

請掀開經本第七十一頁倒數第二行，科判第三段「別明果相」。在這一段裡面又分為兩個小段落，第一個是「從體起用」。我們翻過來看經文：

【其臺周遍有千葉。一葉一世界為千世界。我化為千釋迦據千世界；後就一葉世界。復有百億須彌山。百億日月。百億四天下。百億南閻浮提。百億菩薩釋迦。坐百億菩提樹下。各說汝所問菩提薩埵心地。其餘九百九十九釋迦。各各現千百億釋迦。亦復如是。】

這段經文是說明十法界依正莊嚴的緣起。佛所說的這些言語句句都是意在言外，我們千萬不要把這些句子看死了，那就錯誤了。愈是大經的經文幾乎都是講的表法。註解裡面講的「上」就是以上這段經文。「總示果相，明依正之體」。這一句話就說明我剛才講的，這段話是講整個世界的緣起。

「此別示果相，明依正之用也」，有體當然就有用。『其臺』，這個「臺」就是指「大香水海中之一大蓮華」。這段經文很難講，為什麼？我們驟然觀之類似神話，佛經裡面有許許多多的地方非常符合近代科學的發現，像這一段這些科學家一看就會搖頭，這哪有這些事情！所以我們要明白佛說話的義趣，就是他的含義。蓮花在前面說過，它是代表因果同時，代表這個意思。佛在大經裡面講我們這個宇宙的形成是無量的因緣，是因中有果，果中有因，因果同時，蓮花代表這個意思。「大蓮華」是指整個的宇宙，整個的宇宙就是因果同時，正如同佛經裡面所講「因該果海，果徹因源」，是取這個意思。我們明白這個意思，那現在這個科學觀也符合了，

我們今天確確實實看到這個世間因果是同時的，而且因果非常的複雜，所以要曉得蓮臺是取這個意思。

佛法常常用蓮花表法，蓮花除了代表因果同時之外，還代表染淨俱離，都不執著。蓮是生在水裡面，它的根在泥裡頭，泥是代表六凡法界，泥的上面是清水，水是代表四聖法界，這就是十法界；而這個花是開在水的上面，這就是四聖六凡它都不染，所以它代表一真法界。一真法界在哪裡？一真法界就是十法界，你在一真法界裡面起了一念分別執著，就把一真法界變成十法界，如果你離了一切分別執著妄想，十法界原來就是一真法界。一真法界與十法界是同時的，並沒有隔離，沒有隔離是同時的。所以諸位如果懂得這個道理，我們依據這個觀點來看這段經文，這就好懂也不難講了。

這是講蓮臺，但是這個蓮臺就是講大香水海，香水海都是比的心，比的心性。心性，經上常講五分法身香。大香水海就是代表心性起用，心性起用變現十法界依正莊嚴。「華中有一蓮臺，臺上有一佛」，這個起用是愈變愈多，愈變愈複雜。諸位也許要問為什麼會這麼變？這裡面告訴諸位沒有原因的，如果要有原因那就變成真的，沒有原因。正如同我們晚上作夢，如果我們夢醒了，你再去追究我為什麼會做這個夢？夢裡頭這個境界是自己心變現的，這個大家是沒有問題的。為什麼會變現這些？這些境界是次第變現的還是同時變現的？跟諸位說有次第、有同時，次第不礙同時，同時不礙次第。譬如說你在作夢，夢裡頭原先沒有這個人，以後這個人來了那就有次第、就有先後！這跟我們現前的世界、宇宙是很相似的。所以變現是有同時也有次第，正是《華嚴經》所講的「理事無礙，事事無礙」，無障礙的法界。

再就說我們這佛法的緣起，根源從哪裡來的？從盧舍那佛來的。我們就不講那個大的世界，我們就在這個世界，與我們最親切的

、最有密切關係的從這說起，那就是華藏世界，從這裡說起。這個臺上有一尊佛，這一尊佛就是舍那本佛，盧舍那佛。盧舍那佛是報身佛，《華嚴經》前面也跟諸位說過，毘盧遮那佛是法身佛。法身、報身、應化身是一而三，三而一。這裡面最難體會、最難明瞭的就是所說的一切諸佛菩薩統統是自己，這很難懂。法身是我們的本體，禪家常說「父母未生前本來面目」，不是別人是自己！報身佛還不是別人，還是自己，這個東西難懂。

