

大智度论
第十一讲
最尊贵的净莲上师讲解

上课大纲
经文（卷十）

尔时，普明菩萨从宝积佛受千叶金色莲华，与无数出家、在家菩萨，及诸童男、童女，俱共发引。皆供养、恭敬、尊重、赞叹东方诸佛。

持诸华香、璎珞、末香、泽香、烧香、涂香、衣服、幢盖，向释迦牟尼佛所。到已，头面礼佛足，一面立。

白佛言：「宝积如来致问世尊：少恼、少患、兴居轻利，气力安乐不？又以此千叶金色莲华，供养世尊。」

尔时，释迦牟尼佛受是千叶金色莲华已，散东方恒河沙等诸世界中佛。所散莲华，满东方如恒河沙等诸佛世界。一一华上，皆有菩萨结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，头面礼释迦牟尼佛足，各以供养具，供养恭敬，尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，各各以善根福德力故，得供养释迦牟尼多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。

南方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名离一切忧，佛号无忧德，菩萨名离忧。西方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名灭恶，佛号宝山，菩萨名义意。北方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名胜，佛号胜王，菩萨名得胜。下方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名善，佛号善德，菩萨名华上。上方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名喜，佛号喜德，菩萨名德喜。如是一切，皆如东方。

尔时，是三千大千世界，皆成为宝，华徧覆地，悬缯旛盖，香树华树，皆悉庄严。譬如华积世界，普华世界，妙德菩萨，善住意菩萨，及余大威神诸菩萨，皆在彼住。

尔时，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界；若沙门、婆罗门，若天、若捷闷婆、人、阿修罗等，及诸菩萨摩訶萨绍尊位者一切皆集。

各位居士大德！阿弥陀佛！

我们看经文：

尔时，普明菩萨从宝积佛受千叶金色莲华，与无数出家、在家菩萨，及诸童男、童女，俱共发引。

这个时候，普明菩萨从宝积佛那里接受了千叶金色莲华，然后带领无数的出家、在家菩萨，以及童男、童女，一起出发前往娑婆世界。大家一起前往娑婆世界，可是这么遥远的地方，他们是怎么到达的？所以我们要问，普明菩萨他是有大神通力，他能够到娑婆世界来，但是这些出家、在家的菩萨，还有童男、童女，他们是怎么来的呢？因为多宝世界在最东边，路途这么遥远，他们是用自己的能力来的？还是用宝积佛的力量来的？用普明菩萨的力量来的？还是用释迦牟尼佛的力量来的？他们怎么来的？这四种力量都有，就看他们有没有证到神足通，这些出家跟在家的菩萨，如果已经证得神足通的话，他们能够自己来，可是没有证到神足通的，他们就要靠宝积佛的力量、普明菩萨的力量、还有释迦牟尼佛的力量，神通力，他们就能够，尽管路途这么遥远，他们也都能够来到娑婆世界。

我们又要问了，普明菩萨他为什么不自己单独来就好了，为什么要带这么多人来呢？这个就是好比我们世间那个护卫随从的道理，像我们世间国王出巡的话，一定会带很多的护卫随从，随顺世间法，世间是这样子，所以现在普明菩萨也带了这么多人一起来。还有一个理由，就是这些来的人，都是跟普明菩萨、还有释迦牟尼佛有因缘的人才来，没有因缘的人，还是留在多宝世界，所以有缘的人就一起来。普明菩萨为什么是带着这些在家、出家的菩萨，还有童男、童女一起来呢？为什么是带这些人呢？因为这些人就代表了佛弟子，所有的佛弟子就是七众弟子，优婆塞、优婆夷是属于在家众，其余五众就属于出家众。在家跟出家当中，又有大人跟小孩，所以有童男、童女，所以普明菩萨就是和这些在家、出家的菩萨，还有童男、童女一起来，就是说明他带的是所有的七众弟子，这就是为什么要带这些人，就是代表了佛的七众弟子全部都在里面了。

我们又要问了，大人来是理所当然，可是为什么还有童男、童女这些小孩子也来呢？那就要说到，现在所谓的大、小，不是以年龄来分，而是以功德来分，如果没有什么善行功德的话，虽然很老了，我们也叫做小；如果有善行功德的话，虽然年纪很小，我们也叫做大，所以这边它是以善行的功德来说，而不是以年龄来说大小。而且小孩子能够从这么远的地方来，一般人看见就会赞叹说，小孩都能够从这么远的地方来，说明什么呢？说明佛法它无论是大人、小孩都能够奉行，不像外道，像婆罗门的话，婆罗门法只有婆罗门阶级可以学习，其它人都不能够学习，所以现在看到小孩子也来的话，就知道佛法它不但大人可以学、小孩可以学、佛弟子可以学、外道也可以学，所以它有这一层的意思在里面。

我们继续看原文：

皆供养、恭敬、尊重、赞叹东方诸佛。

他们这一路上都供养、恭敬、尊重、赞叹东方各世界的诸佛，还没有到娑婆世界之前，他们就先供养这些东方诸佛。如果这样一位、一位佛供养，不是要花很长的时间吗？所以我们要问了，如果都供养东方世界的诸佛，诸佛这么多，什么时候才能够供养完呢？才可以到娑婆世界呢？会不会这个时间拉得很长呢？不用担心，为什么？因为菩萨的供养法跟我们人天的供养法是不一样的，他们可以在一刹那之间就全部供养完，怎么样供养呢？什么是菩萨供养法呢？就是入定，从身边化出无量身，变化出种种的供养物，充满整个诸佛世界，所以一刹那之间就所有的佛都供养完了，所以不会耽误很多时间。

