

請掀開經本第十六面，經文第二行：

【須彌華光執金剛神。】

這是金剛神眾裡面第三位，列名的第三位。這是菩薩見到佛的身光，光明能夠映蔽一切，所以將它形容為須彌。佛的智慧神通威德猶如大海、猶如高山，如花的開敷一樣，所以名號稱之為『須彌華光執金剛神』。我們讀這句名號，要知道效法。「花」是代表菩薩的因行，在本經就是普賢菩薩的十願，文殊菩薩的十波羅蜜，這是把菩薩行的總綱領標示出來。「光」是智慧，如果沒有智慧就很麻煩，不要說是修積功德你很難，就是修人天福報也不容易。所以福德還是要有福的人才能修得，沒有福的人想修一點福都相當不容易，這是事實，佛在大小乘經裡面常常為我們開示。為什麼說沒有智慧就沒法子修福？前面跟諸位講過福田，有智慧的人能夠辨別、能夠認識什麼是福田，福田裡面種福，他才能夠獲得福報。如果把福田種錯了，樣子好像是福田，其實這個福田決定不能生福，你在這裡面種福田就種錯了。

特別是在這個時代，這個時代《楞嚴經》上說得好，「邪師說法，如恆河沙」。《楞嚴》末後有一卷半的經文，這相當長，給我們說明五十種陰魔，這是相當具體的說明。這些如果我們粗心大意去觀察、去接觸，你都以為是福田，都以為是佛法，哪裡曉得魔變現的？所以在這個時代，妖魔鬼怪冒充佛菩薩，也搭上袈裟，也講經說法、建築道場，那不是佛道場，裡面雖然供奉的是佛菩薩的形像，佛菩薩卻不在那個地方，你要在那裡種福田就種錯了。所以一定要有相當智慧去觀察如不如法，其實如不如法的標準並不困難，

稍稍涉獵一些經論就明白。首先這個道場，他是修學哪一個法門，你仔細去觀察，學風是什麼，道風是什麼，這一點很重要。如果是天台的道場，一定修學《法華》三大部，這是它主要的課程，它有它獨特的學風。他們修行一定是修學止觀，止觀是屬於禪定。初學學小止觀，深入學摩訶止觀，到最後他也念佛求生淨土，智者大師就是念佛求生淨土的。它一定有它的學風、有它的道風。如果標榜的是天台道場，裡面沒有講經說法，沒有教學的討論，也沒有認真修行，這個道場就有問題。可見得修福不是容易事情，一定要有智慧。

光是表智慧，花是表修行，你的智慧、修行猶如須彌一樣，那麼樣的高、那麼樣的明顯。金剛神德號當中教導我們這些事情，我們不能不知道，不是說名號念一下就過去，這個不行。我們合掌恭恭敬敬的念這個名號，念了不解義，只是口善而已，真實的利益得不到。真實利益要能得到，古大德教給我們，一定是隨文入觀，隨著經文字字句句契入他的境界，這樣我們就得利益。所以他的名號提醒我們，要有智慧，真實的修行，如菩薩一樣的高顯，取這個意思。第四：

【清淨雲音執金剛神。】

名號裡面，『清淨雲音』就是大經裡面常講的「佛以一音而說法，眾生隨類各得解」，一音就是圓滿之音，此地稱為清淨雲音。一音是圓滿音，一音是清淨音，這是我們要學習的。「雲」這個字在佛經裡面用得最多、用得最廣，它的意思是表法，跟「妙」字的意思相同，雲就是表妙字。意思很多，但是最重要的是顯示非有非無，雲，不能說它有，也不能說它無。你說它無，我們看到雲彩一朵一朵的；你說它有，我們現在乘飛機飛到雲上沒有障礙，它是煙霧一樣的。所以它表非有非無，不可以說有，也不可以說無；也表