法身、報身是真我、是自己，現在我們不得受用。我們沒有報身。好，等到你很勤苦的去修鍊，我們說念佛法門，你念到理一心不亂，破了無明，證得法身，法身、報身都證得了，到那個時候證得怎麼樣？原來就是自己，才恍然大悟！沒有證得的時候不覺悟，證得之後原來就是。什麼就是？現前這個境界無有一法不是，正如同六祖大師在《壇經》裡面給我們開導的「一體三身佛」，法身周遍，報身圓滿，應化身也是無量無邊不可思議！凡夫的確是迷失了自己。佛法求的是什麼？求的就是恢復自己的神智，恢復自己的清醒，所以古德常講要破迷開悟。我們現在迷失了自己。學佛無非是破迷、是覺悟自己，覺悟了自己就叫做佛，迷失了自己就叫做凡夫。迷的是什麼？迷的是自己的一體三身，悟的是什麼？悟的還是自家的一體三身。我們再繼續往下面看。

「臺即舍那所居華臺，乃本跡佛身依報國土也」。這就是講的華藏世界，拿我們今天的話來講就是這個大宇宙。「其本華臺，周遍有千葉圍繞」。本是講的根本，千葉是講的小世界，拿我們今天來講是星球。當然他這個境界比我們今天所見到的銀河系還要廣大，這個銀河系裡面就有許多星系圍繞，而星系裡面又有許多星球圍繞，這是與我們現在天文學家所發現的宇宙非常的相似。這個地方的「千」是講得多，不是一個定數，諸位一定要記清楚。

「而每一葉為一世界」。一葉就是代表一個世界，它用「千」因為佛家常常講大千世界，有小千世界、中千世界、大千世界，因此這個「千」不是一個數字，是表法的意思。在這一個世界的結構，星球多少也不一定，你看我們現在所在太空當中發現的銀河系，有的銀河系很大，有的就小，這個當中差別相當之大，但是只要它好像一個銀河系，我們就叫它一個大千世界。所以它不是一個定數的，這裡面都是比喻，所以佛在經裡講世界是無量無邊，怎麼只一千？無量無邊。每一世界都有一尊佛在那裡教化，所以佛也是無量無邊，這就是「故成千世界」。

「此顯本跡依報」。本是什麼？本是我們的本體，清淨法身。跡是什麼？跡就是報身跟應化身。佛有報身是智慧的報身，我們凡夫也有報身叫業報之身；你造業，造的業就要受果報。凡夫也是報身，業報身，如來是智慧報身，他智慧圓滿了。諸佛如來有千百億化身，凡夫也有千百億化身，可惜你不知道，幾時你覺悟你就知道了，你就可以親自證得，原來自己乃至於一切眾生個個都具足了一體三身。

「又現為跡佛依報之世界」。跡是講體用，用是從體而起的，從體起用。這個從體起用有很多、很多個層次，譬如我們講到最根本的真如本性是體，八識是用，一念不覺而有無明，無明不覺生三細就是八識，八識從哪來的？阿賴耶識從哪來的？從無明變現出來的，無明從哪來的？無明是迷失本性來的。所以阿賴耶識是真如本性的從體起用，七轉識又以阿賴耶識為體，從阿賴耶識又起作用就變成七轉識；再以七轉識為本體，再起作用就是五十一心所，二十四個不相應。所以諸位要曉得這個本跡、本跡不知道有多少層次，這裡頭體用相當複雜，所以才用大蓮花來做代表，代表無量的因緣。所以到我們眼前這個感官的世界裡面，那就是已經複雜到了極處。

，不知道是多少番的本跡起用，這是我們一定要懂得的。

就好像一棵大樹一樣，樹的樹根、樹幹這是本，起了一個枝條，起用了，依它而起的，起個枝條，這個枝條又起一個小枝。它的本是這個枝條，它又生了一個枝條，這個枝又生橫枝，枝枝葉葉不曉得生了多少。但是不管生多少，總而言之，一個根本所生，一個真如本性所生。但是在葉子裡面你要曉得，距離你這個本體不曉得是多少層次。如果要那麼簡單的話，諸位想想修行證果菩薩還要什麼五十一個階級，那不要了！他之所以有五十一個階級，就是說明這個枝枝葉葉、枝枝葉葉不知道有多少。我們今天就在枝葉上，所以從十信、十住、十行、十迴向、十地再到等覺，等覺就到了根本，是這麼一種現象。

