

請掀開經本第十三面，從倒數第二行看起：

「江居士以為，欲佛法大興，非行乞食制不可，但須信心者多，然後能行耳。」乞食的制度是釋迦牟尼佛所訂的，一直到現代，南洋小乘的國家還是遵循，像泰國、錫蘭依舊是行乞食的制度。佛法傳到中國來之後，因為中國人的觀念、生活方式跟印度完全不同，所以乞食的制度在中國就不能夠通行了。早年，出家人接受社會大眾的供養，還不成問題，可是到了近代，流弊叢生，這個現象我想諸位同修都能夠見到，這是佛法的衰相。可是要恢復乞食的制度，這是個理想，在事實上不可能的，當然這個制度是非常之好。唯一的方法，就是學佛的同修，無論在家、出家，真正明瞭佛法，就不至於有過失。譬如說出家人自己知道節制，在中國歷代的高僧大德都做了很好的榜樣給我們看，譬如近代的虛雲老和尚、印光法師，以身作則，做出一個樣子給我們看。而在家信徒的供養，是理性的，不是感情的、不是盲目的，這樣配合，佛法也能夠興旺，正法一樣能夠住世。只看我們自己怎麼做法，不能有偏差，有偏差則造作罪業，果報不可思議。

經文裡面要緊的，『還至本處』、『敷座而坐』，佛在生活上最要緊的就是教我們要用這樣的心態。我們凡夫不知道回頭，不知道修定，「還至本處」顯示的意思是回頭，回頭是岸，「敷座而坐」是入定。無論我們是過什麼樣的生活，一切眾生生活方式不一樣，工作不一樣，但是要懂得回頭、要懂得修定。「經行入定，意甚深廣，須體會得，而落實到自家日常生活中」，這我們就能夠得受用。什麼叫回頭？回頭就是不攀緣，一切眾生向外攀緣，永無止境

，不知道回頭。其實這是講我們生活所需，衣食住行能過得去，不再求了，這就叫回頭，它顯示這個意思。在日常生活當中，心地清淨，清淨心就是敷座而坐。所以我們要體會他所說的、他所表現的，裡面的含義。

「此經發起於日用尋常之事，是說明佛法全是教人覺不迷、正不邪、淨不染之真、善、美、慧的幸福圓滿的生活，佛陀就在生活中如此示現。」他是代表一個出家人的生活，出家人的生活方式，過真善美慧的生活。我們從這個例子要體會到，我們自己現在過的是什麼生活，我們現在自己從事的是什麼樣的工作，處的是什麼樣社會的環境，都可以效法世尊這種原理原則，不必改換生活方式。任何生活方式、任何工作環境，都能夠達到覺正淨，都能夠生活在真善美慧的境界之中，要像這樣體會。絕對不是學佛一定要出家，就錯了，那就不能說是事事無礙。佛只教給我們一種生活是幸福美滿的，其他的不是，這是誤會，這不是佛法。佛法是教一切眾生就在他自己本位上，就能夠得到幸福，在本位上修行都能成菩薩、成佛，不是教人都出家。

佛這樣示現，實在講能看出來的人不多。實在說佛所示現的就是看破、放下，隨緣就是很幸福的，佛不攀緣，隨緣。「是故善現見知開口便歎希有，繼曰，善護念，善付囑，即是大悲大願之無間也。」佛這種表演，我們前面曾經報告過，從初發心，長遠的時間修行證果，一直到成佛，都在生活當中表現出來。凡夫看不出來，不但凡夫看不出來，沒達到這個境界的人也看不出來。須菩提尊者能看出，換句話說，須菩提他的境界跟佛就相差不遠，他見到了，見到則讚歎希有。從這個地方，如果我們冷靜反省來觀察我們自己的生活行為，從早晨起床，我們也穿衣吃飯，我們也到處奔走，乞食就是謀生，我們的情形是不是也很稀有？沒錯，的確也很稀有，

但是跟佛菩薩是相反的。我們是無量劫來的習氣，都在生活當中穿衣吃飯點點滴滴暴露無遺。世尊他所暴露出來的是無量無邊的功德，我們所暴露出來的是無量劫的習氣，不是一樣的事情嗎？不偶然。學佛就是轉變，如何把我們無量劫的習氣轉變為功德，所謂是轉識成智。懂得轉識成智，就是把感情轉變成理智，把煩惱轉變成菩提，把凡夫的生活轉變成佛菩薩的生活，這叫會轉，會轉就是修行，就是會修。所以世尊不僅是言教，他做出來的都是為我們做示範，身教，這是大悲大願的流露，永恆的流露，從來沒有間斷的流露。這個悲願則廣大不可思議。

