

第六冊 佛學類之六

佛學問答類編 中

李炳南老居士全集編輯委員會 印行

李炳南老居士全集

佛學類之六

佛學問答類編 總目錄

雪廬述學彙稿序（蔡念生）	一
佛學問答類編二續編序（徐醒民）	五
佛學問答類編序（融熙法師）	九
佛學問答類編序（周邦道）	一一
智慧的燈（陳慧劍）	一三
佛學問答類編（上）第五冊	
一、通問	一
佛學問答類編（中）第六冊	
二、析疑	五八一

三、質難		七三二
四、因果		八〇〇
五、持戒		八七四
六、名相		九八二
佛學問答類編（下）第七冊		

七、修持		一〇五
八、唯識		一一四
九、禪觀		一二五
十、心性		二七九
十一、密宗		三四八
十二、淨土		三八三

二、析疑

【問】世界是怎樣造成呢。（盧淑珍）

【答】眾生業緣所成。

【問】有人問宇宙人生觀真理是什麼。（慧香）

【答】人生是正報身之生命延續、宇宙是報身寄託之土、觀是對此存有一種感想。若能知眾生爲何而來、來作何事、得何結果、有何目的、澈底清楚、有正覺悟、即是宇宙人生觀之「真理」、否則「觀」各有之「真理」則未也。

【問】三千大千世界、億萬佛土外尙有何物。（陳明哲）

【答】世界佛土、俱是無量無盡、一個大千外、還是世界佛土耳。

【問】我自身有生命、此生命與佛、有何關係。（張清錦）

【答】身求趨吉避凶、性求不生不滅、達此二種目的、全由智慧、必佛開示、方能悟入、是我肉軀者父母、活我慧命者佛陀、此其關係也。

【問】佛教能夠解釋宇宙之由來否。（黃大川）

【答】佛即爲解釋宇宙人生之迷、出現於世、豈僅解釋而已、破之、立之、運用之、轉變之、無不自如也。凡研究法界緣起者、類能道之、惟非初學所易解耳。

【問】宇宙萬物、以及人之元始由來、曾聞皆由上帝創造、請問此說對不對呢。（詹

金枝)

【答】佛學主張萬法皆係眾緣和合而生。既說眾緣則前不能說其始、後亦不能說其終、生生不已、變化無極。若必求創造者、則仍眾緣是也。言上帝造者、乃宗教家無可如何之籠統語、試提一質問、上帝究由何來。如謂自然而有、夫如是、何如說萬物自然有、不更直截了當乎。

【問】佛觀一杯水八萬四千蟲、那麼燒一壺開水、不是殺了很多生命嗎。(黃大川)

【答】豈止如此、在一呼吸間、空氣中小動物、亦損害若干。不過有可設法避免者、有無力避免者、有出自有心、有出於無心、有講學以明理、有制戒以順事、權實分寸、自有其宜。

【問】政府不惜金錢、人力、到鄉下噴DDT撲殺蚊蠅及作物害蟲、使人民得免病苦、作物豐收、人人稱頌、然而這正是殺死了不少的生命、居於佛教的立場、對此舉贊成否。(黃大川)

【答】政府者、政治之機構、其政治設施、以人民當前利益為標準。佛教者、選佛之道場、其教化範疇、普以眾生平等安樂為旨趣。立場雖少不同、出心利他總一也、雙方各行其是、正不必贊成與反對。試思「夏雨生眾緣」、「臘雪兆豐年」、那件是對、那件是不對。

【問】前中央副刊某君所作「談放生」一文、談及某慈善團體到某山放生、其中也有不少蛇類、因此山麓居民家畜、受其害者不少、雖放了蛇的生而間接害了家

畜之命、如此放生到底積了功德、還是造了罪惡。（黃大川）

【答】論事是某善團處理失當、未能面面皆顧之過。論心只看其當前動機。若論理、則公說公有理、婆說婆有理、若不把眼提到高空、向下圓觀、總是一箇角度之執著語、難得至公至正之言也。況山中本自產蛇、有何確據、指村民家畜被害、定是某團所放之蛇耶。

【問】情與無情、同圓種智、在理論上、雖然說的過去、事實上就有些費講、還請用淺的說法證明。（顧鳳英）

【答】鐘與石、皆鑛質、無情之物也。豈不聞漢書載「銅山西崩、洛鐘東應。」梵典載「生公說法、頑石點頭。」彼既能聖氣感通、應響而首肯、何不能圓智而證道耶。如

認為果不能已、試思木雕、泥塑、銅鑄、紙繪等體、吾輩日對之膜拜胡為乎。更應知萬法唯心、有心無境、空色不二、心境圓融、斯問題則迎刃而解矣。

【問】佛教領袖示寂、火化之後、檢出許多舍利、不知什麼叫舍利。（聶雲）

【答】舍利乃在印土之名、譯成華文為骨身、或稱靈骨。此次章嘉大師焚後所出者、已見照片、茲不贅述其形。惟此事必生前有戒定慧功夫、始得結成、說見金光明經捨身品。

【問】耶穌教與佛教有何差別、信那一教為之究竟。（吳阿蕊）

【答】耶教崇天為極、仍囿在三界內、佛教以超出三界、得真解脫為歸宿、此其差別。三界內有生死、超三界不生不滅、何者究

竟、不言而喻。

【問】聞耶穌拜釋迦佛爲師、確有其事嗎。

（吳阿慈）

【答】佛距今世、依新說已二千五百餘年、耶穌至今尙不到二千年、其間相差五六百年、焉有爲彼作師之理。

【問】天堂地獄確有其處否。升天墮獄是誰所使。（詹金枝）

【答】人常知者、阿含等經、備言諸天、地藏本願經、詳說各獄、依經而論、云何不確。至其升墮之機、全由眾生業力、以爲主因、是自己使之然也。

【問】佛、神、請分明白好嗎。（何永丁）

【答】本性無明斷盡、不生不滅者爲佛。性染諸惑、但廣積善業、得善報神通、而不脫輪迴者爲神。

【問】釋迦佛、經母右脅誕生、似與基督復活一樣、不合科學根據、是否係贊其不同凡夫之間、而並無其實。（張弓）

【答】居士只知說不可思議之事、責之以不合科學、而不知說科學、責之以不合不可思議之事、是將科學看作天上天下、惟我獨尊矣。釋迦世尊脅生、區區亦只見有書載、虛實皆未親睹、不敢遽斷有無。但明史五行中、載嘉靖四年、橫涇農孔方、脅下產肉塊、割視之、一兒宛然。又隆慶五年二月、唐山民婦生兒、從左脅出。我國正史亦有斯事、豈盡僞乎。與其擯之不合科學、曷若以科學、起而研究之。

【問】怎樣叫做眞理呢。（王錫鈞）

【答】佛門各了義經、是眞語、實語、如語、不誑語、不異語、眞理在此、捨此即非。

【問】釋迦牟尼佛未降世以前，有無其他的佛存在否？有無攷據。（無名氏）

【答】上而推至於無量劫前，本即有佛，豈止釋尊此次降世，佛經中多有記載。

【問】有人問彌勒菩薩現在住兜率天宮，釋迦牟尼佛涅槃後住在那裡呢。（寬珠）

【答】釋尊即是娑婆教主，自然住此世界。惟佛居處雖云娑婆，自是眾寶莊嚴。凡夫爲業所障，所見只是土石瓦礫耳。

【問】世界人類最早從何而來。據歷史說，原始人是由猴猿進化而來，依現代科學家所研究的結論，人完全是十四種元素構成的，過去數年前，我曾在佛教經論中看見，現在記不清楚，不知是何經論，大概是阿曇毘論說，人最早是從光音天下降

的。起初人生活非常自由，隨心所得，不必耕種。同時亦沒有男女對相，日食甘泉地皮地膚等，經久人心變更，貪欲心多，後來不出地膚，即出秬米，食之才有男女相現，自此承繼今日人類之世界。以上幾個問題，各說各有其理，未知確實誰是誰非，請示。（潘成林）

【答】居士所問者爲「最早」二字，此尙可談，說猿猴說十四種元素，說光音天，均無不可，此三說不問其誰是誰非，總可曰「最早」，若講「原始」，則均有毛病矣。試問猿猴元素，光音天又從何來。佛家最圓學說爲凡所有相，皆爲眾緣和合而現，比較可從也。

【問】自開天闢地以來，宇宙間是否有所謂造物主宰，如耶教所說天父主宰宇宙

造物等。（譚成章）

【答】眾緣和合、同業所感、唯識所現、而有假相。成住壞空、剎那不停、本無實體、生滅無常。基上理論、知宇宙非爲天父所造、既不能造、安能主宰。

【問】在大陸各大名山、有許多修道者圓寂后、對其屍身不腐、是什麼道理。據說坐庚辰能成道、並在數度庚辰后、有許多妖魔古怪來試探、是真的嗎。（白雲樵）

【答】屍不腐壞、偶有現象。餘非佛家之事也。

【問】著世界史綱的英國大文豪韋爾斯說「瞿曇的根本教義、由今研究其原本所得、乃知極簡單明晰、且與近世觀念最相合、其爲自古迄今最銳利理智之成功、蓋不待言也」。又梁啓超先生說「佛學

廣矣、深矣、大矣、微矣、切於人事、徵於實用、實天地間最高尙圓滿深切著明之學說也」。這幾位先生並不是佛教徒、如此說來、豈不就是說、佛學的高尙圓澈的教理、的確受世界學術界所公認、但尙未能達到引世界的學者入於信仰的地步、是不是、還是另有原因。（葉慶春）

【答】韋爾斯梁啓超兩先生的話、不過一種讚嘆、這是顯然的。至於他含有別意與否、似近吹求。

【問】山河大地是眾生共業所造、現鈷彈可以燬滅全人類及生物、設全人類及生物悉數死亡、然則地球亦隨之燬滅乎。月球半月爲晝、半月爲夜、晝則酷熱、夜則奇寒、不生物、何來業力、不知此球何以成之哉乎、先有根器界後有眾生、抑先有眾

生、後有根器界。（宗瑞錫）

【答】此須分答。一、「問山河大地眾生共業所造」之疑、山河大地乃是眾緣和合而成、眾生業感、唯識所現耳、無是共業者、無感召、識中亦不現相、以水爲喻、天龍人鬼、見各異相、是其顯例、然水自有彼成住壞空之階段、天龍等類所見異相、自是業報不同、故見非一、而水並不因其錯覺、在剎那之間變琉璃、變燄火、即天類死盡、尚有龍人鬼等向水取相、是水不因天死而消滅、縱諸類全死、而水未到空劫、自有新生之天龍人鬼出來相依、明乎此則知地球不一定即隨現人類而消滅。二、月球無空氣無動物、是科學家以望遠鏡測度之語、亦是看了半面、是否真實如此、尙有待科學家再進一步之發明、月球黑影、

在數十年前、曾云係已死之火山、近又不承認此說、再若干年、將又有新說矣。即便月球果無動物、而此地球夜間常爲所照、中國且依彼定曆、況彼又繞地而轉、焉知不爲地球眾生感召乎。如曰月爲月之眾生所現、日爲日之眾生所現、水爲水之眾生所現、然則地球陸居眾生、分明曝日飲水、日與水是否僅爲其本體眾生而現、抑與他體眾生亦有關係耶。三、眾生器界孰先、原爲不明上事附帶問題、上事明、可置勿論矣。

【問】有一書曰、博士界之論辯、英國人柏克森博士遊印度、雞足山、迦葉尊者顯跡化度他、並說是宿世有師資之緣。此事確否。尊者何單與他有緣、世界各國如是多之人、皆與尊者無緣乎、連印人亦無緣乎。

(洪環)

【答】確與不確、區區不敢斷定。書中既載「宿世有師資之緣」、自與他人不同矣。然緣亦有種種、有夙世、有偶遇、有現造、有連帶、有時限等。成熟時則起作用、不熟時似無相關耳。

【問】學佛的好處、就是往生極樂世界嗎。我是想求真理、才看了幾本佛經、半懂不懂、又看佛教雜誌、雖然看懂的多、裏頭卻有對各宗教互相攻擊的文章、更有佛教出家人與在家人互相打架、我心裏卻懷了疑。請你先生給我一箇圓滿答復、方可信佛。(花蓮一讀者)

【答】此問共分三段、一、學佛是否爲生極樂。此不一定、佛法無邊、各隨其願。有人天小果、有二乘羅漢、有大乘菩薩、有自力明

心見性成佛之法、有帶業往生極樂之門、隨眾生根器自擇、決不按牛硬去吃草。二、看經半不懂、看雜誌見有互相攻擊之景象。此已在通問內(見三三、三四頁)解答矣。三、要一圓滿答復、方肯信佛、古德云「人身難得、佛法難聞」、又說「無上甚深微妙法、百千萬劫難遭遇」。實以徹底離苦得樂、只此一法、當面錯過、又千劫萬生沉淪矣。業輕障淺者、聞之自易解而易信、業障深者、聞之不悟而不信、皆關箇人之禍福機緣、區區愚痴、決無與先生圓滿答復之能力。昔佛在世、大智大辯、城東老母、誓不見佛、乃自絕於佛、非佛絕彼也。又世賢孟子云「求則得之、舍則失之」兩語亦請細玩其味。

【問】人類從何而來。基督、天主教俱稱、從

上帝創造而來。佛教所稱是因緣所和合而來。孔教所稱天七生人混沌初開時未曾有人類。或曰從猿改造新生活而來。到底這人類從何而來呢。（何坤茂）

【答】華嚴有原人論言之甚詳然名辭太多初機恐不能頓解居士既知眾緣和合便是正見茲就易解者言之液體氣體固體此等物體當然各有其元素據近發現者已有九十二種之多其未發現者諒不知凡幾如是元素充滿虛空是常人所知者尚有最奇妙之靈性（猶如電子然）

亦滿虛空是常人所不知者凡此皆爲眾緣液氣固種種因緣和合而幻器世間如山河大地一類之礦物再和合而幻苔藻草木一類之植物此後愈和合愈複雜而靈性依附則幻化生溼生有情世間之動

物各動物互相和合而幻卵胎動物此生物之大概也。若夫人乃胎生動物之一（本有四生之說）因是出焉而人在動物中本屬優特此又須合天獄六道善惡業報而乘除之則符原人論之旨。

【問】學佛當軍人的上前線殺敵保國安民不但無罪而且有功爲什麼害人的蟲類如蚊子蒼蠅是傳染病菌的媒介甚至使人生病至死消滅此類害蟲適合衛生增進身體的健康相反的不要撲滅它們還要供養牠們前後事實豈不相矛盾。（銜鉦）

【答】國設軍隊義在防衛非爲侵略倘有犯我者能抵抗而驅之使不得逞屈服而去即爲盡其能事故曰止戈爲武不須多殺此仁人之軍旅也若以軍隊專供侵略

冀滅盡他族、即國際之殘賊矣。至於各種動物傳病菌者、以現在科學如是發達、何難設法防之驅之、使其不害於人、又奚必盡滅其類、結此冤債。佛法與政治立場、少有不同、故主張不妨各異。佛以四生平等愛命去體貼、六道多生眷屬作觀點、故不主殺。譬如親子、得有肺病、父母知其傳染、只有隔離調護、而絕不忍先殺之、以杜傳病也。

【問】眾生互相殘殺、這是因果律、為什麼行兇的人、還要受社會人士唾罵憎恨、及法律上處罰、以至判死刑。劊子手奉令處決死刑者、豈不是結了冤永生解脫不了嗎。（銜鉅）

【答】互相殘殺、雖有因果、乃是迷惑者所趨之迷途、冤可解而不可結、乃覺悟者所

趨之覺徑、迷與覺何是何非、甚分明也。執國政者、遵守一切法規、維繫治安、犯法治罪、此即眼前之顯因果。倘此不解、而奢談過去之隱而難明者、更夢囈矣。劊子手代法行刑、不負結冤之責。

【問】「中陰身」在無始以前、係何從而有。由中陰身轉生人身、由人身修成佛菩薩、而佛菩薩有法、應化三身、化身為應化眾生、能變化千百億、以至於無量數。然眾生之「中陰身」除成佛外、其體性原不生不滅之不變化者。惟據云在其未成爲「後有身」前、尚有隔數月一次之生死變易、其果報之緣由何在。（方奮青）

【答】中陰身亦翻中有身、其義是說前生身已死、後生身未入之際、明乎此、則不能謂無始以前而有中陰身、且既曰無始、何

能再說無始以前。中陰身成佛一語。更是誤會。中陰乃生死之過度身。何能成佛。法身是性體。應化是相用。應化依乎本體。如日光而依日體。「不變」是性體之如如。「隨緣」是相用之玄玄。自無只法身而無應化之理。猶有日即有光也。中陰生死有遲早之不同。然最遲亦不過四十九天耳。

【問】眾生之食色性也。因欲之需要與享受或貪求不能達償目的時。則起爭鬥造業。因造業必受果報。六道輪迴。苦累恆沙劫。但眾生既具佛性。倘能成佛。則一切依正二報莊嚴。一切需求享受自在。如西方阿彌陀佛極樂國土然。眾生有知。誰不嚮往。眾生雖迷。諸佛能度。況諸佛菩薩以度生爲職志。故眾生之造業。既允許虔誠懺

悔化度。然則遲度不如早度。少度不若多度。而多度莫如度盡。以至於虛空無盡。而爲度盡之。如此豈非生佛一家。十方國土皆極樂矣。但究竟一切眾生何時方能度盡。（方奮青）

【答】此條純屬暢發高論。所問者僅末後一句耳。至高論後段。遲度不如早度。至而爲度盡一節。足見發心廣大。然不知佛菩薩度眾。並無遲早多寡之分。不問四生九有。莫不剎那剎那而普度之。若問何時度盡。試看春夏秋冬。周而復始。有盡時否。眾生亦如之。須知非有固定之數。乃是生生不息。不過佛菩薩度眾行願。念念相續。無有盡時而已。

【問】若有父子同歸依一法師。同稱法師爲師父。是否有礙。（翟孟秋）

【答】此無分別、阿難爲佛之弟、羅睺羅爲佛之子、同時爲佛弟子。儒家曾哲曾參本爲父子、亦同爲孔子弟子。

【問】人類之始、據說是由細菌而再進化成人、確否。（張鴻聲）

【答】佛法所重之學問、在乎心性、故曰萬法唯心。居士問人之始、佛家亦曾經言之、有「原人論」、即說此問題。本刊問答中、經屢言之、祈查閱。科學家有言人從猿來、或係菌變均係推測之辭、是耶非耶、固難肯定、縱是矣、請問禽獸鱗介昆蟲萬億種之動物、能皆一一確究其始耶。與其煩瑣不當、不若「萬法唯心」。

【問】廣大之宇宙是何原因造成的。（妙元）

【答】來函中言、常與朋友談佛、每遭不易

解答、故來質問。居士學佛未久、何能先談此等問題、莫若埋頭讀書、到時自能明了。就此問題而言、詳細則連篇累牘、簡要恐不能解、只有說出、留待後日明白可也。「三界唯心、萬法唯識。」「夢裡明明有六趣、覺後空空無大千」。

【問】「一切眾生皆有佛性」、「終於成佛」與「入無間獄永不出離」有無矛盾處。（莫我虛）

【答】地獄五種無間、是指在獄之時、所受無間、並非永不出離。應知心念無常、諸行無常、地獄何非心行、安有永常之理、誤爲永常、方與學理矛盾。但出離與否、仍在其心行如何耳。

【問】有人問佛度眾生往西方、若度盡不是世界消滅了。請開示。（簡素英）

【答】譬如獄囚悛悔、典有假釋、內有一囚、

忽勸他囚、切勿悔罪、理由即大家若都悛悔、豈不空了監獄、彼人之問、亦猶是耳。

【問】佛教的特徵是什麼。（簡素英）

【答】萬法皆備、涅槃之道是其特徵。

【問】佛教包含有幾種。（簡素英）

【答】教惟是一、不過爲契群機、有大小乘、顯密宗、演教、行持、說權說實之不同耳。

【問】閱謝扶雅先生譯「宗教哲學」一書、其中序云「西人之宗教本質觀、每集注於基督教之三位一體言聖父（上帝）聖子（耶穌）聖靈（人之明覺）名雖三而實則一也……其實世上高級宗教無不各有其三位一體、佛教三寶之佛寶、法寶、僧寶、法可等於父、佛可等於子、僧可等於眾靈、其關鍵在一（父）與多（

靈）之對立、而以「子」爲緩衝……」此說先生以爲如何。（葉慶燾）

【答】不必強牽比擬、佛經早集於二千數百年以前、自有其獨立不拔之概、他說不能方其精粹、三而一之義理甚多、如「心佛眾生」、「法報化三身」、「三智一心」、「三德不異」、「三諦相即」等、不勝枚舉、尊問以謝說三寶而配他說之「三位一體」、思之總有未盡合處、深恐差之毫釐、失之須臾、只得說期期以爲不可。

【問】佛法教義中、有部份與婆羅門教相同處、此種相同處、是爲佛說法時方便而借用、抑爲婆羅門教已得部份之真理乎。（葉慶燾）

【答】二者皆有。

【問】如爲希望成佛而學佛、是爲貪得心、

自私心、豈非妄念。（張文炳）

【答】迷戀欲塵、方爲之貪、學佛本去染改習、明心見性、是謂精修、成佛爲普度眾生、亦不得謂之私。

【問】信佛教對於職業有沒有牴觸。軍人是否可作佛教徒。（鄭敦）

【答】職業收入、爲養色身。研究佛法、爲開智慧、假無智慧、職業也作不到好處。軍人學佛、能增長大無畏之精神、能澈底保國衛民、救護眾生、降伏魔外。

【問】法先或佛先、若法先無佛說法何有法。若佛先無法何能依法圓證。（慧性）

【答】法由心造、心即是法。佛由心作、心亦是佛。心與佛法、三名一體、無所先後。恐君不解、釋以俗諦。一切事相、皆是本法、對起迷惑、是爲眾生。悟證真諦、即是佛陀（如

獨覺見飛花落葉證道是）。準此、可假說是本法在佛先。佛將證得真諦、向眾演說、破其迷惑、方稱佛法、準此、又可假說佛法在佛後。

【問】有信佛人來問、土生蚯蚓、原是一條生命、農人誤觸、截爲兩段或五、六段、亦各自能動、再活如常。經言一切眾生皆有佛性。那末佛性倒是一個呢、倒是多個呢。（顏兆文）

【答】蚯蚓屬環節動物類、雌雄同體、細胞各具獨立再生能力。此說僅係生理上之特別。然其體既具雌雄、已是兩性。按無量動物、隨時各有生死。其神識（俗曰靈魂）恰似電流、遍滿宇宙、遇有生機之處、因緣若合（不限胎卵溼化）、便爲投入。蚯蚓各節細胞、都富於再生之力、截成數段

時、外境無量神識、自會向之投合、是分段再生以後各有各之神識、各有各之生命矣。

【問】關於儒家所講之「愛」與佛教所講之「愛」及基督教所講之「愛」請略述之。（劉凱）

【答】儒家以仁字爲體、愛乃多份用中之一用耳。先由近及遠、由人及畜、但近與遠、人與畜之間、其愛之程度、則各有相當差別及限度。如老吾老以及人之老、君子遠庖廚、見生不忍見死之例。基督教之愛、只限人類。如云人有靈魂、畜有魂無靈、殺而食之爲當然之例。佛家只言慈悲平等、並不言愛。以愛爲感情作用、慈悲係理智應爲、凡九界無邊眾生要當普遍救度、如「眾生無邊誓願度」之例。此三家愛之大

略也。

【問】佛教、回教、道教、白蓮教、天主教與基督教之教義和優劣點、請作比較以略之。

（劉凱）

【答】白蓮教係中國之邪魔外道、並非宗教。餘五教之教義優劣、請遍閱各教經典、功夫深時、便能自知、本刊未便評論、以啓教誼爭端、祈恕。

【問】佛法僧之「法」、與萬法唯識之「法」、有何不同。（周邦道）

【答】三寶之法字、就簡單言、是專指佛之經典。萬法唯識之法字、則世出世間一切事理、統括在內、此其小不同處。

【問】釋尊之前、十方三世一切諸佛、無文字記載、而其廣宣經法時、原原本本如數家珍。是何因由。願聞其略。（周邦道）

【答】證佛果後、具有六通十力、即能澈了上下過去未來、而且佛佛道同、自然不賴記載、而能遍知。

【問】有情無情皆有生命、爲甚麼無情不入眾生之內呢。（林慧蘭）

【答】此有二說、一者動物具四大、五陰、十二支、十八界等眾多因緣而生、故曰眾生。又其八識數數入胎、亦曰眾生。無情礦植等物、雖具四大、但不具備下述陰支界識各條件、故不曰眾生。

【問】修行人別世以後、燒有舍利珠、是表示什麼果位的證據。（慧德）

【答】焚後舍利是修持有力之表證而已、不能據此定何果位。

【問】誦經時撞鐘敲木魚、有何取義。（普慧）

【答】鐘能警眾、且鐘身或鑄經文、或鑄經名、撞之音傳虛空、等於經聲遍滿法界、乃普益眾生之意。魚常醒不睡、刻木爲形、敲之使不昏沉、取其惺惺之意。並以群眾念誦、必有音節、方不錯亂、鐘魚又爲調整音節之用。

【問】觀世音菩薩是否爲女身、與千手觀世音是否同是一位菩薩。（劉定熾）

【答】觀音並非女身、所見女身及千手等相皆是應化。

【問】學佛是要戒殺、如像耶穌教徒無戒殺、這罪業是什麼人負擔。傳道所所講都是上帝能擔是實否。（戴陸火）

【答】自己吃飯自己飽、自己生瘡自己痛。若說別人能代替、一切因果皆沒用。這是常理。他教義理、未曾研究、不便妄談。

【問】凡成就或證果的祖師、當有語錄、著作、代替證明他的成就。有的不認識文字、又無代筆、何以知道他成就。（智雄）

【答】證果與否、不在有無著作、不過有著作者、人易知之、而無有著作、不識文字者、但看其臨終現相、及一切瑞兆、其是否成就、亦不難知。

【問】世界戰爭、各國國民、皆爲自己國家勝利互相祈禱、諸佛究竟滿誰的要求。（呂正涼）

【答】諸佛慈悲平等、決不有所好惡、助人作戰。不過悲憫善良國家爲暴力侵略有所祈禱、加以護持耳。

【問】有友來問我曰、吾人因情而墜、因墮而不能解脫、佛得以解脫、是爲無情耶、是爲有情耶。（賴棟樑）

【答】情可分情識與愛情兩種解釋、識是虛妄分別、愛是貪戀纏綿、所以墮落。佛已轉愛成無緣慈悲、轉識成大圓鏡智、安得尙稱有情耶。

【問】佛涅槃時諸大弟子早已證無生、何故哭淚耶。（賴棟樑）

【答】昏迷遽亡明燈、苦海頓沉慈舟、眾生失其依怙、學人喪其導師、宇宙冥暗、烏得不悲。

【問】相命師說、年年命運、有的得福德、太陰等等。有的沖犯白虎、天狗。孫子有的帶刃。有的要過什麼關隘。以上類似之事甚多、對身命有關、可不可以信、佛能解脫。（尤彩華）

【答】此外道之說、已經受皈戒之佛子、不宜聽信。經云「至心念阿彌陀佛一句、能

消八十億劫生死重罪」。又稱念觀音聖號、能消一切災難苦厄。經文至明、但得念不生疑、方獲感應耳。

【問】聞說目下有一種教、說持齋可食雞卵、供彌勒佛。他說釋迦佛的經典不用了、已經不合時事。對他的信徒專用點心直指、就得道。這是不是佛教一派。（三木）

【答】凡在今時說彌勒佛降世者、皆是元朝韓山童所創白蓮教之苗裔、如韓林兒、唐賽兒、徐鴻儒、羅蔚群等、皆其後裔。妄言六祖永不傳、傳與火宅白馬夫婦。種種妖言、欺騙愚民、後皆因造反伏誅、有歷史可證。名目隨時改變、如天理教八卦會義和團、紅燈罩等、皆其變相。現在之某某道某某教、正是彼等魔子魔孫。其騙人之術、不外扶乩、傳話、點竅、指心、封仙、符水治病等。

若輩魔民、縱遇政府寬厚、不遭顯誅、其毀謗三寶之罪、當亦不免陰譴也。

【問】耶教舊約全書有云、天地萬物皆爲上帝耶和華所造、故云宇宙間獨有一眞神、凡能信祂者而得救、靈昇天堂。不信者、死後必受審判而入地獄矣。未卜是否。（羅貫通）

【答】讀來問、字句清順、當係讀書明理之人。此等問題、諒能自解也。既下問、反增區區之疑。試問、堯、舜、禹、湯、文、武、周、孔、諸聖人、曾、閔、諸大孝、關、岳諸精忠、俱不信耶和華、莫非都入地獄乎。

【問】一般社會家家戶戶屋上都供奉三官大帝香爐、他是佛或是神、佛子可否供奉。（施萬進）

【答】三官大帝乃道家之神、非佛也。佛子

不必多事。孔子曰：「非其鬼而祭之，諂也。」

【問】有人拜地母亦稱菩薩，但佛教中有無其存在。（王平郎）

【答】神鬼一例，稱謂菩薩，是世俗之混淆。地母，不出佛經，何教之神，區區不知。

【問】扶乩是否屬佛教中的一種，需要多少時間可學成，貴社能否指導我練習，或按部就班贈送一部講義給我。（白雲樵）

【答】扶乩屬於鬼神之事，佛教最禁忌之，敝社何能爲此，不能承命，祈恕。

【問】仙、佛、菩薩，有何分別，現在的玉皇大帝是否關聖帝君，他不過重忠義，爲何位列觀音大士之上。（白雲樵）

【答】佛爲已證大般涅槃之出世聖人，菩薩有五十二級之別，其最高者曰妙覺，即

等於佛矣。其別處，佛如十五之月，妙覺如十四之月耳。仙以道教俗論，分天地鬼三類，若按佛經，列有十種，詳見楞嚴，避繁不述，總爲不修正覺之眾生，報盡還入輪迴。至云玉皇已換關聖帝君，乃係一般外道造謠惑眾。夢囈之語，無足談論。關帝位在觀音之上，更是以凡侮聖，罪過萬分。即二十八層天無量天帝，尙皆是佛門之護法神，其位若與觀音相較，觀音猶國家之院長，天帝猶門外之衛隊官。況關帝果位，尙未到非想非非想耶。

【問】我曾聽人家說，現時不是釋迦牟尼佛及阿彌陀佛什麼菩薩在興盛了，是濟公活佛在盛興了，不知確否。（陳榮進）

【答】佛法如日月，無所謂盛興不盛興。彼出此語者，定係不明佛理，而崇拜乩鸞之

流。彼肯虛心學佛、有「歧路指歸」一書、勸其閱讀、彼如不肯、莫與較論、各是其是而已。

【問】女人從十二歲至四十餘歲、皆有月經、有謂當月經前後四五日間的時候、可以誦經禮佛嗎。（柯仙江）

【答】月經乃生理上不可避免之事、誦經禮佛貴乎恆久功夫、有謂在月經期內不能誦經禮佛者、是心存愚敬、而不明事理之論也。

【問】一些用符咒來治病的人、據他們自稱也是佛弟子、請問這是怎麼一回事。（王介一）

【答】符咒治病、這是外道方士技倆、他自稱佛弟子、那簡直是胡扯、稍明教理的人、皆能辨別。

【問】老祖在諸神中是最高的、據說佛祖孔聖人皆是他的弟子、又有說無生老母更在上、究竟那一位最高。（一塵）

【答】遍查三藏並無佛陀拜老祖爲師的事。一部二十四史及四書五經、亦無孔子拜老祖爲師的事。先生所聽之話、有沒有正史可考、請你原諒。此類無稽神話、我沒工夫閑扯、更談不到誰高誰低。

【問】金剛經有燃燈古佛的註、有呂祖的註、有濟公活佛的註、比較那一本說的好。（一塵）

【答】燃燈佛註金剛經、等於宋版康熙字典、呂濟兩註、亦是好事之徒偽造、欺騙愚人。

【附語】先生果有心向佛、宜先檢兩本小冊看看。一名「歧路指歸」、一名「回頭

是岸」。學佛須入佛知見、醍醐中少加一滴鴆酒、便成毒藥矣。

【問】祈求觀音菩薩之救苦救難是貪不貪。（鍾世賢）

【答】以俗諦論、專求免難、尚不爲貪、以真諦論、戀此色身、亦是貪也。

【問】佛說地獄、是否真有其事。今之科學家以地球內爲火心耳、乞解疑。（陳志業）

【答】萬法皆由心造、即由心現、何得云無地獄有在地下者、按三惡道、地獄稱爲火途、以受猛火逼迫故。科學家既云地心爲火、正相符合。然亦有散在曠野樹下空中者、一切物質、皆是眾生依報（就是此身心依止之諸物如山河大地衣食屋器等）、自隨業果之力所見不同。地心之火、乃人

目所現、地獄眾生見之、當然尚有他物、而刀山劍樹、定不能虛。茲舉一例。河水人目視爲水、天目視爲琉璃、魚龍目爲煙雲、餓鬼目爲膿血。恐尚有疑、再舉一例。大糞人見掩鼻、狗則視爲美饌也。

【問】輪迴之事、究竟有無。如真有其事、何不盡導世人、一一參觀、使知所戒。（陳志業）

【答】死此生彼、數數不斷、名曰輪迴。佛書所載、姑且不論、儒家經書、亦多有之。如彭生爲豕、杜伯爲厲、羊叔子重來、羊氏投胎、而記前生之事、豈能盡是騙人。至云導人參觀、卻不易辦、彼處死去、此處投胎、係彼神識、飛蕩漂流、此神實尚不易見、況能隨之去到處參觀。喻如吾人有夢、確鑿不假、欲導他人參觀吾之夢境、現在尚未發明

此法。再如臺灣廣播、紐約收音、此空中之電流、亦是無法導人追逐參觀。

【問】佛法無邊、何以不能勝魔、又何以不能使人人信佛、使世界無戰爭慘劇。（葛石）

【答】此問須分三節答覆。一、佛力並無不能勝魔之說、不過後來學人道力未充、有不能勝魔者、自係志願薄弱所致、實非佛法無靈。二、心佛眾生、三無差別、俱有不可思議之力量。心迷即是眾生、心悟即是佛陀、迷悟全由自己、不過先覺者、悲憫未覺者、而有其覺悟之責。其覺彼之法、只有言語文字、三藏經典。眾生爲無始無明（內有癡慢疑三病）障礙、不肯研求、所以不信。彼心又非石塊、蒹葭、佛焉能代爲轉移、代爲折捲。三、世界戰爭係人心貪

瞋痴所致、即因不信佛法使然。佛如醫王、本可治此狂疾、而病者不肯服藥、自必病勢增劇、既不服醫生之藥、反責醫生無用、有此理乎。

【問】佛以慈悲爲本、如國人都要實行慈悲、同時外國看我有機可乘、則大舉武力侵入、此時若以武力抵抗、則犯殺戒背慈悲、不抵抗、又將亡國、而永爲奴隸、則如之何。（廖一辛）

【答】佛弟子分出家在家之別、出家者經像衣鉢之外、餘皆捐棄。世間侵奪、多因財物、既失侵奪目標、還談什麼武力抵抗。若在家人負有國家責任者、能行仁慈政治、自能得到國人同情。外國何敢輕舉妄動。縱不幸爲敵侵犯、起而抵抗、是爲保護群眾、此乃無畏布施。但抵抗應有限制、如法

律允許正當防衛、不使超過必要程度、便不傷慈。

【問】印度是佛教的發源聖地、但印度又怎麼會亡國、是不是受佛教的影響。（一讀者）

【答】印度在數百年前佛教已經式微、以後只有婆羅門及回教昌盛、亡國的時候、與佛教無干、請看外國史自知。

【問】仲尼篇「太宰問孔子曰、夫子聖者歟。孔子曰、某勿敢。又問曰、三皇五帝。孔子又不答。太宰駭然曰、然則誰爲聖者。孔子動容而言曰、西方有大聖人、不治而不亂、不化而自行、不言而自信、蕩蕩乎民無能名焉。」請問此西方之大聖、是否即指佛言。（廖某某）

【答】是指佛陀、前人多有說明。

【問】送子觀音出自經典還是人造、菩薩真能送子乎。（陳佛子）

【答】送子觀音、我個人未見出自何經典、意是法華經普門品中、有求男得男、求女得女之句、依之而造者。然經語至明、一心求則得之、自是感應而成、猶之菩薩送來、特造是像、表顯其事、令人易曉耳。此條答復全出我之臆度、還請另質高明。

【問】法華經普門品上說、念彼觀音名號、求男得男、求女得女、火不能燒、水不能沒、刀兵不能害、有這些效驗、請問這是不是迷信。怎樣可以證實不是迷信。（慈福）

【答】此段經文、一切效驗、要在「一心」二字、故能感應道交、亦猶彌陀經「一心不亂、命終現佛、彼爲心佛合一、此爲心與觀音合一。既然合一、所得感應、自是本分。若

疑此是迷信、就是根本不承認有觀音、至於證實問題、古今持名得救的記載甚多、事實就是確證。

【問】所謂「觀想」與「回向」、是否即無明妄念。（趙永超）

【答】觀想是修持之一種方法、觀是觀照、想是設想。在事方面、爲淨宗之十六觀、密宗之本尊觀等。在理方面、爲觀身不淨等、四念住、及三諦三觀等。回向是一種願心、是把一切功德、收回來送向一箇目的所在。有回事向理、回因向果、回自向他之種種。以上二者與無明妄念有別。

【問】常聽「人身難得、佛法難聞、中土難生。」此中土指甚麼地方。（陸玄智）

【答】指某一洲地文物繁盛中心之國家、而異於偏僻邊小之部落也。

【問】爲何現時釋教、眾生誤會作迷信。（全妄）

【答】誤會云者、是不明其事理、反而冒充通家、強不知以爲知之謂也。爲其如此、所以稱之眾生。但問中有現時二字、似是云以前尙不如是。果如所云、則是現時龍蛇混雜、魚目混珠、蒙人眼目所致、是故佛徒必盡護教責任。嚴分邪正、闢斥假冒、或依附佛法之魔外、勿聽其掛羊頭賣狗肉、迷惑眾生、而侮蔑佛教也。

【問】佛爲什麼不自己親手寫佛經、或者在親口說法時使他徒弟記載、傳於後世。（施好學）

【答】一人講說、眾人聽之、何等普及。阿難多聞強記、結集時一人述之、眾人證之、何等確實。若必世尊閉門著書、時間所限、又

豈能談經三百餘會之多、而當時又無印刷、亦不能普及群弟。

【問】一切由四大和合而成、四大又由什麼和合而成。（沙壬）

【答】萬法無不由眾緣和合而成。偈云、諸法從緣生、是了義語也。

【問】正法、像法、末法、共一萬二千年。彌勒佛尚欲若干萬年後始來此娑婆世界、此中間一段時間、若無佛法、眾生豈不太苦了。（沙壬）

【答】生當佛前佛後爲八難之一、當然是苦也。

【問】人由輪迴而來、何以不能知前生事。（沙壬）

【答】醉後不記醒時事、老來不記童時事、況乎入胎出胎、昏昏沉沉、焉有不迷之理。

【問】佛爲何不能使魔王外道入正悟。（沙壬）

【答】佛爲無上醫王、能醫任何疾病、眾生如病夫、不肯服藥、病故不除。魔不喜聞佛法、何能得悟、此其一。魔外孽重障深、惡習堅固、心如昏鏡、不通光明、故聞佛言、不能了解。如嚴冬堅冰、日光照臨、彼以積寒所聚、一時頑強難化耳、此其二。

【問】余不信「三教同源」之說、惟讀老莊之書、其境亦甚高、且頗多相似之處、二者之差別、究竟如何。（胡之真）

【答】三教有相同處、自是事實。若謂同其源、則屬強牽附會。試問源指何事耶。能答之乎。茲特單言老莊同異。老疾世薄趨僞、乃力崇淳樸、擬救時弊。與儒家經世之言、自然多不同趣。安於時習者、驟聞斯論、當

覺其高。莊子宗之。是二子者旨無不同。所異者、老之書約而微、多言事理。莊之書恣以憤、多作寓言。老肇其端如玉之溫潤。莊集其成、如珠之耀彩。此問後段、已越出佛學範圍、本在不答之例、因牽於前段、勉復數語。

【問】聞一切人類皆由姪念而所生、然古之聖賢、如孔子堯舜、或乘願再來之菩薩等、亦是因染姪念而生乎。（王可標）

【答】既云乘願、是不由姪念入胎也明矣。

【問】佛教的最高理想（對國家社會以及個人本身的）要達到什麼目的。是否比禮運大同篇更要做到完善。（鄧至善）

【答】佛家利益對象、非止人類、非止一國、非止一個世界、非止一個時限、請物色一

本「普賢行願品」讀之、可以略窺一斑。

【問】念經的時候打鐘鼓、這是什麼表示。什麼意思。（施湘痕）

【答】梵音唄唱聞之令人生肅穆之心、再配以鐘鼓、益發深省、此亦聲音佛事也。且多人唱念、亦必有樂器爲之音節、方不致雜亂無次。

【問】蚊子的產生、照物理學的研究從泥水而生、未知這個蚊子有沒有靈性。可不可以打牠。（施湘痕）

【答】胎卵溼化皆是色身、必有其性、方能長養。蚊子何能例外。眾生皆有佛性、皆不可殺。

【問】科學的發達、對於宗教有沒有利害關係。（施湘痕）

【答】不合理智之迷信宗教、將因科學發

達而生影響。佛教則不然、請參看本刊第五期佛誕專號南亭法師及拙作兩文自知。

【問】耶穌教說宇宙上的萬物由天主創造、在釋尊未出世之前、宇宙的萬物從那裏來。（施湘痕）

【答】此問有關他教教義、避而不答。佛教只講「緣起性空」爲萬古顛撲不破之理、亦可參看南亭法師之文、內有略說。

【問】星期日是靈山寺聽法華經時、曾聞菩薩度化眾生須用善巧方便、若度乞人就要換乞人衣服、不然就不契機、有人質問你能作到麼。假使作得到、目的是爲度他起見、而傍觀者邪見錯解、不知菩薩深心談何容易、反受其毀。（朝新班蓮友）

【答】所謂方便者、即是智慧運用權變耳。

權變者、即是無有定法、以真契機爲貴。果欲度乞人、有時可服檻樓、有時可服華麗、又不聞有四攝法乎。如行布施、何妨華麗、如行同事、即須檻樓。若執一法、則豈能稱曰善巧方便。至於毀謗、此等世界自所難免、孔子大聖、叔孫武叔嘗毀之、佛爲聖中聖、天中天、提婆達多卻毀之。

【問】有人說世尊特爲悲憫貧寒苦惱之眾生而來化度、現在佛教專爲有財勢者、才看得起是佛教徒、這樣看來、那能說佛教是慈悲平等。（朝新班蓮友）

【答】佛度眾生、不分貧富、現在恭敬有財勢者、乃凡夫俗情、並非教義如是。且學佛之人、亦非一學即能改除習氣、此又須從寬論之耳。

【問】濟公飲酒吃肉而人稱之爲活佛、未

知是實是虛。現在人慣說心好就好、何必吃素、吃素是損害身體、何能離苦得樂、又何能增壽增福、似此以何言對他。（朝新班蓮友）

【答】濟公飲酒吃肉、乃小說俗傳、不足憑信。縱以小說來講、濟公和尚有種種神通、他就有飲酒吃肉之辦法。現在學佛之人、連鬼通半點也無、飲酒吃肉、不過是破戒造孽而已。若說心好、何必吃素、請問他吃之肉、是不是從受宰割流血中來的。爲你嘴饞、殺他之命、這樣好心、只有天曉得。又爲自己營養、增壽增福、卻把物命千刀萬剮、這還叫做好心、假若他心不好、便怎麼樣。若說吃肉增福壽、那些富貴人家、就該不生病、不死亡。

【問】世界三大宗教、其他教之發展力及

普遍力各處都甚昌盛、佛教之衰微其缺點何也。（朝新班蓮友）

【答】教之盛衰、不在信徒多少、而在人材之有無、今之缺點甚多、要以乘戒俱緩爲最也。

【問】國父幾句銘言、佛教爲救世之仁、佛學是哲學之母、研究佛學可補科學之偏、國父對佛學這樣崇拜、何以佛教仍不普遍。統請解釋。（洪環）

【答】親之愛之曰仁、世上眾生界緣分九種類、則千差萬別、不可窮盡、皆有其苦、各希得救。能普救者曰救世、分類救者、只可曰救某某。他教對眾生之愛、或愛人而害物、或愛大而害小、多有差等、佛教則九界四生、視同一子、平等拔與、故稱「救世之仁」。其他哲學、多說外境、佛學獨說心造、

是能追本窮源、故曰「哲學之母」。科學往往偏重物質、偏重欲望、偏重現量、有利亦有害、是之曰偏。佛學非空非有、亦空亦有、講中道、惟求明心見性、主張少欲知足、每一事理、俱說到豎窮三際、橫遍十方、不僅拘泥現量、能有利而無害、一切圓融、故曰「可補科學之偏」。國父乃大智大勇之人、識透此機、故大聲極呼、智不及此者、自然相信不過。

【問】居士五戒中不邪淫戒是不是以一夫一婦制爲原則。但是學人於函授中級班第四課轉輪聖王課文中纔知道輪王妃妾眾多、是不是犯邪淫、而請問方倫老師、他答來「凡與妻妾交合、皆名正淫。」如此一來無形中是提倡一夫多妻、依現在國家法律的婚姻制度也甚爲不合。若

以女人的立場言之、也可一妻多夫皆言正淫、學人不服此說、伏祈老居士詳細說明正淫以及邪淫的分別而正視聽。（李榮棠）

【答】世界各地各國風俗各有所異、古今又多變化、國家制法、多因其俗。有一夫一妻者、有一夫多妻者、亦有一妻多夫者、但此等事、有地域及時間之界限、逾界限及時間、則行不通。以中國古時而論、天子一后三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻等、載在經典、以至清代、庶人尙許一妻數妾。迄近法律、始定一夫一妻、然不能以今律而繩古人、亦不能以甲地之律、而繩乙國。然此皆是世間政治權限、佛法制戒乃屬性修範圍、並無代制政刑之權。故未限人一夫一妻、亦不提倡多妻、更不提倡多

夫、只能將政教界限看清、自不責備佛教。邪淫問題、在政治許可之同居制度內、自不成立。

【問】一個民族之思想變遷、蓋因其歷史爲主要背景、世界各民族以印度民族之消極思想最爲奇特、嚮往來世而不重現實、對時間觀念認爲是苦、這種思想在印度各宗派、不論正統或外道甚爲明顯、佛教既爲印度宗教之一派、請問產生這種消極思想之歷史演變到底是什麼大變動。（郭義明）

【答】先生對佛教之觀念、認係印度宗教之一、以印度民族思想消極、則佛教當亦不能例外。提出質問、大致三點、一、思想消極、二、不重現實、三、對時間認爲是苦。請分答之。一、消極所指何事、語太籠侗、亦提

反問是指尊德性道問學耶。是移風易俗拯民水火耶。是高官厚財名聞利養耶。是攻城掠池殺人放火耶。是弑父弑君蠹國殃民耶。是巧取豪奪損人利己耶。是醇酒婦人跳舞博奕耶。略舉七端、必指其一。茲請答之。佛戒飲酒邪淫、對上列第七是消極也。佛戒貪盜講平等、對上列第六是消極也。佛戒不做國賊、不漏國稅、又主一肩荷父、一肩荷母、對上列第五是消極也。佛教仁王護國、守疆息兵、對上列第四是消極也。佛棄四海百官、乞食化眾、對上列第三是消極也。佛以頭目腦髓、博施度眾、菩薩以地獄不空、誓不成佛、對上列第二則積極矣。佛爲求學傳法、剝皮作紙、析骨作筆、對上列第一則積極矣。佛教之積極消極、有佛教所持之理、今日時輩之積極消

極、有今日時輩所持之理、各是其是、各盡其道而已。二、不重現實、指人間修齊治平耶、指人生享受耶。按禮六方經、玉耶女經等、於處家處世、豈非修齊好範乎。孔子道不合則棄官而去、孟子不枉尺直尋、拒見諸侯、世間聖賢、尚不爲富貴所淫、貧賤所移、況佛豈肯而枉大道、導眾生以趨慾乎。三、對時間認爲苦、此覺者醒迷者之訓、以樂屬覺者、苦屬迷者。迷者貪瞋存於中、殺盜姪妄形於外、求不得是苦、得而患失亦苦、愛別怨會、生老病死、寧云不苦。而覺者福慧二嚴、自然是樂、煩惱即菩提、生死即涅槃、無不是樂、故曰苦爲迷者之訓、實亦迷者處苦而不知也。

【問】佛說「一切含靈蠢動、皆有佛性。」但是在高等動物中、由生理學言之、雄性

每次射精就有兩萬萬之精蟲、此精蟲是屬動物或植物。假如屬於動物、我們男女交合、是不是殺死了很多的眾生（因爲眾生皆有佛性）而造殺生業。又由十二因緣論之、父精母血納識爲胎、纔成胎原、精蟲既然能動、是不是自有神識（第八識）在。假如是兩萬萬精蟲、其神識（含有佛性）何其多。難解祈破疑。（李榮棠）

【答】戒律有條文、有義理、開遮持犯、是條文也。因何開遮持犯、是義理也。必雙方對立、方可發議、此專家之事、非僅具佛學常識者、所能論也。經載一比丘、失知覺時、爲女子所污、維摩詰大士、釋爲不犯、可見理不簡單、我輩對此、宜本戒壇所授者、遵之、能將通常者淨守、即爲佳矣。居士既問、區

區未研律學、只有將所知貢獻如下。殺戒對凡夫言者、惟限於可避免而不避免者、若不能避免者、則於凡夫不禁。如呼吸及行路、皆有無量生命被殺、戒律既不禁人呼吸、又不禁人行路、故知是開也。在家優婆塞、優婆夷、戒律無禁止結婚之明文、是對此亦不成殺罪。尊問又疑兩萬萬佛性爲多、認作奇怪、請問虛空有盡乎。佛性實則如是、兩萬萬不過滄海一漚而已。

【問】有人說、我們佛教是平等、那麼佛經中的佛陀降生之時、說出「天上天下唯我獨尊」之偈、這是不是沒有平等嗎？（鄭義郎）

【答】此中有禪機、可會不可言。茲非搪塞之語、當時釋尊生時、諸大弟子、尙不見聞、究竟之義、誰能道出。居士逼我說、只得說

我之我、我之一字、乃四淨德中之真實。我人人皆有、個個不無、稱他獨尊、平等平等。【問】按佛教之說、自殺罪極重、假若是爲了伸倡正義、啓醒愚蒙、存志士之仁而自殺者、是否也有罪。（張維明）

【答】佛法有原則、有方便、未可呆板。所問之事、果於眾於國有益、即可爲之。佛經有割肉飽親、半偈捨身等、便是其例。世法中不降敵、不辱身、其例亦多。義之所在、焉得說罪。

【問】爲何有眾生、眾生從何來、死從何去。（賴真悟）

【答】此問題看似簡單、理實高深、說之固不容易、恐怕說出、解也費力。因爲「諸法實相」能以明白大概、方好談論這話。台端既問、只有從簡奉答。太空本來充滿極

密度之有形電子、又充滿無形無名之一「眞如」、他們互相和合、就變化聚形生物、這就是眾生。

【問】佛之本意在那裡、是否有繁殖觀念嗎。（蓮雲班蓮友）

【答】佛之本意、爲救度眾生離苦得樂。繁殖曰生、凋謝曰滅、此是眾生邊事。佛性常住、不繁殖、亦不凋謝、經云不增不減是也。念實本無、方便有觀。

【問】「菩薩畏因、眾生畏果」爲什麼做了菩薩還要有畏呢。（慧妙）

【答】菩薩等級甚多、不到無爲無緣境界、還有造作。自必仍加體察、此體察即是畏、如俗謹慎之意、此其一。菩薩泛指覺者、見果知因、見因知果、了福禍之果皆從因來、故於造因慎重、是名曰畏。非同凡夫受果

後而始畏、造因時而希微倖得免焉、此其二。

【問】一般天主教徒說「人類是天主所造」。我佛教對一切生物之來歷作何解釋。（李仕紅）

【答】一切皆係因緣合和而生、此佛家所得之真相也。

【問】業感緣起與科學生物進化論並無抵觸、惟何論者每排斥科學進化論。（黎明時）

【答】皮毛上有幾分相合、旨趣上仍各持一端。

【問】法性是一佛一土、還是多佛一土。（胡正臨）

【答】請仰看蒼蒼之空、是中國的、美國的、或是英法德日等國的。

【問】星球的由來。（李學詩）

【答】不必只言星球、總論一切現相、雖則千差萬別、唯一原則、即是眾緣合而化生。生成以後、緣仍是不斷來臨、所以有成住壞空之演變、實非某一現相而是常存者。明乎此理、則了解緣生之義矣。

答師範大學吳怡同學「再談佛法」

茲將來問分爲九段廿一問、以【一】符號分條、上冠數字、可以對照、按條問答、以便閱讀、免前後尋對也。

【問】謝謝編者的指教、可是問題的解答、並不如此的簡單、我仍然有許多問題須要解答、而這些問題不僅是我個人的迷惑和矛盾、而是佛教本身使我迷惑和矛盾。這些問題、可分爲三部門來分析、一是理論方面、一是實踐方面、一是理論和實

踐的配合。從理論方面來說、佛教浩浩的經典中的、確有許多不可磨滅的真理、而這些真理是不同於哲學和科學的。1.【我在「佛教的精神與價值」中曾強調過「佛教是宗教、不是科學、也不是哲學」因爲科學（指大部分的西洋哲學）都是研究外在的、而宗教是研究內在的。】2.【佛教之所以偉大、是由於許多佛教學者真正把握住心的微妙作用、和許多佛教徒真正得到解脫。】宗教的真理是給人生受用的、今天西洋的科學和哲學給予我們什麼、只是使我們感覺恐懼、感覺神經錯亂罷了。

【答】本刊編者因編務忙故、交下尊稿囑爲代答、讀畢知吳先生家世奉佛、自己又重實踐、惟以求知起見、提出質疑、區區奉

答預有聲明。一根據教義、二不事爭辯、三不迎合時潮曲解。所希吳先生由誤會而釋然、進而探討實義、達到自己願力。佛教佛學一致而實踐之、是所馨香禱者。1.【佛教性質、確屬宗教、歷代祖師、曾有教乘、教儀、教相等著作。判教、護教、教下、教內、教外等分別、足可證明。今日諱言教者、乃少數人懾於時潮、以談宗教、恐落迷信、不如科學哲學兜洋風合潮流也。然佛教之所謂佛教者、原自有其特異處、任何宗教、必有崇拜之神司賞罰、佛教無之、只言因果由己、眾生心佛、三無差別、是與宗教之不同也。佛教有五明、一爲內明、專研內在、三藏經文是、故曰內典。二因明、屬於哲學。餘三爲聲明、醫藥明、工巧明、乃屬科學。夫如有人云非宗教、是科哲、亦有其理、不過偏

而不圓而已。】2.【佛法言心多種、其說明心見性之心、非有形之心臟、非無形思想之腦力、非剎那不停之念頭、乃言語道斷、心行處滅、譬如飲水、冷暖自知之真如、學者能把握者、淺名見道、深名證得。解脫有不了義與了義之別、不了義乃比較上之境界、如現時苦樂、將來人天、聲聞緣覺、住、行、向、地等菩薩、以後較前優、後對前假曰解脫。了義解脫、乃分段與變易二種生死已盡、無住涅槃是也。以惑業苦種種之纏縛已去曰解、不受生死拘束曰脫。先生曰許多學者把握住心、許多教徒得到解脫、古誠如是、今日似難言多。】

【問】我承認佛學在理論上、是強調佛教是一種純智的宗教、而且前人們都這樣的追求過、可是成就如何呢。我不得不懷

疑了、佛教的主要問題。3.【誠如編者所說「其根源在於生死」而佛學所求的、也就在於了生死。所有的佛教經典都集中在這個問題上。可是這個問題是否解決了呢。我的答覆是否定的。因為這個問題如果解決了、這些經典可存之高閣、不必大家去研究了。】4.【因為我們只要相信這個結論便可以了生死、正如發明電燈的理論是需要經過千百次的實驗、一旦研究成功、我們只要按一按電鈕、誰都可以得到光亮、何必要大家再花精力去親身實驗呢。】5.【佛學的道理也是如此、如果輪迴的學說真是可證的事實、只要人們相信這個道理、還有誰敢爲非作歹的呢。】6.【今天的問題就在於輪迴學說還沒有可靠的推論、變爲一種事

實。唯其因爲它還沒有一個可靠的推論、所以才有研究佛法的需要。唯其佛法本身還沒有得到一個確切不移的定論、佛法的前途才有開展的可能。】這一點是我們必須認清的、而問題就產生在這兒。【答】3.【佛經所言之生死問題、先生否認已經解決、且言如果解決、經典可存高閣。依教奉行、而功夫到家者、皆得解決矣。在佛經上載有許多聲緣菩薩、後之禪宗語錄、淨之往生傳等、載其來去自在、事甚異、皆有文獻可證、何得云無。不過信與不信、不能強使之也。如謂經束高閣、已了生死者、固可高束、但眾生無邊、豈能不贈後人。】4.【按電鈕得光亮、乃最後一著、按之以前、必須有鈕有線有燈有機有電有、建築有技師有工人等種種計劃與設備、

否則向何處按耶。佛經如先生所喻之說明書、學人如設電氣公司之籌備人、不經種種手續、何能按而生光。至於用戶按而生光、不過借他受用、他若不供電時、雖按亦不生光。此喻學人自己不用功夫、專靠佛力加被、總是臨時之不了義、終非澈底了義也。】5.【事實自有事實、解與不解由於人、信與不信亦由於人、但事有擺在面前、可聞可見者、亦有不在面前、不可聞不可見者、可聞可見、未必不是錯覺、不可聞不可見、不能決其必無。三十年前、若有人談原子彈、大家必笑爲神話、若人將智力、移物質而到精神、數十年後、焉知不有科學能作輪迴之測驗。此界之眾生迷惑顛倒、剛強難化、不擺在面前之事、迷重者固不能悟、即擺在面前之事、不信者仍大

有人在、監獄遍全國、誰不聞不見。犯罪者仍敢犯罪。】6.【佛教眾生、有三量解理、有六通證事、三量者、現量、比量、聖教量也、量者如升斗量穀、可知其數、現者擺在眼前、可聞可見之事、如讀書畢業、可得學位、作奸犯科、便入監獄等是也。比者聞見此、可推斷彼之事、如夜望遠屋發光、知有燈、隔牆起煙、知下有火等是也。聖教者行圓滿之聖人、所立之言教、即三藏十二部之經典是也。現能指明者用現量、現不可證明者用比量、二者皆不可得、只有以人格作擔保、信其言教之不欺。阿含經中世尊說自己輪迴六道之文、觸目皆是、何能說輪迴沒有可靠推論、沒有確切定論。即儒家經史、亦多有此記載、易經「遊魂爲變」、左傳「彭生爲豕」、國語「杜伯爲鬼

射宣王於鄆」史記「申生死、狐突之下國、遇之與語」、晉書「羊祜記前生、至鄰家取環。」等不勝枚舉。今之英國、爲多鬼之國家、世人皆知、是不獨佛經爲然、此以三量解理也。經中嘗記佛或羅漢、至必要時、能借神通於對方、使知前生狀況、此以神通證事也。」

【問】7. 【如果佛教的研究生死問題、也如科學和哲學一樣追求真理的話、那末在研究死後問題上、只有兩種可能、一種是死後有輪迴、一種是死後沒有輪迴。如果是前者、當然可以由解信而起信。萬一不幸是後者、佛教豈非沒有存在的價值了。這不是由解信反導致了滅信的悲劇。】科學的毛病就在這點、他們只注重事實、只執於事實、只把事實當真理、而不知

道「化」。8. 【科學家說人死後便腐朽了、精神也隨著滅亡、他們交待到此便結束了他們的工作、他們以爲發現了事實、事實就是真理、可是他們的不顧這事實、給予人類的恐怖、他們也不好心的把這事實化成另一種真理、使人類得到解脫。】9. 【至於哲學家也是如此、他們愈研究、愈看清事實、事實畢竟是血淋淋的、因此他們愈遭受痛苦的襲擊、叔本華和尼采等都是如此。他們爲什麼有這樣的後果、因爲他們都是追求著知、他們都是純理智的、所以他們不易得到解脫。】

【答】7. 【真理二字、在佛法上有確切肯定、更絲毫模糊不得、真理者澈底而不分時間空間永恆之理也。所謂橫遍十方而不移、豎窮三際而不變、邪說遇之不能沮、

聖人復出不能改也。如不圓滿、無定論、昨丹今素有糾正、有補充、有新發現（除方便權說外）等、皆非真理。設談到了脫生死、只有佛法是真理、更無有加而上者、更應知有輪迴、是凡夫生死流轉事、沒輪迴是修證涅槃果。退一步言、縱不談佛之出世法、以唯識因明等學應世、亦超過東方

之老莊公孫龍、西方之蘇格拉底柏拉圖等、決不慮其滅之悲劇。】8.【事實在佛法上、又不如是儻侗、實者真也、凡一切眾緣和合而有之事、曰事相、不曰事實、因其是忽生忽滅之現相、如夢幻泡影露電、都無實境。事既不實、何有真理、他正起惑造業、執著不捨而鑽牛角、安有解脫之法與人。】9.【此派雖尚理智、而所走之路、不是涅槃、故得不到解脫、所謂解脫者、乃涅槃三要件之一、餘二爲「法身」、「般若

一、實三而一、一而三者也。此派亦有比喻、如半邊醫生、雖會診病、卻不會用藥、故只有高調而無實際。佛則不然、稱大醫王、因善能應病與藥也。】

【問】至於我強調佛教不是科學和哲學、就是爲了使佛教避免科學和哲學的歧途。10【佛教是需要接受事實的、但卻不能執著於事實、更不能以事實爲真理、而是使事實美化。】11【即使人死後沒有輪迴、佛教仍然有發展的價值、這是訴之於情感、而不是訴之於理智的。】這道理好比我們的好友不在人世、我們理智上知道他不存在而悲哀、而在情感上卻時時發覺他在我們的身旁。因此我主張佛教的信不是純智的、而是情感的。由這個情

感的「信」、我們再看看佛教的實踐方面。

【答】10 【佛法有自說語、有隨順語、先生所言之「事實」二字、本爲現時之流通語、區區答此問題姑且用之、佛法析別一切、極爲細密、對待名詞、亦有多種、事與理即其一也。惟佛家所言、事不離理、理不離事、若使脫節、即不合邏輯、說到「執著」、先生更不必多慮、豈不聞金剛經、無我人眾壽四相。所謂佛法者、即非佛法、法尙應捨、何況非法等句耶。佛法既破「我」執、亦破「法」執、又破非法邪執。至於事實美化、正是如此、解脫後則有寂光聖境、莊嚴淨土、解脫前則應五戒十善、六度萬行、自覺覺他、離苦得樂、無時無地、而不美化、不僅美化人間、且要「莊嚴地獄」。】11

【據典籍論、輪迴確有、假若無有、生死問題、便是自然解決矣。所謂以死了之。世尊何必棄捨太子之尊、四海之富、去到雪山吃苦、說法四十九年。惟其不了、所以纔有種種葛藤、科學說人死神滅、在佛法中名曰「斷見」、乃諸邪見中之一。須知佛陀既稱醫王、治病自非一法、對上智說無住涅槃、中智說聲緣、下智說人天、對下愚只說眼前禍福、不及其餘、並非每座說法、必說輪迴也。至於信者、情感與理智、亦有隨對方根器、不必硬性規定。大概人天及眼前之信仰、多出之於情感、聲緣以上、則非理智莫辦也。】

【問】12 【我常有一個可笑的想法、一個真正讀遍了所有的經典、而且能明心見性的佛教學者、和一個什麼也不懂、只知

道求神拜佛、施捨爲善的佛教徒、究竟他們當中誰得到真正的解脫。」13【前者是純智的信、後者是純情的信、這二個「信」中、誰能把握到真正的真理。】以我的看法、我同情於後者、前者是純知著手、正如編者說「世法都是矛盾底、平常說世法都是相對底、沒有絕對的……您先生思想上的矛盾乃人生之常態、佛法正是爲解決此種矛盾而有、但佛法一經語言、文字的詮說又成了相對」14【的確佛法是相對的、一個純智去追求信的人永遠落入相對中、因爲思想是矛盾構成的、唯有從情去直接感受才能把握絕對的真理。】這道理我可以舉一個現成的例子。15【我母親是信佛的、但她根本不懂得什麼是佛法、她自然沒有文字的因

緣、而且也不懂得什麼明心見性、天賦的條件使她根本無法從純智上去解信、起信、可是她是一個虔誠的信徒、而且信得非常可愛、她常常「愛鼠常留飯」、別人的訴苦、即使是謊言、她也哭得眼紅、掏出了腰包、有一次她明知別人的話是謊言、可是她仍然施捨給他、她說她不得不如此。這種行爲不是純智所能解釋的。有一次她知道我寫些佛教的散文、她羨慕的說「你們認得字的真好、你應該多多學習、將來告訴我佛學究竟說些什麼。」我當時感慨的說「媽、我不能告訴你、我懂得比你少、你的一舉一動都是佛法。」當時她怪我賣弄關子、其實、我如把一生的功夫放在研究佛法上、也永遠超不出我的母親、因爲她的行爲是發乎自然的、而

我只是後天學來的。】16【她的施善是情感的、而我即使能施善、也多少是受了因果啦、報應啦等許多影響、因為我是從理智上去起信、我和她比較起來、她的境界比我高、可是她卻連佛法是什麼也不懂。】

【答】12【讀遍經典屬於聞、明心見性屬於證、聞者不修、說食數寶。證者以前、必事乎修、施捨為善、屬於「助行」、此三事各有分限、不能混為一談。眾生各有偏執、有喜聞者、有喜助行者、有只求證者、兼而有之為正、執著一者為偏。若說得解脫、惟明心見性者為得解脫、餘皆渺茫。】13【讀經起修、屬自利、讀經施善、屬利他、自他兩利是菩薩行、方稱把握著真理。只讀經不自修不施善、或是只施善而不讀經、皆背

真理。】14【佛法有權實二門、權為契機方便、假曰相對、實為契理之第一義、確屬絕對。不過第一義、非初機所能接受、茲略言之、善與惡、真與假、實與權、凡與聖、煩惱與菩提、生死與涅槃等、皆係相對、第一義不可言善惡、以至生死即涅槃、言語道斷、心行處滅、故曰佛法第一義是絕對、而無矛盾。再者先生全篇高論、多重情感、而斥理智、隨世法說、情感亦有邪正、樂善好道、情之正也、玩人玩物、情之邪也。先生實屬前者、自然可貴。按理智亦分聖俗、世智辯聰俗也、正等正覺聖也。先生知前或不知後者、茲為陳之。本性原淨、稱曰圓智。因無明染、稱曰情識、圓智真如而備德能、情識妄作而起煩惱、情識起惑造業、而有生死、圓智寂照雙融、故得涅槃、情識是生滅法、

曰妄。圓智是涅槃法、方真。修持之人、若至「業盡情空」、「轉識成智」、方是了義解脫。話雖如此、初學佛者、十分八九、多是從情感而入、過程如是、然不求開智、終恐遇障退轉也。」15【先生未能將聖俗二智分析、故對智而加排斥、太夫人信佛好施、而無分別、正是煩惱少、無明薄、乃真如中所起之德能、何得謂非出乎理智。先生雖則出乎情感、然依階而進、亦不能謂永落人後。】16【太夫人發乎自然、不能誤其為情感、先生有所畏有所求、不淨著相、不能稱是純理智、若論境界、當然不及太夫人、然有志者事竟成、還希精進於來日。

一
【問】17【至於談到理論和實踐的配合上、我的矛盾和迷惑更厲害了、我曾一再

的抱怨佛學和佛教的不能配合、這是一個很可怕的現象。依我個人閱讀佛教的經典來說、我覺得那些都是象牙塔內的哲學、說得不好聽一點、流於概念的玩弄、即使那裡面真有一番大道理、也只是為一二人所享用、佛教是眾生平等的、為什麼只有一二人才能悟出那些道理。釋尊在世時、必不會這樣、因為他是把佛學和佛教融在一起的。】

【答】17【佛學與佛教不合、此一問題、亦有分別。若一般文人學士、取佛經作哲學或文學用、其目的本如是、而不實踐、自無所謂。若教徒只尚空談、而不實踐、便是自排於佛教之外、攀附世俗風雅、自屬佛教衰象、先生憂之、區區亦憂之也。至於謂是象牙塔中哲學、及流於概念等思想、未免

誤會。佛學雖高、說時既分時期、又察根器、更分次第、故有五時演教、及五乘說法、三週說法等別、必使三根普被、利鈍全收、並未將第一義諦、強使人人皆知、自不屬於象牙塔中哲學。古訓云、解而不行、說食數寶、千日學教、不如一日修道、本重知行合一、何嘗流入概念。又當知人能宏道、非道能宏人、教本主張「信解行證」、人卻自畫界線、咎在人而不在教也。」

【問】18【尤其使我感覺矛盾的、是佛學批評迷信、而佛教又多多少少沾有許多迷信、對於迷信、在宗教的立場、輕一點的可以作爲點綴、但這些迷信卻是不能原諒的、如用錢還願等。我和許多法師談起這事、他們認爲那都是愚夫愚婦的事、不足以談佛法、這可使我更迷惑了、既然他

們是愚行、爲什麼佛學者不去點化他們、既然那些違背佛法、爲什麼佛教不澄清他們。】19【我覺得今天研究佛法、不在理論上用功夫、因爲前人的功夫已用得不少了、而是在實踐上努力、使佛教一致、這是我們一代的任務。】

【答】18【用錢還願、雖非佛法、然亦不背佛法、眾生因遭厄難、起懺悔心、欲種福田、而行布施、或莊嚴佛刹、或印經流通、或放生畜、亦是功德。不解其理、而行其事、方稱迷信、實無其理、反行其事、亦稱迷信。佛教儀規、有似帶迷信者、然皆有其取義、如世法儒家禮經所載諸事、然惟後加入流俗者、又當另論矣。】19【佛學佛教一致、自是金石之論、惟欲求實踐、必根其理、如究其理、必爲實踐、便事理圓融、不偏廢矣。再

者少究理多實踐、爲自利固足矣、倘爲利他計、教理亦不能忽之也。」

【問】20【最後談到我個人、我寧願永遠徘徊在矛盾中、因爲我敬畏絕對、我不敢想像一個把握了絕對的人、他的人生觀究竟如何。同時我也懷疑一個人是否真能追求到絕對、因爲不僅語言、文字是相對的、心的作用也是相對的、絕對也許是一種追求的境界、可是卻沒有一個人能攀登上這種境界、正如涅槃是佛教的理想、究竟有幾人身入涅槃呢？】

【答】20【絕對問題、前已說明、至於相對、世間萬法、莫不盡然、不獨言語文字已也。又言「心之作用」、心是心、心用是心用、在佛法中、心分真妄、真心者前已略解、純屬絕對、妄心則屬相對、而起之用屬於相

對、更不待言矣。絕對真心攀登（隨順語）之境界、是眾生皆能者、以眾生皆有佛性故、不過是肯承當與否之問題。能業盡情空、轉識成智、即是涅槃、並非空想。世尊及其諸大羅漢弟子、皆是其人、後之禪淨各宗諸祖、及高僧傳居士傳往生傳、多有記其靈異事跡、如無其實、則三藏十二部皆戲論矣。」

【問】21【雖然我學佛是希望解脫、可是現在覺得解脫對我也是一種奢望、因爲我一存解脫的念頭、便永遠解脫不了。人生的道理往往如此、你追求快樂、你痛苦愈深、你想擺脫榮華、你永遠擺脫不了、你要明心見性、你永遠明不了、心見不了性、因爲你是有所需求、永遠陷入矛盾的困境。】我以上所說的都是個人的看法、也

許很幼稚、很天真、但卻是發乎真情的、希望編者和諸位大德不吝指教。

【答】21【追求對相、有自他之別、一切外在他也、在他者不可必、八苦中「求不得」是。大道心性內在自也、在自者求則得之、捨則失之、權由自操。先生所云、有所需求、陷入矛盾、反轉來說、即是不求而獲、此論甚高、而在佛學上亦有此說、但有分限。茲設一喻、有病求藥、此求爲去病也。病去而平常自顯、但平常非藥與送來也、已復平常而求藥、便不得平常矣。佛學最後有無爲法、經云「飯千億三世諸佛、不如飯一無念無住無修無證之者。」又有「無智亦無得」。然此皆非初學之事、初學必從著相有爲作起、明一分教、除一分相、將至登峰造極之時、方如先生所云、學有次

第、非可躐等也。再者先生希望解脫、不知指何等解脫。譬如飲食、思甜須食蜜、思鹹須食鹽、辛薑酸梅等、亦各有自、若散亂而不擇頭緒、多歧而不識方鍼、自不免有此悵惘也。】

【附語】先生宜先學「四諦」、「十二因緣」、「五蘊」、「六度」等法、此是學任何學派、必經之門徑、過此再研專經、修或禪或淨、採取一門、則知行合一、漸入佳境矣。

【問】母雞孵卵、明見雞從卵出、而居士於一五期樹刊答臺南王福郎居士以應知雞從卵出、雞長成而不知從卵而來、不知云何。（吳明安）

【答】雞且不論。我輩是人、但以人說、人從母體子宮而出、破胎衣而出、長成之人、能

自知所住之子宮乎、自知被包之胎衣乎、果親見乎、果能憶乎。

【問】每部經都有記載。天龍八部都有來聽佛法、但是八部內有罪業重的蟒蛇等、他云何能聽得懂呢。（張寬心）

【答】凡此種種皆爲四王天之神類、非是普通蟒蛇、久遠護法、當會其意、如象馬等、久供驅使、亦解人意然。況佛樂說無礙、音變無窮、經云、佛以一音而說法、衆生隨類各得解、又何慮乎。

【問】佛法無邊、萬德萬能、爲何說無緣之人、佛不能度、若如此說、佛力還是有限、請說明其理。（林洪桂）

【答】諸法因緣生、此其原理、若無緣而起、理即不真矣。應知佛與衆生、皆是此心。心信者即是有緣、不信者即是無緣、心垢輕

者易起信、心垢重者難起信。佛爲大醫王、說種種之法、即是醫心垢病、病輕者愈速、病重者愈遲而已、總無不愈之病。無緣者乃暫無緣、並非永久無緣、不過如病之輕重、愈有遲速之不同、夫如是、佛法仍是無邊、佛力仍無限度耳。

【問】有很多佛學叢書皆言善惡不能對消、雖位證阿羅漢菩薩甚至佛也難逃定業之報、如琉璃王誅釋種、世尊頭痛的故事。百丈老人度野狐的故事、皆如是說。但又有很多經典說、只要依法修行、便可滅除十惡五逆大罪、如觀無量壽經、密宗諸陀羅尼經頌等、皆如是說、不知究竟誰是誰非。（李明揚）

【答】世尊說法、如良醫療病、須診斷其源、而與之藥、服者自無不瘳。但與甲之藥、未

必能治乙、因病不同、藥亦有異也。佛經浩浩三藏、法門多端、看似矛盾、實則當時各契其機、後人能融會其意、理皆無違。善惡不能對消、如同時播瓜豆兩種、豆不因瓜變、而瓜亦不因豆轉、以地播有兩種、故得各生、修行之人業惑未盡、分受其報、亦猶是理、此不能對消義也。設地中播種、有法破其生機、或掘出揚棄、是地空無所有、何能生芽結果。修行人諸惑已斷、業盡情空、八識田轉爲大圓鏡、罪因已無、何有罪報、此修行滅除義也。羅漢菩薩未至極果、自不免如前說、佛爲一眞法界、安有苦報、而經中之頭痛背痛、金鎗馬麥等、皆如八相成道、權示借以說法耳。

【問】在未皈依三寶以前、凡有關係個人行動吉凶禍福、無不先知之、甚至有什人來、

在第一天都知道、自四六年于中市靈山寺皈依三寶受五戒後、一切都失去知覺、其原因何在。（周星元）

【答】居士自言一切預知、是曾學習何道而修得者、抑係生來即具此能耶。若修外道、恐係邪法、皈依以後、邪自退去、故失預知。倘係生具、不解正道、久亦著相招魔、是日伏有危險之機、今經皈依、已復常態、前途平坦矣、正是吉兆。再佛家修定、自得神通、但不得漏盡、亦無所用之、故正知正見者、雖已得通、尙故遣而去之。

【問】每日三時半起床、四時上香拜佛（是否過早）不論有病無病、從未間斷、自問信願行具足矣。但現在仍未恢復以前良好境界、是否犯了我慢的罪過、果爾應如何補救或懺悔。（周星元）

【答】能早起是好事、各寺規矩、大致起床亦在四鐘左右也。「自問信願行具足矣」一句、已表居士自贊我慢之心、行人如我輩者、車載斗量、不計其數、我何貴焉。謂有信願行、固無不可、直稱曰「具足」言太過矣。懺悔則可、希求境界、大可不必、參看第三答、自了其意。

【問】自本人信仰佛教、從此亦信拜觀世音菩薩。爲要明白菩薩的因故、過去有閱一書曰、觀世音本願經以爲信、然後再看近代大法師所述著集、說此經是小說不可信、如此究竟是顯化或降生、或什麼時代、有沒有根據。（黃米田、黃道空）

【答】觀音菩薩、非此娑婆之人、更非此劫示現、故南洲各典、無確記載、以其地遠年湮、勢所必然、如中國軒農、不過經數千年

耳、尙無專集詳之、何足怪也。記之者惟依佛經、如「法華經普門品」、「觀世音菩薩授記經」、「千手千眼大悲心陀羅尼經」、「悲華經」等、略說本跡、是其根據、其餘皆係臆說。再佛經舉出觀音慈悲神力、專爲眾生信奉獲益、故對身世瑣屑歷履、無關宏旨者、不備焉。

【問】三聖像中以觀世音菩薩和大勢至菩薩爲阿彌陀佛的幫手。眾生若有緊急的災難、念觀世音菩薩、其能尋聲救苦、同時常現相給人看、但大勢至菩薩爲何不曾聽見現相給人看、眾生有災難沒有聞及人求大勢至菩薩。那麼其幫助阿彌陀佛是幫助的那一種。（池慧霖）

【答】此有通別之分、觀音爲普門是通、人多知之、勢至惟修淨者知之是別、人多不

知。知則常念、常念故應現、不知無所念、故不應現、念是能感、現是能應。假若一心信念勢至、則勢至一定能現、此現與不現、端在眾生之念與不念、非勢至求感而不應也。彌陀二輔、觀音司悲、勢至司智、自度度眾、必智悲雙運、云何反疑勢至無所幫助耶。

【問】釋尊過去劫中爲拯救眾生飢饉之災而用神通變化爲魚作食物之說。既能用神通變魚何不直使五穀成熟以食之、倘爲定業難轉故、然則雖化魚寧不被業力所障而不能食乎。（許智純）

【答】佛經有大小乘、其說法對相各異、讀者須善會圓解、不宜呆看、若效徐六擔板作風、豈止此也、處處多礙矣。此間擬三意解之。一、經既言過去劫中、是釋尊尙作

學人、縱有神通、其量有限、或只能轉化魚身、而不能轉變大地穀梁也。二、此段經文、當有一定對相及其環境、專爲契機、亦如禪家公案、皆因逗機而發也。三、經中所言之地、既在遠劫、是否地生五穀、或僅漁獵、如我國之蒙古、惟宜遊牧、俱未可知、自不便昧其實況、率加吹求也。

【問】見到印光大師文鈔中有「夫欲了生死、必須實證。若唯悟而未證、則煩惱尙在大須努力、倘能兢兢業業、歷緣煅煉、則覺照存心、冥符聖智、人我是非之凡情、無由而起、若不加覺照、依舊凡情熾然、功行愈高、情見愈重、由悟入迷、在所難免。」爲何功行愈高、而反情見愈重乎。（許智純）

【答】此段議論、當係說普通自力法門之

難以顯淨土法門之易、特舉出證及悟兩字、言僅悟未證、凡情仍在、聖者不圓。但憑了悟、知見愈增、知見便是凡情、文中所言之功行、揭了悟知見之功行耳。

【問】金剛經云、凡所有相、皆是虛妄、又說一切有爲法、如夢幻泡影、如露亦如電。淨土宗念佛求生極樂世界、是不是著相、是不是有爲。這一宗我想不是佛家最高學理、大概是引誘人入門、若是眞信佛以後、自然另換高深眞理、否則單一味念佛、就不必再用三藏經典了。（張祥謀）

【答】此須分四段來答。一、「歸元無二路、方便有多門。」歸元無二、是自證之實智、一眞法界、方便多門、是利他之權智、善巧因緣、權實不二、此是原則、有相是色、無相是空、色即空空、空即色、實亦不分、有爲是

造作、無爲是法爾、造作是修德、法爾是性德、修豈離性、是亦難分。偏執則五根互爭、圓觀則諸法一貫、經中有時偏說、是爲契機、有時圓說、乃是闡理、理事本自圓融、豈宜呆板。若斥淨家有爲著相、他宗止觀數息參話頭斷惑等、寧不有爲著相耶。二、淨非最高學理之疑、以通言、諸法平等、並無高下、以別言、登地菩薩尙不能知、惟佛與佛、乃能究盡、是高是低、可以瞭然。三、入門以後另換眞理之疑、試看禪宗諸德、每多悟後修淨、而淨宗諸祖、更多禪家澈悟之宗匠、此法可曰入室、非可曰入門、不過三根皆被、利鈍俱收而已。四、一味念佛不用三藏之疑、請居士閱藏自知、各經論中倡導此法、累累皆是、古德云、千經萬論、處處指歸、信非虛語、明乎此、只可曰經

論多含淨土、不可曰念佛即廢群經。

【問】聽講行願品之中有「留惑可作往各界度眾」之說。豈非明心見性才得神通具備來去自在、何反爲留惑乎。（許智淳）

【答】留惑即不入涅槃之謂、神通得自定力、明心見性、亦有半滿之不同、定深可得神通、不待覺圓滿也。菩薩別歡喜地、圓發心住、皆已分證法身、示現百界、亦不待覺圓滿也。

【問】古德譯經、經首多冠如是我聞等句、是遵遺教也。惟般若波羅蜜多心經、則屬例外。全部經文區區二百六十字、除經中舍利子、色不異空而至故說般若波羅蜜多咒等二百一十三字、在新譯之大般若經、六百卷中於二百餘卷內曾見外、餘如

冠首之「觀自在菩薩、行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切若厄」二十五字、及末後之「即說咒曰、揭諦揭諦、波羅揭諦、波羅僧揭諦、菩提娑婆訶。」三十二字、首尾兩節、計四十七字、未審出自何經、學人持誦此經、將四十載、迄今未嘗稍懈、並非對於該經有所懷疑、不過欲了知全經真實義而已。請問此經是否確屬單行本、抑李唐後、先德擇諸經要演譯而成、敬煩啓示。（趙超）

【答】般若波羅蜜多心經、在大藏經般若部、般若有六百餘卷之多、此乃其中之一、後人因其精粹、故提出單行流轉。此經原有九譯、已亡其二、此七譯固然內容文句有異、即經題亦不一致。姚秦鳩摩羅什師及唐奘師二譯、獨無「如是我聞」、餘五

譯皆有之、至般若咒一段、七譯皆載、不過次序不同耳、餘五譯後、且有「皆大歡喜、信受奉行」等文、居士所讀者、乃樊師譯本、亦爲普遍流行之本。

【問】天界有無方所——人依地球生存、地球日常轉動不停、方向根本不能確定、所謂上有廿八層天是指何日何時何地而言之。（李雲霄）

【答】地球雖則轉動、實無礙其假定方向、其私轉乃係斜平橫轉、非上下顛倒轉動、即亞美兩洲轉向、而南北極不轉向、自可指向日一方爲天、其公轉又有一定軌道、即繞日之道也、仍是斜平橫行、其所行之環周、可曰此洲天之範圍、上有二十八層天者、非謂一洲、乃指如此地球之四箇範圍而言也。

