

在己心綻放心蓮，照見本性 在塵世浮現蓮花，淨土現前

——《靜思法髓妙蓮華》德凡師父導讀
2021年三月

壹、法華序品導讀方向與重點

（序品第一冊）

【覺知：清楚明白】

如是寒冬冷風裡的茶花牡丹

——非讀不可、非做不可、非覺不可

透過講解上人講說佛經的原則與方法
談及諸佛菩薩覺悟前後的心路歷程

（序品第二冊）

【平衡：性相空寂】

如是春夏晴空上的日月星辰

——讀好書長智慧，走好路造福人群

透過講解《靜思法髓妙蓮華》全書的編輯形式
談及性相空寂等理念

（序品第三冊）

【和諧：人倫就序】

如是秋雨白露中的天水人文

——耕耘心田、展卷閱讀，天地人和

透過講解序品經文的思想脈絡
談及世界和平的理想與做法

貳、法華序品第一冊導讀講義

【覺知：清楚明白】

如是寒冬冷風裡的茶花牡丹

——非讀不可、非做不可、非覺不可

〈一〉前言

- 一、上人講說佛經的原則與方法
- 二、上人開示如何結集文史慧業
(以下重點整併，參見末頁附錄)

依循上人講說佛經的方法去研修與結集上人的書
——聽得懂、做得到、行得通、可解脫

佛陀滅度後，阿難憑著記憶將佛陀所說之法誦出，其記憶是否完全無誤？又是否絕無摻入自己的領會？何況當時尚無文字，幾經口耳相傳的結果，難免有錯誤發生。再輾轉傳來中國、經過翻譯，流傳至今的經典，是否字字都是佛說？那是絕對不可能的。

但到底如何才是正確？這也不是二千多年後的我們能解答。而不論是哪本經，譯經的版本本來就會有所不同，曾探討這本經的註解也都不會一樣。

所以，實不必拘泥在經文的名相上、文字上打轉，在名相上打轉並無意義，過於執著文字就成所知障了，也不是佛教興盛之

道。對於名相的解釋，有些佛學辭典釋義深奧；祖師大德的解說，境界也難以體會。其實法是引導我們做事的方向和方法，講說佛經道理，重在如何深入淺出、簡單明瞭，使人很容易就能明白義理、轉變心態，如此才能真正用法來度人。

在講經說法時，若有比較不合世間法或較怪力亂神的部份，我會避開；或有太過艱澀處，我會把它淡化。也就是避免流於深奧難解、格局狹小、神話虛幻、事理矛盾的情況，期待使人聽得懂、做得到、行得通，改往修來、解脫自在，發揮佛心、菩薩行。

所以，我是重在把握住佛陀所覺悟的宇宙人生、天地萬物的真理，堅持「為佛教、為眾生」的原則，融合現代的人間事相，與此時此世正在發生、可以即刻印證的慈濟人的故事，並以合世間常理的敘事方式來講說佛經。

近期的晨語，我不是照著《法華經》的內文講述，所以將講題名為「靜思法髓妙蓮華」；就如之前的《水懺》也不是完全依經文解說，所以名為「法譬如水」。「靜思法髓妙蓮華」分成兩段講述，一段是我自己所寫的話，也就是我自己的意思；一段則是解說《法華經》經文，這兩段是有連貫、相呼應的。

讀佛經為的是要修行，而不是拿來當作學問研究，不要對經文名相與文章內容過於執著。對人，能行得通；對事，能圓融，那就是好話、就是真理，合理就是真理。

我們是為時代作見證，為人間寫歷史，為慈濟立藏經。古時的佛典也是由後人所結集，我們現在要結集的是現代的經典。經者，道也；道者，路也，讓人可以走的道路，就是經典。我們要結集的不是懸在空中的經，而是要鋪展在地面上的道路，是踏踏實實的道理。

〈二〉大綱

- 一、為什麼世間會是這樣呢（對天地萬物現象提出疑問）
- 二、看清楚事物本來的樣子（對天地萬物現象提出看法）
- 三、為什麼凡夫總看不清楚（不知不解現象目標與方法）
- 四、讀中做、做中學以覺悟（遵上人之教讀經是為修行）
- 五、了徹宇宙人生大轉法輪（諸佛說法也須眾生能受法）
- 六、如是紅色白色茶花牡丹（萬物清楚分明人生真自在）

〈三〉內容

一、為什麼世間會是這樣呢（對天地萬物現象提出疑問）

凡夫今朝有酒今朝醉，不懂得思考世間有多少矛盾事，無論生老病死或春夏秋冬如何變化，只是尋常度日。

二千五百多年前悉達多太子出生，他和我們同樣有父母，同樣在萬物法性中生活。他出生在皇宮，和一般人生活的境界不同，皇宮中有奴隸為他們工作，身為貴族剎帝利的他，與奴隸就有分別。由於這些分別，讓太子生起追求天地萬事萬物真理的一念心：為什麼人與人之間存在諸多分別？人生為什麼不平等？

他看到父親即使貴為國王，也是一年比一年衰老，老苦之外還有病苦，盡頭就是死亡。為什麼人生存在生老病死等無法避免的苦？世間享受不能長久，即使物資能永久無缺，也會生老病死，擁有國土的父王一樣離不開四大苦。在這麼多矛盾中，悉達多太子想要探究、思考如何脫離諸苦，也願世間不要有四姓階級的分別，人與人能平等、互相尊重。

即使是一株草、一朵花，我們也都要好好探究。萬物內含的性

是綿延不斷還是短暫生滅？已經成形、能被看見的相，又為什麼不斷變化？哪怕是一朵花、一枝草，原本是否存在？還沒有開花之前，只是含苞；還沒有含苞以前，只是花草的苗；苗還沒有成長之前，只是一粒種子；這粒種子的過去，也是一朵花開花之後所結的籽。是先有種子還是先有花草？

到菜園出坡時，想想若未將種子播撒在土地，不曾澆水、施肥，菜苗能不能生長？各種花草、五穀雜糧的種子各有不同的形相，就如同樣是人，人有一個頭、一個身體、兩隻手、兩隻腳，然而每個人的長相都不一樣。雖然也都是眼睛長在眉毛下面，鼻子生在嘴的上面，但是為什麼張三、李四長相不同？為什麼我與這個人比較投緣，卻與那個人比較沒緣？

二、看清楚事物本來的樣子（對天地萬物現象提出看法）

1、三理四相：世間無常，因緣和合；隨緣變化，終歸空無
媒體報導日食的新聞，地球、太陽和月球循著固定的軌道運轉，當月球運行至地球和太陽中間，從我們的角度看去，太陽被月亮遮蓋，好像消失了。起初太陽出現一點點缺角，漸漸地缺角擴大，擴大到一半時，彷彿弦月照空；隨著日食進行，變成只有一圈光暈，就看不到太陽了。報導中看到大上海區本是白晝，當月亮慢慢遮蔽太陽，則宛如黑夜。

