

20230808 《靜思妙蓮華》彌勒興疑 以偈問佛（第 1475 集）（法華經·從地涌出品第十五）

◎讚佛權實雙用，甚深微妙智慧，微妙諸法實相，隨機大小乘人；聞解信行體悟，從初信念作佛，恆時行菩薩道，持行敬恭不息。

◎四智：成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智。

◎「於時、世尊讚歎上首諸大菩薩：善哉！善哉！善男子！汝等能於如來發隨喜心。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎「爾時、彌勒菩薩及八千恆河沙諸菩薩眾，皆作是念：」《法華經 從地涌出品第十五》

◎「我等從昔已來，不見、不聞如是大菩薩摩訶薩眾，從地涌出，住世尊前，合掌供養，問訊如來。」《法華經 從地涌出品第十五》

◎從地涌出，住世尊前：得受法益，久受諸法浸潤，心開意解，如地裂。

◎合掌供養，問訊如來：誠心持四安樂行，三業恭謹名為供；省問如來起居安穩。

◎「時彌勒菩薩摩訶薩，知八千恆河沙諸菩薩等心之所念，並欲自決所疑，合掌向佛以偈問曰：」《法華經 從地涌出品第十五》

◎時彌勒菩薩摩訶薩，知八千恆河沙諸菩薩等心之所念：此心比他心通故，能知同修共行，大覺有情人意；數八千恆河沙。

◎並欲自決所疑，合掌向佛以偈問曰：心亦自疑，求佛答所問法，以解心疑，以決無惑。為眾及己問所疑事，此疑問，諸菩薩湧地住空，從未見聞是事，至今果從何而至。

◎彌勒為等覺地菩薩眾之上首，靈山會上法華開啟之始，釋尊放光照境，即由彌勒領眾興疑，動念啟問。

◎顯一乘妙法，為佛自證究竟利他之智，悉由佛果之地，覺海中流出。彼等覺菩薩猶有一問之隔。

◎如來自證利他之大乘法門有三：一、以眾生心為本，開相顯性，使知識轉為佛智慧，此由假彌勒啟疑，請佛開示之。

◎如來自證利他之大乘法門有三：二以發生一切佛法之智，為萬行之先導，因以成就佛果之功德，此有為善之法門，恆托文殊師利之問，獲佛之開示四安樂行。

◎如來自證利他之大乘法門有三：三則從佛之圓滿妙覺果海發心為

因，使最初一念即直入於佛之果海，從佛權實二智之法以發心起行。惟佛之所體證，唯佛能說之。

【證嚴上人開示】

讚佛權實雙用，甚深微妙智慧，微妙諸法實相，隨機大小乘人；聞解信行體悟，從初信念作佛，恆時行菩薩道，持行敬恭不息。

讚佛權實雙用
甚深微妙智慧
微妙諸法實相
隨機大小乘人
聞解信行體悟
從初信念作佛
恆時行菩薩道
持行敬恭不息

用心來體會啊！「讚佛權實雙用，甚深微妙智慧」。我們看，從地湧出的菩薩來到靈山法會，看他們多麼有次序而來！而且來了，從空中就這樣向二世尊作禮，同時也圍繞，向周圍的分身佛作禮，同時也是來向佛再次讚歎。這種禮讚，人類也是需要啊！道理就是要從禮節來顯現，佛法也是這樣，菩薩與佛的禮節也是一樣。

我們前面已經在描述，這段文也就是這樣。看看諸菩薩讚佛，他們尊重佛、禮讚佛，當然是佛的智慧。佛，成佛，與天體宇宙真理會合在一起，這得來的功夫，這麼的完具的智慧，這不是平白而來的，那是要有心修行，長長久久的時間投入人群，堪忍修持、付出。時間不是一生兩世，他是生生世世不斷地追求，上求佛道，也不斷下化眾生。對上是那麼地，禮節、恭敬的道理，會合「禮」與「理」，不斷不斷向上追求。向下呢？那就是以慈、悲、喜、捨，從上求來、向下付出，就是這樣不斷循環，所以累積長長久久，一直到智德完具。