相有體無，用有性無，表這個意思。讓你事上認真努力去修學，心上決定沒有一絲毫的執著，就清淨了。

這一句裡面，它所顯示出來的是說法，它有個音，音是說法。諸佛菩薩出現在世間，特別是我們這個世間，娑婆世界，文殊菩薩在楞嚴會上給我們揀選圓通，實在講就是為我們這個世間眾生選擇法門，哪一個法門適合我們修學，契合我們的根機？文殊菩薩所選的是觀世音菩薩耳根的法門，「此方真教體，清淨在音聞」。說明娑婆世界眾生的根性，六根哪個根最利？耳根最利。佛菩薩要度這一切眾生，就得用音聲做佛事。眾生耳根利，你現相給他看，他看不清楚、他看不明白；你說給他聽，他會聽得清楚、聽得明白。從聽聞裡面開悟佔絕大多數，從色相裡面開悟那是少數人，不能說沒有，有，少數；絕大多數的人，我們要從多數來說，多數人耳根利。我們在經上看到世尊告訴我們，香積國中的人他舌根利，舌嘗味。他耳根也不利，你說法他聽不懂，很困難；你示現色相他也看不懂，也很困難。佛在那個地方弘法利生，天天請大家吃飯，這一吃他就開悟了，很妙！所以十方眾生根性並不完全相同。我們這個世間耳根最利，所以釋迦牟尼佛示現講經說法四十九年。在我們中國，孔老夫子示現的教學也是音聲為佛事，沒有兩樣。

世尊當年教學沒有課本，沒有教科書，也沒有講義；孔老夫子當年教學也是沒有教科書，也沒有講義，幾乎都完全相同。多半是學生提出問題，老師跟他研究討論，為他解答。世尊滅度之後，這些學生就記憶當中還能記得住的，大家在一起開會來集結經藏，把個人所記得的報告出來、寫出來，記錄下來，這樣流傳稱之為經典。這些經典佛沒有看過，這個記載靠得住嗎？記載的時候非常謹慎，由記憶力最強的阿難尊者做為集結經藏的主席，通過他的複講，通過五百阿羅漢的印證，給他做證明，證明他講的沒錯，確實是世

尊當年所說的話，這才記錄下來。孔子還有一些著作，釋迦牟尼佛沒有著作。現在諸位所熟悉的《論語》，《論語》就不是孔子作的，是孔子學生在孔子過世之後，也就像佛門集結經藏的樣子，同學們大家在一起，就老師平常教誨，隨著個人記憶記錄下來，編成書稱為《論語》，記載夫子一生的言行、教誨。所以都是以音聲為佛事，一直到我們現前，我們現前依舊是耳根比眼根要利。

音裡面最重要的是清淨音，清淨音從哪裡來？從清淨心來的。你的心清淨，你的說法就清淨；心不清淨，你的言語就不清淨。為什麼？有顧忌，說話不敢直說，怕得罪人。譬如我們這裡開個道場，尤其是現代的道場，跟古時候不一樣，古時候道場可以不靠別人，自己經濟可以獨立。多半都是他有山、有田地，山林田地租給農夫去耕種，每年收租，收的租，這些稻米糧食足可以養活這個道場，所以他在經濟，他不至於斷絕來源，他能維持得下去，不依靠信徒。佛家常講「法輪未轉食輪先」，法輪沒轉，生活要能過得去。如果生活都過不去，說法問題就來了，哪還有心思說法？哪還有心思修行？這就所謂「貧窮學道難」。三餐不繼，你叫他來學道，他沒有這個心情，一定生活要能過得去，清苦一點不怕，能夠平平安安的度過。現在道場不一樣了，現在隨著工業時代來臨，道場一定要靠信徒，沒有信徒經常的供養捐獻，道場就不能維持下去。所以現在見到信徒，怎麼能不巴結？這一巴結信徒，盼望你常常來，盼望你常常送供養來，那說話就要看信徒臉色講話，你看心不清淨了，所以言語也不清淨，這都是事實。

只有真正明白佛理的人，在這種情況之下依舊可以講真話，那是什麼？靠三寶。真修行，誰來護法？諸佛菩薩護法，龍天善神護法，不靠人，對人還是講真話。如果說真話把這些人都得罪了，不來了（當然不來的人有，不是沒有，真的有），喜歡聽真話的還是

不少，他來，這個道場還是可以維持下去。這個世間可見得不是個個人都喜歡聽假話，還有聽真話的人；換句話說，我們用清淨心說法不會餓死，這個要知道。清淨心說法，如理如法的修行，如果這個道場維持不下去，餓死了，護法神就要受處分。護法神，頭一個韋馱菩薩，豈不要撤職查辦？這是真的，不是假的。問題就是你信不信？真正相信，諸佛護念，護法神護持，你就什麼都不在乎。下一餐沒得吃，你心還是清淨的，一絲毫憂慮、妄想都沒有。決定不會想到下一餐到哪裡著落，明天怎麼辦，不會想這個事情，還是一心專念阿彌陀佛，若無其事，這個心才清淨。清淨心說法，隨類說法，應當說什麼法門就宣說什麼法門，這是清淨雲音。雖說法，三輪體空，這個雲就是表三輪體空。這是我們從「清淨雲音執金剛神」名號裡面應當要知道學習的。再看底下這一句，第五尊：