經過幾億年或幾十億年，星球也有毀滅的一天。常常聽到小星球爆炸，變成殞石墜落，有的只是幾立方公尺大，而且來到地球時已不知道經過多久。

時間，早上很快就到了中午，中午又很快就到了晚上。

空氣中的溼氣，晚上遇冷變成露水，等太陽升空，日光一照射，露水很快就蒸發。電光，快速消逝。天亮之前，破曉的晨光一

閃一閃很微細，是因為地球繞著太陽運行，陽光以光速觸及地球，光影在剎那間變化快速，讓我們不知覺，只見閃閃的晨曦。由此可知，各星球在我們不知不覺中依序運轉，宇宙的景象也隨時在變動。因為日月不斷輪轉，這就是無常法。

以四季來說，春天時，大地草木逢春，一片綠意，感覺生機勃勃；到了悶熱的夏天，有的地方乾旱，但也有風雨釀災之時；秋天來臨，草木不斷凋零；進入冬天，凋零已盡，一片枯萎。種子在地底下因緣會合，草長出來，接著鮮綠的草枯黃了；花同樣經歷含苞、盛開，然後枯萎、凋謝。

又譬如人造的房子，一開始不存在，為了遮風蔽雨，我們用沙、水泥、鋼筋、磚塊等等，興建成房子居住。本來沒有的，因有所作為，而成了一件物品。從世間的物質來看，沙是從大地而來，水泥也是以土石為原料製作。將沙、石、水泥、水攪拌後會凝固，若結合鋼筋會更堅固，能強化建築物；正因為有了鋼筋混凝土，所以能夠不斷往上建築。這些都是大地本有的物質，經過人工所為，將過去沒有的房子變成了有，但未來是不是能永久存在？

再想想，未來若脫離身體，此刻的身體到哪裡去了？又要往哪個方向去？生從何來，死往何去？死是早晚的事，人從少年、壯年、老年，最後都要死；不論富有或貧窮，位高或卑賤，到了最後，終歸都沒有了。

佛陀在二千五百多年前就說過，天地間有形有色的東西，沒有一樣不在「成住壞空」之中，總有「成」的一天，有「住」在人間的時期，有慢慢變「壞」的時段，還有完全「空」滅的時候。

天下萬物原來都是空的。原本沒有的東西，一樣一樣物質結合，

就化零為整；過一段時間後，化整為零，又沒有了。看得到的物質，哪一樣不是經過因緣和合產生？不論使不使用，物質都會不斷老化、變化。就如布置道場的花、草，在短時間內就「成住壞空」。這就是佛陀告訴我們物質的成住壞空。

人，則有「生老病死」。生老病死的過程，都在很微妙的行蘊中，不曾停歇。生時，是從無到有，化零為整；往生時，則化整為零，世間又沒有這個人了。

凡夫的心，則有「生住異滅」，心性不定，此刻起一念歡喜心，轉個念起懷疑的心，再轉個念又生怨恨情仇，心念不斷地轉。若記怨在心而生恨、生仇，就會有報復行動，以致與人對立；小則人與人之間結怨成仇，大則危及整個社會，甚至變成國家問題。從人的心理彼此衝突到家庭失和、社會混亂、國家動盪，全是人心不受調伏所致。一旦人心不調和，即容易滋生禍端；禍端熾盛，將釀成破壞。

人生有許多迅速的剎那，都是在我們不知覺中過去。我們平時對什麼都沒有感覺，日子就這樣地過，生老病死，又不斷地輪迴，卻不曾心生警惕：對人世的真理了解多少？是否曾用心了解？

世間無一法永住，一切因緣聚集所成的物質，都在成、住、壞、空中，最終歸於空無。世間無常，一切的物質，沒有一項永遠是我的。世間一切萬法總歸都是無，還有你、我、天地萬物嗎？終究沒有。

無常，是天地間的法則，是大自然的法則。

2、清淨本性：不生不滅，無所不覺；證得本性，去來自在
所謂眾生，只要有知覺，不僅是人類，也包含不同形態的生命。

常說「蠢動含靈皆有佛性」，虎再兇猛、象的體形再大，都有清淨的佛性；昆蟲如螞蟻、蚊子、蜜蜂……等等也都有佛性，佛在過去生就曾顯現蜂王的身形。

在《本生經》，佛陀為化度人類經歷過各種動物的畜生道，也在各種動物群中，化度同道生物。世尊在六道中來來回回，無不都是因為眾生皆有佛性，為了覺他，所以迴入娑婆這個堪忍世界。堪忍世界是很苦的，他已經清明自在，還是再迴入，就是要應眾生的根機來度化。

佛陀說人人皆有佛性，在我們周圍的人說不定是過去已成佛，如今倒駕慈航再來人間。就如法華會上許多法身菩薩助道場，不論是觀世音菩薩、文殊師利菩薩、普賢菩薩、彌勒菩薩、地藏菩薩等，他們在過去都已經成佛。無量諸佛時時都在你我身邊，將所接觸的人都當成是現在佛、未來佛、過去佛，應生起恭敬心，以感恩、尊重、愛相待。

聚集在法華會上的這些菩薩「名稱普聞無量世界」，菩薩有八萬之多，其中以文殊師利菩薩等十八位作為代表。這些菩薩多是過去已成佛，現在仍倒駕慈航輔助釋迦牟尼佛的道場。他們應世間所需，不斷在人群中付出，幫助佛陀度化眾生。也許在我們的周圍，就有這些菩薩在身邊影響我們。

人生由不得自己，來來回回在六道中不斷攀緣，無法脫離。若能證得阿羅漢的心境和果位，自然就無生；無生，就是沒有再生出煩惱的因緣，也不再因攀緣而帶來報恩或報怨等枝節，冤親債主全都沒有了，就像樹樞沒有再分枝。沒有種惡的因，就不會有惡的果，即證「無生」。

「不受後有」，不會在六道中繼續輪迴，即使再來人間，也是像諸佛菩薩倒駕慈航，發心立願救拔眾生苦難而來，不是受業、

因、緣所牽引。修行就是要修得心很清淨，如阿羅漢般無生，就會不受後有。

何謂「阿耨多羅三藐三菩提」？這是梵語，簡單解釋就是「無上正等正覺」，也是修行的最高境界。「無上」，已經到達至高無上的境界，所要修的功課都圓滿了；「正等」，方向正確、最極等，修行的道路沒有偏差。從初發心開始，選擇修行的方向後，就下定決心信受奉行，道心堅固。這條路從初階走到盡頭，一路走來都沒有偏離軌道。「正覺」是覺悟了，也就是完全體會，對天下萬事萬物無所不知、無所不覺。

佛經是無上微妙的法，是大覺者所說的智慧法，天地萬物之間的道理，無不都在佛陀的心懷。凡夫看不到、想不通的事物，佛陀都瞭如指掌，一切明明歷歷。如「佛觀一鉢水，八萬四千蟲」，我們看到的水是清澈透明，但是佛陀看到的水，有無數的微生物在其中。

三、為什麼凡夫總看不清楚（不知不解現象目標與方法）

1、對世間無常不知不覺，對解脫成佛無法理解

除了佛陀以外，很多大菩薩也修行到達無上正等正覺。過去的菩薩如此，未來、現在的我們以及眾生應該也能夠如此。

佛陀一成佛即宣說「華嚴」，唯有法身菩薩才有辦法接受，凡夫無法理解如此清淨無染、靜寂清澄的開闊境界。佛陀是覺者，覺是覺察、覺悟，而眾生是「不知不覺」，為什麼不知不覺？