我们要问了，这些菩萨不是来拜见释迦牟尼佛的吗？为什么现在中间又去供养东方诸佛了呢？这个是有几个理由的。因为这些菩萨知道供养诸佛是第一福田，能够得到大的果报，有那些大的果报呢？就是能够获得无量的名闻、福德、利益；还有，我们不顺心、不如意、所有不好的事情都会消失，因为供养佛的功德；我们的善根能够增长；而且供养的果报就是我们将来也能够得到别人的供养，不管你是这一世、还是将来世，也能够常常受到别人供养的机会，这是因缘所生，因为你现在供养有这个功德，将来你也能够得到别人的供养。最重要的，不久之后就能够成佛，为什么？因为你累积功德很快，累积成佛的资粮非常的快速，所以很快就能够成佛，这些菩萨知道供佛有这么殊胜的利益，所以他一路上都要先去供养东方一切诸佛。而且，菩萨永远敬重佛——第二个理由，就好像我们人间是永远敬重我们的父母一样，所以他要供养佛，因为敬重佛的缘故。第三个理由，菩萨他知道佛对他的恩德很大，就是因为听佛说法，菩萨才能够证到种种的三昧、陀罗尼、神通力，这个都是佛所教导出来的，他才能够成就，所以他为了要报答佛的恩德，他就要供养佛。像《法华经》里面就有说到药王菩萨，他是怎么样以身来供养佛的，药王菩萨他就是因为遵从佛的教导，因此证得了「一切变现色身三昧」，他成就了三个三昧之后，他就很想报答佛对他的大恩德，所以他就想：我应该怎么样来供养佛，才是最殊胜的呢？这个时候，他就入三昧，飞到天上，然后用三昧的力量降下七宝、华香、旛盖……种种的供养物来供养佛，可是他出了三昧之后，觉得这样好像还不够，那怎么办呢？就开始吃很多的香料、喝很多的香油，然后再拿白色的细毛布，把自己的身体全部包起来，干什么？点然，然身供佛，他用了多长的时间来然身供佛呢？一千两百年，这个中间吃了种种的香料、喝了种种的香油，然后还发愿，发愿说什么呢？我身上所烧出的光明，要照到八十恒河沙这么多的佛世界，八十恒河沙，一条恒河沙的沙就已经数不完了，他是八十条的恒河沙这么多的诸佛世界，他的光明要全部遍照这么多的诸佛世界，果然如他的所愿，他的光明真的就是照满了八十恒河沙的世界，这些世界的诸佛，照到这个光明之后，知道是药王菩萨的供养，

这时候都赞叹他说：善哉！善哉！善男子！以身供养是最殊胜的、是最第一的，胜过以国家、财物、妻子、儿女来供养，比这个还超过百千万倍的殊胜。所以，药王菩萨的身体就这样子燃烧了一千两百年都没有灭，这个就是以身来供养佛的一个例子。所以，我们也要想一想，我们怎么样报答佛对我们的恩德？你是要用修行报答呢？是证果报答呢？还是利益众生来报答呢？让我们生生世世学佛修行这么久，我们一定不是这一世才开始的，我们学佛修行这么久，承蒙佛的恩德这么长久的时间，我们这一世得暇满人身还能够继续的学佛修行，也还是承蒙佛的恩德，所以我们应该怎么报答呢？我们应该怎么发愿呢？这个我们就知道这些菩萨为什么要供养诸佛的原因，我们讲完了。

我们再继续看原文：

持诸华香、瓔珞、末香、泽香、烧香、涂香、衣服、幢盖，向释迦牟尼佛所。到已，头面礼佛足，一面立。

供养、恭敬、尊重、赞叹东方各世界的诸佛之后，就拿着华香、瓔珞、末香、泽香、烧香、涂香、衣服、幢盖向释迦牟尼佛的处所出发，已经供养诸佛供养完了，那就要到释迦牟尼佛这个地方，就拿了这些供养的东西来到了佛的处所。到了之后，头面来顶礼佛的足，然后站在一旁。它为什么要说用头来顶礼佛足呢？就说向佛顶礼就好了，为什么还要强调说是用这个姿势？用我们的头去顶礼佛的脚，因为这是最尊贵的一种，是上品的供养法，因为我们人体最尊贵的就是头，最下贱的是脚，我们现在居然用我们最尊贵的头去顶礼佛的脚，这就说明是用一种最贵重的方式来顶礼佛、来供养佛，所以一般礼敬我们就分为三品：下品就是用拱手，中品是跪下来，上品就是用顶礼的，尤其是用头面来顶礼佛足，这是最尊贵的一种顶礼方法，所以它是属于上品供养，所以这边为什么要这么说的原因在这里。

为什么又说站在一旁，他为什么不坐？所以我们又再找出他为什么不坐的原因到底在那里？因为我们身的威仪有行、住、坐、卧，为什么这些菩萨他是站在一旁？佛为什么没有请他坐呢？因为已经来到了，所以我们就说他行，有行住坐卧，对不对？因为他已经来了，所以我们不会说他是行的。因为是恭敬、供养佛，所以他也不会躺着，所以他也不是卧；坐着供养好像不够尊重，所以他就是站着供养。可是，通常在佛法中，什么人应该站？什么人应该坐？它有一定的规矩，我们也要稍微了解一下。像外道的出家人如果来见佛的话，他就是坐着，为什么？因为他觉得祇佛也没有什么了不起嘛，我的师父也很厉害，所以这些外道的出家人来见佛，他都是坐着，这个是轻视佛，所以他坐着。我为什么要站着？我为什么要跪着？对不对？祇也没有比我厉害，所以他觉得他自己修行已经是最高，世界上没有能够胜过他的，所以他非常轻视、傲慢佛，所以见佛的时候，他都是坐着。还有，在家众来见佛的时候也是坐着，因为佛把在家众

