如來壽量品(第十六品) ~摘至上人晨語講述

20170917

- 「跡門」過,「本門」開始，入正統本門，要更用心
- 不是那個時候世間人人都十歲而已，不是！也有長有短，是人類生滅法不同。
- ,「能修之人從地涌出」。願意修行的人，從無始劫、塵點劫前開始，十六沙彌的時代，發大願，就生生世世在人群中說法弘經，這些因緣不斷累積，到達「能修之人從地涌出」。
- 〈如來壽量品〉，它就是要「竭盡本懷誓願以顯本跡之妙」，他要敘說那個本懷。佛陀的心，我們要能夠體會，但很難，所以佛陀自己就要說出來，他的心理，修行、成佛那個感覺，要如何走近眾生，說出了眾生能夠接受、能夠體悟的法。
- 佛陀在《法華經》，最重要的就是教菩薩法，要教我們如何去行菩薩法
- 方便智慧無量
  譬喻善巧無量
  藥草法雨無量
  化城劫數無量
  寶塔分身無量
  地涌菩薩無量
- 「願緣無盡即示現無盡」，這個發願，生生世世發願、生生世世來人間，所結的緣愈來愈多，所以因、緣愈來愈大。
- 「如來從無量劫，現無量身，入無量土，演無量法，化無量眾，皆是方便」。累生累世來人間都是由隨機應緣來人間，來度化眾生。
- 「我久遠劫來，實已成佛」。不是現在才成佛，是久遠劫就來了，成佛只是一個方便示現而已，其實覺性就是久遠劫來本有。
- 20170918
- 彌勒菩薩慈悲，希望大家不只是只有信而已，不只是知道而已，也要讓他們透徹了解，心中無疑，法才能夠永恆延續；不只是當場的菩薩，是考慮未來世的菩薩。
- 諸法永恆不變之真理，名法身如來；

不變之真理和行者之智慧融匯一處，成妙功德，名報身如來；證得此真理，隨機應化，勝用無窮，名應身如來。

- 佛能夠成佛，就是因為法身——真如本性，他已經乾淨了，不受污染，清淨真如本性這樣浮現出來，明心見性；已經明心了、見性了，這個性，法的性是永恆、是不變，是恆古不變的真理，這叫做「法身如來」。
- 「不變之真理」以及我們的「行」，行動在人間，法與生活——「行」，會合在一起。這樣這個智慧來融會一處，事理融會，運用我們的智慧，在人群中來成就「妙功德」。
- 「成妙功德，名報身如來」，這叫做「報身如來」。所以，法身是真如本性的原理；報身，我們是如何來應用？所以再來，「證得此真理，隨機應化」，所以「勝用無窮，名應身如來」。
- 法身如來是體，報身如來是相，應身如來是用，一而成三，三即是一。
- 我們自己是應著業力而來，佛陀是應著法的應身而來；我們是應著因緣果報而來受報的，佛陀他是在人群中以受用身，是在人群中不受污染，會合真理的法身。所以，我們與佛是不能比的，佛所造成的境界，我們既然相信佛的話，就要相信佛說，他所成就、他所度化的弟子，我們應該無所疑，這才對。
- 「開近跡而顯遠本」。開這個「近跡」就是他成佛，離皇宮、成佛以來這個時間，這叫做「近跡」，加上過去，這叫做「近跡」。從現在你們看得到、感覺得到的，開始要來為你們敘述，就是「顯遠本」，」，顯過去
- 20170919
- 緣苦眾生，應眾生生活中的困難我們付出，解決他生命中的困難，其實是成就我們本身的慧命，慧命中的成就，這樣才有辦法「雙利」——利他同時就是利己。因為是利他的同時利己，我們才說：「感恩哦」！
- 大家應該要很相信，就是破除了那個邪見。不是我如何才會消災，是有業逃都逃不過，所以要相信業力、因果，這破除邪見。
- 這五十多年來從「點」而到「面」，全球能有這麼多人來投入，這都是從體會中得來，所以我們要「信解」，就要身體力行菩薩

道。

- 命是一天一天減少，慧命一定要讓它一天一天增長，不要浪費生命。所以，聽法者就要是行法者、說法者，你要身體力行。開始說話；說話，輕的時候要輕，重的時候要重，這輕重要分明，所以這時候要很認真。
- 「誡」，這就是警惕我們、警醒我們，再也不要浪費光陰，再也不要聽法是「加減聽」；聽進去，句句就是要入你的生命中，入你的細胞去。這個法就是你生命中造法髓的源，每一個法要認真聽進去，聽變成我們的；我們的法能夠在人間應用出來。
- 你能夠去說，須彌山用口能夠吹動，但是你就是不能說佛有兩種語，佛絕對是誠實語，佛絕對是如實語，佛絕對不誑語。佛的語言是真語者、實語者，所以不能說佛有不真實語，一定是真實語。
- 20170921
- 用心啊！好好聽。聽不只是要「信」，還要「解」啊！
- 不經一事，不長一智。」法聽來，了解了、相信了，日常生活遇到事情，「哦，原來這就是與法互相很貼切」；有這個事情，就能夠用這個法來化解，這就是學以致用。
- 我們若能夠今生此世接受佛法，知識、智慧——知識在人間，智慧在佛法。
- 根、塵的接觸，叫做「識」。
- 「信受奉行」，我們必定從法要很用心接受，入人群中經一事、長一智；事的「識」我們將它轉為法的「智」，所以「轉識為智」。
- 「轉識為智」，不是求知識——求知、求識，不只是求知道、求懂而已，我們要身體力行，真正去體會到了，能體解大道，這才是最重要啊！
- 這位聖人，為何在當地會留那麼多古跡呢？當然就是有他的智慧，在那個時候影響那個時代的思想，影響那個時代人類的行為，影響那個時代能夠破除迷信，面向著正確的道，影響、提升人的智慧。應該就是有這樣，有這樣的史實存在，所以我們要相信。（不論哪一本經若誦了之後，就是「歡喜信受而奉行，作禮而退」）。
- 這位聖人所說的話他自己要很自信，「我所體會到的，所了解天地宇宙萬物的道理，我一一來分析，大家要聽好。這是人類應該要接觸，不是什麼事情都歸於主宰，主宰我們人生的是我們自己；

人人自己有覺性，人人自己了解，只要我們道理清楚、了解。

- 虛空中，太虛中有多少的星球，多少的世界啊！光是天文學一群的教授來，給我一張太陽系的地圖（大宇宙圖像），關於地球周圍到底有多少星球？只是告訴我：「在這裡面，地球所屬的太陽系就是在這裡。」我說：「這裡，這一簇有多少世界？」葉教授（葉永烜，現任中央研究院院士暨中央大學天文所及太空科學所教授）就告訴我：「這哦！無量恆河沙數，無法說那裡有多少。」
- 我就問他：「到底多少太陽系？」他說：「太陽系，有很多的太陽（指恆星）。」各位，我們人是很渺小呢！總而言之，佛陀是大科學家，知道天文地理，這是佛陀的智慧，所以我們應該要相信。
- 我們要如何才有辦法與佛一樣的心靈境界？「惟是深信精勤」。
- 因為我們是凡夫，我們要學佛，唯一的辦法總是要深信、精勤，我們心要很精、要很殷勤，才有辦法將接觸到的知識轉為我們的智慧。
- 我們一定要深信法、要很認真，才能夠在我們的生活中與道理不斷不斷契合著，這樣就是「無漏」。
- 「知」和「識」走自己的，就會變成一直與佛法相反，所以「不能得入」，背道而行。聽歸聽，我們就有在聽法，做，卻還是做我自己的。
- 一直到成佛，這個時間真的是很長、很長的時間，這樣走過來的路。所以，「如來從無量劫，現無量身，入無量土，演無量法，化無量眾，皆是方便」，這都是顯跡在人間。到《法華經》，接下來這段文開始就是顯本，「本門」，開始要開啟本門。所以我們要很用心，才有辦法去體會後面要再說下去的法，後面的法真實很深，請大家要時時多用心啊！
- 20170922
- 大覺悟道直指明心見性，奈何眾生困惑，
以致於四十餘年間，漸次調停隨機設教。
後至法華靈山會上，佛初為上根之人說，
唯舍利弗契佛心懷；
再次為中根譬喻說，唯四大弟子得解悟；

又次為下根之人說宿世因緣，顯示跡門，
千二百聲聞始得悟，得佛為之授未來記

- 聽法，一再告訴過大家了，一定要聞法受用，謹記在心裡。佛就是大覺悟的人，我們凡夫是迷的眾生，而現在目標就是要學佛。佛陀大覺悟那個時間，第一個念頭就是：眾生皆有佛性。
- 開悟之後，寂靜清澄的境界是這麼的輕安、這麼自在，就好像一個人被繩子捆綁著，無法掙扎出來的人，突然間這些繩子都解開了，整個身體輕安自在。這個輕安自在、飄飄然，靜寂清澄的境界，應該要趕緊讓大家知道，不要再有沉重的煩惱，就像繩索這樣將我們捆得那麼的辛苦。所以，一直期待這個感覺要趕緊讓大家知道、讓大家悟。
- 「空」要空得真空，無掛礙的空；「有」，要有得在「妙有」中，真空妙有。讓執空的人能夠透徹了解，「空」不是這樣就一了百了，空中還有一個「妙有」，是這個清淨不受染著的「妙有」，這才是我們真正的真如。
- 「妙有」就是要在群眾「執有」中，「執有」的這個煩惱中去歷練；將「空」的道理在「有」中歷練，歷練出了「真空妙有」。歷練出這個真如本性不受這些執有的污染、煩惱染著到，這就是真功夫。
- 繩子、網，這些東西是如何將你捆綁著？捆綁著的這些東西是什麼東西？好好好好去分析，這樣透徹了解了，來自有形的東西原來只是一個名相，自己的執著，分析到最後什麼也沒有了。但是，這個什麼都沒有，就是讓我們在生生世世不斷。這個「網」就是細細的繩索這樣一直編織起來，使得我們生生都在這個煩惱網之中，這就是無法解脫。
- ＊跡門之法華，由舍利弗之三請而說之。本門之法華，由彌勒之三請而說之。

方便品曰：「 世尊告舍利弗：汝已慇懃三請，豈得不說。」

- 各位，真的佛法是很深奧妙，我們真正要追求佛法不是三五句話，不是短暫幾年間法我們聽得盡，要生生世世都與法同乘、同行。我們要在佛法中不斷感受佛法來滋潤我們，滋潤我們的慧命，慧命是在法中慢慢成長；這個慢慢，那就是生生世世。

- 我們現在已經在〈壽量品〉，求法的生命是要很長、很長，過去我們到底延伸多長過來才有今生的緣，願意長時間連接在法中聽法？是不是有浸潤在慧命裡呢？這是其次
- 堪忍長時間在法中，這是緣。所以我們要把握時間、因緣，未來的、現在的生命。這種壽命，我們要將生命的努力回歸慧命；生命是時間過，生命縮短，就這樣一直減短，而我們生命日日與法落實在生活中，生活中感受作為，善作為中來增長我們的慧命
- 身是載道器，利用我們這個身來載我們的道，我們與道同行。這個道就是成長我們的慧命，我們的慧命是化為無量的壽命，來來回回。
- 要「口安樂行」，需要我們的「四無礙智」。有「四無礙智」，要透過了口來表達，我們要有「法無礙」，要有「義無礙」，要有「詞無礙」，還要有「樂說無礙」。
- 這「四無礙智」，將法入心，將法透過了聲音來講法，這就是「語度眾生」，用語言來度化眾生。要表達，我們要說話給人聽，也要讓人會感動呢！語出有力，在溫柔中要有力量，讓人能接受，這就是「語度眾生」。
- 凡夫啊，被這重重疊疊無明網綁住了，迷迷茫茫，哪有辦法呢？佛陀他就要「行權」。
- 秘：諸法實相，惟佛與佛乃能究竟，為法界所不盡知，故曰秘。密：嚴密、妙密之意。
- ＊以佛究竟顯現圓滿之法性身，與究竟修證圓滿之受用身，乃如來獨自證知之法，故曰如來秘密之力。
- 「乃如來獨自證知之法」，他是自己走過來，才有辦法去體會、去了解，所以因為這樣叫做「如來祕密之力」。所以「祕密」是這樣，不是有什麼祕密，只是我們無法體會佛的境界，所以覺得很祕密、很奧妙，其實是我們自己無法體會。
- ＊法身如來是體，報身如來是相，應身如來是用，一而成三，三即是一。
- 理，道理只是有聽到而已，沒有看到啊！但是這樣說你們有感覺到嗎？感覺到了。「感覺到，來，拿出來看。」也是拿不出來啊！真正道理入你的心你看不到，唯有，唯有就是用出來，日常生活

中你用出來。過去，凡夫計較、態度不好，聽法之後，你的計較、你的態度、你的觀念改變了，在日常待人接物你有改變了，這就是你的「受用身」，這就是你的形態、你的相。

- 應身就是「用」，將法收進來之後，我們真正有應用；應用後，改變我們的態度、改變我們的心性、改變我們的習氣，改變了與人群和合，這形象。
- ＊佛之隨類示現為身輪，觀眾生機為意輪，說種種法為口輪，此皆不思議之變化身，故曰如來神通之力。
- 20170923
- 佛陀壽量無限制，佛陀來回人間無量數劫，遍虛空、盡法界。
- 三身——法身、報身、應身，無處不在啊！我們就能夠體會到宇宙浩瀚，這麼的開闊，無法有邊際可測量。
- 雖然聽起來「空」，但是一直告訴大家的「妙有」;「妙有」，我們要好自為之，要善有為，把握我們的壽命時間。
- 道理本來是無體、無相，但是每一樣東西都有它的道理存在。「空」的道理，合起來就是「有」的真相。
- 千年大樹就是從那粒種子，這粒種子基因與因緣會合，合成起來才有這棵大樹，讓我們體會到，我們展開雙手來抱這棵樹。其實，追究這棵樹的源頭，那就是那粒種子的基因，這法的源頭在那裡。其實是不是那粒有形的種子就是呢？是種子裡面的「理」。
- 因為體驗過，你們還不知道，叫做『祕密』，唯有我能夠體驗。諸佛體驗過了
- 「三世」，三世要說的就是過去的無量世，還有現在這一世，還有未來無量世
- 「三世等有三身」。同樣每一世都是法身、報身、應身；法身是永恆，永恆在過去、現在、未來，古今不生不滅，這叫做真理
- 報身，就是這樣的修行，大家看得到，成佛的經歷過去，就是這一輩子報身受用；應身，就是應那個道理，用這個身體來發揮教育的精神理念
- 時間、空間合起來叫做「世間」。
- 「一切眾生」，含括，包括天與人、阿修羅。人間天堂或者是人間地獄，全都是含括在這個世間的裡面。

- ＊就三身合言之，統為一佛，更無別相，以三身即一身故。若別言之，則可分為應身、真身二種。
- 「就三身合言之」，他法身、報身、應身，其實「統為一身」，這我們也前面有解釋過。「更無別相」，就是這樣，佛法歸納回來是一個道理，「以三身即一身故」。所以，「若別言之，則可分為應身、真身二種」。
- 「自受用身，皆為真身」，「真身」就是法身。
- 同樣的一句話，我說給大家聽，大家的感受不同，能夠不同的感受去應用不同的方法，有心得，各人感受，這也就是「他受用身」，也是「應身」，應他自己的根機去造作他自己的受用
- 20170924
- 「劫」就是長時間，長時間稱為「劫」，所以那個塵點是很微細的，剎那、剎那，就再稱為「劫」，那就是長時間這樣的累積。所以要告訴大家，累積來叫做「古往」。「今」，這個時間，這個時間沒有停留，還是不斷過去，就是不斷未來。
- 秒，說秒還太長，飛秒（為千萬億分之一秒）、微秒（百萬分之一秒）等等，根本是無法可比量的微細。所以它在過我們不覺也不知，這就是生滅法，也沒有生滅，在這種不覺知中的流逝。
- 「古往來今」，這不是有辦法去考據。道理，回歸於真理，真理叫做「覺性」，真理叫做「真如本性」，真理叫做「法性」，這叫做真諦，始終都在。
- 「跡」，就是形象，在我們事相能夠去分別。
- 每一尊佛將要成佛之前，就像〈從地涌出品〉一樣，他已經完成了度眾生，度無量、無量的眾生之後才現相成佛。
- 想，所以有量或者是無量呢？成佛才一位，聞法者就是無量數啊！所以，量，很多的無量數的聞法者成就了；所成就，他們回歸他們的本性，與佛同等的等量，所以這就是人人本具真如本性。
- 無量即量」，要說它「量」或者是「無量」？無量即是量啊！「自跡而本，量即無量」。從「跡門」，大通智勝佛的時代，十六王子那個「跡門」開始，與他們的原先發願那念間，一直一直來，現前出來，這樣現出來的這個所度，那就是無量。這很多的無量，是不是到這樣就為止了呢？不是。是不是佛這樣就叫做成佛，是

終止嗎？也不是。這只是這個因緣在這個時間，一段的現相。

- 「自跡而本量即無量」。我們不要懷疑，因為空間、時間是這樣過，遺留下來的空間就是這樣——成、住、壞、空，這是佛陀的智慧，已經過去一直說的法，我們現在若能夠去體會
- 我們過去在說法身、報身、應身，其實合而為一，那就是「自性本體」，就是道理。
- 由跡溯本」，這種的過程叫做「跡」；他在說的道理，那就是法身，就是回溯到法身。佛陀要教育，眾生人人體會道理，人人能夠了解法就是這樣的過程，所以他現相示範，所以叫做「由跡溯本」，要現出真實法是這樣，現在要開始說。「故此節述報身成佛之久」。報身成佛來了到底有多久？這個報身在人間有多久？大家看得到，有這個報身才有辦法顯出他的應化的事跡，才有辦法顯示法身，這就是這樣一直過來。
- 這個「德」，過去就一直在解釋，要「內修外行」，「內修即是功，外行即是德」，不斷不斷地修積福德。「智慧自有其圓滿之相」。自然你一直累積、累積，經一事長一智、經一事長一智，不斷累積，自然這個智慧圓滿了，就現出了你智慧相。
- 「報身」，這個報身所以能夠成，佛的報身，佛之所以成佛，那就是從這個「報身」，累世累世應眾生根機在人間，不斷、不斷累積而成。
- 「經一事，長一智」，事是煩惱多，經歷了這些事相，成長了智慧。所以由這樣的報身，報身在人事中所成就了，證實，回歸到法——法性，歸入了我們的法性。這我們要很用心去體會，每做一件事情一定就要用心去體會，這才有辦法能夠累積起來。
- 我們要精進、我們要努力，把握時間。人的生命長短我們自己無法控制，廣與深，我們自己有辦法自己去開，道將它開得廣，路將它開…鋪得平，這是我們自己能夠把握時間，趕緊付出就對了。
- 現在精進的過程叫做「報身」，利用我們這個報身來完成我們的志業。佛陀他用他的報身現相在人間，所以他的壽命，示現八相。
- 有法的地方就有佛的地方，因為佛就是「真理」，真理就是「法」，所以真理，法，我們若體會得到，那叫做「覺」，我們的覺性與

真理法會合起來，這虛空無不都是法界。

- 到達了「鄰虛」，就是虛空，就是虛了，看起來都是空，空的程度。我們要很用心，這只能夠神會，無法量比，無法用比量能夠去譬喻，這是無法可譬喻，不可言喻、不可量比。所以，「極微極細非現量得」，不是現在就能夠讓你看東西，那是我們要用精神去體會，用我們感覺的智慧去體會。
- 你說得有道理，這就是我們會時時心與境會。一直在告訴大家，「識」，意識、根塵，我們無時一定要在「智」，所以，「轉識為智」。「四智」，一直在我們日常生活中，在「成所作智」，在「妙觀察智」，在「平等性智」，無不都是「大圓鏡智」，很清楚，這就是我們學佛的良能落實生活中。
- 有在用，聽來就是要用，要改變我們的觀念、改變我們的習氣，運用在日常生活中，這就是真正學佛了。所以，說、行平齊，聽、說、行要平齊，所以要很用心。
- 那由他：云萬億。

阿僧祇：云無數。

諸經說數多，以不可說塵沙為喻

- 我們和佛的距離當然是很遠、很長，我們現在堪稱是新發意菩薩。我們邊走邊做，在人群中，煩惱群中「煩惱即菩提」，去體會眾生的煩惱。我們聽法之後，我們如何體解大道？我們已經發無上心，在人群中我們能夠不受他的影響，能夠去為他付出，拔除了他的困難，這是我們在學，一步一步走；邊在做難免無法說人我中沒有是非，但是「是非即菩提」，就是來警惕我們，讓我們學很多，「感恩啊」，感恩的體會，這就是我們在學菩薩道。新發意菩薩要如何體會這個道理？唯有要我們真真正正身體力行，在人間中，法不是聽來放著，不是寫下來了解的，是要身體力行。所以要實實在在，要時時刻刻多用心啊！
- 20170926
- 這「世」就是「時」的意思，「時」是沒有定下來，還是遷流不停，這叫做「時」。而「空」就是「界」，這個空，在這個大空間裡我們有一個位置，地球在這個位置裡。
- 這種的力量是不是我們有辦法，是不是我們有做過，我們若能夠

盡我們的力量，能夠做你去做，這就是我們原來累積的善福因，這個種子。因為我們還是凡夫，我們來生無法自己有自力說：我要點選去哪一家，我們無法點選，總是最後一口氣吞下去了，再也出不來，那個時候呼吸停止了，我們的靈魂飄飄然，就有一股的境界就會引導我們到該去的地方。這股飄飄然的力量，就是我們平時所造作的善惡業的「力用」；善業，那就是「善力用」。這股的力量，將我們牽引著，我們就去了，這就是凡夫。若是聖人，我們若下決心：未來的去向就是要投入人群，我的方向是要做什麼事情。自然我們煩惱去除了、雜染沒有了，就能夠愈來愈清楚了，清楚我的方向是去到哪裡，自己就很清楚。這股飄飄然，要去向哪裡，我們自己就有一股自在力量的去向。我們若還是凡夫，就是飄飄然，隨著境界飄去了，等到你那一口氣再出來的時候，那就是第一聲，哭了，那個時刻，那就是你的因、緣，依報、正報的業力已經再成就了，那一刻。所以善、惡業全都是在這個時空、方界，這個世界，我們都在這當中由不得自己，這叫做眾生。

- 苦難眾生是菩薩的道場，但是也要有因緣，要不然還有其他的國家受盡苦難，菩薩就沒有辦法踏上那個地方。
- 20170927
- 劫有二種：

一名器世間，就世界成壞而立之數量。如成劫、壞劫、增劫、減劫等名。

二名歲數劫，算晝夜日月歲數謂之時，成住壞空謂之劫波。

- 」。「劫」就是長時間，在這個大空間裡的很長的時間，裡面有含著「器世間」。
- ；「成」、「住」之時，那就是增劫；「壞」與「空」這當中是一直在減、一直減
- 凡是我們眼睛看得到的、接觸得到的，都是包括在器世間內。包括我們人，自己本身同樣都是在這種無常的大空間的器世間的裡面。這就是器世間。
- 這個真理不是指一個人的，就是這個覺悟，本來無始就是有。
- 這個「覺」是人人共通，人人都有無始以來這個「覺」，只是我們沒有去用功，我們未成佛。

- 這器世間在壞劫，我們現在處在壞劫的時代；壞劫，那就已經是濁惡世的時代。這濁惡世是人類已造成的共業，已經是在濁惡世這個的時代，所以災難偏多。
- 。時間，這分秒也是在時間中；「劫」是叫做長時間，分秒是極短的時間，累積起來也是長時間，所以「劫」也包含分秒中。
- 20170928
- 這就是堪忍的世界，菩薩要來人間也得要堪得忍耐。眾生造業、受業、受報，要受苦，也要堪得在這個地方，堪在多災難的地方。
- 對菩薩是因為誓願；我們要持弘誓願，我們必定要「安樂行法」。
- 凡夫的心態、趣向，就是甘願這樣，這樣事業拖磨、家業拖磨，也愛恨情仇去拖磨，就甘願這樣。「故名娑婆：稱為堪忍」。
- 們是住在娑婆世界，我們是住在這個堪忍的世界，是在貪、瞋、癡、愛恨情仇，煩惱重重，在無法出離的一個堪忍世界。我們要知道我們要如何求出離，你就要了解你住的地方，也就了解要如何脫離這個地方，所以佛法，我們就要探究、就要了解這個娑婆世界。
- 佛陀入滅和沒有入滅一樣，因為我們現在還是釋迦牟尼佛他的法延伸到現在，佛陀的法身還是住在我們現在時代中，所以沒有滅，也沒有生。
- 靈鷲山是要代表什麼呢？代表大乘法集中的地方，就是講《法華經》處；能夠講《法華經》，菩薩法在那個地方衍生出去，那個地方就是佛陀他現法，將這個法顯現出來在那個道場，就是顯一乘法的道場，所以這是「常寂」。
- 佛說八十歲入涅槃，其實，涅槃而不滅，還是永恆的、永生的，沒有滅，到現在法身還是存在。
- 20170929
- 最初那念心開始，「持四宏誓以來」，從這樣開始，身、口、意安樂行，從發心開始身體力行，言語宣說，意念時時、秒秒再立宏誓願。
- 佛陀要說的，他從開始一念間發心了，這一念心一直存在，一直都沒有起落，就是很順，一直向著菩提大覺道方向走；開這條路很殷勤。這時間很長，那個涅槃來來回回，總是現相——有生、

有死，在這個形象，事相，來回就是事相。

- 佛法，我們已經清楚了，人事道理也都已經分明了，來的時候要自在，去的時候也要輕安，輕安自在、自在輕安，這樣內心就沒有粗重的煩惱將我們障礙到，這就是我們要勤學。
- ，「大寂靜故，名之為滅」。這就是「滅」，滅諸了煩惱，將所有的煩惱全都滅除了。所以，「滅諸煩惱，名為涅槃」，這樣叫做「涅槃」。「離諸有者，乃為涅槃」。世間到了最後就是空了，空空然、無所有，回歸於道理
- 我們要知道道理原來是無體相，所以我們就不需要執著，理只是給我們用的這樣而已。所以，我們要用心去體會理，我們的觀念、思想能通，就是理。
- 佛就是道理。是啊，佛就是道理，因為佛是覺、是悟，覺和悟就是道理，所以這就是道理。
- 根、塵、識要合起來才是有作用。所以我們那個「識」，這個耳神經（指聽神經）若有所損壞，只是有這個相，就沒有這個功能，這就是敗壞，也就是功能不見了。所以說，「非謂以言語宣示」，這個語言也是一個功能而已，所以，我們要好好將語言功能會入我們的心，去通徹那個道理。
- 們要很清楚這種過去、現在、未來，所累積的事相無不是行因、成果，這種「行因」。我們分分秒秒，開口動舌、舉步動足，這都是在「行因」。這就是我們修行的過程，從短時間一直到長時間，從初發心，這念心的堅定，一直一直到未來。
- 20170930
- 陀應化人間有形的人、事，在這個人間有這樣的事情、這樣的時限，所以這叫做化身——應這個時代，化這樣的身形，居在這個地方，所以這叫做化身。
- 信等五根即能生一切善法：

