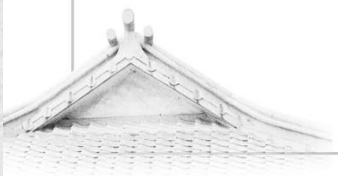
靜思妙蓮華

我們一起聞思修、信願行的日子

序品



法華經總說一

一、何謂五時施教？

1、華嚴時 三七日
2、阿含時 十二年
3、方等時 八年
4、般若時 二十二年
5、法華涅槃時 八年
共計四十九年

二、何謂「八教」？

八教分為化法與化儀
化法四教
藏教：《阿含經》
通教：《般若經》
別教：方等部經典

圓教：《法華經》
化儀四教
頓教：直指佛的體悟
漸教：漸次由低至高引導
秘密教：即所說咒，為彼說而此不知 為此說而彼不知
不定教：因人施教 令不同眾生各獲利益

三、何謂「圓教」？

「圓教」是總攝，圓滿的教育，那就是總一切法，攝一切善，「藏通別圓」，總共有四種教法。最圓滿的，《法華經》是屬於「圓教」，那就是「空」「有」全都兼說，大小乘全都兼說。有說因緣，有說人事物、譬喻、經典，還有偈頌，用種種方法，重重疊疊要讓大家了解。所以這樣叫做「盈溢」，很充足的法。

四、《法華經》的內容為何？

《法華經》二十八品共八萬多字，以傳統經典的區分而言，第一品為序分，第二品至第十七品的前半為正宗分，第十七品的後半至第二十八品為流通

分。多由生動故事組成，文字淺白而優美，運用大量譬喻，展現弘大深邃的佛法妙義。

倡導眾生皆可成佛的觀念，無論是聲聞緣覺二乘人、惡人如提婆達多、以及一般認為少修五百世的女人，都能成佛。經中也揭示了人間淨土的思想、與逆行菩薩的存在，一切眾生為善為惡的種種狀況，都有可能是諸佛菩薩在化現說法。本經第二十五品〈觀世音菩薩普門品〉，是流布極廣的經典，使得觀音成為最為人所知的菩薩，也是一般民眾普遍認同的信仰。

《法華經》就是教菩薩法，教我們行菩薩法。

五、祖師大德又將《法華經》，分成哪兩大部分？

「跡門」與「本門」兩大部分。前十四品為「跡門」，說明佛與法，如何方便權巧的化現，因應眾生根器有大小乘之分，也說佛有成佛、涅槃的時間。後十四品為「本門」，則指出佛與法的本來面目：一切眾生、一切佛法，只有一味，即是真如味；只有一門，就是佛門；只有一相，就是實相；並且佛不是在我們所知的，兩千五百多年前才成佛的，他早在無量無數劫以前，就已經成佛，同時也說佛是久遠的，涅槃只是爲度眾生的方便示現。

六、著名的「法華七喻」，說些什麼？

《法華經》內容提及七個生動的譬喻，解釋眾生與佛及法，三者之間的關係。在這些譬喻中，數度以父與子的關係，作為故事的基石，實有極其重要的意義。佛陀慈悲，視眾生如一子。經文中譬喻父與子，其實「父」就是指佛，「子」就是指所有的眾生是佛的弟子。我們若能很清楚，我們就能了解佛陀大慈悲，與眾生都平等觀。

七、整部法華經最重要的關鍵即是什麼？

開示悟入。整部法華經就是這四個字最重要，開示悟入。開眾生佛的知見；示眾生佛的知見；悟眾生佛的知見；最重要的是要令眾生入佛的知見。

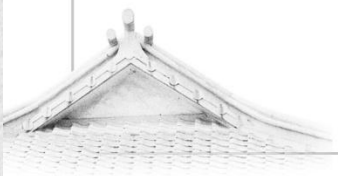
八、諸佛世尊出現於世，唯為一大事因緣，是什麼？

開示悟入一切眾生佛知佛見。我們人人本具佛性，我們才能去悟，悟世間的道理，我們才能入佛心靈的境界，所以「開示」在佛，「悟入」在眾生。

九、上人說，經典雖然是這麼的深，但是我們若有心，就不困難，一點都不深。為什麼？

因為它在我們的日常生活中。

上人向大家說，日常生活中不離佛法，人事物都在佛法中，我們的心若正，心若去除煩惱，人事物無不都是在教育我們，無不都是我們在行菩薩道，若能這樣佛法常常在心裡，「如是等人，則能信解」，有這樣的人，才有辦法能信解。這就是我們要時時在人群中，去體悟人群的道理，現在來聽經，那就一聞千悟。



法華經總說二

一、上人皈依上印下順導師的時候，導師給上人的六個字是什麼？

「為佛教，為眾生」六個字。

二、上人創辦慈濟的初衷，是什麼？

就是要帶領大眾，直接進入法華經的教菩薩法，因此早年精舍舉辦的佛七，多半都以講解法華經為主。但因應眾生的根機，上人多年來，亦曾開示不同的經典，引導弟子逐漸去體會，當代的時間、空間、人與人之間。這些經典的開示，都結合了慈濟人慈濟事，並於其中隱含了法華經的精粹。

三、上人初出家時，在小木屋修行，六個月的時間天天讀法華，拜法華，抄法華。上人開始做慈濟之後，如何修行？

上人還是天天在「操經」，天天都在寫經，所操的經是「心經」，但是此經非彼經，每天在操的心經，是全世界的慈濟人，每天都很操心，都要繞著全球，經者道也，道者路也，所以真的是每天在「操經」，而且是「操心經」。

感恩的時刻向全球感恩，擔憂操心的時候也是繞著全球。上人已將法華的精神，融入慈濟人的生命當中。將慈濟人的制服，命名為「柔和忍辱衣」，期待弟子們藉著外相的服飾提醒自己，在做慈濟的同時，就是在以身行法、以行說法。

四、什麼是如來衣？

就是柔和忍辱衣。看看我們慈濟人走在外面，只要他穿起慈濟人的團體服，無論藍天白雲，或是八正道，或是旗袍，無論去到哪裡都受人尊重歡迎。因為他看到這些貧窮苦難人、受災受苦的人，他就放下身段，彎腰鞠躬，擁抱膚慰，看到老人有病痛，靠近他的身邊，趕快幫他清洗，趕快幫他敷藥、上藥。世間極惡極臭的環境，很忍得住。或是有人在罵我們，還是要鞠躬，說盡了很多好話。付出那分愛，要忍受很多很惡劣的態度。要走入災區，進入人群中去，也要救人，也要勸募。勸募，是要去說法。

五、上人無論是講各類經典、或是引用法華經的內容，所有的開示引導，最終都為了什麼？

為了幫助弟子行菩薩道、深入法華。

六、我們靜思的道場，如何修行？

「內修誠正信實，外行是慈悲喜捨」。「誠正信實」就是我們要心很清淨。淨到什麼樣的境界呢？靜寂清澄。要好好地，將我們內心的濁氣要去除。我們在靜思的道場，要承我們的法脈。雖然處在五濁惡世，我們還是要像出淤泥而不染的蓮花。入群入世，為人間，開一條菩薩大道，行菩薩道。我們要有這分的承擔，若能愈多的人，來認識妙法華，大家的心都能在五濁惡世而不染；若能如此，相信這個人間、社會、人心，一定能淨化。人心若淨化，就是消弭災難最好的方法。

七、上人若聽到大家有「薰法香」，或者是「晨鐘起」，都會很歡喜。為什麼？

我是否有珍惜上人的用心，精進深入法華大海，法入心 法入行？

1、因為珍惜慧命。

2、自行發想。

八、這五濁惡世的時代，眾生的見解不調和，現在急需「靈方妙藥」來調治。應世的靈方妙藥是什麼？

《法華經》就是要來教眾生，人人都成為菩薩；除了人人都成菩薩，這個世

界才能夠平靜下來。所以《法華經》就是應世的靈方妙藥。但願我們現在用這個法髓——法華，適時應機，願人人能接受到這個靈方妙藥、受用，人人身體力行，令這個世間，更平安一些。

法華經序品導讀

一、現在我們的時勢紛亂，毛病叢生，要用什麼方法來治理？

靈方妙藥唯有佛菩薩來人間。才能為人群應病下藥，所以《法華經》就是應世的靈方妙藥。要讓現代人的心境，能會入法華裡面來接受。

二、何謂「六成就」？

古德將經文通序區分為六，稱為六種成就、六事成就，即信、聞、時、主、處、眾。

1、信成就：如是 即指阿難之信
2、聞成就：我聞 即阿難親聞佛說法
3、時成就：一時 即說法之時間
4、主成就：佛 即指說法之主
5、處成就：在某處 即指說法處
6、眾成就：與眾若干人俱 即指聞法之眾

三、佛陀要講經的時候，都是有放光的瑞相。為什麼？

放光的瑞相，就是要讓大家看到佛的時候，開始對佛就有一種敬仰、尊重。眉間放光，這也是佛三十二相之一。心的光人人本具，只是我們的心平時放散了，所以那個光無法聚集。佛的心光，該要發光的時候發光，該收進來的時候就是收進來。在法華會，佛特別將這個光放在兩眉之間，讓大家心的能量，趕快集中起來，心不要散了；大家要好好將這個心凝聚起來，好好來聽聞佛陀所要講的法。

四、《法華經》開始要說的時候，具足哪六種的瑞相？

《法華經》六瑞，就是：說法瑞；開始說法，《無量義經》的時候開始說法，說法之後入定的瑞相。還有雨華的瑞相，還有地動的瑞相，還有心的，大家踴躍歡喜的瑞相。還有眉間放光的瑞相。

五、日月燈明佛有八王子，隨父出家，皆為法師。另有一位妙光菩薩，有八百弟子。在《法華經》中的這些故事，各有何寓意？

八王子代表八識，出家即是轉識成智，而八百弟子則代表八正道。

六、日月燈明佛有八位王子，這其中有何寓喻？

「日」表示智慧，「月」表示慈悲，日月，就是一種光明。「燈」，一盞燈點燃，萬燈相傳，人人心中都有日月燈的光明在，就是我們原來的智慧。所以，這是為我們做一種比喻。一個父親生八個兒子，就如我們的心王，延續八識出去，八識在外面造作一切的業，歸納在第八識，第八識就帶著八識衍生到未來。這八識若能清淨，那就是一性圓明，一性圓明就不再有顛倒，這就是一種比喻。

七、哪裡有佛呢？

佛心看人，人人是佛。我們的心善，見人人都是善。善良的本性那就是佛。所以好人會常常和做善事的人在一起，有這個善根、善念，就已經沒有離開我們的本性。我們只要有善念，看人人都是佛，因為本具佛心。在日常生活中，任何一個人我們都要尊重，就像人人都是一尊佛。若能這樣，每天在看的人那麼多，那就是「得見無數佛」了。行眾善業，自然就能得見無數佛。

八、凡是一個法，不是只有依文讀誦。而應該如何？

將法入心之後，能夠將文再發揚廣大，除了自己受用，也能用種種方法讓大

家理解、受用。這才是真正法入心來，能夠應化無窮，心光就是這樣把它發揮出去。每一個人的內心，都有靈山的道場，我們的心要能跟佛會合在一起，這心靈的風光，才能夠透徹。

法華經序（一）

第一集　二００八年三月十三日

一、我們要以怎樣的心態來禮拜〈法華經序〉？

我們的心態就是要有那分皈依，形命皈依，盡形壽 獻身命來皈依，所以叫「南無」，那就是皈依。每一句「南無」出來，就是以最虔誠的心，盡形命靠近佛法僧，那種皈命禮，發自我們身心的皈命。所以叫做「南無」。我們還要皈命依靠的在哪裡呢？就是「法華會上佛菩薩」。必定要有最恭敬虔誠的心，身心皈命，虔誠禮拜在法華會上諸佛菩薩，敬禮「十方法界常住三寶」。

二、《法華經》中有「本跡開二門」。何謂「本」「跡」？

「本」就是人人全都有佛性，「跡」是顯跡來人間，扮演什麼樣的角色。佛所扮演的，他顯跡在印度在那個地方，他的生態在皇宮裡，然後他為了要解救普天下的眾生，開啟人人的心門，點起人人千年黑暗的心宅。「本跡開二門」，說是兩道門，其實回歸為一。

三、何謂「法喻談真祕」？

來談法，就要用很多的人間事相來配合著道理說話。所以所說的都是真實，但是它很奧祕。佛陀能夠告訴我們，我們除了生理的形態以外，我們還有一個真空妙有的法。所以我們要如何去體會真空妙有，這就真正是「真祕」。

四、上人如何鼓勵我們要成為自己心地的農夫？我是否也期許自己朝此方向努力？

1、從現在開始，希望我們人人要為自心地的農夫，這個時候正是要撒種子的時候。農夫的虔誠，敬天愛地，能夠知季節。我們也要把握這個時候，真正我們的心地要讓它清心，要讓它亮麗起來。我們應該要每天都是很虔誠的心，將所有周圍的人都當作是香雲海會諸佛菩薩，這樣來尊重，相信這分虔誠的心若能時時培養起來，日日都是我們新的心地，日日是與諸佛菩薩接近的時刻。

2、自行發想。

法華經序（二）

第二集　　二００八年三月十四日

一、縣太爺的女兒虔誠禮佛，感應到父親的身體一天天強健起來。上人說，這個虔誠的一念，能夠上達諸佛菩薩聽，也能遍三千世界。我是否用這麼虔誠的心禮拜共修，面對人事物？

自行發想。

二、我們如何能「超生死海」？

人生生死都是一念心，我們的心心念念都在生生滅滅，所以我們生滅的念，我們應該變為永恆，志玄虛漠，守之不動，如此就能「超生死海」。心理四相——生、住、異、滅，都是在我們的內心，起生好念、滅好念，一個好念生起，很快就滅掉。所以我們應該要記得，先把我們現在的心念變成永恆，我們能超越生滅的念頭，這就是我們真的要去透徹了解，要堅持修行的地方。

三、上人說，用虔誠的心來頂禮佛菩薩，真的能拜到那分法喜充滿。什麼是「虔誠」？日常生活中，我是否有用虔誠的心來對待一切？

1、我們人人就是要訓練好我們這念心，對人、對事、對任何一個境界，我們要用我們無私清淨的心來對待一切，我們在念佛、拜佛，也是清淨無私的心念，這叫做虔誠。

2、自行發想。

四、我們要以怎樣的心來禮拜《法華經》？

我們若把它當作我們這個道場就是靈山會，我們在現在已經剎那的時間就遍三千界了，現在我們也是在靈山會，佛講經的時代。所以只要我們很虔誠，虔誠的心，我們就已經回歸在佛陀法華會靈山會上，所以我們虔誠的禮拜非常重要。何況禮《法華經》，字字都是寶，所以字字要虔誠。

求法傳法一念心

第三集　　二００八年三月十五日

一、經就是道，道就是路，所以我們以怎樣的心來禮經？

要以最虔誠的心來禮經。字字珠璣，每一個字都可以入我們的心，字字法髓滋養慧命，每禮一拜如進一步，向著靈山會愈來愈接近，觀想親近法會聖眾。我們每天在禮經，都是步步向前進，我們的心除了好像一直接近靈鷲山那個境界，我們要去參與佛陀講經的法會裡，我們要去取經，所以我們要虔誠。

二、《法華經》是哪一位大師翻譯的？

是鳩摩羅什法師所翻譯，鳩摩羅什法師從龜茲國來到中國，來傳經、來譯經。

三、我們的慧命如何能成長呢？

經，每個字都是寶，每個字都是法。字字法髓滋養慧命。我們要每個字，我們要很寶惜、很寶貴，那就是法髓，可以滋養我們的慧命。慧命若要成長，

我們就要字字把它當作是法髓。因為髓是在人的生命中，是造血的功能，我們的慧命，就是要如何讓我們的生命中，產生了無量數法的智慧。

四、以佛陀當時來說，能聽聞佛法，接受佛法非常稀貴。為什麼？

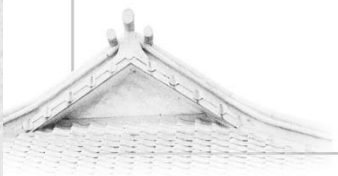
印度很大，它一個城就稱一個國，所以城城為國。有一回佛陀到了一個國家，那個國家的首都裡面總共九萬人口。這九萬人口，只有三分之一有機會看到佛、聽到法；另外的三分之一，有聽到佛的名字，沒有看到佛的人；另外的三分之一，連聽到、連看到都沒有機會。

五、我們應該是很有福，所以我們真的能接受到法髓。應該如何珍惜？

我們應該要顧好我們的慧命，慧命要能成長，就要智慧增長。我們有智慧，才真正能夠滋潤到佛法，有佛法滋潤到，我們的慧命才能增長。所以我們必定要字字法髓，字字都是我們的法髓，每一個字都很精要，所以字字法髓滋養慧命。所以我們應該要很重法，每個字都是寶、都是法，所以我們要字字禮拜尊重。所以我們每禮一拜如親近於靈山法會，我們必定要有這個心。所以我們在今日如此殊勝的因緣，我們應該要以那種很珍惜。

六、求佛法莫遠求，最好修行是在何處？

每個字都是一滴法髓，我們要以很虔誠的心去了解內容，去體會靈山會的莊嚴。因為我們人人有個靈山塔，求佛法莫遠求，其實人人都有心中一個道場，所以我們這個靈山塔最好修行。所以我們要時時感恩尊重，尤其要虔誠，以求法精進的心，字字珠璣，那就是步步精進，點點滴滴法髓滋潤我們的慧命。



法華經序（三）

第四集　二００八年三月十六日

一、人生幾十年很短。四天王天的一天，忉利天的一天是人間的幾年？

四天王天的一天，在我們人間是五十年，忉利天的一天是人間的一百年。

二、上人開示中講述蘇格拉底帶他的學生去果園摘水果的故事，要告訴我們什麼道理？

做什麼事情，只要我們方向對準，就要認真，不要說今天做不到，明天吧；今年沒有這個計畫，明年再來；我現在還年輕，正是賺錢的機會時，要我去做志工，浪費時間，等我退休。這就是不認真，沒有認清楚人生的無常，沒有認清楚我們應該要把握當下，因緣錯過了，再也不可得了。人生只有一次，所謂的「一次」，每一個人的過程只有一次。所以，要認真，把握當下，剎那變永恆。慈濟，就是當初那一念，把握那一念，方向沒有偏差，才有今天的慈濟。

三、我們發心立願要認真，何謂不認真？何謂「志心」？

1、我們要發心立願，而且是要認真的，不是說我今天若做不到，明天再來，這就是不認真的人生。

2、我們認真，還要戒慎，學佛，守戒很重要，戒定慧，你們想，若無戒哪有定？無戒無定要成長智慧這不可能的，所以我們人生要守好規矩，這樣我們的定心才能建立，虔誠就是一念心，守志奉道，其道甚大。志心就包括了前面說的，要認真、要戒慎、要虔誠、要守志，這就是「志心」。

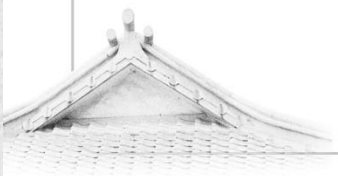
四、我們一直在說，在法華會上，法華會就是在靈山，靈山在哪裡？

人人各有個靈山塔，人人能夠好向靈山塔下修，這就是說，我們人人都有自性三寶。這念清淨的本性，過去、現在、未來，沒有增長也沒有消失，只是被無明遮蓋了。這面心鏡要勤拂拭，要明朗，讓我們自性三寶現前。所以我們要戒慎虔誠。

五、我們原來那念真心迷失掉，所以就「流轉生死」中。這生死的流轉是因為什麼？

這生死的流轉是因為「六根罪障」，我們的眼、耳、鼻、舌、身，緣外面的六

塵境，引起了心的六識——眼識、耳識、鼻識、舌識等等。這個六根被外面的塵境吸引，把我們內心的意識迷走，造就了很多錯誤的事情，所以叫做「六根罪障無量無邊」。



法華經序（四）

第五集　二００八年三月十七日

一、何謂「懺悔清淨」？

簡化成四種過程：1時時反省自己。2發露。3改過。4心理時時都是起善念，沒有偏差的惡念，到這樣的程度就是叫做「懺悔清淨」。

二、發願，我們要能好好選擇。我們應該如何正確發願？

我家裡的什麼人、什麼人若能得如何，我就發願為他素食，我就發願要做好事，我就發願……，這都是有所求的願，有所欲的願，有所回報的願，這種的願，實在是錯誤的願。我們要付出而無所求，才是叫做願。

三、什麼經是佛陀的心靈境界？

《華嚴》就是佛的心靈世界

四、為什麼會根鈍呢？

心貪求煩惱雜念很多，所以他無法去體會佛的境界，就讓佛陀，以四十多年

的時間循循善誘，能夠體會佛心，這樣見佛聞法就不枉然了。

五、佛陀真的要講真實法時，五千人退座。當時佛陀怎麼想？

佛陀心也很難過，不過，退亦佳矣。既然根機還沒成熟，還無法接受，好吧，這樣退去也好，留下來的，就是能接受的。

六、何謂「發露懺悔」？

時時我們的無明所做的、成就的錯誤，我們要不斷發露懺悔，錯都錯了，我們要趕快改過來，改過來，我們要不怕人家知道我們以前的錯誤，這樣我們才能乾淨，所以叫做「發露懺悔」，已經過去了，我再也不敢犯了，所以這就是懺悔。

七、何謂「淨因增長」？

好的因緣不斷一直來，好人與好人一起，彼此成就。我們所看的沒有什麼會污染我們的心，所聽的都是好話，所與大家一起的，都是好人，即使有對我們不規，或是要來誘引我們，我們周圍也有很多的善知識。說不定，我們的力量更大，也能轉變了另外不正見的人，也會讓我們度進來。

法華經序（五）

第六集　二００八年三月十八日

一、什麼叫做凡夫？無所求是不是什麼事情都不做呢？

1、每天都有所求，這就是凡夫；凡夫每做一件事情，都有所求，每付出，就期待回報，這叫做凡夫。我們，修行，就是要到達那分無所求。

2、無所求不是什麼事情都不做。不是，一定要做，而且要很認真做，甚至要很謹慎做，還要虔誠做，還要立志做。

二、我們要好好思考這個人世間，為什麼這麼來在勞勞碌碌，彼此來計較，互相來成仇成恨，來對立，到底為了什麼？

只是一個「求」字。這種的欲求，有欲的心，這個欲，名、利、財、色，這全都是叫做欲。就是求，所以得失的心就起，我們應該這點要思考，了解之後，要心無求。認真，想開了，清楚了，我們就無求了。這是我們心靈最高的境界。

三、我們很虔誠付出，不是為了自己求，是為了什麼？

不為自己求，為普天下眾生求。所以戒慎虔誠，我們要立志，立宏願，擴大愛，拉長情，一切都在無求中。付出，但是無所求。若這樣，就是無得失心。我們心若無得失，我們就無煩惱了，自然就輕安自在了。這個時候的境界，自然就是「身心澄清，淨因增長」了。

四、為什麼說，修行要在人間？

因為，人間才有佛成。在人間可以看到這麼多，我們可以聽到佛法，知道要如何能夠淨身、淨心，身心清淨。我們身心很清淨，造福人群，我們沒有再結到污染緣，若要成佛就較快了。所以，緣，非常的重要，身心清淨，淨因增長。

五、什麼叫做「行願」？

不只是心願，我們已經身體力行，叫做「行願」。我們學佛，希望步步親近佛的境界，以那種虔誠的心，在我們日常生活中的做事，一分的淨緣，又再一分的淨因，付出無所求，就是在接近我們的心願了，所以叫做行願。這日常的生活中每一天，我們的起心動念，身體的行為，都在行願中。

六、為什麼我們內心要好好修？要如何修？

內心若沒有好好修，外行哪有辦法說話能夠攝受人的心。我們若沒有好好用功，別人不會尊重我們，我們也不會尊重人。所以，內要謙虛，外要禮讓，內的謙虛就是功，外的禮讓就是德。所有的功德，「起隨喜心」。什麼人在做，有成就的，我們都讚歎，我們都不要去障礙別人的道心，不只是不障礙，我們時時隨喜讚歎。

七、應該如何「回向」？

「回向菩提」，回向自己向他人，自己要好好用功，對他人我們都要尊重，所以，這種回向，回向菩提，這就是覺，覺悟。我們自己要自覺，我們要去覺他人。自覺覺他，這也叫做「回向」。

八、我們都是凡夫，禮拜時也同樣有求，求什麼呢？現在該如何努力？

1、希望我們臨終之日，正念現前，心念要很正確，不要受到外面的境界誘引。我們要時時保持我們這念的善念，知道我們來去方向要往哪裡。希望我們捨離這個身體，又回來在我們的道場，回來在我們現在這種風調雨順，國泰民安的世界。

2、我們應該在現在要好好照顧我們的心，日常的習氣要趕緊改除，把我們的心念清淨，讓我們很清楚，我去再來，是要做什麼。淨因福緣，就是我們未來，未了的道路，我們還要接續這種淨因福緣未了的道路再來這叫做「正念現前」。

靜思清澄妙蓮華

第七集　二００九年七月二十三日

一、我們靜思的法脈，到底是什麼樣的精神？

就是「靜思清澄妙蓮華」。靜思精舍，我們靜思的道場，從開始就是「內修誠正信實，外行是慈悲喜捨」。「誠正信實」就是我們要心很清淨。淨到什麼樣的境界呢？靜寂清澄。甚至我們不是要自修自利、獨善其身，不是只有這樣而已。我們在民國五十五年那一年成立了「克難慈濟功德會」，就是希望本著佛陀的精神，要度眾生、拯救眾生。

二、佛陀說，在這個「空」中還有「妙有」。這「妙有」是什麼？

妙有就是業的種子。所以《法華經》是叫做圓教。不執有，也不執空，所以空中還有妙有存在。所以這就是我們的心要回歸那分「靜寂清澄」，所以我們必定要靜思來反省，我們的心靈境界為什麼會這麼複雜？為什麼我們還是在日常生活中，還是在這種煩惱障礙重重？所以我們必定要修行，我們要進入圓融真空妙理，那就是在靜寂清澄。

三、佛陀在真空妙有的圓教中，用什麼譬喻呢？

佛陀以法華來比喻，因為我們都是在五濁惡世中，所以就如蓮花一樣，蓮花出淤泥而不染。我們學佛必定要像蓮花，在五濁惡世中不受它污染，這就是我們要修行的地方。

四、佛世的時代，他的僧團中，是不是人人的心就完全清淨呢？能夠都無爭？是不是和道理能會合？也還是很困難。但是佛陀是怎樣教育我們？

我們要先從形態開始，生活的形態叫做生態。在我們的生活中，表達出我們已經出家了，心無掛礙，就能夠沒有恐怖。世間的形象、事物、道理我們都知道，沒有什麼樣的親、愛、情的繩索，把我們綁著，沒有愛恨情仇在我們心裡，我們就沒什麼好掛礙。我們人人都有與生俱來那分煩惱習氣，雖然說我要修行、我發願、我發心，不管在家、出家，這樣的習氣還沒有離開。所以佛陀說，我們要好好地將我們內心的濁氣要去除。

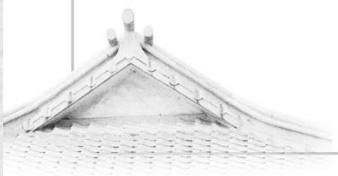
五、雖處在五濁惡世，我們還是要像出淤泥而不染的蓮花。意思是什麼？

我們的心不要被五濁惡世這種的生態污染。我們這輩子能走入圓教裡，要趕緊把握時間，在日常生活中，改除習氣。「靜思清澄妙法蓮華，慈濟人群菩薩

道」，我們不要獨善其身，我們要走入人群中，廣招來眾，人人一起來，讓我們這個濁惡的世間能多一個人走入慈濟的門。

六、我們的心要時時要有那分「靜思清澄妙蓮華」的心。愈多的人來認識妙法華，對人間社會有何好處？

我們若能愈多的人來認識妙法華，大家的心都能在五濁惡世而不染；若能如此，相信這個人間、社會、人心，一定能淨化。人心若淨化，就是消弭災難最好的方法。所以，我們與世無爭，與事無爭，與人無爭，更要會合道理行入菩薩道。我們要發心願趕快將過去的雜念習氣，去除掉。



宇宙無邊 諸法源遠

第八集　二００九年七月二十四日

一、上人希望能用《法華經》來把它簡單精要，把它攝入於「靜思清澄妙蓮華，慈濟人群菩薩道」。對我們的期待是什麼？

期待我們如佛陀所教化，行菩薩道。在我們的修行道場，但願人人，我們的心，每一天都要有這分「靜思清澄妙蓮華」。甚至要發大心、立大願。「慈濟人群菩薩道，內修外行，能將法與平時我們修行的思想，加上我們身體力行在人群中，三而合一，看是否能將《法華經》的精神把它展露出來。

二、我們人人本來具有大圓鏡智，無奈的是什麼？

無奈的，就是我們凡夫受外面的境，把我們矇蔽了。所以，我們這念心需要戒來預防，不要外在種種的景象來誘引我們的心智，出去被它污染了，這就是戒。戒能防非止惡，保護我們心地一片的清淨。

三、為什麼說，「諸法無疆界」？

因為「無處不藏經」，到處有物就有法，所以「諸法無疆界」，「天長地久，諸

法源遠」。不是從兩千多年前的釋迦牟尼佛開始講法，那個法才開始的。法源很遠，無始來今，淵博源頭難測，無法去測量。佛陀在《法華經》「壽量品」中說，「法」無法去定什麼時候開始，叫做「無始」。只能以「壽量品」來比喻，無法能計量。

四、如何落實法在生活中？

法在我們的生活中，生活中你能體會到這分妙有真空，還有什麼好計較的呢？各位，記得「靜思清澄妙蓮華」，把我們的心照顧好，雖然在污濁的世間裡，我們要顧好我們的妙蓮華在人人的心中，要「靜思清澄」。所以人人要多用心！

法性延綿不斷

第九集　二００九年七月二十五日

一、何謂「萬物法性本具綿延」？

所有的法，它的性本來就是具有，不斷一直延綿下去。稻子變稻穀，稻穀變米。這粒稻穀，它有無窮盡的日月，它的法性本具綿延，還是年年月月不斷地延續下去的生命，這就是五穀雜糧它的法性。只要留下它的穀種，「一」生無量，無量從「一」生，這就是它綿延的本性。這個物種的本性，就是不斷綿延。

二、上人說，我們人人的內心要如何來培養一朵妙蓮華？

我們要在這個五濁惡世中——「慈濟人群菩薩道」，我們要投入「慈濟人群」中，來行菩薩道，這都是我們過去有緣，我們才能共同一個志願，發這樣的心來。

三、人都是都有一個本性，與佛同等，為什麼說了這麼多的話，我們還無法成佛呢？

就是因為我們這個心還沒有清澄，所以蓮花還沒成長。心沒有清澄故很多煩惱去除不掉，輪迴在因緣果報中。

四、法本無法可說，是謂真空妙有。為什麼？

因為，它沒有因緣成就之前，它的法性還是在，只是要等待因緣成熟的時候，法相，這個「相」就會生出來。有了相——形象、萬物，它就會循環不斷。

五時設教應根機

第十集　　二００九年七月二十六日

一、佛陀來人間的一大事因緣，為何？

開示悟入一切眾生佛知佛見。「開示」在佛，「悟入」在眾生。

二、常不輕菩薩心靈的境界是什麼？他如何「行」？

1、既然是覺，那就是心包太虛；既然是覺，是心無染著。這不會被境界誘引，這是常不輕菩薩心靈的境界，他真的知見，因為佛的開示，他真的悟入，他已經開啟了知見，所以沒有迷，有了智，本性是佛，這個知見。

2、他已經知道人人有佛性，所以他身體力行，尊重所有的人，所有的人迷，對他很不尊重的，他還是恭敬、尊重別人。不尊重我，是他的事情，我應該要尊重他。

三、我們眾生為什麼淪落生死？我們應該要如何？

1、因為我們眾生迷不自知覺。

2、能有機會來做人，有機會接觸去做好事，有機會學佛，要把握。迷者自迷，覺者自覺，既然是覺，那就是心包太虛；既然是覺，是心無染著，這才不會被境界誘引。

四、何謂佛陀「五時設教」？將眾生根機分成那三種？

1、因為眾生根機不同，佛陀為了要說出心靈本懷的真實法，用種種的方法，設五時，就是五個時段，叫做「五時施教」。

華嚴說三七日，化度上根上智的大菩薩。之後，講《阿含經》十二年。再來就是方等，講八年。再來就是般若二十二年。再接下來就是法華八年。這就是佛陀「五時設教」。

2、佛陀同樣在說法，有的人很快就可以接受到。不只是接受到，跟佛心契合，契合佛的本懷，這樣就可以身體力行，這就是速——很快，很好的根機，很利的根機。他相信之後，他能夠身體力行。

有的較中根機的，相信，但是習氣難除。這就像舍利弗這些弟子，雖然他知道佛說的很好，但是他很煩惱，眾生剛強難調難伏，我不敢接近眾生，獨善其身。

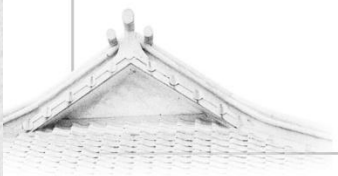
假如是下根機的，佛陀的開示，聽了他的心懷疑，到底是對或不對？不

只是心中有懷疑，他還不能很信服；有懷疑，就不會信服，同時還會造惡，這是很鈍劣的根機。有時候沈沈浮浮，不是沒有接觸到佛法，接觸到了，但是就是浮沈不定，甚至信疑參半，這就是叫做下根器，鈍劣的下根器。

五、無常人間迅速，上人期許我們要如何學習?我是否有努力向常不輕菩薩學習?

1、希望人人都是上根器的人，否則我們也要保持在至少在中，假如再下，可能浮沈很久的時間。我們不要做下劣根機的人，希望人人成為常不輕菩薩，知見覺悟，守好他的本性，也尊重別人。

2、自行發想。



為度眾生 來去娑婆

第十一集　二００九年七月二十七日

一、為什麼我們要學習做一個沒計較心的人？

不計較的人，就沒有是非。那就能脫離那分妄想，我都不要跟你計較了，我還要想什麼呢？怎麼樣都好。這種沒計較心，沒有煩惱心，沒有得失的心。成佛的方向，就是要我們把世間的事情，都全部透徹、看開。

二、是不是到了兩千多年前那個悉達多太子來修行，才開始成佛嗎？

不是。釋迦牟尼佛是成佛道以來，已經不可思議阿僧祇劫了，已經很久很久的時間，無法用算數的數字來說，在幾億幾萬，多久多久以前，無法說。

三、佛陀在他為太子時，是為誰修行呢？

不是為自己，是為眾生而修行，為眾生成佛。因為眾生在這種四姓階級，苦難人這麼多，生老病死、生離死別、愛別離苦，所以為了要解決很多矛盾的問題，為眾生去找出了一條覺道。

四、何謂四諦、十二因緣？

四諦：苦集滅道。

十二因緣：無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。

五、上人說：「蓮花出淤泥而不染，就是在人我是非，人事煩惱中，我們才能開出了一朵燦爛的蓮花」。您有何體悟？

自行發想。

妙法隨順時代機緣

第十二集　二００九年七月二十八日

一、佛陀為了人間而設教，視眾生的根機，隨那個機緣為眾生設教。所說的教育，是指什麼？

教育就是啟蒙、傳道，解惑、授業。要啟開眾生的心靈，要讓他知道他的盲點在哪裡？這叫做「啟蒙」。應該要再傳道給他，為他指點一條正確、康莊、安全的道路，這叫做「傳道」。路很長、很遠，在這個中途可能會出問題，我們就要教他方法。眾生耐不住這念行道、修行的心，所以佛陀要不斷地為眾生的根機，去為他隨機逗教；常常要護著眾生——保護眾生走上這條菩薩道。

二、為什麼佛陀要用很多的方法設教？法有差別嗎？

「法無大小、高低、深和淺，唯應時代生活習俗，唯應時代生活習俗，妙法應用在人間群體中」。法沒有高低、深淺，是眾生根機差別而已。佛所設的教法，隨著眾生的根機，所以他就要用很多的方法。對機就是妙法；不對機，哪怕是直指人心見性，成佛，這麼簡單，不過對方的根機無法

接受，聽不懂，無法得入。

三、上人說，什麼是真正的佛法？我是否有將佛法實行在人群中？

1、佛法能實行在人群中——講人家聽得懂的，指引人做得到的，這就是真正的佛法。這就是在人間群體中，佛法不是只在叢林裡；佛法是要應人間所需要，應時代生活所需要。

2、自行發想。

四、為什麼會貪？為什麼會瞋？為什麼會癡？

1、因為無明起。

2、因為癡。

3、無明就是癡的展現。他有了癡念，所以會發脾氣；有了瞋念，他就是有貪。所以貪瞋癡是發自無明，無明是叫做癡念，所以，癡，怎麼說都說不清楚，怎麼聽都聽不懂，怎麼教都教不會，就好像是一層無明遮住了。看不清楚，聽不清楚，學不會，這就是叫做癡。

般若智慧 真空妙有

第十三集　二００九年七月二十九日

一、我們內在要有「誠正信實」，外行要有「慈悲喜捨」。誠正信實，這是表示什麼？

表示我們的心，沒有受到那個煩惱，是非人我污染了。人我是非，很多紛紛擾擾的事情，我們要能夠不受影響，那就是要好像在污濁的池中，能生出了蓮花。

二、在污濁的池中，能生出了蓮花。我們要如何才能做到？

我們平時，自己要很守護我們這念心，在污泥中，污濁的地方，不去受到污染，所以要守好我們這一念心。就像那個妙蓮華一樣，這是我們在修行，要守好心，要誠正信實；但是不是獨善其身，必定要兼利他人。

三、同一個道場在修行，十方的人來，各人不同的習氣。我們要如何修？

我們就是藉著各人生活不同的習氣，常住在一起，我們就要學，學如何能包容；一分不好的臉色給我們看，我們要學會感恩；一句很不好聽的話讓我們

聽到，我們要學會善解；我們要知足，不管什麼樣的環境，如何辛苦地付出，就是為了要修行。在不同的環境、不同的習氣，大家共住在一起，這就是我們一個很好的道場，所以我們要很知足，衣食住行我們都要很滿足。這就是要好好地讓我們的內心，能誠正信實；包容大家，就是要慈悲喜捨。

四、學佛，我們要走中道。何謂中道？

中道——不執空，不執有。

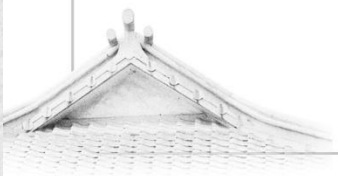
五、《法華經》就是中道，所說的「空」、「有」是指什麼？

所說的「有」，是妙有——是回歸到菩薩道，到佛的境界。我們人人有佛性，我們要回歸我們的佛性這個妙有。般若是過程——真空。人與人之間，我們不要那麼執著，應該要用寬大的心去包容；用善解的心，掃除我們內心的煩惱，所以我們不執空、不執有；我們要知道，空中有妙有，妙有中就是真空。這都是包含在《妙法蓮華經》的裡面，所以它稱為諸經之王。

六、何謂華嚴的境界？我們要如何來成就我們內心的妙蓮華？

1、靜寂清澄，那種心靈的境界。

2、我們要用心，聽法要用心，日常的生活要「清澄妙蓮華」，不受種種的境界來污染我們；即使外面的境界真的很污濁，我們也要感恩，因為蓮花是在污泥中才能成長。所以我們對人人用感恩心，來成就我們內心的妙蓮華。



妙法如藥療眾病

第十四集　二００九年七月三十日

一、眾生剛強，難調難伏，唯有要有一位很好的調御師，才有辦法調伏。這位調御師是誰？

就是佛。「唯諸佛菩薩願力」——唯有諸佛菩薩的願力，才有辦法來調伏眾生，那個見解及無明。所以現在最需要最需要，是宇宙的大覺者，諸佛菩薩的願力。

二、諸佛菩薩來人間，調伏人心要用藥。什麼是最好的藥呢？

法，法是妙藥。宇宙大覺者，時時就是在應用這個法，只是我們眾生不覺，所以妙法就是妙藥。我們眾生若能夠覺性提起，人人都在法規裡面，人人都是健康，天地萬物調和。

三、如何才能讓這個世界平靜下來？

《法華經》就是要來教眾生，人人都成為菩薩；除了人人都成菩薩，這個世界才能夠平靜下來。所以《法華經》就是應世的靈方妙藥，但願我們現在用

這個法髓——現在來說法華，希望能適時應機，人人能夠受用。

遵佛遺教

第十五集　二００九年八月二日

一、舍利弗舉薦阿難承擔侍者，阿難提出哪三個條件？理由是什麼？

1、第一希望佛陀能夠將二十年前所說的法，重新再次說一遍。第二不受佛陀退換下來的衣服。第三就是受供的時候，距離要遠一點，不與佛同坐。

2、阿難怕將來如果需要，要結集佛陀所說的教法，所以希望佛陀能夠將二十年前所說的法，重新再次說一遍。

不穿佛穿過的衣服。接受供養的時候，離佛遠一點，比較不會被人議論說，供養佛的餐食對我又有特別，所以衣、食這兩樣，希望能夠脫離人的議論。

二、佛陀說法四十九年，那一年是八十歲。當他在行腳的時候，感覺到他的化緣已盡，選取入滅的地點在何處？

佛陀遠遠地看到雙羅樹，兩棵樹。樹身是兩棵，樹枝交錯結合在一起，好像是一棵樹。這雙羅樹，就是叫做歡喜樹，是很茂盛的樹。所以佛陀選擇在那

裡，要阿難為他鋪下尼師壇。向阿難說：「我人間的化緣已盡了，想要在這裡取入滅。」

三、佛陀圓寂入滅的時刻，阿難很激動，跑到外面樹下，放聲哭。阿那律跟阿難說應該把握時間，去請教佛陀最重要的事情。是什麼事情？

佛如果滅度後，以誰為師呢？大家的心要住著在哪裡呢？佛陀的僧團裡面有惡性的比丘，不守、戒規的比丘，佛若是滅度之後呢，什麼人能夠調伏他？要怎麼樣才有辦法把佛法傳下來？僧團如何能夠調伏？未來一定要結集經典，怎麼樣才能取人的信受，知道所結集的經典確實是佛說的呢？

四、阿難問佛陀：「佛在世的時候，大家以佛為師，佛若是入滅之後，以誰為師？」、「以什麼為住呢？」佛陀如何回答？

佛陀回答他：「我在的時候，你以我為師，以佛為師。我若是滅度之後，就是以戒為師。」「以四念處為住。」。

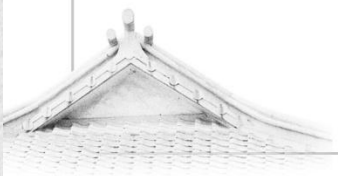
五、阿難問佛陀：「惡性的比丘，由什麼人來調伏？」佛陀如何回答？

佛陀說：「大家要發慈悲心，好好向他們勸導，勸導不來的時候，你們只好默

擯他。」

六、佛入滅前，跟阿難說要如何結集佛所講過的經典？

佛陀說：「未來我若是滅度之後，當然你們要重新結集我所講過的經典。但是結集的時候，要記得：每一部經的經頭，一定要以『如是我聞，一時佛在某某處，與某某大眾』，有多少人，這些文字一定要放進去。」這就是每一部經的開頭，叫做經頭序。凡是佛的經典的開頭，都要有「如是我聞」等這些話，如果沒有這些話，那就是偽造的。



結集佛教經典

第十六集　二００九年八月三日

一、「以『四念處』為住。」何謂「四念處」？

「觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我」。

二、法如果不入心，人我是非佔滿了我們的心，不像修行。修行的道場在哪裡呢？

在我們的心裡。所以我們自己內心的道場，如果不會自我清淨，只是在生住異滅的心念中，這種人非我是，在那裡生生滅滅，多麼辛苦？又再起惑造業，這不是修行人的本分事。

三、佛陀若是滅度之後，惡性的比丘，什麼人能夠來調伏？

佛陀說：「默擯，可以的話，大家就用慈悲勸導他。勸導，他能夠接受，為他恭喜。假使不能接受，我們就把他默擯，不要和他計較。」這是佛陀的慈悲，眾生的業力；業如果重的，真的是很難調伏。他如果沒有結到好緣，任何一個人說的話，他都沒有辦法聽入心。

四、阿難向迦葉尊者說，為了要做佛的侍者，所以有少分的煩惱還沒有斷。上人開示說，雖這個道理講得通，不過，我們應該要記得佛陀入滅的時候對我們的交代。佛陀的交代是什麼？

交代我們人人要以戒為師，以四念處為住。我們必定要有四念處而住、以戒為師。所以不管是心，或者是生活，我們要好好時時調理好我們的身心。

阿難尊者斷惑因緣

第十七集　二００九年八月四日

一、迦葉尊者責備阿難尊者犯了哪些突吉羅罪，應於僧中懺悔？這段經文對我們有何啟示？

1、阿難沒有辦法及時供應水供養佛陀。佛陀穿的衣服，被風吹到阿難的腳底下。迦葉尊者說，這就是不敬。佛陀說：「佛可住世一劫。」，後面又一句：「但是世緣也盡了。」當初就是阿難少說一句話——懇請佛陀住世一劫。所以佛陀就應世壽八十歲入滅。

2、迦葉尊者以細節規戒來提示，要讓後世的人知道，尊重長輩，要有怎麼樣的尊重。我們守戒，在日常生活中，在應對回答，我們也要很明朗、很及時。我們說話要很小心，因人、因時、因地。應該說的話，你沒有說，也不對。所以這也是我們要學的。

二、每一次如果有人要圓頂的時，上人是如何勉勵？

我們既然是出家，我們要有大丈夫的心。日常生活的規則，我們要守好。女人的習氣，或者是有不規則，要及時反省。我們的生活要像大丈夫，出家乃

是大丈夫事；出家乃是大丈夫事，將相難為。要真的有毅力、勇敢，我們的毅力要用在那種，就是外面的境界來了，不會搖動我們的心。我們要一心守好佛陀教育我們的規戒，所以規戒是我們的慧命成長。

三、迦葉尊者要阿難用功斷除煩惱，得到神通再進來。阿難不斷地精進，不斷地反省，得三明六通。何謂「三明六通」？

三明：天眼明、宿命明、漏盡明

六通：神足通、天眼通、天耳通、他心通、宿命通、漏盡通

四、上人說：「阿難得到四果羅漢，煩惱完全去除，他身心輕安，法喜禪悅，這我們無法理解，不過，這個三明，我們應該要多用心去體會，希望人人都能夠將煩惱減少，智慧自然增長。」反思自己，是否有將煩惱減少，智慧增長？

自行發想。

如是我聞

第十八集　二００九年八月六日

一、迦葉尊者對阿難一番的刁難。是為了什麼？

為了要成就阿難，所以這就是大僧示範啟迪。這應該是迦葉尊者他的悲智，他希望佛陀的教法能夠傳承在未來。所以他發揮了他的智慧，用這樣的動作，要來鞭策阿難，所以成就妙法傳世以後的「如是我聞」。

二、阿難證得大阿羅漢，輕安自在，回來結集的波羅窟的外面，他在那裡敲門。迦葉尊者聽到阿難的聲音，就跟阿難說什麼？迦葉尊者這樣有何用意？阿難進到窟內的情境如何？

1、「你的煩惱已盡，道業已成了，你應該要現你的神通，從石頭縫鑽進來。」

2、既然六通成就，一定要現出神通來，這就是考驗。

3、阿難進到窟內，一到裡面，他就是謙卑、尊重，恭敬禮拜——就像在禮佛一樣，禮僧眾，這樣恭敬禮拜。迦葉尊者很慈祥，他伸出手來摸著阿難的頭，向阿難說：「我是為了要成就你能趕快成就你的道果，所以我才

會那麼地嚴厲地責備你，希望你不要有怨嫌在心裡。」表現出那種長兄如父這樣的疼惜。

三、當阿難升座結集法藏時，身心那分明亮、莊嚴的形象，和佛很接近。大眾起哪三疑？

1、疑佛重起說法。

2、疑他方佛來。

3、疑阿難成佛。

四、阿難還沒敘述佛所說法之前，他就開始唱言：「如是我聞。」何謂「如是我聞」？

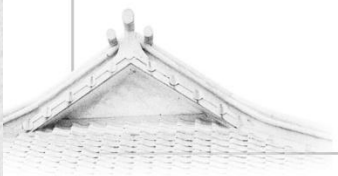
「如是我聞」，意思就是說：我還是我阿難，不是佛復生，不是佛陀又重新現前在這個地方跟大家說話，不是；也不是他方的佛來，一樣是我阿難；不是我自己能夠說的法，我只是聽佛所說的法。所以「如是我聞」，是我阿難所聽的，聽什麼呢？聽佛所說的法。

阿難所說的「如是我聞」，就是為了要息諍論。因為恐怕有的人會議論：「這是你阿難說的話，是阿難你的見解，我不一定要信服。」所以，阿難他就

說：「是我聽到佛這麼說。」這也是遵佛遺教，也是要斷眾疑，再來也是要讓大家息諍論。

五、佛經的經頭就是「如是我聞」，印度的宗教，他們的經典的開頭是什麼？

「阿憂優」。「阿」就是沒有，「優」就是有。意思就是說，世間萬法不離開「有」和「沒有」，或者是「空」，或者是「有」，這就是他們的道理。



重視因緣會合

一、何謂六種成就？

信成就、聞成就、時成就、主成就、處成就、眾成就。

二、上人說，六成就，第一就是什麼？

第一就是「如是」。「如是」這兩個字，就是真實妙法，我們要相信，這叫做信成就。能相信，才坐在這個地方坐得住，就是能相信，才願意來出家，才願意慈濟人這樣合群起來。就是有了這分因緣，我們有靜思法脈。「靜思法脈勤行道」，我們這個團體就是因為我們大家有志一同，願意共同一處來修行。

三、修行要法入心，要如何才能法入心？

一定要靜思，時時反省，每一個時候我們都要在靜思中，我們的心若有靜思，我們才能靜寂清澄；我們能夠靜寂清澄，我們的這個心願才能心包太虛，那就是志玄虛漠，我們的心若沒有靜寂，若沒有很清澄很清淨，充滿了煩惱，那麼心靈的境界無法回歸佛的本性。但是要到達真正回歸佛的本性—

——靜寂清澄，必定要勤行道。

四、除了修行道場團體成就，我們還要如何？

要入群。慈濟宗門已經開了，所以我們心要入群去度眾生。外面要有一群跟我們志同道合的，慈濟菩薩道要入群去，為苦難的眾生去解除苦難。

五、「我聞」，是指什麼？何謂「一時」？為什麼會說「一時」呢？

1、「我聞」就是能持的人。

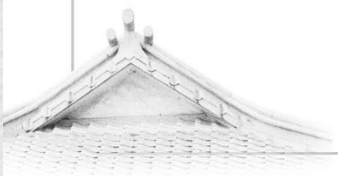
2、「一時」，就是聞持和合，佛陀那個時候。

3、這真是佛陀的智慧。在這個宇宙之間，星群裡面地球、月球、太陽，有公轉、自轉，所以不斷地在轉。時間都不同，所以稱「一時」。佛陀的教法不是只是在人間，是在六道；不只是在六道，是在宇宙無際的空間裡。所以，就用「一時」解決——不管是在哪一個地方，就是一個時候。

六、何謂「主成就」、「處成就」？

佛就是大覺者，能說法者，那是「主成就」。王舍城耆闍崛山，這個地方是

「處成就」。



佛法大海 信為能入

第二十集　二００九年八月九日

一、佛陀用耐心，用種種的方法，慢慢來誘引，到了最後正直捨方便，施真實大教，那就是什麼？佛陀一世的心願是什麼？

1、《法華經》。

2、要人人能夠發菩提心，行菩薩道。

二、每一部經的開頭「如是」。有何意涵？

「如是」，就是信的成就。我們很有信心，我才會翻開這部經，這部經裡面的道理，我要信受奉行。每一部經到最後都有「皆大歡喜，信受奉行」。你有相信，才會讀這部經，聽這個法，所以這就是信。

三、我們相信這條路在走，所以信如是，才能夠入。入哪裡呢？

佛法大海中。

四、我們一定要先培養我們的信心；要入經典之前，信心就要建立。為什麼？

有信心才能夠入法的初機，才可以真真正正的這個門打開，我們才能夠進來。開示悟入，如果沒有信，無法體會佛的道理。若無信心，即不肯修習。讀經也好，聽經也好，聽的若沒有放在心裡，就是脫離這個道。若沒有先培養這個信心，沒有入這個道，我們就不知道心地大法風光，所以我們一定要有信心。

五、何謂五根五力？

五根：要先有信根，精進根，念根，還有定根，才能夠得到慧根。

五力：信的力量，精進的力量，念的力量，定的力量，智慧的力量。五根五力，都在「三十七助道品」裡面。五根五力，要以信開始。

六、信才能成就一切因緣。我是否有相信這個大法，好好深入學習？

自行發想。

真如性顯 塵去光現

第二十一集　二００九年八月十日

一、一切的善法都是從根生出來。什麼根？

信根。我們有很根本的信仰，才能產生有力的願力，所以有信願才能力行。信要正信，正信就是道源功德母，一切諸法就是從信開始。

二、天災都是因為人禍惹成的，所以我們應該要如何？

人人要守本分，敬天愛地。我們在人群中，應該要多造福緣，才不會讓我們一念的心欲無明，惹來了欲界欲念。

三、我們的根塵如果會合的時候，我們如何才能安然？

不起欲，不起心念。我們不只是沒有欲、沒有念，我們還有一個善念，慈悲的愛去付出。不只是不執著，還能捨，這就是除了克服以外，還去付出。我們能知道大自然的法則，不要為了大自然的法則，在起心動念很煩惱。我們如果看得開，自然我們這些煩惱觀念、思想，自然就能「靜寂清澄，志玄虛漠」，我們的心思不起動念，那就是靜寂清澄的境界了。

四、心靈這個室內會這麼黑暗呢？我們現在修行就是要用功，用功於何處？

1、因為有塵，這麼多的無明，這麼多的塵埃把我們蓋住了。因為在這個三界，有這個欲念，跟有色的東西來亂我們的心，或者是我們的思想還不正確等等，所以亂了我們的心，埋沒了我們的本性。

2、要用功掃除內心的塵霾，把它掃乾淨，找到我們的本性，找到我們的真如，找到我們心室裡面能夠發光、發亮的本性。所以說，「真如性顯，即塵去光現」，這個光明就發現出來。

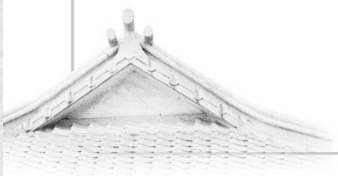
五、要如何才能回歸我們的真如本性？

就要掃除那些煩惱惑，見、思、惑。

六、孩子捧沙虔誠供佛、清淨發願。佛陀微笑，阿難請教佛陀。佛陀說，經過了一百年後，這個國家會出現一位信佛最虔誠的國王。關於這個佛經故事，上人如何開示？

一念心清淨無私，這分的信念，它的功德是如此之大。一把沙供佛，那種虔誠恭敬，比幾十年有形的供養，但是心，滿心都是煩惱的祈求，就不同了。這種無求虔誠，天真無邪，這就是如來的本性，這樣他就能如願了，真的能