当作客人，所以来见佛的时候，顶礼完之后，就请他坐在一旁。出家众呢？其它的出家五众，因为身心都供养给佛，出家了嘛，身心都属于佛的，所以就站着，所以一般出家五众见佛顶礼之后，都是站在一旁。可是，有一种可以特别，就是证得阿罗汉的，已经证得道果的阿罗汉，像舍利弗、目犍连这些大弟子，佛也请他坐，因为该证的都证了，所以佛让他们坐着。还有其它证得初果、二果、三果的呢？也没资格坐，也还是站着，为什么？因为他们生死未了、烦恼未断，所以佛不请他们坐，因为还没有证果，所以在佛法里面就是有这样的一个规矩在。现在来的这些菩萨中间，虽然也有在家众，因为特别从这么遥远的地方来供养佛，所以他们为了礼貌、为了尊重，所以也站着。

我们继续看原文：

白佛言：「宝积如来致问世尊：少恼、少患、兴居轻利，气力安乐不？又以此千叶金色莲华，供养世尊。」

这时候，普明菩萨就向释迦牟尼佛说：宝积如来问候世尊，问候什么呢？你是不是少烦恼？是不是少病患？生活起居是不是轻松？一切是不是顺利呢？觉得气力是不是充足呢？心情是不是安乐呢？就说这朵千叶金色莲华是宝积佛供养世尊的，然后就供养给世尊。像宝积佛这么有智能的，为什么祂只问候释迦牟尼佛：你是不是少病啊？是不是少烦恼啊？生活起居是不是正常啊？身体有没有力气啊？心情好不好啊？这些内容好像是我們人世间碰面的一些问候的话，可是这么有智能的佛，为什么祂的问候语跟我们人间一样呢？还是恒顺世间，我们世间怎么问候，佛也这样问候，所以佛跟佛碰面，就是问候这些：少病少恼不？还加上一句：众生易度不？众生好不好度啊？大家都心里有数，知道很难度，可是还要精进地度众生，可是祂们的问候语就是这样的一个模式，其实就是恒顺世间的人。为什么要这样子问候？就是有它的原因，第一个，是随顺世间法。第二个理由，就是多宝世界，前面我们讲了，它是又清净、又庄严，而且宝积佛的色像光明，也非常的殊胜，宝积佛如果不问候释迦牟尼佛的话，我们一般人就会说祂一定是轻视、傲慢娑婆世界的佛，所以祂不问候释迦牟尼佛，所以祂就一定要问候释迦牟尼佛。而且，同时也是为了要表示多宝世界的佛身色像光明，虽然是比较殊胜，比娑婆世界的佛殊胜，但是智慧、神通力却是相同的、是相等的，智慧跟神通力是相等的，所以也要问候。

为什么是问候这些内容呢？为什么要问少病呢？因为只要有色身，就一定会生病，外感风寒会生病，四大不调会生病，饮食不节制会生病，起居不正常会生病，所以要问是不是少病啊？众生不是身体有病、就是心生烦恼嘛，所以要问是不是少烦恼？那是指心里面的烦恼多不多。为什么要兴居轻利呢？因为有时候我们人虽然病好了，但是还没有完全康复，行动不是那么的方便，所以他就要问是不是轻松顺利啊？生活起居是不是，行动方不方便？是不是很顺利？最主要就是指他的行动方不方便来说的。为

什么要问气力是不是充足呢？因为有的时候虽然病好了，也可以起来走动，行动也是很方便，但是就感觉好像没有什么力气，因为病刚刚好，元气还没有恢复，所以要问有没有力气啊？还要再问，你的心情好不好啊？那就是有的时候，我们虽然病好了，那也有力气了，但是心情不好，心不安乐，所以他要问心是不是安乐呢？因为人心有烦恼，所以他常常感觉不安乐，如果有生活的压力，他心一定不安乐，有忧愁、恐怖、牵挂、忧虑……种种的烦恼，都能够让我们的心不安乐，所以只要有烦恼，心就不安乐，所以才要问说是不是安乐？这就是为什么要问这些话的内容，就是听起来好像跟我们人世间，人们见面的问候话是相同的，我们就知道佛是明知故问，佛有神通，那里知道你的情况怎么样，当然是很清楚，可是祂为什么要明知故问？就是因为恒顺世间法的缘故。

我们继续看：

尔时，释迦牟尼佛受是千叶金色莲华已，散东方恒河沙等诸世界中佛。

这个时候，释迦牟尼佛就接受了这朵千叶金色莲华之后，又把这个华散向如东方如恒河沙等世界来供养诸世界中的佛；祂接受了之后，再把它供养出去。我们又觉得奇怪了，因为再没有比佛更殊胜的了嘛，为什么释迦牟尼佛还要向东方世界的诸佛散华供养呢？我们要先知道，供养也有上、中、下三品，供养低于自己的，我们称为下品供养；供养胜过自己的，我们称为上品供养；供养和自己相等的，我们就称为中品供养。现在佛供养佛，所以这个是属于中品供养，所以佛虽然已经是至高无上的，三世十方之中再也没有超过佛的，但是仍然要供养佛，为什么呢？第一个，因为其它的人不知道佛的功德，只有佛知道佛的功德，所以应该要供养。我们供养佛，但是我们对佛的境界实在不是很了解，对佛的功德到底有多么殊胜，我们也不是真正的了解，除非你证到佛的境界，你才能够真正了解佛的功德到底有多大，它是无量无边、没有办法形容的，我们每天二六时中，不断不断地赞叹，尽未来际也赞叹不完佛的功德，那实在是没有办法形容的这么大，可是我们众生的心是小心小量，所以赞叹功德几句话就把它讲完了，可是是不只我们言语可以形容这么少的功德而已，所以只有佛才能够真正的了解佛到底有那些功德，佛的境界，除非你证到，所以最有资格供养佛的，就是佛了嘛，因为祂知道佛的境界，这是第一个理由，只有佛知道佛的功德，所以应该要供养佛。第二个理由，就是十方的诸佛，世世都在劝勉、协助释迦牟尼佛，所以应该要供养佛。所以就是说，现在释迦牟尼为什么要供养这些东方的世界诸佛呢？就是因为生生世世，释迦牟尼都受到十方佛的帮助、劝请、还有鼓励。譬如说，在因地曾经作菩萨的时候，佛证到圆教的七住位，就是别教的七地的时候，我们知道证得七地是得什么？下品的无生法忍，下品的无生法忍他悟到什么呢？就是一切法无所有。无生，就是他了悟了一切法本来无生，无生就无灭，所以一切法本来没有生灭，所以他就证到这个不生不灭的，所以他对一切法就不再执着

