麼大，可是我們眾生的心是小心小量，所以讚歎功德幾句話就把它講完了，可是是不只我們言語可以形容這麼少的功德而已，所以只有佛才能夠真正的了解佛到底有那些功德，佛的境界，除非你證到，所以最有資格供養佛的，就是佛了嘛，因為祂知道佛的境界，這是第一個理由，只有佛知道佛的功德，所以應該要供養佛。第二個理由，就是十方的諸佛，世世都在勸勉、協助釋迦牟尼佛，所以應該要供養佛。所以就是說，現在釋迦牟尼為什麼要供養這些東方的世界諸佛呢？就是因為生生世世，釋迦牟尼都受到十方佛的幫助、勸請、還有鼓勵。譬如說，在因地曾經作菩薩的時候，佛證到圓教的七住位，就是別教的七地的時候，我們知道證得七地是得什麼？下品的無生法忍，下品的無生法忍他悟到什麼呢？就是一切法無所有。無生，就是他了悟了一切法本來無生，無生就無滅，所以一切法本來沒有生滅，所以他就證到這個不生不滅的，所以他對一切法就不再執著

了，一切法無所有，眾生是一切法，眾生無所有，你所說的佛法，一切佛法也是無所有，一切法空無所有、沒有生滅，他證到這個境界之後，還想不想積極地度眾生？證到這個境界會不會想度眾生？眾生無所有啊，眾生是如幻的，一切法也是如幻的，要不要度？他就不想度了。這個就好像我們在夢中，我們作夢，夢到自己在划船，要趕快渡過這條大河，拼命地划、用力地划、積極地划，划到一半，划得累的要命，結果突然醒過來說：「原來沒有河啊！」那你划什麼划啊？所以這個時候積極想要渡河的那個心念就止息了，所以證到七地菩薩的心境就是這樣的心境，一切法本來沒有生滅，眾生本來沒有生滅，那我還要不要這麼精進地度呢？不要度了，所以這個時候，不行啊！十方諸佛就放光加持，放光在他的身上，然後用右手摩他的頂，鼓勵安慰說：你不可以啊！因為他想入涅槃嘛，不想度眾生，就想入涅槃了，這個時候也有能力入涅槃，所以這個時候十方諸佛都來了，跟他說：善男子啊！你千萬不要起這樣的心念，你應該要憶念你曾經發過度眾生的本願，因為菩薩都曾經發願說「為利眾生願成佛」，一定要眾生度盡才要成佛嘛，你曾經發過的那個誓願，你怎麼現在就想要入涅槃了呢？你曾經發的誓願就不算數了嗎？所以諸佛一來，第一個就提醒他的，你曾經發的誓願呢？你的本願呢？你不可以忘記啊！你要度盡一切眾生，盡未來際，不是嗎？都要利樂有情，不是嗎？你怎麼可以入涅槃呢？而且，你雖然悟到一切法無所有，一切法空了，可是眾生不知道，無明愚癡的眾生還以為一切法是真實存在的，他們還是很苦啊！所以你怎麼可以涅槃？你應該為他們說法，讓他們也能夠證到這樣的境界。更何況你也還沒有圓滿成佛啊，佛的三十二相、八十種好，你也還沒有成就嘛，所以你不應該以少為足，你不應該證到這樣的境界，你就覺得滿足，就覺得這樣夠了，就生起大歡喜，不可以涅槃。所以，這時候菩薩聽了十方世界諸佛的勸請，好吧！就恢復他本來的發心，就不要入涅槃了，就繼續來弘法利生，所以就曾經得到諸佛的幫助。還有，釋迦牟尼佛在菩提樹下初成道的時候，祂也很想走那個時候，因為祂心裡想，佛法這麼深，眾生這麼笨，他怎麼聽得懂呢？五濁惡世的眾生生性就愚癡、無明，愚癡這麼重，又不肯修福報，福報又這麼薄，這麼甚深的佛法，他們怎麼聽得懂呢？所以就很想入滅了。可是，這時候祂細心的思惟之後，祂終於想到一個辦法了，甚深的佛法，沒關係，我分三乘來說，我先說聲聞乘，因為他覺得苦嘛，你就告訴他怎麼除苦的方法，就是解脫，為他說聲聞乘、緣覺乘。等他解脫說還有這麼多眾生沒有解脫，那不行，要發個菩提心，所以這個時候再跟說他菩薩道，怎麼開悟成佛的方法，所以把究竟圓滿的一乘分三乘，權巧方便為眾生宣說，他是怎麼樣的根性，什麼樣的因緣，你就為他說那個部分，這樣是不是善巧方便具足？每一種眾生，不同根性的眾生，有的是小乘根性的，他也可以得度，至少他可以解脫，大乘根性的可以讓他成佛，他終於想到這個好辦法。這個時候，諸佛又來放光，又來讚歎祂說：善哉！