【問】迦葉佛至釋迦佛間、人類曾一度茹毛飲血、則今後至彌勒垂跡前、人類是否也要一度回到穴居的生活。（郭家寧）

【答】成住壞空乃星球之大變化、滄海桑田乃星球之小變化、不論繁榮與衰落、皆是變化、此爲無常之學理、至於茹毛飲血、穴居野處、乃係一度之事實、必有記載、方好言之。釋迦佛前、中國史載曾有茹毛飲血、但有史以前、年劫甚久、其間是否一次變化、尙不可說、況於未來、區區未見穴居懸記、亦不便妄測耳。

【問】若彌勒下生時、當今的飛機若成爲那時的普遍交通工具、則對於其弟子之神足通、是否有妨礙。（郭家寧）

【答】飛機果能延至彼時耶、不能無疑、縱到彼時滿天飛機、而與神足、亦無妨礙、試

思虛空若干銀河系、各星諒多旋轉、亦未見其時時擊撞、殞星如雨。

【問】西方三聖像觀世音與大勢至菩薩面貌服裝好似女性、未知此二位菩薩是男是女。（林季艷）

【答】菩薩造像、有出家相與在家相之別、圓頂袈裟者、出家相也、如彌勒及地藏像是、寶冠垂髮、身披世俗衣裳、而掛飾瓔珞者、在家相也、如華嚴文殊普賢、極樂觀音勢至、諸菩薩皆是、因其頂垂髮、而身掛瓔珞、世俗誤爲女性、其實非也。

【問】易經「無極而太極、太極生兩儀……」爲宇宙萬物構成之原理、西洋科學以星雲說爲宇宙構成之原理、楞嚴經釋尊答富樓那問「覺性清淨本然、云何忽生山河大地。」云「覺明空昧、相待成搖、

故有風輪、執持世界、因空生搖、堅明立礙、彼金寶者、明覺立堅、故有金輪、保持國土、堅覺寶成、搖明風出、風金相摩、故有火光、爲變化性、寶明生潤、火光上蒸、故有水輪、——含十方界、火騰水降、交發立堅、溼爲巨海、乾爲洲渾、以是義故、彼大海中、火光常起、彼洲渾中、江河常注、水勢劣火、結爲高山、是故山石擊則成燄、融則成水、土勢劣水、抽爲草木、是故林藪遇燒成土、因絞成水、交妄發生、遞相爲種、以是因緣、世界相續。」爲宇宙萬物構成之原理、以上三種原理異同之點何在、有無抵觸或類似之處、（原子核之構成、與太極生兩儀相似、無極而太極、與星雲說相似、水勢劣火、結爲高山、土勢劣水、抽爲草木……與五行相生相似、天圓地方、天動地靜、與地球

繞日而行相抵觸。)敬請釋示。(鮮純賢

【答】無極而太極而兩儀、是從外在無象而推至有象、星雲而宇宙、是從有象而推測演化、楞嚴所云、乃是從心明昧相待變幻、生起妄相。此三說之出發點、分內外有無、顯已不同、既不從一處立脚、亦無所謂抵觸、更不必故求其合。原子核與太極兩儀、無極太極與星雲、楞嚴一段與五行相生、固不無幾分似處、然究涉勉強、莫如暫聽其各自爲說。俟有精通此三學之人出、或能道出眞異同。天圓地方、易之乾坤二卦、佛之楞嚴、均未如是說、抵觸與否、此二者各不負責。天動地靜、乃文學家、以眼前現象立言、因日星在人之頂、故稱天象、見其運行、稱曰天動、地載山岳如常、稱曰地

靜、此不過形容之辭、當然不合科學。猶科學家既解地球私轉爲晝夜、而日原不升沒、亦隨順人云天曉日出、當然亦不合科學。

【問】師主持之「佛學問答」本如法師第四問「普門品中之偈頌有云『咒詛諸毒藥、所欲害身者、念彼觀音力、還著於本人。』如此作法是不是有傷了慈心。對方以毒藥來害、雖然我們念聖號得救、但此毒藥反害對方、如此不就大失慈悲之旨嗎？」

師答之曰「宋蘇東坡曾有此疑、擅爲改易、已爲古德呵斥。蓋還著本人之義、並非受咒毒者報復、亦非觀音移加其身。乃如四十二章經云『子以禮從人、其人不納、禮歸子乎。對曰、歸矣。』其意同也。」這當

認係「自作其孽」與「自作自受」、「自食其果」。等於仰面唾天，天蓋不受唾也。請教，然乎。（熊聲駿）

【答】亦可云此，凡意同而事雖異，皆可引也。

【問】古人講淨土往生，有四句偈，語似矛盾，查書亦不見其解，即是「生則決定生，去則實不去，去則決定去，生則實不生」，究竟含義何在，請爲詳示。（翟生）

【答】此四句古德早有解釋，不過言簡意賅，文義俱奧，非初學所能領受而已。茲爲淺釋如下。「生則決定生」句，生者，指一念神識蓮花化生，決定生者，證化生至真而非虛妄。「去則實不去」句，去者，指離此往彼之一念神識，實不去者，言識乃性之隨緣，識去而性不去，因性量同虛空，盡

包沙剎，無去無來，故曰不去。「去則決定去」句，去者，指一念神識離此往彼，決定去者，證往彼確實，而非欺誑。「生則實不生」句，生者，指蓮花化生之一念神識，實不生者，謂性非識能轉變，識生而性不生，因性體無色相，強名真如，不生不滅，故曰不生。此四句一三兩句皆言識，二四兩句皆言性也。

【問】偶讀十月廿九日中央日報副刊登載一則關於佛學文稿，後學讀後覺得那位華嚴先生對佛學的看法另有一套理論，所以甚感困惑，茲將原文附奉，請老師閱後爲後學釋疑。（陳瑋英）

【答】佛法如海，淵博深奧，非精思深究，不能了其究竟，若涉獵皮毛，一知半解，便爾高談闊論，說長說短，等於盲人數星，聾子

議樂、其不合事實、盡人而知。今日言論自由、侮聖之風久矣。孔子之學、以仁孝禮義爲本、維繫中華民族、顛而復興者屢矣。五四變質以來、高呼打倒孔家店、謂孝謂禮、皆是毒品、究竟孔子有損乎、民族有損乎。明眼人自能辨之、貴居士當引此一例觀也。

【問】藥師琉璃光如來本願功德經內「東方去此過十殑伽沙等佛土有世界名淨琉璃、佛號藥師琉璃光如來」一殑伽沙等佛土有多遠、有多少公里、又東方是在那裏、地球圓到底東方在那裏、（我知道日光出來的所在爲東方、但從本國看去是東方在美國、又在美國方面看是在歐洲方面、再看去在印度、再看又在中國）到底那一邊在那裏爲標準。（林南

濱）

【答】四方上下、在事本無、便於認識、假定名詞。然此六方、即是假名、雖無一定之處、卻有假定之方。故地有地之假東西、如地球私轉、傾日之向曰東、不論日中美三國、日皆從東先見也。天有天之假東西、如此太陽系之太空、則以太陽爲中心、既定一中心、便有四方上下、然太空無際、太陽系之世界、自以此一太陽六面、曰六方也。而此太陽系中、星球無數、都自繞日而轉、各有軌道、軌道與球轉有定、方向亦自有定、標準如是又何疑焉。

【問】修行者命終時須經八小時後始可移動（因此時神識尙未離去）不然受到痛苦恐墮入六道（地獄餓鬼畜生修羅人天）不能生西、照此推來非善終者

即有痛苦、有痛苦即不能生西、人生難保善終、那末平時勤修苦練、豈非白費心血徒勞無功。（廖清華）

【答】非善終者、名曰橫死、此是一種惡因緣、能以障道。所以行者、應重福慧雙修、慧雖爲證道之本、福可爲去障助緣、俱不可偏也。然教相通達、心性了悟之大修行人、則能無苦無樂、縱遇惡緣、亦不起煩惱、即不礙其成證也。

【問】佛說西方極樂世界無女身、惟西方三聖之像、觀音與勢至菩薩爲何以女身示現祈開示。（夏鎮華）

【答】菩薩造像之法、有出家在家之別、圓頂袈裟者、出家之像、如彌勒地藏二聖是也。帶髮披瓔珞者、乃在家之像、如華嚴文殊普賢二聖是也。西方觀音勢至二聖、亦

在家之像、並非女身。然此皆造像之方便、實則男爲女之反、無女矣、何必言男、爲利眾生、化身而已。

【問】六道靈光是來去不生不滅、因何二千年前人口及蟲類、比較現在人口及蟲類多有幾十倍以上。這種靈光不知由何處生出來。敬請開示。（心融）

【答】此問題曾有多人問之、已累累答復、祈查本刊所出之問答彙編便詳。

【問】外教邪道有用一種符咒要迷失人類精氣神、但是佛教要用何種咒語來應付外教符咒。（心融）

【答】若按密宗、法門甚多、各有各之專用、若以顯說、心若在定、定則生光、邪何能侵、但起覺照、便是金剛慧劍、無邪不摧、倘不能攝心在定、則檢平素持熟一咒、誦之即

可、或則一句萬德洪名、亦可消之。

【問】大德一再強調修大乘法門須發大心上求下化、足徵大德行大菩薩道。惟「度眾」須有大智慧及具備相當條件、非一般凡夫當生所能如願。大德在宣講彌陀經時曾啓示、發「生西」一願、即包括四宏誓願。如是僅發生西一願、生西後乘願再來、自己包括度眾矣。但或謂如不度眾利生、絕對不能往生西土、因此爲之徬徨、且恐影響初學者之信心。（孟孝光）

【答】大乘者、以自他兩利爲義、背之者、何得謂大乘。修者必以菩提心爲因、教義如是耳。度眾必大智慧、此不過收效弘廣、如無智而有願、收效雖微、而願則大矣。常行其願、本智即開、事在肯爲不肯爲、悲心在

發與不發也。淨土生西、旨在斷變易生死、一生補處、不行二利、何以破塵沙無明、如不發乘再來之願、古德云、二乘不能生、如雖依例念願、而心卻無之、是欺佛而又自欺也。再者、「或謂不度眾利生不能往生」、自是忠言、有何徬徨。遇機勸人念佛、即是度眾、修持存心爲他再來、即是利生、此二有何難哉。

【問】我人將死、即昏迷不醒、既昏迷、則平日雖「持名」功深、亦不能「正念」、豈不枉費生平修持。（吳茂松）

【答】功夫深者、預知時至、臨終如入禪定。神識昏迷、不能正念、自是平素功夫不深。然深者比較總少、所以有助念團之組織、可以補救、此淨土法門之特殊也。

【問】生死問題的研究、六二頁中云「阿

彌陀如來、是釋迦在五十年說教中、假設描繪的姿態、而釋迦卻是二千多年以前、悉達多太子之名降生的、歷史上真實人物……」準此、西方極樂世界及往生之說、亦皆屬虛妄、淨土法門亦是以妄導妄、因以上皆由彌陀而有、今彌陀虛無、何有其他、後學讀此、甚感惶惑、祈請指示迷津。

（廖清華）

【答】妄人呆漢、處處皆有、讀儒書而毀儒、誦佛經而謗佛、自古多有、不足為奇。此書乃一日人之原著、於教認識甚淺、純以生死見、測圓覺海、於無法相、無非法相、無實無虛、三諦三觀之理、似皆不聞、宜其呵斥世尊以妄導妄也。然信者自信、謗者自謗、各有自由、各有因果。居士乃係初學之人、以後但遵「依法不依人」之訓、向前邁

進、自不歧途、若到少有入處、自有回頭一笑時。此書華文、乃依原著翻譯、不負發言責任。

【問】「婆羅門」為印度民族之一、地藏經云「於過去不可思議阿僧祇劫、時世有佛、號曰覺華定自在王如來、像法之中、有一婆羅門女、」夫二十小劫為一個中劫、又成住壞空、四個中劫、纔為一個大劫、阿僧祇劫、譯為無量劫、何以地球壞了無量次以前、就有婆羅門族耶。（賴棟樑）

【答】婆羅門雖為印族之一、然係修梵行之教、久遠劫前既有佛陀、自有佛教以外之教。世界在成末壞初之間、動物依住、文化宗教自亦應有、並非奇事。

【問】諸供養中、供佛為最、佛在祇園、有一次舍利弗以一鉢飯供佛、佛看身旁有狗、

即將鉢飯轉施與狗吃、同時佛問舍利弗、汝以飯施我、我以飯施狗、誰得福利多呢。舍利弗言、布施狗得福利多、佛即加以印可、此是何說耶。（賴棟樑）

【答】外爲福田、佛爲福田之最、內爲心田、慈悲平等爲心田之最。再爲求福而布施者、其心私所獲福德微、爲悲憫而布施者、其心公所獲福德最。舍利弗供佛是向福田求福、佛布施狗是從心田起悲、兩者相較、起悲自勝求福。

【問】自古高僧或居士、常以三昧火焚身、未知三昧之火、如何吐出。（賴棟樑）

【答】此事甚少、並非是常、既云三昧之火、自是正定有成而得。嘗見經中云諸羅漢、水定火定、或飛騰虛空、出水出火、皆是通力、由定而來、居士如定有成、水火自然如

意。

【問】四十二章經言、飯千億三世諸佛、不如飯一無念無住無修無證之者、夫無念無住無修無證之人、最高亦不能超過於佛、何以飯千億三世諸佛、還不如飯他一人耶。（賴棟樑）

【答】教義有藏通別圓、其功藏不及圓、三世諸佛、此處是言藏教、無修無證、是言圓教。再有一義、要居士體參、無念無住無修無證、是個甚麼。

【問】梁啓超先生對佛學頗有研究、其在「原始之印度佛教教理」一文中曾力斥一般所謂靈魂投胎變豬變馬之說、認爲不是佛理。這豈不否認了六道輪迴麼。復依進化論觀點、地球在出現人類之前、先有下等動物、動物之前又爲植物、此則

六道輪迴從何道而起。（羅劍仁）

【答】學佛之道、有四依標準、欲學佛法、當以聖言量爲依。應知萬法唯心、惟迷與悟、迷時即現六道、所謂夢裏明明有六趣、悟時一切寂滅、所謂覺後空空無大千也。按阿含所載、世尊多劫以前、亦曾六道輪轉、何得云無、竊疑梁先生此言、或係一時迎合潮流、維護佛法、一種方便苦心。至於進化論立說、不過拘於一箇階段、研究某種發生、及其進化而已、寧知世界無量、神識（靈魂）遍空、此來彼去、形出成住壞空、若眼短看一地球、豈能講通。（附）此問題曾經解答屢屢請查問答類編。

【問】聽人說周邦道董事之太太骨灰拾取三百多粒舍利、是事實否、那樣多舍利一定生西乎。（朱幼）

【答】此事確實、共得三百八十餘粒、檢時有臺中人在場親見、貯瓶收藏現存可證。有此舍利、固已難得、而現佛見光、尙多瑞相。區區雖是凡夫、不能知其歸趣、然考諸經論、證乎先德之言、視其所現、其往生蓮域尙有何疑。

【問】聽說病時還有障礙是不是。（朱幼）

【答】多劫造業、業種久藏識田、捨報爭起、現行人各不免。但能捨報剎那、正念分明、佛強障弱、不障往生。便覺臨終助念、實爲不可輕忽之事也已。

【問】云何功夫那樣好、不得延年益壽。（朱幼）

【答】四大不實、五濁皆苦、此臭皮囊、有何可戀、再著壽相、益增障礙矣。修淨學人、功

夫好壞、以往生與否爲準、不在俗壽長短也。

【問】我教曰、未有天地先有西方三寶阿彌陀佛、觀世音、大勢至兩菩薩、若照天文學入門曰、地球及眾行星、衛星、慧星是在約三千兆年前、太陽是被路過恆星的吸引力撕下裂碎片、要冷時間須費數兆年、即會冷、照物質來言是要先有水、次有植物、即有動物、諸佛菩薩未知如何誕生、未知可離開地球嗎。本師釋迦牟尼佛生於西元前六二二年（即周襄王三〇年）、孔夫子生於西元前五五一年、即周靈王廿一年、關夫子生於東漢桓帝延熹五年、是西元一二二年、若照科學來說、一定要先有物質、照精神上言、人有道德、死後即能做神、如此者、諸佛菩薩亦地球上之人。

所修行所成功、佛祖西方三寶誕生地點、我就不知、照那時太虛空是無腳踏地這樣、千祈賜教。（何澤城）

【答】「未有天地、先有西方三寶阿彌陀佛」經教中、未聞如是言說、只言法性無始而有、佛應化身隨時而現。科學家所言之行衛等星、而佛經所言之恆沙世界、此等世界、皆係無常、成住壞空、聚散無已、眾緣和合則成、緣散則空、如水上泡、此生彼滅、生生滅滅、並不同時。法性則廣大無垠、盡包虛空、應化則待世成、而誕其上。法性無始無終、不言壽命、應化與星球、皆有生滅、世數計兆億、梵典計劫數。應化與各星互相生滅來往、應化有相依星球住、法性無相、不依星球而有也。

【問】佛教所說眾生是一切有生命存在

及神鬼皆是。金剛經曰：若卵生、胎生、濕生、化生、有色、無色、有想、無想、非有相、非無相之類。若歷史上曰六十萬年前北京猿人、南洋爪哇猿人等人數很少代代相傳、人口增多未知那靈魂如何產生。祈望賜教。

（何澤城）

【答】靈魂乃法性迷後、幻成之妄識。識則胎卵濕化、妄現假形。法性無時間無空間、細參前答可知。前答若悟、今可以大海爲喻、溼喻法性、妄識喻水、胎卵溼化、喻所起之濤瀾。請問太平洋起風、濤瀾萬狀、摧岸排空、十日不息、水從何來。印度大西等洋亦復如是、各增濤瀾、水皆各從何來。

【問】西方極樂世界彌陀經曰：其土衆生無有衆苦、但受諸樂故名極樂、有七重欄楯、七重羅網、七重行樹皆是四寶、有七寶

池、八功德水充滿其中、池底純以金沙布地、四邊階道、金銀琉璃玻璃合成、上有樓閣亦是如此合成、池中蓮華大如車輪、亦有各色毫光、照如此者、那時科學未發達、許多寶器要從何處運來建築、如且太虛空若離地球一萬公尺高也無空氣可呼吸、如且太寒冷異常何可居住、若照佛陀曰：諸法因緣生、諸法因緣滅、萬行無常是生滅法、生滅滅已寂滅是樂、若照科學天文曰：太虛空所有星球也是從無量無邊的微塵所結成、不論是太陽行星地球亦有滅絕的一日也是不能常住、千祈指教疑問。（何澤城）

【答】此問三段、一、疑極樂之寶、科學時未發達、寶從何處運來、先請以科學而對、中國之萬里長城、阿房三百里樓臺、九河

導海九省運河、皆爲世界最著鉅工、今尙無有其匹、時無科學、從何運料建築、再此

世界、亦有眾寶、藍田多玉、長江流金、島有珊瑚、浦還珠璣、古無科學、俱從何來、今有科學、增加多少、若信佛法、當知神通、佛放光而現佛國、按足而變金地、倘死執科學、則佛經多成妄語。二、疑高空寒冷、不能居住、是又不知科學矣、渾混太空、實無高下四方、言有係方便、依此球而言也、近日則暖、遠日則寒、非空氣自有寒暖、例地之赤道兩極可知也、且太空之中太陽非一、乃多數天文家之新現、離此太陽遠時則寒、距他太陽近則熱矣。三、寂滅爲樂、是言轉識成智、諸苦盡滅、生死已了也、法性常住、云乎不樂、相皆虛妄、萬物幻變、理無常住、有何可疑、更有進者、請俯察之、科學

百年有更易、佛法沙劫仍如也、研者不妨對照之、不宜信存軒輊也。

【問】岑學呂老居士于癸巳即一九五三年十月在港寫過一篇病異記、記述死而復蘇情狀、茲錄其所謂「夢中境界」一段、請賜登閱、此頗類袁中道之「紀夢」、有人認是一種病中幻覺、亦有認爲確是眞實境界、敬乞指示。（鍾鈞梁）

【答】凡所有相、皆是虛妄、此幻境也、三界唯心、萬法唯識、此幻覺也、若說是幻、則心境無一不幻、空即是色、知空即妙有、全妄即眞、知諸有本空、若說是眞、則一切無一不眞、岑居士所現之相、說幻者、知理昧於事、說眞者、知事疏於理、然理從事來、事因理眞、理事合一者實也、理事分張者權也、必明乎此、則幻眞之爭息矣、再岑居士所

幻「五光晃耀、寶樹金樓」常人幻夢、昏沉顛倒、惡相恐怖、統以幻論、而常人亦能變自所幻、而幻岑之所幻也否。

【問】卅九年亡兒在臺病逝、弟子當時尙在香港、曾寄書雲門請虛公爲超度、復示有「由即日起領銜爲令郎念佛、回向三天、諒可藉佛光接引、速生淨土也」等語、曾以此書詢禪宗一位知識、據稱止「小兒啼耳」、弟子對此仍有疑、並乞賜示。（鍾鈞梁）

【答】梁皇之懺、能超井中蟒身、三昧之水、能解晁袁夙怨、虛公高僧、念佛之力、不同凡庸、豈無感格、佛法難思、非實非虛、若說了義、惟有一乘、爲度九界、權現佛國、一乘則言語道斷、心行處滅、有二有三、皆是「止小兒啼」、即捏拳豎指、何一非「止小

兒啼」耶。啼果止矣、云爲眞實也可。

【問】一切衆生皆有佛性、胎卵溼化的衆生、皆有佛性是不是、可是小毛蟲、蚊蠅、蟻等亦皆有佛性、皆能成佛否。（賴寬珠）

【答】旣言一切衆生、盡包四生六道、不論得身大小、皆是秉性而生、身相雖有大小、性則含盡虛空、性稱爲佛、在乎能覺、覺在聞修、修滿即是成佛、惟蚊蠅畜類、爲八難之一、縱具成佛之性、而乏聞法之緣、其當身成佛之事、甚不易耳。

【問】陽明臨終有云「此心光明」、宋儒中亦有預知時至、談笑坐逝者、按宋明儒對於佛法、陰取陽拒、若在佛教言、豈非謗佛謗法、然其臨終所現瑞相、又與高僧大德無異、此應如何解說。（鍾鈞梁）

【答】陰取者、心誠求也、陽拒者、言爲飾也、誠求者真實、僞飾者虛假。然真實心、自故得益、虛假言、不免誤他。修慧不修福、修福不修慧、得報各如其分、身後事肉眼不知耳。

【問】我們念佛將來成佛、但是好色之男、意中念念有美女、後世必墮女身、則姪女、念念想男、後世反轉女得男身矣。女子何幸、男子何不幸呢。（周慧德）

【答】此論在安士全書中、亦設是問、茲將其大意介紹如下、可作參考。彼謂男身是超、女身是墮、不姪能超、好姪則墮。男好女色惡也、後自因惡墮女、女好男色亦惡也、後亦墮、墮則無得男身之理。

【問】鄙人去年在報紙上看一椿不可思議的事情、是關於一個人死亡後、其靈魂

寄託他人之身軀。事由金門有一位女子死亡後、其亡靈不泯、迢迢飄遊於雲林縣麥寮鄉、寄附一個女人的身軀、被寄附人病後、倏然將自己的身世及經歷完全忘卻、而自稱爲金門某某人、其動作口音亦突起變化、恍如金門人一樣。照這情形以佛教佛理觀點人死後、其靈魂是否能寄附他人之身、請示評解爲荷（葉特華）

【答】遊魂附寄新亡之身、俗名借屍還魂、野史筆記、記載甚多。既見於書、又見於事、自非虛妄、當信其然。易曰遊魂爲變、談不到不可思議。

【問】弟子常疑儒家「君子遠庖廚」之說、豈有不見不聞便可吃其肉之理。（廖玉嬌）

【答】此先求心勝殘去殺、佛家三淨肉之

義與此略同、何得疑焉。

【問】平倭後復員、佗城有觀世音殿、往參拜、由大殿後甫轉出、尙有十餘丈、方達觀世音殿、忽然遠見另一個我先到、站在聖像下、初某甚異之、後憶及人有三身、此或三身之一身。又民國四十五年夏、與數友遊九龍新界東普陀寺、中有友曰、院子正中有位大胖佛、究竟是阿彌陀佛、抑彌勒佛相問、某答、吾國人通常以手持布袋者爲彌勒佛、到時便見、正由院子西便入、某當時心中異常空虛、一無所思、又驟見另一個我、遠遠先達佛像前、此次同行數友中、有青年蔡君、大驚而呼、何以前面又另有一個趙公、某佯爲不聞、眾友中、尙有鄧姓者亦見、均認爲奇。又近年來、某不時往參地藏王、每次必復如是、因最近此間報

載、某某大德所遇、與某所遇同、其徒釋爲能見本來面目云、某不敏、以觸及往事、特紀以請示。（趙超）

【答】一、二、三。此三問題、事屬一類、可合併答覆、三身者、「法、報、應」耳、法身無相、無身可見、報身乃證果以後所現、爲自他受用之莊嚴相、應身亦法身所分、專爲度生而示現、名雖有三、實則皆法身起用。此外倘有神通、亦可分化一身爲多身、一身多身之說、大致如是。準上而論、居士屢屢所見、與法報應化等、俱無關係。向好一方面講、即是佛菩薩有所誘勸、若向另一方面論、自屬非量。經云「凡所有相、皆是虛妄。」況所見幻妄、豈可再去執著。至於某某所言、本來面目、益風馬牛、直戲論矣。最後鄭重數語、宜心遣而去之、若仍常現、定生

障礙。

【問】有人問、你們教人念佛、要每日定課、亦有散念、這是什麼意義、有何益處。答、佛如父母、眾生如赤子、子有苦悶、自當哭泣、父母一聞哭聲、慈心不忍、當自抱起拭淚、不但如此、甚至把黃葉止啼、使其兒女歡喜、將來有所歸宿。他們再問、那麼天天念佛、好像天天哭叫父母、這樣爲父母的、豈不討厭、叫不絕聲呢。至此我再不會應答他。（朝新班）

【答】三界火宅、眾生居中、自是處於危難、號呼求救、父母寧不關心、如未脫險、雖號呼百年、父母只有焦慮、安能討厭、如若討厭是棄子女矣、天下父母、豈有如是之心耶。

【問】梁高僧講經入妙、能使頑石點頭、又

天花墜地、確有其事嗎、或是讚語、石亦是無情物、何有可能點頭呢。請示。（朝新班）

【答】豈不聞眾生皆有佛性、萬物皆有法性、無情不但能聞、且亦能說、五塵說法、石聞點頭、惟心所造、有何希奇、如不感通、何得同圓種智。

【問】蔣夢麟博士爲儒佛兼通之大居士、他云「小乘經典、是佛滅度後、由長老團所結集、首句安如是我聞、皆親聞佛如是說是不錯的、至大乘經典、是佛滅度五百年後、親教弟子已涅槃、纔發展起來、無一是親教弟子、或借古人口、說今人話、並非眞如是我聞也。」此種考據是耶、非耶。（賴棟樑）

【答】見仁見智、自古爲然、此問題只在太

乘小乘、有無爭論。縱屬是再傳弟子、發展大乘、其再傳之人、必有師承、師當有師、言「我聞」者、仍是推親教佛之適傳人而言、何得誤爲「我」乃今人稱也。

【問】羅睺羅、究竟在太子出家前生、或出家後生乎。（賴棟樑）

【答】古事邈遠、每有爭論、應以正經爲據、所謂依法不依人也。倘兩經有異、暫存兩說、闕疑慎言、免涉荒謬也。必待文獻有徵、方可決斷、否則縱自能言、要以無徵不信。孔子大聖、治學尙且如是、我輩孤陋寡聞、更不必知一而忽二也。

【問】根據「一切唯心造」之理、則地獄似在每個行惡眾生之心裏、業報成熟、則由自性現出地獄來、又在地藏經似有云「佛告地藏菩薩、若有行惡眾生將墜地

獄到門前時、如記得一佛名、一菩薩名、或一偈一句、即應現身、將地獄粉碎、使是眾生至涅槃樂。」（上段經文詞句記憶不甚清楚、若有錯誤、請恕罪）請開示地獄是在行惡眾生心裏呢、抑或有固定地獄存在。（鮮純賢）

【答】心量不可誤會爲心臟、心臟僅方寸之間耳、經所言之心、寬廣無垠、不獨太陽系、包括心中、大銀河系、亦不在外。明乎此、不可認爲心在身內、地獄不問在遠在近、總不出乎心中。心佛眾生三無差別、森羅萬象、俱是心成、心善現善境、惡現罪境、心淨現淨土、穢現穢土、自造自受、事理不爽。如自坐火中、自焚其身、自投海中、自溺其體也。

【問】按十法界的次序、阿修羅在人法界

之後、但阿修羅有神通、能與帝釋戰鬥、普通人死了欲升天還不可能、似乎人還不如阿修羅之修持好、爲何人列在阿修羅之前。（鮮純賢）

【答】阿修羅者、天人畜鬼皆有、天道者、依報若天、餘者各隨其類、何能勝人。茲以天道修羅而論、正報醜惡、時起瞋恚、醜惡有招不敬之果、瞋恚乃種墮落之因、與天戰鬥、正是當生痛苦、兵凶戰危、有何可羨。

【問】梁實秋先生曾云「由於他們（在家與出家的修行人）的參禪修教、福慧雙修、我不懷疑他們有此生此世證無生法忍的可能、但是離開此生此世之後、是否即能往生淨土、我很懷疑。這淨土、像其他的被人描寫過的天堂一樣、未必存在。如果它是存在、只是在我們的心裏」。這

段話、受業贊同「淨土存在心裏」、因「萬法心造」。淨土眞存在西方極樂世界否。此境存在乃是假相、而非實體。有人云西方極樂世界眞有、此乃佛說、佛說豈可騙人。此說是信仰者之言、不信者當然勿多言。然何以見得眞有。若眞有、即「存在心裏」。受業謬論多矣。懇請開示。（蔡榮華）

【答】梁先生懷疑淨土存在、如存在即是在心。學者研究、在不得其要之時、不妨懷疑。其言在心、足見正在研究中、而未得結果。而吾弟云「萬法心造」、即是爲「存在」作承認。此語乃古今賢哲共說、不能更易。但又提出「假相」、「實體」等問題、是於「實相」之理、尙未澈知、而與淨土之理、亦有隔閡、故不敢有肯定之辭。茲

爲釋之、「實相」之旨、爲「無相無不相」、即心經所云之「空即是色、色即是空」、「義而淨土之存在與否可依經解決矣。西方淨土有四相、曰「同居」、「方便」、「實報」、「寂光」、後一爲「實體」、前三爲「妙相」、四實爲一、蓋修證所現、深淺不同耳。再者「存在心裏」一語、說亦不錯、惟心在何處、心是何物、其量之大小、恐梁先生與弟、尙皆不知、假能先讀「楞嚴經」一遍、「存在心裏」一語、方不致誤解也。

【問】壇經疑問品云「迷人念佛求生於彼、悟人自淨其心」、「使君但行十善、何須更願往生」、「凡愚不了自性、不識身中淨土、願東願西、悟人在處一般」以上所說與淨宗信願行之發願往生似有相

違、雖云禪淨不同、唯但行十善、只獲天道福報、而發願往生、卻可超出輪迴、發願生西、豈會是愚迷之事、諸義未詳、祈釋疑慮。
(李蓮階)

【答】佛之經文、原有了義與不了義之分、祖師語錄、更多真實與方便之言、必如是者、皆爲時機根器、種種不同、故說法忽東忽西耳。譬病有千種、藥亦有千方、虛則補、實則瀉、熱則清、寒則溫、藥無良莠、契病爲佳、應補者、不妨權斥瀉藥、應清者、不妨權斥溫劑。如達摩祖師曰「學吾者入地獄、謗吾者升天堂」。試問若謗祖師、便升天堂乎。明乎此、則壇經數語、爲人爲時之語也、所謂讀經求圓解、其在斯乎。

【問】鄙人是居士、因不素食是方便的、但是每日常常有食魚肉、未知死了後、有結

怨的因果否。若有結怨因果、每日零賣市場所買豬肉、不知靈性住在腳股、或是頭部、或是排內、或是肝臟、或是在肺否。但是本人將來的色身、決定腐爛、未知有食他否。不知再受結怨因果否。請解疑慮。（葉特華）

【答】佛爲初機學人、慈悲之心未發、食肉習氣難除、立有方便、許食三淨肉、即「不聞」、「不見」、「不爲我殺」等。待行解進步、自會斷絕不食。畜被零割、神識早已離去、但被殺一番怨恨、則深入其念、殺命因果、業已成立、冤冤相報、欠債還債、未之或爽。屠者是直接殺、食者是間接殺、屠者食者、有時互爲主動被動、因緣複雜、各負其責。古人有云、「一日持齋、天下殺生無我分。」言簡而意味深長、可從此句下解

疑。

【問】儒云致中和則天地位萬物育、佛教以一念無明、生起山河大地、同爲世界之緣起、然儒以中和爲修養之極軌、佛教則以無明爲煩惱之根本、兩說如何才能圓融無礙。（鍾鈞梁）

【答】佛家之無明、生起山河大地、是說眞性不守、幻現妄相。儒家之中和、位育天地萬物、是說情識節制、涵容萬物。佛家此說、如自健康說到發病、儒家此說、如醫診病說到調養。此二說事不同、時不同、不必強牽使合。大凡聖人言、有實有權、因時因機、一人一生之言、尙不能盡使圓融、如佛家「狗子有佛性」、「狗子無佛性」儒家「聞斯行之」、「如之何聞斯行之」等、況學異時異者、而必期其處處融合、勢所

難能、欲融儒佛、取其大者而已矣。

【問】經所記「萬法歸一心」如何、一面又說「離法（物）無心」請解疑。（周怡君）

【答】萬法唯心之意、是萬法皆心所現、如是則法即是心、心即是法、心與法二而一也。離法無心之意、是能悟法皆空、則心亦不可得也。

【問】佛教各宗修觀各有千秋、實是複雜、雖然各宗目標一致、但獨禪宗的修法和當時佛陀悟道解脫法（打坐、禪宗法）相同、推察之、禪宗修法是不是直系統、最理想的。但我們臺灣淨土宗佔大多數是表示最適合的修法否。請解疑以使未屬何宗之信徒清楚、並介紹其修法。（周怡君）

【答】八萬四千法門、歸納而為禪淨密律教、皆是直系統、最理想者。為佛所立、便是直系、離佛而說、便是魔道。理想者、則無標準、甲理想未必合乙理想、丙丁與壬癸等理想、亦復如是。佛說多門、為普眾機、契機者便是良藥、不能預言適合也。台端如欲學佛、必求知識開示、否則先看入門淺書、小有認識、自會選擇修何法門。

【問】覺行圓滿、僅指一期之機熟眾生度盡而言、此止就事跡立解也。請看世尊入滅時、不尙有許多異國眾生、未聞佛法乎。若合本跡而言、佛實未曾住涅槃、因眾生永不曾盡。（蔡榮華）

【答】眾生生滅滅生、綿綿不盡、然分時期、各箇差別、故過現未來、萬物亦不一致、並非生則同生、滅則同滅。如木結果、互不相

同、有一年四季之果、有當年數年之果、就某期所作果胎、更有大小優劣之不齊。天則運用春、夏、秋、冬、風、日、雨、露、大公無私、平等普施。四季及當年之果、固得成熟、數年之果、亦賴化育、自春徂冬、天之一期化功圓矣、惟天運不息、周而復始。佛時成就者、喻四季及當年之果、佛時未成者、喻數年之果、未聞佛法者、喻木之初萌、佛入涅槃、喻天之冬、佛不住涅槃、喻天運化不息、細味此喻、可解此疑。

【問】既云世尊入滅（即涅槃）、復云實未曾住涅槃、有否「自語相違」。（蔡榮華）

【答】佛之入滅、其義爲清淨寂滅、乃一箇化身之暫滅、仍復應機再現、不過其應現之地、有八方之不同耳。甲地化身雖滅、乙

地化身又現、從一角看、似住涅槃、從全界看、實不住涅槃。

【問】若言「僅指一期之機熟眾生度盡而言」則此一期是否指各別則成佛、總則未成佛、因眾生迄今未度盡、覺他未圓滿、即未能成佛。故以總視之僅是菩薩、而每期之各別方可稱佛。眾生迄今未度盡、余亦始終未悟出佛能覺行圓滿。佛遺教經「其應度者皆已度盡、其未度者皆亦已作得度因緣」以此註解佛之覺行圓滿、豈弗更妥當。（蔡榮華）

【答】佛遺教經之文、與第一答合參、此問題則無多意義、而覺行圓滿、理如是、事如是。

【問】經論所載、地平不動、日繞須彌山腰而行、四洲晝夜相反。依此理論、中美兩國

同在南瞻部洲、晝夜相同、而事實則相反、如何貫徹。（韓叔穌）

【答】甲、貫徹說、佛說爲契眾機、有真實言、有隨順語、隨順語者、隨各類眾生習知之語也。一者「地不動、日繞山」等似說地平。二者楞嚴又有「觀閻浮提、如觀掌中菴摩羅果」則形圓。且無盡世界、各有十方、每一世界、既有上下、則並非一平到底、不問爲圓爲方、是皆有六面。其背日則夜、向日則晝、中與美雖同一洲、而有向背、自然晝夜不同。前說與今難通、後說則相通也。乙、不貫徹義、「一切唯心造」、「凡所有相、皆是虛妄」、「夢裡明明有六趣、覺後空空無大千。」觀上諸語、則一切色相、皆是眾生業識所現、原不真實。同一事也、甲乙丙丁、所見各異、如天人龍鬼見水

不同是。同一理也、所解亦異、如父母老矣、中國子女以敬養爲孝。非洲未化民族、以殺之免受老苦爲孝。是珠光無色、人見多色、認是眞色、便成法執。丙、隨順語舉例。佛分五乘說法、與凡夫說有、與二乘說空、與大乘說非有非空、色空不二、科學家知地私轉爲一晝一夜、並非日升於東而沒於西、但彼於晨、亦說東方出日、於暮、亦說太陽西落。若每句說實、而不隨順、開口即起諍論、不能用其誘掖矣。

【問】佛與眾生一體、是指甚麼一體。一體作何分解。（蔡榮華）

【答】體者本也、本者心也。或覺而佛、或迷而眾、皆是此心、覺迷雖異、心不變也。即心不因迷時而垢滅、不因覺時而淨增、此所謂一體也。經云「心佛眾生、三無差別。」

義即如是。

【問】我們佛教一向說有個「無始」的名詞，但雖有無始之名，而未知以何物立無始之相。（冬琴）

【答】頭上這片虛空，請貴居士說個開始，現在拍的皮球，請再指個起頭處。觀此二者，皆是無始之相。

【問】基督教主張天地是上帝創造的預言，而佛教是說無始以來即有，由此要如何解釋佛教對天地的開始說明呢？而無始二字如何解釋。（冬琴）

【答】天地創造，基督教如何說，爲互恭敬起見，避而不談。但佛教並未說我頭上之天脚下之地，是無始而有，但說一切有相，成住壞空，循環無已。言無始者，乃指真如本性。

【問】假若是有了天地之後，是什麼東西先立有的。（冬琴）

【答】事非一概，理有萬端，有先發後發者，亦有同時發者，若必皆畫成先後，事理皆非其實。佛學名爲法執。中國哲學有「一生二、二生三、三生萬物」，請思一與二當然有先後，所謂二者，乃是兩個一，請問那一個先有，那一個後有。再以物喻，人有兩眼手脚，試問結胎以後，左眼先有，抑或右眼先有，手足各有十指，再問先有那一個指。

【問】自從有了諸佛及眾生以後，是那一尊佛最先修成佛的始祖，並及那些眾生先投胎的。（冬琴）

【答】「自從有了諸佛及眾生以後」，就是「自從」的那尊佛先修成的，就是「

自從」的那些眾生先投胎的。佛名請去查萬佛名經（在下手中現無）如經上不載、在下是民五四年人、自然不知塵點劫前事。

【問】佛教的諸佛菩薩是否沒有一尊比一貫道（鴨蛋教）的教主首先成佛、不然一貫傳道師說佛教教主佛陀還得拜他們的教主做師父、是何道理。（冬琴）

【答】佛教事跡經典、照耀世界、灼爍古今、中外歷史、備載甚詳、豈是空口無憑、瞎造謠言之類。鴨蛋教教主爲誰、有何經典、全球文明國家、都有歷史、何以未見隻字。若任順口胡謔、自可欺騙無知村婆、夜郎見漢使而誇自大、實爲暴其無知之哀鳴而已。

【問】極樂世界、有三十六萬億一十一萬

九千五百同名同號阿彌陀佛、是唯一眞佛、餘皆化佛乎。（賴棟樑）

【答】此修持方便之法、不是文獻考據之學、一涉分別、亂心即起、本旨已失、便成戲論。既疑問矣、不能無言、其說有二。一者、十方各有恆沙佛土、西方亦然、此法只言西方佛土、未肯定小本之極樂、按小本尙載南北上之三方皆有佛號、燄肩、西方又有無量壽佛、是名同各爲一佛、而居別土者。二者、淨土三經、多言化佛無數、如贊佛偈稱「光中化佛無數億」三十六萬億、仍是少數、即言小本、亦無不可。再有相爲報化、無相乃法身、三身一體、何者非眞。

【問】如眞實有許多阿彌陀佛、未知是否爲同因同果、同發四十八願而修成耶。不然、何以能同號。（賴棟樑）

【答】按小本說、一佛化多、多仍爲一、因果願力、豈能名二、若在他土、因與願雖未見經文、或不盡同、不能責以名同、而事即同。歷史古今同名者、指不勝屈、顯者鄒人孟子是男、吳孟子是女、寺人孟子是不男不女、名同事同安在哉。

【問】若然、天無二日、民無二王、那一位是法藏比丘修成、而爲西方教主呢、抑或各爲教主乎。（賴棟樑）

【答】在極樂世界者、是法藏修成、餘佛非是。在他土者、各爲其土之主。在極樂者、不問法報化、一體皆主、如前帝王之璽、印勅萬張、受到者、皆遵而奉行、固是一璽行萬勅、亦是萬勅惟一璽。

【問】有人問、人在此世間念佛、西方極樂世界七寶池中就生一朵蓮華、確有實事

否。我答他確實佛說的是不錯。可是他要我舉現在有所感覺的事證、不知如何解答。（童瑞珠）

【答】無法向其證明、此非現量、乃屬聖教量、非凡夫所可解也。書載銅山東崩、洛鐘西應、哭竹生筍、思魚湧泉、無非感應、道交所起現相。如以古書記載不實、出於臆造、而太陽發現黑子、地球之電波即生變化、新發明之心理測驗機、能斷人語之真假、亦無非一感一應耳。讀書多、見事廣、自不以駝爲馬、腫背矣。

【問】我在經上時常看到一句「無始以來」、我們每個事情都有開始、爲什麼無始呢。（林耀堂）

【答】每事開始、乃係有爲法某一部分、及某一段落之現相、非橫遍豎窮、時間空間

之開始。佛經上所說之無始，多指無爲眞性，是又不同於有爲之某事，欲求部分及段落之開始，亦不可得也。

【問】腦筋、意、心，這三樣東西不易分開，凡念佛人在二六時中，無思善、無思惡（即儒家之思無邪）如一張白紙毫無污染，這樣是腦筋不想事或意念清淨，抑是心不動的作用呢。（周星元）

【答】佛言心意，乃無形之精靈虛體，腦筋乃物質之器械，兩不相同，無法攝合，若言「不易分開」，則大不然。如機器與電力，分明二事，不有電力，機器何動。「思無邪」乃讚歎三百篇之詩旨，非言心也。禪功之「不思善、不思惡」二句，乃指靜慮無念，此二都屬風馬牛，牽掣不上。再者貴居士學佛，入手宜看佛書，否則毫釐之差，千

里之謬。

【問】友人某君問生死輪迴，事涉渺茫，有何可證。（王志賢）

【答】未能親見親聞之事甚多，不止輪迴一端也。一人之知識有限，自力不能及，便謂無有，何啻夏蟲不信有雪，盲人不信有星。有所不知，或從學理探求之，或從經史徵信之，或依聖人之言不疑之。學理言「能力不滅」，神識即能力也，不滅必有寄託，捨此必依彼，此證一也。經史如易曰「遊魂爲變」。傳曰「鬼猶求食」。史則彭生爲豕，如意爲犬等，不勝枚舉，此證二也。聖言如孔子言「天」言「鬼神」，更累累皆是。此證三也。世書尙如此，佛經更明白顯記。若抹殺一切，必求親見親聞，試問某友二十年前，當係一小娃娃身相，但我

未見難信、請他將小娃娃身相、拿出作證。或是某友夜曾有夢、亦請離開上列三條、拿出現證來。

【問】頃讀貴刊第一五〇期載有飼鳥之佛學問答一則、答爲不能飼養等情、學人亦欲作此工業、致此又不敢遽爾實行、茲有鄙見一些如下、若謂困于籠中、失卻自由、但生斯去斯、似亦無傷大雅、如係由天空網捕而來此、也就不同論矣、至於放生園與放生池（何以不放諸海闊天空之處呢？）是否亦係同等有罪、如此解釋是否有當。（鄭莫翠瓊）

【答】放生園池所養之畜、多係待人宰烹者、以救生之心贖而活之、與爲謀利而囚之、性質何能同等、且放生園池、以近處無水、或水量淺、魚類不便放入、恐爲再捉、實

爲不得已之暫設、非爲故意囚之、雞鴨豬羊等、皆係家畜、試想放往何處、只有圈而待其天年、鳥能高飛遠逃、故放生園中、未見籠鳥、凡事求諸理、理求諸心、真相自明、非可以口頭爭辯也。

【問】佛道果可成耶。一旦學佛窮畢生之力、捨名利富貴、縱然修成有何益處。（王志賢）

【答】釋迦、彌陀、恆沙諸佛、不修而成、天生之耶。或修而不成、何前人有成、而後人不成耶。若問益處、因則「破迷啓悟」、果則「離苦得樂」、悟則言行舉止、有準有則、迷則醉生夢死、顛倒錯亂、樂則「常樂我淨」、神通自在、苦則「生老病死」、六道輪迴、言之非艱、信須多讀書、開發智慧而後可。

【問】佛教中的「因果報應」、「業力牽引」、「三世」之說、敵人認爲對於我們這些世俗人來說、實害大於益。爲何前世做惡、已在地獄受過苦、何必今世再受貧苦、刀兵劫、冤仇、失戀等「註定」之報、如此適足以使一些人努力行善而仍不能改變厄運、因而生退悔之心、且淆亂造一分善因、得一分善果的準則、致使一般人認爲善人不一定皆好報、徒亂是非觀念、我們亦常可見到實例、如以往「南京大屠殺」、「揚州十日」被殺之人、難道皆爲惡人（其中很多爲兒童）、又我們也常看到某人素行善良、忽遭橫禍等、令人費解。（蔡祖天）

【答】此一下問、意有四層請分答之。一、先生更自承認爲俗人、當然有許多誤會、

「因果報應」、「業力牽引」、「三世」等說乃宇宙萬有、因緣聚散一定之現象、非任何人所造、更不是佛教所造、不過他人說之不詳、佛教觀察清楚而已。若人認有害有益、從客氣說見仁見智、各自不同、真實語說、皆是迷惑錯亂、認識不清、顛倒其語耳、與佛無干。二、先生所言今受之報、「失戀」一條，指夫妻失戀耶。抑「邪淫」失戀耶。語意未明、除外不論。請言其餘、茲反問四時、春暖夏熱、秋涼冬寒、人所共知。農曆四五六謂之夏、十一、十二謂之冬、至秋七月、應該天涼、爲何尙熱。至春正月、應該天煖、爲何奇寒。晝間下午二時最熱、爲何不在上午。夜間子後二時最涼、爲何不在子前。先生如不能解、另設一問、法律執行徒刑數年、改悔假釋爲何尙

褫奪公權數年。豈不令改悔者生恨、明乎此、則知乎彼。三、中國風俗、孝爲善首、若孝子做盜、法律能因其孝、而不判以竊盜罪乎。善歸善報、惡歸惡報、各歸各事、斯方謂之不淆亂、有準則。四、此即須統觀「三世」之行、「業力牽引」之力、行有真偽、力有強弱、情極複雜、毫釐不爽、若與先生言、十日難盡。今以世間聖人之言解之、書有「積善」、「積惡」、「餘慶」、「餘殃」、諸訓、祈細玩「積」、「餘」二字、再參四時寒熱之理、或可悟矣。

【問】又佛教是否掌管全世界。如果是的話、那麼是否在俄國、在日本、或他國有存在與我們有仇恨的人、如是的話、他一旦發生戰爭、他們的兵士要殺我們的同胞（假定與那位兵士有仇）、是否眼巴

巴的任他去殺、抑或相救。如此豈不使人無國家、無同胞觀念。（蔡祖天）

【答】仇人明說是他國人、他來殺我同胞、此二句尙能看明白。下忽云「任他去殺、抑或相救」接云「如此豈不使人無國家、無同胞觀念」。先生是說任他殺、使人無國家同胞觀念耶。是說自出相救、是無國家同胞觀念耶。語混不分、不便率答。而此條開首、質言「佛教是否掌管全世界」。莫非先生認爲殺人者、眼看殺人者、或救人者、皆是佛操縱耶。意果如是、直似冥王星裏、發山洪、卻埋怨臺中人發噫噴所致、未免太滑稽也。

【問】佛教謂人之眷屬聚會、朋友相交等、皆是恩仇報復、那麼如我們由相命學中知道我們個人是與家庭中或父母、或兄

弟姊妹中人註定以仇報復、豈不可悲、豈不與儒家「孝悌之道」相違、所以我認為「因果報應」、「業力牽引」、「三世」之說實在害人不淺、為何不在地獄中受苦就夠了就算了、如果只有這一世、沒有過去世、沒有未來世、大家只守「先王之道」以及「先王之言」、種一粒豆、得一粒豆、種一顆瓜、得一顆瓜、絲毫不相欺、豈不甚好、所以我深深後悔知道了一點佛學（也許我學得不夠、但已不敢再前進一步了）。（蔡祖天）

【答】此亦分段落答覆、一、先生既說眷屬皆是恩仇、為佛教主張、又說由相命所知、究竟此二者、誰負說話責任、又說「以仇報復、豈不可悲」、先言恩仇、此為何將恩字刪去、預知報仇、固然可悲、預知報恩、

豈不可喜。「註定」二字、不知指何人註定、莫非又誣賴是佛註定耶。忽又言「與儒家孝悌之道相違」、佛教人殺父殺兄乎。如無之、相違個甚麼。二、重申「因果報應」、「業力牽引」、「三世」、「實在害人不淺」、先生既舉儒家、自然深通儒書、試問「作善降之百祥、作不善降之百殃」、是否為言因果。「自作孽、不可追」、是否為言「業牽」。「禱尼山」而降孔子、「遊魂為變」、「公子彭生變豕」是否為言三世。此不過略舉一二而已。三、先生喜歡只有一世、不要過去未來、但是空喜歡、事實卻不符合、儒家二十四史、記載前生後生者累之、今之科學、又言能力不滅、先生信儒、是佛與儒違、自又願地獄受過了就了、試問既不信將來、教誰入地

獄、豈非自語矛盾。四、「守先王之道及先王之言」、「種一粒豆得一粒豆、種一粒瓜得一粒瓜、絲毫不欺」、「請問種豆種瓜之喻、是何先王所言、祈詳查明見告爲禱。五、「深悔知道佛學」、「我已不能再進一步了」此等於飲水聞知水中有蟲、食菜聞知有農藥、忽生後悔、便思以後不敢再聞衛生之道相同。

【問】前次敝人詢問幾則、爲何貴刊「佛學問答」中所登之名乃家父蔡崇祈之名呢。是否懷疑敝人之手筆呢。抑或是敝人年紀尚小、不足以參與詢問呢。（蔡祖天）

【答】這更奇了、在下與先生素昧生平、先生何許人、尚不詳其姓字、何能得知令尊大名。在下既未多事訪查、實亦無有神通、

名字更換、或非佛爲、還請自查、且莫錯怪。【問】般若波羅密多心經、有「空不異色、色不異空、空即是色、色即是空」四句、空色分明二事、何說不異、「不異」二字細玩、有或可相似之意、尚能想其大概。繼而又說「即是」、此是肯定之語、便難了解、希望能用科學方法說明。（美國某學者）

【答】事有體系、理如其實、便是科學。佛經文字、尚分科判、理論絲絲入扣、有其自身之科學。不必削足就履、牽強附會、反而取積遺珠、茲將四析而答之。一、「色不異空」、眼能視到之色體、最小者、如兔毛之端一塵、亦係眾塵合聚、若以上下四面中等七分之、名爲水塵、謂一塵可以入水也。再七分之、名金塵、謂可入金屬體也。再七

分之、名極微、亦名鄰虛、虛者空也。再七分之名極微之微、既不得見、不可分矣。是聚之則成色、析極則成空、聚色本無實體、故曰「色不異空」也。二、「空不異色」。極微之微、空無所見、可謂空矣、然此空相極微之微、若動蕩而聚、又可由極微、節至金水兔毛、是此空能幻相、故曰「空不異色」也。總結、照色見空、不必析時、反之、照空知色、不必聚時、此俗諦釋也。三、「色即是空」。性本空、因無明而起三細相、一動作業相、二能見相、三境界相、覺性是空、境相是色、而境色實爲性空妄幻、故曰「色即是空」也。四、「空即是色」。眞如隨緣不變、能隨無明、而起九界妄法、又如明鏡、能現萬象、而萬法非爲外有、乃眞空而具妙有、故曰「空即是色」也。總結、此

眞諦釋也、是四句專爲五蘊之色、心二法作注、解此者甚多、此不過一格而已。

【問】佛經各部經書首句之「如是我聞」中之我字是指阿難尊者、但以華嚴經言乃佛成道後六十日內對法身大士所講、是時之阿難且未曾出家、更何況位登法身。此經中之「我」是否仍指阿難尊者、抑別有所指。乞爲開示。（胡正臨）

【答】阿難爲佛侍者之初、有數請求、其中有一、即佛以前說、爲之重述。故華嚴雖在阿難出家以前、有是因緣、仍得曰「如是我聞」。此事經中有載、但一時忘其出處耳。

【問】據聞善導大師係落崖死、果真。是否可生西。（李定超）

【答】此乃大師別有示相、不解教義、不知

其然。大師既非同凡夫橫死，何必多疑。

【問】此人平時念佛念到正念，前曾發願往生過，可是有一次他到了十字路口時，人又多，車輛也多，忽一時緊張的一刹那，可惜得很，他把念佛的正念刹那中失去了，萬一不幸身死，請問此人可往生嗎？（蔡麟定）

【答】遇危險、極緊張時，功夫好者，更提正念，雖遇不幸，亦能往生。實則功進罪滅之人，不輕易遭遇橫禍，如來問之事，正念已失，尚不捨壽，或有辦法，倘時捨壽，則往生無望矣。

【問】釋迦牟尼佛去忉利天爲母說法，有否帶一仟二佰五十位大弟子。（張讚度）

【答】查地藏本願經，未載此事，不知譯意。

何在，故啓人之疑。講者多不言及，不於正文外多事也。按增一阿含經所載，乃帝釋所講，謂諸佛皆上升忉利爲母說法。如來亦應爲聖母說法。於是如來與千比丘，於安達羅國，曲女城邊，升忉利天，爲母說法，以報生身之恩。阿含雖有此記載，但所言之千比丘，是否即三迦葉之千二百五十數目少異，類似之間，參考可耳。

【問】在討論「本性」的存在之時，老師曾舉例「如汽油之於車」。又舉一事以證明曰：「如人死時，屍雖存而卻無人之行爲」以明確有本性之存在，但生以爲人既死，必是身體某部機能損壞，如車之軸壞則亦不能行，非必無汽油而後方不能行，故並不能絕對證明本性之存在，或此亦爲必先強信者乎。（楊昆生）

【答】譬喻不過略舉彷彿、不能恰如其量、只是見煙悟火、見霜知冰而已。前學加油催車、言簡意該。細言實非油能催車、乃油蒸汽而動。如車某一機件有壞、則汽即不能發生、人身某一重要機構若壞、煖與識亦不能寄託。然車機壞、固車不動、車機完整、而無汽催、又何能動、猶人肢體雖全、而無識煖、亦不生活、事從全部看、不取一偏也。

【問】老師說「研究佛學須先加強信而後能解、假如想先解而後信則永遠沒有『信』的時候了、蓋因『解』的工夫須開一切智、道種智、一切種智。」這句話固不錯、但學生以爲、在未解一種學問之前、即已先強信之、則無法以客觀態度來研究它、易陷於「服從權威」之地。所以對

於佛學應先以客觀態度求了解、而後再「信」、否則信終歸無意義。以上望老師指正。（黃俊傑）

【答】信有精粗、解有深淺、先信者、粗信也、次解者、開始研究也。凡一切事物、如一毫不信、何去研究。肯去研究、必有幾分信心。以學問喻之、見筆信其能寫字、始持而習之、見字母信能拼音、始念而習之、初見筆見字母、信能寫能拼、信其事非信其理、故曰粗信。初學佛者、信佛理精深、事不欺人而已、而非服從權威、服從者奉持也、乃深解後精信時也。

【問】人以思想造萬物、然人之思想是自有嗎。換句話說人的佛性是否爲自有的、還是被造的、抑是由別的方法有的。（游祥洲）

【答】思想與佛性、純是兩件事。思想即是妄念、非因緣生、亦非自然有、定不真實、似有而實無。佛性乃法爾如是、亦非因緣生、非自然有、真空不空、似無而實有。

【問】三世因果經中「今生吐血爲何因、前世吃肉去唸經」？若如是吃肉之人、均不能唸經、否則來生必受吐血之報否？

（吳明安）

【答】誦經必誠必敬、方有功德。食肉者、不潔不慈、必不誠敬、功德自少。然舉心尙是向善、不可完全擯棄。倘習不能素食、宜食三淨肉、亦是方便、自生功德。但「三世因果經」乃偽造之書、並非佛經、不可奉信。

【問】佛說壽生經中、有說南閻浮提眾生、欲來轉生時、皆向冥司借了不少壽生錢、而今生必須要填還、否則墮入三途、是確

否。如真其事、如何還法、學人不知、祈開示。

（吳明安）

【答】壽生經亦是偽造之書、更不可信。其中所說借冥司之錢、毫無道理。此皆好事之人、借此騙財行爲。貴居士如欲念經、宜「阿彌陀經」及「觀世音菩薩普門品」。再多念「阿彌陀佛」。聖號後來能生極樂世界。

【問】有人曰「世人多散心念佛」、然亦幸而散心念佛、否則行也彌陀、坐也彌陀、睡也彌陀、其不神經錯亂者幾希矣。試觀世之憶子成狂者、正由其一心念子之故、念佛而至著魔、其理亦當如此。豈得謂爲八識田中種子翻動、不能抑壓也哉。未悉此說爲波旬說否？

（李蓮階）

【答】不學之人、或非佛徒、存是思想、本無

足怪。倘係佛教中人、而出是語、自是邪見、眞波旬說矣。以修德而論、惟戒定慧、慧爲極、則由定而達。必止散亂妄念、方能得定。止必依觀、止寂觀照、寂照雙融、正定得矣。行住坐臥、念向一者、止也。係在彌陀聖號者、觀也。如水澄清而能照、如燭無風而能明。彼謂「神經錯亂」者、與此風馬牛。錯者歧中多歧、亂者糾紛無次、冰炭不同、定亂迥異也。又舉「憶子成狂」來比止觀、憶子者、中鬱久自成病、止觀者、中心恬靜、久得輕安、此皆不達事理、隨便云云。書曰「惟精惟一、允執厥中」。經訓「制心一處、無事不辦」。我亦舉喻、鏡光集中、方能取火、眼光集中、方能穿鍼、光集中是定、不是狂亂也。至云「著魔」者、乃功夫不純、散亂所致、更非恬靜之一定也。

【問】友問「地球上之生物數目與時俱增、以人而論、如我國人口前稱四億七千五百萬、今則號曰六億之譜、豈四億餘之神識能增爲六億乎。若言他方來、他方迢遠隔或竟連南瞻部洲之名亦未嘗聞之、何能受牽而來哉。縱他方三寶昌隆眾生得知娑婆之苦、其心當不嚮往、即輪迴六道、亦應在其附近複爲熟習之環境、何不憚煩、若是遠來娑婆世界哉。綜言之、所謂神識既可由四億增至六億、便非無始以來染污之不生不滅不增不減之性、故知識性之說實爲虛妄」。余答、神識輪迴幽隱難知、如大海之波、時多時少、多時水何曾增、少時水何曾減、眞際如水不減不增、俗事如波、萬千變化、細思此理當可明了。友言、汝以抽象之理奪具體之事、誠難

使人悅服、理果眞理必不礙事、請就人數增加之事說明其增加之理可乎、余默然無以應、爲之奈何。（李蓮階）

【答】此問歸納分爲三點、一增減之疑、二遠近之疑、三譬喻之疑。先說譬喻、喻爲易解、爲理論辭費、喻以悟之、喻即抽象、而非事實、如詩「如切如磋、如琢如磨」、豈能見切磋之工時、便呼之此道學也。因此問題、是研究性、在儒學中、三千子尙不聞孔子性學、在佛學中、更是言語道斷、除喻之外、開口便錯。在下答此、亦惟有喻。一、增減之疑、言性應先明性何在、性如虛空、大而無外、無外自然不增不減。請問地球之上、建一棟屋、有一屋之空氣、建百建千、有百千屋之空氣、若建至全球皆滿、亦是屋屋有空氣、試想空氣有增減否。二、遠近

之疑、須先明吸引之力、太陽系中、各度星球、雖有遠近、但吸力彼此有關。月球與地近、月滿海生潮、日與地遠、日生黑子、地球電波、亦生變化。地與日遠、何必管遠處事。此是吸力關係、不受遠近所限。三、譬喻之疑、譬喻原是抽象、君之所喻、事理並無所礙、性必具體、便非眞實、試看孟荀告揚所說、莫非譬喻。暫不言其難、恥之一事、究竟何物、陽明僅以面赤形容、然赤自赤、恥自恥、究不一事也。如必具體、除非自證。

【問】如不得天道、仍是難脫輪迴之苦、如此說法、可見天道已脫輪迴、何以又列入六道輪迴之內。敬請賜教。（王作吉）

【答】君問佛法、謹據佛經奉答、佛經六凡、天在輪迴。大小乘經典、皆如是說、外道不明其義、謬誤解說。此乃盜竊王衣、錯亂穿

戴、自欺欺人、毫無是處。

【問】老師反對經文翻成白話、生甚感佩。然生心中有一疑問、我們既不可把經文翻成白話、當然不能翻成英文、如此、目前如何弘揚佛教於西方諸國。（簡宗修）

【答】此誤解矣。翻經事業、以在華翻經之古德論、一者梵華文理皆精、二者已匯通三藏諸旨、不以偏而害圓、三者自是真實修者、已得已證、心契於道、辭不害義。若如是矣、文言譯、白話譯、英譯、日譯、無之不可也。惜歐美眾生機緣未熟、而無羅什、實叉、玄奘等賢、應世而往、作此事業耳。

【問】我父親身體欠佳、請巫問安、巫云、我父親是有亡魂與陰火阻擾、未知如何趕走這魔怪。（陳信三）

【答】今日之巫、非古之巫、江湖獵食之徒、

言豈足信。居士既信佛法、心又存孝、莫如一面求訪名醫、先盡人力、一面念佛誦經、求佛加被。所謂念佛誦經、乃指精誠自作、非是鼓鑊管絃、裝潢外場也。此外或放生、或印經、或濟急、量力而為、佛力功德、醫術、專心俱盡之矣、諒有感應。

【問】陳靖姑、蘇夫人、與一品夫人是否歸正的神明。（陳信三）

【答】不見經傳、何神之有、何正足論哉。

【問】據說這三位的神明、亦有請玉皇大帝降旨來巡我的家宅、是否有辦法。（陳信三）

【答】天下之大、玉皇之尊、何故單獨來巡貴府、真是怪事。「據說」不知據誰所說、諒係妖巫所說、借此騙錢、無事生非、無邪求邪、是誰之咎、辦法只在自己耳。

【問】我雙親大人過份迷惑道教。謝紙、改運、補運、殺豬拜天公、搞了一大糊塗、並無效果、所以我屢次諫情而不入耳、希爲我解決。（陳信三）

【答】只有居士自己先明正邪、而後婉言開導、使親改邪歸正、先遠妖巫。心中無鬼、鬼亦不來、心中有鬼、鬼即隨身、大好家庭亦變爲鬼窟矣。

【問】我兄哥病況極爲嚴重、飲藥無效、亦是問聖母、大帝、言明有一位女亡魂纏我兄哥身、求哥結婚、然後接受祭拜、但是一位亡魂完全不相識、未知如何來擾亂我兄哥。（陳信三）

【答】居士似亦信此妖妄、全家如是、無怪乎妖言印心、鬼影滿門。大概此類鬼話、亦係妖巫捏造、明以告之、實無亡魂擾亂貴

府、其擾亂者、乃自心之擾亂耳。肯下決心、將「陳靖姑、蘇夫人、一品夫人、聖母、大帝、」連同妖巫、一律驅逐門外、即一切平安矣。

【問】諸佛典均係佛弟子集結記述而成、然則第二、第三次集結時間去佛滅後遠甚、則集者並未親聞世尊說法、何能有所記述。（王幻如）

【答】古人之學、皆有師承、弟子有再傳三傳、日有考據私淑、古書所傳、大抵如是。試以我國經書喻之、不難推想、周公思兼三王、孔子祖述堯舜、周公與三王、孔子與堯舜、相去皆遠、何以兼述、此其一。黃帝蚩尤之戰、尚書三代典謨、距離漢代、皆超千載、一爲史遷所記、一爲伏生口述、以此例彼、又何疑焉。

【問】經云「無始以來……」若因恆河沙數劫久遠而無法形容以「無始」代替、若教外友人責問、在「所有」劫數之前又是一個什麼面孔。故無始實難圓辭、晚亦百思不解。（王幻如）

【答】無始就是無始、乃真實語、科學語。凡言有始、乃某一期之截段語、方便語。居士「百思不解」、能千思時或解。在教外人責問、亦易答亦難答、智者見同、哲學科學、俱可釋解、聽者見執、引經據典、益增其惑也。至此不妨談個方便、既知無始、還應再知無終、此二能解其一、則通了。然、算術有「不盡之數」、請問不盡是終乎。再說個方便、開始是相之空、再追問空前、答曰是相變壞、再追壞前、答曰是相停住、再追住前、答曰是相生成、再追成前、答曰是相之

空。此無始無終之淺解、知之可悟無生。【問】在「所有」劫數之前的第一尊佛是誰。（王幻如）

【答】「劫數之前」一語、在下要說箇今日以後、若知今日是何日、方能定劫數是何時。如算法必有定位、始好言其前後、此其大端、無不能答覆。若不如是問、只好曰、劫數以前、仍有劫數、如是劫數劫數、推而無始、時尚不知、遑能言第一佛。

【問】觀世音菩薩于極樂國土候補佛位、若一旦補登佛位、則阿彌陀佛又到那兒去了。無量壽、無量光不是不能成立了嗎。（王幻如）

【答】如是由來、不住涅槃、恆沙世界、隨類化身、廣度眾生、忽現忽隱、甲處而至乙處、此洲而往彼洲、並非是生死、且勿誤解。

【問】證羅漢果還要經過天上人間七番的生死、大目犍連、舍利弗、須菩提等只有幾十年的中間、何能證到羅漢果。（池慧霖）

【答】居士所問、如是深切、自必知成佛時、間、遠在三祇。試思釋迦世尊、在此娑婆、僅八十餘年耳、實已成佛、何以不經三祇、諒自能答。既能知釋尊、緣何不經三祇、而於目犍連、舍利弗二尊、不經七番人天、類推可知、何勞再問。

【問】爲參加法會及聽經、而向雙親妄語可否。（因家境不許可學佛）。（鄭志西）

【答】若未正式受戒、自可通權達變。若已正受、爲聽經故而作妄語欺親、是身作善、而非作惡。可在佛前、至誠祈禱懺悔、捨此

一戒、餘戒仍當嚴守。即此所捨之妄語戒、捨則捨矣、亦不可遇事隨便欺誑、求法而捨之、意善也、爲他事行妄語仍惡也。

【問】百界千如者、謂每一界具有十界、然如佛法界、豈有地獄、餓鬼、畜生等界乎。乞示疑。（鄭志西）

【答】法界者、別言之則恆沙難量、總言之、惟有一耳。「心佛眾生、三無差別」。「十方三世佛、共同一法身」。如此觀之、別之十法界、總之只是一也。然雖云是一、佛自佛、凡自凡、其理如是、極爲微妙、僅述大概、詳則萬言不盡。再言其事、此娑婆大千、世界非釋迦世尊之法界乎。此娑婆大千、有無六道乎。更要知有念即有界、無念則無界也。

【問】在家女居士往生後不能登極樂邦、

要登者再轉生男子身、會登淨土鄉、有否根據。（曾啟原）

【答】往生云者、即是登極樂、學佛者須明佛理、佛理俱載佛經。阿彌陀經、明明說善男子善女人、執持名號、一心不亂、皆得往生極樂。並無男登極樂、女不登極樂之語。敬爲介紹幾本小冊如下。「學佛淺說」、「佛法導論」、「歧路指歸」、「初機淨業指南」每冊細讀兩三遍、可以略識門徑、不致再有誤解矣。

【問】古德云「但盡凡情、別無聖解」其境界與斷見所云之「人死如燈滅」有何不同。（鮮純賢）

【答】凡情者、憎愛分別之念爲首、斷見者、仍分別之妄念也。妄念即是凡情。古德所云者、是「盡凡情」、居士所舉之「斷見

」、是發凡情、豈不同如冰炭。

【問】讀佛經有感應的緣故、有人謂、是佛的靈驗、如各種感應錄所言、有人謂、是人在念經時、過分地抑制、或想降伏妄念、或想過分企求、自然會引起抵制作用的相反力量、一種生理現象。若照後說、佛教何必介紹觀世音感應錄、編印念佛見聞記、引起念佛人的妄念。若照前說、南懷瑾先生所著楞嚴經大義今釋的解釋、豈非錯誤。二者誰是、孰非。（郝傳森）

【答】前後二說、皆有其理、合觀爲是、偏執便非。譬如一物、須觀七面、外有六方、內有核心。知一不知二、知外不知內、是謂一偏之見、自非真相。學佛之人、依法不依人、經載五眼六通、既有通、何無靈。此前說之無可疑者也。經謂一切唯心造、知此何事而

非心用、若不降伏妄念、安有感應。此後說之、不可否認者也。古德有喻、心如木、佛如月、月本印水、水若濁動、月不能現、水若清止、月現分明。但此二說、須精佛理者言、方得其正、否則似是而非、毫釐千里矣。

【問】弟子因鮮與人言談、只有念頭的思索、但耳聾以後、念頭方有聲相、覺得多在頭腦裏、睡後仍然糊塗夢不息、而且有時清早醒來、餘夢及念頭很明顯地在頭腦裏面、所以醫家主張、腦是主管知覺思索的、近來方覺得念頭實是腦的作用、亦是念頭之體、何尚有本性呢。以性迷爲念頭、又云迷悟雖殊、其體不二、念頭即本性、念頭由本性迷後之用種種立言、因以致疑、乞指迷。（洪朝源）

【答】本性寂靜光明、一念不覺、而有無明、

名之曰迷、迷則妄念不停矣。醫家所知、只是生理、心性之學、非彼所知也。念由於妄、妄由於迷、迷由無明、無明由不覺、不覺原於覺性。來問「念頭本性之用」一語、雖欠通達、觀上所解、義尙不遠。

【問】最近醫家們說、原子有分解融合之能、萬物有相生相剋之理、準此、甚明佛家說的萬法緣生之言、是的、頭腦是緣生、念頭亦是緣生、無非幻化故、不足生心、念頭斷了、明明歷歷、這莫非一念不生全體現乎。可是若單如此未免太死板了、不能致用、蓋用即動念、動念即幻故、人不能一生常靜、不能永遠一念不生、欲得常守不失、大不可能。對否。（洪朝源）

【答】此論半明白、半不明白、應知事理有真有幻、真者只一性也、幻者無量諸法也、

諸法乃因緣幻生、性卻非因緣、性本寂而不變、諸法應而隨緣、寂而不變、即是一念不生、不生則不滅、故曰眞常、應而隨緣、乃不起念而隨緣、不聞「不變隨緣」及「隨緣不變」兩語乎。即隨緣何死板之有。居士所疑之多種不可能、是凡夫之境界、若到聖人、無所謂可不可能、能不能、其心照而寂、寂而照、終日不變、終日隨緣、終日隨緣、終日不變矣。

【問】今科學家、登陸月球在即、彼相信能在一九七〇年以前完成、不斷對月測驗、發回的照片、發現處處都是火山岩石、不見草木生物。至若星球、嘗以金星四號儀器、向金星進行探討、發現金星上的溫度、高達二百餘度（不知二百或四百因忘了）、並說這樣高溫生物是不能生存的了。

萬一將來登上、證實沒有生物、則其他星球、想亦不能例外、以佛言國土無盡、恐也不通、莫非只有地球罷、若然何更有淨土乎。則淨土事念實則太渺茫了、黃智海居士演述的彌陀經白話解釋內序云「噫道本無言、非言不顯、且此經者、我佛不得已而言之也。」以將淨土是一種覺悟的方便法門之實意、隱約其中、而無事念也明矣。想必是佛權指一境、欲今人繫心不散、以證如如本性、大德以爲若何。（洪朝源）

【答】此論大謬矣、佛法雖有權實、爲便於演說、故分析說之、善巧運用、有立有廢、有開有顯、眞則萬法一如、何有權實。但諸法如義、其理至深、三言五語、不能了然、今以最淺者奉告、希除偏執。經言世界、其類有

三。一有情世間、凡夫身相是。二器世間、山河大地植物礦物是。三正覺世間、佛性佛土是。月球者、器世間也。極樂者、正覺世間也。一箇月球、千測萬探、僅見半面、尙且模糊迷離、何得以半球所測、遽例銀河多星、未免武斷矣。縱將星雲之球、全測無異、亦是器世間耳、不能依之而論正覺極樂、余言可從乎。曰、亦可亦不可、對不明心法者、可如是言、對明心法者、則仍答以諸法如義。

【問】身體是幻化故、須賴營養維生、吃肉可以支持、吃素亦可以支持、但鄉下人的農村、都食些田園便菜、兼些肉類、若單食幾種園菜、恐不足所須養分、所以希望先進佛徒們、搜集資料、編一本素菜單、倘一菜有幾種名稱者、均應註明、因人畏素食

者、大都以素菜營養不足故、余體弱欲素食、家人是以不許。（洪朝源）

【答】肉食乃多生之習氣、營養實不及素食、中醫內經云、東方濱海、其民食魚、使人熱中、其病癰瘍。西方民華食而脂肥、病生於內。西醫防血管硬化、忌食動物油。佛家素食、古今高僧、壽多八十至百齡、且六根不衰。中國黃河流域、鄉村農人、惟每年三節、食肉一次、壽皆比城市吃肉者長、且健康少病。事實俱在、非空理想。至於研究植物中所含維他命之書、及素菜譜等書、年來所出甚多、其如彼等不信何。再西洋講衛生者、有素食會、中國非佛教徒、亦多有如是組織。以上所舉、皆就養生言耳、若以慈悲言、倘不能戒口腹之欲、三淨肉、五淨肉、足解饞吻矣。

【問】有人問、一切經典是佛陀所說出來的、怎樣要對佛陀念經呢。既然佛陀所說的怎樣每日誦經給佛聽呢。（善清）

【答】此有二義、一是學人自修、佛爲本師、弟子在師前用功、至誠恭敬、易於成就。二是佛經乃過去無央數佛皆說此經、並非一佛之言、經爲法寶、諸寶中最。佛前供養、百寶妙味、香燈花水、幢幡幔蓋、皆是俗物、必以經法供養、方備其珍。

【問】悉達多太子降生當時、地上涌出七朵蓮花、一手指天、一手指地、足踏蓮花說「天上天下唯我獨尊」。有人問、云何生下來就會走路、會說話。天上天下唯我獨尊是什麼意義。（顧鳳英）

【答】生而能言、史書多有、況世尊示生、象有異徵、唯我獨尊、從表視之、三世導師、非

尊而何。自道觀之、真我性也、教眾生識得本性、眞常不變、能生萬法、餘皆虛妄、惟此獨尊。

【問】普門品中之偈頌有云「咒詛諸毒藥、所欲害身者、念彼觀音力、還著於本人。」如此作法是不是有傷了慈心、對方以毒藥來害、雖然我們念聖號得救、但此毒藥反害對方、如此不就太失慈悲之旨嗎。（本如）

【答】宋蘇東坡曾有此疑、擅爲改易、已爲古德呵斥。蓋還著本人主義、並非受咒毒者報復、亦非觀音移加其身、乃如四十二章經云「子以禮從人、其人不納、禮歸子乎。對曰、歸矣。」其意同也。

【問】張澄基教授著「什麼是佛法」一書中有言「佛法中了義淨土、可以在西

方、也可以在東方、也可以即是這個世界。維摩詰經裏說『心淨則國土淨。』你能自淨其心、此土即是淨土。』此與阿彌陀經所述有無衝突之處。（陳大雄）

【答】淨土二字、泛言佛土之淨者也、各經所言淨土、性質各異、強歸納之、則有十數之多。所言西方者、東方者、維摩經者、彌陀經者、尙有其他、義俱不同。所現其因不一、相用亦皆有異、既因相用各別、則無所謂衝突矣。如求詳明其義、三藏浩浩、學校修業之時、不易校讐。可先檢袁中郎之西方合論、瀏覽一遍、雖不能澈底照了、亦足能管窺一斑、庶不疑東疑西、茫無頭緒。

【問】人與畜生之分野有無一定之標準。若其他星球有智慧較人爲高之動物、則屬六道中之那一道。（陳大雄）

【答】以形論、頭上腳下、中爲臂手、立行、手司握、腳司走、皮滑光而衣、身陸居而室。以事論有倫常、有組織、有事業文化、禮樂政刑、克制天地之自然、支配萬物之得所。如是者謂之人、異此者謂之畜、分野清晰、標準一定。身有胎卵溼化、心分有想無想、境或地水火風空、受則苦樂憂喜捨。察乎正報依報之事、六道歸類自明。智慧眾生一如。發展方面各偏、六道視乎正依二報、而不以智慧爲準。

【問】地藏菩薩的根本無明斷了也未。『地獄未空、誓不成佛。』成佛以後、來度地獄眾生不是更快嗎。（簡宗修）

【答】此尊菩薩、便是等覺、法身解脫、與佛無異、有佛全德、無佛之位而已。亦猶觀音菩薩、大悲心切、不入佛之淨土、而偏向界

度眾也。

【問】若有人說、基督教與佛教各有其獨立之系統、不可將基督教所言之天堂強與佛教諸天相比、如何回答。（簡宗修）

【答】佛與言界、有體相用、有成住壞空、所言不遺空間所有、不遺空間所現。基督教之教義、雖有其獨立統系、其所言之天堂、似不能超出時間空間、爲互尊重計、不評優劣可矣、必將基督之天堂、置諸空時而外、似於理事、俱講不通。如基督教自言其在空時外、則與佛典言天無關矣。

【問】一佛教化一佛土、爲甚麼釋迦佛只在此地球及少數之天說法。一佛土有甚多之「地球」及天、難道佛降生在此地球之時、其他「地球」也有同樣同時降生。（簡宗修）

【答】佛具三身、法身惟一、盡諸虛空、化身無量遍滿法界。一地球尙不止千釋迦大千界、誰云無佛耶。

【問】經藏多處強調「請佛住世」、「不入涅槃」、如阿彌陀佛爲法藏比丘時、發四十八大願、謂不得滿願誓不作佛。然則佛者覺也、乃斷惑破障、終至於中道極境之果位也、欲求自度度他、覺行圓滿、非佛不行、若謂不入涅槃方能住世攝化群生、然則佛果豈是寂滅悲願、無爲變化之絕境也。然則、無住「涅槃」又何謂也。（游祥洲）

【答】一種名詞、有正義別義之分、此二字譯法甚多、人普知者爲「滅」。滅之正義、爲解脫滅度等、言大患永滅、證果圓滿也。但命終神離、亦借稱「滅」。經中請佛不

入涅槃者、留佛身命延續住世耳、非請佛不證果也。明此餘義可知。

【問】觀世音菩薩普門品云、若持觀世音菩薩名號者、設入大火火不能燒（大水災亦然）由是菩薩威神力故。假使菩薩威力那麼大、何必消防隊、由本教徒可隨便消火（水）災了麼。請指示經典意義何在。（周怡君）

【答】世間諸端、固有天命、尚有人事、天命人事、互應爲緣、互有所勝、誦觀音名號聽天命也、設消防隊盡人事也。至於誦觀音聖號、心不能誠則無感應、必賴消防隊盡人事、消防隊有時亦生障緣、失其效能、尤賴真心懺求、誦禱觀音。讀書者、勿以文害義。孔子曾言「死生有命」、既如是何必設醫院。又曰「富貴在天」、就應該坐在

家中不動、天上向下落鈔票。再以近事言、各藥房皆有特效藥、又何必再設殯儀館。

【問】佛陀出家成佛果並無拜過七燃燈古佛受記、佛法是佛陀自悟發明的（當時只有一部分是由外道修改的）現在外道（一貫道）有拜七燃燈古佛之說、佛陀以前之佛、這豈不是謗佛教主嗎。假是七燃燈古佛不外其例、即由眾生修成佛者、佛陀的教主地位就有問題了麼。請解疑七燃燈古佛真意義何在。（周怡君）

【答】各經記載、過去爲莊嚴劫時、現在爲賢劫時、釋迦佛爲賢劫中第四佛、向上推求七佛、則入莊嚴劫中、彼時有燃燈佛、釋迦佛在彼時、曾蒙受記。且各經多有不同之七佛事蹟、此乃經文所有、而不是彼外

道所言之七燃燈佛。彼之所言、猶如百喻經中盜竊王衣、東拉西扯、顛倒錯亂、不值一笑、不值一談。再者凡佛皆是眾生修成、並無天生是佛之理、甲修甲成、乙修乙成、不修不成。

【問】香港聖書公會出了一本宗教比較學、原著者是英雅各先生、譯述者是韓汝霖先生、其一二四面有「佛……當八十歲時、有一銅匠、請他赴宴、內有野豬肉、因而得病。」並且釋尊就是這一次得病後死的、佛因吃野豬肉病死的這一說法究竟有無其事。還是外道惡意無中生有。（尚銘功）

【答】佛入滅之事蹟、有大涅槃經、煌煌照世、而未見載、便是囁語、縱然西國他書、有此俚語、亦不過如中國之野乘稗史、及西

方之伊索寓言、作爲茶酒閑話而已、奚足入柱下充文獻、果信是言、則涅槃經便不足信矣。香港聖書會、乃耶教所辦、對佛讐視、意存詆毀、故有此載。然諒其亦非自造、當是心有偏見、故選低級童話、作爲攻人之具耳。

【問】在清代時基督教徒洪秀全起事建立太平天國後、燒燬我詩書、經、論、企圖燬我國文化、準備以基督教文化取而代之。我漢將曾、胡兩位眼看洪氏現出了真面目、起而滅太平天國、這是實事不。（尚銘功）

【答】此近百年事耳、彼時之事蹟、物器、今尚有存。辭源、辭海、俱有記載、學校之教科書、亦多記此、曾、胡所著之書、內更詳盡、可檢而知之。

【問】「因緣」是否爲自然。（尚銘功）

【答】此問未解居士會意。意如謂一切法是因緣自然合成，非有神爲創造，則所云因緣自然，可以相通。

【問】某居士誤信一貫道是佛教，並經重誓「如違一貫，願遭雷斃」。後經佛徒解釋以後，虔誠念佛、拜佛、誦經，亦能遭此厄運乎？又只皈依，而不能或不念佛、拜佛、誦經者又如何呢。（吳明安）

【答】彼發誓時，監誓爲誰？司雷殛者，又係何人？茲舉一事反問：鄉間小兒夜啼，其母誑曰：「黑夜哭毛猴出，兒懼禁聲，此正似之矣。」今某捨僞趨真，改邪歸正，猶慮兒戲誓言，幾等於初發誓入竊盜之群，以後折節讀書，身爲將相矣，而尙凜懼於盜誓歟？昔日所爲，方之竊盜，今皈三寶，比擬將相也。