一、信根：謂信於正道。

二、進根：謂修正法無間無雜。

三、念根：謂於正法記憶不忘。

四、定根：謂攝心不散。

五、慧根：謂於諸法觀照明了。

- 法若通了，要度化眾生、結眾生緣，那就不困難。
- 20171001
- 境界是「相」，我們的心去感覺，這叫做「想」(siong)。「不經一事，不長一智」，我們有緣到這個境界，我們去付出，那個心的喜悅真正是未曾有。
- 我們讀經的目的是什麼呢？是要成長自己的慧命，從慧命要發揮悲智雙運，這才是真正的讀經。「經」能夠發揮無限的力量在我們的身心，讓我們發心、讓我們身能夠身體力行，這是無上甚深微妙法，啟發我們的心智，就是微妙法。
- 我們既然是修行的人，既然是有心的人，我們就將我們的心，好像一個裝水的器具，我們要洗得乾淨來裝淨水，將法裝入我們的心來。就像我們要喝的水，桶子若沒有洗乾淨，較清的水裝下去也不行。
- ，「頓教」就是開門見山，說真實一乘實法，這就是大法。
- 20171002
- 業重，什麼叫做業重？那就是煩惱無明。平時就是一直輪迴，生生世世庸庸碌碌，就是這樣由不得自己來回人間，隨著人間的欲樂等——貪、瞋、癡、慢、疑，不斷就是這樣來回。
- 佛法不離世間法，離開佛法就像在龜的身上向牠求毛，向兔子求角一樣。兔子本來就沒有角了，龜的身上就沒有毛，我們要去求，那就不對了。
- 譬喻根機，小根、小草就是這種「樂小乘」的人。因為小根、小草，水澆下去，一點點就足夠了。就像這個花盆這麼小，像這個花盆更小（上人指另外一盆）；這個小小，超迷你的小花盆，這不用一滴水（指水不用多）它就滿了。而這個花盆呢？就這樣一點點，一手這樣捧著，一點水將它滴下去它就已經溼了，這吸收的水就是這一點點而已，這樣更多給它，就滿溢了，沒有用。同樣的道理，小根機就像這個小器物一樣，能夠裝的法卻是這一點點、這一點點而已，這就是鈍根，「樂小乘法者」，佛陀只好就「施以權教方便法」。就是這樣用權教、用方便的法給他們，因為他們的根機能夠接受也才這樣而已，他們自己不願意將這個心發更大一點。若願意，這個迷你的小盆子，同樣是這棵小樹，若願意

換一個較大的環境，就是換較大的盆來，這棵小的、迷你的小樹，它不用多久，將它換過去大盆栽種，就膨膨大（成長很快）起來，就會長得很大棵。

- 千五百多年前，佛法正式在人間，不是代表過去沒有佛法。過去有，就是與我們釋迦佛的佛法一樣，有正法、有像法、有末法，有無佛的時代；這個佛法，慢慢就沒有佛、法、僧的名稱，道理慢慢地就消退，隱起來了，就沒有人在用了。就像我們現在，東西用、用、用，用到一段時間，這個東西無形中消失了，這同樣的道理。
- 」樂小法者，這是為自己修行，那就是「德薄垢重者」，修行的福很少，這個業力要完全盡消除實在還有很多的業力要消。因為他的緣，善緣，因緣果報，善緣還未具足、累積，過去所造作的因還未消，因為由是因、如是緣、如是果報，無法閃避化消那個業力，所以業力還是存在，逃避只是避一時。
- 過去如何，現在你修行，多懺悔，遇到了、來了，你就虔誠懺悔
- 我們應該要用心，好好將我們的心定下來。

一、定善，定心所修之善業。息慮凝心觀淨土之依正二報。
二、散善，散心所修之善業。策身口意廢惡修善。

- 出家修行，這只是在無量數劫以來因緣成熟的一段而已，不是真實長久的根本故事；若是真實，現在佛應該還在人間。就是一個現相，現跡，一個足跡，是在人間走過的一個「跡」，這樣而已。
- 20171003
- **善，利益眾生，這就是對他本人就是叫做「德」；善是付出給眾生，對自己所累積的是德。行善是付出，累積了，無所求，但是自然道理的歸納就是德，德的本。**
- **跡門，那就是行善；現在所顯出的就是「本」，就是那念心。**
- **不論是做多大的事情，或者是小小微細的付出，無不都是在利益眾生；淺淺的微笑、輕柔的一句話，這也都是。好好容納，輕柔而有力，我們說的話要讓人聽得進去；真的重要，我們一定要用心，婉轉說，讓他能夠接受、了解。法聽，就是要落實在生活。**
- **舍利佛要請法，佛陀還是「止！止！止！」；彌勒菩薩期待佛陀趕緊「顯本」，佛陀還是三次、四次的止。是什麼時機才來說這**

部經，才是真適應？才能夠適應人聽得進，才是適應時機，有這樣累積下來的時機？這全都是要應時、應機。佛陀要講這部《法華經》的慎重，所以我們聽法要很慎重、用心聽；句句的法，不要輕易放過。

- 20171005
- 誓願是很重要啊！長長久久歷經塵點劫時間，一定要這樣不斷一念心，願、行要維持下去。所以，時間這麼長，我們一定要立誓願，才有辦法「遠離顛倒瞋恚」。
- 昨晚雖然秋的月沒有顯露，但是明月還是藏在空中。它沒有消失，還是秋月高掛在高空裡，只是雲層較厚，好像還有一點點、一點點的雨。我們就將它善解：明月還是在空中，而我們心的明鏡還是在我們的內心裡。人人心中都有一面大圓鏡，我們對世間理要很明徹。外面雖然下雨，昨晚在國際人醫年會，(「中秋天月圓，菩薩心月圓常時明，十方雲集共一心念」。)
- 佛陀現在慢慢將我們的生命體拉近來，這叫做「本門」，「本」的門。我們要如何入佛門來，「大慈悲為室」，要入大慈悲室這道門，我們就是要這樣進來；給我們的方向，我們開了一條路，就要入這個門來。
- 20161006
- 我們現在要很相信很多千差萬別的因緣，在今生此世我們來會合我們就要惜這一分緣，信這一分的緣；因和緣有過去、現在。
- 陀是一個大醫王，我們的覺性是如何造這個因緣？這個因緣如何會集？是十二種啊！細細為我們分析。
- 佛陀的「本門」就是從「跡門」開始這樣一直來
- ，「真空」的裡面就是「妙有」存在。這叫做「無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇」，這種的法要細細去體會、了解。
- 人間六道，離開人間真實有六道，所以這個六道我們不要不相信。在人間，心理的境界也有這六道，但是我們回歸回來，回歸到我們的真如本性，人人都平等，不論他是什麼樣的身形，他都有真如本性。所以一直告訴大家，我們要去體會大生命體，發揮大愛在人間。
- 20171007

- 要運用智慧，不是只有運用知識；我們要用智慧，要「轉識成智」，希望我們能夠很透徹了解。所以，佛陀為眾生慧命的大導師。我們在人間受教育，只是成長知識而已，不論你教育受多高，「知道啦」、「認識了」，就是這樣而已。佛陀教育我們的是慧命，是體會大道理，天地宇宙真理完全攝受在佛性慧海裡。
- 人類觀念影響，世界文化、習氣不同也有影響到了，這都是利益人、利益世界。只是用一項——佛法成長慧命，就是這樣的方法。
- ，「所喜樂者為欲，以習成之性引欲為行」。因為我們常常這樣熏習，所以變成習慣；熏習之後就是變成一個習慣，這叫做「性」，這個「性」就成為我們的行為。
- 我們學法，有好的方法來利益人間，但是不執相；不會將這個相這樣常常放在心裡，不執相。
- 「轉識為智」，轉八識為佛智
- 過去了不要放在心中，放在心中就有障礙；有障礙，我們要趕緊除。這就是對治的的方法，方法——付出無所求。
- 讓我們大家也能夠感覺到。所以，「第一義益」。這就是我們所想要了解的「第一義諦」。「第一義諦」大家知道了，就是真理，《無量義經》的真理。（思賢師兄分享墨西哥賑災）
- 我們的善根不斷不斷地滋養、增長起來，增長我們的慧命。「故須隨緣方便說法」。我們對法，要用在我們的心裡、用在生活中，學而致用，我們隨時就可以教人，隨時可以說法。「
- 所以我們要很用心，面對著佛法我們要如何能夠吸收，在我們日常生活待人接物、做事情中，將思想、觀念會合在一起。
- 個因緣果報，超出三世，聖人他就沒有這三世來去的間斷，沒有！在佛是永恆，所以說壽命長遠。
- 行業——行為累積的業，這樣再造作很多因緣。眾生就是因緣不斷，所以他就生生世世，是正報、是依報，依正二報就這樣不斷過來。
- 「你的幸福，我歡喜；你的苦難，我不忍」，「人傷我痛，人苦我悲」；樂他人之樂，苦他人之苦，這豈不就是叫做「生命共同體」呢？這不就是叫做「無緣大慈，同體大悲」呢？佛陀要教育我們的就是這樣。

- 「不見人我之相」。不要分別你、我，因為你我之間無明都要掃除，所以「即離斷常諸見」，我們就沒有這段的惡因緣；惡因緣都沒有了，我們就是清淨無染。就如那灘水，在那個地方靜靜的，你用刀要來切水，要將它切斷，那是不可能，刀再如何劃、如何切水就不會斷，這已經是湛然了，已經是靜寂清澄了，所以分不開。這就是真理，我們已經與真理會合了，就是沒有惡緣，煩惱無明就分不開（煩惱無明無法將我們與真理分開）了。
- 就像佛對眾生那分清淨無染的緣，是永恆沒有間斷；沒有斷，也沒有分段，也沒有斷滅，這就是佛與眾生的緣。
- 煩惱即菩提，人群中的煩惱我們堪忍，我們取得人群中的無明煩惱，了解了、清楚，我們能夠謹慎，了解那個煩惱中有它的道理，取得了它的道理來開我們的智慧，所以「慧開意解」。我們的智慧自然就開，我們的心意就解了。
- 「佛教因緣為宗」。佛陀的教法就是用因緣讓凡夫體會因緣宗旨。我們的方向，我們要如何來教育，要教育眾生我們也要把握因緣。
- 用心啊！這種因緣無處不在、無事不是，所以叫做「因緣為宗」。我們要教育，真的要用「因緣為宗」，佛陀也這樣教我們。若要說因緣，周邊何事不是因、何人不是緣呢？所以，因緣永遠都在我們的身邊，有因緣就是有佛法，所以我們永遠都是在因緣佛法中，只要我們用心，無不都是。
- 我們的生活內含著多深的道理，包括我們自己的生命有很多很深的道理。所以，我們若懂得及時把握，無不是法，我們有辦法「說一切法，不出因緣二字」。這就是要好好用心。
- 要如何讓我們能夠到佛的境界，這條路，我們要經過，就是要作佛事；作佛事，就是為了要修行成佛，我們必定要行「六度萬行」，要堪忍在人群中，要去付出，在人群中，無明煩惱中取得那個精髓，精髓的法，所以我們要感恩眾生成就菩薩，更再體會真理。
- 20171008
- 真正資深就是法聞一知十，聞一知千、百、萬的道理，全部哪怕都很清楚，他還是要謙虛，要很謙虛。有時候同一句的話，完全

同樣的話，卻是不同的體會，一理應萬事，所以一理通，萬理徹。

- **菩薩成就法身慧命，無有生死壽夭，**
  延萬劫不為長，促一念不為短。
  但為度脫有情，示現長短壽命，
  其心無所罣礙故，是為壽命得自在。
- 不是在那裡誦經叫做佛事，是真正為佛學，也要投入人群，如何度眾生的方法。而且不斷在付出，就是理、事兼行，所以叫做「佛事」。
- 壽命：即報身之慧命。
- 應這個智慧的壽命，現身在任何一個地方，應眾生因緣那個報身，才現這個身形——釋迦佛原來就是太子，這個身形應在那個國家、那個時代，既是皇宮的太子修行，大家就起了尊重感，「了不起啊！」這種說法的身份，就等等的因緣成熟，所以現這樣的報身來發揮他的慧命。
- 佛修菩薩行，是經過了六道、四生，他都經過。所以行菩薩道，只是一段一段，最重要的就是要度盡眾生。地藏菩薩就是要效法釋迦佛這樣的精神，知道地獄最苦，他就發願去到那個最苦的世界去度眾生。而且他所發的願，「我若沒有度盡地獄眾生，我就不要成佛」。
- 法、道理有多久存在，那佛的壽命就有多久存在。「云何有盡，非數可知」，看我們佛法維持多久，不是用數量來計。
- 20171010
- 壽命、真理那就是永恆，真理永恆，就是佛的法身永恆；佛的法身就是真理，佛所說法，全都是真理，來來回回無不都是應用這法身。我們現在也是佛的法身在人間，現在雖然是末法，法還是讓我們在人間要繼續這個使命，將這個法成為我們的生命，我們要好好將法繼承下去，叫做弘法。
- 「法身本無生滅」。這法身哪有生滅？法身永恆、道理永在，這是真諦。真諦，我們一般來說叫做道理，叫做真理，佛法的名詞叫做「真諦」，真諦是永恆。
- 「化」，在這個地方的報身、應身、化身，不論化在任何一個地方，是應那個空間、時間的因緣，應這樣報在那個地方，讓大家

看得到是這樣的身，這樣在做人間事，這些有形教化，我們要很用心去體會。所以這樣叫做「至化身」，化身就是應身、報身應化在人間

- ＊報身者：以智照境，境智冥合，即是報身。言壽量者，境既無量無邊，常住不滅；智亦如是。即此智慧名為壽命。
- ＊應身非滅唱滅，應是法報身之用，體既不滅，用豈有窮，即應身非滅意。但為眾生常見憍恣，故唱云：我於中夜當取滅度。即唱滅。
- 「應是法報身之用」。「應」就是應這個世間的因緣；「法」是法身，道理永遠存在。
- 「應身」就是應時機、應因緣；「法身」是這個法身道理永遠存在。這「三身」佛陀並用，就是並過來合用，這三身合用。他就是應這個人間的因緣，現這報身在人間，他現覺悟的相，讓大家知道：我覺悟了，我來說道理。這是「三身並用」。
- 故復唱言，道能滅惑，即唱滅也」。我們就要修行於道，要不然我們心的無明煩惱，讓我們自己，被那個惑將我們迷住了，就像無明網將我們遮蓋住了。我們明明還能夠進步，就是半途而廢，就是這樣自己停下來。佛陀就要為這些人設法，說壽命有限，對這些人講說一切無常，所以提倡人人要懂得用心。
- 佛陀的壽命是永恆、沒有間斷，我們要很用心來體會。滅、盡、妙、離，如何滅？是要滅什麼？就是滅煩惱。盡，是要盡什麼呢？盡由不得自己的生死。而妙，是什麼妙呢？那就是「滅諸無明」，我們無明惑應該都要去除。而離是要離什麼呢？就是「離三界諸苦」。我們在三界內，心的欲念，那個「色」的思想，「無色」的執著都要滅。我們要好好脫離這種三界起伏的思想和貪著的煩惱
- 滅是滅一切煩惱，
  盡是盡生死之業，
  妙是妙滅諸無明，
  離是離三界諸苦。
  此滅盡妙離，
  是小乘涅槃究竟境界。
- 20171011

- 慧命沒有進步，煩惱多增加，這我們人人就要警惕。所以要記得，不能有「虛妄浮心」，一些世間事看得透，一切都是虛嘛，名稱說父母兄弟，這也只不過是一時一世的壽命，一世的名稱而已啊！生命到底是長還是短，因緣就是這樣來，「既來之，則安之」。
- 凡夫本來就是這樣，移情別愛，這都是這樣，何必計較呢？這是世間事，一世一生的因緣而已，到底還有多久啊？就沒有了。我們還再牽纏這樣的事情做什麼呢？只是牽纏著你給他的不歡喜，來生來世再來結怨連仇。為什麼不要今生此世就解除掉呢？佛道無上，要誓願成，我們要誠正信實才有辦法度眾生，才有辦法自己來斷煩惱，佛法這麼多，我們才會懂得去學習，學習到了，在我們的身心。身，身體力行；心，自我淨化。法，沒辦法由別人替我們學，唯有我們自己學，才能自己得。
- 沒有無常觀，就不能起精進念，這我們人人都要很警惕。
- 「德者，得也。」，說你有德，是因為你有修有得，才有德。所以說「薄德」，就是缺福德的人，佛法沒有深入。
- 。「薄德之人，不種善根」，他的信心、善念沒有伸透下去，根沒有伸長。從上面看起來很茂盛，但是它的根已經斷掉了。
- 很多樹木要移植，都先將根斬斷，這麼大棵的樹木要拿到別處種，要是颱風來的時候，就要用木條去撐住它，撐到風吹不倒。其實那都是用外面在幫助它，不是這棵樹會站起來，因為它的根沒有伸出去。所以，大家修行要修德，要好好用心。
- ＊五欲即思惑，憶想即見惑，由此垢重，故須唱滅也。佛既住世，則聞法者多。
- ＊自甘輕蔑，豈非下賤？皆由貪著財、色、名、食、睡五者之欲，迷墮見、思二惑之網，故均為薄德之人。
- 20171012
- 我們修學佛法也就是要將法入心。而法是譬如水，水是要洗滌我們內心的垢穢——無明、煩惱，我們一定要很謹慎。念念無明起，分分淨水將它消除，法心定與我們日常的觀念要平衡起來，煩惱、無明浮起了，我們法就要趕緊馬上將它消除，一直到煩惱減了，我們的智慧增。
- 昨天看到「草根菩提」；大愛臺一段節目。一位菩薩，已經進來在做環保，她很感恩她有一個很好的家庭，一個很圓滿的家庭，但是自己的責任感很大，不論是長輩，

就是公婆，他們若稍微一點點說：「我今天這件事情，我怎麼覺得這麼不愉快？」，她自己就拿來放在心裡，「他不愉快，是不是是我做不好？」就一直自己自責了。先生若出去，較晚回來，或者是臉色較不好，她就一直自己覺得：是不是我今天的態度有怎麼樣？若是孩子，孩子稍微較不順意，自己就又自責：是不是我？是不是母親責任我沒有做到，讓孩子不滿意？這種一直……，家裡面的人有什麼事情，風吹草動，全都這樣將它攬進來自己的身上，一直說都是自己做得不夠。從這樣開始，她憂鬱症了。

她說：「哦！憂鬱症很可怕。」那個時候這樣一直靠近的時候，她說站在樓上，兩隻腳就一直想要跳下去。她說沒有得到這個疾病的人不知道那個力是有多強。就像即使自己要拉住腳，好像都拉不住，那兩隻腳一直想要跳，一直有這種的感覺。後來幸好她的親姊姊告訴她：「妳這樣很危險，這麼好的家庭，妳本來也這麼顧家」。就說她很盡責任，「妳若萬一怎麼樣，妳的家庭……。」等等等等，慢慢分析給她聽，就將她牽出來，走入慈濟環保站去。她開始在環保站裡面看、聽、做，開始心起了歡喜心，心慢慢就安住下來，在那個環保場做得心安自在。家庭的事情做好，時間就用在這個地方，甚至慢慢聽慈濟人的分享，外面的境界，苦難人之多，就開始邀她、帶她，帶去看那個苦難的家庭，見苦知福，自己還有什麼不滿足呢？去看人生那個錯誤的互動之後，造成家庭的分離。

她也了解了，人滿足就好，不可要求太多，求的很辛苦，真正徹底看開了，這樣輕安自在。開始一直接觸慈濟，除了環保，就跟人家去訪視，慢慢開始走進來，進來慈濟的道場見習、培訓了，也做人間菩薩，聞聲救苦、精進。環保也做了，名副其實聞聲救苦，做得很歡喜，家庭也很圓滿，家裡的人也很響應她。這就是人生，本來是很有福，但是過程到底是什麼樣的心態，引起了自己心理的毛病，就這樣，就後來這個因緣，才有人這樣把她帶進來。

- 不要沉醉，也不要心在名或是利自己貢高驕慢起來。做慈濟、入人群，我們就想要好好將佛法透徹，在某一個環境中，能夠鍛煉到我們入什麼樣的環境都沒有影響我們的心境。就像洪爐，這個廢鐵將它丟進去洪爐裡面，要經過烈火燒過，還要再將它挾出來，還要用錘打，用錘子這樣捶，才能夠慢慢將這個鐵的雜質，很雜，已經是廢鐵了，那個雜染的東西就是要經過了錘打，經過了烈火煉過，煉得讓它軟，再來捶打。人家說「打鐵、打鐵」，打鐵煉鋼，就是煉成了很精粹、很好的東西。這就是器具都要再經過這樣，廢棄了又再將它拿來淬煉過。
- 我們人生幾十世、幾百世、無央數世在人間，我們的煩惱無明染著了多少，現在既然遇到佛法，我們的身、心接受佛法，應該要好好盡這輩子，眾生無邊誓願度，煩惱無盡要誓願斷，佛道無上才有辦法成，要求佛法。

- ，「勝者墮陷憍坑，負者墜入憂獄」。就是不要很自滿，也不必很自卑，我們不要有自卑感，因為人人本具佛性，人人都可以成佛，我們不要有自卑感。一個銅板也可以就像入大海，很多人累積，也我有一點點錢在裡面，在救人。不要以為善小而不為，不要以為力微而不行，所以我們要好好不要貢高，也不要自卑。
- 明明〈壽量品〉就一直說佛壽是無量，但是佛陀說八十歲就將要入滅了，為什麼呢？佛陀就是考慮到眾生，佛若常常在世，前面的經文這樣說，「若佛久住於世，薄德之人，不種善根」。這個薄福德的人就有一個依賴，「反正我現在沒有修，佛還在，我還有機會聽佛說法，以後再來修。」
- 而你若沒有在人間的法，哪裡有法可說呢？佛法不離世間法，前面的世間法，你們若都不懂，這真實的佛法，你沒有辦法入心，所以要很用心去體會。真實佛法的精粹是在哪裡？是在人群中，在人的觀念中，觀念思想面對著人、事、物，人、事、物中，都是精粹的佛法，所以我們要入人群。
- 要斷了眾生的緣，這是不可能。我們要在人群中取得佛法，不能與眾生斷緣。我們要求佛道，怎麼能夠離開眾生緣呢？我們的生活沒有一項不是與眾生有關，所以人人都要提起這種，生活中就是不能離開眾生。你要用一個水，也一樣有人成就我們，我們才有水，可以一個杯子盛著水來喝。這個杯子，不就是眾生會合的緣呢？等等，我們與眾生無法斷緣，我們要去付出啊！總是不要有這個「斷見」。
- 在寶山，一直空手，這樣不懂得在寶山拿東西。同樣，就像貧窮子進去寶庫裡面，也不懂得想這是我們需要，我們若有這樣，不是很好。但不懂得去想，覺得這些東西是別人的，跟我沒有關係，這永遠都是空空。(心念 p204 故)
- 我們若樂小法，遇到佛法，就只要求平安，遇到佛法只是說要聽法，了解道理，若不去身體力行，只是求自己增長知識，沒有增長智慧。只是聽法，懂啦、懂啦，知道啦、知道啦！但是你不會應用在人間，不受用，這就是沒有智慧，我們要「轉識成智」，一段時間一直在告訴大家，「轉識成智」，轉五識為「成所作智」，轉六識為「妙觀察智」，轉七識為「平等性智」，轉八識為「大圓

鏡智」。

- 佛法就是在我們的生活中，所以要「轉識成智」，這樣才能普遍在人間；要不然，那就是「眾生樂小法，見思障重」。看到的事情在那前五識之中，就只是在那前五識在滾而已，納進入來那就是貪、瞋、癡，就是在第六識中
- 我們若是有法，就轉五識變成了「成所作智」。進去到我們的意識就變成「妙觀察智」，這不就是在我們的日常生活中，可以保護我們的心，永遠都是智慧，不是只有知識而已。
- 法入我們的心，是要讓我們用，讓我們的心更加開闊，不是要讓我們自己這樣，自己在那裡炫耀自己，我懂多少，我已經超越多少人，我跟別人比起來，我比他較勝數，若這樣就不對了。我們聽法之後，我們更是要縮小自己，真真正正虛空之大，人之渺小，我們更是要時時多用心啊！
- 20171013
- 世間福德薄的人就是因為持法缺善，福德就薄了。
- 不是我受持佛法、聽很多佛法我就有福，我就有德；德，「德者，得也」。你修，只是修你自己的行，你並沒有付出，所以你沒有修眾生的福，所以沒有福會合，那就是缺福德，這樣福德就很薄。
- 防非就是不作惡，但就是缺善法，缺去行善，像這樣就是「持法缺善福德薄」，所以福德薄了，這樣就是「缺宿世之善根故」。
- 快樂是有福的人才能夠見人歡喜，因為是一分的福緣；福緣會合了，自然相見歡喜啊！不用你給我東西，我看到你就是歡喜；你有福，我看了歡喜，因為你平時有在付出，我看到愛親近。因為你過去有造福，才會人看人歡喜；他看你會歡喜，是過去生中你對他有付出。
- 一位慈誠隊，他說：「有一天我們大家回去跟師父說話，一些師姊就說：『師父，我們怎麼那麼愛您？』師父就回答她們一句話，這樣說：『因為妳們還沒有愛我之前，我就已經愛妳們了。』」
- 過去就是少善根福德因緣，大家若是修淨土法門，《阿彌陀經》不是背得很熟嗎？少善根福德因緣，就不得生彼國（經文：「不可以少善根福德因緣，得生彼國。」）；「彼國」叫做極樂世界。你若是少善根福德因緣，哪怕你唸佛、修淨土，你也無法生到極

