

本書是《天所光明記》的附屬，為佛弟子·明淨山執事匡諫組副手·天所的修學記錄。

《法義學貫 開緣諭化》中冊，輯2019年6月至2023年6月，明淨山住持上圓下淨法師於各法會、課程開示，由天所請領聽打或潤飾聽打之文稿，計28則。實則，這四年間，由天所請領聽打或潤飾聽打之文稿已超過150則，考量篇幅，依五大主題擇選部分收錄。

天所說，想到自己的生命是許多人共成的，心中充滿了感恩，所以不會跟他人糾結，也不會跟自己拗，不會在拗上面耗費時間；要把自己變得有價值，眾多護持者才能有功德。因此願將自己從學師父而得的法益、以及用上法而翻轉的所有歷程，不管是以文字或語言，或以平整的心面對事境的這份寧定感，契機隨份，布施給有因緣值遇的一切人，彰顯出眾生的護持之功，以答報眾生恩。（見《法義學貫 開緣諭化～天所修學記錄》上冊P144）

天所此作為，正顯師父所云：
「一可導眾正見以引入佛道行，
二能顯己正思以延生命價值。」

明淨山明淨寺出版

法義學貫 開緣諭化——天所修學記錄（中冊）

高雄市明淨佛化會

明

法義學貫 開緣諭化

天所修學記錄（中）

明淨山

明淨寺
高雄市左營區重政路67號

明淨寺正信門 / 高雄市明淨佛化會
高雄市左營區重政路70號

印如寺
屏東縣萬丹鄉萬順路一段41號

本謙寺
高雄市美濃區自強街一段108號

明淨山修門～

持法華，行中道，
落實觀音法門，
行深淨土教理。

編輯群介紹

林英昭，法名天覺，
明淨山執事—都攝；
高雄市内惟國小退休校長。

林靖雅，法名天所，
明淨山執事—匡諫組副手；
高雄市加昌國小退休教師。

鍾秋鳳，法名天空，
明淨山執事—匡諫；
高雄市楠梓國小退休教師。

曾淑玲，法名天真，
明淨山執事—承司。

編輯序 | 1

【妙士共學】 | 3

- ❁ 慈善的悲懷 1 | 4
- ❁ 慈善的悲懷 2 | 20

【明淨山印如寺 佛菩薩敬日、月課程】 | 37

- ❁ 2019.08.29 地藏菩薩聖誕恭祝儀暨月課程
～聞思修的地藏德 | 38
- ❁ 2020.09.12 月光菩薩聖誕恭祝儀暨月課程
～以伴讚主 | 50
- ❁ 2021.03.20 釋迦佛出家日恭祝儀暨月課程
～出家的安樂行意 | 57
- ❁ 2022.05.05 文殊菩薩聖誕月課程
～苦諦中降伏自心 | 64
- ❁ 2022.10.24 藥師佛聖誕月課程
～藥師垂慈、觀音皆應—大悲化德 | 73

- ☼ 2023.02.14 認識咖啡 | 85
- ☼ 2023.03.26 「看天田 觀心田」法談 | 87
- ☼ 2023.05.05 準提菩薩聖誕月課程
～依四念住調心 | 92
- ☼ 2023.05.22 文殊菩薩聖誕月課程
～理具事造觀自在 | 101
- ☼ 2023.06.15 藥王菩薩聖誕月課程
～自利利他觀自在 | 111

【法敍及普照】

- ☼ 2019.11.10 美濃法敍～《無量義經》 | 117
- ☼ 2020.03.29 美濃法敍～《藥師經》 | 141
- ☼ 2020.06.14 美濃「幸福莊園」普照
～顯佛菩提之果德—依據《藥師經》 | 167
- ☼ 2020.10.18 美濃法敍～《藥師經》—德行叵思 | 189
- ☼ 2020.11.30 燕巢鞍心農場普照～
廣結善緣 廣修供養 | 214

🌸 2022.05.07 美濃「幸福莊園」普照 | 222

🌸 2023.01.13「尋覓觀音」法旅 | 242

【其他課程、活動、法會】

🌸 2018.10.22 關於瑞相的釋疑 | 249

🌸 2019.07.13 西蓮精舍《慈悲三昧水懺》 | 254

🌸 故天扶拔度法會～

《慈悲三昧水懺》下卷、《八十八佛洪名寶懺》 | 257

🌸 2019.10.10 歸依受戒會 | 260

🌸 2020.05.27 正信佛教 | 279

🌸 2023.02.26 佳琪、旺春豐消災會 | 297

🌸 2023.06.06 告別式的正觀巧說～告別的深義 | 307

【請法課】

🌸 2023.04.30 元物組邀集請法 1 | 311

🌸 2023.06.25 元物組邀集請法 2 | 342

編輯序

2021年四月初，明淨山執事匡諫組副手一天所因癌細胞轉移、腦部腫瘤住院手術，師父上人—明淨山住持^上圓^下淨法師指示～

「佛弟子最大功成在法傳燈明，一可導眾正見以引入佛道行，二能顯己正思以延生命價值。此事，於天所是具有的。

可將天所老師擔任『地藏經明義共修』全部提要、『美濃法敍』提要、各則開示聽打文的潤飾、學報、佛學撰文，併各堂法會中的個人祈文、祈偈，合輯成冊。用於寓教後學亦隨發志向佛陀教理，以開智性、廣攝正護、顯明光續；是為個人光明記。」

編輯小組依教奉行，即刻著手進行，經過收錄、整理、反覆討論，其間並數度向師父上人請法，每回請法，均有豁然開朗之感。編輯上或有遺珠之憾，但深感慶幸，天所光明記終可付梓，利濟於因緣者。

《天所光明記》分六個章段：一．菩薩因、佛陀果，二．大悲堅固猶若金剛，三．大悲速疾行解脫門，四．「大悲行門」之因緣，五．文殊智、普賢行、觀音慈，六．正性無異行，呈現天所於《華嚴經·觀自在菩薩章》之專修。而其學報、提要、祈願，及開

示文的潤飾等，收錄於《法義學貫 開緣論化～天所修學記錄》，分為上、中、下三冊。

《法義學貫 開緣論化～天所修學記錄》上冊，含天所請法、學報、《心經》與「地藏經明義共修」（第 50 堂之前）等之提要；中冊所輯，為師父歷年來於各法會、課程開示，由天所請領聽打或潤飾聽打之文稿【註】；下冊含校園講座篇、2021 年起明淨山開山祖師敬日期間課程學報、祈願迴向篇、「護持生命 自利利他」篇，與上、中冊未及收錄之內容。

師父說，安排執事各組專修的用意，是為令修學者一門深入；多聽經聞道，可補充、豐富專修，以融通經義、綸貫諸經，圓得佛陀一代時教～成佛之道的大智慧。天所依師所教，如教奉行，勤懇作學，誠意分享，期願法義流布、普施四生六道，同受佛恩加被，出離現有，階階昇晉。

師父提點：「我們不只要為自己的人生負責，也要對周邊護持者負責。」天所說，想到自己的生命是許多人共成的，心中充滿了感恩，所以不會跟他人糾結，也不會跟自己拗，不會在拗上面耗費時間；要把自己變得有價值，眾多護持者才能有功德。因此願將自己從學師父而得的法益、以及用上法而翻轉的所有歷程，不管是以文字或語言，或以平整的心面對事境的這份寧定感，契機隨份，布施給有因緣值遇的一切人，彰顯出眾生的護持之功，以答報眾生恩。（見《法義學貫 開緣論化～天所修學記錄》上冊 P144）

【註】歷年來，由天所請領聽打或潤飾聽打之開示文，已超過 150 則，考量篇幅，淨土五經及年度梁皇法會、水懺法會開示未收錄於本冊，期能早日另行出版單行本；〔妙士共學〕等各主題也都擇選部分收錄。

2 | 法義學貫 開緣論化（中）

妙士共學一 慈善的悲懷

編輯的話

2019年6月，社團法人志堅愛心關懷協會創辦人呂妙嫻（法名天妙）邀請^上圓^下淨法師前往為會員講經說法，師父為此修學團體命名「妙士共學會」，據《佛說阿彌陀經》為說「慈善的悲懷」。課程進行至2020年初，因全球新冠疫情嚴峻，課程暫停，年底重啟，由明淨山居士天覺、法祥帶領共學，天空協護。

師父親自帶領「慈善的悲懷」1～6，天所不克參加，主動請領聽打潤飾，以此方式補課。天所說，這六則聽打潤飾對自己有極大意義，經由師父定稿與自己的潤飾稿逐字比對，見到師父用字遣詞之精準及說法之究竟處。其實，在此也見到天所用心之深、用功之勤。

由於未來將出版淨土五經（《佛說阿彌陀經》、《佛說觀無量壽佛經》、《無量壽經》、〈普賢行願品〉、〈大勢至菩薩念佛圓通章〉）開示單行本，本冊僅收錄第1、2堂開示。

慈善的悲懷 1

2019.06.29

一、前言：課程緣起

(一) 果德～廣結善緣百福聚，悲懷大用智慧生

志堅關懷協會是各位服務的地方、共學的處所。由於創辦人妙爛（佛弟子天妙）的發心，希望大家有機會前來聽經聞法、認識佛陀，讓智慧得以伸展，所以設辦了「妙士共學會」；如果能學上佛，做慈善工作時就能與眾人彼此結清淨、莊嚴的佛緣，同時能讓自己身心靈暢快、福德生起。

課程講題「慈善的悲懷」，希望先為各位帶上一份莊嚴、清淨的身口意，好與關懷戶共結善緣，更於自己所在之處，跟家人、親友及所遇見的每一個人，廣結善緣。意指，慈善的悲懷，不僅僅在面對關懷戶時能產生大用，還可使自己與一切人同結佛緣。結了佛緣，有了慈悲心懷，就能產生大功用。這是妙士共學會開啟佛法課程的緣起。

(二) 因行～清淨三業結善緣，妙士共學志堅行

1. 修口業～不談是非事，只念阿彌陀

怎麼做才算真正與人廣結善緣呢？那就要思考我做了什麼事、說了什麼話、用什麼心境來面對人……。這些內容，關係到自己將會與人結什麼緣。如果知道有一個好地方，會想要介紹人

去；如果知道有一件好事，可以得到很好的果報，也會想要告訴人們；如果知道怎麼做會得到福德，使一個心志薄弱的人堅定地站起來，以後不會再悲苦、淒涼，也一定會想要幫助他做到這一步。這一些——有好地方、好的福德果報、可以靠自己站起來，不必再苦——都是佛要教我們的內容，所以，必須學佛，才能懂得道理。懂得道理以後，會感覺身心暢快，越來越有智慧，心很寧定、很慈悲；不論到什麼地方，一開口，就是人們所需要聽的話，不會有閒言雜語，更不可能說長道短、談是論非。這樣的一個人是極受人歡迎的。

所以我們需要修口業。修口業很簡單，隨時隨地都念佛，遇見人只說佛說的話，這樣就是最上等的口業。佛陀講的話語有長有短、有深有淺，我就專門記那容易記取的、專學我能修的。漸漸地，智慧就會生起，定力越來越足，不會躁動、也不會空虛，不會再有到什麼地方都要出個聲音、湊上一兩句話，才覺得被人家注意了、感覺到自己的存在。學佛以後，會很習慣寧定，無論走到哪裡，心中都是一句佛號，見到人就靜靜地給個微笑，不管面對誰，隨時隨處把佛號抱持好，這樣就足夠了，自然與對方結佛法善緣。

於是我們會開始注意、檢點自己：我平常都講些什麼話？想些什麼事？做出了什麼樣的行為？該我表示意見的時候，我能好好地表達，不畏縮、不唯唯諾諾；該別人表達意見的時候，我也能尊重別人、好好地聽取，懂得運用溝通來取得好方法，用以解決問題。注意自己的身口意，就是想與人廣結善緣的表示。

我知道不能不學佛，學了佛，就要真切地學進去，要了解佛陀教導的內容，要向佛學習廣大生命的智慧，把智慧跟光明帶給家人、朋友，讓每一個人都享用得到。

我越是個好學生，就會越有成就，也越會是個好的教導者。所以我必須時時檢點自己——與人相處時是不是都能和樂、恭敬而且有禮貌？是否事事感恩、時時感恩？能不能靜得住，常持佛的聖號？最重要的是，我們不談是論非。常講閒話、雜話，會造很多雜妄的業；心中不滿，從口中講出的話又再吸收回來，使自己心裡不平靜，也叫人家跟我一樣不平靜，這樣就是缺德。所以要時時看顧好口業的德行，守口德，一心寧定，時時刻刻保持在念佛的狀態裡。

佛陀教我們要有規矩，習慣了守規矩，就不會感覺嚴肅，而能自在於規範中，修學佛法的氣質自然就會流露。到來佛殿堂會先向佛恭敬尊重地問訊；在共相聚會的地點，彼此互稱師兄或師姊，以「阿彌陀佛」互相問候；看到人們在用功了，知道小聲說話、輕聲收拾物品，以不打擾別人為原則。

參與事務要熱忱、多所發心，發心要走第一。而開始聽經聞法、事事向佛學習以後，我們的智慧就會一點一滴生起；這些智慧會反應在日常生活中，做起事來一定不同於以往，會開始去思考較完整的層面，不再像以前一想到什麼就馬上拋出來，這一些原先自我的想法，常常都是會傷害到別人的。多聽經聞法，處理事情時自然就會朝著聽經聞法的這一邊來思考、行作。會特別注意自己的動作、言語，有沒有給人方便、有沒有利益他

人，知道凡事要三思而後行；因為我們是那麼有心想要上昇於佛道。所以善知收攝身口意，與人分工共事不僅有效率，而且能和樂於其中；在自性之中不斷地增加佛性的展露，這就是彼此互行慈善的悲懷。

2. 修身業～禮敬佛法僧，莊嚴相好生

對出家僧人要特別有恭敬心，因為出家僧人是引領我們聽經聞教，使我能與人共相和樂、廣結善緣，真正離苦得樂、走上成佛之道的人。「僧」有清淨、和合之義，我們對出家僧人恭敬的同時，也是在養自己的和合、養自己的自性清淨之寶。有了和合，別人自然容易融入、容易與己打成一片；有了清淨心，人們見到了，彷彿無時無刻都處在乾淨的地方而不煩憂，有喜悅感，當然喜歡跟你親近，所以一下子就能建立起良好的人際關係。

從內心的恭敬而行於外，也就會做出恭敬的禮儀。遇見出家師父，就稱某某法師，比如柔師父、沛師父、群師父、傳師父，合掌說一句「某某法師，阿彌陀佛」；如果與我（圓淨法師）面對面，直接稱呼「師父」比較簡易；若要向人介紹師父，可以介紹出家人的名字。比如說：「我在妙士共學會聽講，主講的法師上下是圓淨法師（或『^上圓_下淨法師』）」這些都是佛門的稱謂，我們求取莊嚴，首先就從認識佛教來進入，讓自己常時處在佛法僧三寶的認識裡。由於敬重出家人，我們對所有的師兄姊也會和樂而恭敬，對身邊人及所面對的關懷戶，也會彼此尊重，有一份分享佛法的熱忱，這些都是相關的。

3. 修意業～聽聞正知見，無漏智慧生

講經說法或是論述一個莊嚴的義理，都不能憑空而談，需要有引據，向大家證明這樣的說法是正確的。可以引據佛陀所說、菩薩所說，或古僧大德、現代高德、當代高僧所說的話。

佛陀本是眾生，是像我們這樣的一般人，他用上方法、開始修行，達到證空的智慧境界，同時還不斷接引別人一起來修行，共同走上這條能斷除煩惱的路，而且成功了！這樣一種人就稱作佛。佛是從一般一般的眾生修上來的，所以很清楚眾生在想什麼、做什麼；眾生會發生什麼事、眾生這樣做結果會如何……，佛陀把這一些都教給了我們。每一個人的人生路途都不一樣，所遇到的人事物各有不同，而佛陀可以在這其中教導我們諸多的方法，運用給各種人、各種情境，達到煩惱的去除。我們需要向佛學習的就是這個大智慧！所以師父必須依照佛陀所講，來向大家作交代。

在學習佛陀教育的過程裡，因為還在練習怎麼一點一滴斷除煩惱，我們也要了解每一個過程之中會發生的事。有在學佛、有在修行、有在斷煩惱、有在幫助人，可是還沒有全部完成的，這樣的人也可以稱為行菩薩道的菩薩。凡夫也有發菩薩心的，還沒有到達果證，稱作凡夫菩薩。如果已經修到一個清淨的位置，但是還沒有到達真正圓滿的佛，就是證得果位的菩薩。我們所講的話，也可以引據菩薩所說。

古僧大德是幫我們註解經典的解脫之人，佛陀說身口意三業都要清淨，他就仔仔細細地考察、檢視自己的身口意，依照這種

方法而達到身口意的清淨。古僧大德講的話也可以拿來引據，因為他們是透過佛陀所教授，真心、確實地學上去，他能寧定，專修專學佛陀的智慧，所以，他們的話足以採納。我們可以引據佛陀所說的話、菩薩所說的話，也可以引據古僧大德、善識等所說的話，但不要引據世間人的話。因為那是一種世間的思想，我們原本就是眾生，常引據世間人的話，會使原有的凡情見解又再加重眾生的思考，這樣就會得不償失。

我們需要常常思考、記憶佛菩薩或古今高僧大德說過的話，在居家裡可以給自己多做一點這樣的功課。如果只有五分鐘，就做五分鐘的功課，可以念五分鐘的佛、誦五分鐘的《心經》或背記一小段經文；如果有更多的時間，就誦一部經典。先讓自己的心寧定下來，用誦經、念佛的方式，天天跟佛會面、跟佛問候打交道，讓自己天天不離開佛。

要談一個講題需要有引證，引佛陀所說、菩薩所說，或引古僧大德、當代高僧所說。這意謂著要先建構一個觀念——學佛，要學正法，不學偏邪之法。如果投入了時間跟精力，卻遭致諸多的偏而邪，以致智慧無法生起，這樣就可惜了。常聽聞正法有許多好處，就像是存款，而且存的是無漏之智，無論怎樣取用也不會漏失，反而越是取用越是存得多；因為取用出去的全部都在增長福德智慧，又繼續地存進來，所以永生永世取用不盡。正法的學習就是這麼不可思議！學習正法，擁護正法，自然就會有正氣，所思考的、所說的、所做的，每一件都是那麼地令人歡喜。

常聽聞正法，聽得多聽得少、聽得懂或不太懂，只管來聽，就當成每一次都來存款；只要來聽聞正法，三寶帳戶就自動幫著存款。更妙的是，除了本身會有很多積蓄、取用不盡以外，還會不斷地想要把這些積蓄布施出去。擁有越多，布施越多、供養越多，所結的良善因緣就越廣，從此不會再停下來。這是清淨業，也是無漏業，無漏智慧的突飛猛進，就從聽聞正法的這一刻開始。

二、正說：據《佛說阿彌陀經》開展「慈善的悲懷」

要深入了解佛陀所教以的一切法要，需要引經據典。我們開啟的講題～「慈善的悲懷」，可以給予各位正確的慈善概念來面對關懷戶；也可以與身邊的因緣互相和樂尊重，人際關係很快變好；原本人際關係已經很好的人，更能不斷增上智慧與福德。面對關懷戶，需要教他能快速成就的方法～念佛，因此我們擇取《佛說阿彌陀經》（以下簡稱《阿彌陀經》）為依據，來開展慈善與悲懷。

這一門課就是來學《阿彌陀經》的，從了解《阿彌陀經》的內容裡，會懂得念佛的義理、念佛的方法，也會知道念佛要念到什麼程度；還能了解佛國的境界，學習也在自己的環境因緣裡，經營如同佛國一樣的淨土。這些都在《阿彌陀經》的教授之中。還可以把阿彌陀佛的極樂淨土搬到這裡來，現在就開始經營，久了，日後就真與阿彌陀佛連在一塊，必定能到彌陀佛的國土去。或者想要從《阿彌陀經》的教理著手，修學其中的義理，到各處各界跟一切人結佛緣，也是能達到的。一部《阿彌陀

經》，就在妙士共學會的課程～「慈善的悲懷」中學得了。我們會在佛陀教以的智慧之中，懂得慈善與悲懷的深義，展現出慈善與悲懷的應用，施給關懷戶，在短時間裡就能達成與他結善緣，把所有的觀念都收成、收歸於《阿彌陀經》裡的一句佛號～「阿彌陀佛」。

想以阿彌陀佛的聖號跟對方結緣，想要教大家念佛，我自己當先具足正確的觀念，如此說出來的一句阿彌陀佛，才能包含我全部的正觀。我的觀念之中有阿彌陀佛的無量光，那麼我講出來的佛號就真有光；我懂得了阿彌陀佛的無量壽，說出口的這句阿彌陀佛就有無量壽。無量光與無量壽的定義是什麼？要如何得到無量光？怎麼進達無量壽？這些內容會在這門課中不斷與大家共修學進。懂得了這些道理後，講出來的這一句阿彌陀佛就具有無量光跟無量壽，不但給出去的對象能得無量光壽，自己更是首先具有了無量光壽，這就是佛號不可思議的地方。所以我們引據《阿彌陀經》來跟大家同修共學「慈善的悲懷」，能於一堂課中聽得了佛陀的教義。這是很完整、具體，並且有系統的學佛方式，聽經聞法一下子就被帶到這樣的程度，真是讓人喜樂。

（一）共學清淨與和合

「如是我聞，一時佛在舍衛國，祇樹給孤獨園，與大比丘僧千二百五十人俱。」

每一部經典的開首都會有時間、地點、人物的說明。「舍衛國」是一個國家，「祇樹給孤獨園」是舍衛國中的一個小地方，從

舍衛國到祇樹給孤獨園，表示地點的指標越來越精準。「大比丘僧」是發大乘心的出家修行人，出家人是清淨、和合的意思，跟這些人在一起，是準備要學習清淨跟和合，使自己人際關係更好的。經典一開首就把主要意義都點出來了，要怎麼運用到生活中呢？此時與我面對面的關懷戶，就是在這個時間、地點、因緣底下的對象。經典說，時間、地點、對象，要一起學習和合跟清淨，現在這個時間、這個地點、我面對的這個關懷戶，他就是要來跟我學習清淨跟和合的。而我要能給他清淨跟和合，首先自己一定要先奮力地學習清淨跟和合，才能在這個時間、地點、對象緣合的情境之中，與他結上佛緣。

佛講一部經，聽講者都是仔仔細細、想聽佛說法的人，因為他們認識佛，也知道必須向佛陀學習才能夠真正解脫煩惱。現在我向佛學習了，當面對關懷對象施展悲懷時，我能不能像佛一樣，也帶給別人安穩、溫暖的感覺？佛說法的時候是莊嚴清淨的，我現在要去跟對方說話了，能不能使自己多一點這方面的學習，也養養心靈的素質，把心靈素質提高到佛的樣貌，讓那一刻間聽我講話的人，也可以在短暫的時間裡得到利益。《阿彌陀經》說，佛陀說法時，能給人溫暖的感覺、安穩的心境、清涼的意味、莊嚴無比的心思，我現在要向對方說話，也要學這一個慈悲的心懷，帶給人安穩、清涼、莊嚴、溫暖，使對方在跟我面對面的剎那間，能很快就被帶到清淨和合的境界。希望我展現在他身上的慈悲心懷，能使他得到業力的改變、環境因緣的改變。這就是慈善的悲懷意義之所在。

這是經文一開始教導我們的，關於時間、地點、人物和學習的內容，人物包含了我和對方。我要如佛陀說法，讓聽法的對象都在這一席聽經聞道中得取利益；我要學佛的面貌，施展佛陀所教導的悲懷，令對方在這一刻間改變他的因緣。這是我們從每一部經典的最先之處學來的，放到我自己身上來面對每一個時間地點中的人物，這樣就算執行佛陀所教，真正在「行佛」了。

（二）同展雅音與光明

「晝夜六時，出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分。」

佛陀可以一剎那間給人安穩、清淨、莊嚴、溫暖的感覺，這是怎麼成就的？

極樂世界是阿彌陀佛成就的莊嚴環境，這個環境裡「晝夜六時，出和雅音。」「六時」不是六點也不是六個鐘頭，這是以前印度的時間分法。晝是白天，從太陽升起到落下，分成三個時段，夜間也分成三個時段，加起來就是六時，也就是一天 24 小時。極樂世界從早到晚無時無刻不出和雅之音，用音聲度眾，因為音聲可以讓人們一下子攝受身心，讓心寧定起來。耳根特別敏銳是娑婆界眾生的特色。用眼睛看一個定點，得先找目標才能看到物相；但聲音一喊，馬上就能聽到，因為我們特別能發揮耳根的功能。因此佛常常用音聲來度化眾生，觀世音菩薩也是尋聲救苦，尋眾生的音聲來救助眾生的苦，從音聲來接引度眾的因緣。阿彌陀佛的極樂依世間，也是以和雅音來化導眾生。

「雅」的意思是善，「和」是進入，表示這樣的音聲很能融入，與人真正相和，而不是粗糙、尖銳、擾人心弦，讓人糾纏或震驚害怕的聲音。

這和雅的音聲每天 24 小時不停地演暢著什麼呢？「其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分。」這就是要點了，原來演暢的是五根、五力、七菩提分、八聖道分。極樂世界裡所演暢的和雅音，內涵是佛陀所說的法。什麼樣的法？就是——佛為什麼可以在剎那間就帶給人溫暖的感覺、安定的心、清涼的意，能夠令人們走向莊嚴？原因就在這裡，因為佛陀常常出和雅音，而和雅之音的內容就是五根、五力、七菩提分、八聖道分。原來佛陀能帶給人們溫暖的感覺，是這樣修來的，原來佛陀常常說五根、五力、七菩提分、八聖道分，而且每天 24 小時不間斷，因此可以給人溫暖、清淨、澄涼、安穩的感覺。我想像佛一樣，也給人清涼意、安定心，當然就要學習佛陀出和雅之音，學習和雅音裡面所含有的五根、五力、七菩提分、八聖道分，這就是我們當學習的法要。在悲懷之中而能產生出溫暖的感覺，這是行慈善者最高的心理素質。

《阿彌陀經》裡面出現的是五根、五力、七菩提分、八聖道分，在五根之前還有三個四：四念處、四正勤、四如意足，加起來合稱「三十七道品」。道品是修行的方法，品是階位，修行的方法有層層疊疊修正的需要，每到一個程度，修行的方法又要再進另外一層，所以需要透過聽經聞法，不斷地補充修行的方法。也許會問：經文所講明明就二十五個而已啊（五根、五力、

七菩提分、八聖道分），學二十五個就夠多了，怎麼又多出了三個四（四正勤、四念處、四如意足）呢？讀經的人必須看出這些，對於經文的研究專學才會更深入。

《阿彌陀經》是佛陀無問自說的經典，表示這部經典很重要，不必等候因緣、等別人來問，佛陀就直接開講了。也可以說，這個時候因緣已經成熟了，因為人們在原先所在的地方，已經先準備好四正勤、四念處、四如意足的修行，所以佛陀就在這個時候主動講說了《阿彌陀經》。我們是作學的人，要把自己基本的修行先準備好，善知識才能在這些基礎上推進我，讓我增上。然後再把這些學佛的經歷放到慈善裡面，展現出悲懷，在因緣成熟的時刻說出適當的法，聽講的人就容易吸收、容易拿取，也就能得到最大的助益。

從前面講述的因由，到中間教導的過程，最後來到結尾，和雅之音的內容就圓滿了。現在知道和雅之音的內容是五根、五力、七菩提分、八聖道分；基礎是先前應當具備的四念處、四正勤、四如意足；而結尾圓滿處就在八聖道分。我如果學習佛陀常常出和雅音，就能令人感覺溫暖、慈悲、安定；而對方聽到了佈滿著五根、五力、七菩提分、八聖道分的和雅之音，會在短時間之中得到業力的翻轉。您會因為悲懷的布施而達到福德智慧的超昇，他也在您出和雅音的內容裡得取了業力翻轉的機會，從此知道應該要造就清淨業，使自己有力量脫離原來的苦難環境。這就是您與他結善緣的內容，也就是您所做的慈善的悲懷。

和雅之音的圓滿是八聖道分，中間的五根、五力、七菩提分是過程，基礎是四念處、四正勤、四如意足。當您了解八聖道分是圓滿，就要知道開始的著手處也是八聖道分，因為圓滿就是開始。好比我們這堂課快要圓滿，所以下一次的課程也要開始了。圓滿不是結束，它是另外一個開始，而且不必問何時開始，是馬上開始；就像一個人的一期生死，這一期圓滿了，馬上接另外一個開端。這是佛陀所教的觀念——生命是延續的，我們所做的一切業行都是相續而下的，積累的福德跟智慧，也必定是綿延不絕、不會中斷的。所以圓滿就是開始。和雅音收結在八聖道分（八正道），所以八正道也就是開始。我要學習和雅音，就從八正道開始學起。

三、檢討：真正的慈善，是給予端正的思想

我們要了解慈善，不能不知道「慈善的悲懷」意義之所在，而且要從佛這面的了解中，來得知真慈善能達到的定義，使得開出的悲懷能朝往這個標的，達到目標，自己的人生自然也會在佛陀所教給的正知見裡，一層又一層、一次又一次，不斷突飛猛進。《阿彌陀經》是在介紹一個佛國淨土的莊嚴清淨面貌，我們要認識佛的淨土，當然是一部份一部份地學，漸漸到達佛陀所說全面的莊嚴。若能了解佛國的全面莊嚴，表示已經達到對佛的全部認識，這樣就掌握住佛的意義了。當一個人已經了解佛的意義，他的言行舉止、思考，一定全部都在佛的範圍之中，不會迷失的。不管遇到什麼事情、什麼樣的人或面對什麼困難，一定都會回到佛的思考面；因為透過聽經聞法，已經了解了佛。

這些是需要經過學習的。要熟悉一件事情只有一個方法，就是不斷練習，重複不斷地練習才能越練越熟。學佛修道也是同樣的道理，讓自己在聽經聞法的環境氣氛裡不斷熏習，就能感覺智慧主動生起。這是一種互相維護、互相成就的環境造成的。有些人感覺自己的環境不好，尤其各位所面對的關懷戶，一定有諸多自認環境不好，有許多淒苦悲涼甚至怨天尤人。你把物資交給他，可以幫到他什麼呢？這物資可以用多久？用完以後又該怎麼辦？我們要能思考這些問題。如果他有端正的思想，他所造的業也就會端正；之後，因為他自己可以造清淨的業、莊嚴的業，可以不再造惡業而從善，因而得取了好因緣，這些好因緣就會給他帶來諸多機會，讓他可以上昇、攀爬、踏進、跨上去！

這種種都來自於正確的思想，才有能力提得起，才能改變因緣。所以各位去幫助關懷戶，一定要把握可以給他正確思想的機會，把握住這個機會，就是跟他結了善緣、結了佛緣。

四、結語

今日在妙士共學會裡，上「慈善的悲懷」第一堂課，引據《阿彌陀經》向各位開說，進入您實踐悲懷、施展慈善，令對方於即刻間得取利益的慈悲行，圓滿各己的福慧，符合志堅關懷協會的宗旨。希望各位繼續同修共學，以這堂課的圓滿，迎來下一堂課的開端。

五、課後心得

天妙：「師父很慈悲，能聽師父上課是很大的福報，大家要多出來跟師父學習、聽經聞法。要成就一個共修班很不容易，剛開始連桌椅都沒有，很克難。但是我的心意很堅定，一定要讓大家透過聽經聞法，從迷失的方向找回正確的路。不要怕聽不懂，自性一定聽得懂，至少法輪會轉，以後的路就比較好走。我遇到師父之後，運就好得不得了，而且是越來越好，真的很幸福。

我們誦經不能只讀文字而不懂裡面的意思，經過師父的教導就能慢慢體悟經文的內涵，才能行經，把佛陀教的實際做出來，這樣才有用。多學習才會進步，要精進一定要走出來，有師父的栽培，一定會越來越好。

行慈善不是只給物資，物資只是一時的，要讓關懷戶能念佛、能轉業力、能開啟好的因緣，才是真正的解脫之道。過去太多世的無明，黑業太重，要念經是很難的，但是要有決定心，下定決心突破最難的那一點，業力就會開始轉變了。誦到最後龍天護法都會在你身邊。最怕的是沒有心要做，沒心就會找很多藉口，有心自然就有辦法。

很感恩師父給我們機會去明淨寺、印如寺培福。不要認為做事辛苦，如果常到醫院關懷病患，看到很多人連自己吃飯都做不到，你會體悟到能做事是非常幸福的。幫助別人就是在幫助自己，多出來培福，把過去的惡業轉為清淨業，有正心、正念、有願力，自然親近的都是善知識，結交的都是好因緣。

《金剛經》說，三心不可得，要把握當下學習的機會，既然已經接上師父的緣，就要接續下去。聽多聽少、聽懂聽不懂都是其次，就像師父剛才所說，結束是另一個開始，我們是不生不滅的，生命沒有終止，只是換一個色身繼續學。這一生要修未來世的果，這一世造的業，未來世也會呈現果。」

師父：天妙口齒清晰、抑揚頓挫、詞能達義，頗能收攝人心。應是經過多時苦難磨鍊之人，把吃苦當吃補，補得很足。

慈善的悲懷 2

2019.08.31

佛門莊嚴的儀表乃內心所呈現，故而從內心發起修正行為，著重儀表上的雅緻來給予人們好印象，用作結佛緣的初始；續談經文「如是我聞」的四悉檀義。

一、學習～作佛的弟子

各位是第二次來到妙士共學會，以聽法的方式同修共學。上一次與大家講說「慈善的悲懷」意義，因為各位是善心之人，想把慈善做到圓滿、徹底，希望能跟人們確定性地結上善緣，為關懷戶帶來希望，令對方的環境改變、得到更好的未來，所以各位來行慈善。每件事情都有一個緣起，妙士共學會也有它生起的因緣，而各位從想要給人們歡喜、希望、改變因緣、迎接美好，發自內心的本懷為起始，與志堅關懷協會結上了緣，而一起來學佛。

(一) 學習佛陀的莊嚴

我們學習佛陀，自然會有學佛人的智慧、學佛人的形象、還有學佛人給人的感覺；從「學習作佛的弟子」開始，我們注意向佛陀作學的形貌及威儀，於是會多方地在各個情境中警覺、留意自己的身口意，好來學習規矩，漸漸地就會流露學佛弟子的氣質。

(二) 學習僧人的定靜

出家僧人走到哪兒都是定靜的狀態，不受周遭環境因緣、音聲與臉色的影響。在這些觀察和學習之中，心思會越來越細緻，而從細緻中真正看到內心的種種，並力求淨化。

(三) 學習佛弟子的行儀

從內心的意欲、想望而開始注意自己的行為、口業（言談內容、聲音大小）、行儀，於是就會開始觀察——哪一位學佛學久了，他的動作特別細緻，講話輕聲細語；沒見他板著臉，無論他站在哪裡人們都會特別關注；而我，已臉紅脖子粗，人家還不太搭理。因為他就是有修行啊！有想要向佛陀學習的一份心，便會透過觀察，注意到這些點點滴滴，從其外貌來勘察內在。有的人只是站在那兒，靜靜的，也沒說什麼話，可那股散發出來的力量，就是吸引眾人往他那裡走，這又是怎麼回事？繼續觀察——這個人從不說是非，口出的都是妙語，講的都是剛才師父上課時說的話；也許記不太住，也記不多，但是他練習說，講出來的都是肯定人、讚歎人們善行的話，邀約人家一同來學習佛陀。就是這樣所以有吸引力，彷彿磁鐵一般，人們自然往他的方向聚集，我應學習這種行為。

(四) 學習的決心及分享

要怎麼把自己的決心提出來？先從旁邊的雜緣處理起——眼目都看些什麼事？耳根都聽些什麼話？注意的都是些什麼？想法都朝向哪裡？……這些都能成為寶物，要好好地拾取，放進口

袋，塞得滿滿的；但要懂得分享，否則就塞不進去了。把口袋的寶物裝滿，隨時儲備好、整理好，分享給各處人；再隨時儲備、隨處分享，繼續不斷地做，福報、智慧就會一直增長。

二、鍛鍊～三業的清淨

前去關心關懷戶時，就用平常所觀察、注意、思考的、向人作學的……，把這些內容分享出來，就是與人結善緣。這種善緣很重要，表示不會再出現其他雜緣。

原本他有許多心靈的沉重處、業行的攪和，也許還有相當多偏邪的思想，甚至如排山倒海一般，阻擋不了、難以排解的各種不善緣。而因為我們已經從寧定的觀察中吸取了智慧，知道要朝向有修養的善知識，好好地看視、學習，所以有這一些寶物可以交給對方，知道該如何幫他調解這種沉重的心思。不會因為對方哀哀苦地抱怨，兩人就你一言我一語，原本是要去關心他的，結果變成一起談人是非、道人長短，把自己儲備的一點淨意也染污了。

要能知，長養福德都在於自己一顆心的掌握，所以現在就要練習，至少每個月都來妙士共學會裡鍛鍊莊嚴、清淨的身口意，把眼目養好、把耳根清淨、把思想帶起來、把端正的行儀養出來，讓人們想要一同隨學。就像一位有修學德養之人，隨時隨地都在寧定中，所到之處自然各就各位、井然有序。可不是因為畏懼他，而是因為這個人有德行、有份量，人人敬重之故。我們平常就要培養這種眼光，把原有的一顆清淨明珠養成能生

萬寶的摩尼寶珠。如此就能安心地面對關懷戶，就算只說上幾句話，也確定性地結善緣了。帶著清淨心前去給予關懷，便不會沾染到別人任何一點點的業。這樣結緣才有意思，時間、精力才不至於白白付出。

一個人的作為，實則關係著諸多人，我們到哪個地方、做了什麼事，帶著的都是家親眷屬，縱使他沒跟著一起去關懷對象，但因為是與你最密切的親因緣，所以我們的所作所為，會直接影響到家親眷屬。如果你確實是來關心關懷戶，能帶給對方一句妙語，令他長出智慧，帶領他真切、深入地思考自己的過失，並願意改斷自我的惡習或影響他人一起改，跟關懷戶結了善因緣，家親眷屬自然就在我們身上取拿得到功德。因此一個人就代表了全家，想要闔家平安，當然就要做這些事。去關懷他人，要確定性地結上佛法的緣，如此居家的一切都能平安，因為這真正是好事、善事，沒有比做佛事更好的事了！

佛陀所教導的思想、作法，及所說的話，可使一個人的心想要修行（修正行為），所以彼此無時無刻都在結佛緣；家人直接受這結成的廣大佛緣所加被，而招來諸多被護持的善緣，當遇到任何災困、難事時，別人也會為之開解，因而得致進出平安。

我們經常向佛菩薩祈求闔家平安、福慧雙修，而這個福要如何修得？想幫忙眾人的心是基本的，但是要思考到，做這事是否確實有幫助到他。如果此人造的是不清淨的黑業，送物資去，剛好幫他繼續造黑業。是否如此我們無從得知，也無需探查，但是需要多做一件事——在給出這些幫助人的金錢資材的同

時，必須說上修身養性的一番話，要多說「自己改變行為、造清淨業，可以改變環境因緣」這一件事。而要能說得上這件事，就需要訓練。每個月有一次課程的訓練之外，還要做回家功課，把上課的音檔好好再聽一聽，可以閱讀的，就多看看文字稿。明淨寺的居士發心，把課程的內容聽打、修潤，整理成文字稿，方便大家在任何時處都可以用功，我們要多方取拿、善加應用。請天柔法師宣念上一次的課程，為我們複習，作為今日課程的前行。（天柔法師宣讀第1堂開示文——第1頁至第4頁第22行「讓自己天天不離開佛」。）

透過聽經聞道才能長智慧，否則每天跟哪些人在一起，近朱者赤、近墨者黑，可能就被染成那個樣子。問題是：我怎麼不是那個影響人家變成「赤」的人，而是要被影響成為「黑」的？怎麼不是我去影響人家往清淨法門修行？佛門中有許多諸如此類、可以影響他人造清淨業的人，學佛就是要學這種提昇的大力量。

三、養成～定中的智慧

可以影響別人者，不會受到他人任何言語、形貌跟動作的掙持跟波動，這是應當養成的定力；而這種定力，來自於內在堅定的信念，強大的信念能支撐起不受他人影響的定力。信佛，就會真切地做進佛陀所講說的一切，從奉行佛陀教說來養出定力，常常誦念、思考、誠敬地記錄佛陀所教以的法語，就能產生大勢力，不受周邊環境因緣的擾動，且更進一步影響別人；同時也會淡化對世間諸多名聞利養的看法。

雖然淡化，仍是知道輕重的。面對一個有名望之人，知道該如何以禮相待，但是心裡清清楚楚，並沒有受這名聞利養折服而扭曲了。以良善之心給予誠懇恭敬的對待，而很清楚這是因為學習佛陀之法所給出來的禮貌；因為佛陀所教導的理路，不紊亂這世間的一切秩序，所以特為給如此名望之人一種該有的恭敬。不能顛倒，也不會都一樣，非有足夠的定力不能做到如此。並不是說，因為不受名聞利養所動擾，所以有關名利之事一概要劃清界線、拒人於千里之外，這樣會變成一個偏激的人，偏激之人不能把佛學好。

佛陀教法是端正的，是寬宏大量、能懷抱眾生的，我們要仔細聽聞佛陀所教，先建立這些基本概念，學習佛陀之法才不會看偏。比如越誦讀經文應該心思越端正、越能產生智慧，但若沒有建構學佛的正確觀念，誦持經典就容易覺得索然無味，因為經典中的文字難以與我們的思考想法、行為造作引起共鳴。有了學佛的正觀，才容易與佛陀之法相應，會感覺越誦持經典越有甜美之味，口中生津、常感清潤。不少人都體驗過因誦持經典而產生出的諸多瑞相，這是因為已具成莊嚴、正確的觀念來行作佛事，包括作佛課。

四、明白～因果的道理

有沒有造福德，德行跟果報一定不一樣。各位都努力在做社會關懷、勤種福田，有些人卻在怠惰、甚至造黑業，果報當然大不相同。有造福而得福樂果，沒有造福當會有貧瘠果；福樂之果跟貧窮之果有很大差異，但是在因果法則中，此人因造福而

得福樂之果，另一人因沒有造福、造不清淨業，而得貧瘠之果，理路是一樣的。也就是說，把福樂之人與貧窮之人放在一起對照，二者呈現出來的果報相貌雖不相同，但是都在因果法則之中，循因果法則而走的理路是一樣的。各位要把這個因果的正觀種進識田裡，這就是常會在佛經看到的「如是相同也不相同」的道理，相同的是因果法則，不同的是呈現的果報。

造福德之人必定受人愛戴、受人擁護、受人注目，因為造福德之人都是在付出。而造黑業之人恰恰相反，不僅予取予求，即使別人給了，還不領情，一逕繃著臉，將恩情為仇視，以埋怨心對待，所以會貧窮下賤是一定的。當此二者兜在一起的時候，強烈的對比就出現了——一個是被人捧在掌心上，另一個則乏人問津，即使有心想親附於人，別人都不在意，這是因為他造的業而成的現象。如果這兩種人恰巧同時出現了，我們可要看清楚，牢牢記住因果法則「一樣又不一樣」的道理，一顆心不會被這世間的相貌給轉了。

也可以趁此機會仔細看察自己的心會怎麼被轉。可能有人會說：怎麼每個人都走往有頭有臉的人那邊去，而不照顧那個貧困的？但有智慧的人會這樣看——這是一種因跟果的關係，必是造過這種因子而導使這項果報的出現。我們可以了解這是因果法則自然而成的現象，所以不會在這現象中產生自我意識心，依自己的見解而得出錯誤的結論；甚而自認為應該助弱扶傾而站出來行俠仗義，又向黑業一邊傾倒了。

要記住，首先需要在道理中好好看視清楚，受過佛法的學習與鍛鍊，能明白因果法則的理路一定是這樣走的——修福德之人

的果報極好，而貧窮下賤的果報必有其因。懂得了這個法則，更因為受過佛陀本懷的薰陶，因此願意打開心胸，給一個沒有修清淨業、沒有造福樂的人改變因緣的機會，他在這打開心胸裡得到了轉變的機會，否則可能繼續沉淪，現有的一切果相每下愈況、越來越糟；越來越糟就越來越苦，苦到最後沒了辦法，只能再往黑業的一邊走。世間諸多重複的黑業都是這樣造的。

可是怎麼會沒有辦法？我們首先要開通思想，打開心胸懷抱造黑業的人，給他機會，但是一定要告訴他不能埋怨，就是因為埋怨才會越來越苦、愈差愈遠。因為前面沒做好，現今造成這些果，這是一定的道理，如果還要抱怨東抱怨西、都怪別人不好，這樣只會愈差愈多，從苦入苦，終致招來困厄的劇苦。我們要成為能開解其心的中間人，讓他跟善法搭上線，使他有機緣走向佛，有能力造清淨善業、改變自己的因緣，要做這個重要的引導者。千萬不要勸著勸著變成一把鼻涕一把眼淚，一起哀哀苦了。

五、前導～正見的聽聞 正思的內化

因為想要養足心中的志向跟菩薩的大勢力，所以來這裡鍛鍊正見跟正思就格外重要；若沒有這些正知正見，不容易行慈善。我們多少都有曾受對方黑業影響的經驗——本來是準備去勸導、安慰人的，結果他一開始埋怨某件事，兩句、三句……大概講個五句吧，就被牽走了，無法穩穩地在定點站好。所以，耳根能不修嗎？眼目能不修嗎？知見能不修嗎？都不行。必須

要跟著佛陀學，先聽聞道理，修好、學好了以後還要能定住；佛陀就是教導我們定心，不僅定在修學的觀念之中，還要寧定在各種情境裡，不會被駁倒、被推翻，當然也就不會被牽著走。如此才能談大勢力，真實地幫助到人。一站上這個定點，對方就已經被攝化五分了，再經由判斷力而給出的一番經驗談，就這一面之緣，他的正見也差不多建構起來了，再以此正知正見的因緣和合，繼續往下發展。

因為願意給出機會讓對方修為的這方心思，所以才會來做關懷、行慈善，真正展露悲懷（慈悲為懷）。現在已經打開心胸包容、納受對方，又知道因果的道理了，接下來要怎麼說動他願意修正？其中又需要諸多訓練。如何表達關心？如何向人解說？很多時候都需要用文字語言來溝通，因此不能不學佛陀所教的這一切，而且還要學得很深入，第一堂課先建構思想，第二堂又比第一堂懂得更多道理、更增長些智慧……，一次一次學，就會越來越深入。

要引導對方使他的業行得到改變，須得用上一些說法的方式，如同我們講說經文能啟發智慧，那就要能懂得去運用這個智慧。要向大家說任何一個主題，都需要引經據典，這堂課以「慈善的悲懷」為題，引據的是《阿彌陀經》。一句阿彌陀佛可以隨時帶在口中、帶在心裡，帶在身上四處而往，跟人們結佛緣。

要把一句阿彌陀佛念好，必須具備佛陀所教導的思考想法，有這些思考想法就容易在面對關懷戶時給出諸多智慧。自己要先帶具什麼心思、具體要談出哪些內容、該怎麼談……，全都在《阿彌陀經》裡啊！所以必定會產生一股向學於《阿彌陀經》

的驅動力，因為若要向人們講說佛陀之法，必得建構佛陀教以的思考方式。佛陀教給我什麼道理？我如何正思這些道理？再把正思而得的觀念與人分享。當然在這之前已經先建構好因果的正觀，能看懂——兩種不同的因子，出現的果報相貌一定不同，但是順因果法則而走的道理是完全相同的。

「如是我聞」的四悉檀義

四悉檀～悉之言「遍」、檀翻為「施」。佛以四法遍施眾生，故言悉檀也。

1. 大聖隨順眾生所欲樂聞，分別為說正因緣世界法，令得世間正見，是名「世界悉檀」。（令生歡喜）
2. 大聖觀人心而為說法。人心各各不同，於一事中，或聽或不聽。如雜業故，雜生世間，得雜觸雜受……。故作此說，正是生信、增長善根，傍為破執，施其善法也。故名「各各為人悉檀」。（引生欲想）
3. 「對治悉檀」者。有法，對治則有，實性則無。對治者，貪欲多教觀不淨、瞋恚多教修慈心、愚癡多教觀因緣。對治惡病，說此法藥，遍施眾生，故名對治悉檀相也。（對治習性）
4. 「第一義悉檀」者：真實究竟之法。引偈云：「言論盡竟，心行亦訖。不生不滅，法如涅槃。」（徹底究竟）

《佛說阿彌陀經》經文第一句「如是我聞」，「如是」二字是佛陀的弟子阿難所說，指以下經文的內容完全是聽聞佛說，所

以說「如是」。阿難的記憶力極好，尤其對佛說的法，從來不曾遺漏，專持記取佛陀之教說。不過，經典《根本說一切有部毘奈耶》記載，阿難曾經忘了一件事～佛陀請阿難記得留下一碗飯給當時一位乞者惡來（惡事跟著來；只要惡來在，惡事就在）。本來阿難是從不忘事的，但那天竟然忘了佛陀的交代，因此非常慌張。佛陀說，其實不是阿難的記憶力出了差錯，而是惡來的業力果報超過了阿難超強的記憶力。這則事蹟很長，因為現在要講《阿彌陀經》，還是先把「慈善的悲懷」給帶好，要聽故事來日方長。

「**如是我聞**」，通指以下經文內容是阿難親自聽佛陀所說。當時佛陀的教說都是經由口耳傳誦的，一人記一些，之後由記憶力最強的阿難，將佛陀所講的法全部背記誦出，結集成經典，其他人再分誦、流傳。佛陀之法一開始是以這樣的方式傳承的。我們向對方說話，要怎麼說才能讓對方容易聽取，並得到思想上的改觀？這件事情並不難做到，全都包含在佛陀所說的法之中。佛陀教導我們，可以分成四個階段來談：四悉檀。

第一「**世界悉檀**」；佛陀說，最先開始，我們要以世俗之語互相聊談，不與世諍，不要與一般世間人的觀念爭辯，這是四悉檀的第一個～「世界悉檀」。「悉檀」是普施佛法的意思，「世界」指一般的想法、說法、觀念，一般人都聽得懂，而且可以一起相合的。知道要不與世諍，會以較普遍通俗的方式與對方交談，可是內心之中要帶有一個普施佛法的進展；所以不與世諍之外，還要再多進一步，在這些一般一般的想法之中，專取較為接近佛法之處，把合乎佛法的想法、觀念特別帶出來；從

與對方聊談的，有關風俗民情，或從他的習慣做法之中，帶出與佛較接近的一面，這樣比較容易進入人心、與他初步打上交道。但是我們不說「這就是佛」，要記住，不能混談。如果這種一般一般的做法就叫做佛，那他不就是佛了？一般人也都是佛了！於理上，可說人人具有佛性，但是目前還是眾生，不能把凡夫地的眾生直接說是佛。我們只是在普施佛法，這個觀念不能混淆。

普施佛法的第一個步驟，是與對方的說法、想法、習慣先相合，不與人諍，再把相合的聊談中較為接近佛法的、值得被讚許的地方提出來。要注意的是，此時切莫說「這樣就是學佛」、「這個就是佛」，別把理路跟觀念給混淆了，修學佛陀之法的清明度是每一步都要保持住的。可以給予讚歎、給予肯定，而肯定、讚歎的是對方在世間一般作為裡較突出的、值得被讚許的層面。比方此人很有善心、或孝順親長、或兄友弟恭，這些都是屬於良善的世間道德，比較接近佛這方面的行為，值得被讚許與肯定的。我們可以讚賞他很孝順，令他從孝心中去改變行為，從孝心的這一面繼續往到佛邊的學習。這是第一步～世界悉檀，向人說話的時候需要用世界悉檀。

第二「各各為人悉檀」；要讓對方生起正信，所以需要用到他個人能夠信得下的話題。在談話之間，可以知道他的喜樂處是什麼、愛好處在哪裡，從這一步為他引領出實際的做法，他在如此做法中就會生起較善的一面，使此人能夠對於善的一方生起意欲朝往的心，由此處帶出他的信心。善性愈生起，就會愈

有信心，因為做正確的事情有其良善的一面，自然有很多善友、善緣一起跟隨，共同護持。這是第二步～各各為人悉檀，令之朝向善法而能繼續生信。

第三「對治悉檀」；要讓他斷惡習，破自己的惡。所以我們就要先修正自己的行為，才能夠多一些智慧的伸展。

第四「第一義悉檀」；將他帶領到佛的這一邊，把佛陀所說因果正觀的道理直接講明白。

這就是四悉檀，普施佛法的四個步驟——¹ 世界悉檀、² 各各為人悉檀、³ 對治悉檀、⁴ 第一義悉檀。簡單地連結起來，即是：

第一，我們先不與人爭，談話時先聊談一般人有的思想看法，給予彼此好印象；而製造好印象是為了要普施佛法。

第二，再從讚歎其行為中較接近佛的這一邊接引進來，帶往到善性的發啟；當他愈良善，他的信心就愈足。

第三，引導他把自己的問題修一修、改一改；想要修學佛法以改變因緣，一定要修正行為，走上這一步才可能改變因緣，行為要改變，才会有好因緣。

第四，把佛陀教導的因果正觀端上來，把因果關係的理路做清晰明白地剖析，這樣就完成了與對方談說、欲令對方修進佛陀之道的四個步驟。

「如是我聞」表示阿難記取下來的、佛陀講說的法有這麼多。而佛陀隨時都在度化眾生，使眾人聽取佛陀之道且深入其中，

從來不會參差，也不會上上下下。佛陀講說的道理一定使人們得到心中的平穩；佛陀講說的法要必定令對方生信，能生良善而入正信；佛陀講說之法一定能引導對方修斷染習（染上的習氣），越來越輕鬆自在；佛陀所講說的一切，都在因果正觀的真理中。這就是佛法。所以「如是我聞」包含了四悉檀的所有內容。

如果對於關懷人們的智慧有一些概念了，就會開始思考運作，思惟佛陀說的法，思惟師父說的話，並試著運用看看，開始執行。四悉檀就是向人們說話、說法的四個步驟，令他人容易領取到談話中的法義，如此所建立起來的關係就會極為良善，並且完全在智慧取向之中，不會有任何攀緣事，也不會受世間俗情的擾動；更不會因為來做關懷卻受到諸多身心靈的波折，反倒難以清淨。

我們要記取佛陀之法。再把上次的課程做一點複習，令各位能與今日課程連結。（天柔法師宣讀第 1 堂開示文——第 5 頁二·正說：據《阿彌陀經》開展「慈善的悲懷」至第 7 頁第 9 行「這是行慈善者最高的心理素質」。）

天妙分享

師父說天妙「吃苦當吃補，補得很足」，真的是這樣。從 30 幾歲就一直處處困頓，逆境很多，從有到無，五棟房子全賣了，窮到連一碗飯都沒得吃。但是逆境不是別人給的，都是自己招惹的。因為沒學法、沒修行，沒有結識善知識，遇到的都是惡緣，人生這條路就會越走越辛苦，進無路、退無步，真的進退

兩難，走不下去。但是挫折也是一種磨鍊，要看自己用什麼態度去面對，如果能一直往上爬，挫折也是成就我們進步的逆增上緣。我的體會是：難關越多越要莫忘初心，越聽經聞法心裡會越清明，才知道未來的路要怎麼走。

如果沒有聽經聞法，很容易墮落，大家每個月一次來聽師父教導、說法，在家裡多看看經書，日常生活中待人處事慢慢就會進步。俗話說：「佛度有緣人」，要自己願意走進來，才有向上學習的機緣。娑婆世界眾生有很多的無明，如果大家多邀親朋好友一起來聽經聞法，心就會清淨，這樣做慈善才真正是積福德，像師父說的，好像在存款，而且這種存款不僅不會漏失，還越用越多。

師父說法很清楚，雖然講得很輕鬆幽默，但每一句話都有深義，慢慢用心體會，多聽幾次就會進步。大家除了用耳朵聽，更要用用心去思惟，才不會一走出這個門就忘了。剛開始發願想修行、想學習的這一念心要一直增上，莫忘初心，若沒有實踐就容易生退墮心。所以我們聽師父講了道理、學了方法，就要實際去練習，即使講一句兩句也好，如果向別人說一句正語，用正能量影響他去改變因緣，就是在做法布施。三種布施——財施、法施、無畏施，我們要學著做，把師父說的法散播出去，這樣作慈善才有意義。

天妙想作慈善、想關懷這些艱困的家庭，是因為自己體會過那種一無所有、沒飯吃的苦。在經驗中，也會遇到想利用布施者的善心、多拿一點物資的人，這樣的人拿越多是欠人越多的，

這是因果的道理。所以只有送米送錢絕對不夠，沒辦法真正幫助到他；物資之外還要加上關心，讓他知道自己的苦從何而來，為何會到今天這種地步，教他如何走未來的路。現在的果一定是之前造下的因，未來想得好的果，現在就要種好因。不能都只會埋怨、怪別人害我，如果不是自己有造過這樣的因，也不會招惹這樣的緣，以致有這種苦果，一定要檢討自己、要時時懺悔。

大家一看到師父就心生歡喜，能親近師父、親近明淨寺正法道場，這是很難得的緣分，大家有緣來接師父的法，要更精進學習。天妙很少哭，但是第一次見到師父，就好像跟親人久別重逢，那個眼淚啊，止都止不住，應該是感應到師父的慈悲心。雖然天妙書讀不多，現在也不是全部了解師父說法的深義，但知道這條路若想走好、做好，就是要聽師父的教導，要真心誠意地用功，珍惜師父的諄諄教誨，一步一腳印，路才會越走越寬、越走越光明。

再次感恩師父慈悲，為我們講得這麼清楚，阿彌陀佛。

師父：我們就以——抱持一份清淨心，將佛陀之道走到底，一句「阿彌陀佛」恆持於心中，不換題目、不改主題，直到徹底——做為今日課程的句點。

明淨山印如寺 佛菩薩敬日·月課程

編輯的話

明淨山分道場—印如寺，於 2015 年 4 月 10 日建成，用於執事人員的身心靈訓練，操持佛教護法的優心品質。

2017 年，擇佛敬日當週之週二，於化法殿上供、念佛、祈願後，進行各組專修法義增益及複習的主題報告，再分組座談：以法義增益為主題來檢討—「法佈資施」，自他兩利。另有二場外聘專家演講。此為印如寺月課程第一階段，師父並培訓各組書寫祈願、迴向文。

2018 年，月課程仍設於佛敬日當週之週二，各組執事專修主題報告或外聘講師專題演講前，由師父帶領於化法殿執行恭祝儀。

2019 年起，佛敬日恭祝儀暨月課程調整於佛敬日正日。此階段，師父開示前，領眾祈願或向佛白文。

2021 年下半年起，恭祝儀由法師執行，主題報告或專題演講後之交流時段，或有居士贊說、覆對、提問，或安排各組專修觀音經典介紹。

六年半來，印如寺月課程計達 47 場，本冊僅收錄 10 場。

聞思修的地藏德

2019.08.29 地藏菩薩聖誕恭祝儀暨月課程

融賓組策辦，天慧主題報告

恭祝儀

祈願1

慈悲的佛陀，今有明淨山印如寺啟建月活動，擇農曆7月29日，為作地藏菩薩聖誕恭祝儀。佛弟子眾會於您的青蓮座下，同會佛慈道場，隨學開山祖師^{上明}_{下誠}法師儀範——眾人深心學入，終身學之不盡的一位高德聖潔者。今此，於法會之最先，依如來教，誦誦大悲心陀羅尼。承釋迦如來之教說，《大悲心陀羅尼經》所言之大悲咒相貌有十等心，以大慈悲心為首，開展出大慈悲心廣說、細說的內容。

從經教中得知，佛陀要教導大家，凡事從大慈悲心為開始，意欲佛弟子所行、所為、所想、所見、所說，在身口意的表現裡，皆能施予眾生究竟圓滿快樂之慈、拔離眾生根柢煩惱之悲，並在個己所接觸面、待人與接物間，廣擴而行之、著力而行至。這正是大慈悲心的展現。

佛弟子眾會懇切將佛陀的教法諄諄於心，二六時中謹懷於內。知佛陀教導，在大慈悲的心地裡，對任何事物，當有因果關係的正觀考察，觀察各個人事物於世間因緣中的因與果，皆從大慈悲心開展而出。具有大慈悲心者，容易在各事物間見其因果連成，惟願眾人悉從透觀真理漸行漸入。有了因與果的正觀，

便可在各人的緣起諸法裡看得明白，自然也就對各事各物所現的樣貌會有正確的認識，不再以凡夫俗子狹隘的眼光品頭論足，從而衍生錯誤事。

佛陀教導大家應以因果正觀來打開心胸，接納各種眾生所有的一切業行，並給眾生修福的機會；因此，有所作為、有所對待、有所提攜、有所給予，卻沒有得失，這正是無為心所云。當願意展開心胸給予眾生機會，無為而作時，要再加注一心，就是無染著心——雖然打開心胸給予眾生機會，如是依佛陀教說，大慈悲心為懷、因果正觀之，卻不染情於其中，當知無染著心的重要性。

復次，佛陀教導我們，依大慈悲心為開首，因果正觀而知平等之心；無為心對待，無得又無失。無染著心極其重要，依此來修空觀心，正是佛陀教予的、空之內容的鍛造——離妄想、分別、凡情、執著。弟子眾會在這大慈悲之心懷裡，學就了佛陀諄諄教誨於心田，懇切修入、恆記不忘，感報佛陀之恩德。我等佛弟子當隨學開山祖師^上明^下誠法師，可以給眾生一切修學的機會，依無為之心、無染無著，鍛造成就空觀之想，以答報佛陀恩德併暨一切提攜。眾會弟子當記取而實踐。

祈願 2

慈悲的佛陀，今此，弟子恭忱於您的青蓮座下宣白。

今有佛弟子天涵、天偲、天聞，為隨學菩薩之行廣施六度，而以布施波羅蜜作學，於印如寺月活動間常時恭忱上全堂之供，

以此供養功德引領一切見聞的因緣者，同投入佛陀所教導——欲修行成事，當要先修布施、了解布施的真義；能將布施之行，配以莊嚴之心，把修學佛陀教說的法義流通。用暢通的法義，以佛陀尊教廣行布施，這就是供養——恭敬以誠、行度不間斷、相續而無間，引領眾人隨喜布施，謹修供養之德，學行菩薩的心懷。惟願慈悲佛陀加被，令使菩薩行者以布施度為首，成就六波羅蜜。感報佛恩。

祈願 3

今此，明淨山印如寺啟建月活動，擇農曆 7 月 29 日為作地藏菩薩聖誕恭祝儀，眾會弟子就入佛陀青蓮座下，至誠宣白。

此堂因地藏菩薩聖誕恭祝之勝儀，列此主題作為共讀～「聞思修的地藏德」，由融賓組承辦，主題報告人一佛弟子天慧。眾弟子常隨學佛陀之尊教，而知：行菩薩道是成就佛果之因子，所謂「菩薩因、佛陀果」，意想成就圓滿佛果，當知行入菩薩因子。菩薩之行正是六波羅蜜，而六波羅蜜以布施波羅蜜為首。

上承佛陀之尊教，佛弟子天涵、天偲、天聞恭忱設入全堂之供，引度眾人同來修學布施供養功德，多時、多次之間，得到眾人之響應，佛弟子隨學投入，常行布施供養功德者有多位。今此，隨作他項供——^上依^下教法師引領眾人同處布施波羅蜜，更有融賓組成員設午齋供眾。惟願慈悲佛陀加被眾會人等，由了解佛陀尊教，法義暢入心田，並施行於外。

眾會人等同施諸多項目，願供供有成，圓成佛陀所教授，從其最淺而初的法義進入，深入於佛法大義之掌握；更因今此因緣，

同共鍛就地藏菩薩昔日間在個己環境因緣中，每所值遇都發廣大心度化身邊人，尤其深重罪愆因緣者，從不失卻菩提之心；每次一遇事件，更益發大慈悲心圓就菩提正念。佛弟子將學入開山祖師^{上明}_{下誠}法師那真切修行、弘法利生，深入其中、即說即行的功德事。眾會弟子虔誠恭拜。

祈願 4

慈悲的佛陀，今此，因地藏菩薩聖誕恭祝儀，以策辦～融賓組之專修《首楞嚴經·觀世音菩薩耳根圓通章》設一主題，作為同會人等修入佛陀尊教有學的共讀文，題為「聞思修的地藏德」。意欲用此題來看視、珍重地藏菩薩的德行，特為提出聞思修三慧，從融賓組專修〈耳根圓通章〉來談地藏德行——地藏菩薩的精神與功德利益之成因。從而知，地藏菩薩必是經過聞思修的修練，而成就諸化導眾生的莊嚴事，悉檀聞思修的修為步驟，助成聞思修三慧皆有精準的標的，每一步都要有如入靶心的修為。著重此要點，擇共讀文以修學其中——了知地藏菩薩德行是從三慧的學程而成就，專為人們懇心作學以為教行。今日由融賓組法益帶領人一佛弟子天慧擔任主題報告，惟願慈悲佛陀加被眾會，於其間修學地藏菩薩的聞思修德，人人修所成慧。感報佛恩。

主題報告後 師父開示

方才法祥覆對的整理跟體會【註】，可說是共讀文的總結，將共讀文做了清晰的融會跟分析，同時又提出地藏菩薩德行中修

行的方法。地藏菩薩修行的觀行，不能離開聞思修，每一尊菩薩成就佛道所行的菩薩因子，都是需要從聞思修走來的；而聞思修的修學歷程，在〈耳根圓通章〉裡有清楚闡述，續法法師著作之《首楞嚴經灌頂疏》則更見明朗。我們必須常思果德之前的因行，著重因行，而非只見果德，若見到果德的喜樂感便住於其中，實則會令自己停滯不前。果相呈現了，很美好，我就在此緣合中一起享用、共相分持、住在這甜美的覺受裡。但這是緣合之中突如其來、偶然發生的，我只是剛好遇到而分享了一小部分，不是個己去造就、耕耘出來的。每一個修學佛陀之法的人，都要著重在有能力親自去造作、產生出甜美的果實，才能在各種緣合底下，從基底、過程、一直到圓滿，都在甜美之中，與眾人恆久而真實的和合。

由這個思考，我們就須著重於聞思修的修為以產生德行。每一位修學佛陀之法的佛弟子，皆須有覺照的心，深入自心且入其境。因此，修行的過程就成了唯一而至極的重要處——自己該如何修為？如何掌握修行的道理？甜美的果實必當於後段收成。這是一定的。因為您修學了，有能力去創造、產出，甜美的果實就一定會生的。

佛陀教導這麼多的修行方法，用意在此。可以把它放到各處、各境中去斷煩惱，可以尋機教化人，可以了生脫死，再也沒有什麼事惱得到你，真正達到解脫。所以我們閱讀文章時，會特別注意「怎麼修進去」，眼光若放在此，就能一回回地著力於字裡行間，耕耘自心，照見出文字中的般若。比如依續法法師

所提，聞思修有三個層面之義，共讀文中將它分佈於前言、正說與檢討。「逆聽曰聞，專心曰思，循元曰修。」這一個層次的義放在前言，為何？前言就是要導入正題的，如同天覺校長常常在課程最前面做簡短的引導，雖然簡短，但要講得入心、入理，從各別各別的理之中見其要義，這是一番功力；然而卻很簡短，立即就把這一件事、一句話，導入目前要接過去的果。

「逆聽曰聞，專心曰思，循元曰修」放在第一個界面，就有一種拉開序幕的意義所在；這個序幕很簡潔，因為大家都在等著拉開序幕後的主軸。主軸有時放在正說、有時候是在檢討，而此篇共讀文的著力點是檢討。若運用五重玄義為文章架構，檢討就是明宗（自得利益）與論用（利益他人），因為聞思修本身須深度進入自我修為、自得利益，方能利益他人。聞思修是回回進入的境界，從彼境界再入另一個境界，一門一門扣進，層層而入，這是需要準確的修為才能有得的功夫，所以續法法師提出了「的準觀行」的概念，因此這一篇共讀文的著力點就是在「檢討」之中的「的準觀行」。

「檢討」中另一主題「占察善惡」，是欲了解業行之相貌，同時又介紹出一部修學地藏法門的經典—《占察善惡業報經》。欲成就地藏菩薩的修行利益而探其因行，就是這地藏門的三大部——《大乘大集地藏十輪經》（簡名《十輪經》）、《占察善惡業報經》及《地藏菩薩本願經》。介紹此三部經典亦是導引大家了解地藏菩薩的修門，想更了解地藏菩薩的果德因行，即知由此三部經典而入，彼此相資。每部經典都自有其因果關

係，前面所提的疑惑，當可於同一部經典中尋得解答。仔細觀察經典中因果關係之信解行證，把原理學到手，之後再看經典，就不會只是先前的鼠目寸光，只能如此這般、大概懂了而已。

既然聞思修是深入內心耕耘的修為，當我們看到「聽聞名句曰聞，體即耳識，及俱意識了別是也」，首先就應該如是思考——這一定在教我怎麼耕耘出甜美的果實。即使還不知其意，但要先具有這等概念，並準備按步驟行作。「俱意識了別」，這可不是文字湊文字，尤其這句話出自《百法明門論》；百法，用一百這個數來表意我們這顆心的諸多念頭。佛教經典有時用一、十、萬來說明一個數字的滿，有時用千、千百億萬、或者「那由他」。

修行要掌握念頭，但，若不知道自己起的是什麼心，無法談掌握念頭。一個念頭中有這麼多東西，如何掌握起？佛陀是有教導的。例如自己說不要貪，但不貪的內容又是什麼？可知道，求取一件好事也是貪？在求取的情貌裡，有貪的意謂。但如此直說又不恰當，到底怎麼說才好？佛陀會教的，所以不能不學佛。佛陀就是教我們怎麼來看視自己的念頭。真正深入經藏時，覺都睡不下去的；不是失眠，也不是睡眠品質不好，而是從此不再混混沌沌、沒事就睡覺，一定會想著趕快起來看經，因為裡面的法寶太多了，懂得見其字字妙寶。

《百法明門論》闡述一顆心產生出來的諸多念頭各自為何。舉例來說，共讀文中談到「遍行心所」有五個——作意、觸、受、想、思；「『思』則於境取相為性，於善品等役心為業」，清