四智：
成所作智

妙觀察智
平等性智
大圓鏡智

所以從「四智」，看看，「成所作智」開始，從眾生，我們人人都本具的！「五根」對「五塵境」，我們向外所接觸的物質，我們是如何的看法呢？我們是如何分別？我們是如何的心呢？去對這些東西？是我愛、是我不愛的；我愛，我要如何爭、如何取？這種的心態。但是在菩薩、佛，開始，他們從修行開始，就能夠將這個物質、欲念，開始就轉了，「成所作智」。所有的根，眼根對的外境，外境的物質所接觸，用來是作為資生之具，如何去幫助人的器物。所看到、聽到的事情，無不都是這樣在轉，轉惡為善，「身」為善、「口」為善、「意」為善，所以從「成所作智」，到「妙觀察智」，好好思考、了解，然後就要再「平等性智」。

人與人之間互相尊重，因為我們人人都平等。互相愛，因為我們彼此互相勉勵，向於佛道，彼此之間互相完成「大圓鏡」，這分的智慧，彼此付出，感恩，無所求。這麼開闊的心靈世界，回歸到那分寂靜清澄，這一片清淨的心鏡，這就是「權實雙用」；能權、能實。「權」，那就是顯跡，要如何在人世間，去扮演我們所應該做的事情，負責起了我們的責任，如何為眾生來教育，如何我們來身體力行作典範。釋迦佛就是這樣，來人間顯跡，他的一輩子這樣走過來，那些故事，從小時候一直到長大，思想、理念，要如何為人群、為眾生？從內心解脫，這個心，不會受到外境來影響。這種超越，人性平等，這個境界，這就是佛陀現相在人間，這叫做「顯權」，權。甚至佛陀在說法，不只是他的身走過來的典範，甚至說別人，在佛陀時代如何度化？甚至還再說過去，過去，哇，很長久的過去，他和弟子過去的因緣，弟子他們所造作的因緣果報，還有人世間興衰、得失種種，佛陀就分析，累積來眾生的共業等等。

這麼多的法，佛陀無不都是「權」，講過去，當然，道理是「實」。因為他要說道理給我們聽，我們聽不懂、體會不到，從這個道理顯作「相」，一個形相，有事、有相，來說理給我們聽。所以佛是「權實雙

用」，他要用實的道理，但是無形體相大家體會不到，所以他就要用形、用體、用相，來譬喻言辭說給我們聽，這是很不簡單，要權實雙用。

所以，「甚深微妙智慧」。要用很深的法，要發揮他微妙的智慧，觀機、觀時、觀人而教。這個世間的形態，這個時機所需要，這樣的人說這樣的法。這種若沒有甚深微妙的智慧，無法應時、應機而說法，很難啊！因為道理很深，卻是人、事、物，相很複雜，要如何解開了，複雜所造成的煩惱無明？還是一樣要用這個道理，從複雜中的人、事、物相，來將它組合起來，所以這叫做權實，「權實雙用」。這要用很微妙的智慧去運用。

所以，「微妙諸法實相」。很微妙，諸法的實相，要拿這個法的相，實在是很難，除非就是大家體會到、了解到，真的是啟發的道理，應用在人人的人身體力行中，這就是法的實相。一項東西已經組成了，來，讓你們看。不是讓你們看到這個東西，長得這樣，長得這樣的東西，就是要發揮，這樣的東西裡面的功能。你這個功能有啟動了，這才是真正實相的道理。佛陀告訴我們，人人智慧本來具有，我們若用在單純，「成所作智」很簡單，只是能夠知道苦難的眾生，需要是什麼，這些東西要如何來會合、如何珍惜、如何去實用它。

「妙觀察智」，就只會用在真真正正，人與人之間應該要如何來互動，如何來應用人與人的關係，人與東西如何來珍惜。總是向善的，很自然，自然的善、自然的道理，這樣在付出；仁、義、禮等等在付出，這樣我們能夠生活得逍遙自在，安全平安。但是現在就不同了，現在的人將這個道理，已經拿去應用，應用開山、挖礦，很多的礦物拿來提煉；提煉，取它裡面的金屬，取它裡面，很多很多的東西。

原來山河大地是這麼美、這麼的安全，能夠(供)給人的生活。現在被破壞了，現在氣候不調和了，這都和這樣的破壞等等，關係是很大的。眾生無知，只是知道要如何去取利，真正那個智慧的體會，都喪失掉了，只是知道破壞，不懂得要顧好怎樣的環境。現在真的需要佛法，「微妙諸法實相」，要再用善巧方便，要如何用權來顯實，種種的