「乞食奔走同凡夫，不住佛相，顯示無我相，不說一字，顯示無法相」，佛一句話沒說，「三空理彰」，佛為我們講的人空、法空、空亦空，這個心才真的叫乾淨，一絲毫都不沾染，連空也不執著，這叫「善付囑，是乃身教也」。佛怎樣付囑學生們？做出個樣子教給你。「四攝同事，以身作則為作榜樣，此謂之善護念。」我們一些人求佛菩薩保佑，護念就是保佑，佛菩薩真的保佑我們，用什麼保佑？佛菩薩為我們做一個榜樣，讓我們照他這個樣子學習，這是佛菩薩真正的保佑。如果我們不理會，還隨著自己意思去造作，所得的果報自己當然要承當。不是佛菩薩沒教給我們，是我們自己不肯向他學習。佛法的修證就在日常生活之中，「理顯三空，觀融二諦，此之謂希有」，佛都在生活裡面表現出來，離了生活沒有佛法，佛法就是日常生活。三空之理，二諦是真諦、俗諦，生活當中點點滴滴，圓圓滿滿的顯示出來。可見得佛法千經萬論所說的，都在日常生活當中，任何一樁事情都圓滿的包含。穿衣，一切法就在穿衣裡面，吃飯，一切法都在吃飯裡面，《華嚴》所謂的「一即一切，一切即一」，我們從這個地方看出來，一就是任何一樁事情，任何一樁事情都包含一切的理論。

「佛法即家常茶飯，一日不可離也，如來示同凡夫，奔走塵勞無他，欲令眾生，回光返照耳。」佛沒有自己覺得我已經成佛，這就是無我相，佛眼睛看一切眾生是平等的，沒有差別，沒有分別、沒有執著，無人相、無眾生相、無壽者相。眾生執著這四相，佛這四相統統都捨離。他這個行持就是希望我們能覺悟，知道回頭。「持戒，入定，生慧」，持戒就是我們今天講的守法，循規蹈矩。入定，心是清淨的，心在境界裡不動搖。清淨心起作用就是智慧，這樣的生活就幸福美滿，「如是，如是」，我們要在這個地方學習。

「修行之要，在理事雙融」，理裡面有事，事裡面有理，要清清楚楚、明明白白。「對境隨緣，勤習勘驗」，勘驗是體驗，在生活當中你去體驗。「歷事鍛心」，鍛是鍛鍊，在世緣上、在境界上，鍊什麼心？鍊清淨心，鍊一個覺悟的心，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，佛法修學覺、正、淨。「動靜一如，無往不是」，你要會了就叫開悟。我們在佛法聽到某人開悟了，什麼叫開悟？會了，會過佛菩薩的日子，會過佛菩薩的生活，這叫開悟。

「道在善巧利用其環境，則無時無處不是道場。」會了之後，哪個地方不是道場？在在處處都是的；不會，再大的寺院庵堂也不是道場，你不會。會了，何必去尋求道場？那毫無意義。「持戒修福，是入般若門」，入般若門就是我們平常講開智慧，大徹大悟、明心見性，從哪裡做起？從持戒修福做起。「戒能資定」，資是幫助、資助，戒幫助你得定。剛才說過，諸位必須要記住，戒就是守法，用我們現在來講就是守法，循規蹈矩，這叫持戒，它能幫助你心定下來。「定能發慧，須知慧無戒定，乃狂慧」，那不是真智慧，真智慧一定是有戒、有定。「學人能向衣食起居塵勞邊鍛鍊」，塵勞就是指你日常工作應酬，你的活動範圍，在這裡面去鍛鍊，「便是降伏妄心最好方法」。須菩提尊者所問的問題就是「云何降伏

其心」，實在講釋迦牟尼佛表現的已經是圓圓滿滿，這就是最好的方法。「須是對境隨緣，不迷，不煩。」凡是佛弟子，無論在家、出家，一定要記住這個原則，遵守這個原則，特別是在現代這個社會裡面，我們要想自己道業成就，昨天跟諸位提起，我們學佛為的是什麼？遠程的目標，我們希望在這一生當中永脫輪迴，了生死出三界；近程的目標，我這一生過得很自在、很幸福、很快樂，我們學佛為的是這個。你就要遵守佛的教誨，你一定要知道對境隨緣，絕不攀緣。