清楚楚點出修進「思」的做法。「於境取相為性」，說明修行遍行心所中「思」這一步的本質——在境界之中，先取能修的相。我是初學者，剛剛要修行，我還有很多念頭、諸多煩惱，所以先在境界裡取一個我能著力的相來作修。其中若沒有「擇覺支」是辦不到的。佛陀之法引導我們達至空慧，但並非一下子就把我們推到空之境界，還是得從基礎一步一步拾階而上。所談之每一步，沒有只憑空無就能過得了關卡的，所以不要再試圖用放空、不理睬的方式進入覺道，行不通的，每一步都要紮紮實實入其境而覺照。

「於善品等役心為業」，品，是階次；業，談如何造作。先於境界中取我能修的相，以此為本質；但不能原地踏步，更不能退步，從其所在的階次，一回一回朝往善的部分，把心漸漸調上來。役心，有驅趕之意，用上道品（方法），把這顆心漸次漸次趕往善的方向，一次一次、一階一階，循序而上。雖然緩慢，但是知道自己在進行著，如此就會走到成功的那一步。剛開始修為無法一下子進入此境界，所以要找方法，在境界中取能修的相，再漸漸調善，如此便可知自己要掌握住的是什麼念頭。這就是入流亡所的其中一義——旋返，來來回回多次訓練。這樣來看共讀文，字字句句都能掌握住修行的心法。經典中的文字般若有許多清晰、掌握修心念頭之所在，當漸次進入。

希望透過聞思修的地藏德，於共讀文中共同著力於其內的修處，供予各位從聞思修而成地藏德。

【註】法祥覆對文

今天的覆對，依文題分成「聞思修」與「地藏德」兩部分。

一、聞思修

(一) 聞思修的定義

共讀文中羅列了聞思修的三個層次、不同深度的定義，分別放在前言、正說及檢討中。如果把聞思修的學習比喻成一趟旅程，此三個定義分別可視為進入旅程、掌握旅程的方向和看準旅程的目標，所以我用另一種方式將之整合，幫助自己學習。分別是：

聞～我們在聽聞佛陀經典，及諸大德論述所教導的語言名句時（「聽聞語言名句名之為聞」），應該明白自己的耳根不應隨根塵外境奔走，而是應逆聽返聞內在自性（「逆聽曰聞」）；最終達至離根塵相，才是聞所成慧的最高境界（「旋聞與聲脫，離根塵相曰聞」）。

思～思惟佛菩薩在經典中及古師大德在論著中的法義（「思惟法義名之為思」），需要專於一心，全然用於比對自心、返照自我（「專心曰思」）；透過這樣的思惟觀照，才能經由內化，而達到自性能契合覺智及空理，最終達至離覺空相的最高境界，思所成慧（「寂照含虛空，離覺空相曰思」）。

修～修習佛菩薩在經典中及古師大德在論著中的法義，意欲修達極致（「修習意致曰修」），必須朝向原有的佛性循元而修

（「循元曰修」）；最終達到修的最高境界——離生滅相，亦即修所成慧（「成圓明淨妙，離生滅相曰修」）。

（二）聞思修的的準觀行

「的」是目標，「準」是精準，的準觀行即是「精確對準目標而觀行」。以下針對聞思修的的準觀行分別敘述。

聞～的準觀行提出了「聞盡根塵觀」，其觀行的目標是達到離根塵相。超越對根塵的欲望及依賴，能更善用根與塵來利益眾生。

思～的準觀行提出了「思照覺空觀」，其觀行的目標是達到離覺空相。並非不要覺或空，而是以思惟超越對覺觀及空觀的依賴，其實是更朝向覺與空，更善用覺與空來利益眾生。

修～的準觀行提出了「修圓寂滅觀」，其觀行的目標是達到離生滅相。超越對生死的欲望及依賴，能夠生而無生，更善用生滅來度化眾生。猶如師公善用自己的往生為道場，度化眾生。

二、地藏德

《地藏十輪經》提到，地藏菩薩「安忍不動，猶如大地；靜慮深密，猶如祕藏。」共讀文中也說，地藏菩薩具有含藏、依止、引生、增長等四種殊勝的功德。若把地藏菩薩與大地的功德作用相互對照，則地藏菩薩之於我們的法身慧命，猶如大地之於植物的生命。大地潛藏著無盡的生命力，能含藏植物的種子，令之有依止處，並引導植物出生、增長；而地藏菩薩所具

有的無量功德力，對於我們的法身慧命而言，也同樣具有含藏、依止、引生、增長的作用。地藏菩薩為何能具有如此大的功德力呢？《地藏十輪經》說：「有菩薩摩訶薩名曰地藏。已於無量無數大劫。五濁惡世無佛世界成熟有情。」由此可知，地藏菩薩無量的功德皆由因地當中長時修來，包括內修自度的修德以及外弘度眾的修德。

內修自度的修德必然是經過前述聞思修的圓滿修證。〈耳根圓通章〉中，文殊師利菩薩言：「此是微塵佛。一路涅槃門。過去諸如來。斯門已成就。現在諸菩薩。今各入圓明。未來修學人。當依如是法。我亦從中證。非惟觀世音。」表示諸佛菩薩皆是如此修學成就的，地藏菩薩當然也不例外，身為等覺位的大菩薩，必定證得聞所成慧、思所成慧、修所成慧。

於外弘度眾的修德而言，地藏菩薩曾立下「地獄不空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提」的大願，已在無數無量劫中慈悲度眾，而且仍持續進行中，並施以地藏法門。從共讀文的內容來看，地藏法門包含三個：¹ 尋聲救苦法門、² 占察輪相法門、³ 一實境界及二道之觀法門。

尋聲救苦法門～《地藏十輪經》說：「隨所在處若諸有情種種希求憂苦逼切。有能至心稱名念誦歸敬供養地藏菩薩摩訶薩者。一切皆得如法所求離諸憂苦。隨其所應安置生天涅槃之道。」如觀世音菩薩一般能尋聲救苦，千百劫來度脫一切眾生。占察輪相法門～《占察善惡業報經》中提到，地藏菩薩以占察輪相為方便法門，令眾生生起懺悔修行之心。一實境

界及二道之觀法門～地藏菩薩先以方便法門為眾生拔苦、解難、消業，使眾生對修學佛法產生信心，再教以一實之道及二道之觀——唯心識觀、真如實觀，幫助眾生證悟真理，獲得真正徹底的解脫。

地藏菩薩之所以能具有不可思議、廣大無邊之大威德力利濟眾生，是從無量劫中修來。我們應當時常至心稱名禮敬地藏菩薩，增長自己的法身慧命。感恩師父對這篇共讀文的引導、帶領及開示，以及天慧師姊精彩的報告，使我們對佛法又有更深一層的體會。阿彌陀佛。

以伴讚主

2020.09.12 月光菩薩聖誕恭祝儀暨月課程

都攝組、匡諫組策辦，天瞻主題報告

恭祝儀

祈願1

慈悲的佛陀：

上來今有明淨山分道場印如寺啟建每月活動，擇以諸佛如來之敬日，為作恭祝儀。今農曆7月25日，眾會弟子恭忱於您的青蓮座下，為月光菩薩恭祝聖誕。於儀軌間，在在表示出弟子從學於佛的盡心與恭忱。昔日間，佛陀對法界之眾投以大慈大悲，唯一心照見眾人——出離黑暗、只有光明，無有眾苦、但受諸樂；打開自己心中諸多閉鎖之處，一回一回清理乾淨，重見光明而得究竟圓滿，就入一條修為的道途，成就佛陀之道，照於法界之眾。人人學而能入覺，自然都有自性佛性生起，與您相同的照見。

今月光菩薩聖誕，眾會弟子惟求一願，願如月光菩薩，於多生多劫中廣行布施，去除一切怖畏，完成大行布施，供養一切眾；從而令一切眾生都得到自己內心中的平整、安穩，無有匱乏；練就己身大慈大悲、大喜大捨，應和法界之眾，猶如佛陀能因一切眾生之所求，給予度化有所成。眾會弟子惟一心學佛。

感念開山祖師^{上明}_{下誠}法師，用一己之修學投誠於佛，成就無生法忍，至達極樂安養依世間，從學於大導師阿彌陀佛。弟子眾

等，願以開山祖師重道、修道的要歷，作為己身奉行而進的一切修學路。開山祖師承觀音菩薩之心行，據藥師如來之本願，究竟得入阿彌陀佛願海的圓滿願心，皆是從學釋迦如來之教說，一說一行所成的。今弟子眾人恭拜投誠於佛，惟願以開山祖師高德潔行，亦步亦趨，走向光明、廣大、寬闊，照見個己佛性與佛相同圓滿的成佛之道。

今有本堂全堂供主施作圓滿供，上供十方佛，中奉諸聖賢，下及六道品，等施無差別。惟願圓成佛陀所教以的世界悉檀，悉於各各為人悉檀，進入熟悉、圓滿佛陀尊教；懂得對治悉檀，令眾生進入第一義。常時記懷開山祖師^{上明}_{下誠}法師對眾人的尊教，謹切施報其勝德至恩，用於深學佛道，答報四重恩，以佛恩為首。惟願弟子眾會恭忱所求之願滿願，至心答報佛恩。

祈願2

慈悲的佛陀：

今弟子恭會於佛陀尊前、青蓮座下，共同學於月光菩薩昔日為月光天子時，常時植眾德本，博學廣識，通入於一切法界，所得之諸多能力，多為廣行布施。而其身邊眾臣，都為護持月光天子學就有成，大施開展其願心，惟以護持諸聖為首要。因齊入聖心、專持聖事，以伴讚主、究竟實相，護念正因、叮囑聖果，因此就有了月光天子成就月光菩薩的勝果。而其身邊的一切尊聖護法、護持正教之人，同隨行多生多劫，以至月光天子成就佛道之時——為本師釋迦牟尼佛那一時教——多生多劫中諸多正教護持之因緣，亦同會釋迦如來投注於娑婆世界本願，

圓成護教之功；跟隨釋迦佛，修學有道，廣持正教，護持善念，化導眾生，因而有了諸多大弟子，有則身為大阿羅漢，有則身為大菩薩相貌，有則身為天人護法。可見一念善心起，諸多護教之人同會聚合之因緣，是連結而不間斷的。

月光，說明著與日光交互接替、更迭，一來一去，一去一往，又來了，也去了；去了，表示即將來的四時更迭，一切物相從無間斷說法。弟子眾會就於佛陀尊教，從學於佛陀所教以的大義，是為綸貫其中。然而，仍舊是凡夫俗子之身，色身仍有障礙的弟子眾等，能深入學行佛道，深入思惟之處，不僅止於此。惟願慈悲佛陀為眾人開展月光菩薩廣施於眾，三千照見，如經函所云的大慈悲，常時除幽闇之苦，令幽闇能見光明之心。惟，今時同會於慈悲佛陀尊下，向學於開山祖師^{上明}_{下誠}法師那般慈悲柔和之光，在個己環境因緣中，雖看似不出色，卻能施展大力，朝向佛的大慈大悲而學，以圓成至達佛國的願心。

弟子眾會學行開山祖師，隨就因緣，布施供養。今有他項供之弟子，併暨本堂策辦組一都攝、匡諫二組成員，同會與作法佈無限。惟願慈悲佛陀加被眾會人等，由於利己之所學，開展佛道因緣，常時學行就入佛陀正教，弟子眾會，恭拜師承。

祈願3

慈悲的佛陀：今策辦組一都攝、匡諫二組，擇以農曆7月25日為作月光菩薩恭祝之儀，誠表弟子眾會上報佛恩、中奉諸聖賢，及予六道之品，等施無差、廣行供養之學習。除以向佛陀學習，

開設廣大誓願心、誓願行之外，當知，學習佛陀之法，都要先以端正的思想進入。所以佛陀教導我們，要使學正入行，最初就要建立正知見，佛陀所教的是實相義理正觀。為了令眾人學行佛陀尊教，從一開始便就帶有清淨味，因此，本堂設有主題報告，禮請都攝、匡諫組法益帶領人一佛弟子天瞻，主題報告「以伴讚主」。引據〈觀自在菩薩章〉，並從諸多大乘經函，取其要義，配以主題報告者一佛弟子天瞻原就廣識博才、通得教理、契入佛道、正因善果之行的引領，自然圓成「以伴讚主」之深義。

惟願猶如《月光菩薩經》中所云，向學於當時月光天子的二位輔臣～「容貌端正、福德淳厚、智慧深遠、高才博識」，恆助端持正教者，以十善化導眾生，至達圓滿。惟願慈悲佛陀加被眾會，從聽聞中入正思，深入思惟，法隨法性，究竟實相。感念佛恩德。

主題報告後 師父開示

《佛說月光菩薩經》是佛陀講述舍利弗、目犍連二位聲聞大弟子與釋迦佛過去生的因緣。故事淺白易懂，而各位可清晰、深入地參究其中法義，以經中表述，見明今日報告主題「以伴讚主」之要義。

有一日，佛在王舍城竹林精舍為眾說法，此時舍利弗與目犍連向佛請命，二人因不忍見世尊圓寂，所以想要先於世尊入滅。釋迦佛應允了。

當時場中的一位比丘，恭敬向世尊問道：舍利弗與大目犍連尊者於佛前先欲入滅的因緣何在？希望世尊廣說、巧說此因由，為大家釋疑。

由此緣起，釋迦佛向眾說起了舍利弗、大目犍連與釋迦佛過去生的因緣。

釋迦佛說：舍利弗跟大目犍連「貪瞋癡等，諸漏斷盡，所作已辦，梵行已立，不受後有。」表示二人完成清淨行、解脫道，已達阿羅漢果。經典之中談到「梵行」，有時是指意欲投生色界天的梵天之行，而此處「梵行已立」，表示阿羅漢自得利益的全部圓就，並非想望往入色界天。

釋迦佛與兩位尊者，在過去生是君臣關係。當時釋迦佛是國中天子（國王之意），名叫月光，月光天子有兩位重要的輔臣，一名大月、一名持地。某夜輔臣大月作了一個夢，夢醒之後而自思惟：「我王慈愍，惠施一切，求者不違。」他所思惟的是：「我所輔佐的月光天子，慈愍百姓，常施予眾生恩德，只要有人向他乞取，從來不違對方所求。」身為輔臣的大月，知道月光天子肯為眾施出一切。

從大月輔臣夢境後的思惟——「我王慈愍，惠施一切，求者不違」，要來說出「以伴讚主」的要義：專於護主，不摻雜任何偏邪或雜想、妄見。

「以伴讚主」七義

「以伴讚主」有七個義：¹主伴輝映、²伴承主意、³伴隨主行、⁴伴侍主功、⁵伴護主德、⁶伴緣主因、⁷伴識主果；而以後面六個義來說明第一個「主伴輝映」之義。可從《月光菩薩經》二位輔臣對月光天子的護持，搭配七個義的內涵，使今日修學主題「以伴讚主」之要義更加明朗。

¹ **主伴輝映**：主與伴互相輝映，光輝彼此映照。

² **伴承主意**：由上，而接承；向下，而繼承。伴要接承、繼承主之意，如大月、持地兩位輔臣，接承月光天子大行供養、慈愍一切、求者不違、惠施眾人之意。

³ **伴隨主行**：伴要懂得主的德行，隨主而行，不走偏路、也不走歪路。偏與歪指的是，與主所行的方向背道而馳。

⁴ **伴侍主功**：主下功夫之所在，伴要隨侍在側、從旁護持，完全給予主下功夫的方便。

⁵ **伴護主德**：伴要能護主德行。

⁶ **伴緣主因**：伴要能夠緣主功行之因，接承而下，不截斷主成就功德的一切因。

⁷ **伴識主果**：明因識果，能識別主的果相，了解主的心行功德及因果。

「承、隨、侍、護、緣、識」，這是專於護主的伴應行之事，共同成就「主伴輝映」。如同舍利弗與大目犍連，輔助釋迦佛功行化眾；亦如前生的大月與持地，輔佐月光天子廣施予眾。

今日是月光菩薩聖誕恭祝儀，眾等應以《月光菩薩經》來掌握「以伴讚主」的深義，隨時看準自己的角色，主伴相隨；同時可從《藥師經》科判所提出的「以伴讚主」之內涵，作法義的連結與貫通。

恭祝各位，阿彌陀佛。

出家的安樂行意

2021.03.20 釋迦佛出家日恭祝儀暨月課程

序職會策辦，天真主題報告

祈願 1

慈悲的佛陀，今有明淨山分道場印如寺啟建月活動。今時，農曆二月初八一釋迦佛出家日，為作恭祝儀。我等佛弟子從尊於佛陀之教，要懂得歸依三寶，得須對三寶有所認識。認識佛便就知，佛陀本就從了解己心己靈本具佛性開始修為，從回歸本覺，而能至達佛性全然顯露；修得全顯的佛果，是因有開始修覺，始覺方能入本覺，以達究竟覺。

是為佛弟子的我們，當要學佛，了解佛陀所說的法，深入其境，的的確確看視、審察自心有諸多的眾生性貌，尤其好說眾生的一切理由，而這一些理由便就是惑、業、苦，煩惱的緣起。我們當要以佛陀出離煩惱之家，為首要朝向目標。

佛陀把所講的一切法交付予清淨僧伽來傳揚，傳繼佛陀之法、廣布群生的一切，當由四眾弟子共成，為我們引導出離三界之家，莫再有六道輪迴的苦楚。我等當要學習佛陀，出離三界之家。

眾生因一己的好與惡，由而招感在生死一邊，又在生死之邊裡執著其性，妄想又生執著，就更生妄想，以至深不可拔了。佛陀走在道品中，習學古佛的一切教導，終至成佛。我們是佛的弟子，要深入學進佛陀出離生死之家。

出家即是出離煩惱家、出離三界家、出離生死家。無論各己所在的環境因緣，是多是少、是有是無、是好是壞，都是個人主觀的觀點，而真理不會隨環境因緣變遷。佛陀教育我們要用實相——即是中、即是空——之理來觀護、照見。若依佛陀的尊教，便就會生起智慧之覺。出家僧人常以佛陀的教說，力學而上，從不退墮。遇見己心煩惱結垢的門檻，只一心想著如何突破，從無退墮之想。因此出家僧人有極大的意志，朝向於正善，是值得世間之人從學的。

承擔如來家業即是出家僧人本份事。隨行於佛法僧三寶的護法居士，人人皆以修心為主，而修心即要修改行為，修行的指標便就是出離煩惱之家、出離三界之家、出離生死之家。我們受於佛陀的教導，才有出離煩惱苦痛而得生常樂我淨之勝；我們因受於佛陀的引導，才能了知輪迴苦處，而知應當走在一條究竟解脫、成佛的康莊大道；我們因受佛陀的親自示相之道，才知如何解結這顆深入執著的好惡心，離開生死一邊，而至達般若彼岸。這都是佛陀尊教所教、所成就於我等的。

弟子眾會，面向於佛，承佛功德，謹懷佛恩，立誓答報；尤其為身邊之人引以佛陀尊教——走上成佛之道，至達佛國，是眾生能走的正途。我們更要珍惜看視，亦步亦趨，猶如明淨山開山祖師^{上明}_下誠法師，其德恩重，廣施慈柔的手，覆護眾生，照庇群靈。弟子眾會承受開山祖師法乳之恩，誓願答報其深恩於萬一。今佛弟子眾等，隨學開山祖師普施群生，將以布施朝向波羅蜜，學入全事究竟，廣施供養。

願將供於正信三寶，從學佛、法、僧的一切功德勝事，迴入於人人運用道場修身養性，了知佛功德不可量；學入佛陀出煩惱家、出三界家、出生死之家。眾會弟子從佛陀尊教之理體三寶，圓究理上便是、法爾如是，學入佛陀化身於境，在佛陀尊相中，見得慈悲忍讓、慈悲無盡的心胸；學入出家僧人、住持三寶的引領，顯發本具有的一體三寶。惟願慈悲佛陀垂納攝受，令眾會弟子能知出家安樂行意。弟子眾等念報佛恩。

祈願 2

慈悲的佛陀，我等佛弟子為學行佛陀尊教，發揮道場功能，心心念懷感恩，為隨學佛陀所講說真理來印證法爾如是，印如之意油然而生。

今此更有一會，於農曆二月初八日，釋迦佛出家之日為作恭祝儀。眾會弟子常隨行佛陀之尊教，願以正思來行作一切身邊事，惟願儲備佛陀所教以的正知見，行雲流水，自在通暢。了知惑業苦，知苦、斷集、慕滅、修道，走上解脫道，用上道品，持戒、修定、生慧，出離煩惱。遠三界火宅家，莫有生死輪迴，即是出家內涵，是為修行的指標。

至誠引請序職會法益帶領人一佛弟子天真，與會主題報告「出家的安樂行意」，惟願同修共學，進入佛陀尊教，一回一回由生而轉熟，同入修行指標——出煩惱家、出三界家、出生死家，朝以成佛之道，究竟果位，究竟即佛。願佛慈悲加被，令眾弟子從其究竟即佛，體會「從來真是妄，今日妄皆真，但復本時

性，更無一法新」；體會佛有三身，本覺性體即法身，始覺至圓即報身，慈悲應現即化身；體悟佛法、報、化三身，用為化導群生。弟子眾等真誠學入佛。

主題報告後 師父開示

出家的廣義

立題「出家的安樂行意」，是希望大家能了解出家的正義，並對此有正解，所以在恭祝儀時，就先開門見山地向大家講述了出家的意涵——出離煩惱家、出離生死家、出離三界家。這個意涵擺在此，一定就是每一位修行人必須走的路，必須朝向的。修行就是要斷煩惱；修行就是不要再輪迴苦，三界就是輪迴苦；修行就是要去離我自己的好惡心、生和死二相的分別。了解了出家的真實義以後，就知道出家是你每一天都在做的事，不是師父的專有，不是師父才有的註冊商標；是各位的必行，也是各位一直在走行的。這是出家的廣義。

當然，要走上、走向這樣一條路，的的確確就像佛陀講的，要這麼走而能夠承擔如來家業，把佛陀之法，依著佛陀所訂的規制，傳承於後的一種人就叫做僧人。僧人就要有僧人的規制，至少要穿僧服，看師父穿的制服跟各位不一樣；哪天你穿的制服跟師父一樣，那就一樣了。但我們做的事情是一樣的，因為我們都在修行，一起在學佛，都是佛陀的弟子。

出家是修行人每天的行作

佛的弟子不只是圓頂的出家弟子，還有沒圓頂的在家弟子，而且在四眾弟子之中，在家弟子還占大部分。不只如此，在佛法的傳承跟法務的廣為流通這件事上面，在家居士的力量一定是主體的。讓在家居士能走在正信之中，來共同弘佈佛陀之法，成了僧伽教育以外不可或缺且正在運行著的事實。由於如此，你就不會怕出家。出家這件事是修行人每天都在行作的，那叫「法爾如是」。

當真正走上圓頂、穿上僧服稱為僧人的時候，就要守僧人的戒律、僧人的出家戒法。因為你有出家僧人的身份，生活在僧團環境中，有會遇到、所要共同遵守的規範。居士還沒有出家的形貌，不會遇到那些事情，所以出家戒專於對出家人而說，菩薩戒則是通在家法。

菩薩戒 通在家法

佛陀所要教導我們的是走上大乘菩薩行。大乘菩薩行各位都熟知，剛才居士們都看出了一個要點，講義稿第 1 頁——出家有四種，各位都選上了第二個「心出身不出」。仔細想一想，既然心要出家，可以保留住身暫且不出家，那就把菩薩戒行守好。菩薩戒行不是受了菩薩戒才有的，既然要作佛的弟子、要奉行佛陀所說，而佛陀所說的就是經典所說，所以我們便要如是——一部一部經典，來同修共學了。

剛才主題報告《法華經·安樂行品》意安樂所教給我們的內容行止，就要如是做到，那就是你的菩薩戒，因為這是在教導一

位菩薩行者當要有得成就的功德果相。如果我們做到了，就有這樣的功德果相。所以，如果想要「心出身不出」，那就來把佛陀教說大乘菩提之法給精持起來，的確去做到它。

奉行意安樂內涵

意安樂經文中教導我們不要嫉誑，就要百分百做到，以不嫉誑做為你的戒規範自己；教導我們應該不輕罵，對於修行之人、修學佛法之人、弘通佛法之人、講說佛法或練習說佛法的任何一個人，都不當輕罵；或者是正在起步、朝向佛而走的人，我們都應該鼓勵人家，那就是你的菩薩戒法。經文還教導我們應當要以佛陀之法來調順自心，不惱亂、不諍競，我就把佛陀所講述的這些道理拿來奉行，叫自己一定做到，把它當作規範。若沒做到，就是我不該了，需要再次思考應該怎麼去修正，朝向這個標的，這就是有心出家。你在練就這一些佛法的道理，心出家、身尚未出家，就是如此修行。

不是只講一心求取，而沒有作為。各位不可能沒有作為，各位有很多大作為，因為行菩薩道、施行菩薩法、通解佛陀教說，都是你的本能。你每日都在奉行這些事，把它精持起來，加上端正的知見及思惟，那就是了。

邀約天天一起出家

出家戒規範的的確是出家人。為什麼特別規範出家人？因為他有那樣的環境、身分，一天二六時中會碰見這樣的事。戒法是什麼？就是教導我們怎麼走上清淨的解脫道途，且是一定會到

達的指導。所以，不要綁手綁腳，也不能越學越油條，必須要謹懷作為自我規範。當你有這一些觀念的時候，所種植的就是出家的正觀、正確的見解。我們想要帶出的是正解出家的概念，所以以後別再問天真「你什麼時候出家」，應該說「我跟你天天一起出家」。向天真邀約同修共學，一起把「心出家而身尚未出家」的菩薩行法給清明地走出來，這就是菩薩護法們的功德所在。惟願各位～出家安樂行。

苦諦中降伏自心

2022.05.05 文殊菩薩聖誕月課程

序職會策辦，鄭如安教授分享

分享後 師父開示

說聽周足：聽講中的共鳴

若問，怎樣的演講才算是對聽講者有幫助？像今日如安老師這一講，大家一聽都各自有了大收穫，此收穫可能是對自己多了一層認識，把聽到的拿來反照或者是照護別人，這是從講題中豐富內容相照，以及主講者由內而發的真誠而得。也有聽聞之後，知道該反省自己了——以往都覺得自己了不得，但是聽聞如安老師這樣一位經歷者，不光是學術上的專業，乃至進入佛法修學的每一個步驟都懇切、真誠，如實作學、學了就做的人士，所講述的內容都是自己有很多的不足。看看這麼一位世間專修、專才、專業者講述得如此謙卑，我還把自己高擺在哪兒呢？所以收斂起自己，提起恭敬。這是從聽講者身上即刻吸收到的。

我們還在聽聞之中，見到各自以專修作自我對照；執事各組都有各自專修，聽著主講者講述的內容，用各自專修經文覆對回應，或把生活作息中普遍性的體驗分享出來，都是依剛剛聽講所獲得。若是您已有一些修學佛法的底子，在聽聞其間，您會想，佛陀之法向來都是要我們再進步的，無論目前多麼高深，佛陀之法都還有機緣、智慧、前景、光景為我們提進的一面，這也是在聽講之中所獲得。

所以如安老師今日一講，的確就是在推進四正勤。四正勤若分兩個，一個屬於平庸的，一個屬於高勝的；若平庸部分屬於惡，那高勝部分指的就是善的。從兩個再各分出兩個，便就是四正勤的進展。從這一說一聽，我們的確有很深入的體驗，這就是主講者成功的地方，再給如安老師掌聲。（熱烈掌聲）多好，我們這兒人才濟濟，天空老師常常能夠就地取材，就取如安老師講到的高層階段，再為之推進，問如安老師何時歸依（如安老師報告中提到，心裡已有歸依的準備與意想）。天覺校長很快為作歸依佛陀之法的時程安排與開展。

昨日農曆 4 月 4 日是文殊師利菩薩聖誕，因為如安老師另有行程，所以講座改在今日。印如寺課程都是依佛菩薩敬日設置，這一回禮請如安老師來演講，講題符合文殊師利菩薩聖誕恭祝儀，合併各人個己專修一起作學。方才大眾都以自己的專修，再次與主講者起共鳴，這是說聽周足的呈現。我們想受佛陀再次推進，就用與文殊師利菩薩相關的經典，續而推向上層境界之說。

七佛之師：文殊師利菩薩

文殊師利菩薩是七佛之師，釋迦牟尼佛是第七位於娑婆界成佛者；文殊師利菩薩是七位在娑婆界成佛（過去七佛）的導師。而釋迦佛講說的經典中，文殊師利菩薩有示現為法王子、示現為童子、示現為菩薩的。他是七佛的導師，示現菩薩的樣子來宣揚、施行菩薩道；示現為童子，表示，我是從頭開始學起的；示現為法王子的身份，則是要教導～人人切莫妄自菲薄，要把

佛性提起來，與佛陀的教說相照，站在承接的位置，一邊修學、一邊給予；一邊上求佛道、一邊下化眾生，自利利他併合兼行。常聽說的各部經典中，都有文殊師利菩薩出現與世尊對話，這是一位輔成者，輔佐釋迦佛振玄綱。一如文殊讚偈：

「文殊菩薩德難量，久成龍種上法王；
因憐眾生迷自性，特輔釋迦振玄綱；
為七佛師體莫測，作菩薩母用無方；
常住寂光應眾感，萬川一月影咸彰。」

我們是來學習佛的，今時要來學習文殊師利菩薩，學得高深，而在任何時刻、各個因緣裡，扮演好各種角色，為各種各類緣起諸眾推進。感應道交，一月影彰（一月高掛有水皆含，只要有水，月亮就會映現），這樣子的彰顯功德，是從文殊師利菩薩佛法僧之體，所展現出來的大用。

就以《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》為說，來學習文殊師利菩薩，這是般若部的經典；如安老師講述的「苦諦中降伏自心」，多處引據《心經》，260個字的《心經》，是從般若部經典提出的綱要，所以從《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》來看視它的內容，修學者很容易跟《心經》對照在一起。

《文殊師利所說摩訶般若波羅蜜經》

如是我聞，一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘僧滿足千人，菩薩摩訶薩十千人俱。以大莊嚴而自莊嚴，皆悉已住不退轉地。其名曰彌勒菩薩、文殊師利菩薩、無礙辯

菩薩、不捨擔菩薩，與如是等大菩薩俱。文殊師利童真菩薩摩訶薩，明相現時，從其住處來詣佛所，在外而立。爾時，尊者舍利弗、富樓那彌多羅尼子、大目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶拘絺羅，如是等諸大聲聞，各從住處俱詣佛所，在外而立。佛知眾會皆悉集已，爾時如來從住處出，敷座而坐，告舍利弗：「汝今何故，於晨朝時在門外立？」舍利弗白佛言：「世尊！文殊師利童真菩薩，先已至此住門外立，我實於後晚來到耳。」爾時世尊問文殊師利：「汝實先來到此住處，欲見如來耶？」文殊師利即白佛言：「如是世尊，我實來此欲見如來。何以故？我樂正觀利益眾生。我觀如來如如相，不異相不動相不作相，無生相無滅相，不有相不無相，不在方不離方；非三世非不三世，非二相非不二相，非垢相非淨相。以如是等，正觀如來利益眾生。」佛告文殊師利：「若能如是見於如來，心無所取亦無不取，非積聚非不積聚。」

經典一開始就說明了六成就一信、聞、時、主、處、眾。那時候，有釋迦佛的諸多大弟子：舍利弗、富樓那彌多羅尼子、大目犍連、摩訶迦葉、摩訶迦旃延、摩訶拘絺羅，如是等諸大聲聞，各自從住處來到佛的住所，很早就站在門口等候了。

探究經文深義 進取文殊智

佛陀知道大家已經到齊，從住處出，敷座而坐。「敷座而坐」教給我們的是，講說者本身要讓自己儲備信心，敷座而坐，清明講說法義。佛陀問長老舍利弗：「你一大早就站在外面等，

是什麼事啊？」舍利弗向世尊報告：「世尊，我來的時候，文殊師利童真菩薩早已立在這裡等候了，我其實是晚到的。」從這幾句話又學到什麼？聲聞人慢於菩薩行者；聲聞人慢於菩薩行者什麼？這裡以「晚到佛所」而說。是少了什麼呢？我們由經文來觸類旁通。見到佛陀之法要觀注、觀照自心，透過經文所給的教導觀察，可以使自心對經文所述增進一層理解、領解。剛剛所講「聲聞人晚於大菩薩」還不只是時間早晚的事，而是，修聲聞法會比菩薩行者更慢到達佛所；也就是說，菩薩道會先於聲聞道修得佛果。

為何聲聞道會比菩薩道更晚成佛？當然必須要有聲聞道的基礎，才好於將菩薩道施行到位。這是經文所提，從這些字句中，自己就會思考，進一步了解聲聞道是什麼、菩薩道又該是什麼、要怎樣走，再進一步就是把答案找出來。

樂正觀利益眾生

爾時世尊問文殊師利，說：「你來這裡是想要見如來嗎？」文殊師利菩薩回：「是的。世尊！我確實是來見如來的。」文殊師利菩薩在此又教導我們，不要畏畏縮縮。你看，世尊問他「你是要來見如來嗎？要來作佛的嗎？」他很肯定地說：「是的，我要來作佛。」學行者要有十足的信心，的的確確走上去，莫要與眾生之法相應；要以佛陀之法完全上進，莫要跟眾生心性裹在一起。因為，我們是要朝向佛陀之法前進，來化導群生、接引眾生的。這是文殊師利菩薩遇見如來時，從實智中產生而說出的，他說：「我歡喜、好樂正觀利益眾生。」對於利益眾

生這件事，我持正觀，以達到真實利益眾生。在此，文殊師利菩薩又教導我們正見——要利益眾生，必須具足正觀；要具足利益眾生的正觀。

怎樣才算是利益眾生呢？方才如安教授說：「現在教育中常教孩子自我肯定、自我覺察，的確有幫助，但常不能究竟。」由這樣的文辭，我們見到如安老師的根器，不單單只是藏教人、通教人，也不只是別教根機，而是圓教的利根者；很容易在佛法的聞道之中，觸類旁通到生活中的點點滴滴，知苦而真正有諦理觀察，所以苦諦能降伏自心，正朝這樣的路途走。這話與文殊師利菩薩所說的「樂正觀利益眾生」一樣——想要利益眾生就需要正觀，我們是要來學利益眾生的正觀的。有正觀利益眾生的心，便就能真正達到利益眾生，因為這顆心的出發點是利益眾生。

觀如來如如相

文殊師利菩薩接著對世尊說：「我觀如來如如相。」文殊師利菩薩常以與世尊機鋒相對的對話，教導我們怎麼行菩薩道、學行般若。「如如相」是告訴大家，眾生都有十如——相、性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟；「本」是從後面的因緣果報去見前面的相性體力作，也可說是從相性體力作去推敲、推理因緣果報；本與末，一來一去，談出它的究竟第一義諦（「究竟」是指沒有後遺症了，已經說到底，透徹、清晰了，但沒有截斷、停滯在那個境地裡）。「如」在佛經裡的義非常好，就有這麼多要來了知眾生的相、性、體、力、作、因、緣、果、

報、本末究竟；懂得十如的道理，便就能進入眾生的緣起諸法，去含括、包納。從眾生本身的因、緣、果、報，來看視他自己因緣果報下的合理性，所以因果平等觀。正因如此，便就不會有分別心、分別想、分別作、分別對待。

正觀利益眾生 即真利益眾生

文殊菩薩又說：「我觀如來不異相不動相不作相。」觀察如來不異、不動、不作相；但是，如來在不異、不動、不作的情態中，沒有動盪的都是己心，對於眾生的對待，都依眾生本身的契機來決定動或不動、作或不作、變異或不變異。又觀如來「無生相無滅相，不有相不無相，不在方不離方」；方，表示區域、方位，或是環境空間，「不在方不離方」意表，不在這裡但是也不離開這裡。這樣的文辭說明著，佛陀之法教導我們，過去、現在、未來，我們所經歷的每一項經驗，的的確確都有實際的功用，如剛才天所老師講，我們越學佛便就越知道，莫要把自己以前的經驗給泯滅或推翻，它有需要；甚而，要更加感念此刻之前的過往，把我帶到這一刻來，所以不推翻。

然而，經文接下來又說「非三世非不三世，非二相非不二相，非垢相非淨相」，說明了究竟了義之事。我們不推翻，但是，與原先既往的那個原貌不一樣，所以用「非」這個字；非，在佛經裡表意不同於原有，含括原有、超出原有。感念、不推翻並非著情，而是，經過學習佛法，被佛陀之法薰陶後，加注了清淨心，而能知每一刻的自我解脫——解脫自己的心性、解脫自己的念頭、解脫自己的觀感、解脫自己的見解、解脫自己的

行為、解脫自己的煩惱，解脫自己常常加諸別人、讓人不舒服的自我看視。我們把這些都解脫了，但不推翻，而是含括著它。有那一些過往的經驗值，才能表現出現在的進步值，作一位淨化跟修正的行者。

文殊師利菩薩「以如是等，正觀如來利益眾生。」我們受佛陀的教育，也當每一回都如是正觀如來利益眾生，因為，這樣才算是如來利益眾生的正觀。正觀利益眾生，便就真能利益眾生。

如是見如來 誓願安樂行

接著，佛告文殊師利：「若能如是見於如來，心無所取亦無不取，非積聚非不積聚。」無所取也沒有不取，這話說得是包羅萬象，但是，包羅萬象意涵的是「非積聚非不積聚」，都需要有環境因緣、各事各物、各種情境的教育，莫要忘記教訓，失去被佛陀教育的機緣，這樣才能累功積德。而累功積德、積聚而成的，已不再是原先的自己。原先無能，現在不能再無能了；原先很害怕，現在不能再害怕了，因為您行菩薩道，需要向人說法。這是《法華經·安樂行品第十四》說的——我們要講說《法華經》，因為講說《法華經》才能把佛陀講說的實相之理傳輸下來。誓願安樂行的偈頌：「若欲說是經，當捨嫉恚慢、諂誑邪偽心，常修質直行。不輕蔑於人，亦不戲論法，不令他疑悔，云汝不得佛。」如能依此而行，就沒有不成就的了。

今時聽了如安老師這一說，使我們對於《法華經》第十四品〈安樂行品〉體會更深。因如安老師本人利濟眾生，要給予人們好處、給予人們安樂的發心，堆疊到了現在，而使得佛法之緣開展、穩固，疏通到您各個知見之中。

祝願：以佛法身裝 行諮商專業

惟願如安老師將佛陀之法，因由您個人的好性質，與您本具有的圓教利根，以佛陀圓滿之教理，來含括過去所修所學，展現您的專修、專業，給予諮商心理界之大用。同時，更希望如安老師以佛法的身裝，展現在每位佛弟子的面前，使得眾人在您身上既可學到佛法，也能從您口中學習到專業諮商心理學，幫助世間學、出世間學二者合併、貫通。感謝如安老師。

藥師垂慈、觀音皆應一大悲化德

2022.10.24 藥師佛聖誕月課程

規示組策辦，天僊主題報告

主題報告後 覆對人提問

提問 1：〈觀自在菩薩章〉第一段經文已能見佛佛道同之理，來到二十七參即將圓滿之際，觀自在菩薩對善財云（第 27、28 頁）：「我唯得此菩薩大悲速疾行解脫門，如諸菩薩摩訶薩已淨普賢一切願，已住普賢一切行。」師父說，這是觀自在菩薩教善財懷謙讓德。「常行一切諸善法，常入一切諸三昧，常住一切無邊劫，常詣一切無邊剎，常觀一切諸如來，常聞一切三世法，常息一切眾生惡，常長一切眾生善，常絕眾生生死流，常入如來正法流。」這不是佛佛道同的內容嗎？為何觀自在菩薩又告訴善財：「而我云何能知能說彼功德行？」其中必有深義，恭請師父開示。

師父開示

老師的水平真正到位了，參學所見，就都是怎麼當學生，這是從天空老師身上看到，首先要讚許的。因為要教導別人，自己一定要先能學，學得很入、很透徹，才能夠教導各方、各類、各種眾生及各種性子的人。

觀自在菩薩在這裡的展現，是要教導善財七向位「等隨順一切眾生迴向」，希望能夠引導眾生入到迴向的功德力。迴向有力，是因有前行的修為、隨行與修道，這是善財不斷在每一參都問善知識的問題——云何學菩薩行、云何修菩薩道。

觀自在菩薩要教導善財懷謙讓德，難道善財不懂得懷謙讓德嗎？善財能懂得的程度，是在六向位、還沒證得七向位之前的懂得。我們常覺得自己沒有問題，可是真的沒有問題嗎？假如真是沒問題的一種人，那應該就是究竟圓滿覺，可是當要我們問出問題的時候，我們都沒能問出來。為何？因為這個時候的我，自覺沒有問題，這是自己在這個時候的程度。

善財當然知道懷謙讓德，是六向位程度的懷謙讓德，觀自在菩薩要為善財再開引眼界往前行；就猶如善財從六向位的善知識之所走來這裡，依然是漸次前行，依「作彼諸佛不思議業」而漸次前行的。我們要依一作如來的不思議業漸次前行，不能依眾生滿滿的心懷跟知見來前行。若依眾生的知見、知解前行，所走的過程也許與其他各種程度境界者都一樣，因為我們有修福報，一樣能走到相同的地方；但是過程中的思惟跟見解、眼目不一樣——是依如來的不思議業或裹著眾生知見，我們跟其他人一樣都可以到達，但是走出去以後，各人的境界大不相同。觀自在菩薩教導善財的是這一處。

這段經文是觀自在菩薩向善財講述應當懷謙讓德，佛佛道同都有的相同境界，觀自在菩薩說：「而我云何能知能說彼功德行？」這也是要一起教給善財的，向善財說明著——我們到來七向位這個境界了，也當要能用世界悉檀與同行者一起修學。

表示，為了化導眾生，應該要放低自己的標準，這是必須做的。如剛才天空老師說有人問她「便當裡的鳳梨可以連結什麼」這個例子，也許可以告訴居士：「這個我不知道喔！您從經教中

幫我找個答案。」放低自己的標準，與他隨行，再一起進入修學過程。這是觀自在菩薩同一個時間要教導善財的。這個問題先談到這裡，若依照經文中的七向位談〈觀自在菩薩章〉，有非常豐富之義理，這是《華嚴經》的境界。

提問 2：報告文提到《大悲心陀羅尼經》其中一段：「誦此咒滅一切罪，亦能辟魔，及除天災。若誦一遍，禮佛一拜，如是日別三時，誦咒禮佛。未來之世，所受身處，當得一一相貌端正，可喜果報。」「日別三時」是什麼意思？

師父開示

「若誦一遍，禮佛一拜，如是日別三時」，這是教導我們學習怎麼如法受持的方法～誦咒一遍，禮佛一拜，把一天分為早、中、晚三個時段，如是來做。如果把一整天分二時，稱為「晝夜二時」；有時候還會分晝三時、夜三時，這樣就是六時。現在經文所教，是將一天分成三個時段，早、中、晚都這樣持咒禮拜。一次完成不好嗎？二者的義不同。比如說您一天誦持大悲咒 21 次，一次誦完和拆為早、中、晚各 7 次的意義不同。早中晚各 7 次，心思容易定在大悲咒的咒心中，心都在義理裡面，所以一次完成和拆為三次的義不同。這是要我們守護好道所緣——修道所緣的，「緣」就是跟著那個邊走上去的，有一直連結而下的意思。

提問 3：師父說，佛家三藏字字妙寶，不要輕忽略過。《金剛經》正信希有分第六～「須菩提白佛言：世尊！頗有眾生，得聞如是言說章句，生實信不？佛告須菩提：莫作是說，如來

滅後，後五百歲，有持戒修福者，於此章句，能生信心，以此為實。」佛以法界為身，不生不滅，盡未來際，平等恆常，猶如虛空，常住不滅。報告文第2頁第二段末「待藥師佛滅後，二菩薩次補佛位……」，此處「滅」的意，不像是釋迦佛八相成道之涅槃，更像西方三聖，觀世音菩薩次補佛位之說？

師父開示

為令人不致產生錯誤的見解，可加上一個字—「待藥師佛滅度後」，滅度就是進入涅槃的意思。每個佛國都有一生補處菩薩作佛的協侍，當這尊佛在此佛國入到不生不滅的狀態，也就是這尊佛將要再到他處去化導眾生。當然佛本身就是不生不滅，可以隨所應化、隨處度眾，但是會有要以佛身來化導眾生的意義所在，所以每一個佛國都有其正教的教主，主要教授的這位主教。藥師佛滅度後，日光遍照菩薩和月光遍照菩薩就會補到佛位，就像西方極樂世界的無量壽佛（阿彌陀佛）滅度後，次補佛處的就是觀世音菩薩和大勢至菩薩，是相同的意思。

提問 4：明淨山修門：「持法華，行中道，落實觀音法門，行深淨土教理」，末句或說「深行淨土教理」，行深與深行，有何異別？

師父開示

天空老師提出，明淨山修門是「行深」淨土教理或「深行」淨土教理？這份報告文寫的也是「行深」。何時用「行深」，何時用「深行」呢？要視所要導向的為何而定，好比要導向的是

因或果，例如在本謙寺等妙室，為了要特別舉出、強化菩薩因子——唯有行菩薩道才能成佛，就會用「佛果菩薩因」來表示，重點落在後面的菩薩因；再如「佛願菩薩行」，重點落在後面的菩薩行。「行深」二字在講實行、實踐一事，這是每一位修學佛陀之法的人都應該知道的，想要修學有成，就要把佛陀的教導實踐出來。而能不能一次一次「深」入其境，就決定自己修學程度的高深或平庸。在此要強化的是「深」這個字，重在緣起諸法的學習與行深，一回一回行入、深入。

今天報告的立題是「藥師垂慈、觀音皆應」。中國文化中，對聯講究「平上仄去入」——上聯最後一字是去聲，即第三聲、第四聲或輕聲，而下聯最後一個字就要是平聲，即第一聲或第二聲。好比消災吉祥文疏～「藥師如來十二大願而皆應，觀音菩薩三十二相以垂慈」，就是工整的對句——第一句的上聯末字「應」是第四聲，而下聯末字「慈」是二聲，符合念誦時的順口。

有居士問：是不是把題目改成「觀音垂慈、藥師皆應」，和文疏的句子比較對應？師父回答：「不恰當。」因為這次報告主要談藥師佛十二大願。雖然從某個層面與角度，皆應和垂慈是可呼應、甚至可以畫上等號的，但是在這裡有其要強調的特別意義存在。

就如同，佛與佛的境界都是圓滿覺，境界都一樣，但是本願不同。諸佛如來從眾生到成就佛道，那得走過多少環境因緣，進入到多少的緣起諸法，因此佛教導我們，當要著重在個人的緣

起諸法中作修。每一尊佛的本願皆不相同，但是總願一樣，猶如，佛與佛都已經成就佛的果位，每一尊佛都有究竟圓滿覺的境界，有完全相同的能力，可以化導九界諸眾、大千世界一切眾生。

今日立題「藥師垂慈、觀音皆應」，特別要顯出藥師佛的本願。請看（常住版）《藥師琉璃光如來本願功德經》14頁一藥師佛願之第一。

第一大願：願我來世，得阿耨多羅三藐三菩提時，自身光明，熾然照曜，無量無數無邊世界，以三十二大丈夫相，八十隨形，莊嚴其身；令一切有情，如我無異。

用這第一願來統攝（統合、攝化）第二願至第十二願。

第二大願：願我來世，得菩提時，身如琉璃，內外明徹，淨無瑕穢，光明廣大，功德巍巍，身善安住，燄網莊嚴，過於日月。幽冥眾生，悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業。

第二大願，藥師佛給眾生非常多的方便，「悉蒙開曉，隨意所趣，作諸事業」——做什麼事情，皆能滿願。

第三大願：願我來世，得菩提時，以無量無邊智慧方便，令諸有情，皆得無盡所受用物，莫令眾生有所乏少。

第三願，令諸有情，皆得無盡所受用物，這也給眾生能非常方便得滿願。

第四大願：願我來世，得菩提時，若諸有情，行邪道者，悉令安住菩提道中；若行聲聞獨覺乘者，皆以大乘而安立之。

第四大願，皆以大乘而安立之。

第五大願：願我來世，得菩提時，若有無量無邊有情，於我法中，修行梵行，一切皆令得不缺戒，具三聚戒。設有毀犯，聞我名已，還得清淨，不墮惡趣。

從第五大願開始出現「聞我名已」這個詞。藥師佛令眾生滿願，眾生總要能相應佛，如何相應？藥師佛給出方便中的方便——只要眾生聽聞藥師佛的名號，就能得此願一切內容的圓滿。藥師佛為了讓眾生能相應佛，條件放得非常寬大，只要聞藥師佛名便能成願，這是為了突顯藥師佛願的垂慈。

方才說，佛願的垂慈與接應，在某個程度中，意義能講到完全一致，但也有所不同。今日主題是說藥師佛願，藥師佛給眾生如此的方便與善巧，善巧到，眾生只要聽到藥師佛的名號，這麼多的好事便能得成，又可消除那些不可愛事。這樣，佛不夠垂慈嗎？今天報告要顯的是這一件事。

「觀音皆應」，大家都很熟悉的〈觀世音菩薩普門品〉中，提到觀世音菩薩「應以何身得度者，即現何身而為說法」，這是講觀世音的應現身。這裡沒有只專講化身，因為應身跟化身在佛教的論點上有所不同，在《佛說觀無量壽佛經》（簡稱《觀經》）可以看到兩個詞是不一樣的；因為《觀經》談到極樂佛

國的接引相，必須顯出應身跟化身二者的不同處。「接引相」即是，我於現在所在的處所要往生到極樂佛國，是被佛的真身來接引？還是只有佛的化身來接引？那就看自己的修為到哪裡。不是由誰決定，而是要看你屬於三輩中的下輩、中輩或上輩程度。

《觀經》中所講述的應身跟化身不同，應身是指佛化成佛的樣子，而化身是指佛化成非佛的樣子；究竟化成什麼樣子？就依被接引者的修為因緣和心緒程度來現相。《觀經》點出了應身跟化身這兩個詞的相異處。

所以對於〈普門品〉所提三十三身遊化方便，我們會說是「應現身」；倘若行文中特別要表述觀世音菩薩應化身的事，才會用「應化身」這個詞。為什麼要用「應現身」呢？「觀音菩薩隨眾生心，應所知量，循業發現」，「業」是指眾生的業感緣起，觀世音菩薩會依現前當下被接引、被度化的這一位緣起諸法的眾生，而現其樣貌，所以稱為「應現身」。

「觀音皆應」是為彰顯觀音菩薩的應現身，「藥師垂慈」是為標顯藥師如來的本願功德，就形成了今日的作學主題。

各位能夠學習佛陀之法，真是要亮眼而看，不能夠矇矓過關。每一字詞都是佛的證言量，經過古僧大德的翻譯——譯師都是經過修學的僧人，而且還有一定的境界，不只懂得梵文梵語，同時精熟本地的文辭用法，還得知道本土的文化現象，才能譯出一部又一部的經典，所以說「字字妙寶」真是不為過，裡面真叫暗藏玄機。而如果真切相應了佛陀所要教授的，以眾生之

心會佛之心，也就不會覺得其中的奧意（深奧之意）有多麼難懂。

今天的立題：「藥師垂慈、觀音皆應一大悲化德」，清清楚楚標顯出，無論是藥師佛十二大願的垂慈，或觀音菩薩應現身的皆應，德行都是由大悲而起—「大悲化德」；佛以大悲心成就大悲法、圓滿大悲願，皆是由大悲而起。表示這兩者～藥師如來的垂慈，或觀音菩薩的皆應（行菩薩道走向如來果），都是走在大悲心的養成。德是德行，也是功德，意表有付出、有修行、有著力，是下功夫而有所得的結果。立題的每一字句都是特別要標立的事。

佛的經典字字妙寶，每一字句之中，都有非常開闊的眼界，因此才會說「深入經藏，智慧如海」。當我們從中培養出思考力，再去聽聞一些說法，就能思惟而不是人云亦云，甚至不知所云。修學佛陀之法，對我們有非常重大而必要的意義，當一回一回深入其境地作修。

〈普門品〉顯出來的是觀世音菩薩能夠接濟眾生的果。當然，談到果、呈現果相時，要主動驗果循因，主動看視觀世音菩薩是怎麼修到這個果，這是〈普門品〉要教導的。〈普門品〉一開始就把觀世音修成的結果端上來——觀世音菩薩能救七難、滿二求、解三毒；觀世音菩薩有能觀之智，可觀所觀之音；觀世音菩薩能尋聲救苦。這是顯果。

這樣的果讓人特別喜歡，因此都想來練就觀音的千手千眼，而成大悲廣大圓滿無礙的境界，所以我們開始來養德養慧。會常

說佛法語句，沒有閒話的。你說他們不要聽，那是因為你還沒有為大家建構一個習慣聽聞佛法的氣氛；你要從自己開始做起，你的六親眷屬才有機會，才會感覺聽佛法很有趣，意趣盎然。

〈普門品〉從果來談，顯的是觀世音菩薩能為大家去除苦的一切能力，所以觀世音菩薩在〈普門品〉裡示現的是妙覺位，因為經文所講述的，全是觀世音菩薩於佛的果位的能力——救七難、解三毒、滿二求；以能觀之智，觀察眾生的一切音聲而能尋聲救苦；這些都是佛之果位的境界。那〈普門品〉裡怎麼不說觀世音菩薩就是佛，為何還說是妙覺位呢？因為經題就是〈觀世音菩薩普門品〉，並非〈正法明如來品〉，因此必須在菩薩的最高階位——妙覺位，但實際所顯的是佛的果及一切形貌跟功德。

（常住版）〈耳根圓通章〉第 8 頁～

與佛如來同慈力故，令我身成三十二應，入諸國土。

《首楞嚴經·耳根圓通章》，是觀世音菩薩講說從耳根修圓通的自在門，示現的是住位，而且必須是圓教住位（圓住），等同菩薩的地位、聖者地，從初地躍昇八地，八地很快就要成佛了。這是一個思惟連結緊密的心靈層次，所以佛經精準得很，沒有籠統，尤其你求的是心靈的解脫，針對煩惱結去伏住它。

常在經中看到「佛三十二相、八十種好」的句子，是在說佛的三十二相、八十種好；但〈耳根圓通章〉這裡講的是觀世音菩薩三十二應；〈普門品〉談的是觀世音菩薩所現的三十三種應

現身。所以各位在引據經文時，要把這個說清楚，如今日報告文中所寫～〈普門品〉細說觀音菩薩三十三種化身，〈耳根圓通章〉說「三十二應，入諸國土」，像這樣寫出來，就不會弄錯數字了。

這是「令我身成三十二應。入諸國土」的第一應～

世尊！若諸菩薩，入三摩地，進修無漏，勝解現圓，我現佛身而為說法，令其解脫。

如果對象是一位菩薩，觀世音菩薩就現佛身而為說法，令其解脫。各位要注意「令其解脫」，因為此人是菩薩，不管是新發意菩薩、不退轉菩薩或最後身菩薩，在心靈層次階位上都是需要進修無漏的。「新發意菩薩」是——才剛聽人家講說，或是經別人教導，或看到別的菩薩修，自己也想跟著修，剛發起「我要作菩薩」的心；新發意菩薩也在進修無漏，所造作的就會導向無漏之邊。

觀世音菩薩說，如果有菩薩要入三摩地、要進修無漏，我就會現佛身而為說法，令其解脫。這是此人要求解脫，所以觀世音菩薩就為之說法而令其解脫，入眾生心國之其一～現佛身。

若諸有學，寂靜妙明，勝妙現圓，我於彼前現獨覺身而為說法，令其解脫。

若諸有學，斷十二緣，緣斷勝性，勝妙現圓，我於彼前現緣覺身而為說法，令其解脫。

若諸有學，得四諦空，修道入滅，勝性現圓，我於彼前現聲聞身而為說法，令其解脫。

在現佛身的後面提說了三種有學～獨覺、緣覺、聲聞，把緣覺分成獨覺跟緣覺來談，就一定有其不同處。聲聞修到初果、二果、三果稱為「有學」，修到四果阿羅漢就稱「無學」。聲聞有初果、二果、三果、四果果證的分立，而緣覺不立分位，並沒有果證的分立，緣覺若取證，便與聲聞的極果等同，一證果就是出三界。因此，嚴格來講，並不會有「緣覺果證阿羅漢」這樣的說法。

若諸眾生，欲心明悟，不犯欲塵，欲身清淨，我於彼前現梵王身而為說法，令其解脫。

這是三十二應現之第五，到這裡，都是為之說法，令其解脫，因為這一些人都是要求解脫的。

若諸眾生，欲為天主，統領諸天，我於彼前現帝釋身而為說法，令其成就。

從第六個開始，到三十二應，全部都是「令其成就」。這就是應現身的義，此人心中想求取什麼，觀音即現此身來為之說法，令其解脫或成就；觀音皆應。這裡的成就是何意？因為有欲求，觀音菩薩一定也會導引一條道路，先讓他成就，然後再隨著他心靈的「應所知量，循業發現」為作導引，令其進入解脫門。

認識咖啡

2023.02.14

一所咖啡負責人·黃信鈺居士演講

演講後 師父開示

今日的演講，知識層面甚多，而一口一口喝著咖啡的感覺，有品味咖啡的一方心情。

黃居士可以體會到，今日常住法師以及居士們，他們談出對今日課程的各自體驗，內容中布滿了佛法，都給出他們各人在佛法見地中所用，用在認識咖啡的地方。這是因為各位法師跟居士、蓮友們，平常受佛陀的教育，所以一見到咖啡，品嚐了、聽聞了、或給灌輸思想了，都會從佛法的角度去看、去聽聞（聽聞有兩個義一見聞、聽聞）；之後，又準備將今日所聽聞的，來給予相關人士。剛才天空老師說，會教給自家的孩子，請他們喝咖啡；就以今日所修學、認識、記錄上的知識層面，還有可以泡出好的品味的咖啡，分享給人。同時，如果是天空老師來教今天黃居士所給的咖啡知識，顯然佛法的成份會很濃厚～咖啡味加上法味（佛法之味）。這是因為居士們常時受佛陀教育，所以在見聞覺知之中，都很能夠將所見的、聽來的、感觸的、摸得著的，全都融入到佛法的見解中，這是修佛之人一種本能的思考理路；自然在看別、鑑定各個方面，也會用佛法的眼光跟思考、見解，融入這個品項、這件事的一切。

談到這裡，就可以見到修佛之人的眼界，修習佛陀之法確實有必要，能在所得取的各方知識層面灌注佛法；再給出來的見解、角度，會加上許多智慧的導行，而智慧可以幫助、引出諸多方面的結緣。像剛才宜芳（黃居士的夫人）說得很好～「沒有得取什麼，就是一方喜悅。」而這方喜悅，就順了修學佛法的腳步，就會在這些喜悅的互相結緣裡，有來有去。我們與人們有了些互動，把佛法的見解放入其中，拿取出來的會是佛陀之法給予的智慧導行；增加的，更是其中歷程所享用的、關於咖啡本身的一切——有鼻嗅的香氣馥郁，還有舌根嚐到的醇香喉韻，而這些都含併著佛法中的見解，這便就是「常入如來正法流」。如果我們平常多修學佛陀之法，自然就會加上這一方的法味；法味濃厚了，所給的、所結的各方因緣，就加上佛法因緣了。而加上佛法因緣，會使我們做的事更為成功，在原先的成效之外，還加上了佛法因緣的導向。這佛法因緣的導向，便是諸多煩惱的化解，還可以感覺一種延續性、延伸性。

剛才黃居士說，精品咖啡是單品咖啡的延伸，加上了考證照，也就是需要經過鑑定。師父要請教黃居士的是：這些鑑定是依什麼方向來給出鑑定？您是國際級的咖啡鑑定師，當您在鑑定對方、作最後評比、給出成績的時候，是以怎樣的一種方向作為鑑定的標準？這個問題記在日後，希望黃居士能答應下一次再來上課，再作回答。

【註】此堂課程，邀請看天田友善農食創辦人郭明賢居士演講，進行方式為～郭居士與諮商輔導專家鄭如安教授（法名天澈）、喜悅幼兒園康園長（法名法祥），三人共談。

共談後 師父開示

各位菩薩，阿彌陀佛！

郭居士說，容許他向我們學習；我說，請容許師父坐下說話。

聽到剛才三人以共談方式進行的演講，其中投入了很多元素～有講題中原本設定的主軸，有天澈一專業心靈諮商的投入，有法祥一三人中的主持者，負責起承轉合，自然是有秩序的。而，在這有秩序的其間，都談出了個人生命中的諸多經驗；各自的經驗都是各自的，雖不成秩序，但在今天組合成了秩序。秩序、規矩的產生，是在現前組合而成的，由而可知，不一定是什麼樣子的形式跟形貌，才稱作規矩。眾人皆知，「無規矩不成方圓」是一個道理，但是，規矩能有固定的形貌嗎？不能的。

郭居士的看天田，裡面一定有很多規矩，想必您是很有規矩的人，才能夠在老當益壯的時候，早早就布局傳承，而且還很先進地看到，這個傳承必定是您生命的延續。當然您很謙虛地說：「如果可以，那就是延續得了。」講「如果可以」，但其實，您已經做到生命的延續。

聽您方才描述這麼多的經歷，您可以教乖很多不乖的人，可能不曾不乖過的無法教。聽您講話感覺能量是飽滿的，而且很花俏；69歲，仍可以看到您年輕時投入的許多面貌與花俏，現今，在修道場所，您已經是表現得非常規矩了。平常可能不是這樣坐噢？（郭居士笑，師父也笑）來到修道場所，還能遇到知你心的人，您可能覺得他方遇故知了。

尤其是那句「武林奇葩」，您應該也曾是武林奇葩的其中一位，所以講起來有點沙啞了，由您的談話看起來，您曾經是黑面道人，而現在是白面善人了。不同的時段，您展現不同的情貌，跟這裡的人結緣；那個時候，您可能以另外一個黑面道人的面貌，與那邊的人溝通那一方的事。

今天法談後的交流時段，邀請兩位居士介紹個人專修——天空的專修是〈觀自在菩薩章〉，天朔的專修是〈觀世音菩薩普門品〉，觀自在菩薩也是觀世音菩薩，我們就以兩部不同經典所講述的觀世音，一起來學習～觀自在菩薩何以觀自在。

〈觀自在菩薩章〉講：「或為化現種種色相（「為」唸二聲或四聲皆可）、種种族姓」；〈普門品〉說：「觀世音菩薩以種種形，遊諸國土，度脫眾生。」這兩段話，有相通的法義處——假如你沒有種種經歷，又何以能化現種種色相？又怎能以種種形遊諸國土，還要度脫眾生？

不過，我們要仔細看察，文中教導的是～「以種種形，遊諸國土，度脫眾生」，最後這四個字「度脫眾生」——所現的種種形、遊諸國土，是為度脫眾生而現；假如我們把「度脫眾生」

這四個字遮起來，那，「以種種形遊諸國土」只能是旅遊，或到處晃蕩，也會有想要看、想要走的經驗，但是漫無目的，也談不了究竟價值何在。經典以簡易的文字指導，讓我們容易見其意及所要顯的道理，是要告訴我們——觀世音菩薩是能以種種形，遊諸國土，度脫眾生；可以化現種種色相，以來度化眾生的。而，能達到「度脫眾生」的目標，這種能力是怎麼來的？這需要有理的支持。

觀世音菩薩化現種種形來度脫眾生（度化，令眾生得解脫），這是事相一事法界中的內容，就是要有經歷；您的經歷不能少。每一個人都有他因緣中所值遇的這麼多事，假如您對自己人生中、環境因緣中的每一分秒，都仔細地去考察、看視、學習，這些內容也是屬於個己能力儲備的來由，那是您的經歷，您的經歷依然是豐富的。過去面對不同的人，有不同的朋友，很多內容、內質都投在那裡面，而這樣子的經歷，適搭性是更加豐富了。只是，在這些環境因緣之中，那麼樣子的一個走法，可不可以走出——我的的確確讓生命更好、更有價值、更安全、更安然，同時也帶給別人相同的這些。這就需要看視個人的內在存有什麼。

觀世音菩薩存有的是——如〈普門品〉偈頌所言：「真觀清淨觀，廣大智慧觀，悲觀及慈觀。」觀世音能以種種形遊化諸國，度脫眾生；觀自在能化現種種色相，與各類眾生結至勝善好的因緣，來自於真觀、清淨觀、廣大智慧觀、悲觀及慈觀。因內在有一股道理，所以在那一些經歷之中，可以一回一回地

走，而成為了營養，無論是不是我們所了解的、認為的規矩；規矩，是組合下隱成的，它沒有固定樣貌。

郭居士，現在您成功了，您所制定的，就是您那一個環境因緣中的規矩，您以那樣子的規矩帶領眾人，成為方圓，去完成那一片契作的淨土，可以說，您是很早就成功的人。而您能夠成功，必定有您內在的性質（內質）。觀世音菩薩的內質是真觀、清淨觀、廣大智慧觀、悲觀及慈觀這五觀；觀世音菩薩存有五觀。我們相信，郭居士走到今日這個時刻，歷經了不少險難、困難，而且能那麼早成功，這裡面一定有一個成功的內在，那個內在的道理，是什麼？支持您從善法這個地方而推行的那個道理，是什麼？必然是郭居士所能知。

希望對於佛陀之法的了解，為大家引入佛法堂奧。當您讀到佛教經典，也要能夠同時受佛陀所教育，讓生命受佛陀教說育化而成。能夠成為養份的，都是爛壞的東西，愈是散發出臭得不得了、難以接受的味道的，最有營養；壞得不堪入目的，最不能再利用。以這樣的理解來說——經歷過的一切，都會是滋養生命的養份。養成了什麼？郭居士是養成了成功看天田的這一位，您說自己是商人，我們把它說為天田，成功的天田。

所有美麗的東西，都是從不美麗所組成；所有完整的一切，都是不完整所構成；而您會走到成功，必然是有成功內在的因子。這個因子，想來就是道理的理～理法界。經歷，是事法界；心靈的內質導向成功，那個內在的因素，是理法界；成功了以後，把內在的理法界再放回經歷中的事法界去看，它就成為了理事無

礙；法界圓融，將要走上事事無礙法界。這是〈觀自在菩薩章〉所處的《華嚴經》的思想～法界圓融觀。

我們更希望，這個內在導引進來的成功的因素，支持一個人，把所有的——不管是人們看為好的經歷，或是不堪入目的經歷，都成為滋養成功的養份的郭居士，有機會，可再為大家談談您那成功的內在。

依四念住調心

2023.05.05 準提菩薩聖誕月課程

序職會策辦，天澈主題報告

主題報告後 師父開示

天澈老師（如安教授）、各位菩薩，阿彌陀佛！

今天農曆三月十六日，是準提菩薩的聖誕。印如寺所設的月活動課程，是依佛菩薩敬日的正日——佛菩薩的誕辰，佛的出家、成道、涅槃等，這些都是尊敬的日子。印如寺月課程設在佛菩薩敬日的正日，而不特為擇選假日施辦，用意是——不斷將佛之法投進各位的身心靈，投在這周遭環境，投在環境以外所走行之處。這是法的廣修供養施行面。

今天是準提菩薩的聖誕，第一堂課，出家師父們在化法殿施行了恭祝儀。恭祝儀課程通常是7點開始，到9點，或9:15、9:30，不一定，就是兩個鐘頭餘這樣的時間。因為是準提菩薩聖誕，所以所作的課程沒有離開準提菩薩的修門，就是今日主講人天澈老師所設的題：「依四念住調心」，也用準提菩薩的修行法門眼光來學進，用作功德迴向。

功德迴向的意思是——每一個人都用心在經營自己的身口意，就會有經營身口意所產生出來、所獲得的，這就是功德之意。

「功」是下功夫，下的功夫是您自己身口意的經營；「德」是下功夫所獲得的，才會有道德的德。這個解釋就這麼簡單，並不是有相、無相的事，這是「有下功夫能獲得」的事。而我們下的是法上面的功夫。

法上的功夫，最先開始便就是知見的建構，使知見能建立起來，方便施行，令使達到目標。各人設定目標的時間、程序各自不同，可能您有短程的目標，就是現在有一件什麼事，您必須去關護它，要立即完成的事；目標有輕重緩急，也有近與遠的差異。您要達到這近程的目標，或中程的目標，或遠程的目標，都用佛陀之法的學行，先建構知見，再開始施作、執行，走上、完成您要達到的目標。這就是下功夫所要談的收穫（功德）這一件事。

每一尊佛菩薩成就佛道，都是施行菩薩道的，而準提菩薩的法門，很貼近我們各人個己的因緣。這是說，準提菩薩的名號、階位（現作菩薩）告知我們——大菩薩以本門、以實際現象（實相）的觀察、以智慧的觀察來進入眾生的緣起，給眾生很貼近各人的因緣，能夠修上來的方便，準提菩薩的法門有這樣的特色。每一尊佛菩薩都各有其法門中要談的特處，例如普賢菩薩有十大願，文殊師利菩薩有大智的智慧取向，觀世音菩薩以大悲為上首的修為，地藏菩薩以大願，專度深重罪苦的眾生（罪業熾盛，導使入熱惱之苦、寒冰之苦）。而準提菩薩的法門，是貼近各己的因緣，令使對所緣境能感知而得，進而掌握、盡受，可以修，目標可以達成。

何謂「所緣境」？您現在有個目標，要運用工具去達成，以修行來說，這個工具就叫「所緣境」～所緣的境界。緣，就是緣著這條路走行、接連，去達到目標。準提菩薩的法門令眾生很容易得到所緣境，所以說令使感得對所緣境的掌握、盡受——

這個「受」是很直接性的貼近，很簡易的。這是準提菩薩法門的特格。

所以，今日天澈老師所設講的主題：「依四念住調心」，若依準提菩薩的法門來看待，就能清晰地明其體，讓修為的人很容易見到相並產生作用，有明體、見相、作用，體相用鮮明；對著準提菩薩所修學的法門成就，引導眾人，廣布群生。如此，「依四念住調心」一題，便能顯出依戒定慧三學，入聞思修三慧，拾階而上。意思就是說，今天所設的主題：依四念處調心，用準提菩薩的法門、修為來看待，每一個階梯都踏得很穩，而且是一階、一階這樣上去，如此，方向正確，至終進趣究竟（趣也是「往」的意思）。