善哉！我們也都是這麼做的，在五濁惡世當中，我們也都是把究竟圓滿的一乘分三乘來為眾生宣說。菩薩一聽，就覺得說我的想法得到認同了，就非常的歡喜，所以世世都受到十方諸佛不斷地勸請，不要入涅槃，鼓勵、讚歎，他才可以有勇氣的一直努力地精進地行菩薩道。所以，現在為什麼釋迦牟尼佛為什麼要供養諸佛的緣故，就是因為世世都受到祂們的眷顧，所以祂現在要報答十方諸佛對祂的恩德，所以祂要以這一朵金色的蓮華來供養十方佛。現在講的是東方，等一下南、西、北、上、下十方都是同樣像東方這樣子來做的，所以祂供養的是十方佛。

另外還有一個原因，就是沒有比拿這朵蓮華來供養諸佛有更大的福德了。為什麼這朵蓮華這麼殊勝呢？因為這朵蓮華是寶積佛的功德力所生出來的，不是平常的水中所出生的蓮華，所以它非常的殊勝，再加上帶這朵蓮華的普明菩薩也很殊勝，他不是凡夫來的，他是圓教十住位的，就是別教十地的法身大士，十地菩薩，這麼一位十地菩薩帶這朵蓮華來，所以這朵蓮華也是非常的殊勝，因為帶來的人殊勝。再加上佛親自供養佛，所以就更殊勝了，因為釋迦牟尼佛祂也知道，十方諸佛是第一福田，所以祂就拿這朵蓮華來供養十方佛，所以這個福德就加倍的多了。在佛法中有四種布施：第一種，是布施的人清淨，但是接受布施的人不清淨；第二種，是布施的人不清淨，但是接受布施的人清淨；第三種，是布施的人清淨，接受布施的人也清淨；第四種，是都不清淨，布施的人不清淨、接受布施的人也不清淨。現在釋迦牟尼佛布施東方世界諸佛，這樣的情況是布施跟接受布施的人都是清淨的，所以我們才會說這個時候的福德是最大的。

我們又要問了，佛已經不執著福德了嘛，我們為什麼要說佛布施佛的福德最大呢？這個情況就好像如果我們身上長瘡，你一定要塗藥，你如果沒有瘡，就不需要塗藥了，對不對？就用這個來比喻，諸佛是把這個身體當作是瘡，把它丟掉了，這個身體就是一個大膿瘡，祂把這個身體捨掉了，因為不再執著這個色身是我，所以祂把這個身體捨掉了，那需不需要塗藥呢？不需要塗藥。所以佛雖然供養佛有很大的福德，但是祂不會去接受這個福報，祂不再執著這個福德，祂也不會去接受，我們說很大、很大，是世間人執著，要功德、福報大，所以我們就讚歎這樣的情況之下，功德福報是最大的，就是佛供養佛這樣的情況。

