

身心安隱快樂直向正道
寂靜清澄輕安事理圓融
定慧安住忍土入群無畏
曉知世事通達自在無礙

心，身與心安穩下來，自然心開意解，就能快樂自在。身心安穩，要如何能安穩呢？要用功，法要時時入心，這不是每天每天都這樣說嗎？法入心，別無他法，唯有你要學法。學法者，法若不在內心，學跟沒有學還不是一樣嗎？就如杯子裝水，將杯子裡滿滿的水再倒給其他的杯子，這個杯子還是空的。所以，水添在我們的杯子裡，杯子裡的水就要應用，應用，好好潤濕我們很乾燥的身心。法譬如水，法水對自己的身心若沒有滋潤，我們只是聽了，就這樣漏過去，虛度時光。時間是這樣過去，法也是這樣聽了就過去，沒有放在我們的內心，既無心，法要如何在人群中，行入人群去度眾生呢？這是沒法度的。所以，我們學佛者，聽法，就要當說法者。說法者就要身體力行，聽法要入我們的心，能讓我們應用，用在我們的日常生活，用在人群中。

在人群中，人家接受到我們的法，歡喜啊！而且改除了過去心靈的無明，複製的業，所造作的業。因為有有法的人入人群去，去轉他的心境，然後指導他的方向。接受者，心境轉過來，方向也正確了，他歡喜，我們也自在、歡喜。這就是身心安穩快樂，我們的身與心有法，法在我們的心，應用在日常生活，影響到別人。別人接受法，跟我們一樣，轉變了過去不好的習氣，轉向正確的道路，這就是讓我們的心最快樂，也最安穩。這樣的方向就很準確，我們就會直向正道。若是自己沒有法入心，我們要如何向正確的方向直走呢？要如何證明我們的方向是對？就是要在人群中先去帶動人，看到接受這個法的人轉變身心方向，大家皆大歡喜，這樣就是正確。我們就安心，就向前前進，這就是直向正道。

所以我們若能這樣心時時都是寂靜清澄，我們的心在人群中就不受影響。雖然是入人群，心不受污染，雖然世間濁氣很重，但是我們的心還是很超然自在，這就是寂靜清澄。這種寂靜清澄的心，就如一面圓鏡一般，不論外面的境界多麼污濁，這面鏡子雖然照到外面污濁的境界，但不影響到這面鏡子。這面鏡子轉向其他的方向，剛剛污濁的東西已經不在鏡內，這面鏡子是緣著其他的境界。其他的境界也沒

有污濁到這面鏡子，所以這面鏡子永遠都是清淨無染著。這就如寂靜清澄，一片的虛空，其實它本來是無雲無物，連星、月、日都沒有，這是一個大空間，在宇宙的大空間，即使裡面有太陽、有月球、有星球，星、月是沒辦法點算的，其實它也不是黏在天空裡，是在一個大空間裡。就如我們現在這個空間，它讓我們利用，在這個地方精進，在這裡禮佛、做早課，在這裡聽法，這個大空間，人一時集中過來，早課做完了，經聽完了，各人就照順序出班了，這個大空間就回歸到很開闊的空間，裡面沒有什麼東西，就是在這樣，這就是大空間。

我們的空間是這樣，大宇宙的空間呢？同樣也是這樣。所以我們看到天空是一片清淨無染，說什麼空氣污染，空氣怎麼會污染人呢？是人所造作一切，那個污氣、濁氣來污染了大空間。大空間只是在人世間一個範圍，這污濁就只在這顆地球的周圍，受到空氣污濁，其實超過大氣層，離開大氣層後，還是各有星空的世界。沒人住的地方，當然就是很輕，沒有吸引力，都是很清淨，沒有什麼濁氣，因為沒有生物，這是同樣的道理。人類污濁了我們所住的大空間，其他宇宙虛空法界還是清淨。所以我們的心若沒有受人間濁氣所污染，我們超越五道，超越三界，自然就寂靜清澄，輕安自在。人間世事，我們所看的人、事、物自然都歸納於理，我們也通達道理。人、事、物無不都是人的心理所產生出來，很多的無明煩惱，各有見解，各有思想，所以意見不合，自然所做的事情就有衝突，這就是凡夫世間事。我們若已經道理通達了，凡夫的世間事，我們超越了，自然事理圓融，看得透、了解了，沒有在人事物所纏綁。

