

請掀開經本第十二頁第八行，從第十個小節看起：

「佛，自性天真佛也」。在經文裡面，從表面上看這是說經之人釋迦牟尼佛。他代表的意思，也就是說，我們從事相上如何向心性當中去體會，這是真正的修行、真實的功夫。因此我們在任何時間、任何處所，聽到佛的名號、見到佛的形像，一定要像這樣的體會就正確了。佛就是自性，也就是真心，所以聽到這個名號、見到這個形像，就要體會到這是真心。佛的名號很多，名號代表真心裡面本來具有無量的智慧德能，像釋迦牟尼這個名號，釋迦是仁慈的意思，牟尼是清淨的意思，這都是我們自性裡面本來具足的，不是從外面來的。佛教導我們無非是恢復自性的智慧德能而已！而釋迦牟尼佛在這個階段、這個地區使用這個名號用意很深。因為在這個階段眾生絕大多數缺少慈悲心，缺少仁慈的心，所以名號上用釋迦，提醒我們，我們處事待人接物要仁慈；同時在這個區域的眾生心地不清淨，妄想執著特別多，所以名號上用牟尼。換句話說，名號就代表了他教學的宗旨，希望我們對人要慈悲，對自己要清淨。因此名號可以隨時改的，也就是教學的宗旨必須要看學生、要看社會大眾哪種毛病嚴重，必須要換個教學的宗旨，這樣才能夠達到教學的目的。

佛這個字是總稱，佛是完全講的自性，講的是真心，所以我們看到這個字要體會到這是講的自性天真佛。所謂天真就是本來如是，沒有一絲毫的造作，沒有一絲毫的勉強，本來就是的。本來就是，可是現在不是，現在為什麼不是？現在我們迷了，把自性迷了。所以你到底迷的什麼？迷的自性，迷失了真心。真心迷失了之後，

我們在日常生活當中所用的叫妄心，假的心，不是真的心。怎麼知道我們現在所用是假心？你那個心會變，凡是會變的就不是真的，真心不變。我們今天跟人相處，今天很好，過兩天又不好了，可見得情緒天天在變化，這變化就不是真心。諸佛菩薩、覺悟的人用真心，用真心好，沒有煩惱，永遠不變。這個妄心是剎那剎那在變，前面已經跟諸位說了很多，說得很清楚，剎那在變的是妄心。可是妄心以真心為體，離開了真心決定沒有妄心，於是真心到哪裡去找？就在妄心裡面找，離了妄就是真。可見妄是虛假的，它不是真實的，它是虛假的，是個錯誤的觀念造成的。只要把這個錯誤觀念改正過來，真心本性就又恢復了、又顯露了。這是我們看佛字要這樣去體會。

「舍衛國」是個都市的名字，釋迦牟尼佛在這個地方講過不少的經，這部《金剛般若》也在這個地方講的。這是個都市，都市稱為國，因為它是一個國家的首都。不但古時候有這種稱呼，現在也常常看到這種稱呼，譬如我們稱美國常常稱華府，華府只是美國首都之所在地，稱華府就代表它的國家。所以此地稱舍衛國，就相當於華府這個意思。這兩個字是梵語，翻成中文的意思叫豐德，底下註解裡頭有，「寂照圓融，自性圓具之豐德也」，它的本意就是豐德，讚美這個都市物產豐富，可見得人民的物質生活很豐富。德是說這個地區高人很多，是個文化的中心，不但是經濟中心，也是文化中心，出了許多的人才，這是稱之為有德。尤其是釋迦牟尼佛在這個地方住相當長的一段時期，修行證果的人很多，於是豐德之名的確是名實相符。

我們看到這個名稱怎樣向自性裡面去體會？我們本性不但有無量的智慧，也有無量的福德，寂是福，照是慧。初學的人看到這兩個字好像與福慧連不上關係，他不知道，福從哪裡來的？福從寂來