我們繼續再看原文：

所散蓮華，滿東方如恆河沙等諸佛世界。

就是釋迦牟尼佛所散的蓮華，徧滿東方如恆河沙等的諸佛世界。一朵蓮華散出去居然能夠徧滿，好奇怪喔！所以我們要問，華這麼少，世界這麼多，它怎麼可能徧滿呢？當然沒有問題，因為佛的神通力無量無邊嘛，所以當然是可以徧滿。所以佛有神通力，所以能夠以這麼少的華，徧滿東方如恆河沙等世界。佛為什麼要這麼做呢？祂是用來顯示眾生未來的福報，就像這麼少的華，卻能夠徧滿整個東方世界，同時也勸勉東方世界來

參訪的這些菩薩說，你種植福在福田當中所得的果報也像這朵蓮華一樣，充滿無量世界，所以你們雖然從遠方來，應當要歡喜，能夠遇到這種大福田，你們所得的果報也是無量的，這就是為什麼佛要這麼做的原因。

繼續看：

一一華上，皆有菩薩結跏趺坐，說六波羅蜜。聞此法者，必至阿耨多羅三藐三菩提。

這就是說，充滿東方無量世界的蓮華中，每一朵蓮華上都有菩薩結跏趺坐，演說六波羅蜜，聽聞到法的眾生，最後必定能夠證得無上正等正覺。

諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，頭面禮釋迦牟尼佛足，各以供養具，供養恭敬，尊重讚歎釋迦牟尼佛。是諸出家、在家菩薩，及諸童男、童女，各各以善根福德力故，得供養釋迦牟尼多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。

就是普明菩薩供養完之後，接著這些出家、還有在家的菩薩，以及諸童男、童女也都用頭面來頂禮釋迦牟尼佛的足，各自以供養具，恭敬供養佛，並且尊重讚歎釋迦牟尼佛。這些出家和在家的菩薩，以及諸童男、童女也各自以他們的善根福德力，而得以供養釋迦牟尼佛。釋迦牟尼佛，就是佛都有十個名號，所以下面這個翻譯的字，就是佛的名號。多陀阿伽度，就翻成「如來」，就是「乘真如之道，而來成佛」，所以稱為如來。阿羅訶，我們翻成「應供」，就是應受人、天一切供養，所以稱為應供。三藐三佛陀，翻成「正徧知」，因為能正徧了知一切法，所以就稱為正徧知。除了這三種名號，佛還可以稱為「明行足」，就是已經獲得微妙的三明，就是佛祂已經獲得天眼明、宿命明、還有漏盡明，也具足清淨的身口的行業，就說祂身業跟口業一切的行都已經清淨了，所以就翻成明行足。明，就是指三明；行，就是指祂清淨的身、口行業；足，就是都圓滿具足了。佛還能夠稱為「善逝」，就是善了知一切法，自己證得妙道而逝，所以叫善逝，這個逝，就是涅槃的意思。還有稱為什麼呢？稱為「世間解」，因為佛祂能夠了知眾生、還有非眾生兩種世間，所以稱為世間解，所以一切的世間不管你是怎麼樣分，兩種世間、三種世間，因為有不同的分法，佛都完全能夠了知，都能夠了解、知解，所以叫做世間解。又稱為「無上士」，就是佛祂無論是禪定、戒律、智慧都沒有人能夠超過祂，更何況是超乎其上，不能及，何況是超過其上，所以我們就稱為無上士，沒有辦法超過祂更上的意思。又稱為「調御丈夫」，因為佛祂都是以大悲心來度脫眾生。怎麼來顯示祂的大悲心呢？就是無所不用其極，看你是什麼根性的眾生，祂就用不同的方式，祂有時候是好言相勸，用柔輒語來勸你，有時候用悲切語，有時候又用雜語，就是你適合用什麼方法來為你說，祂就用什麼方法，所以用各種的善巧方便來教化調御眾生，所以就稱為調御丈夫。第九，稱為「天人師」，因為智慧圓滿，沒有一切煩惱，宣說最上乘的解脫法，所以稱為天人師。最後一個，稱為「佛」，完全證知三世一切諸法，所以稱為