以阿難的事蹟來說，迦葉尊者為幫助阿難完成道業，所以對阿難嚴厲指責，不讓他參與經典結集的盛會。阿難表達出長幼有序的謙卑，並且既慚愧又難過，回到靜修處，以最虔誠的心反省。到了晚上，頭不沾枕，整夜精進，不斷反省，最後體力消

耗許多，正想稍作休息時恍然大悟，證得三明六通。

宿命通、天眼通、漏盡通、他心通、神足通、天耳通，合稱為六通；特別指出宿命明、天眼明、漏盡明，稱作三明。這時阿難已經得到宿命明，對過去的一切真正明通了。凡夫肉眼看世俗的事，難免有煩惱，但是阿難已得天眼明，見解透徹。此外，還得漏盡明，所有煩惱都去除，佛陀所說的法在他的內心完全明朗。

天地間有很多不可思議，人若到了那個境界，自己親眼所見，都會覺得很奇妙。有的人聽到會先覺得哪有可能，等真的踏上那個境界，就知道是真實「如是」的，在境界外用猜想的，都是「不如是」。

2、不知要往內心找，尚無志在覺悟成佛，尚無嚮往最高境界已達無上正等正覺的佛陀告訴我們：「我能夠到達無上正等正覺，你們也可以。人人具有如來本性，只要發心下功夫，方向沒有偏差，同樣能走到這個地方，能看到這片風光。」這是佛陀給大家的信心。

聽聞這條路的風光很美，哪個地方有菩提樹和松樹、梅樹，還需要往前行，見證了才能說：「原來松樹看起來堅挺茁壯，很有氣質；菩提樹樹根開展，樹枝伸長，樹葉乾淨。」不僅用聽的，還要認真看，真相才能入心；若只是走過而不用心，也無法體會真相。

人人都知道有首偈文，「佛在靈山莫遠求，靈山只在汝心頭」，靈山在印度嗎？從人間的事相看，靈山是在印度。但只要我們用心體會《妙法蓮華經》，我們的心境就如同佛在靈山說法的當時，心境和事相地方一樣，心境、環境合一。「人人有個靈山塔，好向靈山塔下修」，人人都有真如本性，永遠都向自己

說法，所以無須向遠處他方求法；人人心中都有座靈山塔，我們要向內心好好修行，找出心中的靈山。

其實佛永遠都在人人心裡，本心永住佛說法的道場；心中這朵不受染的妙蓮花，就是最清淨莊嚴的道場。所以法要往心的深處找。

佛陀常說，人人都有清淨的本性，有的人根機深，智慧很明亮，就像將鏡子擦乾淨，自然能明明歷歷地看見所照的境界。這要從過去生中不斷累積，努力掃除見思惑等煩惱才能達到。

人人都有自性如來，只是被煩惱纏住，所以稱作「在纏如來」。佛性人人本具，卻因為受無明污染，不知不覺被見思惑網住，隨之不斷地造作惡業，才會在六道中輪迴不息。我們既然本具清淨佛性，怎麼可以讓它隱沒不見？必須要殺賊，將所有煩惱去除，並且要發願不生，心中無生無滅，回歸本來就有的清淨佛性。這分佛性若浮現，就能去來自在，不受煩惱牽纏。

行於學佛之路，志願是到達阿耨多羅三藐三菩提，所求的是到極等的覺悟；若無法專心一志向前，半途而退，這是「退失」。本來發大心學佛行善，應該很歡喜，能利益自己，幫助自己了解很多事，再和大家分享也皆大歡喜；但凡夫修行途中難免不稱意，若發生不如意的事就轉變道心，忘記初發心，這就是「退轉」。

我們不捨芸芸眾生受苦難，也唯有眾生能磨練我們的道心，所以要時時抱著感恩心投入人群之中。即使受周圍環境的磨練，還是要堅持向前走，心不受境界動搖。在進入阿耨多羅三藐三菩提的路上，心境要如如不動，依照佛陀的教法，堅持不退。

四、讀中做、做中學以覺悟（遵上人之教讀經是為修行）

向佛乞法，不斷上求佛道，乞求道法，因為法能資道。法是資糧，讓我們走這條路有資糧不斷長養慧命，繼續向前直走；就如日常生活，要走很遠的路，就需吃飯補充體力，才有力氣向前走。

1、隨順眾生根機而能顯、能隱

月亮在軌道上運轉，從農曆初一到十五，按時現出盈虧。寶月菩薩譬如月，隨順眾生根機而能顯、能隱，有時擴大像圓月，讓月光普照在人間大地；若時候尚未成熟，則縮小隱蔽。菩薩不論什麼境域都可以展現，對他而言不增不減，因為他只有一個使命——救濟眾生。

常說要能屈能伸，我們在人群中有時要伸，有時要縮。被需要的時候，就要放大，讓眾生感覺我們時時都在身邊，令他有所依靠；但若感覺到眾生要展現自己的時候，我們就要縮小，讓他發揮專長，而即使縮小，還是在他周圍，並沒有離開。眾生受苦難，我們就要顯現，庇蔭、擁抱他們；若眾生能自立自強，我們就只陪伴在身邊，隨順他們發揮。

2、用身教弘法

弘法不一定要在講堂或大庭廣眾前說法，也不是非得會寫、會說才能傳法。平時待人接物能用身教引導眾生、攝受人心，這也是弘法的一種方式。不論是僧團修行者或護法居士，都能將心念保護好，外在行為也很謹慎，力行體現正法，人人心正、言正、行正，佛教就能因你、我弘法利生而「天長地久」。

3、行供養最重要

供養有利供養、敬供養、行供養三種。利供養是物質的，如對出家人給予衣食住行的供養。敬的供養，是敬重出家人的形象，如看到出家人就禮拜、頂禮。行供養，是出家人將佛法傳給在家人，在家人如法修行。

利供養並非必要，在家人心若沒有受法，即使以利供養也沒有用。而敬供養雖然是一種規矩，但是出家人若是無德讓人供養，也沒有什麼意義。修行者要知道，自己若是無德卻受利供養，那就不對了；如果德行不夠，只是要求別人對己恭敬，這也不對。出家人期待行供養，且對在家人而言，**行供養也是三種供養中最重要的。**

4、生活所需剛剛好就好

簡單的生活，維持身體健康，就足夠了。**吃是「應量」，應自己的食量；使用的東西也是應量，幾件衣服夠穿就好，不必囤積，生活所需只要幾樣就足夠。但是心若沒有控制好，欲門一開，惡念一生，貪就無止境；吃，不是簡單的；穿，不是樸素的，超越修行者的界限，就不對了，這是心不調。修行是要調心，每天能過得去就好。**

出家人的生活所需剛剛好就好，不可心起貪念。**面對信徒供養，要有佛法能回饋，若只是博取信徒的歡喜，讓他們不斷提供豐富的物質，這就是貪邪活命，不是正命。我們的生命不能有偏邪，要依法而修行。**

