

任，將影響深延至教化下一代。對這基本修行解釋，主要是要讓世人知道，一切身行如無依止，定難正身處世，更易萌起另一植業因緣。

再論根本心是為本，世人都知道家裡環境髒了要打掃，但往往是根本的心受到污染，卻沒時間沒辦法去打掃一下，以致這圓陀無染根本的心逐漸沉淪。心一沉淪則難找到自性，而自性一失則落業海，業纏則自性迷茫，無明不止。何以言自性不明則心念迷茫？因一切境景難以捨棄，更使身行難以正行，這根本的心遭受無明外在的迷惑，終必影響身心進而漸離正道，修行對這根本與基本是需深入不可過於忽視輕心。

* * * * *

元始天尊 降

九十六年七月十七日丁亥年六月四日

著書：對修行規劃行持（五）

對修行基本上都已有了正確認知，接著就是要行持了。

談論行持，則要注意到能否深行不退，這功夫不容易，故方便行持的最好方法，就是要訂定規劃自身行持方法。嚴格來說，其實行在當下，實在不用再著手規劃，但人的心性是最容易放逸起伏，因此，方便法即是心行守一規劃行持而修。

在修行初步規劃，可自我針對修持去認識了解，修持與修行互動與必要之處能先了解，再修持一切規劃中儀軌，自

然不會在半途隨著心的放逸修來無功。

行持是一種推動力，若在修行上沒了行持動力，那必然是無所了脫，終也易成半途而廢。如同創業，沒有了上進努力堅持心，成功自難成就，道理相同。故種種對修行淺繹過程重點，皆連繫著修行是否真正踏實，一步一腳印。

要知道修行簡單，深行亦難，至希聞閱有所開悟。

* * * * *

彌勒尊佛 降

九十六年七月廿四日丁亥年六月十一日

著書：修持的必要（二）

修行乃端身正心，而修持則是將端身正心昇華。

現今末法，針對修行，各宗教門皆有弘揚推動修行法門。而一般修行者，以在家居士佔大多數，也因為在家居士凡業略深，因此在修行這條路，必然會隨諸等因素，導致修行半途而廢；亦或無法撫平心識不受外在因緣因素牽擾，修行則無法立處於端身作為，故修持就是要把持身心不退卻，加以恆心啟動內心的力量。

「持」字是恆遠無缺，若論一切成功要訣，就在一字「持」。任何修行法門，若無修持堅恆的心，那在修行過程中，總會因此修持心念不堅固，必致修行退卻。

在家居士，於修行與修持理論、理念上，需要明確去認知，如此修持一切自能圓滿無礙。

* * * * *

彌勒尊佛 降

九十六年七月卅一日丁亥年六月十八日

著書：修持的規劃（二）

修持重在「守，堅定」，不管修持何種法門，如無守、
堅定心，修行則必功虧一簣。

在家居士的修行，因牽繫諸多凡務雜事，使修行怠惰更
易放逸，因此修持是要固守這「心」。

一般修持方便法，首重在規戒持守，當然各宗教門皆有
殊法傳承，方便修行者依法修持，但無論何種法門都只是方

便。

論修持，初接觸者，對自身的修持，要有規劃性，因為身心易在不知不覺當中，隨外境產生對修行退卻，而規劃是一個安守的指標，可作為提醒作用。

若能把持，依規劃而行，自然修行有所得。在家居士於修持上，要認知「持」為何？又「持」什麼？各需隨著因緣入法而持啊！

彌勒尊佛 降

九十六年八月七日丁亥年六月廿五日

著書：修持的克守與戒規（三）

所謂「萬法由心起，亦由心滅」，言「法」實無一法可得，各種法門都是相應眾生因緣而生。

世人生存在大地上，因各個生長環境與言行造作不同，必然產生各種不同的思維，行為就會有正偏對錯分別，而這種分別如果沒有制定道德標準，促使所有人們去克守，那自然會形成紛亂而毀滅，如今法律就是一種規範克守的法。