昨天中午，我在這邊跟華僑界的一些領袖們在一起吃飯，他們對於許多道場也都護持。我向他們大家解釋，我們這個道場不向信徒化緣，不向信徒要錢，絕不拉信徒，因為我們的目的是求了生死出三界。道場重實質，不重形式，《西方確指》覺明妙行菩薩那個小道場只有十二個人，十二個人個個成就，這就行了，要那麼多人幹什麼？喜歡熱鬧的，其他的道場很熱鬧，你到那邊去。所以我說我們是勸人家到別的地方去，我們絕不拉人來。到我們這兒來的，就是我們一個目的，我們一心一意想求生西方極樂世界，我們目標在此地。這些華僑領袖出錢出力到處幫忙，昨天我們總幹事說，我們可沒有問你化一分錢的緣。他們點頭，是，我們沒有化他一分錢的緣。他說以後？我說以後沒有，以後我也不會向你們化緣，也不會向你們開口。說沒飯吃呢？沒飯吃就往生，一句佛號念個七天七夜，大家都到極樂世界去，不要吃這個地方飯了。不要以為我沒有飯吃我向你開口，沒這回事，你們沒有機會，我們講的是真話。所以道風、學風要確立，我們不搞世緣、不搞熱鬧，真正進來的都是真實的同參道友，我們這個小環境很喜歡提供給大家進修，這是真實的功德。

所以要在日用平常生活當中去鍛鍊、去修行，要懂得對境隨緣

，絕不攀緣。不迷就清清楚楚，不煩，我們這裡沒有煩雜的事情，決定不生煩惱。「應事有條不紊即持戒」，你辦事情有順序、有條理，整整齊齊，就是持戒。「清淨自在即定慧」，清淨心是定，自在是智慧，沒有智慧你哪來的自在？「故經云，一切法皆是佛法，離相發心，降伏之道，盡在其中。」我們細細去體會佛在日常生活當中表演的，心地乾淨，一塵不染。「經言，五蘊即是法身」，會了就是法身，不會，五蘊是業障，問題就在你會不會，就是你覺不覺？覺了就是法身，迷了就是業障。「這就是叫人要即幻有，見真空」，即相見性，「非斷滅相」。「古德云，但勿逐妄，何須求真，皆明不取不斷，不即不離之義」，這就是事實真相，我們的生活與事實真相完全相符合，生活就自在。「般若妙法，任運由瑣屑事相上自在流出，無法相也」，就是在日常生活當中點點滴滴這些事情，顯示出實相般若。「以不言之教，護念付囑一切發大心者，亦無非法相也」，從佛的行持上看出，的確二邊不著的做法，二邊不著的生活方式，我們學這個。這個學會了就超凡入聖，你過的是佛菩薩的生活、聖人的生活，不是凡夫。你在生活當中充滿了智慧，凡夫的生活是充滿了煩惱，這就轉煩惱為菩提，從哪裡轉？從念頭上轉。從前我迷，現在覺了，轉迷為覺，就統統都轉，一轉一切都轉了。

「能隨時如是觀照，則得真實受用。」所以許多人讀經，讀了一輩子還是個凡夫，經的意思沒懂，經裡面的好處沒有體會到，經裡面教人的生活，一句也不會，這個念就白念了，冤枉念了。你看本經的序分，經文不長，很短，包含的意思無有窮盡。我們要學佛，就在這些地方學，一生受用無盡。

下面是本經的正宗分，正宗分就是解釋、說明佛的生活方式，目的是讓我們來學習。請看經文：

【時長老須菩提。在大眾中。即從座起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。】

這是『須菩提』尊者觀察到機緣成熟了，要是把這個事情說明，大家有能力體會到，歡喜的學習，這就是機緣成熟了。成熟，必須有人來啟請，就是代替大眾來提出這個問題。須菩提尊者是佛弟子當中解空第一，由他出面代表大家來啟請。這一段是講的禮節。翻過來看底下經文。

【希有。世尊。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。】

這一開口就讚歎『希有』，太希有了。實際上尊者這些話就跟唱戲一樣，台詞，表演的。須菩提，佛在經上說，過去早已經成佛，不是普通人，他成了佛了。釋迦牟尼佛在這個地方示現佛身教化眾生，他來幫忙的，這是佛法裡頭常講的「一佛出世，千佛擁護」。好像唱戲，你唱一個主角，我們都來給你唱配角，是這麼個意思。什麼時候，這講時節因緣，什麼時候跟大家說什麼樣的法門，這個法門如何說出來，都預先安排好的。這是表演，好像過去沒有看出來，今天看出來了，所以讚歎著「希有，世尊」。