下面講的「跡佛」就是我們現在的本師釋迦牟尼佛。『我化為千釋迦』。釋迦牟尼佛同名同號的好多好多！世界太大，同名同號的很多。我們看看台北市這個小地方，你們把電話號碼簿翻開來看看，有好多同名同姓的他不住在一個地方，姓名都相同。同名同姓的很多，現在我們的姓名條例是一個地區，在這一個區（是一個區公所裡面）住得很近，如果姓名都相同可以改。我們館長住在木柵區，她的名字韓英就有四個人相同，三個是男的一個是女的，她是女的，四個人相同，所以她把名字改了。她加了個金字邊，音還是一樣，字不一樣，她改了。

十方世界眾生無量無邊，佛菩薩告訴諸位沒有名字，不像我們每個人要起個名字，佛菩薩沒有名字，佛菩薩是以智慧、德能上建立名號，他的名字是這麼來的。他教化這一個地區是從教化功德上建立的名號。娑婆世界的眾生我們今天仔細去觀察觀察，確實是如此。第一個心理缺少慈悲，雖然嘴巴裡頭講的慈悲，真正人家有苦難現前的時候不肯援手，不能捨己為人，平常說得都很好聽，我們

要捨己為人，到時候還是自私自利。第二個大毛病就是心裡面還是一團亂七八糟，亂糟糟的，心不定。佛在這個地區教化這些眾生就針對這兩個大毛病，所以他的名號就是教學的宗旨。

像我們的本師他的名號叫「釋迦」，釋迦是印度話翻成中國意思就是能仁。仁慈不錯他能做到，他不是口裡說說仁慈，他是真正能仁，他自己做個榜樣、做個模範給我們看。所以你看經典，看釋迦牟尼佛的《釋迦譜》，看釋迦牟尼佛的傳記，佛待人真慈悲，絕對沒有一點架子。佛看到老年人馬上就去扶他，看到老太婆穿針的時候，她眼花穿不進去，佛馬上接過來替她穿針，看到人家挑水挑不動，他馬上接過去幫忙。真慈悲，他不是嘴裡說的，他真做到了，所以這個名號就叫釋迦。「牟尼」是寂默。寂是清淨的意思，所謂在一切境界裡面一念不生，他這個心多清淨。不是境界不現前，境界現前，境界現前裡面不起念，不起念跟諸位說明白是不起妄念，不是沒有正念，如果連正念都沒有，那就不是佛法，有正念沒有妄念。

什麼叫妄念？妄念是一切分別執著妄想，叫妄念。正念是什麼？正念是眼前一切的受用了了分明。眼能見，你看得清清楚楚，這是正念；耳能聽，聽得明明白白，這是正念；舌能嘗味，意能知，六根都起作用，六根起作用這是正念分明。我們再具體說明什麼叫妄念？貪是妄念，瞋恚是妄念，一切受用當中他起了貪心，這是妄念。受用不是妄念是正念，譬如我們穿衣吃飯這是正念，到時候吃飯，這是正念，肚子餓了吃飯是正念。要講求什麼樣的口味，要講求什麼樣的烹調，做得不合口味就不吃，這叫邪念。色香味是不是要講求？是要講求，講求裡頭沒有貪，講求裡頭是一種藝術的境界，這是對的，這是正念。這裡面的區分就在貪瞋痴。我色香味做得很好，供養大眾，叫大眾生歡喜心，這是正念。我供養大眾，叫大

眾贊歎我，我在這裡頭得到一點好處，那就錯了，那就是邪念。

簡單的說凡是起心動念為一切眾生的，這都是正念，凡是起心動念為自己的都叫邪念，這是我們在大經裡面都讀到過的。邪、正之分可以從這個地方得到一個概念。諸佛菩薩起心動念都為眾生，絕對不會有一念為自己，這叫菩薩，這叫覺悟之人。現在覺悟的人少，原因在什麼地方？都被名聞利養迷了，被這個東西迷了。所以現在在全世界我所到過的地區，我所見過的地區，沒有僧團，包括我們自己這個圖書館都不是正法道場。我們在此地講的這個經是正法，我們的道場不是正法，全世界都沒有正法。