樂世界去，因為你少善根福德，缺少福德要怎麼能夠去極樂世界呢？儘管你一直在唸佛，唸得很認真，這樣持法，也是一樣「缺善福德薄」。

- 我們持佛法、修大乘法，顧名思義要坐的是大白牛車；我們上車，也要人人一起上車，從此地極苦的地方，我們要到彼佛的淨土，那就是永恆的。
- 這種薄福、德淺，這樣的人他無法避免煩惱。你不肯入人群、你不要跟人結好緣，你的煩惱更多。因為你看人不順眼，你沒有憐憫心，覺得人受苦那是他的事情，但是看人的苦只是起了煩惱的心，並沒有憐憫的心。
- 要將佛法收入在我們的心版，要將佛法進入我們的記憶，在我們的意識，藏識之中。所以一直告訴大家「轉識成智」，我們轉前五識為「成所作智」，轉第六識為「妙觀察智」，轉第七識為「平等性智」，轉第八識為「大圓鏡智」。
- 曾經向大家說過的典故，若這個城市九萬人，三萬人見到佛、聽到法，另外三萬人呢？有見過佛，但是沒聽過法。又另外三萬人呢？就是連見佛、聽法都沒有。
- 三身佛全都有聽到、看到，這種的人就是「多善少惡」。不論你有修行、沒有修行，總是過去生中有修大善根福德，今生此世才能夠見佛、聽法，這就是「多善少惡」。「
- 明明佛在世間，佛在靈鷲山，他只是走走、看看，就沒有想要見佛，或者是沒有因緣可見到。「其人障重善輕」。自己的煩惱障很多，不懂得要殷勤親近佛、見佛聞法，這就是自己障礙自己。
- 斯眾生等聞如是語，必當生於難遭之想」。必當心懷，這經文，用這「必當生難遭之想，心懷戀慕，渴仰於佛，便種善根。(即種求法見佛的善根）心懷戀慕，渴仰的心來對佛求法，所以應該要好好種善根。現在開始就要好好種善根，佛若滅度後，這個善根一定要好好把握。
- 法身是永恆，應、報身都要隨因緣，這不是有辦法用人故意造作，所以「非生」。也「非滅」，這個因緣就是永恆，看我們要什麼時候去將它組合起來。
- 什麼時候善的種子要落入我們的心地，在這個心地裡，眾生有苦

難是不是這個因緣我們要趕緊把握，就投入所緣，緣苦眾生。這種因緣具足了，這就是報、應身

- 眾生有苦難，我們啟動善的心、愛的念，投入去成就，「菩薩所緣，緣苦眾生」，這叫做「應化」，應化。那法，我們用法去付出，若能夠這樣就是「非生非滅」。我們若不去做，那是無從生起這個善根；而你若願意做，因緣原本就是，所以非滅。
- 佛雖然並沒有滅，因為真理永恆。現在佛的法身還活在現在，要不然我們這個法從哪裡來啊？所以，「是故，如來雖不實滅」。如來不滅，實不滅，「而言滅度」，只是要提暢大家：大家要提高警覺，佛陀不是永遠在人間，只是來世間，有這個肉身就會消滅掉，但是佛的精神、道理、理念永恆在人間。
- 20171014
- 乘真如之道從因來果，而成正覺，名如來；一實理即法身如來。又乘真如之道而來，三界垂化，是謂如來；即應眾生因緣化身，乘如是法而來人間，成就佛道，故名如來。
- 要很用心，因為「本門」，就是要讓我們很透徹了解，「真如」，「如來」，到底是什麼名稱？什麼道理來稱為如來？又是為了什麼，佛陀一直要讓我們人人很透徹、體會了解人人本具如來真如本性。真如本性與如來到底是什麼？尤其是「如來藏」，如來藏又是藏著什麼？這分開去說，就有它的道理；分開來聽，這三個名稱好像有脫離掉，其實會合來說是「三即是一」。
- 真如、如來、真理，這三項是合一
- 法華經》的本門之中，一直要讓我們要很清楚，佛壽無量不滅，因為它不生就不滅了。而我們在〈化城喻品〉開始就說了，真理無始無終，它永遠、永遠就昃本來就有，這是真理。
  - 慈濟開設壽量銀行
  - 記得開戶
  - 上人為弟子添壽　　弟子怎能不精進(20180121 人間菩提)
- 一實理即法身如來」。真如、如來與一實之理，三項匯會合起來是同一項東西，也能夠叫做真如，也能夠叫做如來，也能夠叫真理
- 「三身」，有法身、應身、報身，所以這就是三理會合，那就是法身了，法身就是如來。如來為何叫做如來？那就是，「又乘真

如之道而來」，就是這條路，真如之道，就是真理，真理的道就是這樣乘在這條道理來來回回。

- 善行為一直增加，自然壽命就會愈來愈長，這叫做，叫做「增劫」，這樣人壽不斷增加，增加到人壽八萬四千歲，這是人極善、福厚、德深。
- 眾生共業，惡念若一直累積累積，眾生的共業就很大，這損傷、損折掉的生命會很大。這在那個「劫」中，若這樣一直往下減下去，就是表示濁氣愈重，表示人心愈惡，眾生共業，所以眾生那個夭折會愈來愈多。
- （死亡之音）

佛陀在舍衛國曾有這樣說一段的經文，就是開始是說，人壽很長很長，那段我們就不用說，那是沒辦法去計算的壽命。但是不同的世界，這個「天」，每一個「天」，每一個世界都有不同的壽命，如我們人常常在說的，四天王天、忉利天。我們常常在說就知道，在人間一百年，是忉利天的一天，五十年的人間是四天王天的一天，這種時間、境界都不同。又如這些貓、狗的生命，牠們的幾個月應該也是我們的一天。總而言之，這就是境界不同，壽命、時間也不同，而我們人間，能夠極長壽是八萬四千歲，但是我們若再一直減下來，極短命是十歲。但是這是長短不同，因有的是夭折。以佛的時代來說，說長壽在減劫當中，有的人還不知道什麼叫做「死」，這個時間長，長到不知道人什麼叫做死。

也就是在王舍城這個時刻，佛陀就是為大家說，因長壽，有不同的境界分析，分析來到閻浮提眾生的壽命，就是這個世間的壽命極長，在我們人間現在說來無法推計的時間。古遠的時代，有一對夫妻，這對夫妻生了一個孩子，這個孩子生了一段時間，幼年時孩子正可愛。有一天這個孩子忽然間一直睡，父母叫他坐起來也不懂得坐，東西給他吃也不會吃，反正孩子就是沒有反應。這對父母不知道到底為什麼會這樣，坐也不會坐，吃也不會吃，都沒有反應，這麼多天了到底是怎麼了？

在那個時代，就有一位王，在管理那個國家，很長壽，這位王的名字叫做療眾病，這位王的名稱叫做療眾病。在那個世代，壽是極長，人人在那個地方出生，大家都很長壽，長到不知道有死這種的形態。這回有這樣的父母，看孩子都不會醒，懷疑，不知要如何？就將這個孩子抱去給這個王，給能治病的這位王看，來到這個王的面前，問療治眾病這個王。他們說：我的孩子是怎麼了，怎麼不會坐也不會吃，什麼都沒有反應，到底他是怎麼了王看了說：哎呀，孩子已經死了！什麼叫做死啊？他們不知道什麼叫做死啊，無法瞭解。這位王就說：因為人壽極長，我人門現在的人的性命極長；但是極長的性命當中，也會有夭折的。你的孩子已經夭折，已經死了，就是永遠不會再回來，永遠都不會坐、不會吃，就是這樣。

父母就問：何時才會吃，何時才會坐？療眾病王就對他們說：「不但沒辦法坐，沒辦法吃，幾天之後他的身軀會臭掉，會腐爛掉」。父母不肯相信，怎麼可能一個

好好的孩子這樣不吃不坐，身體就會腐爛、會臭呢？他們又把這個孩子抱回去，還是一直希望這個孩子會吃、會坐、會動。不過就是這樣，日子在過，果然聞到臭味，知道了，這可能就是那個療眾病王所說的，就趕緊抱去問這個王，孩子有這個臭味我要如何處理？趕緊又抱去，抱到這位大王的面前。他們說：怎麼會這樣，現在要怎麼辦呢？我送給你啦，送給你讓你處理啦！

大王他就說：好，孩子我來處理。就這樣開始，將這個孩子的皮取下來，把它做成一面鼓，把孩子的皮拿來作鼓，將骨拿來做鼓槌，就這樣宣告讓大家知道：你們若是經過一百年，就要擊一次鼓，就開始，這面鼓就開始鳴了起來！鼓聲出來，大家聽了：怎麼有這麼奇怪的聲音呢？這個聲音是從哪裡來，是甚麼意思呢？怎麼會有這樣的聲音？這位大王就開始跟大家講話，就說：這個鼓聲就是「死亡之聲」，要讓大家知道，人出生在人間不是永遠不死；他有生、有老、有病，未來就是死，未來的世間就是有這樣的情形。在眾生心開始起煩惱時，開始有煩惱無明生起的時候，慢慢這種夭折的死相慢慢就會出現，就這樣宣布出來。

佛陀故事說到這裡，就對比丘這樣說：比丘啊！你們知道，當初那位療療眾病王就是我啦！我那個時候就開始跟人人說，壽命長遠不是永恆；既是凡夫，有了煩惱開始，就會有無明產生；有了無明開始造作，人命就開始會短暫。因為有無明煩惱就會造業，造業成共業，慢慢世間壽命，就這樣一直促短了。

- 過去生你造多少業，你的福有多少，你的壽命就有多長，你的德就有多深，所以你在人間能夠感受的，是苦還是樂，就是隨著你所造作的福與德；如果你都沒有德也沒有福，只有壽，長壽，在人間也是受人間的苦報。
- 20171016
- 我們轉前五識為「成所作智」，將這些東西，大、小我們接觸到、知道了，這麼大的東西，我們就要用多少的量去放、去將它收好，懂得分別，大小分別；小的應該放在大的裡面，多大要容納多少的量，這是「成所作智」。我要將這項東西用在什麼時機？天冷了，我就要拿厚的衣服來穿；別人在肚子餓了，我現在就給他吃得飽的糧食。這就是五根緣外面的塵，這個「識」懂得去意識到別人在餓，這個東西應該如何去付出。這「成所作智」就是在五識會合起來，轉為「成所作智」。

「妙觀察智」就隨著後面，去將它全都會合好，大小會合，（這是轉）第六識。那第七識呢？就知道我們冷別人也冷，我們餓別人也餓，這些事情我們應該要為眾生如何去付出，不是貪為己有。眾生跟我們一樣，大生命體，大家平安就是我們的平安，了解我

們的平安就是眾人的平安。這能夠通通了解，這叫做「平等性智」。這就是思考，這是第七識，思考正確、妙觀察，動作正確了。「成所作智」呢？這些東西全都又會合、集合起來，很適當，這樣去完成到人間最好的事情。這已經去造作了，完成任務，這個東西已經完成了，就歸納回來，那叫做「大圓鏡智」。

- 要成就慈濟人，訓練完成，必定要完成內修「誠正信實」，外行「慈悲喜捨」，這都是我們不可以缺少。既然是這樣，回過頭來就是「諸佛道同宏誓願」。我們就是學佛，學佛陀他們「佛佛道同」。釋迦佛與過去佛都一樣，無異樣，一定要度眾生、一定要斷煩惱、一定要學佛道，才有辦法成佛，這是必然，也當然，我們一定要，所以我們也就要學佛。
- 我們應該要記得，有兩天的時間（無法講經文內容），這經文本來已經要說完了，但是這兩天我們無法抗拒大自然，因為下雨。前天雨大，話開始說時，就聽到雨聲很大，在場的人聽不清楚，所以話題一轉，經文就沒有說。而昨天早上，一大早雨聲就很大，知道這麼大的雨聲還是要再停，所以連停兩天，這也是因緣啊！而因緣要看我們眾生的福，有福就早受法要，若是無福就是要聽法的機會也是要看因緣。
- 這就是佛陀很用心來循循善誘。所以在三世——過去、現在、未來，長時間度眾生。「法皆如是」，法就是這樣，很多、很多微妙的法涵蓋在裡面，回歸到一乘法；一乘法就是在人人本具真如本性的裡面。不知道大家這些法有入我們的本性來嗎？我們的習氣有改嗎？煩惱有減輕嗎？無明有較淡化嗎？我們現在就要自己自問了。
- 「今佛創立此門」，這就是「本門」，大家一定要走入「本門」來。過去是「跡門」，分段讓大家知道，現在大家要走入這個長久的門，是我們的「本門」，是我們永遠的「本門」
- 小根機的人，以為我做這樣就好了，所以，佛陀他來人間就示滅，告訴大家：「要趕緊精進，不要在那裡懈怠，不要只有說這樣就好了，趕緊還是要再精進。」佛陀為了這樣，本來沒有生滅，但是就是要告訴大家：「我將要入滅了。」其實是不實滅，其實是無滅。

20171017

《法華經》它的精髓應該是《無量義經》。》。《無量義經》是我們慈濟人，人人都要用心去看

「如是我聞」也要「如是我知」，更要「如是我識」，更需要如是入我智慧覺海中。

學佛最重要要知而識、而身體力行。

「世界」？那就是空間與時間。現在這個空間就是這個世界，「世」叫做時間；「世」就是時間，「界」就是空間。

「五濁」——見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁、劫濁，累積在這個時代。所以這個時代，時勢，應世、應時要來治療，救弊在這個時代裡，這就是大醫王

《無量義經》中「醫王大醫王」，不只是會治人的病而已，人的心病也是同樣要會治。治人的心病就是要用方法；要治世，這個世間的時代正是很需要法藥，靈方妙藥完全是治世。

所有的經典無不都是要教育我們如何能夠隨順在眾生中，用什麼方法來幫忙眾生，我們要用什麼方法能夠取得佛陀的教法，讓我們在日常活用，這很重要，《無量義經》正是應現世的良方。

「醫王之名」，是「諸佛通用」。我們佛教在稱「大醫王」，那就是喻佛，就是譬喻佛。

＊佛為無上醫王，故以醫為喻；
良：表厚德賢明、醫術精湛。
醫・有四法：喻佛法有四諦。

醫有四法：喻佛法有四諦」。譬喻佛開始要入人群中說法，第一場他就是用「四諦」法——苦、集、滅、道，這「苦、集、滅、道」。一直到現在，我們這時候慈濟人共修的道場是用《三十七助道品》，做為我們大家共修，讓大家要常常記得。我們修學佛法，要內明，自己要清楚，三十七種的方法是時時自己要內明。

。「二乘斷見思，證有餘」。只是這樣，他只是斷「見思」，沒有斷到「惑」，只是見思這個煩惱斷，惑還未斷，所以他所證的果位是有餘的果位

「明練方藥：喻佛權智難解難入」。佛陀的智慧就是這樣，我們一般的人真正，要真正了解佛陀這種的智慧，真的是很不容易，

所以我們要很用心好好來體會。

- 我們要好好用心來體會，佛法是深，「無上甚深微妙法」，但是我們更要去珍惜，珍惜佛法，「百千萬劫難遭遇」。「開經偈」，武則天不是這麼說嗎？是啊！所以，「我今見聞得受持，願解如來真實義」，佛陀真實的意義，佛法我們真的要用心來體會。
- 佛陀的教法在人間，無不都是為人、為時、為世，這個時世、人間到底需要什麼樣的法來應用人間？現在這個時代正是需要教菩薩法、行菩薩法在人間，因為現在眾生所需要的很急，所以需要現在及時去付出，要請人人時時要多用心啊！
- 20171018
- 學佛法必定要用虔誠恭敬心，懂得要去恭敬，才有辦法學得道。以前的人這樣說，「尊師重道」，我們的本師釋迦牟尼佛何其神聖，百千萬劫難遭遇！雖然我們這個時代是看不到釋迦牟尼佛那個時代，但是釋迦佛他覺悟的法，用心敘述他覺性慧海，用言說、用譬喻、用因緣、用故事等等，用盡辦法將他所覺悟、心靈所體會，一一就能夠期待眾生能夠體會、能夠了解。
- 如來，乘如是法而來人間，我們這段這麼長的時間一直在說的「本門」，那就是佛陀無量無數劫，當中沒有停歇，來來回回，他的法不間斷在人間度化，所以乘如是法而來人間度化眾生。
- 其實什麼叫做正法、像法、末法呢？我們若有心，法在我們的心中，這心沒有正、像、末的時期，因為真理、道理是永恆。
- 所有諸佛的通願，我們若要解，就是要學佛；學佛者就是學佛的心願。所以我們要很用心，誠心敬供，用這樣來付出；用最誠意，誓願來付出。學諸如來，我們要學的就是諸如來，乘如是法而來人間。
- 佛應時世因緣而應身來人間，這已經告一段落，最重要的就是法身永住，最重要就是法身。
- 「五濁」——見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁、劫濁，集中在這個時劫的時候，所以這叫做「五濁」。人人的偏見要如何匯集成為正見，往人間所需要的，大家共同一志去付出。這每個人就要包容、堪忍每個人的見解；但是要堪得忍，但是要應用方法，這樣讓大家的愛沒有偏差、付出沒有偏差，這要用工夫，所以這要忍、

行。

- 我們學佛需要的要用很虔誠的心，同時我們要虔誠的心接受佛陀的教育——教菩薩法。
- 我們不能離開布施、持戒、忍辱、精進、禪定，智慧要發揮出來，那就是要「曉了眾生時世病」，這就是要發揮智慧，要用什麼方法呢？為這個世間苦難的眾生所需要，要付出。而我們要如何來集合人人的正思惟？必定要經過了很努力的精進，努力的精進要經過了堪得忍耐，重重、重重的忍耐，一定要堪得忍耐
- 這個忍辱就是只為了一項——誓願，我一定要將這個誓願力要堅持下去，防非止惡，我們人人一定要有這個心願：我一定要持、一定做到。這是我們要為眾生付出的方法。
- 我們的生命是短暫的，佛法是永恆。我們的生命只是分段，一段一段，在「分段生死」中，生不知從何來？死也不知從何去向？凡夫是這樣。而我們這時候若好好將我們的心調好了，訓練我們好的習氣，心心念念為眾生，時時刻刻就是要包容，心包太虛，還是為天下眾生。
- 大慈悲——大慈能夠無緣付出；大悲能夠同體拔苦。這短暫的生命來發揮，發揮大用的因緣；這個因緣就是我們未來的路，所以要好好把握這個身體，力行在佛法道上。為天下眾生。
- （《法華經大成》:「中間者。以塵點劫前為始。盡未來際為終。於此兩楹。悉名中間」）
- 佛陀來人間，難道是這樣八十壽命，涅槃後就都沒有來了嗎？不是啊。前面我們已經說過了，中間沒有休息。不論眾生界在哪一個地方，他有緣、機緣成熟，他在這個中間一定都是來來回回。所以在「五道」，佛陀是沒有停歇，現相才是一個因緣度化的名詞，其他還是來來回回。所以這是譬喻，是大慈悲弘誓願來回教化，用很多種的方法。
- 我們要知道無漏的種子，就是心思要端正，真正要有誠、正、信、實，才有辦法度在「四弘誓」，這是很重要的。所以這個「佛密施」，不是有什麼樣的祕密，是不能隨便付託，不能隨便這樣就說出去，這就是擔心。能夠「持出世無漏種子」的人就是「誠正信實」，心無煩惱，不會要拿這個名去用在錯誤的行為，這樣的

人叫做「無漏」。

- 「由佛化生，即皆為佛子」。將佛陀的法，用「誠正信實」接受來；用四弘誓願——誓度一切眾生、願斷一切煩惱，也學一切的法門，最後就是成佛。這種的「四弘誓願」要真正入心，才有辦法受佛教化，成長慧命，所以叫做「由佛化生」。
- 你的觀念、你的思想，因為這樣，你發現到你的慧命，你的慧命要成長起來，所以因為這樣稱為「佛子」，「故言多諸子息」。所以，若是這樣就是很多孩子，慧命由法而生，這就是很多孩子了。
- 佛陀在此土裡來應化，在這個娑婆世界的道場來結這個大乘緣。「餘方機熟」，「餘方」就是其他的國界、其他的世界。因為還有其他的世界他都要去化度，六…「五道」，他來來回回。因為佛是「四生慈父」，現在同樣是「三界導師」、「四生慈父」，中間絕對沒有停歇，所以他有「他方」，佛有「他方」，在那個遠方餘國，這就是他方，在遠方餘國。除了這個地方，還有遠方餘國，其實主要是在這個娑婆世界。娑婆世界的教主，釋迦牟尼佛，現在還是，其他就是中間化度。
- ＊此土已度而緣盡，他土當度而機熟，應往他土示現，故曰：以有事緣遠至餘國：或為淨土，或為穢土，均對此土而言。此為觀機道隱喻
- 我們要用心去體會，佛法的道理很深，不要這樣很粗淺在經文之中讀了就叫做過了，還未過；讀了，每一段的經文都是很深，我們的慧命是不是有隨著經文裡面的意義去深入嗎？我們就自己要好好用心，因為我們要用最誠敬的心來接受佛法，我們要真真正正調整好我們的心，以佛法的「六度萬行」，我們依教奉行在人間。
- 世間這苦難的眾生要付出，我們要知道時機，我們要知道眾生的需要，所以要「曉了眾生時世病」。病源在哪裡呢？我們要使令眾生，這個世間要有方法去治療它，所以「致世良方妙藥治」，這是我們很重要。
- 20171019
- 「時世」，這個時與世都病了。「時」就是劫，已經長時間累積，這麼長久；「世」就是空間，這麼多的空間也是受很多的傷。大

地受毀傷了，這全都是時間累積來；這個時間造成了這個大空間這麼多的傷痕累累。

大自然的威力是因為人類長久以來不斷點點滴滴這樣累積，這大家應該都很清楚，累積到現在那個氣壓總是已經變成這樣，大自然不調和了。所以，在這個「時」，在這個「劫」，這個時間內的大空間不斷、不斷已經成為了病了，所以「時世病」。

我們人與人之間在集合這個善的力量，不要看大點就好，小小的點滴我們要重視；力量微小，發心來，那就是力量很大。

與我們沒有關係的，人人都要給他一個因緣，啟開善念；不論有緣、無緣，要點滴讓他因緣成就。

些人願意出力，慈濟人慢慢再陪伴他，換他成為慈濟人，再來帶發新意者，我們一起來救這些人，歡喜了。這些本來就貧困的人，當他在救人，救比他還困難的人，換他自己覺得：我也是很有福的人。感受到這群外來善良的人，也開始從慈濟人舉動的善而感動，再來了解這個善，善法的內容是點滴累積來的

，「一切緣起解脫藏」。因緣不斷不斷，每天都是因緣在起動，我們若懂得把握因緣，及時就是了；付出無所求，還是感恩，這就是一個解脫門。

經文簡釋：

「諸子於後，飲他毒藥」；此喻機應相關。

如來滅後，弟子漸離正法偏向邪道，名飲他毒藥。

諸子於後，飲他毒藥」。諸子，那就是這個醫生家族很大，孩子很多，他有了事緣到外地去，到外地一段時間後又回來了，發現到諸子飲毒。因為他這段時間不在，這些孩子就這樣懵懂了。「此喻機應相關」。譬喻這機緣，這些眾生的根機。佛陀出現在人間，得度的人，受法得度的人已經得度了；還未完全受教的人，佛陀用小乘法。「如來滅後，弟子漸離正法偏向邪道」。但是過一段時間，他們因緣既盡了，佛就要示入滅了。這段時間又隔開了，這些小根機的人這個因緣又是再離開了正法，「偏向邪道」，這種要受感染實在是很容易。所以，我們若沒有趕緊現在就接受大法，入人群去淬煉出了我們的真如本性出來，其實要再墮落的機會是很大。就像這樣，已成就的已經度了，未成就的就是這樣，一段

時間又是再漸漸離開正法；有一段時間若沒有親近佛，他就會離開，漸漸離開正法，偏向邪道，這樣叫做「飲他毒藥」

。其實這些眾生，人人都已經有這個無漏的種子，若接受佛法來，那些煩惱去除了，其實粒粒都是無漏的種子，都是真如本性。

＊見諸眾生，德薄垢重，於佛滅後，樂著邪師之法，故云於後飲他毒藥也。

經文簡釋：

「藥發悶亂」；惑起為藥發，業重為悶亂，不知出世要道，故云悶亂

與好人，無法在一起，心就是一直混亂，所以，「業重為悶亂」，業重叫做悶亂。因為毒性在發作，毒性發作就是表示業力一直起來，所以益友一直遠離而去，損友一直跟在你的身邊。

明道理是這樣為你開解，你聽得進去嗎？聽進去的卻變成是非。跟你說的遍遍道理，要解開，反過頭來就是毒，他就是不願意聽的，他的心愈無法去將這個善的法聽進去。所以說，如蛇飲水，增加毒氣，同樣的道理，因為蛇本來就是有毒，你喝再多水，那個毒氣還是不減，同樣的道理。所以，我們的觀念若不改變，業力障礙是愈來愈重。「邪毒交攻心神」，這叫做「宛轉於地」

以惑業招受生死之苦，墮於三界，輪轉諸趣，故云宛轉於地。

「雖曾發大心而竟致流轉生死」。雖然我們有在發大心，「而竟致流轉生死」，我們就明明在發大心，怎麼讓我這樣一直轉不出來呢？還是在生死中。「此為逢緣惑起喻」。這就是煩惱放不下，成見解不開，這要如何呢？阿難問佛陀：「佛陀在世，這些這群弟子，都無法去治他「六群比丘」，佛陀若不在時，什麼人可以調伏呢？」佛陀一句話：「儘量勸，若是勸不過來，就由他去，大家慈悲包涵，他自己造的業就是他自己要受。」連佛陀都說出這麼地無奈，因緣已經盡了，佛陀要示滅，度不過來的這些眾生要如何呢？大家只好包容，放他去吧！就是隨他去，就只能這樣而已，還有什麼辦法呢？

各位，真的要用心！我們若沒有用心，我們無法知如何入佛的「本門」來？在「跡門」之中的含義，我們就無法了解，要如何入「本門」？入「本門」來，我們就要依照佛陀的教育。我們要知道「六

度萬行」、「四攝法」、「四無量心」，我們都要做，要長時修，長時間就是要修，我們真正要「識」轉為「智」。各位，這些方法，就是我們要回歸真如本性的這條道；這條道，我們自己不肯開，方向再正確都難，沒辦法走到。所以，無奈何，就是「無法度」，大家要時時多用心啊！

- 20171021(重要)
- 問其心似何物？心本無染著色，
更無長亦無短，住心本無去來，
非垢淨不生滅，湛然清澄常寂。
此是本心形相，亦是本身即佛身
- 我們人的心，平常說的心是什麼呢？「心」叫做心臟，而我們思想的代名詞也叫做「心」，因為說話、表達，總是要有一個名相來表達說話的事相，所以一般我們就說「心」。我們的心在想、我們的心會造作，其實心要如何去造作？心要如何想？到底是腦在想，還是心在想呢？所以，這只是一個代替的名詞。問他的心是什麼東西，也就是沒有東西；「心本無染著性」，它沒有東西，它無形、它無色。因為它無形，所以它就沒有受染著的色，沒有什麼色能夠來染著這個無形的東西，所以「心本無染著色」。沒有就沒有了，如何將它染著呢？
- 然我們所在說的這個心就是無形，無形就不用執著在是長或短，根本就沒有長、沒有短啊！若是問：「心啊，心到底放在哪裡？帶到哪裡？」心本來就無形無蹤，無來無去，就無形了，你要將它放在哪裡呢？心，「應無所住而生其心」，它沒有哪裡可住，也沒有哪裡是心要放的地方，就都沒有了。
- ，「自心本無去來」。要問他說心住在哪裡？不去、不來，本來無住著相，本來就是沒有啊！「非垢淨，不生滅」，就是非垢、非淨，不生也不滅。這個心不是骯髒的，也不是很乾淨的；這個心，因為本來無一物，何處惹塵埃？所以說心髒掉了，本就沒有東西，如何髒掉呢？拿不出骯髒的東西在哪裡；但說它很乾淨嗎？哎呀，滿心煩惱啊！所以，這顆心就是「無」，不生自然就不滅，因為沒有哪一個地方讓它無中生有，沒有就是沒有，所以要住在哪裡？就是沒有了。