「究竟」，又回到剛剛所說，您本身有近程目標、中程目標、遠程目標。假若您現在有一件事情，迫切需要先完成它，而現在這件迫切事完成了，那便就是您近程目標中的究竟。我們先這樣理解，因為準提菩薩的法門，教的就是這樣理解的，使得每個人在個己的因緣底下，容易修學所緣境，拿得到修學的工具，助成容易取得、容易使用，並且達到近程、到中程、到遠程，這樣子的一套目標。所以，就深入地談「身受心法」四念處了。

「四念處」是舊譯，「四念住」是新譯，這兩個名相是相同義。舊譯是指鳩摩羅什大師的譯場所譯出來的，以鳩摩羅什大師為切點；新譯是以玄奘大師的譯場所翻譯出來的為切點。玄奘大師的譯場皆是奉詔，奉當時皇帝—唐太宗之命翻譯的；鳩摩羅什大師則是主持當時西域國的譯場。佛經的翻譯有很嚴謹的程

序，不是一個人能完成的。玄奘大師是主譯（主要翻譯者），所以就說是玄奘大師翻譯，事實上是集合很多出家眾一起翻譯的。

鳩摩羅什大師翻譯的，用「四念處」，玄奘大師翻譯的，稱「四念住」，之後就用「四念住」，是相同義。古僧大德翻譯，不會拿梵文佛經自己從頭譯到後，而是以前人翻譯的，做為現在翻譯的教本。所以您看，「四念住」跟「四念處」只差一個字，就是拿先前翻譯的為教本，再改一個字，當然它有修一個字的用意。

各位學經教學得越深入，這一類的事情就會發生得越多，你會發現——怎麼相同的義卻有不同的名相？現在順道一提，有諸多是舊譯跟新譯的差異。但，我們不是要深究翻譯的人，而是要拿作教育自我、受佛陀教育的行者，所以，您的角度應當看在～我怎麼拿此法義來修為？把所緣境拿住、掌握好，真實地行入您現在所要達到的目標，完成它；儘可能簡易地完成它，更好。

剛說了，今日是準提菩薩聖誕，所以用準提菩薩的法門來看待今日講題：「依四念住調心」，又因這簡易的所緣境能夠拿來供作所用，便於各人個己的專修。您有專修，就能在專修中一次又一次地深入、得解惑，這是一定的道理。因為，您的專修就是解惑的所緣境。

《大般若經》第六會有一品～〈念住品〉，講的便就是四念住的內容，念頭要守護在哪裡、住在哪裡。佛陀住世的時代，人

人稱釋迦牟尼佛為世尊～世間最尊貴者。佛入滅後，為了要別立現在說這段話者，或指向書寫的人是釋迦牟尼佛，就將「世尊」寫成「釋尊」。而「世尊」是每一尊佛都通用的十個名號之一。

《大般若經》第六會〈念住品〉中，因天王向世尊啟問，世尊就對天王說法，這說明每一部經都有緣起。「緣起」就是——現在佛陀要說法了，朝怎樣的方向回答，跟聽法眾有關。而如果您是那個場次中的聽法者，就倒過來學——靈活運用佛陀之法對我們的教授。您想，佛陀是這樣回答、這樣說法，或說在法的層次、哪一個階段中的方便——或直說大法（直接說大乘究竟法），或用「世界悉檀」，或用「各各為人悉檀」，或用「對治悉檀」，也與聽法眾有關。您現在把它倒過來學，因為這就是跟您（聽法眾）有關，您必須要翻過來學。

如果您是現場的與會眾，要去取法來給自己用，就像是佛陀講說佛法，主動教給現前眾聽聞，令使能得證—信解行證。現在您是聽法眾，需要向佛陀學行這件事—主動取法，深悟這與我有關，讓使自己來用此法。假若遇見了邀約不來的人，您也會想辦法使他能動——動念、動心、動行、動容，想方設法地去完成。

要說明的是，您本身對這個事件自我推行的積極性、積極面。這件事找上您、被您遇到了，可以用一枝筆畫兩條線刪掉它嗎？不可能！它是在因緣下的，不可能不要它，它就不存在、就被跳過去。您如何迎接因緣底下的每一件事？那件事情到來了，

您想要它有怎樣的結果？都是由您本身去主宰的。佛陀之法是這樣教導的，從沒有要我們離開它、繞過它，求取一個我不要或我要；佛陀之法教導我們——您要怎樣的結果，就這樣去施作您的人生。

從這地方，我們便對天澈老師全家人極為讚歎，這是一個怎樣彼此護顧，想要彼此進展、成長的家人，不是一個，而是兩個、三個、四個、全部，包括提早誕生的小外孫女，她也一起來參與：「有什麼事情嗎？我陪伴著你們一起過，早點到來。」沒有人空著手、閒盪閒逛說閒話，全都是一心投入，結果便就在因地裡看見了。這是個共同面對困難的家庭，這個家庭所做的每一個步驟、每一步路，全都在拾階而上，朝向正確，進趣究竟，到來的必定是至達寶所。

這是四念住對我們的教導，用準提法門修學的眼光，令人們都很容易得到，讓他們能直接性地推行、推動。思考不要停頓在先前，我們要進步，也期許別人能夠在遇見你的因緣下，得到極大的進步；所以我們會改觀，觀點會進取，思惟會開展，讓佛陀之法注入。

爾時，最勝復從座起，偏覆左肩，右膝著地，合掌恭敬，而白佛言：「諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多，能如是知路，非路者心緣何住？」

《大般若經》的〈念住品〉中，天王向世尊啟問：「這一顆心要怎樣安住啊？」「摩訶般若波羅蜜如何行深？大菩薩都是怎麼做的？」天王再問世尊：「修身養性，這顆心要持重在哪裡？」佛陀就教出了身受心法。

佛告最勝：「天王當知，諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多心正無亂，所以者何？是諸菩薩善修身、受、心、法念住，凡所遊行城邑、聚落，聞說利養心不貪染，如佛世尊戒經中說，善自憶念離諸煩惱。

天王！云何諸菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多修身念住？謂此菩薩以如實智，遠離一切與身相應惡不善法，觀察此身，從足至頂唯有種種不淨過失，無我、無樂、無常敗壞，腥臊臭穢筋脈連持，如斯惡色誰當喜見？如是觀已，身中貪欲、執身我見皆不復生，由此便能順諸善法。……」

世尊回答天王：「菩薩以如實智，遠離一切與身相應惡不善法。」如果我們望文生義，用還沒學的眼光來解釋經文，就會弄錯了！因為世尊先說「菩薩以如實智」，我們一開始就要先學如實智，用如實智來看身受心法。後面才說「遠離一切身相應惡不善法」，遠離一切身會相應惡的不善法。假若離了、或遮擋了，沒看到前面的如實智，或是不知道它的重要性，重要到必須有如實智才能執行後面所說，而且後面全都是因它而成就；假若沒這思想的建構，而說要遠離身（指身體，也就是我們會接觸到的）一切的惡與不善法，就會作這樣的解釋——要遠離身體會相應惡法，要遠離身體會相應不善法，這件事情要遠離。可是，大圓鏡智的釋迦牟尼佛在經文中要教導我們的是一依如實智來遠離。而且，這裡出現了「相應」兩個字，您就會再思慮起五位百法中的「心不相應行法」。

五位百法的內容是說，想要修身養性成功，要使心願有所成，就要理解念頭的生起，以及如何淨化，好了解念頭、捉拿住念頭。

《百法明門論》說，百法大致分五位，故又稱五位百法。五位百法中，「第四心不相應行法，略有二十四種。」

蕩益大師·《百法明門論直解》：

相應者，和順之義。今得及命根等二十四種，非能緣故不與心及心所相應，非質礙故，不與色法相應，有生滅故，不與無為法相應。故唯識論云：非如色心及諸心所體相可得，非異色心及諸心所作用可得。由此故知定非實有，但依色心及諸心所分位假立。今直云心不相應行者，雖依三法假立，而色是心及心所之所現影，心所又即與心相應，故但言心，明其總不離心也。

心不相應行法，跟前面三個（心法、心所有法、色法）都不一樣。但是，心不相應行法又得是從心談來，離開了心，無法說心不相應行。而五位百法第二位：心所有法，又是心的跟隨，與心相關連，不能離開心來談心不相應行法，就表示不能離開心所有法的理解而來理解心不相應行法。意表，如果離開心法而來談心不相應行，不可能；不知道心所有法，而要來理解心不相應行法，也不可能。蕩益大師又說，心不相應行法跟色法也不一樣，因為它是屬於心法這裡談出來的，色心二法分為兩邊。剛才說，心不相應行法與心很不相同，自然與心所有法有所相異，這樣不就跟色法有一些異與同之處了？就是這樣來談心不相應行法的。它跟無為法是一定不一樣，五位百法中，唯獨第五一「無為法」無為，第一位到第四位全都是為法。

我們從這裡來看《大般若經·念住品》經文所說：「遠離一切與身相應惡不善法」，要遠離一切（色）身接觸到的不善法；會跟不善法相應的，我們要遠離。如果以心不相應行法的解釋，那就是～既相應，又不相應，但結論在於「心不相應行」。可是，要談心不相應行時，全都是從相應來說的。經文說要遠離，豈不是都從不遠離來談遠離？身相應惡法的部分要遠離，那是不是就要從不相應的這一個面來觀究？

這是佛陀之法的妙處，但不是自圓其說；因為佛陀之法是要進入眾生緣起的，是要讓凡夫位的眾生成聖成賢的，所有佛陀之法教育的內容，必定都是凡夫可用，所以佛陀之法不能是自圓其說。佛法是實際法，而這些實際法的內容，就有我們剛剛所提，遠離、不遠離，相應、不相應，惡法與善法，從這些認識來理解，建構好身受心法的觀念，也就容易助成我們達到目標，從近程、中程，以至遠程，進趣究竟。

感謝今日主講～天澈老師，為大家帶來了「依四念住調心」的內容，令使我們很貼近地，對於身口意的念頭置處，能有完全具體、修身養性的一面，並為大家作廣修供養～法供養最。

理具事造觀自在

2023.05.22 文殊菩薩聖誕月課程

匡諫組策辦，天所、天空主題報告

主題報告後 師父開示

今日主題報告人一天所、天空（天空看似隱住，實則是顯出的；剛才天瞻說「從地湧出」，喊了天空，天空便從地湧出）、代表人天凡、各位菩薩，阿彌陀佛！【註：天空當天請假】

今天共學的主題是：理具事造觀自在，「理具事造」是天台創宗人智者大師（或稱天台大師、天台禪師，或說天台四祖）一智顛大師所提的。當然，是依佛陀所說的經典而提，並非自生一格的說法。古師大德對於佛陀教說的經典，會有自己修學中的體證，並想用較為言簡意賅的表達，方便於人們作學；或是修證的古僧大德本人，自己想要繼續由佛陀教說深入其境，走行解脫道、菩薩道，再進階修為的方便之用。因此，古僧大德的著作通常是很簡顯的（簡潔而顯目地點出佛教理論）。理具事造，便就是智者大師解釋《華嚴經》時所提、非常簡潔而顯目的佛教理論，用以講說「一念三千」這個修學法門方便之用的。

《華嚴經》說：「心佛眾生，三無差別。」《法華玄義二》又云：「此一法界具十如是，十法界具百如是，又一法界具十法界，則有百法界千如是。」一界為十如，則十界百如；百界千如，再乘以三世間（五陰世間、眾生世間、國土世間）則為三千，

此即天台家所謂三千諸法。觀此三千之法為一念具足，即「一念三千」之觀法也。

《摩訶止觀》由天台智者大師講說，門人灌頂章安（天台五祖）筆錄而成，講述的是大乘的止觀。「一念三千」是《摩訶止觀》全體思想之核心，是智者大師修行的法門，用為完成佛陀教說，進入大乘止觀的法門。大乘止觀是說，我們修學佛陀之法，首先當知——什麼時候要止住念頭，什麼時候該作觀；什麼時候要定靜，什麼時候該動態，使自己在任何情境裡，這顆心都守護在一念之中。「一念」是～各人個己現前當下的一顆心，要置處在哪裡；自己在現前當下，念頭當要放置處；而「三千」，是指所有的事物、現象和作用。意表，我們分分秒秒都在對著境界，透過情境，去見那麼多的事物、現象和作用，而我現前當下的這一顆念頭之心，要放止、置於何處。

一念三千這個觀點、這個佛教理論，此修學法門幫助我們在各個境界之中，能夠快速地發起大乘菩提，而您本人又是在止的狀態。這裡的「止」，是心在寂靜處的意思；你面對很多事，還能發大乘心，而且這顆心是在寂靜的狀態。這個止的狀態已經多了一些高度跟深度。智者大師提出「一念三千」，要對我們指導進去，令法門的修行能成，因此文中講～「一念三千」是《摩訶止觀》全體思想之核心。

《法華玄義二》：「此一法界具十如是，十法界具百如是，又一法界具十法界，則有百法界千如是。」這段話在講述「三千」的義，三千就是所有事物的現象及作用，很寬大。用意是要教

導我們，三千是怎麼來的，以及它究竟有多寬大，好讓我們止在現前當下寂靜處的這顆心，能持大乘的行作，來面對所有事物的現象及作用，讓修學容易成就，這自然包含菩提心的發起（對著別人發起菩提心的您自己，一切施作都容易成的意思）。所以才說一念三千乃是天台大師自己心中所行的法門，也是《摩訶止觀》全體思想的核心，更是一切法門容易成就的觀念。

《法華玄義》講「此一法界具十如是」，十如，剛才報告人解說得很清楚，相、性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟，就這十支。「十界」包括六凡四聖，而一個法界具有十如是，十法界就具百如是；又一法界具十法界，這樣就有了百法界千如是，「百界千如」是這樣出現的，有這麼多、這麼大的範圍。

後面需要做一點修改：「一界為十如，則十界百如，百界千如，再乘以三世間（過去、現在、未來）則為三千，此即天台家所謂三千諸法。觀此三千之法為一念具足，即一念三千之觀法也。」

過去、現在、未來，是指三世的「世」，就是時間的意思，是縱著說時間部份的；而，要談法界，還得要打開空間裡面一切的包容、包含，所以，需要說「世間」。三世的「世」，是過去、現在、未來，縱著說；而空間的部份，要講橫遍十方，究竟要怎麼包含橫遍十方那麼寬大——就是剛才在百界千如裡說的三千，一切的事物、現象、作用，所談到的那個寬闊面，就是「三世間」。指的是，從三種角度，來看十界的差別；「三世間」是從三種角度去看十界的差別。

我們仔細來看這一句話～「三世間是從三種角度，去看十界的差別」，這樣就會依你本人有怎樣的三千內容，隨著自己心想所得生。「三世間是從三種角度去看十界的差別」，這三種角度就是¹五陰世間、²眾生世間、³國土世間；三世間是五陰世間、眾生世間、國土世間。談完一念三千以後，就有這麼寬的法界、這麼寬的範圍，這是怎麼說？

1. 五陰世間

五陰就是有情的五蘊：色、受、想、行、識。五蘊是一個生命的結構，有色法跟心法，色是色法，心法部份是受、想、行、識。色法跟心法，是結構一個生命的，所以五陰世間，談了色（色法），再講心法，便就完成了有情（有情識的生命）。表示說，一個有情眾生會投去哪裡，會展生到什麼地方，是依此眾生這一生命中的五陰，來見所投的世間，所以這是一種角度。若以人來講，您想要投生於哪裡，去掌握自己的五陰，掌握您的色心二法，就能掌握您的去處。

2. 眾生世間

我們可以從百法中的「心所有法」第一：遍行位（遍行位裡有作意、觸、受、想、思），及五位百法的第三位：色法，來了解五陰世間，了解一個生命生起的結構。這兩部分之外，其他的百法都可以用來看眾生世間（念頭的生起）。五陰世間裡，談了心所有法的第一遍行位，和五位百法的第三色法，去理解一個生命的結構——旁生（畜生道）有哪一類旁生的五陰結構；人道眾生有人道眾生的五陰結構，而不同的人又有不同的五陰結構，這是我們生命生起的。

將上述兩個部分區別、界分，去認識五陰世間，餘下的百法，全都可用來理解眾生世間；眾生世間便就從百法裡去認識，也就是——心的念頭如何生起，我們所進的那個環境因緣即隨之而就。

3. 國土世間，便就是心之所向。剛剛講五陰世間是生命的結構，眾生世間是眾生生起的念頭，所以都可以從五位百法中去了解。而國土世間，是心之所向，心要向願何處。前面一個說結構，一個說念頭，現在說心所向願（心願要往去哪裡），因此三世間便就是：五陰世間、眾生世間、國土世間，在於過去、現在、未來的認識，這樣就稱為一念三千。

所以就把「再乘以三世間（過去、現在、未來）則為三千」這句話，改為「再乘以三世間（五陰世間、眾生世間、國土世間）。但並不是要擦掉過去現在未來，過現未是您要認識的「三世」；要理解一念三千，不能離開時間上面的連結，而時間上面的連結就是過現未。一念三千這個觀法，具成了天台禪師於《摩訶止觀》裡所提出的核心思想，助成大乘行法——大乘菩薩所行的法門，易修易成。

關於國土世間，想以《華嚴經》中善財五十三參的第五十二參一參文殊師利菩薩的內文，與大家同會菩提道場，圓究今天的主題——理具事造觀自在。要到達哪一個國土，自然是有眾生生命結構下的五陰，也有眾生隨自生起的念頭，從五位百法而得知；然而要到達佛的國土，這是理具的，應當說，道理上早已具足的。這一個理，想望到哪一個國土而能到達，這是理具；至於

要到達哪裡，是依各人心之所向願，這便是事造——於事件、事境之中，您如何造作操持。

善財五十三參，所參的第五十二位善知識就是文殊師利菩薩，參文殊師利菩薩「智照無二相」完成後，最後有一段文：

爾時，文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義，勸教善財令修習已，還攝神力，忽然不現。

爾時文殊師利顯示如是無量無邊微妙法義教授善財，勸教善財修學，待善財修學完成了，「還攝神力」，文殊師利菩薩就歸回佛的大神力本位了！在教導善財時，文殊師利菩薩所現的還是童子菩薩相，教導完善財後，就還歸為他原本的、諸佛之母的佛神力的本位了。「忽然不現」，就這樣不見了；這個「不現」，是指文殊師利菩薩歸回到的佛位。這是第五十二參經文的最末。

而五十二參最開始的文是這樣的：

爾時，善財童子依彌勒菩薩摩訶薩教，漸次而行，經由一百一十餘城已，到普門國蘇摩那城，住其門所，思惟文殊師利，隨順觀察，周旋求覓，希欲奉觀。

善財參善知識，經過了一百一十個城，現在到了蘇摩那城。就在這個地方，善財隨順憶念，回到最先開始，再次思惟起文殊師利菩薩最初為他引導參訪善知識時的交待；在第五十二參、回參文殊師利菩薩的這一刻，善財隨順憶念文殊師利菩薩所教導，一件一件地將之憶念出來。同時，對前面五十一位善知識

所教導，善財也是隨順憶念，普遍觀察，就像幻燈片倒帶一樣，一幕一幕的，全然沒有掉了哪一個，仔細觀察前面這五十一位善知識所教授。「希欲奉觀」，善知識的教授是很希有的，應當作珍貴想，善財生起了這種希有心，想要奉持、奉行善知識對他的教導。

這些參學的因緣，一參一參地入到善財學行菩薩道的歷程，而在現在這個因緣裡，善財再次用思惟、用隨順憶念的方式，倒帶練習，從念頭中去完成他的練習。我們需要從境界中一直不斷練習，此刻的善財，已經從念頭來做練習～一個念頭生起，便就練就。

爾時文殊師利童子，從一百一十由旬外，遙申右手，至蘇摩那城，摩善財頂，作如是言：「善男子！若離信根，心生疲厭，心志下劣，功行不具，退失精勤，於少善根，而生知足，不善發起一切行願，不能親近諸善知識。由如是故，不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是境界、如是住處；若普遍知、若少分知、若甚深知、若盡源底，若觀察、若證入、若獲得，皆悉不能。」

文殊師利童子就在這個時刻裡，從一百一十城以外，遙伸右手至蘇摩那城，摩善財頂。各位記不記得，在〈觀自在菩薩章〉中，也有他方世界的善知識來為善財教授，就在參完觀自在菩薩之後，經文最末講：

爾時有一菩薩，名正性無異行，從於東方上虛空中，來至此世界輪圍山頂。

善知識主動來教，善財遇過不止一次，這一次文殊師利菩薩又主動來教，主動伸手與之摩頂。文殊師利菩薩到來了，善財當然要趕快把握機會，想要再次參學；還不待善財問話，文殊師利菩薩就主動教授，摩善財頂的時候，向善財講：「善男子！若離信根，心生疲厭，心志下劣，功行不具，退失精勤，於少善根，而生知足，不善發起一切行願，不能親近諸善知識。」可見文殊師利菩薩的大智要展現在信根，五根（信、進、念、定、慧）的第一～信根；如果離了信根，很容易生出疲厭，會覺得筋疲力盡，不能有耐力地走下去，這條成佛之道會走不完整，念頭也會上上下下，這樣屬於心志下劣，而非心志超勝。「功行不具」，假若離了信根，功行不能具成，因為所下的功夫、獲得、行動、行造，都不足夠啊！「退失精勤」，如果離了信根，我們就不能很專一地在所修學處勇猛精進，從而少於善根，而生知足。「不善發起一切行願，不能親近諸善知識」，如果少於信根，就不能在所修學的一切法門之中晉昇，在每一個境界裡獲得階位而自以為足，且不善發起一切行願，不能親近諸善知識；由如是故，即不能了知如是法性、如是理趣、如是法門、如是境界、如是住處。如果沒有信根，就不能夠獲得這一些。這是文殊師利菩薩要對善財再加重教導的。

您看，善財已經參了五十一位善知識，來到蘇摩那城，善財就在念頭生起時、在思考中，將這五十一位善知識對他的教育，再次走行一次；迎來了文殊師利菩薩，在那一百一十由旬以外摩善財頂，而且主動對其說法。文殊師利菩薩為善財說的是什麼？就是信根。文殊師利菩薩開首要教信根，後面要說成就修真供養一切如來。

復次善男子！菩薩有十種法具足圓滿，則得成就修真供養一切如來。一者以法供養，二者修行諸行，三者平等利樂一切眾生，四者以慈悲心隨順攝取，五者以如來力隨順一切，六者不捨勸修一切善法，七者不捨一切菩薩事業，八者如說能行如行能說，九者長時遍修心無疲厭，十者常不捨離大菩提心。

「菩薩有十種法具足圓滿」，後面要教的就是成就供養一切如來～怎樣供養如來算是圓滿？「一者以法供養」，以法供養能圓滿；「二者修行諸行」，修行本身就是供養如來，而您所供養有多少的福報因緣，隨思想而能得，隨想、隨思而能得；「三者平等利樂一切眾生」；「四者以慈悲心隨順攝取」；「五者以如來力隨順一切」。

所以我們聽經聞道，開始對境練心，的確是個己的福報因緣。沒有遇到境界，別覺得自己修到位了，因為我們還沒對境有感觸、有感發。如果您有在境界中感到修行的必要性，就會再一次一次地昇進，那是「覺」的狀態。

「六者不捨勸修一切善法」，不要放棄、棄捨了勸人們修行一切善法的機緣；「七者不捨一切菩薩事業」；「八者如說能行、如行能說」。這是文殊師利菩薩所教導，能夠成就具足圓滿菩薩行法、供養一切如來的法門，文殊師利菩薩說「如說能行、如行能說」，這是不是告訴我們當要邊修邊練講？莫要覺得自己沒有修學到什麼程度，所以不能講話、不該講話、不能出聲，文殊師利菩薩教導我們如說能行，如行能說。

「九者長時遍修，心無疲厭」，長時間地遍布修行，心無疲厭。這說明了～要相續不斷地修下去，不要氣餒，別覺得自己只能修一點點，您早已在修為的境界之中；「十者常不捨離大菩提心」。

這是五十二參的末了，文殊師利菩薩對善財的教導，能圓成菩薩十種法，具足圓滿，得成就修真供養一切如來的法門。在五十二參的前面，還教授了幾段法門，您要是看了經文，會發覺到～您現在所作修的，就是這些法門的每一個情境跟行徑！沒有白走，沒有白修，也沒有白白應對，自從您開始聽經聞法，便就受文殊師利菩薩的教導，已在行文殊智了。

用以善財的第五十二參——參文殊師利，為對「理具事造觀自在」，了解「一念三千」大乘行法的開首，令使能知法界的寬大；法界的寬大，寬在您的心量；法界的著手處，就因為您有所對之境。那個境界，是五陰世間、眾生世間，亦當有心之所向願的國土世間，圓滿成就的，就在當下。用作恭祝文殊師利菩薩聖誕，祝福各位！

自利利他觀自在

2023.06.15 藥王菩薩聖誕月課程

都攝組策辦，天瞻主題報告

主題報告後 師父開示

聽天瞻的報告，感覺身心都受到清洗，當我們被佛法的正見一回一回地洗滌身心，需看視的是～自己要能聽得下法，且能如實造作。我們可以這樣來思考——為何這些話對我來說是難以過關的？別人聽了可能是輕描淡寫、可能是很自然的一番話，我為什麼聽起來覺得沉重，而且需要加把勁才能做到？因為自己很骯髒，所以需要在骯髒處刷洗，淡淡地刷過還不行，必須經常用力地刷洗，才能夠將內心的污垢清洗乾淨，而呈現出嶄新的面貌。這是佛陀之法給予的深重恩情，我們要能夠答報佛陀之恩，而答報的方法就是按照佛陀所說如實去行作。

藥王菩薩怎麼修「味塵」，他喜歡吃東西嗎？還是他覺得嚐味道很有趣？《法華經·藥王菩薩本事品》（佛說菩薩和佛弟子過去生的事跡就稱作「本事」，是十二分教中的一支）中提到～「爾時，彼佛為一切眾生喜見菩薩及眾菩薩、諸聲聞眾，說法華經。是一切眾生喜見菩薩，樂習苦行，於日月淨明德佛法中，精進經行，一心求佛，滿萬二千歲已，得現一切色身三昧。」藥王菩薩修味塵的因由是欲報佛恩，因為佛為說《法華經》令其得成就。我們修學佛陀之法，能夠不斷地洗滌身心，這一顆心是累世以來，六根與六塵長久相對所形成，

結垢深重，故需清洗，若能時常洗滌，那麼您聽佛陀之法會聽得很自然，而且容易理解，能從其中得法樂，不會感覺彘扭，更不可能相衝突，這是需要訓練的。所以我們需要開始，並且需要不斷給自己機會來開始，處在一直開始而進展的狀態，受熏佛法無盡期。

這段經文告訴我們，一切眾生喜見菩薩（藥王菩薩的前身）喜樂修習苦行——原來藥王菩薩先前就一直修習苦行，於他而言，修苦行是慣有，苦不為苦，唯專於行，所以能在每一行中成就三昧（正定）。修行是否能得到正定，與我們的心識內涵有很大關連，我們若有什麼不喜歡的人事物，當這個「不喜歡」出現時，我們的心就要被障礙；您哪裡放不下，就會被那一件事情所縛；您若是有所求，却不能夠滿意，那就要為這件事情煩惱。所以事事被束縛，時時不自在。

今天的主題是「自利利他觀自在」，在得到觀自在之前，您需要自利，需要在佛法中開解自我，這個開解便是「智斷福慧」。在天瞻所出的文中，引用了蕩益大師《妙法蓮華經台宗會義》的疏文，以自行化他（即自利利人）為義。

《妙法蓮華經台宗會義》云：「初世尊下，通問遊化；二世尊下，別問苦行；三善哉下請答也。遊化是利他，苦行是自利；遊化亦苦行，苦行亦利他。自行總不出智斷福慧，利他總不出三昧神通。」

總之，自行就是智斷福慧，化他便就是三昧神通。

蕩益大師的這段文是引據知禮法師所著之《法華文句記》，而前一段文則是引據智者大師所著之《法華文句》，意表蕩益大師常引據古僧大德之原文，皆有憑有據，依據的是古僧大德所證的解脫境界，而古僧大德的證境又是依據佛陀教說於實境修學而成。所以我們應該給自己這樣的機會，一直不斷投注身心在佛陀之法中。我們在世間中的紛擾，是跟他人擾動而構成的，誰擾誰？彼此構成。我說一句，你回一句，彼此生計較分別，結構成了三界的面貌——以貪瞋癡互相結構成三途。而佛陀是以慈悲願力大行法門，以法界開擴來圓整了莊嚴的寶所。我們修學佛法若常時把這顆心看視於此，就能夠的確達到佛陀所講述～因與果所連成的勝果。

〈藥王菩薩本事品〉所說的「本事」，就是因有佛說法～一切眾生喜見菩薩為了要答報佛恩而來修供養，至終有結果（結會）。《法華文句》說，要談「本事」前先說「事本」（事情的根源），藥王菩薩怎會有修行苦行成就的事跡可以講，因由從何來，這叫作「事本」，在「事本」之中講述了這一段經文：「爾時，佛告宿王華菩薩：『乃往過去無量恆河沙劫，有佛號日月淨明德如來……。於日月淨明德佛法中，精進經行，一心求佛，滿萬二千歲已，得現一切色身三昧。』」

這一段經文所講述的便是事情的緣由，總之，在「事本」那段時間裡有佛、有聲聞、有佛的國土，這樣稱為「時節」，所以時節是重要的，導使藥王菩薩專修苦行而成就，燃身供佛的事跡就是因為時節聚合而成。由此藥王菩薩現出更殊勝之願——

願能成就供養佛的殊勝事，並想一直持續以油灌身供佛之事，經文中說，藥王菩薩是以三昧力完成的。所以這並不是凡夫所能意想的事，凡夫所意想的，應該是世間的油跟世間的火，而如果用世間的油跟火來討論此事，就會變成業障，因為色身有痛覺；三昧力所依持的是願心，這個願心是無有任何阻撓存在的，無有阻撓的對境。

藥王菩薩於此教導的是——我們應當常時修佛供，藥王菩薩所做的是先用修行來供養佛，之後就以其三昧力來供養佛，再延伸到用有形像的色身來供養佛，並不是只用思想而無實體，在此顯現出——供養必須有實體的存在性，方能產生完整的加持與功德；還需要念恩～從念力中報佛恩。這是藥王菩薩苦行（難行能行）所完成的功德事。

經文說：「宿王華！此經能救一切眾生者，此經能令一切眾生離諸苦惱，此經能大饒益一切眾生，充滿其願。如清涼池，能滿一切諸渴乏者。如寒者得火，如裸者得衣，如商人得主，如子得母，如渡得船，如病得醫，如闇得燈，如貧得寶，如民得王，如賈客得海，如炬除闇。」表示一切願求沒有不能得到的，也就表述出誦持《法華經》的殊勝功德利益。藉由今日藥王菩薩聖誕的因由，我們一同學進〈藥王菩薩本事品〉的「事本」，並把《法華經》的功德利益談出來。

剛才天瞻提問有關「四種十二因緣」的問題，請看講義第9頁中間，智者大師於《妙法蓮華經玄義》卷第三上：「四種十二因緣者，〈化城品〉明生滅十二緣。〈譬喻品〉但離虛妄，是不生十二緣。」

四種是指藏、通、別、圓四教根機，佛為不同根機者分別教以適切的法，為藏教人說生滅法，為通教人說無生法，為別教人說無量法，為圓教人說無作法。《法華經·化城品》便是對藏教人教生滅十二因緣，如果說四聖諦，就是生滅四諦；〈譬喻品〉是對通教人教以無生十二因緣，如果說四聖諦，就是無生四諦。

「〈方便品〉云：『佛種從緣起』，是界外無量、無作兩種十二緣。」〈方便品〉是對別教人教無量十二因緣，或無量四諦；對圓教人說無作十二因緣，或無作四諦。「無量」是對別教人說的，別教是菩薩行法，所以講界外（三界之外）；無作是對圓教人說的。通教人通前又通後——通前面藏教人的根機，也通後面的別教和圓教；通教還算是界內，如果專修出離三界，才算是界外，是在「智斷福慧」的位置，已達自得利益的通達者。

今日以藥王菩薩聖誕的因由與會大家，幫助大家能將佛陀之法一回一回地深入其境於專修，並希望各位菩薩以佛陀教說的經文作為善知識。世間事紛紛擾擾，時而起時而落，我們的心情隨之波動，如此已走了多生多劫，未曾覺醒，這一次要完整地叫醒自家覺性。您學佛了，有機緣了，把握住它，進一步自我期許，要作別人的善知識，必須引佛陀教說為您的教本，時時跟佛陀的教說打交道，面對佛陀所教，不與世間一切多方計較，這樣就成功了。恭祝各位。

法敍及普照

《無量義經》

2019.11.10 美濃法敍

啟說無量義

《無量義經》是今年常住的選修經典，今日正值美濃法敍因緣，我們再次會聚一堂同修共學，以增進對《無量義經》的意解，助益個己修持，這就是「無量義」的意思。

四悉檀之無量義

每部經典都有佛陀要教給我們的原理（原本的道理），即究竟義、第一義。直接講理就稱作「第一義悉檀」；佛陀想供給對方修其染習的因緣之說，稱作「對治悉檀」；有時為了使對方生起對善的意想，以對方的專學或熟悉處為作指向，導往向善而願意生出善，稱為「各各為人悉檀」；有時需從一般人所了解、通識的概念，為之開往佛的因緣，稱為「世界悉檀」。常住每年專取一部經典在年度法會中學習，並且不斷於當年的各種因緣裡講說，這就是「無量義」的意思。

無量義是從第一義諦的道理分說而下——給予眾人能生起歡喜心，因而有世界悉檀；給予人愈發生善，這是各各為人悉檀；又含有以第一義諦直說道理，來給予個人斷染習的對治悉檀。「悉檀」二字是普施、普遍布施佛法的意思。悉檀是華譯與梵語合併而成的詞，「悉」是華譯，全部的意思；「檀」是梵語，檀越的意思；悉檀就是以佛法為中心，普遍布施予各處各類，以圓成功德之意。

無量義是佛陀在《無量義經·說法品》中所說的內容，其原理就是諸法實相，實相就是中道，中道就是空——「一切諸法，自本來今，性相空寂。」為了要展開給各類心性、形貌的眾生所用，所以佛陀所說的法，就會有無限、無量展現出來的各種情貌，這一些情貌全都是要給眾生所用的，依眾生需要的樣貌而現形，佛陀隨類逐形度化眾生，所以隨其心性而現相。

無量義就是以真理把握第一義諦，用於令眾生生歡喜，次令眾生生善，再進一步讓眾生斷染習。這明確的修學有次第又有其層次，層次是階階高昇，次第是一一序分、步步清明，因此，四悉檀的整個道理即可視之為無量義，如果能通達四悉檀，對於佛陀所說之法的契機性就掌握到了。

達成無量義之首要～空

學習佛陀之法，首先要學真理，學那個至極、最高的指導原理原則；真理就是實相，實相就是中道，中道就是空～一切諸法，自本來今，性相空寂。無量義即表述著能給予各種事物中，各

類因緣皆得圓滿。圓滿是——你想解決問題，可以得到解決；想超昇智慧，可以得智慧；想累聚福報，能得累聚；若心中有意取，可以得到滿願。這樣才算是圓滿，才算是無量義。而，要達成無量義，就必須先學佛陀教予的原理，那個原本的道理就是真理，真理就是實相，實相就是中道、就是空。

聽清楚了這樣的道理後，就能知道，學佛首先須學空。要有空的概念，帶著空去斷煩惱，帶著空令自己生善，也助成人們生善，帶著空令眾生得歡喜，自己也在佛法的義理之中得取法益及法喜。意表，帶著空性的思想行作一切事，才能走到無量義的目的地，以完成一切處所、時空之下的每一種因緣，令其都達到圓滿。如此，便能掌握佛陀在《無量義經》所說的內容了。

一切諸法 自本來今 性相空寂

該怎麼達到無量義，令一切緣起諸法皆得滿願？就從法的認知而得，也就是佛陀在《無量義經·說法品》所說的內容，「當觀察一切諸法，自本來今，性相空寂。」請看《無量義經》（常住版）第 14 頁。我們並沒有跳著說，從一開始啟說到此刻，就是為了開啟此處的無量義；而要完成無量義，就得在一切的環境因緣中，於各種心行、心緒的人，皆令其得圓滿。這一件事情要怎麼達到？就要從法的第一義諦衍生而出，從第一義諦而廣泛、廣擴地開展出去才能達到。佛陀在《無量義經·說法品》要說的法就是「性相空寂」，14 頁第 1 行：「當觀察一切諸法，自本來今，性相空寂。」

佛陀說，《無量義經》就是教導我們「應當觀察一切諸法，自本來今，性相空寂」這件事。為何有此法的清利之說？因為性相空寂是第一義諦、是原理，而學佛法應先學到原理；世間學說也都如此，要學習、完成世間的任何一事，都必須先學原理。原理學到手了，運用在各個地方、各個因緣中，其形貌可修整，但原理不變。原理是體，從體流出，從原理而衍生，從原理而開拓，這就是實相，實相就是中道，中道就是空。

諸眾生虛妄橫計 漸行漸遠

修學佛陀之法，祈求佛陀加被而令得滿願、使我能運用佛法而得以化解煩惱、得以順利與別人結上善緣……，於各類各事能得滿願的根源就是空，帶著「自本來今，性相空寂」的道理與觀念去行事造作，便可完成剛剛所談的一切。而後面的經文即是「自本來今，性相空寂」此一道理的細說、分說，經文是「無大無小無生無滅，非住非動不進不退，猶如虛空無有二法，而諸眾生虛妄橫計。」真理就處在我們的生活之中，是原本就有的，應該隨時都取拿得到、想看見就能看見的，可我們怎麼就見不著、無法體會、無法取拿得到呢？原因就在「諸眾生虛妄橫計」，因為眾生把虛妄的拿來點算，計較、看重了，跟原本的性相空寂相反，以致漸行漸遠。

輪迴六趣 不能自出

「是此是彼是得是失，起不善念造眾惡業，輪迴六趣備諸苦惱，無量億劫不能自出。」此是我、這裡，彼是對象、對方；

因為得失心生起，分了彼與此，有了得與失；因為虛妄橫計，把幻化的虛妄看為真實，和原本於法界中「性相空寂」的原則、軌律、道理相悖離，越走越遠，導致輪迴。相同的錯誤一再繼續就叫輪迴；在同一件事情中錯了又錯，不斷追求，一再二過，導使了苦痛、煩惱的重複，重複著不自在，重複著心靈的束縛，這就是輪迴；使得行造了諸多的不善惡業，於是六趣（亦稱六道，地獄、餓鬼、畜生的三途，及人、阿修羅、天的三善）就生了。因而受六趣所毒害，以致這顆心不能安詳、無法自在，經歷了無量億劫這麼久遠時間的虛妄橫計，再也沒有能力出離，反被自己所造的六趣控制，牢牢地束縛了，因此遭致輪迴不已的苦毒。

「而諸眾生虛妄橫計，是此是彼是得是失，起不善念造眾惡業，輪迴六趣備諸苦惱，無量億劫不能自出。」這就是眾生把「性相空寂」弄成不能隨處可得、隨處可取的因由。接著，後面的經文從眾生情貌再轉折回來，到「菩薩摩訶薩如是諦觀，生憐愍心，發大慈悲，將欲救拔。」

菩薩摩訶薩如是諦觀

眾生不能自拔，但是眾生有出路，因為菩薩摩訶薩的出現而有出路。「摩訶薩」就是大菩薩、大乘心的大。有大乘思想的菩薩能諦觀真理，所以眾生有出路。諦是真理的意思。剛才天所老師在提要中講得很清楚～一切正知皆由苦諦出，一切功德亦由苦諦而生。各位要聽清楚，不能說「一切正知由苦出」，其中必須有「諦」這個字方能成。為什麼？如果沒有用真理去看

苦，就無能成正知；如果沒有用真理去正觀苦，一切功德就無法生；所以要加上諦這個字。

四聖諦意指，於苦、集、滅、道四件事，要用真理來看待，見它的真理之貌，並且要能看出苦集滅道的真理處。如果能見到苦集滅道的真理處，能正觀、正思它，以至由此證知正見，引導行為造作；這樣的人就能夠走出聖者之道、成佛之道。因此，我們不能說一般世間苦事能成就一切功德，不能講「苦是一切功德」或「集是一切功德」，應當要講「苦諦能生一切功德」、「集諦也能生一切功德」。

發大慈悲 將欲救拔

菩薩摩訶薩能夠如是諦觀，從事件中觀出其真理之處，令「虛妄橫計不能自出」的眾生有機會出離。菩薩摩訶薩為何對眾生起憐愍心？因為見到眾生苦而生悲。不忍眾生苦，因此發起大慈悲心，欲拔離眾生的苦；若未見眾生苦，悲心是無從發起的。慈與悲常常連著說，一見到眾生的苦，欲拔離其苦而生悲心，希望眾生此後能因為不苦而一直快樂下去，所以就生起了慈心，慈心就是給予樂。久來，慈悲二字就連著用了。

從佛陀之法裡，能見到佛陀所教予的，得以成就心智超然、自在、出離、解脫，至達清淨、莊嚴如來地的一切，全都是從苦難而生；若是想幫助對方，就要知道「菩薩摩訶薩如是諦觀」的是什麼事。菩薩摩訶薩如是諦觀的就是眾生的苦，因為見到苦諦，所以會生憐愍之心。因此，佛陀之法根本的概念就是——

從一切污穢生起清淨、從煩惱而生菩提、從困頓而至不困頓、從不自在而至大自在，這就是生命的本質。的確如剛才提要所說，你不需要去找苦，苦自己會來找你。有覺察力的人，能覺察出這一些，並且用真理去看待；不能覺察的人，就只好走這一條輪迴六趣、備諸苦毒的道途。

感知了、受了無常之苦及種種煎逼苦迫，但是不知其因；或者知道原因，可是向來只繞過、忽視，此處沒得到滿足就轉到另一處，換個環境再去追求合自己心意的。如此，一生又過一生，從來沒見到能令我滿心歡喜的事。但是，繞過、忽略，苦並不會自動消散，因此又再次走一條輪迴路。若不能明白苦之原由就在我的執著、我的私愛，那麼，欲望的追求只會帶來更多的苦毒。

「又復深入一切諸法，法相如是生如是法，法相如是住如是法。」

這句話談「生住異滅」。菩薩摩訶薩能如是諦觀，觀察出無常、無我，觀察出因緣和合，觀察出四相—我相、人相、眾生相、壽者相的始末，觀察出「空」之理。所以菩薩摩訶薩的諦觀，能引導眾生出離「虛妄橫計，不能自出」的輪迴苦途，這是眾生能出離苦的主要緣由。眾生怎麼能出離苦？皆因菩薩摩訶薩能如是諦觀，所以眾生能從虛妄橫計、不能自出的苦途得到開解。因此，眾生要能解脫，必須有發大乘心的菩薩摩訶薩出現，此菩薩要能諦觀。諦觀就是見得到真理，而真理就是實相、中道、空，由而可以觀察生住異滅。能對無常的來臨或未來臨，

或正處於來臨與不來臨之間，給出真理的觀察及教授，教眾生觀察真理，教眾生有諦觀的能力，如此方能拔除眾生的一切苦。亦即，作為一位菩薩，為眾生給出無限生機，而眾生能從虛妄橫計、不能自出之苦得到出離，全在菩薩大乘心懷的造作。具有諦觀能力的大菩薩出現，才能助成眾生拔離苦，真實給出究竟圓滿的快樂。

志願當菩薩 把眾生性教成菩薩心

在日常生活中，這個概念當是人人熟悉且曾多次值遇的。比方兩個人僵持不下，最後怎麼解決？必是有一個人容忍、退讓，退讓者就是這菩薩心性的雛形。事情能得到解決，是因為有一方主動包容、主動退讓，有一方主動付出、主動悲愍、主動修為；修為了、付出了，再給予教育。也就因為有菩薩這樣的存在，眾生才有路可走、有行可修，因此我們要立願作菩薩。以後寫作文「我的志願」，大家要志願當菩薩。

理出這個理路，可以幫助自己自我調節諸多事。個己身上有眾生性，也有菩薩心，讓自性的菩薩來教會自身的眾生，把眾生性教成菩薩心。令眾生心性得到調理、得到開拓、得到機會、得到展望，全在菩薩身上。這樣的菩薩行者的行為，走到圓滿，就稱為佛。

因此，無量義的內涵，就是教導我們運用真理而衍生、開拓，令眾生能得歡喜以生善、能對治染習，以至與能行度第一義諦的菩薩行者一樣，走上菩薩道而成就佛，此即無量義。無量義

是在眾生各人個己的情貌與定點中能得其滿願，而要成就此事就得有菩薩的出現，因而由無量義的開展而有了菩薩的概念，所以就需要學作菩薩。要能知，一切的生機、轉圜，全繫於菩薩行者身上，有菩薩一人，即能令眾生得以自出且不受虛妄橫計。用於自身，想要有生機就需養出菩薩心懷，使得自己的眾生性——眾所念頭的這一個生命，能得自出，不受虛妄橫計。再從個體到對方、一人至多人、一處以至多處，推展於各種時空因緣裡。有了菩薩的出現才能療治苦、出離苦，給眾生一條自出之途與生機，因此就要來學行菩薩法、修成佛之道。此為《無量義經》要展開的面貌。

說到底，欲得滿願，必須行菩薩道；要令別人得到好處，必須行菩薩道；想要人我和敬、家庭和善、社會和諧、世界和平，必須行菩薩道。將菩薩道中所修學的菩薩行法用在家庭之中，立刻見效；若用在兩個人的相處，亦馬上能見其功能發揮，所以必須知道菩薩行法的內容。佛陀說出《無量義經》，以教導眾生圓成此事。

欲當菩薩 先具菩薩德行

〈德行品第一〉，說明菩薩須具成的德行。經過〈說法品第二〉，了解佛陀所講的實相諦理——真理、中道、空性，以至對無常的來臨、或無常未來之前，都已經備好了觀行，能知在緣起諸法的和合現象裡立即以正觀照見；了知生住異滅，終至功德，所以第三說〈十功德品〉。

《無量義經》在開展菩薩義的認識，而菩薩義的概念，就是人人必須學，因為我們希求生活美好，想望幸福。怎麼做到呢？

1. 立誓願自我規範

要開始學行菩薩之法，需先具有菩薩的德行。佛陀教導我們，菩薩需具有「戒、定、慧、解脫、解脫知見」五分法身之德行（見常住版《無量義經》第3頁第2行）。菩薩欲具有德行，必須規範自己定在菩薩道中，也就是立誓願，立誓願是菩薩的自我規範。古僧大德談誓願，以「黏著劑」作喻，用誓願黏住一件事情、兩件事情，不管多少事，誓願都黏在那裡。菩薩在行度一切事情時，需要有規範，養成自己「一定得這樣做」的心志，這規範就是誓願。立誓願是「矢志」，矢志而定向，目的地在中心點，恆常看準它，以立誓願作為菩薩的規範。立誓願行度化眾時，會有多種樣貌的事件出現，而行者就依所立的誓願，恆定於此。這是菩薩的「戒」與「定」。

2. 常觀諸法空相 成就實相之理體

能常觀諸法空相。諸法空相就是實相，實相就是中道，就是空，常觀空以生「慧」。常時不斷地於事件之中規範自我，進入自己所立定的、行菩薩道的目標，去走行而定向。這就像「常好坐禪，是為了使心靈統一」是相同的意，菩薩行者應立誓願，令使一切學行中、各事各境的自我經歷皆能得到統一。苦集滅道道品的統一、契機對眾生各類根機歸類的統一，用上這些方法而生定，從而不離開觀諸法空性如實相。戒定慧的著意（著重、意向）在於解脫——規範自己化導眾生、立定目標而心靈

統一、對一切道品的功用能得到歸類、常時觀諸法空相。戒定慧是為了解脫，因此在化導眾生的過程中從不染情。不染凡情是一種心緒，但是作法上是與眾生和樂一片、完全密合的。

行菩薩道要投入自我解脫，常常注意自己的自在心、清淨心。於其間，事事解脫而得知見。這是由解脫中而得的解脫知見，對於實相觀有全面的認知，觀諸法實相，成就在實相。觀諸法實相就是觀諸法空性，一切諸法空性，因為實相就是中道，就是空。

菩薩需具有戒、定、慧、解脫、解脫知見的德行，菩薩也需具有四聖諦的德行。因為苦的現象就在生活之邊，菩薩要化導的是眾生，而眾生會受苦相所惱，因此菩薩要以空之諦理，進入對苦相的觀察，由而能正觀苦，合併著真理思考，走上聖者之道的決定心、決定行。所以菩薩需具有觀察苦諦的德行，以真理鑑別苦，也要知苦的因由一集，菩薩需具有集諦的德行。要能看到苦的因由所在，依然從「本性空寂」這個法界之中的真理軌則，「一切諸法，自本來今，性相空寂」，將此真理握得實實的，來看苦生起的因由，這就是集諦。

3. 掌握理體入緣起 用中成就功德

要懂得用上方法。佛陀教育的方法非常之多，從八正道談五根、五力、四如意足、四正勤、四念處，再互相通貫、串結，三十七道品就能衍生八萬四千法門，以這樣的統說來表示法門無盡無量，菩薩學行無量法門。要用上方法，也要握住「自本來今，性相空寂」的空性觀察，這是「道諦」。走向目的地的

每一步，從未離開真理的觀察。菩薩需具有苦集滅道四聖諦的德行，方能化導眾生，引度眾生出離「虛妄橫計，不能自出」之苦。

菩薩也需具有十二因緣的德行。十二因緣有十二支，無明為始。無明即不明真理，用自我意識不斷與外界接觸。自我意識是個人的心思、個體、環境……，「我」以外的就稱外界。以自我的意識心與外界交通，沒有學行菩薩理，不能用真理觀察，由而煩惱叢生。原有的私情、愛染，擁有之後又想再佔取，使自己的欲望心越加蔓延，一直走到生病老死、憂悲苦惱。十二因緣（無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死）說明了過去的因果，及現在的因導致未來的苦果，過現未三世兩重因果，這是十二因緣所要教授的全部觀念。菩薩必須懂得十二因緣中的流轉門跟還滅門，先具有此德行，把「一切諸法，自本來今，性相空寂」的道理握得實實的，常時觀此實相空性，也是中道，以行一切化導眾生之事，因而能成功德。

完成功德 意表更下功夫

菩薩需具有德行，具有五分法身、四聖諦以及十二因緣緣起觀之德行，從而將「一切諸法，自本來今，性相空寂」的法要握得實實的，以完成功德。完成功德意表要行入菩薩道、要下更大功夫。因為《無量義經》是《法華經》的前經，談說功德，必須要接入法華思想的功德事。《無量義經》經中所述，十功德是圓滿菩薩道之行，表示具成菩薩德行需要圓滿行菩薩道一事。「圓滿」是行入菩薩道——不斷立誓願、不斷圓成菩薩功

德，而非結束菩薩行。以五分法身來行菩薩道，將所認知的四聖諦之諦觀，用於菩薩行中的六度，由布施開始，使已建構完成的緣起觀之德行，行度於眾生。所以，「有了功德」意謂著更需要下功夫，圓成已明確立出的菩薩德行。此為《無量義經·德行品》的內容。

由這樣的鍛鍊歷程而能得知：行菩薩道是沒有截斷、無有停滯的，不會有終結之時。沒有終結的境界，在於當下每一刻的寧定，因為時時處在空性的狀態。所以，行菩薩道不會越行越忙、越行越疲憊、越行越覺得「怎麼這條路走不完？」「走了這麼久怎麼還看不到盡頭？」而感覺走不下去，行菩薩道不會是這樣的心境。而是能隨處而安，在空慧中不斷完成菩薩的行法，以致到圓滿的佛。帶上這個概念，進入菩薩的十種功德。

以十功德 圓成菩薩大莊嚴

能一直暢懷地走在菩薩道中，不斷下功夫而產生德行，以圓成菩薩功德，如此可算是掌握了〈十功德品〉的真義。掌握真義後再見經文，就會越來越與之貼近，菩薩行法與一顆心就容易照見、密合，而不是覺得行菩薩道很遙遠，或不知菩薩功德與我有何關係。〈十功德品〉開首的經文即是說明此概念——具成功德二字，表示開始要下功夫，以菩薩德行（五分法身、四聖諦、十二因緣）無阻斷地行菩薩道，以完成德行中所建構的思想。續而由大莊嚴菩薩與世尊二人的對話，講述出菩薩的十個功德。由「大莊嚴」之名號能知，掌握「一切諸法，自本來今，性相空寂」以行度菩薩之道，下功夫而圓成德行，這樣的菩薩道行名為大莊嚴。如何得莊嚴呢？

1. 發菩提心 朝向善法而走

世尊向大莊嚴菩薩及與會的諸大菩薩說，普行菩薩道能有十種不思議的功德力。「第一，是經能令菩薩未發心者發菩提心。」《無量義經》所教導的無量義即是〈德行品〉、〈說法品〉、〈十功德品〉中，前前後後所闡釋的義理，掌握了無量義的思考，能令菩薩未發心者發菩提心。未發菩提心者尚且不能稱為「新發意菩薩」，也能以菩薩稱之嗎？是的，想望對某人好、想望彼此之間更和諧、想望他人能納下我的善好建言……，這些都有加諸某個對象，希望對之好、令離苦、給予樂的心想，這類的心都是最初始的菩薩心。此是無量義中所談，能學習第一義諦，在眾生的緣起諸法中，完成給眾生歡喜、生善及對治煩惱，是這種大能力菩薩的前行。

原就有一份心，欲令對方得到好處，這是菩薩前行的心思。用這點心思，漸續走來菩薩行法的學習，以至發菩提心，走向《無量義經》中所教導的菩薩之觀念，帶往《法華經》的學習。這是佛陀之法的莊嚴，越開展越寬闊，但也越有足踏的著手之處，看得分明。所以越開展，心思越是寧定。這是經典的莊嚴。

經文的字字句句都有如此深廣的意涵，深入義理作學，不再覺得經典與己無關，而得見字字妙寶，清晰地看明、照見這顆心，教導心思所應在的定點。令根深柢固的執著不再生起，轉一個心，轉而讓菩薩法凝聚，讓空性智慧的觀行凝聚。

「無慈仁者起於慈心，好殺戮者起大悲心，生嫉妒者起隨喜心，有愛著者起能捨心。」眾生想望所愛的對象能得安好

的基本心思，就是圓滿菩薩心行的前身，能帶眾生開始學行菩薩道，成為菩薩行者，以完成四無量心一慈、悲、喜、捨。「無慈仁者起於慈心」，無慈仁之人如何起慈心？眾生就是愛取有，有愛的對象，想取得、想擁有，以給予愛的對象，並想望對方得安好，這是實有觀眾生一定有的心思。而佛陀教育，是由眾生原本生活面貌的全部，完全踏實而具體地帶出佛陀之法。眾生性貌竟然是菩薩的前身？仔細思考其中道理，眾生因實有觀及愛取有，走來學習菩薩道，為此而走上菩薩行法。

「好殺戮者起大悲心」，悲心跟殺戮怎會連在一起？眾生最愛惜自家生命，若被剝奪了，就會產生至極的苦；由自體愛而衍生出諸多的我執，對自我的看望、對自我固著想法的維護……。觀念固著後，別人若不願跟從、意圖改變，就帶來許多苦惱。此時，大悲心就是助成對方朝向我執的解脫，能解脫自我的執著，才能真正解苦。想幫助對方解脫我執，自己當先有解脫我執的經歷才是，但《無量義經》卻寫著，自己不必解脫，就能助人解脫，「未能自度已能度彼」、「雖未自度而能度他」……，〈十功德品〉多次出現諸如此類的敘述。

好比老師學到了好方法，把原理教給學生，鼓勵學生發揮生命價值，老師負責給予信心、打出好成績，即使老師自己還沒練功夫，卻也能造就很多社會棟樑。而這麼多人才結集共成，善好的力量再回到自身，也會得到猶如有修的助益。無量義正是闡明此道理——縱然還未完成諸多行法、還未具成空慧，但已有空慧的思想，用懇切至誠之心來教導，依然能成就對方行菩薩道，以至圓滿慈悲喜捨。

從未發心者發菩提心，圓滿慈悲喜捨，能使「諸慳貪者起布施心，多憍慢者起持戒心，瞋恚盛者起忍辱心，生懈怠者起精進心，諸散亂者起禪定心，於愚癡者起智慧心，未能度彼者起度彼心，行十惡者起十善心，樂有為者志無為心，有退心者作不退心，為有漏者起無漏心，多煩惱者起除滅心。」用慈悲喜捨來度（離開、解脫、從此岸到彼岸）心中所產生之種種不正的念頭：貪、慢、瞋、懈怠、散、癡、惡、有為、退心、有漏心、煩惱心，令能朝向善法而走。此為《無量義經》第一功德。

2. 一轉一偈中 慧解、開展無量義

第二功德，「是經不可思議功德力者，若有眾生得是經者，若一轉，若一偈，乃至一句，則能通達百千億義。」得是經，指的是能得《無量義經》經中之義。要能從經文而得解脫，需要「慧解」，從其中得解脫之智慧，所以，需要得無量義，才算修為到解脫的階段。若未懂得無量義，或只懂得一點，從禮敬、誦持經典之中來熏習、參與，都能助成得無量義。

得無量義的方法非常多，經文有諸多深義，即使只是「一轉」，將對經義的理解轉來自己能用的義，而能確實用上，此一轉即能通達百千億之義。即使是一丁點想望對方安好，乃至因眾生性貌中的愛取有，而希望所愛的對象安好，都會是圓成菩薩功德力的前身，此即無量義要開通的思想。而能到達此境界，是因為將第一義諦拿準了，因此可以生歡喜、生善、對治，以至到第一義諦的掌握。「無量數劫不能演說所受持法」，縱然

個己所受用的一句，或自己的一個心思、一個轉折，還不能產生無量義的大用，但是從經典帶往無量義的局面已經打開，也就開始有了無量義的功德。

3. 於一切法得勇健想

第三功德，「是經不可思議功德力者，若有眾生得聞是經，若一轉，若一偈，乃至一句，通達百千萬億義已。」這是說，即使簡單地得一轉、一句或一偈（更簡短而工整的句子），從其中能通達百千萬億義。令使產生對無量義的理解，並用於緣起諸法，從此處到另一處，從經典中的一轉以致到另一轉。「雖有煩惱如無煩惱」，雖然還未將煩惱化解，卻如同沒有煩惱一般。般若慧學說「煩惱即菩提」，因為菩提是從煩惱處解脫而有的。但《無量義經》直接說「雖有煩惱如無煩惱。出生入死無怖畏想」，根本不用解脫煩惱了。其中的思考就是當下即，直接性、當下即是。在生死之中立即出離怖畏，出生入死本身就是無怖畏。也不用去除煩惱了，讓煩惱本身直接晉昇到無煩惱。

「於諸眾生生憐愍心。於一切法得勇健想。」一切法皆得勇健之想。表述著無量義以第一義諦、對治、生善跟生歡喜，直接併合如此一種開闊的思想。「如壯力士能擔能持諸有重者。是持經人亦復如是。」雖有重量，但壯力士能擔能持，扛得起。無需拿開重量，因為能擔能持；不必丟除煩惱，因為有煩惱如無煩惱，能直接看視煩惱，伴隨煩惱一起走過；也不必出離生死才算解脫，而是於生死之中立見無怖畏。這代表什麼？不必

把煩惱攆開，不必逃避生死苦逼，有重物需要擔負，就來練壯力士。得無量義者能開到此一局面！

「能荷無上菩提重寶。擔負眾生出生死道。未能自度已能度彼。」持有無量義者，能把無量義的思想教予別人，即使未能自度，已能度彼。「猶如船師身嬰重病。四體不御安止此岸。」這譬喻多麼恰當！好比一個掌舵者，身染重病，無法再掌控船隻；「有好堅牢船舟」，有人具有願向船師學習的精神及條件，可以帶大家從此岸度往彼岸。

「常辦諸度彼者之具。給與而去。」已經無法開船的船師，把掌舵的技術、該注意的事項，盡數教給這位學習者，讓他成辦此事。教導者並非從此就可以偷懶、不再進取；而是，因為個人的程度已是一位優秀的船師，有技術可以教給學習者，學習者可以帶領大家到安全的地方。這也是無量義所要開展的思想面。

這是佛陀講說《無量義經》的全貌，再次鍛鍊「菩薩」二字的學行與修道，好迎接《法華經》的講說，以至到完成法華思想的《觀普賢菩薩行法經》（簡稱《普賢觀經》）。

問答中 進取無量義

康居士：方才休息時，與葉師兄談起《無量義經》與《無量壽經》，請問師父，這兩部經有沒有關連？《無量壽經》的內涵是否也有無量義？《無量義經》中是否也包含了無量壽？

師父開示

這是個好問題。緣起葉居士，成就提問在康居士，這樣就開出了無量義。

佛陀講完《無量義經》後，接著說《法華經》；說完《法華經》後，續說《普賢觀經》。所以《無量義經》是《法華經》的前經，《普賢觀經》是《法華經》的結經，圓滿歸結之意。《無量義經》、《法華經》、《普賢觀經》稱為法華三大部。所以《法華經》一開始就說佛陀「入於無量義處三昧」，定於無量義三昧中，出了無量義三昧之後即開說《法華經》。

《無量義經》是為成就法華思想而說的，為《法華經》的開說先複習菩薩行法的概念，令大眾能純熟《法華經》所要闡釋的義理，而進入常樂我淨。法華思想如此龐大，其義理究竟為何？古今經家給出兩個字—實相，法華就是在說實相。而實相就是中道，中道就是空。「空」是比較能貼近眾人而容易了解的，因為我們常處在空間裡面，容易從空間來了解空的本質—空性。事實上，佛陀在《阿含經》中，為了讓實有觀濃重的人天乘眾生能領略空的感覺，就以空間來帶入對於空性的了解。因為有空間，所以一切物都可以納在其中；因為有空間，所以能各就各位而沒有緊迫感；因為有空間，所以人人各處自在。這是對空性最直接的了解。我們就以佛陀所教導的空性來了解無量義。

《無量義經》所說的法就是「一切諸法，自本來今，性相空寂」，以此法令眾生得歡喜而能生善，以致斷染習，再進入空的了解，其最高指導就是中道、實相。實相就是中道，就是空，我們需

要一直複習，因為這是真理——實相就是中道，中道就是空。空，能包羅萬象，將一切包納於其中，所以《無量壽經》一定會納在無量義之中。

佛陀一代時教 49 年，皆契合不同根機的對象而說法，因而天台宗智者大師依佛陀說法的內容，分成五個時期：¹ 華嚴時、² 阿含時、³ 方等時、⁴ 般若時、⁵ 法華涅槃時。方等時的經典是為人天乘眾生養出大乘的思想，從中帶引出「我必然要修大乘」的朝往之心。而人天乘的眾生實有觀濃重，所以佛陀為之介紹大乘思想時，帶有許多實有的動作、形象、物質及形體來表示大乘之意。方等時的經典就是對實有觀濃重的人天乘眾生做這項教導，用我們能懂得的實體物質與形貌、優美的形容詞來表示大乘意涵。具有這種特性的經典全都類判（歸類、判入）為方等時的經典。《無量壽經》也是其中之一。

法華說實相，實相就是中道，中道就是空。《法華經》屬於最後一時「法華涅槃時」，含有佛陀五時之說的歸結。既然《法華經》含具五時之說，當然也包含前面四時的經典，而無量義是要闡釋法華所講的實相，令大眾可以圓成法華思想的學習。

所以，《無量壽經》和《無量義經》是不是有完全性的關連呢？

陳居士：如何運用佛法離苦得樂？如何運用空觀對治生活中的無常與煩惱？

師父開示

自己離苦得樂，方能助人離苦得樂，這是息息相關的事。絕非單憑一個人的想法而能談離苦得樂，即使都沒有與人相處，自

處也是處在緣合之中，因為還出不了三界。要出離三界，也需懂得因緣和合的意涵。

談離苦得樂，需先看清事境中苦的形相，因此就必須談緣起諸法。個人緣起諸法中的各種情境、各種苦的形貌都不一樣。在緣起諸法裡，個人對苦的解釋、個己產生苦的層面跟程度，差異非常之大。有些人在這個情境感覺甚苦，有些人卻覺得開心；有些人於一件事會生出許多思想的糾結，但是也有些人一語就能化解。因此需要先照見這件苦事本身的相貌。想要解苦的這個我，怎麼看待這件事？哪個地方產生了苦？如此就會開始觀察苦的原因。

個人對於苦的樣貌之理解，可說完全是主觀意識所給出的解釋，無法一言以蔽之地說：「我的苦就是你的苦。」因此，看清苦的相貌、觀察苦的原因之後，這個要解苦的自己，從而找到能解脫苦的方法。目的是要用於解苦的，因此可以說，只要能解苦，那就是個方法；方法有諸多，依個人所用不盡相同。雖說只要能解苦的方法就算是方法，但須掌握佛陀所教導的一個原則——解苦的方法要能根除苦的因子。

苦的樣貌產生了，必定有個根源，解苦的方法必須要能對治到苦的根源，亦即苦諦之後的集諦。「集」是苦的聚集，也是苦的原因。療治了苦的因由、苦的根源，才算是真正解了苦。這樣的對治法會帶往「空」的至極之理。用上方法來解開、對治苦的根源，必須一回一回地帶到空性的思考，「空」是處於法界之中的真理。如果用上了方法，問題解除了、苦的原因也

對治了，但卻無法帶到空性，那這個方法就需要檢討。為何？因為若用上的方法能解苦而未能帶往空性，就會不斷做同一件事——頻頻看到苦出現、找根源、尋求方法來滅苦……，不斷重複，這就是輪迴。因為所用的方法都沒有帶出「諦」（真理），以為解了苦，卻都沒有到達目的地（滅諦）。用上的道諦必須走向滅諦，才真能對治煩惱。這種對治法能彼此相資，持續給出滋養的力量，給出下一刻對苦諦的看視、集諦的觀察，一直到道諦——用上真理的解苦方法，能夠達到空性解脫，一回一回地相資。這是真正達到離苦得樂，以至解脫的主要原因。

陳居士：是否如師父常說，禪定的訓練要帶入生活中，所以滅除煩惱就要用上空性的道理，避免苦的不斷輪迴？

師父開示

確實如此，這是此問的一個總結，以方才所談苦集滅道四聖諦的運用，不會再重複走回日常煩惱的輪迴路。

修禪定，學習打坐、靜坐、禪坐，使一顆心較為寧定，有助於對事情的思考。禪坐不是只有練腳功——當然也有從練腳功以至寧定的鍛鍊方式——而有其助成達到心靈統一的功用。

林居士：經過師父的開示，想請問陳居士—如何在生活中運用？例如許多人是因色身有病痛而覺得苦，也許是自己或親近的家人，如何運用空觀解苦？

陳居士：產生苦的原因是因為有「我」、因為頭腦一直思考，所以就要回到當下，釐清是自己或別人造成這個苦，然後用平常禪定的功夫保持在定中。回到當下，沒有時間、空間的感覺時，就能回到自己對空性的練習，用比較接近中道的方法去思考下一刻該怎麼做，而不會意氣用事或產生情緒，因為情緒就是煩惱的來源之一。「當下」不是用心意識的思考方式處理事境，而是由日常生活中所累積的智慧，當然並不是事情一來就馬上能有對治的方法，須經由不斷學習；活在當下是已經產生智慧了，可以用智慧眼光看待、處理，儘量減少情緒的起伏。發現有染著了，就學習如何把染著的因子去除。雖尚未能立即見到空性、立即活在當下，只要透過精勤學習，便能漸而做到當下放下。

比如我照顧九十幾歲的母親，就把她當成自己的小孩看待。因為她已經各種機能退化又有失智的症狀，很多事情都要重頭教起，如果還停留在「她是媽媽，我是兒子」的角色，自己心裡就會產生衝突，因為她現在就是像小孩子。而且因為她重聽，所以我跟她溝通時就要很大聲，可能鄰居會以為我對母親不孝，但我不在意。因為當下的重點是處理好媽媽的狀況，而不是別人對我的看法。

楊居士：如何看到自己因習性所造成的苦？若看到別人有因習性而造成的苦，要如何斟酌告知？

師父開示

幸好有世界悉檀「令生歡喜」的作法，幸好有各各為人悉檀「令對方能生善」此項指標的看視。佛陀說法的對象是各種各類的環境因緣者，稱為緣起諸法。各個緣起有各個緣起中的一切法，其中有人事物。人事物是一個統名，如方才說照顧母親之事，之中又有其人事物，緣起諸法的類別之多，數不勝數。

欲令對方了知習性，並給予點撥、使之改斷，其間不能離開對第一義諦的了解；要把真理握得實實的，不時鍛鍊。當下不一定能見得空性而直入空慧，因為這是需要練習的，但我們一直在練習，一直在斷凡情、了分別、去執著、離妄想。不斷練習就能使空的智慧越見生起，如此就是將第一義空寂的真理握得實實的。

掌握了真理，就能從真理中見緣起諸法。觀察到對方有習性而導使了苦，以二人之間的關係，能否說上話、能說幾分，這都是具有空慧的人能覺知的。若是可以說上話，且能說到底，此時又須注意契機性。第一義諦是用在緣起諸法內的，第一義諦結合四悉檀的說法，實則就是佛陀說法的面貌。若此人可以說上話，於契機說法之前則必須多一項觀察——話要說到什麼程度才能助成他？用一般一般都能理解的世界悉檀使生歡喜，有引進的機會就好？或是多談說其專修專長，以引度他看視善？抑或直接引一個法令斷染習？多了這項觀察，才能知道話該說到哪個程度。這就是佛陀說法的契機性。

《藥師經》

2020.03.29 美濃法敍

壹、師父開示

一、啟說：居家中 莊重又輕鬆地學佛

每一回美濃法敍，總有一種居家的溫馨感；在這溫馨、輕鬆的氣氛中所學習的佛陀之道，表現出佛法的生活面面觀。佛法要進展於生活之中，需要靠個人的施行，而其中不能失卻對佛法的莊重心。居家生活是輕鬆、溫馨的，而在輕鬆之中又需要拿捏尺度，不能失卻莊重。如果能夠將莊重之心帶入輕鬆的生活一面，既莊重又輕鬆地學佛，那就是善於在居家生活中運用佛法修行的人，當把自己調度到具有這般的生活能力與智慧。藥師佛即是如此加被眾生，於生活的片片面面、事事物物中，長養出智慧的圓滿。

