

好的，連代步也要好的，認為這種身所受用才算福報實為錯誤。世人往往都忽略了一件事，世間的一切為我所用，非我所有，如果沒能體悟到這一點，那必然會深陷因貪享這些身受，漸漸使心靈貪妄不止，而又因這個貪念慾妄不息，自然會延生種種的煩惱。這猶如擁有財富卻害怕遇盜匪，又怕擁有財富容易在外尋花問柳，財富易使人心迷戀豪賭，諸種等等不是煩惱苦障嗎？

「福慧」是修行很重要的課題，真正福報俱足是由德生福，何以說？因為修行是由心生德、德延福，身行於外，必是善念行為由心發出那份真實，自然反射回來，善之俱備既善既福無有災禍，另因修行無諍無執，有所開悟，當對一切身受享用，不起貪求，知足是福，這種無相不貪清靜才是福

報。

再說修行要有智慧，因修行如無智慧無法判斷，對任何事情就無法分辨是非對錯，很容易在不知不覺下造作業因，這就是因為智慧未提昇圓通。

知也，覺也，智慧是由每日見聞中，參悟提昇深研入理，達至圓滿福慧，福慧俱足都必需要真正去行持栽種，去做修行，應有此認知啊！

修行——綱繹大解

第二章

元始天尊 降

九十六年十一月廿日丁亥年十月十一日

著書：在家居士習修基本課程（一）

現代人知識水平居高，然在基本的為人處世皆略有些許缺失，有待好好改善一番。修行對在家居士而言，首先第一個課題，就是「孝」字為先，一般人對長輩或雙親都難能恆持孝道，何以言？看現今社會晚輩與其親友年長者很少有聯絡互動，就連長輩是否身體安康、是否尚在人間，根本就不知道，總是經由別人口中方得知長輩近況與生死。昔日賢者教導敬長者視如親，但看現今此之教導，可說是漸漸沒人知

道了。

再說孝道為何是在家居士不能不修的題課，正所謂「百善孝為先」，若只知言善，而孝心孝行難實踐怎能說善呢？時下很多人難能體恤父母養育之恩，常使雙親憂煩，更有那不知珍惜身體、做出傷害自己的行為，導致父母傷心欲絕，帶給雙親痛苦，這些行為何能說善、說孝呢？還有那為圖利取財而行孝的人，一旦獲得所要利益，就將扶養父母的責任推來推去，只想著如何能卸下扶養責任，更有不孝子女讓雙親無依無靠，孤寂而終。

世間為人子女當需想到，總有一天也會為人父母，倘若立場互換，一朝子女也如似對待，心中的煎熬何其苦啊！自古孝行事蹟美德，經典傳記皆有記載傳世。昔日聖賢以自身

行為告誡教導後人，亦是有跡可尋。羊知跪乳、烏鴉反哺況乎人的智慧高居萬物之首，如要言修，實應拿出為人需盡之本份，甚希世人言修善行定要能先圓滿孝道的修行。

元始天尊 降

九十六年十二月四日丁亥年十月廿五日

著書：在家居士習修課程（二）

前述已有講到在家居士基本課程第一要修在於孝，現在再來說居士們在家修行第二課程學修什麼？

從古至今不論從小接受教育亦或家裏，父母教育下一代

皆常引用聖賢事蹟作為開導。而上敬下孝的觀念來教育下一代是非常重要的。如敬重師長、長輩等，自古以來是為人基本品德，但直至今時人心漸漸受環境影響與迷惑，塵世假境諸等因素導致人們難能克守美德了。因此在家居士需有深刻的體認，看看現今社會還有幾個人尚能知敬長輩、知敬師長呢？又有多少人是真心行孝道呢？看那與長輩疏遠、與師長衝突，甚至棄養雙親的不孝行為，這些種種問題，何不是現代人品德不良嗎？

講到這裡就要知道如何去修，重要的是每一個人都要有以身作則的觀念。有道是言教不如身教，要知道教導如不能以身作則，子女每天隨身在側有樣學樣，看的、聽的耳濡目染，倘若所看所聽都並非是正確的作為，如此身難正行要如