的。知道這個事情的人不多，在這個時代，學佛的人懂得，實在說學佛的人懂得已經不多，古時候讀書的人懂得。人生最高的享受是身心清淨，沒有妄想、沒有煩惱、沒有憂慮、沒有牽掛，你說那多快樂、那個多幸福！那就是寂。所以真正的幸福是從寂靜裡面生出來的，這在世間也常講叫清福。我們世間人不懂，世間人只認為每天歡樂，那叫享福，其實那是煩惱，那種歡樂就好像現在服毒、打麻醉針一樣，那很不正常。心地清淨寂滅，這是正常之樂，這是真樂，一般人體會不到。

照是明瞭，你看心地清淨，一切通達明瞭，不但現前的事情他明瞭，過去、未來也明瞭，此界、他方也明瞭。為什麼？因為在寂淨當中界限沒有了。過去、現在、未來，我們講時間、空間，時間、空間從哪來的？從分別執著裡面產生的，產生障礙，過去事情我們不曉得，未來也不曉得，現在也不清楚，何況於他方世界。在清淨心裡面這些界限都沒有了，分別執著遠離，時間沒有了，時間突破，所以過去、未來你見到了；空間範圍突破了，所以盡虛空遍法界你都能見到、都能聽到。我們在讀《無量壽經》裡面所說的，西方極樂世界的眾生，即使下下品往生的人，他們六根的能力都不可思議，天眼洞視、天耳徹聽、他心遍知。他為什麼有這樣強大的能力？就是因為他超越時空。所以寂就是禪定，禪定就是清淨心，心裡面一絲毫的分別執著都沒有，本能恢復了。佛告訴我們，這是本能，一絲毫都不稀奇。諸佛如來在果地上圓滿證得，他也沒有一絲毫傲慢之心，也沒有覺得我這很了不起。因為他曉得一切眾生個個人都具足，這有什麼稀奇？眾生現前不能夠證得就是因為他有妄想執著。《華嚴經》上講得很清楚，一切眾生「但以妄想執著而不能證得」，只要把妄想執著離開，你的本能就恢復。

所以我們看到舍衛這兩個字，想到我們自性真的是有圓滿的豐

德。寂照圓融，寂中有照，照中有寂，這是大乘法裡面修行的總綱領。你看《金剛經》教給我們修行的方法，這個大家所熟知的兩句話，「應無所住，而生其心」，應無所住就是寂，而生其心就是照，無住裡面有生心，生心裡頭有無住，那就是寂照圓融。《金剛經》像這樣的教訓前後經文裡面我們處處可以看見，譬如佛說，「應生無所住心，而行布施」，無所住心就是寂，而行布施就是照。能照裡面有寂，寂裡面有照，這就是大菩薩，這就是圓頓根性。如果寂裡頭沒有照，照裡面沒有寂，這我們通常講小菩薩、權教菩薩，要從四教裡面說是藏通的菩薩。別教初學的菩薩也是這樣的，別教深位的菩薩他也圓融。我們要在日常生活當中講求功夫，要懂得這個道理，要曉得怎樣去修。在生心裡面保持心的清淨，積極去服務社會，幫助一切眾生。但是決定不能妨礙清淨心，這點很重要，就是你寂中要有照，照中一定要保持著清淨心，這就對了。

初學實在講要在寂上下功夫，才不至於出錯誤，那照之一字做為附帶的。好像我們在學校讀書一樣，我們主修是寂，把照看作選修，並不很重要。真正得清淨心，得到了，然後那個照就是主要的，幫助一切眾生。古德為了幫助初學，避免初學墮落，所以勸我們說「好事不如無事」，這個話很有道理，這個道理很深。現在人大家都喜歡做好事，台灣在早些年，社會上選拔好人好事，接受政府的表揚。那個時候李老師看到這樁事情很感慨，上課的時候他老人家在黑板上寫著四個字「好人好事」，然後把那個好加一個圈念去聲，叫好人「好」事。每個好人都好事，社會就亂了，這是社會動亂的根源，為什麼？好人心都清淨那就沒有問題。他心不清淨，還有是非人我，還有貪瞋痴慢，那些好事未必真的是好事。這是一般人往往疏忽了，沒有注意到。