- 無和有是相對待的東西，原來有，現在沒有，這才會有「有」和「無」；本來就沒有的，所以現在也沒有不見的。
- 這我們大家都要清楚，原來就是沒有、原來就是有；天空原來就是有，恆古不變；這宇宙虛空，這是恆久不變。
- ,「非垢淨，不生滅」，非垢非淨，不生不滅，「湛然清澄常寂」。我們的心只是一個代名詞，本來是沒有的，它因為本來就是沒有，我們只是能夠形容它；因為沒有，所以清淨，無的東西就不會受污染到。
- 就是沒有，本來就是清淨，常常就沒有受到天地之間聲、色去影響它。雖然我們現在說，污濁、染污，不是染污天空，是染污空氣。我們抬頭看天，看到一片的烏雲，看到烏雲，不是看到天哦！那個烏雲是空氣和水蒸氣會合起來；我們空氣和水蒸氣會合，我們看到的是名稱將它叫做烏雲，其實它是我們大家所造作那些污濁的東西，那個水蒸氣上升起來，就表示將要下雨了。但是雨若下完了，那些水蒸氣都散掉了，抬頭看虛空，雲白色的，藍天白雲，那是很高、很高的天，我們的眼睛看到是白雲藍天；若是都沒有水蒸氣在空中，你看到的是晴空萬里。
- 就是沒有，本來就是清淨，常常就沒有受到天地之間聲、色去影響它。雖然我們現在說，污濁、染污，不是染污天空，是染污空氣。我們抬頭看天，看到一片的烏雲，看到烏雲，不是看到天哦！那個烏雲是空氣和水蒸氣會合起來；我們空氣和水蒸氣會合，我們看到的是名稱將它叫做烏雲，其實它是我們大家所造作那些污濁的東西，那個水蒸氣上升起來，就表示將要下雨了。但是雨若下完了，那些水蒸氣都散掉了，抬頭看虛空，雲白色的，藍天白雲，那是很高、很高的天，我們的眼睛看到是白雲藍天；若是都沒有水蒸氣在空中，你看到的是晴空萬里。
- 「此是本心形相」。若要說這就是我們的心，我們的形、我們的相，沒有什麼東西可拿出來看。說到清楚來，就是沒有東西，因為它沒有東西，所以就是沒什麼東西可染著它。因為它沒有東西，所以沒有辦法用長、短來比較；你的心想到哪裡，你的心就有多長。你現在想非洲、南非、巴西，在地球的那邊的那邊，想再將它繞一遍回來，這看你想走到哪裡去。你看整顆的地球儀，印象中知道這個地球的構造，臺灣在這裡，你這樣繞過去，那個地方是在哪裡？又繞回來。這樣繞過去或者是這樣繞，地球儀你都已

經背起來，才在地球儀之中，這樣轉一圈而已，是心在那顆地球儀這樣轉的距離呢？或者是實際從天空繞一圈？

你若是在天空，在這個空間這樣繞一次，你的心，剎那間就已經繞一圈了，這樣有多長？這心只是一個形容，隨著我們的心念長短，這全都可以用形容的，但是沒有辦法用尺寸來計量，所以這就叫做無形心念。所以，佛陀才會這麼說：「一切唯心造，三世一切佛。」過去，過去到底是多長久之前的過去；未來，未來還有再多長久的未來啊？過去、未來，從現在這一念心，你充分的愛心，你在人與人之間，人際之間，充滿了慈、悲、喜、捨，「四無量心」。

法，總是也沒有長短，法也沒有染著形相，所以心自然就沒有去、沒有來，不論是什麼人，我們全都一樣，來來去去，無不都是我們的家。說回去、說回來，回去、回來，回去你的俗家，回來我們法親的家，同樣是一個家。這心住在哪裡啊？走到哪裡，心就是到哪裡去。所以，「非垢淨，不生滅」，非垢非淨，就是這樣沒有污染，沒有什麼叫做善良，和什麼叫做惡劣。

其實，我們這念心本來就是這樣「湛然清澄常常寂」，本來就沒有什麼煩惱，沒有什麼惡相，本來就沒有，都很清澄，但就是有煩惱無明來分別我們，讓我們起心動念；原來這念心是這麼簡單，這麼單純，只一個念頭、觀念這樣而已。

有佛法，本來開始在學佛法，但是就是因為我不歡喜，或者是聲和色引起了我感覺，所以對人、對事、對物，何不找一個志同道合的去逍遙自在，這就是煩惱心。若是知道這是法，生活中就是要在這樣的法，過去的懵懂不知道，所以養成了不好的習氣，現在知道了，習氣要趕緊改過來，不是「我來這裡修行，我就特別要守很多的規矩，我在其他的道場都不用」，這樣想就不對了，人各有緣；既有這樣的緣，我們就要珍惜。

其實觀念本來是清淨，是因為後來才染著。既然後來染著一念心了，我們趕緊用法，無形無影的法，我們也用來在這個無形、無長短去來這個心念，我們用在對的事情、用在對的方法，只是法而已。

亦是本心即佛身」。這個本心的形相長得什麼樣？本心的形相就

是本身。我們現在再歸納回來，是你自己身、口、意，現在這念心就是如何指導我們的身、口、意，包括這個意也是需要這念心。對的這念心，讓我們意不要偏差。其實「意」也是一個形容詞，所以告訴大家我們要「轉識成智」。「意」還不真，「識」更加虛幻，唯有「智」，我們「轉識成智」。

- 「識」就是「意」，意識的意思。所以說起來，我們本來沒有心；無心，沒有那個形的心，只是用一個代名詞。
- 我們的本心若要說形相就找不到形相，若要說它的形相，那就是在我們的心裡。我們的動作如何做，去愛人、去表達出解決人的困難，我們的身行能夠規規矩矩，這就是我們的心，我們修養過來，習慣了。這行為、習慣，修行的德已經現前起來，這叫做「本身」。
- 所以身、口、意，我們的誓願就是我們這分的「智」。所以，我們的身，「本身」，到底是用智慧在人間生活，或者是用意識在人間生活？只是差在這裡。所以大家若用心，我們若是全部，一切的身、口、意在造作，凡夫身所造作的就是愛恨情仇，這是表達你的心意，就是你的意。而我們若是「本身」即是「佛身」，那就是「智」，「四智」具足，這就是佛身了。
- 我們是看要用凡夫身，還是要用佛身，無不都是表達在我們待人接物，在人間造作，這個身行。其實談心，我們也很清楚，是無形、無形相，無長、無短，無清淨、污穢可說，說到最後那就是智慧，我們的智慧。所以，有智慧就是佛的化身、應身、報身，這就是我們要很清楚去了解，這就是心。
- 父親已經回來了，歸家了，在遠方這樣回來。「喻此界因緣熟，佛即應緣現相」。這是譬喻這個娑婆世界眾生因緣成熟了，佛陀就「應緣現相」在人間。因緣成熟，釋迦佛在人間出生、成佛、說法了，這就像「其父還來歸家」。因緣若再成熟，他方事緣完成，回家的因緣又成熟，自然他就再回來了。「喻佛復應緣示生此土」，那就是譬喻「佛復應緣」來示現，重複應這個因緣再示現人間，再次再來了，所以「示生此土」，出生在娑婆世界。
- 我們知道這個地球是幾十億年了，這中間有無佛的時代，也有過去佛在這個地球上也出生過。這幾次的成、住、壞、空，成、住、

壞、空的時間在這個娑婆世界，有佛的時代、無佛的時代、佛再出生的時代，這時間已經經過很長久。這種毀滅性的成、住、壞、空，重新再來的人間，娑婆世界，再重新再有的大覺者，這就是這樣生世去來，當然那個時間是很久。

佛本來就是無生無滅，佛原來就是這樣，也無去無來、無長無短。佛覺悟就是真理，真理沒有長短、真理沒有去來，永遠都是存在，這是因緣成熟，那就要有人來代表性說這個形相的道理。

＊譬為還家。謂以度生故復還此土生死之家，亦釋現所應化之土為家。示現八相成道於此土，即以此土為家，此為濟生成道喻

因為要度這個娑婆的眾生，所以因緣成熟再回歸來這個娑婆世界。這個娑婆世界，既然出生在這裡，與這個娑婆世界的規則一樣，有生，在皇宮生；有死，在沙羅雙樹下而往生，圓寂了，這叫做生死土，「生死之家」，在娑婆世界。「亦釋現所應化之土為家」，釋迦佛就是為我們解釋他示現所應化的家。

，「諸子飲毒，或失本心、或不失者」。「見諸眾生，或入邪毒」。這就是表示娑婆世界眾生，看到這些眾生已經是入邪毒了，這些眾生充滿了煩惱。長期累積煩惱無明，偏差的觀念生生世世在累積著，這已經邪毒侵入，已經很深了。

不失的，就是善念還在、良知還在；聽法，知道、了解，或者是很歡喜，或者是不只歡喜，還身體力行，那就是不失者。

＊眾生有流轉生死而夙因不昧、本性不迷者，為無失心。如善根深植者，值佛應化，歡喜信受，即為不失心之證。

如善根深植者」，就是「值佛應化」。就是善根都已經很深了，過去生就一直有這樣的因緣在，也同樣在結好緣，同樣在付出，這個善緣已經很深。

失心與不失心，將心顧好。剛剛就說無心了，又要顧好，那就是這個「智」，智念我們要顧好，一切轉心識為「四智」，我們要顧好。

＊失不失者，貪著三界五欲，失先所種三乘善根，佛為是人非滅唱滅。又，雖著五欲，而不失三乘善根，有大小機感，佛為是人非生現生。

1. 若這些人都沒有善根了，根機若是已經不成熟了，這種就是

不肯在這三界五欲去接受，接受佛法，去體會五欲沉迷是錯；若不願去接受這個法，儘管聽三乘的教法，他就是無法依教奉行。若對這樣的人，佛陀就唱言：「我將要入滅了！」2. 有的人在佛法中卻是不精進，而且那個心性無法調伏下來，佛陀他就為這樣的人說：「我將要入滅了。」

- 「佛為是人非生現生」。若是大家因緣成熟了，這個因緣若成熟，佛陀感覺這些人能夠接受佛法的時候了，自然他就現生，示相在人間。這就是為什麼有佛法的時期，為什麼沒有佛法的時期。
- 沒有佛法的時期，那是眾生因緣還未成熟，眾生還在迷失中，根機還未會合，所以世間就無佛出現；若慢慢人的這個因緣邊累積了，大小根機開始有心想要向善、接受法，這個因緣若成熟了，自然佛他就會現身人間。
- 什麼叫做已經是根機成熟？那就是要看我們人人。而心，失心，就是已經積煩惱、無明了，接受到的偏差錯誤，這種的人就是失心的人。而我們心本來就是無染著了，要失到哪裡去呢？沒有失的地方，本來就沒有，現在說失，好像沒有這個道理。真正的道理那就是永遠存在，無相、無形，這就是真實的道理
- 20171022(重要)
- 若愚癡不了之人，
當以因緣觀治之，
即觀十二因緣法。
其迷倒撥無因果，
於諸法中迷惑不了，
執著斷常名為愚癡；
由其宿世慳吝法故，
於現生中而得此報。
- 「本門」要我們透徹了解，我們心，我們的生命體活在人間。
- 若是愚癡就是不了解，無法了解為何來生，生又有什麼樣的目標，將來又是什麼去向。這若不了解，那就是時時被煩惱困擾著；無明就煩惱，煩惱造作，那就是不斷懵懂人生。
- 這一切都在因緣中，因緣若沒有造成就不會去造到果報，不會去得到果報。所以惡因、惡緣要很謹慎，善因、善緣我們要積極；

對和不對、是和非，我們要讓它清楚明白。這就是因緣觀，好好用因緣觀來對治。

十二因緣我們若不清楚就是迷，就是顛倒，就是撥無因果，所以我們要了解十二因緣來龍去脈。什麼叫做十二因緣？那就是「無明」緣「行」等。看清楚，無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生老病死。這個老死，這就是我們的一生。

十二因緣是無明（貪瞋痴等煩惱為生死根本）、
行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死。
以上十二支緣，包括三世起惑、造業、受生等一切因果，周而復始，至於無窮。

這個十二因緣都是凡夫由不得自己，因為它開頭就是叫做無明；開頭就叫做無明，無明之中就是貪、瞋、癡。無明、煩惱、造業一直下去，這就是因為無明，所以就會去造一輩子的行動；行動中就五根、五塵、五識，就在這輩子之中去著相，名色，著到名、著外面的形形色色。在這樣的情形下，我們的六欲不斷在這個根、塵之中一直去感受，這個意識不斷去接觸、不斷感受、不斷產生愛欲、不斷在爭取，就產生了人與人之間有了惡緣、有了善緣、有了……等等。這就是一輩子也是沒有離開這「十二因緣」。

我們每一天就是在這樣的迷、在這樣的顛倒，有的人對佛法不了解、不願意接受，所以他就「撥無因果」。這種迷、顛倒就是「撥無因緣」，不怕因果、不懂因果，所以他不畏因果。因為他不懂、他不知道，無法去了解我們起心動念、舉手動足無不都是在我們在造業中。

所以我們日常的生活很重要，要「轉識成智」。

六根、六塵；六根緣六塵之中，就生六識。

有視神經、耳神經，看東西、聽東西，分別東西的色相；聽聲音，分別歡喜、不歡喜，這都叫做「識」（指第六識，意識）。這個醫學的名詞叫做「神經」，在我們佛教的名詞是意識去分別。所以我們這個意識，要將它要轉為智，我們的智慧

「名」，我很著這個名，稍微去分析它，是什麼名？需要去爭嗎？「唉呀！不需要啦！」。這在外面，凡夫叫做「勢」，我拚這個環

境，拚我所需要，我的愛欲爭取，我就是要拚了、要爭取。但是有智慧的人需要嗎？我們應該要這樣、這樣，退一步海闊天空，寬一寸人我平安。這就是智慧，不需要爭啊！這就是我們要在日常生活中用智慧來生活，與用意識去爭取是不同的。

- 若不知道如是因，只是想要爭取，到頭來還是一場空，得來的是無限的苦。「其迷倒撥無因果」，這就是不懂因果，那就是迷而顛倒，「撥無因果」，這叫做凡夫。
- 我們應該「轉識成智」——「妙觀察智」、「平等性智」、「大圓鏡智」，成就一切皆是和平，這叫做「成所做智」。我們要很用心，這叫做修行。
- 有的世間錢不肯布施，有的懂法不肯與人分享，這都叫做慳吝。所以，「於現生中而得此報」。這一輩子若不自由、不如意，就是遇到這麼多不好的因緣，愚癡、迷等等，這就是我們對法不清楚的人，他就迷掉了「十二因緣」法，自然就會顛倒了。
- 經文:「遙見其父，皆大歡喜」

這段人間沒有佛法的時候，人間的人人都已經迷茫了，忽然間佛再出現在人間，這表示「遙見其父」。「遙見」就是隔離的時間很長久了，很遙遠、遙遠的時間了。

- ＊遙見：佛出世時，眾生亦見佛身，但為見思障卻五分，不得奉覲法身，故云遙見
- 「但為見思障卻五分」，眾生就是有這個見解、思惟的障礙，他將這個見解、思惟，障礙了「五分法身」。
- 戒、定、慧、解脫、解脫知見，這五項會合起來叫做「五分法身」。但是我們凡夫時常都被這個見思惑將我們障礙，眾生的見濁，我們的見解濁氣很重，遮蓋了我們戒、定、慧，遮蓋了我們解脫。因為我們沒有戒、沒有定、沒有慧，自然我們就無法解脫；我們無法解脫，那個解脫的知見，那佛智我們就無法明朗清楚。

- 因為這樣被障礙，我們的見解、我們的思惟就將我們障礙住，所以我們「不得奉覲法身」，我們就無法見到我們自己的法身了。人人本具佛性，這些孩子都有原來他們的佛性在，就是佛的弟子。我們大家都有佛性，但是我們病了，因為我們很長的時間「飲他毒藥」。凡夫長久以來就是不正確的見解、觀念一直將我們灌注

著，這個偏差的觀念，讓我們的見解不正，所以我們在凡夫的境界中不斷緣著十二因緣在轉。

很長、很遠，好像那個法身與我離得很遠，其實我們自己本身就具足了。所以，所說的法身人人本具，但是在凡夫感覺卻離很遠，才會說「遙見」，很遙遠，其實我們自己本身就有。

「如離家去，時日久而歸來」。事相好像在說父親，其實道理是孩子自己的本來，就是我們眾生人人原有的慧命。

佛是永在人間，佛的法身也永遠都在我們的周圍，而更近的是在我們的內心。我們要敬重佛、法、僧，自性三寶就是永遠存在。我們有自性佛、我們有自性法、我們有自性僧，自性三寶啊！

我們自己要自尊重，要尊重這個法，所以要很虔誠、用心，方便來攝受，借重方便法。眾生是我們的道場，眾生是讓我們成就道法的良方，所以我們要好好很用心，自己自我慧命成長，投入人群我們要「方便攝化」，成長自己也要廣度他人。

＊以故見父即能認父，並知為大醫王，求賜救其慧命。曾發大心之眾生，即以出世無漏智慧種子為其壽命。

父親就是在這個家庭出去。雖然一段很長的時間，我們再回來了，我們還能夠認得佛，還能夠認識父親，可見我們的真如本性我們自己要認識；自己不認識自己，永遠我們都沒有救。

我們要生命、慧命再增長，自己的真如本性要啟發出來，所以我們要認識我們自己本來真面目。我們昨天問，生命長得什麼樣？其實慧命是永恆，生命也沒有長短，沒有形象，轉過來就是慧命永恆，我們自己要認識。

法就是最好的治世良方。佛的智慧，就是要來為我們開藥，我們就要懂得服用。所以，「求賜救其慧命」，要救的就是慧命。

我們要用出世無漏的智慧，不是只是求在世間的福，我們是要出世。我們心無掛礙，無掛礙故，在這個人間來回付出，這就是長久的壽命

＊倘隱沒於無明煩惱之中，不能發育滋長，則壽命即有斷絕之虞矣。此為見佛咸欣喻。

「在纏」如來？我們的本性，我們的如來本性被我們的煩惱纏住，被這個塵世煩惱纏住，所以我們的真如就是隱沒在無明煩惱中，

「不能發育滋長」，我們自己無法增長起來(慧命)

- ,「則壽命即有斷絕之虞矣」。我們若是沒有這個營養分，不能發育，沒有營養分給它，只是一直埋沒在這個煩惱中，這樣久來，這個慧命沒有滋育，就會斷去了慧命。
- 各位，用心在佛法中，「十二因緣」我們一定要用心去透徹，我們不要被我們的見解、我們的思考障礙了我們的「五分法身」。戒、定、慧、解脫、解脫知見，這叫做「五分法身」，這個「五分法身」我們若有，就不會受我們的見解、思惟將我們障礙，我們就不會慧命埋沒在這個煩惱無明中，自然我們就能夠超越，所以大家要時時多用心啊
- 20171023
- 我這輩子若沒有好好覺悟，若不懂得要好好調理現在，那就不知道未來的人生了。
- 人呢？苦也還是存在，同樣富有富的苦，貧有貧的苦，健康有健康的苦，病痛有病痛的苦，貧富貴賤生態都是不同。這用什麼方法來改變呢？唯有觀念，觀念若能夠入這個法，去體會到那個真理，接受在每一個人的心；觀念中有法，自然他對這個生態，心就和平相處。
- 我們要很用心去體會，體會我們這人生只是那個業力來誘引我們，讓我們由不得自己，這一輩子一直苦惱，憂悲、苦惱，這種苦我、惱我，「這樣我很煩惱啊、我很苦啊」，到底哪一個人能夠很快樂、很自在呢？這就是我們的一輩子！真正的無法自己，由不得自己，真的是苦不堪。
- 唯有大醫王，「曉了病相」，能夠知道時機，能夠知道世間的生態，用他的法，我們用在生活中來對治，這種讓我們苦惱的緣由，我們要很用心。
- 要用什麼藥，藥也不能很苦，就要設法，「色香美味皆悉具足」。這藥，要讓他看起來歡喜接受，吃起來不感覺很苦，聞起來又是很香，就要用這樣，才可以讓這些孩子歡喜來服用。佛陀也要這樣，用種種方法才能夠眾生接受。所以，「行色道香法音美味」。色就是道，開一條路，告訴你這條路的風光不錯，去走。香呢？這條道路所種的樹木、花草，都很有香氣。這條路走過去很寧靜，

有蟲鳴、鳥叫，大自然的聲音很好，誘引他走這條路，走這條向這個道的路，這叫做「行色道香法音美味」，讓他願意聽大自然的聲，大自然就是法音。「美味」，讓他接受到很歡喜，從內心很願意接受。這種法入心了，能夠起歡喜，那法在心裡就有作用了。「藥料盡足」。這全都是要用、調節種種這個藥料，全都要使用出來。

＊色香味並美之好藥，喻唯一大乘妙法。

色喻戒，戒防身口，事相麤顯故。

香喻定，功德妙香，薰一切故。

味喻慧，能得理味故。

解脫、解脫知見，入五分法，皆悉具足。

色譬喻戒，那就是我們的色身，「戒防身」，我們的身不要去犯戒。口呢？「口，事相麤顯故」。說話，就是表達，表達我們的內心的感想，內心的感想偏差或者正確，是善、是惡？都是經過了我們的心意，經過了口來表達出來，這就是「麤」，都顯在人的面前。

這種的藥，這就是譬喻一大乘的妙法，這就是大乘法。看看《法華經》，包含森羅萬象，你說它大乘，也有說因緣，也有譬喻，同樣。佛陀從「阿含時」不就是講因緣、譬喻、因果等等，在《法華經》中也是同樣，「本跡開二門」，有現在在說的「本門」，也有前面說過的「跡門」，所以這就是大乘法。

香呢，香就是譬喻「定」，戒定。這個定，就是「功德妙香」。

心要定、心要定，不可因人亂了心，這就是我們要很用心。一件好事，我們若是心定下來，不論是身、口，這個有形、麤顯的事情，我們都能夠不犯過失，那就要我們的定心。心定下來了，自然就是「功德妙香」。

心定下來，追求佛法，所以熏一切法，隨時都來熏習我們的心意，我們過去偏差亂想，現在能夠分析我們心意定，這都是因為有聽法，了解道理；道理清楚了，自然心就無動亂，它就會定，這叫做熏一切。這就是熏習我們的習氣、我們的習慣，過去亂、雜的習氣，我們將它去除，熏習出了我們一片清香的心地的道理一樣。

味就譬喻「慧」,「能得理味故」的滋味,這就是智慧,這譬喻「慧」。

因為一直聽法、聽法，定心下來聽，自然就能因法而滋養慧命，我們的智慧就成長起來了，所以這就是三無漏學，戒定慧。

我們這段時間一直說不可漏掉，我們有了戒定慧，自然煩惱、無明解脫，就沒有煩惱無明，自然解脫知見；解脫之後，我們就要有佛的知見，知見天地萬物宇宙真理，麤細都清楚，這叫做五分法身。

這些藥很俱全，不論它是什麼藥，什麼樣的藥草，全都包含了可以讓我們戒、定、慧、解脫、解脫知見，很清楚了，到佛的知見，成就我們的法身；法身、報身、應身「三身」具足、「四智」圓滿，這就是我們要追求的。

大乘法中什麼樣的方法都有，佛陀一一為我們開示，我們用心一一來接受，成長我們的慧命。這我們要好好服用，種種方法，巧妙來說法。

時間哪！真正的急促，時間在過很快喔！我們已經知道人命無常，這是不論是時間、空間、人的生命的中間，都無法讓我們一個很確切的時間。

在人與人的中間，有什麼樣的觀念，他和我們有關係，是好是壞會發生，我們都不知道；在我們的體內，我們的器官、我們的血液，到底這樣無間斷的循環，是不是分分秒秒循環順利？這我們也不知道。在自己的身體，在此刻的器官、血液，它的循環中到底是什麼事情，無意中會發生什麼都無人知道。

把…把握當下，「恆持剎那」。每一個剎那間，我們永永遠遠都要把握,把握每一個剎那,都不可放過,這就是我們對時間的觀念。

我們要治時、要治世,也要這樣把握。所以佛陀能夠治時世之病，就是在這個時間，分秒都是在把握時間、把握當下。

佛陀來人間就是這樣應機說法，我們要時時用心，佛的應機說法是無時不在。不論是樹木、鳥叫蟲鳴，我們都看到的，無不都是法；聽到的聲音無不都是法，這就是宇宙真理。天地宇宙真理，大自然中，看我們如何感受，要時時多用心啊！

20171024

慈心緣行護眾生，

悲願力勸服法藥，
時世人四大失調，
起因皆由邪毒侵，
是則苦患與日增，
服此法藥苦患除；
三乘持法不失心，
一乘法藥病皆除。

唯有法能夠救心、救世，這就是需要法。法在人間，人若不願意接受，法在人間也徒然啊！還是法在人間，就要有機會接引人間眾生接受佛法。

「五毒」，五種的心態在內心了。因為這樣，所以邪毒就一直侵入，變成了我們造業。造業累積，意識中這個種子變成這樣，今生這樣造作，來生也是這樣的習氣、意識再帶去。這就是生生世世，延續了很久，幾萬年、幾千年都是這樣，這樣生生世世來了。

所以法，佛陀這樣說，說法者，無法可說(《金剛般若波羅蜜經》：「須菩提！說法者，無法可說，是名說法。」) 講法的人哪有一個定相、定法可說呢？道理「一理通，萬理徹」，只要這個道理真真正正覺得方向是對的，道我們就要自己開。

一直一直在說，各人體會了這個道、體會了方向，我們人人就開始能夠開一個道了，讓大家去鋪，鋪出了天下一片平坦的道路。這目的只是要用在這裡——人人心淨化，這就是很重要的。

我們若是沒有將這個法用在我們的心、用在我們的行為，只是隨著這個時代，從正法而像法，走到現在末法，沒有去用心，人人對這個真理、道理都完全隔離。就像人的心，這心地一片的雜草，沒有一個方向，無路可走。有了道理，那就是一個方向，我們若相信這個方向，也就是這樣篤定了，深信這個方向我們就要自己去除那些雜草。

時世、人、四大失調，那就是像我們已經心地完全都是雜草，都是已經混亂掉了，無路可走、無道可走了，失掉了道，這個地理。

複習經文：「父見子等苦惱如是，依諸經方，求好藥草，色香美味皆悉具足，擣篩和合與子令服。」

經過捶、經過煉過，經過了篩過了，這種一層一層，精煉出了好藥，從藥草要變成了藥丸，變成了藥膏，讓大家可用。這就是要好好去採用這些藥草來，要好好再去精煉過，使他用在自己所體會到現在的生態，不是只有在那裡「如是我聞」。因為我們的佛法是要用在人群，不是要用在文字，也不是要用在那裡研究的。這個時候是要臨床，這個時候是要急救之時，不是在那裡看書，不是在那裡講名相，我們現在是真的要臨床，要去急救的時候。