所以我們會很超然來分析，分析這件事情應該是這樣才對。人事在計較，應該是這樣才有道理，這是歸於理。這就是要我們好好地法入心，法若入心，在人、事、物中，沒有影響我們的心。卻是如一面鏡子看得很清楚，這面鏡子永遠都是輕安自在，事物理永遠都是很圓融，逃不過這面鏡子所分析的色彩、事物，這面鏡子清淨。這面清淨的大圓鏡，「大圓鏡智」就是在我們人人之心，人人心中一面大鏡子，這面大鏡子清淨的智慧，這叫做「大圓鏡智」。自然看人、事、物的道理就很清淨，很清楚。那就是要我們修行要持戒、定、慧，定、慧安住。我們若有戒，就不會惹來煩惱，全都沒有煩惱，自然我們的心就定下來，定而專心，智慧就不斷產生，慧命成長。這樣自然就安住，安住在忍土。娑婆世界是五趣雜居地，是堪忍的世界，苦啊！但是諸佛菩薩不畏，無畏，他還是入人群，入群而不畏，這是諸佛菩薩來人間。人間有苦難人，人間充滿了人心污濁，所以諸佛菩薩就是要來人間度眾生。

所以「定慧安住忍土」，這是諸佛菩薩的定慧，諸佛菩薩來教我們眾生要得定慧不困難，你要先受法、持戒，法要入心。戒，我們要持守，守好戒律，自然你的心就沒有煩惱來打擾你。自然你的心就定，你就智慧生，輕安住在地球上，住在五趣雜居、堪忍的人群中。這就是菩薩安住，他才能在這個地方度眾生，入人群無畏，不怕。若是小乘的修行者，他就怕了，因為知道這是五趣雜居，五趣就是五道。在五道中，尤其是在人道，心的濁氣重、煩惱多，複製的業，惡業會很多，就墮落三途。這就是修行者很怕、很畏懼，害怕入人群中。好不容易才將心修得很安定，修得沒有煩惱，修得了解道理，但是我畏懼、我怕，我怕入人群去再受污染。所以修行小乘法，他就不敢入人群，雖然他有戒，他有定，他有智慧，卻是不敢安住於忍土。他一直想要如何脫離堪忍的世界，所以他不敢入人群。

佛陀就是希望你們已經了解道理了，要再進一步，趕緊入群而無所畏，那就是行菩薩道。方法知道，要持戒，了解要堅定，如何發揮你的智慧入人群去。這就是佛陀要我們入人群去磨練，才有辦法「曉知世事通達」，才能「自在無礙」。你若沒有入人群去歷練，光是逃避、逃避，逃避人群。有朝一日，什麼樣的境界現前，由不得自己時，這念心就會被它誘惑出去。一念無明動起來，很多污染的緣就再牽引過來，由不得自己啊！這就是佛陀要我們趕緊了解道理之後，就要入人群，去好好自我磨練，人群中互相切磋。有一群菩薩一起去做好事，雖然在五濁惡世中，眾生受苦難，我們大家共同去，不怕路險要，自然彼此提醒。[這群菩薩群](#)儘管是新發意，儘管還在凡夫地，但是菩薩心一發，有這樣同心志願的人，共同向著濁氣很重的人群中，受天災、人禍，苦難人的人群中去付出。