昨天下午，台中有兩位同修來找我，好像他們在那邊辦了個小

型圖書館，流通佛法，很熱心的在做。我就勸他好事不如無事。他要請我做他的導師，我沒有答應，我說我不幹這事情，你們做好事，我不做好事，我做無事。他問我為什麼？我就老實告訴他，現在我們佛門做好事的人太多，流弊太多，拿著佛教的招牌搞名聞利養，把佛教的形象破壞了。我們今天也搞這個，說實在話會被人誤會，你看某某人他也去搞名聞利養了。古時候人諷刺那做慈善事業的，說他慈善家，慈善起家。你說這個話多難聽！他發財了，他怎麼發財的？慈善到處募款，募十塊錢做一塊錢慈善，九塊錢自己用、自己花，他發達了，慈善起家。古德教給我們，好事不如無事，正確，我們的心永遠清淨，永遠不被污染，這才有前途。心若不清淨，名聞利養擺在面前，要是說他能夠不動心、不被誘惑，那你是佛菩薩再來，你絕對不是普通人。你要不是佛菩薩再來，你必定造業，現前得很短暫時間的享受，你死了以後就是往地獄去！

地獄太可怕了，我們看看佛經論裡面說的地獄，嚇死人！諸位都念過《地藏經》，《地藏經》對於地獄說得很清楚，但還是略說而已。其實《地藏經》上講的那些地獄狀況還沒有說得很詳細。也許大家都記得，地獄裡面有一個叫喚地獄，號叫地獄，那是人受苦，受極痛苦的時候，他就會大聲喊叫。這個地獄的壽命多長？《俱舍論》裡面告訴我們，我們人間大概一百億年是地獄的一天，人間一百億年地獄裡頭一天。它的壽命多長？是它那個天數算起，也是三十天一個月，十二個月算一年，他的壽命八千歲，你去算，它一天是我們一百億年。這還不是最長的，最長的論劫數算。所以佛在經上把這些事情、這些道理給我們講得很詳細、很明白，這是大慈大悲，為的就是希望我們不要造地獄的罪業。地獄的罪業，諸位都曉得，五逆十惡這墮地獄，佛為我們提出真實嚴重的警告。《金剛經》上說得好，「如來是真語者」，真就不假；「實語者」，實是

不虛；「如語者」，如是跟事實真相完全一樣，佛不會多加一點，也不會減少一點，完全說的是事實真相；「不誑語」，決定不欺騙我們；「不異語」，一切諸佛所說絕對沒有兩樣的話。這是勸告我們要相信，決定不能造地獄罪業。

因此初學的人要在清淨心上下功夫，我們這一生才能夠自度。幫助別人我們要做，要積極的做，但是要隨分隨力的去做，也就是隨緣而不攀緣。什麼叫攀緣？有意去做就攀緣，勉強去做是攀緣。所以我就告訴他，我舉現實的例子跟他說明，我說我們現在在台北市兩個道場，景美的圖書館，杭州南路我們有個講堂，我們這兩個道場絕不向人化緣，絕不向人要錢。生活怎麼維持？不曉得怎麼維持，你問我我也不知道，反正天天過得都滿好的。我們也做了不少事情，我們就放個功德箱在那邊，大家自由在這裡捐獻，錢多我們多做，錢少就少做，沒錢就不做，你說這多好、多自在！沒錢去動腦筋、想方法找錢來做，你的心就不清淨了，照裡頭沒有寂，這非常要緊。所以清淨心要擺在第一位。為什麼？我不但不想去地獄，我連六道輪迴都不想再幹，來生決定要往生極樂世界，決定要見阿彌陀佛，清淨心就最重要了。淨土法門裡頭說得很好，「心淨則土淨」，往生西方極樂世界的條件是要心地清淨，用這一句名號念到身心清淨，這就對了。這是我教導他的。我們要記住，對我們的修持道業、幸福美滿的生活我們才真正能夠得到。

最近這段時期時局很緊張，很多人感覺得很心慌，來問我，要不要移民？移民好不好？這個話我能講嗎？不能講。我要勸你移民，移民到外面苦得很，我們走過很多國家地區，華僑在那裡生存不容易。叫你不移民，如果這個地方社會又動亂，那以後不罵我，都是淨空法師講的。我不能背這個名，這種事情需要用自己的智慧去考量。但是佛法裡面有個大原則，修福，就是這個地方四個字，寂