【問】照「色即是空，空即是色」的理，則

器世間和靈魂界應無二致，以均由眾緣和合而生故。眾生秉真如本性以生，若能無明斷盡，圓智寂照，便可成佛，其理甚明。惟云西方淨土，係阿彌陀佛所造，殊令費解。蓋佛亦人耳，如能創造宇宙，將生兩種矛盾。(1)佛所造之淨土，必自有佛始，有始必有終，豈不違反宇宙無始無終之說乎。(2)如云係根據「一切唯心造」之理，則上帝又何嘗不可以依其心以造之也。如斯亂造，將出於多元秩序必亂，尙成世界乎？請就「諸法緣生」和「一切唯心造」，予以分析爲禱。（金亞鐸）

【答】「色即是空起，至眾生秉真如本性而生止」，此段所言，佛法不如是說。以色爲緣生，真如本無生也，因所問重心在後，

此可從略。答一、「佛所造之淨土」之問、所立淨土、專爲度眾、眾器有差、說有權實。上者悟實、中下信權、信權以後、誘進入實、決非只會說權、不知其實也。實者何、寂光淨土也。此乃無爲法、無相無始無終、法身契之、非爲造作。權者何、實報方便同居三土也。此乃有爲法、有相有始有終、報身契之、是造作法。眾生多劫迷惑已深、說實難明、故先開權以顯實也。

答二、一切「唯心造」之問、一切心造、即是有爲有相之法、亦爲緣生、純是生滅。上帝能造、我輩亦造、即眼前之穢土山河大地、及生滅之森羅萬象也。但即云心造、心萬差別、心淨者造淨、心穢者造穢、淨穢二字、經中定有標準、非專謂水清曰淨、糞臭曰穢。上帝與我、皆是凡夫、心有無明、所造皆穢、無淨、佛

已三德圓滿、聖中之聖、心淨如日、故所造能淨也。

【問】敬聆訓誨、幸知佛法係澈底解決人生宇宙兩大問題、然人何所自來、宇宙如何而成、理曰緣生、事則複雜、其重要過程、亟欲了解、聞有華嚴原人論、謂人自光音天降、果爾則更欲聞其詳矣。科學家謂人從進化而來、歷程是單細胞、複細胞、生物而動物、而哺乳動物、而猿猴、而人猿、最後進化爲人、基督教則謂上帝所造、佛教緣生想非以上二者、所說人究竟如何而成。人之生存程序（不是問生理懷胎序）亦即地球上第一個人如何形成。（某聽眾）

【答】言乎人類之始、仍以緣生爲正。科學言進化者、何能不言多素、如言多素、是未

嘗背於緣生原則，必執一化而忽多化，故有人從猿來之謬。上帝所造，其義等於自然而有，乃無可如何之語，是等於無說。臺端所問，重在本劫人始，既不言生理，又不言無始，而華嚴光音下降，正當此矣。若問光音下降之詳，則仍得言乎緣生，而無始與生理，又不能不論矣。

【問】人與宇宙形成之歷程，為千古諍論，孔子所未言者，學術界只好根據科學家之說，佛學為最高智慧之學，當有詳細說明，但只說緣生之理，使人不易瞭解，倘有發心者，能將此一問題，著書宣揚，則功德逾須彌，佛日增輝，實深利賴。（某聽眾）

【答】佛經般若，是明真空，真如無為，一法不立。唯識一宗，是明妙有，緣生起相，萬法唯識。此二學門，一體一相，若能匯通，宇宙

人生之秘密矣。至於「緣生」之謂，並非儻侗一語，各經皆含其義，更有「緣生論」，專門之書。但初機學者，恐看不懂，必佛學常識，有相當認識後，再入手研究，始不困難耳。

【問】近有譯述佛刊，中有「……阿彌陀如來是釋迦在五十年說教中假設描繪出來的姿態。」等語，顧文知義，係否定阿彌陀如來為實有。該刊並經教內諸大德題字推崇，使末學異常驚駭，請釋示，以堅群信。（後學）

【答】此等原著，多係日本學者一家之謬，而非三寶弟子奉聖言者之作。譯者或係照其原文。今之著譯遣人題字，已成流行風氣，而洋洋一本，題者未必全看，為應酬故，一題便了，在原著者，自是有心謗法，在

題字者、或出無意。

【問】魂與靈有什麼區別。（胡美月）

【答】魂在佛教中名曰識神、乃是本性迷後所變、靈是魂所起之作用。茲舉一例以明之、譬如一鐘聲、鐘者是鐘之體、聲者是鐘所起之用也。

【問】基督教說天地人物皆是耶穌創做的、佛教的教主釋迦牟尼佛是否耶穌創做的。（胡美月）

【答】這一問太可笑、我佛釋迦牟尼降世、按舊考據距今將近三千年、新說亦有二千五百餘年。耶穌降生距今不到二千年。依舊說比佛晚一千年、新說比佛晚約五百年。若說耶穌造釋迦、就等於說、先產曾孫、再由曾孫產生高祖、夢語耶、真醉語耶、滑天下之大稽也。

【問】如果論到佛教講話、人物是什麼人創做的。佛教是重因緣觀、因緣的和合是什麼人始做的。（胡美月）

【答】此一問題、貴居士學佛日淺、雖與說之、恐亦一時不明。決不能說「人是什麼人創造的」、「因緣和合甚麼人創始的」。今只答復人始問題可也、世界無盡情形不一、但就此娑婆而論、有「華嚴原人論」一書、言之甚詳、有機會可請人講解自知、此欄無法備述之。

【問】三界之中、第一位佛如何得解脫。第一位佛之前未有佛出世、誰教解脫。若以「自力」能得解脫、則眾生遲早得解脫、何用諸佛說法。（侯秋東）

【答】性淨本覺、因染而迷、染淨各有力量、互為消長。能起覺而思修、思修而修持、因

覺而思修、因思修而益覺、日日年年、生生劫劫、繼續不斷、覺到究竟、便是成佛。此雖未受佛教、但事事人人、皆作師觀、集塵沙之學、破塵沙之惑、誰能如是、誰可成佛。成佛以後、再將自證之經驗、說與大眾便稱曰經、後人循而修、較前容易、此乃所提疑問之大概。若家中坐等、早晚解脫、不修而成、決無是理。

【問】世間有鬼、可是在今天科學時代愈覺得世間沒有鬼、到底是有鬼沒有鬼、如果有、怎麼都沒看見過。（周敏雄）

【答】科學時代不時代、暫且不問、只問科學發達不發達。中國聖經賢傳、皆載明有鬼神、全球宗教皆說有鬼神、日本會科學偏信有佛、歐美會科學偏說有耶穌、萬類學說主張有、一個科學獨說無。此是科學

不發達之鐵證、且不是科學家盡說無。若說沒見過鬼、便不承認其有、此乃少見之故、見過鬼神者、自古及今、大有人在。設再發難、請見過者介紹出來。試問周同學曾否有夢、若說有、也請介紹出來我看。

【問】證了阿羅漢以上的果位以後、無量無邊的大千世界、包括器世間、有情世間、都屬於極樂世界、對不對。（賴銀波）

【答】極樂世界、專指彌陀淨土、必發大乘菩提心、乃得往生、阿羅漢乃小乘極果、卻與極樂並不相應。中間一段、謂無量大千、屬於極樂、語義不明、似難率答。

【問】佛說的話、完全是對嗎、有可能說錯嗎。（賴銀波）

【答】佛是實語者、真語者、如語者、不妄語者、不誑語者。佛者大覺正覺也、錯語是糊

塗話、安有大覺之人、而說糊塗話、汝勿存是念、疑惑招過。

【問】魔之擾我與我自擾是一樣的。對不對。（賴銀波）

【答】魔分內外、其感招者、皆是自心。既是自心所感、謂是自擾、千對萬對。

【問】根據「凡所有相皆是虛妄」、目前我之所想、所作、所爲、甚至念經、坐禪……都是虛妄、對不對。如果是對、我之讀經、學佛不是虛妄嗎。（賴銀波）

【答】不覺凡夫、起惑造業、此是病態、念經坐禪、乃是服藥。以藥除病、病可除去、病是虛妄。病若不存、藥仍服用、藥即是病、藥又虛妄。若到病藥雙亡、便是真實、現在還在病中、必須服藥。

【問】如果觀音菩薩及釋迦牟尼佛能常

示現、直接救化眾生、眾生不就更容易救化嗎。爲什麼要眾生看不見佛、而常沉苦海、而猜疑。（賴銀波）

【答】佛與菩薩、皆多化身、落葉飛花、皆可悟道、是落葉飛花、皆佛化身、在自己之器利鈍、悟不悟耳。昔釋尊在舍衛國、分明佛身現世、而舍衛城中之人、僅有三分之一信者、又有何說。佛菩薩之身、無刹無時而不現、要在眾生有緣無緣而已。

【問】一些人、他說佛教分爲紅陽時期、青陽時期、白陽時期、不知什麼意思。出自何種經典、不知現在屬於什麼「陽」時期。

（李清林）

【答】紅陽、白陽、青陽等、地道是白蓮教之餘孽、歷代造反、借神欺騙愚民、皆經國家剿滅。有「暗路明燈」一書、所載甚詳、敬

贈一冊、可以窺其偽裝。彼等不學無術、誤入迷途、冒充佛教、皆是地獄候補者。

【問】他們不但說現在是三期末劫、而且說五教合一、五教聖人如何如何、不知出自何經典。（李清林）

【答】按彼所謂五教者、乃指儒、釋、道、耶、回等、此五教各有教義、各有經典、各有教義、便不能合一、各有經典、故信教任人自由。彼此公開、各不冒充、此五教之經、內中皆無白紅青陽妖言。

【問】他們說現在釋迦佛退位、彌勒佛繼位、請問彌勒佛是何許人物、應該看什麼經典、去了解彌勒佛。（李清林）

【答】這顯係彼等、對於佛教無知、故敢大造妖言、不畏謗法之罪。彼等之教、即是白陽教、紅陽教、青陽教、皆爲國家法律禁止。

故東扯西拉、已經冒充佛教、將來隨風轉舵、儒道耶回等、皆可當作彼等之招牌。彌勒佛確載在佛教各經、但與白紅青陽、毫無關係、宜遠彼等、免染邪氣。

【問】不才自幼秉承庭訓、習儒學醫、但皆未達到中正境界。七八歲時、語家父欲離俗出家、不果、十餘歲後、自閱道釋經典、但皆未中肯、僅得粗枝大葉。北平孔教中學畢業後、即轉讀師範高等科、其間自行靜坐、亦未獲實益。來台後、就讀于國防醫學院、每于寒暑假時、即至附近十普寺、聆法聽經、遂與聖流法師結緣。其後因白聖法師患病、請不才會診、爲腎結石（小石已自尿道排出）。其疾自痊、以是結緣。皈依得獲甚多經典、才達正知正見。民國四十七年時、在三總醫院時、又結緣律航法師（

因病）多蒙開示、獲益尤多。（馬玉琳）

【答】此一問、詳細看後、只是敘說以往經過、並無提出疑問。既無疑問、自勿須答、惟中有二句、可供商討。即「獲得甚多經典、才達正知正見。」應知獲多經典、只是藏書、讀而能解、只是求道。解有淺深、知有廣狹、一聞千悟、觸類旁通、始可稱達。此達字之淺義。悟佛知見、入佛知見、始獲正知正見、此正字亦不宜輕言。

【問】去年讀金剛經、仍欠瞭解、乃去鄰居佛堂、見彼等供奉「五教合一」蕭昌明夫子、依佛教正知正見、則彼等爲外道無疑。繼見其經典、多爲自撰、不離天上老母、九二元靈、雖不是鴨蛋教、但其所引經典、類多如此。以不才學佛經驗、睹此自知已問道于盲矣。故不得已、只有反求諸己、去

年三月間靜坐時、自思如以不才信佛之誠、佛早應予以顯示一些境界、記得印光老法師曾說「出家三年如不見佛之感、應者我即下地獄」不才雖未爲僧、但以誠心向佛來說、也應予不才一些境界才是。想後即坐、未及一分鐘、即見台南一位姻親（柯等）來至面前（如電視之清晰）、于時不過早晨四時半左右、當日下午三時果真即來台北草舍、第二次是早晨運動打太極拳、忽然感到有人找我（賈慶壁同學）當即去公館醫院中問他、他說「昨天是星期日、有人找一位校醫、不知你有否時間去兼職、當時找你地址及電話號碼等皆不見、因此大急、不想你今早即來問我」……以上二事皆不過一些學佛的感應、但在不才想來也許是

佛菩薩悉知悉見，故意顯示我的，關於此事請老居士給不才一些開示爲禱。（馬玉琳）

【答】此節可擇四處答之。一、「佛應予以境界」不知所求境界是何等，眞者是清淨寂照，妄者是一切相狀，然此二者皆是心感，無感則不應也。二、「印祖曾說出家三年，如不見佛之感應者，我即下地獄。」此未指出何處所聽，何處所見，如是文鈔所載，當有前後文之義，若但取其片言斷章，必出誤解。如讀論語「居上不寬，爲禮不敬」不連下文讀之，則是教人爲惡矣。三、「柯等」、「賈慶壁同學」兩事，此不過人心交感、夢幻泡影。

【問】我家附近一些自稱是信佛的人，告訴我們他們都是虔誠佛弟子，告訴我要入

他們的教，說現在是什麼「陽」時期，使我疑惑，請居士在菩提樹公開答覆。（李清林）

【答】佛教經典、三藏十二部、各寺及圖書館，皆有所藏。今日看經，並不困難，若欲學佛，宜向寺及圖書館查閱。閣下附近之人，大概皆是一貫道，或是白蓮教等邪詛語，言無狀，並無學問，絲毫不懂佛學，不必疑惑，萬不可信。

【問】殺生真的不好嗎？基督教說這是上帝造給人吃的，如此說法，殺生並非不可以。不知佛家爲何與基督教所說相抵觸。（李清林）

【答】殺生害命，使動物流血受苦，此若是好事，自古以來，中國聖人賢君，皆好放生，救生，歷史記載，其事不一，那就皆是作壞

事耶。善惡是非、明明白白、智者了然、愚人顛倒。佛教大慈大悲、平等救度、各行各是、不必與他教苟同。再者本欄只談佛理、概不批評他教、且普遍恭敬、不生是非。

【問】嘗聞三教合一或五教合一、如此說法、全世界各宗教都是一樣嗎。最終目的都是升天嗎。（李清林）

【答】中國文化、主敬存誠、古來雖云三教合一、不過融和學說、彼此互敬之意。至云五教合一、乃近來回耶傳入後之談、各教聯誼、一團和氣、修道之人、理應如此。至其教義、處世勸善、同處甚多、心性內功、以及最後歸宿、各各不同。此一點、各教修士、聞寡功淺者、尚不知其然、外人更無從談論矣。

【問】基督教說信者得救、這真是太方便

法門、不知佛教有無此方便。（按佛家要受戒吃素、基督則免、只要信即可）。（李清林）

【答】前條已有聲明、本欄只談佛理、不批評他教、但佛教自有佛教之方便。其最方便者、外功只不殺盜邪淫、不必吃素。內功只將心中一切亂想、打掃乾淨、只存留「阿彌陀佛」四字、就能往生極樂世界、不生不滅、勝似升天千千萬倍、因天上仍有生死也。

【問】儒家有言「唯上智與下愚不移。」我佛之大弟子周利槃陀伽初則對「南無佛」三字都念不上口、真是愚蠢極了、但終得證果成阿羅漢。又有某香燈師為防蠟燭霉壞、竟把它曬得熔化、僅剩蕊柱、乃不諳事理之甚者、後居然能為諦閑法

師講經（詳見倭虛法師「影塵回憶錄」）

「世稱「曬燭師」。此二人者，均由下愚成爲賢聖僧。是則儒家的「下愚不移」論調，已被佛家推翻了。箇中真諦如何，儒說儒有理，佛說佛有理嗎？（熊聲駿）

【答】讀某家書，須匯通其全體，不能就一句之間，作肯定語。因語爲某事或某理而發，有對人對事之別，且有賓主權實之法。若不此之辨，則多害義。孔子曰「古之愚也直，今之愚也詐而已矣」。又曰「舉直錯枉，又曰友直」。又贊顏淵如愚，又贊寧武子愚不可及。取其直心，與能守道。佛家亦曰「直心是道場，合觀安有矛盾」。至於不移，儒曰「守死善道」。佛曰「八風不動」。儒則鐵硯磨穿，佛則坐破蒲團。兩家途徑，又未嘗不一也。所舉槃陀伽及曬燭師，二人成就，要點

在直與不移，非在盲昧及愚詐也。

【問】本省有一位在山中苦修的行者，日中一餐，十九年如一日，自云佛道大明，開了佛眼，查佛眼似是佛的境界，何以這位行者，自稱開了佛眼。（何以故）

【答】日中一食者，名曰過午不食，佛家之戒，有此一條。比丘及在家受菩薩戒者，持午者甚多，並無特殊。所謂佛眼者，在五眼中惟佛有之，人天聲菩四眼，俱備無餘，如來十種智力，亦澈見之。此按大乘義章答所問之行人避而不談。

【問】據這位行者說「在孤峰頂下坐禪時，常見空中菩薩以金華水灑沐余身，又常見空中金童向其百拜，更有群鳥唧長管紅花散於余之頭及身周圍，若干松鼠常於余所坐之樹上，往返跑跳，向余坐處

右繞而行與修行人之繞佛同焉。尚有一次、余入深定時、一大青蛇盤於座前、有似學禪、並未加害於余。」這位行者自稱「禪法大通、百千億三昧境界、無所不知、果位十地、亦皆已證」這種境界簡直與佛無異、是否新佛出世。敬請賜教。（何以故）

【答】果位十地、尚不是佛、仍在修習位。藏通別圓、以藏而論、佛果亦須發真無漏三十四心、頓斷見思習氣、經三僧祇、利益無邊眾生而成。釋迦在印度之六年、乃示跡相之八千餘次之一耳、非止今世一生而成。此按經教分析十地及佛之不同。所問之行人避而不談。

【問】這位行者自稱於二十一歲時、修四禪八定、即知二十八重天事、西方極樂世

界亦皆見之。並能預知三世因果。在民國四十一年大覺以後、隨緣說法、因機逗教、惜知音者少、甚至道者多難、被人誣讟、被人排擠云云。竊以爲即大覺、何以尙被人誣讟排擠、乞賜教。（何以故）

【答】佛爲應世、權作一生成就、按經皆有八相示跡、釋尊即其一例也。佛來應世、必契因緣、自有八部護法、萬勿虛來之理。此亦按問、依法答之。所問之行人避而不談。

（附白）本人之發心及能力、只爲不知門徑者、作一初步介紹、多在教理方面研討。凡問私人行徑、向避評論。若能知人功夫至何境界、乃佛十力之智、非凡夫之事也。所問之人、是否親見、抑或傳聞、若非親見、置之而已、切勿引出是非。再者聖知凡、凡不知聖、智知愚、愚不

知智。彼既是佛、是智者、在下博地、凡夫亦是愚痴、何敢以下料上、自招謬妄、故而不談也。

【問】閱地藏經中有不解者兩處、祈請釋示。「忉利天宮神通品第一」、佛說覺華定自在王如來壽命四百千萬億阿僧祇劫。「閻浮眾生業感品第四」、佛說一切智成就如來壽命六萬劫、清淨蓮花目如來壽命四十劫。晚知佛之報身固有壽數限制、其法身竟亦有壽限、且修短不一乎。而佛壽盡是否仍墮輪迴、否則壽盡後復將何往、如佛亦有壽限、則與六道眾生何異。特其壽數較長而已。（陳英樹）

【答】成佛以後之身、與凡夫不同、即凡夫之身、亦有劫波地剎之異、長短並不一律、不過皆有生死而已。佛則有三身、一法身

無相、無始無終。二報身相好莊嚴、有始有終、但爲度眾、有顯有隱。三應化身、其相不一、有始有終、故有長短。此身係爲度眾、於某一劫波、往某一剎土、現某一形相、緣至似來生、緣盡似逝滅、此應化乃法身所分、非實有生死也。

【問】「囑累人天品第十三」、倒數第十九句「爾時十方一切諸來」（下接「不可說、不可說、諸佛如來」）「諸來」義作何解。如謂「諸佛如來」、其下文已敘及、似嫌重複、是否手民之誤。（陳英樹）

【答】「一切諸來」一切者、指果地而言、佛及菩薩眾等、別於剎土也。諸來者、指剎土而言、所來乃十方塵剎諸處者、別於果地也。文理甚嚴、非謂「諸佛如來」、亦非

手民之誤、細玩自得。

【問】讀周邦道居士撰「周楊慧卿居士事略」一文、述及楊居士生西時示疾爲癌病、以楊居士事佛之誠及修持之謹（種種瑞相可徵）、云何尙構此惡疾。若謂定業之故、但事略中述及其大悲水曾癒無數癌病、肺病等患者、何以他人之業、居士大悲水能化解之、而居士之業、佛法終不能解之耶。復次、事略中述及居士誦經時燈結舍利、不知此舍利是否如肉身火化後所獲之舍利同其質乎。前述各點、非敢疑佛謗賢、蓋晚學養不足、知見有限、私願隨時宣揚佛法、己所不知、不能及時請益明師大德、若有人提出質疑、則將瞠目無詞以對、用敢向公請益。（陳英樹）

【答】此問有三事、應分答之。一、事佛之

誠、云何尙構惡疾。凡因待緣而熟、熟時名之爲果、其因有今有昔、一生多生不等、無宿命通者、不得而知。故今有惡人、竟得富貴壽考。或今有善人、竟得貧苦橫夭、皆宿生成熟之故。若修行人、不斷見思二惑時、必須償報前因、方得解脫。六祖遇賊、曾曰：我欠汝財、不欠汝命、故損財而不傷命。安世高聖僧、曾爲解脫、入胎兩次、來中國償命。即儒家孔子弟子、顏淵、冉伯牛、乃四科中之德行高者、一不幸短命、一得有惡疾、此惑不斷、果必熟也。二、大悲咒能愈他人之病、而不能愈自病之疑。事非如此、修行未斷惑者、或已證果之小聖、其功德及神通之力、皆有限度。爲人解苦、爲己解苦、有效無效、並不一定。遇因未熟成果者、則有效。遇因已熟成果者、則無效。喻彈實槍

中雖種殺因、未撥機頭、尙可解除。如撥動機頭、彈出槍口、是已成果、無可爲也。達目捷連神通第一、而不能救其母離、餓口餓鬼、藏三千釋種於鉢中、盡化血水、皆其例也。是故有智者、從因懺悔、緣熟成果、徒呼負負而已。三、燈花舍利、肉身火化舍利之別。慧卿居士所得之兩種舍利、區區皆親眼所見、相有大小之異、質則同異不知。蓋此等事、並非常有、又不許不存恭敬、如俗事付諸化驗、以故不便妄自揣測、然知與不知、似不須要。

【問】前聞於師曰、離念靈知、方爲真心。凡有所分別、皆爲情識。修道者欲轉識成智、尙能致力於思維否。（王志賢）

【答】修道者、必經聞思修三種階段、此三者、皆是解行範疇、是爲因地、因必希果、必

證方是果地、思維者、因地之解也、靈知者、果地之證也。

【問】人之才能、各有所偏、吾人修學究竟應用其所長、抑或力矯其所短。若僅用其所長、則恐難圓萬德、若僅矯其所短、又恐難有成就。（王志賢）

【答】此問應有二義。一、長短指身心之專能。二、長短指所求之道與藝。以身心言、宜專用長。凡所用處、心必注焉、心若常注、今日集中、經曰「制心一處」一處眞通、便是心通、心爲王、果通矣、百體隨之、無不圓也。以道與藝言、亦應用其擅長者、但宜旁采作參考。參考者取多聞、所謂「法門無量誓願學」也。用擅長者、使其一門深入、豁然開朗、所謂「一經通則群經通」也。

【問】行菩薩道者、世出世法皆應學習、學出世法固有利於後世、若學世間法、是否有利於來生。（王志賢）

【答】世出世法、乃爲初機擇法之方便語、實則世出世之理事、要在心而不在法。愚者讀法華涅槃、僅得福報、智者燒佛殺貓、無非般若。此問乃在菩薩、又在來生。不知所問是一是二、若言一、即是問菩薩之來生、若言二、即是學出世法之來生。先言菩薩之行、菩薩不畏生死、不入涅槃、利行、同事、善巧攝度、不解世間法、何破塵沙惑、佛法在世間、何能離世而求菩提。再以但學出世言、二乘亦是出世、永住涅槃、並無來生、世法於彼無利。

【問】二月廿一日是普賢菩薩聖誕、此二月二十一日是根據那裏來的、一般學佛

的人都不知道普賢菩薩出生的歷史、又四月四日文殊菩薩聖誕的歷史、又問藥師佛聖誕的由來、在何地出生、到現在有多久歷史、世界佛教徒是否都在九月卅日慶祝藥師佛誕。（桃園讀者）

【答】所提三問、性質相同、合併答之、自能全曉。諸佛菩薩誕生、以及證果、皆在多劫以前、此地球有史書記事者、最久不超過五千年。此五千年之史上歷法、豎方橫方、且多不同、尙難取得準則、而欲以後後有書、推測前前無書者、言難成立。又問中所言二月四月九月等、此乃中國現在之農曆、古時並不如此、外國亦不如此、其所舉者、不過近代中國之人、隨便借一事、由作某佛某菩薩之紀念日而已、事求誠心、不必泥迹。

【問】弟子信佛以後、就不拜地基主、因爲

有人問我說、「你們爲何住房屋、不拜地基主呢。」不知要如何答他。（李寬觀）

【答】閑雜言語、不須引經據典而談、如不得已、可曰「念佛則心淨、心淨則土安」或曰、「供佛之處、吉神護法、但敬其事、不擇其地。」

【問】又弟子自信佛以後、一切神鬼皆不拜、有人對我說、「你今生可有把握往生西方、假若不得去、你後來就沒有神鬼可依靠了。」請師開示。（李寬觀）

【答】雖當生不往西方、亦得一切諸佛護法、皆得不退菩提。遇緣續修、終往蓮邦、不須依賴鬼神、致生魔障。

【問】佛說一切四生蠢動含靈皆有佛性、但是人身體內的一切寄生蟲有佛性

嗎。（陳智明）

【答】凡有生命之動物、皆有性緣和合、無性則不生、性皆曰覺、追其本也。人身之寄生物、焉能例外。

【問】人死後的覺性和魄有同一起隨緣到某處去嗎。（陳智明）

【答】魄之一字、佛學不言、此中國文學、物理上之名詞。左傳「人生始化曰魄」有曰魄皆即軀體、又謂「附形之靈曰魄、附氣之神曰魂。」佛學曰性、不覺變爲識、性與識是一事、覺而明者是本性、昧而惑者是神識、神識云者、即外教之靈魂也。來問提一魄字、乃依世俗之說、魂有三而魄有七、不知性與識乃一之轉變也。

【問】人呼吸斷後、覺性隨業輪轉六道、但是另外還有鬼在陰世嗎。（陳智明）

【答】鬼即六道之一、安有另外眾生之身初死、其神識未轉他道、易曰遊魂、佛曰中陰身、投在六道時間、短者彈指、長者七七、此時而不曰鬼、過此而再有生前現相、方是已入鬼道、若入其他五道、則已消失前生之相。

【問】一九一期菩提樹刊載白聖法師「斷疑生信」講稿上排末所引用「堯犬吠舜」深覺新奇、因只知「跖狗吠堯」及「桀犬吠堯」也、函詢白師承答「出自大顛和尚對韓愈之言、韓一日在潮州靈山寺見大顛、顛問佛經何處不對、你看那些經、韓不能答、顛即諷其爲『堯犬吠舜』此典出處、我亦未詳查」等云、我公博通儒佛兩教、擬請賜示、否則係大顛接引韓文公歸佛一時之杜撰語也。（熊

聲駿）

【答】居士所問、顛師諷韓之語、曰「堯犬吠舜」之出處、又謂「否則係大顛之杜撰」、竊知古人諷語、多係見景生情、或假設影射、但取會心啓悟、不必實有其事、「鵲蚌相爭」、「涸轍之鮒」如是等喻、不勝枚舉、喻者多係杜撰、豈獨顛師、即「跖狗吠堯」及「桀犬吠堯」寧非杜撰耶、跖與堯、堯與桀、時不若也、後代之犬、何能吠前代之人、諷不取考據。

【問】客有對「六祖壇經」質疑者、並竊附己意列后、黃梅禪宗五祖宏忍大師是一位聖者、大振宗風、法力無邊、不待言宣、當六祖惠能遠自嶺南新州往參時、對答之頃、知其根器太利、見徒眾總在其左右、遂不再與之言、即令碓坊舂米、經過八個

月之久、忍大師一日忽見惠能、告曰「吾思汝之見可用、恐有惡人害汝、遂不與汝言、汝知之否。」答曰「弟子亦知師意、不敢行至堂前、令人不覺。」在神聖莊嚴之道場中、何以難免有害人性命之「惡人」。當然不是五祖的教化不夠也。此是啞謎者一。（熊聲駿）

【答】道場公開、賢愚並集、佛法慈悲平等、焉能拒人來學、龍蛇混雜、度有難易、不斷惑者、惡念時生。世尊場中尚有車匿、以及提婆達多、豈止五祖、此非教化不夠、乃迷深者改善遲鈍耳。

【問】迨「菩提本無樹、明鏡亦非臺。本來無一物、何處惹塵埃。」偈句驚眾後、五祖見眾人驚怪、恐人損害（證明黃梅東山道場有惡人潛滋暗長）、遂擦去之、佯指

亦未見性。次日潛至碓坊、詢悉米熟欠篩、以杖擊碓三下而去。惠能即會意、三更入五祖室。五祖以袈裟遮圍、不令人見。何以不正大光明行事。此是啞謎者二。（熊聲駿）

【答】居士既多讀儒書、寧不知「舉一隅、不以三隅反、則不復也」之訓乎。佛家則下根人、不與說上等法。以彼既不能聆悟、反更增惑、致有生盲而不識乳、遞有貝、稻、雪、鶴、層層之誤、謬見反害己、謬說又害他人。子路問事鬼神、又問死、孔子皆不與說、亦是不光明乎。鑒乎此、可勿責於五祖。

【問】五祖爲說金剛經、至「應無所住而生其心」惠能大悟一切萬法不離自性、而有啓請。五祖知其悟自性、末後並謂「三更受法、人盡不知。」大法何以私相授

受。此是啞謎三。（熊聲駿）

【答】至極之學、非人不傳。實恐不能授者、以訛傳訛、膺鼎僞藥、反害其真、原爲宏道、變爲賊道矣。請讀「參乎吾道一以貫之、曾子曰唯」子出、門人問曾、曾曰「夫子之道忠恕而已矣」能味此、可釋誤會。

【問】便傳頓教及衣鉢爲第六祖、曰「汝須速去、恐人害汝。」五祖座下何以容許有壞行敗德的弟子而不清除。此是啞謎者四。（熊聲駿）

【答】世尊來此專爲度眾、所謂度者、即慈悲救度耳。故對惡性難度者、只有默摺、待其漸改、清除則失慈悲矣。五祖承佛衣鉢、亦尊此旨、雖有壞人、仍不捨之。譬如父母有冥頑兒女、只有忍耐教之、此之謂止於慈。

【問】五祖送惠能至九江驛、既歸數日不上堂、答眾曰「衣法已南矣」。眾乃知爲惠能得之、數百人追至大庾、欲奪衣鉢。僧惠明恃強搶先趁及。六祖擲下衣鉢、惠明竟提掇不動。似此衣鉢唯大德作祖者纔能得傳、五祖當時又何必鯁鯁過慮有人爭奪害命耶。此是啞謎者五。（熊聲駿）

【答】衣鉢本不可慮、所慮者被嫉之人耳。世間名位爵祿、亦各有分、雖屬一人終得何止萬人起爭。未斷惑者、便是凡夫、動作顛倒、乃其常事、弭亂杜爭、智者之責、五祖處理、正得其宜。

【問】上論子罕第九、子罕言利、與命、與仁。朱熹引程子曰「計利則害義、命之理微、仁之道大、皆夫子所罕言也。」「見利思義」聲駿固知之。孔子罕言利、是當然的。

「不知命、無以爲君子也。」孔子對於「命」、是最主張倡導的、怎見他老人家罕言命。「講道德、說仁義」儒家是極重仁道的。說孔子罕言仁、聲駿更大惑不解。公係儒佛兼重的聖者、敢請便中釋示、以開茅塞、無任翹禱。（熊聲駿）

【答】「生死有命、富貴在天」、「亡之命矣夫」、「畏天命」等、何嘗不言命。「里仁爲美」、「仁者安仁、智者利仁」、「苟志於仁無惡也」等、何嘗不言仁。命與仁見於六經者、尤不勝其舉。但此二者、孔子罕言、罕者少之而已、非絕口不言也。以此二者理微而義大、非常人能了悟、機緣不契、故少言耳。所謂中人以下、不可以語上也、佛家義亦如此、對下根人不說上等法。【問】家母七十八歲、是虔誠念佛者、因本

年五月忽然胸部生一惡性瘡、身體衰弱、人家看他這樣、以爲信佛無庇佑、二個人開齋了、但是家母念佛不退、到半月前夜夢觀世音菩薩爲他開刀、過後自然出了膿血、身體復元了。二個退心的人、是不是家母害他。請老師指示。（李水錦）

【答】學佛貴在行解相應、如不能自解、遇事宜請教知識、彼人見念佛者生病、自退信心、開齋即係無智不解道理之過、亦是善根薄淺所致。不明三世因果、輕重轉除、便是痴愚、可憐之至。令慈能忍病苦、堅信不退、故能得到感應、可敬之至、善惡之事、在於起念。彼人自起誤會、破戒開齋、令慈並未起念教唆、何罪之有。

【問】後學閱讀「佛陀的啓示」乙書所說「無我」論、否定靈魂、神識之說。後學

對此甚爲疑惑、恭請大師不吝就眞理上惠允解釋爲禱。假如無神我、無靈魂、那麼佛、神、鬼、輪迴轉世、三世因果之說如何成立、往生極樂、六道輪迴又如何成立、金剛經所說五百世爲忍辱仙人又如何成立、如無靈魂、神識、那不是斷滅說、又是何說、在眞理上究竟如何。恭請惠允依佛經在眞理上予以解答爲禱。（楊智悅）

【答】居士所閱之「佛陀的啓示」一書區區並未寓目、不知內容、觀此名稱、似是今人手筆。若依經教學佛、本有四依之法。其一曰「依法不依人」意謂諸義必依經教、等覺以下、語有違於佛經者、即不足爲訓。他如「狗子無佛性」、「佛來殺佛」、「佛之一字我不欲聞」等、皆是解纏去縛權智逗機之方便語、別有手法、非是

通常宏教。所言神識靈魂、乃係一事兩名、本性動迷、稱之爲識。成識則逐妄分別、流轉幻變、而有山河大地、六趣九有、故諸經論、皆教轉識成智、無識何用說轉、唯識一宗、緣生一論、皆說幻有、背之則是頑空。若到種智已圓、說空說有、皆是戲論、試思「色即是空、空即是色」之義、此二句乃萬法總語、偏空偏有皆過矣。佛義說空、是指體理眞而言、說有是指相事假而言、更應知體相不二、理事相即、空有不離、是以如來藏曰空曰不空、曰空不空、經義如是、謂之一乘不二、語雖如此、必多研經方解。

【問】此書第六章、並否定「自我」、「個我」、「神我」等、亦請賜教。（楊智悅）

【答】無我卻是世尊教義、無可討論。「四念住」曰「觀法無我」、金剛圓覺諸經、

都言「無我相」、而唯識又言「五法三自性、人法二無我」等、是佛經中言無我者、不勝枚舉。若明萬法緣生之理、自了無我、但亦有例外、「常樂我淨」、凡夫執有、謂之四顛倒、二乘執無、亦是顛倒、蓋究竟涅槃、本性圓明時、「常樂我淨」、「四法方顯、始知此四、皆是性德、故在佛名曰四淨德。

【問】家裏以前供些王爺、及幾尊不莊嚴之菩薩、要改供三聖像、當如何處理。贈他人恐不接受。（正範同學）

【答】設法與供多神之廟商量、送入廟中安置、交涉辦妥以後、備香燭供養送別、學佛人應平等恭敬、但不宜信奉雜亂而已。倘廟中不允收留、可送香資若干、或能邀得承諾、此亦應盡之人情。再辦不通、另在

閑房中覓一淨處安放、用物遮當、或藏淨箱中收藏、以備遇機送人。

【問】平常之早晚課、如到外面、情形不適合、又如何之。（正範同學）

【答】不必拘形式、只在心中默念求定、行住坐臥、隨緣散持。佛法圓融、善巧方便、觀機而作、但不宜間斷而已。

【問】我之家宅、感覺有陰氣、前年一相士言、居此屋者、其長亦逝、雖是外道之說、但弟精神受其威脅甚鉅、請師兄代為請問老師該如何行之。因家父已見背一年有餘。（正範同學）

【答】所言陰氣、未明何指、謂屋陽光不足乎、抑覺有曲狹之形乎。此二者、皆可招工改造一二、以祛世俗之惑、而使光線豁達。如謂有人逝去、語即難通、誰家住屋、而不

亡人、所謂生於是、老於是、歌笑於是、非不祥也。但堪輿之術、流行已久、雖則信否由人、確實禍福在心、積善餘慶、善因善果、儒佛聖賢、皆如是說、徒信堪輿、不如達斯理也。

【問】法所謂「劫」有增減劫、人壽每百年增減一歲、今減劫中、有我國古來已五千多年歷史、依之推算、迄今人壽應相差五十多歲、不知大德對此以何是解。（詹德源）

【答】劫波增減之起、並不按一地一國而言、仍指整個大千世界計算。增之極至八萬四千歲而止、減之極至十歲爲止、此一增一減之兩極數、謂之一小劫。又應知所謂八萬四千、並非一小劫之數、乃指人之壽命、滿此而已、更應知此不過借一端事、

累計小劫之數、而人天長壽、尚有長於此者。小劫之數、除一增一減基數二十年、實有十六萬七千九百八十箇一百年。今人壽命、有人按平均算、僅得四十歲、若按所見所聞講、可曰七十歲。向上追求至黃帝時、史書記載、是時多在百二十歲、與百年減一符合。然而亦約略算、並非人人皆七十正也。

【問】一切色相、如夢幻泡影、蓋必先有人、後才有夢、必先有其相、鏡甫現影、推之究竟、雖虛妄、最初卻因何而生、是不是必先有「因」、後甫生果（相）。但無始最初、以何有「因」、如必先有父母、後乃生子、代代相傳而成眾、但問最初那一對父母從何而來、以何原因。（詹德源）

【答】無始無終之事、有相者是天、無相者

是性、俱非造作而有。天曰天然、性曰法爾如是、儒家混言、「天命之謂性」。各家研此問題甚多。老子曰「一生二、二生三、三生萬物」。易經曰太極、更有曰太一太素太易者。凡所舉之天然、法爾、太極、太一、太素、太易等、無非皆指無始無終之無相性理。性明不動、動迷變識、識生見分、見幻相分、而生四大五蘊、交互配合、眾相成矣。必問最初父母者、見相二分是。所謂最初者、便非最初、不過此一階段之最初耳。

【問】請問佛法中謂「萬法無常」、是不錯的、但我們又說「樂」是虛的、是壞苦之一種、而「苦」是真的實的、如此說來「苦」應是常的、因它是真是實的、又「苦」亦應該包括在萬法中、如此豈不與「萬法無常」之律相抵觸嗎、此「苦」

是否爲世間法中唯一屬於「絕對」者、又阿彌陀佛之極樂淨土中之「樂」是否爲「絕對」的、與佛之四淨德「常樂我淨」中之樂有無區別。（張月英）

【答】無常者、生滅也。苦曰實、乃對虛而言。曰真、乃對假而言、非真如實相不變之眞實。苦亦無常、因生生滅滅無有已時、相續似常耳。前已有言、是相對、自與無常之律不抵觸也。極樂世界之樂、佛則常樂我淨、道同無別、眾生之樂、則以所證各異。但彼之樂、乃佛權智方便、借樂說法、俾臻乎常寂土也。言常言寂、非絕對而何。

【問】雞蛋和雞到底那一項先有。（郭香蘭）

【答】萬法因緣生、因緣者、電子與各種元素、受天地陽陰變化也。雞緣熟則生、雞蛋

緣熟則生蛋、即無雞可以生蛋、無蛋亦可生雞。雞生蛋、蛋孵雞、乃是後來之衍變、如用人工亦可改變也。

【問】人是從那裡來的、為什麼有男女之分。（郭香蘭）

【答】性是法爾、迷而爲識、此後三細六粗、人與物生。天地有陰陽之氣、植物感化雄蕊雌蕊、神識有剛柔七情、動物感生男性女性。

【問】男的爲什麼會長鬚鬚、而女的不會。（郭香蘭）

【答】莫談戲論、男女不同處很多、談之萬言難盡、何獨鬚鬚一端耳。

【問】在經典中曾閱到一則「龍女七歲成佛」經文、但不知爲何她不投人胎、而投龍胎、而她過去世是有何種善根功德、

即該世能這樣快就成佛、有的人數世受戒用功、都未能一生成辦、如何她竟這樣簡單就成佛。（王正言）

【答】臺端既問龍女、當係讀閱法華所知經文、未言所問之事、區區何由知之。此欄問答、凡關經典之處、有則依答、無則誰敢妄作聰明也。如不能解、可求經注。曾憶前人對此問題、謂是多劫資糧、今之成佛、不過示跡而已。再則謂三祇剎那、並在一念。關於前者尚可了然、關於後者、非初學可解也。至於問爲何投龍胎、未見有注、茲不答。所寫之歲、恐是錯誤、曾記或是八歲、希自查經。

【問】曾在數種佛理中指示人生死後在七日或七七日中就輪轉、爲何有人家庭不寧求神問卜說祖宗靈魂作祟之故、按

照神之指示而祭、竟能順序安寧、這是何原因、是否該靈魂無去輪轉、懇求釋示。（王正言）

【答】此問可有二義。一、果是彼家祖宗作祟、當是已入鬼道、因七七中、爲中陰身後若能至其家、既非中陰、亦非天人修畜獄等、惟鬼可有此事也。二、求神問卜、其所指示、是否可靠、區區乃局外之人、不敢遽然斷定也。至於其家、真否鬧鬼、或疑惑迷信、俱未可知。縱真有鬼、是否爲其祖宗、或野鬼假託、似非普通人所能了然、不知者、則妄言。

【問】古今文人對於信佛之士多稱佞佛、經查辭源佞①才也如自謙之詞曰不佞②巧諂捷給也。論語禦人以口給焉用佞、還有佞人等等之解釋、教外人士用佞佛

謂信佛、是否屬於貶詞。又王勣賦（見辭源）「戒非佞佛齋非媚道」此二語亦不明其義、敬求慈悲賜予開示。（萬嘉鑫）

【答】佞字之義、朱考亭曾曰「古人說佞、只謂捷給辯口者、後世方以諂字解之」。依此謂佞是口才耳。許氏說文「以巧技取悅於人」。取悅者、即含諂義、純屬貶辭。捷給辯口、亦無褒義、孔子不尚巧言令色也。學說及思想、人各有見、不免有門戶之爭、然人各是其是、各非其非、不足爲異、凡衆生即有分別也。不獨道不同不相爲謀、雖道既同、亦互相攻。孟子非楊墨、荀子則非思孟、孔子嘗贊老聃、而韓昌黎卻闢老而揚墨、韓柳以文章結友、李翱以文尊韓爲師、韓闢佛、柳李皆崇佛也。例多不能枚

舉。後人凡加信佛人以佞字者、皆貶辭也。王勣之文、別是一義、乃爲齋戒作辯護而發。儒家祭祀、必齋必戒、取自誠敬、非有所媚、如謂齋戒由媚而來、釋迦亦齋亦戒、其所媚爲誰耶。莠莠之口、足淆人心、人心迷惑、天下之所以亂也。

【問】有一同修不明佛理、伊云「人活著時信佛、求精神愉快還可以。死了以後、腦細胞都沒知覺了、那能知道極樂世界的舒適生活呢。」弟子爲之解說、知覺非腦細胞的作用、是六根與六塵相對、中間發生六識、知覺是識的作用、如人初死、根據醫學證明、七小時內細胞完全如生時一樣、爲何無知覺、睡眠時細胞未壞、亦無知覺、人死後細胞爛了、神識不滅、也就是科學家所說的能力不滅、死後一切皆知道

的、神識與腦細胞、如電燈泡與電一樣、燈泡壞有電不亮、燈泡好無電亦不亮、此解當否。（萬嘉鑫）

【答】所言所喻、已盡美矣、對方聽與不聽、亦有因緣。在彼一方、則論業力、障輕能信、業重則否。在貴居士一方、則論與彼緣分、夙昔似無、今應速作。舍利弗曾度一城難化之眾、乃夙生所救一巢之蜂。某比丘說法、聽者盡是少年、乃二十年前、以米所施眾鳥。萬法因緣生、貴居士能信否。

【問】香爐偶然燃燒（臺語叫發爐）此種情形是否一種預兆、可信嗎。最近鄰居發爐、曾遇不幸、此是否迷信。（謝明珠）

【答】此種風氣、乃一處之流俗、區區昔未之聞、故不便擅加議論。至於吉凶、敝意在人不在爐、果能修德、或凶亦能化爲安、不

修德而行暴、雖遇吉亦能變爲禍。

【問】人死後火化、有舍利子是否骨髓所結成。曾聞人說沒有結婚的才有、可是昨天看過一位不結婚的女人火化後、看到舍利子、也有人說要時常打坐、有定工夫的人才、請問應該如何才有舍利子。
(謝明珠)

【答】貴居士所修何法、區區極爲茫然、心之所求、只在身後舍利、抑尚有他。所謂打坐、亦不知打何種坐。細察六八九十等問、皆是不相干之事、亦不是自己之事、這樣妄心外馳、大爲害道。莫若收回心來、老實念佛、或能得箇著落、否則縱能萬事皆知、但與生死、毫無用處。

【問】吾人不思善、不思惡、這麼時、以何心度眾生乎。(易知良)

【答】學與起用、分自行化他、此乃事相、尚有義理。以事相論、化他應相機動、豈但思善說善、思惡說惡、且須利行同事、用權智也。以義理論、自性煩惱、自性眾生、更當先度、不思善惡、正是正念分明、是度自性眾生、用實智也。再唐澄觀大師曰、自修六度時、便是度眾時、此亦本經義、應深思也。

【問】吾人不思善、不思惡、這麼時、是否萬緣放下一念不生之寂字乎。似尙缺一個照字、何以稱爲上上禪乎。(易知良)

【答】能不思善、不思惡、自是寂。知這麼時、豈非照耶。寂是寂、照是照、正這麼時、是寂非寂、是照非照、乃寂照雙融、寧不是上上境界。

【問】(1)法界圖註解南瞻部洲田字形、北瞿蘆洲正方形、東勝神洲半月形、而科學

證明太空星球均屬圓形、是否每洲均由許多星球集合得名。(2)鹽水海闊僅七百餘萬里、則地球距鐵圍山也不遠、何以肉眼見不到、(火星距地球七千萬里、肉眼能見、火箭亦已到達。)須彌山比火星大數百倍、也比火星近、何以看不見、火箭不能到。(3)日與月在須彌山半腰繞轉、而科學證明地球與月球繞太陽而轉、則可見地球也跟著太陽向須彌山繞轉、請問其他三大洲是否也在繞轉。這種單位世界輪廓是否佛說、在何經典。(樓永譽)

【答】三問合併答之、大乘佛法、或說實相、或說一眞法界等、皆是體空相假、心造萬法、相由體生、皆其原則一也。相既幻妄、何有定形。華嚴有云、一切世界、有爲物質、有爲光影、有爲衆生所不見、有爲衆生見而

不得其實。如天人鬼魚四衆觀水、而有四衆不同、不能執著二也。佛說法時、有眞實如不妄不異語、有方便權說、有隨順俗說、故空有大小偏圓、世出世法、了不了義、觀機擇說、不能不知方便三也。世界安立、所指之須彌鐵圍、大洲八海、究在何所、肉眼之人、尙不能定、況言其形象乎。我輩居閻浮提、其範圍何限、今猶不知、再言其外、更覺務末。此類狀況、大乘經只言大概、枝枝葉葉之言、多在阿含及阿毘達摩俱舍論法苑珠林中。學人僅如是聞、似須活看、不泥爲佳。

【問】世界在未有生物前、與有生物出現、此時期人類是如何而來。天主教說是亞當與夏娃所致。一般說法乃由猿猴演變而來、那猿猴之初又如何而來。(隱名居

士)

【答】真正之理、無始無終、既無始終、則無前後。眞空是性。假有曰相、空幻化相、則有萬物。人爲萬物之一、因緣幻有、生滅無常、而非眞實。其他說法、非我能解。若說亞當夏娃、開始造人、亞夏是否爲人、是人則已有人矣、不能稱曰開始。若說猿猴演變、試問猿猴何來。

【問】一貫道妄言現是紅陽期、爲彌勒佛掌天盤、請問、據世尊所言、彌勒菩薩尙須多久才下生。(隱名居士)

【答】在下所知、皆根據文獻。凡傳言、謠言、寓言、假語、村言、一概不欲強爲之解。學佛者、依據梵典、學儒者、依據經史。貴居士所問、與此二者、皆無根據、便無從開口矣。

【問】據暗路明燈所載、現在是賢劫住劫

中、世尊於此住劫中第九小劫出世、到了第十小劫、則彌勒佛方來下生、在華林園龍華樹下成佛、然此書又言、彌勒佛必須自釋尊之法滅去後五十六億萬年、始下生、以第九小劫至第十小劫之時來算、其間不能有五十六億萬年那麼長之時間、因一小劫最多亦只一千六百八十萬年、以現在算一億爲一萬萬、因此五十六億萬年則須約四大劫之時間、故學人懷疑第十小劫(指賢劫之住劫)不可能彌勒下生、閻浮提。二、往昔釋尊言五十六億或十萬億之億、是否與今所說的億(一萬萬)一樣、若不是、則世尊所言之一億爲約現今多少。三、又有一說是彌勒菩薩成佛之期在八百八十萬六千餘年之後、如此之說如何解釋。(蔡靜賢)

【答】一、二、三、此三問題、皆是算數計算法門、故合併答復、因性質無二也。中國解釋「億」數、普通爲十萬代名、查隋朝書注、億字即有作百萬、或千萬之別。查瑜伽略纂、載億字之數、西方有四種說。一者十萬之謂、二者一百萬之謂、三者千萬之謂、四者萬萬之謂、按此字算法、中西既不同、中與中亦不同、西與西亦不同、在此大不同之下、由來困擾、中文譯出之經論、如瑜伽顯揚即主百萬爲億、華嚴則主千萬爲億、智度論則主十萬爲億、是古大德亦不一致。在此一字、尙未考出標準之際、如何能言彌勒降生總年數。況算數乃智慧之一種、此種學問、區區平生所短、數若到萬、即昏頭轉向、算不明白、而如是複雜者、更不敢問津矣、敬告不敏。

【問】今有部份僞稱「佛教」的鴨蛋教、偶而罵罵佛教、請問有罪過否。犯此罪佛經裏不知如何記載。（林伯修）

【答】僞佛教、即口不罵教、而其行亦是破壞佛教、其罪具足。謗三寶罪在五逆、墮無間地獄、大小乘經典、所載不一、其理複雜難說、知其大概可矣。

【問】鴨蛋教或稱一貫道是否爲「佛教」的一支。（林伯修）

【答】佛教者、有正式之經典。此經誰說、誰結集、誰流傳中國、誰翻譯、斑斑可考、證據確鑿。且有原則、「依法不依人」。有說經之佛、有佛說之經、有依教奉行之僧、方眞佛教。世間有學問之人、一見能分、讀書不多之人、始被欺騙。所謂「一貫道」等、與佛教實無絲毫關係。

【問】佛教的經典、聽人說有真假、真的假的如何分別、例如太陰經、太陽經、我真懷疑其可靠性、不知是否爲釋迦佛所說。（林伯修）

【答】佛經傳世、大致前已說明、現在本省寺廟多有全藏、不難查看、藏中有者是真、藏中無者是偽、而所言之太陽太陰等、俱非佛經。

草屯洪朝源問一則

【問】區區接近佛教十餘年、戀戀不捨、但苦於八難、無師指教、且又耳聾、無從聞法、只有亂閱經典、求能悟解本體、有時不無日月至矣之感、只是無幾又忘失、而今甚覺乏味、近來因閱佛經集、易內有千佛因緣經、讀後甚爲不快、愚以千佛應世、若說一段因緣、便足成立、何以說到六七段也

許世尊就這樣喜好多說、怪不得佛經這麼多、我想如來的真語實語、安得不有問題。又佛經裡有說、向三寶布施、便有如何功德、但若用僧物、便有如何罪過、愚又感不平、別人理應向我布施、我的不許動用、於理說不過吧。愚寫此是坦白的、不是故意反佛教、尙祈依理答之、冀能解決疑情、回復信仰。

【答】貴居士來問之函、有述說自己狀況、有因字跡不清、不能明其義者、有質問等、茲分而答之、比較易解。一、述說自況段。「但於八難、無師指教」、八難乃八種法障之難。所言是不解其義耶。是問不能脫此八難耶。未經說明、自不便答。「又耳聾不能聽經」、此即八難之一也。「只有亂看經典、求能解悟本體」凡求任何學問、

皆依次第、譬如登樓、必須在一梯之間、按級而上、若胡亂走、不能到樓之內、再佛法無人說、必看古德之注、若依我執我見、決無解悟之時。二、字跡不清、不明其義。『佛經集易』、在下學淺、未曾見過、略而不談。『千佛因緣經』讀後甚爲不快。『何以說到六七段、也許世尊就這樣喜好多說。』六七段三字、貴居士何指、意欠明顯、不敢妄答。三、質問。『佛經向三寶布施、便有如何功德、但若用僧物、便有若何罪過、我又不平。』此問題言之簡單、思之複雜、必靜心體諒、始能理解。①布施與若用、事大不同、須將文理看明、事務分清、布施是甲方缺乏、乙方贈與、若用是自未缺乏、而取僧家之物爲己有、應知僧不營業、所用之物、皆係十方施來、在家人有正當業

務、何理侵犯他物。②僧家並非不行財施、如南洋各地佛教醫院施診、臺北之智光學校、慈航學校、以及花蓮之救災捐款等、報載多有、誰說僧家不許向外布施。不過勸告有營業之人、不可侵奪無營業之人。餘義尙多、貴居士不喜多說、敬答少義而已。四、附說。貴居士言「接近佛教十餘年、戀戀不捨」、是有善根、惜未遇知識引導、故多誤會。敬送小冊數種、祈先閱讀、有興趣時、來函再送。

桃園李清林居士問二則

【問一】牧師（基督教）說所有動物都是上帝造給人類作食物的、應該吃。不知佛教爲什麼都戒殺放生。兩者互相衝突、不知誰對。佛教對此作何看法。

【答一】各教有各個之教理、各信各教、各

行其道、各是其是。不必苟同、不必故異、雖不相謀、亦不可互攻、免造爭端、有害公安。若不言他教、專談佛教、其戒殺放生之意、簡言其理、即己所不欲、不施於他、好生怕死、物我同情。佛教大旨、慈悲平等、戒殺是對他不害、放生是對他施救也。若言其事、複雜難言、輪迴曾互爲親眷、因果則來回償還也。

【問二】我想信佛、不知要不要吃素。從什麼地方入門、要不要如基督教那樣洗禮、日常怎麼修行呢。

【答二】臺端倘真心學佛、可寫寄詳細地址門牌、願贈送入門之書、先淺後再送少深者。若欲吃素、功德大矣。不欠命償、又能衛生長壽。食肉不能立戒、亦有入手易做之法、先食三淨肉、(一)不專爲我吃而殺者、

(二)不食親見被殺者、(三)不食被殺時聞其哀號者。次每月有六齋日、三淨肉亦不食。再進一步每月有十齋日、由六展至十日不食肉。以後善根增長、自然發心長素矣。

桃園簡文雄等居士問三則

【問一】我們都加入了佛教、「點傳師」也跟我們點道、請問「點傳師」在佛教中的地位如何、爲什麼一點就能得道。

【答一】統觀三問、藉知臺端諸位、加入在「鴨蛋教」內、根本於佛教無關。查我國由來一切邪教、因所行不正、不敢見人、多借佛教做招牌、實是掛羊頭賣狗肉。佛教中並無點傳師、他們點傳甚麼、不過妖言惑眾、騙錢及傷風敗俗而已。

【問二】「點傳師」教我們五個字「無太佛彌勒」不可向人說、不知這五個字

爲什麼不可說呢、又教我們要吃素、但是鴨蛋可以吃。

【答二】「無太佛彌勒」五字、分明東拉西掣、這等無知妄言、如何見得有學問之人。且言吃素、但吃鴨蛋、這些事情、報上屢次登載、凡看過報之人、莫不皆知。臺端既是中國人、難道沒見過寺廟。加入佛教、自有向出家和尚皈依、已經錯路、急速回頭。彼等不冒充佛教、本人不多管閒事。

【問三】「點傳師」說現在是白陽時期、釋迦佛退位、彌勒佛繼位、三教合一、不知什麼意思。

【答三】「點傳師」說。現在是白陽時期、釋迦佛退位、等語。分明是反對世尊、如何能說他是佛教。查「白陽」一派、乃是元朝時代、白蓮教韓山童所造。此後明之王

森、清之徐鴻儒、皆其餘黨、稱得妖狐邪術、聚眾謀反、後雖皆被剿滅、然連累無辜、破家亡身者、已不可勝數矣。又問「三教合一、是甚意思。」彼等欺騙愚人、信口造謠、誰有閒情、去說夢話。

臺北黃金源居士問四則

【問一】後學擬以淨爲主、禪爲輔、然在一心不亂之後（即爲禪定）禪淨又當如何契合。略以禪定並非悟、然執著一心之淨土、是爲悟之道障、爲求悟境（其境如何尙待慎重）是否可單道而行、將淨土之心一併打卻、空其有而至空其空、以求自心淨土、以求悟境、但所深慮者、若未得悟之前、忽陰境現前、則吾等是否仍未出六道、如誠然如此、豈不冤枉。

【答一】禪與淨、歸源以後、原無二致、在起

修之時、便有不同。雖有人禪淨雙修、能成就者、百無一二、多二門俱破。因教理不明、不能圓融、以致不禪不淨、空費其時。我輩倘無明師、又無肯切功夫、只修一門、尙恐不逮、法尙不合、況出六道、竭誠奉勸、祈多原諒。據臺端所言諸語「一心不亂」、「一而空其空」此皆是一經到家境界、非初學可言可知也。若學禪必須數悟、再求得證。學淨不必求悟、只須伏惑即妥。

【問二】學佛是否必須皈依（以要式行爲）、如以誠心自戒、自定、是否仍爲佛之徒、以目前後學耳聾其皈依有何方便之法、抑或可憑自誓皈依、自誓皈依者其法如何、出自何藏。（按曾於雲公之略傳內見到自誓皈依一句）。

【答二】爲佛教徒、自以皈依爲佳、如因方

便、亦可自誓皈依。可尋一本皈依儀規、照法恭敬自作、如心有疑、仍是求法師皈依較妥、目能看字、耳聾何妨。

【問三】祈請老居士是否可代爲介紹、就近在臺北市之善知識以爲就近請益。

【答三】此卻少有困難、耳聾恐難談話、對方是否願作此事、亦不敢定。拙見能多看書、等於見善知識、若得同意、在下可奉贈初機等書。

【問四】後學今年俗年二十八歲、見世事無常、且成家爲道障、雖不一定剃髮、但不想結婚、以求一生奉求佛道、時以能自利利他爲慰。

【答四】在家學佛者、不欲結婚、可隨自便、以求各適其適。至障道一事、在於不明佛理、或背因果、不能精進、縱不結婚、道亦生

障也。事繁不能函答、郵票退還。

宜蘭陳添丁居士問三則

【問一】「金山活佛神異錄」一書廿九頁謂、活佛燒「往生錢」、這個往生錢是誰發明的。是念入往生咒否、布施鬼神之外、還可以燒給先人祖先、仍同樣而有效否、燒給之量有限否、在先人忌日代替銀紙來燒一次、以後仍須年年同樣的燒給無妨呢。

【答一】往生咒、乃經人念誦之法門、助亡者生極樂世界、其效在誠心念誦。後人用梵文印在紙上、又作圓形、不知何人提倡焚化、誤呼爲往生錢。按密宗有將咒文、印在布上、加於亡人之身、名陀羅尼被。或印在紙上、懸於房間、以求護宅避凶、遂之誤紙錢而燒。然燒成灰、到處飛揚、致使咒文

落於不淨之處、大非所宜、古德曾勸禁止、仍是不燒爲是。

【問二】本年在我當地廟前眾人拜七月半「盂蘭盆會」、多用整體的牲禮、且無禮請和尙施放「焰口」、那鬼神能取食否、豈不是徒增怨業、設若以往生錢代用銀紙燒之、以及水果類米飯代替牲禮拜之效果極好否。

【答二】前條已解、往生咒非錢、不可燒灰飛揚、致使污穢。而盂蘭盆會、殺生祀神、本是世俗所爲、大違佛法。燒紙箔等、可以隨俗、以水果米飯爲供、甚爲正當。

【問三】如此改進符合佛教、是一種頂好辦法、且減少災難對否。

【答三】前經說明、自應提倡改革、況政府已有明令勸導、全在大家奉行。

淡水張添澤居士問一則

【問一】佛、眾生及宇宙萬象的本體是空性。此一空性是否有來處，亦或是自然而有。若說有來處，空性無生無滅，湛然寂靜，應是自然而有。若是自然而有，眾生之所以輪迴六道，是從最初不覺，忽有動心，頓起根身，隨業輪轉。若是如此，眾生之本性是從純一空性裏流出，就有起始。經上每云無始無明，這無始是一個無限制的數目。但若由以上觀似乎有一個起始。再者，眾生在未起心動念之前，本是純一空性，就是真如本性，與佛無異。何以原來是佛，佛是大自在解脫者，應不會起妄念，頓起根身，受此億萬劫痛苦輪迴。而後再假各種修持方法，返回真如理體，又似乎有一個結束。有起始有結束，兩者相對，就不能

把宇宙人生的真理解釋得圓融無礙。學人不達此理，祈師開示。

【答一】凡學有初步，有根本。臺端所問，乃根本，非初學所能解。學者坐破幾個蒲團，趙州八十行脚，二祖立雪斷臂等，皆此問題也。臺端纔涉獵三年，尚不及達摩面壁之半，欲澈知究竟，勢所難能。釋迦在日，手段雖高，亦不過使人所辦已辦，不受後有。未聞何人立地成佛，況今末法無佛耶。佛教「信解行證」，信依智立，我輩之信，實如風中羽毛，故解行皆不足也。便欲求「證」，寧能作到。此問題是根本無明斷後之事，今日言之尚早，只應行守一門，隨行隨解，方有入處。若無戒無定，安能開慧。孔子亦言「吾嘗終日不食，終夜不寢，以思無益，不如學也。」孫中山國父亦曰「知

難行易」果行矣、久無不知也。茲再擇來問之要、略言大概。一、「體是空性」、空無來無去、無生無滅、無始無終。二、「無始無明」、言無始正符因果、若言有始、大背因果之理。如現在諸法、皆前有因緣、前之因緣、更有前前之因緣、由之推究、元始不可得。如執迷不悟、只言「無始」、此「無始」即段落之有始也。無明即是真如、譬冰即是水、但契機說時、各有方便耳。本來清淨、與元始無明、亦即色即是空、空即是色也。三、「原來是佛」、佛有六種不同、理上是一、事上則六、若解太繁、希查「六即佛」之說自明。四、性有性德、尚有修德、釋迦是究竟佛、亦是修行所成。

桃園邱武雄先生問三則

【問一】敝人全家都是一貫道（即鴨蛋

教）信徒。因見報章雜誌所載、該教並非佛教、而是邪教妖言惑眾、今願棄邪歸正、提出幾點問題、敬請指教。其一是點傳師爲我家佈置的佛堂、前面是點白臘燭、說現在是白陽時期、屬於白色。這個佛堂今後如何處置、毀棄呢、抑重新整頓過。

【答一】知錯必改、聞善即遷、有大善根、至爲欽佩。貴府所佈置之彼教一切形式、應一律取消、偶像書籍、雖屬假託、一定夾雜幾句佛經或孔子之訓、書宜燒毀、灰埋淨地。偶像送深山巖穴之內、或送海河之中、以求心淨。有心向佛、則另供佛像、正式求受戒法師、皈依三寶。

【問二】在以前入邪教時、都有發惡誓、違背該教或把「無太佛彌勒」五個字講出來、會被天誅地滅。今後不參加他們組

織、會不會遭天譴。

【答二】彼教惡誓、原屬欺騙、若棄邪歸佛、彼誓自然消滅。若求口不二語、宜向佛前懺悔捨去、可謂來去明白。千萬不要存心畏懼、天地大公無私、更不從邪、絕無平白害人之理。且爲佛弟子、真心修道、定有天龍護法、何能譴責。

【問三】點傳師所發給我們看的經典、例如太陽經、太陰經、某某道之類的書、毀棄呢、或怎麼處理。

【答三】此問可參考第一答、已說明白、一律焚化、灰埋淨地。倘附近有淨河淨潭等、亦可投入水中。此非敬重彼教、實因彼之書中、乃東扯西拉、屢有各正教中經語、且爲敬惜字紙、亦不得不投鼠忌器。

基隆高萬芳居士問四則

【問一】佛教以慈悲爲本、主張不殺生、大乘佛法更以六度萬行做爲身心行爲、直至自覺、覺他、完成偉大菩薩行。澎湖是個海島、島上人民百分之九十九是以捕魚爲生、換句話說、漁民每天都要殺死成千成萬的生命、如果一位行菩薩道之人、處在這環境中、應以什麼態度同漁民相處、而且做到自度度他。

【答一】貴居士發心、頗爲佩服、既行菩薩道、對眾生一律作平等觀。若屠戶、若漁獵、皆係迷昧本性、起惑造業、不信因果、與造他不正業者同。應和善相處、遇機婉勸。但彼居此環境生活、若少數人捕魚、法較易改、今百分九九、乃政治問題矣。只有度一算、一度十算、十隨緣不厭、各盡其道而已。

【問二】我常看佛書、各宗之意理、都以自

宗爲貴、而且盡極排斥他宗、例如禪宗六祖法寶壇經中說「東方人造罪念佛求生西方、西方人造罪念佛求生何國。」又如「使君但行十善、何須更願往生……」分明在排斥淨宗。

【答二】佛經皆是佛說、豈有矛盾。分宗乃係後祖、各有方便。末法時期、人根鈍劣、祖師度人、使其專一、故有重自排他善巧、非眞斥佛說不了義也。後學淺薄不解、但爭門戶、鸚鵡學言、只造謗法罪耳。試問「西方生者」、生已斷惑、皆是善人、安得造罪、再「但行十善、何須更願往生」。亦可說但行十善、何須參禪乎。六祖聖人、寧不知此、可惜後人聞一不能反三、只是鸚鵡學語耳。

【問三】淨土宗也有類似排斥他宗之說、

例如「別宗修行要歷三大阿僧祇劫才能成佛、而且有墮落之可能、淨土宗但憑信願持名念佛、就能帶業往生、直至完成佛果、沒有墮落之慮。」但是敎宗則說「淨土修行百年、不如娑婆世界修道一日」。

【答三】三大阿僧祇劫成佛、乃各經所說。惑須斷見思、塵沙、及元品無明、位歷經住行向地、等覺、妙覺。七地以上、分斷元品、始臻不退、非淨宗排斥之辭也。帶業往生、乃是脫離六道、至云「直至完成佛果」是在彼尙須一段修行耳。反來敎宗說「淨土修行百年、不如娑婆世界修行一日。」乃鼓勵娑婆學人意、亦眞實語。蓋娑婆有惑有苦、始有菩提、淨土少惑無苦、則少起覺之緣。如某處無殺盜姪之緣、而曰我能

守戒、是無機而造作。若某處充滿殺盜姪緣、能誘而不犯、方爲眞守、近能伏惑、久能斷惑矣。若將此語、解作呵斥淨土、是又大錯矣。

【問四】請問是不是另外有佛法、不偏不倚之教典、即不排斥各宗派、且能容納各宗派、各宗教之平實、易行之教典、如有請介紹幾本。

【答四】各經只有五乘次第、而無互相排斥、是排斥者、爲法執之人。各宗容納之間、是不解事理無礙之義、若深入後、自不起疑。倘於諸藏之外、另求佛法、是遇五穀不食、而欲畫餅充饑。又如病得良藥不服、反求鴆酒蠱毒。

臺北吳二郎居士問五則

【問一】有很多人、在傳教、秘密傳怕警察

知道、傳教師說釋迦佛退休了、不管事、現在是彌勒佛在掌天盤、請問在佛學名詞裡有無「掌天盤」這個名詞。

【答一】我國法律、承認之宗教、據有條件、不禁止而保護。一有歷史必有其人、二有正式典籍、三不妖言惑眾、妨害公安。佛道回耶等、都合上列條件、否則邪說亂世、有亡國殃民之禍矣。如黃巾賊、白蓮教、八卦教、紅燈照等、是其顯例、焉能不事前防患。中國一切邪門外道、自知卑薄、故偷取佛經道經、及儒家經書、一言半句、雜湊僞經。實則講解不通、反說秘密眞傳、現在文化脫節之時、故易迷惑愚眾。甚麼釋迦佛退休、彌勒掌天盤等、等於神經病講書、春夢婆囈語、言之須漱口三天、聽者亦應洗耳十日。

【問二】釋迦牟尼佛在世時有無預言他要退休、有無預言由誰接替他的「天盤」。

【答二】佛教三藏、臺灣各寺皆有、且有佛學辭典、未聞「天盤」二字、但他等邪教、豈止「天盤」二字、誰有閒工夫、對說夢話之人講理。

【問三】現在白陽時期、不知出自何經典。白陽不知作何解釋。

【答三】白陽聞考據者說、是白蓮教之別派、見「暗路明燈」小冊記載、白陽不過人名而已。白蓮教乃元朝時代創始、其徒屢次造反、屢被剿滅、歷史確有其事、實於佛教無關、不得誤會。

【問四】他們傳教為何怕警察知道、警察知道了傳教師說這是「魔考」如此說

法對嗎。

【答四】警察有維持治安之責、凡有秘密聚會、必有男女集體來往、警察焉無偵探「魔考」二字、是他們之黑話、本是隨便胡扯、有何對處。

【問五】彌勒佛憑什麼接這個「天盤」、出自何種佛典。

【答五】他們妖言惑眾、在第一第三答中、已經說明、全是胡謔亂扯。細觀前文、可以類推而知、不必重複細問浪費時間。

日本毛若虛居士問一則

【問一】佛法主張空一切皆空、人空法亦空、金剛經、心經爲其代表、但一面主張有阿彌陀經、普門品爲其代表、二者矛盾、如何調和、又什麼生。

【答一】佛法說空說有、皆分深淺權實、大

小偏圓、極不易懂。初學只能接受淺者、以及小者偏者、若不按次第說、定無入處、且增疑惑、反致歧中生歧。足下諒曾讀過心經、內不云乎「色即是空、空即是色。」此乃中道了義、若學般若、深了性相、空有何嘗矛盾。金剛經義、多捨相說性、彌陀經義、多隱性顯相。若離四句、了別圓、法執自破、則知萬法一如矣。

臺南張義雄居士問五則

【問一】今有幾點疑問、請不吝指教、敝人有一友爲佛教徒、也是菩提樹讀者、而敝人是南府省躬社聖化堂內、經上蒼玉皇上帝命爲「把門生」、堂內受命如正乩生、錄鸞生、唱鸞、正副堂主、候駕生等、受命各司其職、開設鸞堂普練乩靈、聘請三山五嶽聖神、仙佛下凡臨堂、藉筆揮乩、奉玉

皇上帝玉旨著有「良緣寶筏」一書、都是三山五嶽聖神、仙佛奉旨下降、藉筆揮乩所成。今怕友人誤爲外道。

【答一】畏天敬神、古今中外皆習成風、然有正規與迷信之別、行正可迷則有害。何謂正、正者畏而敬之、畏者知天神監臨、端其心不敢少作惡事也。迷者何、諂媚求福、妄作虛偽、賴神而不自立也。中國文化、孔子集其大成、嘗曰敬鬼神而遠之、又曰天道遠人道邇、只教人存畏敬之心、改惡向善而已、故有作善降祥、作惡降殃之訓。鸞堂雖勸人爲善、但不知心性、舉動不外怪力亂神、自然屬於外道。

【問二】佛、菩薩、尊者是否會藉筆揮乩。「良緣寶筏」一書內盡都是仙佛如八仙、西方靜修院濟公活佛、釋迦如來佛等、下

降筆。

【答二】降鸞之事，多是靈鬼冒名所作，不但佛菩薩不臨，玉皇大帝亦不能聽貴堂呼喚。說一譬喻，可以覺悟，請貴堂寫信給總統前去談話，試試作到作不到。閣下如有心學佛，自當拋開此事，若無心學佛，敝人則閉口無言。

【問三】佛教是否有位西方誌公菩薩及天竺國雷音寺普賢尊者。

【答三】佛教有誌公菩薩，亦有普賢菩薩，但不駕乩扶鸞、弄神弄鬼。

【問四】「良緣寶筏」內東方世界阿閼鞞佛降筆說學聖學佛學道，三教同一理，無分何教總是正門，雖然樹外分枝，原是同根所生也對否。

【答四】降乩之天神，既是假託，所著之良

緣寶筏，可以不論。至云三教同一，勸人爲善，自然幾分相同，結果則大異也。

【問五】敝人經友人規勸，想成爲一正信佛徒，不知有何書可供學修。

【答五】佛經三藏，浩如煙海，誰人不知，但初學難懂，謹贈入門小冊幾種，暫作指路之碑。

桃園林振南居士問三則

【問一】臺灣一般的神壇、神、佛、仙、鬼怪、雜居一處，外面的招牌是「道教會團體會員」，先生學識淵博，對中國歷史亦有相當造詣，請教真正的道教是什麼，什麼是中國的原始道教。

【答一】本人年來答問者，只限於初機學佛之人。因佛學範圍太寬，又有許多外道抄襲佛經，冒充是其所有，以偽亂真，自害

害他。有來問者、不過指其走上正道而已。至於他教之事、曩來概避不談、因各有各之內容、既不詳知、不便妄談、引生是非。閣下所問「真道教」不知其派甚多、指此是真、餘即是假矣。又問原始道教、人類原始、至今尚紛爭不清、況言某一教乎。閣下必欲考據、請向道教會去問爲妥。

【問二】道教創始人是誰。他們根據什麼經典、他們終極目標是什麼、是成仙或作神。

【答二】書載不詳、有主張爲東漢張道陵者。經典與儒家之子書多同、老子莊子等、是人所共知者、但玉皇經是其獨創。彼之目標、自然升天成仙。

【問三】「得道」兩個字的「道」字作何解釋。很多無知的臺灣同胞、被點傳師

一點、他們沾沾自喜向人炫耀已經得道了。好像成仙作祖似的。根據中國文化「得道」是什麼。

【答三】道之一字、說之難矣、三教九流、各有其道。孔子云、道不同、不相爲謀、可見是此非彼、不知閣下問的那一道。又云「點傳師、中華文化得道」等、此等怪事、本人既不欲聽、又何忍言、此乃國家不幸、出現一批妖魔鬼怪、擾亂社會而已。

三、質 難

【問】佛教之宇宙觀爲何。（何日中）

【答】宇宙等言世界、即指空間時間。空間爲眾生依報寄托之所。時間爲因緣起落聚散之階段。眾生有生住異滅。世界有成住壞空。雖云電露泡影、並無實體、在不斷變現中、凡眾自不免於苦樂憂喜之感。佛法固了實際、然爲安樂凡眾、並不棄捨假諦、故亦時時講求方便之利也。

【問】佛教對當前之世界、應負何種使命。（何日中）

【答】現在世界惟亂耳。遠因基於惡業所感、近因仍在不明真理、處處自私、果能澈知自他不二、物我平等、則禍源自清、能使眾生慈悲平等、正知正覺者、捨佛其誰。

【問】百餘年來中國之佛教漸趨低落、其影響如何。欲重振中國佛教、在形而上學之基礎上、應有何種取捨。（何日中）

【答】中國佛教衰弱、影響民德低降、團結削減。振興問題、固關於眾生福報、然有乘戒俱急、宏願大士、真肯六度齊資、四等並運、亦未始不能挽正法重住、捨此而取他途務末也。

【問】欲強中國應以何者爲先。（何日中）

【答】本欄不談政治、然民爲邦本、本強則國強矣。尙義而薄利、大公而無私、是今日教民強之先聲。

【問】耶教在中國之命運怎樣。（何日中）

【答】落葉飛花君記取、漢家文化復興時。

【問】無始無明與一問三不知有何分別。人家是真正的追求真理、請問懷疑有罪過否。爲何不答。縱答之多爲辯護其短處。自圓其說、答非所問、能令人心悅誠服否。是不是弘揚正法之大德應有之態度。（段樹義）

【答】無始無明、是說真如本性雖然本有光明、但在不能說出開始之期、即染塵垢、蓋住光明、故曰無始無明。一問三不知、此名塵沙惑、固然是無明、縱一問三能知、還是無明、蓋所知多是虛妄分別、正爲無明所起之作用耳。至於追求真理疑而有問、自無罪咎、惟所問或欠統系、或被問者有所不知、不能答復、自可不答。今責以護短

自圓其說、及答非所問等、未能指出事實、區區亦不敢冒然批評也。

【問】吾人居住的地球在南瞻部洲的何處。其他中洲、三大洲還有沒有地球、是不是也繞日而行。有沒有同樣的人類及其他畜牲道等動物。（段樹義）

【答】地球即是南瞻部洲、他洲乃他星球、一箇單位世界即有四大洲、一洲繞日、餘三洲自同一行動、不但此界之三洲有人、據佛經世界無盡、眾生無盡、是他界亦同樣有人、此語自然爲人懷疑、先生既崇拜科學、請舉一科學家之言、以供研討。「美國加里福利亞州、州立大學天文學系主任、奧特史特勞夫說、銀河系大約有一千億個星球、其中約一百億箇有行星環繞自轉、此中有十億箇行星有生物、至少有

一百至一千萬箇行星、有像地球人類一般的智力極高動物。」此是科學與佛經相合者、然亦有不合者、則又另當別論矣。

【問】其他小世界、天山洲海、地球是不是。一樣。一樣高。忉利天三十三天其他小世界是不是也是如此。假設無量小世界都像這一個基數一樣、這整齊排列的大世界、秩序井然、難道沒有計劃者的安排、怎能自然這樣奇妙。西天固有阿彌陀佛所造、宇宙沒有人造、怎麼會有了。這宇宙的迷、佛覺悟了爲什麼不能仔細圓滿的解答。（段樹義）

【答】世界分單小中大者、爲世界無量、不如是假定、不易言說耳、如錢之數曰個十百千萬億兆者、亦是假定、取易計算、豈必大小遠近、量以繩墨。茲以中國人而喻、不

云有四萬萬之多、豈能高低胖瘦醜一律、若必執是等世界之井井、有主安排、請問此四萬萬人、各有五臟六腑、百肢四體、果是誰來主持安排者。

【問】科學家說、月繞地球而行、地球又繞日而行、日又繞昴星而行、昴星又繞不知名的星辰而行、不知名的星辰又繞不知名的星辰而行、這樣整個的宇宙界不知名的星辰一個帶著一個行星而在一定的軌道上運行不息、互不相撞、豈不奇哉。是誰爲之力。除佛所說的無色界天外、諸有色天是諸行星體是不是。不然何以看不到。按現在科學進步用望遠鏡天文知識均能觀察諸天體行星的行運壯觀、怎麼看不到和我們一個小世界以內的大須彌山、小鐵圍山、行至太空之際、那有風

輪、水輪、支持一個小世界。（段樹義）

【答】此段問有三義。一、群星不互撞、是誰之力。二、諸有色天是諸行星體。三、望遠鏡不見太空之際風輪、水輪支持。先生既明科學、當知各星皆有吸力、兩力互吸、則生距離、故不相撞、此其一。天有地居空居之別、色界屬空居、不依星球、此其二。風指空氣、水指水氣、輪作輪廓解、合言器世間之環境有風水二氣體。如必取鏡覓一圓形車輪、則是以辭害義矣、此其三。

【問】此地球初劫成立的時候、其來住這地球上的最初原始男女肉體究竟是怎樣來的。按佛經解釋人世相續爲十二因緣、因乃真如識藏起無明之念、而真識滲垢妄念、真妄和合爲成八識阿賴耶識、從無始以來是爲相續之「因」、有「因」

無「緣」不生、這緣爲父精母血赤白二諦、因緣和合完成二十二根、是今日人類、此所不明白的是這地球初劫成立的時、第一對父母爲緣的肉身是那裡來的。或是如何形成的。既然有其事實爲什麼不知其來源。既不知其第一對父母緣的來由、因從何而緣起。又怎麼能專責耶穌造人之謎。否則自己既爲眞理、爲什麼不說出來、留一手幹什麼。（段樹義）

【答】此段高論、分爲四義。一、此地最初男女肉體怎樣來的。二、第一父母肉體是那裡來的。三、既有事實、爲甚不知其來源。四、既爲眞理、爲甚不說出。請查看答何茂坤居士問、自解初義。如以眾緣和合化生動物爲疑、試想人身久不沐浴、衣褲不濯、忽然生蟲、或餅醋蓋覆不密、而生

蛆蟲、若生則不止一對、所云第一對下問、自難成立、是重釋初義兼解第二義。佛說法三百餘會、百千萬言、主體者、求詳求盡、客體者、要言不煩。「萬法緣生」、一語肯定人類生相、豈外此例、何得誣爲不知、可解第三義。如必要瑣瑣屑屑、責以不說肉體之初、實則佛說之經、我國取來者不過幾分之幾、焉知印土未譯部分、而無此等細言、我國管中一斑、斷言其無、似嫌太早。

【問】佛爲覺悟宇宙十法界真理之人、自然是無所不知、知之無所不盡、實實在在的麼。讀是科學中的科學、怎麼不知地球繞日而行。怎麼不說其他諸行星上都是有些什麼東西。諸行星爲何運行不息。既然不知自然法、可見正等正覺尚有問題。如說了記載在何經何典何章、以便恭讀

學習、假使這些自然有圓滿的解釋而是符合科學的發現、我想世界將離太平不會太遠了、何愁共產主義唯物論推不翻呢。（段樹義）

【答】世界學術多種、各有其專、不過大聖專中兼普、雖則兼普、而宏揚必重本題、略於其他。孔子主仁尚德、自言軍旅之事、未之學也、世未嘗以此病孔子、實則孔子非不知兵、如夾谷會、墜三都、均其明證、只不雜言而已。佛爲「一」、「大」事因緣、出現於世、是其所專、他則有問斯答、豈能不叩亂鳴耶。先生以宇宙假相、責佛不言、已屬偏見、實則佛經曾說世界眾生、兩俱無盡、智者舉一可以反三。又責不言星球繞轉、茲舉一喻、名廚烹魚享客、只言此名紅燒或清蒸、焉能備誦油鹽薑酢。「正覺」

二字、正不如是作風、果如所言、實是錯覺、所謂「夢裡明明有六趣、覺後空空無大千」也。又云佛法符合科學、世轉太平、予謂科學符合佛法、方轉太平。此亦見仁見智、不妨各異。

【問】整個的宇宙海中有剎塵世界、其成住、壞、空、是否是同一個時間。從劫初成至空劫、可以不可以簡略的寫出各劫期的福災情形。又人由十歲果真能增至八萬四千歲否。抑是假定計算劫的方法。假設是真的、人能活到八萬四千歲、為什麼上古時代以前的原始人壽命長、智慧高、為什麼還穴居野處、茹毛飲血。為什麼不會發明電燈火車等。（段樹義）