正法道場是什麼？我們身上一文錢都沒有才行。你看每個出家眾他身上都有些錢，那是他私人的，這就不是正法道場。正法道場你們看看，不要說是比丘戒，沙彌十戒「手不捉金銀生像」，生像是指的錢財，你手上要有錢財就不是正法道場。正法道場這一些財務是什麼？是常住的，你有受用，不能認為你私有，點滴歸公。我們沒有衣服，常住拿錢給我們做衣服；我們生病需要醫藥，常住供養醫藥，絕對沒有私財的，這是正法道場。諸位想想你今天走到哪個地方能找到一個？哪一個出家人身上都有錢，甚至於銀行都有存款，他的錢財他不會給人，難，太難、太難！

釋迦牟尼佛當年住世最初組織的僧團在鹿野苑。鹿野苑佛領導五個弟子（五比丘），這是我們這個世界第一次出現的僧團，所遵守的就是六和敬。依這個條件才組成了僧團，佛法才興旺起來，流傳到今天三千多年。所以佛法有佛法的制度，這是我們曉得。今天佛法這麼樣的衰，諸佛菩薩、護法龍天都不來護持，你們一定見怪，我是不見怪，為什麼？諸佛菩薩、護法龍天護持是護法僧團，你這不是僧團，他護持你幹什麼？諸位要懂這一個道理。

一個健全的僧團除了必須要遵守六和敬之外，有兩樁事情。第

一個就是要遵守羯摩的制度，那就是佛法是民主的不是專制的。羯摩是印度話，翻成中國現在的意思叫開會。所以佛法的僧團不是聽命於一個人的，不是哪一個要聽哪一個的，大小事情都是開會議決，每個人都要遵守決議。譬如現在傳戒，諸位曉得受出家戒的叫三師七證，這一共是十個資格很老的出家人他們給你作法。作法就是開會，把你召來，你想出家，這個時候羯摩和尚他代表發言，某某人要求出家，我們可不可以容納他。如果大家同意就說成，要說四次，叫白四羯摩。你看我們現在政府大的案件三讀通過，佛法這個大案子就是准許一個人加入僧團，要四讀通過，大家都沒有意見、都承認他可以加入我們的僧團。

寺院要有一個新的人到這個地方來，如果他是來掛單一、二天這沒有關係，一、二天他就走了。在大陸上流水單通常不會超過三天，多半是三餐一宿，他住一晚上，供養他吃三餐飯他就離開了，這是一般的知客就可以做主了。如果要到這地方來常住，那就得作羯摩，就要開會，我們大家對於這個人同不同意他在我們這兒常住。所以什麼事情都是會議決定，這是佛法。

我們今天講民主，三千年前我們佛教裡頭第一個就是實行民主。你們查遍《大藏經》，釋迦牟尼佛有沒有說哪一次我說了就算數，有沒有說過？你查絕對找不到這個字樣，大小事情都是開會議決通過，我們大家來遵守，這是僧團。所以本師釋迦牟尼佛最初就已經把這個模式做出來給我們看。佛教傳到我們中國來之後，發展為叢林，將制度變相成了中國叢林的清規。這個清規就是適合於中國這個地區一種新型的制度，但是它的精神絕對保持釋迦牟尼佛所傳的原始的精神。所以寺院裡面的住持是大家選舉的，每一年選舉一次，他的任期是從正月初一到臘月三十，臘月三十總辭，住持帶著他大小執事總辭，馬上開大會再選新住持。先選住持，住持選出來

之後，住持提名執事，提名也是要叫大家統統通過的，所以它是民主制度！你看幾千年來中國社會是帝王專制的制度，但是在佛門裡面所實行的是民主制度、是選舉的制度，所以你要不如法哪有護法神來護持？如果真正能如理如法，諸佛歡喜！護法神一定護持。

「我即舍那自稱，揀非權小凡外之我」。這是報身佛的自稱，是真我不是假我。「我」這個字在佛法裡面定義有主宰的意思、有自在的意思。民主制度裡頭的確有自在、有主宰，個個人都可以做的，都能得自在，不是某一個人統治某一個人。所以在專制的時代我們都稱為王，為什麼？王自在，他是統治者，別的人不自在都要受他的約束，都要聽他的指揮，他多自在！所以報身自在，報身能現，十法界莊嚴是所現。