照圓融，你能夠真正把這四個字做到，移民、不移民無關緊要。你有福報走到哪裡都享福，你有福報走到什麼地方都有人照顧，我們俗話講都有貴人輔助你。有福報，在這個地區縱然有災難你也可以倖免。在這個災難區域裡面不受災難的人不少，不是完全都受災難，他有不受的，佛法裡面講共業裡頭有不共業。所以是斷一切惡、修一切善，再能夠修清淨心就更好了，這是個不變的真理，開發自性本具的豐德，這就正確。

底下是「祇樹給孤獨園」，這是講堂的所在，舍衛是個都市，講堂在這個都市。這個講堂有一段故事，這個故事在此地我們也省略，否則的話，佔很長的時間。因為許多註解裡面都寫得很詳細，諸位都能夠看得到。是祇陀太子跟給孤獨長者兩位護法供養釋迦牟尼佛這個僧團，請他們到舍衛大城來弘法。釋迦牟尼佛這隨從的人很多，所以請他也很不容易，不是一個人，他後面的學生跟著他的有一千二百五十五人，加上他本人一個，一千二百五十六個人，這麼大的一個團體，你要請他，統統都要請。所以當時這是須達多長者，須達多在那個時候，拿現在來說，他的確是個慈善家，他非常富有，常常周濟窮苦之人。所以大家不稱他的名，給他取個外號叫給孤獨長者，就是常常布施孤苦伶仃的人，他幫助這些人。所以社會上給他這個名號，叫他做給孤獨長者，他的名字大家都不稱。他知道釋迦牟尼佛是很有智慧的人，講經說法勸化大眾，所以他就迎請佛到他們的地區來講經說法。但是佛的僧團人數這麼多，要找個很大的地方讓他們安居下來也相當不容易，最後找到祇陀太子的別墅，他的花園，想買他的。

諸位想想，太子的花園他怎麼肯賣？給孤獨長者一定要買，太子就給他開玩笑，他說你們家的黃金太多，你用黃金鋪地，你鋪到哪裡我都賣給你。長者回家，真的把黃金運出來鋪地。祇陀太子一

看，他說給孤獨長者神經有點問題，他為什麼這麼做法？於是去盤問他，你要我的花園幹什麼？他就說出來，說出釋迦牟尼佛這個人給他介紹，於是太子也很佩服，他說功德我們兩個人做。長者說不行，我一定要一個人做，我不願意兩個人做。太子也很聰明，他說那好，我地賣給你，我這花園裡頭樹木花草都是我種的，我全部都把它砍光。這樣一來，這個花園也就很難看了。這兩個才同意，所以兩個人做功德主。祇樹，祇陀太子的這些樹木花草，這個園算是給孤獨長者他買去了。

祇陀這個名字，意思是「戰勝」，他出生的時候，他的父親跟外國打仗，打了勝仗回來，皇后生了個兒子，皇帝很高興，就給他取了這個名字，意思是戰勝。我們體會戰勝這個意思，「戰勝五陰魔障，紹隆佛種，則是自性之祇陀太子之功德林也」，我們這樣去體會它。的確我們無始劫以來就被五陰魔障礙了我們的自性，本來成佛，現在是變成這個樣子，就是被這個東西障礙。魔有四種，這舉一種，舉一種就包含其他的三種。《八大人覺經》上就講得很清楚，第一個是五陰魔，五陰是色受想行識；第二個是煩惱魔；第三個是天魔，我們今天講的妖魔鬼怪，那個屬於天魔；第四個叫死魔，人壽命到了，死了，死的確是魔障。我們這一生的修行，到死了之後，這一生修行的功夫完全白費，縱然修得很好，來生得個人身，得人身又要從頭學起，你說這個多難！所以很難成就，死是魔障。

魔這個字在佛經裡面，古代的經典，這個魔字下面是個石頭，是折磨的意思，魔本來是折磨的意思，讓我們不能得自在，是這個意思。把那個石頭去掉換成一個鬼，這是個新字，這個字是誰造的？梁武帝造的。梁武帝，這個折磨太可怕了，就像魔鬼一樣，所以造了這個字，以後這個魔都用這個字。所以這個字的來源我們要曉