【答】一、請問一山之樹、是否同時開花。一樹之花、是否同時成熟。若觀察明白、自悟

此理。二、一部歷史、尚有非一人所成者、全部二十五史、限一人寫出、或有其才、我非其人也。三、例如螻蛄不知春秋、蜉蝣僅知朝暮、若告以人生百年、彼定懷疑、然亦無法向其證明也。四、電燈火車、乃諸智慧進化中之物質進化、然亦係積千百年之演變、多數人之材料而成。此知解仍屬積久積廣關係、如不以積久為然、試取近代十歲小兒、不令受學、看他對物質有何發明。況智慧不止一種、又何可據其一、而忽其餘耶。

【問】宇宙萬物有為法界中、係皆由陰陽電極而來、請問這陰陽電極自何而來。佛教如真是真理、為什麼不能圓滿解答這些真實的事物來歷。地球為什麼會自轉。是神為之力呢。抑是佛經另有合理的解

釋。(段樹義)

【答】一、區區末學通「陰陽電極」、不能分條析目而談、若講萬有、佛法中言理、則「一切唯心」、言事則「眾緣和合」、又云「法爾如是」、揭出「無始」。此三言極爲圓滿、更無何說、能以勝過、能益親切、先生宜將此三言、深切了解、然後偏閱「萬有文庫」、能檢出澈底之語、勝此三言者、不妨對佛法再加責備。二、地轉亦眾緣和合所致、非有神力、如人身血球流動、根於眾緣、豈有神所主耶。

【問】蓮邦消息書中畫繪的三千大千世界的一個小基數的小世界圖究竟對不對。如果是不對、那末對的應該是怎樣。請列出一個正確對的小世界圖來、佛法既是宇宙的真理、就應該盡量排出來給人

家看看、爲什麼把真理藏在箱子裏。甚至只能給人超度、不能夠給活人設法。向大報界投稿、不要閉門造車、現在的時代爲什麼不用白話文把重要的疑點解釋清楚、使人了解佛法、世界那一個人不是在追求真理、假使佛教是真理、又有那一個人不信佛呢。今天的大亂其責任究應由誰來負擔。(段樹義)

【答】一、此圖非佛所畫、不過後人略舉相似、使人望圖解義而已。如求逼真、必須測量、試想我等凡夫、橫則一他星球尙不能到、況多星球。豎則四王天尙不能到、況論初禪。只可信經、不必泥圖。二、三藏經典、譯成中文者、已近九千餘卷、早公諸世、安有藏在箱裡之理。佛爲法義流通、嘗說書寫、誦持、講解等、皆有功德、更是極倡流通

之證。只可說眞理藏在經裡、不可說藏在箱裡、未入大海、反說大海無水、豈是正論。

三、超度死人之經是何種。給活人說的是何種。必對照觀方知。不能看見趕經懺之僧、便全稱肯定指佛經是超度死人。

四、東則日本朝鮮、南則泰越緬東、西則歐美各文明國家、無論圖書館、及學者私家、皆有大宗佛經、甚有盛於中國者、何得誣爲閉門造車。

五、佛經有文有白、不過無近代之土話耳。而眞理不眞理、更不在白話與文言、四書五經是文言、水滸紅樓是白話、豈能說水滸紅樓是眞理、而四書五經爲邪說耶。

六、今天的大亂之責任、由心存貪嗔癡慢、身行殺盜姪妄之人負擔。

【問】蓮邦消息中談、劫初人祖是由光音天飛下來的、因貪食地肥而體質漸重、不

能起飛、因食故而有米穀等等、後化爲眾生、這裡面就有很多疑問、試問如此說法與耶穌製造眾生爲迷信有何分別。出自佛經何典。光音天的人是其福報爲什麼要飛下來受苦。既受苦爲什麼會再飛回去。既化爲眾生爲何不化美好的。而化爲細菌、繩蟲等豈不殘忍無道。又誰叫他飛下來的。是不是每一劫初成立的時候都是由光音天飛來呢。假說光音天不飛下來、這地球上沒有動物了嗎。佛不是說此法界爲有漏法界嗎。地球壞空了、光音天上的人還會存在。光音天的人又是從那裏飛去的人做始祖呢。這與佛理符合嗎。假使此說有誤、著者本際法師不是大法師對佛理豈敢妄語嗎。（段樹義）

【答】一、光音天降人、是彼界遷住此界、耶

穌造人是開始製造人類、猶之中國神話黃土捏人、二者分別易見。二、眾生心理無常、剎那萬變、光音天爲何飛下來、那只有他知道、譬如歐美建設、本極繁華享受、爲何偏要南極探險、自吃苦頭。三、變好變壞、由業力支配、此殘忍係自己造成、非他所加。四、劫之初成、是否皆由光音天降人、未見經文、不便亂道、以理揣之、當不如是呆板、如去年元旦第一來賀年者、爲王甲、今年元旦第一來賀年者、未必仍爲王甲耳。五、光音天居上、地球居下、（上下假定語）下界地球壞空、何礙於上界光音、但三災至時、四禪皆壞、豈獨光音而已。六、光音天形身是化生、神識如電、可遍行大千、遇緣即可來投。七、本際法師不但精通佛理、在未出家以前、且是大儒、

更爲桐城古文大家、所說自有根據。

【問】眞如識藏本清淨不染一法、爲何忽起原始無明一念之妄。（段樹義）

【答】眞如一法、爲佛學最高之極峰、佛陀教人、本觀察根器與程度、分五乘說之。倘不如是猶醫生不察病之本源、一味用高貴藥品、不但病不能愈、反而害之、非藥之咎、錯用之過也。貴居士既問、只有從略奉答、在此問題未能了悟之時、切勿以區區此答、與人作諍論之具、深恐引人誤會、或召謗法之嫌。本淨不染是云眞如之體、不爲一切所變所損、非不爲一切之所覆障。我輩凡夫、迷惑顛倒、即是眞如被煩惱覆障也。「原始無明」四字、佛典多作「無始無明」、乃言不能言其始、此語便是眞理、若言有始、即破因果原則矣。眞如而具

無始無明、喻如金必在礦。「忽起一念之妄」、佛典中乃云「一念不覺而有無明」、此爲接引來學之方便語、使人聽之易解、然此「一念」、亦屬無始、若認忽起一念、作開始講、是又違原則矣。

【問】既起原始無明一念後、形成次第山河大地的程序如何。（段樹義）

【答】山河大地、並非真實、乃是眾緣和合所現假相。如楚人視雲如馬、趙人視雲如牛、秦人視雲如美人、唐詩人杜甫謂雲如衿衣蒼狗、何嘗真實。而此山河大地、在九界眾生視之、有見有不見、見亦不一、律作山河大地觀。以此境仍是心造、妄心不一、故視亦不同也。

【問】魔鬼有天魔等、請問行十善的人才、能升天福報、那有上天作惡呢。作惡的如

何能升天、魔王有諸大神通、爲何不明佛法因果而學佛、魔作惡受因果報應否。（段樹義）

【答】善分「有漏」、「無漏」之別、此漏無漏二法、含義甚深、不能在此多添枝葉、加以詳釋。茲可略言其概、能斷「見思二惑」之善、謂無漏善、不斷二惑之善、謂有漏善。二十八天、之身、皆具見思二惑、故作有漏善者生之。惑輕者易於學佛、惑重者難以學佛、世間小富貴、尙有「富貴人學道難」之訓、天魔大富、不好佛法、有何奇怪。有感即造業、造業即受報、況有多劫帶來之惑乎、此所以二十八天、統不免於輪迴、天魔天福享盡墮落、豈能例外。

【問】神作何解釋。佛經裡有很多的神、例如樹神、地神、河川神、山岳神、日月神、戒神、

善神、惡神等，是從何而來。有多少壽命。住在何處。吃不吃東西。又說修德正直爲神，爲何有邪神惡凶之神。關公並沒有修行，也未學佛，爲什麼會成神。神之死有何因果。又說神爲天地精氣，精氣何以能成神。算佛學唯識論那一識。（段樹義）

【答】一、神字在此處講，乃鬼道及天道有職者之稱。神居六道，互相升降，循環來往，安有一定。來在何處，住在何處，壽命千差萬別，並不一律。何能備舉。在欲界者，當然飲食。司賞善者及無明輕者，即曰善神。司罰惡者及無明重者，即曰惡神。二、關公成神，乃其生前忠義善果，先生謂未學佛，何能成神，大是誤會。成神乃六道內之凡夫，不從學佛而得，成佛乃三界外之聖人，必由學佛方成。三、精氣爲神，與前述職

位之神，其義少別。此神乃精氣所聚，即所謂眾緣而生，試言木樨之香，香從何來，此香算那一識。請參。

【問】魔鬼有天魔等，請問行十善的人才，能昇天福報，那有上天去作惡的。作惡的如何能昇天。魔王有諸大神通，爲什麼不知佛法因果而學佛。魔作惡受因果報應否。（段樹義）

【答】作善而希富貴，享欲果者，爲有漏善。此類眾生，不解佛道，且不欲聞，所謂富貴人學道難，以其迷於塵欲也。六欲天享樂特殊，不思議脫，極能障道。魔作障解，謂其障礙佛道也。

【問】佛學對宇宙之起緣，1. 怎樣有宇宙生物人生。2. 若是因緣所生，緣從何來。例如空瓶子，蓋上蓋，瓶子放在家裏不動它，

即千百年內中亦無物可觀、瓶內本來空、因何而有物、若說是有物豈不無中有否？
3. 本題之結論宇宙人生萬物之起源究從何而有。（李維傑）

【答】空中本有密度之原子、瓶蓋若不嚴密、進少空氣、即能生物。有其一、則生二生三、有三則萬類化出矣。此仍是眾緣和合而生之理。倘以此緣生懷疑、尙能說出他法乎。區區亦願聞之。

【問】眾生從無始以來即有貪瞋癡三毒。
1. 若無此三毒還有什麼存在？
2. 無始若無貪瞋癡是個什麼面目？
3. 無始又從何而來的？
本題之結論無始即無終、大地那裏有成住壞空之說呢。（李維傑）

【答】本來無一物、說個甚面目。無始非物、何能加以來去。「無始即無終」、此語誠

然、但成住壞空、等於易經之貞下起元、並非空而後不再成、循環不息、即是無始無終。

【問】經論若有一法勝過涅槃我亦說個如夢如幻。
1. 涅槃寂靜不生不滅豈不是死灰、死灰當然永不再復燃。豈不是無情、無情不如頑石。
2. 又說不住涅槃涅槃之名不可得、又云涅槃常樂、豈不是矛盾嗎。（李維傑）

【答】學佛應有次第、猶之學算術、必依加減乘除遞進、若開手即講微積分、學者必難接受。涅槃之理、等於算術之微積分、非可驟然明白。居士謂涅槃寂靜不生不滅、同於死灰頑石、實則灰與石有生有滅、並不寂靜。涅槃即是涅槃、無物可以譬喻、今只可略解不生不滅之義、以釋誤會、不生

謂本常、「不滅」謂永在、何能說是死頑、惟其本常永在、故曰常樂、安有矛盾。

【問】大地眾生皆有佛性、亦是未來之諸佛。1. 冬天天氣寒、生物即死亡、不繁殖、夏天暖生物多、眾生豈不為熱所生、並無佛性之說否。佛性敵不過氣候、只是為什麼。2. 佛出生本地球上已兩千多年、是為度脫眾生、那多一位佛即應少一眾生、為何到現在世界人口不斷增加、動物也是增多減少、證明並未度脫一個眾生否。3. 本題結論。菩薩發願、若一眾生未度、誓不取正覺、眾生有增無已、何時能度盡。（李維傑）

【答】佛性不是氣候、請問居士能思想、是氣候否。居士所云世界、似指地球、此不過無量世界中、億萬分之一、只知此處眾

生增、未知他處眾生滅也。然增減亦是偶有現像、如水中波、忽捲向東、又捲向西、必須以全海論。各經所載有恒沙諸佛菩薩、聲聞緣覺、何能說未度一個眾生。更應知虛空無盡、世界無盡、眾生無盡、菩薩度眾、亦無盡也。

【問】人生本是個夢、曇花之幻影、遲早終從變滅。1. 一切法一切事物本來都是夢幻泡影、殺人豈不是如夢否。例如我今夜想到我生在世上一事無成、受窮苦病患、眾苦、末了還得要死、死了與草同腐、我想、到本來是夢幻、我亦不怕任何東西、天堂地獄、以無我為觀、提著刀把你殺死了、但是我犯了國法、我看到執法人執行殺我頭、可是我以無我之觀、不怕也、豈不是什麼事都可以幹嗎。2. 本題之結論、有生必

有死、死後怎樣誰也不能知道、因爲只死一次、若說因果所支配、試問美國原子彈轟炸日本、人口死亡廿萬不算、眾生物算算看、算也不能統計、當初發明原子的也只有三兩人吧、以三兩個發明一種武器殺死恆沙之眾生、豈不天道無知否。（李維傑）

【答】夢幻泡影是原則、犯法受刑是過程、喻如人身、有生必有死、死是原則、生後死前一段是過程、不能因著有死、中間一段一切不管、靜等死也。或是妄作非爲、自尋死機、倘人責之、則曰、人遲早是死也。且佛法如醫藥、應病而施、眾生三毒爲害、故說夢幻以破之、如看電影、雖有珍味華屋、亦不往就之、知其幻也。居士反以其幻而想殺人、是反用其藥矣。更應知無我之義、果

無我何有三毒、無三毒如何能殺人耶。又云、發明原子彈、殺恆沙眾生、天道無知、亦是誤解、有因有果、三世乘除、未之或爽、其中至理、研究方曉。

【問】人生是因果所支配、所謂三世因果、今生窮前生未修福以致受苦。請問1. 軍人大多數無論官兵都是窮、待遇微薄、請問這幾十萬人都是前生未修嗎？2. 富人有錢即是貪污而來也是他的福報、設或沒有貪污、大陸富有者十之八九都被共匪殺害、這福報豈不是太不公平嗎？3. 本題之結論、富有前生所修得來、今生不用勞碌生理、能吃苦、有智能當然可以賺錢、怎麼說前生修得來、豈不是矛盾。（李維傑）

【答】凡夫作善、多不純淨、大都私多公少、

其作善之動機、或爲利名、或爲地位、或爲種種希求、尋一無緣慈悲、毫不著相者幾希。是以所作、或始善而終惡、或始惡而終善、或間善間惡、或善惡相混、其因如是複雜、得果亦自複雜。又云既前所修、不用勞碌、不知因果成熟、全在緣力、所謂無緣不生也。如一粒瓜種、雖能結瓜、若無水土風日等緣、但置掌中、亦不能突然結瓜。運用智能、便是其緣、惟無因者、雖有智能、亦不賺錢也。俗云「百巧百能、還是受窮」、明乎此、豈有矛盾。

【問】中國有老子莊子孔孟楊朱淮南墨荀韓非朱子再加上佛學1. 中國超過任何國家的學問、尤人倫之學、爲何光出奸臣賊子。2. 例如儒者士大夫之流終日懸空靜守槁木死灰、自命清高、不肯接受任

何外來新文化、口講仁義之詩文、實則心如蛇虺之毒也。如仁義、己不仁義、教人仁義。道德、己不道德、叫人道德。法令、己不守法、教人守法。老奸巨猾、刮民膏、喝兵血、如此至今成爲世界上最落後可憐國家、佛教徒無感情無學問、乃至老奸巨猾實不乏人、如是何用信儒佛、倒不如信己、有能力多享、無能則罷了。(李維傑)

【答】老莊孔孟佛等、俱教人爲善、未教人作奸臣賊子、此在人不接受、非諸聖賢之咎也。至云不接受任何外來新文化、不知所指何種。殺盜淫之電影、黃色音樂、男女跳舞、汽車、洋樓、大餐、男則西裝革履、女則袒胸裸腿、飛機大砲原子彈等、皆是外來新文化、何嘗未接受耶。佛教徒無感情、無學問、老奸巨猾、乃是不遵佛教所致、非經

典教其如是。「信己」、不知己是何等人。若充分之貪瞋痴慢疑、信之恐表現者、尚甚於奸臣賊子老奸巨猾之所爲。最後又講享受、殊不知人之所以爲奸臣賊子老奸巨猾者、即是爲享受所趨迫也。

【問】佛家主張受欲枯乾1.淫是爲首戒、試問中國諸子無妻子嗎。佛陀無妻子嗎。孔說食飯和女人同等重要。玩女是不應該、這是老年人說說倒也可以。青年人除出家外、想斷淫事實上不可能、因爲是生理上需要、良知所判決、非心理作祟否。例如桃樹到春天必然開花結桃、若是使它不開花、除非砍了它。2.本題之結論男人不應同女玩、不然不能修行作佛、性慾與生理無關係。（李維傑）

【答】男女斷姪、乃是教眞爲了生死者而

說、其對在家人只教戒邪姪、邪姪者、指非夫婦行姪而言、並不禁正式夫婦同居也。作佛條件甚多、亦非僅斷姪欲、倘如是簡單、則人人能成佛矣。

【附注】總觀八則所問、知居士係不滿現狀之人、故對諸佛聖賢、咸有微辭。至於看佛書、無非思求出路、然以傲慢責斥心爲之、何能得益、且恐更增過尤。奉勸居士如眞有心向道、不妨先放下佛經、物色一冊「了凡四訓」讀之、使略有信仰心後、再看佛經、境界或有進矣。

【問】「西方極樂世界」我認爲是一個烏托邦、不然將何事實證明。（丘八）

【答】月球中有火山、火星中有人、我也認爲子虛烏有。若說以望遠鏡爲憑、我說釋迦牟尼佛的眼就是望遠鏡。莫說十萬億

土很近很大的極樂世界、就是恆沙界外一滴之雨、佛也盡知頭數、若說自己見不到的、便不承認、其見似乎太偏、螞蟻眼光不見人、不能就說沒有人、某甲夜間做夢、某乙並見不到、也不能說某甲沒有夢。

【問】念佛有何利益、有人說、念佛可國泰民安、那麼全國上下一致念佛好了、如此就能消滅匪俄嗎、可以、我就不必幹了。（丘八）

【答】佛學原是一種文化、念佛小而言之、能除邪念、正心術、開智慧、邪念息、自然不害社會、心術正、便能大公無私、智慧開、方得事理分明、此等人辦黨必公、爲政必廉、執法必明、從軍必勇、若此豈有不國泰民安之理、否則心術不端、縱有最利之武器、到了利害關頭、甚麼靠攏、當匪謀漢奸、種

種花樣、恐怕都幹得出來、要知國家的組織、是以種種機構配合成的、單靠文化、固不能消滅匪俄、若廢除一切文化、單靠武力、也怕是辦不通的。

【問】對出家人應何尊稱。（丘八）

【答】法師或大和尚、皆係尊敬稱呼。

【問】法師居士作何解釋、是否皆是對和尚的尊稱。（丘八）

【答】「法師」係通解佛法之人、按經義凡能於經受持、讀誦、解說、書寫、皆可稱之、後來則成爲出家人之專稱、「居士」係在家學佛之人、對和尚不能稱之。

【問】佛教對人生的看法如何。（丘八）

【答】所云「看法」者、係指個人之一種觀念、佛法注重實際、是說眞實語、無所謂個人意見、故不能講看法、佛家見到的是

人心迷惑顛倒、因之行爲多是造作惡業、結果總是招受痛苦。佛家悲憫世人種種錯誤、特爲指出各種正規、使一切眾生離苦得樂而已。其規法不外要心性啓發智慧、澈底覺悟、行爲要諸惡莫作、眾善奉行。結果要解決一切痛苦、還我本來自由。

【問】對宇宙又作何解。（五八）

【答】此非片言可解、佛家見到之宇宙、無量無邊、非如世人坐井觀天、只知有此一個世界、而此無量無邊之世界、皆係眾緣和合假有、實在也不出吾人之心量。

【問】出家人爲何要吃素。又爲何不討老婆。（五八）

【答】佛家教義慈悲平等、不把他方血和淚來作自己的享樂、故戒殺生、所以吃素。老婆就名室家、有老婆就有子女、更須求

田問舍、這就名室家之累。既云出家、就是擺脫一切、把身貢獻出來。專作弘法利生之事、猶之當兵上陣、不能帶老婆一樣。這還是世俗說法、若要立志成佛、淫欲是必須斷的。

【問】有人說、佛教是消極的、厭世的、迷信的、分利的、絕種的、對此作何答辯。（五八）

【答】不懂佛法的門外漢、任口胡扯、那自可付之一笑。俗人對於升官發財、飲食男女、拚命的去追求、大家便恭維他是不消極、不厭世的英豪。對於不畏因果、敢作傷天害理的事、及用盡方法巧取豪奪、掠取金錢的、又恭維他是不迷信、不分利的時髦。佛家絕對禁止此等行爲、所以一般紙迷金醉的人、看了反覺奇怪、就隨便加些

侮辱名詞。你先生教我答辯，這卻不必，我只提出幾條教義來，請作參考，便可大白。華嚴經行願品中略謂「盡法界、虛空界、十方刹海、所有眾生、種種差別，我皆於彼隨順而轉，種種承事，種種供養，如敬父母、師長，乃至如來，等無有異。於病苦作良醫、失道示正路、闇夜作光明、貧令得伏藏、虛空界盡、眾生界盡、我此隨順，無有窮盡，身語意業，無有疲厭。」又云「所有功德，願令眾生常得安樂，惡法不成，善業成就，其積惡所感苦果，我皆代受，令彼解脫，成就菩提。」這是萬分之一的教義，請看是不是消極厭世。佛家主張明心見性，惟我獨尊，不崇拜鬼，不崇拜神，更不崇拜甚麼天帝。若說佛教迷信，請問什麼宗教不迷信。窮和尚擔負了普度人天的大責任，只日

中一食，就罵他是分利，請問除了農夫工人是直接生利的，莫非黨政軍法教商，統統不許他吃飯嗎？佛教教徒原分出家在家兩種，在家的並沒禁止討老婆，又何能談的到絕種。

【問】佛教究竟對國家社會有何貢獻。（
丘八）

【答】晉末五胡十六國時代，嗜尚殘殺，賴佛教的宣傳，救了不少的人命。唐朝威服四夷，爲天可汗，遠在海外的日本，亦來中國留學，多半是佛化的力量。明代俺答小王子之役，西北內向。清代蒙藏邊疆之鞏固，何一而非佛教貢獻。要知國之本在民，民族之精髓繫乎文化，佛教在中國深入民間，所謂家家觀音，戶戶彌陀，信仰統一，因之精神團結，凡政治家皆明此理，中國

自甲午以後、每一次戰敗、就訂一次不平等條約、裏面都有布教權一條、用意就是分化你的團結、教你慢性自殺、明乎此理、便能了解佛教對國家的貢獻。

【問】佛教徒近常自誇其教並不迷信、但仍終日排著些泥木的偶像、向它燒香禮拜祈禱、試問這些泥木偶像有靈魂嗎？泥木有了靈魂是誰賜給它的、若沒靈魂、向它祈禱、能說不是迷信嗎。（真理）

【答】佛家見到的真理、乃是用正智體驗得來、並不是靠神賜給的、等於二加三數即是五。智者一看就知、迷者自然不曉。中國有句俗語、不讀那家書、不識那家字。不去研究、聽也不信。我只總括一句、佛教絕對不迷信。佛教供奉偶像、自有深意、你先生既然意存諷刺、我也不必費辭。請問天

主教供瑪利亞像、耶穌教崇拜十字架、中國家家供木主、國家禮國旗、這些事都有靈魂嗎？你先生四大假合之身、這靈魂是誰賜給的。仁者見仁、智者見智、恐怕你先生自己心迷、所以看天下事無不迷也。

【問】佛教口稱慈悲、又說救度眾生、請問社會上的慈善事業、公益事業、辦有幾處。我見到的只有和尚向人化緣。（真理）

【答】化緣二字、講起來很費事、我們可從俗講、一般人看到和尚向人要錢、名叫化緣。這樣說來、化緣就是要錢。請先生明鏡高懸、社會上伸出手來、用強用柔、或明或暗、向人要錢的、何止恆沙。恐怕不止少數的和尙。辦慈善事業、我是十億萬分的尊崇與希望、只可惜窮佛徒、沒有洋財、那就處處落後了、這是十億萬分抱歉的。

【問】現在的國家是軍事第一、終日敲敲木魚、打打鐘磬、就能救國嗎？依我看來、敲木魚鐘磬是救不了國的舉動。（真理）

【答】現在軍事第一、誰能否認？但是我看、也正需要佛家的大乘救世精神、來振奮士氣、使全國上下心德一致、來完成復興的大業。佛教在歷史上協助國家民族的輝煌事跡、代代皆有。不讀中國史的、就不知道。佛教的主旨、也不是專敲木魚磬子、請問學校裡升降國旗、唱唱國歌、他教也唱唱讚美歌、難道學校裏就是專會唱國歌、他教的教義、僅是唱讚美詩的嗎？

【問】中國孔聖人、也是信天。嘗說獲罪於天、無所禱也。又在他書上說、汝無貳心、上帝臨汝。佛能超出上天以外嗎？（真理）

【答】你先生還算聰明、天是六道凡夫、佛

是出世聖人。實在是超出天的範圍、獨立自尊、不但超出、而且爲諸天（天決非一個、故說諸天）之師。佛各處講經、天帝還來侍奉護法。請你先生查看佛經、自然明白。差不多的佛經、都有二千年以上的歷史、這可不是爲著對待你先生我去新造的。我們辯論佛天、尙且說不清楚、請暫不要拉扯孔子、再出歧路。

【問】請你把基督教、孔教、佛教、回教、道教合起來、簡單的比較一下、到底那一教是真理。請你說實話。（真理）

【答】我沒有這樣大的學問、也不敢這樣妄爲、未曾去深研各教的經典、那能輕口發表議論。

【問】人死了爲什麼要超荐？死人生前作惡爲非、端賴超荐、便可生西嗎？如此大家

不妨作惡爲非。蓋祇要死後超荐一番便了生死，豈不太便宜了嗎？（真理）

【答】淨土經典中，只言念佛修福，求生西方，未言死後超薦，便登蓮品。不過佛法威德，不可思議。作佛事自是善事，善因當結善果，既爲所死之人而作善事，死人當受幾分善果。如地藏云「命終之後，眷屬小大，爲造福利，一切聖事，七分之一，而乃獲一。六分功德，生者自利。」這並不是了生死，更談不到討便宜。

【問】求籤問卜是不是迷信，香灰咒水治病是否有效。如果吃死了人，是不是佛教殺人。（懷疑）

【答】占相吉凶，佛教斥爲邪命。廟裡設籤筒，不知沿自何時（佛家雖有占察經，但真僞至今爭論未息）。這事好比某鎮用

血肉供觀音，實際上觀音並未教他供魚肉。香灰咒水本無毒質，那能就會毒死人。未免言之太甚。若問治病有效與否，那也不一定，請問盤尼西林及某某特效藥，治病皆有效否。若說準有效，世上就該不死人。

【問】燒紙錠銀箔，是什麼意思。既墮地獄受苦，又怎能使用這些金銀紙箔。（懷疑）

【答】這是中國的風俗，佛經裏並未提倡。張三做的事，您先生來責備李四。本李四只好說句「對不起，不曉得」。

【問】孔子是聖人，爲什麼他不主張戒殺。吾人祀孔，也殺三牲，豈不罪過。（懷疑）

【答】孔子何嘗不主張戒殺，儒書上多有記載，論語裡鈞而不綱，弋不射宿。禮記裏

田獵不合圍、不掩群、不殺胎、不覆巢。又說諸侯無故不殺牛、大夫無故不殺羊、士無故不殺犬豚。似這一類的限制、不勝枚舉。不過孔子是世間聖人、只順世法用仁慈來方便限制、非如釋迦世尊、是世出世聖人、直談三世因果、主張戒絕而已。但世尊對初學亦許食五淨肉、也非不講方便。殺牲祀孔、是前代禮制、今無規定、沿用習俗、似屬不宜。

【附註】上古茹毛飲血、進化到種食五穀、由於肉食習氣太深、一時不能全改。但中國先聖也曾覺到弱肉強食是殘忍行為。在夏殷兩代禮制中、卻早定了田澤取獵、專爲祭祀享賓之用。是已寓禁止濫殺之義。至問孔子爲何不戒殺。除前文答復、尙有一說。漢儒鄭康成註釋禮記、曾有一

孔子雖有聖德、不敢改先王之法」之語、而孔子亦自己說述而不作。這是孔子治學取的標準。

【問】丹霞燒佛、還有罪過否。（三三）

（按。來稿署名「三三」、正不知是前三、或是後三三。是法師、抑係居士先生。使我無法稱呼。忽然想起瑜伽嚙口中有「歎骷髏偈」一則。開首云「昨日荒郊去玩遊、遇見一個大德骷髏」、我便有了辦法。一個骷髏、男體女體、尙不能辨。那裏再分晰出法師居士先生來。故取大德二字、籠統恭維、比較圓融。我依此例、稱以大德、亦述而不作之意）

【答】此番功德尙無處安住、遑論其他。我要反問一句、大德見佛燒了不曾。

【問】觀經云。是心作佛。黃檗云。不可以心

更求於心。聽東的話對、還是聽西的話對。

(三三)

【答】君強分皂白、我不辨東西。

【問】淨土是何境。(三三)

【答】問境只管向外去問、何必來牽掣淨土。

【問】經云、供養百千諸佛、不如供養一無心道人、怎麼解。(三三)

【答】大德多管閑事。

【問】聞人說、唯識不了義、般若太籠統。這是互謗語、是真實語。兩宗優劣之處、請略言之。(三三)

【答】能轉八識成爲四智、這不能說是不了義。斬斷葛藤、一絲不挂、還說甚麼籠統。諸法平等、偏逼我說優劣、我與大德並無冤仇、何苦拖我謗法造罪。

【問】敎家說華嚴爲經中之王、淨家又說阿彌陀經是群經指歸。兩經的最精華處、請舉一二。(三三)

【答】曾聞古德楊仁山居士有兩句話說「敎遵賢首、法尙彌陀。」此語可味。更在阿含中見到稱贊佛經說、初妙中妙、竟亦妙。(手中無書、是否爲竟字待考) 據此區區心中、凡屬佛經、通體都是精華、所謂譬如食蜜、中邊皆甜、那能指一指二。

【問】四諦中的道諦、四行相、一時想不起來、辭典中亦未載、祈告。(三三)

【答】道如行出。

【問】八萬四千煩惱、我想此數當如一念三千、必有數目比倍而成、不是流行成語、然否。(三三)

【答】十使互具成一百、歷十法界成一千、

身口七支業成七千、三世共成二萬一千。末那識之痴見慢愛四惑各具此二萬一千、合爲八萬四千法數。

【問】現在是科學時代、佛法會能救國救民嗎。佛法講得雖然天花亂墜、我不相信能比原子彈有效用。（梁奉石）

【答】我不解尊意所說之救國及科學範疇。只好揣摩風氣、代擬其說。尊意或謂救國救民須科學、而科學必限於聲光化電機械原子彈。若果這樣主張、所有立法考試司法監察教育醫學農業文學藝術會計等制度、皆不是聲光化電機械原子、那便一例不能救國救民。何獨來責佛學。但尊意所問我亦有個疑點、就是救之講解、不知是要人活。是要人死。若是要人活、我也不相信原子彈會比佛學有效用。

【問】印度是佛教發源地、竟致亡國若干年。中國梁武帝最崇佛法、也鬧了一個國破身亡。這些事實足見佛法治國沒有用。

（梁奉石）

【答】國家問題、原係多種機構配合、不是單靠某一部份推動。梁武帝若不背盟收納侯景、安有臺城之厄。而背盟納叛、究於佛學何干。此真同裁縫做壞了衣裳、卻向廚子身上問罪。先生既認佛教誤國、又熟讀歷史、如漢明帝唐太宗俱崇佛法、其國威遠震、亙古罕有、晉之懷愍、宋之徽欽、均不奉佛、爲何也。鬧了一個亡國、且被俘虜、遺漢族之奇恥、卻避而不談。佛學原非政治、然與治道亦非無關。明代俺答小王子之役、清代蒙藏邊疆、多賴佛教之力而內向。遽斥治國沒用、也非正確之論。至印度

問題、請參閱前面已有答問。

【問】不伎不求、何用不臧。佛學專講求福求壽、今生求之不已、又求來生、其表面雖云清淨寂滅、實則貪慾更大。（梁奉石）

【答】佛陀說法鑒對方根器分爲五乘、最下者爲人天根器。以其知見不過福壽來生、若與談第一義諦、直等向夏蟲而說冰雪。爲方便計、在小乘典中、偶一說之。然無不以斷貪瞋癡爲指歸、誣以大貪、誤解甚矣。

【問】孝爲萬善之首、佛不遵父命、潛逃出家、此於孝道、似有所虧、雖云心行慈悲、究無補於首善問題、然否。（梁奉石）

【答】伯夷叔齊、違父命讓國遠逃、舜不告而娶、溫嶠絕裾而去、皆從權成其大者、人皆稱之。佛爲大事因緣出現於世、示八相

以誨衆、更不同世間之小功業。然其成道以後返國省親、化衆出要、度父超昇、其教爲大千尊仰、孝之究竟、尙有過於此者乎。

【附註】本欄原爲初機同人質疑而設、並非作爭辯之用。梁先生所問、皆是闢斥口吻、原不擬答。然佛法如栴檀、頭頂足蹙、皆染香氣。茲本斯義、而興慈憫、希啓其心。凡後再有類此質問、爲免辭鋒或傷情感、恕不作覆。

【問】佛教眞義四大皆空、把心底裡的慾望一絲一毛掃得光光。一個眞正的佛教徒、必須達於六根清淨。請問人若無慾望、那能促進人類社會生活進步、佛教是以何法解釋、怎樣使人類謀進步。（白存成）

【答】人類根器不同、慾望各異。孔子刪詩

訂禮、無終食之間違仁、朝聞道夕死可矣、顏淵簞食瓢飲、曲肱而枕、樂在其中、此以謀道爲慾也。大禹寸陰不息、手胼足胝、而卑宮室、菲飲食、此以功業爲慾也。石崇何曾輩、粉白黛綠、日食萬錢、上不致君、下不澤民、此以聲色貨利爲慾也。謀道者恥功業、故許由聞堯讓位而洗耳。求功業者、恥聲色貨利、故有楊震之卻金。今人慾望、只是下等之聲色貨利耳。與其說生活進步、勿寧說道德退步、影響所及、是以有來日大難也。下等之慾、其害如是、世法聖賢豪傑、尙能洞而擯之、況佛法乎。

【問】青年學佛、把心掃空、無慾望存在、不是要失了進取心、誤了前程嗎。只以精神上之「自度度他」偏於精神一面、於現實生活有何益處。（白存成）

【答】大道功業、發心進取、是君子上達。聲色貨利、發心進取、是小人下達。果講生活、應論必需、非謂縱慾分外奢求。學佛並非不講生活、只是不應縱慾耳。應知進求享受之人、作世間忠臣孝子、尙無其分、出世間了生脫死之大法、更無其分。然佛家自有大享受、必須放下手中所執、方能再檢、俗云一手不能捉二魚也。

【問】如最近獲諾貝爾獎金之吾國青年李君等、設他們心裡無存慾望、豈有今日之成就。（白存成）

【答】第一答中、亦曾分說、人類慾望各個不同。李君固然成就、大禹難說未成就乎。孔子能說未成就乎。譬登山者、必學抓攀、入海者、必學泅泳、各成就矣、使抓山者抓海、泅海者泅山、能成就乎。學佛有學佛之

慾望及途徑、發財有發財之慾望及途徑、臺端既以李君發財爲羨、請申其義、可惜李君所發之財、是小者、凡者、不久長者、不知佛家有大聖財、取之不竭、用之不盡者在。

【問】我聽說佛法能以解答一切問題、我很相信。但是有人問我、先有雞呀、可是先有蛋呀、我不能回答、請問怎麼說才對。（採擷）

【答】故意問難、早已聲明概不置答、茲爲隨順、破例一次。區區提一譬喻、可以了然。試問先有女子、抑是先有「月經」。自然是先有女子、因「月經」乃女身所出、且單有「月經」決不能便生兒女也。明乎此、可以曰、先有雞而後有蛋。因蛋爲牝雞所生、實如雞之月經。須知單純之蛋、若無

雄雞之乘、亦不能孵出雞雛。空蛋既不能生雞、而牝雞卻能生蛋、是以曰先有雞也。以後如遇人再作如是戲論、遠而避之、不必與較長短。

【問】又有人眼視窗臺上幾隻螞蟻、忽開口問道、戒殺固是很好、若有人持刀來加害我、不能逃避時、可殺他否。（採擷）

【答】先勿論其「項莊舞劍意在沛公」僅就其所問、直答可也。顧名思義、戒殺就是戒殺。但眾生根性不一、心理自異、故形成種種差別。在大菩薩無人我相、而又同體大悲、雖有暴徒加害、瞋怖兩心且無、何有反抗殺他之舉。若凡夫受有良好教育者、只作正當防衛、而不還擊。其次者、雖然還擊、只在制止他方進攻、或消失其武力、還擊而不超出必要之程度。再次者、還

擊必使他死。最下者、先發制人、我無絲毫之損、已置他於非命。以上所舉、足覘仁慈之心、被錮深與淺者也。苟肯學戒殺矣、宜從佛說、初則信幾分行幾分、進而知幾分行幾分、更進則聞幾分勉強行幾分、庶不失希聖希賢之階梯也。

【問】請恕我言詞不恭、人間欲窮天理人情、但人情尚不自知、何知天理、天只有道無理也、理乃人之創作、而道乃宇宙之自然也、如修身、齊家、治國、平天下、此乃人間之理也。又如日月之運行、風雲之變化等、此乃爲道之使然也。先生不可有門戶之見、儒教、道教、基督教、回教、都是孔子、老子、基地耶、穆罕默德諸「後天佛」之方便教化、至於佛教各宗、更不可以有門戶之別、各教弟子之修行、無不在於上接靈音、

與佛相感應、而獲得佛之緣引、只可惜知之者少矣。夫靜則光純、定則光升、不定不靜、雜念叢生、則々又亦重、魔亦深、慧門靈光亦遙矣。（蕭先生）

【答】區區學淺、未能看出尊問重心、故無從奉答、只知先生責有門戶之見。區區係佛教徒、解答佛學、當然依法不依人、遵照聖言量、此是志趣、非門戶見也。先生言儒道耶回之弟子、無不上接靈音、與佛相應。「靈音」二字、暫不講、如單講與佛相應、在佛家圓教中固有此理、跡相上言、則無此道、所謂毫釐千里、不容錯也。此五教各有各之主旨、各有各之途徑、喻如在臺旅行、有往日本者、有往大陸者、有往菲律賓者、有往澳大利亞者、方分東西南北、路有陸海空程、如不定準目標、選妥行具、如本

往日本、又西向大陸、南赴菲島、反東赴澳洲各途、入海反乘車、航空卻坐船、是知不但達日本、任何一處、皆不能到也。再讀先生「靜則光純、定則光升……」一段、便知非儒非佛非道非耶非回。一教尙非、而欲融各教、安有是理也。區區學佛、若反對人學儒道耶回、是門戶見也。若有人言佛、而難以離經叛道毫無根據之邪妄者、則不得不以悲心、正其謬誤、豈是門戶之見哉。

【問】汝等切勿弄錯、經中只言「無量佛」降世、而並未言「南無阿彌陀佛」降生於人間、須知「無量佛」乃另一佛也、「大無量佛」乃「南無阿彌陀佛」也。我佛自有始以來從未降生於任何處也、又須知、我佛實爲宇宙中最尊者。我見菩

提樹六十七期佛學問答中、臺中蕭紹馨居士所問之第七則、問得差、答亦差矣、另外各處亦有許多不是之處、現在不便細談。不久之將來自有人升堂廣眾說法、那時汝自知矣。記得前幾年、某羅漢（非平常證四果之普通羅漢）想向你說法、試了你一試、可惜你竟將此大好機會錯過了、好好修行、多多宏法、將來或者還有機會的。（蕭先生）

【答】本欄之闢、專爲初學佛者、作一顧問、非爲與人爭長短也。至其所答、原有範圍、越之可以不復。但又因有問不復、恐涉失禮、故亦有格外通融之語。倘與佛越談越遠、或言失常、及神經錯亂者、則概不與答。特此聲明。先生三函無名無處、文氣大似諛訓、宗旨莫名其妙。除上已答者、請再細

味、或能了解外、茲再勉答一次。此問可分十層討論。(一)「經中只言無量佛降世」、請問是什麼經文、那一教之經。(二)「並無言阿彌陀佛降生人間」、此是何人發之議論、而向區區反問何爲。豈非無的放矢。(三)「無量佛乃另一佛、大無量佛乃南無阿彌陀佛也」、佛固有同名同號、但尊語出自何典。(四)「我佛自有始以來、從未降生於任何處也」、據此有始二字、便知先生定非佛徒、亦未讀過佛經、且亦不信佛教、恐定奉行外道、果如所測、則各行各道、不必相犯。(五)「菩提樹六十七期蕭紹馨居士所問之七則、問得差、答亦差矣」、蕭居士據經問、區區據古德之意答、差在何處。(六)「另外各處亦有許多不是之處」、謝謝指教、區區學淺、此所

不免。但對先生則不作如是語、作何語耶。曰金聖歎批六才「文人看者謂之文、淫人看者謂之淫」耳。(七)「不久將來自有人升堂廣眾說法、那時汝自知矣。」不必將來、暫且私揣如何。得非合儒釋道耶。回現掌天盤之彌勒佛乎。(八)「前幾年某羅漢（非平常證得果之普通羅漢）想向你說法試了你一試、」可謂越說越戲論矣、區區不願造口業、只有以直報先生一句、莫大妄語。(九)「可惜你竟將此大好機會錯過了、」萬幸萬幸蒙伽藍菩薩慈悲、當時諒有一支金剛杵在。(十)「好好修行、多多宏法將來或者還有機會的、」再謝謝先生之教訓、區區甚信此言、古諺云「道高一尺、魔高一丈」是怕還有機會的。

【問】有人說。我們都是中國人。因此我們崇拜中國古代的聖賢、忠臣、義士、孝子：等，也是理所當然。況由佛理說來，他們豈不也是所謂恆河沙數佛中的佛嗎？爲何你們出家人（一部份）如此的邪視我們此種崇拜舉動（不迷信、不浪費的崇拜舉動）呢。此種欺視難道也是合於佛理、合於出家人的行爲的呢？將怎樣答。

（葉慶春）

【答】只云眾生皆有佛性，未言眾生即身是佛。然此佛性，卻有染淨之分。修到淨時，方爲之佛。佛者覺也，即圓一切種智之謂。其在染時，諸惑覆障，迷而不覺，何得云佛。忠臣、孝子等，以世法論，其行已爲極高。以佛法論，進善尙是初步。若爲辦政治，及風社會等，祠而奉之，使人觀摩效法，養成社

會正氣，安有可議。若世俗借以駕乩扶鸞，希求行使神權，禍福與人，或求出世大道，希望媚神，便能得道成佛，皆謬之萬里矣。夫求出世成佛者，功在心性，忠孝爲其助行，忠孝有虧，成佛便無其分。行世間法者，徒媚忠孝之神，不效其行，神尙不享，況降福哉。是以招識者譏笑也。愚言祈分別細玩爲禱。

【問】有人問你們教人信佛，不可再信其他的神，佛法講平等，既然平等，何有分別。各傳其道，何必反對。如此豈不是賣花自誇花香。（朝新班蓮友）

【答】信之一字，在宗教方面，其範圍有各種解釋，如對一事一理，或信其有，或信其對，此一說也。或信而敬之，或信而奉之，此又一說也。佛教對於他神，是信其有，亦信

而敬之、如各經常載有天龍八部、地藏經載有山川草木等神、楞嚴載有種種天及仙人、種種魔及鬼王、是信其有矣、佛法一律施供超度、是加以恭敬、惟不承奉皈依耳。因彼與我同是凡夫眾生、不能自覺而度、奉之無益、不過如孔子所云、敬而遠之、非反對也。且佛法修持、貴乎專精、若腳踏兩船、終必墮海、是信之範圍、而有區別、切勿誤會。

【問】有某教向我盤問、吾人生從何來、死從何去、我恐答錯、祈指示。（賴阿里）

【答】從六道而來、再向六道而去。六道分上三善、下三惡、泛言之、來雖從六道、實言之、去卻向三途。

【問】鄙人偶而看到一本菩提樹、閱畢後有一些問題寫在下面、敬請用信函解答。

（林先生）

【答】敝社雜誌問答一欄、除屬個人秘密功夫問題外、爲益大家、一律公開。再以人力時間關係、俱難用函一一答復。屢有聲明、先生所囑、不能從命、只可隱名公布而已。

【問】不信佛教的結局如何、在釋迦牟尼佛未創佛教以前、那又怎麼辦。（林先生）

【答】佛者覺也、乃以智慧覺照宇宙人生一切真相、不受其迷惑纏縛。即心不錯覺、言不顛倒、身不妄作而已。信佛者學乎此、不信者不學乎此。釋迦世尊以前早有佛法、不止千佛萬佛、喻如太陽東升西沒、爲一佛期、夜間喻無佛期、然太陽升沒無有已時、佛現於世、亦猶是也。

【問】菩提樹第九十六期第二十四頁上

說「宇宙間的萬物乃眾緣和合而生」、爲什麼蚊子吃人的血是否爲了蚊子而生人。又太陽和地球之間有一定的距離、若太近我們勢必熱死、太遠要凍死、這是眾緣和合而生嗎。（林先生）

【答】觀先生之文氣、緣之一字、似有誤解、茲略解釋。緣是機會義、此機會倘於某原因契合、則發生某種事物、不契合則不發生、故曰諸法因緣生。蚊子吃人血、正是緣合、若單蚊或單人、何有人血、血由何吃。爲了蚊子生人、於此問離題太遠、恕不贅答、倘有近似之疑、不妨另問。地球太陽距離不近不遠、我們既不凍死、亦不熱死、正是眾緣和合、緣如不契、當然凍熱而死、此又何疑。

【問】九十六期第二十四頁、陳贊祥先生

談「佛教的博愛性」說「佛教不僅普愛人類、並愛及一切動物」假如像蚊子、毒蛇、也不去殺、那麼我們人類如何生存、殺了蚊子、毒蛇是否算犯罪。（林先生）

【答】此特分理與事而說。一、以理言之、群生各有生命、各皆樂生畏死、人如此畜亦如此。佛家眼光、眾生平等、儒家思想、萬物並育而不相害。人殺畜生、不是罪惡、畜生殺人、應也不是罪惡。若說人強而靈、畜弱而闇、理當人存畜死、試問歐美人有原子武器爲強、非澳人無原子武器爲弱、理當只存歐美人、盡殺非澳人乎。二、以事言之、若說蚊蛇能以殺人、他來殺我、我爲防衛、還而殺他、情尚通達、或言爲預防計、必先尋而殺之、然則今日報載、青年時行殺人、汽車時行殺人、即應爲預防計、盡尋青年

而殺之、盡尋汽車而毀之乎。

【問】在佛教中、我常看到我們人類自己用木頭做了某某像、說這是某神、然後去拜、這不是迷信。又假如有天災發生、某某佛被燒了、或損壞了、豈不是自身難保、安能保人。（林先生）

【答】此等問題、本刊在數年前已詳解之、本不擬答、因先生盛氣指責、謹重解釋。人類用木做神、或各有其說、並不全屬佛教、在下不便涉及。今只以木頭做佛而論、不過取作代表、實非求此木頭保人、而保人者別有事在。如總理遺像、中國家庭之木主、墓前之石碑、國家之國旗、彼有時亦或被燒及損壞、彼自不保、何能保人、向之禮拜、亦豈不是迷信耶。

【問】弟子已皈依三寶、尚未受戒、因受戒

後須絕對守戒條、不得不慎重考慮、例如戒殺、本旨應係基於慈心、如言「眾生皆有佛性」、蚊蠅等害蟲亦可成佛、則深表懷疑、人爲萬物之靈、念佛念至一心不亂、尚須行助修、如修其他法門更難有成就、蚊蠅等害蟲既不能聞法、復不克修行、縱謂現爲其報身、但不知修福、再生何能勝於現生。且如對此等害蟲亦以「利生」之原則而保護之、則若干年後人類將被淘汰成爲害蟲世界矣。弟子見聞少、惟於常見之經籍中、僅見佛說法時有五乘大眾參與、未見蚊蠅等害蟲聽講、因而發生疑問（金剛經雖有若卵生……可能爲一種假定）。（孟孝光）

【答】居士既知戒殺基於慈心、蚊蠅報身已墮畜生、而又無機聞法解脫、是不幸中

之不幸者、當益憐憫。反而殺之、何啻下井投石。學佛者當明平等義、人以蚊蠅爲害蟲、諸動物豈不以人爲大害蟲、因胎卵溼化之生、雖無損於人、人亦莫不百計殺之也。誰之害大害小、可以思矣。如謂若干年後、將成爲害蟲世界、此等問題、已在過去解釋屢屢、祈檢佛學問答類編便知。

【問】有人託問、天下人絕欲、百年後無復人類、奈何。（周慧德）

【答】所問無其事、誰能使天下人盡絕欲。細味問者之意、不外謗佛與護欲耳。因多誤會、有是問難。佛教修者、分出家在家四眾、出家者作師、其律嚴其數少、不以妻子財產累心、專門上宏下化、制斷欲。在家者爲弟、其律寬其數眾、各聽正業治家、隨緣自行化他、許嫁娶。問者不明、誤爲學佛一

例斷欲、提出人類滅絕、以作攻擊、區區亦要提出反詰、請其答復。慮絕人類、諒先以自身起、試問日日縱欲、身即常存乎。或曰爲求留後代耳、留後代是否爲民族國家、先請思自己對民族國家如何。若遠推委於後、則渺茫矣。再進言之、今日眞絕人類者、爲原子彈、曷以不加憂慮。

【問】有人託問、牛可耕田、犬可司夜、固當憐之、豬羊一無所能、不食何用。（周慧德）

【答】豬毛鬃鬣出口、羊毛織衣織毯、既養人、又生利、實有大恩、而無微罪、殺之不義、食之不仁。如以無能、便應殺食、殘廢人、老年人、盲聾啞啞、乞丐流氓等、曷不一例殺而食之。

【問】中國儒家是肯定人生、肯定生命價

值的孝的倫理、每一社會所應該接受的、而佛教反之。在謝幼偉所著的倫理學大綱、內有這樣的批評「孝在中國文化上之地位、這可說是對生命價值的全部肯定、這是中國人最根本的人生態度和印度佛教的人生態度便極不相同、佛教視生命爲本質上是惡的、是充滿痛苦和罪惡的、則生命本身便成爲無價值之物不必重視、亦不必愛護、所以佛教的人生態度是否定生命的、是否定生命的價值的。佛教主張超出生死海、不重人類日常的生活、尤不重人類男女的關係、以修行出世、做和尚爲人的最高境界、就是由這種否定生命價值的態度而來。但這種態度、從倫理學言、是錯誤的、倫理學必須肯定人生的價值。不肯定人生的價值、我們就

不必談什麼倫理、談什麼做人之道。談做人之道、即肯定做人有價值、亦即肯定生命有價值、佛教的主張與佛教的實際行爲、也是矛盾的。緣生命若真無價值、則應有的行爲、是自殺、不自殺而要修行、要做和尚、這就肯定了生命的價值、當你生存而沒有生命時、你能修行嗎、你能做和尚嗎、人人做和尚、你的和尚生活又能維持嗎、可見在佛教的實際行爲上、生命的價值仍是被肯定」。（陳一士）

【答】吾等是爲學問而談話、有話自應據書直言、言直恐欠委婉、祈臺端及謝先生皆加原諒。謝先生此段談話、應最注意者、是舉事實少、空批評多、少事實多批評、其批評便如無的放矢、略舉分答如下。（甲）謝說、孝在中國文化與佛教極不相同。

(屬批評) 余解。極不同是極相反、細較儒佛兩經、未見反處、有之只在追遠一事、儒重祭祀、佛重超度而已。(乙) 謝說。佛教視生命爲本質上是罪惡的(是批評)、是充滿痛苦的。(是事實) 余解。佛經視人生、有如下之言、「人身難得」、「人天福報」、「人天善道」、「人天小果」、等等、其如何難得、及如何爲福善小果、皆有言論、茲不贅、謝氏此評、佛理無之。至云痛苦、佛經曰、「觀受是苦」是說享受者是苦、未說凡事皆苦也。然亦對初機與小乘而調其斷欲方便、亦猶儒家謀道不謀食之義、若至大乘、則一切平等、無所謂苦樂矣。(丙) 謝說。佛教主張超出生死海、(是事實)、不重人類日常生活、(是批評)、余解。凡是宗教、其通義皆是求一最

後歸宿、即是神魂不生不死、佛教亦不例外。所謂神魂者、即爲變生死之體、易曰「精氣爲物、遊魂爲變」但佛教主者乃性非神、惟性常存也。此理非片言而解、暫且不談。至於日常生活、不知何指。酒池肉林、酣歌恆舞、是桀紂之生活。日食萬錢錦帳十里、是何石之生活。巴黎狂歡之夜、好萊塢紅粉綠酒、是時髦人之生活。佛家生活、「三千威儀、八萬細行」、「一日不工作、一日不吃飯」、「諸惡莫作、眾善奉行」而已。(丁) 謝說。尤不重人類男女關係、以出世做和尚、爲人生的最高境界。(是批評) 余解。佛教制度分出家眾、在家眾。出家眾作師、專門修學教人、是必放下一切、使其物不繫累、故不畜妻子財產。在家眾爲弟、重自立而隨緣隨分教人、飲食男

女、在道德與國法之中不加限制、惟不許邪姪、邪姪者、夫婦以外之沾染也。（戊）

謝說、這種否定生命價值的態度、從倫理學言、是錯誤的（是批評）余解、佛戒對於動物生命、不問其大小、一律與以同情及愛護、於人之生命、其愛護更何必言、且有禁止自殺之戒、謝先生說佛教否定生命價值、屬於誤解誣陷、至言從倫理言是錯誤的一語、倫理者、人類道德之原理、此語講來、甚不簡單、茲先講道德、後講道德之原理、按曲禮「太上貴德、其次務施報」一句、疏中曰「三皇行道、五帝行德、三王行仁、五霸行義、苟相羈縻、是之謂」禮記中之中庸篇曰「率性之謂道」、是道之原謂性、自性至禮遞降而爲六、以正文言、德以上之三行、施而不求報、此道德原理

之淺釋也。佛無緣慈悲喜捨、不但不受報、且心不著相、此於倫理而是錯誤、如何是正確。（己）謝說、佛教實際行爲、也是矛盾的、後一大段（是批評）余解、後一段仍不過是前之義、不必細答、所謂矛盾者、因謝先生未研佛典、多有誤會、故譏佛學矛盾、至云修行二字、若能了解、則以上之言、便不發矣、茲爲略解、以釋其疑、今仍以倫理爲據、即前言之性道德仁義禮六級、修者從德向上追求、是明其本體、行者從德向下推動、是益乎大眾、其餘譏刺、合觀上解、即可釋然。

【問】人守倫常、不能拋開孝字、和尚出家、不在家事奉父母、這是不對的、倫理學大綱這樣說「印度佛教雖主慈悲、然其慈悲不是肯定生命價值的慈悲、而是否定

生命價值的慈悲。生命價值被否定、自然家庭的價值亦被否定、隨而社會的價值也必在否定之列。所以佛教的人生、便以逃避社會、入山修行爲目標、儘管佛有救世之志、然其志究在使人超出社會、而不是在使人成就社會。但沒有社會的存在、和尚又如何能修行呢。是在肯定社會的存在上、我們又必須接受孝的倫理。」我看這話是對的。（陳一士）

【答】謝先生之倫理學大綱、在下未曾讀過、臺端大概也未研究佛典、故深表同情。殊不知此一段、亦是誤會之批評、等於韓昌黎之諫佛骨表、摸象而已。但人各有志、好惡自由、但不宜看朱成碧、指鹿爲馬、亦分答如下。（甲）謝說、然其慈悲不是肯定生命價值的慈悲、而是否定生命價值

的慈悲。（是批評）、余解、慈義是與對方安樂、悲義是與對方拔苦、有生命物始名對方、如無便是空虛界、空虛有何苦樂、而向之去施慈悲、如何所施、實難解釋。再佛理向對方之慈悲、在六度中、首重布施、即財法無畏三種、豈對生命物而外所施者。（乙）謝說、自然家庭的價值、亦被否定、隨而社會的價值、也必在否定之列。（是批評）余解、家庭之疑、在第一答丁項中已經釋明、不復贅、至言社會也必在否定之列一語、「也必在」疑辭也、與「莫須有」相同。大藏諸經、對國家之維護、家庭之秩序、皆有專經、名目不一、事實俱在、不必多辯。蓋佛說法、先看對方、遇父言慈、遇子言孝、故有五乘之異、即人、天、聲聞、緣覺、菩薩。所謂家庭國家等語、皆載人乘之

典、尋非其類、猶向布店去買油鹽也。（丙）謝說。所以佛教的人生、便以逃避社會、入山修行爲目標。（是事實是誤會）余解。人之根器萬異、有喜靜動及利己利他之別、以性善習遠而論、皆有損人利己私心、佛但爲其改惡、則順人之靜動、而說大小二乘、逃避深山者、經有之、小乘也、在朝在市者、經有之、大乘也。眾所知者、如代入火坑、代入地獄、皆載大乘經典。歷代賢相、晉之王導、謝安、唐之房玄齡、杜如晦、宋之范仲淹、司馬光、呂蒙正、元之脫脫等、名將郭子儀、孟珙、戚繼光等、皆深信佛、經師大儒、尤難勝數、逃避社會何有焉。（丁）謝說。然其志究其使人超出社會、不是使人成就社會。（是批評）余解。各宗教皆豫備最後歸宿、最後者死後之神魂也、前已

釋矣。佛教所言之超、對俗言其神識由三途超升爲人、或由人超升爲天。對學者言、是轉識成智。都非說現在肉身逃避山林爲之超。壇經曰「佛法在世間、不離世間覺」是身在社會修因、神轉超出成果、不可作倒因爲果之錯認。若言成就社會、成就者、使得秩序有條而安樂也。我國爲人倫社會、聚人成家、聚家而爲國、爲社會、必身修而家齊、家齊而國治、佛經以戒修身、叢林中之組織（等家）、曾爲大儒（忘名）歎爲禮樂之存、身修矣、家齊矣、孔子曰「惟孝友于兄弟、奚其爲爲政」而反斥以不成就社會、是未之思也。（戊）謝說。是在肯定社會的存在上、我們又必須接受孝的倫理。（是批評）余解。謝先生是肯定孝與社會密不能分、不成就社會

即不孝、社會之事、在丁項中已經解明、此不再贅。按儒家孝經、開宗明義、即曰「身體髮膚受之父母、不敢毀傷、孝之始也。立身行道、揚名於後世、以顯父母、孝之終也。」佛垂教萬古、爲人天之師、度生無量、舉世尊仰、凡奉佛者、皆知佛父母之名、其顯父母、尙有加者乎。再行孝之道、有天子諸侯、卿大夫、士庶人等之異、各有其孝、各有其道、或言或辯、俱不簡單。（附）尊問尙有數條、皆是引謝先生之倫理學大綱、語文太繁、義止如此、僅答兩問、亦可類推其餘、因本欄地位有限、無法盡載、再宗教之事、信否自由、不解內容、這個屬迷、謗亦不智、況在下性訥、豈肯與人諍論、此爲答臺端之疑、非無故而向人生事也。

【問】現在我是個基督徒、自從我在基、佛

兩教的雜誌各種月刊裡常看到互相攻擊：最使人遺憾的乃是幾位佛教法師及居士、毒罵基督教所信的神、以及污辱聖經、致使引起我研究佛教道理。據我的研究佛教確係崇高深遠、初時我以爲佛教是世上最深至上的宗教、基督教則不過位居次位而已吧。但佛經數目眾多、其內容怪談奇異、矛盾百出、使我無法信佛。（陳志同）

【答】佛教毒罵基督教、按道不謗道之理、宗教聯誼之義、皆不應爲、但請指出佐證、再查原因。據在下所知、皆是貴教首先開罵佛教反詰、如在臺十數年前、貴教散佈圖畫傳單、畫和尚念經、以及孔老等皆不能救人墮落、惟有十字架、乃可超昇。又組織軍樂隊大吹大擂、攻入屏東佛寺內佈教、

此是在臺開衅起點。然過此以後，相安無事。已經十年，閣下突寫信來，罵佛經「內容怪談奇異，矛盾百出。」假若請爲指出，互相辯論，或又說是侮蔑貴教矣。且印有「僧侶信主記」小冊，冷嘲熱罵，若佛教徒，搜尋材料，亦寫一冊「耶徒皈佛記」，豈非又是互攻。追前查今，是佛徒生事耶，抑貴教生事耶。幸其自省。

【問】佛教到底有神論，或無神論。（陳志同）

【答】佛教典籍甚繁，無所謂論，體察眾生，歸納爲六道，鬼爲其中之一，按「鬼」之一字「靈」也，有職曰「神」，平常曰「鬼」。認爲天上有「鬼神」，地下亦有「鬼神」，未言其無。

【問】這個世界這樣的美，佛教看不清。（

陳志同）

【答】第一句話，與何比較而言，美，若無比較，「美」字無立腳處。第二句是罵佛教，在下不與分辯。

【問】每部的佛經，爲甚麼沒有作者的姓名，及年代。是否肯定地靠得住。（陳志同）

【答】每經開首，皆有六種證明，閣下想必於文學無甚研究，故看不懂。末一句「是否肯定地靠得住」，是譏刺語，亦不與閣下談論。

【問】起初的佛教，不准拜偶像，而今日的佛教，卻起而拜了偶像。（陳志同）

【答】「貴教拜不拜偶像」。在下心中有話，口不欲言。至於拜偶像，佛教也拜也不拜，並不一定。再講「起初不准拜」一句，

在下讀經太少，尚未發見文。

【問】佛教看眾生爲平等，人類當憐惜動物的生命，要當保護，不應當加以殘害。但佛教雖憐惜動物的生命，對萬物之靈的同類，卻常常加以辱罵爭鬭。（陳志同）

【答】閣下此言，確是佛理，不錯。「佛看眾生爲平等」，再言佛教雖憐惜動物，對萬物之靈的同類，卻常加以辱罵爭鬥。「萬物之靈同類一句，不知何所指，抑謂貴教之人乎。前亦言之，若有所罵，皆是反詰，並非主動，且非佛教之義所許。

【問】佛教的歸宿涅槃，一、進入涅槃之後，到底還有我沒有我的存在。二、凡信佛的人，都可進入涅槃的把握否。三、聽說要進入涅槃，只有僧伽，依法修行，自得其樂，不知道要修行至甚麼程度。（陳志同）

【答】萬事成就，在於功夫，若言無修持，竟得結果，此是不合邏輯之妄語。涅槃是「常樂我淨」、「不生不滅」、「智窮宇宙」、「用包虛空」，進入涅槃，不分僧俗。涅槃分四種，斷惑分三類，斷惑是修因，涅槃是證果，因有深淺，果有高低。

【問】聽說佛教的因果律是由婆羅門教脫胎而來，是實嗎？佛教講三世因果，靠得住嗎？世人每個人所種的前世的因，以甚麼證據而確實存在。（陳志同）

【答】因爲事理之起原，果爲事理之結束，不是任何人所造，乃自然之率，更不屬於何教。萬事萬理，皆有起結，有何奇異。值得疑問。

【問】佛教的根本教義中的無我，是否證實人類有靈魂否。（陳志同）

【答】閣下既自言看了許多佛書，「無我」之義，豈能不解。至說靈魂，佛教呼曰「識神」，名辭不同而已。

【問】念經拜懺，以什麼證實亡魂會得超度。拙見，因人活著的時候所種的因（即業力）死後便一同帶進去了，怎樣的會能有效呢。豈不是佛教的因果律破了麼。

（陳志同）

【答】此段議論，甚為正確。佛教念經度亡，有得益者，有不得益者，茲以得益者略論，誦經人必與亡魂感召，使其心開業滅，始能解脫。然感召及心開，則有種種條件，非能數語盡之矣。

【問】佛教相信人類有罪否。如果有，怎樣行善積功德呢。行善豈不是人的本份了麼，當該作的。（陳志同）

【答】佛經有云「南閻浮提眾生，舉止動念，無不是業，無不是罪。」此是事實，體察自知。作善是人之本分，應力為之，誰曰不然。

【附註】我寫問了這些話，並不是輕視佛教，乃是尊重敬佩，不過我不拜多神，只拜一位完全活著的神——創造統管宇宙萬物的主宰（上帝）。

【答附】「不拜多神」一語，似疑佛教為多神教，實則佛教雖承認有神，而以平等之義，一律恭敬，並不崇奉。所賜「聖經是神默示的嗎」、「耶穌是神的兒子嗎」、「到底有沒有神」等三書，敬收謝謝。

【問】在「佛學問答」裡答覆鄙人三問，卻又失望，先輩都不肯實說，叫晚輩自查佛典。那麼亦好，晚輩因此有感，在前星期

天就寫下將近二千感應筆述。剛巧接到基督教書籍二冊，其中一冊「我們是爲了福音」該書有關晚輩提及所反應之話，所以今天再另寫這信奉上。（陳志同）

【答】臺端對在下，可謂誼高雲表，不惜光陰，賜與數千言之書札，又屢屢贈書，銘感萬分。在下與臺端之問答，非只一次，初以爲是無宗教者，故每答稱佛教之善，擬勸而進佛門也。繼則常以耶教之言來反問，復認是徘徊岐路，故仍按理答之，期有自擇。後知臺端乃一純真耶教信徒，故有問不答，自有佛書存在，任人研究，毀譽聽便。在下寫佛學問答者，乃爲初學佛者作階梯，非與他教爭是非，且佛理之圓，有對根之次第，必長期始能澈悟。如「爲了福音」書內，批評四諦之苦，而不知寂滅之樂，

共合四字，尙看不明白。況四諦分學者程度，而有「生滅」、「無生」、「無量」、「無作」等講，豈易說哉。

【問】至於「我們是爲了福音」此書請先輩稍等幾天，便寄給您參考，就會知道誰教先下筆攻他教。（陳志同）

【答】佛耶二教攻擊，究竟誰先開始，甲說乙開端，乙說甲開端，直等於雞先蛋先之爭。過去事過去了，孔子亦云「既往不咎」。在下並無寫文著書，駁新舊約，罵耶穌。臺端之信與書，卻謬加錯講，毀謗佛教，現在者如是，何須談往昔。

【問】晚輩爲什麼要研究佛教，原因是這樣。在佛、儒、道三教混合，使我弄不清是信何教，以爲是佛教徒呢。起初晚輩參加聽基督道理，非誠心去，只想望發洋財，學些

英語就罷了。那知失敗了，因為當時是一個文盲的人（又識二百多漢字）怎能學英文發洋財呢。然後，不知怎樣的自己沒有信耶穌，卻勸別人信洋教。就在這時候，遭受他人的譏笑，當時爲了面子，很固執頑皮地跟他們爭論不斷，然後碰到對聖經稍有見識的佛教徒助陣，基督教真理只聽三、四次，敵不過他，但他卻無法答我所問的道理時，態度極不好，以譏刺謾罵。藉口掩耳偷鈴呢。本來不想研究佛教，但常遇數位來自異鄉的佛教徒，以剜眼剝皮的態度譏刺罵人。所以一面爲求知己知彼，一面應付常遇的佛教徒痛擊（我並非說每位佛教徒都是如此會罵人）。先輩勸晚輩信基督教，何必問佛教：此語，據我反應是這樣。可能佛經「道

聽塗說，僞經多是非」也。並且佛教記載歷史，有些都非歷史人物，在世做過罷。

【答】佛經「道聽塗說，僞經多是非」。佛教「記載歷史，都非歷史人物」。何者道聽、何者塗說、誰記歷史、誰非歷史人物。臺端早有成見，所以在下只有請你自己去研讀。孔子云「知之爲知之，不知爲不知」三復斯言。

【問】當初我以爲您答我所問的問題，定必會嚮往我由佛教之心，依信佛教，否則明本法師不會介紹予給我。想不到使我有名無實基督徒，領略了基、佛兩教之真相。（本來提醒先輩數語，正如您所說。在下若言，又恐惹爭端，恕我不談）。（陳志同）

【答】在下！知台端爲耶教信徒，便不會無

事生非、強勸強拉。至云由「有名無實基督徒、領略了基、佛兩教真相。」明明深信基督、偏說有名無實、是欺人語。若說自己明了自教真像、不敢云無、若明了佛教真相、未免失言。實對台端言、佛教有內功外功、內功暫不談、外功三藏、浩如煙海、四果羅漢、神通具足、尙不能知我輩若明「真相」、恐待驢年。

【問】如曾向您請教「佛教到底有神論或無神論」。有的說沒有神、亦有說不重視有神、而您卻說有神（指鬼神、如果我將法師與居士們各不同主張的回答之文、加以分析批評、惟恐您不滿意的。（陳志同）

【答】個人講話、個人負責、語言名字、僅一符號、或原則一、而說不同。如臺南人問臺

中何方。知者曰、在北方、臺北人問臺中在何方。知者曰、在南方。中國正午曰白晝、美國則曰半夜。以上所言、皆不爲錯、比較批評、焉有不滿。

【問】鈞座以後我不再攪擾麻煩、凡有關佛教疑惑之處、請教厥惟。我已從龔天民牧師所著的「佛學研究」、「龔天民文集」……等書、以爲參考資料。（陳志同）

【答】在下非怕麻煩、乃怕是非、有學佛者質疑、就所知而答之、答之不詳、尙可面談。若以宗教不同、無故尋釁、照例不理。妄測臺端屢屢厚誼、或有勸在下捨佛入耶之意、禮雖未收、情不可泯。敬有一言奉勸、研究學問、要得真實、方不出鬧笑話、信與不信、另是問題。龔牧師既非佛教徒、何能認

識佛學所著之書、不問毀贊、定多失真。即佛徒而無戒定慧者、開口亦是皆錯、況教外之人哉。誤解文義、等念白字、貽笑大方、自暴其陋。

【問】您在回答我問題裏常有這些話。如「在下心中有話、口不欲言」、「在下若有言、又恐惹爭端」等語、已在寄給您的「我們是爲了福音」之書裏、替您代述言了、這我早就料到呢。（陳志同）

【答】台端能早料事、真是聰明過人、若論佛經以哲學、以科學、以宗教自有其相當立場、非謬語曲解能破壞。「爲了福音」一書、其中種種惡語、種種錯誤、連篇累牘、充滿忿恨妒嫉、何能代替在下、在下不敢罵人、也不會罵人。

【問】一方面可見您由聖經有相當研究

和認識、請您回答下三句、（一）您怎樣知道您會活在世上、（二）「基督」二字怎樣解釋、（三）「耶穌」這二字是什麼意思。好壞我以爲參考見識相同否。（陳志同）

【答】只會獵涉、並無相當研究。所提三句答案、在下愚蠢、何敢與台端鬥智、必不得已、只可曰「如是、如是、還如是」、「不知、又不知」。

【附說】來信過長、只能擇要答之。再最歡迎你。

【問】這個宇宙、若沒有真神在管理、我想人類沒法多活一分鐘呢。（陳志同）

【答】宇宙有神管理、我非不信、但神非一位、即以最高之天而論、未必即是閣下所信仰耶穌之天父。中國之聖賢經傳、多著自兩千年以前、內容並無耶穌字樣、如不

相信、請查儒家十三經及二十四史、便知不虛。若按佛經、則天帝有恆沙之多、亦無耶穌列入、只有大自在天、自稱能造萬物、然亦是不能了生死之凡夫。據上所舉、在下並非係反天反神論者、然天帝既有許多、銀河系星球、又不可計算、此地球之天帝、究竟是誰、尙無確據、決不能因一家私論、置多數經典不問也。至於活之問題、聖人云「天作孽、猶可違、自作孽、不可追」在下深信斯言。

【問】所謂內功本事之能、他們都逃不了、「按著定命、人都有一死、死後且有審判。」希伯來書十章二七節、所以他們也是跟普通人一樣、沒有分別呢。（陳志同）

【答】前云「內功」乃「明明德」及「轉識成智」之謂、此是儒佛兩家深功、不

入其門者、絲毫不知、並非秘密、不經驗不知也。至於死之問題、既云都是一樣、可見信了耶穌、亦不免於一死。審判云者、審判人之善惡乎、抑審判人生不信耶穌、若屬於後者、於「正直無私之謂神」之說何有。智者審判愚乎、抑愚痴審判智乎。若屬於後者、即等於盜蹠責孔子、夫復何言。

【問】只有「信子（耶穌）的人有永生、不信子（耶穌）的人得不著永生、上帝的震怒常在他身上」。約翰福音三章三六節。（陳志同）

【答】在下極佩服閣下傳教精神、悠久不變、又感謝對在下眷念之深、悠久不變。恨不能剪燭西窗、暢談一夜、相勸棄耶學佛、以報一年來下顧厚恩、萬分慚愧、萬分抱歉。但此問有兩疑點、必要說明。永生係肉

身乎。前條既言「人都有一死」。似有矛盾。如云係靈魂乎。在下將來無有靈魂。更無所謂生。請多放心。謝謝。再上帝對在下震怒。現在只有報之以謙遜。怒火萬丈。亦惟有屏息恭敬而已。若到後來。靈魂且無。上帝之怒。無所加矣。再謝謝。請放心。

【問】請您再詳讀「孔子與耶穌」到底有沒有神。（陳志同）

【答】在下與閣下一年問答。始終未說無神。何以如是健忘耶。但神自神。我自我耳。孔子云「敬鬼神而遠之」態度如是。再者孔子之書。自幼便讀。雖記憶力弱。確費十年之功。遍讀十三經畢。新舊約亦曾數日之間閱過一遍。但「孔子與耶穌」一書。未曾寓目。想到古詩兩句「曾經滄海難爲水」、「五嶽歸來不看山」。對此普

通小冊不看。亦無遺憾。至於惠贈之「席勝魔傳」。只有拜領高欄。若講中國道理。禮尚往來。但佛經本本皆深。杜博士尙且不懂。檢贈閣下。恐不能讀。故而闕禮。祈恕。

【問】萬物都有佛性。而佛則代表完美。世界的罪惡都出自迷。而迷的起因是無明。無明則來自無始。這一切都是不完美的。爲何本來完美的會生出不完美的來。有的人把佛性比作金（沙中的金。或礦中的金）須提煉以後才有純金。但我的問題是本來完美。完全的東西裡面。根本不會有其他不純的東西。（弘光老師）

【答】佛性原有染淨二分。雖有二分。二質互相交纏。並非交融。所喻之金在礦中。金與沙混。乃交纏之相。水乳交合。膠漆交合。乃交融之相。本覺佛性。染淨交纏。故起無

明生障。究竟覺之佛性、斷染存淨、故純光明自在。

【問】所謂無明是不知道原因的無明、或頑執不悟的無明。（弘光老師）

【答】所謂無明、即是不覺、既不覺矣、豈止凡事不知原因、及頑執兩項而已。

【問】到了悟道的境界、是否一切業都會完全消失。（弘光老師）

【答】悟有小悟大悟、即覺有少覺大覺。一切業都消失、乃大覺者之境、初覺與隨分者、業減消而已、未能言完全也。

【問】因果律是有了原因以後、才有結果、或是從結果推想其原因。如是前者、不管這原因是始於無始或什麼、最早開始時總有一點、那時的原因最單純、怎麼不那時就解決而拖延到以後的時間來。如果

是後者、那就危險了、因為同一結果可能由很多原因而引起的、以後的人、怎麼能夠正確地判斷某種結果的必然的原因呢。（弘光老師）

【答】因與果、因者事之原起、果者事之結段、決無有果不從因來之理。但因有顯微、顯者易知、微者不察。如病成始知求醫、即顯見者、彼不信有果、亦不自收斂、縱結果後、彼仍不知其因、無明厚障使然也。如監獄囚人、有前科三四次者、是雖受果仍不悛也。因果之理、極為複雜、如萬象變化、千差萬別、不易澈知。以大概言、知因而止者、是上上之人。見果推因者、是中上之人。知所受是果者、是中下之人。受果而認為無因者、是下人。受果不知是果者、下下之人也。

【問】念佛感應見聞記所引用的事實怎

麼沒有記下經驗者的詳細住址。（弘光老師）

【答】各人著作、各人思想、所載各有各之重點、書非在下經手、不知其然也。

【問】該書第六則佛本醫王能治絕症（十七頁）能否查出地址。據現代醫學的說法、癌好了以後再經過五年方可診痊癒、那位老太太是否已經過了五年。現在是否仍健在。（弘光老師）

【答】此書在下略為涉獵、故不能記憶、所舉某位老太太之癌症、與診療者、是否為佛親身臨床醫療。佛如未來、今向佛責問、直等於張三殺人、捉李四來抵償。

【問】有一次有位朋友因為他的兒子患輕度精神分裂症、約我到台中先後拜訪李老師和林看治居士、他和她都說是前

世的業所引起、難能醫治、似乎很消極、照現代醫學來說病入膏肓的肝癌遠比輕度精神病更難治療、如何他和她都不積極救他呢。（弘光老師）

【答】李老師何許人也、是否即指在下。但敝處客多事多、過後不能全記、但在下不會醫神經、既無此能、便談不上對病者消極積極。乞諒。至於林看治居士如何答復病者、在下不知內容、無從置喙。

【問】該書五一頁有若世壽未盡就可減輕病痛、假若世壽將盡、承此課誦念佛功德之力、往生西方：這似乎病可好也可不好、死也可的說法、反正都有世壽一詞可擺脫責任。（弘光老師）

【答】世壽者、某一世界之壽、通常數字也。如一日二十四小時、一年三百六十餘日、

只能小變化、不能大更張。小變化者、以日論之。春秋晝夜平、夏晝長夜短、冬夜長晝短。不大更張者、總爲二十四小時。以年論之、十二個月有廿九天、有三十天、又有閏加一月、此皆小變化也。然一年終結、仍爲繞日一週、此不大更張也。如欲不受此定數支配、亦須有特別之法、如蜉蝣朝生暮死、龜鶴皆長千年。若不解其理、不行其道、而欲以私希望、變更宇宙常度、豈何能哉、豈何能哉。

【問】病既然會好、怎麼世間會有人死呢。
(例如燒死後復生、火車輾死後復生、或颱風一瞬間停止)書內怎麼沒有超自然的經驗。(弘光老師)

【答】超自然之事、經論甚多、乃係證果以後、六通之事、非凡夫耳目所及。如菩薩被

人支解、彈指立即復原。佛足點地、立現七寶嚴境。維摩斗室、能容三萬二千師子座、每座高八萬四千由旬。七小芥子、可開極堅鐵塔。千年之法華一會、仍在眼前。十萬億佛土、食時來往等。以上略舉、皆超自然、必有超自然之人、始能解超自然之事、在下非超自然之人、遠勞下問、問道於盲矣。

【問】宇宙有鬼神乎。如何知道。(附問略)(林居士)

答前聲明、貴先生所問、條理無次、且多不明問義、只有選擇答之、祈諒。

【答】宇宙有鬼神、今人有見者、經書多有記載、佛與孔子皆說有、據此三者、區區信有。鬼乃六道其一之專辭、天亦六道其一之專辭、神乃天人鬼畜之恭維辭、文字極清。先生謂一般人說模糊、那是程度問題、

雖則指鹿爲馬、見駱駝呼馬、腫背、決不能代表學術。以下兩問意不明、恕不答。

【問】怎樣知道人有神識。附瑞成書局出版之「因果輪迴徵信錄」首章言、科學家以爲人體七十五原質構成、但至今尙不能有「人造人」、愚以爲人體的物質與一般物質似不同、如人之鐵質與鐵不同。（林居士）

【答】先生能問能聽、區區能看能答、這便是神識之能、就是這樣知道。下段言「人體之物質、與一般物質不同」、「一般物體、動植礦何物、未指明不能答」。

【問】爲何會有「真如本性」。其又從何來。如何產生。貴社之佛學問答類編、「心性」第四則、下冊一七三頁之解答看不懂。既有真如本性爲何會墮落、而有輪迴

受苦、如無真如本性、亦不能有眾生、即無所謂苦了（指我們）。談此問題之書未看過。（林居士）

【答】「佛學問答類編」、「心性之四則」之解答看不懂、先生未曾研究此學、看不懂、乃是當然。又云「談此問題之書未看過」。何妨去看。

【問】王季同著之「佛法與科學之比較研究自序」中、有人問「有佛法僧三寶否……」難解。祈釋。（林居士）

【答】「有人問、有佛法僧三寶否……」這話但問有無而已、並不難解、先生忽然說難、區區不明來意、卻真作了難。

【問】諸佛是否悟後之眾生。推而思之眾生全都墮落、無始來即有第一覺者、其覺甚難、爲何能覺。如何成佛。（林居士）

【答】迷則眾生、覺即是佛、如是如是。若問第一覺者、爲何能覺。區區以反問作答、此一夜大家都睡、必有第一醒者、請先生解釋、此一先醒爲何能醒。

【問】請解「無始」之義。無始來之眾生產生、宇宙之形成等。（林居士）

【答】無始者、無法推其元始、一切事物之始、便是結果。果前必有因、有因則此果、便非始矣。這些話、如未研究過科哲佛諸學者、無法了解。下段之大題目、須作大文章、本欄有限度、不能登載、若多讀佛經、自然明白。

【問】虔念觀世音菩薩聖號、無論什麼災厄苦難、都可以得救、當六萬釋種將要臨難時、世尊何不令他們個個虔念觀世音菩薩以免難耶。（梁中立）

【答】菩薩救苦、自是悲心、猶醫治病、乃是仁術、但病有輕重及不治之別、良醫施術、皆與治療、至於愈與不愈、或生或死、良醫只盡其全能全力、生死愈否、端在病勢因果、如果已熟、佛亦無力、遑論菩薩、欲使白骨生肉、自古未之聞也。六萬釋種、佛不能救、而教念觀音、未免戲論。

【問】或曰定業難逃、故六萬釋種無法解脫災難、然而淨飯王、阿難、羅睺羅等、豈不是同爲釋族、何以獨能例外耶。（梁中立）

【答】釋種之數、非只六萬。淨飯王等、雖爲釋種、當不在六萬數內、不在數中、不受此報、有何奇異。

【問】某日見朱子觀心一文、析言反身自求、直探其本也明矣、其中用及佛理。然朱

子于文云、釋氏之學、以心求心、以心使心、如口齕口、如目視目、其機危而迫、其途險而塞、其理虛而其勢逆、蓋其言雖有若相似者、而其實之不同、蓋如此也。以是而言、儒佛之異也明矣。（王勝昌）

【答】朱子宋儒耳、以前尚有漢儒、漢宋學派、已多有異、親炙孔子諸賢、可謂適派、尙有君子儒、小人儒之別。若以凡稱儒者、便得孔子之本、區區淺陋、不敢苟從。有子言似孔子矣、實不能盡知孔子。孔子既祥、而琴不成聲、有子既祥、絲履組纓、人譏踰禮。子貢人謂賢於孔子、而子貢謂夫子之性與天道、不可得聞。曾參能一貫孔子之道、而曰「喪欲速貧、死欲速朽。」竟不達夫子之意。若謂宋學之儒、駕乎此數子之上、不得無疑。至云「反身自求」、而不用心、

亦不敢信、若再多說、恐涉毀謗。至云異同、一切一切、皆有同異、水火相異、水中出火、火中生水、是其相同、陰陽相異、陽中有陰、陰中有陽、是其相同、儒佛有同有異、亦猶是也。萬物之生、雙賴雨暘、去一用一、不能成物。

【問】朱子、理學權輿也、其學必不致略于佛、其德必不致謗佛、而出此言、則儒佛定有一根本不合之處、常人皆言其相通、於其異蓋闕如也、或有作短文以異焉、則又思之不精、閱之不深、不足與議。（王勝昌）

【答】同異之辯、前條言矣、專求其異、亦甚顯然。孔子之學、精言世間、即指生後死前之現在、其前後兩際、存而不發。故曰未知生、焉知死、而於天命心性神鬼等、並非不

知以人不易解、子皆罕言。佛爲一大事、因緣而來、精言出世、於了生脫死、不厭其詳。以爲度世間人、不離世間覺、故兼說人天兩道、所謂五乘說法也。儒佛異處、如是而已。至云不略不謗、不過推崇之心理。雖研不正解、便是略。意存關斥、便是謗。謗也者、門戶之見深、不但儒佛互謗、儒亦謗儒、佛亦謗佛、由來已久、不獨一人爲然也。