『如來善護念諸菩薩』，菩薩是佛的學生，凡是發大心的人就是菩薩，發了菩提心這個人就是菩薩。什麼叫大心？第一個是決定要出離六道輪迴，要有這個心，不再搞生死。第二，一定要成佛道，佛成佛了，我也要像佛一樣，我要成佛，發這樣的心就是菩薩。在世尊末法時期，我們現在是處在末法時期，真正能了生死、成佛道的只有一個法門，念佛往生，不退成佛。其他的法門，在理論上講沒有問題，實際上去做非常困難。所以，末法時期只有這一門，叫易行道，容易成就，這是我們必須要知道的。護念、付囑，護是保護，念是念念於懷，像慈母保護她的小孩一樣，小孩沒成年，時時刻刻掛念著小孩，照顧小孩，諸佛如來照顧我們這些學生就像慈

母照顧小孩一樣。善，這個善好，這是個關鍵的字眼，「善護念」，沒有說一句話，完全做出樣子出來，這是善。小孩善於模仿，所以大人不必說話，你怎麼做，他在旁邊看，他在旁邊學習，比言說教導他還有效果，這是善護念。付囑，囑是囑付、託付的意思，這是對於大菩薩們，大菩薩要照顧小菩薩，老修行要照顧初學的。怎樣去照顧他？做出一個好樣子給他看，做榜樣。由此可知，佛做個好樣子給我們看，佛弟子應該做個好榜樣給一切眾生看。佛教需要宣傳嗎？不需要，你那個好樣子就是宣傳。你的鄰居、一些人看到你，看到你很幸福、很快樂、很健康，他就很羨慕，他也想過這個好日子，他就要向你請教，你把方法教導給他，這就是弘法利生。所以要懂得「善」，善也可以說善巧方便，巧妙到極處。稱讚完了，接著就請法，我們看經文。

【世尊。善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應云何住。云何降伏其心。】

這一句一定要牢牢的把它記住，須菩提問的三個問題，這一部《金剛經》就是解答這三個問題。這個法會裡面的當機者，也就是教學的對象，是『善男子、善女人』，「善」的標準是發大菩提心的善男子、善女人。所以佛在經後面說的，這部經是「為發大乘者說，為發無上乘者說」，這是把《金剛般若》的對象說出來。發大乘、發最上乘的就是『發阿耨多羅三藐三菩提心』，這一句是梵語，翻成中國意思，我們用最淺近的意思來說，就是究竟圓滿的智慧。我們學佛不求別的，求智慧，求究竟圓滿的智慧，梵文就叫「阿耨多羅三藐三菩提」。因此經文上的善男子、善女人，善的標準就是發無上菩提心的，這是善的標準，沒有發這個心的，就不能稱之為善。心是發了，發了怎麼修？修行的關鍵，也就是說任何一個法門，無量無邊的法門，修學目的是一個：得阿耨多羅三藐三菩提。

你要是證得，就叫成佛，究竟圓滿佛。可見得目標是一個，方向是一致的，只是用的方法、手段不相同，方向、目標決定是一致的，這叫佛法。可是無量無邊的法門，裡面有個共同的問題，就是心要安住在哪裡？妄念怎樣把它滅掉？怎樣伏掉？『降伏其心』，這個心是妄心，就是妄想，我們的妄想太多，念頭太多，如何能夠把它降伏住？心要安在什麼地方？這是所有一切法門的中心問題，這兩個問題解決了，無上菩提你決定可以證得。

世尊在金剛般若會上說了這麼多話，幫助我們解決這個問題，我們讀了《金剛經》、聽了《金剛經》是不是真的懂得？是不是真的會了？如果還不懂、還不會，那《金剛經》是白讀、白聽了。要想真懂真會，可真難，真不容易，而後我們才曉得自己的根性如何，所以就可以老老實實回過頭來念阿彌陀佛。這是我們講《金剛經》的目的。實在講，念阿彌陀佛這個方法比金剛般若還要巧妙，這個地方講善，念佛是善中之善，沒有比這個更善了。就拿這個問題來說，「發阿耨多羅三藐三菩提心，應云何住」，住在阿彌陀佛上，這就行了，只要你心裡面有阿彌陀佛，你就決定往生不退成佛。