方法，來救拔眾生心靈的危機。心靈的危機，就是一直在發揮那種傷害，為了「利」，所以他發揮了「害」，所以先「害」後「利」，先去破壞。

說起來，我們要如何恢復回來，啟發人人的善心、愛念？這分的智慧回歸到了大自然，我們能夠「妙觀察智」，好好來觀察。人生要如何來運用一切的物質？要如何去救拔苦難的眾生？需要物質、需要心靈。要如何去付出？教育、人文、醫療，這全都很需要！要如何去付出？要不離開一個善念。都需要善念，醫療需要慈善的醫療；教育需要慈善、智慧的教育；人文需要慈善人文，淨化的人文。所以慈善、醫療、教育、人文，都是很需要，要如何能夠發揮人間的良能？而且這個良能，就是在這分不離開法；不能離開法，脫離了真理軌道，那又叫做「工具」，人間的工具。

我們要給他良能，真正是救人，守護智慧、守護生命，這個慧命和生命如何來守護？這就是我們要很努力。慈善的工作也是一樣，所以我們應該好好顧守好，人生的道業。這條道路要如何開？要如何鋪的路？方向要正確，所以要做得非常的微妙，將真實的法，「利」，真正是有利眾生的志業，要用出來。所以，我們要「隨機大小乘人」，我們要隨這些根機大小乘的人，我們要隨他們的根機，時、人、物隨時機應用，我們要好好教育，所以「隨機大小乘人」。

「聞解信行體悟」。希望大家聽到能夠得以體會，能夠得以了解，從人和物和事，去體會更多的事情，去體會佛陀所教育的法。所以，「從初信念作佛」，從我們開始聽法，我們就要相信，相信佛所說一切法，「因緣果報法」。人與人之間互相都是因緣，人與人所以會那麼複雜，也不離開因果。為什麼苦、樂極端呢？有的很苦，有的很快樂；有的很有智慧，有的很愚癡；有的很貧，有的很富，為什麼有這些事情呢？因為這些事情，才會造成了心靈的矛盾。所以那個造作，很多的煩惱無明都是這樣來，這沒有離開因、緣、果、報。

所以，我們要相信佛陀所說的法，這是真理。不論是「權」還是「實」，都沒有離開；真實法沒有離開「權」，沒有離開方便法，一定

要借事相來說道理，一定要借人、事、物，來分析道理。所以我們聽法之後，應該要很清楚，從初我們的信念，對的事情，我們要堅持去做就對了；要追求的，我們要一路向前追求，就要像釋迦牟尼佛。所以，諸菩薩來的讚歎，所讚歎的佛，是很圓，很圓，大圓鏡智，是長長久久去追求的，追求這個法；長長久久在法之中，入人群去體會煩惱的境界。不在那個境界中，沒有道場可修，所以借人群道場來精進智慧，這就是菩薩的信念。

佛陀就是經過了菩薩道，堅持這樣過來的，那就是初信念，能夠作佛。從煩惱無明，絕對能夠到大圓鏡智，寂靜清澄，這面鏡子的良能是照大地，照這山河大地，而不受山河大地所污染，在人群中如蓮花在蓮池一樣，這很多。所以，「初信念作佛」，我們要很相信那念心，我們到盡頭那就是成佛，就是完全透徹了解的覺悟了。所以，恆持，恆，永遠、永遠。「恆時」，就是行菩薩道，用很長久的時間持菩薩道。這就是菩薩所以能成佛，那就是在永恆，時間長久就是行在菩薩道上。所以，「持行敬恭不息」，不只是一直為眾生付出，不只是一直在求法，還是不失禮節，所以叫做「持行敬恭不息」，這就是菩薩求法的態度。終於成佛了，成佛還是一樣在這個禮節中，這就是我們過來這段文，〈從地涌出品〉，一直都差不多，在說這些來的行儀、禮節。

前面的文這樣說：「於時、世尊讚歎上首諸大菩薩：善哉！善哉！善男子！」

於時
世尊讚歎
上首諸大菩薩
善哉 善哉
善男子
汝等能於如來
發隨喜心

《法華經 從地涌出品第十五》

這也就是一個禮節，菩薩讚佛，佛也讚菩薩。所以，「汝等能於如來，

發隨喜心」，你們還是長久以來，就是跟著佛應如是法而來人間，就是這樣，在如來的這個法，發心隨喜，長時間，我走多久，你們就跟我走多久，這樣長時間隨喜讚歎。我在做，而你們不斷在支持、讚歎。這就是佛也回報菩薩的讚歎。