夠傳承佛法。這就是信，學佛就是起那分虔誠的心，我們要清淨無染，這樣才是真實的真如法，所以人人要虔誠用心。



聞成就

一、阿難已經體會到佛陀的教法，他已經透徹到我空，把這個五蘊分開之後，根本沒有一個我。為什麼說「如是我聞」，這「我」有何意涵？

世間人就是迷在法與理，不知道這個「我」是一個假相。阿難要將佛陀的教理入心來，要說給大家聽，要讓大家相信，所以他要「如是我聞」；佛陀所說的真理是我阿難聽的。所以這個法，要流布在世間要隨著世間人所說的話。阿難已經很透徹佛陀的道理。他明知凡夫所稱的我，是五蘊假合起來，有這個身體的名相，分開了什麼都沒有，就是空了，不應該去計著這個我，不需要說是我。不過就是要有一個名相來稱呼，

二、何謂「率爾的耳識」？

就是這個耳朵聽到聲音，但是我們這個心識，意識沒有在用，只是耳朵有聽到聲音，沒有入那個聲音裡面去分別他在說什麼。

三、阿難是用什麼來聞佛的道理？

阿難是用他的智慧心來聞佛的道理，所以他不是用率爾的耳識，不是只是在佛的身邊，佛在講話是別人聽，他沒有心聽，不是。他是很用心聽，所以他內心的意，和佛的聲音的境界完全會合，所以叫做眾緣和合，所以這叫做耳聞。

四、僧團推薦阿難為佛的侍者。阿難當然是很歡喜，但是他向佛乞求哪三件事？

第一、不著佛陀退下來的衣服。

第二、不隨佛受單獨的供養。

最重要的就是，佛陀二十年前所說過的法，我阿難都沒有聽到。我要求佛陀將過去二十年前所說過的法，能再為我重說，再重新說過。

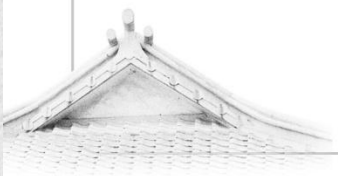
五、阿難向佛乞求，不要穿佛陀退下來的衣服。為什麼？

阿難怕人家說佛陀偏護阿難，阿難不希望有人這樣的議論，所以他第一個條件，就是不要穿佛陀退下來的衣服。

六、阿難說，佛陀若是單獨受供，他不要跟佛陀去。為什麼？

因為供養佛陀一定會很豐盛；阿難覺得我若隨佛陀受單獨供養，人家會議

論：「阿難，你很好，你隨佛，隨佛吃，所以都會吃得比我們好。」阿難不要讓人說長論短。



真如實相的妙法

第二十三集　二００九年八月十二日

一、為什麼阿難的智慧會那麼好，為什麼他能一聞千悟呢？

因為他從過去生中不斷、不斷地累積，已經把煩惱、見、思、惑等等，不斷地在掃除。長久以來與佛的緣深，時時在聞法，甚至如果沒有跟佛同世的時候，他自己的修行，心鏡不斷地在擦，所以他的清淨本性本來明朗，只是為了配合佛陀再來人間來說法，就像有多少的菩薩都是隱實現權，把他的智慧稍微隱下來，隨著人間大眾一樣，好樂佛法，隨佛修行。佛陀觀機逗教，臨機應變，他就全部收納下來。阿難他的根性利頓，很利，所以他一聽到馬上就能了解。

二、「耳朵在聽，要用心吸收，才能夠聲、塵會合，將真理的法入我們的心。」我在聽聞佛法時，是否有專心，心無雜念？

自行發想。

三、上人開示講述到釋迦佛前生是一位仙人時虔誠祈求發願，來世能所說的法人

人能信受恭敬。現在的釋迦佛說：「我只是祈求，祈求我口說真實語，能夠取得人人的信受。」這一段，上人對我們有何勉勵？

修行要讓人信受，必定要時時說真實語，說好話，修口業，自然生生世世說的話，大家就相信。如阿難所轉述的經，我們應該也很相信，因為他是說佛所說的法。學佛、修行，就是要一個真實的心，要相信，相信正法是真如法，是獨一無二，真如實相的妙法，所以我們一定要信受奉行。

四、「時時說真實語，說好話，修口業」，我有如是修、如是行嗎？

自行發想。

時成就

一、聖人說的時間，跟我們凡夫的時間，有何不同？

聖人說的時間，完全是永恆的時間，不是像我們凡夫只是在和時間計較。一個星期是七天，就要休息兩天，有什麼樣的節日，就要再休息幾天，這種計較時間，真的是很可惜。時間，我們可以成就一切，時間如果「休」就是「假」，叫做假日，假日就不是真實的，所過的就不是真實的人生了。作假，作假就空了，所以我們對時間，我們要珍惜。

二、佛經所說的「一時」，有何意義？

「一時」，其實時間是很長，不管是什麼時，也是一樣是世事合會，因為佛陀說法是天、人，或者是龍宮，天地之間都要適用。當時，佛陀的迦毘羅衛國，就是現在的尼泊爾，不曉得又和我們的時差又有多少，很難以計算。所以，為了取信於大家，確實是這樣，我阿難有一個時候，聽佛這麼說，通稱「一時」。在經典裡面會用「一時」，就是要讓我們知道「世事會合尚待適期」——我們世事能會合起來，要剛剛好的時間。「一時」，這個「一」字，

就是佛說法的時候，是佛說的時間，不是其他人說的。

三、《法華經》，「如是我聞，一時」，這個「一時」，是什麼意思？

真如合會那個時候叫做「一時」，這個「一時」就是佛陀說《法華經》的時期。也就是佛陀在人間教化眾生，眾生的根機，和緣最成熟的時候，因為佛陀在人間也要應現人間事。

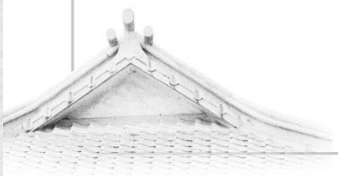
四、《法華經》，「如是」就已經在告訴我們什麼？

告訴我們：一定要相信，相信有這個時候，佛陀說法的這個時間。所以現在說法的時間，就是法華的時間，在說《法華經》的時候，已經機緣成熟了，聲聞也要受記，即將成佛。

五、上人勉勵我們：不要用凡夫的時間觀，只是在幾點來打卡，我幾點又是要打卡。若是這樣在時間計較，什麼時候就是假日，若這樣計較，這種的人生，那實在是很可惜。我們應該要如何？

我們應該要有聖人的心，能夠延長，能夠促短，道理一時都在我們的心裡。很長的道理，我們應該要體會。所以這就是最寶貴的，每一個時間那個「一

時」。



主成就

一、佛陀唯一的心願就是什麼？

佛陀在無量劫以來，只是為了一大事的因緣，就是入群來，在人群中為了要「開示悟入」眾生佛的知見。他唯一的心願就是希望人人能夠覺悟，能夠體會人間事物道理。

二、什麼叫做佛？

佛智大圓，自覺、覺他、覺行圓滿；佛的德行很圓，好像天空的月，在十五日時圓，十六日更圓，所以是很完整的圓。為什麼會這麼圓滿呢？第一、他自覺——自覺、覺他，不只是自己覺悟，還期望所有的眾生都和他一樣，可以這樣的境界，這樣的覺悟。

三、佛陀除了自覺以外，他還要再覺悟其他。佛陀如何覺悟其他？

要覺悟其他，他就要很辛苦了，要走入人群，讓人人有機會接觸。所以，佛陀一大化緣。化緣就是不管在什麼時候，他都是去接觸人群，和人群結緣，

這叫做化緣；只要人群能夠遇到佛法，就起歡喜心；讓他看到佛，心起歡喜心，這就已經是一分歡喜緣。

四、什麼叫做轉法輪？

佛陀希望我們人人要和他一樣，自己自覺之後，還能夠覺他，所以讓人人可以真正體會到自覺、覺人，這種圓滿的行；就是我也自覺了，你也自覺了，我可以自覺來啟發你，你也一樣自覺之後再去啟發他人，這樣才是圓滿。自覺、覺他、覺行圓滿。這個行，我自覺，我這樣走，你覺悟，你也這樣走，這叫做轉法輪，這樣才是真正的圓滿。

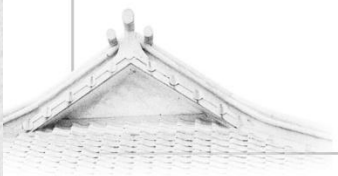
五、佛陀他是來人間度眾生，要啟發讓我們知道什麼？

要啟發讓我們知道人世間一切事、物、理都是無常，無常中還有真常。所以無常就是空，空中就是妙有，所以萬事物中，雖然你分解之後什麼都沒有，但是它還有它因子的本性在，所以我們應該要很徹底相信。

六、佛陀是覺者，覺就是覺察。我們眾生不知不覺，我們為什麼不知不覺？

因為我們沒有用心去注意，每一個法有它的法，最深奧的機密在，那個奧

祕，我們沒有去找。我們所看到的境界，是這樣，就是這樣而已，沒有好好地去追究。就像這麼堅固的大地，為什麼經不起這個風、雨，帶來人間這麼多的災難呢？沒有再用心去思考，如果有用心去思考，就能夠知道眾生共業。為什麼眾生共業？眾生的作為。人口已經愈來愈多，人的欲念，心愈來愈大，整個山河、大地都一直把它破壞掉。驚世的災難人人要有警覺，要有警世的覺悟。我們要好好相信，要將法入心來，好好去思考。



眾生皆有佛性

一、何謂六成就？

六成就：

1、如是：信成就。

2、我聞：聞成就。

3、一時：時成就。

4、佛：主成就。

5、在某處：處成就。

6、與眾若干人俱：眾成就。

二、何謂自覺？

自覺：自知有佛性。

自覺是別於凡夫，因為凡夫不自覺，我們知道自覺，就已經不是懵懵懂懂，不知道我們自己有與佛同等的本性，這種的凡夫。凡夫，他不想去求：第一、不知道；第二、不想去精進，生活在懵懂中。

二乘就是自覺，獨善其身，只是覺悟我自己就好了，我自己守得住，都不去管別人，別人是怎麼樣的行為，不要管他。

三、何謂覺他、圓滿？

覺他：眾生悉有佛性。覺他，就是別於二乘，和二乘不同。

圓滿：自他無二佛性。圓滿是別於菩薩。

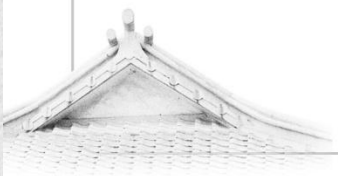
四、我們修行就要修大乘法，看到別人在造業墮落，我們應該如何？

我們要起不忍心，我們要用同事度、同修度，一起共修、同處，我們應該要用方法，如何來攝度眾生；不要看眾生在造業，我們還是一樣由他去。有緣的，我們就要趕快度化他，不要獨善其身。所以，自己自覺，了解之後，我們要趕快讓大家也願意來了解。我們能修善法，我們也要牽引人人來修善法，這才是我們真正修行的目標。

五、何謂六成就中的「主成就」？

佛就是講法主成就。佛這位大覺者，他能將這些法入人人的心，將人人的心中開出一條覺道出來，這叫做自覺、覺他，覺行圓滿的大覺者。就是這個法

華會，就是靈山會的講主，講法主，也是說法主。



王舍城的由來(一)

第二十七集　二００九年八月一、六日

一、靈山在哪裡呢？

在人間的事相，沒有錯，在印度；不過佛陀說法——《妙法蓮華經》，只要我們用心聽，真如本性體會；靈山當時的說法，和我們現在的心境應該是一樣。人人心中都有真如的本性；真如的本性，永遠都向我們自己說法。所以，佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭，因為人人心中有一個靈山塔，好好向自己的心中塔下修。

二、何謂「能住，住所住」、「忍土」？

佛為能住。所住者，王舍城。「忍土」就是在娑婆世界。

三、王舍城在梵語的名稱叫做什麼？王舍城是印度一個國家的地方，國名叫做什麼？國王的名字叫做什麼？國王的兒子叫做什麼？

1、羅閱祇伽羅。

2、國名叫摩竭陀，譯成我們這裡的意思，叫做「不害」；意思就是說，

這個國家很祥和，因為這個國家沒有刑殺。

3、國王很仁慈，名字叫做摩竭提。所以國名又稱摩竭提。

4、「駁足」，因為他的腳底有斑痕 有駁痕。

四、駁足王觸怒了他國家的民眾和周圍的國家，千王共謀要討伐他。所以，他逃到何處？

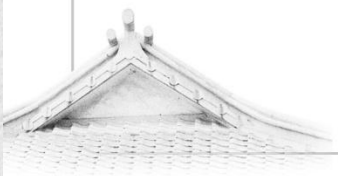
逃到靈鷲山。

五、靈鷲山是一個怎麼樣的地方？

在那個地方，山的環境，形狀看起來有一點像鷲鳥的頭，所以稱為靈鷲山。那時候，靈鷲山中有很多鬼神；因為這座山，平時印度有這種風俗，人往生之後，就要抬出去外面，放在露天的地方，所以鷲山就是一種名稱為天葬。很自然的，人往生之後就放在那裡，因為人往生之後都放在那裡，所以，那些鷲鳥會集中到那裡吃人的屍體，人人認為那個地方有很多鬼神。

六、駁足王逃到靈鷲山，那座山裡很多山神，也要抓他來吃。後來他和這些山神有什麼約定？

約定——你們假如能留我一命在，我會和大家合作，去抓一千位國王，來供山神。因為這樣，這些山神共同以這位駁足王為王。果然他就利用這些山神去抓，抓到一個就關一個，就要累積，集到一千個為止，才同時千王祭祀山神。不多久的時間，就已經抓到共九百九十九位國王。



王舍城的由來(二)

第二十八集　　二００九年八月十七日

一、上人說：「現在我們還能聽到佛所說法，我們現在應該要很感恩。」怎樣才是真正的感恩？

我們用心將法應用在我們的日常生活中，這才是真正的感恩。法一定要存於心，法若不存於心，那聽法等於有聽和沒聽還不是一樣，所以我們必定要將法聽入心，用於生活中。

二、普明王被駁足鬼王抓來，心裡很難過，他哭的原因是什麼？

他跟駁足鬼王說：「我心悲，因為還有很多國王在你手中，生命在旦夕，等我一個人來完成，生命就將在你的手中損掉了，這是我第一個悲的。第二悲是我的信用將喪失。我一生守信於實語，我要做的事，只要說出去，我一定要做到，我已經向我的國家的民眾宣告，我要舉行無遮大會，要建立無遮大會，這個大會還沒有舉行，所以我對人民失信，所以因為這樣，我悲。」

三、何謂無遮法會？

無遮法會是開國庫普施，就是布施大會。

四、駁足鬼王問普明王來赴死，為何還歡喜，普明王如何回答？

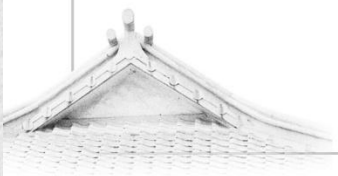
普明王說：「因為我本來就有聽法，聖法永遠在我的心裡，知道人世間自然的法則，一切都是無常，唯有真理入心，對世間一切萬物，只要我有所付託，就沒有什麼障礙了。我現在的心就是感恩：第一、所感恩的是我能得遇聖法，聖法能入我心，讓我日常生活做得很歡喜。能為民眾所依靠，這是我一大感恩。再來感恩的就是鬼王你，願意給我三天的時間，完成我的信（諾），話所說出去的信用，所以我也很感恩，內心充滿了感恩，充滿了信受奉行那分法的喜悅。」

五、大家聽了普明王講的法之後，有何反應？

大家心開意解，心想：不管我的生命有長短，我不必掛礙。我既然來到這裡，既來之，則安之，生死自然，心定下來了。駁足鬼王聽了也很感動，不只是歡喜，甚至證初地，菩薩地。從此解開了他的心結，那種暴惡的心，埋怨的心都沒有了。不殺他們，提議大家共同生活，等於是兄弟一樣。

六、駁足鬼王說：「我已經向這些羅剎、夜叉已經說過，千王來祭祀，我也應該要對他們有個交代。」普明王提議如何？

普明王就說：「可以。他們所愛的就是血，千王，大家用一個盆，桶子裝一些水來，每一個人就取一滴血，滴入盆中的水中。」千王滴血入水中，融為一盆的血，來供羅剎、夜叉，這樣就完成了這個願了。甚至除了血以外，每一個人拔三根頭髮，這就等於是全身都獻祭了。



王舍城的由來(三)

一、「王舍城」名稱的由來？

普明王將駁足說服，和千王同時結為很好的朋友，大家約好，共同來靈鷲山修行。千國的人民，有的人也願意跟著國王來這個地方建舍，也來這裡蓋房子。後來，有七次火災。一般民眾的房子七次被火燒，唯獨王所蓋的房子都沒有被燒到。大家來向王請求，允許所有的百姓在這個地方立家，都能夠稱為「王舍」。這個「舍」字，也能改為「赦」，就是一王赦千王，這也是赦，這就是一個真正和平的世界。很多人的家都在這裡，這座山的房子這樣建起來，看過去等於是一個城一樣，所以叫做王舍城。

二、「傳說中，靈鷲山有很多山神、羅剎、鬼神。南邊的山，叫做尸陀林，是印度風俗天葬的地方。根據古代的傳說，過去的諸佛，都在這裡說《法華經》」。上人開示這一段，告訴我們什麼？

一座山，我們用什麼境界去看這座山，就像什麼形。信為道源功德母，我們如果說話讓人相信，自然就能轉心境，轉暴惡為慈祥，這不是不可能。但是

光是用說的沒有用，必定要正行殷實，就可以啟開悲智雙運。就像這樣的山神、惡王，也可以成菩提。所以集中在這個很有靈氣的山裡面，過去的諸佛，現在的佛，都是在這裡說法，這是一個靈山。「靈山只在汝心頭」，所以人人都有一個靈山塔，我們要向內心好好去找出我們心中的靈山。

一、何謂六成就中的「處成就」？

「處成就」就是佛陀說法的地方。佛說法處就是在王舍城耆闍崛山中。

二、佛陀說法，大眾中有幾類的聽眾？

1、聲聞眾：比丘眾、比丘尼眾。又有分有學、無學眾。

2、菩薩眾。

3、天龍八部眾。

三、「與大比丘眾萬二千人俱」，這個「與」，是什麼意思？

就是共同參與的意思。共同參加有七種、有七類「一」：「同一時、同一戒、同一處、同一心、同一見、同一道、同一解脫也」。

四、「大比丘眾」這個「大」字，有何涵義？

大有多、勝的意義。大就是包含一切了。所謂「大」，是指德高、器量大。因

為已經跟隨佛那麼久了，道德慢慢地一直培養，道德不斷累積累積，這叫做德高。甚至心量開闊，心包太虛，所以這叫做德高器量大。

五、上人說：我們修行要內修外行才叫做德。如何內修外行？

將佛陀的教法聽入耳、入心，我們要內修誠正信實。學佛就是要去掉虛妄，這種信實誠正，是修行者人人的本分。就要有信實誠正，戒定慧才能夠建立起來。能夠入戒定慧，我們才能夠貪瞋癡去除。去除了貪瞋癡，我們外行慈悲喜捨。這種慈悲喜捨，就要戒德具足，這就是器量要很大。

六、何謂「道勝、用勝、知勝」？

這個道理很殊勝，所用出去的都是智慧。培養我們的慈悲心，與智慧平行，悲智雙運，這叫做「用勝」。我們如果能夠悲智雙運做人間事，所做出來的一切都是圓融的，這樣叫做道勝，用勝。所做的都是很殊勝的事，那就是需要要知。我們一定要了解時事，佛法是應世間、應時代，所以我們在學佛，天文地理，以及人間的形態，這都是我們要知道的，所以「知勝」，我們知道要很開闊。

轉煩惱成菩提

第三十一集　二００九年八月二十一日

一、何謂「煩惱即菩提」？

不是煩惱即菩提，是在煩惱中，了解世間很多無常；在煩惱中，我們能看到很多無常事，能看到很多苦難人，讓我們一時覺悟之後，那些都是我們的經驗，我們所看到的。所以我們能夠即時覺悟，轉煩惱成菩提，把煩惱轉過，那就是成菩提。所以，見苦就知福，你若沒有去見苦，你不知道平安就是福。

二、我自己這念心是不是有照顧得好？我們的心要如何才能寂靜？

1、自行發想。

2、我們若能平時法入心，如此就能入寂靜法，這叫做寂靜的法，外面沒有什麼可搖動我們，外面沒有什麼好引誘我們，所以我們的心要時時在寂靜法中，心才能清澄明覺。

三、比丘有哪三種意義在？

第一是破惡：出家戒，二百五十戒、五百戒。在家弟子守五戒、行十善。

第二是怖魔。

第三是乞士。

四、為什麼要持戒？

戒是防非止惡。我們有戒，我們才能防非，不對的事情我們不會去犯，惡的事情我們不會去做。我們的慧命要成長，必定要用戒來幫助我們慧命成長。有了戒，才不會犯錯誤，才不會有煩惱來纏心，所以防非止惡是戒的功能。

五、何謂三無漏學？何謂身口七支？

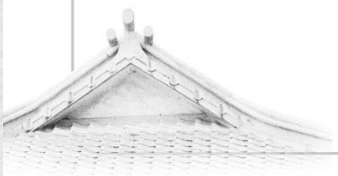
1、戒定慧，三項合起來叫做三無漏學。

2、身口七支——身三、口四。身三，就是殺、盜、淫，這叫做身體的三項；口四，妄言、綺語、兩舌、惡口，這是四項。所以身三、口四這叫做七支。

六、上人勉勵我們，在日常生活中，如何修業精勤？

在日常生活中，開口動舌，舉止動作，我們一定要很精、很勤，減一分煩

惱，增加一分智慧，得一分法就是增加一分德，這必定要在信受中得來的。我們要信行教戒，我們要奉行，我們要教戒煩惱才可以去除，我們的心是否有入寂靜的法我們要清澄明覺。要很精、很明的覺悟，這就是我們要修行的。



破惡 怖魔 乞士

第三十二集　　二００九年八月二十三日

一、何謂怖魔？

修行乃是要出離三界，我們若轉一個念，想要出家，自然魔界會恐怖，因為一個人若出家就能展轉化度，魔在三界中的魔王，最擔心的就是三界中的魔孫魔子解脫出去。所以我們發願出家，魔王就會恐怖，怕他的魔法被降伏，這叫做怖魔。

二、出家，從因至果，有三次的怖魔。是哪三次？

1、出家，放得下財、色、名、利，起行精進——不貪睡、不貪享受。那就是第一次的怖魔。

2、出家了以後，再發一個大心：我不只是獨善其身，我還要兼利他人。這個發大心的時候，魔王也會怕，怕你還展轉教育、化度其他的人，這樣會有更多人離開三界，這是第二度怖魔。

3、第三次當你要成等正覺時，就是魔王將要受制伏時。怖魔有三度，前兩次魔王害怕你會脫離三界六道。第三次就是我們的戒定慧，這分力量完

全展現出來，正覺的威力已經展現出來了。

三、何謂第九識？

第九識就是我們清淨的本性。那就是超越魔軍，降伏魔眾，再也沒有魔來擾亂我們。

四、出家還有一個名詞叫做「乞士」。什麼叫做乞士？

第一是乞法自度，乞法資道。我們上求佛道，不斷地向上乞求道法。行道者必定要有資糧，這個資糧就是法，要不斷乞法，求法，做為我們的道糧，成長我們的慧命。

第二乞食。乞食資身，滋養我們的身體。佛陀的時代，他的制度、出家，生活上自己要自理，大家要每天出外去乞食，用這種生活來調伏自己的心。

五、何謂「開士」？

開士就是已經開悟的人。在家也能夠稱為開士，開士就是菩薩的意思，也是一般在稱的大士。

六、乞士，為什麼要去外面托缽呢？

「內能調心，外能化緣」。佛陀的時代，出家的人都是不同的階級，在印度四姓階級分得清楚，一入佛門，四姓階級都打破，人人都平等，總是要生活，所以自己去托缽。

佛陀的僧團初成，要讓大家知道什麼叫做出家人；出家人的威儀，出家人生活的形態，走出去，每一天等於是在化緣，等於是身教說法。所以對內心是調心，對外是在宣道，也是形態展現僧團的規則，也能讓在家人也知道這是迦毗羅衛國太子修行成佛，所帶領的僧團。

七、何謂福田僧？

出家人又有另外一個名稱，叫做福田僧。讓人看了起歡喜，起尊重，布施，啟動他布施的心，這叫做福田僧。

八、為什麼，乞士的另外一個名稱，叫做「除饉」？

因為眾生福薄，前世假如沒有法自資，沒有好好修福修慧，那這輩子就會饑饉，在生活中貧困，法的道理中不能通達。出家乞士在外面，就是要去除眾生過去生中沒有受法、沒有造福，福與慧都沒有。因為乞士才能接引他們，

所以叫做除饉。

志為福田僧

第三十三集　二００九年八月二十四日

一、何謂教富濟貧？

呼籲吃穿有餘的人，啟發他的一念不忍之心，去幫助別人，這叫做教富。慈濟一直希望人人要啟發愛心，不只是有錢的人，來幫助沒錢的人；不只是有力量的人，來幫助沒有力量的人。我們還要讓這些貧窮的人，我們讓他起碼的生活——吃得飽、穿得暖。希望能有更多人點滴累積，十個人十口飯，每一個人少一口飯，十個人少十口飯，這樣就能提供給一個人，不必在那裡餓死、冷死，這就是教富濟貧。

二、我們修行者不得有貪欲。「貪」這個字一出來，一切的煩惱就無窮盡。我是否有努力依佛智，學佛的智慧，制伏心靈的貪念？

自行發想。

三、上人說：「我們要摧滅煩惱，不論外面的境界如何在阻礙我們，我們若是發這念大心，絕對不要受他影響。」這段開示，對我有何啟示？

自行發想。

四、何謂和合眾？

來到一個道場必定要和合，要和合，就要將人人的脾氣，過去生活的習氣完全放下，共同在這個新環境中和齊生活，這樣才能稱為和合眾。

和合有兩種：

1、理和：共同修行的方向必定要平齊，「同證擇滅無為」。擇滅無為，就是寂靜清澄的境界，也就是涅槃的境界。

2、事和：在日常生活中人對人，要六和敬。

戒和同修：一起守規矩，人人時時要警惕，要自我防非止惡。

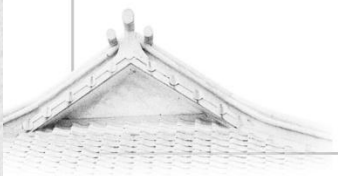
見和同解：意見不要分歧，要有共同的看法，採取最好的就對了。

利和同均：對物資等等，也要很和，很平均。

身和同住：舉止動作，作息的時間，我們都是一起，互相很歡喜。

口和無諍：大家說的同一個聲音，不要我這麼說，你們又再搬一下，又變形了，這樣也不行，會亂了人家的心。所以聽話聽清楚，說話要說好，所以口和無諍，不要有是非，人我是非的搬弄，這是惡，惡口。

意和同悅：聽到這個法很歡喜，互相分享，得到法，就像得到寶一樣。



會道法華淨菩提

一、什麼樣的程度可以證阿羅漢果？「阿羅漢」有哪三種意義？

1、諸漏已盡，可證阿羅漢。

2、第一、殺賊：要殺「九十八使」煩惱之賊。

第二、不生：所有的見思惑都去除，不受生死的果報牽絆。

第三、應供：智德、斷德這兩種德具足，堪得稱人天福田。

二、禪宗說「魔來魔殺，佛來佛殺。」是什麼意思？

意思就是說，你的心靈境界，有時候很煩惱，讓你看到了很不順意，這個你稱為魔。讓你看到了很歡喜，很順境，你稱為佛。不管是歡喜、不歡喜的事情，我們都要很及時從我們的內心把它清除出去，讓我們的心不受外面的境界染污到。不要有執著，沒有執著才沒有染污，這樣才能心清淨，這就是叫做殺賊。

三、供養有幾種？對在家人來說，最重要的是什麼供養？

1、供養有三種，「利供養、敬供養、行供養」。

2、對在家人來說，「行」是最重要的。

四、慈濟委員、慈誠菩薩在家居士如何供養？

真的出錢出力，甚至他們的心行——心和行為的轉變，過去還沒有接觸到佛法，還沒有接觸到慈濟之前的人生，與接觸之後，守慈濟十戒。他要見習、要培訓，然後受證，這都是將他過去的習氣，慢慢一直改變、改變，改變到現在，這個時候身心供養——以和供養，以敬供養，以行供養，這是現在我們所看得到在家居士付出的供養，這很難得。

五、我有做到「以和供養，以敬供養，以行供養」嗎？

自行發想。

戒定慧破見思惑

第三十五集　二００九年八月二十六日

一、何謂聲聞受法？深入道心？

我們的耳根聞法，以聲音，我們才能受法，了解了才能向前精進，就是這叫做聲聞受法。

聽到了法，確定是不是這樣，再複述一次，講的人證明你聽的沒錯，這叫做深入道心。

二、何謂「依教智力」？

我們聽法，了解之後，要依照這個教，身體力行，才能發揮我們的智力。道，就是從依教來的，我們依教奉行，這就是智力。「就有道而正焉」，我們走這條路是對的，我們也能向大家證明，路要這麼走，道要這麼修，這叫做「依教智力」，這樣我們才能除煩惱賊。

三、比丘依教奉行，上人如何再一次詮釋比丘三義？

在心靈要不斷不斷糾正自己，過去的煩惱要去除，叫做破惡；糾正自己的思

想，叫做怖魔；我們要接受——上求佛道，下化眾生。這也就是乞法。

四、上人如何幫我們說明「破惡」與「殺賊」的深淺？

破惡是比較粗淺，在我們的聲色，行為中就會表達出來。若是殺賊，是在我們的思想，在我們心的深處，在我們的習氣，常常會起煩惱，常常就會發脾氣，常常就會有惡念生出來。

五、何謂智德、斷德？

我們能夠明白一切，叫做智德。我們能夠斷除一切煩惱，叫做斷德。

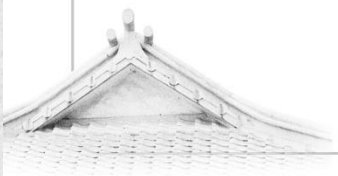
六、何謂互相供養？

我們互相恭敬，互相尊重，就是互相供養。能恭敬別人，這也是叫做敬的供養。你做得那麼辛苦，我投入進來，我多一分的力量，減你一分的付出，這也是叫做行的供養。用我們的行動來供養，彼此互相尊重，這叫做感恩、尊重、愛。

七、「我們修行就是要降伏魔王，不要被魔——煩惱，把我們牽絆住。」上人每

天為我們開示，我是否有悟入是在自己的行動中？

自行發想。



內心自治去無明

第三十六集　二００九年十一月十九日

一、有人說：「習氣難改」。上人如何勉勵我們？

習氣也是你薰習來的，薰習過來變成了習慣，在我們平時叫做習氣。你可以薰習壞的習氣，怎麼不可以改掉不好的習氣，我們來薰習好的習氣呢？所以，薰習好的，「三人行必有我師焉」，我們跟好的人走，跟好的人的行為，這樣就是在薰習好的。

二、我們要如何將我們的自性三寶提起？

要修德，從我們自己的內涵修德，要薰習，用三寶的法入我們的心。

三、何謂阿羅漢的心境？

阿羅漢心就是要清淨，將心的煩惱盡除，才能諸漏已盡。阿羅漢的心境就是到了「靜寂清澄，志玄虛漠」，那種「守之不動」的定力，這是阿羅漢的心境。

四、何謂修德、自治？

用佛法清淨我們的心，回歸我們佛的本性。發心立願，將我們的習氣去除。我們要用愛走入人群，這種悲智雙運平行的心，我們必定心要清淨，我們的行為要端正，這叫做修德，這叫做自治。

五、我是否有時時提高警覺自治，有毅力去殺賊煩惱、破惡？

自行發想。

莫讓癡念開諸漏門

第三十七集　二００九年十一月二十日

一、何謂「忘法身，失慧命」？

我們的法身，人人與佛平等的法身，清淨無染的一面圓的鏡子，已經模糊了，所以慧命又是無法起作用；所以大家忘記自己是與佛平等的本性，所以慧命會沒有作用，所以叫做「忘法身，失慧命」。

二、上人說：「我們要佛法入心」，若入心，我們就要法在行中。我是否有觀察自己的煩惱在日常中現行？

自行發想。

三、為什麼阿羅漢都沒有煩惱？

因為「因果俱亡」，不去造因，自然就沒有什麼結果。阿羅漢是畏因，所以他很怕，不敢去攀緣，把心顧守得很好。不去造因，不去攀緣，就沒有結果。

四、我們若想像阿羅漢一樣諸漏已盡，無復煩惱，就應該如何努力？

我們應該要好好用心，壞的因、緣不要攀，壞的果自然就不會現前，所以我們每一個時刻要好好顧這念心。

忖已德行　忖已利他

第三十八集　　二００九年十一月二十一日

一、何謂「以智斷執」？

有了智慧，我們才能斷除我們的執著。因為執著，貪、瞋、癡、慢、疑這些煩惱，很快就覆蔽我們的心。很好的法，但是我執，起我慢，起疑心，我們也自斷善法，不要接受。所以我們要用智慧斷我們的執著，在內心下功夫，外面才能有德行。

二、什麼叫做無為理？

為，就是造作的意思。無為，就是沒有造作，沒有攀緣，「無因緣造業」。我們把執著都斷掉，事理清楚了，就不會再去攀緣，自然就不會受六道的輪迴生死。沒有得失的心，沒有執著的心念；一切的煩惱已經沒有停住在我們的內心了，這樣叫做無為，這叫做真理，真理的名稱叫做無為法。

三、上人說：我們修行，必定要修我們的心。甘願出家，像釋迦牟尼佛，他就是要追求真理。要如何才是真修行？

要能忍受周圍環境的苦行，我們都願意做得到；尤其是勞身而做，很甘願去做。修行絕對不是要享受，修行是要甘願去做，才是真修行。

四、佛陀說法四十九年，過去四十二年中，方便法；到第四十二年開始，所說的法有何不同？

第四十二年開始，正直捨方便，就要對大家說，過去大家修行，只是自利而已，不對，還是要再兼利他人。兼利他人，就是行菩薩道，所以我們現在最重要的，就是除了自己要自利，但是記得也要兼利他人。在慈濟宗門，我們必定要貼近佛心，接受佛的教法，在我們的行動中走入人群，這就是我們所要修行的。

五、慈濟這個宗門，要自利，還要利人。何謂自利，利他？

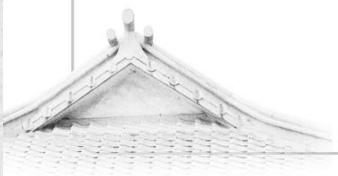
自利，就是要好好修養自己的心，自修德，自治心。靜寂清澄，我們才能志玄虛漠。不再造作人我是非，攀緣，達到無為理。

利他，就是要走入人群，行菩薩道。

六、上人說：「學佛其實只是學一個要如何能去掉煩惱心思。」我是否有努力斷

除一切執著？

自行發想。



盡諸有結　因果盡亡

一、何謂「有餘涅槃」？

有餘涅槃，還沒有到達無餘涅槃。因三界分段生死，那個因雖然暫時可滅，但是現有業果的身體，還是存在還未除。證阿羅漢果是內心已證，不復後有。但是，今生這個身體還是沒有了脫，同樣還是有生死，不同的生死，但是長短還是無法預料。

二、證阿羅漢果了，他就壽命很長，生死自在。是這樣嗎？

不是。也不是說證阿羅漢果，就不會接受到意外的果報，不是這樣。所說的是內心，我們的內心煩惱去除，在這一生知道，不會再去結未來的因緣果報。過去的因緣果報也是存在，斷除未來的因緣果報，是現在所修的。

三、何謂「無餘涅槃」？

阿羅漢若以正智解脫，則亦謂證無餘涅槃也。就是說現在雖然都沒有和人結不好的緣，沒有牽未來的因緣，但是，對生死很自在，這才叫做是無餘涅

槃。

四、我們要如何能心得自在？

就要盡諸有結。因為我們有很多煩惱，都是來自結。若看到有人有煩惱時，就說：「怎麼樣，你的心又打結了嗎？」是啊，打結了。打結就是拉不開，我們的心若是打結，就是煩惱。修行，我們必定要知道，要將內心的煩惱先去除。

五、「看到無緣的人，我們還是看到不歡喜。對有緣的人，不論他說了多少煩惱，我們都接收起來，將他的煩惱變成我的煩惱。」為什麼會這樣？

因為我們的習氣還在。我們還有分別心，有緣、無緣，我們還有分別。所以，我們一定要常常警惕自己的心。

六、何謂「千江有水千江月」？對我們有何啟示？

1、「千江有水千江月」，就是說水面若平靜，月亮只有一個而已，但是只要有靜水的地方，就能看到月。這就是我們人人佛性本具，同樣的佛性，但是人人的心如果靜下來，明月就在我們的心中。

2、在人我是非中，凡事要很平淡，就像水很靜，就能照人的臉，照周圍的環境。所以，心靜不下來，就是因為有結存在，心還未直，結還打著，還纏住我們。

七、上人說：什麼是「結」？什麼叫做「修行」？我們必定要把結去除，有哪九結？

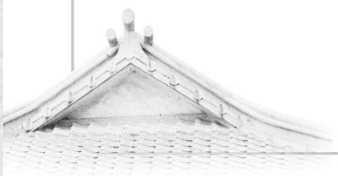
1、結就是惑習的業，生生世世一直累積下來。一直綁，一直纏，像繩子綑住了一樣，就是結。過去生的無明，不明白道理，帶來在今生。今生不明白的道理，起惑造業，這個惑和業又再帶著到來生，這就是叫做結。

2、改習氣就是叫做修行。

3、愛結、恚結、慢結、無明結、疑結、見結、取結、嫉結、慳結。

八、上人說：「在家菩薩斷除煩惱，根機若很利的，也是很快就能斷除，說改就改。」我願意快快斷除煩惱，說改就改嗎？

自行發想。



自利利他　心得自在

第四十集　　二００九年十一月二十三日

一、真正的圓滿，就是在什麼樣的境界中，進出我們都要很自在。上人舉了什麼譬喻？

我們的心態應該不管在什麼境界，進出自如。就如同我們的兩隻手，我們這兩隻手我們能拿很珍貴、乾淨的東西，這兩隻手沒有沾污到其他，這兩隻手也能去清洗很穢垢的東西。不論怎麼污穢，要它乾淨，也要用這兩隻手去清掃、去清洗。雖然手沾到髒東西，但是很快地，清水一洗，兩隻手又恢復很乾淨。我們的心跟這樣的境界一樣，入什麼樣的境界，難免會有分別，分別是為了要如何弘揚佛法，要如何分辨善惡？所以，就是用慧力才能夠得到自在。

二、面對什麼境界，常常放在心裡，不自在。上人舉了佛教中哪一個公案？

一位金碧峰老修行者，他的修行入定功夫很深，一入定，真的一切皆空。本來把物質看得很淡，什麼都不重要。不過，國王送他一個紫金缽，他覺得這是他生命之中最寶貴的東西，所以他每一天都顧著這個金缽。

三、閻羅王派小鬼去找金碧峰老和尚，找不到過他的靈魂。小鬼請教土地公，土地公怎麼回答？

土地公說：「這個人修行已經是解脫，他若是入定，已經脫離了欲界，所以你找不到他。雖然他對世界一切事情都很解脫，心都很自在，所以他入定，讓你找不到，但是他有一項，他心最愛的就是紫金缽。你若能找到這個缽，你輕輕在這個缽敲三下，這個缽若發出聲音，他自然就會回來。」

四、金碧峰老和尚因為最愛紫金缽，所以心不得自在。這個公案對我有何啟發？我是否有被煩惱蒙蔽了明亮的智慧？

自行發想。

這個公案也能警惕我們，有時修行乃是一大事，但是我們往往都會受到那一點點的煩惱，那微分煩惱蒙蔽了我們明亮的智慧，就是蒙塵，這也是叫做無明。

五、何謂先「得」後「德」？

我們得了這個法，我們是否有修？有修才有德行。常說，師父引入門，修行在弟子，是不是大家的心德有在修了？內心的德行有好好照顧嗎？若能聽了

之後有心得，有心得之後，「德」要入心來，從內心好好修養；內心有修養，就有德了。

六、「羅漢畏因，所以不要再攀緣」，這就是到利己為止，還沒有到發願。佛陀希望我們實踐的是什麼？

要對眾生好好關懷。佛陀來人間，就是為了要關懷眾生，救度眾生。《法華經》有一段文，佛陀要付法給大家，未來有誰願意在娑婆世界來救度眾生、教化眾生？要付託給人，誰能夠未來在娑婆世界去弘揚這部經。去照這部經行菩薩道，救濟眾生。

七、上人說：「每一位弟子要發大心，心要寬，要立大願。在這麼多的人我是非中，我們單純一點，事情過了就沒有了。手沾到髒了，洗好就乾淨了。」這段開示對我有何啟發？

自行發想。

八、怎樣才能叫做真自在？

在日常生活，一理通萬理徹，就能面對芸芸眾生，很多環境，我們能出入自

在了沒？這就要看大家的內心境界。真真正正的自在，就是自利，兼利他人，這樣才能叫做真自在。現在才得到而已，「得到」應該要自在，但是，是不是真自在，要在自在中去下功夫，這必定要時時多用心。

真俗二諦

第四十一集　二００九年十一月二十四日

一、佛陀跟我們說了很多的方法來下功夫去除煩惱，開始的時候，我們就是要修什麼？

修三無漏學，那就是戒、定、慧。日常生活，用清淨的心，來面對事事物物、人人我我、是是非非，內心有自治，把自己的心修好，要修德自治。

二、如何才是修德圓滿？怎樣的心境才是真正到達靜寂清澄的境界？

1、我們必定要到了完全很自在的那個時候，才是修德圓滿。修德若圓滿，進出就很自在。

2、我們必定要在人群中，入人群中，我們的心自在，我們在很清淨的地方，我們的心也很平靜。時時進出，不管是在人群，或是入群處眾，我們常常都是很自在，這樣的心境才是真正到達靜寂清澄的境界。所以，我們若能到達靜寂清澄的境界，自然我們就志玄虛漠，這叫做自在。

三、何謂真俗二諦？為什麼我們必定要了解真俗二諦？

1、真諦就是真理實義，就是聖者所見的實義；也就是有出世的精神。俗諦就是世俗真實的意義。

2、我們要能出入自在，我們必定要了解真俗二諦。

真諦的道理就是出世的精神，我們必定要有聖人出世精神的道理。我們要入人群，要大慈大悲，憫念眾生，要有這種世雄的毅力，所以這也要了解俗諦，若不了解世間法，我們沒有辦法應機逗教，所以，必定要真俗二諦都要了解。不只是了解，聖人所體會的真理，一切的凡夫事，我們也都要了解。

四、我們人人都有如來本性，本來就是自在。但是，為何現在有八萬塵勞的煩惱？

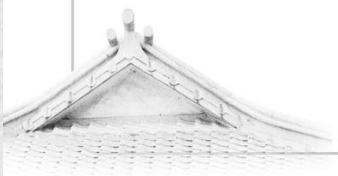
只是漏和結，漏就是煩惱，結就是執著，這種煩惱、執著，將我們綁住、覆蓋。一念無明起，所以緣著外面的境界，不斷複製煩惱，已經複製到現在微細的煩惱，八萬塵勞的煩惱。

五、我有想過被煩惱、漏結綁住，不得自在，很辛苦嗎？怎麼辦？

自行發想。

六、佛陀上首大弟子中，智慧第一、神通第一、聞法第一的分別是誰？

舍利弗就是智慧第一，目犍連是神通第一，阿難是聞法第一。



僧寶之始

一、晨鐘暮鼓，每天早上聽到鐘聲，就要提醒自己如何？

提醒自己去除煩惱；不只是去除煩惱，還要「盡諸有結」，心才能得自在。有自在的心，我們才能自利，入人群去利他，這就是我們要立大心、發宏願。時時自己要用心思，我們已經在佛門中，必定要依照佛的教法，我們要相信，我們要守住這念心，要依教奉行。

二、為什麼在這部經會以阿若憍陳如為第一位？

因為他是僧寶的開始。佛陀成佛之後，佛法要宣導讓大家能瞭解，他思考，有五位隨他出家，在外面在修行，一段時間離開了。這五個人應該就是我要首先度化的人。佛陀為五比丘所說法。第一個能接受佛法，徹底瞭解的那個人，就是阿若憍陳如。阿若憍陳如，名字譯為就是「瞭解」的意思。

三、悉達多太子出家時，他的父王很擔心，派了五人去追，希望能夠勸回來。後來這五位就追隨太子，一方面是保護，一方面也是跟著他修行。是哪五位？

悉達多太子的舅舅，也就是摩耶夫人的弟弟，阿若憍陳如及十力迦葉。還有，阿濕波、跋提、摩訶男拘利，這三位就是父親這一邊的系族。

四、為什麼，五比丘捨離太子，離開到鹿野苑修行其他的道法？

五位比丘看到佛陀在苦行當中，忽然間轉方向接受牧女的供養，所以誤會了，以為太子的道心已經動搖了。

五、為什麼會說，煩惱即菩提？

若沒有很多煩惱，不經一事，如何能長一智。所以，我們要知道煩惱來時，要靠我們的智慧，要靠我們的毅力，好好省思，所以希望人人時時要多用心。

摩訶大迦葉尊者

一、我們學佛，尤其是修行者，要如何才能學得心自在？

一定要先棄欲愛。心中若是還有欲、愛的貪戀，那心就不得自在了。所以要去除了欲愛，就要先棄離執著，才能離苦樂，沒有貪戀。我們若只是說怕苦，但是還有執著於樂，那這樣也是還有貪戀。

二、為什麼上人常常會對大家說，我們要和大家多結好緣、付出無所求？

我們若能付出，這就是和人結好緣，無所求就是不執著，所以這叫做棄捨我們的貪欲，才能離開苦樂，我們的心才能自在。

三、摩訶迦葉，為何又稱為大迦葉？

摩訶，是「大」的意思；迦葉是過去婆羅門的姓。婆羅門教的種族最為貴，他生生世世都是在這樣的種族中，所以稱為大迦葉。

另外，他身上能吞日月之光。他的身是紫金色，外面陽光照到他的身上，陽光都失色。佛典中記載，他的壽命最長，所以是長老。再加上身的光明，這

就是他累生累世所積的功德很大，因為如此，稱為大迦葉。

四、何謂頭陀行？大迦葉尊者為什麼要修頭陀行？

1、苦行叫做頭陀行，不只是勞其筋骨，受其苦行，尤其是佛陀所說的法，他非常了解。所以法入心中，信受奉行，又持戒。

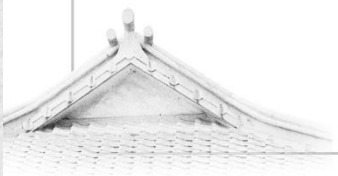
2、因為他在家時很富有、很享受。他的家庭可以說富能敵國，跟國王的財富差不多；現在出家了，知道過去一直在享受。所以他的心願就是修苦行。

五、「佛陀拈花，迦葉微笑」有何意涵？

1、傳衣鉢—有一回，佛陀帶這些僧團來到多子佛塔，大家停歇下來。佛陀看到前面一朵花，隨手拈花起來，迦葉微笑。這就是表示師徒的心連接起來。這是尊者他了解佛陀拈花這個意思，大家還不了解，但是迦葉尊者，佛陀一個舉動，他的心明白了，那時佛陀就將一套袈裟付託給迦葉尊者，因為他能傳佛心，所以將衣缽付託給迦葉。

2、傳法—佛陀入滅之後，迦葉尊者負起了責任，召集大眾，來集經典，這就是迦葉他的功德。他集結經典之後，迦葉尊者就將佛陀所付託給他的

金鏤袈裟，他就開始奉持這套袈裟入雞足山。等待彌勒下生來人間成佛，要再傳達，他才要取入滅。這是在佛典中一個很重要的故事。說是故事，應該是佛要傳法、傳衣缽



三迦葉尊者

一、何謂三迦葉尊者？

優樓頻螺迦葉、伽耶迦葉、那提迦葉，他們是三位兄弟。「迦葉」是他們的姓，大哥的名字叫做優樓頻螺迦葉。「優樓頻螺」譯作木瓜，因為這位尊者的胸前有一個形狀，好像木瓜一樣，這就是他的名。也有人這樣的傳說，他所住的地方就是接近木瓜林。

第二位名字叫做伽耶迦葉，這是因為他修行的地方靠近山，所以用「伽耶」。

第三位，那提迦葉，就是靠近河，河的名字。

二、三迦葉尊者，三位兄弟在過去生中有何因緣？

在毘婆尸佛的時代，有三位好朋友，三個人共同很虔誠而發心，他們共立剎柱，為毘婆尸佛獻土地，甚至立標杆來顯揚佛德，這也是供養佛，而且虔誠供養的志向都是一樣，因為這個因緣，所以他們生生世世都是結為兄弟，而且感情都很好，而且每生每世都在追求正覺的道路，這就是他們三位兄弟的因緣。

三、優樓頻螺迦葉為何皈投佛陀？

優樓頻螺迦葉看到佛身身相莊嚴，他的心就受佛陀莊嚴的形象所攝受。後來他和佛陀有一場辯論。佛陀就從火行的道理，一一對他辯駁，辯論，一一將它瓦解掉。原來，不只是在火行，練身、練心這種苦行就能解脫，不是。天地之間還有很多的真理，真的要解脫，要心得自在、去除煩惱，這種道理還很多。所以他的心受佛陀智慧所降伏，再聽到佛所說的教法，讓他豁然大悟。優樓頻螺迦葉受佛陀的身相、聲音、妙法所攝受，開悟了。所以心思正念，他開始皈投佛陀，同時他的五百弟子同樣都是皈依佛了。

四、在《阿含經》中，佛陀如何讚歎伽耶迦葉？

「了觀諸法，都無所著，善能教化，最為第一」。伽耶迦葉的優點，他的特長，「了觀諸法」。他來到優樓頻螺迦葉的地方，看到佛陀說法，一聽到，就很了解，光是看到那個場面，他就很了解釋迦佛的智慧。沒有所著，不會說我自己修的行，難道我就這樣要放棄了嗎？他毫無猶豫，他就馬上放棄了他的過去，一點都沒有執著。又能教化其他的人，帶動他的弟子，所以就是「善能教化，最為第一」。

五、在《阿含經》中，如何記載那提迦葉？

「心意寂然，降伏諸結，精進第一」。

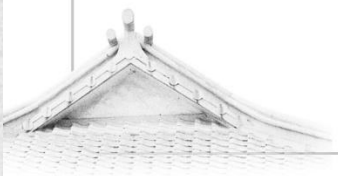
心很寂然，每一時刻都是將心降伏得非常安靜，就是跟著真理方向去精進。對的事情，跟隨的方向就沒有錯誤。他一心精進，所以叫做「降伏諸結，精進第一」。

六、迦葉尊者三兄弟，生生世世，感情都是這麼好，修一樣的行，都是同父母，累世為兄弟，實在不容易。所以，上人勉勵我們要如何？

我們人要結好因緣，要相隨在一起，要緣深，好緣生生世世。因緣果報，是佛法中的真理。

七、「我們要時時與人結好緣」，日常生活中，我可以如何實踐？

自行發想。



舍利弗 目犍連尊者

第四十五集　二００九年十一月二十八日

一、法華會上，萬二千比丘、羅漢，眾所知識，這樣，大德、羅漢來為我們做一個模範。讓我們體會什麼？

讓我們知道每一個人都有他的專長，有他的優點。這些阿羅漢都是「諸漏已盡，無復煩惱」。

心靈寧靜下來，周圍環境無不都是淨土。我們的精神上若寧靜，自然事事皆通。學佛確實需要智慧，智慧本來就有，只是無明遮蔽，所以讓我們智慧的光明無法透露出來。

二、上人說：「我們應該要常常記得住，佛世時，隨佛出家是要追求到這樣的程度。」是怎樣的程度？

「諸漏已盡，無復煩惱，逮得己利，盡諸有結」。這麼簡單的幾句，我們人人自己內心的煩惱全都要去除，才能很自在。

三、舍利弗尊者名字的由來？

「舍利弗」譯名叫做鶖子。「鶖」，是一種鳥，牠的眼睛特別明亮。舍利弗的母親很美，尤其最美的是那對眼睛。所以人人就將舍利弗的母親叫做鶖，所以他稱為「鶖子」。除了「鶖子」以外，還有一個名字叫做「身子」，是說他的母親的身材很美，也是一樣因母親而出名。

四、舍利弗如何展現他的智慧？

舍利弗八歲就上論壇辯駁，十六歲已經博覽古今，所有的藏書。尤其是這個國家大事，若有人家來請教他，或是有人不相信他真的那麼有智慧，來和他辯駁，不管怎樣準備，都無法辯過他。他的名聲普遍到五天竺，就是整個印度差不多都知道，在王舍城有這麼年輕的大論師。後來，他拜沙然梵志為他的老師，這位老師道術也很高明，但是舍利弗跟隨在他的身邊沒多久，所有的道術他全都學完了。

五、沙然梵志臨終時，忽然間大聲笑。舍利弗問老師笑的原因，是因為慨嘆什麼？沙然梵志的慨嘆，對我有何啟示？

1、沙然梵志說：「我覺得人生實在很可笑，眾生這種迷茫顛倒，感覺起來很好笑。我發現到，世間人都是為了恩愛所癡，為了恩、愛，所以這樣纏

纏綁綁，綁了他們的心，好像心失去了眼目，完全都黑暗了。這就是眾生因為男女恩愛，所以就混亂了明淨的心。」

2、自行發想。

六、為什麼舍利弗在沙然梵志往生後，想再去訪名師?在遊學的當中遇見了誰，共同有理想要找名師?之後舍利弗又遇到一位舉止行動，無不都是能攝伏人心的修行者是誰？

1、舍利弗想找出真正內心能提升，能得到天下，就像沙然梵志這樣，不必動身就能了解天下事的神通功夫，所以，他就趕快要去訪名師。

2、大目犍連。

3、馬勝比丘，是佛的弟子。

七、舍利弗問馬勝比丘：「你的老師是誰?到底他給你什麼法?看起來，你跟一般的俗人，修行者，一般的都不一樣。從你身上能看出很深奧的道理。」馬勝比丘如何回答?