【諸根美妙執金剛神。】

『根』是說六根，眼耳鼻舌身意，這叫六根。六根『美妙』，我們常講的端正莊嚴，端正莊嚴是好相。世尊所顯示的三十二相八十隨形好，這是在我們這個世間示現的。如果是在華藏世界、極樂世界，相好光明說之不盡，「身有無量相，相有無量好」，這是相好。相好不妙，妙是什麼？妙是能令一切眾生見到相好他就覺悟，那就妙；不能令眾生覺悟，相雖好，不妙。假如相好，不但不能叫人覺悟，還叫人迷惑，那麻煩大了。那個相是令人生起貪愛、生起欲望，這種相是妖魔之相，不是佛菩薩。佛菩薩的相令人覺悟，相貌清淨莊嚴，絕不是妖冶，妖冶的相是令人墮落，這是我們一定要曉得的。所以「妙」這個字非常非常重要。六根，意根是心，說明身心都妙。妙是身心真誠、清淨、慈悲，又充滿智慧，這真妙。第六位：

【可愛樂光明執金剛神。】

可愛，『樂』是愛好、樂好，『光明』是智慧。這位金剛神所示現的是令人歡喜，智慧光明的德相，見到那個相就感到他充滿智慧，令人非常喜歡。身相我們常講是演法，言語是說法。說到音是說法，說也有表演，表演裡面也有說法。前面「清淨雲音」是以言說為主，這個地方「可愛樂光明」是以示現為主。我們從金剛神的名號當中，細細的去思惟觀想，這位金剛神一定是非常和藹可親，令一切眾生接觸到他都能夠生愛慕之心，同時又生畏懼之心。經裡面告訴我們，這麼多的神眾，只有金剛神是現的丈夫相，男身，向後這些神眾統統是女身，女身比男身多得多。現在在末法時期，我們看女子學佛比男子學佛多得太多了，這難怪，你看看神眾裡面全是女身。女身表慈悲、表覆育，表這個意思。男身現的是金剛神，多半現的是將軍身，非常的威武。這一位威武裡面有喜悅，令人接觸自自然然就生敬畏之心，又喜歡他、又怕他。第七位金剛神：

【大樹雷音執金剛神。】

這位金剛神的德號，意義非常深廣。『樹』是建樹、樹立，是這個意思。大樹，他建立的這個事業不是小事業，是大事業，大事業必定是能夠大化眾生，我們要明白這個道理。什麼是世間第一等的大事業？以佛法救度一切眾生，這是世出世間第一等大事業。不僅僅是救我們現在這地球上人類，一個如理如法道場的建立，它的影響決定是盡虛空遍法界，所以它得到諸佛的讚歎、諸佛的護念，龍天善神的擁護，不是偶然的。影響為什麼這樣深廣？因為它是典範，模範道場。這個建樹叫大樹，偉大的建樹。

大樹雷音，雷音就是念佛的聲音。這一句佛號震動了虛空法界，這一句佛號把十方三世一切諸佛都念來了。藕益大師告訴我們，諸佛成佛都是念佛而成佛的，這個話講得很有道理。你不念佛，你怎麼能成佛？符合一切法從心想生這個原理。「憶佛念佛，現前當

來，必定見佛」，見佛就是成佛。我們念菩薩就成菩薩，念聲聞就成聲聞，念緣覺就成緣覺，念什麼就現什麼，這是一定的道理。所以大樹雷音就是念佛堂，當然講堂也包含在其內，都是大樹雷音。說法的音聲把它比作雷，雷有驚醒一切眾生的意思，一切眾生迷惑顛倒，聽聞大法、聽聞佛號，他就省悟過來、驚醒過來，稱之為雷音。特別是在我們現前這個時代，現前是災患太多太多，怎麼樣救自己？怎麼樣挽救社會，利益一切眾生？這個道場的建樹就完成我們這個願望，滿足我們的欲求。我們要有真實的智慧，你才能辨別，你才能認識。