「爾時、彌勒菩薩及八千恆河沙諸菩薩眾，皆作是念：」

爾時
彌勒菩薩
及八千恆河沙
諸菩薩眾
皆作是念
《法華經 從地涌出品第十五》

這個時候，彌勒菩薩一直就是就在道場之中，從〈序品〉，我們就已經彌勒菩薩在座了，現在彌勒菩薩也是！在座已經有，「八千恆河沙諸菩薩」，因為一直來了，從佛陀靈山法華會開始，陸陸續續來的菩薩愈來愈多了。所以在這時候，就是「及八千恆河沙，諸菩薩眾」，那就是彌勒菩薩和這些人，大家的內心就是這樣，就有一點點疑問。

下面這段文接下來就說：「我等從昔已來，不見、不聞如是大菩薩摩訶薩眾，從地涌出，住世尊前，合掌供養，問訊如來。」

我等從昔已來
不見不聞
如是大菩薩
摩訶薩眾
從地涌出
住世尊前
合掌 供養
問訊如來
《法華經 從地涌出品第十五》

因為經過這一段，這麼長的時間以來，還不曾看到，也不曾聽到，這些這麼多的菩薩，從地湧出的菩薩這樣來。過去不曾有看到這樣的情形，現在有這樣的情形出來了，所以彌勒菩薩領導這些菩薩，這樣要來表達，他們過去不曾看到、不曾聽到，現在看到、聽到。這麼多的菩薩而來了。所以，「從地湧出」。這些菩薩，全都在世尊的面前。

從地湧出

住世尊前：

得受法益

久受諸法浸潤

心開意解

如地裂

「得受法益，久受諸法浸潤」，這些菩薩全都是長久以來，都接受到佛陀的教法；佛陀的法這樣在浸潤我們，讓我們能夠常常心中有法，心地能夠得到滋潤，這個法水來滋潤。就像〈藥草喻品〉，「一雨普潤」，大樹、小草都能夠得到利益，一樣。所以，彌勒菩薩在這個地方，表達出了所有的菩薩，這個心地久來，很久以來，就已經一直受到佛法的滋潤，所以「心開意解」，大家的心都了解了。就是因為這樣，所以了解這些菩薩，「從地湧出」。這麼多的菩薩從地湧出，已經全都到齊，集在我們釋迦牟尼佛的面前，全都來了，大家共同「合掌、供養，問訊如來」。

合掌、供養

問訊如來：

誠心持四安樂行

三業恭謹名為供

省問如來起居安穩

這麼多的菩薩，這樣全都湧齊到達了，但是在場的菩薩，看到，「我們已經這麼多人在這裡，還又是這麼多人來，哇，這個道場還能夠容納！」這個場面，在在地的菩薩，就有這種過去不曾聽到，也不曾看到，這種心。又看到來的人就是這樣，這麼誠意，人人「誠心持四安

樂行」。菩薩人人都是這樣哦！身、口、意、誓願具足，都是在這個安樂行中過來的。所以「三業恭謹名為供」，能夠在這樣，大家，每一個人在四安樂行中，都是很恭敬、很謹慎、很有禮節，這樣次序而來，這就是「恭」；我們用很誠意要來奉獻出去，這叫做「恭」。「省問如來起居安穩」。這些人，他們來的時候就是這麼的恭敬，還問佛：「好嗎？身體、起居方便嗎？」等等，「這些眾生好度化嗎？」菩薩也會關心佛。菩薩從地湧出，這個禮節這麼具足，在地的菩薩也看到了。