藥師佛令眾生每一步都能得到現前的利益，當然會使生活圓滿；要令使生活圓滿，必定要學行佛陀之道；而要學行佛陀之道，就不能把佛法看為可有可無。生活中有或沒有佛陀之法，結果是大不相同的。除此之外，還要加注一個重視佛法、懇切學習的心意。有沒有這種重視佛陀之法的眼光？有沒有重視佛法、而使自己一定用上佛法的準備跟作為？這些都是個己在生活中學行佛陀之法，令藥師佛本願功德能加被於己、令現前諸事皆得大利益之所行。

佛陀之法有相當多的智慧，而佛法的智慧必然需要行者自己於生活中開展；因為生命是自己能掌握的，生活是與周邊之人皆能和樂共處而成的，因此在佛陀所給予的、令個己於現世得安樂的每一步，都應當是自己能莊重其心、看重佛法。

在談論佛陀之法的同時，並沒有失卻那一份輕鬆和樂的氣氛，然而要掌握住，在輕鬆和樂的氣氛裡，須莊重於佛陀之教。有莊重佛法的眼光，自然不會戲論，不會把佛法當作玩笑；並非不能說笑，而是「不當作玩笑」，不會漫不經心、笑過就算。若把佛法當玩笑，對佛法沒有莊重之心、不重視，也就不可能將佛法作用於現前當下的各種環境因緣，並覺得是必定要做的。此二者的心態大大不同。

今日主題是《藥師琉璃光如來本願功德經》，藥師佛給予眾人的加被，是先於現前得利益；每一步皆能於現前得利益，自當要莊重地看視佛陀之教。

二、正說：成就圓滿究竟佛果的要素～願願相續、相成

藥師佛有十二個大願，此十二大願是藥師佛集結過去生中每一個時刻的發願，願願相續而成。願，是一種想望、希求，尤其在最危難、最困厄之時，就會想望快速離開困厄，到達安穩之處；澀嚙不好受的苦滋味時，便想望能有甜美安和之境；此地氣氛不順暢，就想望到那感覺和順之處……；因此而發願。發願的契機點通常都是在極不舒適、不安穩、厄事連連的狀態下，而，若平常時刻（順當的生活中）就能發願，必定是更有善根之人。

願，是推進我們續往下一步的主要原因。「願」有如此重要性，所以，是為凡夫情見的眾生，需要被教導如何發願，用以助成對個人、己心，從這一點推進到下一點，階階而上。佛陀教導發願有諸多層次，讓眾生可以循此階層踏上學行的腳步。佛由眾生走到成就圓滿究竟佛果的歷程，也是經由這些發願的層次，故而佛陀依此教導眾生發願。

（一）經文中見佛陀教導眾生發願的精微義

經典中多有講述諸佛諸菩薩之願，《藥師經》自然也沒有略過。「曼殊室利，是為彼世尊藥師琉璃光如來，應正等覺行菩薩道時，所發十二微妙上願。」這是釋迦牟尼佛為文殊師利菩薩講述藥師佛十二大願後的一段小結，就以這段文字來了解佛如何教我們發願；而佛這樣教，表示其本身也是如此從發願而續進，成就圓滿的佛之果德。

1. 理解經文、名詞之意涵

現在流通的《藥師經》版本為玄奘大師所譯，玄奘大師將「文殊師利」譯為「曼殊室利」。世尊，表世間最為尊貴，每一尊佛都可以稱名為「世尊」，在釋迦牟尼佛的時代，稱世尊自然是指釋迦牟尼佛。諸多論藏中會看到「釋尊」一詞，則是專指此世間最尊貴的世尊是釋迦牟尼佛本人，故以釋迦牟尼佛的「釋」代之。而在《藥師經》裡所用的是「世尊」。懂得二者的差別，可以幫助自己在閱讀經典時，對名詞的用法有所理解。

「是為彼世尊藥師琉璃光如來」，此處「彼世尊」指的是藥師琉璃光如來。經文本身常是互相註解的，比如在此處若分不清「彼世尊」指的是哪一尊佛，其實註解就在後面「藥師琉璃光如來」。而「應正等覺」即是釋迦牟尼佛所要教導的發願程序。世尊介紹完一到十二個大願後，向曼殊室利說：藥師佛的十二個大願即是依照「應正等覺」的程序而發願的。

2. 如實相應 佛行菩薩道之發願程序

「應」是指如實的相應，隨時應其時機、應其處所、應其根機、應其環境、應其事件。藥師琉璃光如來所發的十二個大願，皆是應其時機、處所、時間、根機、事件與環境而發願。「正等覺」——¹正覺、²等覺、³無上正等覺（即「阿耨多羅三藐三菩提」，或譯「無上正等正覺」）。「應正等覺行菩薩道時」，表示「正覺」、「等覺」、「無上正等覺」這三個層次的願，是行菩薩道時所發，一層一層、一階一階，有前有後，相續而上。行菩薩道的果是為成佛，佛陀之果須由菩薩的因行而能成，「菩薩因，佛陀果」。佛在行菩薩道時依此程序發願，也教導我們如是學習。

(1) 自利利他 缺一不可

成就佛陀之果的圓滿全德（全部的德行），需要上求佛道及下化眾生，上求下化（上行下化）即是菩薩之道。菩薩是「菩提薩埵」的簡稱，「菩提」是覺，上求佛道；「薩埵」為下化眾生。此道途稱為菩薩道；親自走進去、施行菩薩法，就稱作行菩薩道。欲達到佛的圓滿果德，必須要上求佛道以下化眾生，說明

自利與利他始終是成就佛果的兩個主因，缺一不可。要助成人們修行、悲愍懷，要施展福樂，若沒有佛陀所教以的智慧之行，無能辦到。想下化眾生，必定得上求佛道，修學了佛陀之法，方有能力下化眾生。這樣的道理在各個課程之中多有說明，自當熟稔於心。

學習佛陀之道是生命中不可或缺的，修學得更加深入者，能完整而細緻地施行佛陀之法，不止歇、不間斷，自然就是智慧較高的行者。越是深入修學，便就越懂得佛陀之法的開擴。這種開擴會相應行者的時間、空間，不但契機，也契合周遭的事物。在面對、處理事情時，不僅自己得到大自在，還能給別人一種寬鬆感。同一個時空因緣下的諸多見聞者，也會一起感知佛法的光明。這種光明，會令人一心只想求取佛法，棄卻世間種種瑣雜因緣。這是佛法所帶領出來的大氣勢。

(2) 上求下化 是程序非分別

佛陀之法即是教導我們，想要助成人們，或與人和樂共處、和諧其事，都需要上求佛道。上求佛道與下化眾生二者是緊密關連的——為下化眾生，須上求佛道；越上求佛道者，必也就益發有下化眾生的寬大胸懷。在佛陀之法的真知正解之中，自然要站在中道的觀點，所以別將上求佛道、下化眾生的「上下」看成高低的分別。「上下」是程序，也是先後，但是又離去了時間和空間的侷限，因此無先無後；但又有其先後，所以又即又離。「又即又離」即是中道實相的概念。修學佛法之人，此思想要即刻到位——又即又離的中道實相觀。如此所見得的佛陀

之法，必是圓融、清明、中道實相而無分別的。雖如此，卻又極其分明，並不會因為沒有高低、不分上下、又即又離，就混談了，佛法不會如此。佛陀之法是又即又離的中道實相觀，觀行的是分明其中的緣起諸法，各就各位，著手親歷，帶動有持（能夠持守）。這是佛法的莊嚴。

（3）識別法數 不逗串不混談

菩薩上求佛道、下化眾生，行菩薩道時要發這樣的願——正覺之願、等覺之願、無上正等覺之願。「所發十二微妙上願」，經典中出現的數字有「法」的內涵，所以稱為法數。此處出現的法數「十二」有何法義，必須理解了《藥師經》中，藥師佛所發十二個大願的內容後，才能知其關連處。因為，法數的內涵自當是在因緣之下表述的。數字的出現可多可少，而是多是少，皆於個別因緣（別緣）底下而說，不能混談。如果單說「十二」要表示什麼，那就會混談了其他的數字，這一點需要釐清。「所發十二微妙上願」，此句經文中「十二」是法中之數，有法的內涵，現前只依於《藥師經》中藥師佛的十二大願而談。數字本身並沒有要表示的義，如果在別處談到十二，就需要將此法數歸回原先經典所在處闡釋出的內涵，而談其數中之法義。不能全兜在一起說：「十二」都是佛義，「十」表示圓滿，「二」就是兩件事……等等的，那就逗串、混談了。

（二）佛陀之法 理路清晰 遍處莊嚴

講經說法，字字句句都要清明其中，佛陀之法是清晰有理路，真切而說入的。實相道理皆是取證而得，並非模稜兩可的話說。佛陀之法的莊嚴也就於此處展露無遺。

心解脫是實實在在的取證，不能說「大概吧」、「都可以」。如果已經修到融和了，心中的確都可以了，那是無生法忍的境界。「無生」即是不滅，「忍」是認可，無生無滅之法即為不分別法，也就是已達空性證悟的境地。而，要到達無生無滅，得先經過有生有滅，若不清楚有生有滅的樣貌，就無法談無生無滅的道理。如同要涵蓋虛空，那得是在虛空中包納一切「有」，有眾生的生氣、有眾生的煩惱、有眾生的愚鈍、有眾生的見思二惑、有眾生相悖離的一切……，種種都有；全都包納進來了，才是空。所以空不是割捨、切開、分裂、躲避、逃離，這些都無法成空。因此，懂得生滅，才能談無生滅。二者之意是相同的。

（三）藥師佛十二大願 願願微妙

「微妙上願」，藥師佛發的十二個願皆是微妙之法。妙是妙法，微是深入其境，能應其中，就是「應正等覺」之應。行菩薩道時，「微」是精細、精密、精緻、微小、照見，所有的形容都在表示看得很清楚，也表示它是完整的，事事皆能從此處見到下一處的開展，這也是佛法莊嚴之所在。所以閱讀經典時，一字一句都不能夠略過、放過，因為經典字字妙寶。字字妙寶，但也不僅是依文而取義，「依文取義」只是消文的粗淺之義，還需進展到「普通之義」，普通之義是人人都能於個己的緣起諸法中開展而可用的。還需到「精微之義」，行者本人能夠深入其境，在內涵之中取其大義而深入學行之說。佛陀之法在行者的

身上應其心而得其義，「微」之義就出現了。佛法有這樣的功能，閱讀佛陀經典自然也必須如此看視。

1. 欲得妙法寶 先建構中道實相觀

藥師佛所發十二微妙上願，應其時刻、時機，而日日清晰、事事精微來談其妙法。所謂妙法，是將中道實相之法用於觸點之中，產生必定能用之妙；且其妙用是能回歸中道實相的大開擴處，此用名為大用，能使一個人直接站定在中道實相觀的妙處。此妙法無所不現、無所不展、無所不施，故以「妙」言之。藥師佛之大願即是如此，因而必須先建構中道實相觀的思想。

以中道實相觀行作於日常生活中，便會在生活的事境中發出一個一個願想，想要、想望。既有中道實相觀，所發出來的願，自然是合於中道實相觀之願，故名為上願。此上願是行菩薩道時所發的無上正等覺之願，至終成就佛的究竟果德。

2. 欲開解智慧 須先懂得發願的重要

藥師如來已成就佛的果德，從其一回一回所發的願之中，探究藥師佛達至佛果的因子，原來在因地修行時就已是無上正等覺，每一個願都是為此而發，即為上願。談藥師佛成就佛果的因子，不如說藥師佛是在教導眾人如何發願。我們作為佛的弟子，或是佛法的學習者，或是聽經聞道欲開解智慧之人，必須懂得發願的重要，知其程序，一步一步隨之而做。

3. 欲如實深入 當知「應正等覺」微妙義

藥師佛成就佛道，是以「願想」促發自己而進步的，一回一回進步，至終就圓滿了佛。而藥師佛發願的三個步驟即是「應正

等覺」——¹ 正覺、² 等覺、³ 無上正等覺。懂得發願的層次，是發願之所以能促發一個人持續於成佛之道的主要因素。而藥師佛能應眾生之機緣跟因緣，加被行者有正覺之想、有等覺之發心、有無上正等覺的究竟義之決志（決定朝以的志向）。佛是如此發願，從正覺、等覺以至到無上正等覺，而成就佛道的。現在要化導眾生了，教導眾等亦要如此發願——從正覺、等覺到無上正等覺，這一個教導的步驟是受藥師佛加被、牽引、導向的。

佛需要引導眾生依正覺、等覺、無上正等覺三個層次發願的意義何在？學習佛法，我們可以自己設一個問，然後再依所設之間開啟導向性的思考，思考走向需依問題的解決而開展，不能悖離此問，否則就是在自己的七寶林中栽荊棘，糾纏不清、斬斷不了，又硬又刺、難以過關。設問後，必須朝向解決問題的方向思考，漸趨得取思考中的導引、尋求答案。思考若有不太通達處，或覺得沒有把握，可由經教的聽聞中幫助自己通解；亦可請法，或透過行作佛事、培福修慧而得取答案。

¹ 正覺、² 等覺、³ 無上正等覺，這三個層次是由凡夫眾生至達成佛，因行果德的修學過程；因為這三個層次是要促成發願、使願有所成的。這是非常進步的觀點。佛陀之法非常進步，學佛之人自當積極而進取，隨行隨學因緣以施行菩薩道，不可能學佛學得什麼都不理會、什麼都不想做。但學佛人的積極進取、努力向上，是柔和、溫馨、舒暢的，不會積極進取得令人不舒

服。若積極進取而令人不舒服，可能是帶頭登山者體力很好，後面的人跟不上，卻又被推著、拖著、趕著，氣喘吁吁又不得不跟上，自然感覺痛苦了。因此施行菩薩法必須懂得調度之道，而在調度之中必須要看到進步，不能停擺，否則就變成縱習（縱容惡習）了。縱習情態下的眾生永遠只能是眾生，輪迴路長，輪迴的苦途永無止斷之時。

修學佛陀之法若能穩穩站立於中道實相的觀點中，也就時時都在收取大自在。自我修身養性的進展及給予他人引導的開闊，二者能同時並進、上進，即使只是少分少分的進步，也必定得付出努力，對於眾生的推進依然須在契機的狀態下調度。若是此人很難被調教，那麼，不管如何他都不會覺得舒適的，此處即能見到菩薩法的著重點——持恆。須不間斷地給予提昇、斷惡習，千萬不能縱容，同時還得契機給予積極進取的一面，令之可以學上來，此處須用上許多的菩薩行法；一回一回用上方法，方能走上令願能成的境地。而總括這許多菩薩行法的完成——能用上、能達其妙用，原由就是發願的步驟很清晰：正覺、等覺、無上正等覺。

（四）修學與發願的程序

「正覺」是從凡夫到出離凡夫，整個階段所求取的頂點就是正覺。有了正覺，就有雄厚的根基及後盾，支撐點、支援力全都具足了，接著要發廣大心，將正覺之力平等地施予眾生，此為「等覺」。在情境中廣施予眾的過程裡，欲至達圓滿，須時時

有朝向定點的眼光；看準標的、必定到達的眼光，即是「無上正等覺」。無上正等覺就是佛，要成佛，眼光就要放在佛的至極處，將正覺之力平等施予眾生，朝向佛而究竟圓滿。正覺、等覺、無上正等覺，己心、己願，如是發。

1. 修學的程序

(1) 精準用於個己因緣 實質朝向心靈解脫處

佛法向來都是直指人心、對治清晰，修為而達至解脫。心靈欲得解脫，對治己心的每一步修為必定都是很準確的。首先要重視佛法，並且是極其莊重地看視，精準地用於個己的因緣中；有一個實質性的標的取向，才算是朝向心靈解脫處自我培養。如此，想達到煩惱的解脫，就必定能解脫；想根除見惑與思惑，就必定能根除。決定要莊重地看視佛法、精準地修為，而非只是當成玩笑話輕輕帶過，這樣就是從凡夫情見而走上自我開脫的道途；達到了頂點，就稱為正覺。這需要無比的莊重心！修學佛法的莊重，是對佛陀之法的完全重視，講的是佛法，做的是佛事，行住坐臥無非行佛。所在之處皆如是如是地開通，感覺越來越輕鬆，這才能稱作自在。這是佛法能帶領我們到達的境地。

(2) 從凡夫情見一開一解 至達全面自在入正覺

佛給予眾人加被，帶領人們上求佛道、下化眾生，以達圓滿。這條道途如此清晰，學佛之人亦當如是——學佛精微地正思惟、細緻而清晰地看視生命；學佛重視佛法、行佛無止息；學佛從凡夫情見的煩惱結縛，一開一解，至達全面自在、以入正覺。

要走上這一條目標明確、指向無上正等覺的成佛之道，最初始，即須對現今所在的凡夫位有深入的體解（體會、正解）。若現在有諸多的煩惱，就當有去除煩惱之想；若覺得現在不夠舒懷，就須有令心靈進取而能得暢懷之想；若感覺現在諸事不順，便應有欲令事事如意之想。亦即，在所處的凡夫境地裡，去覺察自己這個結縛凡夫、薄地凡夫，有相當多的方方面面需要進展，先得要有如此一想。並非於物質欲望多所要求、事事不滿足，現在所談的是修心的進展。想要找尋能開脫、解粘去縛的方法，因此尋尋覓覓來到了佛法殿堂，在此處同修共學佛陀之法。

能看懂現在所觀察的薄地凡夫受束縛的種種現象，而想要得開解，這是「覺」的眼光。凡夫所在之地是迷，迷染於薄地凡夫的情見裡，常是無可開脫的。所以要先有進取之心，想要離開薄地凡夫的種種結縛，朝向覺；然後尋求、用上佛陀之法所給予的指導，來解開這諸多的結。如此而能達到的境地即是——感覺煩惱的，會漸漸去除；心中束縛的，能漸漸打開；有所感恩的，將一直存續以至發展。從這些至極感恩之處來學入佛，正好能令此處的優勢助成缺處，予以補足。如此一回一回修正自己，使得原先的凡夫情見跟諸多煩憂，一回一回去除，達到的頂點即為正覺。以取證的階位而言，至達正覺菩提者，名為阿羅漢。

（3）朝向空慧自我取證 至達正覺菩提

阿羅漢是心靈開脫的證空者，已經從凡夫的分別、妄想等種種情見，至達修心頂點的正覺菩提。談到阿羅漢要先具有此觀念，

切勿一下子就相較於大乘。一提到阿羅漢就說是「羅漢腳仔」、只顧自己，這就錯解了。阿羅漢如果企圖私小、只顧自己，是無可能取證空慧的，所以對阿羅漢萬不可作此想。阿羅漢非常積極進取，是著意朝向空慧自我取證之人，此處只需要認識阿羅漢修身養性至達心靈解脫的境界，還無需與大乘相比對照。

要有想降伏煩惱的心取向，才會去降伏煩惱。如果覺得「現在這樣就可以了」，沒有進取之心，不會想著向上攀爬，覺得輪迴也可以、沒關係，也就會輪迴不止了。生命之所以能解脫、能超越現有的思考，就要看懂凡夫的囿限，並且想望開脫，進而開始著意修為。由此處開始，做到至終就達到心靈的大自在，無有後有、逮得己利。

2. 發願的程序

(1) 正覺～修學佛陀之法 自我修為的第一步

要展現佛性，成就佛的果德，此道途需要透過發願來完成。願，會願願進取，其初階就是想望出離煩惱的正覺之願。正覺菩提的定點，以階位而談即是阿羅漢—證得空慧者，具體言之，就是離分別、證無生法忍。無生法忍是不生滅法，不生即不滅，二者同義。因此，說自己是佛的弟子，想要學佛、成就佛道，不能不知修身養性的重要。從佛陀所指導的願的階層，首先就要主動思惟：「正覺」是修學佛陀之法、自我修為的第一步，要到達正覺，全都是無分別想，是出離世間纏縛的不分別，而達至的不生不滅、無生法忍，也就是空慧。

何謂不分別？如果對某一類人特別能付出關懷、關愛，比如對於較弱小、資源缺乏者，或是非主流，在團體的角落或邊緣的，皆能給予極大的關懷、沒有條件地付出。能如此照顧提攜弱勢者，心地是很良善的。可是，對於在上位之人，能不能也同樣給出全心全意的關懷呢？是否能站定於自己的位置中，對上位者做該有的護持？如果不能做到，其實已落入二相的分別。縱然可以濟弱扶傾，可是對於已經修達富貴、富樂之人，卻無法給予扶持、給予輔助，這樣就是未到無生的境界。

之所以會對二種相有強度的分別，仔細勘察，乃是因為思想之中存在分別意識；而究竟是分別什麼，此即個己束縛之所在。若能事事皆如此看察、檢核自己的生命內質，就能一次又一次打開凡夫的煩惱結縛，終至解結。全面解結的狀態即為無生法忍的空慧，以階位而言，即是阿羅漢的境地。佛陀成就佛之果德，也是從空慧的取證，續進大乘菩提，以至圓滿。修學佛陀之法，不能少於內在的自我勘察及修養，而且要勘察得十分密實，供給自己諸多的資糧道，長養出法身慧命，此為正覺之願。

(2) 等覺～以正覺修養之力 平等向眾人開展

由此正覺，平等地施展予眾，是為等覺。由而能知，想要助成人們，基礎即是正覺的修養。以正覺的修養之力，平等地向眾人開展，朝向等覺而行，這是等覺之願。佛陀是如此加被眾等發願而成願——正覺之願圓成、等覺之願圓成、無上正等覺之願圓成。

「平等」二字需要站在因果正觀而說，必須懂得因與果的正觀，才能看視出每一事件的平等，而發出來的心是願意給予機會。在心靈大道場之中，打開的是廣大的心胸，願給機會。因果連成是法界的真理，並非懂得多或懂得少才有因果；也並非要深入其境了解了，說它有或無才有因果；也並非能不能承受果報，才有因果。因與果是必然的連成，是真理。

此人修身養性已久，已鍛鑄一顆修養之心，大部分時刻都朝向空性智慧思考，對無生法忍多有體會，得以親證大自在的機緣自然就多，這是因與果的連成。某人常在各方各面助成、嘉惠他人，透過各種因緣與途徑提供給人福樂；當他有任何需求，別人會主動伸出援手、前來照見、得到回報的福樂因緣，自然也比較多，這也是因果連成。若是鮮少修為之人，沒有智慧取向，容易生煩惱；各方面都吝於付出者，得不到別人的看顧……，如此種種，皆是因果。能如此正觀因果之人，不會心生埋怨的。

因果正觀有其理則（道理的原則），其中極為重要的一點是，須驗果循因。比如覺得自己人緣不好，無需去釐清、揪出到底是做了哪件事，導使現在沒有人緣；只需要明白：現在沒有人緣，之前必定造了不得人緣的因，此即驗果循因。然後，於此處好好地改正，再造善因，之後必能得善果。萬萬不可檢討別人，認為都是別人的錯。

因此，要將平等的因果正觀施報於眾，其基礎亦在正覺之力，然後方能來到「等覺」。如果降伏煩惱的經驗非常多、正覺之

力雄厚，自然有能力助人降伏煩惱。意欲人們能正觀因果，得需自己能在因與果的端正思惟中，了解佛陀於因果正觀內教授的理則。因與果必然連成，然而必須將其內理則看視清楚，「驗果循因」是其一，「莫錯亂因果」也是其一，「因果同時」、「因果不二」、「如是因如是果」……等，都是因果正觀的理則。

造作的行為是這一方面，卻想要得取另一方面的功德；比如為窮困者布施藥物，而想得取優良的成績，就是錯亂因果。不認真讀書，卻大行布施而想要金榜題名，這樣子的「連連看」能得分嗎？當此事不能成，思考又偏解了：「我不是才大行布施嗎？怎麼沒有好成績？布施的果報不好！」開始胡亂逗串。又比如此人常能供養，但是不明理；別人談說正道，他卻偏邪到底、無有正見，以致常常心煩意亂。他想：「不是經常布施嗎？怎麼還這麼煩？大概供養布施沒有功德。」這又錯亂因果了！所施給的是供養布施，回報的自然是供養布施之果；當然也會有以此為定點而開展出的一條線，但是主與伴仍有其定位。何者是主、何者是伴隨而來的？主、伴的確有關連，但是主位與伴隨而來的副位，二者是有差異而不能易位的。必須有清晰思考的理路，才不致錯亂因果。

(3) 無上正等覺～依循因果理則 進達唯一目標

因果正觀的理則，包括本有種子跟新熏種子，理路都是相當清晰的，因為佛陀之法原本就是連貫的。我們修學佛陀之法，懂得佛法的莊嚴處如此之多，更知不能不學佛。把正覺之力的修養，用以平等的因果正觀來施報於眾，如是朝向於無上正等覺，

作為唯一目標。如果將無上正等覺（成就佛道）、一定至達目的地的修行，看為唯一目標，身口意必然全投注於佛法一邊，佛對於行者的加被即是朝向這樣的理路。應正覺、等覺、無上正等覺，行菩薩道來發願。藥師佛正是如此，所發的十二個大願，名之為微妙上願。

三、結語：佛陀之法的加被 皆在正位中

佛陀之法給我們的加被都會在正位之中，眾生的願想，佛會加被令此事得到圓整。求佛希得成績優良、金榜題名，佛就會為之加被到這一點。佛法所談，皆在因與果的取向中而得圓滿之事。生活的輕鬆感由自己經營，看視佛法的莊重眼光，亦由自己去重視。如此，佛陀之法的珍貴處，便能於自身因緣裡，蓮花朵朵，展現妙法莊嚴。

貳、依教法師開示

圓淨法師非常慈悲，前後的講述提醒我們一件事——菩薩的正覺、等覺、無上正等覺，從凡夫地修達成佛的三個重要步驟。修到正覺即是阿羅漢，阿羅漢的最大表徵是離欲，完全沒有欲望；雖是小乘，卻是修身養性的必要，更是走上大乘度眾生的重要前行。

圓淨法師提到，若是私小，便不可能進到空慧。修學佛陀之法一定要究明法義。阿羅漢進入空慧，得了無生法忍才能進入等覺，而等覺的重點在於因果正觀。眾生犯的過失是容易有二相

分別—我與你、物與他，二相一生起便會使得悲苦連連與煩惱不斷。所以聰明人一定要離開二相分別，二相分別是輪迴的主要原因。

圓淨法師闡明驗果循因。看看現在的果報——能坐在這裡聽法，這福報因緣從哪裡來呢？因為有一顆想聽經聞法、想學習《藥師經》的心願而來。當前新冠肺炎疫情嚴重，此刻能有因緣聚在一起，福報必定非同一般，這福報來自諸佛菩薩的加被，及各位平日善因善果充滿的正思惟、正能量，知道彼此的情況，所以能歡喜自在，來此以法相會，如你們師父所說——安樂行佛、智慧防疫、定心無礙。圓淨法師一直提醒我們要修正覺，正覺來自於正知見，正知見從聽經聞法而來；有了正覺，才有之後成就等覺、無上正等覺的可能。

藥師佛的淨琉璃世界與西方極樂世界是有關連的——世尊講說《藥師經》之前，無問自說了《佛說阿彌陀經》。佛陀講說每一部經典皆因有人啟問，啟問者稱為當機眾，《藥師經》的當機者是文殊師利菩薩（曼殊室利）；但《佛說阿彌陀經》是佛陀無問自說。《藥師經》：「願生西方極樂世界無量壽佛所，聽聞正法，而未定者，若聞世尊藥師琉璃光如來名號，臨命終時，有八大菩薩，其名曰：文殊師利菩薩、觀世音菩薩、大勢至菩薩、無盡意菩薩、寶檀華菩薩、藥王菩薩、藥上菩薩、彌勒菩薩，是八大菩薩，乘空而來，示其道路。」由此能知佛佛道同，每一尊佛都是無上正等覺者，彼此之間都是相互讚歎、無二相的，因為要接引各類因緣者，所以有各個

佛國淨土。藥師佛的大願是給予眾生滿現前願，他的東方淨琉璃世界是漸修而上的環境；而，彌陀佛的西方極樂是給予後世樂，是諸上善人聚會、平等無礙，無有眾苦、唯有法音宣流、容易修習無生法忍的清淨地。誠法師（明淨山開山祖師^上明^下誠法師）即是從《藥師經》導入阿彌陀佛極樂世界的實證者。

圓淨法師非常慈悲，不斷提醒我們要正視經文字字妙寶，指引大家如何從正覺到等覺，乃至無上正等覺的修行步驟。今日以此和大家結緣，阿彌陀佛。

叁、提問與開示

楊居士：方才聽聞師父的開示，脈絡清晰、完整而了然。從凡夫的意欲解黏去縛，化解自己生活中的困頓，因此隨同藥師佛發願。而，如何發願呢？首先即建構中道實相的觀點，促使在發願、行願的不同層次當中，皆不偏離生命所依持的中心思想，並能續發進展。師父開示了發願的三個層次，第一階是正覺的修持，著力於無二相分別，根除見思二惑；如此，學佛、行佛無止息，於煩惱、結縛的一開一解之中，達到全面的心解脫自在；再透過此深厚的正覺境地，以進入等覺的修持，即平等廣施於眾人。

而，對於廣施於個己緣起諸法的部份，師父提到，我們與對方互動、調度之時，最好能令對方在其現前的程度中向前跨一小步，不致氣喘吁吁地生起退却之心。想向師父請益二個問題：面對習慣性否定自己的人，當如何適切地予以調度？面對習慣性要求自己的這一類人，又當如何與之互動呢？

師父開示

楊居士口齒清晰，表述過程中，已經條理性地道出聽聞的內容，所以，師父（指聽者）不必再刻意地記錄楊居士的提問；您的敘述含併著聽聞的清明理路，用言簡意賅的語詞表達，令聽者可直接記取、吸收，完整地收錄。

所以，您可依此帶動對方；也就是，將您整理過後的思緒、深入的內涵，以簡潔的文字表達方式，令對方仔細地記憶及輕易地複習，以助對方獲得信心。

周居士：藥師佛第八大願～「願我來世得菩提時，若有女人，為女百惡之所逼惱，極生厭離，願捨女身。聞我名已，一切皆得轉女成男，具丈夫相，乃至證得無上菩提。」是不是在那個時空裡，當女人是比較痛苦的，因此才会有此願？

師父開示

每一尊佛所發的願，都是行菩薩道的過程中，應環境、因緣，所有共成共處的種種人與事、時間跟空間的全部而發。行菩薩道的時間這麼長、空間這麼大、值遇的事境這麼多，一有事況、有境界、有困頓、有難事，就會發願，最後總結成十二個大願。「十二」這個法數的義，自然要從十二大願的內涵去蒐取。佛願既是總結而成，第八大願必也是總結而出的，不會單指某一個時空、只對某一種人而說，這樣方能成為佛的總願。先有這種思考及眼光，再依此來理解藥師佛的第八大願。

總願既然是全部時空中的總項，就表示遍一切時空，已經離去了時空的侷限，一切時空都能用上這個願。如果遍一切時空都能用，在現今男女平權的時代，要怎麼解釋「若有女人，為女百惡之所逼惱」這一句話呢？

佛經所言之惡事，指的是黑業一邊。就因為有惡事的存在，所以善事便成了「上」善；惡事是要被去掉的，善事則是人們意欲求取的。這是從兩種相分立而成、而說的，為的是使人們容易理解。由於有百惡的逼惱，所以眾生會追求不受逼惱的環境因緣，遠離這些逼惱，而且是「極生厭離」。因為諸般惡事的逼惱太過嚴重，那種環境已經過不下去了，想要出離百惡的心思已發到了至極。

為去除百惡，所以一定朝向善法而做——會起善心、說善言、做善事、行善願，以此修為自心。在修為的過程裡，將惡的現象翻一個面，不再惡，那就是善了。由此可知，百惡的逼惱，就是逼到一定要修掉一切的惡，其用途是令眾生從逼惱走向不再逼惱的自在處。如此說來，因為百惡逼惱的窘迫，令人發出至心之願，極度想離開被逼惱的狀態，此願的確是一切時空下都會有的，也都是需要的。

「為女百惡之所逼惱」、「願捨女身」，佛經以女身比喻百惡之所逼惱的狀態，而離開百惡逼惱的境界就以「男」來比喻。若捨去男或女的比喻，第八大願就當這樣說——若厭離此百惡所逼惱之身，聞藥師佛之名，即能得取、達至離開百惡逼惱的境界。

以「女」表示百惡逼惱，「男」表示離去了百惡之逼惱；而「具丈夫相」，具成的丈夫相，即是離開了「男」及「女」的兩種相，既離開了百惡逼惱之相，也離了「離開百惡所逼惱」之相；兩種相都離了，就叫「丈夫相」。意表已經完成了百惡來逼惱一事，而達至如如的狀態，心中不再有百惡逼惱這回事了，如此即稱丈夫相。

意表，藥師佛會加被一切行者，想望求取自己心中所願之人，為之導引而能達到離去百惡逼惱之境，同時更會為之導引到，再也不會有受境界逼惱的感覺，不會再有這樣的覺受。意謂著此人所在的環境因緣都不再成為百惡狀，只會看境界中所帶來的一切為資糧道，視其為長養法身與慧命的因緣。藥師佛會為行者加被到此處，導引至無上佛菩提。

林居士：學佛之後，遇到不合意的事，不像以前情緒反應那麼大、那麼久，雖然情緒也是先冒出來，但很快可以平復，所以以為自己懂得對治法、懂得當下即、修養變好了。但如果真正打開了結縛，應該連情緒都不會出現，而非如現在一般，一直輪迴於同樣的問題，只是處理速度變快而已。怎樣才是真正的當下即呢？

師父開示

從提問中可得知，修身養性要百鍊成鋼，需要針對焦點作修，下手精準而不能模稜兩可；要朝向心解脫、心清淨的道途，須有掃蕩見思惑之勇力。

在修身養性的過程中，會發現：原本被環境因緣、或世間見解所教育出來的知見，常有需要修改之處。世人以為的善、好，就是一切都好、都可以，但以修心解脫的角度來看，這樣的一切都好、都可以，恰恰是完全不可以的。要達到一切都好、都可以的過程中，必須先看到自己的不好、不可以，如此才能通關，通過見自己不好、不可以的這一關。這是修身養性必須針對處，看清這些針對處，即是朝向「又即又離」這個中道實相的定點。

「即」，是當下的即處、修為處；離，是離開這個即，離開當下的修為，也就是不執取。而，要離開當下的修為，必須從當下修為做起，才能到達此境界，故曰「又即又離」。離開當下這個修為的點，表示並非只在當下才作修，而是無時無刻都這樣修；意謂著：想要修為的心思已遍及全面，非僅止於當下的定點。當下先即進去，然後離開此定點——並非沒了當下，而是令其擴充，將每一個當下連結成線、成面。這是「又即又離」的概念。

因此應如是看視己心——即使沒有事境，也能找到自己的修處，所以需要誦持經典、閱讀經教、管護自心，在沒有事境的定點裡多所發心，令自己猶如時時在事境之中。因為要令此「當下即是」的功力擴大遍處，以此「又即又離」，來進取下一步的境界，修養之處由此而生。

周居士：藥師經十二大願中，為何僅第一大願之開首為「願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時」，其餘十一大願之開首則皆

為「願我來世得菩提時」？又十二大願中，第七、八、九大願之結尾特別提及「證得無上菩提」，有何用意？請師父解惑。

師父開示

剛才所談，藥師佛成就佛的果德前所發的願，有三個層次——正覺、等覺、無上正等覺，意表藥師佛行菩薩道時所發十二微妙上願中，亦含有這三個層次。而第一大願開首之「願我來世得阿耨多羅三藐三菩提時」，就把究竟圓滿的定點，先點出來了。這是果證之說，代表成就無上佛果的無上正等覺之願，也意表要加被大家到那一處的意思；同時也用這第一大願來攝取其他十一個大願，以共同成就無上正等覺的整個圓滿過程。也可以說，其他十一個大願，乃是藥師佛行菩薩道過程中，得無上正等覺菩提及正覺菩提時所發的願，並統一以「願我來世得菩提時」為其開首。

關於十二大願中，第七、八、九大願之結尾特別提及「證得無上菩提」之用意～

請看第七大願：「願我來世得菩提時，若諸有情，眾病逼切，無救無歸，無醫無藥，無親無家，貧窮多苦，我之名號，一經其耳，眾病悉除，身心安樂，家屬資具，悉皆豐足，乃至證得無上菩提。」依所敘述的情形就是資源全沒了，就算他有善緣，這個善緣也救助不到他，無法援助其命，這時祈求藥師佛加被，佛會將他引導到無上正等菩提，提供出很明確的生機。

這個色身體沒了就一切都沒了嗎？當然不是，佛陀所談的是如來壽，開出了無比的希望，因此在現前所面臨的無救無歸、無醫無藥、無親無家、貧窮多苦，藥師佛會為之引到無上菩提這一條道途，表述藥師佛會一直護助這一位行者，那是多麼大的希望，而這一個希望是佛陀加被所給出來的。依持藥師佛的聖名、藥師本願的功德，便能了解，面臨無醫無藥的是色身，而法身是超越這些的，因此更重要的是得到無上菩提立即的導引，這是藥師佛慈悲之處。

請看第八大願：「願我來世得菩提時，若有女人，為女百惡之所逼惱，極生厭離，願捨女身；聞我名已，一切皆得轉女成男，具丈夫相，乃至證得無上菩提。」這個願是面對百惡之所逼惱，想要離開，藥師佛能夠令人離開此困境，能夠去除百惡之所逼惱，同時能在去除百惡逼惱之後，不黏著染情；又能在每一個環境之中都不見百惡之狀，同時能夠見到一切的道資糧。藥師佛要引導的**標的**在於無上菩提，而要走上這樣的標的，需要給予相當清晰、深切的提醒。

請看第九大願：「願我來世得菩提時，令諸有情，出魔羅網，解脫一切外道纏縛；若墮種種惡見稠林，皆當引攝置於正見，漸令修習諸菩薩行，速證無上正等菩提。」惡見稠林包覆著整顆心，使自己不能有一點點開脫，這是思想上的束縛。像這一類被惡見綁得喘不過氣來的人，藥師佛能為之導引到正見來。這樣的一條道途，須常時給予無上菩提之加注（包括引攝置於正見、漸令修習諸菩薩行），同時也表述藥師佛是由此

而來。所以我們當跟著這樣來稱念佛號、誦持經典，了解其義並祈求佛陀加被，令使去除惡見稠林。

這是佛願的至極莊嚴，佛是這樣成佛的，我們也當如是施作而得成就。

「顯佛菩提之果德」～依據《藥師經》

2020.06.14 美濃「幸福莊園」普照

壹、年度普照 設立目標朝往

到幸福莊園普照，是一年一度的行程。如果每年有一次聽經聞法的機會，就能有一年的時間，把所聽得的佛法運用於日常生活中；到下一次再共聚於幸福莊園時，看看是否已經把自己調度到前一年所建構的佛法觀念中，心靈層次也隨至一個境界。這是自己可以設立、朝往的目標。

一、普照真實義

「普照」，普，是普遍性的，開闊而沒有侷限。能夠上徹下達——往上，透徹到究竟圓滿義；往下，則能令一切眾生皆可上徹究竟佛義。上徹下達是從豎邊的直線而說；於廣面而談，則能通達各個處界（環境、處所、地方）。直著說，無窮無盡；橫著說，沒有邊界。豎窮三際，橫遍十方，即是普遍，如同出自於《法華經》的〈觀世音菩薩普門品〉。

由此而能知：「普照」表示處處得以照見；在任何時刻及環境之中，皆能自我照明、隨處照心，如此即達到了普遍之義。普照的內涵，早已顯於此二字的文字相之中了。在幸福莊園所做的既是普照，意謂著參與的菩薩眾皆能於一刻間得取佛陀教法之要義，並就取得的佛陀之法，給出得以令自己用於橫遍十方與豎窮三際的普遍性。

二、關懷存感恩

彼此照心，就能體會得到：對己而言，所有的環境因緣都是一份感恩。去對人做關懷，也要感恩對方願意讓我關懷。並非希望他苦，然後我有機會來關懷，非有此意。要能知，種種環境因緣都是因因果果促成的，而這因因果果則是眾生造就的，眾生造下這樣的因，自然結成此番果；果中之因，因中之果。因結成果，此果又成為下一個事件的因，繼續操持、影響著下一步的果。因因果果都是環環相扣、自然促成的，而今苦果已經呈現、環境已經到來、事件已經發生，身在其中、臨於境界的自己——也許就是當事人，或周邊見聞者——在當下的這個定點裡，如何面對這件事？這又產生了對待中接續而呈現的因因果果。

如果這果不僅有苦澀味，甚至還有困厄（苦的最至極）相，苦得不能過關，面臨此境的自己，怎麼去迎接、面對它？若是旁觀者，願意端出修持這顆心的諸多經驗，奉予人們享用嗎？而且還盡可能給人方便，把鍛鍊好的技術、培育有成的能力，主動施報給人們。不只如此，還會廣設、營造適切的環境因緣，讓眾生極容易就能得取您身上的能力，這就成了菩薩行了。若完整開展菩薩莊嚴的心，廣擴施予菩薩覆護的手，就能給出更多方便，令人們多時多處感到慈悲與柔和。

三、菩薩的千手千眼 從因地做起

菩薩的心，是眼目裡所展現出來的，所以眼界無邊；菩薩的手，能施給諸方便為作引導，令眾生展現出自己的佛性。菩薩的心、

眼與手，皆有無邊無際的廣擴性，達到了上求下化——上徹究竟的佛義，下達廣擴無侷限的各類眾生，這就是菩薩的千手千眼。而此千手千眼的果相，實則都是從因地做來的。

看待一切果相呈現之時，自然要反應出必有其因。即使不太清楚是什麼樣的因子、哪一個項目促成這事，也會知道此理——果相出現，必定有其因子所在。明白此道理，思考想法首先能得到安定；心得安定，就不會與人一較高下，更不會把文藝偶像劇變成大打出手的武俠劇。若能常思惟因果關係，懂得因成果、果成因，在各方各面都運用這個道理，如此就能安定己心。心靈安定是很基礎、必須要有的，其重要性非同小可。如果心不得安，做任何事都會七上八下、忐忑不安。不安，自然不穩、顛簸、不平、容易摔跤；一倒下來，後續很多不順遂事就要接踵而至了。

（一）事出必有因 安心納受中推進

所以「安心」很重要，必須修出心靈境界的平整。懂得因果，就能得到一顆安定的心，由「懂得因果」來修心，知道事情的呈現必有其因。縱然不了解是什麼樣的因子產生現在的果相，仍然願意作如此圓融的思考，將之先納受下來。

只是，將這結果、現象納受之後，總得要有一點進展。納受了，純屬個人包容的心境，但還需要推進。如果此事就在眼前，那就不能不處理。這事明明該當我處理，已經擺在面前了，而我卻讓它輕忽而過，覺得這也算是一種修養～不要多說話，講了人家要生氣了……。這樣就沒有推進。

（二）包容～含括推進及之後的再包納

包容、納受，還要包含必須給出的推進。推進之後，對方如何回應，也要包容；甚至對方不受，又有諸多後續，這寬大的胸懷仍要繼續包納。這是包容的真義。

光是一個「因果關係」，就足以安定一心、開懷地多方納受，還能有正確方法處理每一個事件。這都來自於佛陀教法所講的普遍性，認識彼此照心的道理，以佛陀之法處處普照己心。

幸福莊園將為大家帶來普照，令您能立即用上佛陀之法，處理現在所面臨的難事。一個事件處理下來，也就有了了解因果呈現的一面。能否持續地用上佛陀之法、因果法則，就看個人的功力了。

貳、回饋與提問中 開展佛法無量義

一、楊校長回饋及提問

師父說，從安定的理路來看，安就會穩，不安就會顛簸、甚至摔倒，這是安心的重要性。要明白因因果果的關連，今天有這樣的果受，是因為之前所造的因；但是有了這個果，它又會變成下一個因，因果是一個連續不斷演進的歷程，我們要有包容心來納受。

師父講到一個屬於消極面的包容，就是輕忽而過。我經常在職場看到這種輕忽而過的現象，「我不要管了」、「我包容了」、

「因果就是這樣」，就讓它過了，對事情的推動不但沒有幫助，反而對大眾造成不良的影響。而剛才師父所講的包容與納受，讓我覺得很感動。師父說，如果我們的推進讓對方不解、不受，我們仍要包容，這是非常積極的面向，有別於以往所聽聞的。佛法就是要讓我們更積極的面對跟納受，我們的心才能夠對得起自己、以及所對待的周遭。

困難的是，即便今天所聽的，在認知上都能認同，但是在行為上就是做不到。在對方不受不解、甚至瞋怒以對時，如何還能包容？我覺得很難。而且更難理解——這真的是我造的因所得到的果嗎？這個果是我要去處理的因嗎？我覺得「實踐」對很多人來講是困難的。

師父開示～用上佛陀之法 於事境中辨別

感謝楊校長為我們做這一段話的小結。在佛陀教理的論點中經常會看到，在一段話後面就接著一個小結～小小的結言，為這段談說作融合，使聽者能提綱挈領地將此段落圓融起來，好承接於下一個段落。

此問又令我們可以多所思辨（思考、辨識），於事境中辨別，而能用上佛陀之法。這是切要的提問。

（一）鎖定目標 以因果正觀平穩一心

事境出現時，如果已經產生諸多情緒，此時再想運用佛陀所講的方法、了解其因果關係以安定一顆心，就不太容易了，因為情緒已經先拋出來。為什麼會有情緒？因為看重了現在情境中

某人所說出的話，而且急於回應，以不滿、埋怨、抗拒、大脾氣或不理睬……，種種情緒回應。我們看重了他人說的這些話語，而於此同時，已經不看重佛陀所教導的——將因果正觀用於平穩己心一事。重點在於，目標放在哪裡。

來幸福莊園前，先到兩位老人家的居家裡談了一下佛法。女主人長年操持家業，辛勞備至，男主人不但沒有關懷，反倒說女主人是大男人主義、「大主大意（台語）」。女主人被這句話傷了心，以致多年來心中都有一份怨結。現在到了這把年紀，雖然相處上彼此各退了一步，男主人已知道女主人的一切好，對她表達感謝跟諸多的體恤。可是女主人表示：心已經被傷了，實在很難再想起他有什麼好、或是他說我多好多溫柔，聽不進來；只記得他說我「大主大意」，一輩子都忘不掉。

師父跟女主人說，幾十年間您操持這個家，那種辛勞是不在情境之中的人無法體會與理解的。每一件大事、每一個困難，都消化下來了，所以才有這樣的家呀！這就是您的成果。不管再苦，什麼樣的大風大浪都可以撐過去，因為您知道會有一個很安穩、溫暖、完整的家。可就一句「大主大意」，讓您自始至終過不了關。為何？因為目標。當時目標非常明確，就是要操持家業，使家人都得到安好，唯一如此，沒有其他，所以什麼困難都能夠過。如果把現在的目標列訂明確，自然不論什麼話語也都能消而化之，在一心之中得到了消弭而化解。

（二）清淨佛國為目標 世間紛擾自然消

我們設定的是什麼目標？若懂得修身養性的重要性，這也會是一個很明確的目標，對於別人說的那些話語，就能無動於衷、

自然化解。如果設定的目標是要到佛的國土，世間的人我紛擾，於己而言就沒有影響的力量，因為到佛國就必須造清淨業，佛根種子的淨業正因。若設定目標要與人廣結善緣，且真正懂得廣結善緣之意，那些碎碎言語跟困難也就不成其難了。

如同這般，看定目標，自然會朝此目標行作諸事，能在第一時間消解人事境之中的種種紛擾。因為目標導向明確，明確到不論遇見任何事事物物，它還是在最醒目之處。如此，也就沒有什麼事惱得到你了。

（三）情緒出現 意表目標已不存在

情緒反應之所以產生，意表目標已經不存在，因此平常就要養著令目標明確的心思。目標明確之人，再難的人、事，在他身上就是一件要處理、要對待的事而已，就是一句話，沒有其他心思。就這樣完成了自我修養、廣結善緣，當然也成就了要往去佛國須建構的清淨業種的因子。皆因目標明確而幫助了自己。

人人都希望和樂而沒有爭吵，所以一直都在求和、求樂、求安穩、求幸福、求美滿。欲達到和樂、平整、幸福、美滿的做法各自不一，達至的程度也必定不同。有人覺得「不要多說話，就不會有事」，認為不說話是以和為貴，達到了和中之樂的標的。但這情境之中的不說話是何意？「意」也是有聲音的。如果是因寂然寧定而不說話，以無聲勝有聲，或許真可以達到和而貴。可若，雖不說話，內心卻怒氣沖天，一轉身，氣就爆了。這樣的不說話，後果自然可知。因此，求和、求樂、求幸福、求美滿，都當看在佛陀之法所教育的究竟義，讓內心確實性地達到了和，如此才能真正得安樂。

（四）希冀種種幸福 唯佛法最究竟圓滿

也有諸多人的觀點是「井水不犯河水」，彼此不相招犯，也算是一種和平，能夠在少分的時間裡，暫且相安無事。可是，邊界之中難以說清楚界限的劃分，此處到底是你的管區還是歸我轄下？井水河水的範圍又該怎麼分？各說各話。所以不相侵犯的概念在這一處又用不上了，無法達到和平。需要用到佛陀之法教以的究竟義，方能辦到。

有些人，給他安樂、給他安穩、替他把所有事情都完備了，只要他好好地修身養性就好；而此人偏偏不能如此，太安穩了，他剛好可以安逸地鬥亂人家。此時，主事者就必須要有威德攝受的德行來教育此人、降伏鬥亂的一方，才能令眾人皆有祥和。因此，若沒有用上佛陀之法，實在難以達到真正的和樂。無論和樂、安詳、寧靜、美滿……，世間人希冀的種種幸福概念，都必須用到佛陀所教以的究竟圓滿義，才能徹底。

各種和樂、幸福的概念都具備了，且願意修行，德行超勝，因此一方祥和的境界出現了。久處於此一祥和的狀態裡，每天逸樂萬分，時間久了，就會提不起勁，易生怠惰。這是各位必定有過的經驗。所以潘居士（幸福莊園主人）將此處設置成農莊，種植作物、活動筋骨，不讓自己處在逸樂之中。有些人為何造就一片祥和的狀態後就停擺？因為不思上進了，認為自己已達到最終點，現在正是可以享福的時候了。此種安逸的心思一出現，當初那份精進力、勇猛力，也就一併走下坡了。

1. 不停擺於任一境 是真正經營人生

所以不能停擺在任何一種境地。即使已造就一片祥和，也要將此處視為「化城」，隨時還要再上進。「化城」出自《法華經》，意表，有一個意欲到達的目的地，人們經過化城這個地方，看它很像就是原先設定的標的。但必須明白，此處就是補充體力、精神，讓人可以休歇一下的補給站；補給站只是途中過渡的一個點，必須度過它，再往前去，不能將之視為至終的目的地。若以為這是最終求取的目的，一生，也很快就到了盡頭。當這一期生命結束，下一期，勤勞、勤學、勤力，耐勞、耐力、耐苦……，全都要重新建構；因為久處安逸，這顆心已經沒有上進之猛力了。

我們都希望求取一方祥和，經過努力，也到達了，須將其視為化城，只是一個中繼站，休息、重整裝備，身心靈再次促發之後，必須再往前推進。如此就不會止於現狀、停在這一刻，而是繼續提昇境界。這樣的方式，才是真正經營人生。

因為人不只一生，生命是一時過一時、一生過一生，從此處又到另外一處，因此，我們的眼光要好到可以見到究竟圓滿之處。有沒有這麼一個地方，能時時刻刻教導佛說的道理，不斷促發我，使我隨時提振學佛的心境，恆持常住於真理之中？佛陀說，有！那就是佛的國土。是以，我們志求往去佛國修為，而從此時就開始積極地，為往去佛國而做一切準備。

想到佛的國土，絕非只要那處而丟棄現在這處，到佛的國土是去學習化眾，所以現在就備好度化眾生的各種身口意，好走上

諸佛本願中放下來迎接我們的金階～黃金鋪就的階梯；備足度眾的資糧，方能一階一階拾級而上。

2. 學佛人善用現前樂事 引導眾人同修佛

所以修佛人必定是積極而全面上進的，不會因貪享逸樂而怠惰。學佛人會善用現前擁有的一切福德樂事，引導眾人一起修佛，所以學佛人是世界中最為進步之人。由此便可知「念佛」一事，絕非是沒事做的年長者、或無法活動的病弱之人才需做的，念佛是每個人都必定要做的事，因為關乎到一生又一生的美好，關乎能否往到佛的國土，沉浸於一個究竟圓滿之處，處處法音宣流，時時能接上法的因緣，恆常被教育。關乎的是全部的人生，最為圓滿、莊嚴、珍貴的人生。懂得這些道理，就能普照——普遍性地照見、照明、照心，令使一心安穩、平整，幸福與美滿自然隨之而至。

（五）佛行願的果德

1. 佛陀「以略說廣」 善說一切法

佛陀說法，向來都是從一個因緣而談諸多的現象；依此因緣，談說其中的理～此事件中產生出來的一個道理。而此道理要用在何處、還有哪些地方能用上，令之成為普遍，那就歸於行者本身之所用了。聽法者必須用在個己的生活中、環境裡，這個理才能成為普遍之理。佛陀在佛經中所談出的道理，皆從一個事件說出一個道理，再由這個道理分述其他諸多理，以略說廣。略，是「大概地說」；廣，是「仔細地談」。從一個事件來談

說一個或幾個道理，這些道理自然須歸回生活面運用，從生活中印證佛陀之法。只要能用上，即使用到的只是其中一個，也極有用，更何況能用上諸多。若都能適切用上佛陀之法，智慧就高超了。

所以佛陀常是以略說廣，先大抵地說出理的本身，再幫助我們仔細地談入。事情總是繁而雜，只說當下因緣發生的這件事中的這個道理，相對於諸多事、諸多道理而言，就是「大概地說」。佛陀將這個理教給眾人，使每個人都能取一個、兩個、或多個理，用在自己身上；各別個別、仔仔細細，適切地用上佛陀之法，即是「廣」。一個道理，要適用於每個人，且在諸多的事件裡都能用得恰當，甚至自始至終都能用，這得是個什麼樣的道理呢？就是「真理」，因為佛陀所說的是真理，所以才能以略說廣；以略而說廣，見於佛陀所說的每一部經典。懂得「佛陀是因說真理才能以略說廣」，就算是認識了真理的廣用處。

(1) 「念佛」能鍛鍊以略說廣的真理思惟

「念佛」能真實鍛鍊出，將佛陀以略說廣的真理進入思惟。不斷地念佛，展露自己的佛之性德，就是把真理顯露在自己身上，與事件做對應，理事雙照，彼此相合。如此不斷應和出事件中的真理，智慧自是越來越高超，而能知如何於各種情境之下，以「比喻」的方式來說明一個殊勝之處。

(2) 作喻之前必須先懂真理

佛的國土如此殊勝，豈是世間之事堪以比擬的？世間的一切現象都是生滅的，如何能以這四大假合、五蘊非我的一切——生

老病死的色身、生住異滅的山野礦石、成住壞空的川原大地——來比喻一處超勝而不可思議的佛國淨土？不妨換一個角度思考～「世間」就是我們目前所處的地方，假若不以世間之事比喻佛的國土，眾生難以理解，更別說要修往佛的國土了。因此，佛陀確實常以世間四大假合之物來比喻殊勝的佛國，比如以蓮花喻妙法。試問：路邊的圓仔花蠻漂亮的，也可以喻妙法嗎？當然可以，如果能見其妙法所在。重點在於，對妙法的呈現是否理解？佛陀能做到，是因為佛陀用真理說話、用真理看世界，所以佛能見到各事物的妙法。如果我們也能如是看視，也就能看出這世間裡裡外外、事事物物各現象中的真理。妙法之妙，即在於各處、各界、各個情貌裡，都能見到真理。所以，在佛陀的眼光裡，其他花一定也具有蓮花性（蓮花喻妙法）。

那，佛陀為何獨以蓮花喻妙法呢？……如此層層思辨，思考就會越辨識越清、越辨識越明，看起佛經就會越來越有興趣。今年常住選修的經典是《藥師經》，以妙法的眼光看入《藥師經》，必定十分歡喜。

2. 「以西喻東」 以對方懂得的概念作連結

《藥師經》中，佛以西方極樂世界來比喻東方淨琉璃世界。佛怎麼對著娑婆界的眾生、從未見過極樂世界真貌的我們，以極樂世界比喻東方淨琉璃世界，然後說此二處是一樣的？要如何作喻？看經典時如此思考，就是思辨。佛這樣說：「然彼佛土，一向清淨，無有女人，亦無惡趣，及苦音聲。瑠璃為地，金繩界道，城闕宮閣、軒窗羅網，皆七寶成。亦如西方極

樂世界，功德莊嚴，等無差別。」娑婆界眾生耳根利，常常被音聲所苦，所以特別提到彼處「無苦音聲」（沒有苦的音聲）。「瑠璃為地」，喜歡琉璃的清明貌；「金繩界道」，喜歡黃金的尊貴，以金繩劃分界限，有規範……。諸此種種意象，都是娑婆眾生容易懂得的，所以就依此一件一件地說明極樂世界的面貌，而東方淨琉璃世界是與之相同的，以西喻東。佛陀教了我們什麼？要向人介紹出法的殊勝，需要用對方熟悉的東西、對方懂得的事、對方能理解的概念，將之比擬為法的一環、法的連結。然而，作喻之前必須懂真理，先學上真理，再以世間之物作比喻，如此就能呈現出世間事物中的妙法；再幫大家開通出佛的國土就是這般樣貌，也就達到了比喻的妙用，令之理解佛國的莊嚴面貌。

以西喻東，是物相的一面，表述可以用熟悉的部分來說明另一處的陌生或殊勝，也是佛陀說法常用的方式。而很多時候，物相的體察遠不如人事的關係。

3. 「以伴讚主」 將「主」引介而進

方才說及，來幸福莊園之前，先到兩位老人家的居所一起談佛。師父與老人家素昧平生，戴著斗笠，還穿著從沒見過的衣服，他們怎會願意接納這樣的陌生人進家門？因為他們早與林校長（天覺）熟識，二人一致肯定校長很照顧他們，又很善良，校長的善好，說也說不盡，所以他們很敬重校長，都聽她的話。林校長說要請師父來說話，對家人有幫助，那就用再去注意師父的穿著、戴的斗笠了，因為百分之百信賴林校長。這就是人事關係。

不要把人事關係縮小為人脈關係，此處談的是人與人之間、事與事之間擴大面的說法，與前面所講的「物相」可做為一個對比。如果今天師父拿一串念珠給老菩薩，告訴她「這是佛物」，她會知道師父是一個良善的人，在講一件好事，也能夠體會、接收到這份善意，但不一定能很真切地珍惜，甚而進一步去用它。如果這佛物是林校長送來的，老菩薩可能就趕快把念珠戴在手上，而且每天拿著念佛。

為什麼有如此差別？人事關係挺重要的。物相不一定能被體察出溫度，可如果是人與人的關係，就會產生一種溫暖的感受。有時候必須用上人事關係，因為它超越物相；人跟人之間的關連性，會使得對另外一人有加成的肯定與讚許。這就是「以伴讚主」，以居中介紹的這一位關係者，來談主要接濟進來的這一個對象。此處不是主、客的關係，而是指伴隨而來的。

《藥師經》中，釋迦佛以日光遍照與月光遍照二大菩薩，介紹出藥師佛的至極殊勝，以伴讚主。當然釋迦佛以此二大菩薩來提說淨琉璃世界的藥師佛之殊勝，必定是因為現前聽法眾是適合這樣說的。釋迦佛以日光遍照菩薩、月光遍照菩薩的殊勝，來讚揚主要要讚揚的藥師佛。我們自可學習釋迦佛「以伴讚主」的理路，以合適、可以伴隨的，將「主」引介而進。更可擴大思考面，善用人與人之間的暖情，來推行佛陀之法。

（六）以藥師佛果德 見學佛陀說法技巧

以伴讚主，以西喻東，以略說廣——欲彰顯出某處的果德，這些是常用的說法。若以《藥師經》而說，即是～要顯出藥師琉

璃光如來的淨琉璃世界、藥師佛的果德，「以略說廣」，用一件事廣而擴之；「以西喻東」，用西方極樂淨土的物相來比喻東方淨琉璃世界；「以伴讚主」，以日光遍照菩薩與月光遍照菩薩，修為已至達一生補處的兩位大菩薩，介紹出藥師佛的至極殊勝。

佛陀說法是極有技巧的，經典之中多有呈現。僅以《藥師經》中所談到的藥師佛的果德，就學上了這三個。若要舉揚一件事，也可以如此運用。

二、葉居士提問

想請問師父對於夢（夢境）的看法。有時候夢境很甜美，醒來以後身心輕鬆；但也會夢見不好的事情，夢醒的時候很疲累。我印象最深刻的是，父親後事圓滿當天，夢見父親很開心地招呼我喝綠豆湯，那也是唯一一次夢見自己的親人。

西醫對夢的解釋是，腦神經衰弱就會常常做夢；不知道佛法中是否也有對夢境的詮釋？

師父開示～夢境的層次

1. 個人好樂～日有所思 夜有所夢

夢，有多個層面可以談入，其一是個人的嗜好。如果對某件事的嗜好是比較緊密的，可能就容易夢及；也許是多次夢見，也可能是印象深刻，一次的夢境就永遠記住了。就像一般的好樂心，喜歡好樂的，就常出現在個人的眼目跟見解裡，以致睡夢

中仍舊在行喜樂之事。睡眠是身體休息的狀態，但心識層面有時仍在運作；好比，身體坐在這裡沒動，可是念頭卻沒有休歇，只是運作的程度不一。這是夢境的其中一個層面～被個人好樂的心思所闡釋出來的。

2. 神識招感～法界眾生 有事相求

夢，也是豎窮三際中的各種關係者與我們對話的管道。不處於現在環境界面的眾生，已經沒有色身肉體，唯有透過夢境才能與我們對話。有時候這關係者已經往生幾十年了，還有可能來跟我對話嗎？想表達什麼呢？可以從佛陀所說的，對心識的認知來理解這件事。

在一期生命中，會生老病死、會滅的，是色身肉體；而「神識」是一生過一生，並不會斷絕。色身是物質體，物質體皆是四大假合幻化而成，最終都會敗壞、消失。四大是指地、水、火、風四個元素，「地」是堅穩性，有地才能成形；「水」是液體，能充塞縫隙；「火」指溫度；「風」是氣息、流通。說「假合」，因為物質體會幻滅。現在成事成因成形，物質體出現了；四大不調，物質體就幻滅了，所以我們看它是幻化的，如幻如化。此過程於情識眾生（有神識、會動情）所招感的色身肉體，稱為「生老病死」，這幾個字含有情緒之說；若於純物質的非有情識之物，如桌子、書本，幻化的過程即稱「生住異滅」。有情識、無情識，所用的名相不一樣，但指的皆是物質體從出現到幻滅的旅程。

不同法界的過往親眷或親密關係者，不像我們有招感色身肉體，所以若有機緣要來向我們說些什麼事，就得進入夢境才辦得到。

這是常會聽聞的，比如夢見自己置身於一個漆黑的處所，似乎點了盞小燈，有星點之光。因為是修佛人，也不怎麼感覺害怕，走著走著，突然一股刺骨的風颯颯而過，然後就醒了。清醒後，他就知道是某人要託他報名法會。這不一定是作夢者自己所產生的念，而是其他法界的眾生有事相求，所以就給出這樣一個夢境，他知道你看到這一幕就會動念。這是夢的另一層面。

3. 理性思辨～佛國菩薩 為我度化

與我們相會於夢境的他方法界之眾，也有從佛國來的。若從佛國而來，至少是天人之眾。佛國的天人並非往返於三界的欲界天、色界天、無色界天的天道之眾，而是經典中常提到的「國中天人」，常出現於極樂佛國或其他佛的國度裡，指的是居住在佛國的「凡聖同居土」之人。有些人雖還有業，但一心嚮往佛國淨土，所以透過修身養性而帶業往生佛國，這類人所見聞的佛國殊勝面貌即為凡聖同居土～凡人與聖者共同居住之處；若已經證悟實相義理，修到了無生法忍的境界，到極樂佛國所見的面貌就是「方便有餘土」；如果已經到達實報莊嚴土，經典則以「國中菩薩」稱之。但其實都是相同的環境，一樣是極樂世界。好比今日大家都來到幸福莊園，而每個人的環境因緣跟見聞經驗、理性思辨卻又各自不同。

從佛的國土而來進入夢境，又是夢的另一個層面，至少是凡聖同居土的極樂天人（國中天人），但國中天人來到夢境的情形應當極少見，怎麼說呢？極樂佛國的一切面貌皆是常樂我淨，二六時中念佛、念法、念僧，都是十分緊密的，沒有空暇閒言

雜話。凡聖同居土裡的國中天人是帶業往生者，據經典而說，分分秒秒都在修淨化、修無生法忍，馬不停蹄。所以國中天人雖有能力入夢境，但會來的機會很少，除非因緣特殊，大概如經中所說的「一大事因緣」這類的事。

因此，若是由佛國而來到夢中的，必定就是國中菩薩。所為何來？要來度化眾生了！菩薩是四處遊化、專於度眾的，知道此人是什麼時候的關係者、有什麼樣緊切的因緣、常繫念何事……，而此人被度化的時機已成熟，菩薩就來了。極樂佛國的國中菩薩要入到任何人的夢境與之對話，都是非常輕而易舉的事。

看待夢境當有此三個層面：一是自我的好樂之心，二是他方法界之眾前來與會，三則為極樂國中菩薩為我度化。

三、楊校長提問

剛才師父提到佛陀說法的三個技巧：「以略說廣」，能聽懂的人應當是有基礎的；「以西喻東」是一種比喻，幫助理解；「以伴讚主」是協力，要互相搭配的。我們要如何培養這些能力？怎麼找自己的助伴因緣？

師父開示～佛陀之法 供眾用於個己環境因緣

感謝校長再為眾人點出更寬廣的佛法思惟面。佛陀之法的確都要用於個人的緣起諸法中，這也是佛陀說法的用意所在——供給每一個人都能運用在自己的環境因緣裡。

各個環境因緣都是獨一無二的，即使是自己的這個時刻走到下一個時刻，其中每一個點，於其他時刻而言也是獨一無二；如同每個藝術品都是絕無僅有。因為在不同的時空之中，自然有其殊異的緣合。而，如何使用才算是真正學上了佛陀之法？應當說，不論以怎麼樣的方法用上佛陀之法，皆是朝向清淨心的建構；若越來越清淨，就表示這方法有用，也是適切於己的。清淨心，的確就是徹底的清而淨，不會只有此刻清淨，下一刻卻染著。能用上適切的方法養出清淨心、時時護顧好清淨心，即是學佛人能產生的能力。

佛法原本就是全面的清淨，所以能主動給出照見清淨心的元素，因為佛法所要供予的就是清淨心。如何應用佛法才能產生清淨？必須歸入個人所用。有清淨心的人，必定知道何謂清淨心，所以就不會再問「我怎麼知道這是不是清淨心」。

四、蓮友提問

「這是不是清淨心？」是我經常在想的問題。我們生活在世間，每天眼睛一張開就是面對凡塵，每個人都要扮演多種角色，不同的環境又會遇到不同的人事物，塵境真是多且雜，就會帶來很多煩惱。師父曾提醒我們：「在煩惱的當下，要怎麼把心帶回家？」尤其我們是歸依三寶的佛弟子，雖然到處是塵境，但也處處都是佛法，所以我常常告訴自己，要用佛法在塵緣裡面找出清淨心，扣住佛弟子的角色。

我非常喜歡《心經》中的一段話：「照見五蘊皆空，……色不異空，空不異色，色即是空，空即是色，受想行識，亦

復如是。」應該是「入空出有」之意，也就是將塵境中的「有」入到「空」，所以我常常思考要如何把佛法運用到生活中，也常常懷疑自己是不是如法。

有一次看到路邊寫著：「紅龍果一袋 50 元，隨便裝。」我馬上就想下車去買，這樣是不是貪念呢？如果我掉頭離開，是否就沒面對這個事境？老闆希望紅龍果全部銷出去，對所有的顧客也一律平等，雙方皆大歡喜。用「有」跟「空」來解釋，紅龍果賣完了是空，我吃完了也是空；但也不是完全空，老闆賺了錢，我吃了對身體好，還是具有妙有啊。這樣解釋有如法嗎？

我以前是一個很粗線條的人，學佛之後隨時都會觀照自己的念頭，感覺想法變得細膩了，這樣是不是反而有執取心而沒有放下呢？

師父開示～篩選 訓練清淨心的必然過程

學佛人一定會有的轉變，就是多方的觀照。所以會感覺修學佛陀之法以後，能事事看視，而且越來越細緻，這是因為透過篩選，去除了雜質。學佛人懂得自我檢視，檢視的過程中會看到內心諸多的雜質，第一個篩子先是把大顆粒的篩出來，再往下篩就越來越細膩，自我檢視也就越精微；但還是有得篩，再細的網目還是能篩得出東西，最後雖說是最頂級、不用再篩了，還是有雜質，但已經可以使用。這是以世間之物來作喻。

以前還未見到佛陀之法能如何調治心性，因此不懂得看視自心，也不知道要調心，生活也就一天一天、如是如是地過去。就像

物品沒過篩，稻穀、草屑、砂石，一起倒下去煮。沒有仔細看視自心，日子還是一天一天這樣過，照樣要運動、要煮菜、要買 50 元一袋的紅龍果，感覺也挺好的。但，不同的是清淨業。不知道、不懂，不表示業行就不存在。現在懂得過篩了，一次一次，篩出來的是越見細緻、日漸清淨的心。一定能覺知境界的不同。怎麼不同？看到被篩出來的一個個顆粒就擺在那兒，與先前沒有過篩、看不見雜質的狀態自是迥然有別。這個過程就是覺察。

清淨心的調御過程，必須經過一次一次篩選，而且是自我篩選，不是經由別人篩選。人篩選人是另一個層面，有特定的項目要過關，比方拿證照、面試找工作之類。而心靈的細緻之處、心靈的解脫，都要靠自己篩出雜質，留下精華。