了，一切法无所有，众生是一切法，众生无所有，你所说的佛法，一切佛法也是无所有，一切法空无所有、没有生灭，他证到这个境界之后，还不想积极地度众生？证到这个境界会不会想度众生？众生无所有啊，众生是如幻的，一切法也是如幻的，要不要度？他就不想度了。这个就好像我们在梦中，我们作梦，梦到自己在划船，要赶快渡过这条大河，拼命地划、用力地划、积极地划，划到一半，划得累的要命，结果突然醒过来说：「原来没有河啊！」那你划什么划啊？所以这个时候积极想要渡河的那个心念就止息了，所以证到七地菩萨的心境就是这样的心境，一切法本来没有生灭，众生本来没有生灭，那我还要不要这么精进地度呢？不要度了，所以这个时候，不行啊！十方诸佛就放光加持，放光在他的身上，然后用右手摩他的顶，鼓励安慰说：你不可以啊！因为他想入涅槃嘛，不想度众生，就想入涅槃了，这个时候也有能力入涅槃，所以这个时候十方诸佛都来了，跟他说：善男子啊！你千万不要起这样的心念，你应该要忆念你曾经发过度众生的本愿，因为菩萨都曾经发愿说「为利众生愿成佛」，一定要众生度尽才要成佛嘛，你曾经发过的那个誓愿，你怎么现在就想要入涅槃了呢？你曾经发的誓愿就不算数了吗？所以诸佛一来，第一个就提醒他的，你曾经发的誓愿呢？你的本愿呢？你不可以忘记啊！你要度尽一切众生，尽未来际，不是吗？都要利乐有情，不是吗？你怎么可以入涅槃呢？而且，你虽然悟到一切法无所有，一切法空了，可是众生不知道，无明愚痴的众生还以为一切法是真实存在的，他们还是很苦啊！所以你怎么可以涅槃？你应该为他们说法，让他们也能够证到这样的境界。更何况你也还没有圆满成佛啊，佛的三十二相、八十种好，你也还没有成就嘛，所以你不应该以少为足，你不应该证到这样的境界，你就觉得满足，就觉得这样够了，就生起大欢喜，不可以涅槃。所以，这时候菩萨听了十方世界诸佛的劝请，好吧！就恢复他本来的发心，就不要入涅槃了，就继续来弘法利生，所以就曾经得到诸佛的帮助。还有，释迦牟尼佛在菩提树下初成道的时候，祂也很想走那个时候，因为祂心里想，佛法这么深，众生这么笨，他怎么听得懂呢？五浊恶世的众生生性就愚痴、无明，愚痴这么重，又不肯修福报，福报又这么薄，这么甚深的佛法，他们怎么听得懂呢？所以就很想入灭了。可是，这时候祂细心的思惟之后，祂终于想到一个办法了，甚深的佛法，没关系，我分三乘来说，我先说声闻乘，因为他觉得苦嘛，你就告诉他怎么除苦的方法，就是解脱，为他说声闻乘、缘觉乘。等他解脱说还有这么多众生没有解脱，那不行，要发个菩提心，所以这个时候再跟说他菩萨道，怎么开悟成佛的方法，所以把究竟圆满的一乘分三乘，权巧方便为众生宣说，他是怎样的根性，什么样的因缘，你就为他说那个部分，这样是不是善巧方便具足？每一种众生，不同根性的众生，有的是小乘根性的，他也可以得度，至少他可以解脱，大乘根性的可以让他成佛，他终于想到这个好办法。这个时候，诸佛又来放光，又来赞叹祂说：善哉！善哉！我们

也都是这么做的，在五浊恶世当中，我们也都是把究竟圆满的一乘分三乘来为众生宣说。菩萨一听，就觉得说我的想法得到认同了，就非常的欢喜，所以世世都受到十方诸佛不断地劝请，不要入涅槃，鼓励、赞叹，他才可以有勇气的一直努力地精进地行菩萨道。所以，现在为什么释迦牟尼佛为什么要供养诸佛的缘故，就是因为世世都受到祂们的眷顾，所以祂现在要报答十方诸佛对祂的恩德，所以祂要以这一朵金色的莲华来供养十方佛。现在讲的是东方，等一下南、西、北、上、下十方都是同样像东方这样子来做的，所以祂供养的是十方佛。

另外还有一个原因，就是没有比拿这朵莲华来供养诸佛有更大的福德了。为什么这朵莲华这么殊胜呢？因为这朵莲华是宝积佛的功德力所生出来的，不是平常的水中所出生的莲华，所以它非常的殊胜，再加上带这朵莲华的普明菩萨也很殊胜，他不是凡夫来的，他是圆教十住位的，就是别教十地的法身大士，十地菩萨，这么一位十地菩萨带这朵莲华来，所以这朵莲华也是非常的殊胜，因为带来的人殊胜。再加上佛亲自供养佛，所以就更殊胜了，因为释迦牟尼佛祂也知道，十方诸佛是第一福田，所以祂就拿这朵莲华来供养十方佛，所以这个福德就加倍的多了。在佛法中有四种布施：第一种，是布施的人清净，但是接受布施的人不清净；第二种，是布施的人不清净，但是接受布施的人清净；第三种，是布施的人清净，接受布施的人也清净；第四种，是都不清净，布施的人不清净、接受布施的人也不清净。现在释迦牟尼佛布施东方世界诸佛，这样的情况是布施跟接受布施的人都是清净的，所以我们才会说这个时候的福德是最大的。