佛，佛就是覺悟的意思，自覺覺他、覺行圓滿，所以叫做佛。佛有十個名號。

我們接下來看，剛才是講東方，其他都一樣，所以：

南方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名離一切憂，佛號無憂德，菩薩名離憂。

在南方（度，就是超過）過如恆河沙等諸佛世界，這個世界是在最南邊，它的名稱叫離一切憂，佛號叫做無憂德，菩薩名叫做離憂。這是指南方，西方呢？

西方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名滅惡，佛號寶山，菩薩名義意。

就是西方過如恆河沙等諸佛世界，這個世界是在最西邊，世界的名叫做滅惡，佛號稱為寶山，菩薩的名叫做義意。

北方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名勝，佛號勝王，菩薩名得勝。

北方過如恆河沙等諸佛世界，它的世界是在最北邊，世界的名稱叫做勝，佛號稱為勝王，菩薩名叫做得勝。

下方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名善，佛號善德，菩薩名華上。

下方過如恆河沙等諸佛世界，它的世界是在最下邊，世界名稱為善，佛號稱善德，菩薩名華上。

上方度如恆河沙等諸佛世界，其世界最在邊，世界名喜，佛號喜德，菩薩名德喜。如是一切，皆如東方。

上方過如恆河沙等諸佛世界，它的世界在最上邊，世界名叫做喜，佛號稱喜德，菩薩名德喜。

如是一切，皆如東方。

所有一切的情形，就像我們剛才講的東方的情況，是完全一樣的。

爾時，是三千大千世界，皆成為寶，華徧覆地，懸繒旛蓋，香樹華樹，皆悉莊嚴。

所以這個時候，三千大千世界都變成寶了，滿地都是華，到處都懸掛著絲綢、旛蓋，四處都是香樹、和開滿華的樹，非常的莊嚴。這到底是誰的神通力，能夠使大地變為寶呢？那當然是釋迦牟尼佛的神通力，釋迦牟尼佛有無量的神通力，所以祂可以把三千大千世界都變成寶。那你說，有些人他也有咒術、也有幻法，也能夠變，還有一些鬼神、龍王、或者是諸天，他們也有一些神通力，那也可以變化出一些東西來，但是能夠使三千大千世界都變為寶的，只有佛有這樣的神通力，其他都辦不到，就算是大梵天王他也做不到，因為剛才講的這些眾生裡面，就是大梵天王的神通力最強，可是也沒有辦法把三千大千世界都變為寶，所以只有靠佛的神通力可以做到。所以，佛現在就能夠使三千大千世界的香樹、華樹，還有一切

土地都變得非常莊嚴，還有也能夠使一切的眾生心轉為和善，這就說明正報、依報都已經轉變了，佛祂為什麼要這麼做呢？佛莊嚴這個世界是爲了要說般若波羅蜜，前面我們也曾經講到，爲什麼要使眾生的心變為柔輒，同樣的道理，你心不柔輒，佛說般若波羅蜜沒辦法契入，所以現在佛先把這個世界變得非常的莊嚴的目的，就是爲了要說般若波羅蜜，那也是爲了十方世界的菩薩，這些大菩薩要來，還有諸天、還有世人也要來參加這個殊勝的法會，所以佛要莊嚴這個世界。這種情況就好像，譬如說，我們家要請客，是不是要打掃打掃？把它弄整齊清潔，要佈置一下，因爲要款待客人，同樣的情況，如果是一家請客，就莊嚴一家；一個國家請客，就莊嚴一個國家；轉輪聖王如果要請客的話，就要莊嚴四天下；大梵天王如果要請客，他就要莊嚴三千大千世界；佛祂現在要請他方的這些大菩薩，還有諸天、世人來作客，所以祂要莊嚴這個世界，同時也是爲了要使眾生看到這個變化，突然把三千大千世界變為寶這麼樣的殊勝，變化得這麼莊嚴，眾生看了，他就會生起大菩提心，大菩提心一生起的話，他就開始發願，我願怎樣、怎樣……，就成就了很多菩薩的大事業，成就了菩薩的大事業，就能夠得到大果報，等到他受這些大果報的時候，他又不斷地再發大菩提心，就這樣展轉增上，一直增上，一直到你成佛的資糧圓滿，你就成佛了。這就是佛爲什麼要莊嚴世界爲寶的另外一個用意在這裡，希望眾生見到這麼殊勝、這麼莊嚴的世界，他就開始發大菩提心，種下他將來成佛的種子。