得，本意要知道，本意是折磨的意思。怎樣戰勝？一定要用定、要用慧，定能伏煩惱，能控制，雖有魔障它不起作用。慧能轉變，像《心經》裡面所說的，「觀自在菩薩」，就是觀世音菩薩，「行深般若波羅蜜多時，照見五蘊皆空」，那就是戰勝五陰魔障。五陰魔障要是克服，後面那三種魔就沒有問題，統統都消失，五陰是根本！佛在楞嚴會上講得很清楚，這五大類色受想行識，每一類裡面世尊給我們講了十種，所以總共五十種陰魔。這五十種，種是種類，就是五十大類，每一類裡頭細分，真的是無量無邊。我們六道凡夫，不但是六道凡夫，連小乘、權教菩薩，可以說都沒有辦法離開魔的範圍，都生活在這裡面，所以我們的日子過得很苦、過得不自在。

事實真相知道的人的確不多，唯有佛與大菩薩看得清楚，知道這是怎麼回事情，教導我們、幫助我們脫離魔的環境。這個環境就是我們現代科學家所講的時空。時空是非常複雜，所謂三度空間、四度空間，一直到無限度的空間，在我們佛法來講，這是五陰魔的範圍。如何能夠超越時空？超越時空那所見到的，在佛法裡面講叫一真法界。這就說明了，十法界都在時空範圍之內，唯獨一真法界超越。什麼人住一真法界？本經裡面講的諸佛。這個諸佛裡面最低的是圓教初住菩薩，破一品無明、證一分法身，他住一真法界。所以我們講佛，藏教的佛沒有破無明，通教的佛也沒有破無明，這是十法界的。別教的佛破無明，但是不圓滿，不錯，他是住一真法界。一定要到圓教佛，四十一品無明破盡，證得圓滿的菩提，也就是自性圓具的智慧、德能完全顯露出來，這是佛法修學最高的目標。因此我們要戰勝五陰的魔障，這在中國儒家所謂的「克己功夫」，要克服自己的妄想分別執著的煩惱習氣，要在這上下功夫；換句話說，就是修定、修慧。

紹隆佛種，這個佛種是自己的，佛說了，「一切眾生皆有佛性」，佛性就是佛種，所謂成佛的種子，人人都有。能夠克服五陰魔障就是紹隆佛種，這就好比自性的祇陀太子，祇陀太子的林園是功德之林。功德，我們學佛的人對於這個名詞要清楚，不能錯會，功是功夫，德是什麼？德就是定慧。我們從三學來看，以這做個比喻，持戒是功，禪定是德，因戒得定；修定是功，開智慧是德，因定開慧，這是功德。現在很多人搞錯了，認為在佛門裡面出一點錢就做了功德，這是笑話，就是完全錯誤了。這出錢是修福，福德跟功德完全不相同，福德，你所得到的是福報，人天福報，不能了生死、不能出三界。換句話說，凡是能幫助你得清淨心的那是功德。你說你出了錢，錢出得再多，你心有沒有清淨？智慧有沒有增長？不見得。所以那是福德不是功德。佛教我們要修積功德。福德雖然要修，但是不要去享受，佛在本經裡面說「菩薩不受福德」，菩薩修福不享福。修福是應當的，幫助別人是應當的，享福是不應當的。為什麼說享福是不應當？人一享福就糊塗、就迷惑，什麼麻煩都來了，非常可怕，所以享福很容易墮落。你要保持高度的警覺，我修福不享福，始終保持這個清淨的定慧，這非常重要。

「給孤獨園」，給孤獨是一位真正的慈善家。「昔日離家遠走，今返家園，承受家業，衣裡明珠，不勞而獲，即性德也」。這個比喻是《法華經》上的故事，這園是家園，回家了，明心見性，這才真的叫回家。迷失了自性就好比是離家遠走，在這六道裡頭流浪，苦不堪言。現在遇到佛法，把這些道理、事實真相搞清楚，這才發心回頭，真的是回頭是岸，回頭回到哪裡？回歸自性。所以讀經，就以讀《金剛經》來說，我們讀前面這段經文，「如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱」，讀這段經文，你讀了之後有沒有回來？沒回來。懂得這個意思就回來，