我们又要问了，佛已经不执着福德了嘛，我们为什么要说佛布施佛的福德最大呢？这个情况就好像如果我们身上长疮，你一定要涂药，你如果没有疮，就不需要涂药了，对不对？就用这个来比喻，诸佛是把这个身体当作是疮，把它丢掉了，这个身体就是一个大脓疮，祂把这个身体舍掉了，因为不再执着这个色身是我，所以祂把这个身体舍掉了，那需不需要涂药呢？不需要涂药。所以佛虽然供养佛有很大的福德，但是祂不会去接受这个福报，祂不再执着这个福德，祂也不会去接受，我们说很大、很大，是世间人执着，要功德、福报大，所以我们就赞叹这样的情况之下，功德福报是最大的，就是佛供养佛这样的情况。

我们继续再看原文：

所散莲华，满东方如恒河沙等诸佛世界。

就是释迦牟尼佛所散的莲华，徧满东方如恒河沙等的诸佛世界。一朵莲华散出去居然能够徧满，好奇怪喔！所以我们要问，华这么少，世界这么多，它怎么可能徧满呢？当然没有问题，因为佛的神通力无量无边嘛，所以当然是可以徧满。所以佛有神通力，所以能够以这么少的华，徧满东方如恒河沙等世界。佛为什么要这么做呢？祂是用来显示众生未来的福报，就像这么少的华，却能够徧满整个东方世界，同时也劝勉东方世界来

参访的这些菩萨说，你种植福在福田当中所得的果报也像这朵莲华一样，充满无量世界，所以你们虽然从远方来，应当要欢喜，能够遇到这种大福田，你们所得的果报也是无量的，这就是为什么佛要这么做的原因。

继续看：

一一华上，皆有菩萨结跏趺坐，说六波罗蜜。闻此法者，必至阿耨多罗三藐三菩提。

这就是说，充满东方无量世界的莲华中，每一朵莲华上都有菩萨结跏趺坐，演说六波罗蜜，听闻到法的众生，最后必定能够证得无上正等正觉。

诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，头面礼释迦牟尼佛足，各以供养具，供养恭敬，尊重赞叹释迦牟尼佛。是诸出家、在家菩萨，及诸童男、童女，各各以善根福德力故，得供养释迦牟尼多陀阿伽度、阿罗诃、三藐三佛陀。

就是普明菩萨供养完之后，接着这些出家、还有在家的菩萨，以及诸童男、童女也都用头面来顶礼释迦牟尼佛的足，各自以供养具，恭敬供养佛，并且尊重赞叹释迦牟尼佛。这些出家和在家的菩萨，以及诸童男、童女也各自以他们的善根福德力，而得以供养释迦牟尼佛。释迦牟尼佛，就是佛都有十个名号，所以下面这个翻译的字，就是佛的名号。多陀阿伽度，就翻成「如来」，就是「乘真如之道，而来成佛」，所以称为如来。阿罗诃，我们翻成「应供」，就是应受人、天一切供养，所以称为应供。三藐三佛陀，翻成「正徧知」，因为能正徧了知一切法，所以就称为正徧知。除了这三种名号，佛还可以称为「明行足」，就是已经获得微妙的三明，就是佛祂已经获得天眼明、宿命明、还有漏尽明，也具足清净的身口的行业，就说祂身业跟口业一切的行都已经清静了，所以就翻成明行足。明，就是指三明；行，就是指祂清净的身、口行业；足，就是都圆满具足了。佛还能够称为「善逝」，就是善了知一切法，自己证得妙道而逝，所以叫善逝，这个逝，就是涅槃的意思。还有称为什么呢？称为「世间解」，因为佛祂能够了知众生、还有非众生两种世间，所以称为世间解，所以一切的世间不管你是怎么样分，两种世间、三种世间，因为有不同的分法，佛都完全能够了知，都能够了解、知解，所以叫做世间解。又称为「无上士」，就是佛祂无论是禅定、戒律、智慧都没有人能够超过祂，更何况是超乎其上，不能及，何况是超过其上，所以我们就称为无上士，没有办法超过祂更上的意思。又称为「调御丈夫」，因为佛祂都是以大悲心来度脱众生。怎么来显示祂的大悲心呢？就是无所不用其极，看你是什么根性的众生，祂就用不同的方式，祂有时候是好言相劝，用柔软语来劝你，有时候用悲切语，有时候又用杂语，就是你适合用什么方法来为你说，祂就用什么方法，所以用各种的善巧方便来教化调御众生，所以就称为调御丈夫。第九，称为「天人师」，因为智慧圆满，没有一切烦恼，宣说最上乘的解脱法，所以称为天人师。最后一个，称为「佛」，完全证知三世一切诸法，所以称为