用什麼方法來用藥，**這就要看這個時代生態和心態**。只要人真的是改變過來了，觀念接受了，終其一生就是做好事，這樣有什麼不好呢？這就是法，所以我們要用心去體會法的真實使用，這是精髓，我們要很用心在思想、觀念。

「佛法則是大善」，佛法就是大善。這個佛法，「靈方妙法大良藥」，是一個很大的善，就是靈方妙藥。因為道理就是最善，無上之法；這道理能夠適應，適應人類，就是人類不能離開的道理，所以它是靈方妙藥。萬一不調了，就全都有法可對治，意思就是有藥可對治。

佛陀用很多的心神來隨機施教，這也就是應時世的病。不論你是什麼樣的時代，人的心隨著時代變化，心態雖然變化，但是只要有法在人間，自然就有因緣可以能夠接受。讓他這個長期以來觀念、思想、意識已經沉迷掉了，而有因緣遇到法，他就會再恢復回來，這就是「施與法藥拔其苦難」。

過去的人生很煩惱、脾氣很壞，現在人人讚歎、人人愛她。她（西螺江麗雪）就說：「沒有哦！師父說：『我要先去愛他們，才會這麼多人愛我』。」同樣，也是這樣簡單的法，她就能夠改變自己，懂得去對待人好，人人對待她好。現在很歡喜，以前見到人就是無明；現在看到人就是法，法喜，向人說法，真的是很感動人。

病若較輕的，知道我要改變；一改變過來，不只是自己改變，又能夠去利益他人，這叫做「不失心」的人，那就是「不失本」。我們的本來就有清淨真如的本性，只是一時迷失。在人間，有過了懵懂的人間，可是若聽到法，他完全改變；不只是改變自己，還能夠去幫助別人，還能夠讓人人得救，也可以改變，這就是大乘法。

「聞法如遇故知」。聽到法好像很熟，很合我、可以用的。這就是對機了，這就是不失心的人，對到他這分願意利益他人這個根

機，聽到這個法他很歡喜，開始就去投入。所以，「見此良藥、色香俱好」，這就是有對機了。

- 「一乘」，那字「乘」，「一乘法藥」，一乘哦！所以，一乘法藥，病皆除愈」。我開始用這個一大乘法，我的病都消除了，也沒有執著我要利己，也沒有執著我怕再來生死，沒有執著了。
- 有的人的境界能夠用很好的文字去將它調適，也能夠延續給後代的人，讓對機的人去做研究、去了解。而有的，若像現在我們就沒有時間了，現在要急救之時，現在要調整身體之時，所以臨床急救是大良藥，也就是最大的方法。現在時間是來不及，所以我們要把握時間，時時多用心啊！
- 20171025
- 佛陀就要我們防，就像要防我們的心，我們就要有戒，戒就是防，防非，不要讓外面錯誤的事情侵入我們的心；而有了錯誤，我們要趕緊止，這叫做防止。一旦有病，要趕緊檢查，早期發現，就要趕緊治療。
- 防非止惡，最好就是預防不要發病，沒有病，就是預防著沒有病症來侵入；而若一旦有病要趕緊停止它，我們想要知道有病，就要提早提高警覺，就是檢查很需要，大家要有這樣的觀念。
- 凡是種種的事情就是要很調和；要調和，從大乾坤的調和，一直到人體的調和，一直到用藥治病的調和，總而言之需要的就是一個調和，合和互協，這是最重要。
- 人與人之間，要好好將心止定好，要不然人間大事，人與人之間，我們既發心要做好事，就是只有為人。我們的成見偏差，那就是人事不調和，就做不和了，這邊是在做好事，那邊感情在衝突，這樣叫做不調和、不美滿，還是要「止心動念」，不要心常常在動念。我們方向對準了，心就不要動念，我們要勤耕耘。
- 有形的苦難眾生我們要救度，無形的，與我們志同道合，這念心，我們要再顧好一點，因為借力使力，有一大群人，這種志同道合，與我們同心地來耕耘，這樣我們「六度萬行」才能夠圓滿。
- 成佛的境界，「大慈悲為室，柔和忍辱衣」，不要忘記了，因為「諸法空為座」，計較什麼啊？我們的道業，就是「大慈悲為室」，我們的功夫是「柔和忍辱衣」，我們人與人之間何必計較呢？「諸

法空為座」，這就是我們修行道理要很透徹，為什麼要在那裡與人有計較？我們若是有在勤耕耘，安樂心地，這些就不會計較了，我們才有辦法將心地耕耘的美。

- 我們煩惱造作，不知將來、不知去向，帶業而來，所以「久遠來今迷途失道」，那個方向已經不知道了。所以由不得自己，再來今生；今生所造作的一切也是同樣由不得自己，隨著環境來產生了我濁。
- 衝動的行善，很苦，我們趕緊去救，忘記了一起救人的人，這些很可貴，我們不懂得要珍惜，這就是失掉了這個完整的善根。所以，「言失本心故」。我們原來的本心都失去了，這度眾生，人人我們都要度啊，不是我們自己選擇性的；我們的力量要怎麼做，我們應該要用智慧，所以「轉識成智」，我們應該要很用心。
- 各位真的要用心，我們現在很多世間的藥，也是不斷不斷研發，人體有什麼病，就想什麼方法來治療，你若想要活命就要接受。就像最近在高雄舉行了骨髓相見歡，生命與生命間互相來見面。就有很多感動人的事。其中有一位洪先生，他四十二歲那年，他已經獲得半鐵人（鐵人三項半程賽），半鐵人的行程這個獎。你看他多強健啊！很高、很大，體格很好。在四十二歲那一年，他發燒，一直發燒，在台東治療，後來來到花蓮慈濟醫院。檢查發現到他是骨髓性的白血病，晴天霹靂，他從這樣開始，治療、化療，醫生對他說，唯有換骨髓才有辦法。他感覺他的人生，正走在很光明的一條路上，但就在二００九年那一年他發現自己得了這種病，開始他感覺應該接受換髓。在他的親人中，他只有一位妹妹，卻配對不符，沒辦法，不得不接受到骨髓資料庫去配對。

  尋尋覓覓啦！終於，很幸運，他已做了很多化療，終於配對到了，配對成功之後，對方是位很善良的菩薩，這位菩薩是高齡來抽血，那個時候她已經四十多歲，才來參加抽血，五十多歲才被配對到。但她願意，很順利就捐了。捐出去那一年，這位捐髓者已五十四歲，她才有機會捐出去。那個時候，治療很成功，所以經過了這樣化療、換髓，之後，康復了，這樣住了五百多天醫院。五百一十三天，這樣完成了，回去了。一年多後，他又得到一個病，又來看醫生，肝硬化，就是肝癌，所以再來動手術，又割掉四分之一的肝，又重新做化療，很辛苦。化療做了之後，這經過已經很辛苦了，又再一個病，那個病，讓他一段時間吞食不下，再來檢查，原來腸都粘住了，整個腸塞住、黏住了。

  這個時候，他感覺人生沒有希望，想要放棄了，當他想要放棄的這個念頭起來時，想到：我若是放棄，是不是對不起那位還沒有見到面的捐髓者？所以他覺得我要堅持下去。這個腸沾黏，就又再繼續治療。總是重重複複，病危通知這樣一次次度過，總是一科又一科醫生不斷不斷為他治療。醫生很盡心，病人也很盡力，就是要活下去，終於又讓他恢復了。他開始一直有心要讓身體健康起來，所以，他很願意接受治療，配合醫生，配合治療，配合吃藥，一直到康復起來。

  他又開始鍛練，他最愛就是運動，再鍛練他的身體，現在又恢復起來了。在今年，那就是半個月，兩個禮拜前，高雄舉辦了相見歡，終於見面了。由他的母親、妹妹、女朋友，還有他的好朋友，四、五個人陪他到高雄。他的觀念中，到底我的救命恩人是什麼人？我的再生父母是什麼人？所以他看到站起來的這位，他也說：哇！年紀這麼大了！這是整場裡面捐髓者年紀最大的，已經六十多歲了。

  這位菩薩她說，二００九年那個時候，她將近五十五歲，自己也感覺我可能再幾個月後就失去

捐髓的機會了。忽然間收到通知，她很歡喜，就趕緊去捐。她捐髓很順利、接受治療的也很順利，只是後面還有坎坷，之後還有肝、還有腸，這段時間又將他折磨得很辛苦，這位洪先生，真的是生命的勇者，他為了要回報這位還沒有見面的捐髓者，因這念心讓他維持他的生命，終於康復起來。他們在舞臺上在相見歡，真的這種是很奇妙！

- 治病就是要有因緣，有機會就要趕緊接受；有機會趕緊接受，才有辦法把病治療好。法也一樣，遇到法我們好好接受，所以接受了法，我們慧命才能成長，所以我們要時時多用心啊！
- 20171026

心思不定，顛倒亂想，
念頭亂轉，如急流水，
望似恬靜，其實流急，
細不可見，則湛微密。
無常為常，以苦為樂，
罔極虛無，名為顛倒。

- 別人看我們，表面上看不出；我們自己的心思，我們有時候自己也沒有了解。明明知道我要斷煩惱，但是沒有注意；我們的煩惱隱伏在我們的心底，要不高興，一下子就浮出來。這本來就是知道我們要修養，凡事不要急、凡事要冷靜。
- 不歡喜的心一起了，那種瞋恨，瞋的心、生氣的念就已經浮出來，要冷靜下來，可能較難，就是會提出諍，提出不一樣的看法等等，這種的態度就表現出來，這叫做「細不可見」。這種細，這樣非常的「湛微密」，非常的微密，這自己也不了解，別人看不到，我們的這個煩惱都是來自於道理——無常、苦空。
- 我們常常都在這「四倒」中，四項的顛倒——「無常」將它當作「常」，「常」我們將它當作「無常」。(「無常為常」。）這種「無常」將它當作「常」，「常」將它當作「無常」，就是這樣在翻來覆去，這顛倒中過，這就是苦。
- 我們見境亂心，我們的心識還是看到外面的境界，而心就是，就「三細」起了。不論是聽聲、見形，讓我們的心就不能定，這輩子還無法「轉識為智」，我們還受外面的境界在驅使我們。而我們下輩子，是要去哪裡呢？真的是不知道了。
- 要無常以為常；稍微得了，有一點點的小成就就以為這就是很快樂的事情。其實，常常提高警覺，人間「有」就是有掛累，這本來就是啊！

- 「虛空有盡，我願無窮」，諸佛菩薩就是有這樣的心願，這個願就是來來回回，要透徹了解我們真正的生命。那就是在道理，不是在這個軀體；軀體永遠都是無常，但是若成法身了，我們的慧命才能真正永恆。精神理念，在凡夫我們說「精神理念」，在佛叫做「法身」，這兩項是同樣的東西，只是「法身」是虛空法界很普遍的道理。
- 法人人用，人人共同一個方向沒有間斷，就沒有「常」與「無常」，就沒有「苦」或「樂」，這種付出、所做都是平常事。若說到很徹底，應該就是這樣，自然就沒有「無常為常，以苦為樂」，因為與天地同一體了，就沒有這個「斷」，沒有間斷，自然就沒有「常」和「無常」，就沒有「苦」和「樂」，所以我們應該要很用心去體會。
- 佛陀他對度眾生，有的「已度」的就像開始的時候，道場很多人來，這些菩薩都是已度的菩薩，都已經是菩薩心很堅固，而且已經類似覺悟，這就叫做「已度」，他們的道心不會再有影響。
- 「當度」就是過去生一直結緣，有緣來到今生此世，很快就能夠接受，這心志已經開始投入，就是聲聞、緣覺，開始要啟開菩薩的心門，這就是「當度」，因緣已成熟了，當度。
- 「未度」呢？就是這個時候雖然已經教化，但是道心還未堅定，才開始結緣，將要入門，這叫做未度。
- 已成就、當成就、未成就——已度，已成就；當度，當成就；未度，未成就。這種不同的次序，有前前後後，所以佛，諸佛菩薩就要不斷地來。
- 「這個藥我很歡喜，我趕緊快來服藥」。雖然在現在感染到其他的邪毒，但是我知道父親是名醫，父親已經回來了，趕緊向父親說：「我沒有注意，我吃到其他的藥，請父親回來趕緊給我藥吃，能夠再生命健康，再延續生命。」這就已經是「不失心者」，就是當度，已經因緣成熟，所以不失心的人，這次他能夠「當度」。
- 為什麼藥不要吃呢？「毒氣深入，失本心故，於此好色香藥而謂不美」。好像這個藥不合他的味，是為什麼呢？因為他已經中毒很深了，所以這個藥他覺得不是他所要需求的。與現在吸毒的人一樣，它同樣叫做藥，他要吃的藥就是他很愛的、要追求的，真

正的藥他就是不願意接受。其實藥是苦口，良藥苦口，所以他就不願意。

＊世皆無常，盡皆是在有生滅中。由眾生福少德薄，見佛在世如常，不生難遭遇想，但增憍恣，不勤行精進，故云：不肯服藥。

這個孩子已經迷掉了，再好的話告訴他都說不聽、勸不動了，這已經是沒辦法，沒有因緣可度之時。所以，「心無正念而皆顛倒，所以深憐」。因為失本心，心已經沒有正念了，這一切一切都在顛倒中，佛只有無奈，很深很深的憐憫，只是感慨，無奈啊！

我們修行者自己的內心有無明，我們若不願意下功夫去去除無明煩惱，佛又奈何呢？

藥就苦口，因為良藥苦口，不過苦口的藥對人體絕對有益，對人生絕對是有益。修行佛法雖然是辛苦，但是對慧命絕對是有益，你要殷勤精進；雖然修行是較苦一些，一定是有利益。

我們要用心，心思一定要定下來，才有辦法將這個藥……。決心服用這樣的藥我們才有辦法離開顛倒亂想，要不然我們內心看起來好像平靜，其實內心的念頭一天到晚都是七上八下，無法穩定下來。所以各位要時時多用心啊！受法，我們接受了法要深信勿疑，這樣藥——法才能夠入心，所以要時時多用心啊！

20181027

不要自己懵懂造因作緣，造作很多不善。這個不善的行為在造，人家若跟我們說，我們也是不改過，自己就是執著自己的行為，都以為是都對的；人家勸告我們，我們還是依自己的行為，不肯改過，所以很固執。

不對的事情也是說「做就對了」，這就是不對且偏掉了。所以，人生一念偏，錯了又不肯及時改過，這是最危險的。

不對偏要做，人家勸我們，我們又不要接受；已經錯了，錯了就是說不出，生悶氣，心中有這種煩悶，這樣的人是大有人在哦！很多人差不多都是這麼的固執，明知故犯，只是執著一個「我見」，就是——我錯了，你對，你告訴我，就是因為你對、我錯，我才不肯接受，明知故犯，最後過程、結果都是自己在懊惱，後悔也來不及了，又不肯認錯、不改過，這實在是很苦、很苦的人。

錯了，不改過人，還埋怨別人，這個人這樣的人真的很難調伏。

- 習氣不改是自害自己，這沒有其他的人可幫助。就像那些藥，方法給他，明明知道自己這樣的脾氣不對，這樣的習氣讓人很困擾；明明知道，告訴他又不接受，就像中毒，習氣已經中毒了，很深、很深。
- 我們眾生對佛求法，就是要能夠解除我們的煩惱無明，增長我們的慧命，這全都是一種求；孩子是求藥，佛的弟子是求法
- 「我今當設方便，令服此藥」。這父親是這樣想，就是佛也是這樣來考慮。父親若看到孩子這樣，也會再想：藥要如何做才能合孩子的口味，他才願意吃？就像現在的父母，知道叫孩子吃藥絕對不要，就想盡辦法將它摻在飯裡、摻在湯裡、摻在他愛吃的東西裡，這也是方法。那個時候，那位當醫生的父親也是想盡辦法要救他的孩子，也就是當初佛陀他一心，一大事因緣要來救度眾生，但是眾生這樣沉迷了，法不懂得好好接受，佛陀就要作很多種的方法，就是方便法，也就要很多方便
- 修行，是要把握這期的壽命。現在聽到佛法，趕緊把握，時間、壽命，趕緊受用佛法，用在日常生活中。佛陀告誡我們，教菩薩法，人間是我們的道場，苦難的眾生是我們的道場，所以我們應該要接受這個道場，要好好投入道場中修行，時刻不要浪費，這是用生命成就慧命。
- ，「塵劫教化，菩薩入群弘法度化」。這表示塵點劫之前，大家還記得嗎？在塵點劫之前，十六王子的時代就開始發菩薩心，累次累次就是一直這樣，生生世世在人間，一段一段，此滅他生、他生此滅，就是這樣不斷來來回回在人間，這叫做「塵劫教化」。這是他，菩薩的精神。從那個時候，十六沙彌菩薩開始發心教化，已經塵點劫了，入人群「弘法度化」，來來回回了。這已經是捨此投彼，這樣無間斷一直在人間教化眾生。
- 其實法就是方法，修行就是如何將這個方法印來我們的心中，我們要身體力行，按照法去行動，這樣才叫做修行啊！所以，法，現在我們已經都知道了，經過了這麼長久，有古德祖師，大師就這樣去取經、譯經、造經論，不斷不斷這樣留下來，無非就是要讓我們理解。因每一位所理解的不同，所以各人寫各人的經、論，就有各人的語氣，各人的思想、見解。

我們要以哪一位？真的！無論如何，最重要的就是教菩薩法，更重要的就是「六度萬行」；六度，我們要用這樣的方法。這個六度的法是在經典裡分析再分析，很多的文字、精神理念都說得很深、很微細。但是那麼深、那麼微細，到底在生活中能夠做什麼呢？最重要的，就是要很簡單，恢復佛陀那個時代的意思，就是要發揮你的慈、悲、喜、捨。慈悲心，要體認眾生人人本具佛性，要真透徹了解，人人都應該要好好修行，回歸如來本性。這個真如本性大家若回歸了，治理天下，時世就沒有病了。

人人若健康，哪有需要藥呢？藥是備在不健康之時吃，既然是健康就不需要藥了。法就是要讓我們知道，不健康之時你應該如何用法，用這個藥。

法為藥，要如何來治時、世眾生的心病，這實在是很重要，所以請大家要時時多用心啊！

20171028

常以忍辱為心念，
能調禦諸惡不生，
人間合和息諍論，
逢苦能忍如大地；
正道能斷一切邪，
除斷一切貪瞋癡。

苦要從哪裡造來呢？當然，源頭就是在我們起心動念，起心動念就是因為有周邊的人、事、物。這本來就是這樣，三者缺一不可——有人、有事、有物，這種人、事、物會合起來造成了我們的苦。因為有人、事、物，造作起來就是業了。

在人群中難免人事的見解多，而且修行，若沒有好好持好我們的心志，也很容易受影響。或者是人間意見偏多，我們若沒有好好這個「忍」字在心，我們無法歡歡喜喜、快快樂樂在人間。

我們願意去付出，入人群必定堪得忍耐。若這樣，你才有辦法步步前進去精進，在人群中心不受物欲影響，不受人我是非動了心，自然我們心就專、就定了，不會受周圍影響。若能夠這樣，自然智慧就產生了，這叫做「六度萬行」。

佛法就像那位名醫所開的藥單、所留下來的藥，能夠傳到現在。

現在這治世良方，我們應該要好好來取用，讓我們的慧命成長，我們要有這個使命。確實，人間就是一個觀念，在人、事、物中形成了天下大小乾坤都已經有病了，我們豈能夠這樣就是過著懵懵懂懂，今生來世由不得自己，苦、集、滅、道；「苦」、「集」要一直這樣連環下去嗎？我們應該要找出了「滅」，滅苦的方法；滅苦的方法就是這帖靈方妙藥。

- 修行為大家開一道門，以前的人也一句話說：「師父引入門，修行在弟子。」人人「各自惕勵」，自己要警惕，自己要自我勉勵，要趕緊勇於精進，好好修行
- 法要好好接受，身體力行在人群中，我們要把握時間，自然可以體會苦、集、滅、道。「苦」在哪裡？知道了，這已經老早就知苦了。也知道苦的來源就是因為「集」，一直累積、累積了，累積過來，這是累生世的業力，由不得我們自己，所以引來今生。
- 法在我們身邊，我們要好好把握，要不然永遠都是很孤露，無依無助。若沒有將法用在我們身上，周圍還是只是人生假相，我們的慧命還有什麼與我們做伴呢？
- 佛陀既不在世，我們若又不用法，法又沒有將它用入心，真的我們很孤露，空白來人生一趟，人生這趟又是再集種種的苦源，又再帶去來生，所以我們要好好自我警惕
- 我們已經將法培養在心識之中，我們「轉識成智」，已經將意識轉為我們的智慧。這個法已經過濾過了，是清淨的法；清淨的法就是智慧，所以人間一切的常識，我們已經納為智慧了。服藥就像在修行，「以作因緣」，這個智慧，我們來生來世知道方向，會遇到好的因緣，成就我們的道業。
- 煩惱即菩提」，轉煩惱就是菩提，轉識就是智慧，累積今生此世這種轉煩惱為菩提，轉識為智的這個經驗，來生來世就能夠有所應化的機會。
- 我們能夠應因緣，我們能夠同樣接觸到這樣好的因緣來度化眾生。這我們應該要很歡喜，有這樣的因緣，這叫做「安樂行」。只要我們堪得忍，願意精進，我們就是運用「安樂行」在今生此世。
- 佛若是長時留在人間，就像那個家庭的孩子，父親常常在這個家庭，你就會仗勢；但父親若離開，說：「父親死了」，你就懂得要

珍惜、懂得要戀慕，能夠尊重父親，知道父親的好，才懂得要去珍惜他開出來的藥，你才會懂得去吃。你明明知道父親是很高明的醫生，自己有病痛自然就會想到父親開的藥很好，就懂得要去吃了。

- 佛陀說「示涅槃」，其實他就是為眾生一個方便，讓眾生知道佛已經不在人間，佛法很寶貴，道理很微妙深奧。要用心去體會、去了解，就是道理一定要入心，要能夠體悟、證知佛的教法，要好好去體會。
- 既行菩薩道，六度，這六種的方法我們必定落實在人間，時時受用。人間最需要用到的，那就是忍辱與精進，這是我們日常要用的，所以我們要時時多用心啊！
- 20171029
- 道理也是永恆，到任何一個空間、任何一個時間道理都永在，只是人的成見、見解，又是我們人的習性，生生世世習氣就是不要改，所以這個習氣形成出了我們的習慣。我們一直熏習、熏習，今生此世是這樣，來生來世變本加厲。
- 人間，有的人在人間很有福，做生意都很成功，錢不知怎麼賺，習氣很不好，但是他很願意去付出、去做善事。做善事很歡喜去做，但是習氣很不好，時時都是在發脾氣，那就是人間阿修羅。
- 沒有修福，又沒有修德；沒有修福、沒有修德，那就是再造惡，那就墮地獄。
- 不守規矩，又沒有修福，那就是墮畜生道。有的在畜生道也是很會打架，有的狗很兇，有一種鬥雞就只是要鬥而已，或者是鬥牛，或者是連昆蟲也有啊！這種習氣，總是生在任何道就是這樣，受苦又有不好的習氣，很辛苦。
- 阿修羅道就是修福沒有修慧，阿修羅男就是生得很醜，若是女人是生得很美，所以天帝釋的王后是阿修羅女。這也常常，就是天宮與阿修羅常常起衝突，也就是這樣。他可以生在人間，有福，說錢有錢、說勢有勢，願意去做善事，但是習氣就是不好。
- 醫病之間也有福緣呢！有的醫生明明就很厲害，「同樣那麼厲害的醫生，我怎麼吃這位醫生的藥、看這位醫生的診，我怎麼會都看不好？診斷不準？」或者是「診斷得很準，問診都問得很準，

診斷也診得很好，怎麼真正在療治時，怎麼補這洞、破那洞？怎麼會這樣這麼纏啊！」另外再換到別的醫生，原來是這麼簡單的事情，這全都是因緣。

- 人與人之間，今生此世好好與大家很正常，修自己的行，對人我們很寬心，付出無所求，生活得輕安自在，在今生此世，自然我們的心就輕安自在。日日盡形壽，我這輩子就是這樣，做我該做的事情，心無掛礙，就輕安自在。
- 常常說修行沒有什麼可修，就是修習氣。將我們過去不好的習氣改過來，趕緊改惡習為善習，這叫做「改往修來」；改過去，現在開始趕緊改，為了未來，這叫做改往修來。
- 真如法性就是法身，與法性是同一項，所以是常存，永遠在。我們要努力的，就是將我們那個無明習氣要完全都去除。外面，我們的煩惱，因為先有煩惱才有無明。而這個煩惱從哪來？是從習氣來。因為習氣造成了我們的煩惱，煩惱已經變成了習慣了，在內心深處，這叫做無明，讓道理已經全都無法清楚了。
- 我們在計較、執著我們的身體，執著身體以外的環境，這全都是造成我們的習氣、煩惱、無明，這都在不知覺之中。
- 這位使者就是菩薩，就父親就是譬喻佛；佛遣使者來說話，那就是菩薩。菩薩，在無佛的時代，就需要菩薩在人間。
- 真理叫做「覺」，覺就是法，這個覺的法就是叫做「諦」，真諦。歸納起來，真理就是覺悟，這個覺悟的法在人間，就是佛永住人間。
- 我們現在常常聽，在說話：「啊！這個人已經失去了本性。」其實本性沒有失，是煩惱、習氣、無明讓他的本性跳躍不出來，不是失本性，是失心。
- 佛陀這個〈壽量品〉，就是彌勒菩薩來請佛陀說的。
- 「無可不可」，這就是用這樣的法，沒有說對或不對。總是對眾生的根機，眾生能夠接受法，這樣這就是權巧的方便法，眾生接受了，這對法有作用。
- 設這樣的方便，這雖然是方便法，但是對眾生都是有所利益，「何法而不可施？」只要能夠救度眾生，什麼藥都能用，什麼方法都能用，所以這就是為救眾生，醫生為救病。

為教化眾生，所以用方便滅度，這就是方便的智慧。佛陀發揮方便智來度化眾生，讓眾生從不懂佛法而接受佛法；從滿心煩惱，在苦難中累積著他們的無明、造業，一直到了能夠了解，知道生死可怕、因緣果報可怕；從開始修行斷煩惱，一直到了解無常、因緣觀，了解到現在要將他們帶入菩薩道。佛陀開始教大家唯有「一乘法」，就是教菩薩法，大家清楚、明白了。這是一段的過程，是方便法，我們要知道，所以我們要時時多用心啊！