佛所變化出來的寶，和人間的寶有什麼不一樣呢？當然佛現在莊嚴一切世界的寶，當然是最殊勝的，就算是諸天有再大的神通力，也沒有辦法變出同樣的境界，爲什麼？諸天的神通力沒有辦法到達，就是因爲現在這個神通力是從佛的大功德所出生出來的，這個就沒有了，只有佛有這個大功德，其他天人沒有這個大功德，所以沒有辦法變現出這樣的一個境界出來。

我們繼續看：

譬如華積世界，普華世界，妙德菩薩，善住意菩薩，及餘大威神諸菩薩，皆在彼住。

就好像華積世界、普華世界，這些世界裡面有妙德菩薩，就是指文殊師利，有文殊菩薩，還有善住意菩薩，以及其餘有大威德、大神力的諸菩薩都在那裡住，就是都在這些世界住，在華積世界、跟普華世界。它說「譬如」，就是「好像」，爲什麼說「好像」華積世界、普華世界呢？它爲什麼不說其他的世界，不用其他的世界來比喻？而用這兩個世界來比喻呢？那是因爲這兩個世界經常有清淨的華，華積世界就是都積滿了清淨的華，所以經常都有清淨的華，現在釋迦牟尼佛把娑婆世界一下子就變成到處都是清淨的華，所以這個境界很像華積世界、普華世界，所以它就用這兩個世界來作比喻。奇怪了！十方另外還有很多清淨的世界，譬如說，我們最熟

悉的阿彌陀佛的西方極樂世界，它爲什麼不用西方極樂世界來作比喻？剛才說過了，因爲有清淨的華嚴，可是還有一個很重要的原因，因爲阿彌陀佛的世界不如華嚴世界，完了！念佛的、修淨土的抗議，我們的西方極樂世界是最殊勝的，你現在居然說不如華嚴世界，怎麼可以這樣說呢！這是爲什麼呢？它是有原因的。我們都知道，阿彌陀佛的極樂世界是法藏比丘所成就的，他的願力所成就的，他發願成就西方極樂世界之前，他是法藏比丘的時候，他曾經去參觀各各淨土，當時是世自在王佛帶領法藏比丘去參觀了十方的清淨世界，一共參觀了多少個呢？兩百一十億這麼多個清淨世界，十方的清淨世界，一共參觀了兩百一十億個佛刹土，參觀然後回來就發願，我要成就西方極樂世界，應該是很殊勝，那問題到底出在那裡呢？因爲法藏比丘的功德力不夠的關係，功德力薄弱的關係，所以沒有辦法見到上等美妙的清淨世界，功德力不夠，看不到，就是超過他功德力之上的那些上方的世界，非常清淨美妙的世界，因爲他功德力不夠，見不到，所以他見到那一些也很殊勝啦，所以他回來就發願，成就了西方極樂世界，可是因爲他見的不是最上妙の世界，現在講的這個華嚴世界，就是上妙的世界之一，上等美妙的世界，這就是爲什麼我們現在說這個西方極樂世界，阿彌陀佛的世界不如華嚴世界的緣故就在這裡。所以現在它不用阿彌陀佛的極樂世界來作比喻，而用華嚴世界來作比喻，除了它有清淨的華嚴徧滿之外，還有一個就是這個原因，這個是重點。