統統回到自性裡面來。所以你讀經不曉得意思，不知道回歸返照，這個經念得沒用處。所以念到佛，曉得是自性佛；念到舍衛國，曉得是自性圓具無量智慧德能；念到祇陀、祇樹，曉得我們應當克服自己的煩惱習氣；念到給孤獨園，曉得我們要回家，要回歸自性，就有用處。可見得這個經裡頭字字句句真的是含無量義，真的叫你回來。

承受家業，這個家業就是如來家業，這個家業不是外面來的，是自性裡頭本來具足的無量智慧、德能。就像過去惠能大師在《壇經》裡面所說的，「何期自性，本自具足」，這本來具足一樣都不缺；「何期自性，能生萬法」，這就是承受家業。衣裡明珠，不勞而獲，這兩句也是《法華經》上的比喻，明珠是無價之寶，就在自己衣服的口袋裡，身藏無價寶，但是他忘掉、迷失了，天天在外面討飯，過的苦日子，窮苦不堪。遇到一個明白人，你的日子怎麼過得這麼可憐？我沒錢。你口袋裡那是無價之寶。這一摸才發現原來自己是大富翁。你說這不是很可憐嗎？世尊用這個比喻我們每個人，我們每個人在六道裡頭輪迴過這種苦日子，不曉得自己有無價之寶。無價之寶是什麼？真心本性，你自性裡頭是樣樣具足，一樣都不缺。

我們讀《華嚴》，看到毘盧遮那佛的富貴；我們讀《無量壽經》、讀《彌陀經》，看到西方極樂世界阿彌陀佛的富貴，天上人間不能為比。那個富貴從哪來的？不是修來的，是自性裡頭本具的，只要你明心見性，那個境界自然現前。沒有明心見性，你在六道裡面的富貴是修來的，這個很可憐，修來的是用得盡的。像你每天去賺錢，你賺那幾個錢，沒幾天就花完了，用得盡的。自性的東西是用不盡的，像泉水一樣，永遠不會枯竭，這是自性裡頭本具的。沒有見性完全要靠修福，佛在這大小乘經上都說，財富，財布施得財

富，法布施得聰明智慧，無畏布施得健康長壽。所以我們講的人間福報，富貴、聰明智慧、健康長壽，修得的，你要是修得多你享受的時間就長，你修得少享受的時間就短。古人明白這個道理，縱然自己有福，懂得惜福，他的福就享得長、享得久遠。知道惜福，同時又知道修福，所以他的福報可以綿延到幾代。

現在我們看到有很多富貴人家，你仔細去觀察，到第二代就沒有了；還有不少人就自己這一生晚年就沒有了，這就是他的福報不多。福報現前享福的時候，不知道惜福、不知道修福，所以那一點點福報幾年就享盡了。我們看到社會上，中國、外國，許多人年輕的時候發達，發達三年五年、十年八年倒閉了，再也起不來，原因就在此。不能說他的運氣不好，他沒有把握住機會，不是，是命運注定的。這個事情《了凡四訓》裡頭講得很清楚。民國初年，印光法師極力提倡《了凡四訓》，他的用心良苦。如果每個人都能夠依照這個方法去修，我們這國家地區不會遭難。台灣這個地方不大，佛法在這邊弘揚這麼多年，表面上看起來很不錯了，仔細一觀察問題很多，佛法是變質了，能說不能行。不僅是說，說裡面還有把它說成偏差、說成錯誤，這種情形我們時有耳聞，把經義講錯，誤導社會、誤導眾生。這兩年來王麗民居士提倡《了凡四訓》，我看到很歡喜，他來找了我好幾次，他告訴我，他做《了凡四訓》的錄音帶，我也聽了一卷，做得很好，他用廣播劇的方式做的。他告訴我他做了五十萬套，在本省到處去分送，希望喚醒大家覺悟，希望大家都能夠回頭，台灣才真正是福地、是寶島，福要大家都修這才行，這是真理。