馬勝比丘很恭敬地說：「諸法從緣生，亦復從緣滅，吾師大沙門，常作如是說」。「你的師父到底是誰？」他就說：「現在人稱為大覺者，釋迦牟尼佛，是

迦毘羅衛國的太子修行成佛。現在已經遊化來到王舍城。」

八、聽了馬勝比丘的介紹後，舍利弗如何？

舍利弗找目犍連一起去拜見佛陀，看到佛陀身形的莊嚴，又看到僧團的整齊，兩個人就開始決心隨佛出家，同時帶著他們的弟子也來出家。在七天之內，就能遍通佛法，十五天後就能證無學果。智慧入耳就住心，沒有讓它漏掉。佛陀將他的親生兒子度出家了，就選舍利弗為羅候羅的老師。在《阿含經》中這麼說。佛陀說：「我佛法中，智慧無窮，決了諸疑者，舍利弗，智慧第一。」「我弟子中，神通第一者，大目犍連。」

摩訶迦旃延 阿毘樓馱

第四十六集　二００九年十一月二十九日

一、為什麼，我們時時要照顧好這念心？

惡念是從無明開始，起一分惡，就消了一分善。所以我們必定要善心，要好好顧，不要讓一念偏差，反善為惡，要再回頭就比較困難。尤其是人與人之間，那分的善緣很重要。我們付出給人愛，自然人人對我們就尊重。

二、除了心要照顧好，常常對人有愛，對人尊重以外，自己的身形也要照顧得很好。要如何照顧我們的身形？

身形，不離開四威儀——行、住、坐、臥。我們的舉手動足，開口動舌，一切舉止動作，讓人看了心生歡喜，這就是攝受人心。統理大眾，一切無礙，要如何來統理大眾？不只是帶人，最重要的是帶心。大眾的心，我們能將之攝受，這樣我們要做什麼事，一切會無礙。

三、在《阿含經》記載，佛陀如何稱讚迦旃延尊者？

「善分別義，敷演道教者，迦旃延尊者為第一」意思就是說，這位尊者，固

然他的付出受到人人的尊重，培養出那分善分別的教義，修行之後，他也是辯才無礙，每到哪個地方，在人群中去弘揚佛陀的教法，一直受到人人的尊重及依教奉行。佛陀稱讚他是一位敷演道教第一，這也是他的特長。說起來，講法給人聽，能讓這麼多人都很肯定，那就是他過去生中也是跟人結這麼多好緣。

四、阿㝹樓馱是何人？

阿㝹樓馱，也可以叫做阿那律陀。

佛陀將捨報圓寂，阿那律陀尊者趕回來時，看到阿難在那裡放聲大哭。提醒阿難要趕快請教佛陀，將來僧團裡面要如何降伏？將來要講經的時候要以什麼為開頭等等。阿那律陀是釋迦牟尼佛的堂弟，也是阿難的堂兄，是淨飯王的兄弟所生的孩子。阿那律陀的過去很精進，很善良。那念心，他不忍心貧窮的人，時時布施，他還對修行者很尊敬。因為這個因緣果報，累世都富有，生在富有人家。

五、阿那律陀出家之後，很想要精進。卻是每次佛陀開始要講經時，他就開始打盹。受到佛陀強烈的鞭策之後非常精進，不讓眼睛閉上，變成眼睛失明。後

來，佛陀對他如何開示？

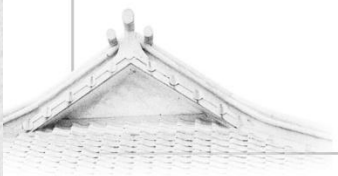
佛陀說：「我們要知道修行需要一個健康的身體，吃飯可以調理生理，身體的健康。睡眠就像我們肚子餓，需要飯食，需要吃飯。眼睛看很多東西也要休息，就像在吸收營養一樣。你竟然極端的修行，致使你的眼睛看不到。」

六、阿那律陀沒有好好節制，保護自己的身體，損傷了他的眼睛。佛陀如何慈悲鼓勵他？

佛陀說：雖然肉眼已經壞了，心眼能成長，你能訓練天眼通。所以在《阿含經》中就說：「我佛法中，天眼第一就是阿那律。」

七、上人說：「我們的心眼要好好顧好，心眼比肉眼更重要。何況我們日常生活中，心眼若明，我們的心地就善良了。」我要如何顧好自己的心眼？

自行發想。



劫賓那　憍梵波提

第四十七集　　二００九年十一月三十日

一、「學佛，必定要依教奉行。在日常生活中，不管對什麼樣的人，我們必定要用佛心對待，看到人人都是佛。」我是否有謙卑，如常不輕菩薩恭敬他人？

自行發想。

二、「有時候無心之過，也同樣會惹來我們累生累世的因果。修行，是在改變我們的習氣。」我是否常常提高警覺，改除不好的習氣？

自行發想。

三、劫賓那比丘名字的由來為何？他有何特質？

1、「劫賓那」這個名稱叫做「房宿」。因為他的父母在求子時，就是向星祈求，所以懷孕了，生下來這個孩子，就以星宿為名，所以名字叫做房宿，也能叫做星宿。

2、《阿含經》，「我佛法中，善知星宿日月者，劫賓那為第一」。

劫賓那，除了他名字是星宿，他對天的星宿很有研究，所以佛陀讚歎

他，「善知星宿日月者，劫賓那為第一」。他就是以佛心看人，人人都是佛。以謙卑、恭敬的心對人，像常不輕菩薩。

四、憍梵波提，他的名稱譯作「牛呵」。「牛呵」這個名字怎麼來的，有何因緣？

他有牛呵病，是一種與生俱來的習氣，像牛吃東西動作的習性。在很多生以前，這位沙門從小就出家。在僧團中，有一位老比丘，沒有牙齒，但是就是都有一個習氣，嘴巴會不斷一直動。這位小沙彌看到老比丘，很好玩，常常學他，學他嘴巴的形狀，沒事也一直動、一直動，像在嚼東西一樣。有時老比丘也會像牛在吹口哨一樣，牛鳴，有這種習慣。這位沙彌，常常跟在他的身邊，作弄他。所以，養成他的習慣。

之後，他五百世為牛，五百世後為人，習氣還在。一直到佛世，有因緣遇到佛，隨佛出家，不過餘習未斷，那種像牛在反芻的形態都沒有斷除。

五、佛陀為了要讓人人對憍梵波提尊者尊敬，所以，怎麼引導大家？

佛陀為了要讓人人，不要對這位尊者再造口業或者輕視，所以佛陀的智慧，佛陀的慈悲，他就對大家說他是捻數珠念佛，念幾遍就用這一串數珠（計算），念佛就是去除煩惱，要將佛的教法入心。希望人人對這位尊者一定要尊

重。甚至，也擔心這位尊者到外地托缽，人間難免會有人無心之過，所以佛陀就跟他說：「你要去受天人供，不要在人間托缽，要去受天人供。」

六、《阿含經》裡面，佛陀如何介紹憍梵波提尊者？

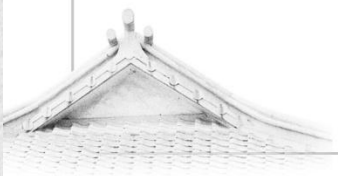
佛說：「樂在天上，不樂人間者，憍梵波提比丘第一」。

七、憍梵波提尊者多生以前，在人間還是小沙彌時，因為無心之過，惹來累世的業報。他要入人群，佛陀就很擔心。我是否有警惕自己，不要讓養成不好的習氣，帶來未來人間的苦？

自行發想。

八、上人說：「對人處事要用心，有習氣要馬上改，要戒慎虔誠，跟人結好緣。」我有否努力奉行？

自行發想。



離婆多 畢陵伽婆蹉

第四十八集　二００九年十二月二日

一、上人教導我們，如何能不復煩惱？

要時時把我們這一念習氣好好蠲除；尤其是一念心，要常常保持在正念。邪思一動，就會入魔的圈套。心若正，念也正，煩惱很自然就不復煩惱了。

二、離婆多這個名字還有一個意思，叫做什麼？有何因緣？

1、假和合。

2、這位尊者在尚未入佛門之前，有一天他外出夜宿，深夜看到兩鬼爭一個屍體，要他為他們評理。後來，離婆多的手腳被乙鬼折斷，甲鬼又將這個屍體的另外的手腳折斷，來接在他的手腳上。隔天醒來，離婆多忽然間頓悟，原來這個身體就是假和合而有，是假的，這是四大和合的一個假名詞，叫做我的頭、我的腳、我的手、我的身。所以這是一個假名相，這些名相合起來，才有一個「我」的全身。因為這樣，一頓悟，過去的煩惱，那種的疑問，就這樣完全消除了。

三、離婆多徹悟了他這個身體是假和合，不用執著，打坐下來，不管什麼樣的境界，都不受動搖。在《阿含經》中，佛陀如何描述？

「坐禪入定，心不倒亂者，離婆多為第一」。

四、畢陵伽婆蹉尊者，翻譯中文叫做什麼？有何因緣？

1、翻譯叫做餘習。

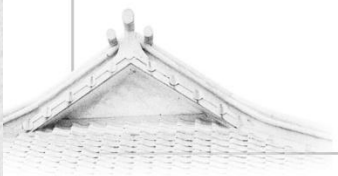
2、畢陵伽婆蹉尊者在過去五百世中為婆羅門，婆羅門性多驕慢，養成了這五百世當中，那種驕慢的習氣。現在雖然遇到佛，歸投佛的座下，雖然他也很用功修行，真正煩惱也是去除了，但是就是「餘習未亡」——習氣還沒有盡，所以每一次他若是要去過恆河，他就會呼喚：「小婢止流，令我過去。」恆河河神忍無可忍，就去向佛投訴畢陵伽婆蹉貢高我慢，呼喚她是「小婢」。他雖然無心，但是，習氣傷害別人。

五、習氣要改是很困難，就是困難，才叫做是修行。我是否願意努力改自己的習氣？

自行發想。

六、《阿含經》中，如何敘述畢陵伽婆蹉尊者？

「樹下苦坐，不避風雨者，畢陵伽婆蹉比丘第一。」



薄拘羅　摩訶拘絺羅

一、看到病苦、貧困，我們都要起一念悲憫心，施醫、施藥、施資糧。如果可以這樣，自然會得什麼果？

我們如果可以時時願意付出，施醫、施藥、施資糧，這一生不必怎麼求，自然就可以「得延福壽命極長，逢凶化吉度人間」。

二、薄拘羅，他的另外一個名字叫做什麼？有何因緣？

善容。意思就是說他十分端莊，十分莊嚴，人人看到都是很歡喜。又有另外一個名字叫做重姓。

過去毗婆尸佛時代，他長期供僧，看顧僧團裡有一位病僧，因為這個福報，九十一劫在人天受福。釋迦牟尼佛的時代，他降生在婆羅門的家庭。繼母五次要害死他，最後被推落河中，吞進大魚的肚裡。漁人網魚，把這條魚的肚子剖開，孩子還活著，這個捕魚的人把他撿起來，視如己出。之後，生父來討回，大家評公道，最後他姓兩個姓，所以叫做「重姓」。

三、《阿含經》中，如何敘述薄拘羅？

「壽命極長，終不中夭，端坐不苟，常樂閒居第一」。

四、摩訶拘絺羅，也叫做大膝，他是舍利弗的舅舅。當時人為何叫他「長爪梵志」？

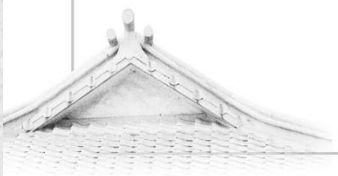
他喜歡跟他的姊姊辯論，每次都辯贏。他的姊姊懷舍利弗的時候，卻沒有一次辯贏他的姊姊。所以他想，一定是姊姊懷中的孩子的智慧，將來出世之後，我這個舅舅絕對會輸給我的外甥。於是，他遍歷南天竺去遊學，差不多讀了十八種經書，但是這十八種經書，讀前面就忘了後面，很多人就笑他說：「你再讀幾世都無法把這些經書讀完、記得。」他發奮忘食，分秒不空過，連指甲都沒有時間修剪，經過十八年。梵志，就是很苦修的人。所以當時的人就叫他「長爪梵志」。

五、摩訶拘絺羅皈投佛的座下，和舍利弗同師，很精進。《阿含經》裡面是如何記載？

「得四辯才，觸難能答，拘絺羅為第一」。

六、上人勉勵：「修行者我們要發心，開始的時候我們要時時顧好這念心，對人、對事，我們也不要執著，要多結好因，結好緣。」我是否有如此用心？

自行發想。



牧牛難陀　孫陀羅難陀

第五十集　　二００九年十二月四日

一、我們的煩惱為什麼不能盡？

就是一個習氣，這個習氣就是「欲愛」；我們若能徹底將這個「欲愛斷」，自然就「不亂心」。

二、何謂「自愛的人」？愛面子，是什麼樣的欲？

1、自愛的人懂得反省，習氣不小心浮現起來，要趕快伏制下來。不好的習慣要常常提高警覺，變成自治的習慣。

2、愛面子，就是心沒有自治，還是同樣愛——愛在那種虛偽、裝飾這也叫做愛欲。我們若是剎那間沒有伏制，要趕快自省。

三、牧牛難陀譯名為何？有何因緣？

1、譯作善歡喜。

2、他是一個牧牛人的兒子。佛陀回迦毘羅衛國要來度化他的親族、父王。國王為了讓佛陀的僧團，能更壯觀，下令全國只要有兩個兒子以上，可

以讓一位去出家。這位難陀，因為國王這個命令，就這樣出家了。他長得很端莊，很聰明，單純又善良，對音聲樂器很有研究，唱歌也很好聽。人人聽到，人人歡喜，所以叫做「善歡喜」。出家之後，很殷勤精進，對佛陀所說的教法，專心受持。

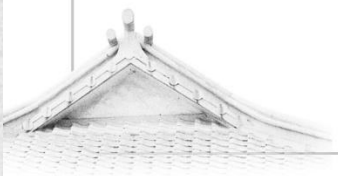
四、孫陀羅難陀是何人？佛陀如何度化孫陀羅難陀？

1、孫陀羅難陀，是佛陀同父異母的弟弟。他的母親摩訶婆闍婆提，就是摩耶夫人的妹妹。孫陀羅是他的太太的名字，他所娶的太子妃，長得很美，兩夫妻很恩愛。孫陀羅難陀小佛陀一歲，長相莊嚴，走在人群中，有的人以為他是釋迦佛。

2、一日看到佛陀托缽，捧著缽飯向佛陀一直追，追到精舍，之後被佛陀強制圓頂出家。佛陀帶他上天堂，看地獄。體會發心造福，將來往生之後也能夠回歸天堂。貪戀這世間的欲，將來就是到地獄受苦。於是，定下心來，決心修行，把他的欲念完全去除，跟隨佛陀聽佛說法。

五、我們應該要時時警惕，動一念心可以上天堂，失一個念會墮地獄。我們修行，不願意墮地獄，但是也不是要上天堂。我們的發願是什麼？

我們願意的是倒駕慈航入人群中度眾生。我們必定要戒、定、慧具足，才可以養我們的慧命。



富樓那彌多羅尼子

第五十一集　二〇〇九年十二月五日

一、上人說，我們凡夫的損失是什麼？

生命好不容易，能夠這樣健康生活，我們不懂得珍惜。我們的這一生，有這麼多的好因緣來會合，有那個機會來探討真空妙理，我們偏偏就是這樣時間讓它空過。這就是我們凡夫的損失，每一天的損失，就像每一天「如少水魚，斯有何樂」？在苦中、迷茫中這樣在作樂。想，是不是很可憐，所以我們要心靜下來，「好寂靜解空妙理」，一切再深的道理，要這樣一點一點的累積。

二、不是修行就全都放棄了一切。應該要如何？

我們也要覺有情。要拉長情、擴大愛。要有智慧，才不會被世間的物質把我們迷惑了，讓我們的心變成了貪婪無度，貪、瞋、癡。看到世間的一切人、事、物，必定要用智慧，用平等觀，累積了智去分別；分別之後，我們將一切一切讓它平等。對事、對人，我們都是用寬心、純念。「慧根深植累世情」，對人不放棄，但是對他的身不貪念，這種拉長情、擴大愛，平時就要有

「戒定受持」，時時心中要有戒，行中要有定。

三、富樓那彌多羅尼子，又稱何名？有何特質？

富樓那彌多羅尼子，他是以父親和母親的姓合起來，所以叫做「滿慈子」。他跟隨佛陀，聽聞佛法，一聞千悟。在佛陀弟子中是辯才無礙。不管是什麼樣的外道教來跟他辯論，他都可以一一將佛陀的教法，去破解那種邪法。

四、由何處可知富樓那彌多羅尼子，弘揚佛法心切？

彌多羅尼子向佛陀請願，要去最野蠻的地方，去度眾生。

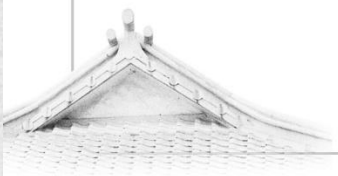
五、彌多羅尼子要去最野蠻的地方度眾生。佛陀說：「若是用刀、用槍，這樣把你打死呢？」彌多羅尼子如何回答？彌多羅尼子對因緣觀的了悟，對我有何啟發？

1、「我要很感恩，因為過去生中我有跟他結了這樣的緣，這一生我已經這個因、緣，在這個人群中，這樣一世解開了，所以我也還是要感恩他。」

2、自行發想。

六、富樓那彌多羅尼子透徹佛陀的真理，在《阿含經》中如何敘述？

「善能廣說，分別義理，富樓那彌多羅尼子第一。」



須菩提與阿難尊者

第五十二集　二００九年十二月六日

一、《金剛經》裡面這句話：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」對我有何啟發？

自行發想。

二、為什麼，我們要感恩——感父母恩、天地恩、師長恩、風王水土恩？

我們人生在世間，真的受到世間萬物很多的恩惠，所以因為我們人生一輩子，全都受到這樣的恩惠，就如草木在大地，也是需要有雨露的恩惠，露珠能夠供應給草木，草木吸收了，露珠很快就不見了。一早看到，太陽出來，不見了。和我們人生也是這樣，我們所受的恩惠，在我們的心裡，我們要感恩，我們還要再回報。

三、須菩提是佛陀的弟子中「解空第一」，他有何特質？

他出生的時候，家裡所有的寶藏忽然間消失掉，父母請教相師。相師說這個孩子有一個貴相，他能夠透徹真理，因為這樣叫做「善吉」，又名叫做「空

生」。從小，性很單純，很乖巧很用功，不管是婆羅門的教法，人世間一切的法，聽了就了解了。不只是了解，他可以去體會到以整化零便是空的道理。對一切的東西很疼惜，但是不執著。所有的東西他不會想要佔為已有，對人世間看得很透徹。出家之後，心很清淨，對物不佔為己有，對人的爭執他退一步，人、事、物很圓融。佛陀的教法愈是證實了他真的對人生一切的道理的看法，所以他悟空得道，住無諍三昧。與人無諍，與事無諍，這是一個很圓融的本性。所以因為這樣，稱為須菩提，解空第一。

四、我是否願意學習像須菩提一樣，「心很清淨，對物不佔為己有，對人的爭執退一步，與人無諍，與事無諍」？

自行發想。

五、阿難尊者又有何名？有何特點？

阿難出世的時候，傳來了佛成佛的消息，宮中皆大歡喜，所以他叫做「慶喜」。阿難是佛陀的堂弟，也是提婆達多的親弟弟，所以他是淨飯王弟弟的兒子，所以他是王親。二十歲出家，跟隨佛陀，為佛的侍者。阿難稟性就是聞性很好，記性很強。心很清淨自在，不受世間的欲染所染著，全心聽聞佛

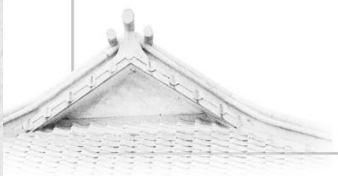
法，所以佛法如大海，流入阿難心。他心無雜念，所以能夠接受佛陀的教法，永遠記在心裡，所以初出家他就得入初果。阿難處理事情一點都不會讓它偏差。佛陀跟大家講話，所憶不忘，法入心，「多聞廣達，堪任奉持者，阿難第一」，所以阿難就是多聞第一。

六、阿難到了結集的時候才證四果。為什麼呢？

佛陀滅度後，要集結經典，迦葉尊者說阿難煩惱還沒盡除，還沒證四果，要趕快去反省、去用功。阿難說：「我不是不能證四果，我是為了要做佛的侍者，我必定要留住少分煩惱。」這個境界不是阿難不得，就是要做世間事，侍候佛陀，所以，他到了結集的時候，迦葉尊者助他一臂之力，給他一段時間去將佛陀所說的教法，再反覆一遍，然後煩惱盡除，證四果羅漢。

七、上人勉勵我們，學佛要時時累積，聞法不可以聞就漏。聽法就是聞而應用在日常生活中。我是否有警惕力行？

自行發想。



佛子羅睺羅

第五十三集　二００九年十二月七日

一、因緣果報不昧，日常生活，我們要如何戒慎？

看到什麼事情，要做，要先想一下，對或不對？不對的事情，絕對不能做。戒慎是保護我們的身心犯過，我們必定要戒，要謹慎。無心的犯錯，就是因為習氣。有時候一句無心的話，也會破壞了人的道心，或者，也會令人埋怨在心裡。所以，我們的習氣一定要改，看到人我們就要說好話。看到了不順眼不高興，也要善解包容。若能善解，能夠包容，一分的惡緣，就改為善緣。

二、「一念之過，自障業力生，自己障礙自己，這個業力就生起了。這不是別人，是我們自己，自己造了這樣的因，所以就有障礙的果報。」我有這樣思惟過嗎過嗎？

自行發想。

三、羅睺羅譯為「覆障」，有何因緣？

自己障礙自己，也障礙別人，有層層的障礙，叫做覆障。第一是把自己覆住六年，六年在胎獄裡面不見天日，這就是自障。第二就是使他的母親受盡苦磨，佛陀出家之後，耶輸陀羅懷孕，在六年的時間，讓他們國家的人，都在傳說、懷疑，整個國家的人對她誤解。

四、「耶輸免難，火焰化紅蓮」，這段讚文，在描述什麼？

描述耶輸陀羅那時候真的是受盡了苦難。她生孩子全國的人都憤怒，懷疑。耶輸陀羅抱著她的孩子，在火堆旁邊，她向天禱告，說：「我這個孩子真的是悉達多太子的，我沒有犯錯，我假使真的犯了錯，我甘願母子跳入火坑中，就葬身在火坑裡。假使我沒有犯錯，應該天要保佑我，以天為證！」說完之後，她就抱著她的孩子跳入那個火坑，忽然間就是化蓮，那個蓮花浮出在火面，好像火面上一朵很大的蓮花把她托住了，所以母子還是在那蓮花上面安然無恙。

五、為什麼羅睺羅會在母親的肚子裡六年才出生呢？佛陀說羅睺羅他的因果為何？

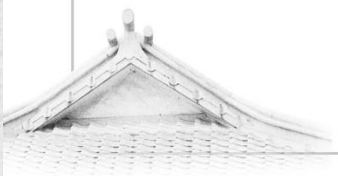
很久以前，有一個很調皮的孩童，他看到一隻老鼠一直跑一直跑，這隻老鼠

鑽進一個洞穴裡面。他就拿了一塊石頭，將那個洞堵住，還用土，把它掩蓋起來。過了六天以後，才想到那隻老鼠在那個洞穴裡面，不知道還活著嗎？挖開了土，搬開了石頭，老鼠出來了，奄奄一息。佛陀說：「這就是羅睺羅的過去生中，雖然是童子戲。」孩子貪玩，無心之過，但是這隻老鼠六天在洞穴裡面，那種暗無天日，受飢餓，這樣老鼠心有恨，這就是他所造的因，所以他過了幾世都是受這樣的報。也曾經是一個太子時，因無心之過，讓一個修行者六天受飢餓，所以這樣他也是又造了這個因。

六、佛陀選擇誰作為羅睺羅的師父？後來修行如何？

1、舍利弗。

2、羅睺羅雖然外形看起來很調皮，不過在佛法中，就是密行第一。



修習圓滿　戒定慧

第五十四集　二〇一〇年三月十七日

一、何謂「知、識」？

「知」就是知道——「什麼人，你知道嗎？」「有聽說過，知道」。「識」——「我見過面了。」這就是「知識」。

二、何謂「有學」？

在修習戒、定、慧之中，還沒有到達極頂，未圓滿者，叫做「有學」。

三、修學，我們必定要先守戒。為什麼？

假如沒有戒，我們的心無法定下來，心沒有定下來，就是因為煩惱多；為什麼會有煩惱？因為我們沒有防非止惡，我們沒有將我們的軌道、規矩守得好，所以我們的心無法定，無法靜，無法安。所以我們必定要先守戒，守戒，我們的心就能夠安定。心安定下來，我們才能夠智慧明瞭。

四、何謂「三無漏學」？

修學佛法，戒、定、慧叫做「三無漏學」。「漏」就是煩惱；我們有戒、有定、有智慧，我們才能心無煩惱，我們若是戒、定、慧還沒有具足，這就是我們還有學的空間。

五、上人說：「為什麼會有煩惱？因為我們沒有防非止惡。」我有在自己的身口意上防非止惡嗎？有認知到自己煩惱來自何處嗎？

自行發想。

六、上人說：「人間眾生，他們一切都是我們所學的對象。所以我們若沒有芸芸眾生，我們就沒有修學的機會。」面對人間眾生，我有學習到什麼？我有覺得自己還有很大的學習空間嗎？

自行發想。

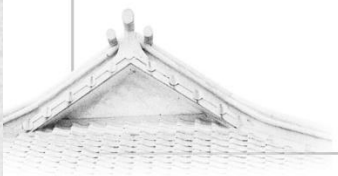
七、我們若是與人相處，動不動就被人影響了我們的心，若這樣發怒，或者是起煩惱，這就可以證明我們的功力還不到。所以，我們應該如何努力？

我們還要再積極要用心、要磨練我們自己，讓我們煩惱的不是錯在別人，是錯在自己，我們的定力不夠，所以我們要再精進。我們若是定力夠，自然智

慧，面對著芸芸的眾生可以應根機去施教，而不會來困擾我們的心，這樣智慧明朗，自然就世間無難事。

八、何謂「無學」？

已證阿羅漢果即為無學，到了阿羅漢果，就一切的煩惱都去除完了，他才可以證果，從初果、二果、三果、四果，這要看他戒、定、慧的功夫，如果通達了徹了，自然世間與事無爭、與人無爭、與世無爭，一切的煩惱就放下了，這樣，到這個時候就是「無學」。



一心求道 擁護佛法

一、何謂「中道」？

佛陀過去用各種的方法，逗眾生根機可以接受的，都是用方便法。但是現在從「有」、「空」把它收攝回來，讓大家知道，那就是「中道」。這「中道」就是菩薩道，讓大家能夠了解真空還有妙有；妙有中再談真空。真空——破除執著；妙有——要我們向前精進。

二、為什麼說，清淨無染的團體，也是能興盛佛法一項的護法？

我們在修行，人人要為佛教，為佛教除了說佛法，行佛的教法以外，我們的威儀形態，也是能夠攝受眾生，讓人看了就起歡喜心，這也是一種的度眾。

三、比丘尼眾就是由摩訶波闍波提來帶領。「摩訶波闍波提」是何人？

「摩訶波闍波提」翻譯的意思叫做「大愛道」，這位大愛道比丘尼就是佛的姨母，是養育悉達多太子長大的母親。悉達多太子出家成道，回到皇宮說法。當時她初聞佛法就很覺悟，很體會佛法的奧妙，所以她聞法歡喜，很愛敬佛

陀所說的教法。一直到佛陀的父王往生了以後，摩訶波闍波提，她就求佛讓她出家。

四、阿難代替波闍波提去求佛陀讓她出家，佛陀有條件，就是要『八敬法』。佛陀為什麼要制定「八敬法」？何謂「八敬法」？

1、佛陀是擔心出家的比丘尼有貢高我慢的心，因為是王親，尤其又是他的姨母，所以他就要降伏他們驕傲的心，要能制伏他們生活的規則，要懂得恭敬、尊重。所以佛陀是為了要使整個僧團，能夠出家比丘受尊重，比丘尼要降伏那個貢高驕傲的心，所以他才開出這個八敬法。

2、八敬法又作八尊重法，即比丘尼尊重恭敬比丘之八種法。

五、耶輸陀羅是何人？

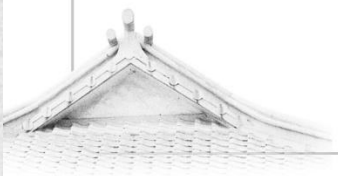
耶輸陀羅是羅睺羅母，是佛陀未出家之前的太子妃。同樣跟摩訶波闍波提同時來求出家，在尼眾中也是人人所認識。耶輸陀羅她是一位容貌很華貴，而且是三從四德，所以耶輸陀羅譯為「持譽」，很堅持她的貞操，具足了女人所應有的才華美德都有。

六、何謂五濁心?檢視自己是否有五濁心?

1、五濁心是貪、瞋、癡、慢、疑，也是五毒念，這都會損害我們的慧命。

我們必定好好用心下功夫，在我們的心意行動中，所以時時要多用心。

2、自行發想。



恆覺不退菩提心

第五十六集　二〇一〇年三月十九日

一、日常生活，人、事、物，沒有一項不是我們所學的對象。我們要如何用心學習？

每一個人都有優點，都有缺點，每一個人有缺點，就是來警惕我們：我們是不是有這樣的缺點？要自我反省。若是有優點的，從他身上，我們能學到很多。人的身上，有的讓我們提醒，有的讓我們學的，所以「學無止境」。做事情也是一樣，「不經一事，不長一智」。我們的知識也是在一切的事中去了解，才能夠跟道理會合。所以說，「無時不在學」，每一個時刻都是讓我們學習的。「遇事而學，解了而後覺」，對人、事、物，心能寬，我們行才能長、才能久，所以心寬念純，才能夠在人群眾中，自覺、覺他，這就是在培養我們自己的道心。

二、何謂「菩薩摩訶薩」？

具足來說，應該要稱為「菩提薩多摩訶薩埵」。「菩提薩多」簡稱叫做「菩薩」若按照意譯，「菩提」就是「道」，「薩埵」是「心」，「摩訶」是「大」。

若是以中文較順暢地來說，就是「大道心」。

三、我們根機，有的是小根機、中根機、大根機。有何差別？

小根機就是自利，只求自己了生死。中根機只是想要除了了生死，還多了解。若是大根機，不只是了生死、多了解，還要使人人一起能夠了解，這就是大根機的人。大根機的人，要具足大智，就是要有大智慧，他才能夠自己覺悟，再去追求佛陀的教理，再來教化他人。

四、上人說，修行者心胸要開闊，不是只為自己，要為普天下眾生，要「心包太虛」。我是否心胸開闊？遇到人、事糾結，我是否能釋懷放下？

自行發想。

五、何謂「菩薩」？

我們學佛開始一定要發這分大道心，這就是「菩薩」，也就是「菩提薩多摩訶薩埵」的意思，也可以稱為叫做「覺有情」，已經覺悟了。我們開闊了我們的道心，身體力行，都已經是覺悟了，叫做「覺有情」。

六、何謂「有情」？「覺有情」跟其他的「有情」有何不同？

1、在人群中的凡夫叫做「有情」，「有情」就是迷。眾生是「有情」，他們在迷中受盡苦難。

2、「覺有情」跟其他的「有情」不同。「菩薩所緣，緣苦眾生」，這個「覺」——已經覺悟了，覺悟了之後，他脫離了這個苦，同樣在人群中，因為在人群中才能救拔眾生苦，所以叫做「覺有情」。

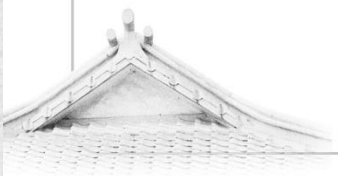
七、何謂「四弘誓願」？

「四弘誓願」，在菩薩行中是一個很強烈的誓願，很堅定的誓願，我們學佛就要有到這個境界。

「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成」。

八、上人如何勉勵我們在佛道中見苦知福，投入人群中去付出？

芸芸眾生苦難偏多，入這種境界才知道人世間因緣果報很可怕，看到這個境界，愈是能夠堅定他的信心，能夠堅定他的願行。學佛最重要的就是要發大心，要立大願，要修大行。所以，「學無止境，無時不在學，遇事而學，解了而後覺，恆覺而不退」，這才是真正的大菩薩。



菩薩宏願遍十方

第五十七集　二〇一〇年三月二十日

一、何謂「大覺有情者」？

大覺有情，他們是「上求佛道，下化眾生」，就是因為「不忍不捨眾生苦」，所以能夠身體力行，這樣進入群眾裡去濟度眾生；能夠發這樣的心，叫做「大道心」，也就是「大覺有情者」。

二、要人民能有福，必須要如何？

那就要社會祥和、人心調和；這樣就能夠在整個社會國家，經濟穩定，人民就能夠平安。

三、智利因為規模八點八的大地震，經過大暴動、搶劫，政府出面動員，很快安撫下來。中美洲的海地，發生地震，為什麼這麼久的時間，還無法復原？

智利這個國家的經濟比較好，在南美洲算起來比較富有。百分之百的人，都能夠受到教育。人人經濟穩定，所以即使有災難，要恢復也是很快。海地，原來就是貧窮。最重要的是，那裡的人難得受教育，能讀書的人，差不多是

百分之三、四十而已；這個社會平時就是常在內戰、內亂，所以經濟不穩定，社會不祥和，人心無法調和。所以這個國家，一旦遇到了災難，它要恢復，好像是千頭萬緒。

四、海地人民常感恩天主派慈濟人來幫助海地，上人如何詮釋菩薩自動自發的精神？

慈濟人不是天主派來的，我們是自發心。你們大家是菩薩，尊重別人的宗教，但是不要忘了自己的本分——你們要把佛教的精神帶進去，為他們解釋菩薩的理念；你們這一群是人間的菩薩，是自動自發，這樣放下家庭、事業，自掏腰包來到那個地方，那個無求、無悔、無私的大愛，無私的付出。

五、何謂菩薩的宏願？

菩薩的宏願，不只是就地，也能跨出國界出去，又在那裡成就種子、成就道業。所以「遍十方世界，歷阿僧祇劫，勇猛精進，自度、度眾生」，這就是菩薩。不是只在他的就地，還要普遍，還要很長久的時間——不是一輩子，要生生世世。要自度也要度他人。自覺，覺行圓滿，這叫做菩薩；尤其是發大心，叫做「大菩薩」。「四弘誓願」、「四無量心」，這都是菩薩不可缺少。

大慈如雲遍正行道

第五十八集　二〇一〇年三月二十一日

一、修行就是要用功，如何用功？

這個用功就是完全一念心。我們發出了一念心來，選擇了我們修行的方向；選擇之後，必定要專心一志，要下功夫。內修「誠、正、信、實」。外行「慈、悲、喜、捨」。我們必定要「入群福利眾生」，修行不是獨善其身，我們必定要兼利他人。

二、「我們修行，就是要從慈悲心開始。」我是否有慈悲待人、處事？

自行發想。

三、我們修行最大要下的功夫是什麼？我們修行的目的是什麼？

1、我們不要在利益中，求得所得；所以不求得，自然就沒有損失的感覺，這就是我們修行最大要下的功夫，真正是要下功夫顧好我們這念心。

2、雖然自己在鋪路，其實是為了後面的人好走路；培養我們的慈心，無非是希望天下眾生得平安，這是我們的修行的目的。

四、什麼叫做「阿耨多羅三藐三菩提」？

這是梵語，它有「至高無上」的意義。簡單解釋它的意義，就是「無上正等正覺」的意思。這種「無上正等正覺」，就是修行最高的境界。

五、醫生所面對的，是人的身體不調和；佛、菩薩所面對的是什麼？要怎樣去救世？

1、眾生心不調和。

2、首先要入群救心，去濟度眾生，讓眾生行為能夠正確。所以佛陀教育弟子，怎麼樣入人群去身體力行？不離開一字「正」。

六、正等正覺，與二乘偏空不同。什麼叫做「二乘」？

聲聞乘、獨覺乘，這叫做「二乘」。

「聲聞」就是聽聞佛陀的正法，來了解法的道理。從聲音得來的覺悟。

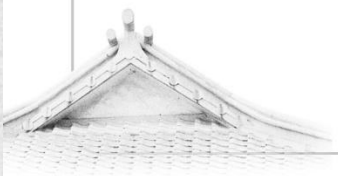
「緣覺」是從大地的境界去體會，感覺到這叫做無常的道理，有生、住、異、滅的道理；它有成、住、壞、空的境界，有生、老、病、死的生態。他只是在這個四季輪轉，他就能夠去覺悟，這叫做「緣覺」。他們都是偏，偏在這個「空」。

七、為什麼，佛陀要說這個菩薩道？

執「空」之後，覺得說天下沒有什麼事情好做了，做了也沒有什麼，若這樣也不行。所以佛陀趕快說這個菩薩道，叫做「中道」，所以不偏「執有」，不偏「執空」，所以這就是正等正覺——就是不偏。不是聲聞的覺悟，也不是緣覺的覺悟，它就是「普遍正行道」的道理。

八、我們學佛的目標是什麼？

是獨善其身，必定要兼利天下，這是我們學佛的目標。



發心修行不退轉

第五十九集　二０一０年三月二十二日

一、我們要如何才能夠到佛的境界？

要行過了菩薩道。修行開頭，「發弘誓願」，必定要很堅持。「秉持初心」，不只是要堅持初心，還要再時時發心——要發大心，「不捨眾生」。佛陀是為人間來修行，為眾生而覺悟；我們大家既然是學佛，必定要有和佛一樣那念心。所以必定要永遠都不捨離眾生；我們要入人群，「悲愍有情」。

二、何謂「退轉」？碰到不稱意的事情，我有退失道心嗎？

1、退轉就是指道行「退失」與「轉變」，這叫做「退轉」。我們這條路在走，沒辦法專心一志向前行；若這樣，自然在半路而退，這叫做「退失」——在退失，就是轉變。我們開始發心的時候是什麼心呢？但是在修行的路中，難免不稱意的事情也是有；碰到不稱意的事情，開始就自己退失道心，這叫做「退轉」。

2、自行發想。

三、上人說：「不動地菩薩就是在芸芸眾生群中，不捨眾生，很堅持向前走，心不受境界搖動。也唯有眾生能夠磨練我們的道心，所以我們要時時抱著感恩心。」我有時時策勵自己，這周圍一切的環境都是來磨練我的嗎？

自行發想。

四、「不退」有四項，可以幫助我們不退。是哪四項？

第一、「信不退」。「堅信正法，不惟一世，乃至生生世世信心堅固。」

第二、「位不退」。就是說「不復退失大道，等佛法身，佛心合成，日益增長，名不退住。」

第三、「證不退」。就是說「證於真如法身，永不退轉。」

第四、「行不退」。「行不退，究竟不退，一切所行，念念不退，已成就、未成就之法，均決定可成就不退。」

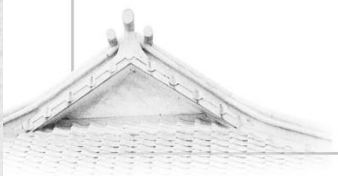
五、我們眾生的心念是如何？我們相信佛陀的教法，發心立信之後，又如何不同？

1、念念前念、後念，念念不住，就是變異，生、住、異、滅，這是佛陀說我們人的心態。我們眾生心無定性，所以心就會生生滅滅。

2、我們能夠堅切了解佛陀教法。我們現在的心和菩薩、等覺菩薩的心要一樣，雖然有前念、後念，我們要「念念不退」。不只是心念不退，行動也不退，行在菩薩道上，我們行不退、念不退。

六、在這條菩薩道上，所接觸到的人、事、物，要說事事很稱我們的意，很難。上人如何勉勵我們？

菩薩發心開始，就要知道，在這種的堪忍世界，我們必定要有韌力，我們要有耐力，智慧、慈悲才不退失。所以要成為人間菩薩必定要先發願；發宏願，必定要堅持。從我們的初發心那時候開始，我們就要發大心，不捨眾生這念心，才能夠悲愍有情，才能夠悲智雙運，永遠堅持不退；這就是我們修行者，日日、時時、分秒不退轉的心。



四無礙辯才

一、什麼才是我們學佛者的正向修行？

我們的念頭，精而不雜，我們的目標是向菩提覺道去精進，一直到達清淨法界的境地，這才是我們學佛者的正向修行。

二、何謂陀羅尼？

我們若能從一道門進去，裡面的義理已經每項都瞭解，這叫做「總持」的意思。舉一能通達無量義，也就是總一切法，持一切善。總一切法、持一切善，就是陀羅尼。

三、《法華經》裡面有「萬億旋陀羅尼」，何謂「萬億旋陀羅尼」？

「萬億旋陀羅尼」意思就是說，你得一法很清楚了，那就是得無量義，就是入「旋陀羅尼」。「旋陀羅尼」，就是法門中最圓滿具足，出沒無礙，這叫做「旋陀羅尼」。在一法中悠遊自在，無量法中，我們都很圓滿具足。不管是什麼法，出世間法、入世間法，我們出入無礙。

四、何謂「四無礙辯」？

1、法無礙：於世出世法，說不謬故。

2、義無礙：於權實等義，所說盡理故。

3、詞無礙：不礙於種種方言、音聲差別而演圓音，於一切文義成章流暢故。

4、樂說無礙：能契於一切眾生之機而為說法，樂說者即能隨順眾生心所好樂以為說法。

五、世、出世法無礙，是什麼意思？

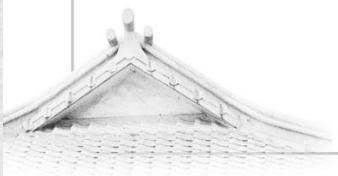
不管是處世的方法，或者是出世的方法，我們都能夠清楚。教人如何處世——待人接物，世間法倫理、道德，或者是忠孝節義等等，做人的道理，能夠很清楚。出世的方法也很瞭解，瞭解道理之後，心無執著，沒有掛礙，不受世間種種事物來妨礙我們修行的道念。可以深入又很簡單，讓人人聽得懂、做得到，這就是法無礙。

六、何謂「權」，何謂「實」？

「權」就是方便法。有的人真正的道理講不通，但是要用耐心好好地來牽引

教導，適應他的根機，降伏他的心，安住他的念，這樣慢慢地再將他帶入真實的道理，這就是「權」。

「實」就是真實法，行菩薩道。教他如何自愛，然後教他：「你要如何去愛人。」自愛、愛人，就是自覺、覺他、覺行圓滿。



於諸佛所 植眾德本

第六十一集　二〇一〇年三月二十四日

一、人人的心必定要保持這分護法的心，要弘揚佛法，使佛法能夠興盛，才是有救世的機會，所以我們必定要保持著這分護法的心。只有心就好了嗎？

還要再有「勤修願力」。我們發心就要立願，只是有心無願，就不要出力了，所以我們人人必定要除了發心之外，還要立願，才能「得一切法而不退失」。

二、我們要如何轉不退法輪？

不是只有得法就好了，我們要將佛陀的教法，要不斷很歡喜講給人家知道，讓人人有機會能夠接受到佛法、入心，同樣在他的身上，也是能再發揮這種弘揚佛法，能夠輾轉相教，道理我們知道，講法的方法我們也知道，能夠適應根機。這個法的輪，不斷輪轉，輾轉相教，這是我們學佛者的願力。我們不要獨善其身，我們必定要兼利眾生，這是發大乘心、立大願力。

三、上人勉勵我們要如何不退失道心？

不要進一步、退一步，學一個法，漏失一個法。我們必定要所修的法，一定

要拳拳服膺，用在我們的日常生活，日常生活還是要不斷利益、教化、輾轉，這才是不退失的道心。

四、供養有哪三種？

1、財供養：以財物佈施供養。

2、敬供養：以身修持禮敬，入群和敬供養。

3、法供養：如實修行大心，弘誓供養。

五、在日常生活中，我們如何做到對人人供養？

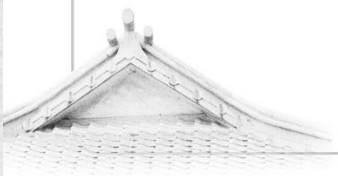
我們若是將我們所接觸的人人，都把他當成是佛——是現在佛、未來佛，說不定也是過去佛。我們用這念恭敬的心來尊重、感恩、愛。感恩，就如利的供養；尊重，就是敬的供養；愛，就是無量心。在待人接物裡面，我們無時不在供養中。有福慧的人，對人人感恩，對人人尊重。

六、上人說：「我們要時時知道，諸佛，無量諸佛在你跟我的身邊，說不定，他就是佛。」我對周邊的人有以佛來看待嗎？

自行發想。

七、「於諸佛所植眾德本」，上人舉了什麼例子？

天下國際間災難偏多，在海地，慈濟人投入到那裡去佈施。用最敬愛的心到那裡，把物資發給他們的時候，是這樣的鞠躬。將物品捧得高高的，彎著腰，那樣恭敬地發給他們，這叫做菩薩。他們用感恩心，這樣的恭敬，就是感恩這些受苦難的人，讓我們啟發我們的愛心，讓我們瞭解人生的無常，讓我們瞭解人生苦難，讓我們練就堪忍的功夫。這就是「於諸佛所植眾德本」，培養我們的善根，再長一點，再寬一點，這棵樹才能很茂盛，我們的道心才能很堅固。



以慈修身 善入佛慧

一、我們平時修行，要如何造福緣？

就是人與人之間互相尊重、互相有愛、互相利益，這都叫做福緣。所說的利益，就是能夠成就我們的善根，能夠成就我們的道業，這都是叫做利益。修行的團隊，僧團的裡面必定要互相成就。你成就別人的道業，讓人有道業成就的利益，自然人人也會成就你的道業，互相之間彼此造福。

二、為什麼，我們內心要好好用功，要內能自謙？

人人有不同的習氣，我們面對著這麼多不同人的境界，我們內心若不好好用功，很快就受外面不同的習氣影響我們的心境，所以我們內心要多下功夫，所以內能自謙則是功，這就要下功夫。這是裡面，對外，我們表現在人群中，能夠人和、事和，道理就和了。若能如此，世間一切都是很順利，這就是德。能在人群中就是隨順不逆，這就是德；所以，德者得也，我們的德，就是得人緣，這叫做德。所以，若要得人緣，就是內心要多用功。

三、何謂德？

能在人群中隨順不逆，這就是德。德者得也，我們的德，就是得人緣，這叫做德。

四、有的小孩子，看到人就很有禮貌，聽的話，他很能了解。小小的年紀，有時候語出驚人，他說的話，比大人更有智慧。從這裡，我們體會到什麼？

這都是過去的智，所薰習來的。久遠不只是光指現在，是指過去的過去，不知道多久的以前，叫做久遠。我們從久遠以來，就已經有薰習過了，所以在這一世，我們必定要把握當下，不要再等了。所以，我們勤修深植善根，若能這樣，累積這麼久的時間，自然「益友護持，諸緣具足」。

五、我們的道糧是什麼？什麼是我們的慧命？

1、「內修淨行為道糧」，我們要時時要提高警覺，對內要好好用功，心不要受污染，內心要好好受持，這樣我們才能淨行。淨行，就是我們的道糧。

2、外行濟眾，是我們的慧命。只是內修還不夠，菩薩道還要外行，外行就是濟眾。我們走入人群，說是我們在幫助人，說實在的，是在增長我們

的慧命；我們的慧命、道糧，都是在人群中得。

六、菩薩本來不用再來人間，為何再倒駕慈航，現相人間？

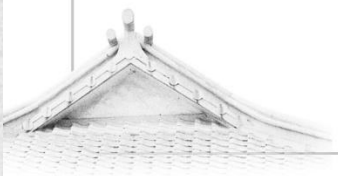
因為，娑婆世界芸芸眾生，苦難偏多，所以菩薩不忍，就要再倒駕慈航，來人間濟度眾生。

七、何謂菩薩以「四生」為子？

胎生、卵生、濕生、化生，這叫做「四生」，菩薩把這所有的眾生都稱為子。不是只有人而已，所有、所有的生靈，他都當成孩子一樣，那麼地疼惜，那麼地愛。

八、上人勉勵我們如何修行？

我們內心用功，內修信、實、誠、正，外行慈、悲、喜、捨，這都是如實的境界。這種心無掛礙，但是很認真用功付出，這就是學佛者必定要堅持。好因、好緣，才能成就世間的志業。



菩薩度生覺有情

一、為什麼我們要好好地將法入心而至性？

六道苦不堪言，唯有人道才能聞佛法，藉身修心。我們若沒有好好把握我們這一生，一迷失，就六道輪迴不得解脫。所以，我們要下定決心，將佛法入於心的深處。我們若入心的深處，就是明心見性；明心見性，我們就能住持佛法於無量世界。將佛法能夠住持好，好好地弘揚在人間，使法，這個法脈不斷，將法能夠運轉。

二、「我們除了供佛、度化眾生，還要不斷累積德。」我有朝累積德方面努力嗎？

自行發想。

三、「住持佛法，使法不滅」，上人開示中舉了什麼例子？

海地一個大災難——強震。因為這個因緣，美國的慈濟人進入海地，在這一群苦難的眾生群中，不斷去為他們付出。現在在海地，他們聽到「菩薩」，就

能了解「菩薩」都是好人，菩薩就是在幫助人的人，菩薩他們的宗教叫做「佛教」，就是教導人人去體會世間萬物的道理，了解世間的生態。在海地，若看到這群穿著「藍天白雲」的志工服裝，他們就知道，這些人叫做慈濟人，這些人都是叫做「菩薩」。像這樣就是叫做「住持佛法，使法不滅」。

四、何謂「應作、所作，住持不退」？

我們做菩薩，學菩薩，我們必定要入人群，這是我們的本分，是我們的使命，叫做「應作」。不只是只有應該做，還要人人要有責任、要去住持，要去承擔這個使命，要去住持佛法，使佛法不會在人間消滅掉去，所以這就是我們的責任。

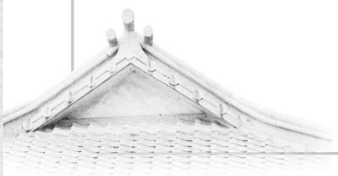
五、菩薩的另外一個名稱，也叫做什麼?文殊師利菩薩，名稱譯為何？

1、菩薩的另外一個名稱也叫做「大士」；或者是「大名」。

2、文殊師利菩薩，他的名稱譯為「妙德」，具足深妙之智德，所以稱為「大智文殊菩薩」。

六、文殊師利菩薩是如何的大智慧者？

文殊師利菩薩就是七佛之師，也就是智慧之母，他能用智慧，將佛的教法普遍行運在人間，引導眾生能夠深入佛法。自覺、覺他，覺行圓滿，甚至教導人人能到達佛的境界。我們若真正要從智慧深入，對文殊菩薩所教化的，我們要拳拳服膺。佛佛相傳，文殊師利菩薩再倒駕慈航再來助佛來化度眾生，這就是菩薩的德。



啟慈用慧 悲智雙運

第六十四集　二〇一〇年三月二十七日

一、世間苦的根源在哪裡？如何才能使這世間的苦難減少？

1、眾生無明，共業所成。

2、必定要從人心調適。人心若調和，天下四大就是能調和。四大調和，人間平安無災難，然後人人的心能夠合而為一，那就是一種清淨無私的愛。

二、為什麼，做一個菩薩行者一定要先覺悟？

菩薩行者若沒有到達正等正覺，世間這麼多的苦難，境界那麼多，自己若不先覺悟，心就被境轉去了，所以我們必定要立下決心，向這個覺道精進，所以要到不退轉的程度。

三、何謂西方三聖？

阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩叫做西方三聖。

四、常精進菩薩如何內發三心，外修萬行？

常精進菩薩，分秒向前精進，救度眾生，絕對不停歇。自己用功，絕對沒有停息的時刻。他內發三心。三心就是戒、定、慧，修戒、修定、修慧，這是內心。戒、定、慧，就是這尊菩薩內修持的力量。外修萬行，在人群中，他去應眾生機，眾生有千萬的習氣，他就要發揮無量數的智慧，去應眾生機，應機逗教。

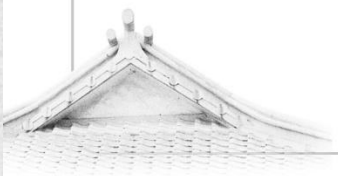
五、「懇求佛智，自利利他，無有疲倦，為不休息菩薩」。上人說我們要如何學習不休息菩薩？

我們常常要縮小一點，我們要自己覺得我們的人格還修不夠，我們所受持的，還有空間。付出，我們所要教的，所要化的，還未盡。所以我們應該要有這種因果觀，不斷要精進。在因，要精進；在果，還要不休息，這是菩薩的德。所以，唯有精進不息，勤求佛智，唯有要不斷不斷地精進，無有休息。

六、寶掌菩薩如何利益眾生？

寶掌菩薩就是掌握化機。他把握住度化眾生的機會。眾生苦難偏多，有的受

災、受難、受貧、受困，他都及時濟度。所需要的有形的物質，或者是無形精神的引導，對眾生所需要的根機，他掌握得很準確，隨機逗教，接物利生，利用世間的物，在人事中，他不斷地付出。布施要雙手付出，所以叫做寶掌菩薩。他普濟眾生，從掌中出寶，不管是財施、法施、無畏施，都是普濟眾生，能與眾生身心安樂。



菩薩悲智雙運

第六十五集　二〇一〇年三月二十八日

一、我們修行就是為了什麼？我們的使命是什麼？

我們若有智慧，就知道修行其實就是要為天下眾生苦難，去拔濟眾生的苦難，這就是我們人人的使命。

二、佛陀對我們的教育，是什麼？

就是要行菩薩道，救濟眾生，同時體會佛法的奧妙。所以說來無處不道場。

三、佛法在人間，無處不道場。上人開示中舉了什麼例子？

海地地震之後有一群人間的菩薩，美國的慈濟人，進入海地，在那裡濟群利眾。在那塊的土地，為那些人所需要的一切，悲智雙運在那裡。為他們義診，給他們糧食，運用智慧，以工代糧。他們一梯次接著一梯次，在克難中培訓菩薩，完成當地志工培訓的傳承。

四、菩薩如何輔導頑劣、剛強的眾生？

菩薩應機逗教，用慈悲、用智慧、用耐心、用毅力等等投入在人群中，相信每一位眾生都有本具佛性，都有那分善良的心。所以菩薩為了轉動眾生去惡從善，要讓眾生能進入佛法軌道，一定要應機說法，無機不度。

五、慈濟菩薩行化人間，菩薩群走入人群中，過去是教富濟貧，現在濟貧，同時也教富。如何濟貧教富？

從很貧困的人啟發他的愛心，讓他勇於施捨。哪怕口袋裡只剩一毛錢、五毛錢、一塊錢，也可以讓他勇於施捨，這就是在治眾生的貪病；要如何啟開愛的門，能去付出。他很願意施捨，錢財可以施捨，法也可以施捨，捨他的時間，捨他的體力，不管是有形、無形，在人群中，只要眾生所需要，沒有一樣他不肯捨。

六、何謂勇施菩薩？我願不願意做勇施菩薩？

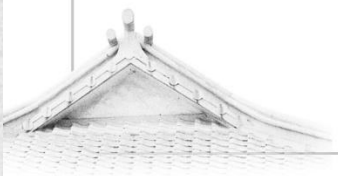
1、很願意施捨，錢財、法、時間、體力，不管是有形、無形，只要眾生所需要，沒有一樣他不肯捨。施捨諸寶，使令離苦得樂。不管眾生所需要的是什麼，他都願意付出，叫做勇施菩薩

2、自行發想。

七、菩薩譬如月，隨機能顯、能隱。寶月菩薩就是隨順眾生的機。上人說我們要如何學習寶月菩薩?上人這段開示，對我有何啟發?