「此顯本跡佛身，又化跡佛之身，現為跡依界中教主」。現就是示現、變現，變現為跡依報世界當中的教主，就是指我們現在這個世界。「此一一界中佛，皆舍那化身，故曰我化為千釋迦」。這個意思我們在課誦本上也常常念到「十方三世佛，共同一法身」，就是說的這樁事情。我們也曾經念到「法界藏身阿彌陀佛」，你就曉得阿彌陀佛是什麼？阿彌陀佛也是本佛所現的跡佛，而是一切跡佛所依之根本，所以稱為法界藏身阿彌陀佛。念一句阿彌陀佛，十方諸佛的名號統統都念到了，全都包括了；換句話說，阿彌陀佛即一切諸佛的總名號。因為佛是覺的意思，而阿彌陀佛的意思是無量覺，無量覺就是無量佛！無量無邊諸佛這一個名號是不是統統都包括了？全都包括了，一個也不漏了！好像我們稱全國同胞們，都包括了，這是總名號、總代號，沒有一個漏掉。阿彌陀佛就好比我們稱全國同胞們一樣，一個意思。阿彌陀翻成中國是無量，阿彌陀佛就是無量佛，所以要曉得這個意思。

『我化為千釋迦，據千世界』。依每一個星球，只要這個星球

上有有情眾生居住。我們現在在天文學裡面發現有很多星球沒有眾生居住，沒有人住，那是我們肉眼所見的，其實有沒有眾生？很難講，有許多的眾生不是我們感官所能夠發覺的。譬如我們眼前這個世界，人鬼雜居，這是大家都明瞭的，有些人真正見到鬼，有些人沒見到。你們同修們當中，我上一次是拜託了一下，但是沒有反應，我今天在重說一遍。就是我們這個月的十五號，八月十五號聯合報地方版，台北縣的地方版有一段新聞，聯合報上登了，就是海山煤礦他們死的那些礦工，那些鬼搭計程車。有好多個鬼搭了好幾輛計程車，報紙上登了這麼一段新聞。計程車載了帶到他們家裡去，到了目的地再一看車上人沒有了，再看看家裡，家裡供的那個超度的牌位相片一看就是那個人，搭車的就是那個人，所以計程車就問他們家裡人收錢。有些家裡人錢給他，給他個紅包，計程車把錢退還，紅包收起來取一個吉利。當中有一個司機去問他收錢，他家裡人不承認，說他說鬼話，還鬧到派出所。不是一輛計程車，好幾輛計程車。

人鬼雜居！我們沒有見到，不能說見不到就是沒有，真有這些事情。所以希望把這個報紙剪下來，以後我們再印《冥報記》就把這一段東西附進去。這是近代的、現代的，報紙上登的大家都曉得。還有是哪一位告訴我，我有一天坐計程車司機告訴我，他說那個事情就在他們家附近，他就住在那個旁邊，他說是真的一點不假。見到鬼的人真有，不是一個人、二個人見到的，許多人見到的。

月亮裡面沒有人，太空人登陸月球了，有幾個法師來問我，他說月亮裡什麼都沒有，我們以後還要不要念月光菩薩、日光菩薩？月光菩薩住在月亮裡面，肉眼凡夫看不到，怎麼會沒有？只要是一個星球它就是個世界，它裡面必定有眾生依止；就是住在那個地方，不是肉眼凡夫能見到的。我們眼睛見不到、耳朵聽不到就說沒有

，那未免太迷信。奇奇怪怪的事情是真有。我們道場有一次法會當中照的照片有不少同學看到的，洗出來之後有十幾張照片裡面有東西，好像是孔雀的羽毛一樣，沒法子解釋，絕對不是這個鏡頭的灰塵，絕對不是的，從來沒有過的，只有那麼一次有十幾張。我們這個底片拿到照相館裡去鑒定，沒有辦法，找不出毛病出來，確實是有，這些我們一定要相信。

「後就一下」。這就是經文裡面的第二行，『後就一葉世界，復有百億須彌山』，就是講這一段文下面「顯跡依土，又化為跡跡佛身依報國土也」。這就是我剛才跟諸位所分析的，枝葉裡頭再生枝葉，由那個枝葉又生枝葉，無量無邊，這個演變是同時跟次第都不相妨礙。「言後就一葉等者，即千葉中拈最後一葉而例言之」。這在無量無邊本跡因緣裡面取一個做例子，而這個例子就是說我們這個娑婆世界，就近取比喻我們才容易明瞭。