有篩選，就有比較——自我內心中的比較，將現在的自己與之前的自己做比較，將以前那般思考的我，跟現在這般思考的我做比較。清淨心的訓練過程，還會感覺束縛，因為以前沒有規範，現在需要規範了，就覺得束縛。如同這一大片農地，原本是沒有房舍、沒有界限的，現在有了圍籬，似乎就被圈在裡面、沒那麼寬闊了。但之前的寬闊實則並非真正的開闊，因為沒有主題，並非認識各式、各界、各面的包納中的寬闊，而是漫無目的、沒有方向，不知道自己會什麼，也不知道其他世界是什麼樣子。佛陀之法裡所看到的束縛，是自我規範；再仔細地以佛陀之法的究竟圓滿義來看「規範」，其實就是絕對性的自由，也是必然的自在。

這是訓練清淨心的必然過程——需要篩選，會看見內心中的雜質竟然這麼多，而且層出不窮；還會感覺束縛，因為需要規範自我。這是過程中必定出現的現象，表示已經在訓練清淨心，正在朝向佛陀之法的路程中了。

《藥師經》～德行叵思

2020.10.18 美濃法敍

壹、師父開示

用中超勝 成就無用之用

桌上的點心是什麼時候要吃的呢？（眾笑）

用這句話作為一開始的引言。端上來的，何時要給用？若此時不能用，為何現在端上來？只能看著，不知何時要吃？或是，不能用即是其用？

佛陀之法教導的是含納一切、廣擴的說法，很多時候不需要動作便就是用。這樣的思想可以拿來運用在各個生活面。比方說，每個人都想把煩惱攆走，仔細想想，煩惱的用處是什麼？也許就是讓人找出去除煩惱的辦法。這些惱人的事，其用處就是讓人懂得特加珍惜不惱人的一切。如此一想，惱人的事不但不惱人，還給出很多的助力、助緣，更生珍視、感恩之想，甚而成為主動施予的菩薩行者。

從對照中 探究本源

聽經聞道，學佛向上，皆須從對照法中才能探究本源，這是實有觀的眾生必定得經過的理解過程。如果沒有兩個相的對照，眾生很難體會「殊勝」的感覺；怎麼會用上這兩個字？殊勝究竟為何意？到底有多殊勝？殊勝之處何在？……實有觀的眾生

必須一直透過兩種相去做比對，才能有所感知。因此佛陀說法時，很多實況都是透過兩種相的比對，以向眾生說明去離相。從我相開始去離，離了我相，去離人相，離了眾生相，達到廣擴開展而離壽者相。這其中有時間、空間的意涵，時間跟空間一打開，即是如來壽的概念。眾生所見常常只在一個框限裡，眼界不寬廣，因此就見不到如來壽的廣擴，思考面受到眼界的羈絆而產生極大的侷限，心胸也就不能開，無能包納含攝，因此而生苦。不能包納含攝，自然也無從得見生覺之後的面面貌貌，無法見到循因果正觀思考、由覺而顯的真理實相；一直以自己的言語來敘述此人、此事、此物，且於其中附加了個人給予的諸多解釋。殊不知自己的眼光早已囿限住了，說得再多仍是凡夫情見。由此而無能真實見到佛陀之法的開闊處。

欲入叵思境界 先破自我框限

《藥師經》中如來開示，對眾人講起行持正願的依正果報，對與會眾談起善巧方便之事，對與會弟子們講說德行叵思的內涵。「叵思」即是不可思議，凡夫的聽聞與見識所不能到達的，要談入德行叵思，就得先打開思考想法，莫使舊有的知見框限住可得清淨開闊的本自面目。而若想以原有的見聞、見識，來學入經典之說，差距可就非常大了。出差錯處往往都在這裡，智慧也因此無法開展。常說「深入經藏，智慧如海」，想要親嚐這如海經藏的智慧，就必須先將原來的知見、見聞、見識拋開，全心全意進入佛陀所說。仔細聽聞佛的法說，仔細學入佛陀的教導，仔細思惟經中之義所詮表，這樣才可能產生叵思的局面，顯明德行之深度。

因此便能了解，《藥師經》中諸多意涵，非粗淺文字所能表，實則「文字粗淺」也是依眾生眼界所作出的解釋。《藥師經》淺白的文字中亦有如來之思，因為本就是佛陀所講說，本就具有德行叵思的意謂；但凡夫識淺看不出來，即使聽講了也聽不下去、無法受教，多說幾次，仍不知與己有何關係，全然不認為這就是自己該學進的。先打開這一層思想，全心全意讓佛陀之法輸入己心、己念，令自己原有的觀念重新建構。有如此一想，才能徜徉於經藏大海間，隨取一味，便就味味皆同一味。

欲登成佛之道 先相應佛功德

慈悲佛陀開示眾生，修學佛法之先，要懂得一心正念、隨順思惟，若能做到目視不瞬，成功的機會也就大了。意欲登上成佛之道者，必須有此認識——眾生須受佛加被，方得修行成果。一定要有自力，然而若只依靠自己的力量，說來還是凡夫情見，再多也沒有了，因此必須受佛加被。而要受佛加被，就須相應佛功德；薄地凡夫一下子要全然相應佛功德，說來話長，要走的路更長，但基本上還是可以直接受佛加被而有一番進展。如果是個受教之人，那就又是如來壽的概念了，沒得說長，沒得說短，意義就在面見如來，所以不必談長短。在短的面貌中，能見如來，在長的時間中，能見如來，不論生命是長是短，只管經營佛事、行造佛業。即使很短的時間，事事都能啟開個己佛性的面貌，如此則能事事相應佛功德，這便是凡夫得以相應佛功德之處。由此便可見佛功德一次次升起所涵表的一切。

欲受佛加被 先知其行願因子

所以如來開示，先令眾生知「依正行願」，知道佛於願行之中如何行作，才有正果，終能成佛之果德；知道佛在其行願因子行了哪些事，才有所依的環境因緣，周邊人事境皆隨其行願而成。即是——要知道佛在行願之中，下了什麼因子去完成佛性的全部顯露，眾生當要如是學行。如來向眾生開示，佛是如此行願與成就，其中境界圓成了佛無所不辦的一切功能。讓眾生知曉佛功德展現出來的這無所不辦的辦力，心生好樂嚮往，從而知曉如何使勁。這是眾生受佛力加被前，為相應佛而作的準備。

佛善巧方便 為令信解正行

然而眾生多有難於堅持到底的穩定心行，有發心、有發願、有想望，有偶爾生起的好樂學佛、願向佛道的心，但是堅持力不夠，其中還夾雜著非常多可能退墮的因子；行走佛道的途徑中，存在太多不穩定性。因此，佛陀又開示了「善巧方便」。而佛陀要給出令眾生提昇、全然導向成佛之道的善巧和方便，這樣的事並非只作一回。因為佛對眾生的慈愍與關護，沒有時空侷限，時時刻刻都在叮囑與護念眾生，所以給予眾生的善巧方便會一直出現。

佛陀教導的善巧方便，有聞名憶念佛德，有持咒而能治病，亦有供養受持；令使佛陀的叮囑與護念，能於善巧方便中成就眾生的「信」。要令眾生入正信，居然是在佛陀開示的最末，而非一開始，這是為何？各位要能如此去思考經中大義。

《藥師經》中「如來開示」有¹依正行願、²善巧方便、³德行
叵思三個部分。德行叵思要教導的是，對佛陀所言信解正行，
信到徹底，便能了解佛陀的德行及不可思議處，無所不辦的大
能力又到何種境界；而這須經過依正行願、善巧方便的加持。
薄地凡夫原就無有正信，一下子要談入正信、聽了就能做，的
確不容易。所以需要前面兩個步驟～依正行願的交代、善巧方
便的施予～為之加持，方能為眾生建構信解正行。

從經文對話 見世尊甚深慈愍

（常住版經本 58 頁第 3 行）爾時，世尊告阿難言：「如我稱
揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處，
難可解了，汝為信不？」

世尊能向與會眾讚揚出藥師琉璃光如來的功德（此段經文前面
的內容），表示世尊完全懂得藥師佛的功德，又能真正稱揚到
那一處，這是佛所產生的、不與共九界的能力，因為唯佛與佛
能知甚深行處。「甚深行處」之說，並非解釋成「佛功德深奧
難懂，只有佛能知，其他人永遠都不會懂」。確實唯有佛與佛
能知，但其他人不會「永遠」都不懂。現在已經學佛，而佛正
教導大眾如何入甚深行處；現在還不明事理，但每一位朝向佛
道而走的有心修學者，必能漸修漸進，越來越貼近佛，絕無可
能與佛漸行漸遠，所以有朝一日也會懂得的。

應當如此理解「諸佛甚深行處」～佛懂得眾生每一個緣起諸法，
而能深入其境、隨緣利物，令眾生朝向佛的果德而行，終至成
佛。此一引度眾生成佛的果現，因於佛本身也曾被古佛如此引

導，因此能知其甚深行處。必須對經文內容作這樣的思考——即使凡夫當下的境界難可解了，但不會永遠如此；若永遠都難可解了，佛就不會這樣教了。佛的教導意謂著：眾生目前的程度雖然對諸佛甚深行處難可解了，但透過學習的過程，必就能越來越解了，直至完全解了。

從當機對話 見經文精微義

這段話是釋迦佛對著阿難說的。不妨思考一個問題，從「序分」中得知，藥師法會的與會眾有諸多大菩薩，開首向世尊啟問的當機眾即是大乘菩提的智慧第一～文殊師利（曼殊室利）菩薩，由文殊師利之問，世尊介紹出東方淨琉璃世界的藥師佛國。隨文到來此處，世尊要開示德行叵思，怎就點名阿難呢？當然與會眾人，包含後世聽經聞教的學子也都在一起聽聞了。

因為佛現在教導的內容，即是令尚未修成的眾人，從難可解了諸佛甚深行處而走向解了，對佛所言完全信解、深信不疑，以拿取佛功德的，信解正行之義已顯。所以佛對聲聞人（阿難）說而不對法王子（文殊師利）說，法王子的境界已經接近佛，而聲聞人是較接近眾生的。

世尊把這個議題拋給了阿難，世尊問：諸佛行處甚深甚深，如此難可解了，阿難你信嗎？「阿難白佛言：『大德世尊！……。』」阿難自是將世尊視為圓滿果位的至聖尊德、甚深行處的帶引者，對於佛是十二萬分的信賴，怎可能不信世尊所說？只是，阿難信的是世尊所說，至於藥師佛或其他佛，佛佛道同的甚深功德，阿難是否也完全信解？可能不是這麼確定。

親見四威儀 完全信賴 悉數全收

阿難是世尊的侍者，隨侍世尊來去一切說法之處，除了聽經聞教的博學強記，自然也得見世尊於行住坐臥四威儀間，如是說如是行、如是行如是成功德的行誼；阿難常時隨行世尊之側，更學其內，必定對世尊所言表有絕對的信任。世尊本身是圓成的，說出來的每句話都經過自內證，以自證轉的經歷教授眾會弟子，能說出自己是如何成就的；還有諸多本生事跡的交代，曾向古佛學行、且一直如是學行（表述於諸經之中），將古佛的經歷印證在自己身上，所以世尊有親自走過的自證轉法輪，也有示相轉法輪；又勸大家一起作修，勸修轉法輪。世尊的三轉十二行法輪，常說苦集滅道，如是如是圓滿而得成就。這些皆印證在世尊本人的行住坐臥四威儀間，也被隨侍在側的阿難，同世尊的法音宣流一起映入眼簾、植入識田了，因而對世尊產生完全性的景仰及信賴。

世尊介紹出藥師佛國的依正莊嚴，阿難自然百分百相信。「我於如來所說契經。不生疑惑。」阿難說：我對如來所說的一切都無疑惑，這裡的如來是指世尊；「所以者何？一切如來，身語意業，無不清淨。」此處「一切如來」指世尊所開示的諸佛如來；因為阿難信賴世尊所言，現在世尊稱揚藥師琉璃光如來名號所有功德，此等功德勝事雖是諸佛甚深行處、難可解了，但因為世尊教導過「一切如來，身語意業，無不清淨」，所以阿難悉數全收、毫無疑惑！（這段話雖是阿難向世尊表述，卻是世尊所講，因為阿難博學強記，記得世尊說過的一切言語。）

「此日月輪可令墮落，妙高山王可使傾動，諸佛所言無有異也。」阿難以此表達自己對世尊所說、及藥師佛所有功德的完全信賴。信賴的程度如何呢？即使日月輪墮落、妙高山王傾動，阿難對諸佛所言亦無有異也，是不會變動的。因此釋迦佛讚言，阿難信根全顯，完全表現出對諸佛的信賴了。

跟著佛學 記憶佛語入己緣起

阿難的回答，亦是釋迦佛說法時曾言表過的字句，阿難取用來表達對釋迦佛的信賴。由此，是否又學到了學佛的作法與狀態？一開始學佛，還沒有這麼多自己的言語，都要跟著佛學；即使學習有成，所成就的也都是從佛語中得其言。記住佛語，成為自己的言語，之後表述出來，也會是佛語。所以不要認為：「那都是別人的東西，不是佛說就是師父說，都沒有我說的。」若有這樣的想法，就不能如阿難完全學入佛陀所言。

學上佛陀之法後，會快速吸收大量的佛知見，進入自己的知解之中，漸漸地，就會有經學進而內化、因內化而能運用的內容，經過這個轉化的歷程，講說出來的就是佛法。佛法原本就是佛說，所以與佛越貼近越好，完全相同就更好了，像背經一樣朗朗上口、一字不漏。如同師公上人背誦《藥師經》似持咒，運行佛法自然不假思索。先記憶佛語，久來便能通說佛陀之法，流暢地傳達佛意。

學習過程中，萬萬不要覺得都在用別人的東西，因為自己就是還沒修學、還沒東西。多用佛語、多用古僧大德的言詞，用熟了，就能編排、輸送到識田，深入了解、內化後，整理成自己

的條理。每個人的緣起諸法都是珍貴、獨一的，所學習的，就是以佛陀所教的苦集滅道，進入個己緣起諸法中學行之所得。

字字妙寶 在在處處皆教育

「世尊！有諸眾生，信根不具，聞說諸佛甚深行處，作是思惟：『云何但念藥師琉璃光如來一佛名號，便獲爾所功德勝利？』由此不信，還生誹謗。彼於長夜，失大利樂，墮諸惡趣，流轉無窮。」

阿難能生絕對的信解，是全然受佛陀所開演、百分百學行世尊而得，因而能給出確定性的回答。阿難以聲聞弟子的身分，先表述自己對佛陀所言的絕對信賴，再說明信根不具可能招致的果報。這對聲聞人或聲聞人以下的一般群生、尚未生信者，起到了警示作用。如此示現有許多可談出的內容，在在處處皆教育著眾人，即使連阿難與世尊的關係，也有其對凡夫眾生教育的一面。

阿難向世尊說，信根不具的眾生，聽聞諸佛甚深行處，會想：單單只念藥師琉璃光如來一佛名號，怎就會有如此殊勝功德、就能得大利益呢？眾生因為不信而生誹謗，若有信解，就不會誹謗；因此，信根不具之人，於身口意三業中會導致內德的流失。警示眾等對諸佛甚深行處應當不生疑惑，方能不失德行，以致對諸佛不可思議的德行亦能有所明瞭。此即「德行叵思」要教導的內涵。

阿難說，不信、且生誹謗之人，「於長夜，失大利樂，墮諸惡趣，流轉無窮。」長夜指初、中、後夜，意表任何時候都會失大利樂，跟二六時中精進辦道者（長夜得大利樂）剛好相反；一刻間所失的利樂就不知有多少，何況長夜、長時！不僅如此，最終必定墮諸惡趣，流轉無窮、苦不堪言。此皆因不能信解佛，興謗失德所致。由身為聲聞人的阿難說出這些話，對正在修學佛陀之法的眾學子而言，意義不可謂不深遠。

不生疑惑 方可相應世尊之德

從經文中即能學入如何成就佛的智慧功德，如同阿難，隨從釋迦佛學行，完全信賴釋迦佛，將佛所教、所言表的一切，百分百學下來；進而，對於釋迦佛所讚揚的一切諸佛，亦能如實稱名、信解，如此才能功德深。薄地凡夫無能了解諸佛功德，須得如阿難，對釋迦佛所言不生疑惑，方可相應釋迦佛之德。這說明了阿難也想猶如釋迦佛一般——言重於泰山，舉足能輕重。

稱佛名號 能保不墮惡趣

「佛告阿難：『是諸有情，若聞世尊藥師琉璃光如來名號，至心受持，不生疑惑，墮惡趣者，無有是處。』」釋迦佛說：若能至心受持藥師琉璃光如來的聖號，不生疑惑，是不可能墮入諸惡趣的；表述佛的功德能夠保住眾生不墮惡趣，此為釋迦佛所要言表的。一心受持每尊佛的聖號皆有此功德，而現在是藥師法會，專談藥師佛。佛的功德能保住眾生不墮惡趣，由此便可知，佛的功德足以教導惡世眾生。最難教、最深重罪愆的墮惡趣者，佛都能為之提拔、令使止斷惡趣因緣了，自然就能

教導善趣，能教導惡趣以上的諸多眾，聲聞、緣覺、菩薩階位者，一切統教。

如來威力加持 信解全勝到位

「阿難！此是諸佛甚深所行，難可信解。」世尊再次問阿難：一心受持佛名、不生疑惑而產生的功德，是諸佛甚深所行，難可信解，唯佛與佛能知。而阿難你能受嗎？有修上這樣的信解嗎？「當知皆是如來威力。阿難！一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等，皆悉不能如實信解。」世尊說，若有如來威力的加持，這一些信解都能夠全勝到位。

「一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等」，這些是修行的階位。聲聞人，專聽聞佛陀講說四聖諦法而修學者；「獨覺」是無佛住世時的緣覺（有佛住世的緣覺稱緣覺），依十二因緣而貫注修為成就者。專修四聖諦的聲聞、專修緣起法貫注而入聖者果位的獨覺，及未登地諸菩薩等。「未登地」指尚未入聖者果位的菩薩。菩薩階位有五十二（信、住、行、向、地各十階，再加等覺、妙覺），信位是菩薩的前行，即加行位；住、行、向是菩薩的三賢位；地位以上就入聖者果位，菩薩的聖者位是從初地開始。先超凡（凡夫）、再入賢、再入聖。所以「未登地菩薩」指的就是尚未入聖者果位的菩薩。

「皆悉不能如實信解」，指無法依實相真理來信解。實相是真理的最高指導原則，「如實」即是實相正觀，聲聞、獨覺及未登地諸菩薩等，都還無法從正觀實相而生信解，阿難可以嗎？或許聲聞人阿難當時是深信佛，但對於從實相正觀而入信解，

是否已經到位？經文中並未談及。而世尊在此要教導眾人的是，應當要如實信解，從觀實相來得信解。如此對於如來的甚深所行便也就真信了。

「唯除一生所繫菩薩。」正觀實相而信解之事，聲聞、獨覺、未登地諸菩薩悉未能到達，但並非是說，除了佛，都沒有人可以到達；如此解經未免令人感覺灰心，應當要提振行者的信心才是。實際上諸經論家也都不是這樣解經的。

依實相作觀 用以生信解

如，乘著如如之意（正觀）。聲聞、獨覺及未登地菩薩，對於正觀實相的知解，還需要繼續進入，不能有所停頓；依實相進入四聖諦、緣起諸法、十二因緣而作觀。菩薩行法自利而利人，當如實來信解行證。世尊這段話的教導要義在「如實」二字，當如如地依實相而作觀，用以生信解。如此就解決了可能因興謗失德而產生的種種事——長夜失大利樂、墮諸惡趣、流轉無窮，在此一併化解。

菩薩既有自得利益之修為，也有利濟他人之心，但因為未登地，所以要補充正觀實相的義理來行菩薩道。「一生所繫菩薩」，意指在一個生命週期之間，都要繫住菩薩自利利人之行，徹始徹終，心行如一，學行佛陀，猶如大法王子之心境。能繫住自利利人的菩薩心行，又能正觀諸法實相，而得信解。如此即是如實信解諸佛甚深所行。

從人身難得 領略三寶之難得

「阿難！人身難得，於三寶中信敬尊重，亦難可得。」人的身體結構有許多方便作修之處，確實是所有具物質體的眾生裡最至為難得的。能投生人道也是自己造作（包含善業的造作）而得。人身給自己、給眾人處處得修行的方便，已經非常難得，在三寶中信敬尊重，「亦難可得」，如同人身難得一樣的難得。譯經者的文字層次分明，此處並沒有說「更為難得」，而是說「亦難可得」。要理解信敬尊重三寶到底多難得，就從自己的人身難得來理解就好，一樣，沒有更多。這種敘述方式是針對實有觀的眾生，講太多殊勝之處都覺得不可信，反生誹謗；講得剛剛好或稍微下來一點，還可以全然相信，即使是加注了個人的見解才生信，但於眾生而言尚能產生作用。因此就從「如人身之難得」來領略信敬尊重三寶有多麼難得。

「聞世尊藥師琉璃光如來名號，復難於是。」此處把更加難得之事端上來了，聽聞、受持藥師琉璃光如來的名號，就可以得大利樂，而信根不具者卻不得信，應當要深自反省啊！

藥師如來 德行叵思議

「阿難！彼藥師琉璃光如來，無量菩薩行，無量善巧方便，無量廣大願。」先談及菩薩之行的廣擴。菩薩因，佛陀果，藥師琉璃光如來因為行菩薩道而成佛，因此對菩薩之行會至為感恩。行菩薩道所要做的就是廣度眾生，因此佛依於其因子中之果德，所做出來的感恩行，一定會先發起化導眾生的大願。為了化導眾生，無量善巧方便是必不能免的；沒有善巧方便，不

可能化導眾生。施予眾生善巧方便，以及究竟義的導引，帶領眾生走入佛道、終至成佛，此一廣大的願心願行，對著每一個眾生而發，從來沒有懈廢，也不曾退墮。

「我若一劫，若一劫餘，而廣說者，劫可速盡，彼佛行願，善巧方便，無有盡也。」以一大劫時間泛泛地說，即使時間很長，總有盡了的時候；而藥師佛的廣行願與善巧方便，沒有盡了之時。

貳、依教法師開示～佛法大海 唯信能入

今天講這段《藥師經》，重點就是深信不疑。「爾時，世尊告阿難言：『如我稱揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功德，此是諸佛甚深行處，難可解了，汝為信不？』」常說「佛法大海，唯信能入」，藥師如來的功德利益如此深廣，只有深信才能進入。藥師佛所發的十二大願，跟西方極樂教主阿彌陀佛的四十八願有很多相似的地方。尤其第一願，願眾生能投生東方淨琉璃世界，這跟阿彌陀佛的願是一樣的，佛的功德利益也都相同。「大德世尊！我於如來所說契經，不生疑惑。」這句話非常重要，聽到任何佛法，應當只有深信，不能起疑心。對佛法要深信不疑啊！要斷疑生信，若有疑惑，所有的障礙門就打開了。所以有疑問一定要解惑。找誰解惑呢？當然找自己的依止師父、依止的善知識，從疑問裡跳脫出來，才能斷疑生信。

「所以者何？一切如來身語意業，無不清淨。」像《金剛經》所講，要斷四相、離三心。佛是身語意三業清淨者，釋迦牟尼佛說，如來是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者，證明佛所講的話都是真實的，不容置疑；疑心一起，就斷了自己的佛性。又譬喻說，日月輪可以墮落、妙高山王可使傾動，但諸佛菩薩所講的法，都是沒有疑義的。這裡就說明了深信不疑對學佛的重要性。

有些人親近道場一段時間後，心裡會開始產生疑惑，覺得不相應了，然後就離開，再找下一個。這種狀況時有所聞，都是不信跟疑的關係。若是親近一個道場、一位法師，一定要用恭敬的心，深信不疑。對善知識的態度，要像對待諸佛菩薩，這樣的心境才能真正學到東西。像阿難尊者對釋迦牟尼佛深信不疑，沒有任何自己的一個念頭。

釋迦牟尼佛讚歎藥師佛的十二大願，聽聞者若能深信、受持，事實上一句佛號就代表一切佛功德了，持念藥師佛聖號，所求皆圓滿，所以最後終歸最簡單的持名念佛。就像修學淨土的人，稱念一句阿彌陀佛就代表了一切，但是必須信根深具才能進入。每一部經講到最後都歸入持名念佛，〈普門品〉最終也是一心稱名觀世音菩薩而得利益。如果真信，一句佛號就夠了，一句佛號就代表了一切的因緣與果報。所以藥師佛所發的願，解決娑婆世間很多問題。

《藥師經》對學佛的在家居士尤為重要，因為經中談到戒律和持戒功德。在家居士最基本的就是持受五戒——殺、盜、淫、

妄、酒，五戒是做人的根本道理，所以無論有沒有受戒都一定要持。《藥師經》另談及八關齋戒，有些居士學佛很久，很嚮往出家，為了引度，佛陀就設了一個方便的因緣，讓在家居士能一日一夜受持出家的清淨戒；受持八關齋戒，就等於受了出家的佛戒。經中提到，受持八關齋戒後，要祈求藥師佛的慈悲加被，就容易相應佛的慈悲。持戒清淨者，一切時處都會有善神護持。

八關齋戒第一個戒規是「不淫」，不是五戒中的「不邪淫」，表示受八關齋戒那一天，夫妻正常的愛欲接觸生活都不可以有，這才是出家戒。八關齋戒還有「非時食」戒，就是過午不食，不過，考量到色身的需求，「非時食」戒有一個方便法，就是可以喝一些流質的東西，稱作「藥石」，像豆漿、牛奶、果汁，不需要咀嚼的東西都可以。

藥師佛對眾生的慈悲願力是無限的，例如，稱名藥師如來即受加被、持藥師咒能夠除百病；若是一直憶念著藥師佛，臨命終時發心要往生西方極樂世界，而自己力量不夠的話，《藥師經》所云的八大菩薩將前來接引。可見藥師佛跟阿彌陀佛的本願息息相關。

誠法師晚年背誦《藥師經》，全事相應藥師佛依正莊嚴的果報，圓滿歸投阿彌陀佛的極樂安養依世間。

今天的重點就是：佛法如大海，唯信能入。對所聽得的佛法，一定不要產生懷疑，不管相不相應都不要起疑心，這是最重要的。以此談跟大家結緣。

參、提問與回應

楊居士：很感恩能在這樣的清淨處所聽聞清淨之法，令人感受到一份清涼意。有兩個問題請教在座的法師：一、眾生都有眾生性，修學佛法的過程中，需要突破的點也是各方各面，聽經聞教時是否已在消業？二、原本不信的人，在持續聽聞中是否有機緣轉疑為信？

依教法師回應

聽經就是在消業，怎麼說呢？如果真正做到斷疑生信，聽經就一定能消業，也就是說，心念下了對的因，果就一定對，所以聽經的當下要深信不疑。這也是今天圓淨法師宣講《藥師經》的重點課題，阿難尊者對釋迦佛具有百分百的信心，不起一點疑惑，這種信心一定能消業。

原本不信的，聽經久了也必轉疑為信。我接觸過諸多在美國居住的華人，他們的物質條件都很不錯，但精神層面就不一定了。離鄉背井，所遇到的人事物因緣跟國內不一樣，如果沒有宗教信仰就會很苦悶。中國人多數還是會接觸佛教或道教，有些由於地緣關係來到佛光山的道場。他們原本來道場的目的是交朋友，慢慢才進入佛法的修學。

因為狀況不同，所以在美國說佛法不宜講得太深入或太繁瑣。美國的思想是非常 open（開放）的，如果一開始就說「這麼信會得到什麼，不信又會怎麼樣」，他們很難理解，需要慢慢引導，才能漸入佳境。他們在聽法幾次後，發現佛法也是很 open

的，也就會進入學習。佛法談自作自受，做了這件事，就要自己承擔後果，因果是非常現實而 open 的觀念，他們能接受，就漸漸從不信進入信，開始重視每週一個小時的共修（當時是每個月讀一部經，每週共修一小時），到最後終於歸信佛門。在美國的華人很多是這樣的。從不信轉為信時，就可以消很多的業，因為已經從思想及理念上進入佛法了。

林居士：從師父開場說的～「桌上的點心是何時要用？或者，現在不能用就是它的用？」聯想起莊子的「無用之用」論。世人覺得有用的樹種，早早就被砍伐，被認為無用之木反而能留下來，長成神木。以佛法的觀點如何看待「無用之用」？

依教法師回應

是非、對錯、有用無用，都是兩極的二分法，是眾生的執著心、分別心所區分出來的，若歸回本性，本就是如此，何來有用無用之說？

當下所聽、所聞、所為，立刻可以用上，就是無用而用的境界。「佛法當於恭敬中求」，很讚歎明淨寺的蓮友，真正為學佛而來，不是將佛法當成茶餘飯後的閒談，只令之輕忽而過；大家都能聽懂圓淨法師所說的法，已經接近無用而用的境界了。

如方才所問：聽經聞法是否當下就能消業？如果在聽聞的同時，不分別、不執著，而進入實相道理，此時就是消業的最佳時機，因為離開了心意識。眾生有如此多的煩惱、困鎖，皆由心意識產生分別而造成；離了心的意識，就不會有分別了。這也是《金剛經》所言，沒有種種的分別相。

《藥師經》中有許多值得深究的意涵，可以取其中一段，彼此分享心得以為共修。其中所談的世間法與出世間法，都可用來詮釋無用之用。我讀了五十年的《金剛經》，越讀越有心得，當下就能用上，這就是我的無用而用。

葉居士：心中有一些疑難，想請兩位法師幫我解惑。一、如果有病難，佛教就會辦消災法會，誦《藥師經》幫他祈福；而道教是人往生後才做藥師懺，意思是，雖然已經往生，但是做了藥師懺以後，能消除所有的病痛。不知道佛教的《藥師經》跟道教所做的藥師懺，功德有何不同？二、我的母親今年86歲了，患有帕金森氏症、輕度失智，還有各種慢性病，現在是請外勞照顧，照顧時間久了難免有惰性。多次從監視器看到，媽媽撐著拐杖想站起來，但因為行動力非常差，都失敗了，旁邊的外勞卻漠不關心。媽媽看向攝影機的眼神好像在向我求助，當下看了非常難過。爸爸當年因猛爆性肝炎突然過世，心中的痛和自責一直留到現在無法開解，當初為什麼沒有早一點注意爸爸的身體。所以我打算明年外勞僱用合約到期後，親自回去照顧母親，不要讓這樣的遺憾再發生。在場的陳居士也是親自照顧90多歲的母親，應該非常辛苦，想先聽聽您的分享。

陳居士回應：年紀大了都會衰老，這是必然的。照顧幼兒會越來越快樂，因為漸漸長大，理解力增加，就越能聽得懂話，可以自理，所以會越來越輕鬆；可是老人家一直退化，照顧起來是越來越累，每件事都要注意，否則連刷牙的水也不會吐出來。但這是必然的現象，所以一切都接受，也不用先預設以後

會如何，目前該解決的就解決，全部都接受。有情緒，也接受，情緒自然會過去。這應該是佛法所談的「空」，當下全部都接受。壓力很大時，可以多親近大自然，消除負面能量，才有體力照顧媽媽。每個人都有自己的限制，請外勞照顧會讓自己時間比較寬鬆，但外勞畢竟是雇傭，一定不像家人這麼在意，也不要覺得請外勞就是不孝。自己照顧也可以，以對媽媽、對自己最自在的方式來處理。一切都用智慧來接受，尤其是色身的退化。

依教法師回應

事實上《藥師經》不只為生者消災，也可為亡者超度，常住的普佛也常誦《藥師經》。每一部經並沒有針對特定的對象，跟哪部經有緣，就會以那部經為作祈福。

並沒有「往生後才能拜《藥師寶懺》」的說法。不管學佛或任何東西，都應該依照所修學的作為根基，尤其我們修學的是顯教（大乘佛法），大乘佛法的重點就是要契理契機。法無定法，要契理契機啊！不管以前接觸到什麼，現在已經進入正信佛教，應該要依據現在所學的來學習。很多時候為生者消災也會誦《藥師寶懺》，一切時處都可以拜懺。法無高下，相應就是了。

人往生 8 小時內，神識還沒有離開色身，可以給他臨終的叮嚀，甚至病重即將往生者，也要一再提醒——現在已經無病無痛了，再轉世，不要只走以前生病往生的方式。亡者會接受這臨終的叮嚀，帶著清淨業投往下一世。

想親自照顧母親，這個發心是值得嘉許的，但做法上可以再慎重考慮，比如在外勞協助之下，你再加進來照顧母親，這樣體力的負擔不會那麼大，照顧老人家沒有想像中容易。我的俗家大哥大嫂經歷過三個外勞，每一個都像親奉自己的爸爸媽媽、阿公阿嬤一樣，我們也都把外勞當成家人，兩個老人家對她們也很珍惜，可說是福報相當好。所以不要一直盯著他有沒有把媽媽照顧好，24小時、經年累月跟一個年老的病人一起生活，心境是我們難以體會的。要思及外勞又沒學佛，自然是未如人意的多。每個人立場不同，面臨的問題也都不一樣，一直盯著監視器會非常苦惱的。

想要親自照顧媽媽，理當如此，孝順不能等。現在應該是最後關頭了，有發心就應該實踐。經濟如果許可，應該再請一個外勞，你從旁輔助，這樣比較能真正面對問題、解決問題。否則照顧久了以後，自己的心情會不會變成外勞？真正面對跟想像，是完全兩回事。特別給你做個參考。

肆、師父回應及結語

給「孝順」及「不留遺憾」支持與讚許

葉居士藉此難得的因緣提出問題，應該是想聽到多方見解用以解惑，並化解心中憂惱；也確實得到諸多建議，因為每個人對此事都或多或少有其身歷其境、或見解中的述說。師父希望給出支持的是「孝順」及「不留遺憾」。

從孝順而說不留遺憾，這是由原有的想法而給出做法上的支持。來自各處各方的諸多建議都言之有理，可納入參考，而您能從不留遺憾、孝順的定點出發，表示是原有的、非常善好的本質，這是根基之所在。現在環境因緣中有許多方便的安排，因而稍微減弱了世間良善的道德。佛陀說因緣果報，當我們老病，會希望由外勞照顧嗎？如同現在母親巴望您的出現；而身為兒子的您，會不會想親自照顧、不留遺憾？如果體力各方面需要考慮，就考慮進來，但是，親力親為！因為孝心已到這裡，的確是應當給予支持及讚許。

常聽到請外勞來照顧自家老人的例子，但也有為了照顧父母的晚年，甚至為了臨命終前正念的維護，特地從職場請退、全心照顧父母的孝順之人，非常之多。這種想親力親為、不欲假他人之手的，莫不是因為～別人可以事不關己，而我們是父母所生養。經歷過父親臨終前不能提他一把的那種痛徹心扉、徹入骨髓的心痛，至到如今，而能提供到～對母親的照顧不想留遺憾；當時無能做到的遺憾，來到現今，成為一股不使遺憾再度變成遺憾的強大力量。這，便是無用之大用。

孝養父母是成佛淨業正因、能進佛國的通關之門。從佛經談入，若不能孝順父母，要說敬事師長，其實是有缺口的；若不能敬事師長，而說慈悲待眾，也是無有是處，更不可能；若不能照顧最親近、生養你的父母，而說能照顧眾生、廣結善緣，必定無法做到。佛陀之法明明白白寫在白紙黑字裡，每一部佛陀所闡述出來的經，全都先說基礎，再談廣擴之處；先說自得利益，

再談利濟他人。這非私己之說，而是成佛之道，因為沒有地基不可能成形。

此事，一定會有其他多方面的考量，諸如：情緒、體力、做得到做不到……，這些建言都先取下來做為安排的參考。然而，真正該被舉揚的是原本具有的孝順之心，及不想留遺憾，此二者非常值得被讚許。

令其孝順真能利人 產生功德

都會有初發心，及實踐於其中的過程，據佛經所言，從初善走到中善、後善，圓滿的達到，此即佛陀之法、佛語所成。因此會非常關顧已經在付出的人，不能說「既然他已經在做了，就全給他做吧！」此非人間道德，更遑論佛功德。如果此人已經孝順而不想留遺憾，當給予完全性的支持，令使其孝順真能利人、產生功德。親自照顧母親之福德，將回報到自己身上，也許以後您就不一定是被外勞照顧了。

有位居士告訴師父，不想將母親送到安養中心。何故？他到安養中心繞了一圈，發現，同一個房間內，一條毛巾從第一床擦到最後一床，不同的臉，同一條毛巾，還不只擦臉。他說，生我、養我、育我，讓我成就事業、傳承家庭，讓我安樂的母親，怎能被如此對待？我怎能將母親交到這樣的地方？二話不說，就請退了，照顧母親直到圓滿。這位居士原本是公務員，單位中的最高主管，弟弟們都是公務員，也都是孝順的。但是他主動挑起照顧母親的責任，不用兄弟平分、誰照顧多久……。弟弟們差一點對他頂禮啊，因為哥哥主動給出許多方便。諸多良

善就從此處開展而下，於外，此居士亦是真正行善布施者，這種行善布施，有人性中至極善良的基礎。我們應當好好看顧，維持世間的良善，才能傳承真法、正法、善法於後。

以弘通法人之功來支持葉居士的孝順、不留遺憾，令使母親可以得就安養。當然須感謝周邊因緣者的配合，首先就是家中的同修；二人互相感謝、支持，彼此道恩報恩。

聽經聞法時時刻刻都在消災，消災之事是時時刻刻都在做的。凡夫知見要如何達到成佛之道的完全正解？必須好幾次、好幾處，來來回回。學任何事物都一樣，會做錯，無法一次就完整、如意、盡其事，但是會繼續修正，朝向圓滿。此處又顯出無用之大用，即便一點用也沒有，還是很有用，因為正對比出您多有用！如果沒有「無用」來對比，可能永遠不知道自己多有用、還能用。因為此事物的敗壞、不能圓滿，所以能知道圓滿一事是如何的珍貴而莊嚴，莊嚴二字從其不莊嚴而說起；清涼意是從熱惱中覺知的，如果沒有剛才因冷氣問題產生的燥熱，不能體會隨後的清涼有多麼清涼且令人珍惜；也不會知道自己在燥熱之中聽經還聽不聽得下去，無法體驗其中。當然也有人無法記取教訓，倘若把自己調整到，在每次的教訓中再往上，那就成功了。

「德行叵思」步驟：不生疑惑→止惡觀善→功德無盡

聽經聞教中必定能消業，也許個己的想法在某個地方遊走，不上不下，可無可有。但有人撐住了，說：不！再走上去！上去以後自有一番境界、一番功德。

如何讓自己時時刻刻都處於消災解難的狀態？這種思考想法的建構方式，如今日《藥師經》所談，如何建構能於信解中完成生信而得佛功德？可以學阿難，學今日所談經文的步驟，先決定不生疑惑，把心性調到此處。阿難比較容易做到，因為阿難是世尊的侍者，追隨者就是世尊，他的老師就是佛，所以絕對不生疑惑。而我們可以作學，把自己的心性先調到不生疑惑。

「決定不生疑惑」是一個確定的答案，然後再從經文看：若在信中起了誹謗，就會失德（德行散失），可將興謗失德的弊端給列上幾點，這是自己不想要的果報，用作標記，使自己謹懷莫犯。如此，就可防護住自己，給出決定性答案—不生疑惑。持平的點就站上去、保持住了。

此外再說信解中希有難得，即經文所言，離惡得善的利益。正信真解、不生疑惑，這些希有之事能有什麼利益？再列出幾點，這是自己想得到的果報。所以又有了第二層的防護，朝向止惡、觀善，一個止住，一個前進，然後談功德無盡。這是今日所談「德行叵思」的步驟。

今日難得同聚一會，一起聽聞《藥師經》之義，得以同修共學、集思廣益，多方參考各類言之有理的話語，多方操持緣起諸法於己身，去完成基底、建構正見之事，以走上成佛正因、淨業三福——孝養父母、敬事師長、慈心不殺、修十善業，至終才有勸進行者。淨業三福的走向，明確教導我們，如何進入佛所成就的依正報莊嚴淨土。感謝依教法師為眾人解惑，給我們很多省思，帶動可愛的氣氛，彼此之間的正念互相提攜、提拔。惟願各位就在自己的良善基底之中，走上成佛之道，必定有成。

廣結善緣 廣修供養

2020.11.30 燕巢鞍心農場普照

（今日普照，9:00～10:30 主人導遊走訪鞍心農場，師父大道說法；
以下是 10:30～11:00 師父於淑蕙莊園開示。）

以「阿彌陀佛」問候之意

各位菩薩，阿彌陀佛。用「阿彌陀佛」來互相問候，是希望一開始你我都能懂得如來之壽一如來壽；彼此給出心性的光明，所以講無量壽、無量光。而，這無量壽與無量光，必須要有實作的經歷才能將之說到位。

今天來到鞍心農場內的淑蕙莊園，一起談經論道，講說佛陀之法，是難得的機緣。

佛法就在日常生活間

佛法並非在某一個地方才能學，當然，在殿堂裡一定可以專務地學行。專修專學的人，在修行的場所、寺院，日日作息、天天辦道。日日作息、天天辦道的做法，也表意著佛法就在各位的生活裡、日常間。各位親近道場，應當有這一理解——要把佛法用在自己的生活中。這不需刻意，而是學後自然有的做法跟想法。生活作息的每一個片段，會有學習佛法所理解的智慧與運用，那是很自然的事，就像剛才所講的「活在當下」，此即明確、肯定之意。

調和～能化解煩惱 護顧多方

「這裡」就是當下；當下的意思就是當下的念頭，所以講「現前一念」。現前一念必須掌握住的，即是此刻當下的心思——把心思端正地握住，行為就有了正向的力量；好比剛剛走訪農場談及的送往迎來（需要向人家打聲招呼）這件事。這是禮貌、禮節，但是過度了就變成個人的困擾。在這種困擾的情態下，要怎麼去看待，要怎麼做，才能把困擾收下來、化解掉，又能在化解的同時，護顧到多方多面？這的確需要守護好送往迎來的正觀，才做得到。這就是一種調和，常常都是、事事如此。

生活間各式各貌，一定需要調和，人際關係需要調和、生活面也需要調和。各位都是農耕高手，作為一個耕作好手，必懂得要整理好這一大片綠意盎然的草皮、環境，需要調和很多東西——種植的面積、比例，何時澆水、施肥、修剪，必須一一到位，才能夠維持、呈現這一片賞心悅目的景緻。所以，「調和」不僅是技術的層面而已，它已經是生活的全面性。

融入～能送進養分 開擴善緣

我們在各種關係上調和之後，還要融入其中。調和好而融入其中，就能把營養送進去，把觀念疏通，把彼此的善好關係建立起來。當然，重要的是，要能體會到生命中有非常多的意義，是重大的，是來自於內心中佛性光輝的表露；常作意義的連結，使主題下的做法有所依循，終能達到主題中所闡述的目標。

方才呂居士（阿嚕米）說，在農場公告師父們今天要來，所以一早左鄰右舍就把家中的東西都拿來了，有好吃的核桃糕、餅乾、黑豆茶、養生茶飲，還有各自家中收成的香蕉、冬瓜，同時還帶進了佛法在這個地方展現。大家有緣在此一起談經論道，此緣是廣闊的，能使見聞者悉皆獲大利益。

在此講經說法，周邊有多少之眾，我們無法數清。依法界而說，我們都願邀請同入此處盡得法益，尤其是原本就居處在這地方的諸多眾生。並不是說師父來一趟，淑蕙莊園裡才佈滿了眾生，而是原本就處在這個法界之中，現在用佛法與之結緣，同護正教。

廣修供養的莊嚴心 是最好的招呼

農場走一遍，感到賞心悅目。各家各戶都有各自的專長，各自將專長、愛好放在居家裡外的裝點與修飾，供給進出、走訪之人享用。今天我們來到這兒，就是受到各位的供養，受到每一個人、每一戶的供養。各位供養之心，廣結善緣的因緣、廣修供養的因子，早已具有，這就是打招呼——以莊嚴的供養心供給各位，和大家打招呼——各位可以來看我的栽種、裝飾，如果喜歡，歡迎進來欣賞，覺得小蕃茄很甜，可以摘取。我們剛剛就是這樣被招呼、款待的。

走到一處，看這房子像碉堡，心想這是什麼人住的地方，會蓋成這樣，便就多看了一眼。這時，就迎來了主人與訪客共同結緣的時刻，裡面含有屋主真心誠意的歡迎與清新氣氛作為款待，這都是送往迎來的最佳表示。用著隨時廣修供養的心情來跟大

家打招呼，便就是無量光、無量壽的結緣。這種結緣是不會滅的，它是超越時空、不受時空侷限的；它不耗時間跟空間。這種送往迎來的方式能隨時與人廣結善緣。

合十～廣結善緣的最佳表意

就是以一個合掌、一個點頭，或是一個微笑跟人打招呼、與人結緣，都會是令人感到歡欣的事。合掌，表示以十善業的意涵跟人結緣，十指合一，一心一意專注身、口、意清淨。合十是把十指合起來，這是在講身口意的清淨——身三（不殺生、不偷盜、不邪淫）、口四（不妄言、不綺語、不惡口、不兩舌）、意三（不貪欲、不瞋恚、不愚癡）。身業端正不偏邪、口業莊嚴出妙香、意業淨化無雜染，如此清淨身口意三業，十件事情合併而為一心，對著對方，這就是很好的招呼。這個動作就是廣結善緣，送往迎來的最佳表意。

用「禁語」跟人家打招呼，似乎沒有聽到聲音，但在你心裡那一個心聲很具份量，早已被人們讀出，也會還以真誠的回應。若真要禁語、僅以合掌打招呼，當然還要修一項「不罣礙」——不罣礙他有沒有懂得我的心意。要肯定你面對的人，都跟你一樣有佛性；而你是修佛比較多、展露比較顯出的一種人，願意用這種修佛的心境與人共相結緣。寧定一心，清清淨淨與人們共同廣修供養，便是無時無刻在與眾廣結法界之善緣。以人道為首要，因為我們同為人類。從人道著手，從人道的定位進入廣結善緣跟廣修供養，就在生活面裡隨時能做。我想各位都是這種有福報之人。

福報～來自嘉惠於人、饒益有情

淑蕙說：「住在這兒的人，大多想要一個休息、休閒的環境。他們各自來這裡買一塊地，把它裝點布置起來。週一到週五，上班累了，所以假日就想要得到充分的休息或休閒的感覺。」這應該是每一個人都有的需求，每一個人都想要的，可是不是人人都有這樣的福報因緣。基本上，這需要有世間財福。世間財福是造來的，布施財能得財福。每一步都是營造來的，都是經營、造作而後方有收穫。除此之外，還要有建構的藍圖，找到合意的專業人士等等，每一事、每一物都能順合自己的心意，那就是很好的福報。

這個福報的來源就是嘉惠於人、饒益有情。饒益就是做有利於眾生的事情，廣修供養就是隨時隨地饒益有情——身口意一出都是清淨、都是十善，就是在饒益有情。哪怕只是在一個地方維護草皮，你的動作一出，就是在饒益有情了；灑掃、澆水、施肥……，都是廣修供養。把這一顆心給拿準了——我是在供養大家，隨時隨地帶上這個心意，就會想到不要傷害到大地；隨時想著會不會造成污染？就會選用多方兼顧的方法作務，不會有事不關己的心態與行為；會想到，若別人家不好，我一定不會好，因為他就在我家隔壁。

富有～來自願意承擔 利濟周邊

阿嚕米居士是很聰明、很富有的一個人，看到哪裡雜亂、有干擾就買下來～我來整理。富有是什麼？看到會干擾人家，不想讓它繼續干擾人，所以買下來。這個觀點就是他的福報因緣所

在——不想干擾人家，就買下來整理，所以要整理的範圍就越來越大了。原本要在這裡安享晚年，後來發現蚊子來了，螞蟻來了，竹子上活動的蛇也來了，全都想來一起作伴。這該怎麼辦？得要肯於整理，不能把它攤在那邊。遇見實況，願意去著力、努力，願意改善、願意承擔，這是福報因緣所在，願意承擔的同時也利濟了他人，利濟了周邊環境的因緣者。此外，還有更多周邊能饒益有情的事——在處理事物的時候，會仔細往下思考到利濟周邊因緣者。當然會先思考到的就是人，因為我們身處人道，先思考怎麼讓人彼此生活得安樂，不打擾到他人，進而，整理的過程同時護顧其他法界之眾。

與法界之眾～廣結善緣 廣修供養

佛陀講說與法界之眾廣結善緣，是包括各類眾生的。「我能夠怎麼做？」這樣去思考，就會做到同一個動作裡，不干擾到左鄰右舍人們的進出，不干擾到原本就住在此地、比我們更早住在這裡的一切法界之眾。雖然不同類，但是你會用一種良善的心來處理，不會用殺心叫牠趕快消除、滅掉；而是會用祥和的心來處理，順道跟牠講講佛法。

居士受五戒者，可以給畜生道作歸依，隨時跟牠們結善緣。如果是人，就須由出家人來為作歸依。眾生因為業行的因素，導使於胎、卵、濕、化中出生，我們要隨時能為眾生導引結佛緣。以這樣的眼界、心態來整理環境，就是處處供養。一天整理多少，就供養多少；一天處理多少，就與之結善緣多少。如此，每一天遇到多少他法界的眾生在這裡進出，就跟牠們同相共修

多少，把自己修身養性、心靈淨化的程度及端正的思惟，在相遇的一刻間一併供予、奉上，給出善緣的結識。這一種想法、作法，就是施行廣修供養。

以廣修供養 接應彌陀本願

可在各方各面、各處各界廣修供養，沒有時間的侷限，也沒有對象的分別。因為我們想要修為，至達無量光及無量壽的至終目標——阿彌陀佛所成就的佛國。阿彌陀佛是極樂佛國的教主。

如果我們投往的目標是阿彌陀佛的極樂佛國；那麼，就要知阿彌陀佛是多麼慈悲，我們現在就要開始練習廣度有情，要專務修練往趣阿彌陀佛安養國的淨土科門，儲備道資糧，隨時隨地都準備著與佛接連。著力在正知見的建構，施行廣修供養，做出深度與廣度。隨時準備接應佛之本願，直到極樂安養國土與我相生相應那一日的到來。

期願～共結智慧、慈悲、三寶法親

本來今天是準備與大家談《藥師經》的，然而，因緣底下，我們見大道於隨處說法，也就學著佛陀在因緣之中談說法要，期能契機與契理。在共相聚會之時，能夠完完全全地說出佛法，是最為需要的。以佛法的清淨之處作為我們結緣的主題，把身邊的人都結交成法親眷屬、智慧骨肉、三寶法親。

期望自己與人們共結的是智慧、慈悲、三寶的因緣，這就完全保證了自己修為的每一念，不會有什麼時候不是在修行。聚會時，可以有很多專長的表現，也可以有很多技術層面的相互請

益，而，如果都把它帶進佛法來講說，彼此用佛法來結識，以佛之眼光看視對方的佛性，產生出佛心的互相交通，這時就會感覺到自己隨時隨地都在廣結善緣，福德因緣也就會隨之而生。

各位是有福德、妙樂果報的人，將這些樂事果報接往佛陀之法共相結緣，那便就是步步高昇；再把這步步高昇的境界，推送往到佛的國土相生相應，以佛之心應我心，以佛之願應我願、為我願——願意恆持佛陀之行法，為自己修為的全部，這樣，就會越來越清淨了。

最好的讚揚～主動、積極、推動佛法

主動積極地推動佛陀之法，廣闊地運用在生活中，全面性地接受佛陀教育，可以使人們得到安詳和樂、美滿幸福。深知佛陀之法是人人都需要的；然而，修佛要有所進展，不能離開善知識，應多結交善友，為自己的善根培植種下根深柢固的基礎。

祝福～歸依三寶 同步同得

讚揚佛法就是廣度眾生、廣行佛緣、廣修供養。今天用很簡單的表達方式與各位佛法交談，期願法界之眾同獲法益，歸依法僧三寶。感謝大家。

美濃「幸福莊園」普照

2022.05.07

主人致歡迎詞

感謝大家在疫情這麼嚴峻的時刻，還能到幸福莊園參加法筵，顯出大家都非常珍惜這一年一次的聚會。有許多師兄姊是多次參與，也有第一次到來的，非常歡迎大家的蒞臨，謝謝大家。

師父開示～珍惜所有 進求幸福光景

莊主潘居士、天覺校長，以及常時默默施予常住幸福，卻少現身的天一：（只有在幸福莊園可以見到天一～大家幸福的時候，天一就出現了。）

環境因緣的聚合，需要參與其中的人加注各式元素，因此這一個環境是大家共成、共有，自然也是大家所珍惜的。當環境不那麼盡如人意時，我們希望能夠變好；而在好的環境裡，會希望追求更好，並非不滿足現況，而是想求進步。

在莊主的歡迎詞中，能感受到那番真誠的心意。眾人來此，其實是主人的供養，但是主人卻感謝我們的到來；施出幸福給我們，卻感謝我們，福報因緣就是這樣增加的。施出以後，反倒感謝對方讓自己有施出的機緣、有給予的機會，感謝對方接納我給他的好。也許，更多時候並沒想這麼多，只有一本真誠，事事感恩。

這樣一種人，身口意常時處於各事各物、各界各面中的安樂，站得很穩。方才主人（潘居士和天澄）在門口恭敬迎接師父們的到來，天澄向師父說：「師父這麼忙，還撥空前來參與這個聚會。」師父更想說——師父很幸福，因為感受到幸福莊園裡每一寸土地的氣氛。從主人身上散發而出的、從居士們原本在個己的環境定位中，做一位不斷給予的布施者，師父們一直都在受施，接受眾位的供養及布施，所以感到無比幸福。心中所有的，全都是因各位供養布施而得的安樂，無比感念、感恩與感懷。

佛陀之法 永遠有光景

在感念、感恩、感懷的氣氛裡，彼此相照，即使原有的一些不如意、或是大環境的變異，例如疫情，但因為心中有安樂，所以這些不如意的缺口、缺陷，都被補足了。由這樣的理解便能知——覺受是互相對待而產生的，並沒有決定值、絕對性。有流疫的現象就一定要苦惱嗎？苦惱或不苦惱，決定在接納者、施作者、對待者的掌握之中；所在的環境是否逼惱，取決於面對者的處理跟心態，並沒有一個絕對值必須叫作苦惱，說什麼情況一定是壞事，而且壞到無法爬起來。路，是人走出來、開關出來的；是別人開關、走出來之後，我們被引導而走上的，因此沒有走到絕境、不能伸展的那一步。佛陀之法中永遠看得到希望，永遠都有進一步的光景，即使周邊的環境、形貌、情態產生了變化——原本安樂的生活，因為體力不足、有些病況、老了，以致身體不能夠了……；縱然如此，心中那份安樂感也不會被波折，因為我們知道，佛法永遠給予眾人希望與光景。

希望跟光景來自於個人對事件深入的體察、深刻的體驗。有些人覺察到苦受的逼惱，知道找方法轉圜，每次找出來的解決方法都有再晉昇的一步；學習佛陀之法後，也同樣在佛法之中一次又一次、一回又一回找尋解決的辦法。佛陀講說的方法如此豐富，這個方法此次還沒用著，深切體察出是自己還沒用上，不是佛法給不了解答，而令我停滯在現前的局面中。如果習慣對著事情叫苦而不處理，常說別人給的都是麻煩事、倒楣事而自怨自艾，這樣的眼界裡就少了自我反思與檢討，也沒打算修正，自然注定要苦，而且是苦不堪言。可是，苦並沒有一定性，說這個數值就是苦的最高程度，身心逼惱的感覺是非常主觀的，身心逼惱的苦稱之為「苦苦」。

有時人們會因安樂的情境不能久住而覺得苦，安樂不能久住的苦稱為「壞苦」。並非真的由好變壞，而是從原先已經習慣、安定的形貌，變成另一種樣子。原先的形貌不一定好或不好，只是習慣；比如原本習慣一個物品擺放在這裡，換到另外一處就不習慣；或物品消失了、增加了、換一個新的……，而覺得不習慣，這種情形稱為壞苦。佛經中「壞」指的是原貌的變動，為什麼成為壞？因為我們不習慣，因為不習慣，所以產生苦。每個人對不習慣的事各有不同的表現方式，有些人就讓自己慢慢習慣現在的樣子，有些人的表現是不安、抗拒，或覺得受到衝擊，有些人則是覺得沒辦法接受，所以選擇塵封記憶，把自己內心的一角緊閉起來。

佛陀之法 能開解、療治煩惱

每個人因為心識的不同，對待各種人事物的處理、表現方式都不一樣，這就是為什麼必須接受佛陀教育的原由。佛陀教予的法，能療治每個人各自的苦痛與煩惱病疾之處（病比喻煩惱）；佛陀之法開演的，就是改變自我的思想，重新接納一套，想通原本想不通的。佛陀為眾人敷演佛法（敷座而坐，為眾開演佛陀之法），為我們重新建構思想而達到開解。原先的自己有很多煩惱、糾結，很多的不能夠——環境不能不改變、現象不能不到來，可我卻不想接納它的存在。壞苦不是敗壞，而是改變了先前的面貌，並非真正壞到不可收拾，因為這也是主觀的感覺。

逼惱身心的苦稱為「苦苦」；物質、現象不可久住，所以有「壞苦」；性遷流故，「行苦」。

「性」是本質，本質是遷動、流變的；性遷流，表示本質上一定會變遷，變遷是一種本質、一種普遍現象，可是我們不習慣遷流，比較希望一成不變。或許我們能開展事業、視野、交友圈，開展與人事的接通，但是卻開展不了自己的見解、知見。當環境中什麼事情變動了，我們卻不習慣、不喜歡這種現象的出現，於是就產生了行苦。行苦出現時，每個人對待、處理的方式也大有差異，有人會硬轉，一定要把原先習慣的留下來。就在這些情境裡觀察自己的心，心能安定，就能幸福。

佛陀教導眾人的，就是追求安定與安樂；安樂後再多一些進步，進步到至極的究竟圓滿，就是極樂。而極樂的感覺，是從解脫

身心逼惱的苦苦而得；極樂是接納不可久住的壞苦而有；極樂是從思想的開通，接納了性遷流的行苦而能安定；極樂是這樣來的。所以要能到極樂佛國，便就要對苦苦、壞苦、行苦有一定的體察，接納它、看視它、以智慧對待它，讓自己的心得以平整；同時還助成人們一起來施作，如此就是極樂世界。極樂世界能令人有得的感受就是幸福。

各種心識對苦的感知、認別不同，有時對苦的解釋差異性極大。同樣一件事，有些人覺得做起來很歡喜，而對不喜歡付出的人來說，就覺得做事很苦，心識的差異很大。佛陀之法所教導，於情境中打開心胸、繼而昇上的每一步，我們當要一一學行，令己心得到真正的安樂；並流通給人，令人們也得安樂；而後繼續向前，尋求更進一步的安樂。物質方面有基本的安樂，心靈層面也安樂了，再進一步追求美感，以達到藝術層面的欣賞跟鑒別。諸此種種都是生活中追求進步的呈現。佛的國土亦是如此，引領我們先踏穩生活中的每一個環節，再追求進步——不安定的，先求安定；生活過不下去的，先把日子過好；一顆心雜亂旁妄的，先令使安穩。佛陀對每一個步驟都有清晰的引導，先讓我們在現前的位置安定下來，再往前踏、跨、進到下一步。這就是佛陀之法的殊勝與莊嚴。

淨土非身沒方得往 此刻備足自然銜接

我們在佛法中學到的是得安樂，每一個情境都有光景，從不會看到真正退墮之事；若說有退墮，只能講自己的發心、見解、心識識別不足。不足，就應該培育，佛陀之法不會停滯在無能

的境地，沒有無能的人、無能辦的事，佛陀教導我們，覺得自己無能，就要儲備能力；覺得自己人緣不好，就學習如何廣結善緣；一件事做不來，那就學習怎樣才能做得來；自己做得好了，那就引導眾人到達你現在的位置，集思廣益、再進一步；令眾人在共處的環境中，感受到猶如身處幸福莊園一般的幸福，一起追求，往到更高深的心靈解脫處一淨土。淨土並不是色身沒了以後才到達，事實上是這個時候的功課，課程上足了，主動銜接過去的。

剛剛師父們是從本謙寺過來的，師父們本然清淨，謙和利物，所以接到了幸福。師父們昨天從印如寺去到本謙寺，離開印如寺之前，常住師父們把全區前前後後的花木都用水澆了個遍。師父正在化法殿禮佛，柔師父進來了，輕聲說：「師父，有恐龍耶。」師父不禁好奇，這個時代還有恐龍？莫不是自己孤陋寡聞，史前時代的一幕重現在印如寺？於是與柔師父前往一探究竟。就在文殊師利菩薩後面的那棵樹下，牠就伏在地面的落葉上，大約 150 公分長，通身碧綠、六根具足～我們是不知道牠有沒有意根、意根如何～還真是好看。不怕人，也沒有展現兇猛的性情，師父跟柔師父交談時，牠沒有逃竄，還一直點頭，好像也參與其中；牠向化法殿的方向頻頻點頭，只差沒把兩隻前腳合掌禮拜。

師父當時告訴柔師父，那可能是外貌像恐龍的某種爬行動物；師父問柔師父：「會膽顫嗎？」柔師父說：「剛剛會，現在不會了。」師父向牠說：「柔師父要澆水了，對你有一些害怕，

麻煩你到旁邊去。」不了解牠六根中的意識如何，但師父說了以後，牠就往旁邊移動了；不是害怕人，也不是想攻擊或逃竄。我們視線隨著牠移動，又看到另外一隻！柔師父說：「師父，會不會我們下次再來印如寺已經有第三隻了？」是不是一雄一雌，看準印如寺環境挺好的，所以移民到極樂世界，打算在這裡定居？

事後師父查了一點資料，是形貌酷似恐龍的鱷魚；鱷魚不都五、六公尺長，而且生活在沼澤地嗎？但現在也有1到1.5米的鱷魚了。鱷魚是有脊椎的爬行性動物，覆蓋盔甲般的鱗片，與表面光滑、沒有脊椎的蜥蜴，外觀上很不相同。鱷魚是兩棲類，雖然不怕熱，但至少要有一片水澤，印如寺不符合牠需要的生長環境。

彼此安樂求進步 幸福光景必然現

舉這個例子是要談念頭的轉換。原本感到驚懼，但經過一番了解，便就不那麼害怕，也不會再有其他心思，只是很清晰地向牠表達我們所要表達的，彼此互相了解。牠有自己生長的地方，自己會處理；牠知道你在修行，是擁護道場之人，自然不可能蓄意傷害牠；牠當然也不會使進出道場者感到不安、不方便。也許牠是偶爾來之、暫時出沒，也或許有更多甚深因緣之處，互相了解以後，心情就不一樣了。如果我們對於苦的現象有一定性的了解，心情必然也會有很大不同。了解，需要心識的理解，到達這個高度，彼此互相安樂下來，力求下一個進一步，如此，幸福之感是必定有得的光景。

周居士提問：

很高興來到幸福莊園，雖然已經來了三、四次，但每次的緣合不同，所以如同第一次那麼新鮮。

剛才師父談到苦的分類，談到如何在人生八苦中感到幸福、得到安樂，而安樂的最至極就是超越世間的極樂淨土。這的確打開了我們的視野，也是佛法能帶領進入的境界。前兩天在印如寺月課程聽鄭如安老師談到「以苦為師」，雖然人生免不了生老病死這些苦，但如果能用「以苦為師」的心態來面對苦境，心境就能改變、轉化、提昇，也就有機會朝向極樂了。

想請問師父「三苦」跟「八苦」的關係，可以說八苦都屬於苦苦嗎？再則，苦苦中是否也包含了行苦跟壞苦？

楊校長提問：

如果把人生比喻成一部電影，有三個層面可談。第一種是觀眾，雖然也隨著劇情喜怒哀樂，但看完電影也就過了，心境是超然的；第二種是演員；第三種就是，根本不知道自己是演員，然後在其中悲傷歡樂，最後苦樂都不甚記憶，沒有任何覺知，也就這樣過去了。

師父所說極樂的狀態，是不是比較像觀眾的角色？或是，識流中知道自己在其中演出，可是地位又很超然，不需要特別去辨識壞苦、行苦，但是明白這些是會改變的；即便無法預知下一幕劇情如何，但是內心的狀態既是觀眾、又是演員，演完這齣戲，心是超然的。我知道我在，但是這個「在」的狀況是因緣

具足、聚合而成。如果能夠超然理解這些，是不是就能真正的安定、安樂？

師父開示

末後先行 後問先答

多人提問時，通常會先應對最後談說者，所以就從第二個問題談過來。就像講經時，會希望從最前面講下來，但是通常講不到後面，所以就從最後面講上來；又像是佛教隊伍的「末後先行」。末後先行的道理是，排頭入班要歸隊時，本來向後轉，排頭就變成最末一人；事實上，轉個面，排頭還是先行。這樣一種方式，表現出佛教禮儀中的規制和秩序。

認真對待 實作中如是如是修正

方才楊校長為眾人叮囑了好的思想——假如我們都能在個己的環境因緣中認真應對，認真過生活、認真對待每一人事物，也許並沒有學習、理解太多佛陀之法，但是很真誠，也很懇切，只聽聞一字一句，便能應用於生活中；就依持聽聞到的一字一句，應當做的就好好去做。如是如是地對待下來，縱然不知所以然，還是會有很好的結果。如早期還沒有那麼多知識，依然將環境整理得很好，人與人彼此的關係也相當緊密、和樂。以前教養兒女的資訊一定不如現在豐富，但是，一位母親需要讀很多書才懂得怎麼養兒育女嗎？是從理論的了解中建構一個思想，套用在孩子身上，才能把七八個、甚至十幾個小孩拉拔大

嗎？確實不一定，就是一種認真對待，在實作中如是如是修正而有得的經驗，也都把兒女養好、養大，而且個個都有舉足輕重的社會地位與成就。類似這樣的情況。

這樣的一生裡可以有一些成果。若我們是不知情而入其中的人，受著苦或樂的感覺，但是知道如何面對，不斷為自己作調節，就像前面所舉的例子，還是可以有一定的成績；從這裡了解，我們現在的知識資訊增多了，應要善用它使能過得如前面所說的好。

楊校長以電影作喻，劇組裡面有演員、導演、編劇等等。編劇要對整部戲的結構、套路非常清晰明瞭，但心情不會隨著劇情起伏，也不會沉浸在角色的喜怒哀樂中而被把持，但他懂得每個人物的鮮活處，所以筆下會將角色的形貌、輪廓，以及時代背景、服裝形式……，都設定好，演員才能根據劇本揣摩人物的性格，繼而用演技詮釋角色的七情六慾。一位出色的演員，必定了解自己扮演的角色形貌，清晰其中，同時還能收放自如；並且希望有不同的嘗試，能開展演技，拓寬戲路。

還有一種是觀眾心態，知道眼前所看的是一齣戲，有演員、有劇情；隨著情節一幕幕走過，確實有情感的觸動，也有許多體會跟反照，但是那不是我的苦、我的樂，事不關己，因為我是觀眾。

根據這樣的描述來了解自己目前的定位——我是否在所處環境中當一個觀眾，而有事不關己的心態？我知道有那麼一件事的發生及存在，就像以一種觀眾的心態說著：「這部片子我看過、我知道」，但是與我無關。

以理入事 奉行不渝 容易相應佛

假如我們對周邊發生的事都以冷漠的心情看待，缺乏一種共鳴的感受，那就不容易從這個事件中學習，也就談不到要運用來透視另一個事件，猶如沒學到原理的表現——只能處理自己的事，不能處理別人的事；只能處理眼前的事，不能處理眼目以外的事；只能處理熟悉的事，其他的事一概無能處理；因為你認為事不關己，冷漠以待。假如我們對周邊的一切都不關切，那跟極樂佛國的連接就比較遠了。以這種心態來念佛，縱然知道念佛往生極樂是關乎自己的事，所以會好好去做它；可是對周邊很冷漠，把參與別人的事自我解釋成好事之徒、多管閒事，這樣跟阿彌陀佛的慈悲願海差異很大，相應不了。佛陀是「常住寂光應眾感，萬川一月影咸彰」，只要有水的地方，就能映出高掛天上的明月，佛陀怎可能冷漠？佛陀是慈悲寬大、普攝眾生的。希望我們都能跟周邊事物多一些連結，並多番了解佛的國土，以通達全面性。

或許會想，怎麼自己都感覺不到有那麼多苦？假如是這樣，也不需為賦新詞強說愁，不需要為了理解苦，就特別把某件事硬套上苦的感覺；但要明白，這樣的情況是不知不覺，不是已經淨化，完全淨化者的覺性是很足的。佛陀教導我們，若是覺察後而得淨化的一種人，必定相當懂得苦的現象和來龍去脈，也能體恤別人的苦，不會不知不覺、無關痛癢，這是很容易連結思考的。並不是沒什麼苦受就表示自己的罪業沒那麼重，其實是很少關心周邊。真正到達不苦不樂，一定是本身苦過、樂過，

也處理過，才能知如何處理；佛陀是教我們生出覺性。假如對何謂苦苦、壞苦、行苦都有清楚的認識，就會猶如一部戲的編排者，能全面掌握，連結的勝算較大。

即使知道自己是個演員、編劇或導演，不受情節所惱，但是也需要有一種「我能把角色扮演好」的心境。要跟佛國連接，除了懂得現象的來龍去脈，還需要一份真心～真能與佛的慈悲相應的心。懂得了，而真心將自己修練好，真心將修練的經歷奉獻給周邊的人（因為接觸得到的，才能夠奉送）；再從接觸到的這個面，從心識、心意中去擴展接觸不到的。慈悲無礙的佛陀，多生多劫就是如此發心發願而成果佛的。

或許並沒學習那麼多，但是能在遇到事境時，好好地拿準心思去對待，也會有一方好成果。比如對佛的國土、佛的教理、佛的說法並不是了解很多，但是只要聽說了一個道理，就奉行不渝；不太懂得其他，但是能如實對待，這樣的人也容易相應佛。

苦的總說與分類

周居士問：八苦是不是可以歸入苦苦？佛陀教導我們認識苦諦，諦是真理，苦諦即是以真理看視苦，好令眾人的修行之路比較順利、順意、順心。所以佛陀在講苦的認識時，就談了三苦～苦苦、壞苦、行苦；也談到八苦～生、老、病、死、怨憎會、愛別離、求不得、五陰熾盛；又講到二十五有苦～把三界（欲界、色界、無色界）中的苦，相同性質的歸為一類，分成二十五個

類別。佛陀說法都是先講總說，比如談解脫，在現今環境裡感到身心不安適、有苦，所以需要解脫，需要解脫是因為有苦；接著再教導我們認識苦的種種形貌。先總說，再進一步了解其中的項目，三苦、八苦、二十五有苦，都是總說後的分類。