1、我們要縮小自己，不要時時要展現得這麼大。有時要伸，有時要縮，在人群中他有需要依靠的時候，我們就要放大，讓他感覺到我們在他身邊。若是看到眾生，感覺到是他自己要展現的時候，我們就收縮起來，隨順他去發揮，去幫助他，這就是隨機隱顯，自無增減。人要能伸、能縮，沒有離開那個境界，但是要能伸縮。就像是佛跟菩薩，觀世音菩薩、文殊師利菩薩等等的菩薩，不都是已成佛，但是來助釋迦佛的道場。

2、自行發想。



持弘誓願　無樂不與

一、我們學佛，要如何才能見證體悟，步入佛道的正軌？

道理在聽，我們若沒有實際去走，無法見證體悟。我們學佛的心是要發大乘心，身體力行，步入了佛道的正軌。我們若能入這個正軌的佛法，自然我們自己能夠發心，就「秉慈運悲」。

二、何謂「持弘誓願，無樂不與」？上人開示中舉了什麼例子？

1、要給眾生快樂，這就是我們學佛發弘願，自然我們所有的快樂，所得到的法，我們能夠解脫，將這個方法同樣給他；眾生需要什麼，我們能給他們什麼，這就是「無樂不與」。這就是全部能如何安定眾生，如何能幫助他的困難，我們絕對沒有慳吝，一切可以付出幫助。

2、智利這個國家，八點八的強震，美國、南美洲各地慈濟人秉慈運悲，合心、協力，趕去支援，去幫助災民。慈濟人無處不在，無法不施。他就是因為有體悟，所以才能親自去做，才能真正見證拔苦予樂，這就是菩薩的行蹤。

三、上人說，我們學佛真的要學菩薩道。佛陀的教法，我有用在日常生活中嗎？我有做別人生命中的貴人嗎？

自行發想。

四、越三界菩薩，具足越三界生死煩惱的功德。何謂三界？

欲界、色界、無色界。

五、跋陀婆羅菩薩的功德為何？

跋陀婆羅菩薩，義譯：賢護。護持善法，使善法不會在世間損失。

六、彌勒菩薩的功德為何？

彌勒菩薩，義譯：慈氏，姓也。從要修行的時候，就遇到一尊叫做慈氏佛，講《慈心三昧經》，他聽了之後覺悟，深入修行。彌勒菩薩是未來的佛，再五十六億七千萬年會來人間。

入佛門中 學正覺道

第六十七集　二〇一〇年三月三十一日

一、在佛法門中，我們必定所要追求的就是正覺道。何謂正覺道？

大菩提道，正等正覺，這就是我們修學佛法必定要精進，步步向前，絕對沒有停滯，這就是正覺道。

二、我們要好好把自己修好，這就是內護。要護什麼？

護我們的心念，保護我們的心念，時時都不離正覺。「誠、正、信、實」都不離開我們的心，這就是我們的心念要時時護住。

三、弘法不一定要在講堂裡，或者是在大庭廣眾說法，才叫做弘法，不一定。我們可以如何弘揚佛法？

弘揚佛法在我們的生活形態中，內護外弘。我們若是心正、念正、道正，在日常生活待人接物中，無不都是在弘法，用我們的身教，用身行，這都能攝引眾生，攝受人心，就是要看我們平時做人，我們的作為，這也是弘法的一部份。

四、何謂真護法者？

人人若能心正、言正、行正，這樣，這個宗教就能因為你、我和大家弘揚，這就叫做弘法利生。「人和、事和、理和」，這個「和」字，共同合為一心，這樣能夠天長地久，這就是真護法者。

五、不該作為的，不小心去犯到，惹來了未來的惡果，這要很謹慎，所以佛陀常常提醒我們：心念很重要。我有時時注意自己的心念嗎？

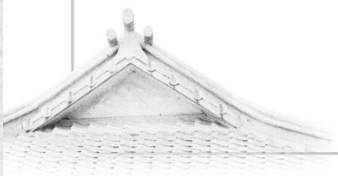
自行發想。

六、佛陀在忉利天何處講《地藏經》？有何因緣？

佛陀在忉利天講《地藏經》。一個結夏安居的時間，佛陀那個夏天到忉利天講了一部《地藏經》。《地藏經》是佛門的孝經，佛陀當時為了要報答他母親的恩情，他的母親生下了他，七天後摩耶夫人就往生了。她所生的孩子，就是後來的人間大覺者，因這個功德，她生在天上。佛陀雖然已經成佛了，到了晚年的時候，認為還有一項事情還沒有報答，那就是要報答他母親的恩，專程到忉利天去為母親說法。

七、佛陀講《地藏經》的地點在忉利天何處？

忉利天總共有三十三天，有東、西、南、北四方，每一方有八個城。三十二個城的中間，又有一個城，所以合起來就是三十三個城。每一個城中有一位城主，它是天界，所以稱為天主，所以稱為三十三天主。這個三十三天中間，叫做善見城，這個善見城就是佛陀講《地藏經》的地點。



法之傳世　慈育萬有

一、為什麼對天、地，我們要虔誠、敬愛？

因為冥冥中，就有天龍護法，我們必定要用很虔誠的心。不管是植物、動物、人物，以及很多微生物種種，這都是共生在天地間。天地之間不調和，生靈就是受災受難，不得安康。我們要天地四大調和、萬物平安，必定要起恭敬心，敬天、愛地。我們若能有敬天愛地，自然八部龍神會庇護。

二、在這個眾生界，脫離不了分段生死，不過我們有一個恆存的是什麼？

我們的慧命，不生、不滅、不死的慧命。

三、我們要如何，讓我們的慧命可以永遠長久不讓它迷失掉呢？

唯有佛法。利用這個身體，在這段壽命的期間，我們會遇佛法，趕快將佛法吸收、了解，入人群，在人間來體會。要好好地學，學中覺。

四、何謂八龍王？

難陀龍王、跋難陀龍王、娑伽羅龍王、和修吉龍王、德叉迦龍王、阿那婆達多龍王、摩那斯龍王、優缽羅龍王。

五、何謂四緊那羅王？

法緊那羅王、妙法緊那羅王、大法緊那羅王、持法緊那羅王。這四緊那羅王，就是歌神。

六、何謂四乾闥婆王？

樂乾闥婆王、樂音乾闥婆王、美乾闥婆王、美音乾闥婆王。這就是樂神。

七、何謂四阿修羅王？

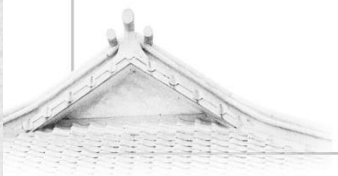
婆稚阿修羅王、佉羅騫馱阿修羅王、毘摩質多羅阿修羅王、羅睺阿修羅王。

八、阿修羅，就是非天。他有修布施，但是心性沒有修，脾氣很壞，有天福而無天德。檢視自己的脾氣好嗎？易起瞋怒心嗎？

自行發想。

九、何謂四迦樓羅王？

大威德迦樓羅王、大身迦樓羅王、大滿迦樓羅王、如意迦樓羅王。在印度神話中，就說這是叫做鳥神。



覺有情者

一、何謂「修大行」、「立大因」？

我們接受到的教法，是正確的、是好的教法，趕快把這個教法、好的法，趕快、再傳達給別人，這叫做「修大行」。

我們過去既然有這個因，這一生成熟，遇到這樣的法、要好好把握機會，不要讓它空過，立自己過去的大緣，又為未來眾生的因，我們再造福因、結善緣，這叫做「立大因」。

二、阿闍世王為什麼要監禁他的父親頻婆娑羅王？

他的母親韋提希懷孕時，頻婆娑羅王聽到相命先生說，將來這個孩子會對國王不利。孩子出生了，他一時無明生起，就把他丟下去。後來孩子被宮女救起來，只是手指頭受傷。頻婆娑羅王很內疚，一直都是很疼這個孩子直到長大。阿闍世王長大後受到提婆達多的影響，想篡位當新王，所以將國王捉起來，將他關到牢獄去。

三、佛陀為韋提希夫人講解《觀無量壽經》的因緣為何？

阿闍世王的母親韋提希夫人，覺得人生為何如此矛盾？最親、最愛的孩子說變就變，做這種忤逆的罪，無法輔導他。她對這個人間很厭世，但是為了國王，為了這個國家，她只好要忍耐。所以她向佛求法，佛陀就為她講解《觀無量壽經》。讓她能夠了解人世間就是如此，五濁惡世，娑婆世界是堪忍。她厭惡這個閻浮提，嚮往著那個淨土的地方，所以她受持《觀無量壽經》，得到無生法忍。

四、阿闍世聽到母親說他小時候父親頻婆娑羅王非常疼愛他，他非常震撼、懺悔，叫人去打開牢獄的門，要請他的父親出來。頻婆娑羅王忽然間受到驚嚇，就往生了。從這個時候，阿闍世開始很悔悟，很懺悔。這段故事，對我有何啟發？

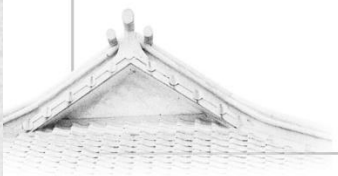
自行發想。

五、阿闍世的另外一個名字，叫做什麼？

「未生怨」。尚未出生之前，父親就很怨了。

六、上人說：「修大乘行，我們要入人群，好好顧好我們的大因，將來才能成大果；才不會內心一時動念，造成了不可解的怨。」聽了阿闍世王的故事，我是否要更注意自己的起心動念？

自行發想。



啟機請法　聞教當機

第七十集　二〇一〇年四月三日

一、韋提希跟她的兒子阿闍世說了什麼，讓他突然間如夢初醒？

跟他說：「你的父親，在你小的時候是怎麼樣怎麼樣地疼你，不忍心讓你痛。看，你的腳趾頭化膿，他親自用嘴吸出你的膿。」看，這種父母疼愛孩子的心是這麼純、這麼真，不顧一切，甘願為孩子受盡委屈。

二、何謂「聞教悟解當機」？

雖然你的問題能及時提出來請教，旁邊的人聽了，也感覺某某人在請法，我在旁邊聽到，就像在說我一樣，我也有受用。這種不直接請教，或者是旁邊聽到的，可以接受，這都是對機受法，這叫做當機。

三、聽經，不論你聽得懂、聽不懂，就是要起恭敬、好樂的心來聽。為什麼？

這一次聽不懂，也種了一個因，成為未來的結緣。有時候，聽者無心，這樣就過去了。有的時候，過了之後，說不定在某一個場合，碰到什麼樣的環境，說不定那個時候會想到：我在什麼時候好像有聽到這句話，這句話在我

現在的境界，覺得很受用。

四、佛陀到每一個地方，開始要講經之前，大眾向佛圍繞、禮拜的禮節是怎樣的由來？

當初佛初成佛，要入世度生時，當時的人還不知道如何禮敬，就有淨居天人，化成人相一樣，來到佛前，這樣右繞、右旋，向佛禮拜。有一位長者他看到了，他就這樣學，從此開始就有這種繞佛、禮拜的方式。這樣的禮拜，是表示恭敬、尊重，這就是供養佛。

五、我們應該要如何護持佛法？

應該好好自我從心開始。佛陀雖然離開人間，圓寂已經有二千多年，不過佛的法身永住人間，就是他的佛法永遠慧命流傳人間，所以我們必定要敬佛如佛在。佛陀的教法，有法的地方，我們要很恭敬。敬法也要傳法，是我們為學弟子應該要有的態度，所以必定要時時做一個啟機者、當機者，或者是要當結緣者，無不都是為法而追求。

佛說無量大乘之法

第七十一集　二〇一〇年四月四日

一、我們到底要如何才能心包太虛？

人人不能生活在我們自己的一個世界，我們必定要心門打開，才能宏觀天下。天下事物我們應該都要了解，因為我們發心立願，就是要學佛的心胸。讓我們的心，清淨、明了的本性能夠現前；若這樣，大我與天下，天地萬物共為一體，世界的事物，我們怎麼會不知道呢？

二、眾生習氣難調伏。佛陀如何調伏眾生？

佛隨順眾生心欲。教育，要先隨順，佛陀的慈悲，總是要隨順眾生。因人、因時、因地、應他的根機。觀機逗教，他的心欲是什麼，是向善的？是向惡的？佛陀悲智雙運，因為不忍眾生苦，倒駕慈航。

三、佛陀用什麼方法來教菩薩法？

那就是無量義。用無量義的方法，教導人人發大心、立大願，入人群中去救濟眾生，這是佛陀的本懷，所以才叫做，「說大乘經，名無量義」。這個大乘

經，以《無量義》來代表。這部經就是教菩薩法。

四、為什麼要修行就是在人間，離開人間求佛法，求不得？

天堂、地獄，無佛可成，因為天堂太快樂了，壽命長，物質豐富。整天都是沈迷在那種享受快樂，不知道人間的疾苦。地獄，太苦了。沒有間斷，在受苦、受折磨、受刑具等等，不只是沒有機會，也沒有辦法聽佛法。最好就是在人間，五趣雜居、苦樂參半，所以要修行就是在人間。

五、「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更待何生度此身？」上人如何勉勵我們把握人身，好好修行？

我們必定要很用心，把握在現在，聽聞大乘經；而且慈濟宗門，名副其實走入人群，見苦知福，在苦難中長養慈悲。人間世界，我們看到的苦難很多，我們要當菩薩去幫助他們。我們在人間有機會，所以我們才會說，付出無所求，還要感恩——因為給我們機會，我們能夠去付出。

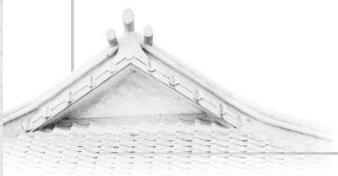
六、佛陀如何引導眾生菩薩法？

應觀眾生根機。看眾生的根機成熟了，就開始施教。雖然現在是說大乘說，

其實佛還是不斷在觀機逗教。所以，要看他的根機，眾生的根性到底是什麼情況？小乘成熟，那就是用方便法。大乘成熟，就施與菩薩教法，這就是佛陀的智慧。就如，在《法華經》裡面，佛陀入定了，大家起起落落還無法了解，舍利弗三請，請佛說法。佛陀要觀因緣成熟。因與緣都成熟了，佛陀才開始說法。

七、佛陀說《法華經》，就是要人人能夠超越到什麼境界？

到菩薩的境界。所以，教菩薩法。



入於無量義處三昧

一、佛陀來人間是為一大事因緣，這一大事因緣為何？

為眾生開、示、悟、入佛的知見。為了要讓人人能夠了解有佛知、佛見。

二、佛看眾生的根機施教，有頓教，有漸教。何謂頓教、漸教？

漸教，就是一步一步來；頓教，是他的根機很利，一聞千悟，這樣就可以馬上直指人心，明心見性。

三、《無量義經》，是怎樣的一部經？

無量義就是教菩薩法，經文裡無不都是教我們如何去付出，救拔眾生。這個方法是諸佛本懷所護念的。這是真的佛心本懷，所以「而實從一真法界之平等實相所成法」。《無量義經》是《法華經》的精粹，是法界平等真實法。

四、《無量義經》講完之後，佛陀還是繼續坐在那裡，結跏趺坐。為什麼？

表示佛陀講經之後，還是繼續要來印證這部經，是在佛的心懷出入自如，能

用說的，說完之後，佛陀還是入定，要來證實這部經還有很多無量的意義。所以這就是證入這無量義所緣起的實相。

五、什麼叫做「結跏趺坐」？

結跏，就是我們這樣坐下來，雙腿要盤起來，以左足盤在右足上面，叫做降伏坐。若是右腳放在左腳上，這叫做吉祥坐。說法的時候，多數都是以吉祥坐，用這樣的方式，所以叫做結跏趺坐。

六、「住一實相，即入無量義處三昧。」何謂「三昧」？

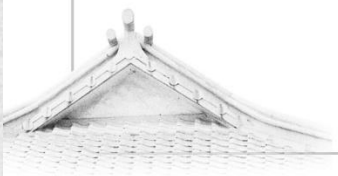
三昧另一個名稱叫做三摩提，也就是正等的意思。我們的中文將它譯作正定，也就是離諸邪亂。我們的心都很正、很定，這就是叫做三昧。這個三昧心，就是攝心不散的意思，

七、佛心本來常在定中，為什麼還要現這種入定的形象呢？佛陀既然成佛了，為什麼在佛經裡面，還有分為：菩薩、羅漢、出家眾、在家眾，為什麼還要這樣分呢？

1、佛陀的心常常在定中，既然常常在定中，就沒有出、入定的相，但是為

了要隨順眾生的根機，所以才有這個形象。

2、因為還是在人間，隨順世間法，所以他必定要現世間的形象。



適悅諸佛本懷

一、佛講說了《無量義經》之後又再入於無量義處三昧，身心不動。在那個場合的境界裡有這種瑞相，就是為了什麼？

要讓大家知道《無量義經》後面還有——還有很多無量的法，所以希望人人把心定下來。所以人人能體會佛意，同樣還是在那裡坐下來等待，等待佛陀再接下來的妙法。

二、學佛要做什麼呢？我們自他兼利的法門是什麼？

學佛最重要的就是要成佛道。人生學佛，莫不都是四弘誓願，這樣不斷輪轉，才能入佛道。要用功——用在六度萬行，自他雙利。學佛，自利己、成正覺，教導他人人人能接近佛法，所以這就是我們自他兼利的法門。

三、「天雨曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華」是什麼意思？

曼陀羅是適意，摩訶曼陀羅就是叫做大適意。適意——適大眾的意，這個花適應大眾的意，有小、有大。小的，就是用小教度進來；大的，就是利根的

人，一下子就能夠接受，聽聞佛法，起歡喜心。曼殊沙華就是柔軟，小柔軟花，摩訶曼殊沙華就是大柔軟花。這四花就是適意和柔軟的意思，我們的心境看到的境界，讓我們很歡喜，調伏我們心靈的煩惱。

四、何謂小適意、大適意？

佛陀四十年間，隨順眾生的根機，以方便法引導，讓這些煩惱的眾生，慢慢地了解，了解之後各證小果，這叫做小適意接引眾生。每一尊佛的本懷，都是有含藏著教菩薩法的微妙的法，這就是適佛本懷，這叫做大適意，大適意花。

五、何謂「六種震動」？

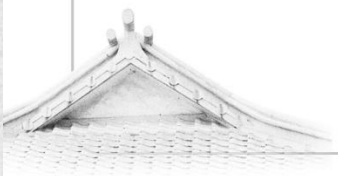
「形搖為動，凹凸為涌，有聲為震，互扣為擊，巨響為吼，聲異為爆」。動、涌、震、擊、吼、爆這六種。

這個地方所說的六種震動，不是叫做地震。這個地動是一種境界的譬喻。一切諸法不外六根、六塵、六識。我們眼睛看到什麼樣的境界，會讓我們的心震動，或者是外面的境界，六塵的震動；或者是在我們的六識裡面等等，根、塵、識，這十八界，在這個境界中，我們常常會感覺得到。這個「震」

的意義，就是震落一切根、塵、識，使眾生同證入無量義處。

六、「我們的心若是清淨，很自然，一切的境界都是很美的境界。」我是否有警覺，不要讓種種煩惱魔在自己的心中？

自行發想。



悲智同體

第七十四集　二〇一〇年四月七日

一、為什麼，過去的四十二年間，佛陀要隨機逗教？

因為眾生的心性剛強，難調難伏，佛陀為了調伏眾生，就要隨機、隨地、隨緣，這樣來施教。

二、上人說：「驚世的災難，要有警世的覺悟。募人人一分的愛心，一分的虔誠，希望人類能夠將愛與虔誠合起來，希望這個福具足，能夠緩和大地的災難。」對上人這段開示，我有何感悟？

自行發想。

三、靈山會上，天雨花、地震動，在這個中間，六種震動，這是很異常的景象。大家的心處在這個境界時，如何解釋？

應該是很歡喜。因為這個大會，是一個曠野的地方。大家集會來的時候，一陣風吹來，很適意，大家的心都很柔軟。柔軟，就是大慈悲；適意，就是大智慧。這個場地上，聽聞佛法之後，人人的心慈悲、智慧具足。大家的心地

——六根、六塵、六識，在那時候都有震動起來。在那個時候，心沒有驚惶，沒有恐怖，反而是適意、柔軟。人人的心境，同入無量義處，還能體會更多。

四、上人說：「無量義是世間無量數法的道理。學佛，我們要時時隨境來體會，接受境界的教育，這才能讓我們的智慧不斷成長。」上人開示這一段時舉了什麼例子？我是否有接受境界的教育，不斷成長智慧？

1、在九二一那時候，震出了很多菩薩來，大家在那個中間更體會到人間無常，體會更多。

2、自行發想。

說法因緣不思議

一、佛陀如何與我們談心？希望我們不要再六道輪迴不休。

本來心地是這麼清淨，這麼廣闊，這麼浩瀚無邊，但是凡夫自己惹來了很多的塵埃，無限量的煩惱從我們的心而來。佛他要讓我們能了解，所以，用很多的譬喻，甚至用人間法，回歸佛法。從佛法入人間法，能在人間中不受污染，這就是心的清淨法。雖然人間有這麼多人、事、物，天下的複雜，卻是在菩薩的心地，一點點都沒有污染。卻是在凡夫，在這麼複雜的人群中卻是滿心煩惱。這種的習氣，這就是眾生所以受苦，所以六道輪迴不休。

二、佛的弟子分成哪四眾？

比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷。

三、何謂夜叉？

夜叉就是在四天王天所屬的神眾。夜叉很惡，絕對對人間不留情，只要他的業盡了，或者是緣盡了，業相現前，一點都不留情，這就是夜叉。很快，所

以叫做捷疾鬼。

四、上人說：「我們要有因緣果報觀，我們在做，龍神八部在記。不管是講話，不管是做事情，或者是起心動念，我們都要很謹慎。」我有用很謹慎、恭敬的心，面對每一天，敬天愛地，和睦人群嗎？

自行發想。

五、轉輪聖王有哪四種？

有金輪王、銀輪王、銅輪王、鐵輪王，四種輪王。

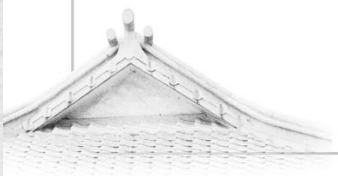
六、「佛陀本來就要暢演他的心懷，講大法，只是過去沒有那個因緣，眾生沒有懇切的感應，不懂得求佛說大法，就沒有那個說法的因。」現在上人開示法華經，我是否有把握因緣認真學習、認真求法？

自行發想。

七、佛講《無量義經》之後出現這個瑞相，有何因緣？

佛陀為了要講大法，所以現這種瑞相，引起人人懇切的心。聽法，就要有追

求，有懇切，法才能入心。



一、「修行無非就是調伏我們的心。」我是否有努力調伏自己的心？

自行發想。

二、我們要如何讓心思不漏失？

要戒。世間很多的欲念會誘引我們的心，誘引我們的思想，我們的心思容易散失，所以我們就要戒。戒讓我們知道：不可為，我們要防、要戒，不可以去做。差毫釐，失千里，一漏散掉，就一直都漏出去了，所以戒很重要；有戒，才能定，定才能進入「畢竟常寂」的地方。這樣遇事見境，所用的是智慧，不是常識；超越了常識，叫做智慧。智慧就是因為我們的心常常在定中，不受雜念誘引我們，所看的事情都是正確的。

三、什麼叫做世間法？

就是做人的道理。佛陀說：「你要做人，要做得圓滿，所以要持五戒。」再進一步說能夠做到持五戒，還能進行十善。家家有倫理、道德，社會一定是祥

和。像這種世間法，是佛陀教導眾生的方法。不過，還是在「有漏善」，還有人我是非，心靈煩惱還沒有放下，還是在三界六道中輪迴，無法脫離。

四、什麼叫做出世間法？佛陀最想要讓大家了解的是什麼？

佛陀希望人人也能夠與佛一樣，回歸自然的本性，這就是出世間法。過去的方便法，就是五戒、十善等等的方法，或者是禪，叫大家的心要凝聚起來。但是空，偏空；有，偏有，不是究竟。所以來到法華會上，體會真空妙，到達究竟寂靜的境界，這是佛陀他最想要讓大家能了解。

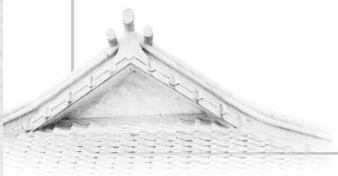
五、《法華經》三部譯經同樣地，都是這個毫光放出照耀在東方。這表示什麼？

表示東方眾生與佛有緣。西方出聖人，但是法傳在東方。當初鳩摩羅什來中國，或者是有很多大德，其中又有玄奘法師往西行去取經，全都是集在我們東方。佛法是傳東方，所以諸方之始叫做東方；諸佛所行的開頭，也是從東方，所以東方是真正與佛有緣的地方。

六、佛陀要講經之前發光現瑞，是為了什麼？

讓大家的心事先了解，生起尊重，了解佛陀將要講經的意義，讓大家心的能

量，趕快集中起來，不要散心——心不要散了；聽經若不集中精神，還是無法體會。所以佛陀利用這個時間坐定下來，發放眉間相光，能夠普遍於人人的心地，人人的心的能量趕快集中過來，精神凝聚，好好來了解佛陀要講的法。



心鏡光明徹三界

第七十七集　二０一０年四月十日

一、佛光普照，又廣、又大。上至哪裡？往下到何處？真正的能與佛光接觸的因緣，在何處？

1、上至阿迦尼吒天，往下就是到阿鼻地獄。

2、東方世界，那就是佛陀為人間來修行、來成佛。

二、佛陀本來是無生無滅，為何示現在人間，四十多年的說法，八十歲入滅？

我們東方人間世界的眾生，與佛的因緣很深厚，佛是為人間來成佛的，佛是為人間所修行，現相、修行，以身作則讓我們看——他也有一對的父母，他出生的時候也是有小孩童的時代，同樣這樣長大，同樣看人間的世界，有生、老、病、死這樣的感覺，體會到人生的矛盾、人生的無常、人生的苦難，所以起了這念心，他修行去了。

這是人間的過程，佛陀是示相，顯示這個修行過程的形象給我們看，這叫做身教。

三、「盡見彼土，六趣眾生」，何謂「六趣」？

天、修羅、地獄、餓鬼、畜生，和人間界，這叫做六趣。這六趣的眾生，都是流轉生死。

四、六道的眾生都是在造這個「有漏業」。何謂「有漏業」？有漏業分為哪三項？

1、「有漏業」，就是煩惱業。

2、這三項：造惡業者，趣修羅、地獄、餓鬼、畜生種種惡趣。

造五戒十善業者，趣人道及欲界諸天。

造不動業，就是要修有漏諸禪定，趣色界、無色界諸天。

五、除了這個人世界的境界之外，還有諸天的境界，還有諸惡趣的境界，我們都很透徹了解。了解這些，有何重要性？

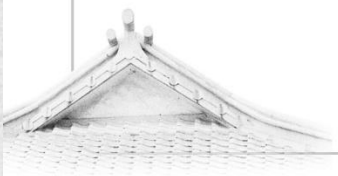
我們若是透徹了解，我們就知道方向要怎樣去修行。

不管是天、人、地獄、餓鬼、畜生，或者是在我們的人間界所看得到的物質，都有成、住、壞、空；在我們的身體，有生、老、病、死；在我們的心，就有生、住、異、滅。沒有一樣微細的東西不是大道理，所以三理四

相，只要有相的東西，就有它的大道理在。

六、我有覺得，能夠得人身聽聞佛法，是很重要的事嗎？我應該如何珍惜現在能聽聞佛法的機會，認真學習？

自行發想。



佛光照映說法娑婆

第七十八集　二〇一〇年四月十一日

一、「不能離開佛法，若離開佛法，眾生就是不堪忍了，那就苦不堪了。」我是否有運用佛法解除自他的苦？

自行發想。

二、佛陀所說的道理，在人間，其實就看得到。入人群中去，能很普遍見聞六趣眾生的形態。上人舉了什麼例子？

我們若能夠入人群，看到人間界，有的人很有福，很多很多福集在一個人的身上。我們所關懷的，聽得到、看得到的，這個人怎麼那麼苦？人的行為，這個人怎麼那麼兇？阿修羅道，看到了。看到這個人怎麼那麼沒有人倫道德，畜生道也看到了。怎麼那麼可憐，明明有東西吃，為什麼一點點都吃不下去呢？好像針喉鼓脹，看到了，餓鬼道。所以，我們要用心去體會，佛陀的教法，不離開人間法。

三、為什麼啟發對佛法的信心，很重要？

「信為道源功德母，長養一切諸善根」。我們若無信心，就無法因緣去發心發願。要先啟發他的信心，才會發心立願；發心立願，開始修行，因為信解，所以登住地。十住地，或者是菩薩十行地，從歡喜地開始一直到法雲地，這樣不斷地一地一地，一直去見證、體會、了解。

四、何謂「般涅槃」？佛經裡有阿育王發心建佛塔，八萬多個佛塔，分布在人間中。「舍利塔」有何意涵？

1、般涅槃，就是大圓寂的意思，就是寂滅。

2、「塔」就是顯德的意思，顯佛德高如塔，層層疊疊。舍利，就是用佛塔來顯佛德，供奉在寶塔中。佛為滅後之行化，雖然佛陀已經大圓寂了，寶塔裡有舍利，就是要讓大家知道，佛陀曾經來過人間。一世的化緣已盡，他的身化為舍利，舍利就在塔中。後世的人，不管千年、萬年之後，這個建築物，以及舍利還是流傳在後，作為後代眾生的見證。

五、佛現白毫相光種種瑞相，為的是什麼？

人人看到這麼異常，跟以前不同，人人就一直想：應該還有更精彩的法可以聽。大家生起渴望之心，一直想要聽。若有很尊重的心想要聽法，法才能夠

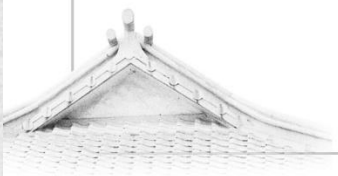
入心。若是隨便、加減，有緣就聽，無緣就算了；有空就聽，沒空就放棄了，這就是我們眾生不生敬仰，佛陀為了要暢佛心懷，所以現這個光相，讓大家知道再接下來的法，是佛陀內心的本懷。引起了人人很渴望，能夠趕快聽得到，這是讓人人起尊重法的心。

六、「有很尊重的心想要聽法，法才能夠入心。」我是否有起尊重心聽法？

自行發想。

七、上人說：「我們學佛，應該要用最微細的心境去體會最微妙的法。」我有時時觀察自己的心境嗎？有從中體會到佛法嗎？

自行發想。



菩薩悲智 應機傳法

第七十九集　二〇一〇年四月十二日

一、古雷音王佛入滅前，授記釋迦菩薩、彌勒菩薩先後成佛，為何釋迦牟尼佛先成佛？

因為釋迦菩薩他修行兼利他人，眾生緣具足了，所以他先成佛；彌勒菩薩，雖然智慧具足，不過，他的眾生緣尚未具足——成就自己智慧容易，要成就眾生的緣比較困難，需要時間。

二、我是否有努力修眾生緣？要如何與人結好緣？

自行發想。

三、四天王天的一天、忉利天的一天，分別是人間的幾年？

四天王天的一天，是人間的五十年；忉利天的一天，是人間的一百年。

四、何謂「法華六瑞序」？

佛說法華經時先現出六種的祥瑞以作為開經，謂之法華六瑞序。

六種瑞相：說法瑞、入定瑞、雨華瑞、地動搖、心喜瑞、放光瑞。

五、何謂「世尊現神變相」？

佛講經完後，大家是作禮而退，就出去了，這本經就結束了。但是，《無量義經》講完了，佛陀他並沒有起座，大家看到佛陀就是那麼的寂靜，再入三昧，放毫光。所以，這個場境和過去講經的場境不相同。所以叫做「現神變相」。

六、「學佛乃是要彼此之間互相啟動，彼此關懷」。我是否有努力學習彌勒菩薩和文殊菩薩悲智互動？

自行發想。

心光遍照萬八千土

一、當時在這個法會中，佛陀從眉間放光，隨著這個光，所看到的，有多廣？

萬八千世界。用鏡子來比喻，好比拿一面鏡子，整個山河大地，攝入在這面鏡子裡面。這意思是，佛陀的心光就像太陽一樣；太陽一出，無處不照。

二、為什麼我們煩惱的門這樣一直開呢？

那就是缺了雨露，缺法水。說不定我們凡夫在無始劫之前——不知道多久以前，一念無明起，背覺合塵——人人原本具有的覺性，我們已經和「覺」相背，背道而行。所以我們在很久的時間，生生世世在六道中。

三、《無量義經》中「微漸先墮，以淹欲塵」。是什麼意思？

聽了佛法，好像一片乾旱的土地，能夠遇到雨露，有雨、有露水，慢慢地潤濕我們的心地。我們的心地要時時要有法水來滋潤，守好我們的心。煩惱、無明，我們應該要不斷不斷地去除；就像心地，種子既然播下去，雜草要一直除，好的一念的覺性、道念，我們要好好保存好。

四、心光要如何發揮出去，才是真正的法入心？

凡是一個法，不是只有依文讀誦，將法入心之後，能夠將文意再發揚廣大，除了自己受用，也能用種種方法讓大家理解、受用。這才是真正法入心來，能夠應化無窮，心光就是這樣把它發揮出去。

五、上人說，人人都可以是「彌勒慈氏啟問」，或是「文殊大智當答」。為什麼？

有時候，有一件事情，忽然間有人出來問，這就是機會；應該有另一位文殊菩薩，能夠將過去他走過的路，聽到的話，再述說一次。其實，人人不都是彌勒嗎？能夠代替我們問法；人人不都是文殊嗎？能代替我們去解釋法。

六、我在聆聽上人在回答別人請益的問題時，有把自己當作是當機眾來領受法義嗎？

自行發想。

隱明示暗　鼓舞人心

第八十一集　二〇一〇年五月十五日

一、「人與人之間互相相處，彼此成就，這也就是我們做人修行的一部分。」我是否朝向互相尊重、彼此成就的方向努力？

自行發想。

二、佛陀入定，不斷在放眉間白毫相光，現異變相。大家共同的心念是什麼？

人人的心裡都是很歡喜，很踴躍。但是不知道到底這個相光是什麼樣的表達？到底是什麼樣的妙法？大家共同的心，這「一定有它的道理在」。所以人人都是有這種很想要問，這就是求法心切。人人都很期待這個法，能從佛口所說。

三、彌勒菩薩為何要「隱明示暗權不知」？

彌勒菩薩他本來就知道，不過要來配合佛陀，啟發人人的心，所以他就會說：「我也不知道」。假如彌勒菩薩說：「佛陀這樣，我知道，我替他回答你。」那佛陀就不用說法了。所以他要現「不知」，所以說「隱明」，把他知

道的事情隱下來。這樣，大家也會生起更想要追求的心，追求連彌勒菩薩都不知道，所以我更要追求。鼓勵人人啟動那分求法的心。

四、彌勒菩薩隱明示暗，表達自己也有疑，也要請問，所以找到他的對象要來問。彌勒菩薩找到對象是誰？

文殊菩薩。

五、我們在讀經中，有偈文，這叫做重誦——重宣此義，常常讀到「重宣此義」。這有何意涵？

這個偈，就是重誦，重新再將長行文再讀一遍。同時，長行文若沒有的，可以再補充。因為這個法是很重要，所以要重複再補充，所以才用重誦，用偈文。重誦的偈文，應該有二種意義，或者為護道法會者唸全文。有些人後來才進來聽法，為了這種前後來的人，讓他們更完全知道，所以重誦一次，從頭說起，用偈文。再來，雖然從頭開始聽，不過不清楚也不很了解。他再聽偈文重複一次，這樣不很了解的人，應該也會了解。

諸佛菩薩 顯跡人間

一、何謂顯跡？

諸佛菩薩來人間，不斷地來，不斷地去；來來去去，他就是顯出一生的事跡來修行。所以，這種一段一段，一生一生，都是叫做顯跡。

二、彌勒菩薩如何顯跡示教？

彌勒菩薩顯事跡來教導我們，以身示教。近者應問，久者應答。近的，就是說，我現在才來修行，我什麼事都比較不了解。事實上就是有了解，他才會問。近跡以悲智，用悲智雙運，來找對機者。彌勒顯跡——我不懂，所以我要找一個人來問。所以找的對象，是過去已成之佛的文殊菩薩（過去龍種上尊王佛）。

三、「重誦」的意義為何？

「重誦」是考慮到如此奧妙的經，有的人若較慢來，沒有聽到，很可惜。或是聽了之後，無法很深入的了解，再重誦此義。所以，這麼重要的經，再重

述。

四、彌勒菩薩問文殊師利菩薩什麼問題？

「文殊師利，導師何故眉間白毫大光普照」。

五、佛現神變相，彌勒菩薩文殊師利菩薩顯跡示教，是為了什麼？從中我們應該體會出什麼道理？

1、因為怕大家不會尊重，沒有生起恭敬的信心，所以佛陀才在這個境界中現神變相。這二尊菩薩，不管是過去、未來，本、跡菩薩，都是在這裡為大家啟機——啟動人人恭敬的信心。

2、我們要體會佛菩薩的用心，我們要受教的人，應該要更用心，恭敬學習佛法。

心淨入法循善緣

第八十三集　二〇一〇年五月十七日

一、上人說：「人人的心境不離開六道」。為什麼？

當你很快樂時，就是在天堂；當你將你的心跳脫，無掛礙，無掛礙故，心無得失，無有恐怖，這個時候這個心很清淨，那就是淨土了。所以不管是淨土或者是天堂，或者是人間，或者是三惡道中，無不都是在人的心地。

二、世間的法不離開「生死所趣」，都是在「善惡業緣」。上人開示中提到佛陀和阿難度貧婆的因緣是如何？上人提策我們應該如何？

1、佛陀跟這位貧婆沒有結好緣，佛陀的法，貧婆無法接受，看到佛，就沒有歡喜心。但是看到阿難，很歡喜，阿難走到哪裡，她就要跟到哪裡；阿難跟她說話，她都能夠接受。這哪怕是到佛的境界，過去也有結了不好緣的地方。

2、我們要很提高警覺，我們對人人，真的要多結好緣；不要有一點點的態度，一點點的舉動，這樣和眾生結了不好的緣。

三、我們要如何轉惡緣為善緣？

我們要知道因緣果報。這一生的緣要趕快改過來，哪怕看到這個人很不投緣，我們也要趕快降伏我們的內心，改變我們對這個人的看法，這樣才能轉惡緣為善緣。這一生，受他如何折磨，「受報好醜」，好、壞都是過去的，現在我應該要改。我們要能透徹了解，才有辦法改。常常說：「你這樣不對。」「我哪有不對。」這樣就是沒有悉見，沒有透徹。悉見就是很透徹——我錯就是錯，不是錯在今生，我是錯在過去生，這一生雖然我很有道理，但是他無法了解我，這不是我今生的錯，我要承認過去的錯。好、壞的緣，若不是今生結的，便是過去生結的。所以「於此悉見」。大家要用心，我們人與人之間，或是現在我們的身心所受，我們應該要反省。我們若每樣都不想：我們是不對的，那我們永遠都改變不過來。

四、如何追隨佛陀芳蹤？

學佛，用心，用心學佛，法才能入心，我們才能夠與佛的心境會合；我們行的步驟，才能夠一步一步隨著佛陀的芳蹤，隨著他的足跡。

我們先跟著跡佛如何教我們，我們跟著他怎麼走，我們才能夠到達最盡頭的境界，就是回歸到本佛，本，人人本具的佛性，所以，人人要時時多用心！

佛暢本懷度無邊

第八十四集　二〇一〇年五月十八日

一、佛陀的本懷是什麼？

《法華經》是佛陀的本懷，所以他要將這個經典一定留下來。佛陀的本懷，教菩薩法，必定要不斷延續下去。在這部經裡若沒有講出來，菩薩道無法永恆留在人間。所以這時候要把真實法解釋，觸處明真，圓現法界。讓人人心的方向能夠真實去體會，能夠接受，能夠應用人間，這才是真正的觸處明真，圓現法界。

二、佛陀希望讓人人心的方向能夠真實去體會，能夠接受這個法，不管在什麼樣的法界都能夠應用。應用在哪裡？

讓人能夠了解——眾生、心、佛是平等的。

三、世間的事相始終如一，雖然世間很複雜，其實都是一樣，不離開什麼？

不離開三理四相——成住壞空，生老病死，生住異滅。

四、人人都在說，追求極樂世界；極樂世界不是沒有，但是都是在哪裡？

都是在人類的心靈境界裡。人人若能覺悟，宇宙萬物真理通徹，整個宇宙間的萬物，不全都是淨土嗎？只是我們凡夫心迷，所以無法和真理會悟，所以造成人間混亂。

五、何謂「大教無二」？

大教無二，就是「一」—「一大教」，就是佛陀的本懷；佛陀的本懷，那就是教菩薩法，所以他演說諸經；諸經，就是同樣要用方便，眾生還是迷茫，所以要用世間的事相來引出道理，所以微妙第一。哪怕是方便法，也是同樣在引導眾生的心，都是微妙等一。

回歸本源清淨心

第八十五集　二〇一〇年五月十九日

一、眾生在六道中不得脫離，受盡了很多的折磨。佛陀來人間，無非就是要讓人人能了解什麼？

無非就是要讓人人能了解，一念心動，就輪轉六道中。要脫離六道輪迴，唯有一條道路，這條道路就是菩薩道。我們人人本來具有清淨的佛性，佛陀說盡萬法，就是為了指引我們回歸本源這念心。佛陀指引我們行菩薩道，就是希望人人能成佛。

二、何謂「學佛」？

向佛看齊，就是學佛。學佛，我們就是看佛陀他的德行，他的德行怎麼來修，內修的功，外行的德，佛陀內外修行，過去、現在，這就是我們現在學佛的人常常都會提起，佛陀過去怎麼修行，我們以佛陀為我們的典範。

三、何謂「聖主師子」？

聖主師子，就是佛陀。佛說法如獅子吼，這是一種譬喻。獅子是獸類之王，

獅子若是吼一聲出去，地會震動，所有的獸都會生起畏懼心，心會被征服。佛陀來人間，是人類之王、諸法之王，是出世之王。佛的法能夠降伏一切。所以，佛譬如聖主師子。

四、佛陀成佛之後，為什麼要花四十多年的時間，用方便法而不是直接講真實法？

眾生他所好樂，想要聽的各不相同。佛陀一念悲心為因，為了要將這個法度入眾生的心，這就要看眾生的緣。所以佛陀應機逗教，四十多年，應眾生的根機，用方便法。

五、人間救人的方式，有哪幾種？

有的是直接，他有災難的時候，我們直接物質救濟；有的是心靈有苦難，我們引導他走入正確的方向；有的是我們以身作則，我們所在做的累積下來，能夠影響現在在迷茫中的眾生，看到這樣在做，他們也能及時反省。

六、我們學佛，影響我們最大的就是佛。我們應該如何心心念佛，如何跟著佛陀的芳蹤走？

念佛，發出慈悲喜捨心，我們要學習「四無量心」。我們若能夠心心念佛，我們面對周圍的環境，有什麼困難呢？我們面對著不同的人，他們的聲音、他們的形象，對我們的心，有什麼好影響呢？對我們影響最大應該是佛，因為我們要學佛。佛陀一切的修為，就是我們現在要修的。我們若能心心念佛，佛是我們的典範，這樣就不會受周圍的環境影響。我們要勉勵自己，人人本具佛性。我們的一舉一動，都會影響人群，人群就影響天地。所以我們不要輕視我們的動作，不要輕視我們的說話。

了悟四諦　勤修福德

一、佛陀要講說正法，他必定要用種種因緣。用何因、緣？

佛陀慈悲為因，以眾生之所樂欲為緣。佛陀用他的智慧，觀機逗教，隨眾生的根機來說法。

二、何謂福德？

修福，就是要不斷付出，布施、修福。智慧就是德。我們在付出，到底我們的心還有其他的雜念嗎？雜念就是付出就想要求功德，或者是付出，就是一直想要得到人家的讚歎，這都是在造福中又帶雜念，這樣有福就無德了。因為雜念在裡面，慧與定就沒有了。我們在付出，心無雜念，這樣付出的同時就有德，這叫做福德。

三、何謂慧根福田？

不只是造福，還要慧根——智慧的根要深，所以這叫做慧根福田。上人常常跟大家說「付出無所求」，不只是「付出無所求」，同時要抱著感恩——感恩

心，這就是福慧根，付出無所求，這叫做慧根的福田，叫做福慧雙修。

四、佛陀希望眾生人人得離苦，要向眾生宣說他內心的這個妙法。我們要如何才能接受大法？

我們人人必定要先具有好樂佛法，心要先清淨，才能接受大法。

五、我們不是要求天福，也不是要求人間福，才來做布施、才來付出。我們學佛，應該要求的是什麼？

我們要趕快「志求解脫生死的勝法」。我們一定要到與佛同等的境界，我們要將我們的心回歸於本性，這才叫做學佛。我們真正要學的佛，就是我們的心性回歸本源。

六、我們要如何奉行「諸惡莫作」「眾善奉行」？我們學佛，法的真實和方便的法差在哪裡？

1、在「諸惡莫作」中，心要不起煩惱，這才是真正清淨，去掉無明，諸惡莫作，我們要練到這樣的程度。「眾善奉行」，在行善的時候，真的要心無所求，不要摻雜有求的雜念，這樣才能夠很清淨。

2、差在諸惡莫作要沒有煩惱，眾善奉行要無雜念，這樣一片清淨，這才是叫做真實法。過去佛陀講阿含，說方便法，一樣勸人為善，勸人莫作惡。那個時候佛陀說：「你們若作惡，會受因果的報應。」大家聽了會怕，不敢做。現在就要跟大家說「諸惡莫作，不起煩惱」。眾善奉行，過去佛陀就說：「你們若為善，能夠得生天堂，或者是來生人間享福。」現在要對大家說「無所求，付出就無所求，心無雜念，清淨付出」，這就是清淨法，就是真實法。只是差在過去所說的，就是有所求的，現在所聽的是無所求。

七、「眾生雖然吃苦，但他不知苦。不知苦，緣就再結，惡緣不斷結，苦果不斷受。這種貪、瞋、癡的煩惱，就不斷這樣一直纏繞過來。」聽上人這段開示，我有何感悟？

自行發想。

知苦滅苦 修行於道

一、佛陀初轉法輪，為我們說什麼法？

佛陀四十幾年間，為我們說法；第一個轉法輪——初轉法輪，以「苦」為先。這個苦的道理，先為我們分析，無非就是要讓我們知苦；我們若知道苦，我們才懂得要去求道。所以說四聖諦，苦、集、滅、道。

二、佛陀來人間，一大事因緣，就是什麼？佛向人間說，第一項就是什麼？

1、就是要引導我們向覺道。讓我們安全，能夠在大菩提中，安全到達了與佛的目標同等的境界。

2、「苦」，向大家提醒：世間是苦。苦從哪裡來？是「集」，人世間很多的無明、煩惱造作，集來了很多的業力。我們既然要「滅」這個苦難，就要修行於八正道。

三、祇夜多尊者訴說過去在畜生道，受盡了苦磨的經過。二位比丘聽了之後，很慨嘆，說了什麼？

他們互相這麼說：「說不定你和我過去生也經歷過這種的苦難，我們不知道多久在六道輪迴中；尤其是在三途裡受盡了苦磨，我們都忘掉了。我們應該要居安思危，雖然我們現在生之為人，我們能得遇佛法，我們能夠來修行，雖然我們現在是平安，如我們的心意在修行中能夠求法。我們難道能夠不好好地來思考，是過去我們造過什麼樣的業，墮過什麼苦難的地方，或者是未來我們的業未盡，還是在生死三途裡面，都說不定。所以我們要趕快厭離生死輪迴，我們要提高警覺。」

四、我是否了解生死六道輪迴是苦？是否提高警覺，要怎麼做一個身心健康的人？

自行發想。

五、我們的心都是在生、住、異、滅中，不斷在生死輪迴。我們的心理要如何才能夠很快就解脫？

我們要提高警覺，平常沒有得失煩惱，我們的心理能夠很快就解脫。

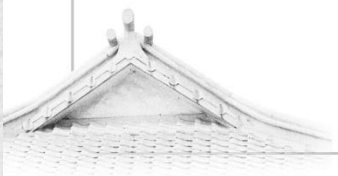
六、祇夜多尊者，是得道的尊者，他還在很擔心是不是能夠了脫生死。我們應該

藉前人來自我警惕什麼？

我們要厭老病死。佛法不斷在教育我們，「為說涅槃，盡諸苦際」。我們若能夠依教奉行，信奉佛陀所教法；這樣心就能夠無生無滅，這就是我們要修行，現在要趕緊把握。

七、佛陀為怎樣的人說緣覺的法？

他所供養，他修行只有一個志願，就是求聖法；這種供養佛，不是要求福，是要求怎樣能夠了脫的法。像這樣的人，這種的根機，佛陀就為他說緣覺的法，緣覺就是因緣法。所以佛陀講十二因緣，就是為緣覺，能夠去覺悟，獨覺。



解苦滅集求於道

第八十八集　二〇一〇年五月二十二日

一、佛陀說有十種的事情，讓人人自己自擾亂，擾亂了我們的心，自然很多的苦就會集過來。是哪十種？

生、老、病、死、憂、悲、苦、煩惱、愁嘆、輪迴，為十擾亂。

二、我們為了要滅苦，我們要來修行。在這個道，道是什麼道？

佛陀為我們開闢的這條大菩提道，很直的道路，康莊大路。我們要奉佛陀的教法，依教奉行。

三、我們要成長我們的慧命，需要什麼？

我們需要道糧；道糧來滋養我們的慧命，道糧就是法，佛陀所說種種法，我們要把它吸收來。就像我們需要靠營養；營養是來自於五穀雜糧，我們若是有吃，就有營養，維持我們的生命。

四、我們每天都在聽法，無非就是要去除煩惱。我們應該如何檢視自己法有沒有

漏掉？

我的煩惱有去除了沒？得失的心還有沒有？還有人我是非嗎？自己自問，若是還有，那就是法不斷地漏掉了。智慧若不成長，就是我們的法漏掉，所以我們邊聽、邊漏掉，我們必定還要不斷向前追求。清水點點滴滴下來，就是煩惱也要讓它點點滴滴把它去除，這樣我們的慧命才會增長；清淨的水——法水，才能夠一邊一直澄清起來。

五、上人說：「我們人人都要求心清淨，但是自求自利，還是仍有煩惱在，必定要在人群中，才能夠透徹人間苦的根源。」為什麼？

雖然與世、與人、與事無爭，獨善其身，萬一有什麼樣的煩惱現前時，他就沒有其他的能力，能去斷除那個困擾、煩惱。所以，必定要在人群中，才能知道人群的煩惱是怎麼產生？人與人之間是怎麼會紛爭？看別人在起煩惱，我們才能夠去了解這個煩惱，若落到我們身上，我們要怎麼樣去「無爭」，要怎麼樣能夠讓它放下。若沒有進入無量群眾中，你看不到無量法門。我們去體會之後，才能夠智慧悉現於前。所以，真正修無上道，或者是無上慧，必定要去除自我，自淨；不是只有這樣而已，一定自淨、人淨，人淨才能夠自淨。

六、要如何才能夠平安？

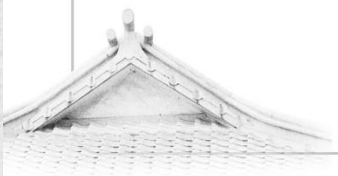
人人平安，我們就能夠平安；人人不平安，我們要怎麼平安呢？我們要求人人平安，我們就要求天下無災難。天下無災難，自然人人就平安；人人平安，我們自己就平安，這才是真正徹底解決了那個苦難的根源。

七、《法華經》最重要的就是要「棄權顯實」。如何「棄權顯實」？

把過去的方便法，你怎麼修，心會清淨，雖然那個法很好，不過你不如怎麼樣來清淨大眾，讓我們的心同時也清淨。所以這叫做轉小來成為大，這就是我們要了解的清淨道。佛說清淨的道理，將我們的心清淨，能夠體證到般若，到達不生不滅。不生不滅的智慧要從「妙有」中，去起良能的作用。妙有運用不執著的智慧；不執著的智慧，能夠轉在「妙有」裡面。將世間所有的形態那個執著，轉回來用在清淨的妙慧，這樣叫做「圓融」，這也叫做「圓覺」。

八、上人說：「若能夠用心對境，不管什麼樣的境界，無不都是微妙法。」我是否有感受到日常生活中，無不都是在為我們說法？

自行發想。



世間十大病箭

第八十九集　二〇一〇年五月二十三日

一、佛為賢護長者說「有十大病箭，世間合集，斯苦甚大。」是哪十種病箭？

愛箭、無明、欲、貪、瞋、癡、慢、見、成、壞。

二、「在享樂中隱藏著危機如箭，很快速地會來傷害」，我有如是覺悟嗎？

自行發想。

三、「我們要學佛，就是要學佛陀的大心。」我們應該如何勉勵學習佛陀的大心？

人間人群就是我們的眷屬，在這麼多的人群中，人人的苦不同，人人的迷也不同，這無不是人的大毛病。有很多大毛病，就要對症下藥。更是要對機說法，無論對什麼樣的眾生付出，只有一項——求佛道。我們在度人，也是在成長我們的智慧。我們說話給人聽，也是在成長，激勵我們的智慧。所以我們要時時把握因緣，觀機逗教，跟大家分享。我們所接觸到的人與事，人與事，與法，是不是有對準？

四、佛陀來人間，無非是為了要開示悟入，眾生佛知佛見。何謂「開示悟入」？

佛陀的開示，悟在我們眾生，所以叫做開、示；開——在佛陀將眾生的心門啟開了。悟——在眾生心門開了，光有沒有透入我的心中？心門若開，佛陀的慧光就會透進來。唯有佛陀啟開我們的心門，他的智慧照耀進來——原來是這樣啊，這就是悟。我們體悟之後，我們是不是要將我們的心入法呢？將法入心，我們的心投入在佛法中，平時的生活中，不離開法，這叫做「入」。心入在法中，法在我們的生命中。

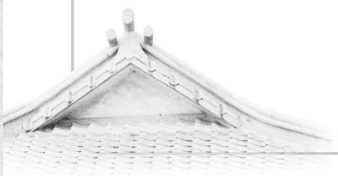
五、從無常、險難的地方，要到永恆安全的彼岸，必定要藉著船渡過去。我們第一道安全的船是什麼？

布施。法如筏者；法，就像那艘船。我們必定要求捨，我們要捨。眾生受苦難，他們在天災人禍、飢寒壓迫，我們生起不忍心，我們付出，我們給他們，應眾生需要，有形的給他們。有的眾生所求更多，我們要付出，就要不惜一切。不只是捨掉身形外物，用我們的身體力行，無窮盡的心力，去付出，用之不盡。發心的菩薩，為了苦難而付出，為了弘揚佛法，不惜一切在付出，這也是布施。所以，布施就是法；要先從我們的心下定決心，願意捨，而且要捨得很歡喜。慈悲喜捨——四無量心，是我們行菩薩道的第一

步。

六、「佛陀說《法華經》教菩薩法，無非就是要我們起慈悲喜捨的心。」反思自己是否做到「慈悲喜捨」？

自行發想。



歡喜布施無所著

一、上人說：「我們學佛者，就是要先學一個捨，應該要捨，捨去煩惱。」檢視自己有捨去煩惱嗎？

自行發想。

二、如何的布施才是真布施？

施出之後，內心輕安自在，這才是真布施。

「內有如是不動心，外有如是持戒相」。「內有如是不動心」，無所求的付出，不只是不求得功德，還要付出之後心生感恩，這就是輕安、自在的心。「外有如是持戒相」，我們布施還要持戒；布施不是條件，布施是我們的本分。不只是不貪功德，我們還要好好顧好我們的心，絕對是沒有條件的付出，所以我們內心要有不動的心，不是求功德的，付出無所求，還要感恩啊！外有持戒相，就是無條件，就是這樣甘願付出。

三、佛陀面對惡人的捶打、辱罵，甚至向他吐痰等等，佛陀還能這麼的安忍自

在。**佛陀教我們什麼？**

佛陀認為，這是一個因緣；過去有因，現在有緣，遇到了，果報應該自受。用這種的心情去面對，這就是我們修行、學佛；佛做得到，我們怎麼會做不到？所以忍辱，就是入道的因緣。所以，學佛第一要先學捨，我們要捨掉，不管是好的、是壞的，我們都要捨，心就沒有煩惱。所以說來要歡喜，要捨出都是很歡喜。

四、佛陀的智慧，在二千多年前，就已經說到未來二千多年後的現在。身肉手足布施，不是不可能。從何可證？

骨髓移植，現在已經能夠發展到幹細胞的捐贈，只用幹細胞，就能夠讓另外一個人又有造血的功能。這都是非親非戚，從他的身體願意捐出去。現在已經是到了連器官，不管是肝臟、腎臟等等，都可以捐出去。科學科技的發達，人若願意發心，不損他的身體，一樣能夠身肉手足這樣布施，這叫做內施，從自己身體這樣付出，這是菩薩心。