每一次任務完成了，歡喜，輕安自在回來。娑婆世界堪忍的眾生得救了，心地也播上種子了，暫時的苦難解決，心地的種子為他播撒在他的心裡，讓這些已經受過苦難的人，他雖然物資用完了，卻是內心這顆種子是永恆的。這就是人間的結緣眾，菩薩，新發意菩薩要從人間開始這樣入人群中去。這路要怎麼走，都很了解了，國際間要訂哪一班飛機、要在哪裡轉機，路線很清楚。到達的目的地，我們要準備什麼東西去適應他們受苦難人所需要的，這是「曉知世事通達」。去尼泊爾，我們也是準備很充足的物資去，也是發心的一群人，不論是醫療系統、慈善系統、教育系統、人文系統，一群一群在那裡幫助、付出。一個一個的心地種子，都為他播撒種子在他們的心裡。等待下一波，要再如何給他們長久、千秋百世的教育來培養人才。這就要用

長時間、用很多人，這樣去投入。

土耳其那地方也有這樣的種子，原本就在那個地方，在其它的國家，敘利亞那些難民，九死一生逃難到土耳其，當地的種子已經開始布置了、鋪路了，台灣的菩薩群準備好，所需要的東西充足了。大家的心，方向也了解了，地理路線都了解了，這樣就去了。到那個地方，土耳其的慈濟人，台灣的慈濟人去為他助緣，合力起來為他們付出，給他們所需要的物資，給孩子有安定的教育，給家庭有安定的生活。他們的內心，種子，又再播下這分善種子在他們的心裡。我們皆大歡喜回來了，這就是我們人間菩薩，儘管我們還是在凡夫地，卻也是走過這樣這樣的路過來。我們「曉知世事通達自在無礙」，無不都是要從我們開始，將法接受入心來，讓我們的身心安穩。我們在我們的周圍裡，近的地方，我們一直去人群中歷練自己，然後就開始準備好，國際的菩薩就向國際間苦難人的地方與方向去。

所以，九十幾個國家地區，已有慈濟人走過的足跡，各個國家的地理、方向都不同。但是，菩薩修行的路線，也是菩薩入人群的大空間，這就是我們就是要很了解。在這個過程中，「寂靜清澄」，輕安的心，大家都很願意去。就如諸佛菩薩是為了眾生而來人間，五趣雜居地，諸佛菩薩願意來。我們凡夫，新發意菩薩，哪一個地方有災難，哪一個地方是災區，我們也甘願去，歡喜去，甘願去，這都是靜寂清澄的心。定慧具足，我們安全，都準備好，安住，我們安全，我們去來自在，入人群中去，道路都很了解，所以叫做「曉知世事通達自在無礙」。〈化城喻品〉，這段時間所說的當然是佛的世界，很長久、長久時間之前。現在聽到這個法，就是將它拉近到現在的世界，這個五趣雜居地、堪忍的世界，有這群向著佛法修行的人。雖然還在凡夫地，同樣也願意走入這樣這條路，一站一站超越過去，同樣的道理。所以，前面的文。

經文：「是時疲極之眾，心大歡喜，歎未曾有：我等今者免斯惡道，快得安隱。於是眾人前入化城，生已度想，生安隱想。」

於佛陀的時代，修行者走久了也會疲倦，所以「是時疲極之眾，心大歡喜」。修行這樣、這樣、這樣走過來，超越過五險道，還要超越過三界，雖然很累了，但有一座化城可以止息。要停止下來休息的地方，已經沒多遠了，在前面沒多遠。這是導師智慧的帶領，一站一站的鼓勵，「你要再向前走，五道超越了，過去了，那個極險道超越了。」大家的心已經了解了，人世間的苦難偏多，大家都知道了。這

念心超越，道理了解了。佛陀就會再說，三界，起心動念，就是在這心念間。你要再向前走，還要到達證果，已經欲念都掃除，沒有了。思想觀念也已經乾淨了，沒有煩惱，色界也超越了，不會受色將我誘引了。但是無色界呢？還有塵沙煩惱。