爲什麼說文殊師利、善住意菩薩，還有很多大菩薩，爲什麼不說？譬如說普賢菩薩，他是大菩薩來的，爲什麼不說普賢菩薩在裡面住？要說文殊師利、還有善住意菩薩在這個世界裡面住呢？因爲普賢菩薩沒有一定的住所，他的境界是什麼樣的境界呢？普賢菩薩的每一個毛孔經常能夠出現諸佛世界、還有諸佛菩薩，每一個毛孔都可以現出佛世界、還有諸佛菩薩，每一個毛孔經常都能夠現出這樣的境界來，現出這些諸佛世界、還有諸佛菩薩做什麼呢？徧滿十方來度化一切眾生，所以沒有一定的住所，因爲他可以徧滿十方，隨時都可以到任何一個地方去度眾生，所以我們不能說他住在那裡，他沒有一定的住處。爲什麼提到文殊師利菩薩呢？它就是可以形容了嘛，因爲文殊師利菩薩他就可以分身變化入五道，他有時候是變作聲聞，有時候作緣覺，有時候作佛身來度化眾生。像《首楞嚴三昧經》裡面就說到，文殊師利菩薩在過去世曾經作龍種尊佛，七十二億世作辟支佛，那就是說都可以形容的，他在那邊、那邊……，都是可以用言語來述說的，可是普賢菩薩他的境界是沒有辦法用言語來述說的，他的境界是沒有辦法測量的，所以他沒有一定的住處，如果你一定要說他住在那裡的話，我們應該說他在十方一切世界中住，只能這樣說了，因爲他任何地方都可以去，所以一定要說他住在那裡，就是住在十方一切世界中。而且還有一個說法，就是經文上不是說「以及其餘有大威勢、大神力的諸菩薩」？有大威力、大神力，那也應該包含了普賢菩薩也在裡面，因爲普賢菩薩也

一定是有大威勢、有大神力，所以這句話也可能就是普賢菩薩也在裡面住了，因為十方世界都可以去，有這句話也表示普賢菩薩也可以在這個世界住，只是他不是這一個地方，他可以徧滿十方世界。

我們繼續看：

爾時，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界；若沙門、婆羅門，若天、若捷闍婆、人、阿修羅等，及諸菩薩摩訶薩紹尊位者一切皆集。

這個時候，釋迦牟尼佛知道一切世界中的天世界、魔世界、梵世界、沙門、婆羅門、天、捷闍婆、人、阿修羅等，還有大菩薩（諸菩薩摩訶薩，就是大菩薩），紹尊位者，就是將來要繼承佛位的，就是一生補處的這些大菩薩們，一切都來這邊會集，準備聽佛說般若波羅蜜。我們又要問了，佛的神通力無量，大家都來了，一切十方的眾生如果全部都來參加這個殊勝的法會的話，那不是要鬧空城計了嗎？所有的世界都來會集了嘛，一切世界應該都空了，這個表示佛有無量的神通力，可是如果你現在說眾生沒有辦法全部都來的話，好像又顯得佛的神通力還是有不能夠到達的，因為沒有辦法全部都來嘛，是不是這樣子呢？十方的眾生不會全部都來，為什麼呢？因為諸佛的世界無量無邊，如果全部來的話，就表示世界是有邊的，所以不可能全部都來，因為諸佛世界無量無邊，所以不可能全部都來，全部都來表示它有邊，才全部都來，這是第一個理由，是不可能全部的十方世界的眾生都來。而且，十方世界有各自他們的佛，也都在說般若波羅蜜，所以有一些眾生還是留在那個地方，聽那邊的佛在說般若波羅蜜，所以就可以不用到娑婆世界來聽佛說般若波羅蜜，所以不可能十方的世界一切眾生都來。

既然有十方諸佛都在說般若波羅蜜，那十方諸菩薩為什麼要來娑婆世界呢？在他的世界聽佛說法一樣嘛，都是說般若波羅蜜，幹嘛跑這麼遠來？還是有原因的。第一個原因剛才已經講過了，說會來的都是過去和釋迦牟尼佛有緣的，所以會來，因為有緣，所以會來。第二個理由，就是一切菩薩的本願，他們都曾經發願，發什麼樣的願？就是說只要有說般若波羅蜜的地方，我都要去聽受、要去供養，這是他們過去曾經發的願，所以現在娑婆世界的佛釋迦牟尼佛要說般若波羅蜜，他們依他的本願力故，所以要來娑婆世界聽佛說法，這是第二個理由。第三，還有他可以用這個來示現眾生說，我們都從這麼遙遠的地方來供養法了，你們在這個世界，為什麼不供養呢？還有這一層的意思，就是要從那麼遙遠的地方來供養法，供養法的意思，就是剛才講，他們去聽受、去供養，所以這些菩薩從這麼遠的地方來，就是要親身供養，要以這個親身供養的力量來累積功德，成佛的資糧，所以他們這麼遠來供養法，在這邊的眾生就會覺得這麼遠都來了，那我也順便供養一下好了，所以有這一層的意思在裡面。