5、用心傾聽才有進步的機會

對於佛陀所說的法，我們有時會因為聽不懂而不能悟解其中的境界，就覺得好像與己毫無相關；不過儘管如此，我們也是未來的結緣眾。就如法華會上聽佛陀說法的會眾，過去與佛已有因緣，說不定也是未來的結緣眾，因為不是一次聽法就能夠接受。這次是一個因，下一次還有緣，因緣若不斷會合，果就會成就。可見聽經時，不論是否聽得懂，都要起恭敬、好樂的心。這一次聽不懂，也種了一個因，成為未來的結緣眾。

有時聽者無心，聽了就讓法過去，然而也許之後在某個場合會想到「好像什麼時候聽過這句話」。處於那時的境界，覺得曾

聽過的法相當受用。總而言之，學佛要多聞法，心有疑就要趕快提出來詢問請教，或許自己能夠即刻受用，別人也能旁聽而有利益。當下聽不懂也不要緊，說不定以後就會了解而運用，重要的是用心傾聽，才有進步的機會。

6、聽經要端正威儀

在說法之前，講經的人要定靜，聽經的人也要虔誠，次序走入會場以示恭敬。佛陀無論到哪裡都威儀具足，能攝受眾人。聽經是神聖、莊重的事，必須端正威儀；並非坐時才注重威儀，而是從走進來、陸續就座時，就要有威儀。不僅是聽經時有威儀，在日常生活舉手動足間，也都要在威儀中。

看看慈濟人，走到哪裡都很和齊，走右邊的人右手提行李，走左邊的人是左手提行李，整整齊齊，兩人一排向前走，浩蕩長的隊伍，從威儀進退的形態中，就可以看出團體成就的美。

7、威儀具足攝人心

人與人之間，善緣很重要。我們對人付出愛，人人自然尊重我們。什麼樣的人最可愛？讓人看得很順眼，就會心生敬愛。美姿沒有標準，只要令人看了覺得很投緣，就是美姿。所以要好好注意儀態，將自己的身形照顧好，行住坐臥四威儀等等都要很用心，這是平時就需修學的生活習慣。

常說「統理大眾，一切無礙」，統理大眾不只是帶人，重要的是帶心。舉手動足、開口動舌都是儀態，如果具足威儀，一切舉止動作讓人看到便起歡喜，自然能攝受人心，就會一切無礙。

這一生威儀良好，代表過去生曾培養好習慣，如今才會讓人看了就心生歡喜。儀態良好，要好好珍惜、保持，不要失態；儀態不佳，則要趕緊學習改正。

8、心鏡要自己擦拭

若自己的心常常不平衡，心性起伏不定，有的時候很感動，卻只有短暫時間，離開這個環境之後，又恢復原來的習氣，愛發脾氣，貢高我慢，無法與人相處，無法包容、善解，如此別人也幫不了。

平時有沒有常常擦拭心鏡？是不是還有煩惱微塵尚未清除？眾生本具清明心鏡，只是微塵一層一層不斷遮蓋，使心鏡模糊，而修行就是擦拭心鏡，回歸與佛同等的本性。

我們要常常警惕自己，在人我是非中，凡事要很平淡，就如平靜的水能映照人影，映照周圍的環境。常說「千江有水千江月」，雖然月亮只有一個，但是只要水靜，就能看到所映照的明月。人人佛性本具，心靜下來，明月就在自己的心中；心靜不下來，則是有結存在，還糾纏著。

9、在日常生活中要有警覺性

佛陀要一鉢水，阿難只是因為水濁未能及時供養，迦葉尊者就提出這是不敬；甚至佛陀的僧伽黎被風吹到阿難腳下，迦葉尊者也責備他。阿難心思坦然，這些事不是他故意犯的。迦葉尊者用細節的規戒提示，提醒阿難要更有警覺性，不僅對阿難說，也要讓後世的人知道守戒須在日常生活中，而人與人的應對要很小心，言行該如何做到尊重長輩。

當佛陀說：「佛可住世一劫。」又說：「但是世緣盡了。」那時阿難並未懇請佛陀住世一劫，佛陀便應世壽八十歲入滅。這也是迦葉尊者提醒我們在日常生活中，應對回答要很明朗、及時。

大家說話要很謹慎，因人、因時、因地，需考慮對什麼人要說什麼話，在某時、某地講話是否適當。不適當的時機、地點，

即使該對此人說，也不可以說；在適當的時機、地點，應該對某人說的話而沒有說，同樣不對。

阿難在當時沒有請佛住世，錯過了因緣，這是我們要引以為戒的。有時候少回答一句，就會造成很大的遺憾，可見待人接物、與人說話，對出家眾而言規戒很多。

10、對任何人都要結好因、好緣

學佛者必須相信因緣果報，我們每天的生活都離不開因緣果報。有時知道要和某人見面，內心就很歡喜，這必定是有因有緣；又有時聽到某某人要來，就覺得不歡喜，一定也是有因有緣。要和結好緣的人見面，自然有期待；結不好緣的人要來，就會排斥。若無因無緣，什麼人來都一樣。

日常生活也是如此，如分配工作，有人會說：「我和誰同組都好，只要不是他。」這都是因緣。因緣不僅止於現在，現在所接受的是過去因，現在所結的是未來緣，所以我們對任何人都要結好因、好緣，未來相會時的感受，就可以皆大歡喜。

11、久遠勤修福緣得益友

與人造好因、結好緣，智慧深廣的德行就能現前，這不是今生此世而已，而是從久遠劫以來所薰習、受持的。我們隨順聖賢的境界不斷修學、薰習，就能夠法入心，透徹明瞭與生俱來的習氣。譬如有的小孩見人就彬彬有禮，對所聽的話能清楚了解，雖然小小年紀，但有時候語出驚人，說的話比大人更有智慧，這都是過去薰習而來。

我們久遠勤修，累積長久時間深植慧根，自然「益友護持，諸緣具足」。要長久修福、修善根，才能得到很多福緣，有很多友誼幫助。行菩薩道，不能缺少好的朋友，不能缺少在佛法中的貴人。這些成就我們志業的貴人，都是益友，一旦諸緣具足，

彼此之間就能互相利益、互相幫助。

12、有德就得人緣

人人都有不同的習氣，面對不同的境界，若沒有好好用功，很快會受習氣影響心境，所以內能自謙是功，這需要下功夫。對外，表現在人群中能人和、事和，道理就和，世間一切都順利，這也是德。「德者，得也」，我們若具有德，就是得人緣，能在人群中隨順不逆，得眾人成就而圓滿諸事。

13、行善感召龍天護法庇佑

常說「人和、事和、理和」，「和」的意思就是共同合為一心。修行者若能如此和合至天長地久，就是能感動天地的真護法者，能使帝釋諸天也護持正法，讓佛法豎窮三際，橫遍十方。

常說敬天愛地，為什麼要敬天愛地？因為冥冥中有天龍護法。人心調和，戒慎虔誠，就能上達菩薩諸佛，感召龍天護法庇佑。我們相信有龍神八部，更要了解四大調和的力量來自於人心調和。地、水、火、風四大，是天下萬物的源頭；四大若是不調，眾生就不得平安。

天下眾生不離四生，不論動物或種種微生物，都是天生地育，共生在天地間。假如天地不調和，生靈就受災受難，不得安康。要四大調和、萬物平安，必須敬天愛地；若人人順天地、合天理，自然龍神八部就會庇護。