20171030

一切能生為因，如是助成為緣。
謂如五濁不增時，即時世諸有情類，
是原本性具明淨，修諸善福厚德深。
彼時應無諸濁惡，其人雖不樂妙行，
亦於自然而能行。

這個「因」我們要很用心，而且要細心去體會。「因」就是一切、一切的源頭起點，世間事物等等，就是一切源頭的起點。

我們人也沒有離開因與緣啊！「因」，這項事情，周圍的合起來，這個緣。我的心有這樣的想法、見解，剛好有一個人，這個人也有了這件事情的內涵，也就是這樣來會合起來——時間、地點、人會合起來，這一個心念的內容就這樣，人與人會合，所以發生了這個「緣」。

不論是大、小乘對佛法都不能撥無因果，所以因、緣、果、報那就是最真實，讓我們要很用心去體會的道理。

果報變成複雜了，這就是「見濁」。而見濁是從怎樣來？唉呀，！凡夫嘛！你的煩惱、你的見解、你的思考等等，這全都是過程，過程就累積煩惱。

人人、人人都有不同的煩惱，所以不同的煩惱會合起來叫做「煩惱濁」；由意見來表達出來，所以有「見濁」，就有「煩惱濁」

煩惱濁就是人多，你的、他的、我的，三個人以上等等，無量無數，叫做「眾生濁」。

空氣污染，引起了人的疾病而往生的，比癌症的數字更高哦！這已經是在大空間受大影響，不只是「四大」，地、水、火、風不調和，就是連人體，小乾坤的四大也已經受污染了、受威脅了，

生活的空間，這樣就是「命濁」。

,「其人雖不樂妙行，亦於自然而能行」。雖然到那個時代，沒有特別要如何去求佛法，但是自然的本性就是這樣，自然就是這樣為善了。

要如何能夠讓天，讓這個大乾坤再恢復風調雨順？唯有人心，人心調和回來

＊佛慈常住娑婆，眾生穢土教化，而諸佛淨域；無古無今去來，今云常住於此。

而眾生不見者，是由顛倒障隔礙故

佛的慈悲，就是常常在娑婆世界；娑婆世界是一個穢土，很污濁的國土。我們這個娑婆世界真的是很污穢，眾生共聚，眾生心也已經煩惱惡濁；每一個眾生的心都充滿了五濁的觀念，這濁氣很重。尤其是人的身，「觀身不淨」，佛陀這樣教我們。身之不淨，再加上了身心外面骯髒，很骯髒啊！

道理是永恆、是常住，但是「眾生不見」，我們無法見理，所以無法覺悟；佛陀是見理，所以他覺悟了。所以，「是由顛倒障隔礙故」，是由顛倒障礙著，將我們障隔著，這顛倒的障將我們隔著了，讓我們無法見到真理，這就是我們眾生充滿煩惱。

,「法報身，實無滅時；常住世間演說諸法」。法身、報身實永遠都不滅，常常都是在人間，是現不同的體態在人間。

現身在人間，大家就是無法去見到這位，他就是佛。其實真理就是在我們的身邊，能說真理的人來來回回，不是一個人。這個時候是「賢劫」，也是很多能夠菩薩在人間之時，很多、很多化身在人間。

人間菩薩以身作則，曾經這樣迷茫過，轉一個身就是覺悟的有情人在度化眾生。現在這樣的人間有多少呢？很多！所以常常說，不要輕視任何一個人，在你的面前，不要認為這些都是凡夫，其實他們也是現身而來，秉持著真理而來人間，就是在人間覺有情、度眾生、常住世間。任何人能夠說法，那無不都是在淨化人心。所以期待人人要時時多用心啊！

20171031

將我們的心調好，向著正道，向菩提道，自然就沒有諂曲念，就

沒有彎彎曲曲，這些偏邪的念頭。所以，我們還是修行、學法，還是取於正直的心，將它調直來，這是我們的目標

- 我們應該把握在現在，有法可聽、有時間可聽、有因緣可聽是不是要很慎重？用，要用在現在，現在過後，習氣趕緊去除，減分量。這種不好的習氣，煩惱無明我們要減掉這樣的分量，我們來增加我們的慧命。
- 不好的習慣變成了永恆的記憶，這叫做「轉識成智」，將不好的習氣，這個知識將它轉過來是我們慧命的智慧。
- 「聞法眾生既信伏」，眾生就要聽法，聽法之後才能夠信，才能降伏我們的煩惱。
- 我們聽法之後，轉惡緣為善，我們就懂得不要再結惡緣了，退一步海闊天空，多一分付出，多一分的善緣增長。我們把握時間，運用人生、增長善緣，我們就不要再與人結惡緣了。
- 「調心質直意柔軟」，我們將心調伏過來，好好來將我們的習性趕緊調好；彎彎曲曲、諂曲的念，我們現在將它調過來。我們用正直心來接受佛法，聽、信、證實。對的事情我們要信，信呢？我們入人群做就對了。
- 「適意柔軟求大法」。「適意」就是在我們的心靈力量之中，我們一直很歡喜，很合我的心、合我的意，調和了我的心；我雖然很能幹，這時候我已經很柔和，這樣願意就是要求大法。
- 佛陀人間來來回回就是「一大事因緣」，只是要開眾生佛的知見，就是為了這樣的目標，所以常常來這裡說法。所以，「而實不滅度」，其實是永遠常常來，就像那位醫生父親一樣，常常離開家庭到他方去，又是要再回來，就是來來回回。「
- ，「我常住於此，以諸神通力」，是來來回回。佛的法身，這既是常住世間，道理就是這樣常常留在這裡。所以，「佛法身此既常住世間」，佛的法身是常住在世間。「悲愍眾生，云何不能見佛、聞法」。為何不得聞法呢？本來就來來去去在人間，本來法就全都在人間，是為什麼佛在人間不能見到佛、不能聽到法呢？所以，這實在很遺憾。
- ，「是以諸神通方便力」。佛陀還要不斷來人間，以神通力，神通力就是要快速來。人間壽命苦短，很快就要再離開，應人間所以

來去。就像菩薩，慢慢走、坐車等等，若是坐飛機，「你有急，我趕緊去」，飛機很快就到達。就像他們今天在這裡告假，我們的明天他們就已經到達在那裡了，在那個地方加入當地的工作。這就是看你乘什麼「乘」，記得嗎？羊車、鹿車、大白牛車，這看你坐什麼車，交通工具是用什麼。若搭飛機，那是神通了，是大乘法。就是要修種種法，法會通那就很快了。

「弘誓度眾，德相具足」，弘誓度眾生，因德相具足，所以應緣來人間。這就要看眾生與佛的緣有多少，他就化什麼樣的時間來應度眾生。

＊眾生失心顛倒自不見佛，不聞正法，亦如日月自明，盲者不見，是盲者過，非日月之咎也。

日、月本來就是明，是地球自己在轉，月與日本來就有，這是我們眾生自己在轉，不是日與月有消掉，沒有啦！

這是「盲者不見，是盲者過，非日月之咎也」。這盲者看不到人的過錯，不是日月的過錯。

經文簡釋：

「咸皆懷戀慕，而生渴仰心」；佛示入滅，咸皆懷戀慕，眾人無不心生渴仰。其心意柔軟，堪耐忍苦，精勤欲見如來。

現在要去朝山、現在要去朝聖，再遠他都願意走。以前，佛在那個地方，那個地方是不是很多人會常常去呢？也不一定哦！接近也沒有很渴仰的心，好像很平常。現在很遠、很遠了，卻都想要去朝聖，辛苦，才覺得這樣就是一個功德，眾生就是這樣。所以，「堪耐忍苦，精勤欲見如來」，很虔誠，很想要去見到佛。

，「一心欲見佛，不自惜身命」，就是這樣虔誠，「一心樂欲得見如來」，很歡喜要去見如來。其實佛在靈山莫遠求，靈山就是在你的心頭，好好將心調伏過來，這自性佛要自見，要將我們的心意調伏，讓它柔軟下來，這樣才是我們真正要修的方向。要信，深信，我們要好好用心，所以要時時刻刻把握時間、分秒不空過，時時多用心啊！

20171101

在人間什麼是常住啊？求不可得。只要有形就沒有辦法是常住，因為成，有成、有住，就是有壞、有空。

永恆不變。那是什麼呢？真理，還是理，真諦、道理、真如本性。天地之間萬物本性是永恆，道理是永恆的，這看來無體相，但是它是真常，無體相是「真常」的道理存在，所以理是永恆。

這有形象的東西那就是無常，有變遷、有變壞的時候。世間沒有一樣東西不變、不壞，東西都是有，只是我們要透徹體悟真理——無形、無者，我們能夠去了解。

佛說他壽命是無量，無法去測量，自古有天地以來這道理本來就永存。

最貧窮苦難的地方，在非洲那群的菩薩，在十月間的大災難，那種的大水災。那群的菩薩什麼都沒有，竟然有辦法也去救濟二百多戶，而且是幾百個人，這是很不容易啊！人不多，但是更沒有（充足）物資，他們到底是如何做出來的呢？不可思議啊！這幾天，一直、一直內心就是在他們的世界裡，感覺這群菩薩真的是我的典範，讓人很敬佩。這就是他們持有淨法，他們有無量的心靈財富，他們忽然間，這些物資是從哪裡來？有心、有福、有願、有力，自然就有周圍的護法，讓他們滿他們的願。，「菩薩恆持淨法」。這種付出無所求，現在留在他們的生命中就是歡喜；歡喜了，他們做到了，他們那分攀山、涉溪，很危險、很困難的道路，他們走過了。那些人他們救了，東西充足給他們了，去安撫那些人，很受驚嚇、很辛苦的人。那幾天，災難中度過的困難，他們已經幫忙過了，做出了那分不可能達到的，他們達到了！現在在他們的生命中就是法喜，法喜充滿！因為他們在那個地方，阿嬤級的菩薩，走過那麼辛苦的路，去幫助那個家庭。有一位年輕的婦女，讓這位阿嬤這樣攬著、抱著，這位年輕的受災難者，哭啊！「你是哭什麼啊？事情都過了，不用怕了」。她說：「不是，我所哭的是你們這麼辛苦的路，你們走過來……。」她說：「這麼辛苦的路，你們走過來了；你們來看我，這麼的辛苦來看我，我好感動，感動得我一輩子不曾有的感動，所以我哭了。」

阿嬤，這位阿嬤級的菩薩，她內心一轉，她的念頭，她就是這樣想，……。我看到那個文（關懷發放日誌），她就說：「想到師父告訴大家：『凡事有災難的時候，走在最前面，安住人的心，這是最重要。』」她覺得：哇，這個法我用到了。所以，我看到這段文，寫來阿嬤級的菩薩這種的心情，那麼辛苦去到那個地方，去攬著那位年輕的受災者，竟然這位受災者說出了：「我的感動是，這麼辛苦、難走的路，你們也來到這裡來關心我，我很感動，這一輩子不曾有這樣的感覺，所以我哭。」換來的，阿嬤的心就是，「師父這樣說：『凡是有災難，就是要走在最前面，安慰他們的心。』」，她覺得她做到了，她自己感動的是這件事情，她做到了！這不就是持清淨法呢？沒有要求你要如何來回饋我，沒有，她只念著法。是因為這樣，他們克盡苦難去幫助人，這真的是人間菩薩，就是這樣走過來。

＊靈鷲，鷲頭，新譯鷲峰，又稱靈山。山形似鷲，名又以山上鷲鳥多，故名。摩竭陀國之舊都。釋迦如來說法華經處。

《法華經》就是完全顯出了人人本具佛性，但是就是沒有機會，眾生就是有這樣的執著，煩惱無明很多，聽不懂。所以佛陀改變主意，就開始用適應眾生根機的法，開始用苦、集、滅、道，用小乘方便法來接引眾生。但是佛到最後滿心願了，暢佛本懷，講說《法華經》，這才是真正佛想要說的法。

我們有一首偈，「佛在靈山莫遠求」，現在也還在說「佛在靈山莫遠求」。其實「靈山」就是我們的心，佛永遠都住在我們的心，就是道理住在我們的心。

有緣與無緣，成熟的就是有緣了，即能見佛。這就是，還未成熟

的就像失心，法在他的面前他也不要聽，這就是未成熟的根機。

因為我們的人壽短暫，感受不到這個天地的時間；我們現在我們感受到，反過頭來，我們並沒有享受到那種環境——大自然風調雨順，倒是我們還沒有去感受到。我們所感受到的，就是五濁惡世這個時代，人心的紛亂、天下之間等等。所以，我們這時候正是要趕緊要覺醒之時，所以我們要好好在佛法中，好好方向要知道，我們這條道，是我們要開、路要鋪的時代，所以要人人時時多用心啊！

20171102

我們眾生自作自受的苦，總是使我們無法離開這個苦惱，因為我們的心「不生厭離之心」。我們沒有很想要離開，還是一樣甘願在這種人生迷茫中，沉淪在人類的愛著，因為這樣「故名生死苦海」，這樣就叫做生死苦海。

因為佛陀講《法華經》，有很長的時間，達七年之久，所以聽法的人總是來來去去，人很多，聽經的人不少。佛陀就這樣說：「我其實講經在娑婆，在這個世間是永遠的，恆時，永永遠遠都在這個地方講經。不是只在靈鷲山，大家看到的這時，是隨時，常常。」

因為你們不想要聽，法就不會在你們的周圍出現」。這意思就是要說，我們若不要聽，你就無法看到佛，見不到佛身、聽不到佛法。我們眾生與佛的緣，總是要有恭敬心，有恭敬、有需要才有緣；不恭敬、不需要，哪有辦法有緣呢？這含意就是在這裡。

佛要教育我們，就是與佛的知見同等，那就是真實法，這是佛一直等待的。從他覺悟，這個一真實法的知見一直要表達出來，可惜我們凡夫根機就是一直無法成熟、接受，所以只有見到報身，因緣成熟的報身在人間，無法見到法身，佛的知見。甚至有的人連佛的報身都看不到，佛在人間，無法見佛；與佛同世，不得見佛，這就是完全都無緣。

「佛見諸眾生，沉沒在生死苦海中」。這是佛的知見，來憐憫眾生，所以我們要很用心，自己要自覺醒，自己要覺悟。這是我們對佛法沒有心要去追求，虔誠的心不夠，自然佛法在你的面前也無法去體會這個真實法——佛的知見。這是很可惜的。

佛是「覺」，佛就是覺，大家要很清楚。這個覺道本來就是永恆

在人間，不是不見了，是有。所以，「此乃如來福智神通之力」。其實這個道理就是隱含在人間，就要福與智，就是要人出現，將這個福、智用在人間；要去造福，要發揮智慧，在人間要有智慧。

，「這個路是這樣走、門是這樣開，開這道門就看到那條路，路是要這樣走」。就是要有指導者，佛就是原本在這條道很清楚，有人一直想要過這個門、走這條路，那時候，這個門，知道這道門如何開的人，就來替我們開，指導我們走出去的路。這就是佛，就是覺悟的人來人間為我們指導。

因為眾生迷，不願意要過這道門、要走這條路，只好就是長久的時間來等待；等待到願意走這條路才來開門、才來指導，這就是要待機，因緣成熟。

如來開始要展現出他真正對法透徹了解，不只是知道理，也懂得來引導人，這叫做「神通」，無事不通，無理不明，所以叫做「神通」。

能夠來引導，這就是福，在人群中結很多的緣，有緣才有辦法去度眾生。所以，這個福智因緣成熟了，這神通力就具足。

佛陀長久以來都為了這個法，守護在這個法，就是一實乘法，就是《法華經》，成佛之道，這就是佛所守護，如今日在靈鷲山，所以說「常在靈鷲山，及餘諸住處」。哪怕到其他，不是在這個地方，到其他，同樣沒有異樣，就是這個法。

到哪一個地方無不都是可說《法華經》的地方，因為菩薩一定要在人間。所以，「靈鷲：實報土」。於諸國土都可以說，靈鷲山就是「實報土」的意思。就是用佛的教法、精神，這個真理、精神，應人間的因緣成熟所以來人間。靈鷲山是佛陀現一生的因緣而來，讓大家知道法就是在這裡說的。

＊眾生所依之土，即凡聖同居土，即化土。見劫盡，謂見此妄想所成之世界為劫火燒盡。

有形的火燒盡了一切的物資，而無形的火，煩惱火，不斷在人的心靈中不斷在起煩惱，這就是妄想所成的世界，這時間愈來愈長，這種的煩惱就像火在燒，愈來愈逼，所以需要的就是法水，佛法來為它潤濕。所以佛法現在很重要，而身體力行，不是只有說、不是只有聽，就要去做、就去帶，要大家真正了解佛法，人人要

好好靜修佛法。

- 真如覺性就是佛性，所以我們最重要的是要啟發出了我們的真如覺性出來，與佛同等的知見。我們唯有這樣，要不然那個煩惱無明如火在燒身一樣，這種空亂的人間，現在的人生由不得自己了，陷阱又是很多，這樣一直一步一步走入陷阱去了。
- 現在的社會不就是這樣嗎？吸毒的人，或者沉迷在這個「網」，變成了無明網，開網來網自己，陷入在這個網中。所以，「緣了二性，名為人天」。我們人生就是「緣了二性」，名叫做「人天」。
- ＊當於瞋火熾焰之時，一念正覺，事用皆如，貼然無礙，名土安隱。此土安隱不壞，諸佛土也。常寂乃大寂滅之場，大安樂之鄉，故云此土安隱。
- 「當於瞋火熾焰之時，(一念正覺)」，瞋火，我們的心性，凡夫就是習氣。若「覺」，覺，那就是醒悟，就是佛，所以凡夫與聖人只是這樣一條線之間。人天，所以瞋火，享福的人，他還不懂得覺醒，動不動就是驕傲、瞋恚，不斷在產生，這就是煩惱。這不是有形的物質，是無形埋在人心的煩惱。
- 「一念正覺」，就是「事用皆如」。我們若將這個迷茫的性將它反過來，回過來，「皈依」就是叫做「反黑歸白」，是回過頭來向清淨、光明，這樣就是「如」。
- 「天人常充滿」的意思，就是要說「一切善相」，一切的善總是就是「皆悉現前，名為充滿」。我們的無明煩惱，那個無明火將它去除了，自然一切善就會集了。這樣現前出來的都是很快樂、安穩，就像天人一樣。
- 愛就是福，對人間無私、無染、無煩惱，願意付出的愛，這叫做「造福人間」。
- 付出無所求，這就是佛的智慧，佛知、佛見。人間苦難偏多，要如何造人間福智？就是要借人群中而付出。佛法就像智慧的水，智慧的水能夠滋潤我們
- 20171104
- 樹下思惟求道，如佛生時、成道、轉法輪、般涅槃，四時皆在樹下。有如是等因緣，比丘如佛所行，樹下坐靜思惟，聞佛法修淨行

- 要多用心，佛的一生中，大事情，四個時間都是在樹下，佛陀平時就是坐在樹下靜思惟。
- 尤其是「轉法輪」，說法也都在樹下說法；佛陀最後，最後「般涅槃」，就是取入滅，也是在娑羅雙樹，也是在樹下。何況佛出生時，因為摩耶夫人，他們那裡的風俗，生孩子就要回到娘家。從她的皇宮要回去她的娘家，在這當中就是休歇，這樣還未回到娘家，就在樹下，太子出生了。所以，總而言之，出生的時候在樹下，求道的過程也是都在樹下思惟；同樣，在樹下思惟，夜睹明星，覺悟也是在樹下，最後涅槃也是在樹下，這四大項的事情都是在樹下。
- 這就是在靜思惟中，去體會天地宇宙萬物的真理，慧命就是在這樣成長起來。心無雜念，唯有法與人間、與生命間的關係，沒有人我是非，只有天地人間生命體的關係，這就是成長慧命。
- 他是充分的思想，但是這些思想不是有什麼與我本身有利害得失，不是！完全就是法的生態，與天地宇宙人間的生態如何來會合？佛法中與生活中到底差別在哪裡？這就是我們要好好靜思惟去了解的。
- 空中還有「妙有」，我們的心是「心包太虛，量周沙界」，怎麼能夠說空無一物呢？不是空無一物，是心很開闊，沒有什麼事情在我們的心裡起煩惱、起無明，我們的心只是一大片寧靜，很了解天地萬物的真理，都完全收納在我們的心。
- 「理」無處不在，無人不是佛法。佛法、覺悟的法，人人本具，人人都有，處處都是佛法；人人本具都是法，心包太虛。而我們凡夫的煩惱都是微不足道，那是一點點自己的事情與人的事情，這樣就像天要崩下來，煩惱很大啊，這就是無明。
- 要清楚，不是斷煩惱，什麼全都空、空、空，這樣才是叫做斷煩惱，空無一物，若這樣叫做「偏空」。
- 我們「空中妙有」，這「空」，空掉了人我是非，但是「妙有」，「量周沙界，心包太虛」，這是真「妙有」。天下無處不道場；人，無人不佛法，這人人都本具。這道理我們若能夠了解，自然處處就都是道場，不一定要坐在這裡，說是在講經，坐在這裡說是在聽經，我們若道理皆通了，法無不都是在生活中。

- 從佛陀的樹下說法覺悟了，回歸所說法的地方，隨處只要有樹下，坐下來就能夠說話，到處都是一樣。這我們就要去清楚、了解，佛陀的生活從生到涅槃，從修行到開悟，這一生中無不都是在樹下。
- 若像這樣的時代、這樣的環境，佛法就不會現在那個地方，因為佛法要現在那個地方，就要能夠引起人人深信。還記得舍利弗要請佛說法，佛陀也是這樣說啊，一定要很深信，因為法很深(《法華經・方便品》:「舍利弗！汝等當一心信解受持佛語。」)。若不用深心信仰，想要求法，若沒有這樣的心，講法也沒有用，反過頭來，添很多人的無明、煩惱
- 靈鷲山就是代表《法華經》——大乘法的精神，在靈鷲山這個地方說的，用地方來代表說法，這個說法處，就是人在、法在，就是地方在；在這個地方說《法華經》，佛說《法華經》在靈鷲山。
- 初劫與劫末。初劫，從人的歲數十歲開始算起，一直一百年增一歲，到了人壽八萬四千歲，這叫做一「增劫」。八萬四千歲，再經過一百年再減少一歲，這樣人壽一直減，減到人壽十歲，平均人壽十歲。所以，我們的人間也有很長壽過的時期，而我們現在這個時間，就是在減劫，也就是在末法，減劫、濁世、末法之時。
- 因為眾生愈來愈造的業愈重、愈惡、愈濁，「命濁」也在這個時候開始。換一句話說，還有長時間，要到那個劫盡，還有長時間，有地、水、火、風，這些災難不斷頻傳，不斷一直傳，一直到了火一直燒，愈來會愈嚴重；一直到風一吹了，那個灰，就是灰燼，這樣世間一切的物質都成為灰燼，風一吹，都散掉了，就空了，叫做「空劫」，就都空了。所以，成、住、壞、空，我們現在就是在「壞劫」之時，「壞劫」就是要經過了這些不調和，四大不調。
- 有人照料管理的地方叫做園、林；園內的樹有人在照料管理，那叫做園林，沒有人在照料管理叫做樹林。
- 這些華麗豐富是法，譬喻「七覺茂林，道品閣樓，咸以眾善珍寶莊嚴」，其實就是「七覺支」。我們《三十七助道品》中，三四、二五、七、八，叫做《三十七助道品》，這大家去想什麼是三個「四」，兩個「五」，還有一個「七」，再一個「八」，合起來《三

十七助道品》，大家要用心去想。「七覺茂林，道品閣樓」，那就是表示「七覺支」、「八正道」、「五根」、「五力」，還有「四念處」、「四正勤」、「四如意足」等等

覺即覺了，分即支分，謂此七法。

一、擇覺分，謂揀擇諸法之真偽。

二、精進覺分，謂修諸道法，無有間雜。

三、喜覺分，謂契悟真法，得懽喜。

四、除覺分，謂斷除諸見煩惱。

五、捨覺分，謂捨離所見念著之境。

六、定覺分，謂覺了所發之禪定。

七、念覺分，謂思惟所修之道法。

我們沒有掛礙，但是付出幫助他們的苦難，這就是「捨」，也就是「除」，我們捨除煩惱，但是就是換作智慧去幫助，所以叫做「捨覺支」，「捨離所見念著之境」，付出是無所求，還要感恩，因為這是菩薩的道場。有這個道場，可讓我們造福；有這個道場，可讓我們修行，所以這叫做捨離所見念著的境界。

我們的修行就是在《三十七助道品》，這叫做「內修」，那就是「誠正信實」都在這個「三十七助道品」之中。

我們過去說〈安樂行品〉，是說我們要身體力行，要身、口、意，還要再誓願，這就是願。願，我們不是只有獨善其身，還要再兼利他人，這個願。所以，「願王」不是修小乘，我們是修大乘。

「願」是利益一切眾生，這叫做「願王」，這樣譬喻名為「寶樹」。

「寶樹多華果」。樹，譬喻我們的願力；花，譬喻我們的善行。所以在這樣的地方，「眾生所遊樂」，是人人很愛親近的地方。所以，「念念善行名眾」。我們的善是生生不息，要一直不斷發善心，生生不息。我們為善事是「眾善事」，不是只有為「一善事」，要做的是很多，所以做好了，那就放下了，還要再做其他。

「諸天擊天鼓，常作眾伎樂」。諸天就是在擊天鼓，聲音都很美。所以，「斷煩惱造善福，一念清淨心，名曰諸天」

布施、利行、愛語、同事，每天都很歡喜，說話都很好聽，就像在唱歌一樣，是啊，這就是我們愛的力量，就在日常生活。

「雨曼陀羅華，散佛及大眾」。我們很歡喜，就是莊嚴。「作眾善

事之真、至善、而美，名雨曼陀羅華」。

- 我們這樣一直在歡喜做，做得很真、很踏實歡喜，樣樣都是善，每項完成都是很美滿，這叫做「曼陀羅華」。
- 這是天花，這樣從天空一直降下來，各色各樣的柔軟花，叫做「曼陀羅華」。「
- 我們要很用心去體會，若不用心體會我們根本就無法了解。所以心若歡喜，周圍的境界無不都是法；心心念念，無不都是佛的開示。我們在人事中，全都很圓滿，人人皆是輕安自在的境界，所以要時時多用心啊
- 20171105

- 乖理之行謂之惡
  身口意三者作事
  謂造作諸行為業
  十惡五逆之所作
  往昔所造諸惡業
  皆由無始貪瞋痴
  如大千界微塵數
  無始來今細成巨

- 「惡」是一個名詞，由身、口、意表達出來。「身」有殺、盜、淫；「口」有妄言、綺語、兩舌、惡口；「意」有貪、瞋、癡，這合起來是身、口、意三者會去造作這個十惡
- 有逆的緣我們要好好接受，有好的緣我們要趕緊把握、付出，這就要靠今生為來生做事，讓我們來生能夠再有因緣遇到佛法，有好的因緣遇到善知識
- 佛法，雖然是末法了，我們在今生聽到正法，其實正法、像法、末法是在人心。
- 希望來生、來世有這個因緣，讓我們的正法這念的種子，帶來來生再接受到好的因緣，受到正法來教育。我們現在已經是分頭在這個正法中薰陶了，大家說「薰法」，是啊，「薰」，來「薰」這個法，我們薰陶在這個法中，這種子能夠培養好，正知、正見、正思惟、正念、正行等等，我們已經累積了，這個業的種子那就帶來後世，遇到善知識，再將我們接引，遇到佛法。我們來生的

種子，未來有善知識的牽引，我們還是心念在正法中。

灰塵都是一粒一粒的這樣累積來，就變成了一片很黑很髒的東西，這全都是一點一點的累積。髒的東西會這樣累積，我們清淨的念也一樣能夠這樣累積；善念、善事也是這樣一點一點，我們正法、善思惟也是這樣一念一念，念念不斷。(「念念善行名眾，生生不息為生」)，念念不息，就是這樣，從眾念，無限量的這個善的累積，這叫做眾生.