下面接下來這段文再說：「時彌勒菩薩摩訶薩，知八千恆河沙諸菩薩等心之所念，並欲自決所疑，合掌向佛以偈問曰：」

時彌勒菩薩摩訶薩

知八千恆河沙

諸菩薩等

心之所念

並欲自決所疑

合掌向佛

以偈問曰

《法華經 從地涌出品第十五》

接下來，再來也是用很恭敬的心，就用偈文再來說出，彌勒菩薩以及這些菩薩，看到這個場面，心有所要問的話。

時彌勒菩薩摩訶薩

知八千恆河沙

諸菩薩等

心之所念：

此心比他心通故

能知同修共行

大覺有情人意

數八千恆河沙

所以，「此心比他心通」。彌勒菩薩，他說：「這些八千恆河沙的，菩薩

的心有疑。」疑就是疑在，不曾看到、不曾聽到。這些菩薩這樣來，這些菩薩又問好世尊，這有疑！但是，是彌勒代表，八千恆河沙菩薩說的。有的人就會說：「彌勒菩薩，您怎麼可以說每個人都有疑呢？」這就要說「此心比他心」，這就是表示我的心知道你的心，這叫做「心通」。我們人人共同一心，你的心貼我的心，共同一念心，雖然是八千恆河沙諸菩薩。

我們前面的經文也有讀到，從幾萬億的菩薩，一直四、三、二、一，這道理一樣，心，我們的心地。彌勒菩薩他就是用出這種，代替很多人的心來問佛。「能知同修共行」，我們大家共同很知己、很信解、很了解，菩薩心對著菩薩心，所以他能夠代表菩薩來說話。所以，「大覺有情人」。「大覺有情」就是菩薩，這個菩薩，人人互相會合起來，在「數，八千恆河沙」，八千恆河沙的菩薩心共合，就覺有情，而且是「等覺有情」，真的是超越了「有情」，這真的是很有智慧的菩薩，也就是彌勒菩薩。所以，「並欲自決所疑」。這就是要知道大家和自己所疑。

並欲自決所疑
合掌向佛
以偈問曰：
心亦自疑
求佛答所問法
以解心疑
以決無惑
為眾及己問所疑事
此疑問
諸菩薩湧地住空
從未見聞是事
至今果從何而至

所以，「此疑問，諸菩薩湧地住空，從未見聞是事，至今果從何而至」。就是要讓佛說出了，這麼多，從地湧出來的菩薩，這些菩薩到底過去是如何修行？如何得佛陀的教化？現在從地湧出來，看到他們的

果，但是過去是什麼因？結果在這個時候，他們會從地湧出？彌勒菩薩現在來問，疑問，就是要來引佛，會再接下去再說的法，法就是要這樣走。

所以，彌勒就是等覺地菩薩，眾之上首。因為彌勒菩薩現在在兜率天宮，就是將來下降在娑婆成佛的，補處的佛。已經現在是在補處的菩薩，他已經準備要來人間成佛。說準備要來，但是，在我們的人間說起來，算起來還很久，他現在已經是在兜率天。但是釋迦佛大場的說法，他一定是來聽法。這就是彌勒菩薩，是等覺菩薩，也是生生世世跟佛修行。

彌勒為等覺地菩薩

眾之上首

靈山會上

法華開啟之始

釋尊放光照境

即由彌勒領眾興疑

動念啟問

所以，「等覺」的意思，就是已經接近「妙覺」了；「妙覺」就是到了，「大圓鏡智」那時，那就是成佛之時了。現在已經是等覺的地位了，是上首。在靈山會上，《法華經》開啟之時，釋迦牟尼佛眉間放光。大家應該還記得。大家心中有疑問，也是彌勒菩薩領班出來，向文殊菩薩請問，所以文殊菩薩才開始說出了，過去燈明佛的事情。所以，這就是菩薩與菩薩，如何來助道場、成就道場，所以要感恩彌勒菩薩，就是他來開頭。

這就是表示他的責任，因為釋迦佛要教菩薩法，釋迦佛要教菩薩法，開啟《法華經》，他一定要來先負責這個道場，要有一個起頭，引機起來，所以彌勒菩薩就是負這個責任，在這個道場裡，首先啟出了大家的疑，文殊菩薩開始來回答。文殊菩薩，過去龍種上尊王佛，他是過去成佛；彌勒是未來將要成佛，所以他們兩尊菩薩，在那個地方對答，開始啟動了《法華經》，所以我們要感恩。這就是顯出了一乘妙

法，這一乘的道理，不論是過去、未來，來成就現在佛，要講說《法華經》。

顯一乘妙法
為佛自證
究竟利他之智
悉由佛果之地
覺海中流出
彼等覺菩薩
猶有一問之隔

所以，「為佛自證，究竟利他之智」，這來成就。釋迦牟尼佛自己覺悟之後，究竟能夠自利、利他，這個智慧在這個法華會上，佛陀一定要全都說出來。因為佛陀所發現到的，一個大發現，就是「眾生皆有佛性」。「眾生皆有佛性」這個法，就是要在這個會中完全付出，讓大家很圓滿體會到。