苦苦是指身心的逼惱，身與心感覺不順意而致逼惱的狀態，苦上加苦；壞苦是因事件不可久住而產生的苦。苦苦跟壞苦的確有關連，但仔細思考就會發現二者不太一樣，不可久住的苦並非與身心逼惱事事連結，也就是說，二者不必然同時發生。壞苦的產生是由於個人見解、詮釋而招致，而身心與本人是很緊密、時時接觸的；一個是關係較遠，一個是有著切身的關係，所以分成兩個不同的類別。但有時也會合而為一。例如看新聞報導，播報員只是在說出一個事件，可是觀看者心生諸多自己的看法、批判，甚至怒氣沖沖，於是身心就受到逼惱了；本來只是一個遠距離的事件，但接收者對此事件給出的見解，外加一些指導——飽含著貪瞋癡，不是導向光明的指導，如此就把原本遠距離的事件拉近，而形成身心逼惱，所以壞苦跟苦苦的確有關連。

依這樣的理路，行苦也可以併入苦苦，但亦可另分一類。行苦是專談因遷流變化而產生的苦，「事件一定會變動」是真理，行苦專談不能接納變動而生的苦受，這種情形（行苦）出現的時候，並不一定與身心逼惱有關。比如人事異動就是單純的一個事件，之所以會成為身心逼惱的苦，一定就是本人去連結的。行苦的型態是因為不能習慣，無法接受事件的變異（或周邊連

帶牽動的因緣) 而有得的，不至於達到身心逼惱的程度。因此，性遷流故的行苦也被分出另外一類。

苦苦、壞苦、行苦，有佛陀要細說苦之形貌的一面。歸成總說時，確實可以都歸入苦苦；可以總說，但也要可以做細則的分述，分述細則較能幫助我們真真切切地覺察苦、認識苦。

再以八苦的前四個「生、老、病、死」來說，生老病死是一個必然的走程，不能切開；但有時也需要分開來談——「生」有什麼樣不能順心順意、加諸於上而有得的苦……；以此類推，一直到五陰熾盛之苦。八苦皆因五陰熾盛而展，因此也可以把八苦全歸為一個～五陰熾盛。

佛陀說法有總說，也有別別之說，各別各別分類，講得再清楚些。至於二十五有就說得更細了——欲界有十四有，色界有七有，無色界有四有，總計二十五有。

欲界的十四有：四惡趣（阿修羅、畜生、餓鬼、地獄）、四大洲（南瞻部洲、東勝神洲、西牛貨洲、北俱盧洲，在須彌山的鹹水海中）、六欲天（四王天、忉利天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天）。

色界的七有：初禪天、二禪天、三禪天、四禪天、大梵天、淨空天、無想天。

無色界的四有：空無邊處天、識無邊處天、無所有處天、非想非非想天。

這些都是各別各別的別別之說，仔細分析，使我們更懂得心性的細微處。

鍾居士分享：

演員如果用心進入每一個角色去揣摩，那就是一個優質、成功的演員；如果我們都把人生的角色扮演好，就是覺性較高、心思比較細膩靈敏的人。反之，一個演員如果在演出不同戲劇、不同角色時，都以著自己固有的方式演出，不求進步，就無法爭取到更重要的角色。最後淪為跑龍套，可能再也接不到通告。

我覺得佛陀教的菩薩法，好像就是要訓練我們演而優則導，把自己的角色演好，然後當導演、當編劇，可以「復為他說」，把如何演好角色的心得跟歷程說給別人聽，共同成就一個更幸福的世界。

幸福莊園的大樟樹，之前在庭院展現的是鮮活的光華；現在進入另一個階段（枯死後被做成客廳的桌子、法談的座椅），又呈現另一番不同於以往的風采。師父說不要停在一處太久，時時要晉昇，上昇了就有新風貌，時時都有幸福的感覺；聚合多方多面的善因緣，幸福感就更加濃厚了。

主持人分享：

生活中不可預期的事，隨時都在發生，事件中苦的感受也許並不明顯，當事人也不以為苦，但實際上就有這麼多的事，可以讓我們從中體察，從中觀照，從中作修。

演員從跑龍套的角色，晉昇到三線、二線、一線演員，甚至演而優則導；我們現在都是聞法眾，聽師父開示好開心，頻頻點頭微笑；希望我們也能從聞法眾的角色晉昇，從偶爾分享，提昇到成為說法者、弘法者。

師父開示

善做思考整理 讓自己開通、進展

作為一個聽講者，聽講時會有一番整理；把當時的整理提出來分享，又是再次整理，而此時的自我整理已晉昇了一層。整理，就是把散於各處的都歸類排放、整齊呈現，顯出秩序及美感，不致有礙觀瞻。越常整理就會越善於整理，環境自然容易維護，物品也能隨時取放，因為有定位。思緒也是如此，需要給自己諸多整理的機會，才能隨時供予他人。聽聞的時候應當想著：我希望分享些什麼經過整理的內容給別人？在正式講述的時候，別人接收到我的分享時，自己又能開始下一步的整理了。我們要善於做思考的整理，好讓自己開通與進展。

極樂淨土能使我們的思想開通，並且帶引大跨步前進。我們在娑婆界堪忍的環境裡求好，使生活趨向真善美；再進一步求世間中的諸多不圓滿可以盡如人意，補足缺漏而能安樂；再進一步就到極樂，而佛國淨土便就是極樂。

如果帶著自己原先的眾生心境、凡夫情貌到極樂佛國，只能見到極樂佛國的凡聖同居土～凡夫跟聖者同住之處，表示自己還有凡夫的思考，還存在眾生性，眼界的開展尚未能見事事為佛，只因到了極樂佛國，受佛本願功德力加被之故，不會再墮三途。

不過與娑婆的五濁惡世相較之下，凡聖同居土的五濁變輕了，娑婆界的五濁使得眾生心識難以開展；在極樂淨土所見的相貌，五濁非常輕（即使是凡聖同居），而且不會再墮入三途。

停滯不再進展 不會與佛國相應

雖然相較於惡世的五濁是輕了，可是那還是在凡聖同居土。事情不能只單看一面，這邊看完要翻到另外一邊去看；佛陀教導我們不斷求進步，也教導我們當從各方各面來看視一件事。假如對凡聖同居土的想法是：「已經在佛的國土了，五濁也變輕、不會再墮三途了，真好！」就此停擺的話，停滯在一個心境而不再進展的狀態，不會是與佛國相應的心。所以每一位處於凡聖同居土的極樂人一定會被教導求進步的思想，不復再有眾生之心性。

方才鍾居士分享，樟樹原先種在庭院，展現大樹的形貌供予人們欣賞、乘涼，現在放在客廳又有另外一番美感，每一個歷程都見到樟樹的「用」；能見其用，就是一種大用。佛陀教導的思想，本質上是要我們接納苦，把八苦的現象看到通透，才能真正到達不苦，而非叫苦不要存在；苦的現象依然存在，而心不苦，如此才是心靈的真超脫。若有更進一步、至極、究竟的美，也是因為我們接納一切的不美好而視為美好，並非要入我眼、適我意、順我心的才能稱為美。佛的思想教導我們永遠有光景，其因由不是在於只追求美，還包含接納我們認為不美的一切。

假如一個物件已經喪失原來的用途，而我接納不了，心性的開展就又停擺了。思想之所以能通達，是在這個東西即使不能再用，需要資源回收或當成垃圾處理，我們都覺得如是如是、可爾可爾，歸就它該歸就之處，而我安於一心，思想便就即刻開展，進步現前，這真名為大用。佛陀的思想開到這個地步，所以成就佛道的佛並沒有就此停擺，而是更加廣擴地做一件事——化導眾生永不止歇，無有停滯。

開發本有佛性 方是活水源頭

就在化導眾生的過程裡，見到各種環境因緣下的群生，契其因緣為作接引及導向，開發眾生本有的佛性；眾生的佛性才是永久的泉源、不斷絕的活水，這是佛陀之法真正為我們開拓思想之處。所以極樂佛國是一個連接，並非一個終點。說「極樂佛國是歸宿」，是指歸向、投往（歸投）一處；就像奔波忙碌了一天，最後總要回家～歸宿。但是回家以後也不是就停擺了，回家之後可能暫作休整，然後思考、規劃明天的行程。所以並非「不能做什麼其他的事了，所以才到極樂佛國」，或「極樂國土的概念是沒事做、不能思考跟沒知識的人在學的」，並非如此；淨土教理是很活用的一套思想，有著極為細緻的運心架構，及相當敏銳的實作執行力。了解淨土是這樣一番面貌，想要與佛的國土互相接應，也就可以如是如是、一次又一次地進展。

因此我們不會「沉空滯寂」，思想還會再開展，從凡聖同居進展到方便有餘。方便有餘土的心境就是不會「沉空滯寂」，不

是只沉沒於空境、停滯在究竟圓滿的寂然而不再動；佛不會停滯一處，佛有空性智慧，但不會沉沒停滯在空性智慧中，而是更廣大、開擴地化導群生。

因為如此，所以會繼續晉昇到實報莊嚴土，不會止於不落二邊的中道思想，不會只存有悲心而沒有使自己再淨化的一面——看到人家難過，我比他更難過，因為無能為力，只能陪他一起哭；有悲心想幫助人，但是沒有方法，有悲心而無悲智。所以我們需要接受佛陀之法的薰陶，在那不停止追求進步的心境裡，去理解悲心的運作該如何開展到下一個境界。這樣的心境就能見到實報莊嚴、乃至常寂光土。

常寂光土的義，就是能見來自各界的各種各類、各情各貌的眾生，亦能見眾生的來處、去向，都在各自因緣果報的細則之中。常寂光土是含納的，含有另外三土，不是獨有一個定點、一個區間能見。常寂光土可以見到實報莊嚴、方便有餘、凡聖同居土諸眾的心境，時時都在給予彼此間的更進一步。這是佛陀之法的莊嚴。

佛國四土引導我們 不斷求取進步、見光景

我們若能想著一步一步地進展——從不可愛、不適己意的周邊環境求取進一步；從物質生活的穩定，進而求取精神層面的開脫、心識的開展、智慧的長養，讓心靈得解脫；再下一步就求取晉昇佛國。在佛的國土裡又有四土的說明，佛國四土正說明了佛陀之法的引導是不斷求取進步的，不停滯在一個層面之中。這也意表著，佛法隨時帶引出環境因緣中的光景，佛法帶引我

們見到光明無限的美好景致；而這方光明無限、景致美好，在於我們能接納現有因緣中的種種不如意。但「接納」並不是意謂著，見到敗壞的就說「既然敗壞了就順其自然吧！」不是這樣的，這樣就表示不必負責了，不負責任是很惱人而不可愛的。我們要能知佛陀之法的進展性與開展性，以及佛法真實哲理之點的實用與執行。

「尋覓觀音」法旅茶敘法談

2023.01.13 於南投縣信義鄉望鄉·邱家

緣起

2023年1月12-13日，應陶藝創作者—陳淑鈴居士，及南投縣信義鄉望鄉邱家小菩薩—璨昀的邀請，師父安排了一趟「尋覓觀音」法旅，此行，法師5位、居士11位。行程如下～

1/12 (四)

- 06:30 常住集合出發
- 09:30 台中市潭子區·陳淑鈴居士工作室參觀
- 12:00 午餐
- 16:00 入住旅店
- 17:30 邱家小館品茗、晚餐、捏陶

1/13 (五)

- 07:30 早餐 (飯店、自助式)
- 08:30 蔡家梅園賞梅、大道說法
- 12:00 邱家小館午餐、品咖啡
- 13:30 茶敘法談～「向人介紹我的專修」8、
「尋覓觀音」法旅分享、師父開示
- 16:30 回程

邱家茶敘法談開示

提問：昨日參觀淑鈴居士陶藝創作品，在二樓時，淑鈴居士請師父挑選茶壺或茶杯，師父選了一個茶壺，淑鈴居士說那是瑕疵品，但有經過修復；聽說最後到頂樓時，淑鈴居士又主動供養了幾件作品。因為未能全程見聞師父與淑鈴居士的對話，請問師父，為布施度菩薩—淑鈴居士所作偈頌「多件自作品，專供寺本謙，活躍放下智，留存人心間」，及現場對居士的開示，欲提昇居士的契機處為何？

師父開示

師父是弘法人，弘揚佛陀之法是本位，我們所走的一切路途，只為弘法，所以不會說「某一樣東西送給我」，不可能出現這一種話的；也絕對不是我看中什麼，再用話語暗示對方將東西送出來，也不會如此。我們的定點在於弘法，這一樣物品接受進來，也是在弘法的立足點，不是其他。師父不是收藏家，不是典藏藝術品的評鑑家，而是一位弘法人。

各位都知道，促成此行的因由，是小菩薩（邱璨昀）的小小菩提種子，意欲發為道苗；孩子本身已經有種子，想要他的本有種子再新熏，我們在這個地方見聞覺知了，是值遇這因緣的其中一人，想為菩提種日後的發展盡一份心，為此而行，為此而作。

物品，對我們來說當然珍視。而珍視的因由，是在於我們能賦予這項物品本身什麼樣的法，其價值才會存在。

一件藝術品誰來寫、來畫、來描繪、來製作、來雕刻，各自有各自的風格，但是，這一些還是談在形狀、相貌、顏色跟深淺。要講述一個什麼的感覺，只能是寄情文物。世間之人、品鑑家，最多是放在寄情文物的狀態下，於此，修學佛法的人會看得更深。

寄情，是把我們自己想要抒發的情感，寄在這項物件之中，寄在這件藝術之下。很多文人墨客是寄情山水，會描述自己走到哪裡、看到出現的花草鳥語，見其配搭，用文字或畫筆來表達他的靈感，同時有當時的心情寄在其中，所以叫寄情山水～把心情寄在大自然的環境中。對於世間人而言，這樣子的走法、這類型的旅遊，就叫做有深度；而對於修行人來講，我們不是寄情山水，而是尋覓觀音。

列「尋覓觀音」為此行主題的用意在——各位透過見聞覺知，來闡釋自己本身所學行的觀音，用見聞覺知去相應和，並且表達出來，而這個表達是您片段段連結而成的。每一個時間、每一個步驟、每一個行程之間的相扣，以至到現在（茶敘）這個時間點，都將之表達出來。

「見聞覺知」就是～眼睛所見的色塵，您產生出什麼樣的識別；耳根聽聞的聲塵，您會有怎樣的了知；覺，包含鼻、舌、身根所對的香、味、觸三種塵，與自己的修行兩相對照下，您的三根對三塵，會有怎麼樣的自我覺察；知，是意根所對的法塵產生的意識。

見聞覺知，便就是六識。而，要談六識，一定就是從六根所對的六塵相接應來談，之後才有我執之識的第七識～末那識去作傳送。前面一到六識，它是一個存在性，有第一到第五識給出資料傳到意識，意識算是存有的資料，可是存有資料只是一個法的相貌（法相），還不能使用；能使用的是，要透過第七末那識，再接到第八阿賴耶識。存藏到阿賴耶識，而能夠有延續的作用——再次遇到因緣，資料會被叫出來處理這些事。

如此，就是各位運用心法所走的（心法有八，是五位百法中的第一位：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識、末那識、阿賴耶識，這八個心王主宰我們），從昨天的第一個行程，到昨天晚上、今天早上，到今天最末的茶敘，每一個行程裡，您本人以見聞覺知跟觀音互相接應的有多少？

我們不寄情山水，我們尋覓觀音，各位在生活之中會看得到，同樣是歡樂情貌、輕鬆生活，可是人人帶有的心情各自不相同。我們希望透過佛法的傳遞跟學行，深入其境，您因為見聞覺知於每一個行程、步驟、點滴與生活，可以見到您自己所修學的觀音，因此行觀音經（觀音四經）。

這些都是一位修行者應當有得的，並非修學者才需要。如果您會在各方各面各界生活中的覺察，去體驗觀音的存在——也許是一個人讓你去體會，也許是一個物件、一件事，而您到來了，能不能把自己所體會的觀音，應和您所修學，給傳布出來？

陳居士在修行的時候可以有很清淨的一念，但每一個人人生的境遇都瑕疵滿滿，陳居士自然也是如此。而這一點瑕疵，在一

個要修為，或是想望寄情在某一方面、某一個對象身上而有所罣礙時，人生的不美滿就會出現。瑕疵品，便就意謂著這一個不圓滿。

現場師父與陳居士的對話，並不是物件收藏的事，以她修行如此之深入，眼光一定不是看敷表的事，也絕非因為對象的相貌，來決定能做什麼事；而是她在法之中體悟的，願意把這個物件供予大眾，去修福植慧～修她的福、植她的慧；也就是，她本人在表達～她接納了她的瑕疵品。這個接納，並不是一開始不要，而是想望它好起來。怎麼好起來？瑕疵品再去修復還是有瑕疵的樣子，可是以師父接受的那一方面貌，它卻又可以成為另外一項藝術的美感；對於懂得用的人來說，它能展現出另外一方的高等價值。

我們不要把這一方的高等價值，拿來跟原本善好的作品互相比擬，說：「就是因為它瑕疵，所以比完好的更有價值。」不要作這樣子的比擬。因為這樣的比擬，在緣起法之中顯得此起彼落，不是中道；也會在眼光的瑕疵底下見高低，有起落感，一下上昇一下落下，一下開心一下谷底的心緒產生，這些全是見思二惑的內容。

當時的對話要再倒帶，是 MP3 的事情，各位情境說法跟情境聽法，永遠是需要的，您只要體會、掌握這一點～假如您聽聞了現場的對話，思考一下——為什麼師父這樣說？說了以後，陳居士的回應如何？其間發生了什麼事？而師父與她的對話展出的法語之義，在情境之中，本人的心境是怎麼轉的？您便就可

以知道，日後在本謙寺見到所陳設之陳居士的文物，那每一件每一件的人生價值。

瑕疵是我們的眼光，在緣起諸法中，真正要說，那是一個緣合，緣合中沒有一個因子能被抽掉而完滿；就是有這其中的一個一個因子，才能成為整合的、緣起的莊嚴性。

也因為這樣，所以佛陀教導我們，用真理進入緣起諸法，仔仔細細、道道地地從本位修起來，莫要挪移。您的環境因緣，您的六親眷屬，您所結的緣，便是您的本位。我們在弘揚佛法，就是倡導這麼一件事。把現在聽聞的法語，跟昨日的音檔配搭起來，便可以了解這麼多事情。

【附】小菩薩邱璨昀的感謝／邀請卡

親愛的師父和師兄師姊們：

謝謝你們聽到我的邀請來賞梅，在百忙之中能抽空來山上賞梅，讓我非常的感動，我一直期待著你們的到來，謝謝你們能實現我的心願。

璨昀敬上

其他課程、活動、 法會

關於瑞相的釋疑

2018.10.22 明淨山開山祖師^{上明}_{下誠}法師儀範（紀念集）

—後記報告第2場後 師父開示

中道是什麼？龍樹菩薩用八個字表示：生滅、斷常、一異、去來——不生不滅、不斷不常、不一不異、不去不來。我們就以龍樹菩薩《中論》的核心概念「八不中道」，來談一談、回應關於瑞相一事。異香、天樂，不管您之前有沒有聽聞，現在，大家都認真地「聽一聽、聞一聞」。異香天樂表現的是一種面貌，而我這個聞到異香、聽到天樂梵唱的人，是怎麼聽聞、怎麼看待？

〈觀自在菩薩章〉是善財的第二十七參。經云：「爾時善財童子，蒙居士教，隨順思惟，一心正念。……漸次前行，至於彼山，處處求覓此大菩薩。」善財在參學觀自在菩薩之前，參的是鞞瑟胝羅居士。善財懂得承接鞞瑟胝羅居士所教的功德力，隨順思惟、一心正念；依著鞞瑟胝羅居士指引的方向，準備前去參訪下一位善知識—觀自在菩薩。

此處，我們要仔細勘察，善財漸次前行、參觀自在菩薩之前，他懷有什麼？是鞞瑟胝羅居士為他教授而成的功德。善財先為居士所教的，一把學上、帶上，並遵從居士指示的路線漸次前行。善財並不是沒有任何準備的，他把不能懂得、不能消化的先全部拿著，不旁生枝節、不徒具妄想、也沒有走馬看花，他謹懷的是鞞瑟胝羅這一位善知識所教給他的、全面性的境界，並且依著居士的指示而走。善財是這樣來參觀自在菩薩的。

於是，善財來到了此處。「見其西面巖谷之中，泉流縈映，樹林蓊鬱，香草柔軟，右旋布地，種種名花，周徧嚴飾。」經文上鋪陳了一幅很清晰的指引圖，我們仔細看、照著走，就會走上一條同樣的道途。這是一定的！因為您有樣板、有地圖，不致迷路太多；即使偶有迷路，也會知道如何處理心情，因為您有指示者的護航。依著鞞瑟胝羅居士的指引，善財來到了一個地勢陡峭的巖谷，周邊諸山盤旋。

從山上的泉流縈映、山中的樹林蓊鬱、再談到山底的低窪巖谷，而後再描述地面的香草柔軟、各色名花。這諸多諸多樣貌、景致，周徧嚴飾，全在顯出其莊嚴。

善財還沒有見到觀世音的時候，先看到的是這樣的地方。您還沒去過極樂世界，但似乎已經先看到了極樂世界的些許面貌，也聞到了極樂世界無以名狀的香氣，對您來說，那就是瑞相；善財所見的巖谷、泉流、樹林、香草、名花，也可以說是他看到的瑞相。可是，善財一心求覓觀世音菩薩的時候，他求取的是瑞相嗎？現在所談的瑞相，是善財一心求取的目標嗎？這些相當於瑞相的一番景致、面貌，從何而來？

您一定可知，是因前一位善知識指引，善財依次續下，求覓另一位大菩薩，隨伴而來的；他求覓的是大菩薩，不是瑞相，可是卻有瑞相伴隨而來了。見不見得到瑞相，並非表示您信心足夠或不足夠；它就是在告訴您，那是一個景致、一個面貌，那叫瑞相。

在諸多經典中，我們得見極樂世界種種面貌的描述～黃金鋪地、七寶樓閣、寶樹行行，諸善聖人盤旋環繞、恭敬有序，依著梵音而行，其貌安雅無比，演說著常樂我淨。而現前當下，於師公上人示寂的法會中、往生的道場裡，或有得見淨土面貌之一二者，或有全程參與其境、優遊在極樂佛國景致中者；比較重要的是，您見到聽到的這些，能不能提供給您無比的信心？而這個信心，可以支持多久？在您支持不了的那一個時刻裡，能不能找到資糧再轉折？而且轉出來的是「不退」！不斷不斷地能轉，那就是不退轉。您見到聽到的這些瑞相，是否提供得了，在之後妄心生起、紛沓雜亂的時刻裡，一句阿彌陀佛就能定下心來？能否支持得到，您照見自己的正見多了多少、原來錯誤的思想消了多少？

因此，我們看待瑞相的生起與不生起，要解釋的就是方才所談的這番道理——不生不滅、不斷不常、不一不異、不去不來，這是瑞相要表示的意義所在。我們若要砥礪對方，有時可以談出您的瑞相，因為您真的親歷其中，談說出來可以給人諸多的信心；或許您還不太確定談瑞相是給予對方信心或變成疑惑，但您能一本虔誠的端正心意，以正見的定位來談，顯發處，依然還是在您所談出的義理，人們聽聞的還是義理之處。

您說，若沒有見到瑞相呢？大菩薩之行誼教導，其智慧、光明與慈悲，時時刻刻存在您的心中，這何嘗不是瑞相？其相所表之祥瑞，即是法性（法義之性），也就是真理。所以瑞相能顯或不能顯，對於親聞、值遇其中的自己，是您本身才能給它定義的；要努力使它成為您身上可用的一項——是營養、是正見、是念佛的道力，又或是您的道所緣；讓自己能轉入、轉正，這樣您的功力就深了！在〈觀自在菩薩章〉裡，善財一心想求取的，是蒙受大菩薩之教。他循著前位善知識的教導，依其指示而走，處處求覓此大菩薩。瑞相顯或不顯、多或少，於善財而言，他唯有一個念頭——「善知識者，集一切智助道之具。」只有一心歡喜雀躍，沒別的，見到瑞相與否，善財都是這樣一顆心。

您可別因為要鼓勵沒見到瑞相的人，而帶入二相的分別，把自己說貶了。怎麼說呢？您明明有瑞相的經歷，是聽聞梵樂、聞到異香之人，但為了要鼓勵沒見到瑞相的人，就說：「其實也不一定需要瑞相。」這就好像要鼓勵沒有世間資財作布施的人，因而告訴他「不一定要財施」，這麼一句話就把財施的人說貶了，這是二相分別。

我們應該讓對方懂得：我若沒有財施，我一則慚愧，二則勤加努力修學，再則絕對讚歎財施之人。當然法施、無畏施等，也是如此。我若沒有見到瑞相，應該讚歎有聽聞梵樂、異香之人；換位而說，我見聞了瑞相，想要給他人作鼓勵，我就要守護這八不中道，把中道站穩了，您一番鼓勵的話，才不致成為

二相分別，滋長了對方「原來我這樣就可以了」，或者「其實我也不錯」，又或者還有諸多其他之想；也不宜說「聽聞瑞相者不對」，因為這些都是屬於二相之說。我們應當要持中道之理對人們作鼓勵，這樣才是真正能以一句法義而令對方提昇之人——以法理清明處助成他，帶他出離現前當下的境界。若為了鼓勵對方，向他說「您這樣就很好了，不用修了。」這樣的話沒有上進的推助力，是會產生問題的。我們聽聞佛法要懂得用，希望日日都能上昇。

〈觀自在菩薩章〉中，善財見到泉流、樹林、香草、名花這一番景致之後，「觀自在菩薩，於清淨金剛寶葉石上，結跏趺坐。無量菩薩皆坐寶石，恭敬圍繞，而為宣說智慧光明大慈悲法，令其攝受一切眾生。」觀自在菩薩出現了，清清楚楚地坐在那裡；不但如此，還有無量菩薩圍坐在觀自在菩薩旁邊，恭敬地聆聽觀自在菩薩宣說智慧光明大慈悲法，令他們（無量大菩薩）修學攝受眾生的方法。我們現在所見的是異香、是天樂，還沒有見到阿彌陀佛親臨教化、授手接引，所以我們要更加努力上昇。

虔誠頂禮師公，感恩他所給予我們的、法會中的諸多開示，如今日天覺報告主題——「留道品，安適於眾；傳法燈，明光於後。」亦如天所 2018.10.22 於明淨山開山祖師^上明^下誠法師紀念集——後記報告第 2 場報告「照見」之題，能清清楚楚於自己的情境中，不退而轉。祝福各位～妙心吉祥！

《慈悲三昧水懺》

2019.07.13 於西蓮精舍

法會圓滿開示

今日藉由陳居士的壽誕因緣，集會大家於此上了一堂課。這堂課非比尋常，能結下善根種子，同時學就佛陀之道，儲備佛陀所給的光明，匯集正能量於一生的培植因緣。此因緣說明著：您原具的佛性德是不斷在啟露、萌芽的，而因為持續地澆灌、耕耘、給予諸多的道資糧，很快就要收成了。陳居士人高馬大，應該是天人、天護法來的；從天護法的福德因緣繼續上昇，就要出三界了，由三界中的天人福報再出於三界，是更為殊勝的。出三界並非什麼都沒有，而是從現在所有的再突飛猛進，更開枝散葉。擁有這一切，會有一種自在昇華的心情，不會因為擁有而著意、而害怕失去。這是出三界的前行心情。

如何在現有的殊勝善果裡繼續上昇呢？《慈悲三昧水懺》教導我們方法。

《慈悲三昧水懺》是唐朝晚期懿宗的國師一悟達國師所作，悟達國師因親身經歷人面瘡事蹟，有所感發而寫下此懺本。把自己曾有過的罪愆，透過學習的經歷，一段一段記錄下來，方便記取，並提醒自己時時刻刻都要行懺悔。悟達國師的經歷當然是透過佛陀之教說，經過對經典的研讀、深度琢磨佛陀所教而養成的清淨心，方能完就《慈悲三昧水懺》。此部寶懺除了提

供悟達國師自己用，還供予大家一同禮佛拜懺，引導眾人一起進入佛殿堂；如同法會啟建者接迎大家學習三寶，把珍貴的明珠交到各位手上，功德是一樣的。悟達國師寫《慈悲三昧水懺》之功，至今仍不退，顯然陳居士也是如此，不退菩薩為伴侶；甚且找來眾人，一起不退於清淨佛道、不退於福德廣勝、不退於智慧高超。

悟達國師指出：我們現在所擁有的如此之多，要使這些福報繼續晉昇，就要先做到「無漏」，無漏的福報不會散失，自然就能圓滿，廣布一切處所。福德之所以會散失（有漏），是因為煩惱令我們造業；而煩惱的根源則是由於不知道真理的存在，無法以真理待人接物處事，無法以真理行事造作，以致產生諸多煩惱。現在明白了，就能在現前一刻掌握住自己的業行。過去的煩惱是因為不懂真理，如今懂得了，知道當於現前守護一念清淨心，重新把握造作清淨業的機會，將來就能迎來殊勝善果。

悟達國師親身經歷人面瘡的因緣，以過、現、未——過去的煩惱（惑）、現在的業（業）、未來的果（苦）——三個時間的串結寫下《慈悲三昧水懺》，為我們點出：過去的煩惱是因為不懂真理，以致有現前須受的苦；我若掌握現前業，讓它清淨了，必能迎接未來勝果。我們能掌握的是現前當下，也可以說，未來將如何，就決定於現在；而現在是我們可以掌握的，所以能夠掌握的部份太多太多了！等於可以全面掌握住自己的未來勝果。

如經文所言：

「今當次第懺悔業障。夫業者，能裝飾世趣，在在處處，不復思惟，求離世解脫。所以六道果報，種種不同，形類各異，當知皆是業力所做。」

業，在佛經裡代表做了動作，有動作就有業，而動作是由思想促發的，由此想做此事，因彼想做彼事。業的力量拉住了自己，招感至一切處所，來來去去往返於所有的因緣。業是什麼呢？它能「裝飾世趣」，裝飾世間一切所欲往趣之處。所到之地會是什麼、有哪些人、遇到什麼因緣……，全都與造作的業有關。能夠出離三界、得到解脫，或是於六道中往返不息、無止盡地輪迴、繼續承受三界六道中所有的果報，其間的因緣差異太大了！種種形類的果報，各有不同，其因由都來自所造作的業。而業，掌握在自己手中，由思想而發起。

今日大家隨陳居士到來西蓮精舍，啟造清淨勝善之業，思想重新洗滌，清淨法身再次受到佛陀慈悲三昧水的熏沐，令使眾等智慧愈加高深，同時往趣佛國淨土不退之地。

《慈悲三昧水懺》下卷、《八十八佛洪名寶懺》

2019.08.27 故天扶拔度法會

法會中開示

今日與您共同奉誦頂禮受持大乘懺法《慈悲三昧水懺》下卷及《八十八佛洪名寶懺》。幾日之間，我們一同聽經聞道，可以補救原先您所說，抄經時鮮少知道其意，卻又想探究其中義理的求法之心。諸佛如來因為一大事因緣出現於世，此一大事因緣，正是使每一個有心向學之人，都能開出學佛的因緣，並且速疾被導入佛陀之道。任何一種情境都可以學佛，不論時空的長短、寬窄，只在一顆心的專注與願心的堅定及堅持，您正是符合此向學佛道、備受佛陀加被的一種人。

一生間冗冗長長的生命體驗，此刻將接承原有生命中諸多歷練，來見證佛陀之法的珍貴。慈悲的佛陀與我們一樣，也曾是眾生，所受的苦難不下於任何一個人；而佛是在他所受的諸多人事苦難中，更發大心、立大願、從而行願，是能在磨難中產生諸多力量的一種人，所以成就了。佛陀把自己成就的每一步驟，包括運心的內容，每一點滴都傳授而下，能學習且運用者，當比同於佛，成就圓滿究竟果。

佛陀又教導我們，要完成這些修學，成就自在、莊嚴、圓滿果，最簡便至捷的方法，就是往生佛國。佛的國土中，都是與我們同行成佛之道的道友，相處間多是念佛、念法、念僧，共相聊

談的皆是常樂我淨、真理實相；給予彼此的都是至極良善、無罣礙的清淨心；眼目所見盡是七寶樓閣、八功德水，行樹之間妙寶莊嚴。所以，在佛的國土，沒有機會生起凡夫俗子的見染，不可能再墮回六道輪迴的凡情，彼此之間皆是真誠共持而至達成就的，所以我們要到佛的國土，好於成就佛果。

佛陀教導諸多意欲往生佛國的方法，最為簡捷的就是持名念佛——常持一心、端心執持的引導之方。此刻與您共會受持大乘懺法，當看察清楚並掌握自心的點點滴滴，將起心動念端正、清淨起來，收執成一句阿彌陀佛，歷此一句聖號，得以展現出清淨本體的光明，心口合一，徹入阿彌陀本願功德。《八十八佛洪名寶懺》是透過八十八佛慈忍悲願的加被，快速地泯滅過愆，就在一刻間得以成就而成事。惟願您往到佛的國土，成就無生法忍，入方便有餘為指標，同會人等恭祝著。

祝勉家眷

菩薩是梵語「菩提薩埵」的簡稱，其意是說，一個人願意向佛陀學習，同時想把這習得的智慧，普遍性地施給有機緣與自己接觸的每一個人；這種心若行至圓滿，就稱為佛。所以，菩薩是成就佛的因，佛是行菩薩道的圓滿果，二者是因果的關係。幾日間我們共同與會誦持佛陀的教法，師父都稱各位為菩薩，這並不奇怪，各位不只在這裡是菩薩，回家也要當菩薩。您若知行菩薩道，知道要把佛的這方心、這些教導都延續到居家裡，家中自有準備來接承佛陀的光。亦即，您來行菩薩道，家中自然佛光普照，不必假於他人之手，就在當下，這些功德立即取

拿到手；而您的心，常時與佛心是相應相和而連結的，縱然很少看閱經典或聽經聞道，也已經是在熏練佛陀的教說了。因我們平常都想往良善的一面提昇，而又意欲將這上昇的良善心意普施於眾，這種心類比為菩薩之道。當您已發起這樣的心緒，一有因緣共聚於佛陀座下聽經聞道，非常容易相應佛所說的字字句句；就算還不是很了解經中之義，也會有種彼此相應的光明體之照見，您會感覺特別清淨、寧定、安心，特別地泰然。

這是佛陀慈悲照應，我們與佛心相照面而會有的感覺。從這些對佛的感知、對佛教的些許印象，您會想要了解更多一點有關佛教的訊息，或許是親近道場聽經聞道，或詢問身邊已經在學佛的親友，如此就更有機會來熏練佛陀的慈悲光明了。佛陀之法可以給人甚深再甚深、層層疊疊而下的光明及安定力，無時無刻為我們解決諸多障難，親自走來的人很能體會其中。老居士便是被佛引導著，正處在這方安定自在的氛圍之下。再加上六親眷屬、血脈肉肉的您，也一起來修學佛陀正法，更是功德倍增。惟願各位把這項功德做上去。

感謝各位蓮友，用您平日修學的清淨身口意，普施於每到之處。所影響的是林老居士接承佛願的一面，也是家親眷屬得見佛弟子身心靈莊嚴的一面，更是所見所聞者能了解佛陀尊教、給予結緣的一面。這不單是結緣眾，更是影響眾了，當機於其間流通佛陀之法者，自然非您莫屬。惟願各位菩薩、護法、居士人等，一本正心，通達佛陀尊教，恆不退轉。

歸依受戒會

2019.10.10

向佛白文、奉請開山祖師照臨道場

慈悲的佛陀：

今此，釋子圓淨領眾會人等，於您的青蓮座下恭忱敬白。

今日由於眾會弟子一本正心受證三寶，受佛陀所教說，入佛知見；以提振菩薩道行為己任，依佛願為己願，行佛所行，說佛所言。眾會弟子就入佛陀正教，與會眾人以所修行成就之因種，從歸依三寶為始，規範自心為先，引以覺正淨，入佛一切行誼為發心，就入佛陀青蓮座下，正受三皈五戒。惟願眾會人等，人人得而於佛所教導的四正勤～「已生惡令永斷，未生惡令不生，未生善令生起，已生善令增長」，用以為自學，念念相持佛陀正教，又以引導人們入四正勤為精進之處。

弟子釋圓淨恭忱敬白於佛陀青蓮座下

我們能有修身養性、安心辦道之所，心中永恆感懷、感念、感報、感德於開山祖師^{上明}_下誠法師，其修為之勝廣。從而在每一場法會之初，心中謹懷，口於勸請，身自禮拜，此時，依然當於佛陀青蓮座下，勸請我等明淨山開山祖師^{上明}_下誠法師，從極樂佛國前來照護眾人，用以導歸極樂阿彌陀佛本願為初始，終成功德。

三歸依正持、正受（課誦本 P58-59）

（各宣法名）弟子○○

歸依佛 歸依法 歸依僧

歸依佛兩足尊 歸依法離欲尊 歸依僧眾中尊

歸依佛竟 歸依法竟 歸依僧竟（上述文隨師各宣三次）

（各宣法名）弟子○○

佛子所造諸惡業 皆由無始貪瞋癡

從身語意之所生 一切佛子皆懺悔（上述文隨師各宣三次）

（各宣法名）弟子○○

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（上述文隨師各宣三次）

（各宣法名）弟子○○

自性眾生誓願度 自性煩惱誓願斷

自性法門誓願學 自性佛道誓願成（上述文隨師各宣三次）

向佛白文

慈悲的佛陀：

今有佛弟子眾會三皈五戒，依佛陀尊教，三歸依後，當以精持五戒之戒法，得戒之本體。由於眾生心識所致，對於清淨戒法的精持，有時尚未能把握。慈悲佛陀慈忍於眾，願以經教中教導分持而得分持功德，其目標在續進四重戒，令每戒皆能得淨

功德。分持之義，目標在於進取四重戒，精持四種功德，一切戒法皆由四重而衍出。

眾會弟子願向學於佛陀尊教，將四重等戒，清晰聽聞、灌注正思、用於行持。圓成佛陀所教予，由戒生定、成慧，聞思修三慧，慧慧具成，走上佛陀所教予——依三學、進三慧、成三德、圓三身。惟願慈悲佛陀加被眾會弟子，從學於佛陀尊教，於佛陀青蓮座下恭忱宣白，願願有成。

五戒正持、正受

（各宣法名）弟子○○

第一不殺生 第二不偷盜 第三不邪淫

第四不妄語 第五不飲酒（上述文隨師依所持之戒，宣明能持）

弟子眾等就於佛陀尊下，由佛陀慈愍教授，得知四重之戒展衍出一切戒法，用作規範者，必使身口意業得清淨。從而分分而持、別別得戒。眾弟子若需要分持，就於佛陀尊下，於定位中恭敬合掌，聽遵佛陀所教而自宣，所欲精持的是哪一條戒，即自誠懇宣出此戒能持。惟願從此戒別別解脫，進成其他各戒法的功德。而此分持戒法之精持，是為令其他戒法得進取之功用。

若是分持一條戒法，需要於第一至第四的四條根本重戒（不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語）中擇一條精持。因為四重戒是性戒，第五條不飲酒屬遮戒。性，表示「本質上就是」，縱然沒有持受戒法（沒有受戒）而行作了此四種行為，在本質上依然有傷及一切眾生的業果報，所以稱為性戒。有心持受戒法，

欲從其他各戒中得別別解脫，就需要在本質上就是戒的行為裡端持，才能生戒功德。因此，要成戒功德，假若只分持一條戒，就須由戒殺、戒盜、戒淫、戒妄四種戒中擇取。如果分持兩條戒以上，自然可於四重戒中取其一，及加上第五條不飲酒的遮戒。本質上就是戒的行為稱作性戒；遮，表示這種行為會使性戒有了違犯，但是其本質並非會傷害眾生。為了不違犯性戒而能圓滿戒功德，佛陀因此制下遮戒。

（持受戒法者，自於心中向佛陀宣講。）

圓成三皈五戒，惟願慈悲佛陀教予眾人，一心向學於菩薩二字。菩薩上求佛道，下化眾生，為饒益有情，因此著力、著重、著心於自得利益，肯於精微地自我修持。意欲修持得利、得進取之效，皆須從聽經聞道開始，從思想的建構、觀念的植入，開始發展出有德之業行而招致善果。如此一條學行佛陀教說的成佛之道，眾會弟子當朗朗於心。

惟願慈悲佛陀加被弟子人等，從三皈五戒而始，進入戒、定、慧三學，圓成聞、思、修三慧，教持法身、般若、解脫之德，終至佛陀法身、報身、應化身的深入境地，願願得成，以佛陀之願為己願。

第一堂開示～明示法節

方才將歸依及受五戒的儀軌，從頭至末完整走過一次。法會的程序是固定的，因由各場的主題之別，才又有了程序中隱顯、增補的產生。即是課誦本第 82 頁所寫：¹ 香讚、² 念誦、³ 讚偈，及 4~6 之程序。

1. 香讚

今日所誦的第一個讚是「觀音讚」。觀世音菩薩先為法會迎來八種功德——清淨、澄涼、甘美、柔忍、潤澤、安和、除患、增益；彈灑甘露水，灌頂與會眾，於現有的程度、境界中給予加持。因此，每一個人皆在法會之最先，熏沐了觀音菩薩的清涼法水，灌澈入自心，由而感到無比清涼，由清涼的法水進達一切功德勝事，再繼續增益。這種力量會震盪於自他，震盪於此時跟彼處。這是觀世音菩薩慈悲忍可、化導眾生、尋聲救苦的本願。所以，在觀音讚之後接誦大悲咒。

2. 念誦

念誦就是念一段彰顯今日主題的文，宣此經文為主題；此一堂課目標為何，就會取相關主題之文，今日所取經文是課誦本第45頁「禮佛大懺悔文」。禮佛大懺悔文乃是出於諸多經典內文之合集，先有諸佛如來的莊嚴功德——大慈大悲愍眾生；次有眾等的發心，朝向成就佛菩提為究竟圓滿的目標；為了圓成佛菩提的目標，就需要清清淨淨地自我修為，此即文中所談「聲聞」之意。清淨的修為，從聽經聞道開始，按部就班，知道方法、了解步驟而願意行入。

佛陀教以的是菩薩法，不當僅止於想要完成自我修為的心，故經文中說：「我今發心，不為自求人天福報、聲聞緣覺、乃至權乘諸位菩薩，唯依最上乘；發菩提心，願與法界眾生一時同得阿耨多羅三藐三菩提。」這就是菩薩道。之後宣八十八佛洪名，因為佛於經中曾說，八十八佛的本願，是為引

導修行之人懺悔能得清淨。八十八佛之後所宣的偈頌，出於《華嚴經·普賢行願品》，普賢菩薩之正行加被行者，希望眾等發心三皈五戒後，能就其發心的功成，一次一次、一回一回實踐，受普賢菩薩的加持，圓滿各位行持實踐力的功德。之後又宣揚佛的聖號，以及在佛陀座下白文的心意；有三皈五戒的正持，之後即正受三皈五戒。

3. 讚偈

以「藥師讚」再為眾人祈福壽廣增延。有藥師佛的加持，使每一個人都能解決現有的困難、意取之事能得滿願，這是藥師佛一向有的功德，加持人們令得滿願，且同時為眾生引入佛菩提。受藥師佛加被、並宣藥師灌頂真言後，記取三皈五戒的圓成。得取戒體的圓滿成就是在三歸依之時，最末，宣迴向偈。

三皈五戒是學佛者應當要有的認知，為了學習佛陀的慈悲跟智慧，普得一切護顧眾生的能力，所以從三歸依持五戒開始。每持一戒就會有一條的戒功德，為之帶領進入到另一條戒的發心、精持，清淨圓滿受持，此即「別別解脫」之意，各別各別地完成解脫，這是從受持四重戒其中一戒而有得的。因此在佛陀青蓮座下，敬陳弟子願正受三歸依，及精持五戒中的哪一條、或以圓滿的五條戒為自己的規範。這是要從戒定慧走上聞思修的，所以，此規範就形成了保護膜、形成了護法——護持自己的法。

由此可知，規範完全不是束縛，而是大自在的開始；規範是圓成功德的第一步，是打開心胸、廣納眾生。五戒，這五條行為的規範，就是為從因行走到果德而做的，必有許多殊勝處。其

間裡，若是凡夫心性偶爾竄起、偶爾沒下，只需記住懺悔門——「懺悔功德深」，每一回的懺悔，就有了進昇一次懺悔中的功德勝事。所以，受戒而規範，正是推向定學而行，準備入禪定、入正定、入無漏定的，也必將走到生慧的道途，因此戒定慧三學必然圓成。由此舉此行，願意聽經聞道而了解佛陀尊教者，自然就是智慧學行之人。

當然也需向先學、先宿的善知識請益，請教他們如何精持三皈五戒，如何奉供三寶、修進三寶於自身的自性三寶。我們會肯於、也有必要向先學學習這些經歷，先學是我們走向清淨道途的明燈，用上這盞明燈，隨時引領自己走在光明之中，不致晦暗。

道友學行分享～天覺

2016年10月10日，三年前的今天，38位居士在這裡歸依受戒。師父授天覺、天空、天凡、天所四人歸依證時說，一聽就知道這是一組的。

與常住結緣前，我們的確就在一個成長團體經常一起共修，其中天空最早歸依（20歲就讀師專時）；也最早受戒，與法祥師兄同期的。天覺是參加2016年常住梁皇法會，深受感動，決定歸依，又想，乾脆同時受戒，免得還要麻煩師父一次，邀約天凡、天所一起，天空也同一天依止歸依，由天鳳成為天空。

常說歸依就是註冊為佛法學府的學生，成為佛的弟子，既然註冊了，就要上學，來學習佛陀之法，要選修幾個學分，可以自己目前可運用的時間，但切莫中輟、休學。

在明淨寺，每一堂課程、每一場法會、每一次普佛、每一種執事，都可以是學習佛陀之法的開始。這段話，天覺是走了差不多一年才領悟的。原來總認為佛學要像成長過程中接受的學制，從國小、國中、高中……；或是初級班、中級班到高級班，循序漸進。所以自己會挑課程上，像「法華思想解」，一直不敢上，沒上過；參加常住年度法會時，師父為福慧主、功德主宣祈願文，只留意自己或熟識的蓮友，其他——那是別人家的，聽著聽著，就分心了。漸漸地，知道師父將要對大家開示的法義都融入疏文；每一位居士的祈願文都飽含當年常住選修經典的要義，每一則都適用在我身上；而不同名稱的課程、不同的經典，在師父法義綸貫之下，流暢無比。師父說：「佛陀說法，一即全部，所以不管哪一堂課，不同的名稱，全在談一個道理～中道。中道是最高真理，只是用各種方法，契機契理地說。」師父弘揚佛法，時時刻刻皆能為我們契機契理而說。

剛開始上課，不要擔心聽不懂，聽不懂是正常的，如果都聽得懂，差不多可以直接站上主講的位置了。聽過即忘、旋聽旋忘也不要氣餒，天覺翻開三、四年前的「地藏經明義」課程筆記，常有——啊，原來這個師父說過了，到現在，筆記上還有很多不是真正理解的，但，我們對佛法的確比初學時多領略了幾分，而且運用於個己的日常中，等一下分別請天空、天凡、天所分享。

在此先恭喜今天歸依受戒的師兄師姊，誠拜於師父座下，與我們成為法親眷屬、智慧道友。明淨寺是優質佛法學府，師父上人是大明師、大導師，同勉各位把握住這難得的機緣。

宣疏

慈悲的佛陀：

今弟子正受三皈五戒，尊持佛陀教法。要進入成佛之道，當以歸依佛法僧三寶為入門；欲想圓成歸依三寶的功德，須先建構對「佛」這個字的深入認識，向於佛陀之學，知戒的重要性。規範之下的自己，要從禪定而入智慧、學就般若，當是必然的因果連成。弟子眾會，聽經聞教、受佛教化、恭忱學習、三皈五戒、定慧有成、聞思修所成慧。惟願慈悲佛陀哀憐加被，眾人共期佛慧。

今有佛的歸依弟子、受戒弟子，暨與會善信人等，向學於佛法僧三寶，將以先學的佛弟子——優婆塞、優婆夷，作為學習的表徵、學行的對象，道友有成，共同進入佛陀所教。惟願今時三皈五戒，種下佛根種子，導入無上佛菩提。

第二堂開示～佛陀的教育

佛陀的教育，即是「覺」的教育。覺，與眾生輪迴流轉於六道的「迷」相反。出家僧人以和合（合於自己原有的佛性），將凡夫性中非覺性的迷，轉入於佛的覺性，從迷而入覺。「僧」透過修行，把原本就有的佛性，相合在佛陀所教以，圓滿成就清淨法身的覺性裡。所以，僧是出家之人，是清淨、和合的，如果向學於出家人，常保清淨心，用佛陀之法使自己的迷不斷轉成覺，和合而入，即是歸依僧。

歸依佛法僧，即表歸依覺正淨，因此，我們可以很清楚地理出一條成佛之道。佛陀之法的教導，通常都先二種分法，一邊是已經完成的、成就正覺的佛；一邊是眾生心裡未顯的佛性，稱作如來藏。要從眾生的這一步走到佛的那一步，中間需要經過學習，學習的方式不能離開聽聞佛陀尊教、得取佛陀所走的正道。因此需要親近道場、聽經聞法、不離善友、與善知識結交。這些都是能助成從迷而入覺的。

原本具有、但未顯的佛性，稱作「自性三寶」；已經圓滿了的，稱之「究竟三寶」。而究竟三寶裡，還在修學的菩薩，其證果又有分階——住、行、向是菩薩階位中的「賢」，入地的菩薩才能稱作「聖」，這就稱「賢聖三寶」；從究竟三寶中再分出了賢聖三寶。要從本具的自性三寶走到究竟三寶，需要聽經聞道、親近善識；聽經聞道、親近善識的由來，須從出家人而得，而出家人就稱為「住持三寶」，出家人是在三寶的位置，為引度眾生到究竟圓滿覺的。

這麼多的名相——自性三寶、住持三寶、賢聖三寶、究竟三寶，就是從二種分法開始，分持而下。事實上所有的佛法名相皆有架構性的連結，開始聽經聞法、學入經教後，清晰概念，不用多時，對於佛法名相再也不會混淆，只會越來越明，透過一次又一次的聽經聞道，會知其分明之處。如此，智慧自然越來越超昇，在由迷而入覺的道途中，懂得用上佛陀所教，將原本就具有的自性三寶不斷顯發，走上、到來究竟三寶。其間會經過住持三寶的引領，一回一回地漸趨證悟，而有了賢聖三寶的體會。此刻，對佛法僧三寶將帶領您到達的境界，已然分明。

這當中所需要的，就是自我的規範。規範即是把自己定在「一定向此而走」的位置，此定點是朝向佛陀而學得清淨、圓滿、究竟覺的必定取證。如此，將會因為有此因種（因地種子），而益發萌芽、成苗，長出枝條花葉，進而果實纍纍，終將成果報，這是佛陀之法的清明處。所以，說佛陀之法浩瀚無邊，實則就是在生活之中；說佛陀之法猶如大海，實則就是捧在掌心的一掬水；說佛陀之法精微深奧，實則就是每天體會的點點滴滴。因此，佛陀之法與每個人都是息息相關的，沒有一個觸點與己無關。

佛陀教導我們要不斷發心，走在因與果的道途上，因為，無論懂不懂因果、信不信因果，更不論深入理解因果與否，因果法則都是存在的。所以在修學過程裡，會不斷在因因果果之中呈現因果關係。偶爾，下墮的心性也會生起，眾生心性一起，下一刻的學佛果相立刻隨之而變，障礙馬上就來了！幸而，因為也會生起善念、也會上昇，也會有其他道友、先學的扶持與提攜，振聾發聵般的大力量不斷耳提面命著，再引導回初發心；發心一起，果現也隨之而來。因與果就是如此不斷地連結著、呈現著，遍滿於生活之邊。

佛陀教導眾等，發菩提心要朝向成就佛的果位，在這一些發心跟學習中，不但不會失掉現前當下所欲求取的，反而會涵蓋、附加於目前心中想望的，給予滿願。而佛陀教導我們要不斷發心，從小小的一點心發至大心，從照顧少分的人發心到護顧大部分的人，從小乘發心到大乘，不斷運用因果法則，走一條「迴

小向大」的道途；佛陀教導我們了解真理，並著實地修入，因此會從自己想斷煩惱、想得滿願，發願助成他人亦復如是，運用著因果法則來「迴自向他」；佛陀也教導我們，在事境之中要著實用上道理，一回一回地對照道理，進入事境而行作，這是不斷運用因果法則「迴事向理」、真正覺的境界。如此，迴向的意義即刻取拿到手——迴因向果、迴小向大、迴自向他、迴事向理。在因果法則之中，以大乘心懷，由小而向大、由自而向他、從事而圓滿理，到達理事無礙的境界；最終又要回到眾生身上，不斷地發心化導，所以理事無礙中還有一個境界～事事無礙，事事無礙是為了化導眾生而發的圓滿之心，其間都走在菩薩道之中。

如此殊勝的功果，皆從三皈五戒開始，就於佛陀尊教之中，圓成三皈五戒的基底功德。這樣的學習道途，會有諸多先學的指引、提攜，互相給予知解，不斷地彼此砥礪。

道友學行分享～天空

方才天覺校長說，歸依就是註冊，註冊了就要上學，開始學習佛陀的教說才是。

我很慚愧，雖然早在學生時代就歸依了，但當時我不僅沒有乖乖上學，甚至沒有請假就自動放假，一放就放了 40 年之久，差一點誤了人生的大事。這人生大事並非指一般男婚女嫁之事，而是心靈解脫、了生脫死的關鍵事。

跟從師父修學後，發現自己有太多自以為是的習性、毛病——我執、我見濃重；雖然抱持著一股熱心腸，從事所謂的社會關

懷，想要與人結善緣，卻因為端正的知見不足，加上好強、求好的個性，過程中吃了不少苦頭。幸運的是，在最困頓、徬徨的時候值遇了師父上人，從此，我的人生有了極大的翻轉。

常聽師父講經說法，發現，原來佛菩薩不僅是我原先以為的，是尊奉在高處，供我們禮拜、接受我們祈求，賜給我們平安、福樂，為我們排憂解難的；經典不僅可以拿來抄寫、讀誦，還可以拿來照心、練心，核對自己的念頭、心思；找出穢濁、不平整了，還可以依持佛陀教說的法則、具體操作的步驟，一一修正、重建，讓自己端正起來。

依著親教師的引領，將能領解、體會的佛陀之法，實踐在生活中，日子過得踏實了、心靈寧定了，做事的效率提高了、人際關係和順了，天天喜樂、充滿希望；更開懷的是，因此結識了諸多志同道合的夥伴，我們同修共學、攜手同行於正法道場，這讓我有更多的信心與力量，朝往實踐心中願想前行。

佛陀的教說、師父上人的開示，處處至要，其中讓我受益最多、最根本的是，加入明淨山執事團隊，專修〈觀自在菩薩章〉，學習到善財童子「**隨順思惟、一心正念**」的修學態度。雖然曾經上過不少身心靈課程，也有所成長，但總覺得自己還有不開通處、有某個部分是在原處打轉的，歸結其原因，正是缺乏善財這一顆「隨順思惟、一心正念」願意受教的心。可見明師對我們的學習有多麼重要，今天既然覓得了、值遇了，當然要作珍貴想、希有想，好好把握此殊勝難得的機緣，力爭上游。

俗話說「好的開始是成功的一半」，師兄、師姊們，千萬別再像以前的我「自動放假」，一定要好好把握此殊勝法緣，記得

多回常住來聽經聞法，要緊跟師父、常住師父的腳步，要多參加普佛及常住的活動、課程，以增益、推進自己，在菩提道上能很快地找到切入點、著手處。祝福大家～妙心吉祥，阿彌陀佛。

道友學行分享～天凡

天凡因為父親佛事因緣進入常住，記得歸依後上第一堂都攝、匡諫組的專修〈觀自在菩薩章〉時，師父說，作學若有善財參訪善知識的決定心、決定行，隨善知識所教，一參一入、悉數全收，自然也容易得善財自利利他、超凡入聖的果相。這段開示對天凡日後學習有很大的影響。

剛開始聽經聞法，好多名相都不認識，面對佛法的浩瀚，像井底之蛙，心想，得深入經藏了解佛法的真理才行，於是我不輕易放過常住的法會及課程。遇到師父開示的內容有不懂的地方，會上網查資料、做筆記。隨著聽經聞法的次數累進，一回又一回地複習，發現佛陀所教之法，開解了不少我原有的見解與思想，漸漸明白學佛修行的真正目的——修身養性、明心見性；也深深體會佛陀大慈大悲的心懷～惟願眾生能解脫。

每每聽師父開示，總覺得是專對我說的祕密，師父彷彿擁有透視眼，能看透我的心。師父說，學佛，就是要用佛陀所教之法來觀照自己，不是拿來檢討別人；師父還說，如果以為每件事都得要做過才會，那就每件事情都不會，因為每個因緣都是獨一無二，沒有第二次。這些話觸動了我的心，如醍醐灌頂般，因為這就是我諸多惡習之一～退縮，不敢直下承擔。

收進師父的開示，來斷除畏縮、不敢直下承擔的惡習，是我著力用心的。就拿司執法器來說，目前天凡對執鑼子較熟練，鈴子只練過幾次。有一天普佛，法器缺人，原本以為有天真師姊在，沒想到，天真師姊說：「天凡，今天你執鈴子。」我一改退縮的習性，當下承擔。說實話，整場佛事懺儀，我是全身發抖地完成任務的，感恩師父及常住師父們非常包容我執的鈴子沒有在拍點上。

此外，在眾人面前說話，是我很不習慣、極退縮的，但師父說，修斷惡習、超越自我框限，是修行人的志氣所在。所以我今天勇敢地站在這裡，來操練自己。

學佛後，深深體會到佛法是遍一切處的，不需要特定的時間跟地點，生活中的點點滴滴就是修行，要斷除煩惱一定得從自己的心開始修。現在的我，遇事會先內觀，學習納受、多替別人著想。

憨山大師說：「修行容易遇師難，不遇明師總是閑，自作聰明空費力，盲修瞎煉也徒然。」感恩師父上人的引領！師父以其深厚的修行經驗及豐厚的學養，弘傳佛教經典，我們才有幸得以一窺佛陀甚深微妙的思想與教義；師父深入淺出、善以譬喻為我們解說，好讓佛陀教法自然深耕於我們的識田中，進而希望我們將佛法用於生活中。弟子天凡祈願修行道途中，能以一顆最真誠的心，依教奉行，養菩提心，學習慈悲忍辱利他的真實菩提行，正視自己生命的價值，積極造善業，決定不輕易脫隊退轉。也期願在修行的路上，有善知識、好因緣和同行善友提攜，日日福慧增長。

道友學行分享～天所

每個人進入修行的因緣不同，天所因為拗性堅強、貢高我慢，非得跟自己十分過不去了、心裡糾結苦到極點了，力道不足以翻轉，所以專修困頓。

三年多前因為癌症退休，接上常住的緣。雖然也歸依了，但對學佛抱著觀望、試探的態度，不肯用盡全力，怕參加太多課程、法會，師父會以為我很閒，指派太多事給我。當時很幼稚，以為來上課是捧師父的場，以為來常住執事是在幫忙，不知道這些全都是為了配備自己——如果沒有執事的機會，怎能發現內心的不平整？如果沒有持續來聽經聞法，怎麼以佛知見轉換原來的我執我見？

去年八月是學佛學得最痛苦的時候，不敢退，又不願進，每天多時氣怒自己。在不順心意的情況下，走過師公的示寂法會、編纂紀念集，也遇到免疫系統的失調和一次車禍。並非事情有多難，但心緒若沒有得到善調伏，會讓所有的事難上加難。一方面又慶幸自己還願意來，願意就有機會。就這樣帶著主題學習，一次次看見自己的黑暗面。

一直到今年年初，檢查出癌細胞轉移了，帶著直接面對死亡的恐慌，來向師父請法。師父的一席法語，讓天所在混亂憂懼中安定了下來。那是第一次真實體會到佛法的不可思議，或者說，真正臣服於師父境界之高超（精準又有力），在那種怕到喘不過氣來的狀況下，師父幾句話就點出了生命的價值，彷彿把天所從深海帶出了水面，又能呼吸了。這是怎麼樣不可思議的大勢力！

從那時候起，終於能安心隨順學習了，心裡一調和，真是看什麼都順眼，52年的生命裡從沒這麼舒心自在過！眼界所見也大不同於以往，處處能看見師父為我們開展的佛法的不思議境界，甚至深深體會師公已經圓寂一年了，還是指引提攜天所——惟有發大心才能究竟離二死怖——等於時時都蒙受著法界無所不在的護持，實在太殊異了！而這一切的發生，取決於自己是否真能願意隨順學習。

師父說，戰亂時代高僧輩出，因為不知道念過了這句佛號還有沒有下一句，不知道在這可能是最後一句的佛號中，是否已經能念出佛的內涵。對佛法要有這樣的希有想、珍貴想、難遭想，才會全心全意緊緊著佛。

天所現在也有這種命在旦夕的感覺，更加能體會學佛的幸福。最重要是真真切切看到了自己的轉變，確定這條路是對的。很高興能在成佛之道上與大家同行，祝福大家早一點跟自己和解，也真正進入學佛的幸福。阿彌陀佛。

道友分享小結～天覺

覺空凡所四人有這樣的學習進展，我們有幾個感謝：

首先感謝過去的所有因緣，讓我們有穩定的工作，從職場退休後，生活無虞，又接上成長課程，有關懷生命、服務社會的機會。其次，感謝師父願意收我們為弟子；比我們自己更珍視我們的佛性、如來藏；包容我們的習性；不厭其煩地推進著弟子們。感謝家中同修和孩子們的支持、諒解，讓我們有很多時間、很

大的自由度學佛、作三寶事。感謝有緣值遇生命的護持。例如：想鼓勵人學佛，卻說得卡卡的、對方提不起意願，就是提醒我們，要更精進修行，才有攝受力和說法的能力；又例如普佛，因為往生者或家眷的因緣，我們有一一次次修定心、養覺性及聽聞師父開示的機會。

也要感謝自己，善知勤奮用功，每個人都購置錄音筆，逐堂錄音，請假時趕緊請道友提供音檔補課；師父開示或是上課講義不懂的地方，我們會提出來共修；師父說要閱讀古師大德或近代高僧的論著，我們就一起向出版單位請回法寶《金剛經講義》、《佛說阿彌陀經要解親聞記》；為了多複習師父的開示，除了各組執事分工的，我們會請領聽打，從逐字稿、校對到潤稿，三年下來，漸漸上手了。

覺空凡所於今日歸依受戒三週年、進入第四年的第一天，同發一願～**宣流法音**。

天空、天凡、天所的分享都提到珍貴、希有想；「一鬆手即不再，一縱身即不見影。」「因緣擦身而過，不知又要多少劫！」這些話是師父日前說的，正是天覺心中常有的喟嘆。

三藏十二部佛陀妙法，如此珍貴、希有；師父上人勤說、善說、巧說，弟子們聽聞，誠如天偲老師所說的：從問號到句號到驚歎號，就是，原來看不懂、不理解的文字（問號），經師父解說，喔！原來是這個意思（句號），心生讚歎，師父太厲害了！（驚嘆號）覺空凡所願合力將師父上人所說之妙法記錄、結輯、出版，讓師父的法音宣流，傳法燈明光於後。在此邀約各位夥伴一起。

再次感恩師父慈心悲願的帶領、善解包容的教化！祝福大家福慧莊嚴！阿彌陀佛。

法會圓滿開示

圓滿就是開始，這是一個完美的句點，天覺這番結言，為我們向佛而學注入全能動力。

（眾等轉身向上）

與會眾等依於佛陀之法，明光照澈自心；與會人等饒益有情，向學於開山祖師^上明^下誠法師，往入佛國淨土本願修為；依持阿彌陀佛四十八淨願，願願有成；宣揚本師釋迦牟尼佛教化一切眾生，契理契機；用於觀世音菩薩自我修德，尋聲救苦；令眾人能有藥師琉璃光如來覆護眾生，得滿現前願。弟子眾等至誠頂禮。

正信佛教

2020.05.27

一、前言：入真知正解

拋開關係 納受新知

諸位校長及居士能有如此因緣，回到明淨寺以佛法相聚會，一同面見佛陀、修學佛陀之法，這是令人歡欣的事。

生活環境周遭，處處都有機會接觸佛陀之法，或許亦曾聽聞他人談說佛法能為人們化解煩惱。煩惱的層面包羅萬象，並非只有某種人或某一類事稱作煩惱，它有淺有深、有近有遠，有寬鬆處也有緊繃面……，處處可見。而佛法既能化解煩惱，必定包含了遠近、深淺，既有廣擴的一面，也能於現前立即用上。佛法無事不辦，沒有哪件事是佛陀之法不能解決的，也沒有佛陀之法談不進去的道理。這就是佛法。

「佛陀之法可以化解煩惱」，如此一說，就足以為己所用而進入學習。因為煩惱層出不窮，現在沒了，等一下又會出現。若能用上諸多方法，在煩惱生起時，就越來越能化解。

二、正說：佛法是沒有後遺症的究竟之法

正信～足夠為己化解煩惱

今天共談主題為「正信佛教」，就依「佛法能化解煩惱」的概念為之定義。廣泛而言，佛陀所講說、所教導的範圍，皆稱為

佛教。若個己所信仰的佛、所得來的法，足夠為己化解煩惱，即是正信。

個己接觸的佛教、所吸收的佛陀教法，能否用以化解煩惱？如若可以，即為正信；反之，就差了。並非批判或指責某人是不是正信，而是以此來偵測自己所信受的是否為正信。如果所信受的法能為自己化解煩惱，那就可以將之端送給別人。

如方才林校長引言時所談個人的體證，因為用上佛陀之法而自我降伏了諸多煩惱，因此就可稱之為正信。就以此簡易的概念來理解何謂正信佛教。

真理～通用於遍時遍處

而，佛陀教授了什麼方法，能令人化解煩惱？此處就要介紹佛常講的真理。此真實之理，通用於任何一處；於此處，於他方，都是同樣的理路、相同的軌則，其因子不會變易。真理是一個軌律通則，是你我的生活面中所存在的相通的軌則，因此才能稱為真理。接續方才的思考——如果信受、懂得佛陀所講的真理，並運用此真實之理來化解煩惱，如此即是正信佛教之人。

或許有人問：「難道只有佛教裡的佛所說的才是真理，其他的信仰都不是真理嗎？」這是一種比較性的心態，會產生兩個分歧的現象，在思考理路上就無法通貫，如此就不是正信。方才所提，佛陀所說的真理，在每一個人身上都通用，且必須這樣用，因為真理就是一個軌則。由此可見，此人只要懂得真理的運用，其所言自然也是真理。

佛從未說自己講的才是真理，他人所說都不是真理，這是二相之說。佛陀所詮表的真理，本身即是通貫、綸貫而圓融的，非有二相之說。能以此觀念認識佛、信賴佛所言，並用真理降伏了自身煩惱；如同佛一般，不二相說，沒有兩種分別、計較、執著，而能表現出柔和之感，如此即是正信佛教。

真理的內容～三法印

「真理」意表：於一切處所、一切人、一切事件，全都是這一套道理在走貫的。真理的內容即是¹ 諸行無常、² 諸法無我、³ 涅槃寂靜。

1. **諸行無常**：沒有任何事物恆久不變，一切都是無常。仔細檢核時空裡的每一人、每一事，便可知「諸行無常」是真理，是此處他方皆通用的軌則。

2. **諸法無我**：無我，表示非一個單一性能夠說全的。所謂因緣和合，一切事，無不是緣合中所有因緣共同和合而完成，必須在一切緣合之下才能完整地呈現。因緣和合的現象一產生，就有緣合現象所呈現的面貌，抽換了其中一個因子，又會出現另一種緣合的樣貌。「因緣和合」也是一個真理軌則，說明了諸法無我，不可能是單一性說話的。而，不是單一性說話，也就表述著每一個緣合內的內質，有諸多因素都可以影響、觸動它，且各個因素間皆有重要的關連性。

3. **涅槃寂靜**：「涅槃」是梵語（印度語其中一支），華譯為「不生不滅」。生、滅是兩種相貌，不生就不滅，不滅就不會生。「寂

靜」意表安定的境界已達至極之處，極為安定，不再動盪。極為安定，是一個程度；不再動盪，是一個境界，無有再回到動盪的可能性、不會再不安定了，此即不生不滅。由此可知眾生的不安定性皆來自於分別，分別之後不但產生了計較，甚至又執著。分別、計較、執著，如此一來就黏住了，無法自拔；心胸難以開展，自我綑綁也束縛他人。分別、計較、執著是致使一個人苦痛的主要原因。當一件事情不會成為兩個分別相貌時（離開了二相的分別、計較、執著），就能安定，達到寂靜的程度與境界。「涅槃寂靜」是真理，在你我身上、在此界他方，都是這麼一個理。原本就是沒得分別，只因眾生的眼識好分別想、好分別行作，而做了分別，也因此而造業。

此即佛陀之法所說的真理——諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。

在身邊的各處因緣中，至少能觀察到這三個真理。而在各別個別的環境因緣底下，還能發覺其他諸多的真理。比如「透過修身養性可以達到心解脫」也會是真理，因為任何一個努力修為的人都能達到，因此這也是真理。

實相～一切真理的最高指導原則

統合而說，真理有一個最高指導原則，稱之為真實的現象～實相。真實的現象是無常的，所以「諸行無常」是實相（實際的現象）；因緣和合也是真實的現象，因此「諸法無我」也是實相，實際就是如此；若是沒有分別、計較、執著，就會到來至極的寧定，而不會再有動盪、不安、恐懼，這顆波動的心也就休歇了。不分別、不計較、不執著，能進達不生不滅、涅槃寂靜，這是實際的現象、是真理，所以涅槃寂靜是實相。

到此，已經輕而易舉地學習了幾個佛法的名相——諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜，而且完全不會混淆。佛陀之法教導了真理，而真理是此處他方都用得著的，好比諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜。這些真理都是實際的現象，稱之為實相；實相二字含括了一切真理的統說，是一切真理的最高指導原則。