【問】然生自始存一意念、曰、儒佛之本必有異而不可通之理、若可通、則成一家之言、奈何析而二之。（王勝昌）

【答】同異之說、於第二答言之矣。見同者則爲一家、雖一家而有耕織炊縫之分別、見異者、則斥異端、雖異端有生老病死之同途。拙見以爲不必強同、所同者自是同、非可以口舌變其同也。所異者自是異、不

可以勉強改其異也。日月麗乎天、雨暘行乎時、山川界乎地、皆有益於萬物。

【問】即以定靜而論、儒之中庸明之最確云。定而後能靜、靜而後能安、安而後能慮、慮而後能得。佛氏則云靜以求定、輒以學佛惟得一「定」字、斯受用不盡。總此、則見儒佛之異、必以析而明之、然後免於魚珠之混。（王勝昌）

【答】一字不作一講、一講各有異用、大學之定、與佛法之定、字同而法大異。大學之定、乃知止於至善之後、不使後退、安住於此、心不散亂浮躁、漸趨於靜、安而慮有所得。佛家之定、乃靜慮以後、一念不起、寂而能照、照仍是寂、斷惑發通、迴脫根塵之境、種類甚多、方法不一、成則了脫生死、不生不滅、故云受用不盡。此字同而事不同者

也。

【問】此次您來弘道，我很敬仰歡迎，可是現在「應運」不同了，天道受此應運，老母慈悲令彌勒祖師下凡，接替釋迦佛度化眾生，收圓末劫，所以釋迦佛無權退任，眾生雖信他，也無法可救也。譬如各縣幾任縣長，在任位時，可接受民眾事務，可是前任縣長，他們是否有權處理民眾事務呢？可見在任，退任有別，縣長格依舊也，照樣受民眾尊敬，釋迦佛雖不在任，我也尊敬他。嘉義目前多數都歸入一貫之大道，信仰五教聖人教化，爲促進世界大同，不偏任何一教，五教聖人都是老母慈悲令他下凡度化，別無有好壞之教門，在今大家必需悟此原理，人類決無爭執、戰爭，無有世界才能和平同存。所以我信仰觀點

如此，請公開主答，我是否有錯。（方一道）

【答】台端似讀書不多，見聞所以不廣。下問何意，本人不明，故不便奉答。如係談道，則道不同，不相爲謀，無話可談。如係傳道，謹請另覓有緣，本人除佛不求也。如係問道「我是否有錯」可以奉告曰：錯錯錯。但台端又未說明住址，故亦無法與之接洽，即接洽，諒必成見太深，恐亦枉費唇舌也。茲備有「暗路明燈」一種，可用「方一道」之名義，向菩提樹月刊社領取讀之，信不信，各盡其道。

【問】中國古書上說，唐明皇遊月宮，嫦娥奔月。佛經上又說日宮天子、月天子。現在科學發達，美國俄國都測探月球，上沒有生物，有照片爲憑。不久美國就登月球，以

後恐怕佛經上中國書上這些話，就不能成立了。吧。（張一鑑）

【答】嫦娥奔月、明皇遊月、皆屬筆記小說，不是正文，不過供文字上之遊戲而已，暫不去說。美俄測月球所得之現況，一時亦不足為憑，今只是月球之半面。如他星球人來測地球，僅見到南北極，便說地球純是冰，自是錯誤。先生既信科學，曾否聞美國加里福利亞州立大學天文學系主任奧特史特勞夫說：銀河系共有幾百個行星，每個行星上都有有智慧的動物居住者，名曰「宇宙人」，又說，整個銀河系約有一千億星球，其中約一百億個有行星環繞，此中有十億個行星有生物，至少有一百至一千萬行星，是有像地球人類一般的智力極高的生物。佛經上之日月天

子，亦同奧特史特勞夫之說相同，在他人未經證實以前，暫難提出否認。

【問】崇拜偶像，而且明知祂只是「像」，何尚還要燒香供奉。（初學社團）

【答】偶像是借為某一人之代表。孔子說：祭如在，又曰：如在其上，乃借以觀想，引起感應道交之意。其代表非必偶像，亦有陳其衣冠，或書寫木牌，皆所以引起觀感，心與神交，取意深微。應知萬法唯心，以偶為真，偶便是真，以人為偶，人便是偶。試思國家之旗、墓田之墳、電影院國歌片，豈非亦等偶像。明知是一幅布、一堆土、一張空影，為何還向其致敬。理事是一、思何兩歧。

【問】迷信落伍，拜佛祈禱保佑自己，惡人也拜佛，是否也會受保佑呢。（初學社團）

【答】佛法平等、一律度化、不分善惡、與進不與退。有感則應、如兩鏡皆明、便可互相光照、即蒙加被。無感不應、兩鏡一明一垢、不能互照、即無從加被。作善與懺悔者、心則明現、作惡與不悛者、心則蒙垢、心明者能感、心垢者不能感、其機如是、非只迷信。

【問】時代落伍者、甚至否認了科學的事實、如戒殺生、素食等。（初學社團）

【答】時代落伍者、情形不一、另當別論。否認科學事實、便非達者、習科學而不能觸類旁通、亦非達者。以下忽提出戒殺生、素食等事、此與否認科學無關、或謂不合時代、事亦不然。所謂時代者、今日多係以歐美為風氣、自一八二二年後、由英議員馬丁氏之提倡、不但戒殺、進而文明各國皆保護動物、只歐洲保護動物會、便有一千

六百餘所、東西各國參加者、不可枚舉。至於素食、歐美各國皆有蔬食會、此尚是基於慈善、而近日顧及衛生、預防體加脂肪、血管硬化、俱戒食動物油、此皆事實、人所共知。昔時科學不發達、茹毛飲血、今時科學發達、蔬食延年。

【問】立寺廟以維生聚眾斂財、亦有其人在否。（初學社團）

【答】事久生弊、自古為然。但善惡真偽、其權在人、既不在法、更不在廟、周之成康居鎬而治、幽厲居鎬而亂、是治亂者人、而非鎬也。文天祥史可法讀聖賢書、皆能為國捐軀、王莽曹操所讀亦聖賢書、皆敢弑君篡國、是忠姦在人、而非經書。

【問】衛「死」不衛「生」、唸經超渡亡魂、禮優死者、其實若依因果輪迴之說、乃

蓋棺論定。今世之因、更有前幾多世之因、乃注定了個人的遷變、故禮優死者、只是徒具虛表罷了。（初學社團）

【答】佛教平等、普度六道、佛法無邊、能度六道。宇宙萬有、千差萬別、法門無量、恆沙難窮。並無「衛死不衛生」之規定、超亡不過事之一端、不可見豹一斑、謂是全豹。至言「注定了個人的遷變」之論、佛法邏輯、皆不如是。佛學謂萬法無常、皆是生滅、心能造之、心能轉之、造造轉轉、安有一定。實則定時、可使之轉、轉時又能使之定。

【問】出家人、只爲凡塵難渡（意即在物競天擇、適者生存之進化論下的失敗者）欲藉此自享清福、更可謂之逃避現實、消極自保。（初學社團）

【答】近人但知有達氏天演淘汰之殘酷

論、亦知有張子民胞物與之尊慈銘乎。何以奉達論而昧張銘、學不偏乎。此事暫不談。出家人亦是人、多人思想何能一致、有自享清福者、有專修苦行者、有爲自度者、有爲度他者、不能肯定其辭。再說到消極積極、問題又多矣。對於爭權奪利消極、對於利國福民亦消極、此二消極、性質不同、屬於前者無過、屬於後者則非、豈可儻侗責罵、毫無皂白。

【問】青年學子更認爲是與己無關的、若信佛則是淪於厭世、而且素食困難。（初學社團）

【答】佛學者、乃求正知正覺之學也、此問全屬誤會、誤會便是錯覺矣。所求知覺維何、乃人生宇宙之真相耳、人生指吾人之生命事、宇宙指吾處之環境事、二者皆不

知、豈非是糊塗一生。青年人於生老病死、有無關係、於環境順逆、有無關係。請細思幾天、再下決定之辭。若說厭世、須舉事實、醇酒婦人是厭世、失戀自殺是厭世、不學不作是厭世。學佛要戒律精嚴、正心修身、學佛要獻身大眾、不死女手、學佛要地獄不空、誓不成佛。閣下不明內容、故曰誤會。至於素食、在未受戒前、並無硬性規定、但能隨分不殺即佳。

【問】樹刊二二〇期佛學問答內有一則如是問。三國時候的關雲長、有人說他是……答：爲國殺敵、護法降魔與普通殺人不同、殺敵忠也、降魔仁也、大忠大仁、護國護法、豈非菩薩……看到這則答案、著實令我不安、難道博學如李居士者、竟不懂得「任何形式的暴力、不論以什麼爲

藉口、都是絕對與佛的教誡相違背的。」「佛教提倡宣揚和平非暴、並以之爲救世的福音。……佛教裡沒有可以稱爲『正義之戰』的東西。這只是一個製造出來的虛偽的名目、再加以宣傳、使成爲憎恨、殘酷、暴虐與大規模屠殺的藉口與理由而已。誰來決定正義與不義、強大的勝利者就是正義、弱小的失敗者就是不義。我們的戰爭永遠是正義的、而你們的戰爭就永遠是不義的了。佛教並不接受這樣的論點。」「仇恨永不能化解仇恨、只有仁愛可以化解仇恨、只有仁愛可以化解仇恨。這是永恆的至理。」以上皆引自顧法嚴先生所譯之佛陀的啓示一書、可再參閱第一三九、一四〇、一四一諸頁、不再引述。爲什麼李居士云、殺敵忠也……。

難道「敵」就是魔鬼、他不也是人類嗎？（即算是魔鬼、佛陀也不主張殺、最多降伏之啊）阿彌陀佛（我在寫此信時、心中真是惶惶恐恐）因捨棄了「悲」整個佛教不也就是完了嗎。簡此就教於李居士。（黃浚勉）

【答】閣下高論分五敬答。自「任何形式」一起、至「與佛教戒相違背的」止、爲第一段。讀罷足見慈懷、至佩。但世法習慣多分別、出世法極處無分別。即分別則各有各之立場、各個立場原則歸一、手段便不同矣。以政治與宗教而論、雖皆爲利眾、政治、則執政實行賞罰、堯舜至周孔、皆是聖人、堯誅四凶、舜立五刑、湯武革命、周誅管蔡、孔誅少正卯、此皆不得已而殺、非藉口逞私也。宗教、則僅說明自受因果、勸導改

惡、不使強制權也。各有其責、各有其用、無宗教不能化內心、無政治不能護宗教。應辯者一。二、高論自「佛教提倡宣揚和平非暴」一起、至「佛教並不接受這樣論點」止、爲第二段。佛倡和平、非不禁暴、因有不殺使降之力、降矣何必殺。持鉢降龍、化獅伏象、樹下降魔、爲菩薩時、殺賊救商、禁暴防衛、非所不許。如不許自防、何必有執金剛神、及武裝韋陀、護法伽藍等。應辯者二。三、關公生前、並未皈佛、其爲國殺敵、乃世間政治行爲、自不能以佛戒繩之。見仁見智、固無定論、然佛重懺悔、怨親皆度、善惡皆攝。昔歌利王、曾割截世尊身體、今世之僑陳如羅漢、即前之歌利王也。又涅槃會上、屠兒放下屠刀、立地成佛。關公之靈、護智師之法、稱曰菩薩、衡上舉例、何

理擯諸門外、菩薩者、覺有情也、有不許人覺悟之教乎。「這樣論點」、出自佛教、區區不負責任。應辯者三。四、此論更是至理名言、但須不存成見、一律平等。閣下對於關公生前殺人、彼既非佛徒、又係武將、其所事之主、又被曹操壓迫、關職屬武人、使其不保其主、不抗敵人、在世法講、事君不致其身、爲人謀而不忠、恐不爲公論所許。縱閣下思想高超、指關是罪、但彼已斷頭犧牲、死去多年、其神已經懺悔皈佛、何不以「仁愛化解」、加以寬恕乎。五、論事界線應分清楚、世間法不學佛之武人、抗敵殺敵是其責、盡責名曰忠、不盡責名曰不忠、此世間之公論、區區不過學說而已。出世法則不然、若出家和尙犯殺、不但殺人、即螻蟻禽畜、亦是破戒、皆爲律儀所

棄。世法敵皆曰寇、出世法頭目腦髓、皆可捨敵、此所學所立、各不同也。更有特別聲明、關公曰忠、見諸史書、稱曰護法、見諸佛籍所載、寺中塑像不自今日、皆非區區所提倡、證據確鑿、惶惑請向彼等去理論、區區不過有問、據知答復。整個佛教、絕不會因關公一人完了、亦可斷言。應辯者五。

【問】很多頌揚佛法的流通書、其中所舉發生在前世、後世的例子、叫一般人難以信服、似乎顯得太玄奇了、是否除了修就智慧眼以外、一般人就永遠無法得見此類神奇事例。本身沒看到卻去相信、是否有些盲信。在世的人、是否有曾練成智慧眼的。（劉文祥）

【答】能有理解、即不玄奇、且顧眼前、便覺玄奇。喻如人人有高祖、曾祖、皆是前事、但

未曾見、並非沒有。若娶妻生子、子再娶妻、生孫、以至曾孫、玄孫、皆是後事、亦不能見、並非沒有。我想任何人、住在眼前、想見上之高祖、下之玄孫、恐難作到、若人信有高祖玄孫、是否盲信。要知今日、是昨天變的、明日是今天變的、如不相信、去問愛因斯坦。

桃園吳先生問五則

【問一】我們基督教徒的祖先是「亞當」、「夏娃」不知佛教徒的祖先是誰。

答前聲明。在答以前、特別聲明、貴函自稱自己爲吳先生、可謂自尊自貴。又曰佛學問答、統觀五則、並無佛學、不過不守本分、閑居難忍、無事生風而已。既是先生下問、只對先生箇人奉答、不敢涉及貴教教義、免疏恭敬失禮。

【答一】人有民族之祖、教有創教之祖、人非出胎皆奉宗教、必須分清。茲先言中國民族之祖、（御覽徐整三五歷議）天地混沌如鷄子、盤古生其中一萬八千歲、天地開闢、盤古在其中。（述異記）盤古天地萬物之祖也。（路史）天地之初、有混沌氏者、出而治世、混沌即盤古也。此乃神靈化生、並非男女污穢交合而出者。再言佛教之祖、（法華經壽量品）抹五百萬億那由他阿僧祇之三千世界而爲微塵、每經五百千萬億那由他阿僧祇之國下一塵、竟盡其塵、而其所經之世界、悉碎爲微塵、是顯釋迦如來成佛久遠之喻也。貴先生雖係中國人、恐聞所未聞、數典忘祖、況典亦不知乎。

【問二】一切動物都是耶和華創造給人

做食料的、佛教徒吃素是不是辜負了上帝的好意。

【答二】中國文化「見其生不忍見其死、聞其聲不忍食其肉。」此仁慈愛物之心也。佛教眾生平等、但不忍見殺聞聲、尚且推己及他、與以解救。若說創造萬物、做人食料、亦可說創造人類、做蚊蚤蠅蟲之食料乎。

【問三】佛教徒（包括道教徒）都是崇拜偶像、這是基督教徒所不屑爲的事、佛教應做何解釋。

【答三】中國古無偶像、用人作尸而祭、孝思追遠之意、其義非匹夫所知。後以不便、衍爲木主或像、取其觀像思人、如在左右也。佛教初無有像、亦是後衍、取其觀瞻不忘、且正心意不散也。貴先生不屑爲之、是

箇人性天之事、曾聞父母死尚無喪、何況木雕紙繪者哉。中國文化不然、見父母親友之信、尚先拜後讀、升國旗必肅立、或深鞠躬、取自心敬也。噫、禮義民族如是耳、夷狄之邦則非也。

【問四】聖經記載很多、因不信主耶穌以及耶和華上帝、而被耶和華上帝用瘟疫、洪水擊殺而死的不計其數、勸汝等還是改變信仰、信主耶和華、否則主耶和華憤怒起來、汝等只有死路一條。

【答四】貴先生識量、何其淺也。在下想耶和華決不如此、聰明正直之謂神、豈有見人來敬則喜、見人不來親近、則放水降瘟疫殺之、且不計其數。果如是、正直之謂何、恐貴先生教理不明、故大膽侮辱耶穌。又勸我輩改信耶穌、否則耶穌憤怒、只有死

路一條、是何言歟。又自稱先生、指他人謂汝等、真是自尊卑他、所學不同。

【問五】基督敎的最後審判、佛敎持何種看法。

【答五】貴先生是耶敎徒、自受耶敎規律、當受其最後審判、並無異議。我輩係佛敎徒、早已皈依三寶、當乘慈航、超登覺岸。佛經記載、佛爲人天之師、三界獨尊、我等其人民。任何宗敎、各有統系、貴敎無治外法權、豈能踰越範圍。

四、因果

【問】釋迦牟尼佛爲什麼緣故再來娑婆世界。（慧貴）

【答】世尊爲一大事因緣出現於世，經語至明，何須再問。此大事即指眾生之生死大事也。

【問】佛教的「因果律」，似乎與現實相矛盾。（丘八）

【答】因是起始，果是結束，還有甚麼不合現實。

【問】今有甲殺乙，因乎，果乎，有無根據可以知之。（黃涵）

【答】在甲爲因，前無故而殺之，固爲造因，前有故而殺，仍是造因，以被殺者，不了前緣，仍懷怨恨，怨必思報，故曰仍是因，不過

果中之因而已，有因後必仍有果也。在乙曰果，欠甲命而償之，固爲受果，雖不欠甲命，當有他因，借此而食果報，故仍曰果。然果中既該因，恐遇緣仍再造因也。如此怨冤相尋，無有已時，所以佛法貴乎覺悟捨怨且解也。

【問】不信佛，亦不信神，如此種人結果得什麼報。（朝新班蓮友）

【答】我執太重，愚痴太重，執重痴重，是謂二惑。起惑無不造業，造業無不受報，造何業受何報，不能預爲定之。

【問】信仰與悟道，何故非合一不可。（張清錦）

【答】信仰是因，悟道是果，悟而後修，修而

後證、修證又是一因果。合一者、即是修因求果也。

【問】「定業不可轉」、此句話若對學佛之人、能轉定業或不能轉定業。（郭蓮花）

【答】學佛之人其心不同凡夫、改往修來、業力焉有不轉之理。偈曰「罪若起時將心懺、心若亡時罪亦亡」。經曰「受持讀誦此經、若爲人輕賤、是人先世罪業、應墮惡道、以今世人輕賤故、先世罪業、即爲消滅」。前者爲消除、後者爲轉輕、是皆證明業因學佛而轉矣。

【問】轉輪聖王是執管輪迴之王嗎。（施好學）

【答】虛空世界無量、爲便於言說起見、假定若干個範圍、如以四天下（四大洲）

作一個單位世界、此轉輪聖王有管領一天下乃至四天下者、用金銀銅鐵等字代名、並非執管生死輪迴之王。

【問】宇宙間是不是只有一個執管輪迴之王。（施好學）

【答】此問或係專言執管生死輪迴之神、按眾生生死輪迴、總以其業力爲主因、實則不操於地獄十殿閻羅王之權。但來問者在欲明此閻王是一是多、亦僅就此點答之、世界既是無量、閻羅亦無量也。

【問】一個世界的眾生是不是限在於其世界輪迴。（施好學）

【答】眾生神識入胎、實不限於一個世界、十方儘能趨往也。

【問】佛教對有情眾生的生生死死、說是由無明經輪迴所致、而未知對無情眾生

(草木類) 的生生死死如何解釋。(施好學)

【答】萬法緣合則生、緣盡則滅、動物除色身外、並有神識(情)故起無明、礦植無神識、只其假相因「緣」生滅耳。

【問】阿修羅是造什麼因的果報。(慧德)

【答】修羅分在天、人、鬼、畜四界、其屬天界者乃下品十善之因。

【問】聽講經之中、說是人死了、最慢四十九天就能轉生、怎麼有一種人、被人害死、一年或多年、還現本形來討冤呢。(慧霖)

【答】說四十九天以內來轉生者、名曰中陰身。是尚未入六道、一年或多年、所現之本形、乃是已投入鬼道者。

【問】佛說六道輪迴、歷來頗多事實證明、不容再有懷疑。但輪迴六道必不能自由選擇、是則人死後轉生處所、還是視其業之重輕大小聲應氣求、還是偶然遇合、還是冥冥中有法律管制、學人讀書太少、不能明瞭請示之。(仲志英)

【答】所舉三者、第一說是矣。

【問】自古以來世人多說因果報應是真、如果因果報應是真、即是自作自受、而世人又不少問神託佛、或拜斗祈求元神壯旺、或求補運、或超拔亡靈等等、此等事依照因果報應而言可能生效否。(施水閣)

【答】種豆得豆、種瓜得瓜、確鑿不虛、誠屬自作自受。惟世人問神拜斗、祈求元神壯旺、或求補運皆是虛妄、無補實際。倘真心

發露懺悔、止惡向善。實亦能化戾爲祥、此仍是因果也。至於超拔亡靈、若果齋戒至誠、七分之一、亡者可獲其一、如虛應故事、則無益也。

【問】種豆得豆、種瓜得瓜、有些人說、那麼任命就好、反正受業力之果報、無形中養成、不思精進、懶惰惡習、終成無用之人、如此是否亦爲果報。（許炎墩）

【答】業由心造、亦由心轉、能轉即可變更果報。或者減其成分、否則即爲業縛、而受果報。甘心懶惰、不思精進、亦是因。終成無用自是果。豈非皆由自取、所謂凡夫任命、智者造命、此處大須著眼。

【問】身爲印刷技工、巧遇釋子拿來一本課誦要印、但是自負檢字任務、見其鉛字不足、不敢承攬、推卻他處承印、而自己是

佛教徒、很愧材料不足、致此善事未能做到、不知是否有過失。（顏寬文）

【答】是力不及、非不爲也、此無過失。

【問】自古以來寺院庵堂、俱是僧伽主持、檀越護法、而現台北某某寺、乃是聞名大寺、因何俗紳爲主持、一班未受戒的僧人住在寺內、早晚打鐘擊鼓、反按月向俗紳領薪、實在不合于理、古今未聞之例、希大德指示一二。（顏寬文）

【答】此是臺灣佛教特別現象、自各有應負之因果、未能或爽、惟無大力者爲之糾正、使此公案纏葛不清、亦可悲憫之事也。

【問】出家之人、心田已變慈悲、每日早晚誦念楞嚴大悲諸咒、豈不是逢凶也能化吉。但近據香港各報、俱載大陸寺院僧伽無辜被共匪摧滅殆盡、而修行者亦斷頭

于赤匪刀下、佛菩薩何不發心將一切遭凶者化爲吉祥呢。（顏寬文）

【答】出家者未必全具慈悲心、誦經咒亦未必全具眞誠心、因果須豎看三世、橫看共業、極不單純。佛魔盛衰、端在佛徒德之進退。居士只知門外破壞佛法、而不知佛徒破壞佛法、物腐蟲生、蓋有由矣。然此處極須憬悟、莫徒埋怨菩薩無慈。

【問】俗語有云、今生受人錢財、若不能還者、要還後世債。若如此、今生受人布施、來生豈不作犬馬還人債乎。（善因）

【答】受與欠小有分別、設人以錢鈔贈與者、不必償還、布施即係贈與、受後但求上弘下化、日加精進、一切功德、普爲施主回向、則無錯過、若受後懈怠放逸、不求了道、恐有危險。

【問】念佛兼有信願行具備、望往生極樂、今生若受人錢財、未知可能往生、或在六道輪迴再還人債否。（善因）

【答】念佛若能信願行三者具備、決定往生、何必多疑。餘義可以玩索前答即能自釋。

【問】我讀佛經對微妙法常不能解其究竟、而喜談因果報應、不知有此專書否。（沙壬）

【答】賢愚因緣經、經律異相、法句譬喻經、歷史感應統紀等、皆談因果之類。此外有安士全書一種、內容有事有理、頗合初機。

【問】設曰「眾緣和合」如是則「因多果一」。曰「一迷而有眾相」、如是則又「因一果多」。曰「種瓜得瓜」、如是則又「一因一果」。曰「瓜熟結實」、如是

則「實即是果」。曰「種實成瓜」如是則「實又是因」矣。究竟因因果果、是非非、祈居士有以明我。（吳捷漢）

【答】因結果時、以緣爲介、因亦稱緣者、僅親因緣一種、其餘眾緣、皆作起因生果之用、均不可稱因。第一節之疑、乃未能分清因緣界線之誤也。「一迷而有眾相」、此須設喻解之、譬如目病眩花因也、視一燈而現多燈果也、此仍是一因一果、多燈只能作一果論。蓋一燈者、是一個真總相、多燈者是一個妄總相、病目所見多燈、既爲一個妄總相、故仍說是一果。第二節之疑、乃未解一個總相之誤也。因果原具有連環性、請研十二因緣自知、此連環性便是因既成果、果還賅因、下實（即種子）於地是因、結瓜是果、瓜內包實、則仍是因、第

三節之疑、乃以實爲果之誤也。

【問】修何善而生三善道、修何因而墮三惡道、修何因而爲胎卵濕化四類。（春燕）

【答】此情形極爲複雜、有純善、有純惡、有善兼惡、有惡兼善、有善多而惡少、有惡多而善少、業既千差萬別、報自乘除多變、實非片言能盡。從大體說、造十善業、以上中下三品、分爲三善道之生。因造十惡業、亦分上中下三品、即三惡道之生。因。若胎卵濕化之四類生法、六道皆有之。善惡之報、應以六道爲準、不能以生說也。

【問】以三世因果論、畜生道之未來果的現世因如何種下。如豬鵝猴蟲類等。（潘思旭）

【答】業因分身口意三種、此之又以意之

貪瞋痴爲主動。一切畜生之意識、不外貪瞋痴、一念十法界、何能云不造因。其口言語雖不得知、其身造殺盜姪、細觀之了了分明、又何能云不造因。

【問】畜類中之濕生化生及細菌等、是否亦由生死輪迴中來。（桂引杏）

【答】凡屬有情凡類、皆有輪迴、細菌是植物、不在此限。

【問】畜生數比之人類當在萬萬倍以上、如人轉在畜生道、是一人可以變多數畜生、抑一人祇可變一畜生。（桂引杏）

【答】只論畜生一道、一神識寄託一身、嘗聞之矣、若有他說尚不得知、私揣來問之意、或疑畜多人少、若一人一身、何來如許之畜。要知變畜生者、包括六道而言、況畜生生死死。有經數大劫尚不能脫離本

道者哉。

【問】因果永不消滅、善惡不能抵銷、何以印光大師臨終三要又說、業力凡夫、由念佛故、業便消滅。（桂引杏）

【答】因果不消滅者、乃謂不自消滅。豈但此也、且亦不自生。必先明乎「不自」之理、方能談斯問題。因謂親因、果指習果、二者之間有一重要樞紐、名之爲「緣」。此緣具增上力者、因即生起。如種子在地遇水、便能生芽、不遇此增上力、則種子仍伏地中、故曰不滅。倘緣具減損力者、因即變壞。如種子在地遇石灰硝磺之類、便漸蝕腐、不遇此減損力、則種子亦仍伏地中、故曰不滅。念佛者實爲惡因之減損緣、能將惡種子蝕腐、故曰消滅、理非矛盾。更應知此是以緣轉變其成分、決不是善惡抵銷

也。

【問】在聖帝殿作鸞生、後堂主選作講生、現今聽佛理、然後能得好善果否。（吳央）

【答】鸞生講善書、乃是世間之善、僅能保持人身。學佛乃超凡入聖之大事業、所得之果、終能與諸佛同等、兩者相較、天淵之別矣。

【問】七月開赦地獄、是使好兄弟受食否、或是輪迴轉世呢。（真月）

【答】這是社會上一種俗傳、不足聽信、實則是人借這一天、湊湊熱鬧、大吃一頓酒肉而已。

【問】法華經說、釋迦佛從無量劫以前成佛、何以其他經多說、釋尊多生以前曾做過仙人、凡夫、或墮地獄、或做畜生等等。成

佛還會再墮落嗎。（白永居）

【答】無量劫固是說遠、多生並非說近、不可誤解文義、至云曾作仙人等、皆指成佛以前之事也。豈有成佛以後、再為種種眾生者、如二千餘年前之迦毘羅國太子乃其化身耳。

【問】佛教中每於七月請僧施放瑜伽餞口時、有人為報親恩、於附荐並設靈位及辦紙料衣箱食物等祭拜祖先、是否死亡的鬼真有領受呢。（楊乘光）

【答】按孟蘭盆經、七月十五為結夏竟日、諸佛歡喜、供養三寶、可獲超薦七世父母、後人推廣悲心、憐憫無子孫之孤魂、無人超薦、遂為放燄口行施食、是其演變。至於辦紙料衣箱等、則非是經所說。若祖先生在鬼道、或可領受、若在餘道、安需此耶。

【問】若我們識得念經而無請僧及買辦以上各物、亦無設靈位、而自己一人持素於佛前虔誠誦經禮懺、來代亡親懺悔、代其念佛求生西方、其效果比第一條功德如何。（楊乘光）

【答】請僧薦亡、必延戒學雙尊之大德、以其威儀具足、心身清淨、故易獲得感應。否則實不如自己之子孫、齋戒虔誠而禮誦、較為有益也。

【問】從來聞說水災地震飢旱種種天災、是玉皇主旨。要滅要存、都是玉皇之權柄。那麼人人敬玉皇、求現前福是不是對。（李俊）

【答】玉皇乃天上之正神、聰明無私、縱有權柄、決不因喜怒而濫用。眾生之遇災難、能脫與否、全由各人之善惡業力。有權之

神、不過因其業而賞罰、造惡之人敬神、神且不享、況福之耶。

【問】常有人談說人畜死去一生了結、並無有地獄輪迴之事、這無非是昔人傳說、倘確有地獄輪迴、自古至今有何人見得、探到之證。（李俊）

【答】佛說之事理、多在體驗、有非探討及化驗所能得出。如我昨夜有夢、我知我說確非虛構、而他人實無法探討化驗之。故以現比二量求不出者、只可信仰人格而遵聖言量、考地獄之說實載佛經、宜相信也。如必自己親身經歷、方能相信、我即可不信。世有美國、他人雖曾去遊、我實未去、故不信也。並無地獄之說、他人不信、只可由他。若來質問居士、可向其反問、汝不常拜拜乎。拜拜之對象維何、汝親見之乎。

【問】婦人受胎時其靈性就入胎否、或對出胎始入呢、按生苦說是在胎內已入、對否。（鍾林招）

【答】靈性與父精母血三和合、始能成胎、此是通常、亦有臨產之時、而另一靈性來奪舍者、是爲特別。

【問】人或畜生蟲類、死時自動的由其業報再轉生、或一一有鬼神引導到轉生處呢。（鍾林招）

【答】業力爲主因、偶有爲鬼神引導者、亦是業力感召耳。

【問】若人死必受閻王審問、經判決轉生者、一切眾生當然亦必同樣爲合理、但上至天人、下至蚊蠅蟲類、如目不能見之、水中空中極少之蟲類、倘若如是、閻王到底幾個人、方得行此審問判決之事呢。（鍾

林招）

【答】六道眾生固是無量、地獄之類亦甚繁多、而閻羅亦非一人、經中有記載也。

【問】傳說南斗星君注生、北斗星君注死、又說人死必受閻王判決、轉生、到底那個是實、確有此情否。（鍾林招）

【答】斗星注生死、閻羅判轉生、多出於勸善筆記、佛經對於生死輪迴、每言業力牽引、因果相酬、縱有言地獄閻羅之處、亦是說閻羅主持地獄之務、其罪人超墮、仍由其業力牽引耳。

【問】人類處世、可籌得何種妙法、能避一切苦惱及災害、以得安靜生活、如他人平白嚴重的侮辱、余是否能盡力來搏鬥、至爭鬥時、是否能傷他人生命。（曾同德）

【答】人生環境順逆、皆由遠近因果以爲

支配。現受之苦惱災害、倘現在不造惡因、亦可減其助緣力、且能避免將來之發生。他人橫加侮辱、當反求諸己、定有招侮辱之道、宜自懺悔、何可與人爭鬥、怨再加深。至云傷人生命、更是錯誤思想、殺人者、國有常刑、寧不知耶。

【問】有人未娶妻、亦未侵犯過女姪、但有時慾火燃燒不能自禁、常犯手淫、此患何法可治、此是否與犯女姪同罪、將來受報如何。（潘玉泉）

【答】比犯女性罪輕、因未加害對方也。姪爲惡首、意犯之、身手犯之、此種姪習氣愈習愈深、念念即在八識田中、將來姪種子（習氣）起現行、定牽神識墮落三塗（畜生餓鬼地獄）、即現在做此事時、冥冥之中、亦有鬼神見之、知環週皆有見者、做

此豈不醜乎。縱不解佛理、不聞曾子曰、十目所視、十手所指乎。

【問】眾生皆有佛性、祇一念不覺（無明）即從無始以來生死輪迴受盡苦矣、此不覺之一念、何由而來耶。（宋瑞錫）

【答】萬法因緣生、此豈例外。

【問】畜生是血途、貪瞋爭奪互相噉食、且愚痴異常、難聞佛法。時至無終、亦難離三途、經云羊死爲人、如何解釋。（宋瑞錫）

【答】眾生多劫以來、造一次業、一粒種子、落在識田、數量何止億萬、其中善惡互有、臨終種子生起現行、即牽之入胎受報、此一粒種子報盡、另一種子再起現行、則另受一身、居士只知此生造業、下生受報、而不知識田含藏之義、是以疑也。

【問】惡心的人死後靈魂一定去到地獄

受刑法、靈魂用甚麼刑具呢。（柯仙江）

【答】請看地藏本願經自知、非數語所能詳也。

【問】女人臨產、有苦痛不堪數日難生、在旁照應者皆出聲念觀世音菩薩名號、決定不須一刻工夫即得安產、這是事實嗎、現在有甚麼人實驗的引證。（柯仙江）

【答】心誠者有感應、生疑者則否。若求引證、我認識之人、先生未必認識、舉之無益。

【問】前次問阿修羅之因、答是下十善、但十善上下如何分解。（周慧德）

【答】善惡二字、自有等次、上與下即分矣。以不殺一條來論、如不殺人善也、再以此心擴展、乃至不殺牛犬豬羊雞鴨魚蝦是更善矣、再至於一切不殺、殺心泯盡、則善之上上者矣。若心量有限、時間短少、推行

不普、皆善之小者。反之、心量無限、長時不懈、推行普遍、皆善之大者。

【問】佛經說有天堂地獄、實在有嗎、天堂地獄是在地球外、還是地球內。（柯仙江）

【答】既云天堂、當在地球以外。既云地獄、便是地球以內。先生可查看前面、此等問題、已屢言矣。

【問】生爲惡鬼而作惡、報盡後是否再受惡報。（蔡世芳）

【答】爲善有善報、惡有惡報、乃係一定之因果律、復有何疑。

【問】地藏菩薩本願經講話第十七章第一節主張佛教是無鬼。但在第十期菩提樹「談鬼」一文裡、卻說佛教是主張有鬼（無論世出世法）究竟如何。（葉慶

春)

【答】地藏本願經講話主張佛教無鬼、非本刊所載、天下學問之多、區區不能盡知、祈另詢通家。(編者按、近接「地藏本願經講話」作者竺摩法師寄贈該書數冊、遍查並無主張無鬼之說、僅否定鬼神之價值而已、只在該文末後著者曾經提起讀者注意、茲節錄原文如下「不過在這裏大家要注意的、是我們還沒有證到這種無相絕對的境界時、鬼神因果、還是實有其事、決不可隨便否認的。」)

【問】因果經說、梁武帝的前世是個樵夫、郗氏死後轉生爲巨蟒、那麼依何根據說梁武帝確是從樵夫轉生來的、而郗氏死後確是轉生爲巨蟒。(若說根據因果經、小說家可以亂寫、故若說根據因果經是

不成理的)。(葉慶春)

【答】梁帝郗后等事、皆出釋尊以後、故經不載、信與不信、可任個人之見解、然以比量而論、事亦並非無理、阿含經多載釋尊前生之事、如餒虎飼鷹等、世間史書、曾載鯨死爲熊、彭生爲豕等、小說固不可信、經史是否可信耶。

【問】每聽他人言談兇毒手段、悽慘情節、或聞人哭泣聲、我之週身肉團緊張、而極於淚下、其因何在。(于魯)

【答】此亦善心增長之象、儒曰、惻隱之心、人皆有之、佛曰、同體大悲等、俱近之矣。

【問】每於夜夢、常遇見已死叔父、與幾個已死兄長及已死友人、有時不語、有時話長、甚至圍坐而進食、此種夢影有何意在。

(于魯)

【答】夢係下意識作用。攀緣六塵、皆有落影、所謂日有所思、夜有所夢、然皆虛妄不實、卻與吉凶無關。倘能公務之餘、攝心念佛、使念歸一、則無此事矣。

【問】常聞有八大仙人、但是姓甚名誰、同時佛經說清虛妙境有大難、金仙能夠千變萬化等、但是佛經云天地仍受劫、但此仙是否受劫。同時各散仙是凡人修成的、現時他是靈魂或是肉身。（潘振邦）

【問】共匪要在大陸橫行到幾時。（同前人問）

【答】（前兩問）此二條不屬佛學範圍、不便置答。

【問】此間常說若人修不好、死後墮畜道、但若還是龍鳳呢、是何解決。（潘振邦）

【答】龍鳳不過畜之靈者、並不貴於人。試

看蜂蟻皆有王、豈得謂高於人類之平民耶。

【問】世間常聞關於小孩子十歲以下死後已托生外姓、爲何又仍認識前世雙親、究竟是何因。（潘振邦）

【答】此偶然之事、並非常也。

【問】世間所有的精忠報國、宏化世間、指善而教、不能則勸節用、博愛人、濟貧恤孤、到處救世立功、諸惡莫作、眾善奉行等大善、究竟有何吉報眼前。（潘振邦）

【答】位、祿、名、壽四者皆是世間吉報。但原因與果報、必論三世、以因有大小、果有遲早、有先善而後惡者、有前惡而今善者、有善惡混雜、而混雜中又有善大惡小及善小惡大之互異、故須合而統觀。如必求眼前吉報、四者中之「名」報多能在當下

成就也。

【問】世間免不了忤逆人、雖聰明又讀孔孟之書、一切善惡深明、大義俱悉、爲何心不遵行。先逆其親、後與友不睦、自誇其賢、自作自高自大、愛大欺小、女人者不孝翁姑、不遵三從四德、嫌貧悔婚、欺窮愛富等種種逆行、此種人賢愚有何分別。（潘振邦）

【答】賢愚不在讀書聰明、及不讀書不聰明而定、當由其善惡兩途分別耳。

【問】世間免不了的所有罪大惡極、殺人放火、假藥魔術害人、攔路行劫、有的父姦女媳、有的老姦幼等罪、除開貪官污吏及私通野合狗盜一切小罪之外、以上十大重罪、若後罪發投網、受陽律宣告死刑示眾、後魂到冥府是否免得前愆。（潘振

邦）

【答】前列之罪固大、後列之罪、須觀其構成犯罪之結果及程度、而定其輕重、不能遽云是小。至云陽律冥罰等問題、亦須視其罪之程度、蓋陽律嚴重者不過執行死刑。然古人有云一死不足畢其辜、又云萬死有餘。再查經載地獄有無間之設、推此可知雖受陽律、但罪性未消滅時、仍不免冥誅耳。

【問】佛經云天有卅二層等、但是否有界線。又常聞說陰間有十個殿、各殿皆有地獄等、但是否於十八層總管。同時故事瓊林釋道鬼神科所載有韓擒虎寇萊公死作陰司閻羅王等、究竟是何因。（潘振邦）

【答】佛經只云天有二十八層。惟自下第

二層名忉利天、譯爲三十三天、乃僅指此天平列有如許天界、非上下之層數也。所問地獄總管、意義不清、不便率答。韓寇等死爲冥王、是爲威德之鬼。蓋人不解佛理、又欠儒家修養功夫、起心動念、自必善惡混雜、念念皆是生死種子、史書所載二公之事、只載其功績言行、若夫心念、則無從所知、居士問其因、區區無據以答。

【問】佛教講三世因果、佛教徒生病、請醫生服藥、是不是徒勞。（支世榮）

【答】凡事造作皆是因、有造作必有結果、雖不能驟變前因、亦能作損益之兩種增上緣。後來結果、當亦發生變化、有病請醫服藥、即是增上緣之一種、安得謂徒勞乎。

【問】佛云有因必有果、如不種因、則必無果。是則無生無滅超脫因果之外、如此好

似「因果」管轄一切。如是「本有之因果、由誰而發。」此問非爲由人由衆生所發之因、所得之果、而爲最初定因果者、誰是否在因果之上有制定因果者。（支世榮）

【答】萬法現相、皆由眾緣和合。因待緣起、果待緣生。千變萬化、不可方說。不可說本有、不可說誰發、不可說在上、有制定者。試問氣遇冷而化水、水遇冷而結冰、冰遇熱而熔水、水遇熱而蒸氣、皆因果也。究以何者爲本有、是誰而發、有誰制定乎。

【問】佛說三世因果經有謂「今生吐血爲何因、前世食肉去念經。」一節、如果這樣、不吃長素的人誦經、不是還有不好的結果嗎。（李永）

【答】此恐是僞經。雖未見其書、玩其語氣、

頗不類耳。

【問】有一位住在寺院的女信徒、修行三十餘年、最近遇著車禍往生。生前品行良好、虔誠拜佛以及辦佛事、實在真可惜。這是什麼原因呢。（莊慶賢）

【答】因果須合三世觀之、有乘有除、有現報、生報、後報之別。蓋果之成熟、以力量之大小、而有遲早之不同。如孔子顏子、皆是聖人、孔喪其子、顏竟短命。曹操司馬昭、皆篡弑大逆、而其子孫皆有天下、其不能以當時而論當時、可以知矣。況尚有死喪非是禍、而富貴非是福之微機在也。

【問】信者中有一部分不孝逆子、父母親勸解不聽、要用什麼方法來改善。（莊慶賢）

【答】此亦夙生之因果、父子因緣、本有報

恩報怨、還債討債之別。此等事只逆來順受、遣人常與解說因果、使知怨宜解而不可結。世間名分已定、亦須敦睦倫常、否則又結以後之惡也。

【問】每見人譏笑某一人或某一事時、往往搖頭脫口喊出「阿彌陀佛」四字、試問該習氣即入八識田中、將來所結之果屬善屬惡。（樓永譽）

【答】此爲口意二業相異之表現、意存譏笑、是意惡也。四字名相、是口善也。雖則同時而起、當下分善惡二種、自然各收其果。

【問】在於講演之時說到因果報應之事實、聽眾當場質問、佛爲慈悲、無意相犯一次、何不原諒。（蕭慧心）

【答】造業受報乃種豆得豆、種瓜得瓜。自然之理、並非佛罰、此如飲食不節、起居不

時、即釀疾病、請來醫生、專爲治病、不可誤會此病、乃醫生所加、佛只拔苦與樂、從不施罰、何原諒之有。

【問】六道輪迴、三世因果之事理、信而有徵、拙內今世爲人慈善、竟招短命橫死之報、此由于她宿世廣造殺業果熟、今生緣遇以致臨終報前種種顛倒錯誤、負屈含冤而死、殊非常情所可理解者、惟她臨終劇苦兼以學人當時未聞佛法、於她氣絕時、悽慘痛哭撫動、亡人神識未離軀殼、曾否因嗔或愛之心、復感三途惡報。（董頤元）

【答】臨終起嗔起愛、多半墮落、不明佛法者、大約皆被其害也。

【問】兩年來、音容飄渺、陰陽路隔、從未有她分毫消息及夢境、是她仍在獄道受苦、

不得自由歟。抑已轉生他趣。學佛人固不應仍著愛見以增來世因果、況佛法究竟目的、係爲了生脫死、不過人死後去趣評判及佛事功德如何。如蒙引據經論指迷、諒亦爲一般初機學佛者樂願聞、以長信根也。（董頤元）

【答】眾生死後、最長時間、四十九天即行轉生、然不問生於何道、爲作佛事、皆能受益。關於斯事各經多有顯示、不過繁難枚舉、如地藏本願經、是其最顯著者。他如梁皇懺能脫郗后蟒身、尤爲世人共曉者也。

【問】她之死因、爲學人修道「親因緣」、兩年來長素念佛誦經禮懺及放生等、除爲本人求生淨土外、每日亦爲她回向、請問以本人願力及佛菩薩慈悲力、她死後果墜入三途、以此功德是否可望超度。（

董頤元)

【答】佛經威力極大，一切眾障，均能拔除，但誦時須具誠心，方獲感應耳。

【問】魯桓公昔死於車中，諸兒路上遇鬼，彭生枉殺化豕。此一段之因緣，可謂因果花報麼？（楊素月）

【答】彭生已墮三途，自是果報，諸兒被弑，尙是花報。

【問】曾聞大法師講眾生不離因果，但聽學問家說因果二字太幼稚，虛妄無有，然則佛戒因果有何用處？又菩薩畏因，眾生畏果，其兩者所言須信何者爲確？（王阿金）

【答】因者事之由起，果者事之結局，此萬古不易之理。以物體三態而論，水遇冷而結冰，冷因冰果也；水遇熱而蒸氣，熱因氣

果也。儒家經典「貨悖而入者，亦悖而出」、「作善降之百祥，作不善降之百殃」，前者科學之定理，後者聖人之法言，何一而非因果。今有人譏講因果，謂「太幼稚，虛妄無有」，便知此人之學問如何。然世出世間之聖賢，所著之經典，其精粹早已昭昭在人耳目，彼學問家有何新奇獨創之學，壓倒一切聖典，尙未之見。自宜暫從聖賢經典，似不致歧途也。

【問】無論何因，殺人都要墮地獄受苦嗎？那麼爲國的戰士呢？（廖玉嬌）

【答】此須觀其動機，戰士義務上在保國衛民，抵禦外侮，乃合布施度之無畏施，意善而非惡也。如關岳二公，皆是統帥，屢經戰爭，豈不殺人，而俎豆千秋，常顯靈跡，是其例也。倘心不在國與民，專以過暴嗜殺，

如白起曹翰之流、自不免三途之報矣。各因果筆記中、多載其事。

【問】菩薩救人、不一定要稱名而後往救、亦有雖未稱名、菩薩亦必往救之、惟視其人善惡業力何如耳。且獲救時環境有須預先爲之佈置者、預先佈置之時間、有在數日之前、或數年之前者、甚或遠在數十年之前者、此是學者平時之感覺、深信不疑、未知高明以爲合理否。（仲志英）

【答】菩薩救眾、謂之應。眾生稱名、是求感。如按電鈴、交觸則鳴、不按使交則不鳴。至云雖不稱名、菩薩亦往救者、是此人夙有信仰、故猝然遇難、口雖不言、而心中早蘊種子、仍有感應之理。善惡業力、乃係因果關係、其理亦是感召。然感有大有小、有速有遲、又如叩鐘、小叩小鳴、大叩大鳴、明乎

此稱名一事、不可忽之也。預先佈置之說、似不如居士所解、此理一爲酬「因」一爲借「緣」耳。

【問】有一位同事說、今生殺人、是前世的因、因前世甲把乙殺了、所以今世乙才殺甲、爲什麼前世甲把乙殺了、是因再前世乙殺了甲、這樣向前推、開始是誰殺誰、在開殺以前、未有殺因、爲什麼生出殺果來呢。向後推之、甲殺乙、乙殺甲、因果相尋、怎樣了結呢。（柳子奇）

【答】事有造因與酬果、造因名「新殃」、酬果名「舊業」。此二事時時各各進行、某君所言只是「酬果」、卻將「造因」忽略。試問郵局每日所遞之信、豈能盡是覆函、不尙有許多開始之問函乎。明乎此、則前一段解決矣。經云「假使千萬劫、所

造業不亡、因緣會遇時、果報還自受。」讀此則知沒了期也。然又有一首偈「神農留下一粒穀、舊種落田新種熟、此中也有不生者、煮在鍋裡做稀粥。」明乎此、則後一段解決矣。

【問】關於曹翰宿因故事、他做豬何能有智慧向劉考官告訴他的前世因果一條一段說清清楚楚。他爲什麼緣故沒有隔陰之迷。（呂正涼）

【答】此等事類、非出佛經、多係文人墨客、筆記所載、自難以佛理繩之。然佛菩薩欲顯示因果、警醒世人、以神力加被其身、一時權現、事亦多有而理無不通。

【問】遺傳性與因果報應何異。譬喻聰明人的子孫亦是聰明人得多數。惡人的子孫還是惡人傳多數、如何解釋呢。（呂正

涼）

【答】兩者各有各之關係、亦有相合時、亦有相違時。因果複雜、事相實千差萬別、不如所舉之呆板。瞽瞍子而有舜、鯀子而有禹、是惡者、不一定生子皆惡也。蜀漢先主劉備、子而有阿斗。晉武帝司馬炎、子而有惠帝。是聰明者、不一定生子盡聰明也。

【問】假使前生造惡因、今生外表雖好看、內裏業障重重、此世作事、尙知向善、近年來學佛、天天求佛懺悔、能使老景苦報減輕否。（寬城）

【答】誠如所說、自可減輕、但無神通者、雖得減輕、亦不自知。迨其受輕報時、反疑懺悔無靈、此爲俗人通病。不明乎此、往往退轉善心、棄捨前功、是可惜耳。

【問】語云「要知世上刀兵劫，且聽屠門夜半聲」。歐美人殺的牲畜比中國利害，如支加哥、加拿大等，然而彼處照常享樂，中國何竟遭如此慘痛惡果。（胡正臨）

【答】因果通三世，受報者未必統在當世，更不即在原地也。琉璃王滅釋種之一段公案，可推而知矣。

【問】語云「人身難得」，此身舉心動念皆罪，我意反不如畜生盡一生中造罪較少，前世善因若於人身破費一盡而墮入惡道，反不如畜生尚能留得幾許，居士以爲若何。（胡正臨）

【答】貴人、貴身者，貴其易聞佛法，能修而得解脫耳。畜生能如法修者，有幾許耶？居士以爲人多造罪，不如畜生造罪較少，羨慕畜生，譬如人在社會造罪機會較多，坐監

入獄，造罪之緣則少矣，爲預免造罪，肯甘心而入獄乎？再云，畜生尚能留得幾許前世善因，以爲作畜勝於作人，試問所留善因，其報維何？請細參。要知大惡固是人作，大善亦是人作耳。

【問】若云人身之可貴在能聞佛法，則野蠻區乃無佛緣，傻子五官不全者及聰明而不信佛之人，不能修學佛法，此等人明是前來糟蹋前世善因，爲何佛陀一再在地藏本願經中，示人讚嘆地藏菩薩或修善因，可得人天之報。（胡正臨）

【答】邊地及盲聾瘡啞、世智辯聰，皆爲聞佛之障礙。後二者列爲八難之內，誠如所云，空來一次，甚可惜也。此亦惡因緣所結，惟望大心菩薩，不辭艱困，憫而度之。

【問】再若說人身可貴處，除能修學佛法

外、在能於食衣住適意、可是饑寒交迫之

窮人世上不知凡幾、彼等之生活不如富人犬馬遠甚、若云此類人士前世有惡因、需今世償還、爲何不降地獄餓鬼、或富人家的犬馬等亦可、偏說人屬三善道之一、可是又必須受苦、此實不解。（胡正臨）

【答】經文常有、重罪眾生、地獄一期報盡、以其餘善轉人道中、尙有餘惡、諸根不具、貧窮諸衰、雖云殘疾貧苦、已較地獄諸刑無間者、安閑萬倍矣、云善道者、以總相而言也、再報分正依二種、正者指某趣之身、依者指所得享受、此間有正報善、而依報薄者、有正報惡而依報厚者、有善而厚惡而薄者、因千差、果萬別、各有至理、如以專爲享受、甘作畜生、是猶貧人、羨求衣食、願入監獄作囚相似、乃是一人一種思想、一

人一種看法耳。

【問】眾生的死亡、是否按一定的因緣果報（如壽夭、天災、人禍等）。若然、則何來枉死、冤仇等事、因彼應得如是結果、怨得誰來。（胡正臨）

【答】因緣果、須論豎窮三際、橫遍十方、千差萬別、極其複雜、果能如是推究、則無所謂冤枉也。然佛法講實相、尙解脫、講實相知眾生一念無明、而招因果是可憫處、尙解脫、不求往還報復、而從此罷手、倘遇一不肯罷手之人、即是突遭憎會、故可皆稱冤枉也。世間法不見其因、但憫其果、大稱冤枉、與從此罷手之義、亦有所助、是稱之與世有益、非之與世有害也。

【問】六道輪迴中「人」身可謂已難得矣。然生於物質昌明之歐美人、與高山或

森林中之土人、其間之享受（生活）已隔天淵、此種現象以佛家觀念視之作何分別。又生於科學不甚昌明的地方如亞洲、中東、非洲等難道這些人前世的善都未達圓滿程度嗎。（胡正臨）

【答】得某種身、謂之「正報」、得某身後、一切享受、謂之「依報」、正報與依報、均各不同。身有智愚美醜、全殘夭壽等別、是「正報」亦非一致。享受有富貴貧賤吉凶順逆等別、又何足以異之。其餘各道所得之身、及其享受、亦爲多端。此純屬於因果、緣作善作惡、往往俱不單純、有善多惡少之互變、始善終惡之互變、情業複雜、故正依兩報、亦千差萬別耳。

【問】無明之由來、及「無明」與「後有」之關係何如。（傳愚之）

【答】一念不覺、而有無明。由此而變爲神識、從此入胎出胎、不離六道、常具後有。回溯進求、是皆以無明爲因、此其關係也。

【問】今年小兒投考大學、發榜前夜、有人呼小兒之名告曰、考取了第幾名、榜發後相差一名、此爲何因。（金天鐸）

【答】學籍學歷、關係身份、亦猶前代科名、皆從因果中來。令器當屬夙根深厚、故感召前知、使其知物質之外、尚有事在。宜少留意心性之學、俾得顯現固有之德能也。

【問】人生爲何得健康體、得病體。爲何得富貴、得貧賤。（慧亮）

【答】前有戒殺功德者、得健康報。有殺生惡業者、得多病報。前有布施功德者、今獲得富貴報。有貪盜惡業者、獲得貧賤報。

【問】一切眾生到老死後是否還有十二

因果論。（智引）

【答】此名十二因緣、亦名十二連環、謂其因澈果、果賅因、循環不斷也。起首是「無明」、結尾是「老死憂苦悲惱」、憂苦悲惱乃是無明。眾生身死、而識仍有念、如之何脫出此連環圈套。

【問】敵人經營點心生意、每有蒼蠅跌入湯中、於心不忍、欲加以蓋、又需常開（煮沸）請指示有何辦法防止及對於死蠅有何方法替牠超生、又將來與敵人有何因果關係。（王家聲）

【答】製點心之作坊、須按鐵絲門、於未工作之前、先掃除乾淨、用拂子驅蠅盡去、將鐵絲門關嚴然後昇火。一者可全物命、二者亦講衛生。倘偶有蠅誤入而死、與之念佛回向、大有功德。既盡心矣、將來關係亦

不惡也。

【問】依因果報應之理、凡命債、錢債、情債、雖多生必償、然試以命債為例、甲在過去生中、曾殺害乙、轉生後甲應被乙所殺、以償夙債、但轉生之乙、忽於尋仇索債之前、遇善知識點化、放棄惡念、如此則轉生之甲、所欠夙生之命債、可即從此不還否。即可因乙之消怨、而其業亦消否。此其一。冤冤相報、本無了期、但殺人償命、欠債還錢、隔生報怨、究爲因果之應有、抑索債之一方、仍屬造孽。此其二。（賓漢）

【答】乙放棄夙怨、甲對乙之欠負、即行消滅。然甲之業因、依然存在、不過與乙斷絕關係、不以乙緣引起現行耳。如求消滅、還須甲再自行懺改、所謂心亡罪亡也。此其一。隔生索債之一面、仍是造孽、所以迷者

於怨、越結越深、智者於怨、會求解脫。實緣

業因惑起、八識田中、自然落一種子、便是將來之惡果、故云索債仍是造孽也、此其二。

【問】佛說因果律是神聖不可侵犯的、任何人不能幸免的、此語與科學似有衝突、例如臺灣省光復以來、人口的生育率從卅六年千分之卅八、增加到民國四十年千分之四十九、死亡率從卅六年的千分之十七、減低到民國四十年的千分之十、這生的增多、死的減少、這因果律怎麼講呢。（無名）

【答】衛生設備、醫藥技術、較前俱有進步、自然減少死亡、此並不違因果。若從心術及壽命上著想、更當豎講三際、橫論環境、總合而乘除之、情形極不簡單、未可以一

端、概例其餘也。

【問】革命軍人乃犧牲個人生命、獻身於國、爲福利群眾而辛勞、應有救人救世之大德、但目前之軍人無此觀念、雖爲軍人、惟其不得已而爲之、如此之人是否有功德、能受來生之福報嗎。（無名）

【答】居士既談因果、當知飲須掘井、食須耕田之理。以現前論、有勞者始受賞。以後來論、種德者始收福。軍人之職、本在保國衛民、而身不做如是事、心不存如是念、尙何功德之有。既無功德、前途豈堪問乎。

【問】因果說、前生多作善事、多修行的人、此世福報大、智慧高、理則應善的人多富貴聰明。爲什麼現前所看的富貴人多橫心惡霸、而且鬼頭鬼腦、反而善的人多窮苦和愚笨呢。（李永白）

【答】貧富是前幾生事因之果報。性善惡是俱生與現染之習氣。此其一。細察富者亦多慈善。貧者亦多狡惡。不盡如來問所云。故無須辯。此其二。

【問】貪瞋痴愛是造惡之因。若能觀法是空（法指宇宙萬法而言）、諸法既空、即不生貪瞋痴愛、貪瞋痴愛不生、即能生慈悲心、捨己利人、不造惡因。貪瞋痴愛是造惡之因、既無因、而後亦無果。若如是觀、是否亦能了脫生死。（顏文曝）

【答】不造惡因固佳。善須三輪體空。慈悲亦重無緣。如是者、當然解脫。然此境極高、非初學所能真體會耳。

【問】皈依三寶、可以離苦得樂、往生西方、爲何有些人在未皈依三寶以前、諸事如意、家道興隆、自皈依三寶以後、凡事不能

如前、家道日漸衰弱、有的更無後嗣。在佛說、是因果報應、但似此未知是何因果。（顏文曝代人問）

【答】因果通三世、成熟有早遲。此是正見。皈依三寶、徒有虛名、不能改惡向善、仍多災禍來臨、此亦理之當然。若謂皈依三寶、持戒精進是受禍之因、便是邪知邪見。大愚痴人。試看堯舜大聖、其子皆不肖。夷齊大賢、皆失國餓死。孔子曾喪子。伯道竟無兒。謂是聖賢仁慈之報、則定贊歎曹操篡國而爲帝、秦檜賣國而富貴矣。如是顛倒淺見者、便難與爲語。

【問】佛教說眾生隨其業障投胎、任何人都無法阻止（任何人包括佛在內）、如果業障重、口念阿彌陀、手執菜刀不自修、佛也無法救他、但目連之母爲何能得救、

他的母親業障沈重、墮落地獄、目連救母心切、借諸佛功德願力救其往生天堂、怎麼沒有隨業障投胎、這與自作自受或因果律不符、難道成了種豆得瓜。諸佛是慈悲的、怎麼不協力、把天底下所有可憐眾生、度到西方。目連之母是一個例、當然我們亦可以、可不是嗎。（謝碧玉）

【答】目連之母墮餓鬼、是生前惡因。超升天道、是設盂蘭盆會廣為布施善因。安得謂因果不符。諸佛度眾、不過如撐船梢公、行人必須登船、方能達到彼岸、船喻經教、眾生不依教奉行、自甘墮落、猶行人不願登船、而空責梢公不挾超彼岸同也。

【問】佛徒斥耶教的博愛是自私於人類、是惡是善、耶徒以殺生為善事、當然是惡非善、佛家的因果律豈不是破壞了嗎？（

章普明）

【答】說昇天就昇天、事也不這樣容易、中外各教、何止數百、普遍者亦非一教、因果自有其因果、未開天眼、只知眼前、總論三世則茫然矣。

【問】善人生惡子、健康人生弱子、賢人生愚子者、屢屢見之、是因果不相應耶。（張清錦）

【答】因果須合三世觀之、居士可查看本欄已屢答不鮮矣、此等問題、俱有詳記。太陽曬冰而冰益結、大雨落地而地益燥、方得謂之因果不相應。

【問】佛教時常說因果、如貓捉老鼠、這亦可說是因果嗎、是不是前生老鼠食貓之肉、故這一生互相怨報。（詹金枝）

【答】因果情形極端複雜、不能如是呆板

說。貓雖捉鼠、非每鼠皆爲貓捉、被捉者當另有原因在。如人被雷殛、並非前生雷曾被人殛之也、亦另有原因在、不過借之爲受報之緣耳。

【問】友人並非佛徒、但多年來供奉觀世音菩薩、且於每晚間上香虔誦心經、彼問後學「至心念佛者得帶業生西、敬拜觀音大士者結果如何」。(趙澤宇)

【答】刀可切瓜、可裁紙、可種菜、亦可殺人、其用不一、要視心之出發點而定其果、請問貴友願力維何。

【問】因果云、多殺生者、必得惡果、有時眼見殺豬殺羊爲生之人、其環境較信佛爲佳、究竟何因。(卓忠振)

【答】因果通三世、此種問題、本欄答之屢屢、祈查自明。

【問】一代高僧唐玄奘圓寂後列爲何祖。又梁武帝一生奉佛、竟至國破家亡、橫死侯景之手、未免爲佛教中重大缺憾。是否前因、梁武帝逝世後是否列爲「尊者」。

(卓忠振)

【答】奘師之高足、窺基大師爲相宗開祖。奘師未列祖者、因祖乃一宗之祖也。奘師三藏皆精、不能以一宗拘之也。梁武帝之敗、不必論其前因、即當時背鄰國之約、而貪地納叛逆侯景、已是大錯、遭報亦屬必然。但武帝一生弘法護法、其功德種子定然充滿、當有最大成就。

【問】家兄卓智立自皈依印公大師後、念佛行善不遺餘力、對於戒殺放生、尤爲努力。民國十九年三月十六日準提菩薩聖誕日得舉一男、貌美性慧大有超人之勢、

取名賢準、家兄愛如寶珠、默思此子完全佛與菩薩所賜、甫二歲即告夭折、竟抱西河之痛、家兄思子欲狂、勢將與佛脫節、嗣經其師印祖聞知函責、始告一段落。念佛人既得佳兒又復夭折、足招俗人謗佛、昊天既賜麟兒于善人、何以又作惡劇、令人費解。（卓忠振）

【答】此中前因後果、定必複雜、兒不佳不能痛其心也。若得天眼及夙命者、自能詳其由、應知決非偶然如是。至於俗人議論、有識者自當置而不理、蓋既曰俗人、便是無智慧少理解之流、不謗佛不足表顯其陋也。

【問】四十二章經說「若人有過自解知非、改惡行善、罪自消滅。」何以安世高來中國還二次命債、他有神通有修行、何以

不自消滅。（池慧霖）

【答】改往修來、罪自消滅、經語不虛、但有時間性耳。偈曰「假使千百劫、所造業不亡、因緣遇合時、果報還自受。」此偈明言業不亡則受報、反言之、業亡則不受報矣。安世高者、雖知夙命、似尚未得漏盡、或是業尚未亡、急求了債、自動尋求償還、期早解脫、並非如我輩業因成熟、無法避免者耳。

【問】若人罵我、我還他是有罪、不還他悶在心中、暗暗懷恨、那一方面罪較大。（池慧霖）

【答】還罵是意口兩種惡業、不但後受苦報、現前尚招身外之禍。懷恨發瞋、是增上根本煩惱、然不至再招身外之災、居士既讀四十二章經、何不知送禮不受之理乎。

明乎此理、與對方不獨不恨、反應起悲憫心矣。

【問】前生毀謗他方、後生反方亦爾、此是眾生之因果報。釋迦牟尼佛、乃是出世聖人、而化凡體度眾之身、便無毀謗他方、爲何釋迦牟尼佛成佛以後、就有人毀謗及傷害、此是何故。（陳林洲）

【答】遭遇毀謗、其因不一、固有酬前世之業因者、亦有現在環境而臨時召來者。應知此五濁惡世人喜作惡、見他惡則訕笑而罵之、見他善又嫉妒而毀之、已成平常習慣。世尊成佛、早已業盡情空、安有酬因之理、謗之者乃自己習慣使然。此二者亦有不同之處、酬因者受毀謗、則有所損、無因者受毀謗、反彰其德。況佛如虛空、是一切不變者、且尚有權現菩薩、故作此態、借

以說法者、如提婆達兜、即其一例也。

【問】觀受是苦、家母持齋多年、她頗肯施人家東西、但對鄰居一切贈送、她堅不受、怕有「受因」招「還果」、可是社會上這樣是過不去的、如何是好。（尤彩華）

【答】所問此句之受字、範圍極寬、指身心一切之領納、如身之「苦樂捨」、心之「憂喜」、即觸境所起之分別也。總名曰「苦」者、苦憂固爲苦之苦、樂喜亦爲必壞之苦、捨亦行動不常之苦、有慧者靜觀始知耳。令堂不受人之贈、乃廉潔高尚之一行、與此義微有不同。年老而又行之已久、大家定相諒解、亦無所謂過不去。

【問】西藏喇嘛、被共匪殺死這樣多、內中一定甚多得到初果至四果阿羅漢喇嘛僧寶、殺阿羅漢身流血就大罪過了、共匪

槍殺這樣多僧寶、其罪如須彌、但無辜被迫之匪兵亦受罪、是否共業應報呢。（顏佛兆）

【答】自然共業共報、不過有輕重之別耳。然被迫作此惡行者、亦係業重障深之類、故特遇此惡緣、又種惡因。世法五福之一攸好德、乃因非果、可見作善事、正是福慧人之行為耳。

【問】八七大水災、很多人被淹死、這種因天災枉死的人、是否都屬因果業報。難道所有淹死人、都是業感所招的嗎。（陳聖音）

【答】報通三世、不能只論當時、世尊何等之人、琉璃王滅釋種時、尚示頭痛之相、況我輩耶。此時眾生被厄、且暫將此話收起、勿再刺激其心、應具同體悲憫、送與溫情、

物力身力、作速輸將也。

【問】現有一商號夥伴眾多、常鬧室內失竊財物、店中有一人、係佛教信徒、擬將其姓名表而出之、以免拖累別人、但又不願礙人名譽、恐或會被開除、究竟有功夫有過乎。有否觸犯教內之戒律乎。（黃涵）

【答】店夥既多、知此事者、諒非一人、又何必自己多事。既知其人作竊、又係同事、何不暗中規勸。如以為不足與言、尚是守默為佳、其人惡貫滿盈、自有水落石出之日也。

【問】因果善惡係無抵銷扣除之理、但又有行善與誦經持咒可以消災解難、何也乞示。（黃涵）

【答】因結果時、必賴乎緣、無緣則果不得結。如一粒桃核為因、土壤水肥日光空氣

爲緣、然後方能生芽成樹、而開花結果、此屬於增上緣之類。尚有障礙緣之類、如此桃核、不遇土壤等緣、反居石鐵乾燥等處、且無日光空氣、豈但不得結果、即芽亦無由發生。此二種緣通於善惡諸因、誦經持咒可消災者、乃惡因之障礙緣故也。

【問】本省八七大水的災害、損失以及死亡不少。照佛家所說、是共業造成的。但是有人就引起了很多的疑問。有的說小兒應無罪。有的說那麼巧、會住在一起。有的說是天災。有的說是颱風經過的原因。種種懷疑、未知是那個對的。（江寬玉）

【答】一切之事、皆有因緣果之階段。「共業所感」是原因、而因亦不限當生、說「小兒無罪」者、不解此理也。說「那麼巧」、「天災」、「颱風經過」、皆是外緣以

緣當因、仍屬昧理。因無緣不果、緣無因不生。由桃核不遇水土、不能長成結果、水土不種桃核、亦不能突生桃樹也。

【問】末學在未入佛門之前、對世間法就看如幻夢。今一聞佛法真理、則覺前所覺一點不虛。今對一切事物似有似無之境、即現於心。像此、前是何因、後是何境。（顏文曝）

【答】淡泊塵緣、是夙有淨因。今作假觀、是道心增長境界。

【問】佛在世時、琉璃王滅釋迦族時、世尊因何不顯通制止他。（寬湛）

【答】神通不能抵因果、前已言矣。此事大目犍連尊者、亦曾運用神通、搭救釋種、結果仍歸無效。此必須事前、設法轉變、如盂蘭盆一段公案是。神通何能爲力、因果可

畏哉。

【問】歌利王割截忍辱仙人肢體、論因果須入地獄、何以來世反生爲憍陳如而得佛爲度脫耶。（顧鳳英）

【答】忍辱仙人被割時、尙未得證極果、自與出佛身血不同。且仙人被割截後、歌利王心已大悔、長跪求懺。仙人既受其懺悔、復發大願、來世得成菩提、先度此人。彼王至心懺悔力、仙人慈受力、佛陀願攝力、俱不可思議。前之因一、後之因三、前者弱而後者強、譬如討債、強者先牽也。

【問】佛家主因果、在因果律中、一因一果、一因數果、與數因一果諸端、似易找出事物求證、惟有因無果、與有果無因、頗難求證、未審是否有諸。（黃朝華）

【答】原則上有因必有果、有果必有因、尊

問二則、在相似法上看、似有此事理、實則非也。「有因無果」者、如種因後、久不遇緣、便伏而不生、因必待緣而起。喻如下種在地、是有其因矣、若不遇日光空氣風雨、亦不能生、但種因仍伏未滅耳、暫似無果。又有轉變其因、使無力而不結滿果者。緣分「助」、「障」二類、助緣何、增加因之力量者。障緣何、損減因之力量者。因遇障緣則轉變、而不結滿果。喻如豆大毒藥、置杯中、可以殺人、若置五斗水中、毒雖存在、其力只能病人、而不殺人矣、此皆似無果也。「有果無因」者、因遇緣而結果、有其時間性、更須論因之本力大小、故通過去現在將來三際、其情至爲複雜、設種一粒豆、三月即能結果、是在本年即能見因見果也、設種一桃核、必三年而結果、在見

果之時、不得見其因也。現時之人、無大善大惡、而得大福奇福者、夙生之因、實非有果無因也。

【問】人之一生、善惡混雜、其所獲果報、究係善惡分開、抑係功罪相抵。（歐陽曼）

【答】種瓜得瓜、種豆得豆、何能相抵。但因種之結果、全借緣力。若畏惡果成熟、多作善事、其惡因不遇惡緣、自然不生。如種豆一粒、不加澆水、再使其環境、毫無生機、此豆久久、亦可腐爛。

【問】經言定業難消、又共業亦難轉、似此則個人懺罪修善、大眾迴心去惡、果皆不足以消弭禍殃、挽回浩劫乎。（歐陽曼）

【答】定者如果瓜已經成就、此何能消。只有減損其成分一法。共業者非一人所造之業也、個人懺悔、個人得益、所謂「共中

不共」也。大眾迴心去惡、共業共轉、自能化戾爲祥、但恐多數人不能如是覺悟耳。

【問】佛言中陰身至多經歷四十九天、即受後有、竊意此係指一般芸芸眾生而言。至於世間所謂聖賢英哲、忠臣孝子、義夫節婦、或慧業文人、藝術名家、生前無大過惡者、死後亦可經歷千百年、並不投胎、或只生天界、雖仍不離六道、究屬遠勝人間、又由人生天、當係屬於四生中之化生、此種推測、不知當否。（歐陽曼）

【答】出此入彼、名曰六道輪迴、出此尚未入彼之際、名曰中陰、故其間最短、如云已生天界、便非中陰矣。天係化生身、聖哲忠孝、是有善業者、自可生彼、慧業文人、雖無過惡、但未種十善生天之因、何能有分。

【問】五趣眾生、是自無始以來、由清淨本

體起一妄念、無明相應、而墜落輪迴者。此由本體起惑造業而輪轉五趣之眾生、是自無始俱來、抑自無始迄今陸續而來。若無始俱來、以佛菩薩慈悲願力終有度盡之一日、設陸續而來、則五趣眾生隨度隨來、終無窮盡。（羅德彰）

【答】風漸起而增狂、浪漸湧而增高、狂風高浪、不由突成。風有一處一時之暫止、浪有一處一時之暫平、悟此可以解彼。

【問】既然因果律是自作自受、云何超度可使亡人業債減輕或上生、果爾超度之「影響」力及他人、係何原理而使然。（張弓）

【答】此種問題、情形複雜、解甚辭費、茲舉譬喻、可以了然。一粒瓜種下地是因、後來生芽拖蔓結瓜是果、不下瓜種、何能生蔓

結瓜、此自作（因）自受（果）之理也。然因（種）與果（瓜）中間、尚大有事在、即風日雨露等、此名為「緣」。緣對結果、有增益與減損。兩種力量、如風雨等調和、則增益其結果、不調和能減損其結果。是果之損益、「緣」之力操其大半、借佛法超度者、乃助緣耳、此減之原理也。

【問】「種瓜得瓜、種豆得豆」是一個極「正比」的因果定律、何以佛學之因果反成極「反比」呢。若然、即前生種下一「殺人」的種子、今生仍應結出「殺人」的種子、才對。何以反結出「被殺」的種子來、在「習性薰染」上如何解釋。又前生「富貴」今生仍應「富貴」才對、正如白種人、生出來的也是白種人、今何白種人反生出黑種人來、這豈不破壞定律了

嗎。(張弓)

【答】「因果」之理、極其精微、從簡單言、亦含有變化及反應兩義。如先生所云者、乃是種因仍是因、種果仍是果、此不得稱曰「因果」、因果者、是由自因感招來果也。喻以吃飯是因、腹飽是果。食品所含之養料是因、體魄得賴充實是果。此皆含有變化反應自然之理。必如來問主張、吃飯是因、所得結果、則仍是吃飯、即當吃飯再吃飯、吃之不已、或吃米吃菜、大便亦須排泄米菜。知夫物體之態乎。汽體遇冷則變液體、液體遇寒則結固體、固體遇熱又變液體、液體遇熱復變汽體、此因果變化反應最明事實也。然因果亦不必遠講來生、即就現在而論、貴如秦始皇、富如石崇、爲何不常貴常富。被殺被盜之家、對於加殺

加盜之人、存何反應、亦可以思得其結果矣。如云薰習種子、此不違於學理、因好殺好盜享富貴之人、其心中總有如是之種子、惟不遇緣、即不能成就而已。再者因果之說、乃萬事萬理自然之形成、並非佛家一私之言、不過佛學能以論其精微耳。

【問】佛爲慈悲度眾、以病施藥、有求必應、看看有許多家庭佛化之信者、早晚不斷焚香課誦念佛、因何亦有偶然身染重病、甚至致命。如此豈不容易使人發生誤會、既是佛徒爲何反受其殃。所以佛教敗在於此、假使對方這樣說、應用何話解答。請示其詳。(楊素月)

【答】大致有二義、可許者則許之、如突遇橫禍、凡誠心求、自必應而救之、憫事出乎變也。不可許者則不許、如一期之壽數而

身亡、求之不與應、（尙有例外）順其常也。不憫乎變、則失於慈悲。不順其常、則亂因果矣。此其一。一切災殃逆境、皆有其過去之因。念佛人染病、焉知非前世惡因、應墜三途、或罹非命、而以念佛功德、僅得染病乎。是之謂重報轉輕。至於因病致死、名曰考終命、乃五福之一、皆非不幸。此其二。以外尙有一義、試問世間有不死之肉身人乎。能真不生不滅者、惟佛一人耳。我輩尙在初機、毫無所證、焉能不死。若求肉身不死、更是情見顛倒、爲理之所無。若求延壽、佛法中自有其法、亦大有其事也。

【問】某甲有悍婦、不事翁夫、漫罵無寧日、勸說再三、仍持偏見、毫無理喻、致家人除堅忍、不予辯駁、令其恣意言行、外、殆無辦法。可想、其尊翁早已皈依佛教、終日勤持

佛號、不稍間斷、某甲雖未皈依、但亦崇信佛教、默念佛號、是否可蒙佛加披冥冥中稍改彼婦性情。某甲祖母代即於家中設有佛堂、一生素食、念佛不懈、修橋鋪路、廣事布施、何其後代有遭此惡運。某甲縱或以因果咎由自取、其尊翁爲何亦連遭此磨難。是否亦係因果所致、依因果論、僅及其本身、後代或再後代、何至殃及於長輩、果係孽債所繫、則某甲婦今日之言行、即爲索取孽債所應爲之正當言行。抑對伊本人今後或來世有何影響。（桂向元）

【答】凡事之成、皆爲眾緣和合、既如是已、則每果輒有多因。某悍婦家、各各家人、亦必與其有共因。其家人精進修持、可滅夙業、受辱能忍、已是還債、不問此悍婦性改與否、但至債務清了、必有境界轉變、惟應

隨緣消舊業、不可更造新殃。再因果有互相報復性、而此悍婦來世有此凶悍習氣、亦必自食其報也。而現在雖云討債、諒必有超過程度之舉、恐其過分之處、今生亦有報焉。

【問】貴刊三期「一靈不昧」文中、有一當我的靈魂離開軀殼之後、中陰身飄然欲仙隨業風而往、變了小豬、心如刀刺、經過四天絕食而後又變了人……以此言之發生疑問如下、一、那麼其他惡人、亦可如法絕食而再得人身、二、我們怎不知生前情形呢、三、某居士的話是否有隱情、請進一步說明。（李覺五）

【答】一、彼絕食而死是一事、偶得人身又是一事、不能誤會、凡絕食而死者、即有得人身之可能、二、能記前生、史書確有記載、

不過只是偶然之事。此種記憶力、本有強弱、並不盡同、以讀書論、有一遍能記者、有十遍尚不能記者。再以憶幼時之事而論、有記五歲以後之事者、有能記三歲以前之事者。此須視性迷輕重、而定其影響記憶之成分。三、本刊與「托生」某君並不相識、僅據來稿以載、是否尚有隱情、不便追求。

【問】樹刊十三期、臺中鍾林招居士所問之第五則、尊示甚是甚是。至謂亦有臨產之時、而另一靈性來奪舍者、是為特別云云。不慧不忖冒昧、擬效續貂、萬懇見恕。此處所謂奪、諒非恃霸橫行、任其所欲、而強奪其他軀舍之謂。有之、必具特殊緣因、乃千萬人中、絕無而僅有之例外事件矣。（但變亂頻繁時期、似又常見）。百分之百、

必屬於因公、且鐵定在積善之家、屆時必有佛菩薩送至及第者（即在醫院亦然）、在陪送佛菩薩未降臨抵達時、室中先顯異光、是使產婦身近一切幽靈遠離。肅靜環境也。（因眷顧產婦之祖先及親友、多到守護、而至日夜不遠離者。）佛菩薩降後、立放異香（爲潔淨也）、隨奏天樂（乃慶賀下凡者、唯淨者能聞）此屬常例、無足奇也（經史記述釋尊、六祖惠能、耶穌基督、文天祥諸位降世時之一切、均極可信、且保證十足確實也）亦有急不暇待、即須報果者、本比因公下凡更屬少之又少。果爾、則地府當有差弁押解登臨、大有天壤之別矣。至接替之時間、即在嬰孩露頂而至整個嬰頭出離母體之刹那、陪送之佛菩薩、立令原住胎之靈離去嬰

體畢、因公下凡之新靈、隨即套入以代、完妥後、該嬰始克放聲大哭、既離嬰體之靈、即回復上一生男性或女性、現出八大形態（哭笑均不像也）、急忙謝佛、便隨該地區負責之神（如土地或循環糾察）先行離開產室、耑赴地府、重新報到、再候果報（曾被奪舍之靈、必獲福報）、至此陪送之佛菩薩任務始畢、徐徐昇退。故產婦臨分娩、應將生死問題、及身外一切、一切放下、堅持「正念」爲宜。倘能將正念之「念」、揚棄無遺更好。則痛苦自減、不必要之意外事件、亦必隨之而消滅矣。是否。（趙超）

【答】奪屬因果、非恃強也。尊論亦對。惟孕婦臨產、佛菩薩陪送、則不必有其事。即產婦感於困苦、誦持聖號、而佛菩薩法身不

動、自能從遠加被、俾其獲平安也。

【問】中日戰爭及太平洋戰爭、是眾業所感乎。倘若業力、日本之野心、政客則不算野心了、亦無所怨、何以故。爲了戰爭、臺灣人民歸祖國、重見天日之望。又爲了戰爭、中共獲得機會活動地下工作、爲了戰爭獲得臺灣反共基地、所以沒有前因、更談不上後果了。（林火壽）

【答】因戰爭臺灣光復、中共活動等、此是大陸及臺灣兩地之運會。因緣所成、端在日人、而日人初發動戰爭、並不爲期望中共活動、亦不爲期望交還臺灣、其思想乃是吞併中國、烏能不說是野心。第二義再設一喻。甲在某年某地、曾加害於乙、隔數十年、兩皆忘之、面目已改、而甲乙忽另遇一地、乙又將甲加害、試問甲怨乙乎。蓋開

天眼者、方知前因、博地凡夫、但見現在、故互相報復、而不知已。明此理、日侵中國、烏得不怨。要知因果既分段落、亦有歸納、更有乘除、極其變化、不能只論單因、不能只論現果。

【問】設有一個犯人本想殺張三、誤殺李四、究竟李四之不可抗力之災殃、能說業力所驅使乎。是否該死。如天災地震等、李四本有二、四、六歲的孩兒各一、便失去了扶養人、這孩兒的冤枉是業力乎。如果是業力、這犯人是該殺乎。（林火壽）

【答】眾生所受、皆有業因、業因熟時、自受果報、不過有正酬與借酬之別。正酬者、欠甲者酬於甲。借酬者、不必直酬於甲、借他緣代酬之。茲舉例以明、如甲持刀傷乙、乙亦持刀還刺之、是正酬也、乙不還刺、而司

法者判甲之罪、是借酬也。知此則天災人禍、莫非無因。至問李死遺孤失養、屬於「共業」所感、而一家聚散、亦各有其因緣、亦各酬其夙業耳。惟智者識機、能使還滅、愚者昧理任其流轉耳。再問「如果是業力、犯人該殺乎？」國家立法、只論現世行為、犯人自受應得之罪。蓋甲殺乙、是殺業、乙反殺甲、寧說非殺業耶。八兩與半斤、名有異而實則不異。

【問】但我初入佛門、對於念經念佛規矩不大清楚、現我很發心、欲食齋修行、惟不知如何、我越發心我的兒子越壞得很呢。使我無從教導辦法、令人譏笑我仗佛失敗、太不爭氣了。（雷居士）

【答】子弟好壞、有今因與前因之別。今因者、乃未受善良教育之過。前因者、或多生

怨家來報怨讐。亦只有逆來順受、盡心感化二法。怨解心轉、自有變化。念佛行善、是現在之事。子弟順逆、係以前因果、並非作善事反得惡果也。俗人不明道理、難免誤會譏笑、只可由他去。文王太仁、子被紂醢、孔子大聖、子先少亡、顏淵大賢、竟不永壽、冉耕大德、身生惡疾、請問此類事、在俗人口裏、又當作何議論。

【問】但我以前有好環境之時、自小至大到老、我今年已五十多歲了、一向行善、每月都有錢米學金、幫助貧人、亦無間斷、至今環境變遷、才停止善事工作、我夫婦素來很有同情、憐憫心、爲何得此不肖壞兒呢。又在中年喪夫呢。（雷居士）

【答】作善得福、作惡得罪、此是聖訓、此是因果真理。若不信此、便是邪見、撥無因果。

惟報有速有遲、如種瓜當年可得果、種桃必三年而結實。貴居士今生所受之困窮、非念佛行善所得、乃前生所造之業。現在所作之善、不過正是種因、將來定有好果、所謂「要知前世因、今生受者是、要知後世果、今生作者是。」請細味之、莫生煩惱。

【問】小兒今年十八歲、自去歲七八月、得病至今未復正常、又不能讀書、現失學一年了、整天在家和我作對、不聽指揮、他的精神、脾氣、似乎有邪作弄他、不知我母子宿世業障因緣如何。（雷居士）