五、佛陀的《本生經》中，有很多「及妻子施，求無上道」的故事。現在也有如何「妻子施，求無上道」的故事？

有的家庭的太太就會說：「師父，我把我丈夫捐出去，讓他專心去做慈濟，讓他專心去為人群服務。」有的先生就說：「師父，我把我太太捐出去了，看她要怎麼做，做到她很歡喜，只要對人有幫助，我也為她隨喜功德。」有夫妻一起，他們捨棄了享受，他投入了人群來付出，這也是身心布施。甚至有的人覺得，光是夫妻出來還不夠，我要連孩子都度出來。

六、佛陀當初說，捨頭目髓腦。當今有這種布施嗎？

現在腦的幹細胞已經可以移植了。目——眼睛，眼角膜已經早就在移植了。所以，現在就有這種頭目身體，歡喜布施。

七、何謂「欣樂施與內外的布施」？

身肉頭目等，我們自己身體的布施，這就是內的布施。妻子內外施，妻與子，妻與子是他的身外，但是他的身內是最執著，所以這叫做內外的布施。不管是內是外，一切都布施出去，無掛礙的布施。

八、布施有哪二意？

1、因恭敬：就像供養諸佛，或者是三寶，或者是供養父母、師長，這都是

要起恭敬心去布施。

2、因悲憫：就是不忍心貧困的眾生，苦難中的眾生，我們不忍心，所以我們布施。

九、何謂「三輪體空」？上人舉了什麼例子？

「不見能施之我，不見所施之人，不見所施之物，三輪空寂，是為不住相布施」。不執著我是能夠布施的人，也沒有接受我們幫助的人；我們要感恩接受我們幫助的人，因為他幫助我們完成我們的道業。也沒有我們布施出去，到底是布施多少。剛開始要蓋醫院，有一位委員捐出了三百萬元，另外一位捐出一兩金子，不到三萬元。上人說：「這塊金子一兩重，就等於三百萬元。」因為這個心和這個量對比起來，是平等的，這就是無人相、無我相，無一切物質的形相。

持戒為入道因緣

第九十一集　二〇一〇年五月二十五日

一、何謂「清潔受持大乘等戒」？

大乘的戒就是將我們的心門打開，能夠了解天地萬物事理；我們要培養這分六度萬行，開闊的智慧，所以悲智雙運。在人群中不犯戒律，在戒律中，沒有障礙我們入人群，這叫做大乘戒。「等戒」就是很多的戒，就是在無量眾生中。我們在無量眾生中，也不會想去犯戒的規則，這叫做清淨戒。

二、如何能夠入菩薩的道？

「持戒就是入道的因緣，」我們要持戒，才有因緣入道。我們若不守規矩，儘管你對佛法了解很多、會說法，但是行不得。這樣只能講解菩薩的道，無法深入體會菩薩的道。所以既然不能入，那就是沒有那個因緣。真正入菩薩道的因緣，不是用講的，是要身體力行。

三、行菩薩道，必定要內、外都能夠布施，頭目身體，都很歡喜布施出去，為了什麼呢？

求佛智慧。佛的智慧，不是我們用講的，這樣能得到，必定要我們身體力行，難行能行，這才是真正我們修學佛道、信解佛法，我們才有因緣在菩薩道中。

四、什麼是戒？

戒，就是我們要知因果，不管什麼樣惡劣的環境來了，我們要隨緣消業障，堪得忍耐消去過去業，不會因為現在的環境，我們的心起心動念，又再造新的業，這就是戒。

戒，是防非止惡，我們的心若顧得好，非道——就是不對的事情；非善——就是惡的事情，我們絕對不去做，預防著那個非及惡，這叫做戒。若是萬一預防不住，開始在造作了，心起非分之想，能夠及時趕快停止下來，這叫做戒。

五、最好我們就是要訓練到被人罵不生氣，被人罵不感覺什麼。為什麼？

被人罵，這個業，這回業相現前，你罵我，很感恩，我又消了一分的業；用歡喜心來接受，這樣原本瞋怒的習氣，我們就已經從心底降伏下來，就不會再對他說壞話，反過來，一直會向他道歉：「對啦，對啦，我會改。」看《法

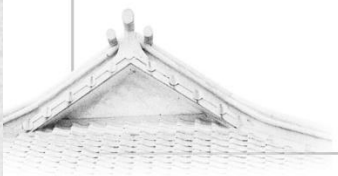
華經》裡，常不輕菩薩就是這樣。人家罵我，我不回嘴；人家打我，我稍微閃避一下。不管他多麼生氣，我們還要再對他頂禮、感恩。因為你現在消我的業，未來你會成佛。

六、佛陀在世時，就一直跟我們提起心定、心靜，自然就能夠得五神通。什麼叫做「五神通」？

要先離欲，要遠離色、聲、香、味、觸，這五項。人人都是在五欲之中，讓我們污染了心，所以我們應該要趕快遠離。這些事情，我們都能夠遠離，我們的心自然就清淨；遠離之後，就能夠得五神通。

七、我們要如何才能到達無漏的境界？

「無漏通」亦稱「漏盡通」那就是內心的心意，我們內心的心意若不清淨，這樣無法真正透徹到佛的境界。所以我們必定，煩惱都要去除，才能到達無漏的境界，這就是我們要用功的地方。



入道之因緣

第九十二集　二〇一〇年五月二十六日

一、為什麼說，「發心容易，恆心難」？面對這修行的困難，我們應該如何？

1、人人本具佛性，人人最初的那念心都是很善良。要叫他發一分的信心很快，但是世間的陷阱、欲念處處，凡夫心很容易被世間的欲的境界動搖。不管是財、色、名等等，這種欲念的陷阱很容易讓他墮落，所以信心是起了，但是境界現前，又是墮落下去。

2、我們必定要有這念堅定——守志不動。既發心了，這念意志要很堅定。不管是什麼樣的境界現前，我們不會動搖我們的意志，要勇猛果決。

二、以前的人說，挑水運柴無不都是禪定。真正的禪定，不是在那裡靜坐，是什麼？

是面對境不生心。所以什麼樣的境界現前，在我們的心境裡都不受搖動，這也就叫做禪定，正知、正見。「隨境能定」，這就是禪定。我們在事中就有禪，不是坐著才有禪，在人、事、物、理中都有禪。

三、何謂「辦事禪定」？

不是撥開，都沒有事了，我閒閒地在這裡坐著，不是；是在繁忙中我們要去辦事。所以「諸事俱辦」，念供養文時，也是都會唸到「所作已皆辦」，這應該做的，我們就要去做，此為辦事禪定。

四、何謂「加行智修習佛道」？

我們入境界中，讓我們的道心能夠堅固，我們就要真的要有試驗，要將我們的道心，在環境中而不搖動。有很多的產品要出去以前，要多少人去研究，要多少人去試驗過，所以很精密的東西，就要不斷不斷地研究，不斷不斷地試驗，不斷不斷地淘汰。同樣的，修禪也是一樣，在人群中，人群很複雜，諸事很複雜，我們要如何去面對。有錯誤，如何趕快修改，把我們的心在法中不動搖，在人事中要有耐心，所以這都是叫做「加行智修習佛道」。

五、我們若是受周圍的煩惱將我們遮蓋住，我們的法就無法通達。我是否有努力破煩惱之魔？

自行發想。

照見本性心地風光

第九十三集　二〇一〇年五月二十七日

一、因果報應是一定的道理。這其中還有什麼，我們沒有去重視它？

緣。我們必定要重視因緣果報。這個緣在我們的六道輪迴中，牽到好緣，那就得到好報；結到壞緣，就是惡報。我們只知道因與果而已；我們要知道緣，這個緣、報，我們要很重視。

二、有的人學佛，學到什麼都空，空到撥無因果，隨所欲為。這其中有何問題？

這種是已經到了偏空，不了解妙有的存在。我們要知道眾生本具佛性，不管怎麼樣，我們掃除了一切的煩惱，所存下來的就是真純的本性，那個妙有佛性是存在。因，有真純的因，那是人人本具的佛性；所以果，也是真純的果，那是微妙透徹的真理。這種真和純是永恆的，不生不滅，不是撥無因果的「空」，也不是纏在六道，那分緣這樣在牽扯著，都不是。

三、佛陀不管是說空、談有，都是為了什麼？

無不都是適應眾生的根機，讓眾生能夠得到這個方法，把這個無明掃除掉。

只要我們的無明，自心的障礙去除了，佛陀的光，這個光——智慧之光，必定就是透徹照耀到每一個人的心地。

四、何謂十法界？

十法界，是佛、菩薩、緣覺、聲聞，還有天、人、修羅、地獄、餓鬼、畜生，合起來有十個境界。

五、每一天、每一時刻，我們一直不斷不斷都在事相的當中。差之毫釐，失於千里，關鍵在哪裡？

只在一個心念；所以我們在日常生活中真的要很用心。

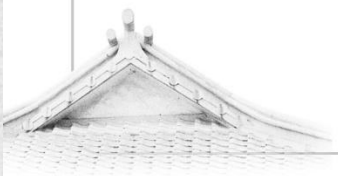
六、不管什麼樣的境界，我們自己的自心能夠選擇。在人群中，我是否有將自心調理到佛、菩薩的境界？

自行發想。

七、何謂增上慢人？

未得謂得，或者是得一點點，稍微用功一下，就感覺說：我已經得很多，我

了解很多，我也做了很多，這種人叫做增上慢人。



菩薩六度萬行

第九十四集　二〇一〇年五月二十九日

一、何謂無所住相的布施？

就是有愛付出，也是無所住著的心。就是慈濟人常常說的一句話：「付出無所求。」你付出去，你施用大愛，卻是沒有求回報。

二、何謂覺有情的大愛？

不管你對什麼人、什麼樣的關係，總是這一念的愛心，無損害意，也是沒有想要要求，這種的愛那就是清淨，這叫做覺有情的大愛。

三、「我們應該要知道，世間一切萬物都是假相，既然是假的，你在計較什麼呢？」我是否還有放不下、計較的事？

自行發想。

四、修行就是要修得輕安、自在，這就是解脫生死。生死，什麼時候解脫？

當下即是。我們的心，常常都無所住著，那分輕安、自在，這就是叫做解

脫。

五、我們要如何達到和佛一樣清淨無染的境界？

凡夫要到達這樣的境界，必定要有戒德。唯有戒，能夠防非止惡，我們的起心動念，不會再被愛欲無明將我們污染了，將我們拖走了。假如有時候心會超越了這個戒的線——界線，我們要及時止住，趕快自我警惕。

六、「用我們本性佛的心情來看，人人都是佛。人人都是修行者，值得我們尊重。」我是否有如是思惟？

自行發想。

七、在日常生活中，我是否時時用感恩心，很滿足的心，無所求的心？

自行發想。

般若淨慧 回歸本性

第九十五集　二〇一〇年五月三十日

一、我們要用哪六種的方法來自度度人？

布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。

二、小沙彌每天問他的師父同一句話：「師父，到底什麼是人間的真理？」師父要他拿一個石頭去市集賣，但不要真的賣出去，只要有人出價就揹著石頭回來。後來小沙彌體會到什麼道理？

「真理就是在你無所著當中。」

「世間萬物沒有一個標準的價值，最標準的價值，就看他的愛心——他的愛那念心有多大。這位小沙彌瞭解了，原來人世間的價值就是在那一念心。

三、人類是有漏的聰明。何謂「有漏」？

有漏，就是還有煩惱——貪、瞋、癡。

四、覺者是無漏的智慧。何謂「無漏」？

沒有貪著、煩惱，所有的煩惱去除了，所存著的是清淨無染的智慧。所有萬法的真理都集中在一起，沒有流失，叫做無漏。這種無漏失的智慧是永持的，永恆的。

五、「般若淨慧，回歸本性」。我們要追求的是怎樣的智慧？

是佛的智慧，我們要追求的是這分去除無明，無漏的智慧。有般若淨慧，我們就會回歸到我們的本性。

六、學佛者有形的，供養寺院，莊嚴一切，顯示佛法在這個地方。無形的心靈道場也是一樣要莊嚴，我要如何莊嚴自心道場？

自行發想。

安住道心不動搖

第九十六集　二〇一〇年五月三十一日

一、我們能夠生在人間，這是很有福的，勝過生在天堂。為什麼？

天堂，享受一切的快樂，天福享盡了，同樣會墮落三途；不是說天福盡了，就來人間，不一定。所以，生在天堂享受快樂不究竟。天堂的缺點，就是沒有佛法好聽；因為佛陀就是現身在人間，所以我們能夠生在人間，這是很有福的，因為有機會聽佛法，我們可以行菩薩道。

二、何謂「守志」？

聽經之後，一天的開始，我們要面對這一天的人、事、物。遇到境界，我們會起煩惱嗎？我們必定在這一天的時間，我們的心也不要讓它起心動念，這叫做「守志」，不會讓它偏差。我們要到始終不變，回歸佛性，必定要重視在每一天，每一件事情的開頭，我們要很用心。

三、「如天樹王，其華開敷」，何謂「天樹王」？

天樹王，就是在三十三天有一棵樹，名叫做「圓生樹」。這棵樹的樹根很深，

深到五十由旬，除了根深以外，樹高也是五十由旬，它的枝與葉，伸長出去，也是五十由旬；它花的香味，也可以闊散到五十由旬。而且，這個光，樹的明亮，能發光也有五十由旬，這是天帝釋最歡喜的樹。

四、為什麼，上人常常向大家說，我們要很虔誠，我們的心聲要向天共振？

我們時時有虔誠的心，時時歡喜的心，自然天也是歡喜，這表示正法興盛。正法若是興盛，自然好的人就會增加，能夠淨化人心，化渡人人能夠入於佛法，自然人間就能夠很祥和。

五、每一天，面對人、事、物，我是否有照顧好自己的心？是不是能夠蒙佛教化，讓我的道心不動搖？

自行發想。

佛心智慧 人人本具

第九十七集　二〇一〇年六月一日

一、任何人只要接觸到佛，就法喜充滿，這是佛的智慧。但是凡夫就是還沒有辦法。為什麼？

因為，我們的智慧被無明埋住、蓋住。凡聖都在因果中，因為我們凡夫的因，帶著無明、貪婪等等，貪、瞋、癡、慢、疑，這種的因，不斷不斷地這樣在輪轉。佛來人間是覺有情；凡，來人間是因為迷情。

二、我們與佛最大的距離就是什麼？

我們的心念。我們學佛，我們的心念就是要回歸與佛同等的境界。

三、則此光是一卷「離言法華」。何謂「離言法華」？

佛陀講完《無量義經》之後，眉間放毫相光。這個光——毫相光，是表示中道，不必用說的法華經。意思就是說中道，是真空，是妙有；妙有真空會合在一起，那就是菩薩道，這叫做離言法華。

四、為什麼，彌勒菩薩會請問文殊菩薩，佛陀到底為什麼放這光明？

在靈山會上的大眾聽完《無量義經》，再看到佛陀毫相光，人人應該知道佛陀現在所要說的是微妙大法。奈何在這裡聽法的人無法瞭解，大家交頭接耳：佛陀現在怎麼入定呢？佛陀眉間的這道毫光，到底有什麼因緣呢？所以，彌勒與文殊菩薩來輔助道場，無不都是來教化眾生。

佛心本懷妙諦深奧

一、何謂「四十年前，隨他意語，皆屬權巧。」？

佛陀四十年前，隨眾生的根機、境界等等，不管是時，不管是境，或者是人的智識等等，都是隨他意語——他可以接受這樣對他說。不是佛陀真正內心，所要直指人心見性的那種妙法。佛陀他必定要用權巧；權，就是方便。用很巧妙的方法，說得讓他能夠很瞭解、接受。

二、何謂「今經隨自意語，廢權立實。」？

佛現在講《法華經》，就是隨自語意，廢權立實。佛陀現跡人間，已經是老邁的年齡，他要趕快傳承了，佛陀這個時候，暢演本懷，要講的就是《法華經》。

三、為什麼，過去的四十幾年，佛陀說法要「曲順他意語」？

佛陀說法，四十幾年前，同樣有利根器的人。說「有」，他能夠悟「空」，所以也有向他說很微妙的道理，但是根機很小，無法理解。「曲順他意語」就是

為了要眾生能夠瞭解，能夠接受。所以，慎思權巧，觀機逗教，就是為了能讓人接受到。

四、佛陀觀機緣成熟。欲說此一乘大法，此一乘大法，就是什麼？

就是《法華經》。佛陀這個時候，就是隨自意語，要暢演本懷，說大乘法。大乘法，其實就是在宇宙萬法，就是包含森羅萬象。

五、何謂「今開三顯一，會權歸實」？

現在就是開三顯一。三，就是三乘。大乘、中乘、小乘，其實回歸只有一大乘。很多法無不都是諸惡莫作，眾善奉行；不只是眾善奉行，還要入人群，度化眾生。

佛法如雨露

第九十九集　二〇一〇年六月三日

一、大地需要和順的雨露，我們的心地，需要什麼？

我們的心地，需要大法，就是真理大法，好好來教育我們，讓我們能夠隨順法來輪轉。佛法就是真正很和順的善法。

二、悉達多太子為什麼要去修行？

悉達多太子覺得人間充滿了矛盾，人間總是有那分解不開的謎存在。那個解不開的謎就是生、老、病、死。他雖然自己在富貴的環境中，卻是能夠人苦我悲，人傷我痛。他要去探討這些道理——到底人要如何才能平安，風調雨順？怎樣才能夠脫離生老病死？所以，佛不是為了自己修行，是為眾生修行，是為眾生成佛。

三、「一念無明生三細」，這三種非常微細、奧祕的無明，要把它解開，不是那麼容易。為什麼？

大家都知道貪、瞋、癡，但是要他不貪，很困難。要他不發脾氣，也很難。

因為長久以來，我們流轉六道，在六道中，已經薰習了這種的習氣。人間，這種貪而瞋，由貪、瞋造成癡。雖然是簡單的三個字，要能夠人人透徹瞭解，而且能夠戒除這些心念，就是不簡單。

四、日常生活中，我是否有努力戒除貪、瞋、癡這些心念？

自行發想。

五、何謂「三草二木」？

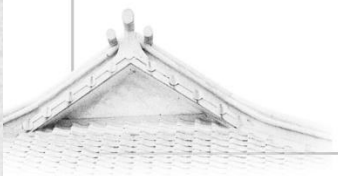
三草，就是表示小根、小莖、小機的人。他有想要求法，但是他沒有立大願、發大心；他願意接受，但是他無法發這種大心。就像聲聞、羅漢、緣覺，自利，求自己能夠瞭解佛法，但是無法身體力行，這是三草。

二木，就是發大心，大根機的人，這是佛心、菩薩心，要祈求佛道是大乘佛法，甚至身體力行入菩薩道。

六、我們心地皆蘊藏菩提種子，只是在這心地有長雜草。我們要如何潤澤，長養慧命？

只有法雨能潤澤，長養慧命。我們修行就是要除去雜草，在家者信仰要取正

信，追求佛法，不是求加持，追求佛法，是求解脫。求我們的心，不受到無明把我們覆蔽，我們要打開無明，去除迷信。我們求法就是要發大心，立大願，入菩薩道。



深入法海浩翰中

第一００集　二０一０年六月四日

一、我們得到法應該要如何珍惜，拳拳服膺，才是真正入佛心的境界？

我們必定要用心、細思，到底我們聽來的法，是對我們有什麼用處？對人、對事，我們有什麼能夠發揮的良能嗎？每一句的法入我們的心，用在我們自己與他人，這才是真實法。我們信佛要信入心，念佛也是要念入心；念到，佛的心就是我們的心，我們的心就是佛心，這才是真正入佛心的境界。若能入佛心的境界，那就是大慈悲心，在人群中，就悲智雙運。

二、經文中彌勒菩薩和文殊師利菩薩在對答。為什麼彌勒菩薩要請教文殊師利菩薩？

彌勒菩薩為所有的眾生，在當時道場的人，最重要的也是為了未來的眾生，要讓大家能夠更加了解。佛陀要暢演本懷，所以他自己一個人來讚歎，佛陀的過去，及佛陀將要說法。這樣的力量不夠，所以他就找一個對機者——文殊菩薩。文殊菩薩是菩薩中的大智慧者，甚至他也教過七尊佛成佛了。來回答彌勒菩薩，佛陀還沒有出定，他開始要對大家說這當中的奧妙。

三、經文中出現偈文，有何意義？

偈文就是四字一句，或者是七字。偈文都是前面說過的，很重要，怕人很快就忘記，所以用短句，讓人比較容易了解，容易記住，所以再重複偈文。

四、文殊菩薩如何很慎重回答彌勒菩薩？

他反思過去釋迦佛怎樣在教化，這四十幾年間，用什麼方法教化。他也要忖度，未來這些眾生如何來接？所以說，「如我惟忖，今佛世尊，欲說大法」。現在釋迦牟尼佛，他是要說大法，和過去四十幾年間所說的法不同；來一個大轉彎，他要說的是大法。

五、為何彌勒菩薩要代替現場的人請教疑問？

彌勒菩薩就是要讓當場的人起信心。要起信心之前，他要先有疑問，有疑心的人，就會想要趕快來聽。彌勒菩薩為現場的這些人鼓勵——你們若是內心有疑，你們若不會問，我來代替你們問。因為我代替你們問，你們若是結上這個緣，未來也能夠來人間再輔助。所以一佛出世，千賢都能夠同世來。這是準備要教育普天下眾生，不是一尊佛而已。現在就要有很多的好緣，大家共同一起，都來了解釋迦佛現在所要宣說的大法。所以他就代替在當場的人

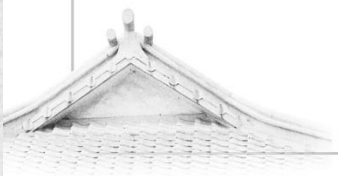
來問。

六、上人反覆說法，就是希望人人能了解一一佛法是甚深微妙法。我是否有認真學習、體會，將佛法入我的心？

自行發想。

七、文殊菩薩要回答彌勒菩薩，他也要思惟一下。從中我們應該如何學習？

不要想：今天沒有聽到，明天還有，不要這樣，我們必須要用心細思惟。我們要說話，也是要思惟一下。我們要細細思惟，我們要入佛心境界的法海中，了解佛陀這慈懷，他是要演大法、微妙法。所以我們還是要好好用心，深思、慎思佛陀的教法，用在我們的日常生活中。



法用於大用　行於大行

第一〇一集　二〇一〇年六月五日

一、我們學佛常常會疏忽，以為聽了法，只要知道就好了。事實上我們應該要如何？

知道，要體會，體會之後，就是用在我們日常待人接物，什麼樣歡喜的事情來，身體、心靈是不是得意忘我了呢？或者是很悲苦的事情，很不如意的事情，到我們心裡來，我們是不是無動於衷？「我已經學佛了，這些事情跟我都沒有關係。」若這樣，就是已經偏空了。佛陀向我們教育的，就是不執有也不偏空，這才是「真空妙有」。我們學佛，就是要學在中道，學之而能致用，學了之後就是要用於大用。

二、何謂「焦芽敗種」？佛陀用來比喻什麼？

1、「焦芽敗種」就是指不是很好的種子。種子若不飽滿，種子若不是很健全，在土裡，儘管有很多的因緣，同樣也發芽不起來。

2、佛陀把不想要發大心、立大願的弟子比喻做「焦芽敗種」。人人不想要好好立大志、發大心，實在是讓佛很失望。

三、何謂「善男子」？

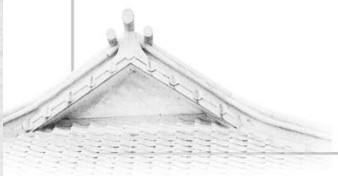
只承擔家庭的責任，或者是自己的事業的責任，這只是叫做丈夫、男子，怎樣都只是為了自己而已。但是，若能夠無私大愛，為天下利，這就是叫做世間的善法，這叫做「善男子」，也是叫做「大丈夫」。

四、文殊菩薩回答彌勒菩薩，佛陀放光的因由為何？

佛陀放光的因由，最重要的就是要使令眾生咸得聞知，全都聽得到，讓大家的耳朵還沒有聽到之前，眼睛先看到；讓人人在這當中，心的無明，因為這個光而重視，他自然會把無明慢慢去除；啟動他來追求法的疑心然後讓他能夠注意，知道這不是平常的法，這應該佛陀是有什麼樣特殊的意境要宣講。提醒大家用心聽，讓大家能知道，一切世間難信之法。不是你一坐下來，我就講；你坐了下來，還要等，讓你真正的有耐心等下去，真正的大法，是世間難信之法，不是那麼容易，隨便就能聽到的。

五、上人說：「每一天，不管你聽到什麼法，不是聽完了就好；聽完了，要惟忖，要好好地忖量，好好地思惟，這樣法才能夠入心，才能夠用在我們的日常生活中，我們才能夠對大地所有的眾生有益。」我有如是努力嗎？

自行發想。



佛陀現光　欲說大法

一、聽法，我們若是沒有生起歡喜心，那就是表示什麼？

表示我們對佛法還不清楚。清楚了、了解了，應該是很歡喜。聽了一句話，讓我心開意解，所以我很開心。開心，就是表示道理通達了，所以很歡喜。

二、文殊菩薩回答「今見如昔，即使往昔亦如今見」，文殊菩薩說看到現在的佛陀，就想到古代那個時候。古代，是什麼時候呢？

在日月燈明佛的時代，一樣——看到佛陀開始講經之後，同樣是入定，和現在我們大家看到，釋迦佛的形態一樣。

三、佛陀說方便法、教菩薩法，那個過程中，有三乘、五性。何謂三乘五性？

三乘，就是聲聞、緣覺、菩薩。

聲聞，從聲音聽聞而慢慢接受，這種習性，就是要慢慢地來——由聲入性。緣覺的習性，就是要看天地之間的一切，隨著四季輪轉，不斷行蘊這樣地過去，這種的無常境界。

菩薩——新發意的菩薩，他願意發大心，立大願，他能夠接受大乘，這就是菩薩的根性。

凡夫的根性，漸教，慢慢地接受，用聽聲音來了解，或者是觀察世間的一切來體會，或者是在人群中，願意發大心、立大願，這都在凡夫的境界；這三種方法，他們都能夠慢慢地接受，這是凡夫的習性。

還有那種惡劣的，內心沒有善的種子；他自甘墮落，自甘沉溺在生死輪迴，這就是第五種的習性。

四、「欲令眾生咸得一切世間難信之法」。「難信之法」，是指什麼意思？

「難信」，不是不信佛，是無法體會到佛還有另外這種大法。到底是什麼大法？大家的心境要進入這種大法，可能有一點的困難，所以叫做「難信之法」。何況凡夫，何況那種沒有善根的人，更加難信。

生佛事相 始終如一

第一〇三集　二〇一一年九月五日

一、佛陀當初在講《法華經》就有哪三類人，佛陀期待如何？

未種善根者令種善根，已種善根者令其成熟，已經成熟者令得解脫。

二、佛陀慈悲，生生世世在人間。原因何在？

因為眾生還是在迷茫中。我們眾生還未悟，還未正式入佛的境界，人人還是在正與邪中間互相在牽扯、拔河。佛陀悲憫眾生，這個娑婆世界，就是佛陀所施教的地方。

三、佛說《無量義經》後，不起法座，即便入定放光。「光」表達什麼？

「光」就是佛的德，也就是證明他將《無量義經》完全攝受在內心的世界。內心世界，這個無量義是法華的精髓，他把這法華的精髓要散布給芸芸眾生，篤定了法華的精髓。心很歡喜，《無量義經》已經成就了，是法華的精髓，佛陀的喜悅就放光。

「光」是表達悲智，智慧可以啟發人人心地的黑暗，能夠在黑暗中現光明，

這是智慧。

四、佛為何生生世世倒駕慈航而來？

佛生生世世倒駕慈航而來，就是不捨眾生。佛現相、示相、圓寂，現相在人間有生、老、病、死，讓大家了解時間不能等，人生是無常。哪怕我是已成佛了，同樣有老、病、死，這是現相、示寂。但是這只是一個事相，真正的理，他是不斷來人間，這是不生不滅永恆的道理，所以叫做「倒駕慈航」，這就是表示佛的慈悲。

五、佛陀是宇宙的大覺者，我們凡夫只是在一個乾坤。乾坤跟宇宙不同在何處？

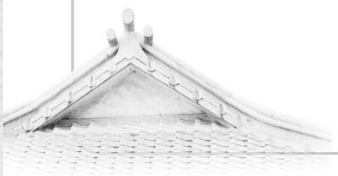
宇宙是三千大千世界，叫做宇宙。乾坤是在大太陽系，我們在地球上，腳所踏的土地，頭所頂的天，頭上的天，腳底下的地，這樣叫做「乾坤」。所以說，佛陀所覺悟的境界是三千大千世界。佛陀所覺悟的，與我們所知道的天地間之物是不同的。

六、「唯一佛法，惟佛與佛乃能究竟」，是什麼意思？

唯有佛與佛才能夠瞭解大宇宙的真理。

七、上人說：「我們人很容易覺得：我都知道了，我都聽懂了，我每件事情都了解了。」我們應該如何警惕自己？

我們人人應該要縮小，何況說面對著宇宙大覺者，浩瀚無涯的佛法，我們有那麼快就能得到嗎？我們一定要用寬闊的心，我們要縮小自己的微細，我們要虛心求教，將我們所得來的教法，我們要好好思考，細細思惟，不懂的，我們還要再求教，我們還要再用心體會。



意存寬純　智明如鏡

第一〇四集　二〇一一年九月六日

一、我們學佛的目標為何？

成佛。我們要成佛，就要信受佛陀的教法，必定要用最虔誠的心，才能夠堅定信受。

二、為什麼，我們凡夫無明很厚？

因為，我們凡夫就是時時在六道輪迴中，不斷地受污染，所以，無明一層遮蓋過一層。

三、成佛必定要歷盡多長的時間？

三大阿僧祇劫。「阿僧祇劫」就是無量無數，無法算計的數字，這種的長時間。

四、「善男子等，如我惟忖」。「惟忖」，是什麼意思？

「惟忖」，就是內心非常地微細去思考。

五、《法華經》的開頭，文殊、彌勒兩尊菩薩互相對答，有何深意？

佛陀的慈悲、智慧，「唯佛與佛乃能究竟」，這種的大法不是普通的凡夫就能了解。佛一大事因緣來人間開示，但是眾生還未全都悟入。兩尊菩薩的對答，就是為了讓其他很多的菩薩了解大乘教法。

六、佛一生的化緣將近，所以不得不把佛法暢演本懷的這樣說出來。上人鼓勵我們聽了解以後，應該要如何？

要發大心、立大願。「了解，我們會更努力。」這樣就對了。

佛之大悲心為因

第一０五集　二０一一年九月七日

一、為什麼佛陀一直在娑婆世界來來回回？

就是為了一念心，那就是悲心，不忍眾生顛倒，不斷地在六道中輪迴受盡苦難，所以他不忍心，一念大悲，那就是佛的因。

二、佛陀慈悲，時時倒駕慈航，顯蹟人間，種種的方法來顯示佛法。我有緣接受佛陀的法，是否有用心體會、解悟？

自行發想。

三、怎麼樣才真正能夠結到眾生緣？釋迦菩薩如何結眾生緣？對我有何啟發？

1、那就是要慈悲，願意付出，跟眾生結好緣。這就是慈悲，慈悲心就是包容一切。

2、釋迦菩薩為了救度眾生，發大慈悲，關心眾生的時間付出很多，所以結了這麼多的眾生緣。

3、自行發想。

四、什麼叫做「善男子」？

「能起大行，成大志業者」這都可以稱為「善男子」。雖然身為男人，他還是道地劣根性的凡夫，所做的一切都是貪、瞋、癡，這不算是「善男子」。具足一切世間善法，在這個世間他可以付出，可以做人的典範，這才是能夠稱為「善男子」。

五、文殊菩薩向大家說，佛陀現在放光現瑞，就是為了什麼？

「欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法」。

佛陀現在放光現瑞，要啟發人人的心，要集中心念，要用很誠意的心來接受這個世間人難得信解的法。

一、彌勒菩薩明明知道佛陀放光現瑞的因緣，為什麼要找文殊菩薩來對話？

彌勒菩薩明知故問，這種是「菩薩隱明顯疑」，他啟疑，要讓大家不要再有疑問了，找一位人人都知道是智慧第一的菩薩來對話。兩尊菩薩這樣互相對答，就是「導偏向正覺道」。把那些偏差掉，已經沒有信心，懷疑的心的人，重新建立信心，才能夠重新上這一條大覺道。

二、上人說：「要常常懺悔，德不夠，眾生難調伏」。我是否有常常起懺悔心、滌心垢？

自行發想。

三、佛陀開始才說了：「我正直捨方便，現在就是要說真實法。」當場就有五千人退席。為什麼？

因為他們聽到之後，覺得：「我已經聽四十幾年了，佛陀要說的法我都聽過了，真空的道理，我也都聽過了。世間一切從無到有，有到無，佛陀所說的

都是這樣。」他們認為：「我都了解了。」。這種貢高我慢的人，就退席了。

四、佛陀看五千人退席，說了什麼？

佛陀心也是很悲憫，說「退亦佳矣」。退了也好，免得讓他無法接受而毀謗大法，所以因緣還未成熟，退去也是好。

五、上人勉勵我們應該如何求佛道？

大家若要求佛道，就要行菩薩道。菩薩道是浩瀚無涯，佛陀的教法是很高無上，很深無底。大家要用真誠的心來求佛教法，不要起心動念，要反省自己，懺悔自己，我們還是滿心都是煩惱，還未得。所以，要用耐心、毅力，祈求佛法分分入心，寸寸慧命成長。

啟發誠心信大法

第一０七集　二０一一年九月九日

一、諸佛菩薩「為度眾生互輔助」。如何輔助？

「啟發誠心信大法，彼此讚歎弘美德」。彼此之間要互相成就。過去、未來的諸佛必定要讚歎現在的佛。

二、這個時代，眾生迷思。我們身為佛的弟子，應該如何？

我們要發心立願行菩薩道，廣度眾生。為迷思的時代來做正念，引導人人歸入正念。我們不只是自己要自覺，自己調適我們心的方向、正念，我們也要淨化人心做活水。我們要自己像一股清流，我們引用諸佛菩薩的教法來淨化我們的心，我們的心地淨化了，我們還要再從我們的心地，來湧現一股清流的活水，也能夠淨化他人。

三、「欲令眾生咸得聞知一切世間難信之法，故現斯瑞。」為何說是難信之法？這個難信之法，指的是什麼？

1、這個難信之法，佛陀的本懷，這種的佛德難思議，這當然是難信之法。

2、這個難信之法，就是一乘實相。佛陀的佛德與我們凡夫眾生的本性實在是全都一樣，是一乘。佛陀的本性很清明、圓融，我們凡夫的本性就像是一塊大鏡，是五光十色把我們的本質圓明，一乘實相污染掉。一乘這個大法人人都有，一念圓融自然的本性，肯定就是在人人的心中，所以即心即佛，人人要相信。

日月燈明如來

第一〇八集　二〇一一年九月十日

一、「不是一聞就能頓悟成佛」。我們對「頓悟」的理解應該是什麼？

那個頓悟只是這個道理能夠啟機，啟機這句，這個啟機而已，這句道理剛好我能夠接受到，接受到這句真理，理能通，但是心還未悟。所以我們若是常常在聽法，覺得我聽到這一句很歡喜，我通了，我得了，我成了，這是千萬不可得啊！我們若是這麼想，就是貢高我慢，我們若是這麼想，就是大妄語。

二、過去的佛，現在的佛都是同樣的，先示權顯小。何謂「先示權顯小」？

先用方便法，方便法就是「權」，「小」是小教。

三、佛佛道同，過去權小方便，到了最後的時候，一定是如何？

到最後一定捨權施實，設施大教。強調說：過去我是用方便法，慢慢把你誘引進來，你這樣的方法只是獨善其身而已，你所了解的只是偏空，還不是真正的真空。人生到頭來是一場空，你若是信到這裡，這就是偏了。要知道，

這個空，空中妙有。什麼都看不到，但是這個道理是有的，所以叫做「妙有」。這「真空妙有」，我們要真正的圓滿透徹。佛陀就是要我們學會如何去度化眾生來行菩薩道。

四、佛陀初覺悟的那一念是什麼？

「奇哉，奇哉，大地眾生皆具有佛性。」這是佛陀的覺悟，不只是他自己本身有佛性覺悟，原來大地眾生人人都是具有佛性覺悟。

五、日月燈明佛他的名稱的含意為何？

以佛如來藏心，具有大智慧光明故，以三光來譬喻他的德。

日比佛果上之智德，月比佛果上之斷德，燈比佛果上之恩德。

如來藏識　人人本具

一、佛陀來人間，有哪三種希有？

1、時久遠而希有。

2、佛名號希有。

3、法勝妙希有。

二、釋迦牟尼佛的名號希有。翻譯為華語的意思是什麼？

釋迦牟尼，翻譯為華語的意思，叫做「能仁」。「能」就是能力、毅力。要在這個娑婆世界調伏眾生，若沒有耐力，沒有能力，是沒有辦法。釋迦牟尼佛憑著這分毅力、耐力、能力，所以顯發他的慈悲來到人間，很特別希有的別號。

三、何謂「佛佛道同」？

每一尊佛都叫做佛，既然覺悟的大聖者，名稱都叫做「佛」。佛所要說的法，全部都是共同的，不管是時間、距離有多遠，過去、現在、未來的法都是同

樣，這就是法的微妙，所說的是正法。

四、每一尊佛的心都是一樣，都是光明的。這光明是出自哪裡呢？

出在如來藏心。也是佛陀跟我們說，人人，心、佛、眾生三無差別，佛的本性就是如來藏，藏在如來的本性中，本性就是如來的藏。第九識就是如來藏識。

我們人人都有，只是我們凡夫沒有啟用它，所以這叫做「如來藏」。

五、我們的目標就是要到佛的境界，這其中因、緣、果的關係如何？

我們若是到了佛的境界，那個時候，才叫做果。在現在開始起步，才發一個心，這是「因」。發心之後，要身體力行，這就是緣。有這個因，以及在很長，無央數劫的時間，讓我們造因、結好緣。所以，「未成佛前，要先結好人緣」。我們要用很長的時間。慢慢地一直過來，才可以成這個果德。

六、「月比佛果上之斷德」，何謂「斷德」？

佛陀的「斷德」，就是說所有的煩惱、無明、黑暗，來到佛的地方，用這個法就可以斷除了，絕對沒有一點的汙染。

佛佛道同 導迷至覺

第一一〇集　二〇一一年九月十三日

一、「人生的劇本是自己寫的，一本劇本若寫得好，在這個人間舞臺上所演出來的，那就是一齣很成功的歷史」。我是否有認真過每一天，創造自己的價值？

自行發想。

二、成佛不是那麼簡單，要長遠無量阿僧祇劫。「阿僧祇劫」是什麼意思？

「阿」就是無，「僧」就是長，長到無法去測量的時間，這叫做長遠無量劫，無法去算計的時間。

三、何謂「德者，得也」？

我們要修行，要下功夫去修，所以我們在修的過程，體會到了，這就是得。得，真正在我們的內心，很自然變成一個很自然的德性。

四、佛「具足十德妙有」。何謂「十德」？

十德就是佛的通號，佛之十號：如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。

五、為什麼，真實法會漏掉？

今天說，知道，知道，再來就被我們的習性取代了我們「知道」。所以，那「知道」的法就不見了；那就是煩惱，有漏。有了煩惱，真實法就會漏掉。

六、我有努力避免讓習性取代了「知道」的法嗎？

自行發想。

三明具足

第一一一集　二〇一一年九月十五日

一、我們人人與生具來有自然、圓明的佛性，是什麼將這個本性遮蓋？

是後天不斷薰習的習性，將我們這個本性遮蓋。

二、我是否有檢視自己的習氣？雖然習氣很難改，我是否願意努力改之？

自行發想。

三、佛如何成就「萬德圓具」？

佛生生世世在人間現相，用不同的因緣、不同的形象，在這個生生世世，不斷都在度化眾生。無央數劫以來，不斷地在修行，不斷自覺，不斷度他，不斷在人群中，這就是佛；他所以能夠成就，那就是萬德圓具。

四、何謂十法界？

四聖、六凡。四聖是佛、菩薩、緣覺、聲聞。六凡就是天、人、地獄、餓鬼、畜生、阿修羅。

五、何謂「供養」？「供養」有哪三種？最重要的「供養」是什麼？

1、「供養」就是尊重、恭敬的意思。

2、物質的供養、敬的供養、行的供養。

3、最重要的是「行的供養」。

佛陀的教法，我們恭敬、受持，身體力行，去做佛陀想要做的事情。佛陀為一大事因緣來人間，說法引度眾生，我們可以了解多少，我們可以做多少，我們趕快將這個法也分散給大家，讓人人同樣可以聞法受持，身體力行，這才是真正的供養，這叫做「行的供養」，行動、修行的供養。

六、何謂「正遍知」？

佛陀是宇宙的大覺者，沒有事情不知道，所以無上正等正覺，這就是「正遍知」。

補充靜思妙蓮華一一0集：我們凡夫未得謂得：「我知道啦，知道啦，我都知道了，那些我都聽過了。」聽過較簡單，有了解嗎？「了解，了解，我解釋給你聽。」他會解釋，頭頭是道。你做得到嗎？「喔，做得到嗎？看情形

啊！」還要選擇性的哦。這不普遍的。「知道啦、做得到，有選擇性的。」這都還不普遍。我們必定要有一個「正遍知、明行足」

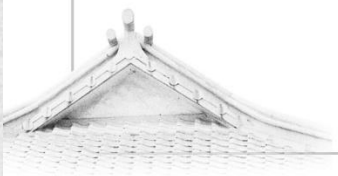
七、何謂「明行足」？

明行足：即三明具足。

1、宿世智明。

2、生死智明。

3、漏盡智明。



佛德善入無量世界

一、很多事情我們都不了解，為什麼不了解？

就是無明。無明使我們顛倒不得自在，所以我們學佛就是要學得如何能將所有的人、事、物、理我們都能很透徹清楚，了解之後，心能輕安自在。所以要學，學一個明，明白。

二、有緣接觸佛法，我們就要學，所以叫做學佛。如何學？

學佛，行佛所說法。學佛陀，他是如何出生人間，他用什麼思想，什麼樣的觀念，如何去求，去用功，去體悟，佛陀在人間無不都是在讓我們學。不只是學而已，要跟著他走，所以行佛所說法。

三、很多髒污，有水可以洗，我們的心有很多的無明，要如何洗？

法，法譬如水，我們若有法水入心，我們才能洗滌我們的無明。

四、我們凡夫有哪二項大患？

患得、患失。

凡夫總是求於欲——貪、瞋、癡，世間一切的欲，物欲、情欲、愛欲，為了要得，所以一直求。求是很辛苦的，這就是人生大患。還有一項，就是失。我們要求，我們不是要求一切的物欲、情愛，我們所要求的是覺有情的道路。我想要覺悟，我想要如何能夠幫助有情界的眾生。這要下真功夫去求。

五、人世間，人事很複雜，明明是一家親，反目成仇。這種複雜的人生，到底是什麼呢？

這就是一切宿世因緣。所以，我們待人接物，要很小心。我們要把握現在，結好人緣。因為凡事人與物都有因緣果報。我們修行最重要的就要在現在，現在我們的一切，我們要很明明覺覺，不會糊塗掉，所以這是「明行足」。

六、我們要如何能夠「究竟解脫於一切有漏之法」？

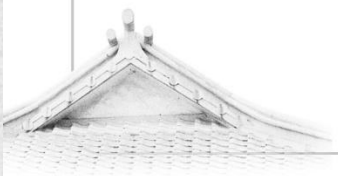
要有「明」。我們要修行，修福、修慧。修福，與大家結好緣，希望我的道業不要讓人障礙我，這就要跟人結好緣，人人成就我們的道業，不要有人來阻礙我們的道業，這就是我們的福。

慧，就是智，你要會分別一切的一切，過去、現在、未來，我們都要很清

楚，有智、有慧，有分別智、有平等慧，我們都很清楚，這樣我們才能究竟了盡，解脫於一切有漏法。

七、何謂「善逝」？

「善逝」就是去來自由，佛陀他是「善入於無量世界」，不管是什麼境界來回自如，來人間「隨順眾生心欲念以為說法」。所以叫做倒駕慈航，那就是「善逝」。



佛德普令眾生成菩提

第一一三集　二〇一一年九月十七日

一、一切皆由一念心造。佛陀十德具足。「德」，就是修來的。我是否有好好用心在生活中，用在人、事、物理中？

自行發想。

二、人世間不離開這個苦難。這個苦難來自何處？

眾生這個苦難，就是來自於心的欲所造成的。

三、「佛陀過去與眾生累積了很多的好緣，所以眾生聽到他說法就會歡喜。有緣的人說的話都是法，如果無緣的人，說得話再好，都會變成是非，總是讓眾生聽了不歡喜。」上人這段開示，對我有何啟發？

自行發想。

四、「你被蚊子叮到了，你會起煩惱心。但是，蚊子叮你一下，牠可以養牠的生命。」尊重生命，培養慈悲心，我是否努力做到？

自行發想。

五、一位弟子因為晚上鳥多，鳥聲擾雜，無法安定打坐。佛陀教他什麼方法？

佛陀說：「黃昏的時候，聽到鳥聲來，你要很虔誠合掌，向鳥這麼說：『諸鳥，我很需要你的毛，我需要你的鳥毛，我需要你供養你的鳥毛。』」鳥聽到比丘群合掌向鳥祈求，希望牠們出牠們的鳥毛來供養，就趕快去開會。鳥群就說：「我們身上最寶貴的是我們的毛，我們怎麼能把毛供養出去呢？」「若是不能供養，我們就不要聚集在這個地方，我們要趕快遠離。」從那晚開始就靜悄悄了，鳥兒們都不敢靠過來。

六、鳥因為不想供養牠們的羽毛而離開那個聚集的地方。佛陀藉此向大家開示什麼？

佛陀向大家開示：「比丘啊，大家要知道，連鳥兒是有情的眾生，牠自己也會疼惜牠的羽毛，何況我們眾生，人啊，人類應該要更能自愛，我們要疼惜我們的慧命，時間能夠成就我們的慧命，法，能夠成長我們的慧命，我們難道能不如鳥兒疼惜牠的生命嗎？」

十德具足

第一一四集　二〇一一年九月十八日

一、佛陀稱為「無上士」，如何稱為「無上士」？

天、人，乃至聲聞、辟支佛、菩薩，還未圓滿。佛才是最圓覺，「無上士」，這個位置是至高等覺，沒有比佛更高，佛陀的覺悟已經是最圓滿，所以稱為「無上士」。

二、何謂「調御丈夫」？

「調御丈夫」，意思就是說他要用至高無上的大法，來成就人間眾生。甚至有情界的眾生，全都要讓每一位眾生都有這種的覺悟。

三、上人勉勵我們：「自我調伏之後，還是要自我勉勵，盡心力，做典範讓人看，這樣來帶人。」我有努力自我調伏嗎？

自行發想。

四、六道中最接近佛陀所說法，接近佛陀所教育的是哪兩類？

唯有天與人，最能夠接近佛陀所說法，接近佛陀所教育，所以，「唯天與人二眾果報之身最易成就」。

五、上人說：「付出無所求，還要時時感恩。」為什麼？

因為眾生來成就你，因為苦難人來啟發你的智慧，因為在生死苦難中，激發出我們懂得脫離生死。了解生死是大自然的法則，自然我們的身心從這種很矛盾、欲、無明之中，激發出我們有辦法解脫。

六、佛陀為了成就眾生與佛同等，啟發我們人人的本性，很辛苦，很偉大，所以，我們人人應該要如何？

我們要自我調伏，自性三寶真的要啟發出來。

七、何謂自性三寶？

自性佛：我們自己有佛性，人人本具佛性

自性法：自我教育，自我啟發我們的智慧，這叫做法。

自性僧：自我調伏習性，在我們的行為裡，這叫做僧。

能仁定慧 悲智雙運

第一一五集　二〇一一年九月十九日

一、佛陀來人間，他的慈悲就是普及給人人能夠滿足那個心，心要怎樣才能滿足呢？

要通徹道理。道理若清楚了，自然心就能常常很滿足。所以佛陀來人間，就是設教、施教，滿足眾生所需求的法，這也是我們學佛，我們應該所要施行的道理。

二、何謂「能仁」？

慈悲就是「能仁」，「能仁」就是悲願不捨。我們要有堅持，堅持我們慈悲的願力，所以叫做「能仁」。釋迦牟尼佛，他的名稱就是叫做「能仁」。

三、人世間，真的要為人群付出，很辛苦，這麼辛苦要怎麼辦呢？

就要忍耐，要堪忍，堪得忍耐苦中之苦。眾生很苦，六道輪迴，迷茫不醒。菩薩、諸佛，甘願入這個人群苦中之苦。教大家，我們這樣的苦，我們能夠解脫這個苦，你要見苦，你才知道要離苦，我們若沒有入苦中苦，沒辦法，

沒有那個力量去施展救苦。

四、上人說：「人身難得，我們在人群中能得遇佛法，就是要在天人間開闢一塊大福田。」我是否有努力在人群中開闢大福田？

自行發想。

五、佛陀在定中夜睹明星，悟道成佛，當時佛陀第一句話就說什麼？

「奇哉，奇哉，大地眾生皆有如來智性。」

六、何謂「華嚴海會」？

佛陀悟道成佛，很歡喜，很快樂，一直想要將這個境界能夠趕快跟大家分享，在那個心靈境界起來時，十方諸佛及等身、法身菩薩，完全集會。在那當中，除了十方諸佛會集來，諸天護法也全都到了。那個境界的莊嚴好像是華花的莊嚴，所以稱為「華嚴海會」。在這心靈的世界裡，佛陀開始將他所體會到這宇宙的真理，量周沙界，心包太虛，這麼遼闊的心境，把這個道理一直要說出來。

其義深遠 其語巧妙

一、學佛要如何法入心，法入行？

要用虔誠的心，讀了之後、聽了之後，法要時時在我們的內心不斷地要再去思考，所以以前的人讀書都要背、要誦，讀了之後就要背，不斷反反覆覆，要想今天所讀過的功課是什麼，讀了之後要記得就要再背誦出來，這樣幫助我們的記憶，而後法入心，自然就法入行。這是我們學佛者人人應該要有的。

二、何謂佛陀的初、中、後善，三時說法？

初善：初說「華嚴」，眾生無法體會。要暢佛的本懷，所得到的要跟大家趕快分享，卻是連天龍護法都無法領會到。

中善：佛陀開始思考，用什麼方法來入人群？在四十二年間，般般善誘，用種種方便教法來觀機逗教。運用他的智慧，適應眾生而說法。

後善：四十二年後，佛陀開始暢他的本懷，回歸於他原來要跟大家所分享的，佛心靈的境界，佛來人間的因緣。這是正直捨方便，開始要顯實相義。

三、修行，正信之後還要正行。何謂「正行」？

不只是說，我相信，相信。相信，就要改變，改變我們過去的錯誤；相信，我們就要改變過去的習氣、行為；相信，我們要改變，我們要如何身體力行，能達到達佛陀所教法，這叫做正行。

四、佛陀為何因緣來人間？

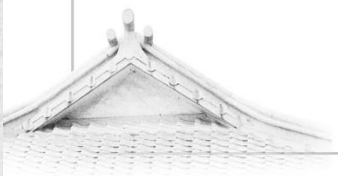
佛陀只是為了一大事因緣要來說法，就是為了說正法。佛陀來人間不為其他，只為了要來度眾生說正法，引導眾生能夠正行、正果。所說的法不管是初說、中說、後說，法不離開正法。

五、我們為什麼會惡呢？

惡就是我們貪、瞋、癡、我慢、懷疑正法，這種懷疑正法，就無法回頭去接受真實法。現在的人，不相信以前長輩所走過來的禮、義、廉、恥的道路，因為心已經染著了無明，不相信道德、倫理、禮儀，惡念、惡行就出來。所以，佛陀說法就用因緣果報觀，一一來牽引，讓我們能夠了解，貢高我慢、傷害別人，結果也是傷害自己。

六、我們應該如何念佛？

念佛要念入心，念得我們有佛的心。佛陀的心，就是不忍眾生苦，所以我們要去行善。但是，行善不執著。菩薩的心，付出無所求，同時感恩——這樣的因緣，讓我有機會結到這樣的好緣。甚至菩薩連結到好的緣，他都不執著，他就是付出就對了，這就是妙有。



行於中道

一、佛陀在世時，初夜、中夜、後夜都是在精進，這就是表示什麼？

表示要大家愛惜時間，精進不要分別是什麼時間，知道了就要趕快精進。

二、佛陀來人間就是要拔除眾生的苦難，讓大家知道，不要再集那些無明、煩惱。我是否有努力，不要讓無明、煩惱停滯在內心？

自行發想。

三、眾生都是因為種種的因緣造了苦集。我們要修行的人，要如何能夠修滅道？

「種種信解修滅道」。我們要相信佛陀所說的教法，雖然有初善、中善、後善，用不同的方法，對不同的根機，種種的法，我們一定要信解，所以就能夠修滅道。

四、何謂「種種相貌入世法」？

我們要用出世的精神來做入世的事情。我們要入人群中，適應眾生的根機，

我們扮演什麼角色，我們都可以來帶人。「種種相貌」意思就是說，我們扮演的角色是什麼，來人間，我們在什麼樣的位置，做什麼樣的事情，我們的心要很堅定。要用柔軟的心來與大家分享，用智慧的觀念來帶動大家往前走，這叫做「種種相貌入世法」。我們必定要用種種的相貌，我和大家都好，沒有結惡緣，都是很好的緣。「你有什麼煩惱，我勸勸你，你的煩惱要去除，來，打開心門，歡喜向前走。」這就是隨眾生機，這叫做「種種相貌」。

五、上人說：「種種因緣會造苦業，所以我們對因緣要很注意。」我有注意自己的言行，種好因、結善緣嗎？

自行發想。

應機逗教 演說正法

第一一八集　二〇一一年九月二十二日

一、為什麼，佛陀過去的四十多年來要隨機說法？

佛陀說法，就要三根普被。不管是上根、中根、下根機的人，所以他一定要讓人人都聽得懂，人人能夠發這念心，正信、正念、正行，所以佛陀必定要隨機說法。

二、佛陀為求聲聞者，為求辟支佛者，分別說什麼法？

「為求聲聞者，說應四諦法，度生老病死，究竟涅槃。為求辟支佛者說應十二因緣法」。

三、修行要先從內心滅掉煩惱。這個「滅」是什麼意思？如何滅？

這個「滅」，就是洗滌的意思，也是懺悔的意思，也是將我們的心靈所有的愛、恨、情、仇，或者是這個名、欲、利等等都要先去除，這叫做「滅」。滅掉心中一切的煩惱、欲念，這些我們徹底了解，要出世，要離開這些苦難，除非你不要再造因、造緣。我們不要去造惡因，不要去結惡緣。

四、什麼叫做「隨緣消業障，不更造災殃」？

雖然煩惱都還未盡除，不過，我們已經知道，不要計較；不要再起貪心，不要再起欲念。這個境界現前，我們自己能夠自我控制好，不要再造災殃。不管是什麼環境，我們也要堪得忍耐，要隨著這個環境因緣，不要計較，隨緣，但是我自己的心要好好控制，「不更造災殃」。「不更造災殃」，就是要明是非，不會再去做錯誤的事情。

五、何謂「獨覺」、「緣覺」？

「獨覺」與「緣覺」是同一類，「緣覺」就是緣著這個境界，他能夠細思，能夠審思，這就是比聲聞的根機更高一層。他可以去思考為什麼生在這個空間裡，為什麼時間不斷地過，如何在這個大乾坤，還有這個春、夏、秋、冬這樣在輪轉？人生怎麼有生、老、病、死呢？他能夠體會這點，所以這叫做「獨覺」，也叫做「緣覺」。所以佛陀向他們分析十二因緣法。