期盼人人將心守護好，在人生軌道上循規蹈矩，如規如戒；一旦人心調和，值得天帝、神祇的守護，天地萬物就能調和。恆持善念，謹記因緣果報，切勿我行我素，撥無因果。若是，龍神八部會來庇護，這就是種善因、得善果。

14、在煩惱中轉念，讓心平靜

處在煩惱中是否有所警覺，而能不斷去除煩惱？有警覺，心念轉變，煩惱就成菩提。若能如此，才有辦法入寂靜法。修學佛法，重要的是讓心平靜。

日常生活中，眼耳鼻舌身意六根，對外境色聲香味觸法六塵，有沒有起心動念？在煩擾的境界，心是否能寂靜？平時若能法入心，就能入寂靜法，沒有什麼外境可搖動、引誘我們；時時在寂靜法中，心才能清澄明覺，恢復本具的佛性。

法若入心，自然第七識就會規畫：要用什麼法轉他人的心？無論是有形的財施，或是無形的法施，都要自問：為別人付出的心念夠不夠強？

修行者應信行教戒，日常生活中持戒於心，煩惱才可以去除。心入寂靜法，常在清澄明覺的覺悟中，這是我們修行的目標。

15、任何環境都不能影響自心

修行要在自在中下功夫，不是「我修自己的，要和外緣都斷除」。若斷了外緣，萬一未來再接觸時，是否又浮現煩惱？如果認為與人相處有很多煩惱，所以那些事都不想做，也不理會他人，只修自己就好，這樣不能稱作已得自在。自我要修德，無論任何環境都不影響自心，時時進出人群，在人群中內心平靜，如此才是真自在，到達靜寂清澄、志玄虛漠的境界。

16、用正念摧毀種種障礙

出家也會受到很多阻礙，都要以佛法堅定自己的信心，用正念摧毀種種障礙，出家方能成。出家之後，想要發大心，魔也會恐懼而現境阻撓，需有智慧也要有毅力，才能撥除身心內外境界的阻礙。

如四十餘年前，我開始要做慈濟，很多人就說：「某某人很聰

明，自稱不受供養，但換個方法說要救濟人，募來的錢自己難道用不到嗎？」當時有些話甚至更難堪。聽到這樣的聲音，我就以「信己無私，信人有愛」自我勉勵——要相信自己無私，加強誠正信實的心念；也要相信人人有愛，只要我做得正，大家就會響應。

這也是一種魔境，若是當初受外面的聲音困擾，因而心灰意冷，今天就沒有慈濟宗門。所以我們要摧滅煩惱，不論外境如何阻礙，都要發這念大心，絕對不受影響。

17、藉不同的習氣來學習

修行應誠正信實，守好這念心，不僅獨善其身，還要兼利他人。大家在同一個道場修行，與來自十方不同環境的人共住，就要藉著各種不同的習氣來學習。生活在一起，需學會包容；看到不好的臉色，要學會感恩；聽到不好聽的話，能學會善解；於衣食住行，皆感到知足。修行者不論處於什麼環境，如何辛苦付出，都是為了修行。

18、將愛罵人的習氣變成以好話鼓勵的習慣

因緣果報不昧，果報是從因緣開始。做事之前，都要先想想對或錯，不對的事，絕對不能做。即使是無心的犯錯，也是因為我們有習氣，有時候一句無心的話，雖然不是故意、有心，但是也會破壞他人的道心，令人埋怨在心。若有這種習氣，一定要改，改得見人就能口說好話，對不順眼、不高興的事，則能善解、包容。

一旦自己造了惡因，就會有障礙的果報，業力也隨之生起。若能心胸開闊，即使有人故意刁難，也能將這分惡緣化解成善緣，將驕傲的心變成寬容、善解的心，將愛罵人的習氣變成以好話鼓勵的習慣。所以我們日常生活對人、對事、對物，應該如何表達，都是需要戒慎。

19、不可隨便開玩笑

不要輕視日常生活的起心動念、舉手動足，因為一切都與未來有關，所以佛陀教育我們尊重自己，同時也尊重他人。佛陀這麼尊重我們，我們也要尊重他人，不論對大人、小孩、老人家，都謙恭對待；不分男女老幼、貧富貴賤，都平等尊重。

待人應該謹慎以對，不可隨便開玩笑，看到別人習氣欠佳也不要學。若故意作弄修行者，或者戲學不良樣態讓別人對他不恭敬，即使是無心之過，也會得到累世的果報。

20、傲慢會淹沒真實的道理

數十年來，臺灣隨著工業發展，民眾事業安定，生活品質提升，受教育的人愈來愈多，年輕人的學問愈來愈高。書讀得多，是否就知道真實的道理？不一定，也許反而產生許多世智辯聰的人。因為學識豐富，有時容易不自覺地愈來愈驕傲、自大，自以為什麼都懂，卻淹沒真實的道理。

21、看人不順眼是自損形象

傷害別人的同時也是傷害自己，舉止動作對人粗魯，讓別人看在眼裡，自己的形象就受損。例如看人不順眼，就用手推開或撥開，口氣很糟，這種態度讓人覺得：有必要那麼粗魯嗎？需要用這麼惡劣的聲色嗎？吵架或行動粗魯等等，都是心缺少定，受外境影響，才会有此舉止。

22、透過溝通遠離見思繫縛

各人有各人的見思，各自堅持自己的見思，人與人之間就好像有一條繩子將彼此纏縛，脫不開、解不開。佛說同一句話，聽的人根機深淺不同，各自的內心會起分別選擇。擇滅，就是選擇寂滅法，在聲聞的階段依靠耳根聽佛陀說法的聲音，聞法之後發揮智慧，選擇遠離見思繫縛。

寂滅法，即不起煩惱。不為過去的妄念、未來的雜想，或現在與人的相處對待，而內心生起喜怒哀樂，這就是擇滅無為。內心的境界若能去除微分無明、中分無明，甚至深大的無明，見思繫縛自然能解開。擇滅無為，是靜寂清澄的境界，也是涅槃的境界。能選擇寂滅法，是人類智慧的表現。

23、用悲智溝通以採取共識做法

「見和同解」，人人的意見不要分歧，譬如我覺得這張桌子放在這裡比較好看，你覺得要放在那邊比較理想，因為各有所執，為了一張桌子而搬來搬去。或者是不予理會，桌子放在哪裡都沒關係，即使在不適當的地方也沒有主張，這樣就不像道場。室內如何布置，要有共同的想法，大家溝通討論後，採取最好的共識做法就對了。

不論遇到什麼困難的事或多麼難纏的人，凡事用耐心、用忍力，而且不斷用智慧、慈悲與人溝通，讓彼此都能了解；大家了解了，道理行得通，對人事物，心才能寬；心寬念純，行才能長久。我們要能夠永久保持覺性，才能在人群中自覺、覺他，培養出道心。學佛重要的是發大心、立大願、修大行，這才是真正的大菩薩。

24、利根機者感恩對方現境教育自己成長

小根機的人聽佛說法，知道不要和人計較，要退一步海闊天空，不要在彼此的見解中胡思亂想；中根機的人，不只是退一步，還謙讓他人，如此的見解又高一等；利根機的人，不只是退一步、謙讓他人，甚至感恩對方現境教育讓自己成長。