【答】請將以上兩答、多看幾遍、自然明白、雖係夙世業障因緣、但宜從此善解、不可再用惡結、解則愈解愈了、結則愈結愈深。

【問】我爲兒子之病、化盡金錢、精神、心血、未得安定、十分苦悶、曾在佛堂請法師

拜過一天地藏懺、又拜水懺三天、又每月初一十五日、往佛堂參加拜藥師懺、又每逢佛誕、親代他拜大悲懺、及放生、但始終未見效果發生、使我極爲失望、究竟不知什麼業力這麼大罪呢。我念這麼多的佛經、不能消除此業障、眞令我傷神了、希望貴社替我解釋因果、俾得明白、頓開茅塞、祈望早日在菩提樹答覆爲盼。（雷居士）

【答】用炸藥開山、山非不減、但朝炸之、暮察之、山仍如故也、此山質大、而炸力少耳、雖減而量微、察之不覺也。且所用之炸藥、尙有力強力弱之分、若用作鞭炮之炸藥、不過僅僅去微塵、若用原子類炸藥、可毀峰巒矣。前喻業障深、懺時短、後喻誦經作懺、如法與否之力量。

【問】我一向信仰三寶、受三皈五戒、已食素、同時很發心、每天持咒誦經念佛、不忘不斷、每逢佛事功德、隨喜拜懺、印經放生、常做、惟我有一件刺心事、屢求佛力加被、兩年多、未得效果感應、每每還受加重打擊傷心、因我有胞弟、自幼喪失父母、由我手撫育、供讀長大、今年十九歲了、很不生性、在三年來、放棄學問、不務正業、遊手好閒、流離蕩蕩、聚賭無可取捨、家中與人的東西、都拿去、使我家人、與丈夫、非常討厭、整天怨我、收留此不中用人、令我精神萬分苦惱、不知怎樣對他、累欲送他到政府處、牢獄警告、但想我是修行人、未知對於此件、有無犯戒、罪過否、乞請大德開示、指導一切、俾得明白、前因後果、業障深重、現我受舍弟刺激、心情很苦惱、非常難過、逐

他不去、整天向我取錢、但給不勝給、真煩了、未知上世我欠他的債否。（伍居士）

【答】六親接合、大抵多爲前生因緣、或還債、或討債、或報恩、或報怨、種種不一。順心者、多屬還債報恩、逆情者、多屬討債報怨。以上所說、乃是夙因、而今生教養得失、亦有關係、乃是近因、須合而觀之、方不偏執。令弟似屬討債報怨、以及今生失學之咎、古云怨可解、不可結、又曰逆來順受、遵此古訓、宜託有德之人、向其長久教化、不可再結新怨也。

【問】欠人錢財、作惡多端、死後墮入畜生爲牛、人殺之食肉、論理是應該、何以食牠肉之人、說是有罪。（黃春暖）

【答】造罪惡、墮畜生、是一因、一果、未爽酬報。若殺之食其肉、是另造一因、彼既有因

果、此豈無因果乎。茲舉一例明之人犯法律、判罪送監執行、此是一罪一科、若有無干之人、到監向囚施以暴行、試問此無干之人、有罪與否。

【問】農人每天犁地、有無數的生命、被犁死傷、乃家禽鳥類爭食去、農人在因果報應上、有怎樣的報應。（張德明）

【答】農人意在種植、非存殺生之念、如人呼吸、亦害生命、然目中不見、亦非有殺意也。以因果論之、自有其乘除之理、而在事實上爲不可避免者、故學佛者耕種、皆先誦經咒也。

【問】友人本來無子、此兒是堂姪、因他自幼喪失父母、無人撫養、收他養育、以爲姪如子也、一心一意、養育長大、今已十八歲、想不到此兒、大不中用、非常之壞、好言不

入耳、良藥不入口、只跟壞人走、這種因緣、究竟是什麼原因。假如是前因、今受惡報、爲何念這麼多佛經、拜懺等功德、不能解除呢。還增加逆境、令人莫名其妙、今特乞師指示因果理由。（陳居士）

【答】宿生自欠他債、故有此聚會、逆來順受、作償債想、心則泰然。若起瞋恨、又種惡因、不可不明道理、再討後苦。且討債者、有善討惡討之別、向人惡討者、大多超過必要程度、自即種無量惡因、將來亦必食報也。餘不明處、參第二答。

【問】有某放生會、常將放生會經費、隨喜其他功德、古德告誡弟子、不可以蓋瓦之資、移鋪道路、放生會之組織、顧名思義、其所有經費、只能作放生之用、倘作他用、是否違反因果法則。（釋永興）

【答】某君此舉大爲不可，古有公案，以齋僧之錢爲僧建築食堂，是統歸僧用矣，尙受火枷之報，而況以救生物命之錢，改作他事乎？古德云放生之錢，尙不可建放生池，蓋放生者救其刀鑊之危也，其事急，建池者爲其將來之安也，其事緩，所謂緩不濟急也。況施者各有願力，受其施而違其願，是破人之功德，又謂之舛錯因果。雖然，某君或不知此利害，宜教其懺悔，後勿如此可矣。

【問】放生組織中以放生捐款來開發車資雜支是否合法。（釋永興）

【答】細味前條所答，知其不可，而放生自有車費等開消，可另籌之，或別設一放生費用捐箱，則事理周全，而功德亦益圓矣。

【問】佛教是慈悲爲本，我們佛教在家的

居士，生活在黑暗的社會上，若是用慈悲二字，一定無法生活之地，祈賜示方法。（靈覺）

【答】生活者，求衣食贍養，生命繼續不絕也。智者謀道，少欲知足，愚者貪財，多求無厭，知足者心安，影響社會不爭，自顯光明，無厭者身危，影響社會攘竊，故成黑暗，此眼前之因果也。後則善惡六道，酬償不爽，是將來之因果也。世尊捨王位如敝履，孔子於富貴如浮雲，其所見遠，故其成就也大，居士勿爲欲所迷惑，乃稱智者。

【問】佛教對因緣果真重論，李老師若是真有因果論，我過去信奉一貫大道五年左右，及設壇二三處，常誹謗佛教三寶，然後受前鎮念佛會某法師教化，再轉變一心信佛教，常行懺悔，以後因果之報如何。

(靈覺)

【答】凡夫迷惑顛倒，乃其通常，惑則造作罪惡，更所難免。以後聞道而信，便是覺悟，皈依懺悔，是又猛進，皈依是改邪歸正，懺悔是從暗轉明。因果本由心造，罪福亦由心轉，罪惡喻如霜露，懺心喻如杲日，但求後不再作，即是杲日常明，杲日之下，霜露不存。

【問】聞一般宗教信徒等批評某師過去研究三教教典很深，也到處佈說佛教是非，以後深入佛典，覺知佛教妙理無上，現在南部佛教的大棟樑，到處佈教破邪顯正，現在擔任某某精舍主持念佛會當家等，別處幾個道場的導師，每日為教爭光，忙得很，過去誹謗如此，以後他果報如何？
(靈覺)

【答】先迷以口謗三寶，後覺以口弘三寶，今是而昨非，其義可參第二答。昔天親菩薩，曾謗大乘，後贊大乘，以舌造之舌懺之前賢有例，不必再問下愚也。

【問】殺性祭神鬼，神鬼將來亦會與殺性者共業報應否？(江寬玉)

【答】人殺之，鬼神享之，人為享者殺，享者豈無關係。此為共業，當然共受果報。此在經中，及各公案中，多有記載，血食之神，不免墮落，是祀鬼神者，反害鬼神耳。倘鬼神不受其享，則殺業獨歸祀者，四十二章經曰：「我今不納，子自持禍歸子身矣。」可為殷鑒。

【問】據佛教經典說，宇宙之間有因果輪迴六道之事，天道人道阿修羅道，此為三善道，地獄餓鬼畜生，此為三惡道，今生作

善事的人來生即生三善道。今生作惡事的人來生即生三惡道。爲什麼不給每一個受報的人自己知道今生所受之報是由前生造何業而來。若能給每個今生受樂果的人知道是由前生作何善事、受苦果的人是由前生作何惡業而來的話，那麼世界上的人大家都不敢作壞事了，豈不是不化自善、不治亦不亂嗎。爲什麼偏偏不給人知道呢。由此觀之，輪迴六道之事等於空的。余對此有些懷疑，未知佛教作何解釋。（無知）

【答】君言似有理，法亦甚善，茲提二則反問，細味即能解決。佛理萬法心造，自作自受，不知是誰管理此事，誰能有不亡之術給人。莫說前生、當生之事，自幼至老，誰能記清。再每人都從子宮而來，誰能記得住

子宮時之苦樂，此其一。若言知有苦報，便不敢做壞事，請看各地城市，皆有監獄、刑法所載，亦有死罪，豈不昭昭耳目，盡人而知，世人何以犯法累累，甘入囹圄。此其二。

【問】佛說人身四大假合，一切萬有皆因緣生，有果必有因，從無始最初有何因，可能合成一個人身。求大德示教。（黃米田）

【答】佛說人身四大假合，應知一切身皆四大假合，知一可以類推。一切身者，總說爲六道身（天、人、修羅、畜生、餓鬼、地獄）。分說則每一道，各有千千萬萬之不同身。得某一身是果，果前必有善惡之業，業是因此因果之說也。無始而有無明，無明即是因，有是因即得一種果身，有一則生多，如一果身而造種種業，則又增種種之因。

矣。現在之人身、並非全從無始之因而來、眾生從無始到今、曾造恆沙因、曾變六道恆沙身矣。今得人身、乃從百千萬劫三途中來、幾十年後、又入三途去矣、可不悲哉。

【問】有說因果欠錢現世不還、後世要還、比喻有一商人、借錢周轉不靈、宣告倒閉、借主向債主商議返還母錢三成、債主在無奈何下、迫收三成回來。以後這商人再奮發事業成功、也發了財、但是以前借給商人被倒閉還了三成的債主、既不能向這商人討回母錢七成、這在後世要還不還。（何美雪）

【答】債權人與負債人之債務、十成折三、按因果論、須視其無力償還、誠實與否。依世間法理論、既經雙方同意、債務即爲消滅矣。倘負債人後重興隆、肯再交出七成、

乃屬於良心之道德、無可無不可。惟法理一項、只限世間時效、道德問題、能貫徹多生福澤。

【問】皈依拜師以後、假使發生好歹事時、師徒兩方有什麼關係呢。（莊慶賢）

【答】善惡各自當之、並無因果連帶。堯爲聖子丹朱不肖、舜爲聖父頑母嚚、況皈依者是僧團、受皈依之師私人善惡、非全僧團之善惡也。

【問】昔日晚好垂釣殺生甚多、自皈依三寶後、始知殺生爲一大罪業、以因果論說、業果報應不能抵銷殺生的惡業、將來定要受償命的惡業、故晚甚感惶恐、不知如何能銷此惡業。（廖清華）

【答】善惡固不抵銷、然因必有緣、而後結果。如今懺悔、不造新殃、是斷惡緣、前之惡

因、難起現行。再作佛事、爲其回向、勤加念佛、使斷惑業、或帶業往生、萬事一筆勾銷矣。

【問】食素能避原子彈、是否可能。（取自「皆大歡喜」）（陳燈逢）

【答】不造殺因、不得殺果、此是原則。但因果通乎三世、綜錯複雜、豈能一言了之。

【問】有些一般非供奉佛菩薩之神廟、亦學佛教、唱爐香讚、彌陀普門品、金剛經、大悲咒等佛教經典、有無意義。（林煥城）

【答】彼等愚痴無智、不明所以、以故歧路多迷、亂絲無頭。然所誦經是正法、福不唐捐、慧則未也、當獲人天福報。

【問】日前有一太保、被人殺死、因家貧、乃父哀求人幫助埋葬費、我即時與知友合四百多元給他、有人說、學佛人要結好緣、

幫助呆人喪費是結呆緣。怎樣即對、請老師指示。（陳月娥）

【答】凡是眾生、皆有惑業、不獨太保。不過太保、幼失教育、重染惡習、爲其不幸。佛法平等、自當憫之、況彼已死、而無葬費、受困難者是其父親、非是太保。至云布施、斥爲惡緣、更是錯誤。蓋出資助人喪葬、並無惡性、何爲惡緣。若出資助人殺盜姪妄、方爲結惡緣耳、不可不辨。

【問】這世間的業力好比像一個網、業力的連鎖的作用、世間一切事物沒有一件不是受因果律支配、此事有什麼辦法。（洪環）

【答】不解佛理者、自受因果支配、無有解脫之術。若學佛法、明了緣生之理、便可利用因果、自度度他。是因果固似連鎖、實亦

解脫之工具耳。

【問】經云心能造業、心能轉業、萬法唯心、是爲眞理、又云定業不可轉、假使百千劫、所作業不亡、因緣會遇時、果報還自受、此又何說。（賴棟樑）

【答】起惑造業受苦、謂之三障、修行者何、斷惑是也、惑若斷盡、業從何有、此之謂造業轉業、聖者能之、但修著相有漏善、不解性空之理、纏縛俱在、即是所作業不亡、遇緣受報、凡夫之事。

【問】虛雲和尚法彙、有段公案、佛多生以前、作一個漁村小孩、有一次水涸、得魚甚多、中有條巨魚數千斤、村民都來割大魚肉、小孩僅打大魚頭三下、後巨魚作琉璃王、小魚作兵將、小孩作釋迦佛、琉璃王滅釋族時、佛亦頭痛三天、以受打魚之報、夫

佛既業盡情空、何須受報。（賴棟樑）

【答】居士既知業盡不受、何有前問、此段公案、亦是佛方便示相、若作眞實、即是謗佛、凡學佛者、皆知世尊久遠已證、既已證矣、何又有八相成道、觀星大悟耶、示頭疼者、如是而已。

【問】老師與梁啓超先生均說佛教因果率善惡不能相抵、此與「了凡四訓」所言是否矛盾、尤智表居士的「佛教科學觀」小冊子內亦言多行善事可以贖過、究竟何者爲是。（羅劍仁）

【答】善惡不抵、是言眞實學理、袁尤所云贖過、是言善巧之事、言理者與事須辨、言事者非理不圓、應知萬法之生、只一緣字、無緣則徒因不果、且無萬法、先明緣生、始能談因說果、善惡不抵者、如先布瓜種、後

布豆種、兩種雖聚一地、瓜豆兩種、不能互抵、生時瓜自瓜、豆自豆耳。贖過云者、先作惡因、續作不改、即是惡緣滋潤、則因熟而變惡果、如已作惡因、後不以惡緣滋潤、而改作善業、即將先作惡因壓伏、不遇惡緣、因暫不生、而善業日增、善緣日潤、有緣潤者先熟、先食善報也。而惡因種子、卻依然存在、此是不抵之理、故不矛盾、倘善緣停止不壓、仍能發生、必善緣壓之又壓、其惡因久久自腐、是其無力自滅、仍非抵耳。

【問】常見僧尼與人做佛事、誦經超度、佛既說自己善惡猶不能相抵、並說「人若不能自度、我亦莫能度他。」則僧尼又何能幫死者之忙呢。（羅劍仁）

【答】佛度各道之眾、法在語言、聞之者轉迷成悟、可證道果、萬法幻化、佛有神通、以

密秘咒、能變幻假。佛之經典、惟法與咒、有修有得之僧尼、依之而行其法、必須盡敬竭誠、與佛與己感應道交、經啓其悟、咒變其幻、能如是者、可云度亡、不能如是、則無效耳。

【問】「縱經百千劫、所作業不亡、因緣聚會時、果報還自受。」是定業不可逃也。小淨土文中又有「承佛慈力、眾罪消滅」之句、是定業可轉也。二說如何解說、才能圓融。又永嘉大師「了則業障本來空、未了應須還宿債」語、可否作以上二說之註釋。（鍾鈞梁）

【答】業由心造、業由心轉、定業不可逃者、是造業之心不轉也。乘佛慈力罪滅者、是心與佛合轉業也。心不轉者、業緣增上、因緣生法、故得熟果。心轉業者、不造新殃、無

緣不生、久故斷滅。偈云、眾罪如霜雪、慧日能消除、又云、心若亡時罪亦亡、心亡罪滅、兩俱空、理無矛盾、本自圓融。永嘉大師歌之了字、即空與慧也。

【問】自作非世說之命運、自受定業不可轉、若能至心念阿彌陀佛、可以改造命運、轉定業否。（江寬玉）

【答】定業係因緣具備、已熟者之謂、既熟不能再使生、故曰不可轉、如擲炸彈、擲出之時、其不爆者、乃其因素不備、如備則未有不爆者。心能造業、心能轉業、造業是心、念佛亦是心、造業有業力、念佛豈能無佛力、若前迷而造業、後覺而念佛、前業無緣而不起、後佛有力而續發、前業時久、或斷或伏、即是轉耳。但須前業未熟、提早念佛、若待業果已熟、則念佛恐嫌遲矣。

【問】有某居士、多年修行甚好、何爲得病呢。甚至遭遇逆境、這是他前生的果報、或現生修行不到。（朝新班）

【答】某居士修行之勤惰、非淺見能知、然不問功夫勤惰、夙生皆有業障、有障則轉苦糾纏、逆境挫折、果償病因、勢所難免。惟惰者之病苦逆境、是道不勝業、若勤者仍病苦逆境、則是重報轉輕、以今修持功德、悉將消滅之兆。

【問】家人執意要吃肉殺生、不信有因果報應、老居士有何好辦法可挽回否。（鍾雲昌）

【答】各人有各人之業障、各人亦有各人之福緣、欲除業障、須賴福緣、不信因果、何有福緣。此須居士善巧方便、以身作則、使家人對己先起敬信、而後可漸轉之。

【問】在釋迦傳佛陀的說法、因果是虛假的、但愚迷佛教是有因果的、假使因果是虛假的話、修道有何益處否。（葉特華）

【答】釋迦傳近有多種、不知居士所看何種。區區雖未之見、料必義不如是、倘有誤解、誤作、恐招罪報。佛經中固有「空假」之說、其義至微、非是初學能聞而解、茲欲略釋其理、惟恐趨於頑空、古德云、寧起有見如須彌山、不起空見如芥子、旨哉言也。又公案中有「不落因果」一則、諒熟聞之、甚可畏也。玩索來問、居士係信因果者、恭謹之士、大佳、大佳。法華經十界十如、有「如是因」、「如是果」、既云如是、何說虛假。

【問】在佛教什誌上、看過的目犍連有大神通法、將迦毘羅城的人、全部可以入在

鉢內、化成灰粉、以佛教來說、這是很不慈悲嗎、而且大犯了戒嗎。（葉特華）

【答】此事、係居士未看清楚、當時、琉璃王以兵力欲滅釋種、目連尊者以鉢盛若干人、而欲救脫、乃以因果關係、不能避免、自化灰粉、實非目連尊者殺之、切勿誤會。

【問】茲有親戚過去是「捕魚爲生」現在已「轉業爲農」如此其過去所造之殺業是否可以減少否。（江寬玉）

【答】前爲漁、今爲農、改惡業固善矣、只是不造新殃、卻未能消除舊業、更知「假使千百劫、所作業不亡、因緣會逢時、果報還自受。」舊業不能自由消除、須修佛法、以心懺悔、方得斷滅。

【問】同問一經內、復有十業得外惡報、若有眾生、於十不善業多修習故、感諸外物、

悉不具足、一者、以殺業故、令諸外報的「大地鹹鹵、藥草無力。」和二者、以盜業故、感外的「霜、雹、蝗蟲等、令世飢饉」、及五者、兩舌業故、感外、大地高下不平的「峻崖嶮谷、株杌槎菜」請老師分別解疑。（蔡麟定）

【答】造如是因、得如是果。「一者」地變鹹鹵、不生五穀、人不得食、何以養命、藥草無力、不能醫病、何救死亡、此是殺業所感、故造者生命亦不得養。「二者」地雖不變鹹鹵、但遭霜雹蝗蟲、亦損五穀、故人不能足食、名曰饑饉、此是盜業所感、故造者亦受貧乏。「五者」地險荒蕪、行路盡多障礙、此是兩舌挑撥是非所感、故造者得受塞阻不順之害。

【問】於佛說業報差別經裏內、佛告首迦、

有十種業能使眾生得短命報的「五者於惡憎所、欲令喪滅、」請老師開示此疑。（蔡麟定）

【答】此說是對一種動物、心存厭惡、便想將他消滅、換句話說、即是欲將他殺死、此是殺生惡業、當得短命之報。

【問】有人一生做善事、盡信佛念佛、到晚年家中得非常不幸大禍、後伊本人變成好像神不在體、感覺信佛人受此惡報甚可憐、因果如何。（陳清龍）

【答】學佛有真實途徑、有相似途徑、有假冒雜湊之道、某君究竟走的那條路、人有真心求道、有只務虛名、有貪名圖利、有懈怠、放逸、昏沈、掉舉、如法不如法之別、某君所修、是側重何等、此應先決之問題也、因果本通三世、因有小有大、有真有偽、有進

有退、有始終皆善、有始終皆惡、有先善後惡、有先惡後善、有善惡混雜、有外善內惡、有外惡內善、果有早有遲、有當生報、再生報、有二生三四生報、有轉受、有消滅、有先得福後得禍、有先受禍後受福、其中乘乘除除、變化多端、此萬法因緣問題也。以上理由雖淺、亦不是粗心凡夫所能明白、此如法官斷獄、學有專門、普通人不解法律、自然對法律也生疑惑。

【問】有人勢權欺人、說謊語、好打人等不好行動、伊所得果報不壞、爲何故。（陳清龍）

【答】古人云「善有善報、惡有惡報、若還不報、時辰不到。」再參前答一問、自能了然矣。

【問】要用什麼方法才能知人的前世、是

由甚麼（六道中）來出世的。（郭邦光）

【答】此非凡夫所知、得夙命及天眼者、方能識得。但觀其人身相、亦可推知前所作業、如瘡啞盲聾、從誹謗及不信中來等、觀其舉止、亦可推知來自何趣、如輕躁獼猴道來等、繁難枚舉、雜見各經。

【問】吾母早年持齋、出嫁信仰天主教家庭、未幾脫離親屬關係、於今、家父見背、慈母失常、子患咯血（支氣管擴張症）請老師解釋此段因果。（茆茂盛）

【答】因果須論三世、果報又分現生後三種、令堂現在所受者、屬於何種、凡夫不能徹知。但因能結果、必待乎緣、緣者現作之善惡業、增上與降伏之力量也。令堂現處狀況、前因不可知、現業卻分明、如先持齋、

定不殺生、慈也。先重人倫、定敬尊親、孝也。慈與孝、皆善也。後破齋、是棄其慈、親屬斷絕關係、是棄其孝、棄慈棄孝、皆非善也。其現況是否現果、確不可知、然有不善之緣、卻屬易見。

【問】嘗閱因果經典有謂、吐血者前世食肉誦經故、未悉事實若何。何謂食肉誦經。

（茆茂盛）

【答】所謂因果經、以及經語、究屬何經、未能詳言、未敢遽答、然總是勸人爲善之類、茲只解「食肉誦經」一句可耳。經爲佛言、爲益眾生既寶且尊、對之自應肅敬。肉食汙濁、口氣不淨、誦持經文、有涉不敬。

【問】世尊嘗說、定業不可轉。今母疾爲子不能代替、爲子痛苦、母亦奈何。伏思、現在行爲、爲未來因果之持續、則吾母造業、輾

轉受報、永無出期矣。爲人子者、有何辦法爲母安身立命。（茆茂盛）

【答】定業不可轉、佛說也、懺除業障、亦佛說也、爲契眾機、各有妙用。居士不聞地藏菩薩、及目連尊者之事乎。菩薩與尊者之母、皆墮惡道、皆以孝子之行、俱得超升。令堂現在人間、爲時未晚、居士果能發大孝心、爲令堂哀懇三寶、多作眞善、感應道交、不但後免沉淪、現生或尙獲福、然不至誠效力則微、至誠云何。必須心無夾雜、惟精惟一方可。

【問】有些「仇」是否今世才造的。比如有兩人前世並未結惡因、但其中一人卻殺害另一人、於是在今世發生了「殺害」事件。（蔡祖天）

【答】事有前因、今果、亦有今因、後果。明乎

此普通之理、自不直豎十丈竹杆、而不能入一丈之城門矣。

【問】近幾年來蝗蟲損害禾苗、特別厲害。這是農家人最煩惱、最痛苦的事。三五日如不注意檢查禾苗、幾日間禾苗即變色或枯萎。蟲害各期不同、如不用農藥噴射、實在無法收成。如果噴射毒藥犯了殺生罪。萬物之靈的人吃飯會發生問題、蝗蟲多原因是否在過去世中惡業所感關係。請大居士解釋。（鍾雲昌）

【答】中國經傳所載、和氣致祥、戾氣致殃、隆盛之世、風不鳴條、海不揚波、景星慶雲現於天、麒麟鳳凰遊於野。史書又載、循吏治化、政迎人和、蝗不入境、虎徙他邦。據上所述、蝗蟲多少、似與業力有關。佛法戒殺仁也、有開遮持犯之融通、政保農產亦仁

也。有人畜先後之分別。此須合觀中斷。佛言因果必信、農產民生必保、是爲得之。試思古無農藥、亦多豐年、屠不戒殺、亦享高壽、是更有其他原因、不能只顧眼前也。

【問】因果報應之說、頗不簡單、善有善報、惡有惡報、人所共許。若夫惡者享福、善者罹殃、則必須以因果通三世釋之、以此類推、舉凡不合常情之事、如堯舜聖王洪水爲災、亦莫不可以因果通三世釋之。遺其可見之自然地理氣候諸因由、而歸之於共業報應之說、似難令人心悅誠服。要之一切事物、自有其因果律存在、何必或禍或福、定以善惡報應爲解。如惡人享受財富、或因其今生經營有術所致、何必定以前生福報釋之。善人橫遭車禍、何必解以前生惡果成熟、而不探求其是否路上沈

思、因果通三世果何如哉。余甚惘然。祈爲一說是幸。（李蓮階）

【答】此問太散漫、應歸納使有序。一、「堯舜聖王洪水爲災、若以三世因果共業釋之、遺其可見自然地理氣候、難令人心誠悅服。」君不聞乎。論事須合「因緣果」、未嘗說此而忽彼。共業者因。地理氣候者緣。洪水爲災者果。「法不孤起」、「無緣不生」。明乎此、則知佛法說緣、多是現在可見者、不過爲契群機、說簡說繁、方便不同而已。二、「一切事物、自有因果律在、何必禍福、定以善惡報應爲解。」讀書在達、不可拘執、惡不必定指殺盜姪、愚癡意業亦惡也。善不必定指施戒忍、智慧一度亦善也。臨危制勝、此謂智將、制勝爲福果、將智是善因。謀之不臧而敗事、不得臧

謀是愚人、敗事爲禍果、謀愚是惡因。儒家亦曰「作善降之百祥、作不善降之百殃」。談因果而曰善惡禍福、正說也。三、「惡人經營財富、善人遭車禍、何必解前生善惡、不探求有術及路上。」生極樂者、必種極樂之因。生娑婆者、豈無娑婆之因。既知通三世、便非只論前生。餘意可思。「因緣所生法」、即易了然。

【問】常曰「定業不可移」然而我們此生所受之果、是否多爲定業。（邱清泉）

【答】既受果報矣、焉能無業因耶。

【問】本人患「口吃」之病、於因果來說、不知犯何罪。應如何懺悔以治之。（鄭志西）

【答】因緣結果、情事複雜、有一緣者、有多緣者、綜錯變化、非止一端。但患口吃、或可

夾有口業、口語不離意念、須兼語意雙懺。其法或念佛、或念經、必念到心口攝一、則是雙懺、亦是真懺矣。念佛須句句連續、念經要音韻流暢、此後應戒妄語、兩舌、綺語、惡口、久必感應。

【問】我們現在用數珠念佛、有數則有益、修有盡的因、將來要享受無盡的果、此因此理講不通。（周慧德）

【答】數珠不會念佛、念佛是自己之心念、念珠記數、不過引起正念、提警日不退轉而已。果知念念生滅、滅而復生、若將念珠配合念頭、念頭不停、珠亦不停、何盡之有。倘能念到念頭盡、數珠便用他不著、那方是居士受用無盡之果。

【問】有甲乙兩者問我、甲問人說發菩提心作佛事就無時間生病、此事真的嗎？乙

接著就說、有某某甚爲佛教發心而他偏偏多病、這又是什麼道理呢。使我啞口無言、可答請示其詳（信義班）

【答】發菩提心、乃善業也。生患疾病、是惡報也。惡報必有惡因、惡因必借惡緣、緣至潤因、惡報成矣。若常發菩提之心、是善緣時增、雖然夙有惡因、而現時不遇惡緣、故疾病暫不生也。如某乙所難、亦多有其事。若解教理、疑自釋矣。一爲惡業太重、發心太微、善不敵惡、自然惡報仍熟、譬一星之火、欲熔百丈之冰、冰不熔也、力不勝之。應加警惕、須精進懺悔以消之。一爲惡業將熟、三途有分、因菩提心猛、力能轉之、遽使重報、轉而爲疾病輕報、應自激勸、知功行咸、不唐捐也。

【問】有一天佛在王舍城、迦蘭陀竹園、講

經說法、爾時目連從禪定起、遊恆水邊。見諸餓鬼受罪不同、時諸餓鬼、各起敬心、來問目連。這是往昔的什麼因緣、所以受到這種的果報。一鬼問言、我一生以來、恆抱飢餓欲至廁中取糞噉之。廁上有大力鬼、以杖打我、初不得近、這是何罪所致。神通的力量大還是業力的力量大呢。（洪環）

【答】此二種事、皆是因果也。業力屬於因、神通屬於果、因能成果、果不能改因。因是力量正發展、果是力量已完成。明乎此理、則知神通不勝因果。阿含部中、屢有啓示。如琉璃王之戰、目連尊者不能救釋種、二神通比丘入水不能避生死是也。

【問】設有某甲因故將某乙殺害、又某甲受國法制裁而處死刑、請問某甲來世仍

否須還某乙一命。（幻愚）

【答】某甲受國法處死、如因為殺乙故、按陽律論、則是償之矣。若分析其心念程序、則當另論、蓋聞有多因一果者、有一因多果者、此關眾生自己之心力、非可籠統說之。某甲處死、若不因殺乙故、甲乙因果、依然存在。

【問】佛經中是不是常說前世因、現世果、所以對於兩句無法了解、因之前世所做現世是無法可知、是一個無影又無形的東西、是否拿來做證據、所以對人弟子是無法可使了解、拿了很多來代表也是無影的存在呀。（王福郎）

【答】與人辯論、必具二事、一深入佛海、辯才無礙。二所學雖淺、尚有世智辯聰、前者為正、施於有學之人、後者為權、施於無學

之人、如無二者、以不與人辯爲佳。茲爲代解、問中以無法可知、斥是無影、正顯其愚。佛菩薩破塵沙惑、則無不知、凡夫愚痴重、則無所知、不知便不信、正是凡夫本色、亦無足怪。囑爲提證、應知雞從卵生、雞長成而不知從卵而來、在人則見卵爲前因、雞爲後果、歷歷分明、雞何嘗見其本因之卵乎。

【問】現在世上所屬的宗教是否教人修善道、不過一貫道何爲政府阻擋他傳教、他所傳的教義是否違背政府、及其所信之義如何。（王福郎）

【答】宗教皆以勸善爲號召、然善有真僞。教分邪正、且有陽稱宗教、陰實別有圖謀。人不多讀書史、易受其欺、誤認魚目爲珠者比比然也。茲爲介紹二書、名曰「暗路

明燈」及「歧路指歸」、讀後自然了解所疑者。（二書本社及瑞成書局均有流通）

【問】人死去後、爲什麼還是不能了、因有靈魂之說、仍須六道輪迴、所謂靈魂、與有六道輪迴之說、如何能使聽眾確信無疑。（邵佐廷）

【答】推知事理、有三量法則、二問皆在「現量」之外、惟智人方易契信、智不及者、亦無法勉強。「比量」可知靈魂、如夢非色身、亦無實質、即是靈魂。「聖教量」可知輪迴、佛經紀此者甚多、金剛經佛爲忍辱仙人、是共所知者、中國先聖經史、載輪迴者尤多、如彭生爲豕、如意爲犬等、此人變畜之證、如鳩化爲鷹、雀入大水爲蛤等、此畜變畜之證也。

【問】我們有一句話說「立地成佛」。然而居士剛才說善惡不能相互抵消，即善惡永遠存在，其所受果報端視善惡力量大小而定，如此一個罪惡滿身的人，云何可立地成佛。是否其所作諸惡業因此一念而滅乎。然則行善又有何意義耶。（無名氏）

【答】立地成佛，有其人而已，非人人皆能立地成佛。若人皆能之，釋尊又何必三僧祇劫。惡業之果，皆是惑因，此惑維何，即見思十使是，必惑斷盡，方得解脫，此是經教，非可幻想。若有惡業，必遭惡報，所謂惡有惡報也。若惑斷盡，猶樹斷根，花與果皆不生矣。作善者，分有漏無漏之別，有漏善得天人福報，不出輪迴，無漏善但顯性德，佛位之階，所謂善有善報也。善惡分報，奚言

行善無何意義。若怕惡業結果，惟有斷惑一法，他皆道理難通。

【問】有時起善惡二業的念頭，沒有實行去作。是否有因果報應。祈老師指示。（邱合順）

【答】起心動念，便是種子下地，不實行是無增上緣，無緣不生，不生則無果。若念念不停，已是增上緣，雖不實行，緣熟即生矣。最好是念起即覺，即不續便清淨矣。

【問】「時勢造英雄」，社會的形勢、文化的高低以及偶然的事件，都可造成不同的果，故因果並不如是單純。（張銀富）

【答】此問無重心，觀其語氣，似將佛學所講之因果，與世俗所講之因果，一例等觀。因果雖無二致，確有深淺之不同，茲以算學為例，加減二法，與微積代數，同其事不

同深淺也。若不解「因明」學、「緣生論」、「隨緣不變」、「百法明門」、「四諦」、「十二因緣」等等，無法詳談因果，只知眼前善惡現報，乃真「單純」矣。

【問】由於以上情形，爲了證明社會、文化、歷史等變化律則，因果律應該由個人的推廣到團體性的。（張銀富）

【答】「因果不獨由個人推廣到團體」。因果甚爲複雜難講，有自業、有共業、有豎之因緣、如三際時間是有橫之因緣，如十方空間是。堯桀之仁暴、影響後來之政治，是三際之因緣。太陽黑子、影響地球之電波，是十方之因緣。

【問】今在家居士掛佛家招牌，應付念經賺錢維持眷屬，如此後果如何。（本如）

【答】出家人趕經懺，尙爲古德呵斥，何況

在家人販賣佛法，大是不當。

【問】因果說「有二師兄弟，途中見死鼠，其一見之則厭惡牠，唾棄牠，且用手杖揮擲牠。其一見之，則發慈悲心，憐憫牠，且好埋葬牠，而念佛念咒超度牠。後日該鼠魂果超昇，轉世爲農家女子，有一日二師兄弟因募化長途飢渴，見遠處有農家，其厭惡牠的沙彌向她乞化，則被其拒絕，且加以咒罵，其埋葬牠的沙彌向她乞化，則受其歡迎，一切物都選上品，且虔備素齋留他供養。她無異遇見一大恩人。」其鼠之死屍且能感應如此，況能戒殺放生乎。據此則鼠死其魂是否尙留在屍體耶。不然若投胎他處去，何能有此感應乎。又語云「生不認魂，死不認屍」，則鼠屍感應之理無據。又無論世典佛經，都言枯骨有

靈、現在世俗對於枯骨有靈之事、甚多鑿鑿有據、其理未審孰是孰非、敬請開示。（易高柱）

【答】因果二字、聽似簡單、理實複雜、不得定通者、無法詳知。但有可信與不可信之別、世間小說筆記、在可信不可信之間、如佛經論記載、不可或疑也。雖信其事、其理則非凡夫所能言、今提之問題、區區即不敢置喙也。若求比量、略得彷彿、佛理空間、無廣狹、時間無今古。所舉之事、雖經輪迴、而氣分背順、仍如彈指。背則逢之相違、順則逢之相和、乃兩相感應使然、不必兩方知與不知也。擬得兩事、可作參考。曾子外出、曾母咬指、而曾子即覺心痛、是氣分所感之一。屠狗之人、雖隔數時、至於他處、群狗若逢、必圍而吠之、是氣分所感之二例。

也。

【問】佛教如是以救人濟世爲目的、因何歷代高僧、如本師釋迦牟尼佛、爲何捨紅塵、到深山苦修、這不就等於逃避現實、只爲個人的福樂著想。（歐翠雲）

【答】求學時代、潛居深山、境靜心定、始能研究。中國儒家書院、多在山中、主院者名曰山長、居山非求福樂也。佛居深山、只經六年、證道以後、遍行各地、開場度眾、四十九年。說法三百餘會、經典傳世三藏浩浩、垂教幾三千年、蒙其救者、恆沙難計。化身無量無邊、遍滿世界、永恆度眾、何謂逃避現實。

【問】況且、佛教又以蓮花爲代表、既以蓮花爲代表、因何捨紅塵、遠離五濁世界、這不就等於離開污泥中嗎。既然離開污泥

中、又怎能修出一朵清淨之蓮花呢。（歐翠雲）

【答】蓮花取意、其義甚多、不讀佛經、說亦不解。茲取簡單一義奉告、此花出汙泥而不染、中空外直、表示學佛之行者、入濁世廣度眾生、而自身不貪名利、不避艱苦、如蓮花一塵不染、心淨正直。此不過借物喻事、使人悟其義耳。不入濁世、不能度眾、入而同濁、便非清淨正直矣。

【問】佛教因何不承認人是上帝創造的。（歐翠雲）

【答】佛言、皆是眞語、實語、不誑語、不妄語。人非上帝創造、歐美科學哲學各家、俱如是說、不過佛所說者原理、云「諸法無來處、亦無能作者」未曾專指上帝造人一事耳、貴女士於佛學、尚不得門、如無其他

宗教成見、請先看幾本佛學小冊、談話定少誤會。

【問】弟子對不信因果的人解答云、信與不信、造了罪同樣要受報應、沒有差別。不過不信因果者受了惡報、不知是造罪所招引來的罷了。如有人遭了災禍、則云是未防範得好所致、其實是罪惡種子在我心中起現行、遮蓋了智慧、所以防範不好才遭到災禍、此解當否。（鮮純賢）

【答】此言不粘不脫、尚屬得體。話雖如此、但對面之人、氣分如何、所秉何質、亦應觀察。佛經皆是實語眞語、何嘗普印人心。由來南閻浮提、剛強難化、況今日邪說昌熾、呵佛罵祖、侮聖欺天、若不用四攝法、不識善巧、每不爲人接受。

【問】論語里仁「富與貴、是人之所以欲也、

不以其道得之、不處也。貧與賤、是人之所以惡也、不以其道『得』之、不去也。」此段自富與貴：不處也。是第一件事。貧與賤：不去也。爲第二件事。富與貴是人人所喜愛、貧與賤、人之所惡、去除都來不及、爲什麼還有「不以其道『得』之」。假如把「得」字改爲「去」字、在意境上是否更合。請老師解之。（吳榮濱）

【答】此段經文、原爲二事、既不疑第一、置而不言。茲專談第二事。道者、事之理也。此二段文、乃教人守正改過、正與過、是自身之行爲、因也。富貴貧賤是招來之感應、果也。得果後、必求其因、以定守改、方是聖賢。如現得貧賤、自省多過、有應得此報之理、宜急改其因、則貧賤之果自去。如省所作皆正、忽來貧賤、並非理應得此、決不改其

素行、以求去貧賤也。經文含蓄委婉、而修辭簡要、歷代文豪、尙不敢改其一字、況我輩乎。

【問】常有高僧爲死者懺悔業障、若其人心自不悔、依因果律云「自作自受」他人奈何不得、如何代消業障。（吳碧霞）

【答】自心不懺、效力微矣、然非無益、等經一次感受、今設一喻、布本無香、初以香料薰之、事過或不有香、倘能久久薰之、即可染入香氣。再設一喻、頑石埋深土中、一次搖之不動、日日搖之、必能與原土離隙。布染香、石離隙、可喻不懺人之學懺也。然回向力、亦是增上緣。

【問】有人問曰、佛學有一句「定業不可轉」。又有二句「心能造業、心能轉業」。這兩種對看、豈不是矛盾。（趙麗亮）

【答】先講比喻、可明此理、有人種瓜、先布種子、再加灌溉、地下生芽、地上插秧、漸次開花、然後結果、布種如造業因、灌溉如業助緣、生芽插秧、是業力增長、開花是業力將成、結果是業力已成、定業如開花結果、既成花果、不能再使轉變成秧與芽、此爲定業不可轉、若在生芽插秧時、斷絕灌溉、是斷助緣、則不能開花結果矣、久之根亦乾枯、此即轉業之理、轉業者、轉未成熟之業緣、非能使已成熟之果、再轉化爲未成熟之因也、兩不矛盾。

【問】佛家講「因緣」與「輪迴」、一個人來世之正依報、固由今世所造之因決定、然是否有「力量」來判斷一個人當入何道、如法官之由一人之行爲決定其應受何賞罰然、（洪湘彬）

【答】力量判斷、確實無疑、力量者、指其善惡業之力量、起作用時、即謂之力、其力大小強弱多少、便謂之量、業力千差萬別、量數亦千差萬別、情形複雜、而又複雜、因緣果等、各有其力量、交互而起作用、交互之時、又生交互變化、判斷者、業因之力、種種量數種種、交互種種、變化種種、因緣各力分明、此謂之判、結果之時、力量成熟、無可更易、此謂之斷、法官之斷、尤可改變、因果之斷、無可易也。

【問】佛說因果定律、絲毫不爽、放眼看人間、宵小得意、行者多乖、因果之可靠性、究竟有多少、（林心進）

【答】此問題、人人皆曾有聞、皆能上口、囑圖吞棗而已、說事說理、甚難言也、雖然匹夫匹婦、常聞常說、但其極則、聖人亦講不

詳盡所謂「語大天下莫能載焉、語小天下莫能破焉。」佛經三藏十二部、何處不是因果、世間十三經、二十五史、何種不是因果。冷眼觀察、學佛者、袈裟底下失人身之數若干、學儒者、王莽篡漢、曹操逼宮、秦檜賣國等、又若干數。經史煌煌、事實昭昭、因果可靠、宵小自迷惘耳。實以此事此理、知之甚難、惟上焉者、不能言而澈知、中焉者、信疑參半、有所畏懼、下焉者、一竅不通、故肆無忌憚。

【問】曾聞欲求得長壽、必先作放生功德、然耕作水田、蟲害五谷、不速除之、自耕無獲、反害四鄰糧蔬、盡爲蟲食、招來無窮煩惱、豈非因果倒求。懇示權便方法、以息煩惱、感德不勝。（林心進）

【答】娑婆受生、除乘願來度之菩薩、餘皆

來受果報。畜生爲血途、不免慘死、人來爲生活而造業、又爲三世冤。若明等流果之理、更加惕然、受苦報是惡果、不能種善因、亦是惡果報。此必大加猛省、以求善巧之法、避免惡因、圓成善因也。只可擇其能避者避之、不能者由之、因果如是、區區亦無可如何也。

【問】目連尊者與地藏菩薩前身光目女、同以孝順故拯救其母、何以目連尊者之救母須仰仗七月十五日供養眾僧之力、而光目女唯以發大誓願即脫母罪、其間道理何在。祈顯發之。（鄭孟星）

【答】凡所造業、有事同理異、理同事異、因深淺、緣多少、異熟輕重。或始善終惡、始惡終善、與夫善惡相混。或善大惡小、善小惡大、及善惡平衡、純善純惡。或有心、或無心、

或偶然、或連續、或改悔、或不悛等。千差萬別、說之不盡、因緣如是複雜、結果豈能一律。居士所問、可思以上所舉、若能少明六因五果、此種問題、亦能少得眉目。

【問】六道眾生不斷生死、每一個人死後、必須要受閻羅王支配是不是、抑或由自己的業力牽引去投胎。假若每人要受王支配、此國土他國土、眾生無量無數、閻王云何辦得好、若是自己業力能牽引、閻王豈非多餘乎。（童瑞珠）

【答】業乃心造、閻王亦由心現、無心不造業、無業不出閻王、業力無量、閻王亦是無數、既心造業、閻王便非多餘。

【問】經律異相四十四曰「齋食至正午、正午以後不食一物、如食之曰半齋。半齋破齋同意。」——破齋猶得生天第九。以這

個問題為例、吾們連想到類似許多這些生天第九的疑問、請問如果我是持半齋、而其他事猶如一張白紙、那當然是生天第九、很多經上對於行什麼善因、什麼善因、升何佛土所作的記載很多、如以我為例、不要去言壞的惡業、如我在入滅以前、能夠做到二種或二種以上的善因、那我該是如上面所說升天第九、亦或相累加、亦或取其中最高一個呢、如果是累加怎麼累加法。這個問題前幾天吾跟同修觀研大悲心出相陀羅尼經時頗感矛盾（自己）、經上說、觀世音菩薩白佛言、世尊、若諸眾生、誦此大悲神咒者、臨命終時、十方諸佛、皆來援手、欲生何等佛土、佛曰、隨願皆得往生。復白佛言、世尊、若諸眾生、持誦大悲神咒、墮三惡道者、或有不得無量

三昧辯才者、或有不生諸佛國土者、我誓不成正覺。請以上述二則爲例、並盼注明老師個人的看法、亦或根據經典及經典之出處。（施振輝）

答前聲敍、居士下問雖曰四條、實則一條之中、每分數段、必分段解之、語始清晰、茲即依此而答。

【答】此條分爲四、（甲段）、凡成一事、主心在佛家發心曰誓願、儒家曰立志。此願與志、貫徹不變、始有達到所期之可成。考諸百千萬人、有恆精進者少、怠惰退轉者多、故有「取法乎上、僅得乎中」之諺。齋食乃八關齋中一法、出世之戒也、破齋而得生天第九、此墮落不成之果、即取法乎上、僅得乎中之事也。（乙段）、世人雖聞因果之語、明其理者、千人之中、不得一

焉。此因果之理、必明「緣生」之法、經曰：萬法因緣生、又曰：無緣不生。是因至結果、須賴多緣、如植物種子至結果、必賴土壤、日光、空氣、水分等、尙有肥料及氣候之增上緣、或害蟲及摧折之減損緣、此一種子之結果、或不結果、極爲複雜、皆難預定、此喻思可了解、因果亦復如是。居士欲生天第九、而身口意之業、果能恆常與天第九相應、當可得到、否則不能如所希望。又作善二種以上、可曰累加、但第一種成份若干、第二種成份若干、其數須論成分、不能只加次數、再身口意三業、與天第九相應固加、若有一業不相應、寧不累減乎。（丙段）、此言果成必賴前因、因進必賴緣起、三者不能缺一、有因增緣、自得其果、決不虛誑。今有人持咒念佛、多不成就者、或修

不如法、或心不誠、或半途而廢、或不專一、乃是因根不深、緣分不增、與法並不相應、經語有何可疑。（丁段）、研究佛法、有一原則、「依法不依人」、「離經一句、便是魔說」區區只能依教「聞思修」、並無個人看法。

【問】現今工業社會中、產生很多的「精神神經症」、諸如焦慮、抑鬱、懷疑及食慾不振、睡眠不安等狀況、深受其苦、而身體檢查並無生理疾病、這是什麼因果。（何親近）

【答】若明因果、須通三世。得宿命通者、方能道其事、普通觀察、只可論其果、推測因果而已。如經云、貧窮者、因在貪吝、短命及多病者、因在殺生、據此原理、援引類推、不過略言彷彿、不能知其詳也。然果亦有遠

因近因之別、近日精神病之多、近日之環境、近之習染與心理、實亦大有關係也。

【問】是否八識田中惡種子成熟、或今生事事不如意所致。（何親近）

【答】種子即是因、因分遠近、果分現生後三時。其分三時之故、又在四緣之強弱純雜、情形極不簡單、不讀緣生論之人、無法數言能令明了。然欲轉變環境、雖不能深通佛理、亦能做到、但肯痛自懺悔、咬定牙根、諸惡誓不再作、眾善勉力奉行、真心誠意、自能步步光明耳。

【問】學生盼以企業家身、成就此生、宏宣大法。來日於名利、於富貴、是取是捨。是爭是讓。殊感猶豫。若維摩詰、示現富貴。若釋迦牟尼佛、示現捨富貴。學生不省此生因緣、復以根性愚昧。若捨富貴、心生悔意、有

違初衷。若取富貴、如無夙因、勢必爭執於人、反結惡緣、如何是好。（邱白海）

【答】在家人之生活、全賴技能工作、貢獻社會、應當得一種之正當報酬、此乃自食其力、無傷廉隅。但生活不過長養身命而已、如於慧命疏忽、即是虛此一生、故有朝聞道、夕死可矣之訓。是謀生之外、尚須求道、二者不可離、乃爲正常、求道無養生之源、而道不能求矣。勸君於技能工作、必須做到十分圓滿、此爲可求之事。至於富貴、乃是福報、只能聽其因果、不能強求。來不必讓、去不必爭、應知貨悖而入者、亦悖而出、結果命終帶不去、罪孽緊隨之。仔細玩索、有緣面談。

【問】吾人但知三世因果是實、然不明其所立之理論依據、能否請老師就廣義開

示。（呂進春）

【答】一、凡事當有一段落之始終、萬事萬理、既分段落、便是時間相續。其相續之時間、以現在立場而論、便有過去與未來、此現過未之三際、自然無始無終。而其萬事萬理、非斷非常、隨緣變化、有一次之變化、即名一段因果、亦如十二因緣之流轉而已。

【問】前本人與數人發起念佛會、曾出一點力、成立之後中有一人霸佔此會、凡事自專、因意見不合、自退出會。對他不滿、不特我一人。以前本人名字仍在、最近名字取消、並介紹人入會、念佛都不准、想念佛人如此待人、使人心灰心煩、因此每日功課大大退轉、不知如何可解、此人如此作爲、有否因果。（陳守維）

【答】一切聚散、皆有因緣、合則共同辦事、不合理應離去、若不明此理、徒增煩惱、公私兩無所益。貴居士既已退出該會、再介紹他人加入、自然啓他疑惑、過在自己不知遠嫌。至云「使人心灰心煩、每日功課大大退轉。」直是心在該會、是非之場、而不在西方、解脫生死。如此學佛、是無正見。至云「有否因果」、噫、「萬法因緣生」未聞之乎。此段惡因果、業已結束。宜在家清修、莫再睬他。

【問】高僧超度他人、他人得度。自作自受、各人了。今某人造業、卻因得度而未受報、那他原有的業報呢。他人無法代受、高僧又何能度之。請老師開示愚學生。（陳盛港）

【答】此問題話雖簡單、理極複雜、只宜從

略述概、詳則恐難領會。一、「佛法」不可思議、得其義、如法行之、則有效、否則無效、是法不能自起作用、必在「如法」、「至誠」、始有感應也。二、僧伽多種、高僧豈易求得、只求守戒、誠心二種條件、事可成辦。其理係僧伽誠心修法力、被度者誠心懺悔力、再蒙佛力加被、業能消滅。業能造、也能轉、能繫鈴、能解鈴。爲錄古偈一首、細思能悟。「罪若起時將心懺、心若亡時罪亦亡、心亡罪滅兩俱空、是則名爲真懺悔。」應知彼度、此不懺悔、業不能消、報仍須受。

五、持戒

【問】受戒者萬一犯戒之時、要用什麼辦法。（莊慶賢）

【答】向得戒師或法師、發露懺悔、哀求重受爲宜。

【問】談戀愛是否算邪淫。（楊德榮）

【答】未訂婚者、專對一人、以禮貌求偶、而不及亂、世法所許、自不曰邪淫。反以上所舉四端、即是邪淫。

【問】「開遮持犯」怎麼解說。（王平郎）

【答】此對戒相而言、開者允許通融、遮者禁止勿作、屬於教方。持者守而勿失、犯者違犯其制、此屬於行方。

【問】有人說持戒時不可吃蒜葱韭菜、是

實否。爲何戒食。（施萬進）

【答】葱韭薤蒜興藁、爲葷性植物、氣味惡臭。食之昏人神智、且有生姪增恚之害、故持戒者遠之。

【問】佛理有「過去父母故不應食肉」一則。由此觀來、難道連娶妻都不應該嗎。（因怕娶著過去父母故也。）（葉慶春）

【答】食肉爲樂口腹、是貪味慾之事、本能避免、以代替品多故、不妨可戒即戒也。娶妻求傳嗣、是俗家之倫常、無可避免、以不了聖法故、只得在俗言俗也。

【問】喫雞蛋類的東西是否亦在戒之內。

（劉澤中）

【答】雞蛋無雄雞群中所產者無生命、可暫爲通融。否則是殺生也。卵中有胚盤者、是爲雄雞所乘而產者。

【問】五淨肉是什麼。何以佛徒可以吃。（陳榮進）

【答】不見殺、不聞殺聲、不爲我殺、自死、鳥殘等五種肉、謂之五淨肉。眾生爲口腹之欲、不惜殺他、是殘忍之行也。但習氣已久、視若固然。若使驟斷、有不能者。佛設此方便之法、先使其慈悲之心發生、再令從此漸漸增長、自能達到不食、亦是登高自卑之義耳。

【問】殺害毒蛇毒蟲一類的動物是否犯戒。（振邦）

【答】他不犯人、何必害他。既起殺心、又作殺行、非犯戒而何。豈不聞安禪可制毒龍、

說法能馴猛虎乎。縱力不及、對此凶毒眾生、防之避之、驅之可矣。如必執著殺掉、方爲究竟除害、然則凡受邪淫戒者、何不盡將生殖機構一例宮去。以此爲邪淫之工具也。思此便釋然矣。

【問】吃長素是否可吃牛奶。（杜自然）

【答】可飲牛奶以不殺生故。

【問】有人問曰。受殺戒可以暫時食五淨肉否。因負一家之主、兼作生意對社會上不得已也。（鍾添登）

【答】可以暫食。

【問】有病吃藥、方劑裡有動物、是不是殺生。（鄧慧心）

【答】新殺生作藥卻不相宜、如藥店中久已儲備者、與五淨肉意同、不得已時、可方便通融、能發心與他念佛、反有功德。

【問】在家修行人受戒最高限度可以受幾戒。（周慧德）

【答】菩薩戒十重四十八輕極矣。

【問】受五戒者因病飲酒可否。（鄧慧心）

【答】當藥飲可暫通融。

【問】受戒最初在印度或是在國內傳起。（莊慶賢）

【答】佛藏有三、曰經律論、律者戒之文也。且經與論、說戒之處亦多、如六度之尸羅波羅密、即其最顯著者。佛藏先出印土、佛戒自然先傳印土。

【問】聽說有一部份信者說、受戒者一定要素食、但是無素食、信者可以受戒否。（莊慶賢）

【答】既受不殺之戒、固不許直殺、從義理

而論、凡涉間接殺、幫助殺、贊歎殺、教唆殺、以及製造殺因、製造殺緣等、俱不應爲。不素食者、雖非直接殺生、而是間接殺生、且殺因殺緣、由之而起、故澈底講、持不殺戒、總以素食爲合法。「無素食信者」一語、當係未有素食信心者之意。不受殺戒、而不素食、可暫方便、如受不殺、便是已生信心矣、自然可以請受、但受後貴能持耳。

【問】受戒者無意殺害蟲類（蚊蠅蜘蛛等等）有犯戒否。犯戒之時要用什麼方法補救。（莊慶賢）

【答】無意爲過失、可對佛前懺悔、及與念佛回向。有意殺生、則爲犯戒、構成罪惡、亦惟懺悔、再行重受、爲補救耳。

【問】過午不食、是否有下列幾項利益。1. 容易消化、裨益健康。2. 所謂「飽暖思姪

慾」。過午不食是否爲了寡慾。3. 修行人過午不食、是否也許一部份是爲了「節約光陰」的目的。4. 餓鬼夜食。過午不食、是否爲了不忍餓鬼聞香見食而受飢火之苦。5. 一般的警勸說「節衣增福、節食增壽」。過午不食、有此利益否。以上幾點、是否正確的論說。若詳說之、還有其他利益否。（真慚愧）

【答】過午不食、有原則、亦有附帶利益、印土之制、僧侶乞食、尊者迦留陀夷日暮乞食、曾驚孕婦墮胎、佛制過午不食、與尊舉之第四條皆其原則也。列舉其他皆附帶於己有益。

【問】平常伙食不好之處、中午吃得不太飽、如果過午不食、是否有損於健康。（真慚愧）

【答】按醫學五臟六腑、皆有主病、胃之病、因曰「胃家實」。如腸中廢物尚未排出、而胃又加填滿、此即病矣。古人攝生、統戒過飽。食宜定量、不擇甘粗、量數既足、不礙健康。非但不礙健康、最低之益、亦減腸胃諸病。

【問】「過午不食」的一行、對於居士、是否亦稱重要。（真慚愧）

【答】自他二利之事、何限出家在家、但問能爲不能爲、肯不肯爲耳。

【問】以「過午不食」之功德、可否回向於「消病、消罪、祈願……」。（真慚愧）

【答】善無巨細、皆可回向、不限於某一事也。

【問】已受菩薩戒、內有戒殺盜婬妄、亦有過午不食、何以復得持八關齋戒、兩者有

何不同、再持午若是牛乳、果子汁、餅干等、可以吃否。（陳灶）

【答】菩薩戒、有出家在家之別、爲普通大戒、終身持受、有遮有開、其性格較寬。八關戒、無出家在家之別、爲加行之戒、限持一日、如犯爲破、其性格較嚴。以殺姪而論、八關只限素食及姪、而無淨肉及邊菜之通融、更無正姪邪姪之分。過午不食、在菩薩戒中、法事忙碌、力不能支、可偶飲牛乳、八關則不許、至於餅乾、分明是破矣。

【問】弟子已持午、唯尤想棄早餐、日持一食、因有胃病稍感不適、是否可不予理會繼續以往。（龐乾善）

【答】過午不食、是佛所制、早時食粥、是佛所許。各叢林及持律者、皆遵而行之、是早粥有益於營養、所謂粥有十益也。如早時

飽飯、則無益於衛生、反害於胃、然於佛戒亦無背也。

【問】余自幼因病體弱、服食鹿茸成癮、現每年需食三、四次、倘受五戒後、不吃會發癮、吃了又犯戒、受戒後、應該如何辦。（魯開智）

【答】鹿茸是藥、果然體弱需此、可以通融服用。

【問】懺悔罪孽、因無集體拜懺機會參加、擬改於每日課誦時加念懺悔經文、究有此等經否、如何之處、懇請賜示遵行。（黃涵）

【答】居士如已受戒、可探聽何處、實行半月誦儀規、宜往參加、除此集體懺悔者不多、如每日課誦欲作懺、即誦華嚴行願品之「往昔所造諸惡業……」四句便佳、

然有進者、真懺悔者、在求諸心、若只尙形式言語、則效力微矣。

【問】過午不食在鄉村中、鄉人很親切教我們吃、如果不吃、又怕他再煮附屬品而損福、又怕他反感、如果吃會有什麼罪過。如果在家、在寺廟持過午不食而出外弘法時、方便方法可以嗎。慈航法師過午有沒有吃水果及附屬品。（信慧）

【答】食爲破齋、有事至人家、宜先聲明、則免麻煩矣。在外弘法、更宜莊嚴、以不食爲佳、如事多言多、慮氣力不支、除十齋日外、可預在佛前稟明、偶爾方便、附屬品爲何物。未言明、不便答。

【問】未受五戒但盡可能竭力持戒、其功德可與受戒者均等否。（陳聖音）

【答】能自持戒、當然而有功德、若與正式

受者相較、則相遜矣。蓋正受者、一有師承、二明戒相、三有三寶照臨加被、四發有戒牒、可逢佛事得搭袈裟。此言其常、若正受而不能守及不明「戒相」、或破或穿、即應別論矣。

【問】「不得以指割碗鉢食」作何解。爲何不得盜聽比丘誦戒經。（尤彩華）

【答】上句「割」疑是錯字、見沙彌律儀中有「不得以指刮碗鉢食」。此言食訖、鉢有餘粒或汁、用手指入內刮而食之、爲失儀也。比丘戒乃出家眾之大法、必傳者受者、各具種種之因緣、三師七證、以及相當時間、方得授受、極爲鄭重、求戒者亦極困難、而與在家眾無與焉。應知世間一錢之微、不與而取尙稱盜罪、此乃出家比丘之大法、非白衣之事、竟往潛聽、斯爲大盜、

故不宜非分胡爲。

【問】八關齋戒怎樣持、何等人才可以有什麼規律、有何利益。（尤彩華）

【答】八關齋戒、乃諸佛盡形壽之大法、我輩不能作到、故有六齋十齋等日行之、即任何一日恭敬持之、亦未嘗不可。持此齋戒、不分在家出家、均可受持、惟須依照儀規、大概此等範本、臺中成功路瑞成書局或有流通。

【問】若有佛子、僅有竹木茅舍爲棲身之所、因事先未能防範、發現生了白蟻、除之有違佛戒、不除茅屋將要倒毀、怎麼辦。（翟孟秋）

【答】戒之精神、寧捨身命、而不違戒、古事甚多、難以枚舉。假如貧人、只此茅舍、爲愛惜故、可用佛法禱祝驅之。如其不應、是有

因果、但宜隨緣消舊業、更莫造新殃也。此在世俗觀之、固爲迂闊之談、然因果自是因果、誰得而消滅之。

【問】素食將來有何感應、素食多年、未有大法師傳戒、但自己守戒、有何影響、自守有感應否。（張寬心）

【答】素食之人、間接戒殺、有如是善因、自有如是善果、以後定得長壽命、少疾病之報、此即是感應之一端。能正式受戒、固佳、縱機緣不合、未得受戒、卻已實行戒殺、是雖無其儀、而有其實、功德焉能唐捐。古書記載、普通人戒殺放生、尙得種種福報、況佛徒而有修持功者、豈得不召感應。

【問】受了戒而不持戒、未受戒心裡持戒、兩者那一種有功德。（銜鈺）

【答】未受戒者、而能持戒、當然具有功德。

惟不如正式壇受多益耳。蓋正受之時、舉行懺悔、講解律儀、能觀三寶莊嚴、轉變境界、以及諦聽信受、至誠所感、加被得戒。其受戒而不持者、心存輕慢、知法犯法、造惡而兼破戒、不免罪上加罪矣、遑再論功德哉。

【問】受了在家菩薩戒的人、可以任政府調查工作否。（顏佛兆）

【答】未嘗不可、但宜居心端正、小心謹慎、不枉不屈、實事求是。倘能質諸鬼神而無愧、揆之戒律而可權、是能守職而不濫、保民而不暴矣。

【問】戒殺有分程度否。如獸類會傷人命者、可以先殺他而保持自己、未知有無犯戒。（蓮雲班）

【答】戒殺是一切不殺、非有分別。殺之前

後、有心無心、瞋恨歡喜懊悔、生命大小、處於何等狀況之間等等、情形極為複雜、是其程度。惡獸害人時殺之、與尋覓預杜害人殺之、情狀不同、犯戒亦有輕重。

【問】菩薩戒云、眾生受佛戒、即入諸佛位、位同大覺已、真是諸佛子。其義云何。（蕭紹馨）

【答】佛五分法身、戒爲其一、受戒之人、即等與佛同體一分、故喻如入佛位。凡是佛徒、自應以戒爲師、已受戒者、方稱眞佛弟子。

【問】晚已受五戒、唯第一戒不殺生、可否食三淨肉。曾頂禮三寶尊前、能持不殺生、但食三淨肉、實環境所不許、蓋時機緣未成熟、未敢持素、以此願許佛前可否。（馬謙）

【答】既受不殺生戒、自當素食、果環境未許可、肉邊菜及三淨肉、不妨暫爲通融。至問中有「食三淨肉實環境所不許」一語、讀與上下文意不合或有掉錯乎。

【問】敵人兵役年齡已到、入營受訓後、倘須上戰場、未知可以持鎗打死對方否。因敵人已經皈依五戒、第一戒不得殺生、此有何法能夠解決。（蕭金榮）

【答】當兵禦敵、是保護良善、作戰殺人、猶之法官判刑、乃是職務、但求從嚴格不濫殺即可矣。

【問】後學屢思此後有寺院傳戒、擬往受比丘戒、而身已殘、未知可受否。（翁德和）

【答】比丘戒乃出家眾所受者、在家人尙不許聞、況受耶。

【問】念佛人因生活上服務于執法機關、將罪大惡極無可逼人犯、判處極刑、對念佛戒律、有無妨礙。（卓忠振）

【答】彼犯國法、是法殺之。司權者存心慈悲、不過求其可生之理、而爲盡心求滅而已。果曰罪無可追、故縱之、是已違法、與其如是、何如改業爲愈乎。

【問】有人受了菩薩戒、懷著悲憫對方之慈心、勸教一僅受三皈依而未持齋之人、殺雞配藥、滋養病身、則彼受戒之人犯戒歟。（張仲岳）

【答】此受戒者、定是慕虛名而無實行之人、諒於所受之戒、亦不了解、恐怕受而未得。然教人殺生、自是罪過。

【問】佛教之律有多少條、其受戒對象如何。（柯冰）

【答】戒之根本在心、對象即他眾及環境。律之種類甚多、大別分出家四眾戒、在家五戒菩薩戒、出家在家統受之八戒等、條文若干不一。

【問】出家人受戒後、並無照戒律所行。每日惡口惡意不知犯過多少戒律。此種出家人、佛在世時釋尊稱做「獅子蟲」欲論此類將來是否能往生。（顏寬文）

【答】出家人如何、暫且不論、在家居士受戒者、幾如過江之鯽、能守戒而不惡口惡意者、豈盡是耶。我但守「不見出家人之過」一戒、益在我矣。

【問】茲見楞嚴咒（中英註音妙覺尤純淨編註者）一小冊裡面「持誦須知」各節細讀、始知我們罪業加深一等、謂此神咒中之王、誦持此咒須淨口業、住菩薩

戒、發菩提心、至少能守五戒力行十善、持誦時間以每朝晨寅卯時、地點以庵觀寺院正設壇場佈置如儀爲宜。次則家庭靜處整潔香花、城市者最高層無頂層清淨處爲可。若在樓下樓上爲臥室紅室易遭罪過云云。課誦本無此註明使我們不知累犯、惟我們淨土法門受五戒者稀少、虔誠念佛持咒反得罪障加重。今爲束手呆立不知是從。（林祈宏）

【答】淨土法門、云何受戒者少。須知戒爲良師、煩惱能得清涼、穢垢能轉莊嚴、三無漏學、戒爲第一、大小十宗、皆須受持、非必學楞嚴神咒、方得持戒、而修淨即不持戒、此其大錯誤也。居士既學此咒、不必中輟、但能立願不殺不盜不邪淫、持之即有功德也。

【問】受戒須備戒金親到戒壇、受戒師傳

授戒律方見有效。但末學發願受戒且無力可備戒金、又現有病、無法親到戒壇受戒師傳授、若另請求受具足戒之比丘作證授戒、未知可否。如何者、伏乞老師代末學介紹一位以圓滿末學之願。如通函皈依人不能親到而受之可否。（顏文曝）

【答】倘有比丘僧往貴處說法時、可面求之、若專請則所費不貲矣。

【問】近來閱讀樹刊年餘、對於在家人的齋戒、並不十分嚴格、因為我在部隊裡吃素實在太困難、有時相反的增加不少的麻煩和煩惱、我想在五戒中放棄齋戒、是否會犯戒罪。（章普明）

【答】菩提樹月刊、「對於在家齋戒、並不十分嚴格」何所見而云然。如謂軍中不

便、肉邊菜不妨食之。

【問】有受五戒之居士若有耕田做菜園者、盡量防止發生蟲類、但是天氣之關係發生蟲類可以慈悲心來殺嗎。若不殺、稻及菜被蟲類損害者、如何增產。亦可念往生咒殺嗎。（巫前亭）

【答】戒有開遮持犯、然須有責者處理之。此位居士向何戒師受戒、即向何戒師去請問、自得正當指示。

【問】五戒學佛基本戒、請大德把學佛逐戒全部指教可否。（何永丁）

【答】在家人除五戒外、尚有菩薩戒、文繁非本欄可錄、可向流通佛經店中、請瓔珞及梵網兩經讀之、自知梗概。若出家戒例不許在家人看、不必多事。

【問】佛家五戒合儒家五常請老師意義

詳細解釋。（耀耕）

【答】五常仁義禮智信也、五戒殺盜淫妄酒也、不殺仁也、不盜義也、不邪淫禮也、不妄語信也、不飲酒智也、故曰相合。

【問】近年以來（不知始自何時）、出家之眾、多屬所謂「三壇大戒」一次受完、按佛制、是否應該在若干年間、一一循序受持。（真慚愧）

【答】區區本屬白衣、出家戒律、未敢擅閱、下問無所知也。

【問】佛制沙彌律儀十戒中、即有午後不食一戒、據說是悲愍餓鬼、免他見食、喉出猛火燃燒、有人說凡食物入口吐落地時、若有碎渣的食品、都不可吃、若進口裡吐落無碎渣的無論何物、都可以吃、如開水牛乳、豆漿等、皆可食之、此說對嗎。（潘金

泉）

【答】過午不食、不止沙彌律儀、不食之義、亦不僅悲憫餓鬼、大旨有十、如一、斷生死緣、二、表中道義、三、調身少病、四、道業尊崇、五、堅固戒品、六、堪能修定、七、出生智慧、八、離鬼畜業、九、不惱檀信、十、不擾行人等、此見滿益大師開示、尙有他說繁不備舉、水許飲之、漿與乳、病時可與方便、若開爲無碎渣者皆可食、即有乖上義矣。

【問】佛家說「天人早食、佛午食、餓鬼夜晚食。」佛家戒晚食、以慈憫鬼道故。（當然不另有道理）。按最低層天（四王天）一晝夜爲人間百年、不知鬼道晝夜時序、亦與人間相同否、若不相同、則佛教禁晚食、便應剔除此一理由了。（真慚愧）

【答】過午不食、其義甚多、可參看前條答

潘金泉居士問自詳。鬼趣之日夜、固與人趣不同、然修道者不晚食爲不與鬼同習尙耳。有人解作悲憫餓鬼、亦非不通。蓋人世夜晚、易與鬼類相感、故不使其見人飲食、而引起彼之煩惱而已。

【問】佛教戒殺生、但主張火葬。吾人之身體既是一大蟲具、火葬是否殺生。何不亦行土葬、讓它自行腐朽風化。（真慚愧）

【答】人體死亡、所寄之蟲、亦隨之而起變化。猶地球上之液體乾枯、或失去運轉、甚或消盡空氣、即謂之死球。試問依地球上之一切動物、尙能生活乎。故人死火化、無殺生之嫌。居士主張土葬、倘寄蟲不死、豈不是活埋眾生乎。如曰懸諸高竿、讓他風化、殊不知懸之腐爛、反更生蟲、鳥獸聚而啄齧、將以何法而護之哉。

【問】按佛制、出家二眾應該托鉢乞食。我國僧寶、何未依教奉行。（真慚愧）

【答】此須視各國風俗而定、我國民眾信佛不普、若次第而乞、有不與者、反增其過。分別而乞、又失平等。其勢難以推行、所以有叢林掛搭之制也。

【問】在家學佛法要合刊本中、釋太虛大師著「居家士女學佛程序」第一一頁第六行「故當向菩薩沙門乞受瓔珞之十重戒而嚴持之可也」、此則希詳細說明、而瓔珞之十重戒是指何種戒。（李榮棠）

【答】殺、盜、淫、（在家二眾邪淫）妄語、酤酒、說四眾過、自讚毀他、慳惜加毀、瞋心不受悔、謗三寶等。

【問】樹刊二十八期學人所問之第三題

意爲在家佛子研習佛書、心存敬意、並遵世尊三皈五戒之律而行。如此是否仍應受戒律儀式之意。（因當初問、以下段未曾寫出、敬祈鑒諒並予再示）。（胡正臨）

【答】自己守戒、固然亦有功德、惟律必須經過羯磨正受、持而不失、方爲得戒。否則不過道共定共耳。

【問】農業上防除蟲害、殺蟲甚多、其目的爲人民生活資料之增產、似有功於民生、然殺生之罪業如何。（金天鐸）

【答】能有預防生蟲之法、及生而除去不殺之法、則盡善盡美矣。農人如是存心、於無可避免之中而誤殺者、只是過失耳、再能以佛法先爲其咒願、則情與理兼至、可無愧於心矣。罪責本重於有心、農作之意、

非起於殺、故因果自與業屠釣獵者不同。【問】酒爲五基本戒之一、是否因其爲昏沉之增上緣。何以十惡業中無飲酒。是否飲酒不爲惡業。飲酒如不亂性（即不過量）、將來遇何種緣、得何種惡果。（金天鐸）

【答】酒豈止爲昏沉之增上緣、四分律載飲酒有三十六失、智度論載飲酒有三十過、既有如許過失、自招如許惡果、烏得不稱惡業。十種惡業、乃專列身口意之性戒、飲酒乃遮戒一類、故不混入。

【問】五里內外、法師講經無去聽、就會犯戒、弟子兒子病中入院、家庭責任很忙、不能如法參加聽經、能犯戒否。（寬諒）

【答】言五里者、乃係錯聞。律云四十里中、兒子病重入院、此係救人之命、合於「自

修勝業」不往非犯。如云家務忙者、未言忙於何事、不便回答、若事不限時間、或提前、或待後、而可辦者、卻不往聽、即是犯矣。然尚有應知之處、倘彼「顛倒說法」不往亦不爲犯。

【問】考燒頂制、創自胡元、乃當時爲防民族革命英雄起見、特令僧伽須於頂上前面明顯處、燒以符號、希冀藉此或可撲滅穿著僧服潛在叢林之志士、惟並未限制比丘尼也、（向例男從女不從、不知起自何時、比丘尼現亦隨之燒頂。）強令執行後、人民反感尤甚、而元室不久亦亡、但各寺院仍奉行維謹、以迄於今、未有自行撤銷、近且有以之區別曾否受戒云、查此係不良政制、殊非佛制、應否保留、（趙超）

【答】考梵網經、內有燒身燒臂燒指之文。

既身臂指可燒、而燒頂似亦不是後制、應否除留、區區未研律學、無從置喙。

【問】在家菩薩或居士因幻軀孱弱、不食肉類、僅食無雄雞之雞蛋、牛奶、或鴨蛋、能否稱爲長素、（羅德彰）

【答】持戒精嚴之人、卵亦不食、爲其不潔也。若病人必需、果係無雄乘者、可暫方便。梁武帝困臺城時、曾食之。牛奶無殺性、向非所禁、釋尊亦食之。若是食者、可云長素。

【問】殺盜淫三業、人皆知盜與淫二者之明中犯法、冥中墮行、犯此者在人類中殆佔少數、惟食肉即犯殺業、此則佔人類中之最大多數、今試以不應盜與姪之理語於人人、雖聞者不必皆能遵行、然言下必當首肯、惟若勸人素食、則能信奉者不多、果有何道而能收宏效歟。又未能茹素之

人惟僅已戒殺、如其誦經持咒、不審亦能得到佛力之加被否。（賓羅）

【答】食肉乃多生習氣、而又日日增上、故較難勸。只有隨緣隨分、善爲說詞。佛制不能素食、許食肉邊菜、再不能、則有食五淨肉之法。此五淨肉、即戒直接與間接等一切殺業也。果戒殺矣、慈心自然日加增長、當能得佛加被。

【問】受五戒是不能殺生、則經已有明文。如家人托出市購豬肉雞蛋等、能否代購。如遇顧主囑購酒肉等物送禮、則可否照辦呢。有時要招待客人、能否奉以香煙、啤酒呢。（王明）

【答】人委購肉購酒理宜婉言謝絕。如未受菩薩戒、爲職業上之關係、接會賓客、招待煙酒、在無可避免時、可暫通融。

【問】根據慈悲心所發的妄語、有無犯戒。例如小兒憶母啼哭不止、狀極可憐、欲默小兒之婆心、發出妄言說小孩子不要哭、你的媽媽買香蕉回來了。（李永茂）

【答】子不聞曾參聞殺豕、孟母偶語之事乎。所問、原其心固佳、倘能以善巧方便踐其言、尤善矣。

【問】佛說木積喻經時、有六十比丘漏盡結解、有六十比丘捨戒還家、傳說生在一「正法時期」能得聞佛親口說法之人、都是累劫種有甚深善根的、聞法畢、最起碼都能證得初果羅漢。爲何此六十比丘非但不能證得聖果、而且反生退心捨戒還家呢。若以人情客觀之、世尊即是慈悲寬恕、注重個人自由、不勉強人之難爲、准弟子捨戒還家。若以因果主觀之、比丘受戒

破戒、即是明知故犯罪過加倍、世尊雖然准弟子捨戒還家、其罪過是否亦可赦免。果然如是、然今末法時期眾生更是障深慧淺、如比丘不能守戒、亦都可效法前人捨戒還俗罷。以此觀之、是不違背佛陀所制、亦無罪處、以爲然否。（潘成林）

【答】破戒退轉、功德皆失、業惑俱在、遇緣自受、佛不加罪、又何赦免。前人之失、後人效法、亦各同落墮坑而已。

【問】受妄語戒的人、說欺騙語即爲破戒。倘在長途旅行、盤費有限、一共僅有二百塊錢、不幸途遇土匪要錢、可否不說實話、僅出百元給他。說我別無餘錢乎。（賴居士）

【答】古德云、寧捨身命、而不破戒、公案甚多、不能枚舉、此爲曾所聞者。假行權破戒、

亦多係益眾之事。如今所問、專爲利己、區區於律、未有深研、尙不敢妄答、致背因果也。

【問】出家後未受沙彌戒的、其地位是否與優婆塞同。（王平郎）

【答】出家眾有出家之進修階段、在家眾有在家眾之進修階段。不必互比高下、多生分別。果依佛制、正式出家圓頂者雖尙未受戒、自較在家爲尊、其「依制正式出家」六字、大須著眼、絕非自由剃了頭、跑到廟裏一住、便可自詡是出家眾。

【問】單受結緣三皈依（未曾受優婆塞戒）的、是否可以稱居士、其資格是否同優婆塞、禮佛時可不可穿大袍披緞衣。（王平郎）

【答】若向比丘僧受三皈、得有三寶證書

者、即爲佛門正式弟子、可稱居士、許穿大袍。惟縵衣須受戒後、方許披耳。

【問】華嚴經云「一切治生產業、皆與實相不相違背。」又佛遺教經云「汝等比丘、持淨戒者、不得販賣貿易、安置田宅、畜養人民、奴婢畜生、一切種植、及諸財寶、皆當遠離、如避火坑、不得斬伐草木、墾土掘地、皆所不應。」1. 兩經所說是相成抑相反。2. 華嚴經所說是爲居士而教否。3. 遺教經所云、是專指比丘中之持淨戒者言、抑凡屬比丘必須持淨戒。（趙永超）

【答】華嚴部分、未指出何品第幾行、不及檢考、無從置答。遺教經部分、凡屬比丘、無不須持淨戒。按此名亦不能濫稱、處今無佛之世、並非已經薙髮出家、即得此號、然必正式戒壇、受具足戒後、方得稱之。明乎

此、則知無戒不是比丘。

【問】妄語戒之規定怎樣、譬如下列之例有無犯戒。1. 對人說要做、但後來因環境、機會不佳、不能做到。2. 預測未來之語、不對。3. 爲安慰他人、說的虛語。4. 日常誤說之語。（李水茂）

【答】「1、2」未考慮而輕諾、以致不能履行、是不能慎重言語、始有此弊。「3」安慰而不履行爲欺騙、如不便明言之語、可以不說、或推以「說不定」。蓋天下事未至實現、皆在未定也。「4」既知誤說、何不立即更正。所舉四端、均妄語也。

【問】有人說信佛人、太不合理、爲要慈悲不殺生、豬狗牛馬若不殺他、幾年後大地豈不是遍滿……人類豈能生存、定必被他咬死、要如何答復他呢。（陳招）

【答】雀鼠人不常食、未見飛雀蔽天、跳鼠

蓋地、若謂人雖不食、卻惡而害之、因以減少。試問麒麟鳳凰、世稱祥瑞、人多喜愛、何以今世絕迹。即彼所提之「豬狗牛馬」等、理由亦不充足、狗與馬並非常食之畜。何嘗見其塞滿世間、而人類被其吃絕乎。

【問】對有市面生活的地方（有賣魚肉等類）、宣傳戒殺、豈不受他們（商人）

斥罵、妨害他們生意嗎。（隱名者）

【答】又何必專往魚肉市、去宣戒殺、於地於時於人、皆不契機、且觸他之忌、自難免謗、情也。若抱大慈大悲之心、專度屠人、亦宜各別私談、或能生效。

【問】依照戒殺觀來、那麼、海邊捕魚生活及耕魚塢者、耕田的農夫、以及增產方面、養家畜者（有生靈問題）、不是不能做

佛的真弟子呢。（隱名者）

【答】世間職業甚多、何必專作惱害眾生之事。儒家孟子曾說「矢人惟恐不傷人、函人惟恐傷人。」又說「擇術不可不慎」。儒家尚且如此、何況佛家大慈大悲。然耕田自與捕魚有別、耕田非有殺意、故不稱惡。捕魚專為殺生、故稱是惡。至於養畜、以嚴格論、出家弟子、絕對不許、從寬論、在家弟子、可漸漸改去。

【問】比丘僧替在家居士介紹徒弟（介紹在家人拜在家人為師）、並替在家居士皈依、是否犯戒、照稱還有資格稱比丘僧否。（王平郎）

【答】正式比丘僧、經過三壇大戒、律儀當已詳明、似不能作如是之事。

【問】在家居士收徒弟是為佛制所不許、

設若收徒弟之時、是否有罪（違背佛制）、其將來（死後）如何。（王平郎）

【答】收徒有種種不同、若以藝術傳人、如文章書畫、百工技藝、自必收徒、方能授藝。若佛家之三寶皈依、則絕對不許在家人冒濫、三寶者佛法僧也。顧名思義、在家人何與焉。

【問】在家信眾、向比丘僧求受五戒者、可以稱爲滿分優婆塞（夷）否。或須上正式戒壇、方才可稱爲優婆塞（夷）乎。（王平郎）

【答】尊問意在正名、茲亦僅就名相上言之。男女居士、果依比丘僧、受持五戒、自可稱優婆塞（夷）。即受多分少分者、亦可稱之。受時以入正式戒壇爲合法、倘戒師及受者、皆不足定數者、亦可方便單受。至

云比丘二字、亦應明白、從寬處講、自必出家以後、經三師七證、正受三壇具足戒者、方稱比丘。並非人一出家、便可以此號稱之。

【問】邪姪是犯十惡之首、那末人人都說姦情是宿世償欠債之事、從何爲對。（李俊）

【答】此獎人爲惡之邪說、不可聽信。設今生乙被甲姦、謂乙是償甲夙生姪債、果如此說、當然是前一生乙曾向甲行姪。試問前一生乙姪甲時、甲是否亦是償乙前二生之姪債。若謂非是、發此論者、便自矛盾。若謂是償、一直推上去、其初姪人者、是何因緣耶。

【問】受菩薩優婆塞戒或優婆塞戒的人、是否允許吃三淨肉。念經時可不可以穿

大袍、搭披衣、及祖衣。（王平郎）

【答】受戒以後、是否食三淨肉、要視自己發心如何、及在受戒時願力如何、傳戒師講解如何、優婆塞（夷）皆係在家弟子、袈裟只許縵衣、除正式典禮外、如居家平素念經、袍與縵衣、均不必穿。

【問】皈依三寶以後、有限於戒殺否、倘有者但世俗習慣已是難斷、有何方法。（蕭慧心）

【答】皈依與受戒不同、未正式受戒者、迫於上人指使、爲不得已之舉、然應在平素、向對方宣傳殺生之害、並述說自己不能殺生之理、以善巧方便、能避免處、盡量避免耳。

【問】佛法戒殺、但我以爲世上萬物、必須互相犧牲方能生存、在此互相的犧牲中

方能維持其生命、不然一刻也無法生存。如我們人類、必須要行呼吸、飲食、然而我們的呼吸、飲食間、就無法保持無數微細菌的生命了。爲了保持自己的生命、無數細菌也就受犧牲了。這樣說來、戒殺一事焉能做得完善。（葉慶春）