佛，佛就是觉悟的意思，自觉觉他、觉行圆满，所以叫做佛。佛有十个名号。

我们接下来看，刚才是讲东方，其它都一样，所以：

南方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名离一切忧，佛号无忧德，菩萨名离忧。

在南方（度，就是超过）过如恒河沙等诸佛世界，这个世界是在最南边，它的名称叫离一切忧，佛号叫做无忧德，菩萨名叫做离忧。这是指南方，西方呢？

西方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名灭恶，佛号宝山，菩萨名义意。

就是西方过如恒河沙等诸佛世界，这个世界是在最西边，世界的名称叫做灭恶，佛号称为宝山，菩萨的名称叫做义意。

北方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名胜，佛号胜王，菩萨名得胜。

北方过如恒河沙等诸佛世界，它的世界是在最北边，世界的名称叫做胜，佛号称为胜王，菩萨名称叫做得胜。

下方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名善，佛号善德，菩萨名华上。

下方过如恒河沙等诸佛世界，它的世界是在最下边，世界名称为善，佛号称善德，菩萨名华上。

上方度如恒河沙等诸佛世界，其世界最在边，世界名喜，佛号喜德，菩萨名德喜。如是一切，皆如东方。

上方过如恒河沙等诸佛世界，它的世界在最上边，世界名称叫做喜，佛号称喜德，菩萨名德喜。

如是一切，皆如东方。

所有一切的情形，就像我们刚才讲的东方的情况，是完全一样的。

尔时，是三千大千世界，皆成为宝，华徧覆地，悬缯旛盖，香树华树，皆悉庄严。

所以这个时候，三千大千世界都变成宝了，满地都是华，到处都悬挂着丝绸、旛盖，四处都是香树、和开满华的树，非常的庄严。这到底是谁的神通力，能够使大地变为宝呢？那当然是释迦牟尼佛的神通力，释迦牟尼佛有无量的神通力，所以祂可以把三千大千世界都变成宝。那你说，有些人他也有咒术、也有幻法，也能够变，还有一些鬼神、龙王、或者是诸天，他们也有一些神通力，那也可以变化出一些东西来，但是能够使三千大千世界都变为宝的，只有佛有这样的神通力，其它都办不到，就算是大梵天王他也做不到，因为刚才讲的这些众生里面，就是大梵天王的神通力最强，可是也没有办法把三千大千世界都变为宝，所以只有靠佛的神通力可以做到。所以，佛现在就能够使三千大千世界的香树、华树，还有一切

土地都变得非常庄严，还有也能够使一切的众生心转为和善，这就说明正报、依报都已经转变了，佛为什么要这么做呢？佛庄严这个世界是为了要说般若波罗蜜，前面我们也曾经讲到，为什么要使众生的心变为柔软，同样的道理，你心不柔软，佛说般若波罗蜜没办法契入，所以现在佛先把这个世界变得非常的庄严的目的，就是为了要说般若波罗蜜，那也是为了十方世界的菩萨，这些大菩萨要来，还有诸天、还有世人也要来参加这个殊胜的法会，所以佛要庄严这个世界。这种情况就好像，譬如说，我们家要请客，是不是要打扫打扫？把它弄整齐清洁，要布置一下，因为要款待客人，同样的情况，如果是一家请客，就庄严一家；一个国家请客，就庄严一个国家；转轮圣王如果要请客的话，就要庄严四天下；大梵天王如果要请客，他就要庄严三千大千世界；佛现在要请他方的这些大菩萨，还有诸天、世人来作客，所以他要庄严这个世界，同时也是为了使众生看到这个变化，突然把三千大千世界变为宝这么样的殊胜，变化得这么庄严，众生看了，他就会生起大菩提心，大菩提心一生起的话，他就开始发愿，我愿怎样、怎样……，就成就了很多菩萨的大事业，成就了菩萨的大事业，就能够得到大果报，等到他受这些大果报的时候，他又不断地再发大菩提心，就这样展转增上，一直增上，一直到你成佛的资粮圆满，你就成佛了。这就是佛为什么要庄严世界为宝的另外一个用意在这里，希望众生见到这么殊胜、这么庄严的世界，他就开始发大菩提心，种下他将来成佛的种子。

佛所变化出来的宝，和人间的宝有什么不一样呢？当然佛现在庄严一切世界的宝，当然是最殊胜的，就算是诸天有再大的神通力，也没有办法变出同样的境界，为什么？诸天的神通力没有办法到达，就是因为现在这个神通力是从佛的大功德所出生出来的，这个就没有了，只有佛有这个大功德，其它天人没有这个大功德，所以没有办法变现出这样的境界出来。

我们继续看：

譬如华积世界，普华世界，妙德菩萨，善住意菩萨，及余大威神诸菩萨，皆在彼住。

就好像华积世界、普华世界，这些世界里面有妙德菩萨，就是指文殊师利，有文殊菩萨，还有善住意菩萨，以及其余有大威德、大神力的诸菩萨都在那里住，就是都在这些世界住，在华积世界、跟普华世界。它说「譬如」，就是「好像」，为什么说「好像」华积世界、普华世界呢？它为什么不说其它的世界，不用其它的世界来比喻？而用这两个世界来比喻呢？那是因为这两个世界经常有清净的华，华积世界就是都积满了清净的华，所以经常都有清净的华，现在释迦牟尼佛把娑婆世界一下子就变成到处都是清净的华，所以这个境界很像华积世界、普华世界，所以它就用这两个世界来作比喻。奇怪了！十方另外还有很多清净的世界，譬如说，我们最熟悉的阿弥陀佛的西方极乐世界，它为什么不用西方极乐世界来作比喻？刚

才说过了，因为有清静华严，可是还有一个很重要的原因，因为阿弥陀佛的世界不如华严世界，完了！念佛的、修净土的抗议，我们的西方极乐世界是最殊胜的，你现在居然说不如华严世界，怎么可以这样说呢！这是为什么呢？它是有原因的。我们都知道，阿弥陀佛的极乐世界是法藏比丘所成就的，他的愿力所成就的，他发愿成就西方极乐世界之前，他是法藏比丘的时候，他曾经去参观各各净土，当时是世自在王佛带领法藏比丘去参观了十方的清静世界，一共参观了多少个呢？两百一十亿这么多个清静世界，十方的清静世界，一共参观了两百一十亿个佛刹土，参观然后回来就发愿，我要成就西方极乐世界，应该是很殊胜，那问题到底出在那里呢？因为法藏比丘的功德力不够的关系，功德力薄弱的关系，所以没有办法见到上等美妙的清静世界，功德力不够，看不到，就是超过他功德力之上的那些上方的世界，非常清静美妙的世界，因为他功德力不够，见不到，所以他就见到那一些也很殊胜啦，所以他回来就发愿，成就了西方极乐世界，可是因为他见的不是最上妙的世界，现在讲的这个华严世界，就是上妙的世界之一，上等美妙的世界，这就是为什么我们现在说这个西方极乐世界，阿弥陀佛的世界不如华严世界的缘故就在这里。所以现在它不用阿弥陀佛的极乐世界来作比喻，而用华严世界来作比喻，除了它有清静华严之外，还有一个就是这个原因，这个是重点。