五、了徹宇宙人生大轉法輪（諸佛說法也須眾生能受法）

1、佛陀發願再回來說法

眾生無邊，想想現在全球已經將近七十億人口，人人生活環境

不一樣，家家有本難唸的經。煩惱最惱人，因為有了煩惱，讓世間變得複雜。先從個人的心態影響到家庭，從家庭不和睦再影響到人群社會。人心不調和，容易造成人禍，有的是政治動盪國家內亂，有的是對立的國與國互相戰爭，這都是大的人禍；小的人禍如社會不安定，經濟無法繁榮，人民淪於貧窮苦難。

娑婆世界是堪忍世界，這都是眾生共業所招感。人與人之間互相衝突、產生爭端，眾生罪業愈造愈深重，使得人心不調、氣候不調，世間災難重重。

菩薩現身在人間，以人的形態修於此界，看盡人群形形色色的境界和世間萬事萬物的現象，藉人與人之間的境界修身，藉世間事與惡劣的環境磨練；將外境的一切收攝入心，在內心了徹外境和人生的道理，再往外向人人說法，就能讓眾生轉變心境，轉惡念為善行。入三界體會眾生的習氣，將習氣看透並會合道理，再用道理轉眾生的心境，這就是菩薩的智慧，也就是在轉法輪。

學佛應相信佛出人間，道濟百靈。佛陀出現在人間說法，無非是開闢一條大道讓所有生靈接受道法。他已經走過了這個境界，再回來告訴大家：修行要這樣修，心要這樣調伏，這條路人人走來絕對平安，可以回歸本具的佛性。這就是佛陀說的法，能安我們的心，導正我們的方向；人人若能安住自心，面向正道，自然平安，回歸本性。

2、眾生必須相信如是法

一切世事端賴「緣」，要成就、把握好因緣。眾生如果業力深重，則難以被調伏；若沒有結好緣，對任何人說的話，都無法聽入心。

「無緣者必不受化」，無緣的人不願意共同會合，也無法相互

接受；「化緣淺亦不革心」，緣若是淺，即使聽經也還習氣尚存，所聽到的話無法入心，煩惱還是放不下。

確實的、真正的佛法，都稱作「如是」。每件事都一定有因緣，如是因、如是緣、如是果、如是報，「如是」真理，我們要相信。

《法華經》全名是《妙法蓮華經》，是諸經之王，是成佛唯一之教。寓意在五濁惡世，要照顧好清淨無染的心，以人事煩擾為成長慧命的養分，不受人我是非煩惱的影響，不受濁世污染，就如同在污濁池中生出的蓮花，蓮花生於污泥中，出污泥而不染。

學佛必須受大教、修大法，信受奉行佛陀所說的大教法，不要只是獨善其身。若能發弘願、修大法，才能走入康莊大道。要信如是真實法，如是用心聽聞，如是把握時間，分秒不空過，珍惜如是共同修行處，如是共同修行者互相感恩尊重，與眾和合，如此才是修行的道場。

六、如是紅色白色茶花牡丹（萬物清楚分明人生真自在）

「如是」就是實，即為真理，真實是如此，確實是這樣。

農曆年時，精舍會客室迴廊與上人書房前庭布置各色花卉，紅色、白色茶花與牡丹花點綴其中，為團圓節日增色添香。暮冬初春，節氣時寒，在人情熱絡的閒暇，上人偶而怡然漫步廊上，常只幾人伴行。素日喜愛茶花與牡丹的上人，行到盆花處，總是佇足些時，在冷風或暖陽中，靜默細看花葉與枝條。

- 1、如是用心看賞花：確實探究茶花牡丹（非讀不可）
- 2、如是認清各色花：確實清楚花色枝態（非覺不可）
- 3、如是恬淡之心境：確實蓮花出泥不染（去來自在）

〈四〉附錄

為鞏固法脈宗門的精神理念，為後世的靜思弟子樹立可供依循的修行法則、教育規範，針對彙編經論文史的千秋大業，上人強調此是龐大工程，絕非單人可以完成使命，必得合眾人之力，透過團隊集思廣益方能成就；有理想就要起於行動，若懷有宏大的理想卻沒有付諸實現，終究如同夢幻泡影！

所有參與此盛事因緣、投注心力於其中的精舍師父與同仁，莫不皆自許以留法傳法為己任，以弘毅之心續佛慧命，使法脈宗門源清流長。如何結集文史慧業？上人往昔談論開示甚多，從歷年之《證嚴上人衲履足跡》書中堪能略見梗概。

一、上人講說佛經的原則與方法

1、2013年3月26日衲履足跡春之卷

各文史部門報告文史結集進度，席間有洪靜原師姊、楊繡勳師姊、賴睿伶師姊、謝明珠師姊，以及德宣師父、德常師父、德晴師父、德霖師父、德澍師父等人在座。上人開示——

早年在對大家說話時，沒有預想到有朝一日會將這些話語彙集成有系統的文章，尤其慈濟所做多是超越時代之事，譬如過去環保觀念尚未普及，慈濟人就開始從回收、分類做起。當時所說的話，我得要很用心再將它拉回現在來談。

過去只是將一個簡單的想法告訴大家，教大家珍惜天地所供應的生活物資；現在則必須說得很詳細，還要聯結天文、地理等道理，再將天文地理拉回人的心理，解說人類因為欲望而大肆開採資源，破壞大地、污染空氣，以致天災頻仍。

幾年前就從人間諸相，深感人心的複雜，因而說出「天災始於人禍」，不久之後也從科學論述中看到人類行為加劇溫室效應，導致全球暖化、引發極端氣候……印證天災確實起於人禍，於是在談述環保理念時，會從大乾坤的事相，引入小乾坤的微細心念，再述及微細的起心動念引發行為、影響天地大乾坤。道理可以分析得很精細，也可以闡釋到很開闊的範圍。

《淨因三要》是彙集一九八六年的晨語所說的內容，教大家清淨身口意業；另一本《齋後語》，收錄早齋過後的早會所講的話。其實我不會按經文解說名詞，只是讀到某一段經文，靈感一來，就講述一些當時的現象。所以我不會依文解字，如果引用經典，也不一定全然依照經典原文講述。

以佛陀本生故事來說，就有不少匪夷所思的描述，譬如「割肉侍親」，述說佛陀在過去生是一個小國的王子，年僅七歲，在跟隨父母逃避戰亂的途中，因缺乏糧食，國王本來想要殺王后食其肉以保全自己和孩子的性命，但是王子認為世上哪有孩子吃母親的肉活命的道理？於是沿途割取自己身上的肉供應父母止飢。

如此的記載，我覺得不合常理，在講述類似的佛典故事時，會用緩和的敘事方式轉化不合常理的部分，這些敘述與現在留存的佛典經文不免有出入，但若要以這般血淋淋的敘事表達佛陀的慈悲心，實為矛盾與衝突。

又如本生故事裡有「投身飼虎」，述說佛陀前世看到一隻母虎飢餓難耐而欲食虎子，即捨身餵母虎。有人認為這就是佛陀的偉大之處，但是我不以為然，道理一定要走得通、做得到才是真道理，只為了一隻虎而捨身，此舉無法讓人做得到，道理就中斷、行不通了。