十二因緣法

第一一九集　二〇一一年九月二十三日

一、上人說，怎樣才真正的法入心？

聽了法之後，我在日常的工作中，遇到事情，那個法與這個事，是不是有會合起來呢？法不離世間法，離開世間說要求佛法，那就像在龜上面要求毛，在兔上面要求角，龜毛兔角，根本就沒有，所以我們應該要面對現實。既然要聽法，我們就要用心取法會理，這樣才真正的法入心。

二、何謂「十二因緣」？

一、無明：無所明瞭
二、行：有造作故
三、識：妄念投胎
四、名色：胎中心名色
五、六入：胎中六根
六、觸：出胎以後，根對塵故
七、受：領納前境名受

八、愛：貪於五欲
九、取：追逐塵境
十、有：因果不亡
十一、生：還受五眾之身
十二、老死：身有熟壞

三、「一念無明生三細」。何謂「三細」？

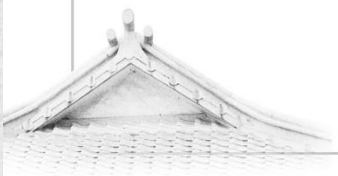
就是三種很微細的煩惱，那就是貪、瞋、癡，這叫做「三細」，內心很微細的煩惱。

四、何謂第七識？

第七識，這叫做「思」。好、壞的事情，很長久的就是藏在這個地方。「思」它會推動前六識去造作，去造業，會常常向第六識發出警告：「這個人是你生氣的人；這人，你若看到他，你的態度就變成怎麼樣。」或者是接受到別人的恩，我們想要回報。日子再久，看到這個人，我應該機會到了，我應該要如何來回報他。

五、何謂第八識？

已經造成的業的因、果就藏入第八識。第八識好像是一個倉庫一樣，你去做，做好、做壞，都是收入在第八識。第八識就好像是一個藏識，要用的東西，它到時候會現前不管你有什麼東西，來了我就收，這就是第八識。



隨順機宜說三乘法

一、「感果為因，互相藉因為緣」。上人舉了什麼例子？

就像我們種菜，用什麼種子，就是什麼樣的菜。種瓜得瓜，種豆得豆。豆是果，種的時候種子是因。我們在日常生活中講好事、結好緣。好緣，那就是你對人的讚歎他做的好事，所以有好因、好緣，自然得好的果。

眾生「感果為因」——我們現在得到這樣，開始又再這麼做；你摘下來的菜，留下來的種子，終是要再種下去的時候。所以說「互相藉因為緣」。因為大家很歡喜相處，互相佛法分享，彼此合和互協，這樣的叢林，那就是一個好因、好緣，當然就是從好果而來。果就是因，因就是果，因、緣、果、報，這都是循環。所以我們一定要在日常生活中要記得這因緣果報觀。

二、「做人，我們該注意，如何與人結好緣、消業障。」我是否有如是奉行？

自行發想。

三、毘舍佉比丘於講堂集大眾在說法。佛陀對這位毘舍佉比丘肯定，對大眾如何

叮嚀?針對這個公案，上人如何提策我們？

1、佛陀說：「所有的比丘，毘舍佉這樣的心得分享是對的，但是希望人人要像他一樣用心聞法，將法入心來，之後所了解正確的法與大家分享。不過，大家要記得，分享法不要用俗知、俗見去評論，互相去鞭策，希望大家要用正知、正見，如法傳說，不要用世俗排斥、批評。」。

2、上人說：「我們現在也是一樣，若是聽了能夠了解，正知正見，倒是我也希望人人互相分享。但是，還不是很能了解，沒有正知見的人，大家要自我警惕，不可以用是非批評。這也是要我們人人在日常生活要學的，這個因感果，所以人人要記得因緣果報觀。」

四、我們要如何去除了「集」，種種的人我是非、無明、煩惱？

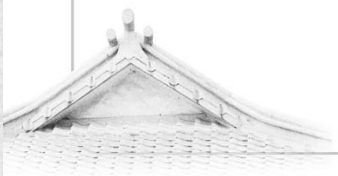
要去掉了這個「集」，那就是隨緣。在這個芸芸人群中，既然緣成就了，我們不要再跟他結怨，一切要心開意解，自然就不會再集這些煩惱在纏了。

五、「過去的業帶來這輩子，這輩子再造做因緣果報，再帶到來世，這樣就會很辛苦。」我是否有常常這樣思惟、提策自己？

自行發想。

六、何謂「六波羅蜜」？

「波羅蜜」，就是「度彼岸」的意思。「六波羅蜜」就是六種方法。從此岸度到彼岸，有六種的方法。這六種的方法就是布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。



行於大菩提道

第一二一集　二〇一一年九月二十五日

一、有一天，佛陀要出城，遇到一個牧牛的人趕著一大群牛要入城，佛陀有何感慨？

佛陀說：「人生、眾生迷茫不覺。」佛陀用牧牛，牛要入城的心態解釋，感慨地說眾生生命，生死不覺知，所造的業，都是在這樣的情形下，不同的生活，人有人的生活，牛有牛的生活，人與牛之間的境界不同。但是，同一樣，就是愚昧，真的很愚昧。感慨的眾生的生態，都是在這種很悲哀苦難中而不知覺。只是看在眼前，很短視目前的生活，感慨人生到底什麼時候才真正能覺悟啊！

二、在生活中，每一天都不離開「三理四相」，「三理四相」就是「一切種智」。何謂「一切種智」？

「一切種智」就是所有宇宙萬物一切，事、物、理，無不通徹。「一切種智」也可以稱為「妙覺智」，已經到達了無上正等正覺，最微妙至高的智慧，叫做「妙覺智」，也是叫做「一切種智」，或者是「一切道種智」。

三、「三乘法」，能夠總結佛陀講法。何謂「三乘說法」？

這三乘說法，全部將它分類出來，就是小乘、中乘、大乘。這就是聲聞、辟支佛、菩薩的教法，這就是三乘聖人，聞佛說法，究竟圓滿，皆成一切種智。

四、文殊菩薩巧談過去、現在諸佛要教導眾生的方法。佛陀過去講「四諦」、「十二因緣」，現在歸納回來是要跟大家說什麼法？

「六度」，六波羅蜜法。

五、何謂「欣樂小法」？

「欣樂小法」就是「四諦」、「十二因緣」，在那中間而已，所以「執守偏空」，都是執守偏空，或者是偏「有」，空、有之間，這都是小法，辜負了世尊普令眾生成一切種智的本懷。

依四念處 戒德為師

第一二二集　二〇一一年九月二十六日

一、上人勉勵我們每一天要如何自我警覺？

每一天要時時自我警覺，時間又是過了一天。這個時刻又是另外一天的開頭，每一天的開頭，我們必定要將這個開頭的第一時刻，要好好來競爭，與時日競爭，不要受時日埋沒了我們的道心。道心是在分秒中必定要把握。

二、文殊菩薩說：四十多年了，執著在小法的人，應該要好好反省了。為什麼？我是否有執在自利、自覺，自己解脫？

1、因為過去就是執在偏，偏見的地方，執在那個自利、自覺，自己解脫。只是執在這個範圍，無法將心再開闊，能再利己、利人。

2、自行發想。

三、我們大部份的人，都是以為學佛就是求佛，佛可以加持我，菩薩可以護持我，我求名利得名利，我若求長壽得長壽。但是，諸佛菩薩是要教導眾生如何？

諸佛菩薩是要教導眾生去除心欲，洗滌心靈的貪欲，這是諸佛菩薩來人間所要教化的目的。不是要讓大家想要求的，所求皆得。真的能夠所求皆得，除非就是你無求。無求，不求那就是不缺，無所求就是無欠缺，無欠缺就是每樣都滿足了。

四、知道人生的苦、集、滅、道「四諦法」之後，我們還要在「四念處住」。何謂「四念處」？

「觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我」。

五、「一切世間的事情都是無常、無我的事情，為什麼要花這麼久的時間去繞小道呢？」。我有常常這樣思惟嗎？

自行發想。

六、日月燈明佛。「日」、「月」、「燈」分別表示什麼？

「日」表示智慧，「月」表示慈悲，「燈」是表示光明。用智慧、慈悲、光明來引導眾生能夠有一個方向，這個方向就是正知、正見的道路。

萬法心王　人人本具

一、二萬佛皆同一字，號日月燈明，又同一姓。是何姓？

頗羅墮。

二、佛陀的慈悲，儘管用不同的方法來引導，但是目的只有一種。是什麼？

希望人人能夠徹悟，人人本具的佛性。

三、這二萬日月燈明佛，最後那尊佛，也是有八位王子。「八子」表示什麼？

「八子」就是表示「八識」，「佛」是表示「心王」，這是一個比喻。

四、何謂「心王」？

佛陀覺悟宇宙萬物真理，無不都是從心所生，所以萬法是從心中所生的。心就是萬法的王，一切法都是由心造。萬法之王，就是我們的心，這叫做「心王」。

五、上人要我們自問：「法有入心還是沒有？」。我有如是反省嗎？

自行發想。

日月燈明佛之子

一、最後一尊日月燈明佛是一國之王，八位王子的名字都有一個「意」字。有何意涵？

這「八子」是要來描述從「心王」，清淨的本性，只是一念無明，只是動一個念而已，就生三細，就有八識在外面造作。

二、第一位王子的名稱為何？

第一位王子名「有意」。「有意」就是比喻眼識，「眼識見色，能別有生死苦，有涅槃樂故」。

三、第二位王子的名稱為何？

第二位王子名「善意」。「善意」就是比喻耳識，「耳識聞聲，善惡分明，善超諸有，善入六塵故」。

四、第三位王子的名稱為何？

第三位王子名「無量意」。「無量意」就是鼻識，「鼻識嗅香，無形無量，無壞無雜故」。

五、第四位王子的名稱為何？

第四位王子名「寶意」。「寶意」就是舌識，「舌識了味，資身命，又辯才無礙，宣出世法寶故」。

六、一念無明起，總是跟著聲音，叫做聲、色，使我們的是非不分。若是覺悟的人，應該是如何？

若是覺悟的人，所聽到的會很清楚——該做的，我們要身體力行；不該做的，我們要防止，用戒來防止。我們的心，不可隨著聲音起心動念。法，是要安住人心，正法絕對沒有聳動人心，所以應該聞聲，我們要能了解，善惡分明。覺悟的人都已經分明了。

七、上人說：「我們要轉識成智，外面的根識，與外面的境界，我們要轉回來變成智慧。」我是否有朝此方向努力？

自行發想。

八王子

一、上人提策我們，修行的本分事，是什麼？

日日顧好我們這念心。「其心禪寂，常在三昧，恬安澹泊，無為無欲，顛倒亂想，不復得入。」這種的心靈境界。修行與世俗不同，世俗人紛紛擾擾在社會，修行者是其心禪寂在叢林。我們的心要時時在正知見裡面。

二、第四王子「寶意」，意思是什麼？

就是我們要所有的資糧要從口入，從舌識，但是這個口舌會造業，但是口舌也能夠說無量法。它可以搬弄是非，它也可以發揮說佛所說法，這就是看我們如何去應用我們的六根、六塵，所以我們要好好注意。

三、第五位王子的名稱為何？

第五位王子的名稱叫做「增意」，那就是身識，我們的身的覺，身體的感觸。「增減在身，增有為苦，減無為樂。」

四、為什麼，我們要保持著「法入心，法在行」？

若能夠法在我們的心中，自然我們所造作的行為就是好事、善事，不會為了這個身體，在這芸芸眾生中去踏入陷阱，他可以跨大步，穩健地走在菩提道上，不會有岔路走錯了，或者是有陷阱，踏入陷阱裡。

五、為什麼，我們的身體要用戒，用戒來制定我們的身？

外面的境界來擾動我們的心，我們的心若能夠有所控制，沒有去造作，那這樣只是心念起，但是業不會成。所以我們的身體要用戒，用戒來制定我們的身。

六、一個故事，有一位天人，看到一個鬼在鞭打一堆骨頭。再往前走，又看到一位好像是天人在恭敬膜拜一堆的白骨頭。這個故事對我們有何啟示？

同樣是白骨頭，可以讓一個造作之後，靈魂在那裡飄盪，在地獄裡面不得超生。另外的，可以脫離這個身體，生在天上，這種恨與感恩，都是在世時所造作的這個身體。所以我們的身要好好利用，我們要用來載道，每天我們在吸收、聽法，法，「經者，道也；道者，路也」。聽經聞法就像是讓我們見道，這條路已經讓我們看到了，我們要身體力行，要行道。

七、第六王子的名稱為何？

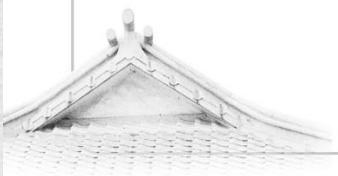
第六王子的名稱叫做「除疑意」，那就是意識，意識知法，也除疑了達。

八、人圓、事圓、理圓，必定要去除這個「疑」。上人如何勉勵我們？

我們對人要時時解除那個疑，但是對錯我們要分明，這叫做智慧。有的人，我們轉他不過來，他還有習氣，雖然我們知道這個人說的話不能夠很信，智慧知道這個人是這樣，不過我們還是對他無怨、無恨、無仇，還是包容。我們人人要發心，對每一個人我們要尊敬。習氣個人不同，我們不去分別，不去排斥，還是同樣要如何來同事度，同修、同志，這是我們修行要寬大的心，要懂得包容，不要排斥他，要如何來度他，這是很重要。

九、第七王子的名稱為何？

第七王子的名稱叫做「響意」。「七識相應，我癡等四，恆審緣八，為自內我」。



八識轉染成淨

一、對境生心，開始妄念就啟動，讓我們集來了很多的苦，複製了無量的煩惱。所以，我們看到境界，應該要如何？

我們若能夠轉識成智，很自然的，「無量法門，悉現在前」，不管你看到外面是什麼樣的境界，這都是增長我們的智慧，智慧從這個境界中發現。所以我們要很用心，「靜寂清澄」的心境，要好好守護。

二、八王子，第六王子名「除疑意」，有何意涵？從中我們要學習體會的是什麼？

1、「除疑意」，看外面的境界，很自然，很清楚，「意識知法」。不只是意識可以知道這個東西它是什麼東西，什麼成份，對生、住、異、滅，成、住、壞、空的真理，能夠「除疑了達」。

2、我們每天的生活就是因為外面境界不斷在成、住的物質，使我們的心起心動念，不曾想到東西到最後也是壞了，也是一堆垃圾。若能了解，不需要用到的就不要貪心，這叫做「意識知法」。除事理的疑，這個事，到

底是對或不對，是非分清楚，自然在理就沒有疑，了達了生死惑，所以六識我們將它轉為智，就是我們的心意清淨。

三、第七王子名「響意」，有何意涵？從中我們要學習體會的是什麼？

1、「響意」，就是相應外面的緣境，歸納到第七識，第七識要去思考。三理四相，外面所緣的境，來到思，第七識，思考很敏捷，很快就知道是非很清楚。所以他不斷用心思考，不必到外面的東西到了才來疑。因為已經「恆審緣八」，很謹慎去了解，從前面的六識到七識，會再「延第八識」。

2、「思」就是第七識。我們常常用很清淨的心來面對人間世事的境界。「如響隨聲」，緣外面的好事，入八識裡面，這叫做藏識。我們的記憶裡面都是好事情，我們的思考中都是利益人群，見境意識可以發揮智慧的行為，我們的「意」就是要有這樣的作用。

四、第八王子名稱為何「法意」，有何意涵？

第八王子名稱「法意」。「八識含藏有漏無漏，善惡邪正一切諸法故」。我們日常生活中所做的，外面的六識緣外面的境，吸收外面的相，來到第七識，去

思考造作，然後隱藏在第八識。八識到了「法意」，那就是回歸清淨的本性，整個倉庫裡面，所放的都是法，心識裡面無不都是法。外面的境界從眼識開始，眼、耳、鼻、舌、身、意，一直開始延下來，那些識已經變成智。

五、何謂「有漏」、「無漏」？

六識、七識在過去緣，緣了那個境過來，已經成種子了，這個種子隱藏在第八識，這種叫做有漏煩惱，放在心裡，這就是藏。有朝一日境界會遇時開始拿出來去報怨、報仇，再複製，複製煩惱，這叫做「有漏」。

若是「無漏」呢，永遠都是智慧。一念清淨，自然的本性，沒有妄動。就是妄動，我們已經在六道輪迴，現在再遇到佛法，法水洗滌我們，將我們那些無明、煩惱又洗清淨了。回歸戒定慧，解脫、解脫知見，已經成就了，像這樣叫做「無漏」。

六、什麼叫做心王？

「心王離妄證真，厭離三界之欲，欣一乘無為之道，亦隨出家，八識轉染成淨也」。心王就是第九識，我們清淨的佛性。

七、我們在世間法裡面就有三界。何謂「三界」？我們要修的境界是什麼？

1、欲界、色界、無色界。「欲界」，就是一天到晚在追求欲念。「色界」就是看到色，雖然看到歡喜，已經不會用不法的手段去貪取，但是還是在有色、有形的環境在享受。連這個色界，有形、有色的，都全部去除，那就是無形無色了。

2、無形、無色還不夠，連心都不去執著在無形無色，我們的生活回歸一性圓明自然，就在這樣的環境中這麼自然，心無罣礙，無罣礙，這就是我們要修的境界。

八、何謂「一乘無為之道」？

「一乘」就是大乘；大乘，就是菩薩乘。自度、度人，自覺、覺他、覺行圓滿，這叫做「一乘大道」。

「無為」就是心不去緣外面的境界，一直去造做，要擁有是我的。回歸自然，無為就無欲了。這是一條覺悟的大道。

回歸如來藏心之妙用

一、上人提到有一個家庭，是我們慈濟在照顧的照顧戶。後來這家中有一個孩子受到了什麼感化？上人舉這個例子說明什麼道理？

1、這個孩子知道慈濟在推動環保，每天放學回家就找媽媽到外面去找寶特瓶，撿塑膠袋。月復一月，日復一日，媽媽也已經知道環保對地球。孩子會常常跟媽媽說：「媽媽，我們受人照顧，我們要知恩，我們感恩，我們要報恩。」。還說長大以後，要守好這塊土地，保護大地，保護人類。

2、小小的心靈，通達諸法，只是一個動作，那個心念就已經「通達諸法」。顧守大地，保護人民，回報感恩心。「曉了分別」，不去跟人家玩，用這個時間也是在遊戲，快樂啊，歡喜啊，這是「性相真實」。所以，人人與生俱來善良的本性，一性圓明自然。我們要好好的在人群中，無不都是法門，法門無量，「得大智慧」。在芸芸人群中，在事物理相，我們都能夠智慧清楚，「通達諸法，曉了分別，性相真實」。

二、八王子，每一位王子所發的心就是大乘。我們若是如何也是「發大乘意」？

我們若是轉識成智，智慧是至高無上，自覺、覺他，也是覺行圓滿，這就是大乘意。過去的方便法，是隨眾生機所開的，佛陀的本懷就是要講一乘大法，一乘大法是最真實的法，希望人人能夠了解佛法，覺悟之後，能夠再去引導人人，同樣有這分一性圓明，自然的本性，希望人人去引導，引導人人還是將這一性圓明發光發亮。

三、何謂「梵行」？

「梵行」就是清淨，清淨行。內心沒有再製造貪、瞋、癡等等的煩惱。天地之間，四大不調的災難，加上人的心靈災難，這是小乾坤的災難。人人心理上，不斷不斷在累積四大不調，一直就在製造煩惱。既然我們修行，我們一定要懺悔過去所造作的業，人、事、物很多的業都附著在我們的心裡，所以必定要懺悔，滌心垢，改習氣，這就是梵行。

四、我們應如何「常修梵行」？

人群中無不都是我們的法門。我們若已轉識成智，這些人群都是我們的智慧，不經一事，不長一智。所以，八識在緣外面的境界都清淨，不受污染，已經轉識成智，所以這叫做「常修梵行」。「常」，就是常常，不只是關在裡

面，是入人群，在這種人群中不受污染的梵行，清淨行。

五、心所緣的境界。我們要用識去分別？或者是要用智呢？有何差別？

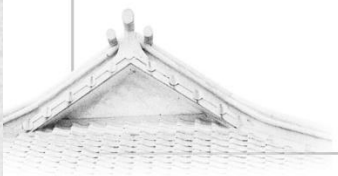
若用識去分別，就是貪、瞋、癡、慢、疑，不斷跟著外面的五塵境一直去緣，意識不斷地吸收，七識不斷造作，這樣的業，惡業成就，煩惱業成就，這樣就是在六道輪迴，永遠沒有休息的時候。

若能夠用智慧來面對外境去統領，我們這個心不受外境引誘出去，就回歸本性。

六、聽到好的法，我們能覺悟，但是很快又故態復萌。反反覆覆，遇境又再生與人、事、物又再計較，這叫做凡夫。所以，我們應該要如何？

我們若能用智來遮蓋識，將識慢慢去除，識去智存，若能夠這樣，每一件事所見的就會很開闊，心包太虛，宇宙萬物的真理都很清楚，看每一件事情，一接觸就很清楚的境界，絕對不會受到人、事、物境來蒙蔽了我們的真心。

所以，日日聽法，時時要放在心裡，遇事，所有的境界，無不都是在增加我們的智慧，不要受所有的境界複製煩惱。



人人本具日月燈明

第一二八集　二〇一一年十月四日

一、上人說：「內心要清澄，要不然煩惱覆心，外面再怎麼靜寂，法也無法入心」。我是否有時時把心照顧好？

自行發想。

二、若是用眼識看外面的色塵，就會觸境生心。那個心，是無明、煩惱的心。所以，我們應該要如何？

我們若能轉識成智，自然我們在芸芸眾生，人、事、物中自然我們可以通達諸法，又能善知諸根性欲。在人群中我們能夠分別，什麼事可以做，而且該積極去做。什麼事不能做，而且要防止，不得行動。學佛，不只是要我們的心清淨，靜寂清澄，更需要在人群中，要能「善知諸根性欲」，是對的，是不對的，要清楚分明。

三、「皈依僧，當願眾生，統理大眾，一切無礙」。要用什麼來統理大眾？

要用法。法，就是道理。要帶人你若沒有道理，不知道要怎麼帶。道，就是

路，所以我們要「曉了分別」，所有的真理實相，我們若都不了解，我們自己都會走錯路了，如何能帶人走路呢？

四、眾生有苦難，我們要親身到那個境界去膚慰眾生的苦難，去拯拔眾生的危難。為什麼？

我們若沒有在那個環境中，沒有接觸到苦難的眾生，就無法向人說教，說「苦、集、滅、道」的道理。若不了解苦，就不知道要怎麼樣帶人上道。將佛法講得入他的心，才能夠帶入菩提道；這需要無礙辯才。要先了解一切法之後，持一切善，就是要身體力行這些事情之後，我們才能夠無礙辯才。

五、五濁在人間。何謂五濁？

眾生濁、見濁、命濁、劫濁、煩惱濁。

現在就是眾生濁，濁氣很重，有了眾生的見解很混亂，才會有了見濁。有了見濁，就有煩惱，貪、瞋、癡的心在這個世間，造成了這個世間四大不調，人禍頻傳。天地之間濁氣污染，還有意外的災難，人禍的破壞等等，威脅著人的生命，叫做命濁。這就是在劫濁中，所以，這種五濁在人間。

六、「日月燈明」有何寓意？

燈明就是本，那是光明。「日」表示智慧，「月」表示慈悲，日月，就是一種光明。「燈」，一盞燈點燃，萬燈相傳。人人心中都有日月燈的光明在，就是我們原來的智慧。

七、弟子問佛說：「我若是將法傳給別人，我會減少嗎？我的智慧會少了嗎？佛說智慧如明燈，若是這樣，我這盞燈的光再分給別人，我的智慧會減少嗎？」佛陀如何回答？

佛陀以一支蠟燭來比喻，一支點燃，十個人，十支蠟燭，點出去。一百人，一百支蠟燭；千人，千支蠟燭；萬人，萬支蠟燭，都同樣是從這支蠟燭點亮，分散出去。這支蠟燭的光亮沒有減弱，而且照亮的範圍更亮。若說蠟燭光會減弱，是因為時日，我們的生命在減。但是我們的慧命不斷和大家分享，愈分享愈是堅定我們的道心，愈分享愈增加我們的智慧。

八、「常修梵行，皆為法師」。「皆為法師」其意為何？

其意有二：

1、「以法為師」。我們時時要不斷吸收法，法永遠都在我們的心裡。心有佛

法，世間一切無不都是法，世間萬法都是在我們的心中，只要佛入心，自然轉識成智。每一件事物無不都是眾法，很多法合成起來的名稱。

2、「以自所修習瞭解之法，為眾生之師」。我們這一生來生，已經是滿滿的煩惱，隨著業來，所以我們必定要從頭開始，要好好回歸原來清淨的佛性，在現在，時間、空間、人與人之間，互相啟動。我們自己要發心力行，好好修習，這樣我們才有辦法發現這些法的道理。

三昧威儀成就

第一二九集　二〇一一年十月五日

一、「學佛，顧好這一念心，哪怕是很微細的起心動念，我們都要好好顧守我們的本份」。我平時有把自己的心照顧好，沒有熱惱嗎？

自行發想。

二、出家後的比丘羅吒波羅，托缽時經過家門，向父母感恩，就走過去。為什麼不進去托缽呢？

他向父母說：「有求皆不淨，無求淨自得。」清淨的心，自己才能得到。上人說：出家了，心無所求，又是無所欲，心要常常保持乾淨，有感恩而無所求，這就是修行者的心的寧靜。沒有說這是我的父母，他歡喜布施，我就回去求而無厭。同時要讓父母知道，布施不是用求的，布施要用清淨心，要用平等心，任何一個出家人，你要平等，你同樣要去付出，不是只布施你所愛者，與你有關係的人，布施是無所求的功德，那就是清淨的布施，這樣才是真正所得的。

三、世間一切的法，不只是從經典裡面聽經才是叫做求法。法在何處？

法是點點滴滴，在每一件事與人、物裡面，我們去吸收智慧，在日常生活中，無不都是法。我們的心要時時有這種像露水，「微涕先墮」無不都是甘露法水。「以淹欲塵」，我們人的煩惱起自於心欲，我們若有法水，常常滋潤心地，自然大地濕潤，風一吹，不會有沙塵。

四、有的人會以為菩薩就是布施、救濟人，這樣叫做菩薩。是這樣嗎？

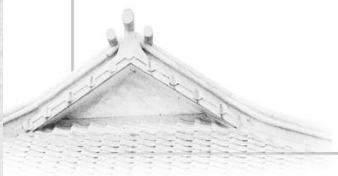
不只如此。菩薩才更要將我們的心更微細，「戒定慧，解脫，解脫知見之所成就」，這也是行菩薩道，自己的內心也要很微細，自我要調伏，才能夠入人群，做人群的典範。這是佛陀的心所要保護的，所以叫做「佛所護念」。

五、在日常生活中，我們的心若沒有好好控制住，就無法很沉著，開口動舌、對人做事，很粗魯的形象就表達出來了。與人互動，我的聲色有柔和嗎？

自行發想。

六、上人說：習氣若不改，要如何「微涕先墮」呢？我們的法若沒有入心，平時做事情的方法如何能上軌道呢？反省自己是否有認真改習氣？

自行發想。



微妙的心靈道場

第一三0集　二0一一年十月六日

一、何謂開悟，悟入？

這一生中，帶著過去生的業而來，一直到一輩子老死，這當中，我們若知道的，要趕快去除，這就是在除我們內心道場的髒污。我們要趕快自我莊嚴，讓我們的內心乾乾淨淨，沒有一點污染，沒有一點煩惱，這才是佛陀來人間為大眾說法的目的，希望人人能夠了解，法入心，這樣叫做開悟，這叫做悟入。

二、我們應該現在就要好好用「十二因緣法」，或者是「四聖諦法」，了解之後，我們要趕快去除無明煩惱。為什麼？

因為不要再等待，時間不會等我們，無常逼近，我們要趕快「如救頭燃」。「當念無常，如救頭燃」，普賢菩薩已這樣警惕我們，火已經燒到眉毛了，所以我們要趕快打火。

三、佛陀對想要獨住，要獨行的長老比丘開示，什麼叫做「獨住、獨行」？

佛陀說：「欲本乾竭，來欲不起，現欲不生，無我我所，斷於疑結。」所有的愛欲皆乾竭掉了，不再有愛欲的水。就是欲念的境界在面前，我們的心也不會起念，這就是你修行的功夫。我們的內心，每一個時刻都不會生起非分之念。「無我我所」，我們的一切都是在自然中生活，沒有我們特別要去追求的東西，這才是真的我們的道心。在人群中，我們彼此要斷掉疑、懷疑，要處眾入群，不要懷疑。離開人群這種的念頭不要有，最好要滅除內心的無明。

四、上人說，修行要選擇在何處修？我們要遠離的是什麼？

選擇在人群中修行，要互相勉勵，處眾入群。我們所要遠離的是欲念，所有的欲在我們的面前，引誘我們的內心每一個時刻都欲念叢生。若將這些欲念的人群去除，深入清淨的群眾，這才是我們的真實道場。

要懂得分別什麼是「是」，什麼是「非」。投入正知、正見、正思維、正行的人群，離開那種是非不分的人群。身體力行，莊嚴我們的心靈道場。

五、何謂「曼陀羅華」？

「曼陀羅華」就是「適意的花」。這個花從天降落，讓我們的心很適意，心不起煩惱，這也是一種形容，佛陀說法在外面樹下，微風一吹，樹葉這樣散下

來，或者是有樹花吹落了花瓣落下來，那樣的環境讓人覺得很歡喜。其實這是在說法，法很適意，「適意」就是讓我們的心很清淨，很恰恰好，不冷、不熱，讓我們在這個環境中感覺很歡喜，沒有起煩惱，叫做「適意」。

六、何謂「曼殊沙華，摩訶曼殊沙華」？

「曼殊沙華，摩訶曼殊沙華」，就是「大小柔軟花」。

七、何謂「器世間的威儀」？

器世間的威儀，就是你們在這裡坐，坐得很有威儀。我在這裡坐，彼此之間，就是說法、聽法，這個道場的器世間，這樣說的說得很認真，聽的聽得很入神，這叫做器世間。你看得到，我看得到；你感覺得到，我感覺得到，這種世間一切有形可感覺的，這叫做器世間，這是威儀成就。

八、何謂最微妙的道場？如何才是真修行者？

大家的心很合齊，心無雜念，去除了一切的心欲，很自然與人群合一，這就是最微妙的道場，也是最微妙的心靈的道場。

心靈的道場就是「前欲不生，後欲不起」，這樣的心一片寧靜，這比我要隔絕

人群更重要。隔絕人群，很孤僻，這也是一種執著。所以我們要去除執著，無我我所，要沒有執著，這才是真修行者。

一、上人說：「心境就是一切法」。在忙碌時，我是否有把自己的心照顧好？

自行發想。

二、何謂「法華六瑞序」？

即說法瑞、入定瑞、雨華瑞、地動瑞、心喜瑞、放光瑞、此六瑞是三世十方諸佛欲說法華經時必定示現的教化儀式。

三、佛光，任何一個地方都沒有東西能遮蔽它。這就是表示什麼？

我們人人的心地本來就具有，只要你一念智慧的心，清淨的心，發出了智慧的光芒，不管多麼黑暗的地方，我們的心地還是同樣光明的。這也應該解釋，在我們自己聽法要常常很入心。法若入心，沒有暗的地方。所以，佛陀的毫光所照的地方，已經將這個光照到人人的心地去了。

四、「釋迦牟尼」、「彌勒菩薩」翻譯的意思為何？

「釋迦牟尼」翻譯的意思叫做「能仁」。「能」就是能力，就是毅力。「仁」就是慈悲。要有那種毅力，才有辦法在剛強眾生的世界來化度。所以「釋迦牟尼」譯為「能仁」。彌勒菩薩的慈悲，「彌勒」的翻譯叫做「慈氏」。

五、上人說：「不要以為，法也已經這樣聽過了，經典再看反反復復都是那些。師父說話，也是重新反復。雖然法都是一樣，都是那些。但是，我們有入心否？有了解否？有體會否？我們有身體力行否？這要不斷地提倡，不斷地警惕。」反思自己，是否有這樣用心體會力行？

自行發想。

啟發內心妙智之光

一、佛法聽進去之後能夠入心，種子若入心，就能夠伸根。上人如何勉勵資深的委員？

大家很用心，善根已種了，不只是已種，還能夠保持這麼久的時間投入，還能夠帶人，這已經成熟。菩提根有伸展出去，菩提樹大了。希望還能夠再解脫，那就是不要執著自我——我是會帶人的人，我是會成就人的人，你們要聽我的話，照我的意思去做。這個我、我、我，那就是還沒有解脫。希望人人要去除人我的執著，因緣還是要不斷地延續。「眾生無盡，我願無窮。」眾生還未盡之前，哪怕我們的善根成熟，我們還要不斷陪伴，不斷延續這分緣。

二、我們若能了解什麼道理，就會對人人起恭敬心，不會有人我的執著？

了解佛陀所說，人人本具佛性，眾生皆與佛平等的道理。

三、在日月燈明佛的法會中的二十億菩薩，其中的妙光菩薩，有八百弟子。這意

味著什麼？

就是日月燈明佛與妙光菩薩這個因緣要再接續下去。

四、我們的智慧的光明要如何才能發揮出來？

就像這個電燈，為什麼能這麼亮呢？因為電線與電線之間有接觸到，所以它會發光。其實電源本來就有電，只要電線與它接觸就發光了，所以兩邊是缺一不可。我們有根本智，我們要去體會宇宙萬物的真理，必定要從我們的內心真正的清淨，才有辦法發揮光明，智慧的光明出來。

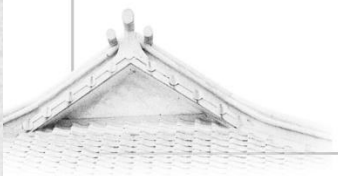
五、日月燈明佛為妙光菩薩所要說的大乘經，是哪一部？

它的名叫做「妙法蓮華」。「妙法蓮華」，它是「教菩薩法」，這個法是「佛所護念」。佛佛道同，多麼寶貴的大乘法，不是隨便人都能聽得進去。因為「燈明佛表本覺理也」，表示他是本覺的道理。「妙光表始覺智也，以此理非智不能契入。又此妙光人人本具」。

六、何謂本覺與始覺？

我們人人都有本覺。本覺，就是含藏在我們內心裡。始覺，是開始又有這個

因緣學佛，聽法之後，開始能夠覺悟，開始覺悟就開始要投入，這叫做始覺。我們若沒有本覺，也無法覺悟。所以我們有本覺在，再聽到的時候，開始又啟發我們。就像電源與電線，如果沒有本來的電源，現在有電線也沒有用。所以一定要有本來的電源，這個電線再跟它接觸到，燈就發光了。「燈明佛表本覺理也」，就是道理。「妙光表始覺智也」，比喻就是開始要覺悟了。這就是本覺與始覺的意思。這是對機與當機。



入群成就大乘事業

第一三三集　二〇一一年十月九日

一、什麼叫做「大乘事業」？為什麼我們要投入「大乘事業」？

1、事，就是在人事物中；業，就是造作的意思。聽聞大乘佛法後，投入「事」裡面去動作，叫做大乘事業。

2、聽大乘佛法，投入「事」裡面去動作。在我們的造作中，我們很快就能夠成長。因為我們在那個境界直接體會，能夠身體力行，那就是「疾成」，很快就能夠體悟佛法。這樣讓我們的道心能夠更快成就。同樣的道理，我們慈濟宗門，靜思法脈，什麼樣的精神，落實在現代的時代，怎樣的佛教理念，如何入人群中。在人群中我們如何發揮慈、悲、喜、捨，都是來自於誠、正、信、實，大家共同的心能夠更加會合，更加了解。這樣成長起來，共同來知道，這樣的成長，大乘事業會更加讓人人了解得更快。

二、何謂「行蘊」？

分分秒秒，每剎那間，這個法都是存在，都在輪轉，這叫做「行蘊」。行蘊，

就像我們在這裡坐，天色還是暗暗的，你不知覺。稍後大家走出去，哇，天亮了。到底天亮、天暗，還是在分秒剎那間不斷地「行」、運轉。這是叫做世間法的真實。更重要的，就是我們的心理法。我們心無形無影，但是我們能體悟很多事情，包含了一切，都是在我們的心。

三、凡夫與聖人心的差別？

我們的心很快，很快發心，但是很快消失掉。所以，生、住、異、滅，這就是我們的凡夫心。聖人的心就是常住快樂，發一念心，永永遠遠這一念心，覺悟的心永遠存在。

四、為什麼要用感恩心看待一切人、事、物？

在人、事、物中都能夠善解、包容、知足、感恩。不管是什麼樣的人類，用什麼樣的動作，用什麼樣的方法對待我們，我們都是感恩。看看常不輕菩薩，哪怕人家罵他，「感恩。」人家打他，「感恩。」人家追逐他，要打他，要罵他，他還是退一步，趕快跪下來，向他頂禮：「感恩啊，我尊重你，因為你在為我消業，在教育我。因為你也是佛，將來你也會成佛。」是啊，石與石之間，這顆石頭要很光滑，就要有另外的石頭來磨，該不該感恩？我們能

夠明白石頭砥礪的道理，我們抱著很平常、感恩的心，真正精進不退的心，面對世間。

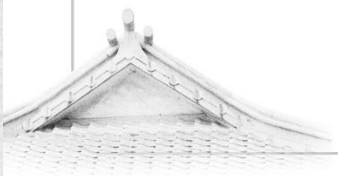
五、佛陀的「離言法華」要教育我們什麼？

面對著世間法，我們要出世的精神。人生本來事事物物，人我是非，無不是苦。但是，我們若了解這個大自然的法則，我們都了解，不受這個苦，得、失，來影響我們，若這樣，「常住快樂」，無有苦難的事情。這叫做無上正等正覺，那就是阿耨多羅三藐三菩提。

六、何謂「靜思法脈勤行道」？我是否有勤行利他？

1、我們的法脈精神就是要勤行，每天每天，大家就是要真正的勤，殷勤，為大乘事業。大家都很殷勤做事情，這件事情才能夠成就；這件事情成就，我們才能夠去利益他人。

2、自行發想。



恆持剎那初發心

一、上人說：「善念為天下眾生，我們的心念就可以時時開闊，若是為自己在計量，那我們的心就會很窄、很小，容不得人與事。」我的心念是開闊或狹窄？

自行發想。

二、我們要如何做眾生的真善知識？

我們的心能夠入於人群，在人群中，我們可以普遍做人人的智識，這就是如何佛法可以入人群的方法。唯有這一念大悲，大悲心不忍眾生的苦，我們所苦的是眾生的苦，所以不忍心眾生苦。所以我們能做為眾生的善知識。他想不開，他有困難，我們會自動走近，想辦法，將我們所了解的，趕快去膚慰，去開導，這就是眾生的真善知識，是無所求的付出。

三、何謂「不請之師」？

為天下眾生的苦難，我們自動自發到他的地方。就是我們發願，自動自發，

不必他來請我們，他不必付出代價，我們付出是無所求的，這就是不請之師。

四、何謂「大悲心」？

不忍心眾生苦，人傷我痛，人苦我悲，這念心叫做大悲心。這念大悲心一發揮出來，就是無量。一生無量，無量從一生。

五、日月燈明佛坐道場，「六十小劫，不起於座。」意謂什麼？

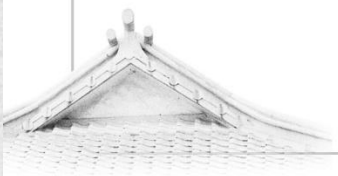
六十小劫，那就是很長的時間。佛陀坐在那裡六十小劫，現瑞發光，光照耀東方萬八千土，那個光明能夠照得那麼遠，萬八千世界，這都是在形容，形容佛陀的心無量，不管是時間、空間、人與人之間，都是無量世界，表示佛陀心靈的開闊。所以這是佛心的形容。

六、何謂「把握當下，恆持剎那」？上人舉了什麼例子？

1、這個剎那，這念心發起來，你要好好把握，當下你起了那一念心，雖然是很短暫，你若好好把握，就很長久的時間了。

2、上人說，見到師公那時候，皈依，只有六個字——「為佛教，為眾

生。」這麼短的六個字，當時心起了動念：「我願意。」那個「願意」，把握那個「剎那」。雖然師公只有六個字說出口，但是，上人的心在剎那就將它收進來了，這剎那一直延續到現在。我們每一個起心動念，起那一念心而能夠維持下去，時間就長了，日日都是歷史，這就是「劫」的意思。我們做好事情若遇到困難，就放棄了，退道心，就夭折掉了。遇到困難，那段時間若可以克服過去，所以一劫若過了，就能千秋百歲。所以我們的心念要顧好，時間可以很快地過去，時間也可以永恆地常住下去。



專注精進 與佛同心

第一三五集　二〇一一年十月十二日

一、學佛的目標，是什麼？

就是自覺、覺他，自度度人，這就是我們的目標。《無量義經》也是這麼說過，我們修行必定要有這分覺性，這個覺性要啟自無量大悲。無量大悲的良能就是救濟苦難眾生，也就是所有眾生的善知識，也是眾生的大良福田，也是眾生的不請之師，為眾生所做的一切，使令眾生安穩樂處，我們所到的地方，就可以讓眾生得到歡喜，得到安穩，得到快樂。佛陀教育我們，我們必定要時時自修自度，教人修行，度他度人。

二、我們修行的本分事，是什麼？

我們要顧守好我們的六根，甚至不只是顧守自己的六根好，還要引導人人的眼、耳、鼻、舌、身，都要走好路，做好事，同時聽好話，信因果，若能夠這樣，這才是我們修行的本分事。

三、日月燈明佛，「於六十小劫，說是經已。」說是經已，「是經」是哪一部經？

《法華經》。

四、我們要如何才能與佛心互相契合？

我們學佛真的要學得對我們的慧命成長，對眾生的生命有做引導的作用。這樣我們的身心就是要時時在寂靜、光明的境界中，這樣和佛心就能互相契合。

五、我有時時檢視自己的心是否清淨無染嗎？我的慧命有成長嗎？

自行發想。

運載群生 渡生死河

第一三六集　二〇一一年十月十三日

一、時間與心念在我們生活中不可缺少。上人說，我們修行的目標是什麼？

把握時間，活在時間的當下，把握好我們的心，我們自己有辦法自己掌控我們的心念，這才是我們修行的目標。

二、在我們的生活中，開口動舌，我們要如何用心？

我們不只是耳朵分別是非，口要宣說正法。不只是自己，連別人，我們也是希望他能夠所見解的一切正確，所聽的是非分別清楚，要說的是正法，這些諸根在以前都不是用在正確上，現在糾正過來，引導，讓他能夠見解端正，是非分明，我們能夠引導他這樣走，能夠引導別人這樣，我們自己就要做得到。

三、佛陀對天人開示，何謂「勝慢」、「等慢」、「不如慢」？

覺得你自己做很多很多，比別人勝過好幾倍，有這樣的心念，叫做「勝慢」。假如還有人比你善事做得更多，覺得雖然他們做得比我多，但是我也差不

多，差不多平等。這叫做「等慢」。知道自己就是不如別人，還不想要精進，自己還覺得，不如就不如了。這不肯精進的心，叫做「不如慢」。

四、「慢心」是我們的心病。自我檢視是否有此心病？

自行發想。

五、「發脾氣就是短暫的發瘋」，日常生活中我有常保持安定、穩重嗎？有動不動就起懷疑嗎？

自行發想。

六、何謂「梵」？

「梵」就是梵天，梵天人。「梵」是清淨的意思。梵天，不是一般四天王天、忉利天，不只是修十善就能到達，他還要持清淨心，就是更上一層，為善、行善無所執著，這樣才能生在梵天，有宗教的理念。所以「梵」就是梵天，意思就是清淨的人。

七、何謂「沙門」、「婆羅門」？

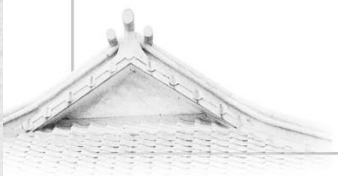
「沙門」就是比丘。修行者是息心止惡。我們現在修行，心要恬靜下來，不要再起心動念，這叫做沙門。

「婆羅門」就是淨行的意思。

八、何謂佛之「法性身」、「應化身」？

佛的「法性身」是永遠常住，無來無去，無生無滅。

眾生心昏暗，佛出現在人間引度眾生，應眾生的機緣來為眾生說法，現這個身相，是為「應化身」。所以，所說的入滅，是這個「應化身」。



心靈妙藥 自度度人

第一三七集　二〇一一年十月十四日

一、四諦法、十二因緣法，這都是讓我們找到我們的毛病，找到毛病之後，我們要身體力行，好好治心病。最好的治療方法，就是什麼？

六度萬行，就是六度。布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。用這六種方法做工具，成為船。我們自己就是最好駕駛船的大船師。不只是自己能從煩惱，顛狂荒亂的此岸，一直能夠度到彼岸去。還可以度很多人，一生無量，無量從一生。萬行就是要適應人群中有種種的人。用八萬的法門，六度萬行，這就是世間度，自度、度人的方法。

二、我們人人都有與佛同等的佛性在。眾生與佛不同之處在哪裡？

只是我們的法性受到無明遮蓋掉了。雖然是將它遮蓋，它的法性還是存在。我們人人都有與佛同等的佛性在，只是佛稱為佛，就是已經叫做覺悟的人。眾生稱為眾生，我們就是還在迷裡面。所以在迷茫中與已經清醒，同樣是人，只是他清醒了，我們還是在夢遊。但是夢遊中的人，同樣有清醒的一天，所以清醒就是我們的一性圓明。

三、什麼叫做滅度？

我們要知道，生死的因果就是不斷和人一直結因、造果，這種的因緣果報，由不得自身，一直在生死中。我們若知道四諦、十二因緣，再加上用六度，六種器具來造這艘船，要度過四諦，也要衝過十二因緣，那一種生死瀑流，我們能安然度過，這叫做涅槃，這叫做滅度。

四、何謂「是德藏菩薩次當作佛，號曰淨身、多陀阿伽度、阿羅訶、三藐三佛陀。」

這位德藏菩薩在人群中，已經去除這麼多這麼多的煩惱，他的法身本性已經開始啟開了，所以，佛授記。

「淨身」，就是清淨的法身，「多陀阿伽度」，那就是譯為「如來」，就是如如不動，去來自如了。就是清淨妙性，如來。「阿羅訶」就是阿羅漢，而且是大阿羅漢，那就是應供。「三藐三佛陀」，那就是正遍知。

五、為了度過生死河，我是否有認真理解四諦、十二因緣法，努力行六度萬行？

自行發想。

一、上人說：「小乾坤四大不調，很多事情想要做，都由不得自己，很多話想要說，也無法應時、應心。所以，平安的時候，要好好把握時間，用心聽法，調伏我們的心。」我是否有如是力行？

自行發想。

二、用法來調御眾生的心。上人開示中舉了什麼例子？

日本的大災難，地震、海嘯，以及核能的災難。慈濟開始發動了全球，希望人人發揮愛心，眾力成城來幫助日本。

在美國慈濟分會，有一位慈濟會員林先生，專程從拉斯維加開車來響應慈濟在呼籲救濟日本。他說二次世界大戰，在南京的親人遭受日本人屠殺，想到日本，心就有很深的仇與恨。但是，聽上人說，「天底下沒有我不愛的人，沒有我不原諒的人」他相信上人說的話，所以他還是開著車，帶著錢，來捐錢。上人說，現在用我們這樣的法，佛陀所教法，慈濟所傳達的法，已經傳到他的心去了，這就是法來調御眾生的心。

三、何謂「功德」？

好事就是叫做功德，一句好話也是功德，伸手助人也是功德。上人說，內修即是「功」，外行即是「德」。我們的內心常常好好調伏我們的狂象、野馬，我們若能夠常常調伏自己，我們的外行能夠常常去幫助別人，有辦法調伏自己叫做「功」，有辦法去付出，就樣叫做「德」。

四、何謂「授記」？

「授記」是「聖言說與曰授」，聖人與跟你約定的，叫做授記。聖人約定的，絕對不會失約。告訴你：「你將來一定會成佛。」你一定要相信，甚至所有的人也應該要相信，這是聖人的約定，這叫做授記。「果與心期曰記」結果他會成佛，就是佛陀「深心」從最內心所期許，所約定，就是希望，不只是希望，就是確定將來能成佛。

五、過去日月燈明佛授記將來能夠成佛的，是現在的菩薩。為什麼我們的釋迦牟尼佛授記的是羅漢呢？

日月燈明佛那時候所授記的德藏菩薩，已經是很久以前累積了恆沙的功德，那個德都完成了，所以已經是成為菩薩。現在，釋迦佛面對羅漢授記的，現

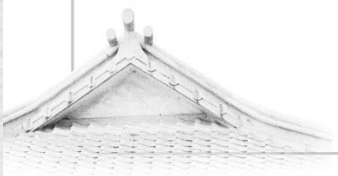
在是在「學地」，也是同樣授菩薩記。好好地行菩薩道，未來同樣能夠成佛。

六、日月燈明佛出定之後，不是為妙光菩薩說法嗎，為什麼會向德藏授記呢？

「妙光為當機者，必有遠記」。既然是當機者，已經有過去佛授記過了，甚至也隱含著，妙光菩薩過去也已經成佛了。現在是來人間助道場，不只是在日月燈明佛的時代助道場，也同樣在現在釋迦佛的道場也來助道場。所以，妙光菩薩是已成就，德藏菩薩是當成就。

七、何謂「一燈二燄」？

一盞燈點亮了，兩個都照得到，都很光亮，這叫做「一燈二燄」。一個是傳妙光菩薩，能夠弘法利生，不斷一直下去，這條路就會永遠延續下去。另外這個燈就是傳給德藏，讓人天依止，未來的人天，大家知道未來還有成佛的，也是我們大家所要依止的，這就是日月燈明佛的智慧，和我們現在釋迦佛的智慧，應該是一樣的。



菩薩遊戲人間

一、佛陀說《法華經》之前的「離言法華」，是什麼境界？

就是心靈的境界。心靈的境界能夠心無罣礙，那就像是「師子勇猛，威伏眾獸，難可沮壞。」

二、「師子勇猛」的意思是什麼？

「師子勇猛」的意思，是比喻我們修行者，一切煩惱去除了。去除了煩惱，心正、法正，自然就是無畏。無畏，而且要說出來的話就是正。這個正，就「不畏群邪異學」。

三、何謂「獅子蟲自食獅子肉。」？

獅子對外面所有的一切，都是能真正降伏，不敢來侵犯獅子。但是獅子自己身體裡面的蟲，吃自己的肉。這是在警惕我們，外面的邪見、邪道，佛法都能夠降伏，對佛法心服、口服。偏偏就是出家，或者是自稱佛教徒，假如身行不規，外面的人就會用這種佛教徒身份，不管是在家、出家，名稱佛教

徒，那就是最傷害佛教的人。所以，我們一定心要端正，行也要端正，所以必須要威儀。

四、「諸佛菩薩，以專心救濟眾生為遊戲。」何謂「專心」？

專心就是三昧。「三昧」就是正見、正知、正念，也是心靈的禪定。就是道心無動搖。雖然在外面進退有動作，但是內心是很定，沒有搖動。專心就是道心不動，正思、正見、正行不動。

五、何謂「遊戲三昧」？

我們心就是救濟眾生專心為遊戲。把我們的心安住下來，把我們的行儀就是在救濟眾生為我們的目標，我們是乘這個菩薩法到如來地，到了如來地就可以安住了。

六、「獨行功德不能成，故須大眾願力。」是什麼意思？

「獨行」就是獨善其身。好事，會做，我做我的，你做你的，這樣，力量不能合一起。無法將功德結合一起。上人常常說：「粒米成蘿，滴水成河」，人人點點滴滴的力量集中一起，力量就大了。獨行，功德無法成，無法普遍於

器世間，無法普遍眾生心靈的佛法。所以，人與人之間一定要結合，這叫做合和互協，這才能真正成就大功德。

七、何謂「無餘涅槃」？

就是沒有一點點的瑕疵，已經心靜寂清澄，滅除了一切煩惱，所以叫做「無餘」。也已經斷掉了生死瀑流，不必再於六道中輪迴，縱使來六道也是倒駕慈航。這已經完全斷掉了一切煩惱，心靈寂靜，心不動。

八、何謂「持法」？

我們聽，要聽進去，「聞法了解」。「解而能行」，了解之後，我們要身體力行。法要入心，法要在行中，這叫做「持法」。

九、何謂「見證佛法」？

聞法了解，身體力行，自己自見自證，叫做「見證佛法」。

我們慈濟路走過來，從過去古代祖師、大德，對佛法的了解，這樣持，流傳下來到現在，我們開始做，做了之後再回頭印證，我們的佛法一點都不偏差。「行而自證」，我們這樣走過來，將這佛法可以證實，見證佛法。我們也

看得到，我們自己做到的，自己感受得到。專心救濟眾生，這就是修行，這就是遊戲菩薩在人間，這也是見證。

安住願力　淨佛國度

第一四０集　二０一一年十月二十三日

一、我們修行者不可缺少的願力是什麼？

廣淨佛國，為佛教、為眾生。自古以來，所有的法師都是這樣的願，自度、度人、度眾生。我們若要度眾生，一定要廣淨佛國，將這個佛教的境界讓它很莊嚴。

二、何謂「阿耨多羅三藐三菩提」？

「阿耨多羅三藐三菩提」就是「無上正等正覺」，覺悟了宇宙萬物的真理，所有的一切全都將道理包含在裡面，是至高無上的智慧。可以說「一切真理之無上智慧」。

三、「心若靜下來，身才會淨。身淨、心靜，我們的道才會淨。」上人開示中舉了什麼例子？

有一個人為了要入經藏，發心要齋戒。有一天，朋友送了兩隻螃蟹來給她。她很掙扎，要送給別人，又想讓別人造殺業，不好。所以她有很好的藉口，

自己蒸來吃，吃的時候，覺得食不知其味，甚至有一點一直想要吐的感覺。那時候她才自己體悟到：過去就是無知，所以隨著這個境界去貪欲，現在很精進在入經藏，感覺良知已經起來了。她已經了解吃的道理。我們吃，只是為了維持我們的生命，生命足夠營養就好了，這就是最正確的道理。

四、何謂「菩薩摩訶薩」？

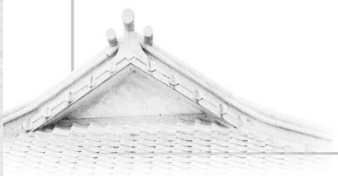
菩薩，「菩提薩埵」。「菩提」是覺，「薩埵」是人，情，有情，叫做「覺有情」。「摩訶」就是大；有三種「大」。願大、行大、度眾生大。就是「大覺有情者」，簡稱叫做「大有情」。

五、在《大乘義章》中，如何定義「功德」這兩個字？

「功為功能，善有滋潤福利之功。」這個善，能夠滋潤我們，福利群生的功用，所以名稱為「功德」。佛本來就是教我們這樣做，真正若想要得到功德，尤其是要不可思議的功德，這個功德必定要有善。我們自私自利的欲念，若能夠轉個心念來利益眾生，這叫做善；這個善，能夠滋潤福利之功。所以，我們學佛沒有別的，我們要利益眾生，這叫做功德。

六、上人說：「專心在利益眾生，這才是我們修行的目的。」我是否有專心在利益眾生？

自行發想。



乞法度眾 身心清淨

一、比丘為何名為「乞士」？

「比丘，名為乞士，上從如來乞法以養慧命，下從俗人乞食以資身命。」佛在世，出家弟子直接向佛乞法，滋養慧命。佛入滅後，他的法身還是很旺盛在人間，用最虔誠恭敬，來向佛乞法，使慧命成長。所以，向上，「從如來乞法以養慧命」。向下，「從俗人乞食，以滋身命」。佛陀在世時，為了要讓大家平等，破除人人驕傲的心，所以自己每天都要去沿門托缽。