佛陀又再說，「還有，路還要再向前走，塵沙煩惱要很用力去清除。要如何清除？你要用水清洗，髒水也能洗滌你內心的粗垢，濁水也能洗掉你粗重的煩惱。」我們很粗、很骯髒的東西，這水很濁，可以洗嗎？可以啊，濁水也能沖掉很粗、髒污的東西。髒水洗一次，再用較清的水再洗一次，清水洗過後，還要無染，很乾淨、無污染的水再來洗一次。這就是我們在超越三界，我們要一層一層去除污垢。我們要超越三界，雖然眾生濁氣重，我們就是要進去，如用濁水來沖掉如粗重煩惱無明的物質，同樣的道理，一層一層去洗。我們菩薩群互相勉勵，我們的道友、善知識，本來這個善知識，本來一直一直凝聚起來，大家來聽法，大家再複習法，讀書會，不斷再將聽過的再複習，記錄下來，再複習。

了解了，人間需要我們，我們要如何入人群中去？大家有準備了，入人群，不斷地磨練、不斷地磨練，自我磨練，這樣我們的習氣、煩惱，就慢慢去除。還是法，佛在世有佛可說法，佛滅度後，有法能淨化我們的心。所以我們必定要聽法，聽了法，懂得再進步，不疲倦。聽到法，我們要心大歡喜。法若有入心，我們應用出來，有得到效果，我們應該要大歡喜。「歎未曾有」，不知道我這樣輕輕地說，這個人就能重重地聽進去，他就改變他的習氣了。歡喜啊！「歎未曾有」，原來這樣的法，我若入人群，就有用。「歎未曾有」，歡喜啊！所以，「我等今者免斯惡道，快得安隱」。我自己修行，我的煩惱去除，我守戒清淨，我的心在人群中，不受人群將我影響了，有這個定力。而且，我在人群中也發揮度眾生的力量，眾生的心也轉了，方向也正確了。歡喜，利人利己，度己再度人，「快得安隱」。

我們就是要入人群，所以「於是眾人前入化城」。大家就是這樣，明知人間幻化無常，我們對道理都了解。所以今生此世，入人群就如入化城中。世間幻化無常，今天這個時間，已不是昨天早上那個時間了。今天我們的身體新陳代謝，已不是昨天的我了。每天都在行蘊中過。所以我們要知道，我們已經將法慢慢了解、入心了。在人群中受影響的心態，慢慢淡掉了，淡定，讓我們的心能慢慢就會定下來。世俗事若淡，清淡了，自然我們的慧就能慢慢增長起來。人事若看得很重，我們的智慧就是會被它壓住。對人間事要將它淡化，要慢慢將它

淡化掉，不要有那麼重的色彩，淡化掉，自然我們的定力、智慧就會一直生出來，所以「快得安隱」。所以已經這些人入於人群中，這化城是讓你知道，行菩薩道就是這樣，用這樣來行菩薩道。「前入化城」了，「生已度想，生安隱想」。漸入在這個地方，原來這樣在度人，也是自度度人。其實，這樣夠了嗎？我們是不是很自大，認為我已經是能度人的人了呢？來，我們再看。下面這段文說。

經文：「爾時、導師知此人眾既得止息，無復疲倦，即滅化城，語眾人言：汝等去來，寶處在近。向者大城，我所化作，為止息耳。」

經文是這樣說，我們就知道，已經發心入人群了，大家已經歡喜了。了解了，法已經入心了，也願意入人群去了，這就是法的精髓入心。所以導師知道已經入化城來了，就開始要再跟大家說，這只是停止的地方，大家的疲倦已經恢復了。入人群中開始歡喜，我們這樣付出，很歡喜，原來這並不困難，度人時就是自己很歡喜時。所以大家已經得止息了，導師就開始就滅掉化城，「語眾人言：汝等去來！寶處在近」。再向前去，那就是大城，那個地方就是有大家所需要的寶。