「又現為百億之華，每一一華，為一一世界，故有百億世界」。這是講到我們娑婆世界。一一世界是講的小世界，我們是一個小的單位世界，所謂是一個須彌山，這是一個單位世界的中心。由這個單位世界這個經上說的它有四大部州、有八中洲，還有許多小洲圍繞著這個須彌山，為一日月所照，這是一個小世界，很像我們現在所講的太陽系，這麼一個星系。經上說像這樣一個小世界有一千個聚集起來，我們就稱作小千世界；再以小千世界為單位集合一千個小千世界，叫做一個中千世界；然後再以中千世界為單位，集合一千個中千世界，再稱為一個大千世界，一個大千世界就是一尊跡佛的教化土，這就是我們平常講的娑婆世界。所以一千乘一千再乘一千就是一百億，所以這一個世界裡有多少個星球？有一百億個星球。這個百億也是取它的數量之多不是定數，諸位一定要記住它不是一個定數。因為每個大千世界的星球多寡數量不相等，有的世界

很大，有的世界很小，所以這個百與千都是取一個圓滿的數字，這個大數裡頭有圓滿。《華嚴經》用十來表法，十是小數的圓滿，百千萬億是大數的圓滿，取一個圓滿的數字不是定數，這是我們一定要曉得的。

底下解釋什麼叫做「須彌」，「梵語須彌，此云妙高」。須彌山是梵語，翻成中國的意思叫妙高。「以眾寶所成，出過諸山故」。這些諸位要曉得它的含義都是表法，都是取的表法。須彌山它的體是眾寶所成就的，它高大，高出一切的高山，在一切高山裡頭它是最高的，所以稱之為妙高；妙是講它的體，它是四寶所成，高是講它的高大。所以在一個地區裡面，這個地區裡頭最高的山都可以稱為這個地方的須彌。像我們這個台北市以七星山最高，七星山是台北市的須彌山；如果說我們地球上，我們地球上大家曉得喜馬拉雅山最高，它是地球上的須彌山，它取這個意思。

此地所講的須彌山是我們這個單位世界的須彌山，是不是在我們這個地球上？恐怕不在，因為要講到地球上有很多地方講不通。所以我們這個地球很像是這個小世界裡面的一個星球，這個世界包括了許許多多的星球，有些星球裡面有佛法，有些星球裡沒有佛法；有些星球的眾生福報很大，有些星球的眾生的福報很小。所以佛在經裡面講北俱盧洲眾生的福報就很大，壽命也很長，福報很大，但是他那個裡面沒有佛法，因為每一個人都享福都享樂，他沒苦，所以他不相信佛法。因此韋陀菩薩護法你們看常說的三洲感應，四大部洲為什麼三洲感應？因為北俱盧洲沒有佛法，他不到那邊去，所以只有三洲感應。

「每一一須彌山，有一一日月繞須彌盧」。這個須彌盧就是須彌山的本音，梵語的本音，梵語的本音新譯須彌譯作須彌盧，所以這是梵語的完全的音，我們稱須彌把尾音省掉了，好像我們稱般若

波羅蜜多，我們有的時候稱般若波羅蜜，那個多省掉了，這是尾音。我們稱菩薩實際上它的具足音是菩提薩埵，我們把尾音省略掉稱菩薩，須彌盧就是須彌具足的這個音，具足的音。

「故有百億日月，每一一日月，一日一夜遊四天下，故有百億四天下」。這個四天下就是我們常說的四大部洲。「每一一四天下，有一一南閻浮提」。南閻浮提就是我們現在所居住的這個世界，稱之為南閻浮提眾，就是我們現在所講的地球。在古印度我們這個地球就稱之為南閻浮提，這是印度話，而我們稱我們居住的這個世界叫地球，這沒多少年，發現這個地是個圓的以後才稱為地球。在從前沒有這個名詞，古今中外都沒有這個名詞，這個名詞是隨著科學進步而發現的，我們稱為我們居住這個地方叫做地球，從前古印度人稱為南閻浮提。