【答】細菌非有情、姑置不論。此條須分言之、前段云「必須互相犧牲、方能生存」、此是達爾文「弱肉強食、適者生存」之同調。「必須」是一定的意思、「互相」是彼此的意思、就是你這樣、我也這樣、「犧牲」是牛羊任著人宰殺了的意思。要合起來講、就是你一定要死去、我也一定要死去、纔能生存。但不知你我同死、讓誰生存。若說讓他生存、他也有個對相（你我）、那也得互相犧牲、這樣是不到同歸

於盡不止。後段言戒殺、是否責備不能做到澈底、就不如不做。若如所猜、請反問一句、吾人有生終有死、倘是得了病、就不必去醫治、因著這次醫好了、並不算澈底、終有一天還是死。

【問】對後面註明「版權所有、翻印必究」之書籍的翻譯（爲金錢利益）是不偷盜的行爲。（李永茂）

【答】他人版權、既已聲明、不許翻印、若強去翻印或譯印、便爲不與而取、自是成立偷盜行爲。

【問】老鼠是爲動物中之害物也、人所共認。如嚙咀人之衣物、盜食五穀、打洞毀壁、飼貓以捕殺之、此人即難「無過」、如聽其所肆、猶如大陸共匪出沒不測、害人極重、不與殺之、禍將胡底。（吳亮輝）

【答】鼠本畏人、不待貓捕、試看飼貓者能日食鼠與乎。只能潔其屋宇、嚴其箱籠、鼠尋食無著、自不來肆擾矣。至慮其遺禍、敵意以爲似尙不至迫人殺父公妻。

【問】凡所動物、害死之是殺、若不是動物、專意破壞之是殺、不是殺。（慧貴）

【答】動物有情識、知恐怖痛苦、故戒殺之。不動物究何所指、或指礦植物乎。此物雖無情識、無恐怖痛苦、專意破壞、似又多事、然真有智慧具慈悲心者、知一切動物、皆寄生礦植之間、無必要之事、亦不當專意破壞之。

【問】養貓顧家、貓若傷死老鼠、飼主有罪否。（李永茂）

【答】譬如養虎傷人、主人豈能辭咎。然貓亦是一個生命、既養矣、宜每天飽飼其食、

項上掛鈴、使鼠聞而先避、則三全其美矣。

【問】普通的拜師受三皈五戒和去傳戒的戒壇（如大仙寺舉行）受三皈五戒、在資格上或其他有什麼不同的地方。（李永茂）

【答】大仙寺去歲傳戒、乃係正式戒壇所辦。如機緣不合、未能參加、但依曾受大戒之比丘、方便求戒、亦無不合。此等事先求合法、後求能守、此即是其資格。

【問】敝人之拜師受三皈五戒是本人不到道場、委託姊姊代辦的、如此之皈依有效果否。（李永茂）

【答】不明皈依之義、焉能遵守。他人代辦、向何處辦來。區區不詳底蘊、不敢妄談。

【問】設有眾生身在苦惱之中、發願作諸佛事、但以環境障礙、願不能了、是否犯戒。

（翟孟秋）

【答】有力不爲、是爲欺誑、障礙難成、不爲犯戒。但宜時時懺悔、以期早了心願爲是。

【問】四一爲愚人節、佛子隨順方俗作愚眾之言行、是否犯佛戒。（翟孟秋）

【答】是謂犯戒、不可隨順也。

【問】五戒中單守一戒、得戒神之擁護嗎。（李永茂）

【答】一戒便有五位善神守護。

【問】受戒時焚頭上是甚麼意思。一樣是優婆塞有去戒壇受戒和不去戒壇受戒有何差別。（李永茂）

【答】燃香可參看菩提樹第四期第六葉一文。至云受戒不到戒壇、要知不聞講授、何能得戒。

【問】實有戒神嗎、要守到甚麼程度方獲

得五戒神之保佑、此人有病障嗎。（李永茂）

【答】經云如是、豈有虛妄、嚴持不破、即邀戒神加護。病是業果、安能不受、但持戒之人、無形之中、業已轉重爲輕矣。

【問】妄言戒。有甲乙二人相恨、後兩人對丙講嫉話。丙若實言明者、甲乙必再相爭。改換好話者、自是破戒。到底如何好。（林善緣）

【答】甲乙不問、何必去言。甲乙若問、以不談是非拒而不答、豈非兩全乎。

【問】閱優婆塞戒經中、犯破戒有可悔及有不可悔罪、然而陀羅尼門如持誦大悲咒者、破戒重罪悉皆消滅、此莫非悔者屬自力、而咒重佛力乎。（觀培）

【答】持咒注重三密相應、果到相應、念自

不起。此等懺悔、最有力量。偈云「罪若起時、將心懺、心若亡時、罪亦亡、心亡罪滅、兩俱空、是則名爲眞懺悔。」不可單云佛力自力、實則兩力皆有。

【問】假如受殺戒後、因心浮多妄想、故偶遇感觸、竟意中想殺人、外卻無行動、或夜夢中有殺人夢境、如此有無犯戒。如有犯、有何懺法。（觀培）

【答】初受五戒者、先從身有行動上戒絕、意念乃多劫積習、淺學人何能不起。如起惡念之時、急宜提起一句佛號、將妄念打去、不使相續。至夜夢顛倒、更不作主、不爲犯戒。然意不淨、亦是功夫太淺、懺悔頗佳、但在佛前自述境界、懇求加被即可、並無一定方式。

【問】有人說打死一隻蚊子也是開殺戒

罪、如果此言若真、一切傳染病該有病蟲、服藥者就犯殺戒之罪、那麼佛教徒有染了病者怎麼樣呢。又一般人講不傳子孫者就是不孝、在佛理內對父母不孝也有罪、若不傳子孫者、又有不孝罪、到底怎樣辦呢。傳子孫對者、寺院的僧尼怎樣解說。

(杜自然)

【答】此二問題、答問非止一次。請自檢閱可能詳知。茲再略述大概、一者一切害蟲、宜事前設法防範、使不侵入、既染病後、有割肉餒鷹之精神、則何妨犧牲。否則施醫藥時、作治病想、莫作殺生想。又者佛法有世法出世法二類、僧尼既已出家、專重出世。無後不孝、乃世間孝義。成佛度累世父母、乃出世孝義。

【問】五戒中最難的第四妄語戒、雖受了

戒、但此乃是昔來之習性、倘不知不覺、突然間說出破戒時如何。(鍾添登)

【答】或在傳戒師前、或在佛前發露懺悔、後不再作。

【問】受邪淫戒、除妻室以外不可、但他有納妾者、對其妾如何。(妾生數個子女)

(鍾添登)

【答】妾與妻同、禮之所許。

【問】「無作戒體」之義、請開示。(陳如德)

【答】作者、動作也。戒體者、因戒所得之防惡功能也。受戒時如法動作之三業、可得見聞者、謂有作戒體。反之、受戒時、全身因之起有一種特別變化、外表雖不得見聞、而確有其防惡功能、相續存在者、謂無作戒體。此不過粗言之耳、義微事繁、不便詳

述。

【問】食肉與殺生是同犯戒否。孟子云、見其生、不忍見其死、聞其聲、不忍食其肉、是以君子遠庖廚也。如有食肉者、可謂助殺者之殺生、此食肉者是否犯殺生戒。（廖武卿）

【答】食肉與殺生有連帶關係、何容諱言。不過由野蠻時代茹毛飲血、直至今日、積重難返。世間出世間聖人、皆主張勝殘去殺、使性復仁。故儒家先提倡遠庖、不見、不聞、以求心安。佛家爲初學則有三淨五淨肉之制、亦主不見不聞、不爲我殺等、居士能素食固佳、否則淨肉爲佛所制、不妨暫食。

【問】現在國校教材、尤其常識衛生、盡是討論殺滅害蟲等事、予體貼佛愍眾生、依

遵戒殺。但不久即當教書匠、若依教導兒童、恐犯殺戒、不知如何處置。（林宗亮）

【答】教部審定課本、教員所負任務、豈能不依而講。只可於課外方便教以預先驅除及防範發生之法。使人慄於因果、減少殺業。庶亦小補所失矣。

【問】受五戒之醫師、病人來診、知腹有蟲、即用殺蟲劑、藥到病除、殺蟲救人、未知有犯殺戒否。（林夢丁）

【答】此是業務上之責任、只作治病想。不作殺蟲想、否則遇有此病、辭謝不診、亦是方便。

【問】前讀貴刊佛學問答欄、答林夢丁居士第一問中所示、末學頗有徬徨之感。因爲過去所看的有限底佛經或刊物中、似乎是在強調佛教的宗旨多著重於人

類的覺悟而得解脫、持戒要義也是在使人棄邪歸正和增長大悲心、來幫助修持、俾能速證菩提、如果爲持戒而拒診腹有蟲疾的患者、是否有因小棄大之嫌。而且與菩薩道相違。又若取唯心的作醫病想、不作殺蟲想、是否與世法不合而使人生疑。（張貴）

【答】戒律必具三聚、即律儀聚、攝善法聚、饒益有情聚。以戒殺論、不獨爲自解脫、更在饒益有情、所謂有情、包括九界、要一律平等、不似世法（世間俗事俗理）有等級貴賤分別。此方稱曰大慈大悲。佛徒拒殺腹蟲、自是平等慈悲。不得已而殺之、須有善巧方便。至於治療之時、只作醫病想、不作殺生想、治療乃施行技術、想乃一種觀感、既爲治病、僅心理上觀點不同、似亦

無礙世法。

【問】八關齋戒一日一夜、次日不守、是否犯戒。過日再持可否准許。（管新盤）

【答】八關齋戒、甚急甚細。所以持時、有如諸佛之句、凡夫無力常此謹飭、故僅制一日一夜、過此不禁、不爲犯禁、准許再受。

【問】已受戒之人、被徵用出征、到戰地可以開槍殺人麼。若是開槍殺人、這不是違犯戒殺麼。不開槍、自己生命不是難保嗎。

（鍾智賢）

【答】服從命令、疆場卻敵、不濫殺無辜、自是王者之師、不傷仁慈、尙合戒義。

【問】言而不能實行、是否屬於妄語。（鄧慧心）

【答】言行相違、當屬虛妄。

【問】受五戒的法官、判人死刑、是否犯殺

戒。(維寶)

【答】今舉一喻、以明其理。例如坐對號車、你買了幾號票、車上司事人員便查照第幾號、請你去坐、至於這個座位好壞、司事人員並不負責。國家刑律、定有專條、人犯了某罪、法官便引用某條、請他去受某種處分、這等於對號坐車、法官不過執行對號而已。但古訓罪疑惟輕、刑律有一處以某刑或……之文、能在合法範圍內、寬減死刑。(現代執行刑罰之意、取感化不取報復)那還有陰德。

【問】聽說您老居士是過午不食的、但據說過午不食是因為比丘乞食的時間關係、纔創定了這樣的規矩。您老人家既是優婆塞、又非乞士、爲什麼也要過午不食呢。(維寶)

【答】不非時食謂之齋。持齋並不分在家出家。齋戒原有四眾同可受持者。八關齋戒、即其一例也。

【問】去年學生往毗盧寺參拜要歸臺中途中、看見紅土、即想起家中要用紅土、即命車夫取了紅土回來(一時忘記可取不可取)、如今想起來此事是犯盜戒否。(林寬修)

【答】戒有正文、不屬他有、聽憑公取者、不爲罪。如河海之水、荒山之柴等是也。途中之土不屬私人者、可準此例。古有廉者、牽馬飲路旁之水、尙投以錢、此固砥礪自清、不免矯枉過正。佛制戒律、其旨要在不喪己德、不損他益、且皆平易近人、並非強人所難也。

【問】家屬中有酷愛畜生者、畜有貓犬成

群、不但在念佛或做功課時受到困擾、而且常在佛桌旁撒尿撒屎。對佛菩薩受污穢之氣深感罪過。因居屋太小、又無適當處所移供佛像、此種罪過業障如何解除。

（陳瑋英）

【答】學佛之人、論理不應畜養如是類畜、戒律載有明文、如自己不能作主、只有勤加防範與消除而已。倘能作主、暫時隨緣、後不續畜爲宜。

【問】爲甚麼一定要受戒才比較好。不受戒修行不是一樣嗎。（楊天元）

【答】戒是佛之遺教、佛滅以戒爲師。戒是止惡向善之根本、是解脫之正門、是正知正見之南針、是三無漏學之基礎。缺此或受而不奉、便是無佛無師、不肯止惡、不求解脫、不循正道、不求定慧、還講甚麼修行。

【問】受菩薩戒優婆塞、吃蛋類或補酒（少許養身用）有無犯戒。（陳慈蓉）

【答】有營養之植物甚多、蛋類並非最勝、何必迷信此物、酒亦如之。若身染病、配劑中必須此品、自可通融、倘借其當長補之品、則大可不必、食蛋等於墮胎、日日爲之、安得無過也。

【問】過午不食、水果類（米湯杏仁茶）可不可吃。（信慧）

【答】凡含固體之類、俱不宜食。

【問】受戒者、須要持齋、無持齋者、可受戒否。（莊慶賢）

【答】受戒以後、當然持齋。未持齋者、不妨受戒。但受以後應持齋耳、如不能持、受之何爲。

【問】酒是五戒中之一、中醫藥方混合之

時爲何可以服用呢。（莊慶賢）

【答】酒爲平時合歡取樂、藥爲病時治療、痛苦、取樂是求放逸、故修行人必須戒禁、療苦是保生命、故疾病者方便通用。

【問】沒有持長素的人、可以求受在家菩薩戒否。（顏佛兆）

【答】沒持長素、有何不可受菩薩戒、但受後應須長素。縱有不便、肉邊菜但食不妨、以不斷肉、則慈悲之心、終不爲澈發耳。

【問】地球上最小螞蟻、而佛弟子修戒之時、每時便有踏死無數、若是佛戒律來說、便是殺生戒、若不是故意踏死、未知有如何過失。（李清水）

【答】古德有言、「舉步常看螞蟻」。遵此、行路多加小心而已。故意者有罪、非故意爲過失。

【問】比丘尼爲什麼要較比丘多受二百五十大戒呢。（盧淑珍）

【答】女身障礙多、故從嚴格。

【問】八關齋戒中有一不臥高廣大床之戒、而定高超過一尺六寸就有犯戒、此難以了解。（李榮棠）

【答】修道之人、容膝則安、亦戒縱欲放逸之意。

【問】修持淨業最淺者要持五戒、五戒中有不亂殺一戒、可是動物繁殖力比人類強、幾許年後、不是將恢復太古洪荒。（黃冠中）

【答】麒麟鳳凰鸚鵡孔雀、人皆不殺、未見充滿世界。貓狗人且飼之、燕棲梁間、人亦護之、並未見貓狗塞路、燕群遮天。實則各種動物、自受天然淘汰、如大林之樹、不必

疏通、自成自萎、又何勞我多事、代行其殺耶。

【問】軍中信佛宜受何種齋戒。（黃冠中）

【答】宜受偷盜及邪淫兩戒、守此於行軍之時、定不擾民、當得群眾擁護、可爲無敵之師也。

【問】對於戒律有何參考書。（蔡明谷）

【答】律爲三藏之一、書籍甚多、在家初機、宜先看十善業道經、梵網經、瓔珞經、古德所集之在家戒律等書。

【問】在家佛子只須研習佛書、心存敬意即可。是否須正式受戒。（胡正臨）

【答】學佛者、貴在「行解相應」、如說食數寶、行而不解、易入歧途。解能開慧、行方成定、尤貴乎定慧勻稱、然二者又依乎戒、

此之謂三學、無戒即是無根、定恐邪定、慧恐狂慧矣。

【問】一日一夜受持八關齋戒意義如何、受持人得什麼好處。（杜粉）

【答】於不殺盜淫妄酒以外、加不塗香飾花、不坐眠高廣大床、不自歌舞亦不往觀舞等謂之八戒、不過中食、謂之一齋、合而言之、曰八關戒齋。其好處言之甚繁、但知諸佛皆如是、行者果能一日一夜持之、謹嚴、此一日夜、便同諸佛矣。

【問】吃長素的人、均都不吃葱蒜何意。（杜自然）

【答】氣味惡濁、能昏神智故。尚有增悲增淫多義、語繁不贅。

【問】日本的僧人能娶妻、能食肉、是不是違背佛理。（吳妙榮）

【答】僧指出家眾，自不得食肉娶妻，經律皆有禁文。然曰僧並非全部如是，爲此者只彼國中之一部份耳。

【問】五戒中只能守四戒可受否。（尤彩華）

【答】戒貴能持，不務多名。持一二戒爲少分，三戒爲半分，四戒爲多分，全五爲滿分。多少不拘，各有功德，可以隨意求授。

【問】二祖神光取出「戒刀」斷臂求法云云。敢問，古德修行何故帶刀，既帶刀又何稱戒。戒刀是何用處，其意義若何。（智梁）

【答】戒刀者，乃備割三衣之小刀。律許蓄藏，明禁刈割草木，而不許割他，更可知矣。因其用有限制，故曰戒刀。

【問】佛勸戒殺，身爲軍人，保國衛土，殺敵

除賊，乃是天職，如此是否有罪。深恐因信佛有虧職責，愧對國家。乞開示。（藍步季）

【答】事有原則，亦有例外，法有禁止，更有勸令，豈可只知一面。佛法之中，戒有止殺，是其原則，此屬於禁。若見眾生受危，即當施與「無畏」，救其危難，若見惡魔害眾，更當施以「降伏」，制其殘暴，此是例外，均屬勸令。軍人之職，在佛法中，屬於後二項，焉得有虧職責。若在戰陣，已獲勝利，再濫殺無辜，及殺俘殺降，則所不許。譬如醫施手術，割其病毒，乃是仁心，若濫損無病之肢體，即負罪責矣。

【問】若居士務農，谷有蟲害，可否殺滅。（施萬進）

【答】棄之驅之於已生，避之防之於未生，

斯亦可矣、何必殺。

【問】不拘大小畜生都同一靈性、假若殺死一狗、比較殺死一隻蚊蟲、世俗當論殺狗罪重、靈性同一樣、如何罪有分大小輕重呢。（李俊）

【答】佛不主賞罰、罪福由自召。佛不過勸眾修心生慈、杜絕殺念爲本。其殺動物、不問大小、總是內心（順世說）有虧、故平等戒禁之。世俗論外迹、故分別大小、定罪輕重、然求之於佛理、亦並非講不通。要知每一眾生之身、皆有寄生之無量動物、牛狗身大、寄生之動物當多、殺之是殺多數之動物、故罪大。蚊蟲身小、寄生之動物當少、殺之是殺較少數之動物、故罪小。

【問】出家爲淄衣、在家爲白衣、但出家人穿白衣是否合宜、又出家在家四眾穿皮

鞋提皮包有無犯戒律。（王平郎）

【答】淄白之色、在便服不拘。皮鞋皮包、宜於避免。

【問】設有客自遠方來、主人令家奴除蟲、殺豬以迎之、此種殺業是別業、是共業。（翟孟秋）

【答】此是共業。但有厚薄、有心、無心之別、受報當不同耳。

【問】持八關齋戒是否從前一日夜半一時起至次日夜間十二時止。抑或當日晨起至翌日晨止。過午不食早飯可以吃否。（鄭蘭蓀）

【答】所擬二時均可、因其皆爲周日夜也。午前不妨早食。

【問】佛制過午不食、誠能人人如是、則既經濟又少麻煩、是否僅中午一餐。或早中

二餐。過午還用點心茶果否。初學者應如何練習方不傷身體。（樓永譽）

【答】持午者，許於清旦早餐，過午以後，只可飲水、點心、水果，皆不許用。此係對正式持齋者而言。既未受齋，又初練習，午後不妨暫食點心、水果，由漸少而至不食。惟清旦早餐，不宜過飽，更宜稀粥，使到正午，能作多食，午量能多，其執持時間當久，此亦練習一法也。

【問】譯書是不是偷盜的行爲。（李永茂）

【答】譯書須註明此文譯自某書，不攬爲己作，便不是盜。

【問】素食者可能吃雞蛋牛乳及穿皮袍著皮鞋否。如能是否與食其肉而寢其皮之語有關。（鄧至善）

【答】素食乃爲悲憫戒殺。牛乳非殺生所致，故可取食，餘物律所不許。

【問】佛戒殺生對於老鼠、蚊、蠅等害蟲是否亦在戒之列。（桂引杏）

【答】凡屬眾生，皆是過去眷屬，未來諸佛。彼已墮落惡道，爲鼠爲蚊蠅，是極苦矣。當生悲憫心，若再殺之，何異遇落井者，從而下石乎。

【問】茹素齋戒之人，病時不得已可服食下列之藥品否。經書佛戒有明文示否。譬如龜甲、山甲、別甲、獸類蟲蛇之皮，用藥服之，破戒否。（鍾鼎昌）

【答】藥店舊儲者可用，與五淨肉同，且服藥爲醫病，非貪口腹也。服時宜爲念佛，更增功德，惟受戒者若爲醫病，而新殺動物作藥，則不可也。

【問】倘有人見到惡蛇要咬小孩時，是可殺是不可殺？若不殺者，孩子會被咬死，若殺便是破戒怎樣好？（林善緣）

【答】要咬是尚未咬，此時何難驅而去之。但能止暴，豈在殺傷？若袖手旁觀，反失悲憫心矣。或是惡蛇頑抗，不妨擊之，彼自畏去。

【問】受戒者逢萬不得已破戒，譬如往他處出差，或往國外時，其爲交際上食肉與飲酒時如何？（鍾添登）

【答】戒之開遮，須依律爲準。情節細微，不能概論。正式受戒，有寧捨身命，不能破戒之誓言，宴會小事，何可破戒？若果爲利益衆生而破者，律上亦有許可之處。

【問】佛教講戒殺生，假使軍人是在戰場上殺敵人，是否也算殺生，殺之是否有罪。

（鄭敦）

【答】殺少護多，除暴安良，一是不得已之方便，二是服從國家命令。但以悲憫心出之，戒絕濫殺，何罪之有。

【問】佛戒殺生，其理固然，但任何人免不了要喝水，而水中免不了有微生蟲，究竟喝水或煮水也犯殺戒。又如從身上捉到蝨子或臭蟲，殺死它是否也犯殺戒。（劉定熾）

【答】佛制飲水，必用布濾，即爲避免殺生。現在自來水，已曾經過淘濾手續，直飲無妨。蝨蟲可移送到僻靜草地上去，聽其生滅。動物不論大小，皆有生命，被殺各有痛苦，吾人對他若起殺心，行殺事，當然是犯殺戒。惟殺生分有故殺誤殺之別，初學及未開天眼者，飲食動作，雖已殺生無數，乃

是不知誤殺。後宜存慈悲心、在可能範圍內、避免故殺。尙不失戒殺之意。

【問】未受戒者不得講經之理、請師開示。

（智梁）

【答】佛家戒律、亦猶國家憲典、佛徒不受戒律、等於國民不遵憲典。假使一不遵憲典之人爲官吏、宣施政治、人民能信仰乎。再佛滅度後、以戒爲師、不受戒律、等於無師。其所知所學、寧有根柢。講經意在度眾止惡向善、轉迷成悟。而經文中隨處多有戒條、講者自己尙不遵行、只教他人去做、豈非戲論。且整個佛學、不過戒定慧而已。既無戒學、安有定慧。此等人品、縱有多聞、知見必不正確。使之講經、譬如盲人指路、定有貽誤之虞。此外尙有他說、不能枚舉。

【問】受菩薩戒後、則斷絕正淫、若人人受

菩薩戒、則人類豈不滅絕。（蒿石）

【答】出家者斷淫、在家者只斷邪淫。今謂全世界人類統受戒斷淫、實際上那有這樣事。假使有之、自必先恪奉佛、而後受戒。如此全人類都被度盡、豈非大善、有何恐懼。否則古之良吏、囹圄爲空、亦當憂曰、用此良吏、豈不沒了罪犯。在下雖作此答、但須空幾分人相、方易了解。

【問】余在家信佛吃素有年、很想發心出家修行、但是覺得戒律難持、不敢下定決心。殺盜淫妄酒五戒、是佛教的根本大戒、亦是學佛之人必須遵守最主要最基本的戒條——尤其是五戒中的淫戒最爲難持、餘戒都可無甚問題。此因屬於生理關係、譬如肚子饑餓之時、必須飯食充饑、吃齋的人不能吃大魚大肉葷食、可以用

青菜豆腐素食充饑、但是持斷淫戒的出家人則不同、即不能邪淫又無正室、要完全戒絕性生活、感覺實在太難了。未知用何方法可以完全戒除此心。聽說割去兩側睪丸、可使性器官一生不會勃起、即可徹底根絕性慾。那麼摘除兩側睪丸是持戒之人唯一的法門、除此恐無更好辦法。余很想依此法施行此種手術、請問此法是否有效。是否可行。（隱名氏）

【答】尊問雖一、意卻複雜、應分四節答復。一、「在家信佛至不敢下定決心」。請問足下預擬出家、其目的何在。爲自了生死耶。爲度眾生離苦得樂耶。爲求安閑自在享清福耶。屬前二者、是爲發菩提心、認理若真自然不畏戒律、一直前往。屬於後者、則大可不必、既不自了、又不度他、閑坐而

受十方供養、已非出家本分、再造殺盜淫上辱佛教、下惱眾生、因果不爽、斯乃真可畏者。二、「殺盜淫妄酒五戒至未知用何方法可以完全戒除此心」。試想不食、可以餓死、若是不淫、不會鰥死。既不致人於死、斷之有何妨害、實不能與食同日而語。監獄拘囚、以其所需、只備衣食、不供給淫事、古今賑災、亦只衣食、而不供淫事、是其明證。若問何法可除淫心、肯多讀經書、達理明智、心理自變、否則至弊衣惡食憂患交迫之際、淫心定灰冷矣。或謂各人秉賦非此不可、即居家修行可矣。蓋出家必須斷淫、不能斷淫即不出家、豈可勉強。三、「聽說割去兩側睪丸至除此恐無更好辦法」。此真捨本務末之見、涅槃經有「如犬逐塊不逐於人」之喻、此頗近之矣。

且五種不男、不能成就、制亦不聽出家、四十二章經曰、「若斷其陰、不如斷心。」信佛而不研佛理、出家而不欲守戒、未免有矛盾之病。四、「余很想依此法至是否可行」。尊函既不具名、是真心下問耶。抑是借此開玩笑耶。須知此事不可戲言、因果極爲嚴峻。敬告於君、此事決不可爲、戲言亦不可說。眞爲了生死者、縱然家居、正淫亦當節制、細觀來函、現似有邪淫之跡、果如所測、則大不可。奉勸能照第二答之法進行甚佳、否則預蓄一錐、淫心起時、以錐猛刺其股、淫心自止、神效無比。

【問】在家眾受菩薩戒後、對於做生意報稅金以多報少、知其犯妄、但若實報、生意不振、利不及費、稅署亦不管生意好壞、總是依資本額征稅、那豈不賣不及稅而倒

閉、對個人生活、對國家稅收兩均有損、此少報資本金是否作妄語。（顏佛兆）

【答】戒律固分開遮持犯、在依違之際、必向精於律學高僧問之、方不出錯。區區所知僅能依文解義、知方而不知圓、知常而不知變、如此問題、不但干犯妄語、且亦犯偷盜矣。

【問】敬食敬果須在午前、佛是否過午不食。（劉馭君）

【答】佛制過午不食、供佛即宜午前。

【問】我隨順大眾要求下披了袈裟、帶了念珠、是否造下什麼罪業。以後應當怎樣挽救懺悔。（魯成）

【答】念珠不論何人、均可帶掛、並無限制。惟袈裟受五戒後、方許搭披。然袈裟種類亦有多種、在家者只準披縵衣、縵衣者、即

無橫豎條作水田文者是。以前不知，誤取披之，只是禮錯，知而能改，善莫大焉。

【問】節育對佛教是否犯了因果。（吳明安）

【答】節育因各人環境關係，固無不可。但墜胎則所不許，且宜分清。

【問】佛教徒可以當月老嗎。（吳明安）

【答】在家眾不妨爲人作媒，但指受其父母之托，或其婚姻已定，結婚典禮中臨時作介可也。若拉攏男女，進行戀愛，是作邪姪之媒介，大不可也。

【問】當在田中園裏工作時，因怕傷生，心裡常甚不安，請開示。（顏貴業）

【答】在家人必須有業，而農田猶爲吾國本業，不能改易。而在耕作之時，宜隨耕隨持名號，咒其遠離，但具誠心，定有感應。

【問】若不能長齋念佛，而食肉邊菜，西方可到否？若肉邊菜又不能食，僅能暫時食三淨肉的人，西方可到否？像我常不願食肉，但一出外則無辦法，必須到飯店裏買飯吃，所買到之麵或菜，則皆夾有肉類，又在親戚朋友家用飯時，大部份皆用生物肉，心甚不安，將如何。（顏貴業）

【答】念佛以眞信切願爲主要，能如是不得已時，食三淨肉，可以往生，而肉邊菜更無礙矣。在外買飯，可得自由，囑其免肉，鈔不減少，有何不可？在親友家吃飯，預先說明素食，彼若不從，食時將肉剔出，只言胃不能受，亦方便之一端也。

【問】有甲說：吾雖不持齋，然勝於持齋而破。又有乙謂：吾雖持齋而破，猶愈於不持。請問此兩種將來果報如何。（周慧德）

【答】善惡之因、各得其果、乙持齋仁慈心生是善也、自結善果、破齋而仁慈心昧、是惡也、自得罪果、是此人有惡亦有善。甲不持齋、而仁慈心不生何善之有、既不持齋、自無齋破、亦是強辭奪理。若問將來、乙則罪福兩受、甲惟受罪而已。

【問】有人問吾等甚欲持齋、但美味在前、便不能自主。有什麼辦法。（周慧德）

【答】此不明理之過、若澈知其理、則諸肉不能下嚥矣。一者因果各有抵償、經曰人羊互啖、明之則不敢食。二者六道眾生互爲眷屬、若開天眼、即能識其夙生、明之則不忍食矣。

【問】八關齋戒之受法。大方便佛報恩經卷六、謂須從人受、不得過限。有師謂可以自受、亦可過限、一爲經一爲師、二者、我盡

信受、恐師所言乃依他經、吾尙未見、爲求其實、請示其詳。（郭無垢）

【答】自受者、乃於無戒僧時、自向佛前受也。八關齋有註解之單行本、其上所言甚詳、可請一冊細研、如法行之。

【問】俗之吃齋（花齋）乃指吃素、非指過午不食、亦有吃觀音齋或十齋六齋等、如朝暮課誦中所載之三齋期、不知是順俗之吃花齋日期、或是教中之過中不食之齋期。（郭無垢）

【答】觀音齋、六齋、十齋等、是三齋正式齋期、並非順俗。過中不食、是除早點外、僅在中午進餐一次、午以後則不許以食物入口也、八關齋戒本、內有詳解。

【問】不與取爲犯戒、如專拾地上廢紙爲生活目的、是否犯戒。（賴棟樑）

【答】不與取者、指有主權之物也、雖失遺於道、而其主人心非捨也、故亦不能取。若廢紙者、是人已棄之、爲無主之物、取之不爲犯戒。如西土比丘取棄於巷野之敗布、連綴作衲、名曰糞掃衣、例此故曰不犯。

【問】佛陀慈悲救人、要人受戒修行、不要殺生、多行善、則可免輪迴之苦、而可成佛、那麼佛弟子不受戒（不似和尚吃素剃髮……等等而像凡人）能否成佛。又農人因農作物被害而殺害蟲（如殺老鼠）是否違反佛規。（金川）

【答】戒之大義、爲諸惡莫作、眾善奉行、外而修身、內而斷惑、由之生定開慧、作到心性圓明、便是佛果。尊云「佛弟子不受戒不似和尚吃素剃髮等、可否成佛。」佛有出家在家四眾弟子、在家者不必剃髮、至

云吃素、亦須視環境及程度、初學人只不殺生、便是慈悲、不妨暫吃三淨肉（不聞殺、不見殺、不爲我殺）、或吃肉邊菜、功夫進步時、自然便能長素、佛法圓融、方便多門、但能依法精進、無不成就也、萬勿生疑。農人未受佛戒者、自無所謂違反、但有其自然因果、是可畏也。

【問】學人是業鮮魚者、家內蒼蠅及蚊蟲最多、對於衛生方面有害身體健康、但是學佛要戒殺、所以不知可用殺虫藥水來消滅嗎。若是可用、是否犯殺戒、若是不可用、不知有何方法來預防蒼蠅、蚊蟲來妨害身體健康。（葉成空）

【問】鮮魚類是否六道內的一種。但是念佛人不可食如何做買賣、是不是有罪過。但學人自小至今有三十餘年做這一種

事業、所以要改做其他事業、實爲困難、不知有何辦法補救、而且還要能維持生活。

（葉成空）

【答】一、二問。學佛人應以清淨財、維持生命、魚爲畜生、自屬六道眾生之一、害他之身、養我之身、財即不淨矣。雖非我直接殺害、但我爲殺者銷售、是鼓勵殺者、豈能不分罪過、尙是改業爲佳。若一時難覓他業、暫仍其舊時、不可因之再殺蠅類、便鼓勵殺而造成直接殺、可知三十年來、殺業之累累、現既信佛、當明因果、先於倉中掃潔、置冰、門裝紗罩、蠅自不能入內。

【問】受了戒的佛弟子、盜用別人的佛學著作去出版賺錢、是否犯盜戒。又從外國文字翻譯得來之弘揚佛法的文字、標示自己的大名、是否算偷盜。（釋永興）

【答】世法君子賢哲、凡引前人之語、必曰「書云」、「傳曰」、或「古人云」、或「諺有之曰」、是一語尙不據爲己有、而況文章乎。不賣錢是盜名、賣錢是盜名而兼盜財、戒子爲此、偷盜與妄語、俱犯之矣。彼或以爲文非錢比、不以爲盜、非有心焉、知而改之、如日月退蝕、仍復明焉。

【問】已受酒戒、即不能飲酒、而持戒者亦必不好飲、但在宴席上情形、盛情難卻、時是否可權飲。（施木修）

【答】戒文本有開遮持犯、若益眾生、自甘墮落、亦許權開。兩無所益、只有嚴持。席上聯歡、僅是通常應酬、彼以盛情、只宜實言婉辭、盡人情者、自不相強、總宜善巧方便、使自不輕破戒、使彼不因造罪、方爲答其盛情、兩全其美。

【問】妄語亦有權妄語否。請舉例。（施木修）

【答】以事不爲欺眾利己、甚或有益於眾者、不妨用權、但用權必有正智、方能運用、否則弊病生矣。如世尊指金曰毒蛇、維摩詰無病稱疾、諸尊者遇法會、而明知故問等、皆爲益眾所出、細思之語雖屬權、理仍不失爲實也。

【問】僧護經中有「二出家人共一被褥相抱眠故、入地獄火燒、被褥中相抱受苦、久劫不息」未知此係犯何戒條而受是報乎。（許智純）

【答】相抱因愛、愛即三毒之貪、亦即十二因緣之現在癡、三毒熾然如火、故感如是果也。

【問】世俗習慣、婦女於產後、須吃雞魚豬

肝等肉類滋補、吃素的佛教婦女當以何種食物替代。（陳金泉）

【答】牛乳白脫油、豆皮豆漿、苤菜、菠菜、花生蕃茄等、皆食品之補養者、以上諸類、脂肪蛋白、鐵磷等質、皆所含有。如以藥養、中藥之參、薏歸、芎、西藥之某某維他命、均可請大夫診斷服用、奚必食污穢含毒結怨之肉哉。

【問】八關齋之義及功德若何。已持者中途廢持、是否有罪或犯戒。（陳清清）

【答】八關齋乃出世大戒、同諸佛之戒德、學者僅能盡一日之心、而修持之、如續持須再受、可以想其嚴謹。其義及其功德、都非片言可盡。仁者宜請一本八關齋科、注參之、可知大概。所謂中途廢持、應須分清界線、此月持彼月不持、是爲退轉、持齋之

日忽然中輟、是爲破戒、退轉者過輕、破戒者過大也。

【問】佛教的戒律「父母不聽、不得出家」、假使爲度化衆生、而犧牲了小我而出家者可否。尤其佛當時出家、其父王亦是不聽、而私自逃的。弟子因恐被人疑問故先請問之。（江寬玉）

【答】果發大心期在上弘下化、當捨小取大、而法世尊不聽之行。若不能發如是心、而欲出家者、當遵世尊不聽之律。

【問】皈依三寶的戒律、皈依後、不可拜天拜神、不守則失去了皈依的資格、但是弟子的廳上由祖先一代一代傳至今已是好幾代了。有供一尊神、俗稱「馬聖公」弟子又不能把祖先遺下來的東西私自解決、況且弟子是一位正正堂堂的佛教

徒、對於早晚焚香禮拜、是免不了同時拜的、但在焚香禮拜時、每日都有起了如此的念頭、自思「有否失掉了佛弟子的資格」。但是每在禮拜之時、對佛像是行五體投地之禮、對神像只行問訊而已、並且有時叫他「尊神你快快來皈依三寶、才會了脫生死苦海。」如此未知有否犯著佛的戒條否。（江寬玉）

【答】正式佛教徒、只是遵守三皈、不再皈依天神而已、非不加禮於天神也。此等界線、必須分明、但爲專心起見、雖敬禮而應遠之。此神如不能送他廟中、可另擇處供之、不宜與佛並列、防心爲所亂也。向之問訊、自無不妥、儒曰毋不敬、佛曰常不輕、理皆相同。勸其皈依大佳、衆生普度、三有齊資、乃是佛徒本分、昔日周安士路遇神廟、

即如是也。

【問】同修某居士已受菩薩戒、並發心持八關齋、因素患貧血、營養不良等症、勸其進奶粉、來亨蛋、麻油等、堅不納。如此苦修、未悉於佛規有據否、又齋日可否飲奶粉。
(陳清清)

【答】八關齋每月不過六日乃至十日、一日只過午一餐不用、若其餘時間調養得法、何能因一餐影響其健康。且貧血亦只宜求補血之中西藥品。絕非一餐來亨蛋、便能補足其血。此據醫理而言也。奶粉麻油、並非葷腥、除齋日之過中、亦未有禁食之文、食與不食、本可聽之。某居士既受菩薩大戒、戒有戒法、齋有齋本、皆有律文可據。某居士自有師承。仁者勿得以俗情阻之。

【問】不殺生、不吃肉的佛弟子在團體生活中、很不得已被人所託代買代煮腥肉。您認為這樣做有果報嗎、犯佛規嗎。(鍾雲昌)

【答】團體生活、亦有分別、如自己擔任炊事、受上峰指使、對於三淨肉類、可以方便。如不負此責任、又非上峰指使、遇此事件、可以婉謝。再佛徒如已受戒者、凡惱害眾生之職業、如獵槍、鳥籠、釣網等具、屠沽廚宰、漁獵等業、俱不應為。縱不受戒、為此亦是邪命。

【問】佛教徒買愛國獎券是否犯賭戒。(張進添)

【答】此乃國家經濟政策、不能作賭博觀。初學既未受戒、不明戒相、暫難解說、但在家人擁護國策、買之無妨。

【問】不明佛法及諸外道供奉觀世音大

士、並且每年誕辰作種種殺牲、新建醮壇、法會、殺害生命不少、爲何仍會有種種好兆、如起建法會時天氣晴空萬里、或乃至法會完畢時下雨。（呂明長）

【答】不明佛法者、及信外道者、能知供奉觀音、即是心中有佛、如一念至誠、自有感應。至於殺牲建醮、是其行爲錯誤、普通人之業、善惡混雜、大抵如此、豈獨此一二凡外哉。至於所云吉兆、乃是臺端誤解。此日雖然放晴、而天下之大、何能斷定爲彼晴耶。此日落雨、而天下之大、何能斷定爲彼雨耶。況以晴爲吉、則雨即凶、以雨爲吉、則晴即凶、而一日之間、忽晴忽雨、又統呼之爲吉、是惑也。

【問】居士不得讀比丘戒、此語是否出於

佛說或祖師說乎。（張君）

【答】區區於律學、並未深研、但於受戒時、將傳比丘大戒、居士一律退出、且不準竊聽。又聞戒師如此分付、不許閱讀、知是佛祖遺規、載何經典、未學者不能指出矣。

【問】比丘戒既不得讀、自然亦不能看、豈不違背法門無量誓願學乎。（張君）

【答】法門無量誓願學、是其原則。比丘戒是比丘專戒、無與白衣、居士閱之、則見比丘之過、反生自己障礙、閱之無益而有損也。此是例外。權實之間、各有方便、事理始臻圓融。

【問】若不能看、至於欲印戒本時、將如何校對乎。（張君）

【答】戒律有開有遮。印刷戒本、工人校對、是職務上之特許、非同居士故違而閱也。

【問】佛陀定制比丘乞食，但各家施主，多非茹素，討得之飯菜是否可以方便吃葷。

（黃涵）

【答】在印則有施葷腥之事，然受者有食與不食，非可一例而言也。我國乞食之制，並不通行，偶有此舉，凡肯施者，皆知佛制茹素，未嘗以肉布施，乞者見肉，亦不肯受。

【問】製造腐乳必入以酒，但向來所見茹素之人，必食腐乳，又冬菜一物，亦是有一點蒜汁，上項兩物，可否方便食之，茹素之重點則在於戒殺，雖食之，料亦無傷大雅，若說嚴格一點，水中與空氣之微塵眾生，人人都避不了殺之，是否有當乞示。（黃涵）

【答】萬法在心，酒與蒜汁，乃係調味之用，非直飲酒食蒜也，不知誤食，無言可說，知

而方便食之，視乎心安與否自定。酒蒜並無性罪，因其昏神動欲，制而遮之。不受佛戒，則可隨意，若已受戒，即須遵守也。水中生物，律有絹濾明文，空氣中生物被吸而殺，乃不可避免者，戒所不制，與可避免者而行殺，慈悲何在。制戒俱含深意，非可粗疏觀之。世律殺傷，尚有「不可避免」、「正當防衛」、種種之體貼。佛戒精微，自有開遮規定，不勞後人橫議也。

【問】本人見一蜘蛛網捕食小飛蟲，未知如何處置，如讓其食之，即為見死不救，於心不忍，如不與食，時久蜘蛛必餓死，此即是間接殺生，以上百思莫解，乞開示之。（廖清華）

【答】此應與分緩急，當前刹那，飛蟲即有生命之危，一念慈悲，救之是也。蜘蛛刹那

不食、生命何傷、並非吾人時時刻刻守住蜘蛛、使不得食、何得謂間接之殺乎。倘欲充分圓滿、可於彼能食之品、散其網上、是禁其造業之因、而與正命之助也。

【問】在家佛徒有一部分收徒弟這是什麼原因。（莊慶賢）

【答】百工雜技、收徒傳藝、學者設帳、開講受業、此爲有道有技者、應爲之義務。若佛教之皈依、則與收徒性質不同、皈依僧、乃皈依比丘眾之團體、非個人收私徒嗣。其受人皈依之比丘、即僧團之代表。在家佛徒、未入比丘僧團、受人皈依、直是未明律儀、自己妄作、還有甚麼原因。

【問】當寺院住持的大部分有素食、但是有一部分並非素食、可以嗎。（莊慶賢）

【答】寺院主持、爲一寺之模範、既不素食、

自不能倡導他人持戒。可與不可、須問精戒律之和尙、區區是白衣、不明其中精義。

【問】出家人有一部分出家後因爲家庭關係不得已退寺院回家、以後有什麼障害否。若有障害之時、要用什麼方法來補救。（莊慶賢）

【答】既已出家、似不必再回家問事、果有不得已者、律儀於回家規矩、均有明文、不致發生障害。如有障害、依照律儀自處。

【問】有一名受戒者要說他人是是非非有犯戒否。（莊慶賢）

【答】在五戒爲妄語、在菩薩戒爲毀他、是皆爲犯。但說人是非、應分當面勸告、與背地毀謗之別。如進而言之、縱不受戒、說人是非、或播傳謠言、亦非君子所爲也。

【問】無論塑畫佛菩薩像、悉不能破壞、犯

之、等於出佛身血、要墜無間地獄、至於佛化月曆一年一換、舊的當如何處置。（張君）

【答】宜與經典同置一處、或焚化埋於淨土、或送諸清流、均無不可。

【問】佛戒殺生對於老鼠、蚊、蠅等害蟲是否亦在戒之列。（林正考）

【答】凡含識之類、皆包在內、（即動物）不問其身體大小也。

【問】受菩薩戒優婆塞、吃蛋類或補酒有無犯戒。（林正考）

【答】皆不宜用。

【問】婚禮可在寺院舉行嗎、並請和尚證婚嗎。（林正考）

【答】佛教以清淨莊嚴為主、非同其他宗教不戒男女之事也。如在家佛弟子結婚、

可在佛教所辦之公共機構舉行、較為權便。蓋禮儀一事、以前政學人士、皆有定制、居鄉在野、亦依一鄉之俗、是有準則可從。今日禮尚未制、俗夾西外、甚難言是非也。雖然、在他人固無可不可、聞佛門中之律儀、今仍自守未墮、許與不許、當有含義可尋。區區係在家白衣、不懂叢林毘尼之儀、此問題希向知者詢之。

【問】戒殺「生」、「生」之意義為何。（陳泰樹）

【答】生是指眾緣和合之身、此身有一段時期之壽命、爲之生命、簡言之曰生。

【問】生物即相、相若空、何以要戒殺生。（陳泰樹）

【答】「生物」即相空、理論不錯、但其生命時間、情識寄託之、識有見聞覺知、情有

喜怒哀樂、殺之激刺其情識、彼情識即生痛苦、而又斷其一段時間之壽命、故不忍殺。我亦生物之一、雖能解空、尙不能看破、因知覺痛苦、愛惜生命、彼不解空、焉能不愛生命、以己體他、故倡戒殺。

【問】在家弟子有受了菩薩戒後、有持八關齋戒、但是六齋日可能守、三齋月不能守、是否有破此全戒。（心融）

【答】如未發願持三齋月、不持不爲破戒。但已受菩薩戒矣、理應長素、縱一時不能作到、亦應習而漸近爲是。

【問】曾經聽一位法師說、凡要出家必須經過父母應許、而可正式受戒出家、今家兄逃家歸佛、其師是否可以收留、不然、又要怎麼處置。（蕭國雄）

【答】某法師之言、自有根據、至令兄所投

之師、究如何辦、他人亦難預測也。

【問】有人專靠漁業爲生、不能轉業、但肯念佛、如臨命終時得到一心、能帶業往生否。（江寬玉）

【答】殺他生命、養我生命、我之生命、由殺他而活、此種生命、不得爲正。學佛以前迷於正理、情有可原、應作懺悔。念佛以後、則宜思改、否則廣結怨讎、恐爲一心之礙。如果臨終無礙、念到一心、既一心矣、焉不往生、但心一不一、不是徼倖之事。

【問】以三淨肉加工製品、爲職業者、有無罪過。（江寬玉）

【答】先操此業、而後學佛、一時難改、可以加製之時、念佛持咒超度、此亦不得已之方便。若先已學佛、而後業此、則不可也。

【問】飼養非食品之家畜、禽、爲副業可

否。（江寬玉）

【答】非食品者、指何畜禽、得非供人玩賞之禽獸乎。此種禽獸、如非係能害他動物者、及不受籠鎖囚困者、可以通融。

【問】路上或公共場所、遇到遺失之錢物、不值報警、檢起捐作善事可否。（江寬玉）

【答】物非我有、我自無權處分、既不值報警、可以不問不檢。區區之意、凡能捐作善事之物、無不可報警也。

【問】女子爲學佛、或爲家計、要節生育、或竟斷生育、可這樣辦否。（江寬玉）

【答】女子爲家計、節斷生育、是其家庭經濟問題、他人不便代議。如因學佛爲此、則必得其舅姑丈夫等同意、不應擅自爲之。蓋以世俗娶妻、皆喜多得子孫、如擅主張、

定引起家庭之變、佛教亦蒙其無謂暗影、不可不慎。

【問】東洋和尚帶妻食肉、未知根據何種理論。信佛念佛而不依佛所制定戒律、是否屬於犯戒。此類出家人是否可以瑜伽師地論、名之爲「相似菩薩」。（茆茂盛）

【答】受戒者而違之爲犯、不受者、無所謂犯、但有應得之因果在。區區但聞地前之三十位、發類似真覺之智慧、而能制伏煩惱者、爲相似菩薩。居士所問者、恐非是。

【問】因病而食未與公雞混飼之來亨雞蛋、在持戒來說、可否通融。（茆茂盛）

【答】彼蛋果無公雞同居者、可以通融。

【問】放生不照放生儀規、功德是否亦無量。乞賜示。（陳燈逢）

【答】放生者、救其身命、行儀規者、度其慧命。然儀規豈能人人盡會、只能誦一種咒、或不會咒、但與念佛、爲說三皈依、功德即無量矣。

【問】蚊蟲飛入吾人之眼睛致死、是否吾人之罪過。（陳燈逢）

【答】我無殺心、亦無設備殺機之過、安得有罪。彼飛蟲之喪生、猶不慎者、失足墜水、水不負責、失足者不幸而已。

【問】曾聞明佛理者言、懷胎一、二月內尙可爲方便而墮胎、因識神未定故、不知此人言對否。（彼之方便乃指宏法事業、因大而捨小故）（林慧明）

【答】先莫論某明佛理所言、對與不對、偶然提此問題、命意何在。又於括弧內指爲宏法事業、因小捨大、似是現在實有此事。

是否夫妻、因何墮胎、事實不明、不敢率談空理。

【問】我們佛教徒、是否亦須拜諸神呢。（如媽祖城隍者）（陳燈逢）

【答】拜拜與皈依不同、拜拜只是君以恭敬之禮貌、佛教重平等慈悲、不問天神鬼人等、應該一律加以禮貌。皈依是奉信其教、佛徒戒條只奉信三寶爲正。奉他則爲破戒歸邪。

【問】宣揚佛真理、爲徵信起見、可否對人說、親見佛說法。（陳燈逢）

【答】佛戒妄語、此事絕不可爲、爲則狂亂招魔、造罪無窮。

【問】有個禽蛋、假使讓其孵化、則製造生死、食之者犯戒、置之不理是殺生、請問有何方法、使其圓滿。（陳燈逢）

【答】無盡世界、六道製造生死者、豈止無量恆沙之數、居士能一一斷其生機乎。此卵有禽孵、生不關於居士、此卵無禽孵、滅無關於居士、果發菩提、彼生應與以法布施、彼滅亦與以法布施。倘取而啖之、既知犯戒、又何苦爲、不干己事、偏招事、戒有明條、偏犯戒、本自無礙、偏問圓滿。

【問】持心梵天所問經「梵天白佛、何謂親近如來行。佛曰、寧失身命、不毀禁戒。」如父母耄耋、氣虛多病、必以烹雞滋補、在家菩薩、爲事父母、則不毀禁戒否、殺而烹之否。（吳明安）

【答】雞能滋補、純是俗論、富人日食雞豚、未見箇箇健康、是其明證、且亦不合醫理。既是尊親樂食、不能於平素講解因果、使親增福延壽、只有隨緣、爲君方便說之。佛

說有三種淨肉、乃「不爲我殺」、「不見殺」、「不聞殺」也。簡言之、即市場內有殺就之雞豚等、可買來烹而供親、此亦食之不盡、又何必親手殺也。

【問】夫妻居室、在家菩薩戒無忌否。（吳明安）

【答】在家學人、只戒邪淫、夫婦同居、不在禁例。但齋日、佛菩薩誕日、先人忌日、父母與自身生辰等、亦當守清淨也。

【問】何謂七遮罪。（吳明安）

【答】大乘之七逆是、犯此七逆之一者、遮之不使受菩薩戒、故名遮罪。七遮爲、一出佛身血、二殺父、三殺母、四殺和尚、五殺阿闍梨、六破羯磨轉法輪僧、七殺聖人。

【問】後學自信佛以來、即持齋戒殺、唯感八正道中有正命之誠、謂毋邪命營生。後

學在此處經營腳車店、兼發售部分汽船發動機零件、唯此方汽船、絕大多數爲捕魚船、用以載客者極少、如售其機件、恐有間接助彼捕魚之嫌、殊感徬徨、請問 大德如此售賣汽船發動機零件有無違反正命之道、如不可當即收盤船機、專售腳車可也。（黃清榮）

【答】區區對於貴處生意狀況、欠缺認識、然於居士顧念正命之道、深致欽佩。如「收盤船機、專售腳車」、於營業收入、無大影響、仍是改業爲佳。蓋汽船機件、固非殺生之業、惟此船專爲捕魚之用、則變爲漁獵工具、自與正命之道不合矣。

【問】五戒之中以戒殺生爲首、其重要性可以想見、然弘一大師書簡五二頁致鏐滌源居士函中云「應先受不邪淫不飲

酒二戒、其餘緩受……」依理應先受不殺生戒才是、弘師把不殺生戒反列爲緩受、不解何意。（廖清華）

【答】現在版本不一、頁數自不相同、雖不檢查弘師書簡、竊以推測其意。佛與祖師度眾、皆如良醫擬方、應病與藥、善巧多端、鏐居士爲人、當係一時溺於酒色、故弘師先以戒淫戒酒告之、若夫戒殺爲首、依而傳之者、通也、先以酒姪誡之者、別也。鏐病在於酒色、反教以戒殺、便同手有病創、而竟向脚上敷藥也。

【問】長素者可否飲牛乳、病時若一定要吃有加肉之藥可以嗎。（陳燈逢）

【答】牛乳非殺生所取、可以飲之。病時用藥、必用動物、應採五淨肉法、而作藥想、不宜殺生作藥、或殺生以充調補之品。

【問】近日起有實行五戒之想法、於餐廳對魚肉等竟而不忍食、這對於營養等均
是問題、且不便亦是苦惱。（陳朝福）

【答】不忍食眾生肉、足見夙生有大根器、然肉類實不衛生、爲科學之近代進步、菜豆之維他命、確有勝過肉類、而且不含毒素、不生惡疾。美國人近日、甚多不食白脫油、而用植物油代之、謂動物油、能使血管硬化、肉類易引肝癌、如此觀之、何營養之有。目前不過方便與否問題、不能斷肉、只求戒殺、或食三淨肉、或食肉邊菜、悲心日以長、功德日以增矣。

【問】佛教最忌殺、蓋一切有情眾生俱有佛性、與我平等。然則如蚊蠅跳蚤之類、爲疾病媒介、不殺將爲害人類健康、乃至無法生存。殺之又與佛理相悖（此點僧眾

意見也頗不一致）、故社會人士挑剔佛教最著者亦爲此點、認佛教有違科學常識。老師高見如何。（羅劍仁）

【答】天下萬事、互相矛盾、豈止此一端、要在善巧防範而已。如必提倡殺彼存己、即是造成鬥爭之途、達氏謂之競爭生存、實則是競爭死亡也。若講平等、則萬物應當並育不害、儒家尙有此思想、非獨佛一家之覺也。倘知防範、便一切解決。佛理本自圓融、不須呆板漢意見紛歧、而事情挑剔者、更不足重視。防範之道、其理至微相安無事、捨此無他。君如不信、今擬一問、請看古今有國者、後之亡國、不亡於外敵、即亡於內亂、是外族及內民、皆爲國之害物、若預爲保國計、應當先將外族及內民一律殺掉乎。

【問】無意中打死蚊子、在不覺中踏死螞蟻、是否犯殺戒。（楊周玉嬌）

【答】此是無心爲惡、只是粗疏、但稱過失、非是故犯。

【問】受戒者在一、二項情形下犯戒時、是不是比沒受戒的人受更苦的輪迴。（楊周玉嬌）

【答】殺盜等惡、不問受戒與否、凡造之者、皆得受其相當之報。惟受戒者犯之、乃是忍力不足、偶爾一爲、其罪尙薄、不受戒者、不知其非、時常造惡、其罪漸積而厚、惡薄者受苦報薄、惡厚者受苦報厚、義理顯明、可推而知。但受戒者、偶爾犯破、可極懺悔、以報後效、否則犯罪雖較他薄、卻加犯戒欺佛一罪耳。

【問】朋友園裡種有美麗的花、適遇無人

在家、無法向他要、而擅自將花折回供佛、是否犯盜戒。（楊周玉嬌）

【答】物非自主、不問屬於何人、不與而取、即名爲盜。至其盜後若何用途、皆不能原其盜罪、不過物之大小多少、各有輕重之不同而已。

【問】「在家律要廣集」卷三第四十頁第九行有段「若優婆塞共姪女行姪、不與直者犯邪姪、不可悔、與直無犯。」既然「與直無犯」、優婆塞就可涉足綠燈妓女戶尋樂。此節難解。請老居士破疑。（李榮棠）

【答】戒律之犯、在原則上即是犯矣、或情節不一、而有輕重不同、故於犯戒情節、制有可悔與不可悔之別、可悔者可通懺悔也、不可悔者、不與通懺悔也。此條云「不

與直者犯邪姪不可悔。」是言犯不通懺悔之罪。「與直無犯」是言無犯不通懺悔之罪。非言不犯邪姪也。犯戒者雖有許新之懺悔、然舉行懺悔、不有至誠慚愧、則無所獲效、因事懺禮繁、理懺心難消滅也。

【問】在家學佛、未受菩薩戒、可看菩薩戒條否。在家禮佛早晚兩課未定時、聽說功德甚少。（黃仁敬）

【答】菩薩大戒、通於出家在家、而出家與在家四眾、立場亦有不同。律儀只限在家之人、不看出比丘戒文、若菩薩戒律通乎緇素、在家人雖未受戒亦不禁看。

【問】受戒後應素食、但家人恐烹飪麻煩、則反對、弟子吃素如何處理、不受菩薩戒對念佛往生有何障礙。（鮮純賢）

【答】佛法素餐、爲不殺眾生耳、食人之食、

或食不自主、亦有通融之法。必不得已、可食肉邊菜、再不能則許食三淨肉、以不傷慈悲、開此方便。至云往生與戒、亦不能呆看、經云「不可以少善根福德因緣、得生彼國。」善根者持名正行也、福德者持戒散善助行也、然有五戒亦佳、不必定受菩薩。障礙與否、在乎正助之真實、不尙名相、此又當自警毋誤者。

【問】在家必讀內典「優婆塞戒經受戒品」第八頁第一行「五者不得壓油」。在家居士非經營事業不得生活。壓搾黃豆、花生而成油爲業者，非殺生爲何不可。（李榮棠）

【答】壓油之法，中外古今、各有不同、古時與外土、搾油之機、與其壓取、謂皆殺蟲、受戒之人、制不許爲、但其具若何、須加考

據方知。若今見者，似無殺生之象，居士如欲營此等業，可向傳戒師請求方便。

畜怎樣作才是淨施求受戒，請說明。（李榮棠）

【問】同右第十頁第十行，「優婆塞受持戒已，雖爲天女，乃至蟻子，悉不應殺。」此段中「雖爲天女」不了解，請解釋。（李榮棠）

【答】淨施二字，古德亦是意測，謂對之施所需之財物，同與比丘。準此可廣之，法與無畏，皆可善巧方便，隨分施之。

【答】此條在他版本，天女係「身命」二字，查清陳熙願居士所編之在家律要廣集，亦載是品，內有藕益大師之箋要，在本條下，亦係按「身命」加注。歐陽大士所採，不知其所根據，是否校刊有誤，或另有版本，手中經少，存疑可也。

【問】臺灣印經處出版楞伽經第一五六頁第四行「亦常離麻油」。麻油即植物油，爲何佛陀勸行者遠離麻油，這對淨行有何不可，難解。（李榮棠）

【答】此亦第一問之意，參對可知。

【問】同右第十四頁第四行「若優婆塞受持戒已，畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸，不作淨施求受戒者，是優婆塞得失意罪，不起墮落，不淨有作。」居家士女畜養六

【問】在家菩薩戒本中「僧不聽說法，輒自作戒第二十四」僧若不聽說法讚歎，輒自作者，是何意。（顏貴聰）

【答】此言宿學白衣，向新爲僧者，行說法與贊歎事也，僧允許，而後行之，不允許，則止而不作，若強爲之，即輒自作矣。以人言，

僧爲三寶尊也、白衣爲俗卑也、以教言、說者師也居上、聽者弟也居下、而白衣妄自尊大、強自作師、是慢也、故有過。昔須達多長者爲新學比丘教讀、必先禮而後說是僧聽之矣。

【問】請問五辛指何物。（顏貴聰）

【答】五辛指五種菜類、而有辣味臭氣者、即葱、韭、蒜、薤、興渠等。興渠中土未來、或今日已有、而譯名不同、但凡辣而臭者、即不宜食、以其昏神而多刺激也。

【問】我是個受五戒的佛徒、曾在佛前受戒時、向佛禱告不戒煙及吃長素（中市靈山寺）自四七年冬供三聖佛像、早晚拜佛念佛（每日念佛萬五千、彌陀經兩遍大悲咒十遍心經一遍）僅逾數月、而不能吃煙（乏味不戒自戒）嗣又經年

後、忽不能吃肉食及魚蝦等。原擬不吃長素之願、又改吃長素矣、復於本年二月下午不能吃飯（不消化）而改爲早吃粥午吃飯、過午不食、這都是不持自持、不戒自戒、不過在目前、獨自個人自由生活、當無問題、如將來環境轉變時、又不知怎樣。但現在有以下三個問題。敬祈示知。（周星元）

【問一】未受菩薩戒者、是否可以持午或八關齋。

【答一】貴居士自是夙根深厚、故能善緣增進、五戒爲戒之根本、功德無量。持午雖不受戒者、亦可爲之、雖不明其戒相、但亦有衛生。八關齋亦如是、凡曾受皈依者、可皆爲之、進則未受皈依之人、亦許其受、蓋善欲人進、不加限制也。

【問二】持午與吃八關齋其功德孰大。

【答二】八關齋乃出世之戒、戒事多而嚴持午僅一端耳、自不及八關之殊勝。

【問三】持午可否吃牛奶或果汁或補藥等。

【答三】持午不禁飲水、凡純液之體、可以通融、牛奶果汁許進、飲補藥亦如之、許飲湯液、實則過午不食、並不影響健康、眠無宿食、當益脾胃、如晚間有勞作者、可進牛奶補藥等、以其有消耗、需要補充、倘即昏便息、則不須多事矣。

【問】供奉佛像如果供奉於房中（我的居室即用作書房又用作睡房）是否不當、是否不淨、是否褻瀆、但我希望佛堂在身邊、如何辦法、請賜答以釋懷。（蔡崇祈）

【答】心存誠敬、事取圓融、一房多用、不妨供佛、但取一布、在前作幔、瞻拜課誦則啓晚間眠時則遮之。

【問】在家居士被請去給做佛事（即念經）可否拿主人金銀、否則金錢全部布施寺院迴向功德。（黃永霖）

【答】在家專修、爲了生死、不宜多事、外赴經懺、倘係親友、助念乃係義務、不應受人襯錢、錢不應受、強受捐出、亦是非法。

【問】愚人前與一女人來往甚密、至今漠不相干、數月有餘、但每逢境遇、憶起倩影、辛酸湧涌、念佛號也難解消、不知有何法來控制。（黃永霖）

【答】此真心魔矣、法弱魔強、足見姪業未消、道果亦必難成、倩影者、三途之門戶、不自猛斷、佛亦無能爲力矣、可懼哉、可懼哉。

【問】學佛修道之在家身爲居士者、如未可能素食、但他人問起作何答呢。（蔡麟定）

【答】佛制素食、爲慈悲不殺耳。倘初學之人、肉食習氣未能驟改、方便之法、許食肉邊菜、再不能、許食三淨肉、即不見殺、不聞殺、不爲我殺者、居士即與佛有緣、宜先戒殺、方便食三淨肉、便有功德也。應如是作、應如是向人說。

【問】虛雲和尚畫傳有云、樟樹求戒、樹屬無情類、何有神力求戒、古人曾云古樹有神、不可析、若然吾等在日常生活中、皆用樹木作柴薪、這豈不是亦犯了殺戒嗎。（朝新班）

【答】樟樹求戒者、乃依於樟樹之神鬼也、古人云樹有神、亦同是理。如國家組織、有

院部省局等長、長指主院部省局等之人、非謂院部省局等之建築物也。採取樹木、用作柴薪、乃取神所依、非取神之肢體、樹與神異、不得謂犯殺戒。然有例外之事、不得不慎、物老爲怪、故有魑魅魍魎、植物之上、每有寄生之蟲、自應採之擇處、燒之有時。

【問】佛經殘破不堪、與舊佛刊堆積太多時、如付火焚化、不知對佛法有無褻瀆罪過、燒過紙灰、如何處理。（鍾潔園）

【答】此事古德有訓、能補則補之、否則覓淨土淨水、焚之瘞之。經爲法身舍利、焚瘞收藏、不使受穢褻、非惡事也。

【問】每種動物都有靈性、而眾生不應殺、然而像蛇雖有靈性、我們碰到它也不應殺而放生、可是它不會不咬人、我們雖放

生、他也會咬其他人、這怎樣不殺、又蚊蟲它是傳染病之媒介、爲何不該打死呢。（薛燈輝）

【答】本刊十數年來、答此一問題者、不下數十次、各載問答類編、倘有不明、可請自檢、下問與舊答者、義意無異、恕不奉雷同之語。

【問】佛弟子最少限度須要受五戒、對於酒一戒、藥方須用到酒部分同服、是否犯戒。（鍾雲昌）

【答】隨喜信士、實行受業、結緣皈依等、統可稱爲佛之弟子、能受戒者、更爲正式也。然五戒之受、亦分半少多滿之別、已受戒酒者、病時取酒配藥、不名爲犯、前人已釋之矣。

【問】水稻及果樹、青菜等有種種的蟲害

很多、如果不用農藥噴射、將會被害枯死、如用農藥噴射、又犯十戒之首、進退兩難、應如何是好。農夫在田畑操作、常將蟲蟻等種種小動物誤殺致死、是否亦犯十戒之首罪。（鍾雲昌）

【答】戒殺問題、十餘年來、問者累累、大致問意相同、俱皆分別答復、尊問二條、仍涉其範圍、祈檢佛學問答類編、不便再重複其辭。

【問】利用語言之伸縮性與圓融性、是否犯妄語。如昔之高賢、稱病謝客、雖無身病、而豈無心病、故似妄而非妄矣、然而人誤以爲妄語、應否負其責。（王心普）

【答】戒本有開遮、利眾之行、可開、律有詳釋、亦是菩薩行權、可偶爲之、非可常作、如事事開之、何必受此。所舉稱病謝客、固可

自圓其說、但爲何而謝此客、應問自心之公私。人以爲妄、是就跡相而言、既依跡相、不得稱誤、負責與否、應省自心。

【問】必不得已而食三淨肉、於物命之族類有無擇乎。（王心普）

【答】許食三淨肉、意在慈心、殺生折衷通融、乃爲情不得已、暫時方便。物命平等、安有分別、故無載有何肉可食、何肉不可食之明文。此不過斷絕直接殺生、培養慈念、實仍不免間接負責、食時當生慚愧、明乎此理、自應以平素常食者爲限、未曾食者、不必再與結惡緣也。

【問】若在天氣炎熱時誦經可以持扇驅熱否。（林寬修）

【答】總以不搖扇爲敬、但亦不無通融之處、若是自己閱經研究、於時似無大礙、若

是正式課誦、以不用爲宜。

【問】常聞人一開口就說「誦經」、照文字解釋「誦」（背念）我們不會背念。「而說誦經」。豈不是有附帶妄語否、若說「讀經念經」又感到有些不慣。不知說那一句爲合適。（江寬玉）

【答】語言有不按字書者、亦有方言與字書異解者、行而久之、已成公認、此之謂隨順語、亦是習慣通融、如是者心無欺騙、不得認爲妄語。例如我法兩俱無、經首反冠以「我聞」、經名反定曰「妙法」、豈皆妄語。今眾讀經曰誦、只是習慣隨順、以「我法」事證、不得謂妄語也。

【問】每週一到圖書館來參加念佛須帶課誦本、可否放在上衣袋內、是否算不尊重經典、若然可否用紅（黃）紙包著帶

來。(鮮純賢)

【答】小本經書、放入上衣袋內、尙無不敬、若大本者折捲屈曲、便失敬意。

【問】研讀經典在環境比較複雜之處、(如市場內)是否爲不尊重經典。(鮮純賢)

【答】此須視箇人生活狀況而言、如限於經濟、僦居湫隘、或鄰近屠場、汗臭蒸薰、乃是個人依報、非是委淨投穢、何可爲境所障、不求上進、須知心淨土淨、心穢土穢、但求收得住心、萬境不妨隨緣。

【問】六月廿日民航機失事、陸運濤夫婦罹難、有吳申叔先生贈予舍利子兩顆、放於死者口中陪葬、事屬初聞、未知是否如法。按舍利子極尊極貴、怎可與腐尸同葬、似有污聖之嫌、老居士以爲然否。(翟孟)

秋)

【答】凡以人物、納入亡者棺中、或入墓內、皆曰殉葬。惟陀羅尼經被等、意在以法超亡、則與殉葬者義有不同。舍利種類非一、有佛菩薩、及出在家四眾之別、總之皆是人體、而非經咒諸法、無超亡之成文、有殉葬之嫌疑。若以俗理論之、似屬不敬、區區於佛家掌故、所聞甚少、是否前有其例、而不悖理、尙希另詢高明。

【問】佛制「過午不食」據佛在世時、及其弟子出外托鉢、由舍衛國歸回精舍、路遠七八里、歸時亦已過午了。觀及現在持午的人、食時不能超過中午十二點、如此是否符合佛制否。(江寬玉)

【答】路之遠近、而使食不過午、必有預定次序、控制時間、此不必我代過慮。

【問】佛教徒居士身、食方便之人與素食之人、未知修道有差別否。聽說做佛教徒若不素食不能悟道不能解脫而且再受結怨因果的果報、猶違背佛教、此語真否。像六祖過去食十餘年肉邊菜、這豈不是不能悟道、且不能解脫否。想當居士身、對於素食隨人方便可以嗎。相信眾生是相剋、若過固執、我們佛教愈衰微之嫌嗎。請慈悲釋疑。（林朝中）

【答】學人根器不同、下者但知修福、上者乃知修慧。福指有漏善事、此僅能得人天福報、而不能了脫生死。慧指出世大道、不但滅罪增福、且能超出輪迴。即以素食一端而言、亦分福慧兩面、若存心慈悲、不忍眾生流血、斷絕肉食、是謂行善修福。若為六根清淨、不染味塵、而不貪食、是謂修道

求慧、初學習深不了道理之人、佛許其食三淨之肉、了解深時、自然會斷肉食、不正式受戒、並不強禁食肉、可以方便也。再佛教興衰、不在盲從之多少、而在四眾之道德學問如何也。

【問】佛教徒兩人有一天到溪邊遇到一位女人、女人無法過溪、致要依賴兩位佛教徒帶過溪、起初甲乙兩人相讓、甲帶女人過溪後、甲不著女人在心、但乙有著女人在心、未知兩人何人犯戒。請解疑慮。（林朝中）

【答】此舉說事簡單、論理則極複雜、心不著相、方便攜女渡河、善之善者也。攜女渡河、是濟人之危、心雖著相、而嚴守自身、不起邪心、亦善之次也。心著相、起邪念、但不忍見人之危而不顧、攜之渡河、是善惡混

雜也。心著相、起邪念、攜之渡河、別有存意、非爲救危、是純惡也。曾受戒者、方能曰犯與不犯、未受戒者、無戒可言、只是造罪而已。

【問】小兒持長素數年、弟子常用無公雞的蛋、補其發育可否。（江寬玉）

【答】此兒大佳、定有夙根、可善爲教養、使其遇緣前進、欲使其身增加營養、無胚雞卵、可以方便。但營養之物、實不在此、青菜、豆類、牛乳等、均極豐富、各有多種維他命、倘身體欠健、可請醫師檢查、缺乏何種、補養何種爲宜。此答非言無胚雞卵不許吃、乃言營養不專賴此也。

【問】住房不大、佛祖供奉在房內、此房是個人房、無男士在此房睡可以否。（王郭韻端）

【答】單人所住房間、而無男女不淨、便是安靜道場、供佛甚好。但在房中沐浴及睡眠之時、宜用淨布、在佛前遮當、更表恭敬矣。

【問】沒有剃髮鬚的男女眾、是否可以度徒弟嗎。（冬琴）

【答】「度徒弟」三字、義意不明、自己收徒弟、或是勸他皈依佛門耶。若言「皈依」二字、乃是皈依佛法僧三寶、擔任此事者、必須正式出家之比丘僧尼。因僧者指僧團而言、在家者不是比丘、雖然吃素住廟、仍是白衣、不能受人皈依、事不如法、兩招罪過。

【問】鄙人長齋禮佛、日吃雞蛋一枚、或謂可吃、或謂不可吃、究竟如何。（趙蓮）

【答】居士既已長齋、功德自然無量、雞卵

在原則上、不宜食之、以其雖無血毛、已有神識、仍在殺生之列。如爲他種原因、不能斷除、可檢無雄雞相乘之卵而食、是中無神識、即黃上無胚盤者、用之無傷。

【問】持過午不食戒、怎樣持法、我又沒有持長齋、我是個家庭主婦兼職業婦女、吃午餐常在過午、晚餐要吃什么、什麼不可吃。（魏菊子）

【答】既尚未持長齋、暫不必過午不食、家中事忙、不能正午而食、只有隨緣、不必勉強。但能不殺生、或持六齋、進而十齋、再三長齋、月、各有功德、所謂持一日齋、天下殺生無我分。如作到長年齋、其福壽便無量矣。然在未持長齋以前、於非齋日、亦不可殺生而食、宜隨緣食肉邊菜、或三淨肉、漸培善根、改食肉習氣、待到慧開福增、自然

不欲食肉矣、到彼之時、再學持午不遲。

【問】佛弟子是否適宜作養洋鳥之職業。
（葉天生）

【答】佛法慈悲爲本、與樂爲慈、拔苦爲悲、固不許殺害眾生、且亦不與惱亂。養鳥售賣、雖不殺害、因閉籠中、等於置諸囹圄、失彼自由、惱亂極矣。羅睺羅尊者、前世曾塞鼠穴、當生便久處胎獄、事有前鑑、養鳥決不可爲也。

【問】持午每月卅天、八關齋每月僅六天、其功德則比持午功德高超、其理由安在。
（我持午已三年擬改持八關齋如何。）
（周星元）

【答】持午固多功德、不過一齋、八關乃是八戒、其力自大。且八關之戒、乃諸佛出世之戒、極爲嚴格、故教普通人僅持一日、可

見難得繼續恆久。此應檢閱經文、始知其法之嚴、戒相既爲佛行、自然功德殊勝。一切戒相、雖能盡持、尚須加持八關、可見其要矣。若夫虛應故事、不合戒義者、乃係行不如法、便當別論。按此法只許受持一日一夜、雖云月持六日、但須多持、並非不許、然持此者、亦非要棄去他戒也。

【問】優婆塞戒經六重二十八輕、江味農居士說其爲菩薩戒之一種、再進則受梵網經之十重四十八輕。不知六重二十八輕是否爲菩薩戒、普通法師平日可否授戒。（德明）

【答】六、二八、及十四八、皆是菩薩戒、不過簡繁難易有別、故曰再進。至云法師傳授、俱有一定之規範、戒重律儀、必以敬重爲準、否則不得也。所言「普通」二字、難測

其範圍、總之未受比丘戒者、或不諳傳授之法者、皆不可僭分爲之。

【問】亡家做七請念佛班去誦經、先用素菜後拜葷、如這樣有效否、有功德否。（詹金枝）

【答】逢七誦經、爲助功德、殺生拜葷、是增罪業。雖在誦畢拜葷、亦是意先不淨、爲善不終。此等於煮飯已熟、投以鴆毒、智者不爲也。

【問】有人說、說出來做壞事、佛弟子不能說出來、又有人說、說出來不但沒有罪、還有功德呢。因做壞事的僧人、知道有人曉得、他就下次不敢再做了。（聶雲霞）

【答】在家弟子、不言出家二眾之過、戒律列有正條、言之是自犯戒、自先不能守戒、有何功德。如果出家人有過、社會自然十

目所視、十手所指、督之已嚴、不必過慮。再者言過與規諫有別、言過者明揚人之非也。規諫者暗勸人知省也。此二舉分善分惡、乃世俗交友之道、尚須慎選而行、故言過一事、須明其義。

【問】某某人愛看大腿舞以及看電影、請問他們犯戒嗎。（聶雲霞）

【答】大海之中、魚龍混雜。讀孔子書者、亦有王莽曹操秦檜等、何辱於孔子。世出世間聖人只爲眾生顛倒、故不惜千言萬語、誘掖上進、譬如良醫爲人治病、服與不服、醫生何能強迫、但因果不虛、誰作誰受耳。

【問】優婆塞戒經六重二十八輕戒中之第十七失意罪「若優婆塞受持戒已、畜養象馬牛羊駝驢一切畜獸、不作淨施未受戒者、是優婆塞得失意罪。」所說「不

作淨施未受戒者」、是否指不作無住布施於未受戒之人。懇請開示。（趙蓮）

【答】淨施者、施而不求報也。凡養牲畜、多是使其爲我勞力、此求報我、施不稱淨。優婆塞受戒後、本不應再事畜此、倘戒前畜者、能多休其勞力爲佳、必不得已、作爲親友委寄、代彼看養騎用。至「未受戒」三字、版本「未」有作「求」者、究誰有誤、在下書少、無法校刊、字既不定、解亦不敢。

【問】同經第十八失意罪「若優婆塞受持戒已、若爲身命須田作者、不求淨水、及陸稼處、是優婆塞得失意罪。」所說「不求淨水及陸稼處」、不知何義。乞示。（趙蓮）

【答】田作須用水、陸地旱時更須汲水澆灌。淨水者無蟲水也、恐傷生之意。聞古德

種田汲水、皆有密咒、若水不能濾過、而經咒願者、似亦得稱淨水。凡此仍應專請律宗大德開示、方不致錯、在下雖曾受戒、當時實不能記清。今之所答、除參注外、餘皆望文生義而已。

【問】同經第二十四失意罪「若優婆塞受持戒已、僧若不聽說法讚歎、輒自作者、得失意罪」所說「僧若不聽說法讚歎、輒自作者」不知何意義。乞開示。（趙蓮）

【答】此爲白衣教新學僧受學而立、如受戒有學之優婆塞、雖能教授新學僧眾、然亦不以師禮自居。若僧不受其法、而白衣縱具熱心、不可強自爲之、則所不許也。

【問】同經每一失意罪之下、均有「不起墮落、不淨有作」兩句、不知是何意義。（

趙蓮）

【答】此是菩薩大戒、菩薩者菩提薩埵、受其戒後、必處處與菩提相應。失意者、謂失去菩提之意義。倘犯此輕罪、應即懺悔、改過自新、新即「起」也。此字對墮落而言、墮則非「起」、不起則墮落也。有作無作、等有爲無爲之意。受戒者已得無作戒體、如犯輕罪、僅與有爲法不淨、並不染無爲戒體也。

【問】某甲已受五戒、點滴不飲酒、（即酒釀亦一滴不入口）已經十餘年矣。有友送甲洋酒、甲不飲擬送人、不知有罪否、犯戒否、如何處置此洋酒。（趙蓮）

【答】已受五戒、是自不飲、若菩薩戒、更不許酤賣。然未受菩薩戒者、似不爲犯、竊以送人、不如向酒商處賣之、得價作功德也。

送人是以無益之事加諸人、似不可也。賣與人飲、是圖利而損人也。賣於酒商、是彼業此非我、叫彼爲此也。然亦不得已偶爲之事、非自以之常作販也。後倘遇此相類之事、婉言拒之爲佳。

【問】安士全書內有賣齋立攝。麻城王某、長齋三載、忽染惡瘡、心生退悔。友人曰：「公持齋人、佛天當默佑。」王曰：「持齋三載、招此惡報有何益乎？」友曰：「汝不能此齋可賣與吾否？」王問如何賣。「一日一分三年當銀十兩八錢」王喜、遂書券價。明日將破齋。夜夢二鬼罵曰：「一箇月前汝祿已盡、以持齋故、延至今日、今命算返透矣。」立欲攝去。王請緩一夕、當退銀誓復長齋。明日呼其友索券。友曰：「昨持歸、即於佛前焚化矣。」王悔恨立死。請問持齋

功德無形相、怎可能賣呢。（周慧德）

【答】按理萬法皆空、相皆虛妄、即皆無相。但心造萬法、是其力用、力即願所發也。持齋是願也、捨齋亦願也。若說捨而無效、則持亦應無效矣。推之回向、懺悔等、無非皆心之願力、不皆無效乎。明乎此、不問安士全書所舉、是否有其事、然以理論之、心能造能轉、繫鈴解鈴、理實可通。

【問】在軍中餐廳無素食設備、使素食者很是不便。某居士以前未斷肉食、次不忍食其肉、改食肉邊菜。經一段時間又感食肉邊菜仍不淨及不衛生、將伙食退出、自理素食、並須經常上街買蔬菜之類、常感不便、且每日三餐須到餐廳爲值日官拿飯、彼時心常思餐廳的飯或饅頭可多拿些、待值日官食餘、可與自己素菜食也、每

日如此、後感覺既無入伙、不得多取飯也。

官食餘、食肉邊菜更佳。

是盜。是貪。雖是素食無葷、但所食非金錢換來的東西、因此又入伙、想食肉邊菜、不

【問】向公司、機關裡之負責管理者、要粉筆或紙張爲己用、既得許可、是否犯盜戒。

再食值日官餘飯、再者不須常麻煩到街

（涂貞光）

上買菜類、這樣入伙、食了幾天、感到葷油甚爲難聞、當時又逢獅頭山放生會寄來

【答】盜者、不與取之謂。凡所用物、即向負責人求、又受負責人與、此不爲盜。但不愛惜公物、求索無厭、在世法謂不廉、於佛法

「蔬食之益」獲得此書、內示素食的營養及肉食易患病和因果報應實錄。因而

謂之貪耳。

恐因懼果、並誓不再葷食。次又素食了、拿值日官飯也不再多裝了、願戒其貪而不

【問】一般人都知道出家人素食、若施主供養當以素食。但居士乃居家之士、未必

淨之食、雖過得不甚方便、但心較安。若自己飯麵食完而不便去買、值日官餘有些

都素食。若是素食人、因事至親友家中、而被其請葷食、開葷、則違誓願、應當如何。（

飯可食否、想倒掉、生可惜否、食嗎。確想此食之不淨。（蔡麟定）

【答】素食乃個人之志願、豈能因人而轉、

【答】自己無力獨食、佛法原許通融、但心要守定、不宜朝三暮四。無論伙食、或是長

【問】當第二期講座將結束時、我們這群

小伙子要求皈依、那時老師您爲我們講解皈依、話中曾提到在家居士不能爲眾生介紹皈依、愚生翻了幾本佛典、並未見佛經中有此規定、不知老師是根據那本佛典、我們可假設 釋迦牟尼佛開一個商店、出家眾在此商店的店員、領此商店的薪津、當該向顧客們介紹此店商品的優點。在家居士他們是曾買過這些商品的顧客、難道他們就不能向別的顧客介紹用此商品嗎。老師您講這些話、一定有高明的用意、不是我所能推測、希望老師您能講明白一點。（陳政旻）

【答】「在家居士不能爲眾生介紹皈依」、此語屬聽錯誤、當時之言、是說在家人不能「受」眾生皈依、非說不能「介紹」皈依。「受」是自己接受、「介紹」是

介紹與他人、一字聽錯、大有出入矣。

【問】古德有說憐蛾不點燈、愛光明反滅身小生命、一夜之間枉死數量無法估計、未來因緣會遇時、對點燈人會受果報嗎。

（鍾雲昌）

【答】點燈之意、不在殺生、非如蟹斲魚罾、舉火引誘、不起殺意、自不爲罪、若因副作用而殺生、可善巧方便以避之、如燈加外罩、或有他法。果能如是、反有功德、念念當前、轉妄歸仁矣。

【問】建醮之事未知起於何年代、我佛經典內有沒有詳細記載。建醮如係佛家事、爲何大殺牲畜普渡陰魂。也是外道所信仰作爲、混雜在佛教內。如本省各地風俗十二年輪一次、建醮前幾天要素食、放水燈、起燈竿等節目、素食期滿後、始可以屠