所以真正修行人要斷惡修善、要積功累德，到哪裡去？念佛堂，念佛堂確確實實是幫助你斷惡修善。進入念佛堂之後，你不會起惡念，你眼睛所看的是佛像，阿彌陀佛，你耳朵所聽的是佛號。把你心裡面的妄想、執著、雜念都伏住，這就是諸惡莫作；佛像是一切相裡面最好的相，名號是一切音聲裡面最圓滿的音，你見相聞聲就是眾善奉行，這不是斷惡修善嗎？念念相續就是積功累德，你到念佛堂來念兩個小時，你兩個小時在積功累德；你念一天，一天在積功累德，你要是知道這種利益，你不會離開念佛堂。我抓住這個機會，認真的在這裡積功累德，將這個功德迴向法界、迴向眾生、迴向淨土，將來往生必定是上上品往生。我深深相信，你往生是預知時至，你將來站著往生、坐著往生，自在！你的業障統統在這裡消盡，你在別的地方難，這個地方容易。這是大樹雷音。第八尊：

【師子王光明執金剛神。】

『師子王』是比喻，『光明』是般若智慧。有慧一定有福；真正有福，那個人一定也有慧。諺語常說「福至心靈」，這是講有福的人，真正有大福德的人，他那個心很靈，這是有智慧，所以福跟智往往是連在一起的。如果說他的福報很大，他沒有智慧，那個

福報不是真實的。不是真實的，叫什麼福？他真的是有福，佛法叫它痴福，愚痴。福是有，愚痴的福報，他不是智慧的福報。愚痴的福報很快就享盡，享盡之後他就沒福了。痴福之人也做許多好事，那些好事都是有漏的福報，而且福報都不是圓滿的。為什麼不是圓滿的？雜著有漏心去修，將來享福的時候，也有許多不如意的事情連帶著一起受用。中國人常講「你好福氣」，有福有氣，這話說得都很有學問、很有哲學，這就是你的福裡面不是圓滿的。圓滿的，我們這個福就不叫福氣，叫福德，福德跟福氣不相同。我們現在看到許多有福報的人，真的他很有福氣，福德很少見到，很少見到有福德的人，有福氣的人我們看到很多，常常看到。一字之差，因果關係很大，我們一定要懂得。

這一位師子王光明，「師子」是比喻百獸之王。在佛經裡面常常用獅子比喻佛陀，佛說法有如獅子吼。這個地方也有這個意思，但是不一定是指佛，也就是一切團體裡面，無論是大的團體，大的團體像一個國家，小的團體像一個公司行號，乃至於一個家庭，團體裡面的領導人都可以用師子王來比喻。這個人智慧深、福報大，福跟智都非常顯著，就像獅子王在眾獸之中顯示出無畏的姿態，取這個意思。我們要學習的，著重修福修慧，唯有修福修慧不能有滿足的心。佛常教我們知足常樂，對於我們物質生活、精神生活種種享受要知足，特別是在物質受用上，知足就常樂；我們修福求慧不可以知足。圓滿的智慧福德，一定要曉得奉獻給一切眾生，讓一切眾生享受你的智慧跟福德，這就對了。再看下面一尊，第九尊金剛神：

【密焰勝目執金剛神。】

這位金剛神的德號。『焰』是火焰，跟光的意思相通，都是表智慧，特別是表般若智慧。『密』是講深密。他的智慧太深太廣，

不但我們凡夫沒有辦法測度，即使二乘權教菩薩，對他深廣的智慧福德也無法測度，測是猜測、度量。在經裡面一般稱不可思議，這是密的意思。『目』是眼睛。菩薩以慈眼視一切眾生，以清淨心、平等心、慈悲心看一切眾生，這種眼就叫慈眼。這地方叫『勝目』，勝是殊勝，在一切眼目當中最為殊勝，在佛法裡面也稱為吉祥目，或者吉祥眼。這個意思就非常明顯，我們在日常生活當中，對一切人、一切事、一切物，應當要學菩薩，以慈悲之眼、以密嚴之心，嚴是莊嚴，深密莊嚴之心、慈悲之眼面對廣大的群眾，這叫學佛、這叫修行。過去我們面對著一切人事物總是有分別，總是有執著，總是有好惡，有喜歡的、有討厭的，這是錯誤，這種心是輪迴心，這種心叫妄心、凡夫心。面對著一切人事物起心動念，那就是造輪迴業，這是錯誤的，修行就要把它修正過來。怎麼修正法？學這位金剛神，學他的密焰，學他的勝目，密焰是真實的智慧，勝目是真實的慈悲，決定沒有自私自利。