「實相」談的是一個不偏不倚的道理、中而正的理路，從來不歪邪、不偏頗，也沒有坎坷。若是認知了實相、認知了一切真理，並將真理用於生活中，所走的道途就順順當當而不會顛簸；順真理而行者，一切皆順，如同車子行走於軌道上，穩當、不脫軌，順心、順事而身心安樂。懂得實相的運用，就是走在「中」的道途（中道），故而實相就是中道。

「中道」與華夏民族儒家思想的「中庸」不盡相同，但可以先以中庸的概念來理解。佛陀之法所涵蓋的是——中道就是實相，在實相真理的認識之下，要以之化解自家煩惱、達到順真理而一切順心順事的境界。因此，行走在中之道途者，必定是不偏頗的。在如此開闊的定義之下，便可知「中道」非人為之事能說盡的；而，在中庸的道理中，很多是人為可以取代的，有很多是人為刻意去說它的。佛陀之法著意於個人的修心經歷，如何以真理進入，詮釋個己的緣起現象，再將修心的心靈境界及其中得取的智慧表述出來，貢獻予有因有緣者聽聞。這是心靈的經驗理性，是佛陀之法所重視的，所以佛法並非空談。

佛法～著重心靈體證 不空談

但是佛陀之法著重道理的建構，需要先認識道理，方能執行。學習任何一項新知，都須先具備概念，在定義底下先談規則；有了規範，就能安定於其中，而能好好學習。學習佛法自然也是如此，懂得了佛陀談說的道理，用以降伏自家煩惱，得到煩惱化解的安樂後，將之廣施予各界的因緣者，如此即是智慧取向之人。有智慧之人，自然能帶動福德上昇——福的回報與德行的回報。修身養性者會有修身養性的收穫，能多所降伏自我煩惱之人，即能於其中得取真知正解。這些都是心靈的自我體證，也是佛法所重視的。

佛陀之法不空談，但著重道理的先行建構，建構了對於佛法的理解後，再從道理中執行；若沒有先聽聞佛陀之法，實在難以著手修行。因為自我的思考想法中，常有諸多凡情見解，凡情的見解會互相擾動，進而糾纏、結縛（打結、束縛），接著便是放不下、拔離不開，這就是凡情。而佛陀之法正是要解脫凡情的。

佛所教的一切內容，就是要使我們能夠化解煩惱，而且這個化解的方法不會有後遺症。何謂「沒有後遺症」？表示不會再有第二次，不受輪迴。佛陀所教之法沒有此輕彼重而使得我們無法清心淨化。這樣一條沒有後遺症的道途，稱為「中道」，從開始出發，一直走到徹底處——究竟義、究竟圓滿的目的地，一路行來，都是在中道上。佛陀之法所說的就是中道。

佛告訴我們真理，而真理的最高指導原則是實相，實相所帶引出來的，即是中道。中道自始至終都在不偏不倚的境地，這是如何做到的？因為中道是包納一切的，能體察中道就懂得世間凡情見解的一面。

佛法的哲學～踏實面對境界 超脫凡情苦惱

當我們已了解「佛法是教導眾人化解煩惱、解脫凡情的」，便也就需要思考得到：佛法必須先懂得凡情的面貌。因為了解凡情會帶來諸多苦惱，因而想要出離凡情，也得知凡情需要如何解脫，故此，苦惱就成為我們的導師了！這就是佛法的哲學。

佛法並非要我們推開身邊的一切，找一個叫作清淨的地方避縮起來，然後說「我很清淨」，佛陀之法不會如此。佛陀之法要用在解決凡情所帶來的煩惱，所以需要在凡情之中看清楚，懂得哪一些是需要被解脫的，才有下一步的著手處。從此時、此處走出來的下一步，著重之處仍看視在化解凡情所導致的苦惱。因此，佛法不跳開任何境界，而是踏踏實實面對境界。

佛法要帶動的概念一直是踏實行事、實事求是，就在個己現有的環境因緣中，以清淨的心眼、著力的眼日照見苦，當下作修，如此就算成功了。因為從今以後，這番修為的方針與經驗即能傍身而行。不論換到哪個環境，皆能帶著這些智慧、能力，進出一切處所，這就是佛法。

化解之方～個別因緣中 別別而說

佛陀之法引進了諸多化解煩惱的真理之說，而且都說在實際面。因此，一個正信的佛教徒就會對上述的內容有所認識，先建構

起佛陀教法的總說之義。而，佛法究竟是如何化解煩惱的？此即須於個別的環境因緣中別別而說。

別別而說的「別」，是個別個別之意。比如，若有機會看到佛教的經律論典，會見到「別別解脫知見」一詞，意指每持一條戒皆有個別的戒功德，「別別而說」可不是「不要說」，「別別解脫」也不是「不要解脫」，順道學習佛教用字之殊異處。

成佛之道～色心二法 歸類再細說

佛法的概念非常清晰，其論述皆有中道的支持點，因此在談說教理時，通常從兩個方向開始分說。因為佛法的概念是持中道，走在正中央，所以佛教導成佛之道、可以究竟解脫的那個方式時，就先從兩種分法來學，再由這兩個分法往下細分，從而出現諸多的法數（數字中代表的名相）。

佛法的定點在中道，而在中道之中，先分成兩個，做第一步的歸類。比方說，想了解人的思考想法何以有如此多的煩惱，要怎麼研究呢？佛陀教導我們先分成「色法」跟「心法」，色法談物質層面，心法談心靈取向。色法之下的物質層面有什麼現象、物質障礙？因此接著就講「地、水、火、風」四大元素。心法又有什麼內容？佛說出了「受、想、行、識」。這是大家所熟悉的《心經》內容「色受想行識」——色是色法一邊，受、想、行、識就在心法一邊。

對於佛陀所教授的內容，恭敬地收受下來，對佛陀尊教就有了諸多概念；這些概念是要拿來助成我等，補充現在所用世間方法的不足。

思考理路～非推掉替代 是補足缺漏

在個己的環境中，每個人都必須引進諸多新知與資源，用以面對因緣中的人事物，而佛陀之法就是於現有的思考理路下，給出補充。並非推掉現前的作法，拿一個清淨的東西來替代；佛陀之法向來不把原來的東西推掉，而是給進補充，補足現有的缺漏。佛陀一向教導我們要踏實面對環境因緣，懇懇切切地納受，於此同時，需要開懷心胸，打開更深遠的眼界，養足自己的心靈智慧，從而解脫煩惱。這就是正信佛教。

真修實煉～從根本智中 進取後得智

正信佛教的內容取自於佛陀所說的各部經典，《藥師經》的經文必也談正信佛教。在藥師佛的本願功德中，不斷給出令眾生解決現前的苦難，再將這些現前利益的給予，帶往到無上佛菩提，也就是實相真理。佛陀教導我們要生起智慧，而藥師佛的十二個大願，即是引導我們將智慧提昇。當對於凡情見解都有降伏的能力與智慧了，即是「根本智」的完成。根本智是因為懂得真理，能以真理進入人事物境去琢磨觀照，而產生出來的智慧。因為是運用實相道理所產生的智慧，因此根本智又稱作「實智」。

根本智的境界是不動的。意表，若能於事境中著實用上實相真理，就是有了實智（根本智）；而有了實智以後，不會再退回去之前沒有根本智的狀態。進達了實智的境界，就能穩穩地在這個狀態裡，不斷運用實相，不斷覺發出以實相道理產生出來的、於事境中觀照的智慧，只會不斷益發，所以不會再退回到不是根本智的狀態。

已經有了實智的不動境界時，會開始施用到各個處所跟對象，此時就需要許多方便權巧的運用。因此根本智之後有方便智（又稱後得智、權智），這是從實智而有得的權巧之智，是以根本智為基礎而得的後得智，是在不動的狀態而產生的方便智。智慧的取得，佛陀教我們從根本上先取這一前一後兩個方向作歸類及理解，從而得知，智慧的產生會越來越廣擴、越來越深入。

藥師佛之願 給予現前利益的圓滿

這些說法見於佛陀講說的一切經典，例如《藥師經》中藥師佛的十二個大願，每一願皆能見到根本智與後得智的出現；換句話說，現在學習了「原來佛陀教導我們的智慧就是實智（根本智）跟權智（後得智）」，因此，從實智跟權智的眼光來看藥師佛的十二個大願，即能看出：藥師佛的願心是給眾生得到現前利益的圓滿。如何令眾生得到現前利益的圓滿？此即藥師佛所施的方便智；而此方便智，是希冀眾生得取現前利益後，進而懂得根本智的建構跟修為；而進到根本智的修為後，又會走入方便智，以權巧的方式利益他人。這是藥師佛意欲引導眾生的。

如果每次閱讀經典，一句一偈，都以實智（根本智）、權智（後得智）的眼光來看視，便越來越能從經典中得取根本智的修為方法，並直接修入後得智的境界。這是一個十分順當的修學方針，足以運用在各個人事物之中，降伏自家煩惱。

降伏自家煩惱並非單指個人的修身養性，只有一個面向的作用。能降伏自家煩惱者，必定有修身養性的功夫和局面，但絕非僅

止於修身養性的自得利益而已。修養功夫到家、脾氣沒那麼大，能夠忍辱，自己當然得利益；可是對方還火冒三丈呢！如果沒能幫助他、令他消氣，表示做得還不算夠。因為佛陀之法是要能夠助成彼此的，在事件尚未圓融之時，能淨化彼此的心，使得善緣不斷增長。善緣一增長，福德自然倍增；有福、有德，智慧必定開展。

因為多有造福、施惠予人，當遇到難事時，各方的援手就伸出來撐住，讓我不致跌倒，更不可能到谷底。這是因為平日廣結善緣、有福德（福報所獲得）之故。若此善緣能資助到智慧的生起，那算是有大福報了！如果因難事去請教他人，此人不但給出方法，還導引出心靈的開脫，正好助我降伏煩惱，那真是大福報、大利益！不單單自己得受利益，心靈從閉鎖走到開脫的歷程，還可以助成別人心靈得安定。這些，都來自於智慧。

三、結語：知運用 即正信佛教

此即佛陀之法教導的內容。如果越來越能降伏煩惱，智慧增長，那就是正信佛教；若還未能降伏，但知道可以降伏，那也是正信佛教。而將所了解的佛陀之法，用於個己煩惱的化解，如此，便是在運用正信的佛陀教說。

四、回饋與提問釋疑

楊校長：師父說，對於沒接觸過的新知識，拋開以前的關係，先包納下來。今天所聽到的，就是「聞」；再把所得到的新知，找善友討論、歸類，這是「思」；然後從各個境裡面去觀察、調伏自己、增長善緣等等，才能「修」達令智慧生起。

師父提到，有根本智的境界是不動、不退轉，在相續之間能不斷益發。如何知道自己有沒有根本智呢？

師父開示

感謝校長的提問。經過提問，能越加凝聚聽聞之後的思惟，這是每個人都需要的。

在佛陀教說裡，稱「聞思修」為三慧——¹聞所成慧：「聞」要令之成慧；²思所成慧：「思惟」要令之成慧；³修所成慧：「修」要令之成慧。佛陀教法中，修身養性的道品裡，「智慧」二字原本是合併而談的；在菩薩行法中，再細分為智（自得利益）與慧（利濟他人）兩個部分。將運用真理而降伏煩惱的力道之用（力用），看為修身養性的完全得利益，稱作「智」；再產生出對他人引導性的大用，稱為「慧」。能夠用真理降伏煩惱，智之力已經產生；又能夠將之用於引導別人、饒益有情，慧之力又產生了。

「聞思修」稱作三慧，而三慧是從三學「戒定慧」而來，戒定慧的「慧」，是要導進到聞思修三慧的；亦即，用戒定慧三學以助成聞思修三慧。

不斷使用真理之人，必能生出覺性，覺就是不迷。真理的最高指導原則就是實相，一直取用實相真理於事境中做觀照者，覺性會生起，越來越不迷於俗情跟凡情（一般凡夫的情見）。當覺性生起時，就會出現肯定、清晰的答案。亦即，在修學清淨法的道途之中，必然能知道什麼是清淨、什麼是不清淨。假如

還不清楚，表示覺性尚未生起，覺性還沒生起，自然無法照見不迷的狀態。覺性一起，必定知道什麼是不迷，因為走在清淨法的，會知道什麼是不清淨；好比這裡已經掃得很乾淨，自然能知道哪邊還沒掃、哪裡是骯髒的，如此即能作為檢核之用。如果還未能生起覺，當然就還不能照見不迷的狀態。

可是不能只在這個程度上看視「覺」，只說：這樣還沒修到家。必須進一步思考：如果在此處這樣修，不能照見不迷的狀態，當然就無法降伏迷而生覺，那這一條路就是走錯了。再走回來，用別的方法修，讓自己可以多得取一些修為的道品。

楊校長：為何用「不迷」而非「不明」？

師父開示

因為「覺」的另一方即是迷（迷染）。

多方的提問，對於佛陀之法的理解就會越來越精細。佛陀之法欲令修學者理解一個概念時，會用另外一個相對的詞，以此來了解名相的意涵。比方為什麼用「迷」而不是「明」？因為覺的相對就是迷；如何知道已經清淨了？把不清淨的打掃乾淨了，就是清淨。

佛陀又說，「空」是一個怎麼樣的境界呢？這個空間裡能放下這麼多的東西，就因為有一個空間騰出來了，這就是「空」，納受一切。天空一片晴朗，而如果烏雲來了，天空一樣包納，「空」不能只接受晴朗而抗拒烏雲密佈，因為「空」就是納受一切，所有的東西都可以進來。

佛陀教法中，以相對的詞來理解一個概念，是道品裡常用的方法。

蔡校長：非常高興能來聽師父講正信佛教，能用來化解煩惱的，就是正信佛教。佛陀所說的真理，所謂諸行無常、諸法無我、到涅槃寂靜的境界，我非常有感觸，因為最近有許多讓人煩惱的事。順著這樣的道理去思惟，感覺受益良多。

師父提到，一顆心可以透過修身養性而得到解脫，這也是真理。真理就是真實的現象、就是實相。實相是佛陀之法的最高指導原則，如果能夠理解這些道理，而在生活中踏實地實踐，就可以在凡情當中獲得解脫；假如能再用這個實際的經驗跟他人做一些分享，就可以得智慧。在實相的智慧裡再去運用，就會得到所謂的根本智；根本智的印證越多，也就是實踐越多的真理，後續得到的福德就越大。再用於饒益人，可以進得方便智。這些道理令自己感覺非常受用，非常感謝師父的引領。

人生到了下半場，越來越常遇到周遭親友的生離死別。想請教師父：要用什麼樣的處世之道來面對老、病、死，才不會生起煩惱？若運用諸行無常、諸法無我、涅槃寂靜的修為，是否就能去除這些煩惱？

師父開示

老、病、死，是每個人必定面臨、甚至會多次經歷的，若是自己的親身體驗，感受更為深刻。這個提問很受用於人們的生活面。

佛陀教法很容易使我們在遇到境的時候——尤其是苦痛的經驗——於其中得智慧。佛陀經常教示弟子，智慧的生起，通常都是由苦相、苦果、苦受而來。可是人生已經夠苦了，難道還要再去尋苦？當然並非要特別找一個苦來讓自己有苦受、見苦果、或是非得苦不休，才能得取智慧。「苦」原本就存在周遭環境之中，不必特意尋找，而是要有所體會；對於事件本身若能有深刻感受，就能覺察到苦。

首先要建構一個觀念——苦，是激發智慧的緣起（因緣生起）。有了這個觀念，即刻能進而探知苦的原因。苦有諸多原因，因為人的心識、見解、覺受、感知各不相同，所以苦的原因就有許多，必須探知自己覺得苦的原因。比方見到無常的生起，覺得很苦。為什麼苦？必定也有原因，需要仔細地把原因探求出來。

為什麼得探求原因所在？因為要用上方法對治苦。若了解了苦的原因，便可以端拿方法來對治。降伏煩惱的過程中，會用上諸多方法。有時一個方法便能降伏；有時需要先用這個方法、再用下一個方法，有前後次第；有時候同一個時間需要兩種方法並行。這個煩惱究竟需要用到哪些方法來化解，是一個方法、或多種方法？是前後次第、或二者並行？……如何測度呢？就看用了這個（這些）方法後，這個煩惱、這些苦受，是否確實得到化解。

由而能知，化解煩惱的步驟即是「苦集滅道」。「苦」，是對於苦的本身要有覺受，苦受是激發智慧之肇始；「集」，是找

出苦的原因，有諸多的原因都聚集在此，要一一探求出來；所用的對治方法是哪些？是為「道」；是不是用上了方法，使煩惱得到降伏、化解呢？此為「滅」。

用方法對治煩惱的原因，然後去了解煩惱是否被化解，這樣的順序不是「苦集道滅」嗎？實則在經典中有此二說，佛陀教菩薩行法時，講「苦集道滅」或「苦集滅道」，都是四聖諦（「諦」是真理之意），皆有其領悟所在。

「苦集滅道」，前面的苦、集，是果跟因；後面的滅、道，也是果與因，這是兩組因果關係。所以可得知——佛陀的教說就是「苦集滅道」，佛要講說的法就是「苦集滅道」。又問：佛陀因何而說法？佛陀依「因果法則」而善說一切法。所以需要因果關係來思考每一件事。

並非難以招架、很難面對的大事件才有因果，每一件事情皆有因有果，前面一步是因，後面追至而來的就是果。因與果、果跟因，一直不間斷地牽連著，從未斷絕過，因果關係是供給我們思慮其關連性，所以並非難以接納的事才談因果。「佛陀依因果法則而善說一切法」，因此，用上因果法則來思慮現在的煩惱，找出原因，用上方法，給予對治，進而化解。

運用「諸行無常」的真理，將老、病、死看為常態，把無常看為常。「諸法無我」，說明一切都是緣合，每一件事都是緣合而生，沒有單一性能夠說到底、說盡了的。在此緣合的思慮下見其因果，由此而得解脫。

老、病是娑婆界的現象，要從此處接往另一處所，必須經過色身的化了，沒了這個色身，才能到達另外一個國界。如果對佛的國土有所認識，就會有很大的安定心，知道「死」這件事，就是色身這個物質體不能用而已，除此之外，沒有其他什麼恐懼的。而，要開脫對於「色身不能用」的煩惱，須將眼光提高。色身是四大假合——地、水、火、風所組成，當其中一個元素不順暢，以致無法再行運轉，色身就算敗壞了，因為物質體都有一定的走程。

這是單就色身敗壞一事而說。但有諸多具大乘心懷的大心願者，發願來去各種國界、化導各方之眾，要圓滿此願，色身也得要化了，此方因緣必須要緣合盡了，才能再投生他方。所以，往生有許多層面可談。從這個方面來看待死亡，不同於以往，就不再是先前會束縛住心思的見解了。

吳校長：很開心可以來聽師父講法。在職場上的校長其實壓力很大，有機會可以親近師父是非常幸運的事情。

在職場上，有時候真的沒辦法像天空一樣，連烏雲也能接納；過不了自己心裡那一關，難以接受「怎麼會有這樣的老師，用這樣的方法來對學生、對行政人員……」等等。兩年前還在職場時，學校正好處理不適任教師，當時非常幸運，有一個好的因緣來向師父個別請法，可以跟師父傾吐那種找不出生路的苦。「說時似悟，對境生迷」，我們面對境界時，常常無法安定、容易迷在境中。聽師父開示後，心一寬，就比較容易納受了。「有佛法就有辦法」，其實是自己在迷中錯亂了腳步。

也許有人對親近師父或親近道場有疑慮，認為是一個宗教行為。其實宗教也是最好的教育，讓我們在對境時能產生智慧，跟大家結善緣。有時候遇到的事是我們之前沒經驗過的，所以會不解：天底下怎麼有這樣的事！？但若因為這個緣起，讓我們有機會可以聽聞佛法，就能用不同的角度來看待煩惱，打開視窗，世界就變得寬廣。

今天共會聽師父說法的緣起，是因為我們都熟識的、日前猝然往生的楊校長，我們常說要把無常視為常，因為事情隨時在改變。比如最近我常跟先生說：「這種事情，你以前都會告訴我，現在怎麼不講了？」因此而不開心。有一次，我在醫院遇到一位阿婆，整整一個小時的時間裡，她都在講年輕時不愉快的事。這些不愉快是 28 歲時發生的，她現在 78 歲，這件事情竟罣礙了這麼多年！那一刻我突然有一個很大的領悟——自己是否也有很多不需要罣礙的事，卻罣礙了很多年？先生什麼事都跟我說的時候是二十幾歲，現在我們都五十幾、共同生活三十年了，為什麼還要在意、計較這些事呢？再說，這些事跟我未來要去的究竟處，其實一點關係也沒有。真的需要慢慢清理自己的生命，該放下了。「不怕念起，只怕覺遲」，用這個例子跟大家分享，謝謝。

五、祝願

祝各位校長、老師及居士，在佛陀的教說之中，以因果法則的眼光，看視「苦集滅道」，降伏自家煩惱，發揮個己的大用，照庇群生，增加福德智慧資糧，供予心願所在之指向。阿彌陀佛！

佳琪食品股份有限公司消災會

2023.02.26

宣疏、向佛白文

虔祈觀世音菩薩不違本誓，憐愍有情，光降法筵，至達高雄市鳥松區（地址略）一佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品有限公司。今，董事長引領副董事長、總經理、副總經理，暨全體同仁，意表真誠，於觀世音菩薩青蓮座下，恭誠誦誦佛陀教育的經咒，祈求一願～惟願人人得安康。

若有色身肉體之中，原先的本有種子之因子，透過觀世音菩薩大悲咒水，顯八種功德，從熱惱巧轉為澄淨、清涼，由而改變體質。

若有心靈諸多憂惱者，透過觀世音菩薩大悲咒水灌頂散灑，一滴清涼水，能除諸熱惱，感得無比清涼意，由這一點清涼，顯出觀音清淨本我的照見，與觀世音菩薩慈悲忍度相應和，顯發自淨本體。

若有身心靈不能順遂者，由觀世音菩薩大悲咒水全持灌灑，如頂戴受，從首至足，有澈入身心的沁涼之感，能知觀世音菩薩光明所顯、清淨所照，得以清涼自體，諸多憂患即刻去離。

若有從佛修學，平日功課多所照體，經由消災法會一聚，受觀音菩薩慈忍加被、悲願弘持，由而體現出「願我速知一切法」，圓就「願我早同法性身」，延伸為所向之地、所見之人、所處

之所、所緣之境，皆有觀世音菩薩那般不拒絕眾生的廣大心懷，亦同時具有悲忍照體的大智慧，惻隱之心頓時擢昇為佛陀大圓鏡智的一點靈光。

此一點靈光乍現後，相應佛德，從而就入佛道修學，啟開修學佛陀之法的一切因緣，承接蔡董事長誓為眾生而歸依佛法僧三寶，多年之間不忘初衷，常持己心己願，以個己身份地位引領眾人、巧度眾人，昇進佛陀之法。從而令有緣人能知向佛道而走；由於向了佛道，消災免難之途顯矣。

今此公司全體同仁就入觀世音菩薩青蓮座下，稽顙祈願。

介紹觀世音菩薩

請看課誦本 35 頁「讚觀音文」：

南無過去正法明如來，現前觀世音菩薩。成妙功德，具大慈悲。於一身心，現千手眼。照見法界，護持眾生。令發廣大道心，教持圓滿神咒。永離惡道，得生佛前。無間重愆，纏身惡疾，莫能救濟，悉使消除。三昧辯才，現生求願，咸令果遂，決定無疑。能使速獲三乘，早登佛地。威神之力，歎莫能窮，故我一心，歸命頂禮。

從這段「讚觀音文」，各位可以更加認識觀世音菩薩，也讓您今日參加公司所啟建的消災法會有一層真切感—感知消災會與您本身是緊密關連的。

董事長蔡居士（法名天一），是歸依佛法僧的佛弟子、三寶弟子，各位知道此事嗎？這表示說，您進入這個公司的體系，便就有佛的弟子為您作引導，會接承與佛有緣這件事。這件事對您來講很重要，因為您何時跟佛接連因緣，是誰幫您接上因緣，很重要。

如果您有家人信佛、拜佛，是佛的教徒，對佛有所認識，生活中的面跟佛有關係，家庭活動也會安排家人一起到佛寺走走、去參禮與佛相關的處所；這樣，可以說是佛的教徒（佛教徒），是對佛有相關認識、理解之人。又或您的家人平常居家裡有作佛課，對於佛的經教、佛陀所講說的道理，除了一般一般的研究，還有更深入其境的鑽研探討，這一種人就叫佛的弟子，稱作學佛人。如果來學佛，就表示說您知道佛的定義、了解佛了，也想要親自走一趟、印證一下佛陀走行人間的這一條道途，這樣，您就是一位聽佛、修佛的實踐家，稱為佛弟子。佛教徒與佛弟子，我們認識起來了。

而您進入佳琪公司、旺春豐公司這個體系，便就是有佛的弟子——蔡董事長為您接上與佛有緣的一面，於您而說，這是很需要關注的。在生活中，或有少分困頓，或有稍多障礙，或是更困難、困厄的事情布滿在我們的日常生活裡。比如色身肉體不能順遂，便就會影響諸多，例如確診新冠肺炎，有則影響家人，有則影響作息、影響情緒……等等諸多。而這些事情，我們都需要有端正的思想、正確的觀念來看待。

您遇見這一類感到困難的事情，會怎麼去想？怎麼解決它？這跟您本人觀念的啟動有很大關係。您會不會開始追查是誰傳染的？我是不是在哪兒遇見了確診的誰？或者，您只是心平氣和地去看病，把身子養好，端心至意地把思想莊嚴端正起來，不去怪別人。用這一件身體不舒服的事情，心靈上跟人結善緣，實際作為也跟人結善緣，還發了正願——如果身體好起來，我便就要更加把握時間；我現在確診、不舒適，活動不能夠順暢，當我有健康的身體、有活動力後，我要將先前不能把握下來的好事，都即刻把握來做。您不只在這件事情裡跟人結善緣，還發了善好的願，願自己痊癒之後，更加把握每一個時刻，立即去執行——時時刻刻都是黃金時刻。如此一來，每一件事情都成為您造善福的契機，契這個因緣、契這個時刻，使您在其間發出殊勝願，去肇啟、打開端正的思想，讓自己越是走向佛道的因緣。

又如，進入佳琪公司以來，便就與佛接上了一方因緣，因為蔡董事長是三寶弟子，不論有沒有跟大家說，蔡董本人所做的，皆是三寶事；一本正心，不忘初心～蔡董為大家而歸依—為了你，為了你的家人，所以歸依了。這話說的可是真切了，可是入人心了，可是透徹了；因為蔡董本人想以一己接連的因緣，令各位所見所聞，不管知或不知，都會自自然然地朝向佛這一面去結緣，端心正意想給各位最美滿的人生。所以歸依三寶便就是為您而歸依的，不為其他。

而您在這其間被引度到佛道，或是顯（有告訴你，你知道了），或是隱（沒有告訴你，你不知道），不論是顯或隱，您都已經

與佛有緣；也許您早就是佛教徒，甚至是佛弟子，假如還不是，也已經由此機緣而朝向佛教徒的這一邊靠，便就是廣懷納受眾人的意思。佛的心胸最為寬大，最是容得下各方各界的各種思想、各種因緣者；而在各種時刻，佛依然會化為不同的身份來跟大家結緣，比如觀世音菩薩。

「讚觀音文」開首說：「南無過去正法明如來」，「南無」是歸依的意思，意表——我們知道觀世音菩薩化導眾生大慈大悲的大願行，讚揚觀世音菩薩的一切行誼與德行，所以我們來歸依。「過去正法明如來」，這是說，觀世音菩薩過去早已是成就佛道的佛了，「正法明」是這一尊佛的名號。「如來」也是佛的意思，為了特別顯出佛可以自由來去、運用自如的功能、德性，所以用「如來」。

「現前觀世音菩薩」，現前一現在這個時刻，於我們熟知的環境中；觀世音菩薩早些前已是佛，名號正法明如來，現在為了化導、引度眾人一起走行菩薩道，所以就化為菩薩身，名號觀世音，與各位共同生活，加被著您。在您生活順遂的那一面，再給予增益；在您不順遂時，為您掃蕩前路的障礙，令使順遂；若是您所在的地方顛簸不平、有危險，觀世音菩薩直接將您接引到安全的地方，先出離險難，再為周邊還不足的諸多事情作引導跟加被，使您朝向佛的這一邊，一直好起來。

求觀世音菩薩便是求佛，因為觀世音菩薩就是正法明如來。求觀世音能得到的是——您心中所求之願會被佛知道，佛可以為您作接引。如果您沒有求觀世音，觀世音依然照見您，依然在

照顧著您，不同的是——您不知道觀世音在加被著您，所以您不會接連；您若不知道，就不一定能朝向佛這裡走，也就作不上佛弟子，因為你不會覺得自己該來學習了。不一樣的地方在這裡。

您求佛，佛陀加被您；您沒求佛，佛陀還是在旁邊加被您。兩者不一樣的是——如果您沒有求佛、不知道佛，那佛對您的加被，便就是在旁邊等候幫您接因緣；如果您已經接近佛道這邊，那你祈求被佛加被的那方願心就快了。因為，知道就會多加一份用心，您自己本人的用心，就能很快速地完成。假如您不知道，就不會走上這條接近佛、了解佛、學佛的道途，你一樣會被佛陀加被，只是加被的時間點跟完成心中之願的時刻有所差異，因由在我們的本心有沒有連結。

各位是由好因緣聚合成的團體中人，即使遭遇難事，也會有機緣被佛陀加被而得以化解。猶如今日在佳琪公司啟建的消災會，便就是一個福報因緣的呈現，自然是蔡董本人心願所成——惟願各位身心安康，得到佛陀光明力的加持，使您的心能寧定，去除熱惱，走上清涼，可以感知佛的功德；更好的是，您對佛功德不可量有所體會，而願意親自來學上佛。這方心願一脈連成，直接把各位送到了與佛有緣的這一邊。您與佛有緣，生活中的一切都會走上順遂，很困厄的，會漸漸順遂，已經順遂的，會增益發展，這是一定的道理。

觀世音菩薩是過去正法明如來，更是大家熟知的一尊菩薩，幾乎人人都聽過觀世音菩薩的聖號；也有許多人以各種方式、形

貌供拜在家裡，顯出觀世音菩薩與我們有緣，跟大家結的緣是廣闊的，您喜樂、好樂什麼樣的觀世音形貌，觀世音就應現。這是對觀世音菩薩的認識。

在佛教消災壇上，還有一尊佛，稱名「藥師琉璃光如來」，「如來」就是佛，藥師琉璃光如來即藥師佛。琉璃光，是藥師佛能顯出來的樣貌；琉璃內外清澈，由每個角度看都不曲折，其光明是穿透的。藥師佛也是消災概念中的一尊佛。從本師釋迦牟尼佛所講的經典，我們得知了諸多佛的存在，而釋迦牟尼佛講說《藥師琉璃光如來本願功德經》時，讓我們知道——藥師佛就是為大家消除現前災難，令眾人現前得利益，再為之快速地端持接連現在所不足的，一件一件補足，所以在消除災難的概念裡，便就有藥師佛。在法節（法會的程序）中介紹藥師佛、誦持《藥師經》、持「藥師咒」、禮拜藥師佛。

消災壇上有藥師佛及觀世音菩薩，接下來，我們要端心正意誦持《藥師琉璃光如來本願功德經》，以對藥師佛有所認識，於其間，將佛陀講說的字義道理融入您今天所在的位置之中，用自己的努力，以身口意來誦持一部經典，這樣，接近佛的第一步便就啟開了。如果您早已與佛有緣，早已學上佛的功課，便可以更加接連您原先的功課、功德。

午供開示

慈悲的佛陀：

上來今有佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品股份有限公司，由董事長、副董事長、總經理、副總經理，帶領全體同仁，就

於高雄市鳥松區仁美村（略），同會佛陀尊下，啟建莊嚴、祈求滿願的消災會，欲於佛陀所教授，施行消災法節而無誤，若有法節之中疏漏之狀，唯以佛陀教以的真言得補闕之。

夫以藥師教主十二大願而接應，觀音菩薩三十二相以垂慈。心香一炷，仰叩鴻慈，天耳遙聞，爰有一洒天下，南瞻部洲，今據台灣高雄市鳥松區（略），奉佛植福延喜，以啟開消災信士——佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品股份有限公司，董事長、副董事長、總經理、副總經理，暨全體同仁，同會於慈悲觀世音菩薩座下，焚香百拜～

南無本師釋迦牟尼佛

南無消災延壽藥師如來

南無極樂世界無量壽佛

南無大慈悲觀世音菩薩

南無消災會上諸佛諸大菩薩

各寶金蓮座下

恭申意者，惟願信士一佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品股份有限公司，暨全體同仁，身居塵世，忝處人倫，身體心靈違和，雖無驚惶之憂，恐有不測之慮，敬祈我佛之庇佑，是以仰叩佛天，大垂錫慶。今農曆二月初七日，恭就佳琪食品股份有限公司，延請沙門佛子、諸位善士，諷誦大乘經函《藥師琉璃光如來本願功德經》，諸佛如來菩薩聖號全堂、消災吉祥神咒，加持諸佛祕密真言，虔備香花茶果，酥酏妙供，上供十方三寶、萬德千尊、十二藥叉神將、護法一切神祇，光降法筵，慈悲納

受。惟願慈悲佛陀佛光永照信士—佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品股份有限公司全體同仁，得就於心法為上，了知六根所結的心識，染淨之中，投入其間的含藏之識裡，透過聽經聞道、佛陀加被的咒力，相持心靈提昇，心所有一切法，都成善位，摒除煩惱，隨之而成；或不確定為善之邊，由佛陀加持，朝向正勝善法，於色身間得安康順遂。因一己身心不適的因緣為契機，朝向佛陀正解、端持正道之實踐，念佛念法念僧，歸就一心向佛為究竟，從而入個己的生活因緣。所到之處，貴人登堂，萬事亨通，闔家平安，祈求如意，沛大吉祥。

今此，董事長、副董事長、總經理、副總經理，暨佳琪食品股份有限公司、旺春豐食品股份有限公司全體同仁，恭忱禮拜佛陀尊下，顯見佛功德於己身，並得遂滿願。

圓滿開示

「蔡董事長」這稱呼是跟著各位叫的，師父們與蓮友都稱董事長「天一」，走在最上位的「一」，您以後也可以以法名稱呼董事長。

各位有因緣同會於一個環境、一起為打拼的事業體，完成您生活所需所求，得安身立命的一份工作；又能共同熏修、學習、聽聞佛的教說，可說是至為難得；若再把所聽聞或結來的因緣，成為自己的陪伴，增加智慧，可以提昇知見、觀念，來解決自己周邊的困難，這樣的善知識，又是至為難得。各位共聚在佳琪公司，想來是具有這種因緣的。總之，要互相把握、珍惜，

彼此提攜，作為您給予對方、給予公司、給予同仁恩情的答報，即刻就答報彼此以恩情相聚會的因緣。

一個人越懂得感恩，福報就越大，而我們是需要福報的。您需要福報去長養家人，您需要福報增加生活的安定，您需要福報去覺知、展開居家上下眾人的智慧……。老闆天一就是一個至為感恩的人，「佳琪」是接承下來的公司名，而「旺春豐」則是與蔡董的父親有關，蔡老居士的名字是「春風」，為了符合公司體系、公司發展的意義，就用同音的「豐」這個字——這是師父的解釋。

功德還報予春風老居士，回到您個人身上，回到同會、全體同仁的身上，希望您能旺起來。恭祝各位～旺春豐！

告別式的正觀巧說——告別的深義

2023.06.06

發引開示

心香一炷，恭為簡○○一位新歸冥佛弟子，就於慈悲的西方三聖青蓮座下，合掌攝耳，恭敬諦聽。此刻，明淨寺沙門佛子併暨諸位蓮友，一同為您諷誦大悲心陀羅尼，大悲咒召起的時刻，便就是觀世音菩薩駕臨壇場，清淨無比；意表，此刻無論裡外、周邊、方圓，都有大悲咒咒水加被、咒物件加被、咒心加被的各種加持力，觀世音菩薩就是以多時誦持而莊嚴超勝的。

懂得了觀世音菩薩的大慈大悲，在這一刻裡，己心便得受與觀世音相持之力的照見，而感得觀音菩薩對您暖心的加持。有了安定的悅豫心，便有了一切安穩的立場，由而開始尋思，幾日之中，眾人與您共持大乘懺法、經典的每一時刻，佛陀教說的法與理，油然而生。這一刻的自己，與此世原先的色身面貌、心靈狀態有很大不同，這是受大悲觀世音菩薩慈力攝化之故。常隨於佛、常隨佛學，是每一位佛弟子在任何時處中，所應當直持、造作；由於常隨佛學，便就有每一時刻間的安定心，從而體會佛陀所談說的「空」，是怎樣的境界。

空，是在情境中含攝、包納諸多，而這種含攝與包納，不單單是對人事物的容納力，還表顯了我們對事境中所見到的各式各貌，展現出來的知見力；意表，要在這刻間進到告別式壇的真義所在，進入情境，容攝、融合佛陀教說之理的思惟，接納於您的一心之中，這是真正告別的深義。

告別了以往貪瞋癡慢疑的自己，接上的是常樂我淨、佛陀教說的真理；告別了過去見思二惑、煩煩惱惱的自己，迎接而來的是超乎世間、斷染情，相應於佛功德的現前；告別了世間的多憂苦，向於前的是無有眾苦、但受諸樂的極樂依正報莊嚴處；告別了世間諸多的不正善因緣，親近阿彌陀佛願力世間展現的一諸善聖人，共會一處。所以，告別是過往錯誤的結束，迎接正勝善道，向於佛所的大光明。這，是告別的深義。

聽明白了，也就會收起心中的悲傷，生起的是——對於現前每一個境界，彼此結下的佛道因緣；此時，拿上向於佛的真心切意，對每一個人結佛緣，願聽聞正教，深入思惟，法隨法行，如理做事。

今，為您講說了佛陀正觀中的世間之義，用意是，對於告別式的正觀巧說，令您由此正觀，加上功德，增益您往到佛國淨土的一切修身養性，從下功夫而有所獲得。今此，眾會人等與您同會的是——極樂佛國面禮如來的勝境，共會彌陀佛的蓮池海會！

火化開示

「一炬性空火，焚燒夢幻身，娑婆業塵盡，淨土現全真。」

心香一炷，恭為簡○○一位新歸冥佛弟子，就於心想中大慈悲父阿彌陀佛法相莊嚴之青蓮座下，合掌攝耳，恭敬諦聽。

此刻，將把您的色身肉體化了，所化的是色身。佛陀尊教，凡所有色法，都會生住異滅、成住壞空，於我們而言，就是生老

病死。這樣的情景，我們在多生多劫遭遇了無數次，是別人的，或是自己的；但這一刻，不同了！死去，是要活，真如與本自清淨心，從來就是不生不滅的。我們有幸學佛，可以說是至珍可貴、甚為難得，此一遇，要勤加把握。

因為我們自學佛起，便就有了正確的眼識（眼光識別），知道色身肉體是有物質障礙的，由地水火風結構而成，自然落下，這是自然力。而，要拾起的是佛陀尊教珍貴之想，把佛陀所教授的，拿來端持，珍視它，莫要再於裡外、前後遊走，莫要在世間裡耽著逸樂，當要求取真正永恆的安好。感念一切促使自身得以熏修佛道、聽聞佛說、念佛、憶佛、學佛的因緣，至終成佛的一刻，守護住。

看著自己的色身肉體化了，感念它伴己一生，有了它，您方能在此生造作諸多善業與善緣，尤其能學上佛，感謝色身體的相伴。而，您真正要掘發起來的是真如本性的全然，一心向願極樂佛國，端持一聲聖名，佛陀必當接引，極樂蓮臺，莊嚴法相，上得金階，面禮如來。恭祝您！

請法課

元物組邀集請法課 1

2023.04.30 於明淨山本謙寺

今日的大主題是「元物組邀集請法課」，所以今天提問的所有問題，師父都將以元物組的專修～〈觀世音菩薩普門品〉（簡稱〈普門品〉）來回答。

你或許不知道師父是用哪段經文回答，但是各位都背記過經文，可以大約回想起對應的經文內容。把背記的經文，再經思惟，且身歷其境地運用，就變成是自己內化過的知見，所以背記經文對各位是有好處的。

也許你沒有背記，但誦過經文，且讀得很熟，對現在所講述的自然有一番對照，再經過今日的提問和解答，會對〈普門品〉的專修專解有進一步了解和提昇。我們要把握能令自己進步的每一機緣，並且感恩。

如果你是聽說過〈普門品〉，也讀過幾次，或者還沒聽說過，但是今日來到這個場次一起聽經聞教，就會收入新的知見、見解、觀念，因為你是敞開心胸準備來接納佛陀正知正解的。所

以，不論是什麼樣的修學狀態、境界和程度，今日的聽聞對每一個人都必定有極大的幫助。

而且你還要為自己再加注一把大力量，就是——聽聞之後，下定決心去實踐。你真心切意對待自己的修為，所以會將佛陀教說恭敬頂戴受（頂在頭頂，意表最高的恭敬），頂戴受地奉行；再求奉行無誤（奉行不出差錯）。這樣，心就會越來越清淨，也會覺得越來越輕鬆、越來越自在。

你是奉行佛陀尊教而走在成佛之道的人，因而就會到達寶所。寶所就是淨土、佛國，不用捨報，現在就在寶所，等到捨報時更必定是寶所，這是修學的一條正確道途和明確目標。由此來看待修行，你會極有信心，因為你是聽聞以後即刻對照自心、即刻實踐的，把自己錯誤的地方改一改、修一修，以前不怎麼端正的，將之理一理；有污穢雜想的，將之清一清，你的身心靈自然會處於十分清淨的狀態。

就像來到本謙寺，觸目所及皆是光亮、清潔，這是對大家所做的第一個供養。從身心靈所散發出的氣息，就是給人的感覺，以此來作為你對人們的第一供養。就像回到本謙寺接受法師的第一供養、接受居士們的第一供養；我們就先做這第一供養，令自己有清淨、清潔的身心靈，令使人們在這環境之中待得下來，能和你的身心靈一起共會，如此，就有機會再進入後面所要談的〈普門品〉的法義。

〈普門品〉出自《妙法蓮華經》；而世尊講說《妙法蓮華經》的時間點，是在佛陀一代時教 49 年、五時八教的後期，也就是

第五時的「法華涅槃時」。〈普門品〉的位置，就在法華涅槃時這個時刻點的《法華經》第二十五品，屬於《法華經》的本門。

《法華經》共有二十八品，第一品至第十四品列為迹門，第十五品到第二十八品列為本門。這兩門有不同處，但並不是本門有的，迹門不存在；也不是迹門說的，本門就不說，不是這樣，但卻被區別、類分了，因由是為了讓修學者比較好學習。

迹門在說——我們走到究竟圓滿的道途上，需要有得的一些方便。也許有人會問：「那不就是要到達目的地的意思，和本門是一樣的啊！」到達目的地是本門沒有錯，但後面本門要說的，可以有方便，但不一定需要方便。

比如你是一個可以接納直說大法的人，師父向你說法就不需要從人天乘開始講起，可直接講究竟的第一義諦，你完全能夠吸收，這就叫本門。可是師父有時也需要對你說人天乘，因為你是要修學本門的人，所以必須懂得怎麼教初根機者修進人天乘的那一步。所以，本門可以含括方便，但是不一定要方便。

不過迹門就全部是方便，必須要有方便。這意謂著什麼？假如你乘載不了第一義諦，直接跟你講究竟實所裡的實相概念，你是無法理解的，因此需要往下說人天乘的部份，也就是必須先用上四悉檀的前三項—世界悉檀、各各為人悉檀、對治悉檀，來向你談說法義，不直接談第一義諦，這就是迹門裡所謂的「方便」。

首先會從大部份人能理解的談起，稱為「世界悉檀」，所談是一般人都會涉獵，都有經歷、經驗、都能聽懂的，從這裡來給方便。再者是「各各為人悉檀」，從你本身的專長或專業來談起，在這個專業裡，你已沉浸很久或探索很久，這是你的專業領域，而每人的專業專長又各不相同，所以名為各各為人悉檀，由此來給方便。進而針對你的問題點、困難處來談，提供你對治的方法，這是由對治悉檀所給出的方便。這一些，全都歸屬在迹門裡。

〈普門品〉屬《法華經》的本門，意表可以直說第一義諦，也可以含括方便，因為要到達第一義諦，也是會從方便走過來的，因此才會有呈現在〈普門品〉經句裡的字字句句，這是〈普門品〉的位置所在。

知道〈普門品〉的位置所在，就能依著這樣的位置來解經，也依著位置中的概念來提昇或提問。提問，就是準備要來聽明所提問的那個道理，因此就會有〈普門品〉經句所顯的深義出現，我們需要用這樣的眼光來看待今日的請法課。

再則，今日的回答所依據的教本（教導的本子）是智者大師所著的《觀音義疏》。《觀音義疏》是解釋〈普門品〉的，名為《觀音義疏》，顯然是要從義理中來對〈普門品〉作解釋。有些疏是逐字逐句做解釋，而《觀音義疏》是專對義理來解釋。

不過，智者大師講說佛陀之法常是按部就班、有條有理，而且引經據典，所以《觀音義疏》雖側重在義理的解釋，仍是依經文一句一句來解說其義理的。隋朝時講的《觀音經》就是〈普

門品〉，沒有其他。而宋朝四明知禮大師又著《觀音義疏記》，對智者大師的《觀音義疏》再作解釋。

了解〈普門品〉的位置之後，就能夠思慮經文及義理的連結性，首先明白此品是要至達寶所的，再來就是一在至達寶所的路上需要交待什麼，這是本門很大的特色。就由此來看〈普門品〉經文所要顯發的義涵。

本門談的是大乘菩薩弘法的事蹟，直接點開第一義諦，顯現佛果。所以可以看到〈普門品〉一開始就先講果相——佛以其果德，令眾生只要一心稱名就可得到解脫；佛以其果德，幫助眾生救七難、解三毒、滿二求。從《大悲心陀羅尼經》而得知，觀世音菩薩是過去古佛（過去正法明如來）、現前觀世音菩薩，現以佛果來幫助眾生。菩薩有五十二個階位，最高二階是等覺和妙覺，最接近佛位的就是妙覺位，因此才會說觀世音菩薩在〈普門品〉所現的是妙覺位。

講說的法義是清晰明朗的，在理解佛陀之法的時候，對每一字句、每一個步驟也要如此看待。

天真提問：有人說《觀經》是在教「觀想念佛」的，這個說法正確嗎？

我們知道在〈普門品〉裡有提到～釋迦佛回答無盡意菩薩：「善男子！若有無量百千萬億眾生受諸苦惱，聞是觀世音菩薩，一心稱名，觀世音菩薩，即時觀其音聲，皆得解脫。」

因此，要得到觀世音菩薩救度，相應的方法就是一心稱名觀世音菩薩的名號。「一心稱名」即是全心全意，時時刻刻都鎖在觀音聖號裡，別無他想。也意表將觀音之心行實踐在我們的身口意三業上，遍時遍處，此亦為一心稱名之義涵。

這和《佛說阿彌陀經》裡所提的持名念佛是一樣的。因為持名念佛就是要做到堅定地執持名號，若一日、若二日、……乃至七日，亦表每一天。而「一心不亂」是在表意整個心是安在佛號、定在佛陀教說裡，從一心一意而至達不亂的。

同為淨土三經的《佛說觀無量壽佛經》（簡稱《觀經》），曾有人說《觀經》是在教「觀想念佛」的，這說法正確嗎？

天真曾向師父提出這個問題，師父開示：

「該說《觀經》是在教導眾生能由『觀』而來認清極樂世界及無量壽佛（含二菩薩），進而生信、發願往生極樂，以來行持名念佛。所以《觀經》是在助成信願行的，不只在教『觀想念佛』。

上文先略答，待後告知明識，惑處方解。」

感恩今日有元物組邀集請法課的因緣，所以想請師父進一步告知明識處，而令惑處全解，從而更透徹地生信、發願而立行，感恩師父！

師父開示

這是天真「這時」的提問，以及即將有師父「這時」的回答。就如經文中出現的「爾時」一樣。

「爾時」有諸多義，我們依然要借重古僧大德的著作來解釋經典，使自己對所修學的經中之教能深入其境，以把握住法義。握住法義的下一步便是開始施作、實行，對自己的身口意把持得很準，來做佛弟子當為的事。如此，我們的每一個步驟就都能夠穩紮穩打，人生中的一切事，以前的、現在發生的、未來可能有的，全都在一個時刻點裡，因為修為而有了巨大的改變。這個改變是朝向清淨位前進的，把握住這一點的修為，就可以時時端正、處處清淨，而達到事事如意。

天真提問～有人說《觀經》是在教「觀想念佛」的，這樣的說法正確嗎？我們先來認識念佛的內容，念佛被簡明為四個：持名念佛、觀想念佛、觀像念佛、實相念佛；像和相，兩個字的義是不同的，先要有此認別。

有疑問，不藏著、不放著，快速提出疑惑，在理解上就會越來越清晰，因為思考上的疑問點可立即獲得解答；解答後又可繼續往下。就像剛剛講到的本門，要到達最究竟圓滿的至極寶所，一定有先前走過來的路程，否則如何走到寶所？「怎麼來的？」問的是方法，交通工具的問題另說，但是至達寶所前，都要經過一些路途和過程，最後才能至達寶所。

對經典也是如此思惟的。會提出《觀經》是在談「觀想念佛」的人，因為他本身現在要談「觀想念佛」，他的思考和理解都放在「觀想念佛」上，好比我們剛剛說的，是在本門路途上的其中一個點或一個階段，如果解經者的思考點在途中，他解釋的點就會在那裡；提出此說法者，側重點在「觀想念佛」，自然會說《觀經》是在教「觀想念佛」。

我們假設，他說《觀經》是在教「觀想念佛」，不是在教「持名念佛」的，那他這個時間點的思考就是走在至達寶所的途中，不是能進寶所的人；因為他的思考點可說是扣在「觀想念佛」上，沒看到《觀經》中能「持名念佛、觀像念佛及實相念佛」的這一面，所以說他的理解性只在到達寶所的途中，而不是能至達寶所的人，因此還未能以第一義諦來進入《觀經》，也就是還無法依本門來說迹門。這是先用本門和迹門的觀點來回答天真的問題。

再者，《觀經》有教導儲備「信願行」的持名念佛方法，明列以下：

淨業三福十一句，第一件事講的就是人天福—孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。這些都是最接近我們身邊的事，最基本的了解與認別。談到感恩，首先應感恩自己的父母，因為父母是付予我們生命來源、也是生命起源第一個接觸的人，又長養我們的色身，恩重如山。也許他有他的問題，他也有錯誤的思想，是個凡夫俗情很重的眾生……，這些都先擱著不談，就先講長養我們色身這件事，便就足當感恩了，這是應有的基本觀念。

而持名念佛講的就是令我們念佛能成，能經由執持佛的名號，直接相應佛的功德，這是從基礎的認識來看的。從《觀經》之中可找到這一類基礎的建構，還有持名念佛及其他念佛方法的基礎建構，在各部經典多處可見。

《觀經》清晰地帶領大家進入「信願行」，而「信願行」便就是持名念佛的前奏，也是途中以至完成要做的事。所以《觀經》清晰引導大家「信願行」，也就是要引導大家持名念佛有所成。

《觀經》裡面是有實相義的，因為十六觀門之中，要觀想到佛的色身像，就一定要從實相道理來作觀。而且《觀經》裡直接說要觀佛的色身像——觀無量壽佛的色身像、觀觀世音菩薩的色身像、觀大勢至菩薩的色身像，沒有離開過觀像念佛。所以《觀經》講述這四種念佛法是清晰如經句的，深入解其義，就更有其間義理之說了。

天顧提問：何謂三輪體空？請師父指導。

師父開示

說請師父指導，表示恭敬，各位的恭敬心都在談說、言表、心意之中表現出來。因為你準備被指導，所以會依被指導的這個思考點來聽聞與學習。

〈普門品〉主要有兩個題，即無盡意菩薩向釋迦牟尼佛問出關於觀世音菩薩的兩個題：一是觀音菩薩何以名為觀世音；二是觀世音菩薩云何能以如此多的化身，遊此娑婆世界。問話的人是無盡意菩薩一名叫「無盡意」，又是「菩薩」。師父想以「無盡意」三個字來解答「三輪體空」。

當你要問出一個問題之前，會先搜集資料，先做第一層基本的了解，這樣在進入詢問時，就會從前置功課準備的階段，進入

現前聽聞中被指導的階段。個人進度就是這樣被推進的，並不是剛開始，而是已經有了先前的準備。

智者大師所著作的《觀音義疏》，在提說「無盡意」的法義之前，先依經文順序提說了「爾時」的法義。爾時就是「那個時候」，是什麼時候呢？好比我們今天離開本謙寺後，向人說起今天有什麼收穫時，就可以說「那個時候」，這就是爾時的意思。

《觀音義疏》：爾時者，爾言即也，即是說東方妙音弘經已訖，次說西方觀音弘經之時，故言爾時。

智者大師說，〈普門品〉中「爾時」的義，是從前一品（第二十四品〈妙音菩薩品〉）向妙音菩薩學習的那時接過來此刻的，所以稱為「爾時」。妙音菩薩的方位是在東方，觀音菩薩在西方。從東到西，用方位來表顯一個人的修學，表示其走向是順著走、順著說的。就好比我們順著回答完了天真的提問，而且是順著天真去接待訪客、不在位置上時，就完成了這件事，天真很有「爾時」的把握（指天真聽音檔即可補上不在位置這段時間師父的開示），「爾時」有這樣的意。

妙音菩薩方位在東，觀音菩薩方位在西，方位中順著學——完成了向妙音菩薩的學習，進階到向觀音菩薩學習的那時，就叫「爾時」。我們在學習任何一件事，都有自己先前理解的學習準備，來到這裡，叫「爾時」，你可以這樣運用「爾時」的概念。

《觀音義疏》裡講到的「爾時」，是從東方走到西方，二者之間有關係嗎？當然有，這是從前面的理，順著方向走到這邊的。

就好比今日這場聽法課，是從前面的學習走到這裡的，我們是準備被指導的，表示前面的修學已有一個小小的成果，現在準備來被指導，求取進步。可以有疑情，但要能不斷被指導，才能解惑，才能持續向前。

在禪門是靠疑惑而得悟的，所謂「小疑小悟，大疑大悟」。所以在佛法的學習之中，不會要人們不要有疑惑，而是要人們解惑，不斷被教育、被指導而成。說完了「爾時」的義，了解了是怎樣修學而走到現在這裡的，此時無盡意菩薩就出現了。

名無盡者，非盡非無盡，為對小乘名盡，故言無盡。小乘明盡，為對盡智無生智，滅色取空之盡，故名無盡也。又云：何無盡？所謂空不可盡，假不可盡，中不可盡，故言無盡。

「無盡」，表示非盡、非無盡，這是對小乘講「無盡」。小乘盡了，便就開啟了一個大的視窗，叫作大乘，像這樣的觀點，就是非盡、非無盡——非盡，沒有盡了；非無盡，是盡了又再開出大視窗。「非盡」是說無盡意的意思—沒有盡了。

之前提過，在佛法中，「非」比較適當的解釋是——不同於原有，又含蓋原有。就是說，原先到了這個程度，算是盡了了嗎？無盡、非盡，不同於原有的盡了；前面到這裡算是結束，但這個結束即將要開出來的，是一個大的視窗，是一個開展的眼界；就像在一個地方學習，有所成了，要表現在哪？就表現在你要走出去，展開廣布的機緣——開始接觸事境本身，來磨鍊你的機緣，開始把所學的應用上，所以「非無盡」，並沒有結束。

學好了，但並沒有結束，這樣的觀點可以說，我先很清楚地了解自己、很清楚地了解對方，又很清楚地了解我和對方現有連結的一件事（先假名為「事」）。一個是我，一個是對方（他），還有一件事（一個事境），這三個叫「三輪」。

我對自己算是完全清楚了解嗎？得透過我現在對的這個對方給我回應，以作為對自己本身再次地了解。所以三輪有一個我、一個對方、一個是我和對方連結的那一件事；這件事，讓我和對方有了接觸，然後依著他給出的回應，讓我對自己更加了解，這就是「非盡」—無盡意，非盡、非無盡的概念。

我對自己有所了解，但是還不盡了，還沒盡其完全了解，所以「非盡」，不同於原有的。而我要怎麼再次、進一步了解？需要透過對方給出的回應，來讓我更了解自己。但為什麼會選上這個對象？因為有一件事情連結了我們雙方。這三個就是「三輪」—我、他人、事件。

如果我們都能夠用「無盡意——非盡、非無盡」的思想來判定、來見三輪，那就能體會空的智慧了。

天朔提問：如何具包納心修空？

師父開示

轉動六識，不要轉到妄想、分別、凡情、執著去，而是要轉到清淨位這裡來。將六識的轉動，透過染淨依（第七識—末那識）傳送到第八識—藏識去儲藏。今日於元物組邀集的請法課上，

送進去的是清淨味，使得你的識田都儲存清淨，這是聽法的要義跟效果。現前好像被輸入能量，感覺舒鬆、能量滿滿，好樂聽法應能達到這個效果。

天朔修學佛法後，眼光都會看在具體、實用的地方，能問出很具體的問題，直下問出「空」的實證處，使空不再虛無縹緲。

佛陀說「空」，都先從具體的事況談起，因為如果沒有具體的物相可以看到、摸到、觸及到，或是想得到、理解得到、認別得了的話，實有觀濃重的眾生是無法體會的。所以佛陀談「空」的時候，先說具體的東西，先放入這個觀點——這個空間容納有這麼多東西，一件一件的；因為有這個空間的存在，所以能夠放入這麼多的東西；空間有多大，就能放多少東西，這是從具體的物相來說「空」的感覺。

反過來思考，再把這些東西一項項拿掉（剛剛用「放進來」的觀念來理解，現在用「拿出去」的觀念來理解），就能感覺得到空間出來了，不會那麼雜亂，不會有那麼多瑣事放在裡面。這是佛陀講「空」的時候先給的感覺。

《大品經》云：「即色是空，非色滅空。空故無盡也。」

《大品經》即《大品般若經》，《觀音義疏》中，智者大師取了《大品經》的這段經文解釋「無盡意」。

「即色是空」是講物質，從物質的存在性來了解「空」；「非色滅空」，是對「空」再進一步的理解—「空」並不是只屬於物質的存在或不存在。

「即色是空，非色滅空，空故無盡也。」由此段文能知，若真能理解「空」的境界，也就真能了解「無盡」的意思。「即色是空」，先用物質來了解，這是理解「空」的第一步；後面這一句「非色滅空」，是將這些物質全部拿掉，這是了解「空」的第二步。

如果把這些物質全部拿掉，算達到空慧了嗎？顯然不是，你還沒有空慧。物質的存在是幫助我們可以感知「空」的感覺，那是於物質層面所感知的「空」；所以物質拿掉以後，並不算達到空慧。要真正達到空慧，需要在情境之中運用上你對「空」的了解，平常就有很多情境可以運用。

離妄想、分別、凡情、執著，就是「空」的具體行，不過，在情境中該如何運用這樣的道理？我們可以藉助前面這句「即色是空」來幫助自己。雖然把具體的物質通通拿掉後，不見得證得了空慧，可是仍然可以藉助「即色是空」的道理走行第一步，就是——對於物質這個具體的東西，先讓它有個對治性，因為物質的存在是那麼清晰。

你現在在情境中修「空」，對的不一定是物質，而是自己的這顆心，但你仍然要把這些看成像物質、像實體一樣，這麼地貼近與清晰存在；然後再將境界中的那一個具體拿掉，去感知對「空」的理解跟證知。

比如剛聽到人家說一句什麼，自己的觀點就開始走行、開始出頭了，很快地，見解、想法就往外掏了；你可以把自己掏出來的見解看作是一個具體的色（物質）。因為你的觀點走得很快，

來不及擋住，也不可能叫它不要出現；見境，起心動念都先出來，擋不住的。

你現在可以這樣修～我的看法、見解都是存在的，對人的觀感存在、批評存在，但現在要修進到「非」，把這一個一個看為具體的東西條列出來，然後拿掉它，來幫助自己對「空」有所證解。這種方式就是在練「空」，這樣練，修心才會有進度，也才能一步一步有所進展。

天安提問：常說文殊師利、普賢、觀世音、地藏四大菩薩，大勢至、無盡意也是大菩薩啊，為何單列文殊等四大菩薩？

師父開示

提出這個問題，便就是準備為普羅大眾一起解惑的意思，所以不要小看自己所提的問題，也別把自己看貶了。因為你提出來的惑，師父正準備要為你解惑；解了惑、離了疑以後（小疑小悟、大疑大悟），就能導向「禪」這個字～心靈統一的境界，即三昧（正定）的境界，正定就是無漏定；以正見為首、為導引方向的無漏定，即是正定。「三昧」是梵語，華譯為正定。因此，各位不要怯於提出自己的問題。

文殊師利、普賢、觀世音、地藏這四大菩薩，要表示的就是智行悲願。菩薩行法裡，統合來說，要施行六度當先儲備智行悲願；當然，智行悲願的學行，是透過戒定慧三學、入聞思修三慧而成的。每一尊大菩薩都有智行悲願，不論你聽過或沒聽過的菩薩，有智行悲願方得入信解行證而證得大菩薩的階位。

因此，觀世音菩薩具有智行悲願，大勢至菩薩也有智行悲願，妙音菩薩也一定有智行悲願；翻開《法華經》、《千佛名經》，其中的諸佛諸大菩薩都有智行悲願，為何單以文殊師利菩薩為大智的代表呢？這就是我們要談的法義。

方才說過，元物組的專修是〈觀世音菩薩普門品〉，所以今天所有的一切提問，都將被導引進入〈普門品〉的學行，而所用的教本就是智者大師的著作《觀音義疏》。智者大師又引述《大集經》來解釋「無盡意」～

又，《大集經》釋無盡意：東方過十恒沙國微塵世界，國名不眴，佛號普賢。純諸菩薩，無二乘名，但修念佛三昧，不滅、不生、不出。心行平等，猶如虛空，是為念佛。即見佛時，即具六波羅蜜，得無生忍。所謂不取色即檀，除色相即尸，觀色盡即羸提，觀色寂滅即毘黎耶，不行色即禪，不戲論色即般若也。

「東方過十恒沙國微塵世界，國名不眴，佛號普賢。純諸菩薩，無二乘名，但修念佛三昧。」你會不會覺得疑惑——不是在解釋「無盡意」嗎？怎麼這一段文出現普賢，還介紹不眴國（普賢菩薩在不眴國）？怎麼用普賢菩薩來解釋無盡意？

經典之中像這樣的表述非常多。因此，也可以用大勢至菩薩來解釋無盡意、用普賢菩薩來表示大勢至、用地藏菩薩來通名觀世音、以觀世音菩薩來說明藥王及藥上菩薩，在講述普賢菩薩時，亦可了解、印證寶檀華菩薩的學行。為什麼可以這樣做？因為經典告訴我們，每一尊大菩薩都具有智行悲願，這是要表述一位修學菩薩行的行者本身應當具有的基本素養—智行悲願。

在釋迦佛講說經典時，文殊師利菩薩被列為大乘大智的代表——有大乘菩提心的菩薩行者的智慧代表。二乘人也有智慧的代表，就是舍利弗，舍利弗在經典中有時會被寫成舍利子，舍利弗的母親是舍利，眼睛很清利，舍利的兒子就叫舍利子。在隋朝智者大師的時代又稱舍利弗為「身子」。

二乘人（聲聞人）智慧最高的代表就是舍利弗，為什麼以他為代表？一定有其因緣。文殊師利菩薩是大乘菩提智慧的代表，也必有其因緣。暫且不論你知不知道是什麼因緣，就先學一個～一定有因緣，這樣就會被導引進入這一方面的思考，去解你的惑；就是為自己的解惑先下伏筆、先下一個前行，擇選你要走上被解惑的那條路。

文殊師利菩薩被列為智慧的代表，當然有其因緣，在釋迦牟尼佛講說諸經時，多有文殊師利法王子的提問，或是引導眾人。比方在《維摩詰經》中，諸多聲聞人聽釋迦佛說法，釋迦佛說：維摩詰居士現在有疾（生病），哪位想去探問啊？每一位聲聞人都搖頭表示自己不想去，並說：我曾經在哪次的聚會中，談出的話語被維摩詰居士給駁回。

各位聽到這裡，可不要有「居士駁回出家人」的思想；假若你帶著這樣的思考或觀點來看這件事，那就錯了，這種思想上的狹隘對你絕對沒有好處，只有思想狹隘會導致的業。你要知道，這其中一定有要表示的道理，也許你還不知道道理何在，但是要先這樣想——這其中一定有道理。從這個想法來得取道理，給自己疏通、解惑，這樣就會是一條很寬敞、通往大乘菩提的成佛之道，可不要讓自己的思考、知解堵住被開解的機緣。

聲聞人之所以不敢去探視維摩詰居士，是因為「自己的思想曾經被駁回，現在去問疾，恐怕思想還不足」，而不是怕臉面無光。佛陀時代的聲聞人，很多都是阿羅漢，不會有「被駁回，臉面沒光」的著相；不敢去，是因為自覺思想遠不及大菩薩，不足以去探問有大乘菩薩心懷的居士。

後來佛請文殊師利菩薩去探問，文殊師利菩薩與維摩詰居士就展開了一段大乘菩提的對話，所有聲聞弟子都跟著來了，充塞在維摩詰居士修養的房內，多少人都進得了，表示維摩詰居士的心胸是這樣寬大。在佛陀講述的《維摩詰經》中提到，維摩詰居士前身是金粟如來，此世現在家居士的身份。可我們根本不知道，以為他就只是居士，疑惑著居士怎麼能這樣？其實經典是有交代的，維摩詰居士的前身是金粟如來。

我們沒有學、也沒聽說，知道的只有眼界內的東西，除此之外什麼都不知道。所以現在要有「我要求知」的觀念，我是準備來被教導的，就會依此而漸漸知道。在還沒想出道理、還沒聽出道理、還沒理解道理前，先給自己一個「這樣說，一定有其道理」，而且，「我要求知」。先學這個，以後便會漸漸知道。

剛才講，文殊師利菩薩之所以會被列為大乘菩薩的大智第一，有其因由，且因由非常之多，我們僅舉《維摩詰經》為例。再說普賢菩薩的大行、觀世音菩薩的大悲、地藏菩薩的大願，都有其作為大乘菩提代表的因由。也因如此，漢地佛教中有了專修專學智行悲願四大菩薩的山頭～大智文殊師利菩薩（又號妙吉祥）—五台山（又名清涼山）、大行普賢菩薩—峨嵋山、大

悲觀世音菩薩—普陀山、大願地藏菩薩—九華山；整個山頭都這樣修為。不要把這看作是分山頭、分宗派，要看視在「專修」的點上，深入其境作修，這樣的專修門，對你本身有極大的好處。

天朔提問：何謂形而下學、形而上學？

文珠法師的《觀世音菩薩普門品講話》第41頁（釋妙法），引《俱舍光記》：「釋法名有二：一能持自性，謂一切法各守自性，如色等性，常不改變；二軌生勝解，如無常等生人無常等解。」……但在佛經來說，這法字之範圍甚廣，不獨包括有形的，而且包括無形的；不但包括物質，且包括精神；不但指形而下學，亦指形而上學。……

師父開示

形而上是物質以上的、超乎形體的，屬於精神層面；形而下就是形體內的、物質內的，是現象界，物質層面的現象界。

這是用形而上、形而下來表示物質的現象界跟精神的心靈界，二者要說的就是全部的學說—物質方面的和精神方面的。

天純提問：當志工意見相左

志工意見相左，沒有誰對誰錯，都認為自己是顧全大局，卻不能接受對方責備時，要如何降伏己心，取得一個平衡點？大家來做志工，都是開心付出的，對於堅持的要求，都能虛心接受，我們有接觸佛法，有師父的教導，故能很快轉念、善解，但剛進來做志工的菩薩，要如何安定其心？

師父開示

所問是發生在做志工的情境，但仔細想想，意見相左的事情可說是遍布遍布的，可能就發生在你跟同修之間，或發生在炒菜時，或遇見事情時，家人給你不同的意見，它顯然就是會發生的。因為你們來自不同的家庭，思想不一樣；就算來自相同的家庭，吃著同樣的東西長大，你們的思想一定還是很不相同。雖然思想不一樣，但可以相容的也很多。

「意見相左」的意，主要是不能夠接納對方，才會說相左；我的意見跟他的意見不一樣，可我不能接納他，他也不能接納我，這樣叫做「相左」。

「意見相左」一定是遍布的，所以先不要拿掉意見相左這件事，因為拿不掉，想拿掉意見相左，顯然是走錯方向；如果走錯方向，朝向的目的地就不一樣了，也就不能達到想要的目標。所以要先看準方向再行動，要拿掉的是「我不能接納人家」這件事。

也就是，你現在來做志工，希望大家可以和樂、歡喜，以完成一堂佛事或一件公益事；想達成這個目標，需要走對方向。現在講的方向是——不要想把「意見相左」拿掉，而是應該建構「對人們的接納」，這樣的想法、方向就正確了。為何？因為你在解決問題了。

為什麼不要拿掉意見相左呢？因為當你沒有「拿掉意見相左」這樣的想法時，就表示你可以接受不同意見的出現，此時，你

已在包納了，因為你能容下不同的意見，你是打從心底接納不同意見、相左意見的存在，從這裡去產生自己的包納心。那個包納心就是物品能放進去、有「空」的感覺；你容得下，會感覺很舒適，可以在裡面做事、作用了。空，可以放進東西，各自有各自的作用，變得很多彩、很繽紛，色調是炫目的，不是黑白或灰暗的，因為能納下不同的意見。

今天的大主題是「元物組邀集請法課」，所以師父對各位所有問題的回答，全都依據〈普門品〉為教本，也就是智者大師所講的《觀音義疏》，及四明知禮法師對《觀音義疏》再解釋的著作—《觀音義疏記》。師父回答各位的問題都依據〈普門品〉，但各位不一定要問跟〈普門品〉內容相關的問題，可以問任何你想問的。