而修持者所認知遵守修行之根本，人倫綱常、三綱五常、四維八德等也是法的基本。

需知規戒從「心」下手才重要，一般而言，在家居士能

擇守持戒，也是不離五戒作守，殺、盜、淫、妄、酒，正符合儒道的仁、義、理、智、信，因此戒的修持，是要有很大恆心、毅力才能辦到。有道是【條條大路通羅馬】，而各條道路要如何走，才能到達目的地，這過程才是重要。應知道「持」字在「守」，若身為人而不能克守為人基本倫理綱常，安住靈心自性持守而行，那要如何立足在為人之聖土修行，修持一字有別，但其精髓在「心」去悟，略作淺釋大綱，希世人有所徹悟。

* * * * *

彌勒尊佛 降

九十六年九月四日丁亥年七月廿三日

著書：修持要懂覺悟、解脫（四）

修行不論是在家居士或清修者，都需要從修持上的經歷以達「覺」，淺言覺是經由修持的歷練發覺，此是慧根智珠的啟蒙，如是一般人在自己造作錯誤事情，而當下就能發覺錯誤。

再說「悟」更是由覺中理出正知正見，恆做修行，此就好比知錯而馬上改過不再犯錯的道理。

「解脫」一詞也是說既明白能覺至悟，就需放下無所對錯善惡的束縛。

人身深藏八識作用，眼、耳、鼻、舌、身、意及末那阿

賴耶八識的攝受，轉換成業的種子，平常眼所看、耳所聞、鼻所嗅、舌所覺、身所受、意所想，此六識是相對在六根六塵，也是在塵境一切虛幻非實，因經由此六識產生了攝受，修持則要從這點有所覺，因若一直不悟進而延生出來，就是將六識全藏在八識藏庫難脫輪迴。天地間萬物一體兩面，修行就是要將這一體兩面，分晰的清清楚楚，看得透徹，無受虛幻障礙慧根慧命。

彌勒尊佛 降

九十六年九月十一日丁亥年八月一日

著書：修行要反觀自省（五）

一般人都對自身所作行為難能自省，其實若說修行，每天都有位好老師在教導，何以說？但看每天從日出到日落分秒當中，一切身所接觸，眼觀、耳聞，再再諸景象是非對錯，正或邪，善或惡，都一幕幕在眼前。修行有了這麼好的教導老師，日復一日教導何不開悟呢？

人總難反觀自省，導致自己隨著境景造作錯誤與承受業愆，在此方面，修行者眾，「反觀自省」這門功夫是一定要修的。因為如不自省，安撫這心，恐隨各種境景影響墮落，正所謂「當事者迷，旁觀者清」，就是明白述說人總因不自

省，反致迷失。

是以在修行這條路，是需要非常小心，因一時不注意，就有可能落進塵障苦淵，反觀自省乃修程必備功夫。

* * * * *

大勢至菩薩 降

九十六年十月二日丁亥年八月廿二日

著書：修行需深信因果（一）

塵世人眾，大都是在不知因果與不信因果當中造作業因，為何如此說？其實只要稍用智慧就可明白，凡眾在日常生活中為追求物質的慾妄上的貪求，必會有所作為，而作為

就會有出現是否正當與不正當行為分別。

人自出生就有貪的慾望，看那嬰孩自幼小就知道爭寵、求貪取，這種貪慾、妄念隨著年齡增長，以致人生過程皆與貪為伍，經由六根所染，執著於人間假境，貪念不息又在不信因果下，自然容易在無知中造作錯誤罪業。

修行為何需深信因果？簡單來說，信因果者能根除與避免再造業因，更可排除受到果報諸苦牽纏。現今一般眾對因果論皆有大體概念，如果用時下觀點分析，應該更能明白因果相繫的關聯性。好比居家環境，總是凌亂不堪，每個人都只會製造髒亂，不注意環境衛生與清潔，日久環境污染累積滋生細菌，居住者皆身體不健康，容易生病，這關聯性何不是前因所種，不愛清潔下，身體受前種的因而得生病的果

報。

如此述例，主要是希望修行人或明智者能了解，「善因善果、惡因惡果」的道理，要知道，不易造作罪業的人，就是善良深信因果的人，因為當下的造作會成為什麼樣的果，皆明明白白在心中。再深入來說，深信因果的人，自然能脫離果報諸業、遠離三惡道，修行者亦或善知識聞閱深悟啊！