我們再看下面這一段「大比丘」，大比丘的名詞我們也不必解釋，完全看它的意思，會歸自性的意思。「大指大悲大願」，悲是憐憫一切眾生，大願是要普度一切眾生。學佛，特別是學大乘佛法

，對於一切眾生要用平等心去看待，這就是用的真心。真心是清淨的，決定沒有污染；真心是平等的，沒有分別。如果我們對一切人、一切事還有分別、還有執著，諸位要曉得，這是妄心。佛法裡也常講這叫輪迴心，用輪迴心修一切善法依舊是輪迴業。一切善法三善道受報，造惡法三惡道受報，因為你用的是輪迴心，這點我們同修必須要切記，要把它改過來。我們用什麼心？《無量壽經》經題上就講得很清楚，「清淨平等覺」，我們要用這個心，於一切眾生決定不起分別，沒有執著，一視同仁，這叫大悲大願，盡心盡力幫助一切眾生。怎麼個幫助法？最重要是幫助他覺悟。佛菩薩出現在世間，為一切眾生講經說法，為的是什麼？幫助大家覺悟，了解宇宙人生的真相。《金剛經》文字雖然不多，實在講得很透徹。

「比丘謂遠離塵垢」，比丘有清淨的意思，所謂六根清淨，一塵不染。我們看到大比丘這三個字要這樣體會，要把自己的大悲心、大願心發出來，以清淨心、平等心看待一切眾生。為什麼？十法界依正莊嚴都是自性變現出來的，本來是同體，所以這個大慈悲叫「無緣大慈，同體大悲」，一切眾生跟自己是同體，同一個真如本性，因此佛幫助一切眾生沒有條件好說的，無緣就是無條件的。我們今天做一樁事情要談條件，談條件的心是輪迴心。沒有條件好談的，你只覺得應當做的你就做，不應當做的就不做。「眾是理事和合」。大比丘眾的眾這個字要用現代的話來講就是團體，大比丘眾就是僧團，就是佛門裡面的團體。在三皈依裡頭我們就念，「皈依僧，眾中尊」，那個眾就是大比丘眾，這僧團是世間所有一切團體裡面最尊貴的、最值得人尊敬的團體。為什麼？因為他們都遵守六條戒律，這六條戒叫六和敬。

第一個，這個團體是「見和同解」，我們今天講他們都有共識，他們有一致的想法、看法，見解、思想很接近，相同，這是非常

令人尊敬的。第二個是「戒和同修」，這個意思要用現在話來說，他們守法、守規矩，戒和同修是守法、守規矩，每個人自動自發，不需要別人去督促的。第三「身和同住」，他們居住在一起、生活在一起。「口和無諍」，沒有爭論，當然沒有爭論，第一個他有共識，第二個人人守法，還有什麼好爭的！「意和同悅」，每個人每天生活都非常歡喜、非常快樂，所以這個團體是幸福美滿快樂的團體。第六個是「利和同均」，也就是說他們的生活是平等的，物質的享受、衣食住行是平等的，沒有差距，這個團體才真正叫人尊敬，這才叫做眾。這六條都是講事。理一個，那就是大家在一塊修學，一個目標同證菩提。像我們修淨土的，我們一個目標同生淨土，這就屬於理和。

「千二百五十五」，那也有意思，千二百是代表圓滿的功德，為什麼圓滿功德用千二百代表？諸位讀《楞嚴》就曉得。《楞嚴經》上世尊告訴我們，我們六根每個根的功德多少不一樣，眼的功德只有八百，不圓滿，耳的功德一千二百。因為眼睛能看到前方，這兩側可以，後面看不到；可是耳朵四面八方都能聽得到，所以它功德是圓滿的。這是講六根根性的功德，用數字來代表，一千二百代表圓滿。「五十五」是代表菩薩五十五個階級，「十信、十住、十行、十迴向、四加行」，通常我們把四加行省掉了，這個地方裡頭有四加行。四加行世尊在《楞嚴經》上說過，第十迴向滿的時候，修四加行才能夠登初地。就「十地、等覺」，這五十五個位次，菩薩的果位。這是把這段的經文完全從回歸自性上來解釋，這個經文就有很濃厚的味道，讀起來就不是白讀了。