請十方的大菩薩都來，而且前面說了，佛現了七次的神通力，使眾生

都來會集，這樣說的話，佛是不是對祂所要說的法有執著呢？因為祂執著般若波羅蜜這個法，因為執著這個法，所以希望大家都來聽，是不是這個意思呢？不是這個意思，當然不是嘛，因為般若波羅蜜甚深、難知、難解、不可思議，所以要會集十方的大菩薩來作聽法眾，那些初發心的菩薩一看到十方的大菩薩都來了，馬上就生起信心，好樂聞法的心馬上就生起來了，因為看大菩薩都來了，那我這個初發心的菩薩也應該要好好、很恭敬地來聽聞，所以佛為什麼要顯神通力，讓十方的大菩薩都來會集呢？就是要讓這些初發心的菩薩能夠生起信心，還有好樂聞法的心。

我們看原文上面有說天世界，我們知道一般說天，就是包含了欲界天、色界天、跟無色界天，可是它為什麼還要說魔世界、梵世界？為什麼要另外說魔世界跟梵世界呢？因為說天世界，就應該已經包含了魔世界跟梵世界，這邊的魔世界，就是指他化自在天，欲界天的第六天，最高的一——他化自在天，就是現在講的魔世界；梵世界，指的是色界的初禪天，我們就知道欲界的第六天、還有色界的初禪天都是屬於天界，所以天世界應該就包含在裡面了，為什麼要另外說魔世界跟梵世界呢？當然有它的理由。為什麼要另外說魔世界？因為魔王是一切欲界天的天主，所以要另外說，而且魔王經常來擾亂佛，現在他居然要來聽佛說般若波羅蜜，這個平常都擾亂佛的，現在居然要來聽法了，其他人看到了之後有什麼反應？就更增加他的信心，魔王都來聽了，這一定是不得了殊勝的大法，所以可以增加其他眾生的信心，所以要另外說，特別說，魔世界也來了，魔王也來了，也來聽法。為什麼要另外說梵世界呢？因為我們知道色界天有初禪、二禪、三禪、四禪，為什麼它只說初禪，二禪、三禪、四禪為什麼不說呢？我們知道要聽佛說法必須要有眼識、耳識要都在，可是二禪、三禪、四禪，你們修過禪定的就知道，入二禪、三禪、四禪什麼境界？眼識有沒有作用？耳識有沒有作用？你們證到的說一下，二禪以上，前五識都不起活動了，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識都暫時不起作用了，所以他可不可以見佛聞法？沒辦法。初禪呢？初禪五識都有嗎？你們證到初禪的再講一下，初禪五識都有嗎？是的舉手，不是的舉手，不確定，初禪，鼻識跟舌識暫時不起活動，還有眼識、耳識、身識、意識，鼻識、舌識暫時不起作用，所以他可以見佛聞法，所以為什麼只說梵世界，沒有說到其他二禪、三禪、四禪，只說到初禪天來參加會集到這個會場來的原因，就是因為初禪天可以聽佛說法，而且他離欲界又近，所以我們說他也來參加法會。還有另外一個解釋，就是比較廣義的解釋這個「梵」的意思，梵，就是離欲清淨的意思，所有的色界天都已經離欲清淨了，所以說梵世界，其實就包含了所有的色界天的初禪、二禪、三禪、四禪都在裡面，這是另外一個梵的解釋，也是可以說得通的。