佛陀之法可以用各種不同的面向來理解，比如今天回答各位的問題，師父所用的面向是〈普門品〉；假如都攝、匡諫組有一個集合大家的請法課，那師父就依其專修〈觀自在菩薩章〉的經義來解答。會有個依據，那就是一種面向。意表佛陀之法原本具圓融性，是我們能夠依持的，並給自己灌注、加上「我要解惑」、「我的專修可以為我解答任何問題」的觀點，然後去學習，就會朝那個方向走去。

天娛提問：四種念佛有何不同？如何施行？

師父開示

人都有一種氣氛，天娛提問的問題就都是大格局，問這四種念佛，師父講解完了之後，就差不多可以解脫了。這是好現象。

天娛問：持名念佛、觀想念佛、觀像念佛、實相念佛，怎樣區別？方才講依面向來談，那在這裡會用什麼面向來看其區別呢？就先以「階梯」這個面向來看；當然也可以依佛教理論或是其他的面向，於此，我們先依「階梯」這個面向來談。

為何先講「階梯」的面向呢？就如同要上到高層的樓梯，必須從第一階起步，才能夠一階又一階上；念佛，就是要上到「佛的名號、佛的功德」這一階，所以先以階梯的面向來看四種念佛的區別性，意義在此。

階梯也表意「次第」，需要做好第一步，才會進到第二步、第三步、第四步，這是次第的觀念；但是到了後面，就可「不假次第」。就如剛剛講「無盡意」是非盡、非無盡，先「盡」，然後又「非」；「盡」是一個階，「非盡」又是一個階，「非盡」中間加上一個無一「非無盡」，這又是一個階。但是談到後面，就要不假次第。

比如說，我現在要上階，可以走樓梯，一階一階、一層一層地拾階而上，但也可以坐電梯、坐升降機，不用一階一階走，這是不假次第。但就算坐電梯、坐升降機，也是得經過一樓、二樓、三樓，才能到目的地那一層樓，所以不假次第的根由還是在次第。

用階梯的觀點來看這四個的區別，先有¹持名念佛，再講²觀想念佛，再講³觀像念佛，再講⁴實相念佛。

第一、持名念佛，是一個很簡捷的方式。我們別說「簡單」，要講「簡捷」—至極便捷，而且又快速。好比向人說「你念佛就好！」誰都能念佛，你教給人一個佛號，人人都能念，那就是便捷—方便，且又能快速地學上來、用上它。這是第一階。

第二、觀想念佛，「觀想」是透過所修學的正真之理來想；簡單講，觀想念佛就是要先學一個道理。在《觀無量壽佛經》裡教導了很多，比如初觀～日想觀，日想是何意？太陽每天會升起、會落下，即表要懂得生命中的升起跟落下（來由和因緣），要懂得念頭的生起跟落下，也要懂得起心動念的起與動。初觀教導我們十二因緣這個道理，從日想觀去理解、想入升起跟落下的種種事。可讓我們運用的，至少有生命的開始跟落下，還有念頭的生起跟落下、一天的開始及落下……；實則，每一件事都有昇（生）起和落下。

而觀想念佛的義，是從持名念佛來的，先從佛的名號起信，進而聽聞、信受佛所教的十二因緣。持名念佛的義是百分百相信佛，所以信是最具足的；觀想念佛是一你信佛、信佛所說，佛教導了十二因緣的道理，我思考了以後，依這個道理來觀想而得佛菩提，這是觀想念佛。

剛剛講「階梯」——「持名念佛」供給「觀想念佛」，「觀想念佛」又供給第三個「觀像念佛」。

第三、觀像念佛。經典，是用文字描述；佛像，是藝術家或是有興趣畫佛者，按照經典的敘述，把佛畫出來，或是形塑、造像，塑成佛的法像。例如彌海祖師堂現在供有清朝宮廷畫家丁

觀鵬的畫作，無量壽佛圖在中間，另有極樂世界莊嚴處。東單有釋迦牟尼佛像，西單有寶相觀音的法像。

怎能畫佛呢？依據經典內容和對佛菩薩的描述，而將形貌畫出來，就成了我們現在看到的像，將之供設在各處。

從信佛而持名念佛，至明白道理而觀想念佛，到了看到這個像，你就不會只是見到形貌、工筆、顏色（顯色）、深淺（形色）而已，已能從像之中去觀注、進一步思惟。

第四、實相念佛。實相就是思惟一實之道，透過「像」—好比透過一幅無量壽佛的畫作，你開始思惟佛陀講述的道理～有佛所講述的無量壽佛三十二相，有在旁頂禮佛足、學習佛陀三十二法相的眾生，由其中連結出「一實境界」、「空」、「中」的實相道理。

可以再談諸多深入其境的法義，今日先依階梯的方式來區別四種念佛—持名念佛、觀想念佛、觀像念佛及實相念佛。

天娛提問：在每年度的兩大法會中（指梁皇法會及水懺法會），幫已故的祖先做超度，家中人問起：「都已經往生二、三十年，早就轉世了，做這些還有什麼意義？他們收得到嗎？」我們該如何回答？

師父開示

家人、親眷都是常見面的，透過他們的問話，從自己能回答多少，就可以對照出自己的佛法學了多少。當我不能清楚回答，

或者只能用自己的想法回答，即可自知所學不多、功夫不深、見解不能入正位，這時就要趕快請法；把握住請法機緣是非常好的事。

也許現前可以先給你認為可以的答案，但這個回答要能令他對佛生信，要埋下一個準備往下接連的伏筆，於後要再一次一次給答案，讓他對佛越來越生信；這對他會有極大的幫助，因為他信佛了。無論你是給了答案，或是回答「我還沒有答案」、「我還要再準備一下功課才能回答你」，所帶引的全都是令他對佛生信，而且，必須這麼做。我們要把握機緣，將佛陀之法廣布予眾，令人們都可以得到深入其境的正解。

佛是豎窮三際（過現未—過去、現在、未來）、橫遍十方的，並不是只有展現在這個區間，或在這裡才能作用；沒有哪一個區間是被切割、截止，或是不存在的。縱著說—豎窮三際，橫著說—橫遍十方；縱、橫畫成等邊線就能成一個圓，沒有起點也沒有終點，無始無終；佛陀教授的法所能利濟的，就是豎窮三際、橫遍十方這麼多。

我們具有色身肉體，屬於四生（卵、胎、濕、化）中胎生的人道，畜生道也具有色身；濕生是從溫度產生出生命的，也會有體，只是很微小，比如細小的蚊蟲；化生就不存在色身體。色身肉體是會生滅、有障礙的物質體，當其存在時，我們感知得到，但當人過往了，接觸不到、摸不著了，就會各有心情。

在佛法的界定裡，我們能夠睹物思德，可以延續精神層面來予以廣布、傳承。如同師公上人的精神和修為，師公的高德潔行、

馥德雅儀恆存在我們記憶之中，我們循著師公修為的足跡，不斷行走這條軌跡之門～修行的法門。

這讓我們了解到，即使是過往的親人，他們依然是這樣的存在，只是你有沒有記取他？有沒有從你的記憶去連結？你想要對過往的親人答報什麼？就從你的答報、感恩去連結。過往親人的存在是必定的事實，他曾經走過、曾經給我們什麼提昇及引導的個別作用，記取這些，想要答報，於是就有了這方連結的作為。

對過往的祖先親眷，你心存感懷，且希望答報，就好比煮了一道好吃的東西，想要端送給你欲奉送的人或是尊長；你有件好事、樂事、有個好心情，你想要傳送、奉給；你現在學佛了，想把佛這麼多的福德智慧——自利利他的開通、眼界的開展、智慧的提昇、福報越來越好……；這麼多的好事，想分享給過往的親眷以作感恩答報，所以你為他們做法會；再透過「過現未」這條道途的連結，把東西奉送出去。就像輸送帶一樣，不論過往親人已隨業轉到何方，都能從你還念著他的那份感恩之心而有連結。這就是連結的概念—從你的感恩，而有了連結。

希望各位菩薩以一份感恩心，連結著縱面時間的過現未，也連結著橫面空間中的諸多因緣者。

天縵心得分享：與人意見相左時，會分析其優點與缺點。

師父開示

天縵提到：與人意見相左時，自己會靜下心去分析～一個是好處，一個是壞處；一邊是優點，一邊是缺點。就是說，如果跟

人家意見相左，把「我堅持自己的意見有什麼好處、優點」列出來，「有什麼壞處、缺點」也列出來，再依列出來的優劣，決定要不要硬碰硬。

提出這個議題是很好的，把好處跟壞處都列出來，如果好處比較多，就決定不要硬碰硬，讓這個好處能夠呈現好果（好的結果）。那麼，假如好處的數量少於壞處，怎麼辦？我們一起來思考這個事，就從這裡來看看「中道」的義是什麼。

中道思想是教導我們從壞處當中見到好處。剛剛說，我的意見與人相左，如果我堅持自己，那會有什麼壞處；不堅持自己，有什麼樣的好處，一一分析。如果列出來的缺點（壞處）比較多，就直接從壞處中去見好處，此即「中道」的觀點。由此「從壞處中見好處」的觀點繼續分析，讓壞處繼續分析出好處，如此，滿篇的論點全都是好處，所站的也都是有好處的立場，這是「中」，也就是「接納」的意思。

事境出現，讓你鍛鍊——分析壞處、好處，由壞處再往下分析，見壞中的好，這樣就能滿篇是好；滿篇是好，就是「空」的納受。那個寬大的空間出來了，可以納下這麼多觀點，這就是中道的「中」。因為你是從壞處去分析、去見好處，分析到底，就「了不可得」，「實相」就出現了。

所以說，實相就是「中」、就是「空」。這樣的一種推理方式，達到不分別，其實是經過了二分法，出現一邊好、一邊壞，而你在好的一邊知道已有立場了，壞的一邊沒有立場，所以往壞的那一邊再分析，往下探究去見它的好，去找到好的立場。這

樣，你會到處有立場，沒有一個地方不是立場、不是座位，進而處處有生機。這是經由二分法而達到不分別的具體作法。

學佛學到這裡，都能明白這已經不再是「都不要計較」、「都不去計較」，而能簡單說它「不分別」、「不計較」的。因為你學了「實相」就是「中」、就是「空」，所以已經明白要這樣看待「不分別」，才能產生「不分別想」，而能在情境裡用上「不分別」。不是一下就說不計較，必須從「為什麼會計較」去找立場—從計較之中去找不計較的立場。

佛陀之法，清清明明為我們拿出一切具體的修為方式，因此，實相道理一打開，中道就出現了，「空」的理解也就可以從具體的境界去證知，那些壞處的、計較的、分別的、執著的、凡情的，通通有立場，因為它會被你分析成不凡情、不執著、不分別、不妄想的立場；你有立場使分別、凡情、執著、妄想在那裡作用，可是這一次，當它作用的時候，已經不再是分別、計較、凡情、執著所得的結果，因為它的作用就是能被看出不分別、不計較、不凡情、不執著的立場，這樣作用就出現了。

談實相的《法華經》，是佛陀一代時教第五時「法華涅槃時」所說。《法華經》一提出來，前面第一時到第四時的經典，價值就顯目了。並非「法華實相一提出，其他經典就被貶抑」；而是「法華一提出，所有經典的價值全都顯目了」。因為各就各位、各有立場，而且立場特有作用，這就是佛陀之法的莊嚴。

結語

今日元物組邀集請法課，因由是柔師父想要透過請法，讓元物組法義複習課—〈觀世音菩薩普門品〉的課程內容能豐富起來，並透徹下去；柔師父自己要請《觀音義疏》的法，又生起了請和慧（元物組序職）邀集組員一起來請法，於是成就今天法席一堂中聽經聞道的勝因。這不是單單一般一般的因緣，而是能開解很多眼界的因緣，你的惑會在此刻被打開，又了解佛法有很多的面向可以談，知道必須上進。

比如說，天真剛才將觀像念佛看成是從自利走到利他的面向，非常好——前面持名念佛和觀想念佛是自得利益，到了觀像念佛就是再去利益他人，這個面向非常之好！可見天真常常在做自利利他的思考與作為。

利他，必須從存在的現象界去做帶引，引導人們在現象界中去認知、認得佛法，所以我們不能失忽現象界，或是裹一隻腳、挖一個洞，使得現象界跟精神界不能平衡，就看不到實相。因此當你學了佛的法理，能運用觀想念佛，一直到利濟他人時，也都要從物質層面、從這些存在的事事物物（包括情境）來進入，一起認可它的存在，然後去欣賞它在每一個位置的定點上所產生之作用。

若有這樣的眼光，就能欣賞藝術、有藝術眼光，不會覺得凌亂、亂放也叫藝術；不會覺得沒清掃也叫清淨；不會覺得聞起來的臭味叫香味。在內心之中，你可以容納不清淨的事事物物，但

是你能夠呈現出美、善予人，這樣，才能在此廣大世界中真正體會法界—入法界觀。

你一顆心是放在眾生的需要性的，而現象界裡就是眾生的需要，你本身能夠不追求現象界，但要能理解現象界存在的必要；如果你不能欣賞現象界，而且不能看重現象界的話，就會失忽對美的欣賞。當美感呈現出來時，你就較無法有焦點地看視，不能正視、重視，也就沒有欣賞力，當要請你配色、讓你發揮的時候，你搭配的色調不能入大部分人的眼；而我們會覺得這樣沒有關係。

這不僅僅是配色的問題，「不會搭配」在各個地方都會出現很多狀況，比如不會搭配人，你就不會知道要如何在情境下搭配人與人，或人與事，去顯出最大的作用。

這個「沒有關係」，是經過修練的——他沒有把事情辦好，你覺得沒有關係；他沒有把東西擺設好，你覺得沒有關係；你是經過修練，而去看他沒有關係的。不是失忽別人的看法，不是我執產生的沒有關係，不是為自己不上進找藉口的沒有關係；而是經過修練的。倘若不是如此，那，在這裡就會出現一個問題——你無法進入那個覺得有關係的人，他的心靈國土，三十二相你缺了一相，還包含這一相分支底下的諸多相，這樣講來就變成四不像、不太像、太不像，所以必須要觀像。

在佛法的思考之中，是階梯概念的傳遞，而在傳遞的過程中，會有一種圓融的寬大，寬大就表示現在講述的事跟理都必須存在。並不是你需要它存在，只是因為你在修空；倘若你一定需

要它這樣存在著，那就是執著，但你沒有這樣的執著，那現在再修進一步，就是去點化有這種執著的人，因為如果你不會配色，就無法去引導那個只能用配色教導的人。這是佛陀之法的寬大處，修學實相就能達到這個境界，我們要能向人指導出佛陀之法的開通面。

元物組邀集請法課 2

2023.06.25 於明淨山本謙寺

天真請法：菩薩生處

智者大師在《觀音義疏》裡，談完「無盡意」後，即談了「菩薩」二字～

菩薩者，外國云摩訶菩提質多薩埵，此云大道心眾生。

始心行者為煩惱所生，二乘為五分法身所生，六度菩薩為福德所生，別圓為中道所生。故大品云：如來身者，不從一因一緣生如來身。

菩薩為眾生行生，故言眾生。

發心求佛，故言為大道。利益一切，以法道成他，或言成眾生。

由此，相對應於「法華思想解」課程中，介紹「善財參彌勒菩薩進等覺位」的內容，提到《華嚴經》裡善財參彌勒菩薩的這段經文～

善財童子言：「聖者！何者是菩薩生處？」答言：「善男子！菩薩有十種生處。」

彌勒菩薩教導善財進等覺位的內容，談了菩薩的十種生處～

菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故。

深心，是菩薩生處，生善知識家故。

諸地，是菩薩生處，生波羅蜜家故。

大願，是菩薩生處，生妙行家故。

大悲，是菩薩生處，生四攝家故。

如理觀察，是菩薩生處，生般若波羅蜜家故。

大乘，是菩薩生處，生方便善巧家故。

教化眾生，是菩薩生處，生佛家故。

智慧方便，是菩薩生處，生無生法忍家故。

修行一切法，是菩薩生處，生過現未來一切如來家故。」

這和《觀音義疏》談菩薩的內容有其相同之處，都談到了菩薩由何而生，所以想請師父以此二文中所提的「菩薩生處」同作開示，及說明其理路，感恩師父！

師父開示

眾生的自我想法總會走在前面，來不及叫它不要生起，就先竄出來了；然後，也來不及遏止，就依著眾生的思考方向及路線一直發展下去。這種路線是凡情見解生起的理路，它也是有理的，是什麼理呢？眾生生起思考時會先有個點探出頭來，朝此方向而發展，見解就成形了，這是眾生凡情見解產生出來的理路。因此事件發生時，以凡情為見解的整個系列就一併生起了，我們自然也就依著凡情思考中生起的理路去做處理。

天真提問的是一個菩薩的理路，剛剛講的是眾生凡情的理路，眾生循凡情的理而生出深重的凡情見解，以至長養我執、我見，這樣的理路就養出來了。由此，在遇見事境之時，所做的處理和應對，完全是依著凡情見解所給出的理路而發展，當然，所得到的果相，就是凡情生起、運作及給出應對和對待會有得的果相。

現在要改改心，因為不希望生命如此過下去——還是只能一如往常，和先前一樣繼續延續輪迴苦，不希望如此；所以現在要改心、要翻轉，就依佛陀教授的真理，來完成這個改心的理路。

佛陀教授，循著真理，能到達佛果位的這條道途，就稱作菩薩道。菩薩道是成佛之道的內容，當然菩薩道含括有二乘人（聲聞、緣覺）自我修為的根機，也含有人天乘根機的了解，因此施行菩薩法的時候，能度二乘、也能度人天乘根機者。

天真的提問，講到《觀音義疏》談菩薩的內容，與彌勒菩薩教導善財進入等覺位的內容；善財五十三參，參到彌勒菩薩時，彌勒菩薩為善財教授了菩薩的十種生處（十種出生菩薩的地方），代表著要行菩薩道、要作菩薩的意。

在問問題之最先，先引《觀音義疏》的文說明菩薩二字的意思，菩薩就是菩提薩埵（梵語）—覺有情（華譯），「覺」是上求佛道，「有情」是下化眾生，二者不能分開講，要合併著談。

我們常會問：佛法要怎麼運用？其實在聽聞佛法的時候，就已同時在進行運作及使用的準備了。好比你要生覺，就要上求佛道，上求佛道意謂著要多吸收，把佛陀所教的知見一直不斷地補充到你的思想裡；而覺「有情」（下化眾生），是要放出去的，「覺」是吸收進來，「有情」是放出去，當你在吸收佛法、聽聞佛法的同時，你就在準備要施放出去了，你一直在做這件事，這就是你能運用佛法的理路。

如果沒有如此，聽聞歸聽聞，事況歸事況，那佛法就會用不著，因為理路沒有連通；要能連通聽聞而成使用的理路，一次又一次學習及練習，以令自己改心。

在聽聞的同時，已準備著當要如何使用，在值遇境界時，就能同時完成「把佛法用上」這件事，這就是理路。要把這條理路連成、連通，那麼當事境出現時，自然就能把聽聞到的佛法，用得得心應手，這就是理路。

在聽聞之時，早就在運作、準備要使用佛陀之法了，全部的思考都在融合你自己本人，你就是一個翻譯者，也是一個轉換者，這樣就不會有「佛法很深奧」、「我無法用」這種事。

佛陀教導我們要上求下化，行菩薩道中的菩提薩埵、覺有情，我們絕絕對對要將之學到手。

彌勒菩薩教善財進等覺位，談到菩薩的十種生處，這是在談菩薩是怎麼出生的，講菩薩能生出的那個要點，一共講了十個，而且這十個是有理路的。

先談一到三～

1. 菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故。
2. 深心，是菩薩生處，生善知識家故。
3. 諸地，是菩薩生處，生波羅蜜家故。

「菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故。」第一個說，菩提心，是菩薩能生起的點，後面這句「生菩薩家故」就是註解一菩提

心何以是菩薩生處？怎麼說菩提心就是菩薩生處呢？因為能生菩薩家。菩提心能夠讓你生在菩薩家；你有發菩提心，就會生在菩薩家，這是因為招感之故。

「家」的意義，就是你居處的地方，你在那裡住下來，跟家人共同組成一個家。意思是指，如果你發了菩提心，就會招感生菩薩家的因緣，與你共會的人，便就是菩提心共相結緣的，你的周邊環境常圍繞著可以互相提昇的善識—你的家人，因為生菩提心，而能生在菩薩家。

如此，不用愁你的知見會不穩固，你要修學、修為多高深，都有家眷護法，因為他們是以菩提心和你共相結緣的。菩提心是菩薩生處的初始。

其次，「深心，是菩薩生處，生善知識家故。」深入其境的心，必定就是你的菩提心，透過環境因緣、情境、境界，你本人就在其中運用菩提，加重菩提發心的深度，那是深心；具有深心，是菩薩生處。何以深心是菩薩生處？因為生善知識家。家的意義是住定下來的，不是浮動、不是偶爾當客人的，回到家、回到你住的地方，你就是主人，就是可自在運用的那個人，這意謂著善知識在你家，你家中有善知識。

剛才講，菩薩家是由因緣招感而來，現在深心增加了，家人的配備也增加了，當有事情要商量時，彼此給出來的就是朝向善知識之流，而不是互相嘔氣、賭氣、生氣、怒氣和怨氣，跟世俗很不一樣。發深心，便就能生善知識家，因此稱為菩薩生處。

再者，「諸地，是菩薩生處，生波羅蜜家故。」善知識所表示、所會用、能給出的是什麼？就是方法，方法就是波羅蜜。波羅蜜是隨時能從此岸，度生死，而到彼岸的。善知識能給出來的這一個方法，就更真切了。

所以，「諸地，是菩薩生處，生波羅蜜家故」，在每一個情境之中，都有一種肯定性—要度生死海。生死海何意？生死海就是我們的生滅二相，世間的分別、計較、執著，跟錯誤的見解，所看重的又是紛飛擾攘、煩惱竄起的，這些都屬於生死。生死海此岸是載浮載沉、沉浮不休，不平穩、飄盪、會入危險地的；而波羅蜜就是「度」、就是到達彼岸的意思，能肯定地帶領人們度生死海，而到達涅槃不生不滅的彼岸。

假如你本人發菩提心，在情境中加重自己對菩提心的深切運作，你學佛是為了走上菩薩道，為了在菩薩行法中能一階一階得證，以達到佛果，那就叫「諸地」，決定性的求取每個時刻間的證果。

從發菩提心到深心到諸地，那得是怎麼樣的一種堅固和決定性！這種人一句閒話都不會有的，更別說談是論非。遇到事況時，會運用平日聽聞的真理來處理，不可能使用世間非佛說的方法。這是要鍛鍊的，因為我們對佛道不熟，就會用自己慣用的想法、知見來處事，這樣用上佛法的機會就空過了。菩薩家、菩薩生處，全都是維護住，不會空過的，難怪，成佛的果是由菩薩這裡開始走行才有得的。如此，便也就能知菩薩生處的理路所在。

（於觀行堂交流時段，師父再補充開示關於第一個「菩薩生處」。）

在序職會時，曾提到矩是畫方的工具，規是畫圓的工具。你不會給自己提個問～那麼，「矩」和「規」又是怎麼來的？它怎麼能成為可畫成方或圓的工具？這就是佛法裡無始無終的觀點，如此，才能產生圓滿的圓，這個觀點帶動我們很多思考上的圓滿。

比方說，佛陀成就佛道後，佛會在哪裡？佛成就最圓滿的佛果時，他不是就不動了，而是動得特別厲害——隨時隨處行動化導眾生，是身歷其境的，能夠深潛，才能夠再往上，所以能談得出他的深入之處。這是一個圓滿的比喻，我們現在要說的是～

「菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故。」該如何解釋「故」這個字的存在？

「菩提心，是菩薩生處，生菩薩家故。」由這句話能理解，生在菩薩家，能夠幫助你菩提心的長養，這也是「故」所表意的——這個解釋沒有問題；因為在菩薩家，能夠幫助你長養菩提心，這是一定的。

可是現在要問，你又如何能生在菩薩家？還有，你若沒有生在菩薩家，有沒有機會長養菩提心？我們就先設這兩個題，設了題，就會帶動了解文中之意的角度。這是怎麼說呢？

剛才所提的第一種解釋理路，要先掌握住，不要丟了、掉了，因為現在就是要由第一個理路，再來談出第二個和第三個理路。

如果生在菩薩家，就會長養菩提心（第一個理路），那現在要探討的是，你如何生在菩薩家（第二個理路）？這是第一個問題。再者，如果沒有生在菩薩家，那你的菩提心能不能被長養（第三個理路）？就從這兩個問題來作進一步的探討。

各位有沒有生在菩薩家？於現時而言，你可以將之理解成一常住三寶就是你的菩薩家，而你學佛了，就可以將這些帶回家中，與家人一同在菩薩的環境因緣裡互相長養菩提心，因此，要先思惟你要如何生在菩薩家。

答案就在菩提心—從菩提心生。剛剛說的是，生在菩薩家，能長養菩提心，現在再進一步思考，要如何生在菩薩家？就是菩提心讓你生在菩薩家的。

各位會不會再問個問題～又要從哪裡去拿個菩提心，讓我生在菩薩家？佛門的議題提出來了以後，為什麼會生出智慧如海，原由就在此。

以三十七道品的四神足（四如意足）—欲、進、念、慧來提說。你來接觸道場，怎麼能來、怎麼踏入？剛開始是因為你的「欲」，你想要；而你的「想要」從何而來？可能是朋友帶進來，或是被推動進來的，也可能是為祖先或家人來做一件超拔或消災的事。

或許還有其他諸多的可能而入三寶殿堂，總之，你是用欲（我想要）進入的，而當時你本人並不懂佛法，但是你會靠「欲」進來，且必須靠欲才進得來。

回到剛剛所提，生在菩薩家，能長養菩提心，這理路很通暢，而又要如何能生在菩薩家？必須有菩提心，菩提心要怎麼得？就是靠你在現有環境中，漸漸累積很少很少的善而成的。那就是那個時候的一種覺，就是那個時候的菩提心。這樣的一種思考，使我們了解到佛陀開通、解惑的那些理路。

也可說是借力使力。比如說，這裡沒有什麼好工具、好辦法，可讓我們上到十二尺高的地方，那怎麼辦？你可能會用桌子，再架一個什麼東西，大概會這樣。又好比，原來只有個小力量，你怎麼去完成一個需要大的力量才能轉動的東西？那就要借力使力。不過這是理解，佛法之中不能夠完全這麼說，但可以先這樣理解。

生菩薩家，就能長養菩提心，這是第一層的理解。進一步思惟，要如何能生菩薩家？答案還是菩提心。問題在於，又怎會有個菩提心來讓我生在菩薩家？這個最初始的菩提心，就來自於生活細處裡，一件一件細小的覺，累積而成、堆疊而有的，這就是最初始的菩提心；一個一個累聚、堆疊，而後，才有羅漢菩提、二乘菩提、菩薩菩提，到無上佛菩提。

很微妙的！佛陀告訴我們，眾生本身就有佛性，那個佛性就是在令使生出第一個細小細小、少分的覺，由此連結而完成真正的菩提。

天朔請法：心法妙

文珠法師著作《觀世音菩薩普門品講話》第 42 頁「心法」這一段說：「心生諸法，是由體起用，因理有事；法歸於心，是攝用歸體，事融於理，體用不二，事理無礙，是謂心法妙。」請問師父，上文是何意？

師父開示

剛剛天朔提問時，師父沒有文字可看，所以仔細聽，各位跟師父一樣，手上沒有教本、沒有文，所以要仔細聽；仔細聽講，就能夠得其利益。這是鍛鍊聽力，就算文字沒有在手邊，也能從理路中知道所提問的字意，可以聽此一問，便知道字怎麼寫。

文珠法師對〈普門品〉做了《觀世音菩薩普門品講話》。無論是講記、講義或是講話，都屬於著作者整理的資料——作者聽了哪位大德講〈普門品〉，依據本身修學，吸收、內化後再整理的資料。有時候是經過講再記錄下來，有些沒有講，直接著作，但也取名為「講話」。

總之，文珠法師是聽聞了他的法師父或教導他的師父說了〈普門品〉，將聽聞、修學所得記錄下來。這種記錄通常都不只是大約性的，像文珠法師就是寫得很仔細，幾乎是依經中文句逐字逐句在解釋。

《觀世音菩薩普門品講話》：

法的範圍甚廣，唯識宗將此等諸法，分為五位百法；但在性宗：廣則百界千如，略則不外心法、眾生法與佛法三種。

現在要談佛法的「法」，文珠法師說；心法、佛法、眾生法而成妙法。〈普門品〉出自《妙法蓮華經》，佛所說的法是妙法，就說起心法、眾生法、佛法，依此來談妙法。

文珠法師引古德及經典說～

所謂：「無不從此法界流，無不還歸此法界。」……故《楞嚴經》說：「心生則種種法生，心滅則種種法滅。」由於心隨淨緣，即成佛道；心生迷緣，便成眾生。故《華嚴經》說：「應觀法界性，一切唯心造。」心生諸法，是由體起用，因理有事；法歸於心，是攝用歸體，事融於理。體用不二，事理圓融無礙，故言：心法妙。

「心生諸法，是由體起用，因理有事。」心生諸法，廣義的法，是指一切，即是一切法。一切法從心而生，這是容易理解的，一個人想到生氣的事，就會生起一切怒氣的現象。從這個地方連結、並延伸一切諸多的身口意。

一個人端心正意念佛，以佛的理路教導而生——方才所談，彌勒菩薩教善財的，「以菩提心，生菩薩家故」、「以深心，生善知識家故」。修行就是為了要入正果，一階一階上進，一定取證，要有這種決定心性——「以諸地，生波羅蜜家故」，那就變成了菩薩行法的理路，就朝此方向而生了，所以「心生諸法」確實沒錯，我們可以隨身邊因緣而體會此句話——的確是由體起用，因理有事。

「心生諸法，是由體起用」，體，是主體，從主體中去施用。如此說來，你要用佛陀之法，得是你那一個佛法的主體很穩，才能這樣取用；平常我們用凡情比較多，因為我們的體是凡夫情見中攪動、擾動的，我們自己本身的體是屬於這裡。所以，別說是別人來煽風點火、給生出凡情見解的，是我們自己在佛道中的體沒有堅、固、穩，我們的體是凡情之體，所以不用等

別人煽風，我們自己就生出與凡情相接近、與凡情相倚靠的。我們的「用」，是從「體」流出來的，別人講一句凡情之語，我其實是與之相合的，因為我的「體」還在凡夫情見這裡，因此我能「用」的也就在這裡——凡夫之體用到凡夫情見，就這樣錯上加錯了。所以，各事各物真怪不得人！不過你也別怪自己太多，你只需要懺悔，而且勤加去做它，改心、改念頭、養正見，讓自己的的確確站穩在這佛法的主體下，令使能用，我們的用是從體而來—由體起用。

「因理有事」意表——道理（理路）是一個，而產生繁多的現象（事）；如果真理只有一個，用在各事各物，事況中就會展現出現象中的道理。在緣起中我們要為對象展現出能用的、給予他能用的，那得是這個時候的現象，所以你要為他說的是他現在能用得上的道理，那個道理就要依事而走；但是，真正究竟義的道理只有一個，沒有兩個。於俗而說（我們就在這俗之中，用俗的道理來談事況產生出的現象），我們的理是什麼？剛剛所談，就是凡夫情見的道理，所以因理有事。為何我遇到事況不會尋求三寶的方法，用的是非佛說的方法？為什麼會出現這樣的事？因為我的思考理路在凡夫情見中，理路是往凡情流轉。

「法歸於心，是攝用歸體。」一切的法，無論如何終究歸心，要從心發出；而從心發出來能夠最先使用的，多是深刻的事，大部分越是深刻的事件，就越能從主體流出來用。這是為什麼？比如你現在有個困難要處理，那是深刻的、需要投注心力來處

理、完成的事，這樣，它使用到主體產生的用就是全面的。有一些生活瑣事，比方穿衣吃飯，你需要用什麼主體來穿衣吃飯嗎？用不著，那是例行性的功夫，只是一個動作，還用不到那個心力。但如果是一件棘手的事，需要你深刻對待，這時候用到的主體就是全面的。

剛剛說了，比方遇到一件困難，很難處理，很難放下，你就開始有一些抉擇；你本人有的主體是凡情，再加上別人跟你建議，而你會取用、相應和的，也是凡情的見解，那就差不多全面性以凡情為體用；而用上後又會歸到你的心去，它就是在走一個系統、一個體系，歸到你的心裡面，透過末那識放在藏識存起來。這是一件深刻的事，你用凡情主體來運用，用來處理事，它最後就存在你的藏識，就是這樣一條理路存起來的。

「是攝用歸體，事融於理。」事情融在理路之中，事境本身，一定會回到、融入道理、理路之中。這個道理、理路，我們在講佛經的時候，特別要呼籲加重說明——說的是佛。「事融於理」，若是有修學，進入佛陀的教理思惟，一切事況的體系就會回到佛陀教說的實相道理。這與走凡情的理路是一樣的，走真理跟走凡情的理路並沒有差異，都是相同的方式。事融於理，假如你以見凡情這個方面來說，這事情又包含融攝於自己的凡情思考之中，那，「體用不二」，用在凡情裡，你就會越來越困難，因為你所用的是凡情，還沒建構也還沒被培訓佛陀之道的思考，它又回到你凡情的理路去了。

我們剛講的這一系列，如果你來修學佛陀之法，就會有改斷、換新的一切可能，甚至，修為必然有所成。那個主體又回到「怎麼用」的連袂關係，一直來回來回，那就叫「輪迴」，那是世間之事；而我們要培養的，就是朝向佛法的這一顆心，培養過來便就是妙法，所以，心法妙。

天朔請法：藥王菩薩燃身燃臂供佛

為何藥王菩薩燃身時，只要一千二百歲，另一生燃臂卻用了七千兩百歲？燃身面積應該比較大，需要的時間比較久才對啊，這其中代表何意？

師父開示

菩薩法中之要理，有因緣問出來，就有被解惑的機會。

如果是一般文章或經文，也許就這樣唸過去，也沒注意它幾萬歲、幾千歲；有時候會注意，有時候是自我思考後，給個答案，再放一個疑情擱著、放著。這個疑情就是說——我自己先思考出一個可能的答案，然後想：其中一定還有深意，這就是疑情。這個疑情先放著，因為我們還沒得到那個再深入幾層的答案，因此就先放著，可我們知道～必然有其深意。

日前（6/15）於印如寺藥王菩薩聖誕主題報告後，引據了《法華經》第二十三品〈藥王菩薩本事品〉一段經文，文中說明，讀《法華經》能有一切的好處利益，最後說了：缺哪一項不足者，便能補足。表示說，讀《法華經》沒有不能滿願的。這樣的文字

記在〈藥王菩薩本事品〉裡，意謂著這是一種延伸性的道理——可以完成一切願，是從藥王菩薩本願說起的。〈藥王菩薩本事品〉是說藥王菩薩過去生的因緣事跡，「本事」是十二分教中的一支，佛說菩薩和佛弟子過去生的事跡就稱作「本事」。

所以「本事」中有藥王菩薩發願的開始，到中間所運用的方法，點出來的都是關鍵。《法華經》能夠顯出一切的功用大利益，讀《法華經》沒有不能滿願的。這樣子的一種講說，是寄放在〈藥王菩薩本事品〉，連結著藥王菩薩本事過去生，從初發心開始（怎麼發心）；修什麼法而成就；成就以後，又得自什麼樣的延續開展，這都是文中要說明的關鍵。講的是——藥王菩薩最先有供佛這件事，為什麼要燃身供佛？最先就是為了答報佛恩而興起的；因為聽佛說法有所獲得，所以來供佛。不斷生起供佛的那一份心念，因而產生出供佛之力，力量越來越多；當力量越來越多，一切供出去的回報越來越盛大時，他想起，用三昧供佛不如燃身供佛。燃身供佛從以雙臂供佛後，再立誓言：「捨兩臂必得佛金色之身」，隨即兩臂還復如故，由此說明越是施出端心（端正之心，唯有一心供於佛，沒有其他雜思妄見）、專意心供佛，所供的回報，會是立即性、盛大性，而且是圓滿性的，會越來越多、越來越寬、越來越廣，以致到延續性，不會截斷。這個數字（七萬二千歲）意謂著，供佛心的延續跟盛大，止斷不了，還有，越供，回報就越盛，因此，就越能供佛。

從這個觀點能知，藥王菩薩施自己的色身供佛，來說供佛功德的無量義，它的回報不可止盡，由而談到《法華經》中一切願的圓滿——沒有不能滿願的，從供佛開始，從供養開始。

天覺請法：無盡意菩薩敬儀之「起」

〈普門品〉經文開首：

爾時無盡意菩薩，即從座起，偏袒右肩，合掌向佛，而作是言。

這是無盡意菩薩向問世尊的敬儀。

《觀音義疏》～敬儀者為三：一起，二袒，三合掌。起者，《禮》云，請益起、請業起。菩薩於佛，備其二儀，故言起也。

《觀音義疏記》～禮，即曲禮。彼云：請業則起，請益則起。鄭氏注云：尊師重道也。起，若今摳衣前請也。業，謂篇卷也。益，謂受說不了，欲師更明說之。今無盡意欲請觀音利他之業，欲益己心菩薩之行，故從座而起。

請問師父～《觀音義疏記》中的「業，謂篇卷也」是何意？

【註】教育部辭典：〈曲禮〉是禮記首篇篇名。分上下二篇。以其篇記吉、凶、賓、軍、嘉五禮之事，明其委曲，故稱為曲禮。

師父開示

校長著重規矩，從規矩而有規範（戒），而到定，再走上慧學，這是戒定慧三學。修學佛法，必定是戒定慧三學，到聞思修三慧。

禮，是一定為先的，因為如果太過於散漫，就沒有規矩，也就不能成規範。當然，如果我們的恭敬心是完具的（圓滿具有、具足的），這樣，您是什麼動作，就無關不恭敬的事了。可是，假如您有恭敬的正確觀，也的確具足恭敬，而您的動作被檢討出來，就應該不會把「應該正儀起來」的提醒之語，看為俗見——不喜歡人家糾正我，不會有這樣的事。

「禮，即曲禮。」我們要表示恭敬，恭敬中會有動作～彎腰（躬身）、跪拜、合掌、問訊、作揖、胡跪、頭面接足（禮）……，我們會以色身表現出來，以此來談禮——我是恭敬的。而，這樣的一種做法，含併有從身業做出來，從口業講出恭敬之語，以口業向別人表示——該來恭敬佛法僧。我也會送往迎來，送往迎來有它的需要性，但如果過度了，就不單單是禮和恭敬的事，是過度要表示的事了（比如逢迎）。

當我們力行恭敬，身體會有動作，口業會有表說（談出來），含併著意念（要表達恭敬）。

每一部經中，每一位弟子要向佛陀請法，都有相同的這句話——

「即從座起，偏袒右肩（有時加上右膝著地），合掌向佛，而作是言。」身口意三業禮敬佛，表顯出對法的恭敬，祈求、懇求對我加被、開示，我必諦聽。這就是我們開始在運作「業」。

業，就是求法的最先，身口意三業做到禮的表顯，記錄在「篇卷」，就是各個著作當中；而著作是隨著經文而走的——論典隨著經文、疏是解釋經的、鈔是解釋疏的。「篇卷」是佛陀講說經的各個章段（品、章、分……），凡所有弟子要請示佛，

都一定有身口意三業恭敬禮敬佛、表現出禮的這件事，所以，它不是看過即可的事。

〈普門品〉中，請法者無盡意菩薩「即從座起，偏袒右肩，合掌向佛」，這樣的字句，在每一部經的每個章段裡，只要是弟子請示佛，都會有這樣的描述，表示恭敬心為首要，作禮需要身口意三業完全合併，恭敬祈求佛，求法的真切、深切，從禮之中得見，故從座而起。而，無盡意菩薩的座是法空座——坐在法空裡，從法空中展現出來、起來，向問佛兩個問題，這就是〈普門品〉中講述的兩個段落。

古僧大德研究、學習〈普門品〉，有將之分二個段落、三個段落或是四個段落的。

分兩個段落的，就是無盡意問佛兩個問題，而佛為之答，這是兩段問答；問的是觀世音菩薩的事，第一個問題：「觀世音菩薩以何因緣名觀世音？」第二個問題：「觀世音菩薩云何遊此娑婆世界？云何而為眾生說法？方便之力，其事云何？」（第二個問題含三個問。）佛陀因無盡意菩薩問起而回答；無盡意菩薩二問、佛陀二答，稱「前後問答」。

分為三個段落的，就是無盡意問、佛答、持地歎（讚歎）；分為四個段落的，就是三個段落前面再加一個一聞品得益（聽聞〈普門品〉得利益）。

分段落的用意是一知道〈普門品〉要學習的重心在哪裡。

天真請法：觀像念佛

〈普門品〉裡有提到一心稱名，這和《佛說阿彌陀經》的持名念佛是一樣的意思。

經師父上次開示，我們知道念佛有四種：持名念佛、觀想念佛、觀像念佛、實相念佛。

若以階梯（也就是學習次第）來說，第一階的持名念佛就是稱念觀世音菩薩的名號，或稱念阿彌陀佛的名號，這是容易做的，很簡捷，所以是第一階。

第二觀想念佛，需先建構佛法的教理，這樣「觀想」才能達「念佛」，不會是用眾生之想、凡夫之想、見思二惑之想來想，若是如此，難以成「念佛」。

第三觀像念佛，經由第一持名念佛，進到第二有教理基礎的觀想念佛，接著就來到第三階的觀像念佛，能在任何物像或人事上面都觀出佛理、佛性，以此來對待所看到的像，這是觀像念佛。

第四實相念佛，在第三的觀像念佛中不斷練習、琢磨、調治，就能漸漸體證實相義理，也就能達實相念佛。

此回師公圓寂五週年的學報，增加了一個安排，就是午餐後會在彌海祖師堂進行 20-30 分鐘的睹物思德及觀像念佛，對於觀像念佛的部份，該如何進行，且理路又為何，請師父教導及開示，感恩師父。

師父開示

今日是元物組邀集請法，所以是專談專學〈普門品〉的一堂課。意思是說，各位所提的問題，師父都會用〈普門品〉來解答。

由此，你體會到什麼？就是〈普門品〉能為你解決一切問題，有這樣連結的思考是必要的，因此，當你在修學時，就能身歷其境、一次又一次做這方面的連結思考，遇見事況時，自然也就會運用上〈普門品〉，就像運用上自己所學的一項科門、原理，將之使用在遇到的事境裡。

以〈普門品〉來講，觀像念佛的依據就在〈普門品〉主要的段落裡。剛剛講，如果把〈普門品〉分二個段落來學習，就是無盡意菩薩向佛陀的第一個問，佛陀的第一個答；後再有第二個問和第二個答。

假如要用〈普門品〉來解答「觀像念佛如何進行？」你可以運用觀世音菩薩行誼的展現來進行，這都記錄在〈普門品〉當中。無盡意菩薩向佛陀（世尊）問：觀世音菩薩以何因緣名觀世音？要從問題本身去看到問題的因果關係；無盡意菩薩問出這個問題，有其因和果的理路。

觀世音菩薩以何因緣名觀世音？是什麼因緣而能稱為觀世音的？「觀世音」是個能力、是個結果，是怎麼有此能力的？這是因，就是「以何因緣」的義；觀世音一能觀世間的音聲，是一種能力、一種結果，能夠尋聲救苦，能達這樣的果是什麼樣的原因？就是「以何因緣」的義，問題本身就有因和果的關係。觀世音的果相呈現，能給眾生所用，現在要來學習觀世音是以什麼因緣能成觀世音的，這就是因，就是我們的修學處。

提問「如何進行觀像念佛？」就要先看清問題本身的因和果。首先要知道何謂觀像念佛，才能進行觀像念佛，要善於如此看

待自己提出問題的因與果。這意謂著，你已開始在做因和果的思考，要進行觀像念佛就要先知道什麼是觀像念佛，這是因，如此，才能呈現你要的果。

經教教導我們，念佛有諸多諸多方式，而將其統名（總著說）就這四種—持名念佛、觀想念佛、觀像念佛、實相念佛。有時會把觀想念佛和觀像念佛的位置前後交換（把觀像念佛放在第二個，觀想念佛在第三個），為什麼？

談次序，是為了在次序中學習，這裡就有因和果的思考，這又是一個連結。意謂著，你要學持名念佛，這是一個簡單、便捷的方法；再則，可以見像而念佛；或以想像來念佛，不依著眼簾前的像來念佛，而是以「想」來念佛；最終進入實相念佛。依此順序，你可以對念佛的義先做初始了解，並認識程序的先後關連。當然，這是次第，有修學上因和果的關係；然而不假次第是含括在內的。

「不假次第」就是說，我們現在要用其中一項了，好比用觀像念佛這一項，那現在需思考的是，要用這一項，你需要具備什麼？好比今天的提問—如何進行觀像念佛，就需要先了解進行觀像念佛這個方法的因、條件。

像，可能是經過畫作畫出來的，或經過形塑成一個物體形相的，讓你依著這個物相來提起念佛的作用；就在觀像時，一起生起念佛的意。所以，會有一個明確、分明的像出現在你面前，令你去作觀。可能是一幅畫作，就像彌海祖師堂內有清朝乾隆期間宮廷畫家丁觀鵬的四幅畫作。

中間較大的是無量壽佛圖，如果你擇此畫來觀像念佛，那你會看到畫像裡的什麼呢？丁觀鵬畫出的主像是一尊佛，這幅畫名稱是「無量壽佛圖」，所以主像就是無量壽佛；旁邊有個女子跪著，顯然是韋提希，因為《佛說觀無量壽佛經》（簡稱《觀經》）中，韋提希為當機眾，向世尊問起極樂佛國怎麼去、怎麼作觀。旁邊還有個年輕的出家師父，看過《觀經》就知道那是阿難，因為經文常出現「佛告阿難及韋提希」，世尊向阿難和韋提希說法，回答他們的提問。

經文的內容，是世尊對阿難和韋提希說法，可是這幅畫上面的主像是無量壽佛，韋提希是跪在無量壽佛下，這是何意？

《觀經》裡，釋迦牟尼佛在向韋提希介紹佛國的緣起，是釋迦佛以其佛力顯變、展現出一幕一幕極樂佛國的佛土，阿難和韋提希才能見到佛的國土，這是經文前段所談，後面世尊就教授如何作觀，而能到達極樂佛國；在觀到無量壽佛時，弟子們已能夠作觀而成。

但在開始時，是由佛的神力所變現，當然也是受到無量壽佛的佛力之故，才能夠顯出來，被阿難和韋提希等一切眾所見，不然那時候人們的能力還不能見得到。所以便能知，主像的確是無量壽佛，下方有韋提希，側有阿難，旁邊還有一些佈置，都是《觀經》裡所顯見的——佛陀所描述的七寶池、八功德水、寶樹重重、葉葉相次、行行相當，你可以把這些都放到觀像念佛裡，去助成你觀像便就成念佛二字的深義。

這是因為你已經讀過《觀經》，並一併被教授了經中的義理，所以你觀畫作之時，便就能夠談出像中之義，並連結經中所云，蘊含著你被教導的實相道理，來談像中義理，因此「念佛」二字便就能顯。

不然你看到的像，就只能是你了解的一點點，大概就是畫面所呈現的樣子而已，如果沒有經過聽經聞法和《觀經》的訓練，你無法知道觀像，更無法產生出觀像念佛，談的可能就只是這幅畫作的工筆、顏色、形貌、遠近等等，這些就無關觀像念佛，只能是畫畫的技巧。所以，觀像念佛實則應該要在了解教理之後才談得進來。

而「觀想」要想得出那個面貌，又增加了一層——連像都沒有，直接從想中生起念佛，成念佛功用。實相念佛就是念出「實相」二字的道理，而成～佛的名號一起，就能從中生起念佛的中道大功用。

回到持名念佛，也就是把「持名念佛、觀想念佛、觀像念佛、實相念佛」這樣的順序倒過來說，而來談其因果關係。

我們需要先被訓練能了解實相二字的義理，然後再依著實相義理來觀每一個像貌，再依像來談其義理，先熟悉這件事，就好像看圖說故事，但我們不是說故事，而是觀像而成念佛；最後再回到阿彌陀佛的字中之義，方能顯出持名念佛的真切及深度道理。

由此來倒著看，你在持名念佛時，就需要先具備被教導的實相義理，不然就需要具備一顆很純真的心。假使你還沒有被教導

教理、還沒有被訓練過，持名念佛要能成，就是要具備純真的心；純真的心是通實相理的，所以持名念佛能成。

持名念佛很簡便，原由在於——它是在被訓練後，一項很輕巧的工具，可隨時帶著，方便得很，在各處、各界都能用，而能夠完成念佛二字的作用，它的至極便捷在這裡；但得是在訓練實相道理後，而能生此義。不然就得具備完全純真的心，也就是，都還不認識佛陀教說的道理，但是可打死念頭，就是要持名成功，你是個真真切切信到徹底、標準的信行人，這種情形就可以在還沒有建構教理的理解之下，直接持名能成功。

【交流時段】

師父開示～設交流時段的用意

課程設交流時段的用意在——令各位同學在聽聞後，主動表達自己所吸收的，或問出要問的問題，而成員所要問的問題，直接由小組的帶領者表達；假如你覺得自己問比較到位，也可以向帶領者說明。

你提出來的問題，如果組內有人知道的，透過彼此討論，你就先解決一部分疑惑了，再有深入性的、一次一次建構各己的智慧之觀。修學佛陀之法要善加把握機會——把握住，便就是個人進展的機會了。

天請請法 《金剛寶懺》及諸佛聖號

請問師父：6/17 故天定在印如寺的佛事，邀約朋友參加。當天誦《金剛寶懺》，朋友問起～《金剛寶懺》功德為何？其中那麼多尊佛的聖號是如何命名的？

師父開示

有提問的因緣生起，才能被解惑。過去，或許有一些類似的問題存在，但是還沒機會問出，就放著；也許看了經文、誦了佛號，生起一些小念頭，但沒機緣深談，也就擱著了。今日因緣，由天請特別提出，我們就能在這問題中解惑。解惑以後能獲得的，就是與惑相對的一不惑，不惑的進一步是得智，智而深入其境使用，就是慧，所以解惑就是建構知見的第一步。如果修學能熟悉到念頭尚未生起就先防護，令使不生（遏止念頭生起），這樣其他的惑就不會再生起。然而，有感、有疑問之時，要把握機會，一回一回問出來。

《金剛般若寶懺》是《金剛般若波羅蜜經》（簡稱《金剛經》）和佛號二者集在一起的寶懺，不知道作者是誰，有一些懺悔文也合集在一起，便利大家修學、參拜，像這樣的寶懺還有《佛說彌陀寶懺》。其他的寶懺都會加上古僧大德的話，可能是作者本身修學的意解，也可能作懺者引用古僧、大德師的話；有經文、有佛號，又有大德師本身修學的境界，這樣的寶懺居多。

《金剛般若寶懺》即是《金剛經》和佛號併一起的，這些佛號出於《佛說佛名經》（此部經集合佛陀在各部經典講說到的佛，

又稱《萬佛名經》），所以，在《佛說佛名經》裡找得到各寶懺中的每一尊佛菩薩的聖名，八十八佛也集錄其中。

佛陀講說經典時，會提到諸佛諸大菩薩，如《法華經》序品裡提到，諸佛諸大菩薩還有大阿羅漢，共同集會在靈山會上聽佛陀說法；華嚴會上也有諸佛諸大菩薩集會聽佛說法；各部經中聽佛說法的諸佛諸大菩薩，就被譯經者集錄，成為《萬佛名經》。也有《三千佛名經》，過去莊嚴劫、現在賢劫、未來星宿劫，過現未各錄一千佛的聖名；而這三千佛名，也包含在《萬佛名經》內。所以，在《萬佛名經》中找得到《千佛名經》裡的佛、八十八佛、各部經典中所見到的佛和菩薩，當然，《金剛般若寶懺》內文所舉、所列的佛，也在《萬佛名經》內。

為什麼要集合經文和佛的名號成為《寶懺》來頂禮？就是為了求懺悔，這是懺悔法中的「作法懺」，以禮佛的儀軌來幫助我們的懺悔心能圓成，令懺悔得功成，令佛陀對我們加被，所以把佛號加入，頂禮用。禮佛的好處，如諸經典中所云。

《金剛經》是釋迦牟尼佛一代時教中期所講述的經典，中期是何時？以釋迦佛說法四十九年來看，般若部經典講了二十二年，而後還有法華涅槃共七年（或說八年），前面十九年分有華嚴三七日、阿含十二年、方等八年，由此可見，般若部經典就是在釋迦佛弘揚佛法的中期。

《金剛般若波羅蜜經》是般若部的經典，是在二十二年般若時所談的。漢地佛教所翻譯的般若部經典，是玄奘大師帶回來的六百卷，而這六百卷，遠遠少於佛陀所說的般若部經典。因為

世尊一代時教中，接近一半的時間都在談般若，可見「般若」的義理、意境之重要性，及世尊教導的必須性，因此佛陀用這麼長的時間在教授。

佛陀說法，都是契合根機、給出道理的——契理又契機，契機之中談出道理；法師在各個因緣底下要講說哪一部經懺，也有個別因緣中的契機之用。那天法會取《金剛般若寶懺》，所講述的經懺及義理的開演，自然是對拔度的對象而出。然而，各位菩薩亦是參與眾，所以，便就有情境中合併而成的因緣生起之法說。

簡單來說，般若的義是要進入生活的，般若的義理是佛陀要教導我們的大部分，從一代時教般若談二十二年而得知。

天朔請法：解脫羅剎之難

「假使黑風吹其船舫，漂墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人，稱觀世音菩薩名者，是諸人等，皆得解脫羅剎之難。」以下問的大多是民間羅剎事。

- 一、有位師姊因親人感應到過世的父親色身還在受苦、無法言語，而生煩惱。
- 二、師父曾開示：不與世間俗見打交道，只與佛面相連；世間故有的傳統習俗算是世間俗見嗎？如祭拜時燒金紙、為往生者燒庫錢、紙房子等等。

三、一般道教廟裡的關聖帝君是佛教的伽藍菩薩，文昌帝君是佛教的文殊師利菩薩，媽祖是觀音的化身。當他們是關聖帝君、文昌帝君時，是屬於哪一法界的神？是天道的神，還是鬼道的神？

師父開示

談神論鬼，大家很有興趣，因為這跟民間信仰息息相關。

有些道觀（就是宮廟）會供拜一尊菩薩的相貌，並且給出指示，然後告訴你——這是觀世音菩薩（觀音媽）給你的指示、這是哪一尊神明給的指示，很少說佛（道觀很少講一佛給你們指示）。在佛陀經教之中，諸多神明各有名字，這些神明是受四天王天管轄。道觀裡有領天旨的神，就是四天王天底下轄區內的諸神，不屬於天人；佛經把它劃分為鬼類，其中又有不同的鬼類。

這些鬼類是因民間（人道）的人與他的關係密切，比較有來往，所以他就常常出現，跟人道眾生有一些打交道的事。怎麼打交道呢？大概就是你去道觀問事，他就有機會跟你打交道了；或是你自己沒去，別人代你去問，而有這種機緣下的神明指示，因緣體（這種因緣、這種體）就從這個地方結緣、拓開了。還有一些鬼類眾生，屬於被拘禁的不自由身。這一類神明，他與人道眾生的關係是寄住，暫時寄住在道觀，因為要給人做指示。給了指示，人們就會以為——我被指示到了，我有方向了，我知道了，諸如此類的事情，有一些則是問出來了，但更加煩惱了。

他能給出指示，但基本上這類眾生都還在三界內，而且不是天人，也不是人（因為沒有色身肉體，無法以人來看待），但是他能夠自由進出，也會寄住在道觀。這是在〈普賢行願品〉裡說明的：「或有依於地水火風而生住者，或有依空及諸卉木而生住者。」依止有種種類，依在那個居處，住在那個地方。不只在〈普賢行願品〉講述，諸多經典都講說過。道觀也是一個寄住的地方，道觀更會有集合的機緣，因為道觀是你要去問事的地方，跟人更有直接性的關係，所以這一類神明會寄住在道觀中對你指示。

為什麼要對你指示？因為他需要修功德，好脫離鬼身，而他不是人，也非天人之眾，沒有色身肉體，難以行善，最好修功德的方法就是借助你這個人，你可以布施、可以做功德，他就從對你的指示中去拿取功德。如何跟你連結？一定是你有什麼事情主動來問，有一些是更接近一點——不是你自己要問，而是被主動跟上的；他們有功德迫切性，需要跟一個接近因緣者，來表達他本身要做功德。但那是鬼道——不是餓鬼，餓鬼道的眾生是三途內、苦相較重的，他不是三途（地獄、畜生、餓鬼），而是幽冥中的鬼道。

三途內的餓鬼道是拘禁的，因為所造的業都跟吃有關，所以導使飢餓，即使沒了色身，也有極強烈的飢餓感。佛陀慈悲，有一些因緣就普施餓鬼，用佛陀教授的法普施餓鬼，令使能得受法食，悉皆充實飽滿無障礙，再為之帶領正受三皈五戒、盡發菩提。這是冥陽兩利道場法會中，利濟幽冥界之眾的因緣說。

寄居在道觀的鬼道諸眾希望在你身上得功德，跟你連結的方式，必須你主動去問，或像方才所說的機緣牽連，而來對你指示：誦經、布施、行世間善、多存善念，以令之得功德。我們可以這樣想——他能教你一些行善方法，但無法教你實相義理、究竟道理，無法契理契機，談四悉檀，或是告訴你因緣說，或是講述一下藏通別圓，無法講這些。因為對你指示的是鬼道，他是幽冥眾。你是有人性的人道，比較殊勝的天人還要敬仰你、羨慕你的人道，可是你反過來聽鬼道眾生的話，為什麼？因為你心中有很多不安。

你在遇見問題的時候，會不會主動來問佛？你要問事，怎麼沒有來問佛呢？想不到佛也可以被問事吧！這是眾生思想中的一個迷茫，問過了道觀，也接受了指示，你會安心嗎？其實，再次遇見問題時，你還是會繼續問、還是會繼續不安的，而且不安會加重，因為你沒有了主；當你問過事以後，還是很不安，而且會越惶恐。不是不能問，假如這條路能讓你很安心，已經有一條主心讓你好好地走，那絕對就是佛。

現在不是你自己去問事，而是親人來告訴你的，來的因緣岔路讓你心情不安，我們要用端正思想應對。

剛剛天朔引據了〈觀世音菩薩普門品〉經中所云～

若有百千萬億眾生，為求金銀、瑠璃、磲磔、瑪瑙、珊瑚、琥珀、真珠等寶，入於大海；假使黑風吹其船舫，漂墮羅剎鬼國，其中若有乃至一人，稱觀世音菩薩名者，是諸人等，皆得解脫羅剎之難。

這一段經文是說，觀世音菩薩的名號能夠解羅刹之難。羅刹是變化形的，而且心性是那惱怒。觀世音菩薩聖號連羅刹鬼的難都能解，你有再大的困難，只要稱名觀世音菩薩，那一定能解。「羅刹鬼國」是何意？人在其中會感覺漂浮，或是要被撕裂，會覺得很惶恐；如果遇見羅刹鬼，首先會生起惶恐及害怕的心，氣氛一接近，恐懼的心性就會竄起，再來就是思想凝聚不了。記住：稱名觀世音菩薩。

觀世音菩薩的聖名一加被，羅刹鬼自己會退；《悲華經》裡講述，觀世音菩薩走入黑闇處（羅刹鬼國）時，羅刹主是出來頂禮迎接的。所以，稱名觀世音菩薩，首先會幫助你本人定心，再加上稱名觀世音菩薩聖名，可以一直給父母親作迴向，因為你送去的是這個禮物；我們不要窮慌張，要把時間因緣拿來備好禮物。可以這樣想～假如有個傷口，你是要在那害怕而讓傷口繼續爛壞嗎？不可能這樣做，一定會趕快去上藥、敷好。把有意義的事情拿上來，專注誦持觀世音菩薩聖號，把殊勝的功德備足，把觀世音菩薩的聖號備得充足，迴向給父親，讓他口袋滿滿的，資糧可以完整，隨時要花用都有；因為你送去的是觀世音菩薩的聖號，這一送去，什麼也不缺少。

至於燒金紙、庫錢、紙房子，在佛教裡是不這樣做的。早些期會為了安人們的心——習俗都這樣做，所以就跟著一起做，安家屬的心。但這不是談一個安人心的事，而是一我們能不能把佛陀之法弘揚出來。如果人們還是需要這樣的做法才會安心，可以這樣做，但至少你要弘揚正法。正法弘揚了，你給對方一

項很好的禮物，不管對方有沒有收受下來，是還給你，或是拒絕了，而你依然關心他，並不會因為你講說的正法沒被接納、沒被即刻取用，而自生煩惱。

天真請法：如何學習觀世音菩薩的「應以何身得度者，即現何身而為說法」？

在小組討論過程中，有組員提到～友人提出質疑，怎麼能確定有下輩子呢？不是這一輩子過完，就沒有了嗎？同組組員分別提供了佛法的見地給他，但他表示友人就是聽不下。

再者，有蓮友表示，蕩益大師或湛然大師的著作，屬於博士論文級的程度，以他小學生的程度，要來了解博士論文，太難了。

想想，〈普門品〉從觀世音菩薩云何遊此娑婆世界，而談出了觀世音菩薩的三十三身遊化方便，觀世音菩薩做得到「應以何身得度者，即現何身而為說法」，像我們遇到的這兩個狀況，又該如何學習觀世音，做到「應以何身得度者，即現何身而來為之說法」呢？

師父開示

前世和來生的問題，在我們現在所處的空間裡，如果此人已有思想上的建構，當然就可談、或者可再進一步深入地談；但因為此人在這方面還未被建構，還無法談到那裡，所以就不談有沒有前世來生這樣的事。

但我們可以把不同的集合在一起，這叫「會異」。會異，通常會運用在解釋名相上，好比：煩惱有各種不同的名相，把它集

合在一起來談其相同或相異之處，就叫會異。而現在要講的是廣義的會異，把不同的集合在一起。這是何意？

此人很難理解有沒有前世、來生這件事，如果對方是通教根機者，思想很開通，那你可為之進一步的分析及說明，他是可以接受的；但如果是藏教根機者，他在現在這個位置之中，很難理解未來世存不存在，你就不用再談這個問題的本身了，可以轉成應用不同的東西來解說，這就是會異。

前世來生的事，無非就是要談因果，現在就把因和果的關係「會」進來談，且不用談到前世來生的因果，就說現在的因果，把因果拉近到最現前來談。好比，我生起開懷之心面對一個人，他見到我的善心好意（因），自然會給我回應（果）。我先開懷、給笑容，這是我跟他得取友誼的因，因跟果遍布在現前當下他所能理解的一切。

因跟果這件事，看起來似乎不同於前世來生，但是被你「會」進來了，先把因果的道理講清楚，打開此人思想中的惑，還有惑的癥結，由這裡，先來給出法義的引導、先開解此人的惑，令使能接納你給的知見，一次又一次地接納、領略你給的正確知見，用這方式先幫助這位現前眾。

另則，法理有簡單、也有深入的，在講說簡單的法理時，要有個道理的存在，然後再為之帶領進入到究竟義，人們的智慧便可以逐次開解。

解說經典的方式，多方運用智者大師提出的四意消文，我們自己在看經文時，也可以應用四意消文。四意消文的其一是「約教」，也就是依藏通別圓四種根機來談說，如果是一對一，直接就取此人的根機來談說，假如是在大眾聽聞的課程之中，那可以從藏通別圓中去點開。

如果這是大部份人都懂得的道理，在藏教的地方不要停留，如果都要依序從藏通別圓一一談下來，會耗掉很長的時間。如果這是一個深入性的奧理、是身歷其境的道理，那你要拿回到世界悉檀來談，用世界悉檀來詮釋這個深入的道理，然而你是能夠理解第一義諦、掌握住第一義的，只是用世界悉檀來談說。

也就是，你自己是深入讀通那個難懂的道理，而講得淺出，用世界悉檀來點開、接進去的。因為是世界悉檀，大部份人懂得的多，當點通其義後，大家都知道了，還要帶回文中的第一義諦；即～用世界悉檀去詮釋一個深入的道理，但是要即刻帶回第一義諦。

如果我們都僅說人們全知道的世界悉檀，那我們就可能永遠是人道眾生，無法出離目前會的、懂的，昇進不了人道可以長養的。如果對方是藏教根機，就一直講藏教知道的事嗎？不可以，佛陀一定用方法為之開解成為通教，再接往別教、圓教。

天纒請法：一年中五個時節的祭拜，如果忘記了，或是因為有特殊的事情而未辦，可以找一個時間補辦嗎？還是就算了？另外，祖先牌位有二處，一處在家中，一處在納骨塔，在家裡

做忌日或時節的祭拜時，是不是可以呼請（也邀請）在納骨塔那邊牌位的人一起來享用祭品？請師父開示。

師父開示

要完整回答這個問題，需要很長的時間，所以師父就簡其義理來回答。

一個問題，可以深論，也可以淺說；可以講要義，也可以一句話解惑。比如說，問可不可以，師父回答「可以」或「不可以」，這樣就結束也行；但要深論的話，就有再深入其中義理之所在。以這樣的理解來表示對藏通別圓不同的回答義理，如同上午天真所問，要如何談法義，才能讓對方理解得更好、更有收益。如果對藏教人，回答「可以」或「不可以」，他應該就得到答案了，因為這是他主要的需求—問出一個明確的做法，這樣算是回答到了。

也許還會要有往下的了解—為什麼可以？通教人會想要知道延伸性的事，那就會再往下去求知。別教人會想要通其義地說—我現在知道可以在家中呼請了，想要進一步知道方法—怎麼呼請；或是，我那個時候人在其他地方，該用什麼方法去完成祭拜的事，而不會變換、失去了節慶應該祭拜的意義，這是別教人的思想。

圓教人會以現前當下正在做的這件事，此心此意完整地交付出圓滿的功德，為做祭祀；然而，也很能夠接納這個時候在祭祀的人，並不會因為自己能夠依現在的這件事來做祭祀功德，就

告訴別人不需要祭祀。比方今天是某個時節，而我們在這邊說法，圓教人就會在現前聽法，將聽法的功德迴向完整的祭祀意義。圓教人不只能這樣做，還能夠接納且認為，在時節中到現場祭祀是有必要的；不會因為自己能夠在各處點的環境之中作迴向，可以達到功德、作用，便就失了一邊，就告訴對方不用到現場祭祀，圓教人不會這樣做。圓教意謂著中道——彼與此，兩方或多方皆圓滿，這就是「無作」的義。所以，藏教一生滅觀、通教一無生觀、別教一無量觀、圓教一無作觀。

一個問題提出來時，我們若以大部份的人都聽得懂的——比如問「可不可以」，回答「可以」，大家都懂得「可以」是什麼意思，這就是用「世界悉檀」來回答。假如他再問出「為什麼可以？」那就對問話的人點出諸多理路的通解，針對他問出來的是哪一條理路，就專對那一條理路為之通解，給他再進一步意義中、那個道理的答案，那就是「各各為人悉檀」。

如果有哪一些情形是不可以的，也講一講，而且要特別提出不可以的緣由，就是——我們不可以都不做祭祀，那是不行的；為何不行？因為我們要答報恩情，做人就是答報恩情為首要，所以不能忘記就算了，你必須記得，還要想辦法使自己能記，可以記在筆記本裡，用上方法。

常住法師每一年都會有一本記錄行事曆的日誌，拿到日誌的第一件事情，就是把自己一年之中一定要記得的日子寫在第一頁。什麼日子？佛菩薩的敬日含在明淨山的年度行事曆裡，分寫在格子內，自然就是重要的日子。而個人要記錄的、不能忘記的

重要日子，是師公的敬日，是師長（師父）的母難日，包含國曆和農曆，還有自己父母親的生日，還有他要答報恩情的那一個人的什麼日子，是每年要盤過去的。像這種記錄，初始可能不太記得住，因為三寶事也緊密地隨著做，所以可能會忘；但它寫在日誌的第一頁，每次一打開就看到，就會永遠忘不了，謹懷在心。這就是方法，用方法讓自己去執行，一定做到。

像這樣子的說法——為什麼不可以？不可以的因由是什麼？而不可以的情態下要怎麼去完成祭祀？時間、空間不能夠，要如何去完成？這樣子的說法就是「對治悉檀」，不能夠的，把它達到，將之圓融。而「第一義悉檀」，便就是談究竟要義了。

以簡單的問答來表述，順道把四悉檀談一下，便說上四釋消文（四意消文）的「約教釋」—藏通別圓；也是「因緣」說—在此因緣底下說四悉檀。有時也可以用「本迹」、用「觀心」，這就是四意消文。

天朔請法：彌海祖師堂無量壽佛圖

彌海祖師堂中間藍色大幅畫，師父早上開示：中間是無量壽佛，跪著的是韋提希夫人，無量壽佛旁邊較年輕的出家人是阿難，沒有說到右邊較年長的出家僧人。天朔請教天安師兄，師兄說較年長者是目犍連，中間是釋迦牟尼佛。但早上師父解釋這幅畫時說：中間是無量壽佛向阿難和韋提希夫人說法。

請問師父；師兄從經文「佛從耆闍崛山沒，於王宮出，時韋提希禮已，舉頭見世尊釋迦牟尼佛，身紫金色，坐百寶蓮華，目蓮

侍左，阿難侍右，釋梵護世諸天，在虛空中，普雨天華，持用供養。」師兄從這個角度去思考中間是釋迦牟尼佛。可行嗎？

師父開示

就如插花會有主花，一幅畫中也會有主像。將這一幅畫的主像說為無量壽佛，是因為此一畫作的題就叫「無量壽佛圖」，假如不是列題為「無量壽佛圖」，的確可以把主像看為釋迦牟尼佛，因為釋迦牟尼佛說《觀無量壽佛經》。

觀像念佛，要怎麼去觀此像？以佛之經教義理來談那一個「念」，念念心中所念之佛的深義，觀像念佛就是這個義。

法義學貫 開緣諭化

～天所修學記錄（中冊）

發行人：釋圓淨

出版者：高雄市明淨佛化會

住址：高雄市左營區重政路 70 號

電話：(07) 343-4579

傳真：(07) 348-5180

E-mail：ming.jing4@msa.hinet.net

編輯：林英昭、林靖雅、鍾秋鳳、曾淑玲

攝影：葉世慈

封面設計：鍾宛君

承印：美育彩色印刷廠股份有限公司

出版日期：2023 年 11 月 19 日