「云何降伏其心」？念阿彌陀佛，用阿彌陀佛的佛號把你的妄念統統伏住、降伏住。《金剛經》後頭不要講了，問題整個解決了，比這個還要善，比這個還要好。這兩部經不比較一下不知道念佛的好處，比較一下才曉得念佛這麼簡單，這囉哩囉索的這麼一大堆，還叫人搞不清楚。這個問題不是太簡單嗎？一句阿彌陀佛全都解決，這是真話，不是假話。我們再看底下世尊的答覆。

【佛言。善哉善哉。須菩提。如汝所說。如來善護念諸菩薩。善付囑諸菩薩。】

尊者啟請，佛的答覆，佛也先讚歎他。尊者一開口先讚佛，佛也讚他，你看師生都很客氣，從這個地方看，這師生相處多麼和睦

，彼此尊敬。『善哉善哉』，你問得很好，問得太好了。接著就給他做證明，你所看出來『善護念』、『善付囑』一點都沒錯，確實是這個樣子，就在生活當中顯示無遺。佛到舍衛大城乞食，這是出家人的生活方式，告訴我們佛法就在生活之中。著衣持鉢就是守規矩，就是持戒。衣著整齊，鉢應該怎麼拿法，具足威儀，我們今天講的風度、禮貌，讓別人看到生恭敬心、生歡喜心。這個人有禮，守法、守規矩，大家都歡迎他，這是持戒。托了鉢之後就回頭，表示我生活所需的夠了，不再攀緣，表這個意思。我吃得飽，穿得暖，有個小房子可以遮蔽風雨，足了，知足就常樂，不知足就很苦。

我們在美國，常常有些同修請我到他們家裡面去看看，有不少住的是很大的房子，家裡人口不多。我看看笑笑，到底是你住房子，還是房子住你？每天用很多時間去收拾房子，還收拾不乾淨，替房屋做奴隸，何苦來？一天忙到晚，忙著收拾環境，自己一點休閒的時間都沒有，過的是什麼日子？過的是侍候房子的日子，這錯了。真正會過日子的，很清閒，悠閒自在，身心無事，那個人叫幸福，何必自己跟自己過不去？自己找自己的麻煩？這是什麼在作祟？魔在作祟，什麼魔？虛榮心，那是魔，魔障，他心裡頭有魔障，他被魔控制住，那個很苦。所以在美國，實在講生活都很富裕，我有的時候常常勸同修，他們說好忙，沒有時間修行。哪裡？你工作一年，你存一點錢，第二年不要工作，去好好修一年，儲蓄的錢用光了再去工作，這不是很自在很好嗎？懂得回頭。世間最可憐的人是不知足，不知足的人很可憐，知足的人就富有，知足常樂，佛這個托鉢回頭就是知足。「敷座而坐」，心地清淨一塵不染，這是真正的自在、幸福，不求人，我們中國俗話常說「人到無求品自高」，一定要做到不求人。

我們有個道場在此地，道場需要開銷，需要維持，我們也不求

人。到哪天維持不住怎麼辦？維持不住，打個電話通知市政府，請它來接收，這個事情不就解決了嗎？贈送給國家，送給社會。如果說維持不了，再去求人，錯了，佛教給我們隨緣，不要攀緣，這個要緊，保持清淨心要緊，我們來生決定往生。不可以自己迷惑顛倒，把清淨心喪失掉，往生的機會錯過了，那叫大錯特錯。有緣的眾生，我們有緣見面，有緣在一起聚會，我們要把真實的話告訴他。讓他有機會聽到佛法，讓他有機會知道怎樣修行，怎樣去解決問題，這是我們幫助他的。我們需不需要他幫助我？不需要，這個心多清淨。我幫助你，還需要你再來幫助我，這是做生意買賣，不可以做這個事情，決定不能做這個事情。這就是佛教給我們，隨緣，決定不攀緣，我們這一生才有決定的成就。佛給他印證，他所見到的沒錯。他請教的兩個問題，佛在此地也答覆他。我們看經文。

【汝今諦聽。】

這個關鍵的字『諦』，諦是仔細聽，一心的去聽，我們講專心的聽、注意的聽，你才能領悟。

【當為汝說。】

佛給他解答也很簡單。

【善男子。善女人。發阿耨多羅三藐三菩提心。應如是住。如是降伏其心。】

『如是』的意思就是像我這個樣子，像我這樣『住』，像我這樣『降伏其心』。這個問答到這裡就圓滿了，這《金剛經》就講完了。須菩提尊者懂了，所以尊者就答覆：

【唯然。】

『唯然』就是答覆，明瞭了。「唯」這個字，答覆這一個字唯，就是懂得了、明白了。他是明白了，別人不明白，「然」，然而，別人不明白，「唯」是我明白了，其他的人還不懂，還不明白。