近期間的晨語講解，我不是照著《法華經》的內文講述，所以將講題名為「靜思法髓妙蓮華」；就像之前講解《水懺》，也沒有完全按照《水懺》經文解說，所以名為「法譬如水」。我是講我想要說的話，教大家運用佛法洗淨心中的煩惱無明，並去體會佛陀的智慧寬廣無垠，佛陀所體悟的是宇宙間的真理；佛法不僅合乎科學，也包含心理學、生理學等世間學術知識。

佛法是應萬法的真理，「無為法」是看不到也摸不著，恆常存在的道理；「有為法」則是以知識分辨之後，從心念驅使行動而拓展的一切有形有相的事物。若要依自祖師大德對佛教名相的解說論述來講說「無為法」與「有為法」，總是會解說得很深奧、讓人無法體會的境界，既然無法體會也就難以實踐。其實法就是引導我們做事的方向和方法，能說得通、做得到，才能用法來度人。

佛陀說法時使用的語言，必然是出生地使用得最廣泛的語言；無論是佛入滅後三個月的結集，或是百年後、三百年後的結集，口口相傳的佛法，必然會有漏失錯謬之處。就算是現在大家整理我所說的話，聽音稍有偏差，文字記述就會發生錯誤，或是不熟悉閩南語用詞者，也難以理解我真正想要表達的意思。

其實佛教能蓬勃發展，且能讓世人了解其奧妙，中國歷代的高僧大德功不可沒，他們將佛典經文的精神思想整理得很飽滿。

自古流傳的典故，要將之闡述得很合理而且很精彩，必須要有所投入，融會自己的心得。

過去在臺北吉林路講《藥師經》以前，我會從七樓往下看著大馬路上車來車往，回想昨天某某人在這裡跟我講了什麼事情，或是我親自接觸到的一些人與事，開始對眾談話時，我就開始講剛剛見聞之事。所以當時講《藥師經》的內容，很多都是時

事，以及當時的慈濟人、慈濟事。

現在就沒有辦法了，現在來到我面前的都是過去早已發生而演變得很複雜的事態，或是對四大志業未來的規畫，缺乏當天可以講述之實例。所以我現在只能在前一天晚間，把當天的感受寫下重點，隔天晨間講經時，差不多有一半的時間都是講我自己想要講的話。對於經典引導的路若感覺到行不通，就不會被經文所引導。

目前晨語所說的「靜思法髓妙蓮華」，即是分成兩段講述，一段是我自己所寫的話，也就是我自己的意思；一段則是解說《法華經》經文，而這兩段是有連貫、相呼應的。

其實《法華經》也是後人輯錄整理而成，佛陀當時所說的是一乘真實法，帶領大家走入正確的道路，這條路就是菩薩道。印尼靜思堂啟用後，有許多宗教人士前來參訪，其中一位天主教的主教從志工的解說中了解慈濟之後，有感而言，宗教家都會說好話、教人做好事，慈濟則是帶人做好事，不是只有口頭宣講而已。

像是馬來西亞有一群家境富裕的婦女，聽到師父說「佛法生活化，菩薩人間化」，認同「與其求菩薩，不如自己當菩薩」，於是走到苦難人的家，在髒亂的環境中，細心地為病苦人清洗、擦拭身體。她們說，雖然在這樣的環境下，鼻子裡充斥臭味以及眼見的境界都讓人感到噁心，但是必須自我克服，才能接近眾生、為眾生拔苦。這就是人間菩薩，也就是佛陀要告訴眾生的一乘真實法——人人本具佛性，都能發揮佛心、菩薩行。

這四十多年來，慈濟就是走在《法華經》的路上，不跑道場、不做經懺，但是慈濟人隨時都在自我反省與懺悔，並且改正自己的過失，用佛法解心結。志工早會中，有一位醫師分享，母

親罹癌後病況不佳，自己也很懊惱身為醫師卻無法幫助母親，二人都是寢食難安。後來偶然間翻閱《靜思語》，母親的心平靜了，自己的心也打開了。

我很讚歎過去的高僧大德把經典文字編輯得這麼有系統，文辭優美、理論高深，這實在是功不可沒！不過在現代，我實在沒有時間再按照這些文字一一解說，再者，我也必須即時述說現代的人間事相，要在講「經」時，將「理」與「事」會合。

我現在是要採用慈濟人的故事來講佛法道理，因為感覺到佛經的故事，有的與法理相互矛盾，太過神話，有的則是過於狹窄。譬如說一個媽媽，抱著往生的孩子求佛陀解救，佛陀輕輕說，要救孩子，要先找來芥菜子，而且得要從不曾有家人往生的家庭取得。這個母親挨家挨戶詢問了一整天，無功而返，稟告佛陀，芥菜子家家都有，但是每個家庭都曾有人往生。佛陀就此點撥人生無常的道理，婦人於是覺悟、證果，故事就此結束了。

慈濟人則是在了解道理之後，心生歡喜，認定應該這樣去做，就在做中學、學中覺，更加深行菩薩道的決心與精進心，幾十年如一日，而且影響的層面很廣泛。慈濟人的歷程是漸進的、持續的，不是止於單一件事、某一個時間。時代不同，如果只有解說經文，格局過於狹小，又容易受文字牽引而流於神話虛幻；但是慈濟人、慈濟事是在此時此世正在發生，也可以即刻印證的。

像剛剛說的馬來西亞委員，是如此投入，過去認為學佛就是常到寺院誦經，現在把師父說的「佛法生活化，菩薩人間化」、「求菩薩不如做菩薩」等語聽入心，所以身體力行投入志工當菩薩。她們一人影響一人，影響範圍逐漸擴大，可知人間有多少苦難人因為這一群人間菩薩而解脫得救！

所以，你們現在要結集的是現代的經典，為時代作見證，為人間寫歷史，為慈濟立藏經，這部大藏經由我們自己來寫；佛典也是由後人結集的，而我們現在的事，由我們自己來寫，但是佛陀覺悟天地萬物的真理，我們一定要把握住。

於人間種種事態，我一定堅持「為佛教，為眾生」的原則，我知道自己所做的是人間事，我要講讓人能聽得懂，而且現在就能做得到的道理，不是只有自己聽得懂，會寫會說，卻做不到，這不是我們的方向。經者，道也；道者，路也，讓人可以走的道路，就是經典。我們不是要書寫只能懸在空中的經，我們是要鋪展在地面上的道路，是踏踏實實的道理。

這回大林慈院與臺中慈院的院長、副院長、各科室主任與同仁，二、三百人回到精舍精進，深入了解靜思法脈。昨天看到他們回傳的日誌，同仁們在回程火車上分享熱烈，一位醫師說：「過去聽師父說修行簡單，原來簡單的生活是這麼辛苦！」

也有人分享，看到常住師父原本什麼都不會，但是為了研發香積飯等物品，想辦法製作機器，反覆研發直到成功，雙手傷痕累累，讓他們最為震撼。靜思法脈真正是做出來的，別人無法做，而我們做出來了，這就是修行。

法脈與宗門，當然要有所分別，屬於人事的這一方面，都是宗門的部分，但是精神理念就是法脈，慈濟人若沒有靜思法脈的精神理念，當然在人事上就會有「誰在，應該會這麼做；誰不在，其他人可能會如何」的分別；如果法脈穩固，精神理念恆住，相信宗門還會有愈來愈多有緣人加入。