諸位如果要發心建道場，你要看有沒有必要，機緣有沒有成熟，如果沒有這個必要，緣並不成熟，勉強去做那就造業。為什麼不修隨喜功德？不讚歎人家已經成就的道場？何必要自己多事，何必要給自己找麻煩，給自己過不去？這不是有智慧的人。諸佛如來他們示現的，真正叫我們佩服得五體投地，我們要向他們學習。阿彌陀佛在西方極樂世界建立這個大道場，普度一切眾生平等成佛，這正是前面講的大樹雷音，真的是圓滿的大樹雷音。十方諸佛如來都有阿彌陀佛的智慧，都有阿彌陀佛的福德，他們為什麼不在自己地方去建立極樂世界？你想想為什麼？這個意思很深，教我們覺悟。阿彌陀佛已經建立，我們大家鼓掌就好了，何必還要我做？他已經做了，我想做的他已經做了。我這個地方的學生這一生不能成就、不能成佛，趕快送他到那裡去。諸佛如來不是沒有智慧，不是沒有能

力。顯示什麼？自他不二，他做的就是我做的，沒有兩樣，捧他就是捧自己。他那裡一切緣成熟了，我何必還要再搞一個，跟他唱對台戲？沒有這個必要。諸佛示現的是教我們這一著，唯有這樣子修學，你的心才真正得清淨平等覺。

所以在現前這個世間建道場，我在過去講經的時候講過很多次，這個世界上建一個道場就夠了，要建那麼多幹什麼？為什麼說建一個道場就夠了？現在交通便捷，資訊發達。我們現在在此地講經，電視機在我面前，現場直播，遠在美國那邊的同修，他們在那裡看、在那裡聽，聽完了打電話告訴我很清楚。昨天晚上講經他們就聽到了，今天早晨我們早餐談話他們都聽到了。現場直播，你還要搞那麼多道場幹什麼？你費那麼多事情幹什麼？頂多我們做個轉播站就很好，不要再找麻煩了。交通便捷，從美國到這個地方一天就到了。聽說現在還在研究快速的飛機，速度比現在的飛機要快一倍多。換句話說，將來從美國到新加坡多少時間？六個小時，從美國飛到中國只五個小時。你還要建道場幹什麼？四、五個小時飛行的時間，當天去辦事，當天就可以回來，這麼方便。所以這個世間道場，我感到每一個宗派一個道場就行了，我們將人力、財力、物力集中，那真正叫大樹雷音。

交通便捷就方便了。跟古時候不一樣，古時候交通非常不方便，所以道場各個地方都要建，道理在此地，為了方便起見，那是一種不得已的做法。現在交通便捷，我們再那麼做就錯了，為什麼？人力、物力分散，分散就很難有效果。一個時代有一個時代的做法，不一樣。精神不變，方式一定要變，諸位一定要懂這個道理。任何人在那裡建一個道場，我們讚歎，我們全心全力協助。我在初學佛的時候，沒出家，跟懺雲法師住茅蓬，晚上沒有事情就在那裡胡思亂想。我想的念佛堂是圓形的，下面是一朵大蓮花。西方極樂世

界七寶池，蓮花在水裡，念佛堂也在水裡面。水裡一朵一朵的蓮花，一個人一朵蓮花，下面是流水，要建那樣的念佛堂。我去找，我那個圖可能還在，那個時候我還不到三十歲，二十幾歲的時候畫的圖。看到這個地方，「大樹雷音」，我們看到這四個字，感觸很多很多。