二、比丘，除了名「乞士」，又有哪三種名？

比丘又名怖魔、破惡、淨命。

修行者要脫離魔，不受魔控制。真正的魔是我們內心的貪、瞋、癡。不要讓心魔來擾亂我們。要讓魔怕我們才對，這叫做「怖魔」。

所有的惡在我們的心中都去除了，外面的行為，什麼樣的惡事、惡念來到我們面前，完全消除掉，這叫做「破惡」。

我們要清淨的生命，為人群付出，「付出無所求，還要說感恩。」這叫做「淨

命」。

三、舍利弗看到形態莊嚴的馬勝比丘時，不由自己很恭敬地去問他：「到底你是修什麼行？是什麼樣的宗教系統？你的師父是什麼人？」馬勝比丘如何回答？

馬勝比丘說：「一切因緣生，一切因緣滅，我佛大沙門常作如是說。」

四、上人開示中提到舍利弗與目犍連很歡喜拜訪佛陀，向佛陀表達皈依的心意。說明什麼道理？

說明，比丘就是要有乞法的精神。

舍利弗只是聽到兩句話：「一切因緣生，一切因緣滅。」，馬勝比丘向他表明說：「這不是我說的，這是我佛大沙門常作如是說。」聽到「我佛大沙門」，這兩位智慧者，一位是智慧，一位是神通他們都能生起這麼歡喜的心。所以，我們要時時用心乞法，感恩生活在這個大時代，我們能夠付出無求，是淨命。我們能夠身心清淨，我們能夠來福利人群。我們的心沒有邪思、邪念，自然就怖魔。我們沒有去造惡，那就是破惡。

傳承無上大乘法

一、什麼是無形的「離言法華」？

就是每一天「無量義」都在我們的心裡。看每一種東西，事、物無不都是理。所有的事、物道理都沒有離開無量義，所以無量義是佛陀的真理，無量義是佛陀，佛佛心靈中所護念的。

二、何謂「阿羅漢」？

阿羅漢是小乘極悟之位。

1、譯「殺賊」，殺煩惱之賊之意。

2、「應供」，當受人天供養之意。

3、永入涅槃，不再受生死果報之意。

三、「殺賊」，就是殺掉煩惱之賊。「修行，就像自己在捉賊一樣」。我有努力殺內心的煩惱賊嗎？

自行發想。

四、修行就是要脫離生死。為什麼生死脫離不掉呢？

就是人與人不斷在攀緣，好、壞緣一直結，所以生死就一直拖著、纏著。

五、何謂「解脫」？

離縛而得自在之義，解惑業之繫縛，脫三界之苦果也。

六、《妙法蓮華經》，這個大乘法，才剛講完而已，佛就要入滅了，誰來承擔此法的傳承呢？

這個精神就是要菩薩來承擔，這位菩薩就是妙光菩薩。

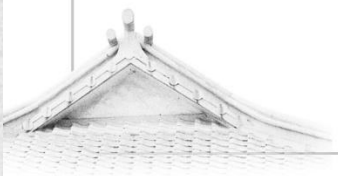
七、妙光菩薩持《法華經》，為人說法滿八十小劫。這麼長的時間，可能嗎？

在這個大宇宙間，時間的長短，看是在什麼樣的境界來看時間。八十小劫，這不是不可能，這是以佛的境界來說時間的長短。

意思就是說，有形的佛，就要應著大自然的法則示滅，不過無形的真理是永恆的，是不生滅的。但是，不生滅的真理，人能弘道，一定要有人來受持，要有人去推動，去教化，這個真理才能夠存在人間。

八、何謂「均為善堅實教化」？

接收來是善，傳出去也是善，接收來的是無上大乘法，要傳出去的同樣也是無上大乘法。這個大乘法，在芸芸人群中要傳承是很辛苦的事情。所以，上受佛法，下教化眾生，要有很堅固的心，要很殷實，克服很多的困難，不退轉。



供養無量百千萬億佛

一、《無量義經》的啟機者與當機者，是誰？

大莊嚴菩薩。

二、日月燈明佛，前後有二萬佛，名稱就是日月燈明佛，這是表示什麼？

表示佛佛道同。每一尊佛，都不離開像日一樣的智慧，像月一樣的慈悲，像大地黑暗地方的燈光，能夠引導人走對路，能夠在平平安安、覺悟的道路，這都是所有的佛他的心靈本性。

三、八王子，蘊含的意義是什麼？

是一種形容，八位王子的名都有一個「意」字，表示我們的八識，八識緣在外面當然就有很多污染，反一個面，八識就是清淨，做很多的功能、良能，將這些識回歸到心王，心識。心王就是我們人人的本性，就是從八回歸於一。

四、如何理解，「八王子過去供養過無量百千萬億佛」？

菩薩遊戲人間，專心救濟，就是跟大家結好緣。佛說，人人無不都是佛，本具佛性。八王子的過去同樣是行菩薩道，芸芸眾生無量，就如常不輕菩薩說：「我不敢輕視你，你也是同樣能成佛。」是同樣的意思，我們若以佛心看人，人人不就是佛。我們平常待人接物都要有感恩、尊重、愛的心境來對人人，無不都是人人受供養，你感恩他，他很歡喜，就已經受到你感恩的供養。

五、供養，有哪三種？

財供養、敬供養、法行供養。最重要的是要行，身體力行。若是能夠身體力行的人，自然你就會很恭敬，能夠很恭敬，了解了道理之後，自然你就會財施。三種布施，最重要的就是行的布施。所以，財的供養，和敬的精進供養，還要法、行的供養，我們要如法，身體力行，這樣才叫做真供養，三種的供養若能夠合一，這是最好的。

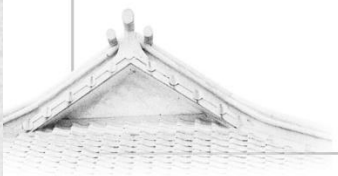
六、妙光菩薩持《法華經》教化，在八百弟子中，有一位名字叫做「求名」。他為什麼叫做「求名」？他示現教導我們什麼道理？

1、因為，他在修行的過程中，還有貪著利養。

2、這種貪著利養，很自然在讀誦中自然就容易忘失，因為心不專，心散開了，哪怕你的經一直在誦，還是無法了解經其中的道理。

七、上人說：「我們要學佛，第一項，要將我們的內心煩惱都去除清淨，漏盡，清淨的水才裝得進去」。我是否有洗滌心的垢穢？

自行發想。



精進者得早成佛

一、《無量義經》的道場有多少人？

比丘，小乘極果就有萬二千人俱，菩薩，有八萬人俱。除了比丘與菩薩之外，還有那個國家所有的，從國王、大臣，一直到全國人民，都有共同的一念心，那就是追求佛法大乘真理。

二、何謂「頭面禮足」？

五體投地，內心要有那種敬重、恭敬的心。觀想，好像佛就是在我們的面前，我們的頭，我們的手全都投觸在地面上，手摸在佛足上面，這是一種觀想，「頭面禮足」，表示最敬禮。

三、何謂「明心見性」？

佛性人人具有，我們若能明白我們的心，早日發見我們本具的佛性，這叫做明心見性。我們要洗滌我們心靈的垢穢，貪、瞋、癡、慢、疑，種種的煩惱垢穢，要從我們的內心將它掃除，清理得乾乾淨淨，這樣叫做明心。明心，

自然我們就見性，佛入我們的心。

四、有智慧不一定很精進。真正的精進是什麼？

真正的精進就要入人群，真的去與人群結好人緣。有智慧還要有福，福就是眾生的好緣。

五、上人說：「要入人群結好人緣」。我是否有如是行？

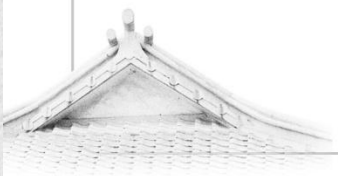
自行發想。

六、上人說：「名利是最傷害我們的身心，修行就是要捨去名利」。為什麼？

我們的心若有名利，心就操煩多了，有一缺九。明明我就得很多了，好像還有缺一點點。這種的名利心，常常都在心裡，我們的心都被名利將我們驅役住，將我們拘束住。因為我們貪名，我們著利，所以有很多的事情，你應該要捨，你要付出，就是捨不得，就貪念多。若像這樣，真的是很苦惱。這個名利就是「勞役其心，分神耗志者。」

七、為什麼，「若是有貪著求名利養，對經典的意義無法通達。」？

因為我們的心，每天都在得失中，要如何才能得到很多人來供養我們？這種的心念，在外面云云，無法收攝回來，對人間的人、事、物理怎麼能夠通達呢？只是一直要奉承人，想要得到更多，沒有想到我們應該要如何付出，人、事、物理中，我們要如何才能清楚。對人、事、物理都無法清楚了，何況說，經是道。這個經，道理就無法很通徹了解。雖然很會誦經，但是經典裡面的意思都不懂。



貪著利養 斷功德本

一、我們在經典中常常會讀到菩薩雲來集。何謂「雲集」？

你可以看到雲，但是人走入那個雲霧中，也不會受雲所障礙。雲與雲之間互相雲湧，互不障礙。這也是比喻我們修行者心靈的道場，萬法歸一心，不管什麼樣的法，對我們的心都沒有障礙，這就是我們修行要有這種心靈的境界。

二、我們不能只知道供養和讀經，還有很重要的是什麼？

身體力行去精進。

我們若能三合一，恭敬諸佛，也懂得供養，很殷勤去讀誦經文，讀經之後，就要身體力行。若是沒有身體力行，只是在供佛，只是在讀誦，但是心還是在貪著利養，這樣就叫做懈怠，於法並沒有精進。

三、為什麼早、晚課讀經，我們要大聲誦出來？

我們每一次，不管你誦哪一部經，每一部經打開，除了有出家隨佛的大眾以

外，還有來自於十方的菩薩、天龍八部來護法道場，甚至魑魅魍魉，只要有佛法的地方，就八部龍眾具足。所以，我們大聲唱誦，人人聽得到，我們也聽得到。這種聲音圍繞在這空中，天地之間，所有的龍神八部，全都接受到了，我們的心再回向回來，這個法就入心。

四、何謂「禪」？何謂「行中有法，法中有禪」？

1、禪就是三昧，三昧就是正定。不是坐著那個地方這樣，叫做坐禪，不是。是坐著的時候，要把我們動的心定下來。

2、心無雜亂念，意無顛倒，在我們的行動中，開口動舌，語默動靜，不管你在做事情，挑水運柴無不是禪。在飯食，吃飯的當中，喝茶的動作無不是禪。像這樣，在我們的舉止動作中，身心不離法，這樣叫做行中有法，法中有禪。

五、貪著利養就會惡求、多求，衣服要求名牌，生活求享受。想一想，是否很簡單就能夠生活？

自行發想。

六、《大智度論》裡說：「是利養法如賊」，是什麼意思？

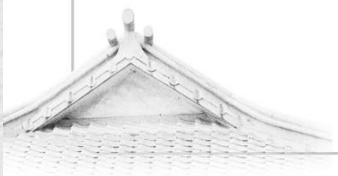
我們人的心若是有利養的心，這就像我們的內心有賊。我們從外面搬很多的法進來，但是內心就有這個賊又把我們得到的法搬出去，這叫做漏失。讓你讀得再多，同樣就一直漏掉，失掉了，這是心中的賊。

七、什麼叫做「善」？

身行好事，口說好話，意想好意，這三業合起來，就叫做「善」。

八、「學佛、學法，內心的道場必定要自莊嚴」。我是否有策勵自己，法在心中，法在行中？

自行發想。



破除迷妄 開真實知見

第一四六集　二〇一一年十月三十一日

一、何謂「大悟」？

大悟就是「破無始之迷妄，開真實之知見，得無生法忍。」

二、上人舉了什麼例子說明「真空妙有」？

本來是很粗糙的東西，經過你下的功夫，整體完成，就變成了一個精美、理想的東西。這就是說，我們的力，我們的動作還是可以成就完美的東西。所以說真空也是妙有，這個妙有是你本具，你的功夫，有用心。昨天打掃過的空間，今天乾淨多了。你若沒有打掃過，今天肯定是很髒的地方。雖然一切都空，但是我們每天都要下功夫才能夠乾淨，就像我們的心一樣。這就是真空妙有。

三、什麼叫做妙觀察智？

我們一定要無染著，無染著，這個妙觀察智才能夠現前。那就是心鏡。我們的心鏡若是很清、很明，一切就能夠看得清楚。

四、我們學佛的人，嚮往佛的境界，佛的智慧。要用什麼方法呢？

方法就是我們要真實，我們用真實的心，最虔誠、敬重的念，老老實實接受佛陀的教育，我們要入人群中去了解人群的苦難，了解苦的源頭從哪裡來，我們才有辦法去如何去除，清除掉那種困惑、苦難、污染的境界，所以，我們人人要老老實實用功，不是用什麼方法，做什麼樣的觀想就能夠得到的。

五、文殊菩薩向彌勒說：「那位妙光菩薩是我，那位求名菩薩是你」。上人說，讀了這段經文，我們大家要很警惕什麼？

我們大家要很警惕，我們人人雖然是修行，雖然也是恭敬、供養諸佛，也是在播種善根，不過，有了求名利養，要成佛的時間就會拖很長。彌勒菩薩還列位菩薩，在釋迦佛的後面，才將要成佛而已，還要經過釋迦佛的授記。修行真的要殷勤精進，既是捨離了煩惱，就不要再求名利。

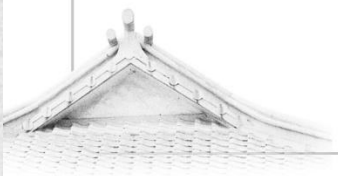
六、《妙法蓮華經》就是教菩薩法。這個菩薩法是佛長久以來所護念的。何謂「護念」？

「令外惡不侵為護，內善得生為念」。

外面的邪知、邪見、邪法不要入我們的心來，內心的那個善念要不斷地產生

起來，這就是菩薩法。

佛陀護念大乘妙法，我們也要護念我們的心地，那個邪惡、邪思、邪見不要入我們的心，清淨的心才能夠接受清淨的大法，我們的慧命才能夠成長。



持心自守　佛心己心

第一四七集　二〇一一年十一月一日

一、何謂「守志奉道，其道甚大」？我是否有守志奉道？

1、守好我們這個志，按照這條路走，這條路就是最大條的路。

2、自行發想。

二、我們學佛學道，這個道要如何才能夠守住我們的心？

要依教奉行，按照佛陀的教法，我們要拳拳服膺，這個道才能夠守住我們的心。

三、「香的草，變成了繩子，繩子綁過了魚，變成臭的。用草拌牛糞，製成紙，紙本來是污穢的，它去包香之後，紙張會變成香的。」這說明什麼道理？

世間的物質，沒有定相，卻是有一個很單純的本質。你用什麼樣的環境，就是什麼樣的風氣，就是在這個東西裡面。我們學佛者也是要這樣。守志奉道，其道甚大。我們現在了解了人生的苦、集、滅、道之後，我們要追求道是怎麼走，周圍道理、環境如何來改變，這個大環境就是我們修行應該怎麼

接受，怎麼守持，這就是修行的方法。

四、阿難問佛陀：「什麼樣的香，逆風還能香呢？」佛陀如何回答？

佛陀說：「德。修行的修德，不管方向怎麼吹，這個德香還是可以四方八面都能夠聞香，這就是德，所以德香。」

五、何謂「道風德香薰一切」？

這個德香就能夠薰一切，不管它方向走向哪一邊，同樣可以得到那分香。就是教育，我們自己可以薰習到好的教育，同時我們又能夠教育別人。我們必定要將德所受的教育入心，然後我們又能夠將我們了解的，再去教導他人，這樣就是德香能夠薰習，自覺覺他，自度度人，這叫做道德的香氣。

六、眾生剛強，很難調伏。我們要如何來調教眾生？

要用種種的方法，慢慢地說服、調教，要像調御師一樣的智慧、力量。我們想要調伏他人，必定要自我調伏，要先將自己的習性調伏好。調伏了之後，我們才能調伏其他人的習性，這就是修行。

七、檢視自己是否也有很多難調剛強的習性？

自行發想。

八、前面長行的經文說過之後，接下來，為何要「重宣此義」？有何意涵？上人每天在說話，常常都是重複再說一遍。我是否有做「稀有」想？

1、擔心大家忘記，所以，用偈文的文句再向我們重複一次。

2、法是重複，不過它很珍貴的東西，所以他就要再重複。這就是稀有，「時稀有」，說話要適時。「此頌時稀有」，要把握這個時間，好的法再重複，這個時刻很稀有。「佛名稀有」，我們在釋迦牟尼佛的法中，文殊菩薩又再重複過去無量劫以前日月燈明佛，這是很稀有的事情。「法稀有」，經過四十多年後，佛陀將他的本懷將要暢演出來，所以是「法稀有」。「利益稀有」，這個法就是能夠利益眾生，從阿含時期、方等時期、般若時期，到現在，就是華嚴、法華的境界。五時具足，法才能夠呈現出來，這是法利益眾生稀有。

3、自行發想。

九、上人要講《法華經》，為什麼還是要回復到《無量義經》呢？

上人說，我們學佛，要從內心很徹底去了解法髓。因為《法華經》很長，其實它是在解釋《無量義經》的道理，《無量義經》就是《法華經》的精髓。所以希望人人對這兩部經要用心會合起來，這才有內涵與外行。

寂靜 無境

第一四八集　二〇一一年十一月二日

一、何謂「智恬情泊慮凝靜」？

智恬，是智清淨恬安的意思。我們若能清清淨淨，真正的恬安，這個心很恬靜，很安穩，這樣我們就能對外面的境界分析得清楚了。我們的智是分別智，分別外面的境界；慧就是平等慧，善解、包容。就是心要很凝靜，好壞分得很清楚。用智慧好好地來處理，選擇、堅持，用什麼方法來包容，我們才能對外面的境界很圓融。

二、「意滅識亡心亦寂」，何謂「心」、「意」、「識」？

「識」就是第六識。第六識緣著外面的境界，收集前五識傳送來的資訊。「意」就是第七識。決定去造作，要如何爭、如何取、如何貪、如何著，這都是在第七識裡面。

「心」，就是在藏識裡面，藏識就是第八識。心到最清淨，歸納第九識，第九識就是佛識，我們人人本具。心若是清淨，在外面所緣的境界，我們才能夠好壞分清楚，所以我們的心很重要。

三、何謂「若不貪欲，不瞋恚，不邪見，則意善業也」？

在我們的思想裡都是善的，不管是外面的境界，聲、色，人所有的造作是對、是不對，我們都很清楚，絕對不會跟著現在大家的聲音在起動念，聞聲起舞，不會這樣。我們的已經很恬寂，沒有什麼情欲波動我們的心。這就是無貪、無瞋、無恚、不邪，沒有邪見。因此這些意都是善，自然這個善業就會去造作，這叫做專心救濟。救濟什麼？救心，救人的心，拔除人心靈的偏差苦難。

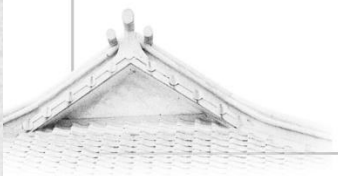
四、「我們學佛，必定要用在日常生活中，日日的生活在佛的境界中。無常的境界都是跟在我們的身邊，我們不要隨境變化。」我是否有想，無常變化，無所不在？

自行發想。

五、漏失就是無常。它讓我們心的東西無法留住。凡夫心，在真理中也是不斷漏失，在事相裡面也不斷漏失。漏失掉的真理，留下來的是什麼呢？

就是無明煩惱。留下來的就是眾生的結，你跟他結好緣，結惡緣。同樣在生死無常，這些我們都要很了解。我們若是心不清淨，真理都一直漏失掉，留

下來的就是無明煩惱，還是回歸凡夫，時間漏失、生命漏失。所以我們時時心要定，不要讓它漏失掉。



斷除虛妄幻想

第一四九集　二〇一一年十一月三日

1、「世間很多的虛妄，為什麼我們要為人、事、物在起煩惱呢？」。我是否有這樣提策自己？

自行發想。

2、「永斷夢妄思想念」，何謂「思」、「想」、「念」？

「想」就是第六意識。就是外面的境界收納進來，放在我們的心裡。

「思」就是妄念，就是第七識。過去的事情，執著在內心，恩、怨、仇、恨，在第七識（心田裡）不斷地耕作，恨的更恨，仇的更深。

然後將它放入「念」，那就是第八識，就是心，第八識裡面。

補充：前一四八集提綱二、「意滅識亡心亦寂」，何謂「心」、「意」、「識」？

「識」就是第六識。「意」就是第七識。「心」就是第八識。

3、「我們一生的時間，在這夢幻虛偽中在思、想、念，放在我們的心，洗不乾淨。何況凡夫也沒有在洗，不斷地在複製。」想一想，是否如此？

自行發想。

4、「無復諸大陰界入」。何謂「諸大陰界入」？

「諸大」意指地、水、火、風四大。大乾坤有地、水、火、風四大。人體有骨肉、水分、熱量、呼吸四大。

「陰」意指五蘊。色、受、想、行、識。

「界」意指十八界。六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。六塵：色、聲、香、味、觸、法。六識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。

「入」意指十二入。六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。六塵：色、聲、香、味、觸、法。

5、《無量義經》中「永斷夢妄思想念，無復諸大陰界入」，是什麼意思？

這是佛的境界，佛陀絕對不會受到夢妄思想，也不會受到諸大陰界來侵入讓他有煩惱。他只是專心救濟，來人間的一大事因緣，要來救濟眾生的苦難。所以，我們要學一個專心，我們的心要定。這就是《無量義經》一直要提醒、教育我們的地方，這是佛的本懷。

1、「其身非有亦非無」，何謂「其身非有」？

「諸佛法身等同虛空，無生滅、無去來。」，這是修行者最高、極頂的境界。他已經將這個身，已經化為法身了。佛陀，諸佛菩薩的法身，就是等同虛空。好像在太虛，涵蓋著地上萬物，了然，一切都是明明了了，清清楚楚。

2、何謂「非相非無相，非名非無名」？

非相；你所說的，你所表達的，我看不到。非無相；感受的人就是真的這樣的感受。這種是有，還是沒有呢？是名，名叫做痛嗎？其實，痛也是一個名詞。這個痛，多少種方式來表達那個痛？所以，「痛」也沒有定相，也非無名。真的有「痛」這個名詞出來，這個名詞出來，就真的有這樣的感受，所以，「非名非無名」。

3、「常住而不有，空寂而不無」，上人舉了什麼例子說明？

有時候說病人需要有人陪伴。為什麼需要有人陪伴呢？跟他說話，讓他忘

記，移轉那種痛的感覺，移轉那種心靈難過的感覺。那就是將內心的痛也能夠將它移轉。所以不是常住。其實，這種心靈的折磨，或是身心的痛苦，也不是常常在，也不是沒有，就是有與無中間，要看我們用什麼樣的心態去轉變。

4、何謂「非因非緣非自他」？

佛陀來人間，不是受什麼樣的因緣牽引來，他是慈悲，悲智雙運，不捨人間苦難的眾生，所以倒駕慈航，來來回回，來人間，一大事因緣而來。若要說因緣牽引，那就是悲、智。大慈、大悲、大喜、大捨，不忍眾生受苦難。所以，佛的法身無生滅，他是永恆存在。

5、何謂《法華經》的精髓？

《無量義經》就是《法華經》的精髓。它一能含一切法；光是一項道理，就能包含一切一切的法。唯有「無量義」，包含一切道理，能夠透徹，我們才能去除無明，才能夠讓我們真實的本性發揮出來。

心不離法 佛性現前

第一五一集　二〇一一年十一月五日

一、何謂「非方非圓非短長」？

言「法身無相，非有非無」非有無，「非方圓短長」若能夠透徹道理，就沒有什麼好計較的。只要我們心地寬大，方圓就沒有什麼樣的分別。不管是方、是圓，是長、是短，在我們的內心都足足有餘。既然是有無、無有，這種生滅相，還有什麼好在那裡計較？還有多少時間可計較呢？

二、「法身無相。法，它本來就是無相，日常的道理就是這樣，有什麼方、圓、長、短，好在那裡爭執呢？」上人這段開示，對我有何啟發？

自行發想。

三、何謂「非出非沒非生滅」？

「佛法身無為，故非出非沒非生滅」。

我們今天這樣的相，是不斷在蛻變。什麼時候出生，什麼時候在蛻變，這中

間其實無法有一個安定下來的時候。「行蘊」，無形中、不覺中，就是這樣在消逝，沒有一個定相，這都叫做「非」，沒有。在我們的日常生活裡，在我們的生理上、在物理上，無不都是在這道理中。道理就是不停留這樣一直過去，人生有形的物質也是不停息，這樣一直過去，所以沒有定的時刻。

四、何謂「非造非起非為作」？

「佛法身離一切相，無始終造作」。

覺悟之後，了解法，我們自然就能離一切相，不會受這個相障礙我們，我們就不會執著於名、利這個相，名相就不會在我們的心裡計較。計較是什麼時間開始，是你比較早，還是我比較早？例如：救濟的事情，不是做在最前，便是墊在最後。不要執著在始終、造作，不需要去計較這些名詞。但是該做的一定要做，道理就是這樣。

五、何謂「非坐非臥非行住」？

那就是，「頓悟入道」要門論云：「何是見佛真身？」，什麼是見到佛的真身呢？答：「不見有無即是見佛真身」。佛的真身在我們自己的內心。我們沒有見到「有」與「無」，我們若能夠了解道理，這就是佛的真身。

我們不斷在佛法中，我們在供養，供養法。佛的心放在我們的心裡，我們依教奉行，尊重法。尊重法做什麼呢？一大事，那就是覺悟。

六、要見佛，見我們的自性佛，困難否？

「不問行住坐臥，一切時，一切處，若晝若夜。不論時處諸緣，修之不難。」

無論是夜晚，無論是白天，在行、住、坐、臥的地方，我們法不離心，我們的行不離法。我們若能夠這樣，要見佛，見我們的自性佛，就不困難了。因為佛在我們的心中。

七、何謂「三昧」？

三昧就是「善心一處住不動」。所有的善凝住在一處，這叫做三昧，這叫做正知、正見、正覺。「一切禪定，亦名定，亦名三昧。」也就是「諸正念行和合」，念與行和合，這都稱名為三昧。

八、上人叮嚀說：我們記得，修行無他，就是專一心。專一心做何事？

專一心救濟苦難眾生。我們自己本身先救，我們是不是在無明煩惱中在受苦

麼呢？釋放出來，自然我們也能夠幫助別人解脫身心苦難。

諸佛法身如虛空

一、上人如何解釋「非動非轉非閑靜」？

儘管我們很靜，靜靜地坐著，非動，都沒有動。但是，萬物並非這樣都沒有動，是「非閑靜」。它不是靜靜地存在，它還是不斷在運作中。所以，動與靜就是這麼平行地這樣在過，這叫做「蘊」。任何時中都是在行蘊中，只是我們沒有感覺。

二、「非進非退非安危」，上人舉了什麼例子說明？

為了適應這個大環境，很自然，再換一種語言，這是在進步；但是，久沒有說的閩南語，就是在退步。

小的時候學走、學聽話、學讀書、學做事，這都是在進步。老年了，開始就逐漸一直退化，體力消退，記憶消退。退到最後，它就是消逝。消逝之後，還是再重來；因為我們都是在輪迴中。

若是常常想，我們都很平安，但是，時間擋不住，無常擋不住。怎能夠常常說很恬安呢？是不是步步都在危險中呢？也不是。

所以，真理是永恆的，生活的境界就是這樣變化無常，所以叫做「非進非退非安危」。

三、何謂「非是非非得失」？

「非是」就是「不是」、「不對」。「非非」就是「沒有錯」。「非得失」就是「沒有得也沒有失」。

大時代需明大是非，不要只說：「是對、不對。」。要用我們的智慧，是「對」是「不對」，我們必定要讓它清楚。所以「非得失」，這個真理永遠都是常在，佛性永遠都是在我們的內心裡，我們也沒有比較增，也沒有比較減。所以，在佛不增，在凡不減，佛性，佛與眾生是平等。

四、其他外道教的開經與我們佛教的開經，有何不同？

其他外道教的開經「阿優」，那就是「有」與「無」。開經就是「有」與「無」，是真的、是假的？

我們佛教的開經，就是「如是我聞」，是確實是這樣，「如是」，確實，就是這樣的證明。所以，佛經必定要有根據，是真，真理是這樣；是假，虛妄是這樣，分析讓我們了解，是虛妄的、是真實的。

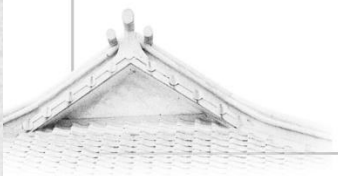
五、如何理解「非彼非此非去來」？

何必分他是在那裡、在這裡呢？同樣這個時候，「彼」在那裡，地球的那邊；「此」，是地球的這邊。彼此之間的去、來，以現在科技很發達，在秒間我們就會到哪裡去。到底現在那個地方的時、空、人間，因人、因時、因地，在這秒間一點都沒有隔礙。所以，時間、空間、人與人之間，本來就是三合一。

六、何謂「一切諸佛土，即時大震動」？

震動就是踴躍、歡喜的意思。

不只是娑婆世界這個佛土，大家身心踴躍，所有諸佛的國土，都是震動起來。娑婆世界的佛心歡喜了，諸佛世界，一切佛心就歡喜，這是「大震動」。



無染著的清淨佛性

一、「生活中若沒有法，不叫做真修行者。」在生活的人、事、物中，我有用上法嗎？

自行發想。

二、我們的佛性只是被無明遮蓋，不是被它污染。上人舉了什麼例子？

就像天上的烏雲它會遮日、遮月，烏雲若過去之後，日與月還是原樣，該是太陽出來的時候，那就是太陽的光；該是月亮出來時，那就是月亮的光。不管雲什麼時候出來，雲只是將它日與月遮蓋，並沒有污染到它。所以我們人人的本性原來是清淨。

三、何謂「法身」、「佛法身」？

我們人人的本性原來是清淨，本性就是道理，道理叫做法身；覺悟之後的道理，叫做佛法身。

四、修行要修三無漏學。何謂「三無漏學」？

三無漏學那就是戒、定、慧。

戒，能保護我們的身、心。戒，那就是防惡止非。

定，我們既發心，就發宏願。發心、立願，要有定。

慧，我們若能夠啟發了慧，自然我們就能分別是非，我們才能清楚，自然我們就無漏。無漏就是沒有漏失。

五、何謂「五分法身」？

戒、定、慧、解脫、解脫知見，這五種就是功德的法。「功」就是內修，「德」是外行。我們有內修、外行，這樣才能成就佛身，叫做五分法身。

1、戒法身：謂如來三業，離一切的過失。

2、定法身：謂如來真心寂滅，離一切的妄念。

3、慧法身：謂如來真智圓明，通達諸法的性相。

4、解脫法身：謂如來的身心，解脫一切的繫縛。

5、解脫知見法身：謂如來具有了知自己實已解脫的智慧。

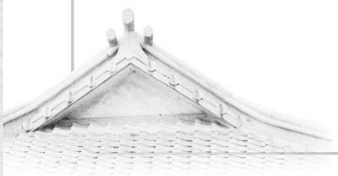
法，就是道理，這道理是佛的性，人人本具，在佛不增，在凡不減，這就是五分法身的道理。

六、佛陀教化眾生的過程，是如何？

過去的四十幾年間，用種種的方法講「四諦法」、「十二因緣」其中包含「六波羅蜜」。這時候已經全都精要、過濾了，要向強調大家說，六波羅蜜法才是真正我們修行的方向。修行的方向、精髓，涵蓋在《無量義經》。法的形象，就是在《法華經》裡。

七、何謂「法華六瑞序」？

說法瑞、入定瑞、雨華瑞、地動瑞、心喜瑞、放光瑞，此六瑞是三世十方諸佛欲說法華經時所必定示現的教化儀式。



一、「三明六通道品發」，什麼叫做「三明」？

三明就是宿命明、天眼明、漏盡明。

1、宿命明：明白自己或他人一切宿世的事。

2、天眼明：明白自己或他人一切未來世的事。

3、漏盡明：以聖智斷盡一切的煩惱。

以上三明，在阿羅漢叫做「三明」，假如到了佛的境界，就叫做「三達」。

二、不用為了要知宿命，所以就到處去問神。為什麼？如果有人在這生命中有迷惑，我們可以怎麼輔導他？

1、過去的，就已經過去了，問了，又有什麼用呢？這都是浪費時間，也是很危險的事情。我們若能認命，就對了，我們要及時覺悟，這是最正確的。

2、佛陀教導我們不要迷信，我們要正信，甚至我們要知因緣果報觀。我們

若能明白因緣果報，我們的宿命應該就清楚了。我們可以輔導他：「不用太煩惱，你今生所遇到這樣的人，你就是彼此之間歡喜還。上人有說過，我們欠人的，我們要歡喜還，歡喜還就是打八折，若是不甘願還，要再加利息。」所以，不要走入生命的漩渦裡面，要真正了解因果，沒有什麼好再追究了。既來之，則安之，安身立命，心就會很開闊。

三、這個「世」，不只是我們這世、來世，不只是這樣。上人如何詮釋「世」？

這個「世」，昨天，就像昨天的世間過去了。今天，今天的世間，今天我們的生活，在這個空間、這個時間中；所以過去、現在、未來。未來，我們每個時間的一秒鐘，都是我們的未來。過去，每一秒鐘的過去，都是我們的過去。現在，我們沒有常常停留的現在。所以過去、現在、未來，這都叫做「世」。

四、「三明六通道品發」，何謂「六通」？

三明，再加上三通，叫做六通。

六通：宿命通、天眼通、漏盡通、天耳通、神足通、他心通。

五、什麼是「道品」？什麼是「三十七道品」？

1、道品就是法。

2、「三四、二五、七、八。」

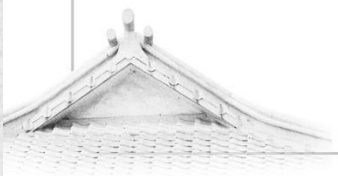
四念處、四正勤、四如意足，這三種四，叫做「三四」。

五根、五力，就是「二五」。

七菩提分、八正道分，所以叫做七與八。這樣結合起來，就是「三十七助道品」。「助」，就是幫助我們行在這條路，步步穩實，步步很踏實，走得很穩、很實，所以叫做「助道品」。

六、我們開始修行，我們就要從四念處開始。哪四念處？

觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。



慈悲十力無畏起

一、《無量義經》說，「苦既拔已，復為說法」。是什麼意思？

要去拔除眾生的苦難，最重要的，要教育眾生。讓他快樂，讓他安穩，就是要讓他有教法。所以拔苦為悲。眾生的苦有很多種苦，家境明明就很富有，卻是他喊苦。人生不足的事情，十有八、九。在這種不知足的苦，要用什麼來滿足他呢？唯有就是教育、智慧。一般所看到天災、人禍、貧窮、疾苦，這種苦要及時伸出援手去救拔他的苦難。

二、何謂「四無量心」？

慈無量、悲無量、喜無量、捨無量。

慈，就是希望人人能夠平安自在，天下風調雨順，人與人之間互愛、互敬、互相尊重，這就是所要教育的慈。悲，他有苦難，我們去庇護他，之後，除了緊急的救濟、長久的陪伴，同時就是教育他，讓他能夠將所有的煩惱捨除，這就是大悲無量。所以，大慈包括是喜，大悲包含的是捨，所以大慈、大悲、大喜、大捨就是四無量心。

三、什麼叫做如來衣？

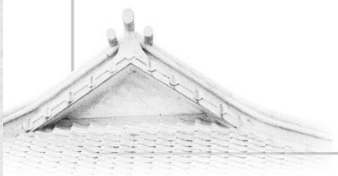
「如來衣者，柔和忍辱心是」，所以修行者必定要有柔和。因為眾生剛強，所以我們必定要用耐心、柔的心，去接近眾生。慈濟的法門就是要入人群中，所以叫做「慈濟宗門人間路」，走入人間，在人群中用柔和忍辱這種形態去接近眾生。

四、「慈悲十力無畏起」。「十力」就是說，佛如來必定具有十種的力量，應用在教化眾生。什麼樣的十種力量呢？

1、知覺處非處智力。
2、知三世業報智力。
3、知諸禪解脫三昧智力。
4、知諸根勝劣智力。
5、知種種解智力。
6、知種種界智力。
7、知一切至所道智力。
8、知天眼無礙智力。
9、知宿命無漏智力。

五、上人勉勵我們應該如何付出？

我們學佛，在我們的力量能夠做到哪裡，我們對利益人群的力量，哪怕是一點點，我們也應該去付出。常常說，「粒米成籮，滴水成河」。我們有多少力量能夠幫助人，我們就去付出，這樣就對了。



修三業 共成善業因緣

第一五六集　二〇一一年十一月十一日

一、「娑婆世界是堪忍的世間，世間人人的身上都有一本大藏經。我們都是互相在讀經，只要我們用很清淨的心來聽，每一本經都是對我們很大的教育。」我是否有從別人的分享中，體悟與學習？

自行發想。

二、何謂「人傷我痛，人苦我悲」？

傷在別人的身體，痛在我的心裡；別人在受苦，悲在我的心裡。這種無緣大慈，就是要同體大悲。為了要救拔眾生的苦難，你必定要捨，而且我們無所求的付出、付出，同時還很灑脫。

三、我們用戒、用定、用慧，我們付出的當中，我們要很解脫。何謂「解脫」？

人生世間是這樣，人、事、物是幻化無常，但是堪忍世間的眾生他受苦難，所以我們這些道理都了解，因緣、共業，這些都知道了。我們知見都具足了，周圍的環境，我們不執著，那就是解脫。

四、何謂「解脫知見」？

我們付出，除了無所求之外，要用很感恩、歡喜的心，因為我們人人都還是薄地凡夫；薄地凡夫就是道道地地的凡夫。雖然我們現在說在學佛，求佛知見。不過，我們現在才開始在學，才開始要求知而已。有的人會覺得，我這麼多年了，我到底知道多少？就要問自己知道多少了。不過，知道之後，是不是有受到這種追求的知所綁住？

五、一位修行者，手捧著一把花，虔誠要供佛，他要來求道。佛陀說：「放下，連這念求道的心也要放下來。」上人講這個公案，說明什麼道理？

說明解脫知見。

上人說，這種放下的道理，放下來之後，不是什麼都不管了，什麼事情都不用做。要放下你的執著，放下你還在求什麼。我們若是知道方向，方向放在目標裡，回過頭來認真、步步踏實，就能很準確的向前走。我們的五根對外面的境界，我們的見解若清楚，那就是五根、五力。所以，力量就是在於我們如何精進，而且心無所著，我們才能在這堪忍的世界，如何去了解人、事、物理。

六、何謂「佛之四無畏智」？

1、一切智無畏

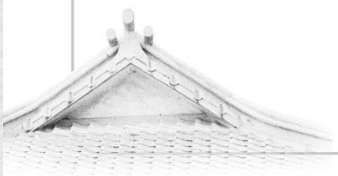
2、漏盡無畏

3、說障道無畏

4、說盡苦道無畏

七、上人說：「學佛，我們必定要在人群中去學一切法，了解一切的道理。」對此，我有何體悟？

自行發想。



順理益己之法

第一五七集　二〇一一年十一月十二日

一、現在釋迦佛還在世間嗎？

雖然兩千多年前，佛已經取入滅度，但是現在還是「三界導師，四生慈父」。娑婆世界還是一樣釋迦牟尼佛為我們的導師，心中有佛，佛是永遠都住在我們的心。心有佛，行就有法。學佛就是要身、心在佛法中。

二、我們要發大慈悲心，不是四諦法、十二因緣法了解而已，我們還要如何？

要實行六波羅密。六波羅密不只是自己精進，最重要的還是兼度他人，也就是自覺、覺他。能夠自覺、覺他，要施出這分無畏懼的力量。

三、五戒、十善，這就是世間的善法。何謂「五戒、十善」？

五戒：不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒。

十善：身三、口四、意三。

1、身三業：不殺生、不偷盜、不邪淫。

2、口四業：不妄語、不兩舌、不綺語、不惡口。

3、意三業：不貪、不瞋、不癡

四、要如何做，才是身業積極的善法？

身三業，我們的身體不只是說我們要守戒律，不要殺、盜、淫。不只是守而已，我們不只是不殺，我們還要再多護生，守護眾生的生命。我們不只是不偷盜，沒有貪取，我們還要不斷地喜捨。我們要修得心清淨，所以，脫離了人生那種色相、貪欲，還要身真正保持貞潔，這是身業積極的善法。

五、要如何才能解脫，出世間呢？

就要三學、六度，為出世間之善法。三學就是戒、定、慧，這三無漏學，這叫做三學。六度，大家都知道了，布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。用這樣的法在我們的身、心行動中，守自己的戒，入眾生人群中去，在人群中心無染著，這是清淨，這就是解脫，這就是超出世間的善法，這就是我們修行的目的。

六、修行是為什麼修呢？為己修？為佛修？

其實為己、為人修。佛陀就是覺悟之後來施教。我們是為要成佛而修行嗎？

其實是為度眾生而成佛。眾生得度，當然就是我們要自度。就像坐在那艘船上，我們名稱上說要渡這些人過彼岸。開船的這個人，自己必定要過去。開這輛車要到哪裡，這個司機沒有到達，這些旅客怎麼能夠到達呢？所以，順道理，那就是益己之法。

七、過去有一尊佛叫做須扇多佛，這尊佛早上成佛，下午日落的時候，他就取入滅了。為什麼？

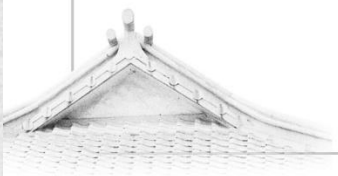
因為，這尊佛他覺悟之後，想要向大家來說法的時候，當時眾生因緣不具，無人願意請佛說法，所以他就取入滅。。

八、信佛就是求佛保佑、加持，消災、消業，是這樣嗎？

要消災，你就要多造福。人人共同造福業，人人能守規矩，五戒十善、六波羅密，大家若能這樣做，天下就平安了。

九、「眾生善業因緣出」，是什麼意思？

眾生善業很具足，佛陀出世住世的壽命就有多長。



讚佛相好度眾生

一、我們人人修行第一項條件，是什麼？

學佛、修行，要身、心合一，既發心求佛法，要落實於行動中。

二、眾生如何能得到大覺佛陀久住人世？

那就要看眾生的福。

二千多年來佛法身還是住世，所以我們要好好要珍惜佛法身永住。佛的法身要永遠，就要在我們的心裡好好受法行持，這樣，佛的法身就永遠在我們的身心、人世。因為佛法是需要人來傳承，所以人能弘道，人人都有責任，能夠弘揚佛陀的法身普遍人間，永住世間。

三、何謂「方整照曜甚明徹」？

出家人所著的衣服，僧袍，就是四方形的，叫做「方袍」，叫做「方整」。「方整照曜」，就是說穿著起來，簡單而明亮。「方整照曜甚明徹」，這就是讚歎佛陀他的身態、行動、穿著等等。

四、眾生看到佛會起恭敬心，會起歡喜心，會來接受佛法，會來依教奉行。我們修行要如何才能修到佛這樣具足的形象呢？

這全都是要從與眾生結了好緣。有了好緣，自然看到什麼都好。佛陀所結的是普遍的眾生緣，結了這麼多的好緣，才能引領眾生。所以，我們要與眾生結好緣。日常中與人待人接物，修行，就是為了要成佛，不是為了自己成佛，是要為眾生而成佛。

五、人人都是有自性三寶在。上人如何鼓勵在家人？

在家菩薩若能接受佛法所說的，若能清淨他的本性，他的內心同樣可以無所染，無所著，啟發那一分教育眾生，這就是造福人間，這叫做福田僧。在家菩薩智慧長，在家要造福田的機會更多。

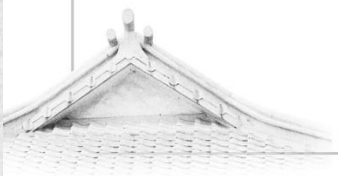
六、佛陀具足圓滿的德相，我們如何能夠像佛陀一樣有這麼莊嚴的形象？

佛陀具足圓滿的德相，這是修行得來的。我們若想要得到這麼莊嚴的形象，就要有德，有德，就是已經有與眾生結好緣，人圓、事圓、道理圓，自然，德就會很圓滿的形象。

七、不是修十善業，我修到上天堂就好。為什麼？我們所要修的目標是什麼？

1、天堂，不究竟，雖然壽命較長，享受較多，但是沒有佛法可以聽，也沒有道場可以修，而且，天福享盡了，同樣要墮落。所以我們還是要來人間。

2、我們所要修的，是超越六道。不只是為善不執著，為善，我們還要回向眾生。我們是為了眾生而修行，不是說，我造福，我要功德迴向，不是。真的是為眾生來成佛，為眾生來造福，為眾生來引導。我們要好好把握在人間，我們能夠好好的聞佛法，聞佛法如何行善，是不執著的善，超越人天六道，這才是我們的目標。



共造福業 修莊嚴相

第一五九集　二〇一一年十一月十四日

一、何謂「而實無相非相色」？

佛陀的法，本來就是無相。佛身同樣是無相、無色。所以「而實無相非相色」，就是說佛的法身，佛的法身那就是隨著我們眾生的根機，眾生用什麼樣的根機來看佛的身形。根機若是成熟了，在佛的化身，就能夠看到很莊嚴，三十二相，八十種好。眾生與佛有緣，自然就見佛相好。

二、何謂佛的法身？

佛的法身，就是叫做道理。道理裡面真的是包含宇宙萬相，都是圓融的。佛，他現身在人間，就是現為人相。現為人相，就是眾生與佛所結的緣。佛與眾生所化的緣，也是道理，因、緣、果、報，這就是叫做道理。

三、道理無相，遍布虛空，無處不在。有相，是什麼？

有相，就是會合，這種人、事、物，天地萬物，所有看得到的有相的東西，這就是已經因緣會合起來的有相的東西。我們人也是一樣，我們與父母有

因，所以，緣牽著這樣來出世，那就有相了。

四、人間因為善惡雜揉，所以有苦、有樂。苦，還有機會接觸到佛法。為什麼？

因為佛一定是出現在人間，佛不會出現天堂。除了佛陀為了要報母親的恩，去忉利天講《地藏經》。

五、佛陀即使覺悟成佛了，同樣也要報母恩。佛陀如何報母恩？

佛陀為了要報母親的恩情，所以，在結夏安居的一段時間，三個月，他就到忉利天講《地藏經》，這完全是為了報母親的恩，將這個法傳到忉利天。也希望他的母親不只是到天人而已，希望她還能夠有因緣超越天堂，修行，這是度親。

六、何謂龍神？何謂夜叉？

龍神：具不測之力用，故稱為神，八部眾之一也。

夜叉：譯言捷疾鬼，正言藥叉。

心法合一　真性琉璃

一、上人叮嚀：要心中有佛，要心、法合一。我是否時時自我警惕，守護我的一念心？

自行發想。

二、何謂「心如工畫師」？

所有一切的形象，都是從我們的心所出現，不管什麼樣的形象都是我們人去將它造作出來。所以，這些造作的東西，既有相，就有成、住、壞、空，一切都是不定相。成的時候，新新的東西，慢慢地，這個東西變舊了，相就不同了，慢慢就會壞了。

三、何謂「能令眾生歡喜禮」？

佛陀的身相一切，就是那麼莊嚴，所看到的就是很自然起了歡喜的心，以最虔誠的心頂禮、恭敬，這就是表達我們至高無上的虔誠恭敬，很殷勤。

四、有的人就認為，拜佛是要求佛，求佛能夠保佑我。這樣對嗎？

其實，我們修行者，佛教徒，我們應該要相信佛所教法。我們要相信，人人自性有佛。要好好地信受奉行，不為了得失的心才要來求，才要來拜。我們的禮拜恭敬，就是要磨練我們自己，折服我慢幢，要將我們的我慢去除。因為除了貪、瞋、癡以外，有一個「慢」，就無法折服我們對法的恭敬，我們無法對法恭敬，我們就無法相信佛所說法。

五、當有人現出那分醜陋、惡劣的形象，讓我們看到時，我們應該如何？

我們要趕快想，我有沒有這樣？面對這種惡劣的形象，不是只是怕，不敢跟他在一起。而是要想：我跟他一樣嗎？我也有像他那樣自高我慢，讓人怕，讓人不敢靠近，我有這樣嗎？有，就要趕快改。放下身段，我們要以恭敬心對人，讓人感覺很親和感，眾生願意接近，人人願意和我們合群。這就是每個人的身上，都是對我們在做教育。

六、看到別人真的脾氣很好，性情很好，做事情很仔細，處處都能體諒人。我們應該如何？我身邊是否有這樣值得學習的榜樣？

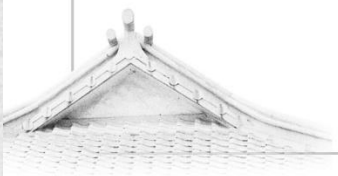
1、我們要想，我若能像他那樣，讓別人見我及見他，起了尊重心，我

應該要這樣學。

2、自行發想。

七、如何叫做自然成佛道？

自然本性，只要我們能夠去妄反真，再回來我們的真如本性，這樣很快就能夠成佛道。只要我們能夠發心立願，隨順佛陀所走過來的這條路，很快明心見性。心若明，我們的自性顯現，這都是自然。我們人人本具真性諦理存在，所以自然，這是很自然的東西，自然，不是造作的，自然就是真理。真理發現了，成佛道。



轉識成智 成就慧命

一、「我們學佛，要先去除貢高、驕傲的心，用最虔誠、恭敬的心來接受法。」我是否有用謙卑、用溫順的心，與人結好緣，讓人歡喜？

自行發想。

二、何謂「善滅思想心意識」？

我們的思想、心、意識，都散開在所有欲的境界，貪、瞋、癡、慢、疑。現在我們將這個思想、心、意識，轉成為清淨無染的智慧。將塵境、心念，轉過來，叫做轉識成智。人人本具平等慧，眾生只要有生命，全都是平等。我們若是內外執著去除，慧就會啟動。我們若有智慧，就是愛心，無量無邊無所執的大愛，自然就會啟動起來，悲智雙運，行在菩薩道中。這就是「善滅思想心意識」。

三、何謂「稽首歸命」？

「歸命」，就是依靠佛陀的教化。「生命有限，慧命無窮」，自然時間在過，生

命在滅，我們這分恭敬的心念，皈依、信仰佛，自然我們的慧命就隨著成長；生命是滅了，卻是慧命成長了。所以我們現在還是皈依佛，皈依佛的法身，就是皈依佛的法，就是道理，佛陀所說的真理。

四、我們現在明明是凡夫，要如何與佛菩薩同等呢？

佛如何教我們，我們就跟著菩薩如何走。菩薩能夠到達佛的境界，我們現在也是在學菩薩，只要你能跟得上菩薩，佛的境界就能夠到達。所以，佛的法身，就是引導我們第一步要持戒，心要決定，我們不要受外面的境界影響，我們的智慧，慧命要成長，自然我們就心無罣礙，就能夠解脫，成為與佛菩薩同等的知見，這叫做「五分法身」。

五、何謂「象馬調御無著聖」？

這就是讚佛功德圓滿。任何眾生不管如何剛強，諸佛菩薩都是秉慈運悲。這就是秉著他的慈，要如何讓眾生平安、幸福，要用什麼方法來救濟眾生。從眾生心靈無窮盡的苦，一直到身外環境一切無常變化人間的苦，這就是佛陀的慈悲。運悲啟智，運著他的慈悲，啟發這個智慧來救度眾生。

六、「世尊在大眾，敷演深法義」，何謂「法義」？

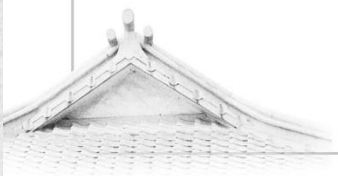
「法者教法，義者蘊藏之義理也」。

法就是道理，如何來教導眾生的方法。道理是無形、無相，就要施法，用這個方法將這道理顯現出來，所以叫做教法。

義者，就是隱藏著它的義理。每一項事情它都含藏著道理，物有物理，人有生理，還有心理。所以一切萬物，都不離開隱含，含藏著裡面的道理，所以這就是義。

七、何謂法華三部經？

《無量義經》、《法華經》、《觀普賢菩薩行法經》。



稽首精進持淨戒

第一六二集　二〇一一年十一月十七日

一、何謂「稽首歸依法色身」？

那就是對佛所說法沒有懷疑。我們很虔誠的信敬，所以從內心的信與敬表達出來。我們頭面恭敬頂禮，與我們的身行，伏地叩頭，這叫做稽首，恭敬的形態。我們這分恭敬，除了禮佛，其實我們也是在敬法，所以我們皈依佛、皈依法。要能夠了解真理，就是要依靠佛陀的大覺，真理含藏永存在分秒中，都在我們的周圍裡，我們時時心中有佛，行中有法，心與身的行為要合一，所以我們要皈依。

二、既然發心，定意已在，現在要如何讓我們的智慧能夠啟發起來？

唯有就是要將習氣去除。我們的生活在法中，這樣不斷地磨練自己，對世間人事，將小局推向天下大局。所以我們應該要好好生起敬重、信仰的心，我們要身心歸命、依靠佛陀的教育，身體力行。

三、上人在開示「稽首皈依難思議」這段經文時說，我們要時時互相尊重。為什

麼？

我們整個團體各有功能，各有常識，人人要互相尊重，這就是我們要了解，「稽首皈依難思議」。世間的事情，沒有辦法一個人全包攬過來，每個人都有他的道理、功能、良能，所以我們一定要人人互相敬重。這都是法，都是在我們生活中的法。

四、佛陀在《法華經》裡面，有一段故事，窮子身懷寶珠。一位長者，給這位貧窮子一顆價值連城的寶珠，就是比喻什麼？

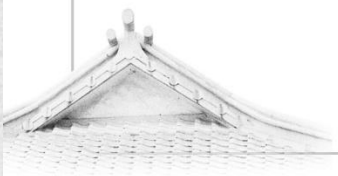
比喻佛已經將法，很明顯地開示我們，但是我們眾生還是迷茫不知。本來我們人人都有豐富，很豐富的智慧，卻是因為我們的無明遮蔽住，我們心靈的明鏡，無法照耀出去，所有的境界，我們還無法清楚了解。這就是人人本具很寶貴的東西，但是我們自己卻不知道。

五、我們要精進持淨戒，將我們內心本具這顆明珠保護好，不要破戒。為什麼？

你愈破戒，不守規則，犯了規則，我們的心會愈煩惱。除了我們的心煩惱，你也困擾了別人，這樣業就會愈重。造作的這個業愈重，我們的心地愈黑暗。心地愈黑暗，我們這顆明珠就不能夠顯現。

六、精進，就是要修善法。我們應該如何修？

所有的善法，我們都要很殷勤。斷諸惡法，那個心不要再啟動起來，惡念的思想的心，若浮起來，我們要趕快斷。「未生惡令不生，已生惡令速斷」，這就是我們要精進的。未修善要趕快修，已修善要更精進。所以，諸善奉行，諸惡莫作，這就是我們精進的。我們要趕快修一切善，斷一切惡，這就是精進，這就是勇猛。



佛光所照甚深遠

一、何謂「梵音」？

梵音，就是佛陀的聲音，清淨無染的音聲。這個「梵」就是代表梵天。梵天，在三界中極頂的天，這個天是很清淨，不只是人的身清淨、環境清淨、聲音清淨，這個「梵」字就是表示清淨的意思。