為什麼只說沙門、婆羅門，不說國王、長者這些身分地位很高的？為什麼要說沙門、婆羅門呢？因為人道當中最尊貴的就是國王了，還有長者

也是受到眾人的尊敬，爲什麼不說他們呢？我們當然是要推出那個最有智慧的人作代表，代表人道，人道當中最有智慧的就是沙門、婆羅門，沙門是出家人的代表，婆羅門是在家人的代表。沙門因爲他們都不執著一切了，一心追求道業；婆羅門呢？他們是多學問、多智慧，一心追求福業，在家眾當中，如果說他七世都是清淨，年滿六歲就可以受戒成爲婆羅門，所以現在講的沙門和婆羅門都是有道德、有智慧的人，所以我們說他們來參加法會，其他的人因爲心裡面都是想著世間的快樂，每天都在想怎麼追求世間的快樂，所以我們就不提他們了，這裡就不提他們，只說沙門跟婆羅門的原因在這裡。

前面也說過天世界了，可是後面爲什麼又來個天呢？前面說若天世界，後面又來一個若天，這樣是不是重覆了？沒有，沒有重覆，前面的天世界，指的是四天王天、還有忉利天，就是欲界天的第一天跟第二天，是四天王天跟忉利天。現在說的天，指的是欲界天的夜摩天、兜率天、化樂天、還有愛身天。夜摩天就是欲界的第三天，兜率天就是欲界天的第四天，化樂天是欲界天的第五天，還加上一個愛身天，愛身天我們平常比較沒有聽過這個名稱，它是在六欲天還要在上面，六欲天之上。爲什麼叫愛身天呢？因爲它的身形色像絕妙、可愛，所以我們叫做愛身，就是可愛之身的意思，我們稱爲愛身天，因爲它的身形、還有色像都絕妙的可愛，所以叫做愛身天，就是可愛之身。

爲什麼這裡只說提闍婆，沒有說其他的鬼神、或者是龍王？爲什麼沒有說呢？那是因爲提闍婆他是屬於天道，鬼神是屬於鬼神道，龍王屬於畜生道，所以沒有說。提闍婆，我們知道他是諸天的樂神，音樂，樂神，所以他都是跟著諸天走，諸天到那裡，他就跟到那裡，所以他是屬於天道的眾生，他們心地很柔軟，但是福德力比天小，他的福德力比諸天的福德力要小，可是他的心地非常的柔軟，他都是跟著天人一起的，所以他是屬於天道的眾生，所以這邊就沒有再另外提鬼神、還有龍王的原因在這裡。

前面已經說了沙門、婆羅門，這邊爲什麼又說人？這裡所說的人指的是東勝神州、南瞻部州、西牛貨州、北俱盧州這四天下所出生的人，所以和剛才講的沙門、婆羅門是不一樣的內容。

那提阿修羅，阿修羅大家都很熟嘛，就是心地很兇暴的、很兇惡的，喜歡鬪爭的，跟天人打仗的，但是他也是有優點，他的優點是什麼？他可以不破戒，這點我們就輸他了，他喜歡修大布施、喜歡修福業，所以他的福報很大，可是瞋心很重，嫉妬心很強，心地很兇惡。

最後一個問題了。爲什麼沒有看到地獄、畜生、餓鬼道的人來聽法呢？人道、天道這些大菩薩統統都來了，就是三惡道沒有來，爲什麼呢？因爲地獄道的眾生太痛苦了，心亂，因爲都在受苦，心非常的煩亂，根本沒有辦法聽受佛法；畜生道的眾生又太愚癡，所以也不能夠接受教化；餓鬼道的眾生，就是長時間都在飢餓、飢渴，又餓又渴，他長時爲飢餓所苦，都

在這個痛苦當中，不是很餓、就是很渴，所以也沒有辦法聽受佛法，因此我們這邊沒有提三惡道的眾生來參加法會。其他的大眾都已經會集到這邊，準備聽佛說般若波羅蜜了，佛還沒開始說。

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。