密焰是真實智慧，真實的慈悲，利益一切眾生。最後這位金剛神德號：

【蓮華光摩尼髻執金剛神。】

『蓮華』表法，表清淨。在佛法裡面，我們現在人講標誌，外國人講Mark，或者有人翻作商標。我們的標誌用法輪，法輪表空有不二，表非有非無，表這個意思。蓮花表染淨不二，因果同時；開花是因，蓮蓬裡結蓮子那是果。在普通一般植物當中先開花後結果，因果不同時，唯獨蓮花是因果同時，花沒有開，裡頭就有蓮蓬；花開的時候，蓮子已經在那裡長成，所以代表因果同時。又表因中有果、果中有因，它表這些，許許多多的意思在裡頭。這些意思實在講，都是暗示宇宙人生的真相如是如是。我們學習，最重要的就是在污泥而不染污泥。你看蓮花，根是從泥裡面生長的，莖是在水裡面，花開在水上面。佛將這個做比喻，污泥比喻六道；水比喻四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛；花開在水上面比喻一真法界，超越十法界。雖超越十法界，根在污泥上，又表示十法界跟一真法界是一不是二。你看那個意思多麼圓滿，來糾正我們往昔錯誤的觀念，錯誤的觀念是彼此不相關，那是錯誤的觀念；現在我們明白，十法界跟一真法界是一體，息息相關。所以諸佛菩薩成道之後，還得要倒駕慈航，幫助這些沒悟的眾生，為什麼？一體，道理在此地，幫助眾生就是幫助自己。由此可知，如果我們損害眾生，那就是損害自己。自他不二，性相一如，這才是事實的真相。這種真相如果

不是佛為我們說出，我們確實作夢也想不到，哪裡會想到這些事情？永遠在迷惑之中。佛大慈大悲，為我們說出事實真相，這個事實真相就是禪宗所說的本來面目，是我們自己的本來面目。

名號裡面『光』，光都是表智慧；『摩尼』是表自在，神通如意。摩尼是寶珠，在佛家說，你得到摩尼珠，你一切的受用可以隨心所欲，摩尼珠會變化。佛家講摩尼珠，西方人講神燈，你得到這個寶物了。『髻』是高顯的意思。髻是梳頭，頭髮梳在頭頂上，這是表高顯，跟一般講「幢」的意思相同，都表高顯。合起來，這裡頭有幾個意思，有蓮花、有智慧光明、有如意寶珠，髻是一連貫上去，樣樣都高顯。這些，佛在經上也常常說它們是依正莊嚴的一些物品，依報的莊嚴，正報的莊嚴。這裡面字字句句都是值得我們學習的。德號裡面大多數都有「光」這個字、有「明」這個字，這是提醒我們，學佛一定重視智慧。佛教育是智慧的教育，佛學是智慧的學問，唯有智慧才能夠破迷開悟，才能真正得到離苦得樂。摩尼髻就是得樂，這是得大自在的象徵。可是我們要知道，如果沒有真正的修德，這種殊勝的莊嚴我們得不到，一定要真修。

蓮花顯示什麼？顯示放下。它放下污泥，它才能往上長；它污泥要是不肯放下，它就長不出來，它永遠在裡頭。這是表示六道，你要是不肯捨棄六道，你怎麼能進入四聖法界？然後你還得要捨棄四聖法界，你才能超越到一真法界。這是很明顯的顯示出放下的利益，你放下，確確實實你就提升。我們今天境界不能提升，原因在哪裡？放不下，守在這個位置上。好像爬樓梯，爬到這個階級不肯再上去，守在這個地方，上面還很高，爬不上去了。放棄第一層，你才能到第二層；放棄第二層，你才能到第三層。不放下怎麼行？所有的階層統統放下了，你才圓滿成佛。功夫都在放下，愈放下愈自在，愈放下愈得到如來果地上的殊勝莊嚴。所以這位金剛神名號

擺在最後很有道理。底下這句經文：

【如是等而為上首。有佛世界微塵數。】

這就說明這十尊金剛神是略舉，像這些金剛神他們，『等』就是同類的，人數有多少？『有佛世界微塵數』。結語跟前面舉類完全相應，前面第一句告訴我們，「復有佛世界微塵數執金剛神」，總結也是「有佛世界微塵數」，這是總結這一類的。由此可知，這個法會之廣大，豈不是盡虛空遍法界？釋迦牟尼佛初成道時，在菩提樹下，定中召集這個大會。如來究竟圓滿大定之中，所有一切時空的障礙都消除、都不存在了，所以他的境界是盡虛空遍法界。我們從這個地方就能體會到，華藏世界是不是盡虛空遍法界？當然是。極樂世界是不是盡虛空遍法界？也當然是。再回頭看看我們自己，我們自己的真心本性，是不是也是盡虛空遍法界？這也是肯定的，當然是。所以我們要曉得，我們真正生活的空間是盡虛空遍法界，沒有邊際，無始無終，這是我們自己本來面目。我們學《華嚴》，連這一點都體會不到，那真叫白學了，經也是白念了。現在明白了，明白之後如何證實，這是我們現前需要做的功課，也就是如何將這個理念變成實際的生活？那要靠我們修行的功夫。