何教導子女學習正確觀念。

是以在家居士自身責任非常重要，這個角色如難扮演得好，將會影響自身，更會遺害下一代，還可能因教導不當牽累了整個社會，慎啊！

* * * * *

元始天尊 降

九十六年十二月十一日丁亥年十一月二日

著書：在家居士習修課程（三）

在家居士在修行基本上要懂得積福修善，何以故？因為現今新一代年輕人略難懂得惜福，略多是過度的奢侈浪費，

以致形成只知貪求，消耗福報。

想想農業社會期間，資訊科技未發達，為了生活三餐溫飽，每天一大早就忙碌個沒完，辛勞下自然懂得珍惜眼前擁有的一切，絕沒有過度貪求妄想。而再看看現代社會，大家都尚可在小康家庭生活過日子，但因家中生育的少，就對小孩過度溺愛，致使小孩在沒有受到辛勞苦果環境下，一遇事就難能處理，反而影響父母，更糟的是影響了整個社會。這好比如那生長在土地上的花木，有經過風雨惡劣環境的肆虐，雖其外表折創多損，但生命力卻韌性十足，而栽種溫室花木外表雖好看豔麗，但絕難受得起在風雨惡劣環境下生存下去，二者相比，自能了解為何在家居士需要惜福、積福了。

惜福知足是積福起源，亦若更懂得實踐於布施，不論身行或外在資助能施財施，那福報很自然能延綿不斷。

再來說「修善」這個題目，實是簡單道理，家中成員共居，而我身又處於社會大環境當中，很自然自己行為舉止，都必然影響週遭，身所行、口所言、思維造作，哪個不在子女亦或週遭人們眼前演出呢？就因如此，我身我行一切言行舉止，都與整個家庭社會關聯，故修善必要性是很清楚了。凡一切至善利益他人，沒有造成他人痛苦煩惱疑惑皆為善，在家居士都是影響整個大環境善惡開端的鑰匙，當要勤克而努力作修。

元始天尊 降

九十六年十二月十八日丁亥年十一月九日

著書：在家居士習修課程（四）

修行基本從圓滿人道功夫學起，講到人道的基本，就有很多修行人不能圓融與實踐做到的。

若要說修行這門基本課程是修行的基礎，那何以說人道是修行的基本課程？要知道人自出世，是在多種因緣聚會才會來到這個世間。凡萬物各生有其因緣果報，如一花一草也都是聚合因緣而生，為人當然也不例外，就因為因緣果報的聚會來到這個世間，經由父精母血孕育，在天地萬物給予培養成長始賦生命延續。

人的靈性高居萬物之首，智珠通達，故在人生的過程

中，自然有賦先天之格（德），德之性乃根本之性，賦予在這假身就自然有其原本作用，人道廣義淺說，就是為人要知為人處世道理。看現今週遭每天所見所聞，不是不孝父母就是夫妻失和或是兄弟鬩牆，諸等人道基本道理都沒能安守住，怎能將原本根性顯露？

修行就是要找回人性原點，生命歲月中如能在人道的基本習修圓滿，所顯露的德性自然通達天賦先天根性，這何不是已通達天道。修行法門各殊廣益，但不論何等法門，在家居士深修就必需先習修圓滿人道。

元始天尊 降

九十六年十二月廿五日丁亥年十一月十六日

著書：在家居士習修基本課程（五）

前述說在家居士所需要修行的基本，今日再來探討基本處事原則。

以往「敦親睦鄰」這門基本功夫是非常克守的古有美德，但如今這門功夫已是無人能再堅守作修，實為之可惜。說到「修行」其實是由基本的為人處事來做為開端，要知道友之交重情義，人與人交往，若不能用坦然真誠、真義交往，則易失為友之義了。看現今多少交友者，只都在表面上作功夫，而真正的心態卻是私下暗心謀略，這等何成友之義呢？

其實凡眾可靜思回想，以左鄰右舍、親朋好友的結識交往，是那麼的單純，付出真情真義，又左鄰右舍遇到好、壞事，都是情義相挺、相互幫助，絕沒有其它別思，但看現今的人心是隨著外境、外緣影響，心念、心態若不能克守，是很難不受諸貪妄迷惑。

在家居士，有別於清修，何以故？因每日所接觸，都是與自身關聯又與親友鄰居較有機會聯繫交流，因此處事上需圓融，不能別心對待他人。要知道一個人的德行，能由最基本的言行舉止看個清清楚楚，而若真正習修到了功夫，自然在這門課程上得到真正的修行根基，德者不孤啊！聖賢者由凡境修來，每一個人都是未來佛，如何去修，端看一心下功夫。

彌勒尊佛 降

九十七年元月八日丁亥年十二月一日

著書：尋找適合自己修行法門

前述在家居士修行的基本入門修行，今日再來針對修行之人需要尋找適合自身的法門。

首先要知道，為何需要尋求法門來作進階專一修行，這好比求學要師承教導一樣，因為「人」生活在這假相、假境，諸般誘惑太多，又心靈很容易受到這些外境迷惑，導致心靈迷失，是以尋求適合自己資質習修的法門，是必要的事。