所以，「由佛果之地，覺海中流出」。因為佛他的覺悟之後，那個法，看看四十多年的說法，將近五十年，無不都是要讓我們能夠了解，可惜我們是無法了解，所以佛陀他的智慧有多大呢？那就是佛的心地覺海中，這樣不斷湧出，就像地裂湧出的菩薩一樣，很多。

所以，「彼等覺菩薩」，等覺菩薩就是已經殊妙智，妙智地這種的菩薩，叫做「等覺」，就是等覺菩薩。「猶有一問之隔」，彌勒菩薩，因為還未到達真正圓覺的程度，所以還有一點點，類似將要覺悟了這個境界，但是看到從地湧出，他不解，所以他有需要再問。所以，「猶有一問之隔」，差一點點。所以，「如來自證利他之，大乘法門」，有三項，我們要好好用心。

如來自證利他之
大乘法門有三：
一以眾生心為本
開相顯性

使知識轉為佛智慧

此由假彌勒啟疑

請佛開示之

一，就是「以眾生心為本」。眾生的心，佛陀說這麼多法，就是要說我們的心，所以開顯我們的性相，我們的「性」，所以「使知識轉為佛智慧」，從我們所看到、所了解的分析，將它轉回來。所以，這兩三天一直說「四智」：成所作智、妙觀察智、平等性智、大圓鏡智，要從我們凡夫，一一將那個知識轉為佛的智慧。所以，「此由假」，就是「借」，「假」就是「借」，借「彌勒啟疑，請佛開示」。就是要有這樣，有人問，佛陀才開始能夠開示說出來。

所以，又再另外一項，就是「發生一切佛法之智」，又再給我們，又一層了解佛法的智慧。所以，「為萬行之先導」。

如來自證利他之

大乘法門有三：

二以發生

一切佛法之智

為萬行之先導

因以成就

佛果之功德

此有為善之法門

恆托文殊師利之間

獲佛之開示

四安樂行

佛法的智慧是萬行，我們的人間，所有的道理等等等等，這個智慧是啟先，所以「因以成就佛果之功德，此有為善之法門」。這就是法，不論人間是如何，這個法永遠都在。因為我們這些知識，要如何轉為智慧？智慧，那就是，以「因緣果報」的這個法則，來度化眾生，所以我們能夠「六度萬行」，這樣循著這個規則走。「此有為善之法門」，這就是有為善的法門。用什麼方法，讓人人投入去有所作為的善法？這

也就要用法，用方法去引導。

所以，我們也是托文殊菩薩。在「四安樂行」的時候，文殊菩薩很用心來引導，請問佛法，佛陀才能夠這樣開示，講「四安樂行」，這就是我們要很珍惜，珍惜諸佛菩薩的用心。

再來，又另外一項，就是「從佛之圓滿妙覺果海，發心為因」。那就是人人本具真如的本性，這就是我們的因。

如來自證利他之

大乘法門有三：

三則從佛之

圓滿妙覺果海

發心為因

使最初一念

即直入於佛之果海

從佛權實二智之法

以發心起行

惟佛之所體證

唯佛能說之

「使最初一念，即直入於佛之果海」，常常說「發心如初，成佛有餘」，我們若回歸如來真如本性，去投入善有為法，同樣「使最初一念，直入佛之果海」，我們還是回歸。「從佛權實二智之法」，以發心為起行，這就是要從法開始發心來起行。唯有「佛之所體證，唯佛能說」。因為這這麼深的道理，佛已經到達了、覺悟了，唯有佛，才有辦法來體會，有辦法來為我們講說，讓我們還能夠知道，要如何回歸真如本性，回歸到妙覺果海裡去。

我們還是要再老老實實，回歸我們的初發心。發心，就像有了，有開始發心，「我願意，我願意為天下擔起這個擔頭來，為天下擔米籬」，這就是發心，這念心不要忘記了。

總而言之，愛的力量就是要愛的行動，善有為法，去投入，才有辦法去體會到；沒有投入，只是聽，體會不到，所以還是要身體力行。對法，我們要在生活中去體會，所以我們要時時多用心！

～證嚴法師講述於 2017 年 8 月 14 日～