下面總有八句是讚歎金剛神他們的智慧德能。歎德比前面菩薩是省略很多，但是比往後這些諸神眾，這邊就相當詳細。到下面諸神眾，歎德大概都是一句、二句，這個地方總有八句。請看經文，第十六面末後的一行：

【皆於往昔無量劫中。恆發大願。願常親近供養諸佛。隨願所行。已得圓滿到於彼岸。】

這是讚歎他們圓滿的德行。第一句是總說，總說金剛神他們的大願大行。是由於願力，自自然然他參加這一次的法會。因為他們的大願是感佛陀教誨之恩，常常隨侍在佛陀的身邊，擔任護法的工

作，金剛神都是佛門的護法神。『皆於』，金剛神的數字，諸位要記住，是三千大千世界微塵數，佛世界就是三千大千世界，微塵數這麼多！這是沒有法子計算的，有這麼多的金剛神。也顯示出世尊的威德。哪個有大福德的人有這麼多護法？天王，大梵天王也不行，摩醯首羅天王也沒有這麼多護法神護持他，佛有，顯示佛的福德圓滿。佛從來沒有命令他們，叫他們來護法，是自動來的。佛門裡頭沒有組織，沒有一絲毫勉強別人，這是受佛教誨，自動發心來護法的，人數有這麼多。「皆於」，皆是每個人都是。『於往昔無量劫中』，這說得很圓滿，這麼多金剛神不是一時成就的，無量劫來，世尊累劫教化，他們發心護法。

『恆發大願』，恆發是常發，發願沒有間斷。像地藏菩薩一樣，生生世世常發大願；這些人也是如此，生生世世發願護持佛法，護佛、護法、護僧。僧裡面包括一切如法修行的人，僧不一定是指出家人，這個意思一定要清楚、要明瞭。僧是團體的一個名稱，我們中國習慣稱為僧團。團體就是像現在社會裡面一般講的社團一樣，僧是一個社團，這個社團是一切社團裡面最好的榜樣、最好的典範，所以稱為「眾中尊」，這個眾是所有一切社團裡面最尊最貴的、最值得人尊敬的。為什麼？它是和睦的僧團，一個社團，這個社團裡面每一個分子都遵守佛的教誡，修六和敬。在佛家一般講四個人以上，它最少的數目是四個人，四個人在一起依六和敬修行，這四個人的小團體就叫做僧團。從四個人，那就到成千上萬、無量無邊的大團體，像此地所說的佛世界微塵數，這是個大的團體，人人修六和敬。他們這些人發願，願常親近供養諸佛，不離諸佛，佛在哪裡說法，他們就到哪裡護持；佛到哪裡度眾生，他們就到哪個地方去護衛。換句話說，凡是佛菩薩示現之處，都有這些護法神保佑。

如同戒經裡面告訴我們，我們受持三皈，就有三十六位護法神日夜保護你，不離開你。像這些護法神，在我們想像當中，一定是這些金剛神的部下，他派去的。我們現在受了三皈，有沒有三十六位護法神保佑我？不見得。為什麼不見得？我們的三皈靠不住，恐怕是有名無實，有名無實，這些護法神不來。真正皈依，你有實質的皈依，你沒有形式，護法神一樣來護持你。由此可知，形式並不重要。形式幹什麼？形式在表演給大家看，讓那些還沒皈依的人看到這個形式，發心來求皈依。所以形式是度那些根性還沒有成熟、將要成熟的人，幫助他們、提醒他們，是這個用意。著重實質，你要真的回頭，真的依靠三寶，你才得護法神的保佑。又如戒經上所說，像五戒，你每受一條戒就有五位護戒神，都是屬於金剛神一類，他來護持你。可是這個受戒也不是形式，要真正做到，形式上受不受沒有關係，真做到。所以真正的佛法，不重形式重實質，這個話是早年章嘉大師教給我的。他教給我持戒，他說持戒，你真正做到一條，你就受了這一條，形式上的不重要，你要真正做到。譬如不殺生，對一切有情眾生殺害的念頭都沒有，你做到了，你沒有受過三皈五戒，你是真受了，你不是假的，你是真受，諸佛菩薩承認。