所以下面這一句代別人啟請的。

【世尊。願樂欲聞。】

『願樂欲聞』不是須菩提尊者，是大眾，大眾希望世尊詳細的開示。大眾根性不相同，程度不一樣，這四個字就代表的淺深次第不同。淺的人想聽聽，「願」是想聽聽佛說的，「樂」是喜歡，比前面意思深一層，那個只是想聽聽，這個我很喜歡聽。「欲」就意思更深，我非聽不可，迫切的希望，這是欲，他知道這個問題對自己太重要。後面「聞」是返聞聞自性的，我一聽就開悟，就入佛境界。所以這四個字是代表聽眾程度不齊，得益不一樣。他答覆的話，只有「唯」是自己，我自己懂，完全懂了、徹底懂了，然而別人不懂，希望世尊詳細的講解。他這句話裡頭含這麼多意思。佛很慈悲，只要有啟請，他一定會說的，底下就詳說了。我們看二十面的經文。

【佛告須菩提。諸菩薩摩訶薩。應如是降伏其心。】

這個『如是』跟前面就不一樣，前面的如是，像我這樣就行了。這個如是底下有文，「應如是」，怎麼如是？

【所有一切眾生之類。若卵生。若胎生。若濕生。若化生。】

這是我們平常講的，一切眾生四種生態，胎、卵、濕、化，這四種生態可以包含一切眾生。佛在此地說了十二種，胎卵濕化，底下：

【若有色。若無色。若有想。若無想。若非有想非無想。】

總共說十二種，這十二種是把六道眾生全部都包括了，連色界天、無色界天都包括，下面『非有想非無想』是無色界天。平常不這樣說法，色界天、無色界天都是化生，所以實在講，胎卵濕化也能夠都包括，但是說十二種就說得很詳細。這是講六道裡面的一切眾生。

【我皆令入無餘涅槃而滅度之。而如是滅度無量無數無邊眾生。實無眾生得滅度者。】

尊者問「應云何住」，佛在此地沒答覆「住」，只說「降伏其心」。實在講降伏其心跟住是一樁事情，妄心降伏，住的問題就解決了。這段的意思實在講很像中國禪宗二祖，二祖是慧可，當時見達摩祖師，他就是心不安，求達摩祖師給他安心，那個很苦。達摩祖師在那裡面壁打坐，誰去找他他都不理會。冬天下雪，慧可站在雪地裡面，站的時間很久，達摩祖師還是不理他。最後他沒有法子，他斷臂，拿著刀把自己的手臂砍掉，用手臂來供養達摩祖師。達摩祖師看到這個樣子，不能不開口：你何苦？你為什麼要這樣做？他就說我心不安，求大師給我安心。這不就是「應云何住」嗎？心住在哪裡不曉得。達摩祖師就伸出手：你把心拿來，我替你安。我們現在看到很多達摩的像，都一隻手伸在這裡，那就是「你把心拿來，我替你安」。這一句話當中讓慧可返光回照：覓心了不可得，我回過頭找心，我找不到心。「我替你安好了，沒事了」，他從這一句話就開悟了。覓心了不可得，那個心是妄心，妄心一找沒有，沒有不就沒事情了，問題解決了。這一段很有這個味道在。

但是佛這個教法我們大家能得受用，達摩祖師那個教法我們不得受用。佛這個方法是教我們把心量擴大，你既然發了大菩提心，你就要把心量拓開，不要念念是自私自利，那不是菩薩。菩薩要念一切眾生，菩薩要幫助一切眾生，所以『我皆令入無餘涅槃而滅度之』，這句話就是幫助一切眾生成就圓滿的佛道。雖然盡心盡力的幫助他，心裡面若無其事，絕沒有分別執著，所以『滅度無量無數無邊眾生，實無眾生得滅度者』，決定不能著相，著相就錯了，不著相就對了。

這段裡面的註解也非常豐富，希望諸位同修自己去看看。我要

跟諸位報告的，在註解裡面，諸位翻開二十四面，第十八、十九兩段，我們念佛人如何來學習這段經文，這個很要緊。