「梵語閻浮，此云勝金」。閻浮提是印度話，它是什麼意思？它是種非常殊勝的黃金，非常好的金，這個名字是從這兒來的。為什麼會有這個名字？我們這個地球上大概是在很古老的時候有這種樹，這個樹的汁流出來就是黃金。「以樹流金汁，河出金沙」，這個汁流在水裡面就變成金沙。這是講在我們現代大概在全世界研究植物的還都沒有發現，可能這個樹已經沒有了，早就在地球上絕跡了，但是在地球過去那不知道是多少億萬年前一定是有這植物。因為這個樹太好了，而且這個地方有這種物產，把它稱作閻浮提，從樹得名的。

「百億菩薩釋迦者，此又顯跡佛之身，而又現跡跡佛身，即千釋迦，一一化現百億釋迦為當機故」。這是講到現前這一會，講到《梵網經》這一會。這一會是佛在大梵天宮所講的，前面跟諸位介紹過了，這經題裡面跟諸位介紹過。說經的這個人是報身佛，聽經的是應身佛，佛講給佛聽，所以這個法會也是非常的特殊，非常的

希有，聽眾是諸佛如來。

「故云百億菩薩釋迦，坐百億等，此總結顯如來婆心，示現受生，出家成道，轉法輪度眾生義」。這幾句話我們要特別留意，諸佛如來之所以如是的示現，目的在哪裡？救度一切眾生，目的是在這個地方。這是我們真正看出來佛菩薩的大慈大悲，苦口婆心。婆就是老太婆，老太婆很慈悲。人到了老年，他自己這一生已經過去了，對人生的體驗有相當的深刻，所以他對年輕人有莫大的期望，真正的愛護。所以經典裡面常用「婆心」取這個意思。「示現受生」，他可以不要來生的，他在這個世間示現，換句話說，釋迦牟尼佛到我們這個世間來不是業報來投胎的，乘願再來示現出家、示現成道。其實佛在這個經上跟我們說過，他到這個世界上來成佛，這一次是第八千次。他早就成佛了，第八千次的再來。還是要做出個樣子，不做出這個樣子大家不相信，還是要做個樣子，示現出家，示現修行，示現參學，還要把這個修行過程表演一番給我們看。「轉法輪」，就是自己學問成就了，智慧圓滿了，再去教學。轉法輪就是教學，度眾生是成就眾生，幫助眾生成就眾生。

「——釋迦，皆示現八相成道」。我們本師釋迦牟尼佛在我們這個地球上這樣的示現，其他星球上那一些諸佛在他那裡大概都是大同小異，也都是這麼樣的示現。「皆不離菩提樹，而昇四王忉利，乃至梵天」。這是我們在《華嚴經》裡面看得非常的清楚，釋迦牟尼佛為四十一位法身大士說根本法輪，就是講《華嚴經》。不離菩提樹而生忉利天，不離菩提樹而生兜率天，我們現在都看到了；不離菩提樹而生他化自在天，這都看到的，這是示現的什麼？事事無礙。乃至梵天就是大梵天，這個大梵天是第四禪的大梵天，前面經文上讀過摩醯首羅天是色界天頂。因為這一次法會是在摩醯首羅天宮裡面開的。

「皆說舍那所傳心地法門」。無有一尊佛不宣傳、不弘揚這個菩薩心地法門，因為這是佛法的大根大本，我們學佛從哪裡學起？先要建立菩薩的心地，換句話說，這修學法是從心理建設做起的。

「皆放身光，鼓動人天」。放光現瑞是動人心弦，眾生一看到放光，放光動地，他的警覺心提起來了，佛一定有重要的法門要宣說，有重要的開示要給我們講，大家就特別的注意。「故曰坐百億菩提樹下，各說汝所問菩提薩埵心地也」。真正是所謂佛佛道同，十方三世一切諸佛沒有例外的。這個十方三世一切修菩薩行的人，他們心理雖然是無量無邊很複雜，可是期望的目標大致是相同的，都有一個共同的疑問，應該怎麼樣去修學菩薩心地？所以大家都有這個疑問，諸佛都有這樣同樣的開示，我們的本師釋迦是如是。

「其餘九百等者，上拈千華中，一華示現，千佛中，一佛」，一佛是心，「示現其餘九百九十九釋迦，又作云何，其一華一佛，既如是示現，則餘九百九十九釋迦依正，亦皆各各示現，乃至請問心地法門，亦復如是，無二無別」。這就是具體給我們說出來十方三世一切諸佛，佛佛道同。我們今天就講到此地。