二、三十年前所說的，和現在所講的內容，思想的法脈程式是連貫的，只是現在要用什麼方式去結集，才能完整而有系統地彙編完成，就需要大家用心思考。也希望大家的心量要放寬，

不要執著己見，過去的資料要如何統合完整，現在的法也不能漏失。

過去一本《靜思語》即影響深遠、接引了這麼多人，何況現在法脈與宗門文史結集完成以後，是利於後世、利於未來的慈濟人，在精神上、做事方法上有所根據，即使我不在，只要法脈永存，則宗門永開。所以大家要很用心結集才是！

二、上人開示如何結集文史慧業

1、1998年9月4日衲履足跡秋之卷

精舍「上人文獻編輯小組」成員，就整理上人早期講經錄音資料產生的疑慮與結集出版應掌握的方向，請示上人。上人對講經史料留存的重要性，開示道：「如果有一字之差，方向也會偏差，所謂『差之毫釐，失之千里』。所以要特別的用心。」

德傳師父向上人請示，就《四十二章經》經文中，舉例阿難與摩登伽女的故事：「上人講此經時，說到阿難遇到很危險的狀況時，忽然覺得好像被冷水潑到，馬上驚醒，而趕回去見佛陀。而在《楞嚴經》裡，所描述的是阿難在十分危急時，佛陀是敕文殊師利菩薩把他帶回來……不知介於經文與上人的詮釋，應如何選取？」

上人說明：「其實，『文殊師利菩薩』、『四大菩薩』都只是一個精神的象徵，我們應該把他們人性化，當作一則一則的故事。雖然《楞嚴經》裡是寫文殊菩薩，但在其他的經典裡是寫舍利弗，用神通咒語把他催回來的，不知道哪一個版本為真？何況這種神力的述說不免會顯神惑眾，所以我很少談到這些，而是換個角度，轉變成很普通、很人性化的故事；因為『佛在人間』，我們要說的是人間話。」

有位常住師姊請示上人：「如何加強大家的佛學底子？」上人言：「現在很多書你們都可以參考，例如想瞭解《四十二章經》，去看這本經，就能大略知道內容。有人論過《四十二章經》不是佛說，也有人認為是佛說，不論是否為佛陀所說，大家的註解絕對不會一樣。」

「其實，如果說經典字字都是佛所說，那是絕對不可能的。而不論是哪一本經，曾探討這本經的註解也都不會一樣。對於經典中，比較不合世間法或較怪力亂神的部份，我會避開；或是太過艱澀處，我會把它淡化。何況我處於現在，我一定要取用現代可接受的方式，用於現在的生活中。」

德凡師父請示上人：「佛經中，提到釋迦牟尼佛是從佛母的腋下出生的；上人在《四十二章經》裡用常情合理化的解釋說，佛母是因為難產，七天後往生；不知這『難產』是不是上人把它合理化的一種解釋？事實上，上人對很多經文的解釋，是以一般常理可以推斷的情形，把它講出來，讓大家能瞭解。」

上人言：「對啊！不用常理怎能讓人接受呢？七天後就往生了，就表示生產不順。住在皇宮裡的人，營養不會不夠，如果是老百姓，以現代的角度來看，就有可能是感染。『七天後就往生了』，這是真實的，不是杜撰的，否則怎麼會有佛陀的阿姨扶養他長大？以前的人為了顯示佛陀的崇高、尊貴與不凡，才說不是自然生產，而是從腋下。」

德凡師父又請示：「第一次經藏結集時是阿難憑記憶把經誦出來，是否阿難也會記錯，或加上他自己的思想？」

上人言：「有可能。以佛陀住世時，大家可以直接聽聞；而佛陀不住世，因此想結集佛陀的教法。在迦葉尊者的召集下：『大家來聚一聚，常隨佛陀的人，到底聽到什麼？看到什麼事？根

據記憶，說給大家聽。』阿難憑記憶口述，就算都字記無誤，但在口耳相傳下，沒有記錄，只憑大家的記憶，也會有差異。」

上人期勉編輯小組成員，不要對經文名相過於執著，對文章內容也是一樣，「合理就是真理。對人，能行得通；對事，能圓融，那就是好話、就是真理。」

2、1998年9月3日衲履足跡秋之卷

由精舍常住眾組成的「上人文獻編輯小組」目前正著手整理上人早期講經的錄音帶，希望亦能以文字呈現，傳揚上人人間佛教的濟世理念。德傳師父今呈大家所整理出來，上人在民國七十幾年所講的《四十二章經》內容，就其中疑問處請示上人。

關於佛經版本何者為真實？上人表示，經文流傳年代久遠，就連一、二十年前自己所講的亦不復記憶，經典的內容要回頭去找真實的部份是很困難的一件事，何況譯經的版本本來就會有所不同，取一種說法就好，實在不用太執著哪個才對，如人名的部份，音近似就可，世間的事本來就很難說出他的真假。

上人又說，就連《阿含經》中所提的故事，前後出現的內容都不太一樣，事實上也不可能一樣，因為佛陀在說法時並非現場記錄，所以只能道理相同，不可能文字敘述也一樣，內容更不可能那麼長。佛陀滅度後，阿難憑著記憶將佛陀所說之法誦出，其記憶是否完全無誤，又是否絕無摻入自己的領會？何況當時尚無文字，幾經口耳相傳的結果，就難免有錯誤發生。

後來，以文字將佛法刻在貝葉上，將這些貝葉編輯成冊，此時離阿難的年代已久，那些貝葉是否就是真的完全為佛陀所說？應該不可能的。又輾轉傳來中國，這其中又經過音譯，到底如何才是正確的，也不是二千多年後的我們能解答的。所以，實

不必拘泥在文字上打轉，過於執著文字，就成所知障了。

傅師父請示上人，其中「三細六粗」一句，就辭典字面上而言，有很多名相上的解釋，但是上人的說法好像與辭典不太相同。上人約略說明，內心起了分別煩惱，只是心態上的變化是「細」，表現於外有動作發生是為「粗」，種種貪瞋癡上的意念會引發我們粗的行為表現。

上人進一步指出，講說佛經道理，重點在如何深入淺出，使人很容易就明白義理，而能將心態很快轉過來，所以就要解釋得簡單明瞭，而不是在名相上打轉。

上人強調，讀佛經為的是要修行，而不是拿來當作學問研究，這點是特別要分清楚的，學者是學者，可以寫出好文章，但他們不一定要修行。以有些詩人為例，他們可以寫出很美的詩詞，但是一喝起酒來，什麼形象都顧不得了，這只是文字上的表現，並沒有身體力行在修身養性上。

上人又舉辭典文中一個例子而言，就像「根本無明啟動真如」一句，什麼是「真如」？真如就是「本性」，若只是說真如，人家反而聽不懂；本性就是很好的說明，既簡單又明瞭，很容易就能理解是人之初、性本善。所以只是在名相上打轉沒有意義，如果我們只是講理而沒有舉出一條道路讓人行也是沒有用的，大家只是聽道理但是做不到，也不是佛教興盛之道。