過去向你們說的這些法，我只是在過度中，向你們說的法，現在大家已經法入心了，這個化城要將它滅了，沒有了，這個法就過去了。就如《金剛經》說：「如筏喻者，法尚應捨，何況非法？」（「汝等比丘，知我說法，如筏喻者，法尚應捨，何況非法」）意思相同。就如一艘竹筏，借我們坐在這竹筏上，從此岸渡至彼岸。到達彼岸後，我們應該上岸，上了岸，總不會將船背著走，總是要捨掉小竹筏，渡我們過去的，我們要捨掉，我們要再向前走。所以說，「化城」同樣的道理，這是一個過程。

*即滅化城、並說寶處在近。喻昔說涅槃是假，今說如來滅度是真，此即開權顯實之說。

「即滅化城，並說寶處在近。喻昔說涅槃是假今說如來滅度是真，此即開權顯實之說。」就要告訴大家，寶處在近了，要到佛的境界，已沒有多遠了，因為大家發心行菩薩道，前面就是佛的境界。所以說「寶處在近」，「喻昔說涅槃是假」。過去所說的涅槃，滅度了，那不是真的，只是要將你們度化過來，就是借這個法，借力使力，借這種小乘權巧方便，度你們過來，真正要給你們的東西不是這樣而已。所以「今說如來滅度是真」，現在要告訴你們，如來的滅度才是真的，才是真正我們安止的地方，是我們的安止處。過去只是一個化城，讓

你知道世間苦，讓你知道要懂得修行，要懂得修行去除煩惱。煩惱去除，再告訴你們要入人群，入人群磨練，你們會起歡喜心。這樣不斷到人間來歷練，之後的過程，心不起動搖，心還是清淨，不動搖。這種無染濁的心，才是真滅度，這是如來滅度是真。

滅度之後，還是來來回回在人間，來人間這是要度眾生，不是業牽引而來，來去自如。應如是法而來人間度眾生，這是如來滅度的真，真正的滅度。「此即開權顯實之說」，已經將權，方便法，去除了，要告訴大家，要成佛才是真正的滅度，是大滅度，他去來無障礙，這才是大滅度。就如有人去過尼泊爾，就說：「師父，若能再讓我去，我真的要再去。」常常有人在問：「什麼時候要再去？我還要再去。」雖然尼泊爾受那麼重的災難，去那個地方真的是很辛苦，不過，發心的菩薩說：「我就是還要去，去度人、去幫助人。」回來了，歡喜。這種去來自在，這就是我們要學的。

經文簡釋：

「爾時、導師知此人眾既得止息」；法華時佛喻大導師，知此小乘眾，既得入於化城止息。

所以「爾時，導師知此人眾既得止息」。這是在「法華」時，佛就譬喻是導師，佛就是導師，「三界導師」。「知此小乘眾，既得入於化城止息」。已經知道這些修小乘法的人，該修的法也都修了，該斷的煩惱也已經斷了，已經這樣在那裡停息著。不過，他們還未究竟斷滅他們的煩惱，因為他們還有畏懼，萬一境界現前，同樣的，小根小智的分段滅度，萬一又再受誘引了。

*既止息復無疲倦者，喻修小乘法除無明，得滅度時至，眾又清淨，而得免難，大機當發。

所以說，「既得止息，復無疲倦」。這些人已經這樣過去了，他們以為這樣已經停下來了，就是到這樣。所以佛陀就還要再引導大家，引導這些小乘法的人，他們已經「修小乘法除無明，得滅度時至」。應該已是時機成熟時，這些小根機的人來到這裡，應該成熟了，要開始為他們說大法。所以「得滅度時至」，能得大滅度的時候了，就是走入人群，「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖」。這種真空妙有，應該大家要了解，在空中有妙有，妙有的盡頭就是成佛的境界。所以他們知道，「眾又清淨」，這些小乘法者也都清淨了，「而得免難，大機當發」。這些小乘學者應該心已清淨，再勉勵他，再引導他，大家已經超