* * * * *

大勢至菩薩 降

九十六年十月廿三日丁亥年九月十三日

著書：修行要持戒（二）

「持戒」這門課題，是修行中非常重要功夫，佛門以「戒」為師，而在家居士也必需持戒而修，為何修行一定要持戒呢？吾將分析為二。

第一人心容易隨著環境起變化，也會隨著無明（業力）而生各種心念，又身處人世必會執著假相，導致心生貪嗔痴，心一有了這些染指，就容易隨著執著、迷惑造作惡業，而戒就是止斷造作惡業最好方法，可言持戒渡惡業。在明白修行為何需要持戒後，就更要明戒克守，如此才能在修行過程圓滿至善之德，遠離罪業束縛。

再來說第二部份的解釋，以加強了解持戒要義。在每一個國家皆有制定法律規範，而人民都需守法，如有人觸犯法律自有法律制裁。為何要作如此說？來作為與修行綱繹解

釋，此乃是同一道理，守法亦守戒，守法是將群體制定一個戒律，而修行乃是由個體制定戒律，如此說來應更能理解修行持戒的重要。

當知心是分秒在變，如不持戒以制，則恐受這萬變之心影響，添增罪業造作，修行者不得不謹慎。

* * * * *

大勢至菩薩 降

九十六年十月三十日丁亥年九月二十日

著書：修行學習慈悲喜捨（三）

在對修行有初步行持，接著更重要就是要有慈悲喜捨的

心，此點在一般未接觸善法薰陶者，較難顯露作修，而對已接受善法薰陶者，自然顯露法喜行持。

那為何修行需要學習慈悲喜捨呢？這點道理非常簡單明瞭，世間萬物源出共境其實都本一體同源，因此不論有緣無緣、是相非相，都同繫一體，人為一小宇宙而又相連大宇宙，然此之相對當然聯繫密不可分，既明白這點，就要有無緣大慈，同體大悲的心來觀看對待萬物萬相。論慈悲乃將人性至善昇華，以個體付諸萬體，至善分享整個宇宙空間無有別差。而是相非相，則將慈悲付出非止在相而已，非相慈悲，則是心念的付出，身與心整個小宇宙都能盡達普及十方法界，通達大慈願行。

慈悲由德養性，自對萬物無有分別差異喜捨，很自然的

流露它是性德可容天地宇宙直至永恆，它是超越每一時空，修行就是要將這個找出來，不受非實之境給束縛。言說至此，再將慈悲喜捨縮小到人間，人間萬物各隨因緣果報而孕化降生，這源地就是共同體無有差別異分，對這點修行者亦是生存同一境域，都需要對這境域萬物付出，對萬物慈悲一視同體，無有分別的喜捨付出，簡單的說見苦如身受無有差別，喜捨付出亦如身受其苦而自救一樣。再淺繹的說己受之時，應有反觀之見，如此喜捨自然無有牽障，述解作繹。

大勢至菩薩 降

九十六年十一月六日丁亥年九月廿七日

著書：修行多聞法參悟（四）

修行為何要多聞法？因為在俗世中，眼見耳聞易受諸境所牽擾影響，種種見解知見易隨境侵蝕心念，靈智容易產生差別異分，這易致修行落入惑障，故修行就必需要多聞法。

聞法可由法義中得到真正的心靈解脫，何以如此說？這猶如小孩在求學時，老師教導正確規範，又如父母教導子女正確行為，而萬法善巧方便，何不是也借由傳法教化，以使聞法者盡達覺悟、開悟。

聞法是啟發智慧重要一環，一旦智慧昇華，自能入參法義精髓，由參悟得覺，而這一覺萬般皆豁然開悟了。參法是

參研諸法，需明白「法」實無一法可得，因若過於執著，法則也是會阻礙修行的精進。多聞法是要修行者由無知到知，由參達至解脫，對一個修行者來說，是要有正知正確觀念，正確修行是聞法開悟，絕非是聞法而執法不悟。

* * * * *

大勢至菩薩 降

九十六年十一月十三日丁亥年十月四日

著書：修行福慧圓滿（五）

福者德俱。一般人在福報認知上，較偏著重於外在、外相身受，如食衣住行比別人享用的多，吃好的、穿好的、住