为什么说文殊师利、善住意菩萨，还有很多大菩萨，为什么不说？譬如说普贤菩萨，他是大菩萨来的，为什么不说普贤菩萨在里面住？要说文殊师利、还有善住意菩萨在这个世界里面住呢？因为普贤菩萨没有一定的住所，他的境界是什么样的境界呢？普贤菩萨的每一个毛孔经常能够出现诸佛世界、还有诸佛菩萨，每一个毛孔都可以现出佛世界、还有诸佛菩萨，每一个毛孔经常都能够现出这样的境界来，现出这些诸佛世界、还有诸佛菩萨做什么呢？徧满十方来度化一切众生，所以没有一定的住所，因为他可以徧满十方，随时都可以到任何一个地方去度众生，所以我们不能说住在那里，他没有一定的住处。为什么提到文殊师利菩萨呢？它就是可以形容了嘛，因为文殊师利菩萨他就可以分身变化入五道，他有时候是变作声闻，有时候作缘觉，有时候作佛身来度化众生。像《首楞严三昧经》里面就说到，文殊师利菩萨在过去世曾经作龙种尊佛，七十二亿世作辟支佛，那就是说都可以形容的，他在那边、那边……，都是可以用言语来述说的，可是普贤菩萨他的境界是没有办法用言语来述说的，他的境界是没有办法测量的，所以他有一定的住处，如果你一定要说他住在那里的话，我们应该说他在十方一切世界中住，只能这样说了，因为他任何地方都可以去，所以一定要说他住在那里，就是住在十方一切世界中。而且还有一个说法，就是经文上不是说「以及其余有大威势、大神力的诸菩萨」？有大威力、大神力，那也应该包含了普贤菩萨也在里面，因为普贤菩萨也一定是有大威势、有大神力，所以这句话也可能就是普贤菩萨也在里面住了，因为十

方世界都可以去，有这句话也表示普贤菩萨也可以在这个世界住，只是他不是这一个地方，他可以徧满十方世界。

我们继续看：

尔时，佛知一切世界，若天世界，若魔世界，若梵世界；若沙门、婆罗门，若天、若捷阇婆、人、阿修罗等，及诸菩萨摩訶萨绍尊位者一切皆集。

这个时候，释迦牟尼佛知道一切世界中的天世界、魔世界、梵世界、沙门、婆罗门、天、捷阇婆、人、阿修罗等，还有大菩萨（诸菩萨摩訶萨，就是大菩萨），绍尊位者，就是将来要继承佛位的，就是一生补处的这些大菩萨们，一切都来这边会集，准备听佛说般若波罗蜜。我们又要问了，佛的神通力无量，大家都来了，一切十方的众生如果全部都来参加这个殊胜的法会的话，那不是要闹空城计了吗？所有的世界都来会集了嘛，一切世界应该都空了，这个表示佛有无量的神通力，可是如果你现在说众生没有办法全部都来的话，好像又显得佛的神通力还是有不能够到达的，因为没有办法全部都来嘛，是不是这样子呢？十方的众生不会全部都来，为什么呢？因为诸佛的世界无量无边，如果全部来的话，就表示世界是有边的，所以不可能全部都来，因为诸佛世界无量无边，所以不可能全部都来，全部都来表示它有边，才全部都来，这是第一个理由，是不可能全部的十方世界的众生都来。而且，十方世界有各自他们的佛，也都在说般若波罗蜜，所以有一些众生还是留在那个地方，听那边的佛在说般若波罗蜜，所以就不用到娑婆世界来听佛说般若波罗蜜，所以不可能十方的世界一切众生都来。

既然有十方诸佛都在说般若波罗蜜，那十方诸菩萨为什么要来娑婆世界呢？在他的世界听佛说法一样嘛，都是说般若波罗蜜，干嘛跑这么远来？还是有原因的。第一个原因刚才已经讲过了，说会来的都是过去和释迦牟尼佛有缘的，所以会来，因为有缘，所以会来。第二个理由，就是一切菩萨的本愿，他们都曾经发愿，发什么样的愿？就是说只要有说般若波罗蜜的地方，我都要去听受、要去供养，这是他们过去曾经发的愿，所以现在娑婆世界的佛释迦牟尼佛要说般若波罗蜜，他们依他的本愿力故，所以要来娑婆世界听佛说法，这是第二个理由。第三，还有他可以用这个来示现众生说，我们都从这么遥远的地方来供养法了，你们在这个世界，为什么不供养呢？还有这一层的意思，就是要从那么遥远的地方来供养法，供养法的意思，就是刚才讲，他们去听受、去供养，所以这些菩萨从这么远的地方来，就是要亲身供养，要以这个亲身供养的力量来累积功德，成佛的资粮，所以他们这么远来供养法，在这边的众生就会觉得这么远都来了，那我也顺便供养一下好了，所以有这一层的意思在里面。

请十方的大菩萨都来，而且前面说了，佛现了七次的神通力，使众生都来会集，这样说的话，佛是不是对祂所要说的法有执着呢？因为祂执着

般若波罗蜜这个法，因为执着这个法，所以希望大家都来听，是不是这个意思呢？不是这个意思，当然不是嘛，因为般若波罗蜜甚深、难知、难解、不可思议，所以要会集十方的大菩萨来作听法众，那些初发心的菩萨一看到十方的大菩萨都来了，马上就生起信心，好乐闻法的心马上就生起来了，因为看大菩萨都来了，那我这个初发心的菩萨也应该要好好地、很恭敬地来听闻，所以佛为什么要显神通力，让十方的大菩萨都来会集呢？就是要让这些初发心的菩萨能够生起信心，还有好乐闻法的心。