後面這段我們做個總結，「此節經文所表」，這段經文裡面所表示給我們的，「謂如如不動之本性，當下即是」，這是如是兩個字的意思，前面詳細說過。「果能破障返聞，則自性佛現」，破障

返聞就是我聞、一時，就是破障返聞，自性佛現。「而興大悲大願」，興是興起，我們講發起，也常聽說發心，你的大慈悲心自然就發出來，上求佛道、下化眾生的大願也會生起來。「遠離塵垢，理事和合」，別人跟我們不和，我們會跟別人和；別人跟我們有界限，我們跟別人沒有界限。所以自己的心地海闊天空，分別執著障礙完全打破了。「圓滿諸菩薩之修德」，大乘圓教的修學，一修一切修，《華嚴經》上講的，「一即是多，多即是一」，在我們日常生活當中完全都實現、都做到。不要以為我們現在是初發心，在這個地位上十信位我才初信，不見得。初信菩薩所修的，包括等覺修的法門也在其中，一個位次裡面就包含一切位。《金剛般若》這個義趣顯示得非常明瞭、非常的清楚，我們要在這裡頭去體會。不要說體會得很深，淺淺的體會我們這一生受用無窮，確實能夠帶給你在生活上很多的幸福快樂。

「而與世尊心心相印，光光相照」，這世尊不僅是指釋迦牟尼佛，而是本經裡面所說的一切諸佛，跟一切諸佛心心相印。怎麼曉得心心相印？《金剛經》就是諸佛之心，你從這個地方去領會諸佛的心境你就明瞭了，你就能體會到。能把自己過去迷惑顛倒的妄心一變而跟諸佛的心一樣，也用真心。光明是智慧，自己的智慧跟諸佛的智慧光光相照，這是我們一般講的得佛力加持、得三寶加持。憑什麼得到？你的智慧光明透出來就得到加持。「則見此序境相為非相而見如來」，這是本經世尊所說的，「若見諸相非相，則見如來」。這段序文裡面這文字不長，你要從這段經文裡面見到這個境界相非相，恭喜你，你就明心見性了。

「一部經文所說，總不外此意」，這是我們開端講這個一小段的經文。江味農居士將全經分成一百八十四小段，每段、每句、每個字真的含無量義。所以，要講到享受，這一般人很難體會到，什

麼是最好的享受？讀經是最好的享受。你們告訴我，我不相信，我念經念得好苦，念到打瞌睡，念幾句就念不下去。你沒懂意思，你懂意思的話那就是享受，懂意思念的時候轉境界。常常念、不斷的念、多念，就是如來果地上境界薰修、薰習，這力量很大，不知不覺當中就轉凡成聖、轉迷成悟、轉惡成善，不知不覺的就轉了。所以這是人間第一等的樂事，特別是佛經。因為世間的典籍，就是我們中國古籍，雖然好，沒有佛經的效果大，沒有佛經的境界這麼樣的透徹、這樣的深廣，沒有。佛經裡頭的經義、境界無限的深廣，每讀一遍有一遍的悟處，這裡頭真的就樂了，所以叫法喜充滿，人生最高的享受。我在最初，方東美先生把佛法介紹給我，他就是這麼講的，佛法是人生最高的享受。我在這裡面體會到，所以非常感謝老師。

「學者當於一切時、一切事、一切境，皆如是體會得，則動靜一如，無往而不是矣」。你真在《金剛經》上得到，不僅在經上，我們在日常生活當中，確實處事待人接物全部都是金剛般若。你生活在哪裡？你生活在金剛般若之中，那怎麼不快樂？諸佛如來的生活。我們今天過的什麼日子？過的是煩惱的生活，無量無邊的煩惱，苦不堪言。這部經有辦法轉煩惱成大自然，只要你能夠體會得，你能夠把它應用到日常生活當中，這個效果就見到了。好，今天時間到了，我們就講到此地。