而在求法修行第一要素，則是先在觀聞身行都能夠入法，才來作取法精進。好比現今修行各宗（釋道儒耶回等宗教）修行法門，皆有殊勝教義，這是給予現今世人善巧方便

法門，欲修者可試著先接觸，多聞、多聽、多參與其各項習修活動，漸次能在沐法後有所認知，心靈都能得到法被安祥，這時就可擇取法門作為精進專一修行了。

一般修行，不論是經典、文字妙法，都還是需要從教義殊法中得真開悟。很多修行者，在基礎未奠就分心，如似投石問路沒有堅定的心，常是失去道心主見，又常有初修習法者，遠山求仙，無法定心定性，一門深入專一不退終還是難能成就，宜知諸事先要有心求法，這是修行者需明白與警惕。

今末法時期大道普降，殊法方便應運而生，世人修行可說依止非常容易，就怕自己無有堅心、無有恆志。要明白處處皆有危機，身心若不能時刻把持，修行很易墮落，慎啊！

彌勒尊佛 降

九十七年一月十五日丁亥年十二月八日

著書：依教規作修之師

前大解述說尋找適合自己資質的法門，這回來述談入門求修。

在對一個剛認識與接觸修行法門的人來講，首先是修行者可入教門研悟習法，然各宗教必有其戒規給予修行者作為言行心性上的依循。然不論任何戒規，皆是為使修行者安撫心靈，不致造作罪業或受誘惑迷失自我，導致沈淪。

各宗教義殊勝法雖有不一，但萬法歸一實出同源，修行者對教門戒律要先行克守，因人之身心隨境變化，如果沒有用戒規來制衡自然易受諸境牽制，修行必定容易犯過。修行

者要如何漸次達到修行進步，端看戒規守得如何。

修行是將正邪對錯、是非取其正理作修。故修行者若已知尋法修行，或已入門修行，對這門守戒守規是非常重要的。

因修行必受諸般考驗，凡若顯諸逆境考驗或誘惑著修行者，就是由戒規的修持破解，是以守戒為師才能修法無礙。

彌勒尊佛 降

九十七年三月十一日戊子年二月四日

著書：修行需有明師教導

在修行的過程中，是由凡俗不懂、不解修義下漸次經由

各種因緣了解修義。這如同嬰兒剛學習走路一樣，或是小孩剛開始學習認知事物相同，而這初步，都是在似懂非懂，逐漸接受親人、老師、周遭人等開導，才得以學會走路、學會了解。

故修行若是沒有一位明師的教導，勢必在修行道程，遭受諸般迷惑，致使修持難有精進，甚至退步。

說到明師指導，也可說是修行人道程成就很重要的事，如果沒能找到一位好的指引明師，則可能修行道程波折不斷，成就圓滿障礙自多，那為何要明師教導？其實這個道理很簡單，就像人為功名求取，能夠更上一層樓，定會尋找一個可以帶領我們考取心中理想目標的教導老師，如此說就應更能明白，修行求得明師是非常重要的。

雖說明師指導重要性，但也要知道「師父引進門，修行靠個人」這個道理，如果明師教導，但個人又不願接納、不去徹悟，就算明師近在眼前亦也毫無幫助。

彌勒尊佛 降

九十七年三月十八日戊子年二月十一日

著書：修行需茹素

講到修行要茹素，多者甚覺敏感，但這確實是修行者必需實踐的一大要義。

何以說修行需要茹素？首先來探討天地賦予生命真諦。

凡降生於人間萬物，所賦予的生命，皆有與人相對等的生存權利，而這個生存權力非任何人能夠剝奪，而人的靈性為萬靈之首，才能有能力發揮無窮盡靈智。人世間雖賦有其各自因緣福報，奈也因為人靈智高居萬物之首，導致心慾妄貪無止盡，貪圖口慾形成同生共境互相殘殺，這是已違天賦，更是萬物居首之人無明的造作，性德仁德逐漸消滅，將原賦根性添下種業之機，實違背了先天靈性。

修行就是要返樸歸真，將原本性德找回來，故茹素者才能仁心顯德。要知道修行不如素，不只會落入造作罪業機會，更還會因食葷肉遭其業惑，反害身心靈，尤其是先天原本靈性會遭侵蝕，終致沉淪。

萬物既是因緣聚會，必都各隨業而來到這人世間，若食