我们看原文上面有说天世界，我们知道一般说天，就是包含了欲界天、色界天、跟无色界天，可是它为什么还要说魔世界、梵世界？为什么要另外说魔世界跟梵世界呢？因为说天世界，就应该已经包含了魔世界跟梵世界，这边的魔世界，就是指他化自在天，欲界天的第六天，最高的——他化自在天，就是现在讲的魔世界；梵世界，指的是色界的初禅天，我们就知道欲界的第六天、还有色界的初禅天都是属于天界，所以天世界应该就包含在里面了，为什么要另外说魔世界跟梵世界呢？当然有它的理由。为什么要另外说魔世界？因为魔王是一切欲界天的天主，所以要另外说，而且魔王经常来扰乱佛，现在他居然要来听佛说般若波罗蜜，这个平常都扰乱佛的，现在居然要来听法了，其它人看到了之后有什么反应？就更增加他的信心，魔王都来听了，这一定是不得了殊胜的大法，所以可以增加其它众生的信心，所以要另外说，特别说，魔世界也来了，魔王也来了，也来听法。为什么要另外说梵世界呢？因为我们知道色界天有初禅、二禅、三禅、四禅，为什么它只说初禅，二禅、三禅、四禅为什么不说呢？我们知道要听佛说法必须要有眼识、耳识要都在，可是二禅、三禅、四禅，你们修过禅定的就知道，入二禅、三禅、四禅什么境界？眼识有没有作用？耳识有没有作用？你们证到的说一下，二禅以上，前五识都不起作用了，眼识、耳识、鼻识、舌识、身识都暂时不起作用了，所以他可不可以见佛闻法？没办法。初禅呢？初禅五识都有吗？你们证到初禅的再讲一下，初禅五识都有吗？是的举手，不是的举手，不确定，初禅，鼻识跟舌识暂时不起活动，还有眼识、耳识、身识、意识，鼻识、舌识暂时不起作用，所以他可以见佛闻法，所以为什么只说梵世界，没有说到其它二禅、三禅、四禅，只说到初禅天来参加会集到这个会场来的原因，就是因为初禅天可以听佛说法，而且他离欲界又近，所以我们说他也来参加法会。还有另外一个解释，就是比较广义的解释这个「梵」的意思，梵，就是离欲清净的意思，所有的色界天都已经离欲清净了，所以说梵世界，其实就包含了所有的色界天的初禅、二禅、三禅、四禅都在里面，这是另外一个梵的解释，也是可以说得通的。

为什么只说沙门、婆罗门，不说国王、长者这些身分地位很高的？为什么要说沙门、婆罗门呢？因为人道当中最尊贵的就是国王了，还有长者也是受到众人的尊敬，为什么不说他们呢？我们当然是要推出那个最有智

慧的人作代表，代表人道，人道当中最有智慧的就是沙门、婆罗门，沙门是出家人的代表，婆罗门是在家人的代表。沙门因为他们都不执着一切了，一心追求道业；婆罗门呢？他们是多学问、多智慧，一心追求福业，在家众当中，如果说他七世都是清净，年满六岁就可以受戒成为婆罗门，所以现在讲的沙门和婆罗门都是有道德、有智慧的人，所以我们说他们来参加法会，其它的人因为心里面都是想着世间的快乐，每天都在想怎么追求世间的快乐，所以我们就不提他们了，这里就不提他们，只说沙门跟婆罗门的原因在这里。

前面也说过天世界了，可是后面为什么又来个天呢？前面说若天世界，后面又来一个若天，这样是不是重复了？没有，没有重复，前面的天世界，指的是四天王天、还有忉利天，就是欲界天的第一天跟第二天，是四天王天跟忉利天。现在说的天，指的是欲界天的夜摩天、兜率天、化乐天、还有爱身天。夜摩天就是欲界的第三天，兜率天就是欲界天的第四天，化乐天是欲界天的第五天，还加上一个爱身天，爱身天我们平常比较没有听过这个名称，它是在六欲天还要在上面，六欲天之上。为什么叫爱身天呢？因为它的身形色像绝妙、可爱，所以我们叫做爱身，就是可爱之身的意思，我们称为爱身天，因为它的身形、还有色像都绝妙的可爱，所以叫做爱身天，就是可爱之身。

为什么这里只说提闼婆，没有说其它的鬼神、或者是龙王？为什么没有说呢？那是因为提闼婆他是属于天道，鬼神是属于鬼神道，龙王属于畜生道，所以没有说。提闼婆，我们知道他是诸天的乐神，音乐，乐神，所以他都是跟着诸天走，诸天到那里，他就跟到那里，所以他是属于天道的众生，他们心地很柔软，但是福德力比天小，他的福德力比诸天的福德力要小，可是他的心地非常的柔软，他都是跟着天人一起的，所以他是属于天道的众生，所以这边就没有再另外提鬼神、还有龙王的原因在这里。

前面已经说了沙门、婆罗门，这边为什么又说人？这里所说的人指的是东胜神州、南赡部州、西牛货州、北俱卢州这四天下所出生的人，所以和刚才讲的沙门、婆罗门是不一样的内容。

那提阿修罗，阿修罗大家都很熟嘛，就是心地很凶暴的、很凶恶的，喜欢鬪争的，跟天人打仗的，但是他也是有优点，他的优点是什么？他可以不破戒，这点我们就输他了，他喜欢修大布施、喜欢修福业，所以他的福报很大，可是瞋心很重，嫉妬心很强，心地很凶恶。

最后一个问题了。为什么没有看到地狱、畜生、饿鬼道的人来听法呢？人道、天道这些大菩萨统统都来了，就是三恶道没有来，为什么呢？因为地狱道的众生太痛苦了，心乱，因为都在受苦，心非常的烦乱，根本没有办法听受佛法；畜生道的众生又太愚痴，所以也不能够接受教化；饿鬼道的众生，就是长时间都在饥饿、饥渴，又饿又渴，他长时为饥饿所苦，都在这个痛苦当中，不是很饿、就是很渴，所以也没有办法听受佛法，因此

我们这边没有提三恶道的众生来参加法会。其它的大众都已经会集到这边，准备听佛说般若波罗蜜了，佛还没开始说。

我们今天就讲到这里。

愿以此功德，普及于一切，我等与众生，皆共成佛道。