形式上受，找一個法師來給你做證明。世間人還有妄想分別執著，一定要選一個什麼法師，要選一個大德高僧。你能不能得到？得不到。為什麼？因為你有分別妄想執著。豈不聞佛門常講，「師父領進門，修行在個人」，要懂這個道理。我們親近善知識，受三皈五戒，親近善知識為什麼？善知識把三皈五戒的道理講得清清楚楚、明明白白，我們要的是這個。不是要善知識他的名望、他的威德，好像我做了他的徒弟我很光榮，我值得驕傲，那就錯了，你就完全錯了。所以佛家剃度的師父、傳戒的師父都是屬於接引的，引

你入門，佛門裡面並不很重視。重視什麼？重視傳道的師父，我們佛家常講法子，重視這個，傳法的。真正教導你的、教誨你的，這個老師重要，這個老師要慎重選擇。至於剃度的師父、受戒的師父，傳授三皈五戒的師父，我們要用清淨心、平等心，最好不選擇。我們用真誠的心，真正發願，依教奉行，你就真的得戒了。剛才講了，不受這個形式，你真正能做到你也得戒，這是佛承認的，這個道理一定要懂得。

他們親近佛陀，佛陀是第一善知識，世出世間最好的老師，智慧、道力、神通樣樣圓滿，親近這樣的善知識，所以他發心親近供養。同樣一個道理，佛陀的學生，無論在哪一個階層，聖賢的學生，法身大士；再其次的學生，權教菩薩、聲聞、緣覺；凡夫學生，像我們這些人，只要真心向道，只要認真修行，金剛神沒有一個不護持的。他護持佛，就要照顧佛的學生。假如你是佛的假學生，不是真學生，當然他不會照顧你，他不會護持你。如果你真發心，真正做佛的學生，你一定得金剛神的護持，這裡面還有供養。所以真的不怕，我們可以不必處處看人家的顏色過日子，那個日子過得好辛苦。一切依佛法，依法不依人，如理如法的說法，與一切善友切磋琢磨，互相勉勵，增進道業。佛供養我們，護法神供養我們，我們還有什麼憂慮的？經上說得很好，世尊當年出世在世間人壽百歲，釋迦牟尼佛八十歲圓寂的，換句話說他還有二十年。八十歲就走了，二十年的餘福就能供養正法、像法、末法一萬二千年當中出家修行的學生，四事供養，佛這個餘福給我們了。我們如理如法的修行，決定不用擔憂物質的生活，不必操這個心。你要真正信佛，問題就是你對佛法有沒有信心，要從這個地方看。確確實實諸佛護念、龍天善神照顧，還操什麼心？這個利益無比的殊勝。

我是章嘉大師教導我的，那一年我跟他的時候二十六歲，初學

佛的時候。章嘉大師告訴我，真正發心，發心修行，發心弘法利生，你的一生佛菩薩照顧，從此以後不要再操心。我聽話，我相信老師的話，老師不會騙我。我那個時候二十六歲，章嘉大師六十多歲，他不會欺騙我。我那個時候的生活非常清苦，跟章嘉大師三年，我沒有供養他一分錢，沒有這個力量，生活太苦了。有的時候，就是每個星期天到他老人家那裡去，有時候到中午吃飯的時候，他留我吃飯，我常常在他那裡吃他的飯，我沒有供養他還吃他的，他供養我。他對我是一無所求，句句都是真實語、真心話，我聽了之後永遠記在心裡。所以我一生的際遇，無論是順境、是逆境，我都能坦然處之。為什麼？老師說的，佛菩薩安排的，那還有什麼話說！佛菩薩安排，佛菩薩一定有用意。雖然是逆境，過後是好事情，真的是安排得太好了、太妙了，我們意想不到，確實是最妥善的安排。所以我們著重「供養」這兩個字。

『隨願所行，已得圓滿到於彼岸』，這就說明這些金剛神，實際上他們已經證得如來的果位，示現以金剛神的身分來護法，正是所謂「一佛出世，千佛擁護」。好，今天時間到了。