復習經文：「園林諸堂閣，種種寶莊嚴，寶樹多華果，眾生所遊樂。諸天擊天鼓，常作眾伎樂，雨曼陀羅華，散佛及大眾。」大家還記得昨天所說的，「園林諸堂閣」，我們就知道，「園林諸堂閣」無不都是法來莊嚴起來的，「種種寶莊嚴」，這都是法，如《三十七助道品》等等，這個基礎的法，從幼苗而變成了大樹。從地基一直變成了堂閣。我們，法，從三「四」、二「五」、「七」、「八」，這《三十七助道品》學起，這是學佛的基礎。有好的基礎建設起來，就有很高的堂閣，莊嚴了園區，很莊嚴的寶殿，很莊嚴。這就表示我們修行基礎若打好了，我們的品格、人格就建立起來，同樣的道理。

所以，「寶樹多華果」。已經「一生無量」了，這善的種子一種下，樹長大了，樹也開花了，不只是開花，又再結子，這叫做「一生無量」，累累果實。一粒的善種子，累生累世，按照了這個善法，累生世累積起來，也是無量哦。所以，「眾生所遊樂」。那時候，我們就是輕安自在了，就沒有粗重的業力來壓迫我們，那時候就是輕安自在。「諸天擊天鼓」。就像天人的天鼓，就是很響亮的天鼓，聲音就出來了。「常作眾伎樂」。所聽到聲音、所看到的身形，所造作的都是利益人群，所講說的就是讓人很歡喜，能夠輔導人人向善、向正的道路，這聲音都很好，所有的境界，「雨曼陀羅華」；「曼陀羅華」就是很多種，很柔軟的花，那個地方，人人心都很柔軟，這就是一個很美的境界，「散佛及大眾」，不斷從天而降。這是描述著我們菩薩的境界、佛的境界，無不都是莊嚴，所觸、所感覺的，無不都是這麼的輕安自在。

經文簡釋：

「我淨土不毀，而眾見燒盡」；佛心淨土恆具輕安自在；業苦重障眾生，貪癡瞋火起處，玉石俱焚，不可撲滅。

「我淨土不毀」。人人本具佛心、人人本具真如本性，清淨的本性在淨土的裡面，永遠永遠不毀滅。所以，我們的真如本性也沒有毀滅，永遠存在。但是，「而眾見燒盡」。「眾見」就是眾生的見解。現在叫做五濁惡世，就是現在眾生的濁氣很重、見解很重，所以有了種種的見濁。

佛心，他的內心那個淨土就是這麼輕安，而「業苦重障眾生」都是從「貪瞋癡火起處」。這些眾生，因為心地都有貪、瞋、癡，這些眾生，他們的心態就是這樣，業障很重，那內心充滿了貪、瞋、癡。

＊報身佛應如是法而來人間，為第一義諦所攝，非世間俗諦攝化

之土可比，故化土燒盡而淨土不毀

- 我們世間道理再如何說，就是只有在人間事，教人做好人間事，無法超越，佛法教我們超越，不只是修好自己的本分，自利還要再去利他。自救，守好自己的本分，(這)是自度，就是小乘法，只是顧自己，不要去做到錯誤的事情，這就是「俗」，還是在人間。佛陀要教導我們是要超越，自度要再度他，利益他人，心無掛礙，不要一直掛礙在這個名利地位，付出是無所求——「真空」，所得到那個「妙有」，就是第一義諦。這就是與一般的這個俗諦，世俗的道理不同，因為我們要超越。
- 要如何讓有污染的去除？這也就是我們要修行。要如何修善行，再去除破我相，又破除了我知、我見？這些見解全都要去除，到了真空，還要再存著妙有，這不容易，大家要很用心。
- 一粒種子就會造成很多。善的，我們會有很善的果；惡的，那就是惡的果報，那也就是很多了！所以惡業的眾生，這因緣不斷生生不息，也是一直蔓延下去
- ＊三寶：大覺佛，稱佛寶；由佛所說之法，謂法寶；奉行佛所說法之人，即僧寶。
- 「法者」，就是「法軌之義」。法就是規範我們要如何才能回歸我們的真如本性，它有一條軌道、有一個方向讓我們知道，讓我們知道這個方向要如何走。道，就是要讓我們開出這條道，對準了方向，引導人人一起走過去，這叫做「法軌之義」，意思是這樣。
- 我們要時時用心在這條正道法中，不要稍微遠離了。「園林諸堂閣」，就是要以法做為我們的基礎，我們要好好修法，將莊嚴的園區建設起來，這就是我們的心地；要像佛一樣，這樣清淨、輕安自在。佛的淨土是永遠、永遠存在，沒有毀滅，我們不要在凡夫心中，在貪、瞋、癡的無明火中，這樣來燒毀了我們的真如。所以我們要好好時時多用心啊！
- 20171106

- 如來所有光明，廣大甚微妙法，
  傳遍十方世界，如天光明照耀，
  能令諸世界中，見諸眾生精進，
  信解深明淨徹，無染離諸疑悔

我們學佛，就是要去污濁而回歸清淨，真如本性就是清淨本性。我們累生世來，生生世世都是面對著不同的時代、不同的濁氣，愈來愈污染，濁氣愈來愈重。濁氣是從哪裡來啊？濁氣就是人的心念，事事一直看，心念起就開始造作了；愈來心念愈複雜，造作的身、口、意也愈來是愈濁，生生世世在污染。就像我們進去在泥沼一樣，那個泥沼愈陷愈深，泥土愈沾愈厚，這就是我們的眾生的苦，苦在污氣濁濁，那個污氣很濁，我們愈陷愈深、愈造愈多，所以業力愈來是愈大。

因為接受到佛法的教育，這個教育，我們人間學佛者就這樣將它接受來，就有這股大力量去令那一大片土地的受苦難者，能夠讓他們挺起胸來，抬起頭，微笑了，拿出他們的力量，開始在整理家園。甚至發揮那分愛的力量，就地帶起了這些菩薩。這麼大的力量，走在街道，滿街道能夠看到很有力也很整齊的菩薩，走在這個街道上。這實在就像一大道光，一道道的光，這麼廣大微妙，甚微妙法，已經傳到那個地方去。

「傳遍十方世界」。從十方，大家靠過來了，在那個地方，就「如天光明照耀」，天的光明照耀著那塊土地、照耀著那些人心。

看到他們從那分很鬱卒、很迷茫，到現在他們有一個方向的信賴，也有一個方向的光明，他們知道方向要如何走。這種深信，所以「無染離諸疑悔」。開始才接觸時，彼此不認識，難免彼此當中，我們也很擔心他們會信任我們嗎？他們也很擔心，是不是這群人只是來看一看而已，現在知道了，誠實的愛。所以，他們用感恩的心，彼此的誠懇接觸，這種的友誼，每天都是很快樂。

這次是真正**先為他們建設內心，然後給他們的力量**，這很特殊。所以同樣的道理，我們，佛法傳給人間，不就是為了這樣嗎？我們了解佛陀心靈的光明，佛心地的清淨，就是淨土，那就是永恆，永恆的淨土，這就是**佛的壽命**。

＊行六度行四攝法，宜以柔和忍辱心為心，可以防一切瞋恚之害毒，如衣防寒熱之害，以為因喻。

現在的〈壽量品〉，前面一直在說，醫生的孩子，長久以來就已經慢慢中毒了，很痛苦，就是需要有好的藥，如何調理，他們會身體健康。就像要有法藥來治療。佛陀的教法就是像藥一樣，來調我們的身心，這柔和、忍辱，這就是預防，預防我們的心有瞋恚毒害。

有法就能夠預防我們受這個寒風邪氣侵入我們的身體。同樣的道理，世間的邪法，我們若有正法就不會受邪法侵入我們的心來。所以，我們要學會如何「柔和忍辱心為心」，這就是「行六度行

四攝法」，保護我們這個「六度行」能夠很安全去行菩薩道。我們，氣候冷、熱；夏天，我們的衣物要清涼透風；冬天，我們要如何來禦寒？就是要靠衣物來調、來保暖。

- 「質直心正而無諂曲」。除了柔和以外，我們還要再「質直」。「直心為道場」，除了很柔和，也需要質直。「質直」意思就是「心正而無諂曲」，這就是我們要學的，學「直心是道場」。
- 有這個柔和、質直，這是多麼重要的法。「佛道在於體悟通達」。這就是我們要走在佛道之上，很直接，要如何去行菩薩道？就是要用這樣的方法，眾生有苦難，直接投入那個地方去體悟人生無常，在那個地方體悟人性純真，在那個地方能夠體悟即時轉穢土為淨土，這在那個地方是很充足的道場。
- 「諸修功德」，就是「以緣了二因具足」，就是「緣了二因」，這二項的因都很具足，「則得見，實報土他報身」。
- 「為此等說壽無量」，也就是〈壽量品〉最重要就是這樣。「五濁垢重者，為說難值，久久乃見」。五濁惡世，眾生業重，所以說起來「難得值遇」哦！佛法久久我們才見得到，所以要好好把握

- 緣了二因(生因、了因)

一是生因，「生即發生」。我們要修佛法，我們就要行菩薩道；菩薩道，什麼時間我們需要身體力行在人間苦難中去付出？這個因，就是「謂本具法性之理，則能發生一切善法」。我們人人都有這個真如本性，這是本具法性的道理，但是我們就是看因緣，因緣在「緣苦眾生」;「緣苦眾生」是什麼時候，我們就要去付出這個善法。菩薩道，就是在這樣的道場來完成。所以，我們會常常說:「付出無所求，我們還要再感恩哦！」這就是「生因」，能夠讓我們去「緣苦眾生」，完成這個善法。

第二，叫做「了因」。「了因，即照了」，就是照了，「謂以智慧照了法性之理」。我們看到人間這麼的苦，苦難偏多;全都在眼前看得到、在我們雙手伸得到、我們的腳走得到，在這樣之中，我們聽佛的教法，證實了人間苦難偏多。就像這樣，發揮了我們的智慧，「照了法性之理」，我們全都清楚、我們全都了解了。「如燈照物」，好像一道的光明，照徹了我們，一切的道理完全明顯，「了了可見，是名了因，這叫做「了因」。

- 眾生一直要享受、爭鬥下去，這個業力愈來愈大。所以說起來，這個時候正是要精進之時，才有辦法慢慢見到佛身。佛陀這麼說，「精進的人，就能夠見到佛的身」。
- 佛身，就是道理；有精進，你才真正能夠見到道理，道理無處不在在為我們說法。所以，請大家要用心在日常生活中。不要覺得法是聽的，只是聽而已；聽後，就是要用；用，道理就在你的身邊，佛就是在你的心中。
- 「如來所有光明」本來就是「廣大甚微妙」；法，無不都是在你的周圍、在你的心中。好好精進、用功，就能時時見佛，與佛同在。所以，要多用心啊！
- 20171107
- 無量無數之義理，謂一切諸法無量；各具義理，故云無量。
無量義者從一法生，其一法者即無相也。
無量義者義理無量，從一法涌出一切教，謂體相用義無量故。
- 。「無量無數之義理」，所以稱為「無量義」。《
- 我們學佛要多用心，體會在法。而法，到底什麼是法？法有多少？這就這樣表達，無數的義理叫做「無量義」。
- 每一個法，裡面涵蓋著都有無量、無量的義理，所以這樣才叫做「諸法無量」
- 因為它每一項道理都是「各具義理」，每一個道理之中又包含著無量數的道理存在，因為這樣才將它叫做「無量」
- 就像光是一個名稱——「恆河沙」，恆河沙是一條河的沙，而它就包含了粒粒的沙，就無法去計算。佛陀也這樣說，彎腰到地上，用指甲這樣挑起來，「阿難啊！我指甲上的沙你能夠一粒一粒算出來嗎？」阿難看，搖搖頭，「佛陀啊！這個沙這麼細，哪有辦法算出了一粒一粒的沙呢？」佛陀就再問：「是我指甲上的沙無法算，這樣量多嗎？」「哦，很多了，就是這指甲裡面這些沙數就已經很多了。」

  佛陀說：「若是與這條河比較，這河岸所有的沙，是這些沙多？還是我指甲上這些沙較多呢？」我們頭腦一轉也知道阿難是如何回答，「世尊啊！您指甲這些沙與這恆河沙岸的沙是要如何比呢？當然是恆河岸上的沙多啦。」佛陀就說：「是啊，恆河沙很多，指甲上面的沙你無法計算；法，我所了解的法，比這恆河沙更多。」
- 法與煩惱對比，煩惱有多少法就有多少，可見人生煩惱偏多。佛所覺悟道理是應天地涵蓋，無所不在，無不都是法，這數量無法去計算，所以說「無量法，法無量」，就是「各具義理，故云無量」。每一項法之中都涵蓋著它的意義、它的道理，所以無量義者是從一法生。

- 佛陀說從一心，就是從「一」這樣生起來的。是啊，道理是這麼的單純，一而生無量。其實從這些無量的道理再回歸回來，那也是簡單；解釋很多、很多的道理，這麼多的道理回歸起來還是一項——這真如本性，人人本具。
- 人人自己找回來自己的本性，本性長得怎樣？沒有人有辦法說出了我的本性是長得怎樣，但是它是存在，真如本性無體相，所以是無相。
- 在雙溪一個個案，一位姓翁的老人家，其實他今年也才七十多歲而已，卻是人生總是自己自我放棄。為什麼呢？故事就要牽起了他在十幾年前，應該是二００一年那個時候，他在那之前去越南娶一個太太回來，也為他生孩子，兩個女兒。但是，他娶來之後，自己的心很沒有安全感，怕將太太帶來臺灣，自己的環境不是很好，太太住不下去會跑出去，所以他將太太關得緊緊的，無法讓太太自由到外面去走。太太實在是無法忍受這種被拘禁的生活。但是她已經為他生兩個女兒了，一直到二００五年，太太就帶著女兒回去越南，再也不想要回來了。

從這樣開始，這位姓翁的先生，就開始自暴自棄，自己對人生就放棄了，放棄人生，自己也連續兩次中風，同時也有一些癲癇的疾病。病就不斷一直來，有中風，又有癲癇的疾病，行動也慢慢不方便，自己又自我放棄，不要洗澡，也不要整個裡面。每一天就是只有去買一次自助餐，一次就是買兩個，吃飽了，東西就是這樣丟。這樣累積十幾年來，從他的身體、從他的周圍環境，完全都讓垃圾這樣將他埋了，連自己想要睡的地方也沒有了。原來的一張沙發椅，也已經堆到那張沙發上面，就這樣，那上面也全都是東西，人躺下去，只有剩下半張可以靠、可以躺，剩下的全都是垃圾，很臭。這間房子已經沒有人敢靠近，連他的鄰居，親叔叔，八、九十歲了，也拿他沒有辦法。左鄰右舍靠近這間房屋，大家都喊臭，忍不住了。類似這樣，里長也沒辦法，就去找慈濟人。

慈濟人，一群慈誠、委員，總是聞聲救苦，眾生有困難他們絕對不放棄，他們就這樣來了。真的，雖然有準備口罩，里長通知他們時說：「很臭哦！你們要有心理準備！」儘管是用很厚的口罩，N95 的口罩這樣戴下去，那個氣味同樣跑進去，很難忍受，在裡面為他打掃，很髒亂。但是他們非平常人，這群菩薩要做這件事情，他們將它當成平常事，大家還是這樣去為他打掃。整天的時間，裡面都清掃出來了，整個庭院是這樣滿滿滿，這裡面的空間能夠想像，大小便等等，那是無法去形容。這種累積的垃圾、髒亂，人體內大小不淨物都在那個地方。

我看到我們的慈誠隊也已經有年紀了，中年、老年人都願意去，去為他清啊、掃啊。很不容易已經幫他清好、打理好、掃好，這個個案從那時起就這樣開案了。經過一段時間，五、六個人浩浩蕩蕩又來看他，送東西來，再來為他清、洗，這一個月不知道去幾次了。怎麼叮嚀、怎麼交代都沒有辦法，因為他行動愈來愈遲鈍，反應愈來愈遲鈍了，照顧十幾年了。大家也想：沒辦法了，是不是為他辦理去養老院，去收容中心。也要徵求他的意見，一次再一次徵求、一次再一次的清掃，不論去為他洗澡、不論清掃家裡面，還是期待他可以點頭答應。

終於有一天，同樣就是向他提起，說很多去那個地方的好處，也答應他說：「我們會常常去看你，我們會更常去。」這樣等等，去與他互動。雖然沒有回應，但開始有點頭了。大家很歡喜，叔叔也歡喜、里長也歡喜、鄰居大家都歡喜，但是手續要辦，要如何辦手續？就是要再帶他出去檢查身體，需要身體健康證明。到底身體的毛病在哪裡。

慈濟人就又再來，為他清洗好，再帶他去，陪他去醫院，在我們新店慈院，為他做健康檢查。在那個地方健康檢查也是這樣，在那裡等待，讓他躺在那個地方，床上在檢查。差不多檢查快好了，

突然間大小便在床上又這樣又出來了（個案腹瀉）。看到那些慈誠隊與慈濟人是不怕臭，那滿地上都是，他們將他扶起來，站著，窗簾將它這樣拉過來。看到慈誠隊，將褲子從上面這樣脫下來，一直慢慢地擦、洗，將他擦得很乾淨，再為他換乾淨的，再為他穿上去。然後地上就這樣替他擦。

整個人為他清理得很好，然後完成了健康檢查，再將他帶回去，就要再等辦手續，養老院的手續還要再辦。幾天後又去，又看到全身又很骯髒。已經通過了，要將他帶去了，就又再來為他清洗一番，又為他剃頭，煥然一新，然後才開始陪。一群人陪到養老院去了，安頓好了，這讓我們大家都安心了（今年七月入住新北市立仁愛之家，八月慈濟人再訪）。慈濟人常常都去看。

這已經又經過了一段時間，戡濟人常常在陪。這個案記錄，記錄到過了一個月後，再去看他；是常常去，但是記錄再看。煥然一新的一個人生，已經會坐電梯了，已經會拿四腳助行器，也能夠走路了。身體整理得很好，問他：「你在這裡有舒適吧？」會回答：「很歡喜。」等於換一個人，這樣陪伴十幾年的個案，這實在是很不簡單。

- 多年來這群的人間菩薩只是去做平常的事，但這種平常事卻不是平常人做得到，這實在是看得很感動。這豈是人間的人呢？其實菩薩就是這樣做出來，所以「無量義者義理無量」，這是「從一法涌出一切教」。
- 這群人就是「一法」，就是一個道理啟發了他們的心，這念的愛心、這念的「無緣大慈，同體大悲」，發菩薩心的念去付出。所以，「從一法涌出一切教」，接受到這樣的教法，他去身體力行，所以「謂體相用義無量故」。
- 複習經文：「諸有修功德，柔和質直者，則皆見我身，在此而說法。」
- 這個質直是從內心所表達出來，那分的正念、無私的大愛，只有那種寬大、包容的心才有辦法這麼柔和。若是平常他們自己的孩子，自己的妻兒，我想也無法做得到。
- 經文：「或時為此眾，說佛壽無量，久乃見佛者，為說佛難值。我智力如是，慧光照無量，壽命無數劫，久修業所得。」
- 眾生有福才有辦法與佛同世；眾生有福才能夠聞法體悟；眾生有福才能夠法入心來，能夠了解，這就是緣。
- 我們要利用這個時，我們聽到法；聽了法，我們是在累積將來還可以與佛同世的因緣，還是能不斷走在這個佛道。「聞法者，與之為說佛難值者」。向大家說，「要遇到佛沒有這麼容易，要我們久遠劫一定都沒有離開法，才有辦法與佛同世、見佛的身形」。
- 佛不在，還有法；法，你就要尊敬，你若不尊敬，聽法也聽不入心。法在世我們還是要好好尊敬法，敬法如佛在，這我們要很用心。

- 佛陀「智慧壽命，無量無數」,「皆久遠修諸行業之所報得」，這全都是久遠修種種的善業、因緣，才能夠得到這樣的智慧、這樣的壽命。
- 「慧光照無量」,慧光能夠永恆照耀在人間，這就是道理。所以，「壽命無數劫」，這就是性。由我們的真如本性，這個覺性已經與法會合，我們的真如覺性與這個道理已經會合起來。
- 三世-過去、現在、未來，不斷的過去、現在、未來；生生世世，不斷不斷就是利益人間而付出，這叫做「久修業所得」。
- 什麼叫做佛心？就是願意付出，這叫做佛心。如何見佛？就是看到你的佛心表現；你佛心表現出來是行在菩薩道上，這就是菩薩的道路。這也就是「久修業所得」，就是這樣所做的就是福德，福慧的造作。
- 為苦難眾生願意付出，這叫做「因地」；我們過去、現在、未來，這都叫做「因地」。因啊，果啊，現在受的是「果」，但是我們現在在做的是「因」。
- 20171108

- 醫父喻如來，子喻三乘人。
  諸子無知，飲他毒藥，
  心即狂亂，父設方便，
  令服好藥，以瘥其病。

- 這段這麼長的經文，《壽量品》中，它用的譬喻就是醫生父親與孩子的關係。孩子的父親就是醫生，醫生是一位名醫，遠方很多人很需要這位醫生治療，所以醫生也常常要到他方去。家裡這群孩子知道父親是名醫，卻是正當父親出門，孩子就是長時期服用其他的藥，所以慢慢毒侵在孩子的身，身心都有毒了。父親不在，孩子身受著病痛毒藥的侵害；有的人知道了，父親若是在家裡，我的身體有病也就得救了，不用受苦難。總是父親回來了，這些孩子很歡喜，父親回來，很歡迎，拜跪問訊，同樣的禮節向父親要求：「父親不在的這段時間，我們大家接受到其他的藥，我們已經中毒了，請父親來為我們治療、救援。」父親知道，就為這些孩子診斷，而且開藥了。

中毒輕的，懂得珍惜父親開的藥，就趕緊服用：而有的中毒較深，心迷了，所以父親，雖然看到父親回來歡喜，卻是父親開的藥總是不想要及時取用，心還有一點點疑，所以迷者還是迷下去了。父親看到孩子這樣，也很無奈，好好將這些孩子的病診斷得正確，就將藥一項一項開好、安排了。外面又有需要，又再出門了，告訴這些孩子：「我又要再出門，而你們要記得有病痛時，這個藥為你們安排在這裡，什麼樣的病痛就要趕緊這樣、這樣的藥。」交代好了，父親就出門去了。

這些孩子雖然又知道了，但是服用藥的次序不認真，甚至知而不用，這父親他也是很無奈，只好用一個方便法，派人說：「你去我的家裡，對我的孩子這樣這樣說，說我已經病死在他鄉了，再也不會回來了。」這位使者依照這位醫生這樣所交代，他就真正來了，就這樣告訴這些孩子：「你們的父親病死它鄉，再也不會再回來了。你們若是有病，就照父親開的藥去服用。」孩子知道了，這個時候才真正珍惜。父親在家庭的時候，是多麼有保障啊！甚至有病，就有父親可治療，之前

不懂得珍惜；現在父親已經病死它鄉，再也不會回來了，起了那分珍惜的心。而自己的身體有病了，自然就會回想到父親這樣教我們，這樣的病要用這樣的藥來治療。

- 無知就是緣淺、業深，障礙很多，障礙自己的心、障礙自己向前正道的精進，就自己障礙掉了。這就是譬喻「飲他毒藥」，已經過去累累積積，已經迷失了，其他的貪、瞋、癡等等已經中毒很深了，這叫做「飲他毒藥」，心已經是狂亂掉了。
- 佛法就是佛的法身，佛的應化身是應這個時間報在人間。這個時代就是二千五百多年前那個時代，那個地點、那些人類，以及他的父母，因緣成熟，在那個環境中出生。這個身體在那裡，這報身
- 乘著這個佛法而來的報身，應這個因緣化度這個人間，這樣來了；緣若盡了，這個應化身就要取入滅。帶法而來，就是乘如是法而來，法存人間，身取滅度。所以這就是父親所設的方便，就是佛陀所留的法，他用這樣的方法，留著這樣的法在人間。
- 必定要經過「法華」，行菩薩道，才有辦法回歸到真如本性，這就是「大乘法藥」。
- 希望我們今生此世能夠趕緊了解，因為我們累生世都一直滾在這個濁氣重重，中毒已深，是累生世過來；今生此世，佛陀期待我們，聞了佛法要趕緊入心，去除了煩惱無明。所以，「速除苦惱」，讓我們知道苦啊！苦從「集」來。「集」，我們既然知道是這樣，集來種種苦，我們更要趕緊迅速求法，發誓願、成佛道。
- 今生此世，我們要趕緊種這個種子，鋪、開這條路，讓它能夠平坦，來生來世再結善緣。「如來設諸方便令服大乘法藥」，已經為我們安排得很好了，讓我們知道大乘法；既知道，我們就要服用，不要像那些迷失了心性的孩子。
- 當初佛陀對阿難這樣說：「佛壽可住長久」，但是阿難……。佛開始在說要示入涅槃，佛其實可住世長久一劫，時間很長久，但是阿難那時候並沒有請佛住世。這可見眾生的生態、業力，佛無法久留人間，這就是眾生的共業。
- 「說佛壽無量」。佛的壽本來是無量，不過現在說佛壽，我們也要相信佛壽無量，因為有法存在的那一天，就是佛活在人間。
- 我們的慧根要用法來滋潤，我們要不斷求法，不斷法入心來，雕刻在心版，「轉識成智」，這個智慧我們要不斷成長。