二、佛陀有八音清淨，何謂清淨的八音？

1、極好音：佛陀的聲音很好聽，不論何人，只要聞佛聲音就能心開意解。

2、柔軟音：很柔軟，再剛強的眾生，聽起來都感覺佛陀雖然是在教化。

3、和適音：佛陀講話，不論何人聽起來都是剛剛好。

4、尊慧音：佛陀在講話，時時都是對眾生的尊重。眾生聽了，也從內心起了尊重，彼此尊重。這是佛陀他的智慧。

5、不女音：佛陀是一個大丈夫相，大丈夫相講話當然是大丈夫的聲音。

6、不誤音：佛陀的所發音就是很準確，韻律高低很剛好，所以令人所聽起來，聲音沒有錯誤。

7、深遠音：佛陀所說的話，雖然含義很深，不過聽得懂、了解。一句話能影響於現在，也能影響於未來，意義很深。

8、不竭音：佛陀說話，能很久的時間，他就是內如湧泉，說話不間斷，不斷所說法都是讓人人歡喜接受，能聽進去。

三、佛陀初成佛時，向五比丘初轉法輪，說什麼法？佛陀對緣覺說什麼法？

1、佛陀為五比丘說「四諦法」。

2、佛陀對緣覺，說「十二因緣法」，讓這個緣覺思考生命的來去、因緣果報，業力如何累積。

了解了「四諦法」、「十二因緣法」之後，發大心、立大願，佛陀就開始為他們說「六度」——那就是「六波羅密」。

四、我們如何護法，如何弘揚佛法？

法用在我們的生活中，用在人與人之間，這就是保護這個法。法我們用，我們還能教人，我們自用、教育他人，如此也是叫做弘揚佛法。意思就是說自覺、覺他、覺行圓滿，這就是在護法，在保護這個法。我們是一個學佛者，我們既然要學佛，就要真心聞法，我們要做行法者，我們要身體力行，如此

才是真正能展現出佛陀所教的教法是微妙的教法，這也是用我們的身體來影響別人，來弘揚佛法，這就如在護明珠一般。

五、盡心盡力去行布施，還必定要忍辱。為什麼？

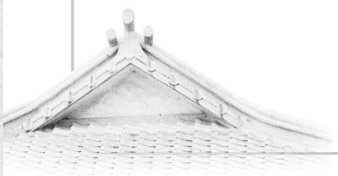
因為，嫉能妒賢的人很多，你要忍得「道一寸，魔一丈」，能堪得磨。魔、磨，魔就是來擾亂我們、來考驗我們的，所以我們必定要忍辱。所以「行施忍辱等」，這就是菩薩。

六、我們要如何成菩薩？

必定要行慈悲行，拔苦予樂。要做得很透徹，讓人人能平安快樂，苦難的人能夠人人得救，平安，這不是如此容易，所以一定要忍辱。

七、佛陀的慧光永恆在普照我們。但是我們是否能及時承受光明來照入我們的內心？佛在心中，法在行中，我們是否能如此徹底？

自行發想。



禪定思惟斷煩惱

一、我們聽經要用怎樣的態度，才能心開意解？

聽經若用最虔誠的心，真心受法，自然我們的心，聽法入心，就意開解；這叫做虔誠的心。

二、「無量生死眾結斷」，何謂「無量生死」？何謂「結」？

1、生死，就是生滅的意思。一方面是從我們心，心的生住異滅來說。另一方面就是小時、長大到往生，這個生、老、病、死。所以在無量生死二種的說法，一種是心靈生滅，一種是這軀體的生死。心靈的生滅，我們不知不覺；一生的生老病死，來生的去向，同樣都是不知不覺。我們學佛，就是希望斷除這種不知不覺。

2、結就是煩惱，煩惱的因就是從結集而來。結集了無量數的煩惱，所以在這個生死中無法斷除，這叫做結。

三、小乘去除煩惱的階段，是哪四果位？發心立願行大乘法的人也要斷煩惱嗎？

1、須陀洹是初果，斯陀含是二果，阿那含是三果，阿羅漢是四果。

2、大含小，大乘行菩薩道的人，心還掛著煩惱，無法行菩薩道。六波羅蜜中也有戒與忍，戒與忍就是在人群中，彼此之間，我們不要惹來煩惱。人與人之間要互相忍讓，結好緣。大乘修六度行，離不開這個清淨煩惱的心境，所以斷煩惱是我們修行人，發心立願要修行，一定要經過的路。

四、我們要如何修禪定？

一心正思為「禪」，心境靜念為「定」。

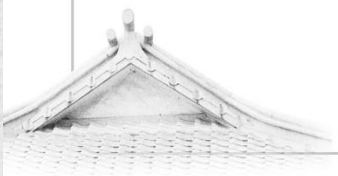
禪的意思就是思惟。修行的過程要好好正思惟，因為我們日常生活面對的環境，林林總總太多，人我是非看到的色，或是聽到的音聲，無不都是困擾我們的心。修行者遇事不要衝動，要靜靜思惟，思惟到底這件事我們要如何來處理？雖然滿腹委屈，也同樣，要反省、思惟，啟動我們的修行。要學習將我們的習氣滌淨，人家瞪我們一下，我們用怒目相對，這就是習氣。我們要用慈容，慈眼視眾生，習氣修好，自然對待的境界就能緩和。心很寧靜，什麼樣的境界都不會動我們的心，回歸到我們原來的本質，那就是接近佛性，就是心體寂靜。

五、何謂修行？

修行，就是修心養性、端正行為。我們的心總是在這個習氣中，有人我是非。修行就是將我們的習氣就完全降伏，若沒有這些習氣，人人都是本具佛性。我們若沒修、沒練習，我們就沒有修養了。

六、何謂「根本智」、「後得智」？

「境智無異，不起分別，名根本智」。「分別一切差別之相，慧照分明，即名後得智」。我們必定要斷除的煩惱，解除我們的習氣，我們才能在這二智合一，分明境界。



無漏智慧 了悟因緣

第一六五集　二〇一一年十二月十四日

一、修行，我們就是要修好這念、顧好我們的心。生活中，對人、事、物，我是否有觀照好自己的心？

自行發想。

二、我們如何能到無漏的境界？

那就是法入心，沒有讓煩惱將我們困擾。

三、無明煩惱從何起？

就是在我們日常生活中，我們所面對的境界，六根對六塵的境界。在這個六根、六塵對境之中，讓我們的心起貪瞋癡等等的煩惱，所以在佛教的術語來說叫做貪瞋等之煩惱「日夜由眼耳鼻舌身等，六根門漏洩流注而不止」。

四、煩惱對我們人到底有什麼樣傷害呢？

傷害很大。「煩惱能令人漏落於三惡道」。因為煩惱使人再造煩惱，煩惱惡業

不斷重疊地造下去，智慧一直沒有現前，所以一片的黑暗。我們所造作的都是無明的道，所以容易落入惡道。

五、要如何才能離開惡道？

就是要離開煩惱。要離開煩惱，就要修「無漏法」。「無漏法」就是法入心，不要讓它漏失。我們若能無漏，自然就能到無為的境界。無為，就是我們沒有去造作那些因緣。

六、我們如何能無生、無滅？

佛陀告訴我們，我們本具佛性。無法說佛性是何時生，本來就有，所以叫做無生，無生就是無虛妄之生。「既無有生，云何有滅？」，我們的佛性是無生滅的，不生不滅就是究竟實相。我們要讓佛法入我們心中永遠常住，若能無生無滅，那就是住於菩薩地。所以，我們要貼近佛，就是要從菩薩道開始。

七、常說眾生苦，究竟苦在何處？

集。集什麼？無量無數的煩惱。

菩薩總持一切法

一、所以來來去去由不得自己，就是我們時時都是以有漏的心，在人間生活。何謂「有漏」？

「有漏」就是貪瞋癡等等的煩惱。一切「有漏」就是從「六根門」，眼、耳、鼻、舌、身、意去緣著外面的境界煽動我們的心，所以才會一直法、真理一直漏失掉。

二、菩薩的心境是如何？

不論是在地獄道、畜生道，同樣對境不生心，就是用愛來「同事度」，同在那個境界去度化眾生，這是菩薩的心境——無生無滅，卻是他還能得到無量陀羅尼，無礙辯才。

三、何謂「陀羅尼」？

「陀羅尼」是梵語，解釋為華言的意思是「能持」，也就是菩薩能持諸善法令不散失。「陀羅尼」又再解釋叫做「總持」——總持一切法，也就是持善不

失，持惡不生。

四、馬勝比丘，持一切善在他的行中，能令人看得出來，如此能度到舍利弗。我是否也能奉行一切善，讓眾生從我的身上看出可信賴、可肯定？

自行發想。

五、弘揚佛法，要有四無礙智。何謂「四無礙智」？

1、義無礙智：要具備了解道理內含的意義，這種的智慧。

2、法無礙智：道理都了解，真正度人的方法也要知道對機逗教，應機施法。

3、辭無礙智：很多名詞的解釋，有很多各方不同的文化語言的含義，這都叫做辭，辭無礙的智慧。

4、樂說無礙智：隨順一切眾生根性所樂聞法，而為說之，圓融無滯。

六、上人勉勵我們，我們修行的目標是什麼？

我們要用心在佛所教的法，我們要虔誠，拳拳服膺，聽法後不要漏掉，用在我們的日常生活中。如此才能將我們的習氣，慢慢解除、煩惱去除，法在我

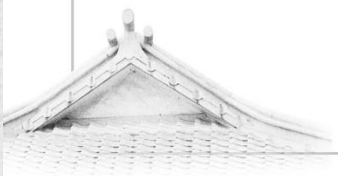
們的日常生活中。這是我們要很日日生活要謹慎，不要讓它忘記，這才是我們修行的目標。

七、日月燈明佛讚歎妙光菩薩：「汝為世間眼」。何謂「世間眼」？

「世間眼」就是「佛能為世人之眼」，佛陀的智慧，佛陀慈眼視眾生，佛陀的慧眼能觀見宇宙萬物真理，所以佛眼就是能為世間人的眼。佛來人間就是要「開、示」，讓人人能知道什麼事情是對的、什麼道理是真的，讓大家能了解，引導人人向於正確的方向。

八、何謂「法藏」？

法藏就是如來藏，是法性之理。我們的如來藏人人本具。我們人人都有法性真理存在。



菩薩遊戲勝妙法樂

第一六七集　二〇一一年十二月十六日

一、我們人人修行者的本分事是什麼？

心照顧好。心若顧得好，我們這條的道路，菩提大道就沒有偏差。所以我們要好好照顧好這一念心。學佛，自覺覺他，才能覺行圓滿。

二、「菩薩常所遊戲勝妙法樂」，何謂「遊戲」？

「菩薩以法而自喜樂」，很歡喜得到這個法，實在是很歡喜，無法形容。很歡喜佛陀所說微妙教法，那一分喜悅踴躍歡喜，就稱為做「遊戲」，就是心很快樂，沒有什麼束縛。菩薩遊戲人間，他的遊戲就是能了解人生疾苦，菩薩所緣，緣苦眾生，菩薩很歡喜去做救濟，專心救濟，不受這個境界，你是接受我布施的苦難人，我是富有的付出的富有的人，沒有這樣的形象，打破這個形象。

三、上人開示提到，阿育王偷偷頂禮小沙彌，小沙彌示現轉身鑽進一瓶罐子裡逍遙自在，又轉身站在阿育王的面前。這一段故事告訴我們什麼道理？

阿育王那時自己內心很震撼，感覺很慚愧，又懺悔，學佛、聽法，為何還不能打破我相。這個故事聽起來也是很快樂，這也就是透徹佛法，這也是一種遊戲，彼此之間互相的遊戲。何況學佛，行於菩薩道，我們必定以法、用法歡喜在我們內心。世間不論何種形象，我們都要用不受束縛的心境，認真面對周圍的境界。認真就是是非分清楚，這叫做認真。我們學佛本來就要很認真。尤其是在這個大時代，更需要明大是非。對的事情，我們可以去做，心就會很歡喜，常常就是做對的事情，這就是最歡喜，也就是菩薩所遊戲的境界。

四、何謂「證於自心，為自性受持」？

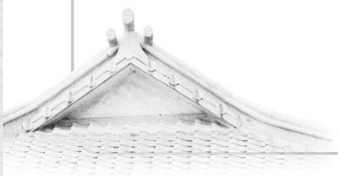
接受外面的境界之後，這個法，要入我們的心，真正體悟刻在我們的心版裡，如此是「證」，證於自心。我們能證實這個法與我的心互相契合，這叫做「證於自心，為自性受持」，已經將法變成了我自己的自性，我都了解了。所謂「聞一知十」、或者是「聞一解千」，只是聞一項的道理，天下宇宙的真理，都能通徹了解。這就是「證」，證入我們的自心，這叫做「自性受持」。

五、什麼才是真正的受持？

「由能受，故能持。」懂得去接受，所以我們才能堅持。學佛，我們必定從外境接受，入我們的內心，真正將法與心契合，變成了我們自覺自悟。聞一，我們能知十，或者是知百、知千，只是一個法能引起我們無量數的覺悟。這才是真正的受持。

六、上人說：「學法是要學得法喜充滿，不要學得滿心煩惱。」我是否謹記，依教奉行？

自行發想。



菩薩成道 得大自在

一、修行者的功課，就是什麼？

就是要顧好自己的心，要靜寂清澄如淨鏡。我們的鏡子要時時照顧，有污染到塵埃、骯髒就趕緊擦掉。我們的明鏡清淨，才能夠照耀別人。

二、修行者對人，我們要有一種使命感。這種使命感是什麼？

要度化眾生。

三、何謂「神境智證通」？

我們的精神理念，能夠與外面的境界契合，我們能夠很了解，叫做「神境智證通」。聽到志工在說見證，今天在醫院看到人生無常，生老病死等等，看到了，體會到佛法的真理，什麼叫做無常的人生；怎麼知道病的苦根，苦的根源；走入那個境界，去體會人生的苦，所以，見苦證知。能夠體會、瞭解。證之後，我們通達了；體會之後，我們通達了。所以叫做神境智證通。

四、「或躍飛騰現神足」，上人舉了什麼例子說明？

只是一個念頭一動，我們就到達了。隨念即通；一想到，就能夠到達。上人說：我坐在這裡，向你們說大愛電視臺，我的腦海中已經浮起在關渡的周圍環境，它的造型是什麼。這個心，已經到了臺北了。說高雄靜思堂，馬上到靜思堂。這就是我們的精神，內心與外面的境界能夠通達無礙，這叫做「或躍飛騰現神足」。

五、什麼叫做見性？

能反省自己，迴光返照，將智慧之光回向過來看自己。髒污的地方，趕緊擦一擦；有錯，趕緊改，讓我們的心清淨，這叫做見性。

六、「將批評別人的心境，趕緊來反省自己」。我是否有這樣修行？

自行發想。

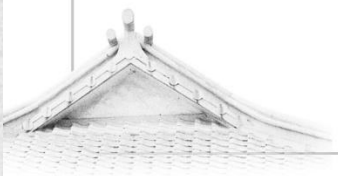
七、世間沒有一項是它原來真實的相。上人如何以「花」來做說明？

那朵花，同樣的，它有花種，花種的相。但是，花種從哪裡來？花種就是從那朵花，長成之後，開花之後，謝了，裡面有種子。種子又變成因緣和合，

又是花了。不論是因、果，互相交接，總是還是在假名字相，還是在虛妄相之中。所以，真正的，我們說的實相，那就是慧。不是看了之後，結果的相，是它真實道理的源頭，這就叫做實相。

八、如何理解「法性、真如、實相，其體同一也。」？

佛陀所說的法，都是從名相中，說出裡面源頭的法性。所以，實相，就是法性。「法性」也能夠稱做「真如」。「真如」就是回歸我們人人的本性。我們的不生不滅，本性真理，就叫做實相。所以，其體同一，真正的實體是一項。不論什麼法，都有它的真如實相存在。



心轉法輪　慈悲等觀

一、我們修行最大的目的是什麼？

不受身外器世間的人、事、物影響我們，我們能夠善解、自在，這就是我們修行最大的目的。每一天，我們必定要抱持著心與境，心不受境搖動，但是我們對境要認真。

二、何謂「法輪」？

法輪就是「佛所說法，輾轉弘傳教化眾生就如車輪旋轉，無遠弗屆」。佛所說法，就像車輪一樣，車輪若啟動，這輛車就往前走。同樣的道理，佛法要有人起動，自然佛法就能夠通行在人間。

三、為什麼見苦、知苦，很重要？

見苦，才能夠知道我們有福。在苦難中，我們才能長養出慈悲心。菩薩所緣，緣苦眾生，若不是依佛陀所說法，我們哪能知道人生是苦呢？你不知道苦，那就會不斷貪著，不斷貪著，就會惹來很多煩惱。所以我們知苦，我們

才懂得止惡。止惡，若見到苦，我們才會啟發悲心，救濟眾生。

四、天底下你一個人做好人，沒有用。必須要如何才能讓社會安定？

還要很多人共造福業，才能夠轉除人生社會的不安定。所以，我們的心輪必定要轉，佛法要傳。

五、迦羅越長者一心期待見到文殊菩薩的真身，設法會供養千僧，七次拉下全身襤褸坐上高座的修行者。佛經中，這一段典故教導我們什麼道理？

文殊菩薩的智慧，化度眾生，就是要教育迦羅越長者，心要清淨，不可心有著相。既然是信仰，要清淨的心來信仰，不要有特別的要求。這也就是上人常常說的，我們要付出無所求，不只無所求，還要說感恩，我們平常一直在訓練，訓練我們的心，真的是付出無所求，還要感恩。

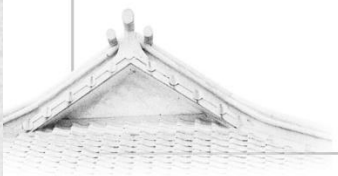
六、日月燈明佛向大眾說，大家，一心要精進，應該人人要離開放逸的心。所謂「精進」是什麼意思？

精，就是不雜；進，就是不退。要趕緊要發菩提心，修習六度善業，不令放捨，不要輕易就放棄，不要捨掉。這是我們要精進向前修習的。要去修，要

去行，不要捨棄這種行菩薩道的心。遠離一切懈怠的心，我們要很勤，很精進。

七、日月燈明佛讚歎，「汝一心精進，當離於放逸，諸佛甚難值，億劫時一遇」，所說的「汝」，指的是誰？

是佛指著道場裡面的任何一個人，要一心精進。那就是發菩提心，修習善業，不令放捨，遠離一切懈怠心也。



皈依如來清淨性

一、要成佛，心輪一定要轉。心輪，誰能為我們轉？

唯有我們自己。自己要懂得好樂佛法，追求佛法，時時沐浴在佛的法流中，這樣先洗滌，洗滌我們內心的貪、瞋、癡等等煩惱汙垢，自然就清淨了。清淨的心，來追求佛法，法是微妙難思議。若要法輪轉，就要我們自己先轉好我們的心輪；心輪轉，法輪才能轉。

二、何謂「皈依」？

皈依，就是皈敬依投的意思。《勝鬘經》說，「一切法常住，是故我皈依。」凡夫迷茫的心，何去何從？有一個指路者，拿著一盞明燈要為我們照路，為我們帶路，我們應該要依循這位帶路、指路的人，這就是皈投。我們所皈依的就是佛陀的如來清淨本性，也是一切法常住的真理。

三、佛陀遊化教導眾生，度賤民尼提出家，尼提出家後證四果阿羅漢。這一段故事，告訴我們什麼道理？

眾生皆平等，人人有佛性，所以來皈依者沒有種族分別。

四、佛來人間是應化，根機與佛有緣時，佛就依因緣應化在人間。佛示涅槃就是要警惕大家什麼？

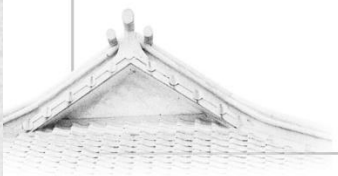
警惕大家，人生壽命有限，要好好珍惜時間，把握因緣，要好好修行。所以不要依靠佛永遠都在，佛也有離開，與大家分離的時候，不是永遠都住世。不要想今天的法我沒有認真聽，沒關係，還有明天。今天還有不理解的，沒關係，還有時間有佛來開示。若是這樣就會放逸。

五、佛將要入涅槃，人人擔心光明若失掉，未來的人間是不是很黑暗。日月燈明佛叮嚀大家要趕快精進，應如何精進？

我們要了解，佛陀在人間，其實一盞燭燈亮起來，只要你有一支蠟燭，用蠟燭來引一下燭光，人人心中的這支燭燈就都會亮起來了。道理入心，永遠是光明的，法輪轉在我們的心裡，這條軌道就很清楚，不會走錯路。所以，心燈尚未點燃的，要趕快點。法尚未瞭解的，現在要趕快下定決心，自己的心輪趕快轉，將法趕快入心來。這也就是佛陀的慈悲，佛佛道同，日月燈明佛是這樣，其實釋迦佛也是這樣。

六、我是否有努力將法入心，讓自己的心輪轉起來？

自行發想。



運慈啟悲 因圓果滿

第一七一集　二〇一二年三月九日

一、何謂「自覺」？

「自覺」就是「悟性真常、除惑虛妄」。

二、如何能回歸本性？

首先要自覺，自覺之後必定要「見思惑」都要斷除。「見思惑」就是一切都是虛妄，能斷除這些虛妄的思想，自然能回歸本性。

三、何謂「覺他」？

「覺他」，那就是「運無緣慈、度有情眾」。這是佛陀來人間的目的，為了要度眾生就是運慈啟悲，所以就是有這個慈心，那就是無緣大慈、同體大悲，不忍眾生迷茫，不忍眾生在人間不斷造業。佛陀不斷人間來回，運他的慈悲、他的大慈、大悲、大喜、大捨，四無量心來到人間，所以這叫做「覺他」，就是要度有情眾生。

四、成佛要歷經三大阿僧祇劫的時間修行。這麼久的時間修什麼行？

廣結眾生緣。

五、何謂「正直捨方便」？

佛陀來人間說法四十九年的時間，過去時間循循善誘，到最後佛陀要入滅的時間慢慢接近了，所以就摒斥了過去方便法，暢佛本懷，演真實法。來到法華會時要向大家宣布：過去種種法是按照眾生的根機來付出，慢慢引度你們，這叫做「正直捨方便」。所以《法華經》是暢佛本懷，開始他要說出他內心要對大家說的話，那就是「開、示」，希望眾生能「悟、入」，無非要人人自覺、要人人覺他、要人人能覺行圓滿。

六、「時間無常，其實時間是永恆的」。為什麼？

成佛的經過要有很大的因緣，就是用很長的時間，這就是表示時間也是永恆的。上人說：「把握當下那念心，叫做永恆的時間。」我們的覺性本來就是永恆，這個永恆真常的道理，時間、人間、空間，無論天下宇宙之間，真理是一，是恆、是真、是常，所以我們要很透徹了解。時間過得很快，所說的永恆，希望人人在自性本覺中要好好含藏著永恆無量劫的時間在一念中。

聞法精進 離凡入聖

一、「聖主法之王」，什麼叫做聖主？

所說的「聖」有小乘、中乘、大乘的聖人。小乘的聖人就是聲聞叫做小乘的聖人，已經覺悟但是還未很透徹；中乘就是獨覺，發心修行，如此也是叫做聖人，不過還是還未圓滿；佛已經覺悟，自覺、覺他、覺行圓滿，輕安自在、沒有畏懼，是諸聖的上首，所以叫做聖主。

二、何謂「無漏」？

「無漏」之意就是諸法實相的道理，這個理體——道理的本體，就是無垢清淨。就如佛陀告訴我們：「我們人人內心本具佛性。」佛性本來清淨，天地宇宙萬物的真理皆同樣清淨，所有的法，天地萬物皆有其法，這叫做自然法則。「無漏」就是清淨無煩惱之法，就是我們人人的本性。

三、何謂「戒」？

「戒」，就是防非止惡。不對的事我們要很清楚這是不對的，我們不要去犯。

惡的事情到我們面前，我們要及時防止，如此叫做防非止惡，叫做「戒」。

四、日月燈明佛向大眾宣告他入涅槃後，有哪一位菩薩即將成佛？

德藏菩薩即將成佛，同樣以世間實相無漏無染清淨的道理來教化人間。他距成佛的時間還有一段，所以未來成佛，他的名稱叫做「淨身」。佛陀入涅槃之後，後面還會有佛出現人間，因為人間的道理不能消滅，所以這尊佛若是滅度，又再授記，還會有佛會來教育人間。

滅除夢妄思想念

第一七三集　二〇一二年三月十一日

一、何謂「懃苦修習眾德行」？

我們要很殷勤，不怕苦，用心去修習種種的德行。我們要不斷修，日日修、時時修，分分秒秒都要修。我們不要有一點的漏失，若是有一點漏失掉，就如一塊白布，一不小心將它沾到污點，就要費很大的功夫清洗。所以，我們要在分秒中真的很縝密，很謹慎，要顧好這念心，累積眾德行。眾德行就是內修外行，內修誠正信實，外行慈悲喜捨。除了內修外行，我們還要有戒、定、慧三無漏學，入人群去行六度法。

二、什麼叫做滅度？

滅就是滅見、思、塵沙惑等三種無明煩惱惑；「度」，就是度分段、變異二種的生死。

三、佛陀問阿難：「指甲上的沙多，或者是大地的沙多？」是要表達什麼？上人對我們的開示和提策是什麼？

1、佛陀跟阿難說：「你現在所聽到的法，與世間實相的真理，真諦的道理比起來，像是指甲上的沙，所聽到的是這樣而已。法，實相的法如大地之沙那麼多。」

2、上人說，我們現在修行，雖然說「有啦，有改了，我瞭解了。」其實我們了解的比阿難少很多，到底我們改多少呢？我們的煩惱還像大地塵沙那麼多，我們現在有改的，比指甲上的沙少之又少啊！

四、我們知道苦，也已經知道集種種的因緣讓我們苦。要怎麼辦呢？

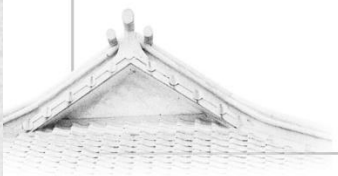
那就要滅。要滅諸煩惱。煩惱就是見。修行，就是要修得將我們的思想，思、想、念要趕快回歸我們的本性。我們應該要滅掉的思、想、念，我們要滅除「夢妄思想念」。

五、佛陀二千多年前說的法，我是否有再回溯當初佛陀是用什麼樣的精神理念去修行、去覺悟呢？慈濟宗門人間路，上人常常說舊法新知，我是否有再回歸過去，看源頭怎麼起？幾十年的思想理念到底有多少？做過的事有多少？

自行發想。

六、「此身不向今生度，更向何生度此身？」上人不斷勉勵我們要自度度人，我是否有用心，把握時間好好來斷滅見思惑？

自行發想。



了徹生死大事

一、佛陀他的入滅，是什麼意思？

入滅就是涅槃的意思。「滅」我們說過叫做「滅度」，就是要滅除煩惱。

二、什麼叫做「塵沙惑」？

「塵」就是沙土，比沙子還細叫做「塵」。

「惑」就是不明白，就是無明。

「塵沙惑」，就是我們的煩惱像很微細的沙塵，有那麼多。

三、何謂凡夫的「分段生死」？

分段生死是凡夫三界內肉體上的生死。在這三界之內，我們的身體，這個肉體就是父母生來，我們在無明中生活，無明中的生活又再造業，所以一期的生死到了，一期的緣結束。這期就是這段的生死，我們今生此世；這世的生死，我們若在無明中就是再累積很多的業，結束了這世，又是再帶去來世。到底來世我們的因緣又是在何處？我們不知道。這叫做凡夫的「分段生死」。

四、何謂「變易生死」？

變易生死是三乘行者三界外心念生滅的生死。

「三乘行者」，就是聲聞、緣覺、菩薩。聲聞、緣覺，他還有內心的「生、住、異、滅」，還有微分的起心動念的那種變易，大乘菩薩，他就是心念的變易，他用大悲的心，還是要再來回歸娑婆，不過他是來去自如。菩薩有新發意的菩薩，有法身菩薩。法身菩薩就如觀世音菩薩、文殊師利菩薩、彌勒菩薩等，法身菩薩不在「分段」與「變易」生死之內，他已經入圓滿寂靜的境界，所以已經出三界，叫做三界外的菩薩、聖人，他還有心念生滅，不忍眾生苦難。

五、上人勉勵我們要如何發大心、立大願？

我們要發大心、立大願，煩惱斷完了，我們還是要回歸人群。我們就要在人群中磨練，才能知道人群眾生的習性。眾生有什麼樣的習氣、什麼樣的根機，我們了解後才能對機逗教。所以要再迴入娑婆度眾生，必定要在人群中了解人群種種的無明、塵沙煩惱，如此我們才能對機逗教。

精勤修善法

一、「有的盡頭叫做無」。上人舉什麼例子說明？

就如這個身體火化之後，收起來就是一堆的灰。佛陀就這樣說：「如薪盡火滅。」如同柴，柴若燒了之後也是成一堆灰。一盞燈，油若盡，燈也會熄，也是同樣沒有。人生從有到無這當中，我們要時時自我警惕：到最後什麼都沒有。這輩子所造的業就是不斷累積著。起心、動念，無論有造作或沒有造作，心裡的煩惱就是不斷累積，累積了內心的煩惱無明，還是要牽引到來生、來世，沒完沒了。

二、人生到盡頭什麼都沒有，我們所要做的努力是什麼？

我們唯有顧好我們這念心，先滅掉「見思惑」，再來就要斷「分段生死」，我們要度這個身。我們這輩子知道佛法要好好修，此身應該要向今生度。我們要了解人人都是在生、老、病、死中在生活，無常何時會出現，我們不知道。無常一出現，沒幾天就火化掉，就成了一堆灰。就如油點完就盡了，就如柴燒完就滅了。像是這樣，我們何必計較？計較累積就是叫做煩惱，煩惱

就是帶到來世的受報，苦不堪。

三、何謂「舍利」？

「舍利」就是骨灰的意思。佛、菩薩、有德高僧，圓寂之後火化就能凝聚、結集，這叫做「舍利」。也應該就是說精神的結晶，「精英」，意思就是說精神英明。有修行的人，身很清淨，精神沒有分散掉，在骨灰中能找出舍利。傳說中舍利用很硬的東西敲都不會破，真正很堅固。這就是諸佛、菩薩、有德高僧往生後燒、化為骨灰，骨灰中它就有凝結真正堅固的東西，叫做「舍利」。

四、為舍利造塔。何謂「塔」？

「塔」有的叫做浮屠，有的叫做塔婆，「塔」就是「顯德」的意思。一般的墓地，若是人往生後就是用土、石疊起來。但是諸佛、菩薩、高僧，他們的德很高顯，德高望重，後來的人就為他們建塔。建這個塔，有的是五層、七層、十一層等等，或者是九層，就是要顯示那個德的高顯。塔的角，掛上鈴，風若吹，鈴就會搖，發出叮叮咚咚聲，就是要讓人知道這個塔內有德高的人，就是表現人生人人都能成佛，但是人人要有這個德高望重，堪得為人

的典範。

五、釋迦佛座前的文殊菩薩的前身是誰？

在日月燈明佛的時代的妙光菩薩，還有過去過去無量劫前的龍種上尊王佛。

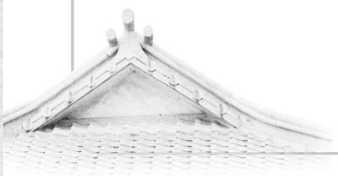
六、一尊佛要出世都是經過了三大阿僧劫的時間。這是要告訴大家什麼？

這是要告訴大家「無始」，意思就是說我們的本性無始，沒有開始的時間，經過幾個阿僧祇劫，同樣佛性永遠存在。文殊菩薩一直到現在的釋迦牟尼佛，這時間之長，還有過去的過去，這就是要讓我們能接受、讓我們相信，相信無始以來，我們人人都一樣。所以我們要趕緊把握因緣，現在能遇佛法，要趕緊將煩惱一層一層趕緊將它去除，一分一分將它減少。煩惱若減少，智慧就增長了，因為我們累積來的煩惱、習氣實在是很多、無量數。

七、何謂「精進」？我們要如何精進？

1、精進就是修諸善法。精勤無懈怠，修持心不自放逸。

2、所有的善法我們都要修集來。如何修集？就是身體力行。要行一切善。只要是善的道理，我們要修集；善的路，我們要精進。



受持如來法藏

一、度無量眾生的法不離開「四無量心」。何謂「四無量心」？

「四無量心」就是慈、悲、喜、捨。要有無量的慈、無量悲、無量捨、無量喜，大慈、大悲、大喜、大捨，這個「大」已經是無量數。所以慈、悲、喜、捨法無量，無量無數的法就是在法藏。

二、妙光法師「奉持佛法藏」，何謂「佛法藏」？

「佛法藏」，也能稱做如來藏，也就是法性的道理。因為法性含藏無量的性德，我們人人本來就有如此功德，只要你好好用功，這個本具的德性就會現前。所以佛陀為所有的眾生授記，也就是見證，任何人都能成佛，只要修學專心精進，有入人群中結好緣，人圓、事圓，道理就圓。

三、「是諸八王子妙光所開化」，這段經文，蘊含何義？

「開化」的意思就是開蒙化惡。這就是說，人人都有八識，我們的八識，貪、瞋、癡、慢、疑，無明很多，心門未開以前，我們就是懵懵懂懂。接觸

了佛法之後，我們這個懵懂的心應該要開，開啟了迷茫的心。所以，佛法來淨化我們的心，「法譬如水」能洗滌垢穢，在我們的內心，心靈的垢穢，八識所受的污染都把它淨化了，所以叫做開蒙化惡。

四、我們要如何堅固我們自己的道心，同時也要守護一切眾生的善根？

我們心要寬，念要純，我們不可斷人的善根。儘管你是非分清楚，儘管你的善根很深厚，但是守護我們自己的善根以外，我們也不可去斷了別人的善根。別人的不對，我們能循循善誘，慢慢陪伴他、慢慢開化他，不可一下子就放棄他。放棄他那就是斷善根了。所以我們要堅固我們自己的道心，同時也要守護一切眾生的善根，令不斷壞，這就是「堅固無上道」。

五、如何能「當見無數佛」？

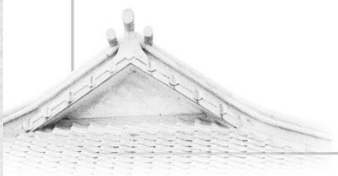
很清明的思想配合前面六識、六根識，所做的一切善成為種子，藏在八識田中，若如此我們要見善知識、要能見佛並不困難，所以「當見無數佛」。用佛心看人，人人都是佛。

六、只要有在精進，前前後後都有被授記的機會。何謂「授記」？

「授記」是佛對發心之眾生，授於當來必當成佛之記。這是佛與這些修行者所約定：你們有如此修行，你們一定會如此成佛。

七、佛陀教我們，學佛要如何行菩薩道？

上求下化，我們要廣度眾生，這就是「眾生無量法無量」，慈悲喜捨法也是無量，我們要為眾生就是要開啟法藏，我們要廣施功德的法寶。這就是佛陀這樣教我們，我們也就要隨順同樣這麼走。



懈怠貪著當警惕

第一七七集　二〇一二年三月十五日

一、為什麼人間怎麼那麼多苦難？

就是因為一念起貪婪，追逐名利永遠都無止境，未圓覺前習氣多。

二、菩薩心與願力若是一念的貪婪起，會如何？

願力就會消退，心就沒了。平時法聽得是多，但沒有入心、聽不進去，或者是一邊聽法，內心就在做批判，這樣法根本就沒有入心。外面環境、境界，雖然是「知道」，卻是道理沒有透徹。所以這種貪婪的心，實在帶來了人間很多的苦。貪我們的身體能很清閒，不敢去流汗、不敢去勞做、不肯與大家合和互協，這都是在「貪」這念心，只是顧自己，愛惜自己的身體不肯去付出。有的人很努力在付出，但是貪名重利，自私自利，哪怕是很殷勤，對家庭、對社會、對人群都是沒有幫助，卻是也惹來了群眾無法接受，或者是衝突等等，這也就是造苦的根源。這全都是在貪名、求利無度，自己不會節制。

三、何謂「天中天」？

「天中天」，就是佛之尊稱。佛就是三界之父，也是人天導師、眾生之父，從人間到天堂所最尊重的，稱為「天中天」。

四、什麼叫做懈怠？

懈怠者就是眾行之累，修行若有懈怠，不是在群眾中被人棄厭，其實對自己修行是一種的拖累。

在家人的懈怠就是不做事、很懶惰，不肯認真負責家計，不肯負責家庭的責任。在家人若是懈怠就會敗家，家產就會散開，事業就是一蹶不振。

若是出家懈怠，則不能出離生死之苦。不能因為逃避世俗，要打拼、要認真、要承擔家業，所以就說出家比較清閒，什麼都不必做。要知道《水懺》不好誦。

五、在叢林中發心修行的人，如何做到「無畏施」、「法施」？

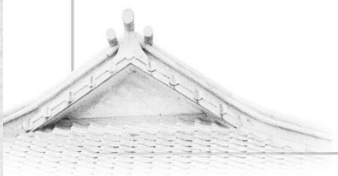
「你做得這麼辛苦，不用怕，責任我幫你分擔，事情我幫你一起做。」這叫做「無畏施」。「你若不懂，我教你。」這叫做「法施」，這才是真正在叢林中發心修行的人，同修同做。

六、何謂「貪著利養」？

多求無厭叫做「貪」；貪心堅固叫做「著」。只想：「時間到我就能飽口福、養我的身體，這樣就好。」這叫做「利養」。

七、在日常生活中，我是否有時時警惕，切莫淪落到懈怠、貪著名利中？

自行發想。



精進修行　心勿放逸

一、我們修行者最忌諱，絕對不可有的心態與行為是什麼？

我們修行絕對要謹記不可貪著於名利，或者是懈怠，這全都是我們修行者最忌諱，絕對不可有這種的心態與行為。我們若是有貪著名利，心生懈怠，那就是「不以勤苦為耐勞」。修行者本來就是要勤，就要堪得受苦磨，要學會耐勞。

二、我們要如何才能將佛陀所教法的精神，將它弘揚出去？

不只是自行，我們還要教人行。我們要自行、教人行，我們必定要以身作則、身體力行，如此才能將佛陀所教法的精神，將它弘揚出去。修行就要不怕苦，才能做為修行者的典範。

三、何謂「詐現威儀」？

只是在一個外形的修行，讓人看起來感覺這修行人風度很好，在人面前好像拜佛、禮佛、修學佛法，名譽很好，在人面前現出了學佛的威儀，只是這樣

而已。其實，內心沒有殷重的心，沒有殷勤、沒有自重。這樣的人光為一個名譽在修行，內心根本沒有在修行。

四、我們修行者，要如何「尊重」自己？

尊重自己，就是自愛，我們要愛惜我們自己。我們修學佛法要有莊重之心，不是在人面前裝出了威儀，在人背後就是放蕩、散漫，那就不對了。我們在人前人後都是要一樣。我們對佛法要殷勤也要尊重。尊重自己，尊重他人，尊重佛所教法。我們若能尊重佛所教法，才能尊重自己。

五、何謂「廢忘不通利」？

「廢忘不通利」，就是於經典中，讀過後就馬上忘記了，於道理不通。於道理若不通，對我們修行是很不利，空過人生、空過時間。只是一個名譽上的修行者，空空過，真正是不實、不利。

六、上人常說「未成佛前，先結好人緣」。我是否有與人多結好緣？

自行發想。

行眾善業 見無數佛

一、我們修行覺道的本分事是什麼？

發大心，自覺、覺他，覺行圓滿，度眾生的志業，這是我們修行覺道的本分事。菩薩度眾生，是要多行善業。我們若能常常做好事，就是與人結好緣；結好緣最好的方法，就是付出、布施。

二、何謂「同事度」？

有緣，把他帶進來和我們一起做好事，這叫做同事度。就像我們慈濟，人人都同一種心，人人都做同一件事，用慈悲濟度眾生，這種的志業。我們把他度進來和我們一樣做從善志業，這叫廣度同事。我們很廣闊來與人結好緣、說好話，把他度進來和我們做同一件事，這叫做廣度同事入道——入佛陀所教法的覺道。

三、如何能「得見無數佛」？

佛心看人，人人是佛。我們的心善，見人人都是善。善良的本性那就是佛。

我們在日常生活中，任何一個人我們都要尊重，就像人人都是一尊佛。若能這樣，每天在看的人那麼多，那就是「得見無數佛」了。

四、日常生活中，我們如何做到「供養於諸佛，隨順行大道」？

對人、對事、對物，我們時時要喜捨，就是布施、利行，或者是愛語、同事。所謂供養就是付出。他要拿一樣東西，力氣不夠，我們去幫他減輕他的負重，這叫做力的布施，這也叫做供養。除了物資的布施，還有無畏施和法施，都叫做付出、供養。隨順在我們的生活周圍中，無論是人所需要的，或者是做事等等，我們看到、遇到，把握當下付出，這都叫做行大道。

五、何謂「善業」？

「眾善行為，或造作福田，如五戒十善等善事是」。眾善行，就是所有的善行。在人的心田中，去撒一顆好的種子，和他結一分的好緣，自然所說的話人人都聽得進去；你所要化度的，人人都會跟著你做。這就是造福田。善業除了付出之外，自己的內心也要具足守規律。人若五戒守得住，十善就是平行。所以，五戒、十善這都是眾善業。

一、妙光菩薩八百弟子中，有一位名字叫做求名，棄捨所習誦，廢忘不通利，但是他有堅定的道心。這是要教育我們什麼道理？

他隨順佛陀的教法，他聽進去，他認同，他相信，只是有懈怠的習氣。這是要教育我們，修行者要時時提高警覺，不要有一點點的散失，讓我們的習氣又浮現出來。在大菩薩是現相人間，在做教示、警惕的形象。初修行的人若是要發心修行，道心若不堅固，懈怠或者是貪求，這在末法中是一種污行——污染，污染修行的團體。

二、犯錯要懺悔，要及時改過，這樣才真的能「隨順行大道，具六波羅蜜。」我是否有自我警惕，將自己的道心照顧好？

自行發想。

三、為何釋迦牟尼佛的尊稱、德號，簡稱叫做「釋師子」？

獅子威力強大，在叢林中是眾獸之王。在大叢林裡，唯有獅子是最被尊重，

所有的動物若聽到獅子吼的時候，大家都很畏懼。釋迦佛在人群中智慧之上，三界之中是智慧之上——三界導師，四生慈父，所以將釋迦佛比喻為在山林中眾獸之王，叫做「釋師子」，是一種尊重的意思。

四、彌勒菩薩在兜率天宮，天堂不是很快樂?在那麼快樂的地方要如何修慈心呢?

雖然現在他是在兜率天宮彌勒內院，其實時時在人間在度化眾生，所以來人間就是他的功課。總而言之，我們要成佛，若沒有很充足的慈悲，若沒有很具全的環境，無法顯出慈悲。可見彌勒菩薩，現在他是在兜率天宮。兜率天宮的意思是內心完全發菩薩心，現在都是在菩薩的道場中這樣在修行，所以專修慈悲行。

五、上人說：「和人結好緣，每一句話都是法；結不好緣，每一句話都是是非」。這句話對我有何啟發?

自行發想。

虔誠聞法 及時懺悔

第一八一集　二〇一二年三月十九日

一、身體老化，生命減少，我們還要留住什麼？

慧命。慧命也是隨著時間增長。要增長慧命，就要用心聞法。要把握當下，每一句話隨著「秒」，極短的時間就飛過去，我們要好好把握。每一句話我們要用心聽，語言中含藏著的法，用心，法就吸收在內心裡了。無論是人、事、物，無一時不在對我們教育，萬物無時不在說法。所以我們要用感恩心，用虔誠聞法，才能解佛的教義。

二、周圍的境界無時不在說法中。我有用虔誠的心來接受聽有聲、無聲的法嗎？

自行發想。

三、何謂第九識？

第九識阿摩羅識，就是我們清淨無染的佛性。從這個清淨無染的佛性，只是一念妄動產生了八識，這八識就經過了貪、瞋、癡，從外面去緣境，不斷去受污染。所以這當中我們若能有人來引導我們，知道我們人人本具佛性，八

識開始就要修。

四、彼佛滅度，「滅」是什麼意思？

「滅」就是滅「見思惑」。我們就是心的見解，所看的見解不同。同在一個道場在修行，各人的習氣都不同。各人的習氣不同，你聽的話，見解也不同。聽的話見解不同，大家的動作就不同。滅掉煩惱的人就是所聽的話，法就會很清楚，能增長慧命，滅少煩惱，那這叫做「滅」——滅掉了我們那個污染見解的煩惱，這就是叫做「滅」。

五、「惑」就是塵沙惑，表示很多很多煩惱，比恆河沙還多。上人舉了什麼例子？

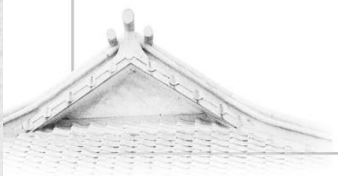
微塵非常的微細，我們若是門關著有一小縫門縫，有太陽的時候，你就可以看到門縫的光有很微細的灰塵，平常你肉眼看不到。微塵，你眼睛看不到，這張桌子放著不去擦它、不去動它，即使在屋裡，二天後、三天後，手在這張桌子摸摸看，有一點沙沙，這就是微塵。只要你不去擦它，任何一件東西都會有微塵附著。同樣的道理，你若不用功，還是同樣這個惑——「見思惑」就在我們的心裡。

六、何謂「倒駕慈航」？

倒駕慈航，就是不忍世間眾生苦，來人間度眾生。他不是因為因緣果報來人間。他已經脫離這個因緣果報，應該就是回歸清淨的本性，不生不滅，這就是大患永滅。所說的「滅度」，是所有的大患——我們的「分段生死」、「變易生死」全都滅了。

七、虔誠聞法，解佛教義。上人提策我們要如何好好聽法？

聽到別人在說別人的錯，我們自己要趕緊反省：「我有錯嗎？我是不是也就是那一位懈怠者？」這就是及時懺悔。有在懺悔，就是有在反省，知過就能改。不知道過失，永遠就不會改，內心還是藏著很多的污垢。若是聽法，說：「這好像是我，我就是犯了這個毛病，我要趕緊懺悔、我要趕緊改過、我要趕緊重新，每一天都是我們慧命要產生的時刻，每一秒鐘就是我們慧命在成長的時候。」把握當下用心傾聽，萬物無時不在說法。



身心精進 福慧雙具

一、身是載道器，「一失人身，萬劫難再」。我有利用這個身，好好將佛法聽入心、行入法，法在行中嗎？

自行發想。

二、一位天人天福將盡，不知該怎麼辦，向佛陀請教，佛陀說：「你趕緊要發大心、立大願。」之後，墮落畜牲身不久，回歸天人的形象。這位天人如何發心立願？

「願我能急速捨去畜生之身，我能無論是在天，或是人間，我絕對是護佛法，護持佛法、宏揚佛法，入正道。」

三、「天人五衰相現」，警覺到天福將盡，這個故事對我有何啟發？

天壽雖長也有窮盡之時，何況人生壽命苦短？所以我們現在此身已經得到了，佛法也已經聽到了，我們不可偏差。邪教若是入心，要掙脫、要脫離就很難了，我們要戒定慧，要持戒，要正思、正見、正念，不可有一點起心動

念，所以我們人人要好好顧好這念心。

四、「八百弟子」、「八王子」，分別比喻什麼？

八百弟子應該就是比喻我們「八正道法」，我們在「八正道法」中，我們若是一念偏差，如此很快煩惱就會入我們的心。八王子應該在比喻是我們人人的八識。八識田中含藏在「八正道法」。「八正道法」能修得好，於我們第八識中，我們就是正思、正知、正見、正行、正業、正命等等。

五、文殊菩薩直指「懈怠者汝是」，說的是誰？

說的就是當場，在《法華經》那個法會上，人人也是有過這樣的懈怠。說不定拉近一點就是現在我們大家，我們曾經有過，也是迷茫、懈怠過。

六、文殊菩薩說妙光法師就是我，這個我又是誰呢？

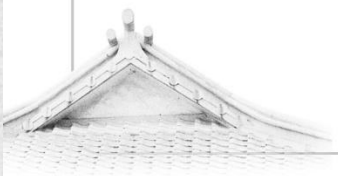
我們自己要知道「自性三寶」，佛性本具。我們人人具有佛性，我們同樣發一念心，我們能精進，即身即是佛性，所以我們應該要好好把握。我們也能成為文殊菩薩，佛性中人人本具有這條菩薩道路的智慧。

七、二萬日月燈明佛。每一尊佛是一世。二萬世，很長的時間，無法去計量。這要用什麼來解釋？

應該是在比喻福、慧。佛是三大阿僧祇劫修行才能成，生生世世行菩薩道與眾生結好緣，一直到最後，自覺、覺他，一切圓滿，這樣叫做成佛。所以二萬的數字我們若用福慧來解釋，要用很長的時間修福、修慧，要無數量的福慧結合起來，這樣成佛了。

八、如何才能堪稱作大法師？

菩薩是修一切的福慧，最重要的就是要教化眾生，所以叫做大法師。大法師就是功德行願，功德要不斷累積，累積這個功德是一定要身體力行。所以功德就是要在行中，要勤、要精進。行願是你發心要落實，發願要行動，這樣才叫做行願。要作一位大法師就是要懂得守護如來的法藏。如來的法藏是真實理，無偏、無邪，完全是很純真、乾淨的法。



正信生善根 方便教眾生

一、慈濟人在很多國家撒播愛的種子，看到貧窮苦難人，去幫助他們。上人開示，什麼叫做「度人」？

平時我們腳踏實地在做事，哪裡有苦難我們去疼惜他們，將我們所做的經驗與他們分享。雖然是貧窮困難，我們也教他們，他們懂得做好事，累積功德長養善根。這就是叫做「度人」。他們不懂的時候，受盡了苦難；他們懂了，他們了解，自然他們就能按照方法去解除他們的苦難，甚至力量有餘還能幫助他人。

二、如何證明「今古諸佛道皆同」？

二萬的日月燈明佛，入滅之前同樣是說《法華經》，要說《法華經》之前同樣是放光現瑞。現在的釋迦牟尼佛也是一樣將要講《法華經》。從釋迦佛的道場還未說《法華經》之前，先說了《無量義經》，然後就在那裡發光現瑞。彌勒菩薩與文殊菩薩對答，這樣說了這麼長的時間，古佛是如此，到最後還是說《法華經》，現在的佛也是如此，證明「今古諸佛道皆同」。

三、「今相如本瑞，是諸佛方便」，何謂「方便」？

「方」就是方正的道理，「便」是巧妙的言詞。契眾生根機的方法，叫做「方便」。有的人智慧、知識還未到那裡，你說得那麼深，他根本就聽不懂。而有知識的人，你與他講很淺的話，他感覺這不值得聽。所以我們一定要對機、對教，這機與教化要契合起來，這樣才是叫做妙法。佛陀對人間一定要觀機逗教，時機與他的根機，這是佛陀施教的方法，叫做「方便」。

四、「今佛放光明，助發實相義」。何謂「助發實相義」？

佛陀要說的是實相的道理，現在要人人提高信心，要精神凝聚專心聞法，這叫做「助發」。佛陀就是要啟示大家：現在是要說，所說的是暢演佛的本懷，要將我真正的話說出來給大家，大家要認真聽，心不要走動了。所以這叫「助發實相義」。

五、何謂「真實法」？

佛告訴我們人人本具佛性。現在這實法，真實法，就是希望我們人人能與我們的本具佛性會合起來，這叫做真實法。

法雨滋潤大小乾坤

第一八四集　二〇一二年三月二十三日

一、何謂「在佛不增，在凡不減」？

佛陀告訴我們，他與我們凡夫只是他覺悟後智慧開啟，了解宇宙的真諦。凡夫與佛同樣本具有的覺性，只是我們還未開啟，所以我們還無法去體會、了解宇宙間浩瀚無際的真諦；是我們還未覺悟，智慧門尚未開啟，不是這些宇宙真諦沒有入我們的心，所以我們要學佛。

二、我們的慧命要如何成長？

要從佛陀他所開示經典中，我們一一去體會、去了解，自然我們的心地與佛的心會合在一起。就如五穀糧食長於大地般，我們的智慧之糧就是從心地生出來。所以我們要用心，要向內自耕耘，耕耘我們這一畦的心地。

三、「佛當雨法雨，充足求道者」。何謂「雨法雨」？

「雨法雨」就是「妙法能滋潤眾生」。「法譬如水」，佛陀的智慧教法就像大地所需要的水分，我們人人的心地所需求的法就像是雨露般。「雨」就是施教。

也就是譬喻說法能沾利眾生之心田。

四、「求三乘法者，或疑、或悔，約有三種」，哪三種疑悔？有此三種疑悔，當如何？

1、第一、「修小乘之初心者」。修小乘之初心菩薩，謂佛以小乘示我，遂自疑不能成無上菩提。

第二、「修菩薩乘者」。修菩薩乘者，復疑大乘法為我等所獨有，非小乘人所堪。

第三、「已證小乘果者」。已證小乘果者，復自歎所證尚非究竟，悔未由大乘法修入。

2、這三種疑悔，「皆當待佛以大法為之除斷」。不論小乘，或者是中乘、大乘，心各有自疑問，就要等待佛陀出定後，自然將此法就會普施大眾。

法無古今 等同日月

第一八五集　二〇一二年三月二十四日

一、整個佛陀的本懷就是在《法華經》。何謂「離言法華」？

離言法華的意思就是說：也沒有出聲，但是要讓大家的心能先去探討、了解。其實，所探討了解佛陀的本意就是行菩薩道；菩薩道的法才是佛陀他的本懷。

二、眾生的苦在何處？

就是欲海。這個「欲」就是貪欲，一念貪心起，瞋、癡、慢、疑就是這樣連續牽連過來。所以眾生多數都是有種種性欲，種種的性、種種的欲，眾生的苦就是如此。

三、凡夫這個「行」於「行蘊」中，色、受、想、行、識就緣著外面的境界採取的行動。我們接觸了佛法，應該如何面對「行」？

我們要將這個「行」字，轉入「修」——修行，修內心——誠、正、信、實。

日日對人、對事、對物、對法，我們要虔誠，若如此我們的內心都會很平，真正平靜。

四、二萬日月燈明、八百弟子、八王子，意指為何？

二萬日月燈明：意指「福慧」，「日月」就是智慧與慈悲。八百弟子代表「八正道」，「八正道」是代表「三十七助道品」。八王子：意指「八識」。凡夫沒有離開八識，前六識緣六塵境，第七識是思考，思惟、造作、指使者。第八識就像是藏，庫藏般，外面所做的一切，起心動念，所做的行為，結果的種子就是在第八識中。

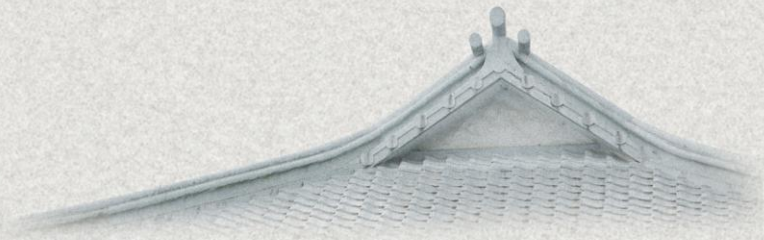
五、佛陀要教育我們，要我們將八識都去掉，回歸何處？

回歸第九識。九識就是佛性。

我們一起聞思修、信願行的日子！

靜思妙蓮華 序品第一

思惟提綱（敬請貼緊 上人開示內容找答案）

指導師父　釋德倩
文稿整理　釋德倩　張秋貴
資料彙整　黃淑美
內文編輯　陳慧玲　謝岫芬　葉慧香　黃淑美
美術設計　釋德浩
攝　影　陳友朋

我們一起聞思修、信願行的日子