越過五道、三界，應該是大機當發之時了。

經文簡釋：

「無復疲倦，即滅化城」；無復更有未到，此時疲倦之心，即廢小教，說一佛乘。引向寶所，即滅化城，廢權。

所以「無復疲倦，即滅化城」。知道就是這樣，大家心都了解了，化城，是方便法，能去除了，所以「即滅化城」。「無復更有未到此時疲倦之心」，還沒到這個時候，他還在疲倦時，這大法就還不能對他說，所以，廢小教就要待時機。一直到現在已經差不多了，「即廢小教」。將小教，方便法、權法廢除，現在佛就是要「說一佛乘」。唯有到成佛的境界，這是人人應該要再向前前進，因人人都能成佛。所以「說一佛乘，引向寶所」。導師就是這樣，導師就是佛，佛就是導師，佛來引誘我們眾生向大乘成佛的道路，導師來引導人人到所要追求寶藏的地方去。同樣的道理，所以「即滅化城，廢權」，將權，方便法將它廢除。

經文簡釋：「語眾人言：汝等去來！」

告小乘眾言，汝等勿得樂於小法，入於佛道大教去來。

*「去來」：以理而論，眾生來不去，小聖去不來，皆不合佛意，今即去即來。諸佛菩薩回身三界，利生度眾，莫學下劣住止而獨善。

所以「語眾人言：汝等去來！」這就是已經向小乘之人說：「你們大家不要只是在小道法，不要只是在小乘中，要趕緊入佛道，接受大教自然去來。」就是說，「去來：以理而論，眾生來不去」，既然不知如何來的，也不懂得如何回去。「小乘去不來」，修行的人，既然知道世間是苦，道理我懂了，我不要再來人間了，所以小乘是去而不來。所以「皆不合佛意」，這不是佛所要教育的。就是「今即去即來」，佛陀就是要教我們，現在要去，要如何再來。這就是你既然是凡夫，了解道理了，小乘法，不要怕，怕再入大乘，不要怕。難得入小乘的教法，了解小乘的道理，應該要再發大乘心，去來自在，所以這才是真正佛心所要教育的。所以「諸佛菩薩回身三界」，諸佛菩薩就是要再回來這三界五道中度眾生，「利生度眾」，才是真正佛所要教育的。「莫學下劣住止而獨善」，不要學小乘這樣就好，這樣就停下來，不要。

經文簡釋：

*「寶處在近」；五百由旬，今已過半，如來寶所，方且在近，顯實以廢權。

* 「向者大城，我所化作，為止息耳」；向者中路涅槃大城，我見汝疲方便化作，為汝等故，非是究竟，暫止息耳。

因為「寶處在近」，小乘修行到這裡，其實真正的寶處，就是佛的境界，快要到達了，所以「五百由旬，今已過半」。已經過了，有五道、有三界，都已經過了，過一半以上了。「如來寶所，方且在近」，如來寶所差不多接近了，所以「顯實」，現在就是要顯實相，以廢除權。所以「向者大城，我所化作，為止息耳」。過去的那個大城是我所化的，這是佛陀要告訴大家，只是一條過程的路。「向者中路涅槃大城，我見汝疲」，你已經疲倦了，「方便化作」。看你已經疲倦，所以我「方便化作」，讓你安住，說你得果了，初果、二果，這樣說。其實，那還不是真是止息的地方，真正永恆的止息。那就是要再究竟，究竟追求止息的地方，現在才是暫時的止息而已。各位，學佛就是這樣，我們應該法要入心，我們要入到安穩快樂，直向正道，這才是我們安穩的地方。菩薩來去自如，不要只是在小乘，這樣來了就不敢去，去了就不敢來，這樣就不好了。所以我們要好好地時時多用心。