- 法在，佛壽在，這就是佛的生命；佛法就是佛的壽命，我們若多多應用佛法，那就是佛的壽命健康在人間，佛壽永住。
- 我們若是佛法沒有好好運用，那佛的壽命就像要斷掉一樣，我們要好好延長佛壽無量。所以，真正佛壽是無量，看我們眾生是如何去延續佛命，就是人人將佛法用在我們的心裡，使用在人群中，成為、回歸為我們自己人人真如本性，那就回歸到華嚴的境界了。
- 「我智力如是」，佛覺悟的智力就是這樣。這個地方所說的「我」，就是我們人人本具有的覺性；覺性本來就是這樣，只要我們好好去應用它，佛法就是在我們、入我們的心。佛法入我們的心，我們的智力與佛同等，回歸到與佛同等的「覺」。所以，「心、佛、眾生三無差別」，心佛一體，智力就是這樣。
- 滴滴、粒粒累積這樣起來，我們就是大善根、福德要好好去累積，這樣慧光就照無量。「壽命無數劫」。若這樣，這個壽命，法身壽命那就很長了。
- 經文：「汝等有智者，勿於此生疑，當斷令永盡，佛語實不虛。如醫善方便，為治狂子故，實在而言死，無能說虛妄。」
- 「汝等有智者，勿於此生疑」，我們若是用智慧，不要用這個「識」。用世間人、凡夫俗子的知識來看佛，好像佛已經不在人間了。我們若用智慧，不要懷疑，佛壽是長久，永恆住世，我們應該要相信，有智慧的人應該就要相信，應該要斷去疑。
- 在的社會，條條路、條條網，真的是網路，一些路都這樣被網子網住了。你就是這樣在這種迷茫之中，就這樣重重在懷疑，人與人無法相信，不知道要如何來做人。孔夫子也這麼說：人若沒有信，不知其可，「人而無信，不知其可也」。人若沒有這字「信用」，這個人是要做什麼呢？就沒有用了。所以「信」很重要，信就是道源功德母。我們若是仍在這個迷惑中，那就是失去了信心，就在那個地方一直懷疑。
- 真正佛的法身是沒有滅，不過在人間就要說：佛要入滅在人間。佛身是已經入滅了，卻是佛法永遠常在；不生不滅叫做「涅槃」，那就是清淨無染，真理不生不滅。
- 方便不是虛的，是實的。開這個藥，因為你不吃，我要用方法讓

你吃下去；藥也是一樣，是用方法讓你吃，所以是實的，不是虛的。看起來你騙他吃藥，就是當中就有一個「騙」字；不是騙，是用方便，怎麼樣的方法叫他吃這個藥。

- 我們要很用心去體會佛陀的悲懷、慈心，為眾生殷殷善誘；眾生也就要很用心來體會，才有辦法根機契合，接受佛陀的教法。所以，我們要時時多用心啊！
- 20171109

- 縱恣自逸，耽著欲境，不能檢束，
因而迷惘惱亂，放逸隨遂煩惱；
放縱心思儀態，任性恣意妄為，
不遵循守規矩，離善方便名放逸。

- 我們的身體、行為、儀態等等無不都是修行，我們要注意行動的威儀。
- 「修」是在內心;「行」,行動是在外形，內修外行，這叫做修行。
- 佛心就在我們的藏識之中，發現了我們的真如本性與佛覺同等；只是發現,並不是你真實的覺悟。只是佛如是說,我們如是了解；了解了，但是我們的習氣還在。
- 凡夫就是煩惱重重，所以我們才會叫做「凡夫」；凡事都是由不得自己；去來，凡事由不得自己，這叫做凡夫。佛陀是明瞭、覺悟者，所以叫做「覺者」。覺者和凡夫，差別就在這裡，但是這樣的差別我們就差很遠、差很長了。
- 我們一段這麼長的時間說來，佛陀也曾有經過了修行、求道。佛陀也時常說起了過去修行因緣，不同的佛，那是在無始劫前亦經過了幾尊佛，也是在無量數的道場聽法、修行，說法、修行，這叫做「上求下化」。釋迦牟尼佛，本身他已經這麼長久的時間守在一念、一覺，這一念心要廣度眾生，自己願成佛道。
- 儘管你都知道、懂了，只是知而不行，識而不行；只是了解、只是懂，你沒有要身體力行，這樣又有什麼用啊？所以還是在日常生活，這小細節裡我們自己也要很注意，何況在粗相的生活中？微細我們都要很注意了，何況在這樣身體行動中呢？所以我們要時時用心，不只是知道，要真正去體會認識；只是認識而沒有體會，沒有身體力行，這樣也是枉然哦！

- 《安樂行品》，佛陀就是這樣一直為我們循循善誘，為我們牽教。尤其是文殊菩薩也很慈悲、智慧，向佛陀來求，眾生如何才能夠安全度過了眾生無明？與人群中的互動，要如何才能夠平安度過，堅守道心、安樂修行？佛陀的牽教，文殊菩薩一再要讓我們更加了解，向佛這樣來對唱、來問，如何讓我們能保護好這念道心。你想想看，菩薩的慈悲，我們自己也要好好去體會了解。
- 〈如來壽量品〉，是彌勒菩薩要讓我們很了解佛陀來人間，時間能夠多長啊？佛陀是如何修行？如何度眾生？彌勒菩薩也是一次次向佛來請教，用譬喻的方式、用故事讓我們了解等等，我們若再不清楚、不了解，還是同樣我行我素，這種「縱恣自逸，耽著欲境」，還是隨心所欲，對自己沒有這樣檢討、約束。若像這樣，即使佛陀常住在世也無法奈我們何啊！
- 我們自己要自覺、自修、自度，若沒有自覺悟，無法自己好好檢討自修行，我們絕對無法完全接近佛這個「覺」，覺悟就離很遠、很長了。佛陀為眾生也設了善巧方便法，而我們連這個方便法若都將它脫離了，還是在放逸中，真的就很可惜了，所以要用心。前面的文，我們要好好體會！
- 追根究柢，是為何濁氣這麼重？除了充滿天空的濁，污染、濁氣，空中的污染，就要去體會了解是來自人心、人的行為；因為心的起動，所以有這樣的行為，造成了濁氣這麼的重。
- 佛陀要來人間度眾生、說法，他就要講根源，那個根源從哪裡開始，很微細來為我們分析。我們若是不了解，我們的心源，還是這樣縱逸，放縱、放逸，我們永遠就是在很重的濁氣中，無法可以去消滅這個濁氣。
- 要如何減碳？要如何消滅呢？說現在整個地球上空，這麼污濁的氣氛要如何消滅？這就要從人類這念心的自覺開始。這段文，無不都是要我們如何從內心消毒，就要用方法、吃藥、服用等等。
- 經文：「我亦為世父，救諸苦患者，為凡夫顛倒，實在而言滅。以常見我故，而生憍恣心，放逸著五欲，墮於惡道中。」
- 我以慈父的心情而來人間。這就是表示，「恆為過現未來利益諸眾生等」。為什麼來呢？來人間「為世父」，來人間將這些眾生當做自己的孩子。為什麼長時間都在這個地方來來去去？過去無央

數劫，「過」就是過去無央數劫，塵點劫以來一直到現在，現在還是應因緣在人間。成佛了、廣度眾生，也是還有未來，因為今生此世，眾生度不盡！

- 「眾生無盡，我願無盡」。眾生無邊，佛陀的心願，沒有度盡也沒有安心之時。所以有過去、有現在，還有未來，才說「佛壽長遠」。在今生此世只是一階段而已，是這個時代剛好有這樣的因緣，他現這樣的身相說成佛了。
- 在今生此世，就是二千五百多年前的釋迦佛才是一個起頭，才將這個法開始明說出來。因為一段時間很長了，已經沒有佛在世，佛法還未開始，一直到釋迦佛因緣成熟，在那個時代將佛法說出來。
- 佛有源頭，就是在世間的因緣要有一個起因。其實佛壽命是在無窮盡之前，塵點劫以來，我們應該要清楚，這叫做現相的起因。說佛壽，那就是無量，無法計量，無始終，就這樣一直來。因為這天地本具的道理就是這樣，佛覺就是法，法永住人間。
- 「顛倒妄想者，即識陰」。本來是永恆、實在的法，但是在這個地方，為了顛倒妄想的眾生，就要棧為他們示，為他們說。因為眾生的生態就是在這個「陰」，「五陰」，「五陰」就是「五蘊」。人就是在這五蘊之中在起顛倒。
- 「五蘊」是什麼呢？五蘊就是「色、受、想、行、識」，這就是五蘊。
- 謂眾生緣一念、無明三細」。我們就是這樣，只是這樣，在這裡緣。因為在這個「五陰」之中，我們在這個地方緣，一直到了行為，行為、業識，這所造作歸納在業識之中，這要造作的一切都是一念。
- 「一念心」，一念心的轉動，到了我們最後一口氣吞下去，由不得自己，我們一輩子連連接接的那個「念」，一念歸納於行動；行動之後歸納在「識」，所以這一生的造作都沒有離開那個「一念」。你放縱，也是一念間的放縱；而我們想要修行，也是一念之間。修行的一念，被那個放縱的一念帶走了，所以我們無法守住我們修行的一念，就讓我們放縱。在那個「色」之中，在色，就感受，就這樣一直去了，就造作之後的歸納，入第八識之中，

所以叫做「眾生緣一念」。

- 因為這一念累積來的是無明，就是「三細」；三細就是貪、瞋、癡。貪、瞋、癡，讓我們生生世世累積，因為一念，所以無明這樣三細都一直伴著我們這樣一直走過來，所以歸納到最後在第八識。
- 我們這口氣吞下去，後面要往哪去？就是這個「識」將我們牽纏下去。這個「識」是妄念，這個妄念，捨此投彼，由不得自己，有一個境界現前，這「識緣之非真湛然」。我們那個境界一出來，不是真的，但是我們就迷迷糊糊，就是跟著那個境界由不得自己，這樣就去了。
- 我們看一個人往生，好像靜靜在那裡躺著。其實這個時間，我們離開了，這個心識離開軀體。周圍的人看我們是躺著在那個地方，其實那個時候的心識就是在那個地方，境界如何誘引我們，所以「如急流水，望似恬靜」。看我們的人覺得很恬靜，其實這念間的這個意識就像急流水，隨那個景象就這樣急流而去了。「其實流急，細不可見」。但是看起來好像沒什麼感覺，其實這個識離軀體那個剎那間「如急流水」，就隨那個境界這樣就去了。這就是我們平時的惑，無明、煩惱、惑，糊裡糊塗，在脫離這個軀體後面那念，那個識那就是糊裡糊塗，就是這樣，這「惑是顛倒非真實」的境界我們就又跟著它去了。
- 「若常見佛住世而生憍恣縱逸之心」，這樣就一直迷下去了。所以佛陀要我們好好珍惜，後世的眾生法藥要珍惜。既然佛已經入滅了，佛留著的藥就要好好珍惜，所以不要再放縱了。
- 放逸著五欲，墮於惡道中」。再繼續這樣放縱下去，知道所造作的一切很快就是如急流水，就匯納入我們的這個「識」；這個「識」，完全都收納著過去的行業——行動所造作的業，這樣完全將這個「識」藏在我們的藏識裡。
- 在這個倉庫裡面，這些垃圾、這些東西比那寶藏多了！我們的真如本性藏在這裡面深處，而這個識之中竟然有這麼多的無明、煩惱一直塞進來。所以，最後我們那念，最後我們的這口氣吞下去再也不會再出來時，那時候真的就是「如急流水」，隨著外面那個境界這樣就去了。而去，去哪裡？不論是哪一個家庭，不論是哪一個地方，與你有緣的這個地方，「無明緣識，識緣名色」，開始你就坐胎去了。坐胎在哪一對的父母的地方，那個

環境裡，那就慢慢形成了人體，出生了，就來接觸人間。「十二因緣」就這樣又再繼續造業，就這樣在輪轉。一不小心，這種「放蕩狂逸，耽著五欲」，那就是「隨業墮於三惡道中」，不斷在輪迴了。這種惡再造惡，我們的行業不斷累積，就使我們一直墮落到三惡道去，很危險啊！所以我們要好好用心。

- 一念間，這念間我們能夠轉一個念就是修行，向於佛道。但是無明、煩惱將我們這念，發心這念，又再稍微動一下，我們這念修行、殷勤精進的心又被它轉動，變成了放逸、著五欲，又墮落在惡道裡，在人間、地獄、餓鬼、畜生道，這樣在輪轉不休，真的是苦不堪。難得人身、難聞佛法，人身已得、佛法已聞，我們豈可讓這輩子的時間用在造無明、用在造業識，這樣來囤積，與我們的真如同室呢？我們的真如本性是我們無窮盡的法寶，但竟受這些無明的意識，這個知識去造作來的業力，將我們佔去，佔掉了我們的這個真如本性的位置，所以我們要知道，知而要去實行，才不會讓我們的心一直污濁、一直染垢，請要時時多用心啊！

- 20171110

- 行其所知之道行道進德
  修習一乘菩提大道直故
  皆斷根本煩惱無明思惑
  體解大道入經藏度眾生
- 經是「縱」，從佛的智慧開啟了本來常住本有的道理。
- 我們從「直」的，過去無量、無量無數阿僧祇劫，佛陀從過去常住的道理開始分析讓我們知道，知道道理常住，佛性人人本具，希望我們能夠很清楚了解，深信這個道理，我們應該要好好深信。
- 現在的《壽量品》，為我們強調，強調佛陀的壽命長遠。其實，要真正告訴我們的就是覺性長遠，這是最真實的道理。人生，來人間一期的壽命，隨著眾生的生態有這個壽命，自然的法則，但是真實佛壽是無量數劫。
- 為什麼看到周圍人、事、物的煩惱這麼多呢？我們來想想看，我們法也聽那麼多了，卻還是障礙重重，那就是我們的德行還未到，這很正常。
- 佛是無始劫以來，發一念心就聞法歡喜，體悟一乘大法，一實乘法，起了歡喜心去追求，聞、思、修。大通智勝佛的時代，他聽

法，同時銘刻心版，也再覆講，要將這個道理清楚了解入心了，即時就能夠為大家講說《法華經》。這就十六沙彌他們人人明心見性，各人就一直發一弘誓願，一直來、一直來投入各方有緣地方去廣度眾生。

我們凡夫呢？到底從什麼時候聽佛說法？哪一生世與釋迦佛結緣呢？而什麼時候我們才能夠發現這樣的道理？我們聽，到底那個時候有聽進去嗎？我們了解多少？今生此世還有緣來人間，能夠與佛法相逢、能夠聽法，這樣的時間到底是有多久啊？而我們聽多少進去？我們有虔誠嗎？有深信嗎？有認真嗎？有身體力行嗎？這些等等，我們就要自己自問。

到底我們開的道有多長？不知道我們開多長。而到底我們待人接物，所修、所做有進步多少？內修，我們從我們的內心了解多少？我們對人付出，是有掛礙地付出嗎？有掛礙的付出，就是還有少分煩惱；我們若沒有掛礙地付出，付出之後又很歡喜，這叫做「法喜充滿」，這叫做聞如是法、行如是法，在人間回向回來，如是法喜，發喜充滿

我們聽法之後是不是有身體力行？身體力行在做，我們是不是充滿了法喜？若有這樣，我們就是「行其所知之道，行道進德」。既然知道這條道，我們為這條路開道，我們到底走多遠呢？我們的心意與這個道，體解大道，我們發多大的心？我們入經藏之後，深入經藏之後，我們有入人群嗎？入人群，我們是不是有在統理大眾中，我們與大眾來會合得好嗎？這就是在「三皈依文」，我們有做到嗎？三皈依，這些文不只是讓我們儀式的三皈依，是要警惕我們日日、時時、寸步都要發無上心，入佛經藏、統理大眾，這就是我們要身體力行。到底我們「行道進德」有多大？心得有多少？自己能夠思量、思惟，自己可以了解、測量。

若懂得這樣再回顧自己來深思量、深深來思量自己，我們來測量我們自己，到底在大眾中我如何能夠與大家和睦相處、與大家互相勉勵，彼此之間合和互協、彼此鼓勵在進德嗎？我們這個道場如何行、如何開，這我們也要好好深思量，好好來思量看看。

根本煩惱是貪、瞋、癡、慢、疑，這是我們心靈的五濁，也是慧命的五毒。我們要用心，這五項會使我們的慧命毀滅掉，就是貪、

瞋、癡，還有慢、疑。「疑」是沒有信念，人不能沒有信，我們若沒有信念，這人就像一輛車，缺了拖車的支架，就是沒有辦法，車就拖不動；同樣的道理，人若沒有信，我們的道就無法進行。

貪、瞋、癡，其實慢、疑是最障礙我們道法的。法，我們要虛心來接受，常常都要打開心門，好好接受這個法；我們若是「慢」，貢高驕慢，法，你哪會願意去接受呢？所以，我們慧命要成長，一定要下定決心。

就像非洲一大群的菩薩，好幾個國家。昨天聽到人文菩薩回來報告人文志業，其中有一支影片，就是非洲菩薩精進聞法，他們聽法很認真；他們要聽法很困難，大家住的距離都很遠。固定的時間，要來到聯絡處聽法，有的人要坐三班車，而這個車是什麼車？叫做「野雞車」。一輛九人座的車，他們能夠擠二十多人，將近三十人。整輛車，擠得那個車的車門都要被他們擠開了，跌下去，腳斷了，受傷了，他還是沒有休息，去抹一抹，處理好了，還是同樣每天、每次都來聽經。很辛苦，不是坐一班次，要換三班車，坐的都是「野雞車」。

你們若能夠看看非洲慈濟人，我們大愛臺的報導，那是很辛苦；看到當地人在求法，問他們：「你聽不懂啊，怎麼這麼認真？」他說：「我相信，相信師父。」「聽不懂，你要如何相信？」「我就是相信就對了，我就是用心相信。」只是一個相信，所以克服很多很多的困難。來到那個地方就是只聽在電視再轉播上去的，就只是為了來聽，也是在電視上這樣聽而已。就一直一再問他：「臺語你聽不懂，你為什麼那麼相信？」「我就是相信就對了。」說不出理由，但是一心相信，就是歡喜。

覺得：我來這裡聽，對我有幫助、對我有利益。「你就聽不懂？」「我就是相信。」一直反覆就是這樣，只有一個相信。儘管聽不懂，他覺得：我聽就是對我就利益。就只有這樣。但是有利益嗎？他們法聽入心，經過翻譯再翻譯再翻譯，四次的翻譯，翻譯的過程增增減減，卻是他們增增減減聽進去的都是很重要的。所以，他們的吸收，真心聽法，聽真法入心，這是他們以真誠的心聽法，他們所聽的不論是翻譯過是增加還是減少，他們所聽進去是真實法，所以，他們身體力行是真精進。

昨天，我聽他們這樣在說，這是獻給師父的一份的禮物，是那麼的虔誠，連續去五個國家；五個國家都一樣，你分不出這些人與那些人有一樣嗎？看起來都一樣。他們的付出，物資很欠缺，將他們所有一點點的東西甘願捨出去。問他們：「你自己就這麼缺了，只有這麼一點點，你也要再給人。」他說：「我很相信，雖然我很窮，我這樣給人一點點；我只有這些東西，我這樣給人，我就有福，我相信要多造福。」一點點東西，若是我們一般人，「我可以多吃一頓飯啊」。「但是我甘願，我省下這頓飯，我願意給比我更貧困的人去吃」。就是這樣很感動人。

要斷煩惱也不困難啊！就是這樣這麼容易，少欲知足，心很純真就是相信、無疑，完全沒有懷疑，這樣的接受，讓人很感動。

各位，希望我們大家很用心，〈壽量品〉到這裡，今天也已經要

結束了。要知道時間在過很快，《法華經》的經文也已經過了一半以上，我們到底吸收多少呢？請大家要多用心啊！

- 「我將要入滅了。」所以設一個方便，這叫做「實在」。實在是法還在，佛的法身、壽命還在，但是這個應化身就要取入滅，所以說入滅了。
- 經文：「我常知眾生，行道不行道，隨所應可度，為說種種法，每自作是意，以何令眾生，得入無上慧，速成就佛身。」
- 什麼樣的根機，佛陀就用什麼法，適應他的根機能夠接受、能夠度化的，佛陀就應根機，「即為說之，令得歡喜」，讓他歡喜接受；能歡喜接受，自然他就能夠就好好受用。
- 要用什麼方法眾生才能夠得到這個法入心，用心在法中，能夠體解大道、能夠受益，受這個法的利益呢？要如何才能夠令眾生法受用，得利益？「每自作如是意念」，常常就是這樣想，他常常就是用這樣的意念，沒有離開眾生。
- 佛的用心，希望人人用入心來，能夠體悟到佛無上的智慧。唯一的期待，就是要讓我們人人明瞭本具佛性、佛覺，我們的這個性海人人都本具，這個覺性的慧海，我們全都有，但是我們就是沒有去體會。這是佛陀的期待。
- 希望這條路，從初發心開始，這條路就步步向前，中途不要停滯，也不要毫釐偏差，方向就是要很準，大菩提直，就要步步向前精進。
- 人眾中，人群之中充滿了煩惱，而我們就是在入人群、充滿煩惱的境界裡去體悟，完成我們的慧命。「煩惱即菩提」，就是菩提大直道，無不都要在人群中修。
- 從發心到究竟，這個過程中無明、煩惱都要去盡，這樣兼行福慧，兩足這樣兼行過來，佛性現前，去造福人群、去修慧，這樣兩足寸步都沒有斷，步步踏實，這就是我們要很用心。
- 最近一直在提倡「大愛共伴有情天」，我們要「寸步鋪路護大地」。不論是天、地，我們在天地之間，叫做「人間」；人間，我們就是要發大心，發菩薩心，一路要寸寸、寸寸的走，沒有偏差。路我們要將它鋪平，道要開得直，直道、平路，我們才能這樣走過來。

＊能顯法身，是名智慧莊嚴。悟佛知見已，速得成就，圓滿報身能夠顯出了我們的法身，人人本具哦！人人具真如本性，我們若好好從初發心開始，向前直行，向究竟的這條道路，寸步寸步地走，走上了這條大直道，方向沒有偏差，這樣我們也走得到。

報身在六度萬行中走過來了。我們接受到這個法，我們入人群中去，這全都是應因緣來人間報身，應化報身來人間，來圓滿我們累生累世所修的教法，我們都常常將它刻在心中。

大家聽經要連貫，看看前面，我們已經〈從地涌出品〉，再去回顧〈從地涌出品〉，看看菩薩從各方來，從地湧出了，很多、很多菩薩這樣過來了。然後〈壽量品〉讓我們了解，能夠度那麼多眾生，來自四方八達。從上，天空來；從地面湧出這麼多、這麼多菩薩，來到靈山法會這個道場。這當中是佛陀不斷、不斷讚歎，這麼多的菩薩大家都已經到等覺菩薩了。

彌勒菩薩問，問：「成就這麼好的菩薩，到底是什麼時候開始修行？是什麼人成就這些弟子？而他們的師父又是什麼人？」應該要再回憶。釋迦佛就說：「這些都是我的弟子，而我是他們的師父。」大家怎麼肯相信啊？釋迦佛成佛了，說法才四十多年而已，怎麼能夠成就這麼多菩薩呢？而且都很有成就的大菩薩。

佛陀就再說起了過去、過去，很長久之前所這樣累積、結緣過來這些菩薩。彌勒等，大家還不肯相信，所以提出了「父少而子老」的譬喻。在這當中又是再說：「孩子難教、眾生剛強，要怎麼辦啊？」就是就像醫生父親，父親是醫生，孩子已經中毒了。父親開藥給孩子吃，孩子中有的人中毒較輕的，藥拿來就吃，恢復了；有的人，失心意的人，有懷疑，不願意吃。這父親醫生不願意放棄，又想辦法，應這些孩子的病，好好、一一將藥開好，就說：「我遠方有事情，要出去了，藥要好好吃。」就像這樣，出去再設方便，叫人回來說：「父親過去了（過世了）」。其實父親還在，但是用方便叫人回來說：「父親已經過去了，再也不會再回來。」這樣孩子才能夠驚覺，才懂得徹底珍惜父親在的時候。

用這樣的道理來譬喻，譬喻佛陀在人間。當佛陀在，成佛、說法四十多年間，社會上還是有人排斥佛法，也有在僧團裡面不懂得要珍惜佛在世，在他身邊的教育；在僧團之中，不懂得要珍惜法的受用。又那個時代，那時候的眾生，佛陀用這個方法，就是現說涅槃，希望大家能夠很清楚、了解。

人生是無常，要珍惜、要把握呼吸間，生命還在的呼吸這個時間，我們要時時珍惜，趕快接受。道理是真實，大家也已經知道道理是真實，只是不懂得要趕快及時利用。

佛陀他開始之時就已經長久無量劫了，一直要對大家反覆說這個

話，表示佛壽常住；也是要告訴大家道理永恆，但是你若不去身體力行，道理還是與我們是兩回事，我還是凡夫。

- 道理真理永在，而我還是凡夫，還是同樣顛倒、剛強的凡夫，充滿了貪、瞋、癡、慢、疑，還是一個無明，意識不知將來、不知去向的未來的道地凡夫。
- 不是無法去體會了解，是我們沒有去用功，這個「行」字我們沒有真正去身體力行。既知、既識，但是不肯行，佛陀就以身作則說了讓我們知道。從塵點劫之前他已經就體會，體解大道，開始發無上心。這念心一發，用心接受法，深入經藏、智慧如海；他的智慧很清楚、明朗，所以生生世世、來來回回投入為眾生，去統理大眾，用法來教化眾生
- 們也很期待佛、法、僧，從佛陀的時代延續到這時候，而這個時代我們要再讓它更鞏固，還要再延續下去，這就是壽命延續。佛陀的壽命，這個大覺道理要讓它延續下去，所以我們要很用心哦！這一品，〈壽量品〉，我們要很用心來體會，完全是在說我們的性，我們的真實性，我們要好好去體悟。
- 每天都還是要再回憶。〈壽量品〉很重要，這這麼重要，要再回憶、再重複。就像十六沙彌經聽完了，也是要再回復，復思惟、再復講，要再復聽，這是同樣的道理，所以要多用心啊！

備註：

- **上人要我們自問：**
- 我們到底從什麼時候聽佛說法？哪一生世與釋迦佛結緣呢？
- 什麼時候我們才能夠發現這樣的道理？我們聽，到底那個時候有聽進去嗎？我們了解多少？
- 今生此世還有緣來人間，能夠與佛法相逢、能夠聽法，這樣的時間到底是有多久啊？
- 而我們聽多少進去？
- 我們有虔誠嗎？
- 有深信嗎？
- 有認真嗎？

- 有身體力行嗎？
- 到底我們開的道有多長？
- 而到底我們待人接物，所修、所做有進步多少？
- 內修，我們從我們的內心了解多少？
- 我們對人付出，是有掛礙地付出嗎？
- 有掛礙的付出，就是還有少分煩惱?
- 我們聽法之後是不是有身體力行？
- 身體力行在做，我們是不是充滿了法喜？
- 既然知道這條道，我們為這條路開道，我們到底走多遠呢？
- 我們的心意與這個道，體解大道，我們發多大的心？
- 我們入經藏之後，深入經藏之後，我們有入人群嗎？
- 入人群，我們是不是有在統理大眾中，我們與大眾來會合得好嗎?
- 這就是在「三皈依文」，我們有做到嗎？
- 到底我們「行道進德」有多大？心得有多少？自己能夠思量、思惟，自己可以了解、測量。
- 在大眾中我如何能夠與大家和睦相處、與大家互相勉勵，彼此之間合和互協、彼此鼓勵在進德嗎？
- 我們這個道場如何行、如何開，這我們也要好好深思量，好好來思量看看。

以上自問深思檢測