殺牲畜普渡拜拜陰魂。殺生是犯罪、如此普渡陰魂餓鬼被普渡者是否有益。同時亦有請出家人或道士誦經拜懺坐台等課目、這樣做法是否有違佛法。（鍾雲昌）

【答】建醮乃中國道教之法、佛經無此。然道教之派別亦有多類、其所做之事、自難一致、其間不免形成多神。俗民只在祈福逢神便拜、至於佛天神鬼、並未分辨。實則祭拜歸祭拜、信仰歸信仰、竟成雖則祭拜、未必信仰之勢、不過雜亂無章之祈福而已。台端所見、只是此類、或偶有出家人參加其間、（出家人指比丘僧）恐係少數不明其理之人、被人邀請、當非主辦者。

【問】佛教裏用的那些木魚、磬、小鑼、小鐘、鼓等等樂器爲什麼不可以隨便打著玩、

說打著玩有罪過、是什麼罪過呢。（陶民治）

【答】此皆專爲誦經法器、應加恭敬、若當玩具、便是無禮褻瀆。今設舉一例。國家制禮作樂、以教人民、雖不見古制、臺灣祭孔、當能聞之。廟中所陳琴瑟鐘鼓、非行禮不能亂敲、此其一。再軍中鼓號軍旗、乃一軍之令號、無故敲吹、持旗而舞、可乎不可、此其二。

【問】居士業商（營布店）布類各季均具、普通布與毛呢品質不同、原因是毛呢類必須取自鵝鴨羊等畜生之毛製作、學人明知取畜毛、然乃一般人及佛徒普遍穿用。同樣的、喫肉與穿畜毛製布之衣同感否。素食者是否必念其所穿之毛呢、不得買賣亦不得穿用、以慈心憐愍滅其製

作。(蔡麟定)

【答】只剪其毛、不殺其身、此與只取牛乳、不害其命、此類而觀、尚可方便。若嚴格論、佛律各有明文、飲食衣住、起居動止、皆有正條規定、受戒者皆當恪守、未受戒之佛徒、隨分隨緣而已。戒有開遮、持犯、無不曲盡其善。

【問】持六齋日、須過午不食、然公務人員、在中午十二時下班、如此已過午時、是否不能食。過午不食、是何意義。(鄭朝信)

【答】能持六齋、已大佳矣。如未正式受八關齋、雖過正午、尚可方便而食、正受則不許也。一者因爲自不作主、二者不交一鐘、尙是午末。此事之義、各律師所解不同、有言爲乞食不便者、有言免引餓鬼起煩惱者、有言戒貪嗔慾者、各有其因。總之戒爲

佛制、明其義、持之固善、不明其義、守之亦有功德。如世俗法律、專家始精其義、普通人民不知法理、亦應守之。

【問】佛戒殺生、調誠高矣、美矣、然果切合實際生活乎。農人耕耘、例須除蟲、蝗禍之時、能不掃蕩、必不殺生、以何爲食。或曰、雖殺而意存不忍、勿長殺心、斯可矣。誠思蟲蟻之輩、能知農人意存不忍乎、或殺心熾盛乎。且不管如何、其受害則一也。當其受害之時、自是悲痛萬分、何暇計較農人之忍與不忍、使有機會報復、定必一視同仁、何得謂爲雖殺而意存不忍、斯可矣。(李蓮階)

【答】娑婆是三惡道之濁世、是殺盜淫之惡世、前來必有殺盜淫之因、現住即有殺盜淫之事、有此三事、不免三途、茲僅就殺

一端而言、已成自然現象、佛爲度眾生免墮於自然殺境中、戒使儘量避殺、減輕殺業。若詳言殺情、極複雜、有故殺、無意殺、不避免殺、不可避免殺等。又有自殺、爲我、間接、助他、教唆、隨喜等。徹底不殺、唯佛一人、涅槃法身、無有一切殺事矣。我輩勢難作到、但應力避、如呼吸、行路、則殺無量微小動物、此屬不可避免者。如飲水、食穀、濾水、耕田者、是我間接殺類矣。戒制比丘不自耕、有德及法許自耕、明乎此、無得無證者、力求避殺、即爲守戒、故眞發悲心、必求成佛。

【問】戒有開遮持犯、爲國而戰、殺敵無犯、今會有侵略國之士兵、奉命進侵別國、設其爲佛教徒、何以處處進侵別國、理本不合、臨陣之時、殺敵則更損慈心、不殺則有

違國命、左右爲難、雖欲拋下槍桿、另謀他事、不可也。（李蓮階）

【答】此屬不可避免之類、亦爲職責所關、若爲制服敵人、自應遵守命令、若以殺屠爲快、實損國威、自當善巧、多行方便。

【問】若無衝突之時、不殺生命尚可、若有衝突、則勢難避免。如屠戶漁夫、豈俱兇殘惡毒嗜殺如命者哉。有時人與其他動物、實在不能兩全、如永某氏之鼠及蝗蟲爲災等、即無兩全之解決辦法。又如佛徒腹中有蟲、不殺則自損身軀、有乖孝道、殺之則抵觸戒律、其心難安。或曰殺之而存不忍之心、則心即能安、身亦無損、斯爲最上。細思其語、大謬不然、既不忍矣、何必殺之、必欲殺之、寧爲不忍。爲求心之能安、故作不忍之意、豈眞不忍也哉。不過自欺之說

耳。（李蓮階）

【答】鼠蝗害蟲人每殺之、此正是其罪報、應憫不應恨。古訓刑期無刑、禹王下車泣罪、莫非仁也、可爲聖量。憫之之法、惟有預防、勤修牆壁、室內整潔、不置食物、可以避鼠。勤通溝洫、田不缺水、頂灑防蟲之劑、可以避蝗。身中之蟲、乃是疾病、善自攝養、自不生之、既生之矣、可用藥除、意除其病、戒允通融。

【問】閱菩提樹一七〇期、略談戒和善一篇、文中有觀音齋與三官齋之句、觀音齋者是持每月初九、十九、二十九日。三官齋者是持初一、十五、或早齋之謂。尙聞有八關齋是什麼。望老師啓示。（楊開慶）

【答】讀刊物、須分清文理。三官齋乃道家之齋、雖亦屬於好事、然菩提樹文中、恐不

提倡於此。至於八關齋、單有齋戒書本、須請去細讀、非一言半語能了。此種戒本、各佛經流通處皆有。

【問】以上之各種齋持其一、可得算爲在家佛弟子。（楊開慶）

【答】凡受三皈、或持一戒、雖則家居、是佛弟子。

【問】似我之職業可否再呆下去、如不能不呆下去時、該當如何。（蘇泰元）

【答】獸醫是一事、飼養是一事、獸醫情理簡單、只是治療痛苦而已。飼養則有別、或爲自己圖利販賣、或當雇員專事飼養。屬於前者、是謂圖財害命、後者只管其生、不問其死。如對判死待決之囚、尙須日供飲食、供飲食者、不負處決之責任。先生業務若何、請自思之。

【問】有病之畜禽、已無飼養之價值時、以方法使其死亡時、是否殺生。（蘇泰元）

【答】樂生怕死、求安畏苦、一切有情、無不心同。彼倘有病、可請獸醫、解決其苦、乃是仁心。乘危加苦、便是殘忍、縱無獸醫、可請、只有聽其自然生滅、若違此則、便是殺生。

【問】野生之動物、咬殺所飼養之禽畜時、而我們以方法捕殺野生之動物時、是否爲殺生。（蘇泰元）

【答】但以「殺生」二字、加以解釋。生者生命、殺者戕害、意義如是、極爲簡單。若以殺生之因緣而論、則千差萬別、輕重善惡、言難詳盡。所居臨野、知有野獸、恐傷家畜、只有嚴設防範、否則野獸甚繁、家畜豈能幸免。

【問】飼養禽畜、使牠們長大、然後出售、以

至牠們被殺害、是否亦爲殺生。（蘇泰元）

【答】殺生之義、已於前條略釋、自殺、教他殺、委之死地、殺則一也。再凡事有因、自觀起心動念、養家畜之意、維何。果明此動機、因果已有、說到後來、不過已遂未遂而已。

【問】俱舍論十四曰「諸有苾芻、稱我師、不應飲酒、乃至極少、如一芽端所沾酒量、亦不應飲。」又四分律十六曰「佛告阿難、自今以後、以我爲師者、乃至不得以草木頭內著酒而入口。」如係在家受戒、佛子、菜中下酒調味、或藥中須用酒同服、是否犯戒。（鍾雲昌）

【答】戒分開遮持犯、受酒戒者、自不得飲、雖少亦謂之犯。但病作藥、則可暫開、其意是藥、非是娛樂飲酒也。菜乃味塵、重在酸

鹹、酒非需要、若必求味美、根即倍染不淨矣。

【問】弟子擬受五戒、但不邪淫及不妄語二戒較無把握、應如之何。（王志賢）

【答】戒重能持、不持何得爲戒。有把握者、謂之能持、否則是不能持、能持者受之、不能者則不受。五戒爲滿分、三四爲多分、一二爲少分、皆可隨緣、非必五戒全受也。

【問】佛學院講學在家居士不得披福田衣、雖然未出家奉佛、但是在寺裡奉佛有否依據。（曾啟源）

【答】古賢云「不以規矩、不能成方圓。」佛家之事、俱有規律、各含深意、初學之人、只宜遵守、隨見隨學、久而自明。福田衣爲比丘所製、非爲居士所製、佛許人之修習、衣服不能亂穿。茲以簡單理喻之、警察有

警察之服裝、兵士有兵士之服裝、普通人民便不許穿。不出家者、在家奉佛、若往寺中、只云隨喜、因出家者居寺、受人供養、在家人不能受人供養、故不能住寺。若自備齋糧、而又得主僧許可、住寺修道、亦無不可。

【問】弟子前於舊歲十二月在一個機緣下已斷葷長素了、但罪障深重、自己吃素、家人吃葷、每日須照舊切肉煮葷、這五辛之味很難受、且下意識惦念已吃素的人、煮葷給他人吃、很不是、處這環境持長素應如何觀感爲安。請師切言賜教爲盼。（李伍春華）

【答】斷葷長素、非善根深厚之人、不能作到、汝能如是、福善皆大。家人機緣不到、不能同一素食、自己如能作主、只可代爲切

煮三淨肉、不問受戒與否、切不可親手殺生。於切煮時、與誦往生咒、或彌陀聖號、心存超度、安排塵勞、巧作佛事、此之謂也。

【問】牛酪是植物油或是動物油、有很多人不清楚。吃長素人未知可以吃不可以呢。有時候吃餅乾有此油味道、如果是動物油、吃長素人吃下就犯了破戒罪是不是。（鍾雲昌）

【答】牛酪乃牛乳所提、並不殺生、素食之人、可以食之。

【問】出家人說在家居士不可以讀「梵網經」、看此經者、有犯何戒。（呂理由）

【答】在家居士不看比丘戒、此爲統常所知、惟梵網經屬於菩薩戒範圍、以前居士受菩薩戒者、並不限於瓔珞、亦有隨受梵網者。而閱華嚴者、亦有欲窺全豹、而接看

梵網、是否合背不談、所見如是耳。若說到律宗、在家人十之八九爲門外漢、區區更爲門外之外、此種問題、尙希向出家精律大師請問、庶不歧途也。

【問】不持長素者可持六齋否。（王相娥）

【答】持一日齋、天下殺生無我分、焉能不許六齋。

【問】五戒中之姪戒云何。某居士婚運多舛、五年之中三婚三離（包括戀愛、同居、訂婚）如結婚（包括戀愛、同居、訂婚）以後夫妻之一方惡意遺棄其一方時、遺棄者如何、被遺棄者又如何呢。（吳明安）

【答】出家者絕對不近女色、在家者只限正式夫妻、餘爲邪姪、此五戒姪之簡單範

圍。某居士三婚三離、爲過現之因緣、及時潮之惡流、有以成之。彼之因果、區區不知、以時潮論、先戀愛同居、後訂婚離異、結以輕率、離以輕率、苟合苟離、理所必然。溯憶我國婚制、必備六禮、是結之以鄭重、故出妻與求離、皆爲僅有之事也。

【問】 失戒未重再受者、每日誦經念佛其所作功課、有益乎無益。（蕭慈）

【答】 失戒是罪因、誦經念佛是善因、二因不相妨礙、所謂種豆得豆、種瓜得瓜耳。

【問】 佛視萬物爲平等、故不主張殺害。其對於殺敵救國者、不以爲罪、蓋本乎除暴安良之意、其對於禽獸、亦不忍殺之、仁固仁矣、豈奈有礙民生何。先王烈山澤、罔繩擗刃、以除蟲蛇惡物爲民害者、是與殺敵救國、用意相同、何以不可。除非大德如虛

雲、使猛虎獻果、精誠若韓愈、使鱷魚潛踪、方克兩全。不知吾輩行中庸之道者、亦有成佛之分否。請開示。（金亞鐸）

【答】 上古大地荒蕪、現代都市繁華、此時彼一時、豈能等觀。先王烈山澤、乃無己之苦衷、至孔子則啓蟄不殺、網罟以時、甚則植物方長不折、因時制宜、安得墨守。吾輩行人、處於今日、食有穀菜瓜蔬、衣有布葛毛絨、蔽風雨有完好宮室、避害蟲有諸種設備、並殺無人獸互爭之虞、何有殺他必要。先王殺生、有先王之因果、孔子節殺、有孔子之因果、吾輩殺與不殺、有吾輩之因果。至於成佛、亦由因果、悟入佛之知見、則能成佛、迷昧其理、則不能成。所謂食服堯之衣食、堯而已矣、食服桀之衣食、桀而已矣。

【問】最近發現有些佛徒佩戴鋁質佛像、菩薩像或楞嚴咒、以爲護身之用、倘進入不潔處所（如廁所等）是否有嫌褻瀆、請釋示、以資警惕。（後學）

【答】身佩佛像一事、古曾有之、彼時交通不便、水陸多險、有護身佛之設備、安放佩帶皆有時處、俟達到目的之地、則高置供養、並非如今、以充裝飾、今人學佩、應體原意、出外不妨暫攜、居家實可不必、不但入廁污穢、自招罪過、即見人作禮、入廟拜神、種種動作、皆涉侮慢、以律儀論、身披袈裟、尙不入廁、亦不拜神、而況佩帶佛像、而作諸不潔耶。此事印光祖師在日、早有禁語、大概文鈔中有記載也。

【問】初學本來持早齋、二箇月前開始加持初一、十五、及諸佛菩薩聖誕日全日齋、

可是早齋據說、正信佛教無此名詞、今又想「至今之持齋法、覺得不如理想、不如將早齋及諸佛菩薩聖誕日齋廢棄、重新改爲觀音明齋或六日齋、是否可以」。（梁明象）

【答】每日三餐、早餐時短時早、尙不出門買菜、無暇殺生、故多自然菜食、非眞悲心持戒、而稱早齋、是戲語也。今擬改爲觀音齋、或六日齋、自是如法、有大功德。但以前於佛菩薩聖誕、已曾全日持齋、今雖正式持齋、而聖誕齋不可廢也。

【問】不殺生是佛教戒律之一、但不益於人的病菌、是否可以殺。（林洪桂）

【答】戒律不殺、是對有情眾生之慈悲平等、不忍加於痛苦之義、菌非有情動物、滅之無傷。

【問】聽到老師說在拾到他東西是有犯戒。弟子因每在路拾到金錢皆投入功德箱作爲遺失的布施。願老師指示如何有犯沒犯。（馮梅柳）

【答】不入私囊、固是廉潔不苟、但所見之數、亦應分別、臺幣五元以內者、可代爲捐施、多則報交警局招領爲佳耳。

【問】畜生道眾生、是因前世所造惡業受的果報、報盡才能身死、再依其業力投生。如此說、我們先將牠殺死、免其受苦受罪、使之早日投胎不亦善乎。（廖清華）

【答】眾生善惡之業、皆非一端、假若有相、可塞虛空、安得遽云報盡。眾生之死、只是一次壽盡、後仍連續、早日投胎、還是惡道、何能免其受苦。此真揚湯止沸、抱薪救火之計也。

【問】夏日蒼蠅、螳螂繁多、學人住所多係基督教徒、彼等知我信佛戒不殺生、故常把此類小動物在我面前擊殺之、打死後故意合掌念佛來諷刺、似此情形、如欲救生、必生爭端、不救又於心不忍、未知如何處之。（廖清華）

【答】六度之法、有智與忍、智可善巧方便、化他邪而歸我正、能爲則佳矣。否則彼等譏刺、是無故加辱、應用忍以遏瞋恚。如起爭端、而能救得眾生、亦不妨權便爲之。如其不能、我亦可向被殺動物念佛、提起大無畏精神爲之、彼見我不畏譏刺、久則技倆自窮。俗云「說鬼怕、鬼來嚇」此言大可味也。

【問】以動物調配之藥類、齋日可服否（非滋補用治病用）。（王清漢）

【答】疾病藥中、自可不忌、若爲調養、何在一、天、尙是不用、而求心淨爲佳。

【問】危害人類或植物之害蟲、以殺蟲液預防或滅除可否。（王清漢）

【答】學佛之人、戒殺爲原則、如爲保護舒適、對一切害蟲、善巧方便、使其不能加害可也、不宜殺之。用殺蟲液作預防、兩全其美、宜將住室日日清掃、掃後蟲未來時、將液噴灑、自然拒其不來、亦無行殺之事矣。

【問】佛屢唱一切有情、悉皆平等、一視同仁、古有埋兒以孝親、殺生以敬親、雖稱孝子、然以平等之義、顯然有違、到底世間法與出世間法、勢難兩全、長者尊意如何。親欲輩子不忍殺、奈何。（鄭朝信）

【答】所謂法者、是足爲一般人取而遵之者也。稱世間法者、須以世間聖人爲準、非

一般平庸人、可以作人法則、不可誤解。郭巨埋兒、是愚痴人辦糊塗事、大爲儒教所不許、只爲俗人加謬贊、如以此概世法、則誤矣。按出世法、親若有病、思肉可食、三淨肉、圓融之道尙多、此不過聊述一端耳。

【問】持早齋、與六齋日、午前中至幾點鐘次、方能吃葷。（邱合順）

【答】六齋必終日守素、以晝夜二十四時爲限。早齋一事、戒無明文、然戒葷總是好、事、一餐不食葷、有一餐之功德、並不非之。若問午前幾時方能吃葷、本無經文根據、率答未免隨便云云。

【問】大智度論卷十三「……邪姪者、若女人爲父母、兄弟、姊妹、未主兒子世間法、王法守護、若犯者是謂邪姪。」意思是否在說、父母兄弟、未主兒子世間法、就不能

結婚、否則就犯了邪淫、但到了法定年齡、因王法守護故、就不在此限、然否。（吳明安）

吳明安）

【答】不食者、言不食一切糧菜三餐常物、有病服藥、不括在內。藥非日常飲食、自不禁止、即無病之時、雖不食有質之物、亦非不許飲水也。

【答】查智度論第十三卷、第十二頁、邪淫文中、列有「夫主」一句、並無未主兒子、字既看錯、句又讀破、其餘之意、更多誤解、事既如此錯謬、無從依問答復、差之毫釐、謬之千里、區區無才、不會善巧方便隨順也。茲將論之要文、略釋如下「世間法、王法守護。若犯者、是名邪淫。」世間法者、言非佛家戒律也。王法守護者、國家法律禁止也。意謂以上諸人、不許男女相犯、乃國法所定之律條也。

【問】過午不食行者、於過午後、應不再進食、但對於吃藥（或有病而吃藥、或因身體衰弱而吃藥）、是否亦應不食之例。（

【問】南部某寺院在做佛前大供時、由「南無常住十方佛……南無大願地藏王菩薩後、又再加上南無梵天菩薩、南無五公菩薩、南無天上聖母菩薩。」如此是否失了正信的意義、有此必要嗎。（吳明安）

【答】貴大德現在求學之時、宜律己爲本、自己若不如是念供、自不雜亂更佳。他人之事、似可少問。

【問】持午遇身體或事實上有困難時有方便否。（鍾潔園）

【答】長期持午、遇此情形、可在佛前求開、

倘能有益於眾、時不允許求開、可直行之。八關齋戒持午、遇難避時、亦可如上之法捨之、異日補持、或預知此日有事、則不預受。言雖如此、但可一不可再、否則敬慎全無、流於戲論矣。

【問】又梵天菩薩、五公菩薩、天上聖母菩薩、在佛經中似未看到、又沒聽法師開示過、不知其履歷如何。（吳明安）

【答】世間信仰、有正道宗教、有祀典神道、宗教屬於信奉類、神道屬於報德恭敬類。眾生因緣、各信其信、各敬其敬、各勸其勸。惟有信仰教者、不妨對正典之神、加以恭敬、但敬祀正神者、亦不妨對宗教、同加恭敬、禮貌應如是耳。貴大德既信佛、斯已足矣、又何必問彼履歷。且自己履歷、亦不應

問、染著我相、不得解脫也。

【問】末學嘗聞居士無持長齋者、不可隨誦金剛經、是否有此說法。（王允左）

【答】長齋最佳、若一時不能、亦應戒殺、吃三淨肉。發願持金剛經、另是一事、然亦如上意、若一時不能素食、但須戒殺、便有功德、可受持金剛經。

【問】共匪殘殺生靈、故吾佛門弟子為救大眾、理當除之、而蠅蚊乃至毒蛇之類、於人亦有害無益、是否當除之。（王允左）

【答】中國文化、一切主張王道、對於凶人、必不得已、方加除滅、否則驅而遠之。如竄三苗于三危、放桀南巢、不過不與同中國、進諸四夷而已。蠅蚊毒蛇、可驅避之、衛生設備周密、彼自遠矣。

【問】友人曾問草木亦有生命、何以可食

之。(王允左)

【答】佛家分析萬物、分有情無情兩類、動物爲有情類、礦植爲無情類。有情者、有喜怒哀樂等七情耳、無情者、無此苦也。制戒不殺有情、亦通情通理之方便、常人能行、過高則人不能行矣。

【問】在家修之人、據聞未持長齋者、不可讀誦金剛經等多種佛經、是否有此規定、若有此規者、請指示何種佛經不可誦、何種可誦。(蔡和)

【答】學佛之人、應當素食、長素功德大、花素功德小、如不能素食、吃三淨肉、亦不應殺。誦經者、息惡念、求淨心耳、殺生心不慈悲、故誦經感應少、並未禁止誦經。誦經是善、殺生是直接作惡、吃肉是間接作惡、不誦經、專吃肉、是有惡無善、也誦經、也吃肉、

是善惡混雜而已。

【問】三教一宗的廟、男女信眾、可否同寺相居。俗云、庵堂以女眾修持所在、男人止步合理嗎。(劉正平)

【答】男女有別、中國禮俗、鰥夫寡女、不住同宅、瓜田李下、理應避嫌。若是宗教、更該立有清規、有事來往、亦應有伴。所舉俗語、「女眾修持所在、男人止步」大家公認之理、安有不合。

【問】百歲尼師、見幼年和尙行五體投地跪拜大禮、出於甚麼經典。(劉正平)

【答】佛家儀規、尼見比丘必拜。但此乃出家人之事、在家白衣、似無問此必要、知與不知、解與未解、都無關係。

【問】吾人焚香、手舉至眉間、是何意、插香爐之時(三支香)、先後次序如何爲正

確。（鄭朝信）

【答】禮節與俗儀、自古及今、隨時隨地、多有變化。雖在佛教、中國、日本、西藏三方、固同源於印度、但此等事、皆不一律、非同經典、不許妄更張也。只可處此時居其此地、隨順而已。若無根據而言、反近穿鑿。按中華民國以前、常禮皆是拱手作揖、下自膝起、上至眉際爲度、即爲盡其敬矣。凡與人之物、皆至眉爲敬、故有舉案齊眉之說。焚香舉至眉間、亦同其意。香條三支、先後之插、實無規定、一地亦不一律。按焚香古時是丸、今作長條、本無先後何插規定、可以想見。

【問】請問稱呼和尙上某下某是否獨稱自己師父、或其他高僧亦可以稱呼。（美國讀者）

【答】此種稱呼、乃係避免直呼名字之嫌、並非倫常輩數、父祖伯叔一定之位、一定位者、不能亂稱、但避直呼之嫌者、任何出家眾、皆可如此稱之、不限於自己之師也。

【問】請問齋天科儀第八頁訶梨帝喃鬼子母等五百眷屬、在家人應拜不應拜。（美國讀者）

【答】寺廟中供佛像多者、爲應信者而設、信者所崇拜之對象不一、故多設應其求也。私人信佛、專爲自己、所修何法、以供某法之本尊更好。若鬼子母像、家中供者甚少、但在廟中、或遇辦道場時、見而拜之、亦無不可、蓋拜者但加恭敬而已、非信奉也。

【問】受在家菩薩戒之優婆塞（夷）是否必須再受八關齋戒、否則對第七戒如何奉持。（萬嘉鑫）

【答】戒條如是規定、六或十必須加持。但戒律有開遮持犯、每有許通融處、然此通融、亦猶世間法律、遇難問題、由專家按法理研討解決。此條本有注釋、患病時可以不受、若援引論之、凡公教人員、是日身不由己、似許通融。所言似許、乃推想之辭、然律儀應由專家開示、或向得戒師請教、區區無此資格、擅發議論、希原。

【問】三衣鉢、錫杖、乃出家二眾必須自己置辦者、若借若無並名非法、准律明條皆不得戒（見虛雲和尚年譜）在家菩薩並非出家人、何以必須儲蓄、其意義又如何。（萬嘉鑫）

【答】各經在家人、許於禮誦之時、著無條之縵衣、鉢不乞食、亦不妨用。惟錫杖一事、注解備不許用、是猶經像供養而已。又有

注者、謂備於萬一、出家人缺此時、取出供養。然律非經教、因時事變易、可由大德專家依法增減、公布施行、亦非由一二人擅行變更、同國家法令、必有位者、方能改作也。更有習慣之變更、即不妨順從、現在出家眾、並非各持錫杖、在家受菩薩戒者亦多、並無供錫杖者、此條似可不拘、倘心中不安、亦可向得戒師處、求取捨焉。

【問】佛教徒宜專供奉佛菩薩聖像、不供鬼神（除自己祖先外）、若有的初信者、或自己做不了主的、免不了供有土地公及其他雜神、是否不可與佛菩薩同一個香爐、更不可在佛案前用葷的東西拜祭鬼神、祖先忌辰應拜素菜否。（吉祥班員）

【答】佛前供具、係爲佛設、不能與神鬼祖

先共用、否則對各方皆爲不敬矣。分兩案供之、祭用素菜、自是合法、且於所供神鬼祖先、亦有功德。

【問】嘗閱印老文鈔云、證初果若把鋤耘作、蟲自離數寸、謂不傷生、使行於蟻聚巢地、勢有難免者、或其道力所行成而然乎。

（張豁然）

【答】當然是道力使然。

【問】鬼趣一晝夜與人間同否、聞人夜食令鬼不安、而彼此若異、何相涉如此至密、又安知晝食非彼之夜食矣乎。（張豁然）

【答】高論甚有道理、但律禁夜食、增加注釋者、卻是後人。曾聞後世之祖、不解馬鳴龍樹意、馬龍不解阿難意、阿難不解迦葉意、迦葉尙不能解佛意、我輩實亦不能解

諸祖意。惟律與經、性有不同、經不解則可不修、律則解與不解、皆應遵守。喻如國家律規、能明法理者幾人、尙有觸犯、不能藉口不解、而無罪也。

【問】晚學受在家菩薩戒、現因從旁協助舍弟向養雞場批發來亨雞蛋出售、（養雞場皆爲無精蛋）請問此種工作是否爲犯殺戒之助緣（養雞場之雞最後皆被宰殺肉食）、此類工作受菩薩戒者是否可爲。請慈悲開示爲禱。（曹道緣）

【答】受菩薩戒、只有隨緣放生、不能拘束眾生自由、況畜而販賣圖利、賣與人食、便是圖財害命、不過間接殺害、何能免於因果。世間謀生之道甚多、何必爲此。倘一時不能改業、只賣無雄雞所乘、而純無胎盤之蛋、斯亦足有收入矣。雞到老時、任其自

死、死後經過半天、或埋或食、戒有通融、可食自死之肉。仍宜早選職業、自求心淨爲佳。

【問】不知何家母雞、竟在敝寺花園內生蛋、吾將它拾回放之、詢問鄰居又無找著雞主、則對此蛋、令弟子百思不知如何發落。蓋一、此蛋如送人吃、則既殺生而又害他人食蛋之過。二、如放著讓母雞孵出小雞、則小雞將來亦難免遭一刀之殃。三、將蛋打破、據醫學上研究、凡蛋皆有胎、那麼打破蛋、是否仍犯殺生之罪。如此情形、欲救眾生該如何做、又出家人拾蛋有否該墮何因果。（智耀師）

【答】不知何處之雞、來寺下蛋、雞已離寺、不可查覓。寺眾撿拾、在本園內、既無盜心、不成偷盜。送亦無主、微小一物、亦不便送

警招領、雞不自己來領、何能證明雞主爲誰、亦不得謂貪心拾遺。所擬「送人吃」、「雞孵」、「打破」等、皆爲無事招非、多惹煩惱。敝意將此蛋置於閑地、無人知曉之處、聽其自腐、腐則神識去矣、不負盜殺兩責。

【問】葱韭蒜等可以食否。（謝幼）

【答】戒律有之、此等植物、臭惡昏神、增恚生姪、名之曰葷、求清淨者斷而不食。

【問】茲奉詢者、緣有友人邀參加經營飼料製造工廠、專門製造動物用的飼料、未悉此種生意是否屬正業。敬請開示。（吳大海）

【答】動物飼料雖非殺生、但與穀類用意不同、穀之正意爲救其饑、飼料在促其肥大賣出屠殺。論事並非是殺、論心便是殺。

之增上緣。若普通人業此，不爲殺業。若學佛者業此，心中便不清淨矣。

【問】友人問我，在家受五戒之人，食葱、韭、薤、蒜可乎？我答不可。他再問，既非殺生之物，何以爲不可乎？（易知良）

【答】此五物氣臭昏神，有助欲激刺之性，不食，乃爲益己清淨之用。復免同居一室，污濁空氣，妨人自由，有礙衛生。如在佛前，臭穢不潔，大失恭敬，故皆戒也。

【問】出家師父能不能吃蛋糕？（謝明珠）

【答】自己如非出家人，何必越權管人閒事。

【問】已持齋數年，忽夢在吃豬肝，是否算犯戒？曾聞人說此是業頭重會生病或發生不愉快之事。（易知良）

【答】夢非犯戒，然戒心不堅，習氣太深，故夢吃豬肝，自然是業重，應在佛前懺悔，工夫多加精進，自能增福減惑。

【問】過午不食之義如何？（鄭志西）

【答】其說甚多，只舉一二。佛食之時，惟在日中，其餘六道，食時不一，有天明日夕夜間之不同。學佛守戒之弟子，自然食在日中。次有迦留陀夷，晚間乞食，曾驚女子墮胎，佛制不許過午乞食。且於衛生戒貪皆有幫助。

【問】關於問訊的事情，拜下去上來只有合掌在胸前，不舉眉齊，做彌陀印，是否不太恭敬？（謝明珠）

【答】在家人儀規，不似叢林之嚴，頂禮與問訊等儀，但心恭敬，儀式少差一二，是謂方便。胡跪長跪，男女原有不同，世法立乘

坐乘、男女亦有不同。例此而推、出家在家、已學未學、故許通融也。

【問】有患眼昏蒙症者、醫師勸其服西藥中之魚肝油可以治愈、但此人是受五戒之人、未知可以服乎。（梁中立）

【答】聞之古德云、戒子有病、藥物之中、配有已死動物、可準五淨之例。魚肝油不爲我殺、且是藥物、非圖口腹之欲、服之可通融也。

【問】身根清淨是否戒成就、位次爲何。（張豁然）

【答】戒有親身受持、及道共定共之別。身根清淨、不問何種原因、總與戒學相應、然清淨亦有因果二地之不同。成就乃果地語、非說因地也。分清二者、始能答復。最後一句、「位次爲何」、所問甚麼處之位、未

言清楚、亦恕不便率答也。

【問】持戒之人、理應不食肉、但患病時、必須動物之肉爲藥者、當如之何。如中藥之蛤蚧、海龍、海馬、熊膽、西藥之魚肝油等類。（吳明安）

【答】所云、蛤蚧、海龍、海馬、熊膽、魚肝油等、此五種皆係藥店購存、乃已死之物、非親見聞其受苦、可以三淨例之、況稱陳藥、非爲口腹、戒子有病、古德曾有通融之教、不得已時、可暫用之、但爲我治病受彼之恩、理宜爲彼回向、報之度之耳。

【問】筆記簿可以放在佛經上嗎。佛經放在手提包內、騎腳踏車時將手提包掛在車手、看起來比人所坐的低、是否可以。（謝明珠）

【答】求敬法寶、卻是要事、經等佛之法身、

應存敬心、雜亂物件、皆不可加在經上。出外必須攜帶時、放於書包、掛於踏車、可以通融、擔經行路者、古有其例、此臨時之方便也。

【問】卵即生命、因牠是經陰陽合才生出來的、如若棄之於地、任其自腐、此即殺生、與人類的墮胎何異。卵既生命、「有生必有死、不死何由生。」此至理也、祇緣死之方式各別罷了、何須諱。如居士所言、任其自腐、亦死法之一種也、然余私自認為、如果自己不喜吃、或可送人吃、諡謂功德無量。或者是將其孵化、現出生命的光輝、比較精彩。此下愚私見、願向居士質之大明。

（張綠軒）

【答】問答一欄、來往之函甚多、貴函下問、似指本欄前有所答。「卵棄於地、任其自

腐」自必事出有因、諒非偶然、今斥區區有言、與墮胎何異、此即殺生、似閣下不欲殺生也。又謂「有生必有死、不死何由生」、「自己不喜吃、或可送人吃。」似又贊成殺生也。讀已惑甚、無法置答、且此問定係前有問答、根據所發、但事久問多、不能記憶。希費心指出期數、曾與何人談此問題、示知以後、再敬奉告。

【問】無持戒人牽妻帶子「住」每日賴佛逃生、受如何因果否。（胡光輝）

【答】在家人學佛、謂之居士、自不免牽妻帶子、為制所許。本問中只一住字。未言住於何處、若是指與妻子同住家中、理之當然。若住寺廟、大違佛制、不問受戒與否、皆所不許。惟日本風俗、有此辦法、乃係政治所為、中國向不如此。因果如何、戒律詳明、

不待區區饒舌也。

【問】受過菩薩戒弟子、自己力量另建精舍、老實慈悲修行、興隆佛法廣度眾生、每逢佛誕辰自備素筵與眾結緣、不受人供養、無受二百五十大成可能收徒否。（胡光輝）

【答】受菩薩戒、應行菩薩道、但有出家在家之別、出家菩薩俱已受過比丘大戒。在家菩薩係居士、無受二百五十戒之資格。再說到收徒、便要顧名思議、皈依是一事、收徒是一事、絕不相混、請言大概。皈依是皈依自性、必皈依正式三寶、即佛法僧、僧指僧團、尚且不指私人、可見其嚴。不皈依而信佛、名曰信士、受皈依戒後、方爲正式佛弟子、在家居士、萬無受人皈依之理。若說收徒、百工雜藝、皆須師授、但不是佛制

皈依、只將此界線分清、便無罪過。至說欲興佛法、自費結緣、不受供養、那是大功德。【問】近來農作物皆在噴農藥、乃至地面蟋蟀也在毒殺之內、此與戒殺之理、有無相悖、又在寺院裡、是否允許這樣做。（陳文彬）

【答】政治與宗教、原則皆爲安眾、但立場不同、有時各行其是。農藥除蟲、自是殺生、保護穀菜、亦是養民。政治立場、在乎養民、所以重人輕蟲、難免有偏、但希有兩全之法、並育不害則美矣。寺院立場、戒重不殺、不用農藥、亦可啖食、不過少減成分而已、並非不能生活。二十年前、尚無農藥、未聞人無穀菜、況今尚多不用農藥者。

【問】服用蜂蜜、每晨一小匙、第一天開瓶午前服、固無問題、若明晨服第二匙、是否

即爲殘宿食、此瓶須服一個月、是否便違佛戒。又吃菜亦然、一只菜餚、今天吃了一半、剩下一半、留到明天再吃、是否即是殘宿食。是否違戒律。（陳文彬）

【答】不殘宿食、恐經宿之食物腐蟲生、食之既害衛生、又殺蟲命。佛法開遮持犯、各有方便、蜜瓶取後復封、不使生蟲、自不相妨。菜食一半、藏於冰箱、如無冰箱、食後隨手重煮、生蟲防腐之緣、自絕、食則不礙。

【問】我是初入佛門的佛徒、在某寺內無意中忽然想起了藏室內的佛經、就趁他們沒看到時、隨手取下一部翻閱、看三六四頁是律疏部、布衣（白色）是三乘如來正制道標、非是死人喪事穿做孝服。僧無服制、但以布粗爲異（五杉集釋氏要覽輔教編）是真的嗎。還有祇支是尼穿

的、那麼祇支是什麼又不懂。請慈悲解答。令我略知世俗的禮制、有關佛教禮制、佛教徒的喪事、孝子就不須要穿白布的孝服、在家也一樣嗎、像這情形要穿什麼代表儀式。（邱秀慧）

【答】既稱初入佛門、又有世俗之姓、兩相觀察、當係在家之眾、大藏經典、並非初學能懂、若是律部、多係出家之戒、不但不了其義、且禁在家人閱讀。至所問者、乃係出家喪事、衣服與俗家不同問題。此等事既與在家人無關、更非初學人之事、縱然知之甚明、亦與初學無甚益處、求學宜先急其所急、制律定禮、乃有德有學老宿之責、區區亦不敢多言也。

【問】有喜兩舌挑撥他人不睦的人（姑隱其名）、弟子則書寫十惡業名稱及解

說傳閱給她看、冀能自己悔改、但她不看。據云「看了就有罪、不看不知道就沒有罪。」又云「知識程度高的殺了人罪大、知識低的殺了人罪小。」弟子答曰、知與不知、作惡同樣有罪、不過知道的是清清楚楚犯罪、尚有懺悔機會、不知者是糊糊塗塗犯罪、受報是相等的、有知識殺人與無知識者殺亦同等論罪、非世間法律可比、因佛法是以起心動念爲判定標準也。然否乞示。（鮮純賢）

【答】我輩未曾研究戒律、因果微理、自不易言。但貴居士勸人爲善、卻是功德、至所發之高論、另當一事、譬如勸人守法、乃人人可爲之事、然人人未必皆明法律、語或不當、心卻善也。彼人狃於邪說「不知者不爲罪」、「知識低殺人罪小」等、分明

知罪、而欲造罪、又圖造罪徼倖免報、其心不堪問矣。此一居心、前途黑暗、貴居士與彼機緣不合、宜另求善知識、拯彼苦海爲是。

【問】大妄語戒文中「……我得不淨觀」此句因何關係置在此妄語戒文中、以發生何作用、如何算犯此句文。（顏雲鴻）

【答】戒律乃三藏典中之一、其類甚多、即以在家戒而論、據區區所知、亦有十數種。尊問未指明何種、不知所問之句、上下連文、答恐有誤。茲不得已、僅就「『我得不淨觀』」此句、因何關係置在妄語戒之中、一之義、推而解之。不淨觀乃係一種禪觀、爲五停觀之一、言「得」者、是說此禪已得成就、若真成就、亦不應向人炫耀、若未

得而言得、自是妄語之大者。

【問】說四眾過戒中、如身為官員或職務上辦案、把四眾罪過向他人或眾人宣說、或以文字公佈犯否。（晚學認為警誡人犯罪過、因職務上關係、有諸惡莫作作用、不算犯。若罪過無事實而宣說即無意犯妄語對否）。（顏雲鴻）

【答】公務人員、辦案有責者、所辦案內之四眾罪過、或用言語、或以公文、向長官報告、乃其職責、不為犯戒。若於本職應行手續以外、向他人閑談、則犯戒矣。若為警誡他人、其案內事實、已經報紙宣布者、不妨方便說之。如未公開、只可言其某案、不必宣布人名。

【問】酤酒戒之、酤酒是買、或賣、或造酒供人飲用者皆犯否。如是、則為治病藥用而

買、或造酒算犯否。（晚學認為不算犯對否）。（顏雲鴻）

【答】不問酤酒造酒、皆欲人飲、飲酒為戒所禁、酤酒與造酒、皆為教唆犯戒之緣、烏得無罪。若僅為作藥治病、則酒是藥、益人而不損人、不名曰犯、但不可借藥為名、遂其他私耳。

【問】見四眾尊長不承禮拜戒文中……「先宿」是否表示先到達寺院或某地來者而言。至文中「不起承迎」是說坐著看到四眾尊長而起來承迎禮拜問訊否。或不一定坐著、只要承迎上去禮拜問訊。如果在路上遇到出家眾、或在車上（或不認識的出家眾）因不方便禮拜、不禮拜、只在心中作禮念、是否犯。（顏雲鴻）

【答】「先宿」二字對出家者言，則指其僧臘戒臘。對在家人言，則指皈依及戒臘。或其學德年齡。自坐而見他來，立起爲敬，不問對僧對俗，皆應爲之。但白衣遇僧相，不問其年齡，盡可向之禮拜。若在路上相遇，只可方便問訊，在車上亦同。禮原分公私異處也。若軍警著制服，則有其軍警之禮，服與禮自有其制，不許亂也。

【問】不持六齋戒中，供養三寶方法如何。公務人員十二時下班回到家再吃飯，似有過午食之嫌，如十二時至下午一時間食，算過午食否。（顏雲鴻）

【答】出家眾專門修行，對於梵行戒律，自易遵守，在家眾即有障礙。將受戒應檢能持者受，不能守即不可強受，既經受似不宜隨便捨去。公務員身不自由，又當別論。

尤以軍警寢食，每因公務難以守時，過午不食，何謂過午，應請授戒之師解釋，白衣多不了此道，不敢率言。

【問】畜養畜獸不淨施戒文中之「不作淨施未受戒者……」是否自己可以畜養，只要當爲施給未受戒者所有則可。或自己不可以畜養，養有的應施送給未受戒人養。（顏雲鴻）

【答】按「不作淨施未受戒者」之「未」字，在臺省流通之優婆塞戒經受戒品，係金陵刻經處版，影印版「未」作「求」字。一字不同，解大異矣，必有善本校正，方敢擬講。再淨施之法維何，經未訓明，亦不敢望文生義，留待參考，或請戒師解釋爲宜。

【問】得新食不先供三寶戒文中，「供養

「是否把新食皆應奉敬在佛前後食、或只要念、供養十方一切佛就可食、或應如何供三寶、食前應作何念。」（顏雲鴻）

【答】在家眾供養三寶、不同寺中方便、所擬兩法、因時擇用其一、皆無不可、要在誠敬。

【問】「戒」以有意、無意犯而有犯與不犯之別否。該破戒而不破戒、算犯戒或不犯戒。（如應殺一救眾而不殺、該爲教殉教而不殉教情形）（顏雲鴻）

【答】有意犯是罪、無意犯是過、輕重出入、皆有精微法理。所舉之例、經上曾有其事、當殺不殺是守戒、殺一救眾、是菩提心。然須智者、方能行權、未明戒理者、不可率爾。

【問】拜佛的方法有幾種。（心念上而言）（顏雲鴻）

【答】此條所問、下加注解曰「心念上而言」、自當依此而說。古德注經、有禮佛之文、列有十種、「一我慢禮、如碓上下、無恭敬心。二唱和禮、高聲喧雜、詞句渾亂、身不端正、意不虔誠。三恭敬禮、五輪著地、捧足殷重。四無相禮、深入法性、離能所相。五起用禮、雖無能所、普運身心。六內觀禮、但觀內心、不觀外像。七實相禮、實相無相、內外一如。八大悲禮、隨一一禮普代眾生。九總攝禮、攝前六門、以爲一觀。十無盡禮、普爲法界、無盡無盡。」所列十種、一二兩種、心不存誠、不得稱禮、自當戒之。後之八種、亦當擇其能作到者爲之、或勉強、或無恆、便近慢矣。

【問】供香、供果茹、花等於佛、應作何念。（顏雲鴻）

【答】能明乎十種禮之義、供養可以類推、要而言之、在於心誠。誠則蘋蘩蘊藻之菜、潢汙行潦之水、佛天皆享、不誠鐘鼎玉帛、珍錯醍醐、佛亦不享。儒家尙且祭如在、如在其上、如在其左右、如在者、即是心念也。

【問】敵人向一科學家宣揚佛法、敵人因未開智慧被問倒一個問題、請問如何回答爲宜。（因他看了二一三期菩提樹佛學問答之嘉義陳文彬居士問第二則及臺北心蓮居士問第二則所引起之疑問。）戒殺爲第一戒、人身體內之寄生蟲（蛔蟲、十二指腸蟲、條蟲等）及病原菌概屬眾生之類、患者服藥是否犯殺戒。自來水及一般食物都有大量細菌、煮開水食物來飲食是否犯殺戒。（林銅鋸）

【答】佛家戒殺之義、微而且精、茲只取簡

而易明者、舉而述之、在內存養我心仁慈、在外見他受苦悲憫、佛旨拔苦與樂、世法天有好生之德、皆取勝殘去暴。但殺行、有可避免者、有不可避者、有不得已而不避免者、故佛戒有「開遮持犯」諸說、並非死持一端、世間法律未學者、尙不知其理、況出世之律、毫末寓目、而可暢談哉。所禁者、指可避免者而言、不可避免者、則不在禁例、如空氣中含有極小動物、地下亦有極微動物、痰沫中亦有動物等、並未禁人呼吸、行走、吐痰、不得已而不避免者、如以法治罪、以兵禦寇、以水救焚、以藥療病等、可方便開之也。

【問】給出家眾患者投藥時、使用膠囊（原料爲牛膠）裝之藥品、是否應該事先說明或不要說明、出家眾服用膠囊裝之

藥品是否犯戒。（林銅鏟）

【答】出家人自有比丘戒，我輩卻不必爲之操心。佛戒雖禁食肉，然有五淨肉，肉邊菜、種種方便，膠囊一物與五淨肉肉邊菜相近，縱感心中不安，囊去只服藥粉，似亦不甚難辦。

【問】農作物被蟲爲害，不忍殺又不得不殺，如一面噴施農藥，一面念往生咒，可否解冤，如不然，一次殺生何止千萬，令我心憂。如請他人，也犯教唆之罪，令他人造惡，更爲不忍，有何方便之法。（鄭朝信）

【答】此即末法修人所難，二十年前並無農藥，亦嘗五穀豐登。所提問題，可引前例，古人雖不用農藥，但耕地亦能殺生，所可原者，數量不多，及無心而已，較今少輕。彼等耕田，即用咒法，有惑者，蟲可遠去，無惑

者，已盡心力，貴居士所擬辦法，只可如此。聞近來農藥已失效力，正採網罩之法，何不詳詢試驗。

【問】菩薩優婆塞（夷）戒，雖爲身命，不得宣說四眾所有罪過，若破是戒，是人即失優婆塞（夷）戒。吾人居士不宜說比丘，比丘尼過失，尙易做到，但末法時代，鬥爭堅固，政爭岐見，選舉宣傳，乃至農商工業競爭等利害關係，其中如有同道男子、女人，不守道義，言行作惡，或欺壓詐騙等事，若說其罪過，則有違犯「說四眾過戒」。如容忍姑息，任他怙惡不悛，毋乃甘爲鄉愿？孔子曰「鄉愿，德之賊也」。如何能不違佛戒，又可合乎儒家立身處世之道？乞賜指示。（劉中一）

【答】「不得宣說四眾所有罪過」。四眾

者、即括出家在家而言。不但佛戒如是、我

國儒家文化、亦有「誰毀誰譽」之訓、隱惡揚善、乃君子守口之義。但毀譽隱揚、與規諫策勸不同、毀等乃向第三者言、規等乃向對方而使、毀等爲過、規等爲義務也。能分清二者界限、何鄉愿之有。若言競選、本屬爲公選賢、決不可以己親近之人、而爲其僞宣傳。若同道之人果善、自當贊揚、若惡拒絕答復、爲正當立場、是謂中道。

【問】如有行者、受過三皈五戒乃至菩薩戒、及在密宗灌頂時、金剛上師加持甘露酒令霑飲時、行者作甘露想、是否有違酒戒。（劉中一）

【答】密宗灌頂飲甘露、乃是傳法過程、並非取樂飲酒、自應作甘露想。萬法心生、了知其性、飲酒違戒、受法是求業道、不以犯

戒論。

【問】我們身爲三寶弟子、自然免不了修學持齋、關於持齋之法甚多、有的是初一及十五、有的是三、六、九日、有的是十齋日、有的是長素不葷腥、也有持個早齋等。請問何者適合在家修持。（張達日）

【答】以上所舉之齋日、在家佛子、量己之力任擇一種、皆有功德。總是長齋勝於多齋、多又勝於少齋、此理易明、不必多解。凡持齋日、皆是論一整天、在家人一日三餐、是三餐皆守素食也。再者、眞佛弟子、不論長齋短齋、其不齋日、亦應戒殺。

【問】見大智佛學苑叢書之三、白雲禪師所說早齋是在欺騙佛菩薩、同時也是在欺騙自己、應該持每日午齋。（張達日）

【答】早齋一次、不合法度、因在家人一日

三餐、早多吃粥、多曰點心。不學佛者、早點亦多用豆漿、燒餅、油條、麵包、稀飯、花生、小菜等物、本非正式吃飯、時間又短、多不吃肉。彼等並非持齋、佛子如此、有何特別、稱曰持齋、故曰兩欺。

【問】達日數年前就持早齋及戒殺、現在看了白雲禪師所著之說、而心中起了無明之疑。(張達日)

【答】此事不必白雲禪師斥非、自思其理、亦該明白。但前昧而不知、是真無明、今聞正理、中心豁然、是無明破、應生法喜。且數年以來、既經戒殺、功德已大、從今改早爲整日、是善因遇善緣、前途將放光明、何必再疑。

【問】受過五戒者、若在應酬時、爲答謝對方之敬酒、僅以酒沾唇、是否算犯戒、若是

犯罪應如何改善之。(翁水柱)

【答】受戒時既言能持、即當守而勿失、若遇應酬、宜善巧方便而謝辭。嘗聞台端嬰有胃病、即舉此事推託、亦非妄語。必看面子、應付場面、杯沾唇酒不沾唇、情與禮均盡矣。

【問】在耕作時、若發現土壤中有小蟲存在、若繼續耕犁、恐會傷害之、我們學佛者應如何作妥當的處理。(翁水柱)

【答】經中有咒蟲離去之法、惜我輩末學、無能爲也。但耕作之時、預防此事、亦可念彌陀、或念觀音、以盡其心。倘發現動物、取而移置他處、是工作之時、便是放生機會、是隨時而行道。如此作者、當有一番辛苦、此便煩惱即菩提也。

【問】又農作物有害蟲、不得不噴藥時、我

們應如何作適當的處置才好。（翁水柱）

【答】台端農作、爲公事耶、抑私人事耶。私人事自己作主、可行方便。若爲公事、殺非主動、由之戰陣、受有命也。

【問】請問老師何時要請正宗高僧大德來授戒。（何坤茂）

【答】此間佛化之慈善公益等事、正在繁忙、以俟就序、方好舉行法會。請師傳戒、乃是大事、必須清淨至誠、方少過失。

【問】學生還沒受戒、不知由五戒起、或是由十戒起。聞有人還沒受戒、就臘等受菩薩戒、這是可以不可以呢。（何坤茂）

【答】菩薩大戒、豈可隨便、以前皆是先受五戒、即五戒論、尙有少分、多分、滿分之別、要在真實能持、不在虛有其名。可想其鄭

重矣。受五戒者、行持一二年後、而無犯破、乃可進受菩薩大戒。貴居士宜先受五戒、此爲諸戒之根本、先求自立、方能度他。雖有臘等受戒者、多係好高驚遠、不切實際、不足爲法。

【問】不才想吃全素及過午不食、是否要經過什麼儀式後才可、如受過什麼戒後方可。（馬玉琳）

【答】戒殺茹素是好事、只要皈依過三寶的人、或未皈依而先發心亦無不可。過午不食是八關齋戒中的一齋、受菩薩戒的人也有六齋日持午之戒、但如發心每天持午、亦無不可。

【問】假若四十里內有人講法時、聞不習慣的話、無去聽是能犯戒否。（葉慧貞）

【答】受菩薩戒者、必須上求下化、時求聞

法乃是本分。若當日有他法務、或有化眾之事、無暇抽身聞經、不得爲過。若父母之喪、自身重病、或知其人不正說法、不往其聽、亦非罪過、允予方便也。倘心偷懶懈怠、是自驕慢、有離退之因緣、必生離退之惡果、皆所應別。

【問】拜具是要什麼時候用的、在家菩薩無用拜具來拜佛、是否違背。（葉慧貞）

【答】拜具爲搭衣拜佛所用、受戒之時、諸師教授威儀、展具即是其一。學人當依教奉行、不可擅自變更、戒行等於國之憲法、上下皆遵。時俗雖好花樣翻新、然憲不能私改、私改爲亂國之制、佛門行儀亦然。

【問五】受持八關齋戒不知有什麼功德。

【答五】佛教之戒、其類不一、有出家在家的分、又有世間出世之別。八關齋戒、乃出

世之戒、其法甚嚴、若真誠受持、其功德何可勝言、須求戒本細看方知。

（按）問一答一、至問四答四佚失。

【問】我是一農家子弟、因爲時常要噴灑農藥、殺死無數昆蟲、內心深感受作業障。今特請教有否「驅蟲咒」之類、以驅逐蟲害而免殺生。如有、請惠賜一份及其使用方法、注意事項等。（賴幸男）

【答】密宗雖有此法、必金剛上師灌頂傳授、受後修有成就、方生效力、並非一學就會、一念就生效也。臺端既有此悲心、定有善根、應知佛法一體萬用、端賴心誠。可向寺廟中戒僧、求學一往生咒、或準提咒、日日恭敬念誦。不限時間、得閑即心中默念、終身不可間斷、力大即能驅蟲、力小亦能結成善緣、功夫絕不空虛。且消自身之罪、

而使菩提生芽、如學不會、只念「南無阿彌陀佛」終身不斷、即有大效。

臺北縣許火土居士問三則

【問一】在家菩薩戒本內之不持六齋戒第七謂、若優婆塞（夷）受持戒已、一月之中不能六日受持八戒……是優婆塞（夷）得失意罪、不起墮落、不淨有作。所謂八戒是否包括持齋、若因胃腸生理健康之理由、六齋日仍行三餐（午後仍食晚餐）算否破戒、得失意罪。

【答一】八關齋戒、乃八戒一齋、共爲九支、齋禁過時進食。既持六齋、即須遵守、若胃腸有病、不食正是醫治一法、非獨無害、更有益也。若六日已經受持、仍行三餐、自然得失意之罪、話止於此。

（按）問二、答二、問三、答三佚失。

桃園市林聖智問四則

【問一】我是一位農人、經營農田、有種稻子以及茶葉、柑橘等、每年都買有大量農藥、消滅蟲害、否則無法收成。如此做法有違佛家「戒殺放生」的道理。如此做有罪過否。

【答一】此是業力問題、非一人所能解決。查二十年前、未有農藥、五穀菜果、皆不缺乏。農藥固然殺蟲、連帶也能慢性殺人、今日飲食、多含冒險性質、有何辦法、有何辦法。凡事走不通、只好捫良心。他業可以改行、民以食爲天、豈能放棄農圃。在進退兩難之中、除仍用農藥以外、嚴律自己。

【問二】我每於掃地時、螞蟻滿地、一起把牠掃去、不掃環境衛生不潔、掃則誤傷螞蟻、應如何行、方爲兩全之法。

【答二】輕輕掃在箕中、移往偏僻之處、莫傷他命、等於遷居。如不掃除、反被踏死、總以掃移、比較妥當。倘勤勤掃、彼自不來。

【問三】有人常於初一、十五買物放生、不知有什麼功德、放生是起源於佛教抑是儒家。

【答三】放生是救他生命、解他痛苦、佛戒第一不殺、天有好生之德、可以想見功德之大、所得善報無量無邊。在二千八百九百年時、中國與印度、未通消息、佛教在印、曾行放生。儒教在中、亦曾放生、並非誰倡誰效、善道自然同耳。兩教放生、經典各有記載、多不勝舉、查書自知。

【問四】我的朋友是醫生、常常爲病患、驅逐蛔蟲以及其他有害於人類的寄生蟲類、他問我是否犯了殺生戒、有無罪過。

【答四】醫生治病、意在救人、除去人身害蟲、乃其職務。與一般殺生性質不同、未可同論。凡事有常有變、論理亦分明義原情之別、多學多問、然後自能通權達變。

六、名 相

【問】「南無阿彌陀佛」是何意。（一學生）

【答】這問題有字義解釋、與義理解釋之別。按字義講「阿彌陀」譯華文曰「無量」、即謂光明智慧、慈悲、神通、壽命、都無量也。「佛」譯華文曰覺、即謂是一切之究竟覺者。按義理講、浩浩三藏經典講畢、方圓其義。若擇一端而釋、此是一尊佛之名號、因人心妄念飛騰、現在多造惡業、將來輪轉三途、若能至心念此佛號、當下心淨、不造惡業、不受惡果、將來依此可以成佛作祖。話暫以此爲止、若再多講、恐非初機所能接受、猶對初學算術者、不能與之驟言幾何代數微積分也。

【問】拜問「佛法無邊」詳解。（莊慶賢）

【答】虛空、世界、眾生、俱無量無邊、佛智盡能知之。九界業力、煩惱、見聞覺知、俱無有盡、佛說盡能轉之。佛法豈非無邊耶。

【問】何謂「福慧雙修」。（唐桂蘭）

【答】身戒殺盜淫、進一步不惜勞苦、作一切有利於眾生之事（不必財力、身出力亦同）、此身善矣。口戒妄語兩舌綺語粗暴言、進一步專說有利於眾生之語、此口善矣。意戒貪瞋痴、進一步時存有利於眾生之念、此意善矣。有善因定得善果、善果即是福報、能行此善因、是名「修福」。心性迷於五欲六塵、即染著昏昧、因此輪迴

六道、長期受苦、是謂愚痴。倘能覺悟、戒離欲塵、皈依佛法、勤求參禪念佛之道、此是道因、將來便得不生不滅之果、是謂智慧、能行道因、是名「修慧」。有福無慧、不得解脫生死、有慧無福、不得萬相莊嚴、故勸福慧雙修。

【問】請問「四大皆空」應作何解。（廖先生）

【答】「四大」亦是譬喻之辭、凡固性的喻「地」、液性的喻「水」、煖氣性的喻「火」、動轉性的以「風」爲最、故取「風」喻。一切物相、皆是此四種和合而成、四大者、地、水、火、風也。各物相並無實體、即此四種、亦是空無自性、故曰皆空。

【問】出家人自稱「沙門」是什麼意思。（花蓮一讀者）

【答】沙門爲印語、譯作「勤息」。義爲勤修佛道、及息滅煩惱。

【問】「和尚」與「法師」有什麼分別。（花蓮一讀者）

【答】和尚爲吾師之意、西土原音爲烏社或和社。至中國訛成和尚。法師爲通佛法之人、有五種十種之別。既稱和尚、當會佛法、若說法師、不必僅指和尚。

【問】「比丘尼」有沒有「法師」。（花蓮一讀者）

【答】比丘尼中有合乎前云五種十種法師之一者、自然就是法師。

【問】何謂「七眾弟子」。（史潘新霞）

【答】出家有五眾、爲比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼。在家者有二眾、爲優婆塞、優婆夷、合稱七眾。其中比丘、沙彌、優婆

塞爲男弟子、餘皆女弟子也。

即是菩薩根本精神。

【問】「比丘」、「沙彌」、「僧」、「和尚」、「道士」、「僧伽」、「頭陀」、「尊者」、「行者」有何分別。（劉定熾）

【問】「摩訶薩」是何意義。（何永丁）
【答】大士之義。
【問】「菩提樹」名稱之來源如何。（劉定熾）

【答】出家人受二百五十戒者、即稱「比丘」。受十戒者即稱「沙彌」。僧指衆多之出家人。「和尚」乃印度呼吾師之意、原音爲「烏社」、後訛爲「和社」、展轉至今、遂成和尚之音。「道士」爲有道士之土。「僧伽」即僧、原爲僧伽耶、我國文字好簡、只稱一僧字。「頭陀」爲苦行之出家人。「尊者」最尊重之人。「行者」修行之人。

【問】何爲「菩薩根本精神」。（張清錦）

【答】意中起惑、有最大三種業、曰貪瞋痴、名爲三毒。

【答】上求佛道時精進、下度衆生不休息、

【問】「阿耨多羅三藐三菩提」、此要如

【答】菩提樹即畢鉢羅樹、爲常綠亞喬木、昔日世尊坐此樹下成道、後遂改呼爲菩提樹。

【問】何謂「覺照」。（魯開智）

【答】我輩凡夫、對於一切事、一切理、見解思想、皆不得其真相、此之謂迷、迷則昏暗、「覺」就是破迷、「照」就是光破昏暗。

【問】「三毒」如何解義。（潘妙玄）

何解說。（廖翠玉）

【答】此亦梵語，阿華言是無，耨多羅翻是上，三翻是正，藐翻是平等，菩提翻是覺。合起來說，就是至高無上之真正平等自他圓覺者，這個境界，只有稱佛一人而已。

【問】「我執、法執」意義為何。（朱幼）

【答】執是執著不捨。四大五蘊、假合身心，本無我之主體，誤認實有，堅固不破，是爲我執。然四大五蘊，亦是諸緣所生，同無實體，縱破我執，又認大蘊等爲實有，是爲法執。此不了三諦妙理，故有執病。

【問】經中所謂「無生忍」之忍，未知如何解說。（吳倫炳）

【答】此處忍字當安住講，即對於某事認識清楚而不疑惑，將心決定之義。

【問】「無生法忍」之意義。（陳林洲）

【答】無生法是不生不滅涅槃之理，忍是

將心安住在此理上，而不動搖之意。

【問】「身命」與「慧命」怎樣分別。（王阿蓋）

【答】身命指肉體，慧命指心性也。

【問】「無漏」是何意。（陳善志）

【答】欲明無漏，先須知漏。此漏乃譬喻之辭。如瓶有孔，則向外漏水。一是六根攀緣六塵，引起煩惱，向外漏泄。二是煩惱比瓶破處，心比注水，只有煩惱，即有漏心。三是因起煩惱，漏失正道。四是因有煩惱，漏落生死。無漏者，即斷除煩惱，證取涅槃之道也。

【問】「三昧」二字，究竟是何義。（紹清）

【答】此係梵語，翻譯華語爲「正定」義。

【問】「聖言量」爲何。乞淺釋開示。（陳銳）

【答】升斗名曰量器、用可查知糧米之數、一切諸法眾言紛紜、不知所從、當遵佛菩薩之言爲準確、以佛菩薩之言如升斗之知糧米確數也。

【問】何謂「五陰」。何謂「三界獄」。（鄭敦）

【答】色（身體有形之物）受、想、行、識（心理之感覺分別動思）此五聚集而成假身、謂五陰身。吾人頭頂之天、共有廿八層、分爲三個界限、下六層有飲食男女之欲、曰欲界。中十八層無欲、僅有種種莊嚴之形相、曰色界。上四層僅有神識、曰無色界。俱有生死輪迴各別痛苦、不得自在、故均以獄比之。

【問】「阿鞞跋致」及「阿耨多羅三藐三菩提」、皆怎麼講。（黃貴妹）

【答】上爲「不退」之意、下爲「無上正等正覺」、此皆梵語也。

【問】阿彌陀佛、釋迦佛、胸前皆有一「卐」字、不知爲何。（林成）

【答】佛所生身、具有三十二種瑞相、「卐」字者、即三十二相中之一也。

【問】「苦、空、無常、不淨觀」怎麼解釋。（唐桂蘭）

【答】生老病死、別離、怨會、所求不得、心身自攪不靜等、是名曰「苦」。四大假合、萬緣幻滅、覓無自體、是名曰「空」。山河大地、成住壞空、眾生住異滅、如露如電、是名曰「無常」。身形乃血膿尿糞之袋、心識乃貪瞋痴慢之府、是名曰「不淨」。

【問】何謂「福不唐捐」。(魯開智)

【答】唐作虛字解、捐作棄字解、合講即是說所得之福、不空虛、也不廢棄。

【問】「緣生性空」色相如何分別。(黃伯敬)

【答】凡是一切現相、皆是多種因緣聚合而假有、此所現之相、實無自己之性體、如雨之虹、七彩交輝、不過水氣映日光而現、實無虹之自體也。

【問】「十惡八邪」其義如何。(蕭紹聲)

【答】不殺、不盜、不姪、不妄語、不兩舌、不惡口、不綺語、不貪、不瞋、不痴等、名十善、反此名十惡、可參十善業道經。正見、正思、維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定等、名八正道、反此名八邪、可參三十七道品、此不過

只舉其名、解則連篇累牘、本欄有限、不能逐條詳釋。

【問】「見思惑、塵沙惑、無明惑」、三者有何分別、請一一的解釋。(愚居士)

【答】由迷情所起之執著、如身見邊見等、名見惑。由昏闇思念發生之表情、如貪瞋等、名思惑。塵沙喻法門之多、如智慧不圓、不能通達、名塵沙惑。無明在此處、乃指根本無明、即無始之一念不覺也。

【問】何謂「華藏海眾」。(陳林曠)

【答】華藏係蓮花藏世界之略稱、乃釋迦如來真身毘盧遮那佛之淨土、因蓮花中包藏微塵數之世界、故云華藏。此微塵數之世界當更有不可說微塵數之修眾、只可以海字代表其多。

【問】「合內外」如何解釋。「物同我」

意義何在。（黃朝華）

【答】此二語並非佛學專辭、不見上下文、恐不連貫、茲僅就本句而切於佛學氣分者、試釋如下。「合內外」、內指心性、外指境界、佛學主張、境由心造、故言合。「物同我」、我無實體、乃四大假合之相、萬物亦無實體、亦爲四大假合之相、故言同。此只就句釋句、若發現與文義不切時、必須捨句取文。

【問】「海印三昧、五法、三自性」是什麼。（黃槐庭）

【答】一大洲上之種種形相、海中皆能印有其影、名曰海印。三昧華語譯曰正定、合而言之、是有一種定、如大海印象、此定乃如來之正定、以如來之智喻海、一切事物、皆鑑照其中、故曰海印三昧。世出世間諸

法、紛繁難言、歸納之爲百法、再歸納爲五法、曰相、名、分別、正智、真如等五種、此五種已包盡諸法。然諸法又只有其性、析之曰、偏計所執性、括相名分別三法。曰依他起性、括相名分別正智四法。曰圓成實性、括正智與真如二法。欲求其詳、須研楞伽。

【問】關於經論中之詞句如「初住以上的菩薩」、「初地以上的菩薩」及「果位」究竟分爲那幾等、又如「瓔珞」、「舍利弗」、「自性」、「業力」、「性起」、「賴耶」、「法相唯識」、「上品上生」等句、作何解釋。（黎錦輝、李漢波、邵益清）

【答】菩薩修行、由因至果、有四十一種階級、（各經分析不同、亦有主五十二者、內有分立合併之別、其實理一）爲十住、十

行、十回向、十地、等覺也。「初住初地」、指十住之第一住、十地之第一地也。「果位」謂證果所得地位。「瓔珞」是眾寶穿成之物、如項鎖佩帶之莊飾然。「舍利弗」係人名、乃佛弟子中智慧第一之人。「自性」自秉之本性。「業力」所造善惡事業、而發生之力量。「性起」性分中起動之諸事。「賴耶」根本心俗說之心田。

「法相唯識」佛教中之一種教典。「上品上生」修淨土宗、往生極樂蓮花化生、共分九等品級、即上三中三下三、上品上生、即第一品也。

【問】讚觀音偈、內有二句「三十二應偏塵刹、百千萬劫化閻浮」不解其義、請開示。（張庭瑞）

【答】第一句出法華經普門品、菩薩度各

類眾生、爲同類易親之故、即化現同類之身、而爲說法、如遇男子、即化男身、如遇女子、即化女身、曾化有「三十二」種也。刹是處所、即世界國土等、塵是數目、塵多不可數。「塵刹」者、難數之處所也。第二句「劫」多量之年歲。「閻浮」是四大洲南洲之名、即我輩所居之地球也。

【問】願消三障諸煩惱、「三障」是何。（張庭瑞）

【答】障是阻礙、使人不得自在與解脫也。一、心有無明而起「迷惑」、二、因迷惑故、而造種種「惡業」、三、因造業故、必受種種「苦報」。此三有連帶關係、欲不受苦、須不造業、欲不造業、須不起惑、去惑自必須求道聞法也。

【問】「一切智、自然智、道種智、一切種智、

無師智、無礙智、」有何分別。（顧鳳英）

【答】一切智與一切種智、大致相同。細分一切智爲平等空性之智、一切種智爲差別事相之智。自然智與無師智亦略同。此在經中某一段文法、而有區別。自然智者、指此智之本體。無師智者、兼括他智不學而得者言也。道種智者、能學諸法道、濟度眾生之智也。無礙智者、是言智之起用、處處通達而無阻礙也。又按佛學名數、「自然、無師、無礙、」曰三大智、皆爲佛智。「一切、道種、一切種、」曰三聖智、知一切法相真空曰一切、是聲緣之智。知種種差別之道假有曰道種、是菩薩之智。照空假中皆見實相曰一切種、是佛之智也。

【問】「如少水魚、如救頭然、」什麼意思。（信慧）

【答】魚賴水以居、猶人賴空氣以活、水漸減少、魚命何能長久。此喻人命無常也。然者燒也、火燒人身、已不堪其痛苦、須急救護。若燒頭面、不但痛苦倍加、且有頓時悶絕之危、救護自應更急、此警人須亟精進修持也。

【問】地藏經內有這樣幾句「應供、正偏知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師」是什麼意思。（陳聖音）

【答】此乃佛之十種稱號。前曾有此問答。但每號有每號之取意。詳解甚繁、只可舉要、聊知梗概。此十號各經多有之、不獨專載此經中、如欲求詳、可檢經注參之。「應供」應受人天供養。「正偏知」真正偏知一切法。「明行足」宿命明天眼明、漏盡明、皆具足也。「善逝」自在好去入於

涅槃。「世間解」澈解各世間一切情事。「無上士」至高無上之大士。「調御丈夫」有諸法以調理駕御諸有情也。「天人師」爲人及天之導師。

【問】閱菩提樹七十七期十四頁有「學人陳慕禪未是草」、「未是草」是何義意。（魯開智）

【答】此非佛學範圍，乃是作家自謙之通套。「草」者，指自己之作品爲草稿。「未是」者，謂未敢以爲是也。

【問】學佛者修大乘有「破哇」一法，祈釋「破哇」二字。（魯開智）

【答】佛學分顯密二門，所問爲密宗之一法，乃「開頂」之意。學佛初機，顯尙未明，暫且不必談密，如勉爲說之，恐不知教相，亦不易了解也。

【問】祈釋「薪傳」之意義。（載菩提樹七十七期二十頁，言述三種薪傳，一、嚴父之薪傳，二、孔孟之薪傳，三、佛祖之薪傳。（魯開智）

【答】薪是柴草之意，可以燃火，一束薪著火，可以再傳燒他薪，如此傳燒，可以使火不絕。借用此事，比喻師及弟子、父及子女授受學業。師傳之弟、弟再傳之弟、父傳之子、子再傳之子，以至於無窮。以下三句，知此解則可了然，勿庸復贅矣。

【問】「成住壞空，生住異滅」，是怎麼解釋。（唐桂蘭）

【答】萬法無常，器世間之山河大地，眾緣和合而起現相，曰「成」，達到圓滿程度，曰「住」，眾緣漸漸消散，曰「壞」，消散至究竟曰「空」。一切有情，四大生、死，亦

是此例、父母業力三緣和合即「生」、身相完成即「住」、漸衰漸老即「異」、一期壽命終了即「滅」。

【問】彌陀經裡面有這麼一句、如「舍利弗、極樂國土、眾生生者皆是阿鞞跋致。」此「阿鞞跋致」是什麼意思。（唐桂蘭）

【答】「阿鞞跋致」是未翻之梵語、中文義是不退轉。

【問】佛教所言、「明心性」、或稱「常住真心」、「真如性」、「實相」等是何意思。（慧妙）

【答】所問四句、一可稱是總、餘三可稱是別、先講其一、心性即自性清淨心之總名也。亦有分爲二事者、云常是性、無常是心、語錄有借冰水爲喻之言曰、迷時結性爲

心、悟時釋心爲性、以此而論、心性說二、不過指迷悟耳。再釋餘三、此三皆說自性清淨心、惟各經命名不同、實則無異。心有眞妄、性有迷覺、相有實假、而凡夫所知者、乃「妄心」、「迷性」、「假相」而已、故具縛沉淪、無有出期。聖言特揭出「真心」、「覺性」、「實相」、以警痴頑、期其知本還元、解脫出要也。

【問】何謂「實相念佛」、何謂「入世法、出世法」。（慧妙）

【答】問有三端、茲分答之。念佛之法有四、曰持名、曰觀想、曰觀像、曰實相。前三不贅、只言實相、即本心不思惡、不思善、離一切境、離一切念時、斯名實相。在這樣時、無念而念、念而無念。無念者、我法名相寂寂俱泯、有念者、自性彌陀、惺惺不昧、此種境界、

可會而不可言、有非初機所能體解。出世法者、斷惑證真、或帶業往生的方法也。入世法者、即證果出世後、應眾之感、重來入胎度眾、如世尊迭來娑婆八千次數也。及往生後、乘願再來、如豐干寒山拾得諸師、爲彌陀文殊普賢諸聖之化身也。

【問】印公語有「全性起修、全修在性。」如何解。（周羅漢）

【答】如來藏本具染淨二分、如金在礦、淨是真即本覺、喻純金體。染是妄即無始無明、喻礦塵沙、礦不陶冶、而純金不顯、如來藏不修、而真性不見。性德寂而照、故能起修、修德照而寂、故能見性、是性能起修、修仍依性、性修不二、是所問之大義也。

【問】「念念念佛、念念明了、」上三字念應當如何理解。（周羅漢）

【答】上兩念字、是說一箇念頭隨著一箇念頭相續、如後浪逐前浪然、第三念字、是說起念在佛、而不緣及其他、合講即是每起一念、只是在佛、而不他緣也。下句言念能如此、則念皆覺照不迷也。

【問】「黃蘗心要」（第一頁）、「無相而無不相、無爲而無不爲」是何義。（序五頁）（周羅漢）

【答】此形容靈覺真心之實相。此心寂而常照、照而常寂、寂所以是真、照所以是靈。寂是不動、不動則不變、故說無爲。照是隨緣、隨緣則諸法生、故說無不爲。寂是心體、心體乃真空、故說無相。照是心用、心用起假有、故說無不相。

【問】四十二章經內一句「生中國難」、此句是指何義、或指地方名。（陳林洲）

【答】中國指各洲之最繁榮國家、或一國之中最繁榮之都、因都會之所、文化必盛、而佛法易於得聞也。

【問】四十二章內之「無如磨牛」是比喻嗎、何意義。（陳林洲）

【答】昔日五穀製成細粉、全用碾磨二器、磨是石作成者、上下兩層、上有洞孔、二專備穀從此入、此層或用人推、或用牲畜牽拉、使之轉動、而洞內入進之穀、即磨成粉而流出、吾國拉磨多用驢騾、印度古時、嘗用牛拉、故云磨牛。

【問】「不墮旁生」是何解說、「天中天」是何解說。（何坤茂）

【答】旁生即是畜生。天有五義、一、「名天」如人王等尊稱天子。二、「生天」如二十八天、作善所生之處。三、「淨天」三乘

諸聖。四、「義天」十住以上諸菩薩。五、「第一義天」諸佛。天中天者、謂五天之中最極天、即佛之尊號也。

【問】無量義經中有云「聞如來說是經時、或得煖法、頂法、世間第一法」此三法如何解釋。（方奮青）

【答】此名四善根、亦名四加行、功夫到相當程度即可發現。「煖」者、乃近火之時、此以聖道喻火、人近火則煖、謂修者漸近道矣。「頂」者、喻已行至高處、但有進退兩途、仍應提防退轉。「世第一」者、言有漏智慧、已達極境、再進便是無漏智、有漏智屬於世法、故云世第一。然在世第一前、尚有「忍法」階段、方合爲四數。

【問】「非因計因、非果計果」意義請示。（寬湛）

【答】此皆迷惑眾生所起之邪見也。按凡求一種結果、必先修其因、倘不是其因、反誤認之、即名「非因計因」。而所希之果、並非究竟真實、反誤認之、即名「非果計果」。例如胡鬧之秘密教、造作釋迦退位、彌勒掌盤等妖言、彼無真法、若誤信奉、即前條之邪見也。如人天小果不出六道、自非究竟、而以升天爲最上、即後條之邪見也。

【問】「不落因果與不昧因果」、意思甚不明白、請老師示。（慧治）

【答】落作著落解、昧作迷昧解。

【問】皈依有什麼意義。（魏慶志）

【答】皈依之字、乃是佛家收弟子之專名、他教不能混用、因著眾生離不開六道輪迴、好比沉在苦海中一般、忽然變成天人、

像是在水中露出頭來、喘一口氣、此名「頭出」。不久死了、又變成畜生餓鬼地獄、像是又攢入水中淹著、此名「頭沒」。要想出此苦海、必須皈依投一箇不在苦海裡之人、去依靠他、把我救出來、是名「皈依」。

【問】什麼叫「僧寶」。（魏慶志）

【答】不論人或是物、真有萬德萬能、救大苦大難、方稱是寶。最大苦難、莫過生死、此事惟有佛獨辦到、佛所以稱寶。佛所度眾生、仗教法經典、法所以稱寶。代佛講經說法、度化眾生者、是出家之比丘僧、僧所以稱寶。

【問】「墮落」是什麼。（魏慶志）

【答】此是從高處跌到低處之意、譬如一人站在高岡上、忽然跌入深坑裡、此是譬

喻人由善轉惡、或是先修行而後又退轉、就如俗說「下流了」相同。

【問】「佛寺」是什麼。（魏慶志）

【答】我國漢朝一切官府中、有一組織名「鴻臚寺」、漢明帝派人向西方求經、遇見竺法蘭迦葉摩騰二尊者、就請他二位用白馬馱著經像、來住鴻臚寺翻經。遂將鴻臚寺改稱白馬寺、此是紀念翻經之義。後來凡供佛住僧之處、就通名曰寺。

【問】法華文句四曰「普曜日、觝突墮畜生」此觝突何謂。（陳林暉）

【答】觝突猶今言衝突也、即是起憤怒向人、或意或口之種種惡暴動作也。

【問】釋氏要覽中曰「辯意經有云五事作畜生」、其第五事「常以因緣艱難齋會」、此語何謂。（陳林暉）

【答】凡事之成、固須因緣、事生阻礙、亦是因緣。齋會當是佛法利益眾生之事、若從旁阻撓破壞、使其艱難而不能成就、即此語之謂也。

【問】金剛經、一相無相分第九內有「須陀洹、斯陀含、阿那含」此三者是何果位。（顏文曝）

【答】聲聞四果、極果羅漢、須陀洹爲初果、七番人天來往、即證羅漢、斯陀含爲二果、一來往證羅漢、阿那含爲三果、即在不還天中、便證羅漢矣。

【問】佛說三車、羊車、鹿車、白牛車、如何分別、其義云何。（潘妙玄）

【答】羊車喻聲聞乘、鹿車喻緣覺乘、牛車喻菩薩乘、其義表大小與究竟與否而已。

【問】十惡八邪、八邪意義如何。（潘妙玄）

【答】三十七道品之第七科名曰八正道、若與正道相反、即是八邪耳。

【問】請簡解「佛教大小乘」之別。（郭李阿葉）

【答】乘是舟車譬喻之辭、小者只載自己、大者兼載多人、此是說在佛法中、自修自度的謂之小乘、自行化他的謂之大乘。

【問】何謂「了生脫死」。「生死」兩字是指「輪迴生死」或包括其他的意思。（蓮雲班）

【答】輪迴六道之生死、名曰分段生死、尚有一種六道外之生死、名曰變易生死。了生脫死之義、了了結、脫是脫離、合起來講、即是將生死了結與脫離而已。

【問】「束修」一詞何解。（翟孟秋）

【答】修是割肉成條而乾者、束是縛、束修謂十條乾肉、古時相見、必有贄物、此是最輕之禮。

【問】歸依師之法名加添「上下」兩字其意云何。（翟孟秋）

【答】中國法師之名、後多是兩字、加上下者、指上一字及下一字、此取恭敬不敢直呼其名之義。

【問】佛的十力、有「知種種解智力」及「知種種界智力」、這二種智力之略解名如何。乞示。（大寬）

【答】一切眾生、各有其所知所解、然其各個知解、深淺大小、千差萬別。而佛之智力、盡能各別澈知、此名「知種種解智力」。一切眾生、於世間接觸種種之法、自然各有各得之境界、此各得之境界、亦是千差

萬別、種種不一、而佛之智力、俱能各別微細澈知、此名「知種種界智力」。

【問】佛的「四無所畏」、「十八不共法」、「是那幾種。懇賜分別開示。阿羅漢的「八解脫」及「十八變化」是那幾種。懇賜分別開示。（大寬）

【答】此二條之問、等於四十八條之問也、是類名數、俱載在佛學辭典、一查便知。若但依問列舉其名、亦恐不能了解其義。若每條加以解釋、則是一種專冊著作矣、實非本欄之性質、亦非短紙能容納、請加原諒、恕不能奉答也。特錄列數端、以證不釋不解之言。佛曰無所畏、一、一切智無所畏、二、漏盡無所畏、三、說障道無所畏、四、說盡苦無所畏、十八不共、如三業無失、無異想、無不知已捨等。八解脫、如內有色想觀外

色解脫、內無色想觀外色解脫、淨解脫身作證具足住等。大德如研此事、必須備辭典參考、縱圖簡單、有「法相綱要」一書、讀之亦能小補。

【問】「法師和尚居士」作何解釋、軍中受戒學佛者用何稱呼。（黃冠中）

【答】出家人通經弘法者稱曰法師、然亦不必如是拘泥、凡出家人、皆可以法師稱之、亦普尊之義也。和尚即印語之訛音、爲吾師之義。居士爲在家人學佛之稱。軍中學佛、仍用軍中稱呼、不必歧異也。

【問】何謂「無等等阿耨多羅三藐三菩提」。菩提亦分等級。（黎明時）

【答】即是無上正等正覺。覺有始覺、隨分、究竟之別、如月魄放明、有似鈎、上弦、圓滿等象。平等之心亦如之、德學進、則平等之

心亦隨之進展耳、此可體會。

【問】三世諸佛、放蒙山、放燄口、廣長舌、燃指或燃臂供佛、有五種無間地獄、法身、報身應身、如何分別。（黃伯敬）

【答】「三世佛」是說過去現在未來諸佛。「放蒙山燄口」是密宗之施食法、因鬼道常餓、用法力、施給飲食。蒙山是地名、此法爲小施食、燄口是鬼名、此法爲大施食。「廣長舌」佛有三十二相、不同常人、佛舌既寬廣、而又長也。「燃指臂供佛」是燒指當香、燃臂是在臂上安香燒之、皆取以身供佛之義。「五種無間」是地獄之名、無間是受苦無有間斷之義、共有五種、一受苦無間、二身形無間、三罪器無間、四眾生無間、五時無間。「法身報身應身」法身是眞如本性、報身是萬福莊嚴之

大身、應身是隨眾生之緣、所現之眾生身。

【問】楞嚴「聞所聞盡、盡聞不住、覺所覺空、空覺極圓、空所空滅、生滅既滅、寂滅現前」諸句意義、請賜解釋。（鍾觀靖）

【答】區區老耄多忘、楞嚴此節章句、出於某卷、一時憶尋不出、縱尋出矣、依文解句、不免囿圖。若詳釋其義、自不出古注範圍、且本欄篇幅太狹、亦有難容之勢、暫恕不答、有緣晤面、當竭知貢獻也。

【問】心淨即佛土淨、隨其心淨即佛土淨、如何名爲心淨、其義云何。（蕭紹聲）

【答】心與佛土、非爲二事、因山河大地、盡是心中一點微塵、更應知此心非指身中之心臟、乃指無形之心性、此心性自多劫以來、爲一切煩惱密密染汙、所以不淨、故有種種之汙穢現相、如水腐子孳生、木腐

菌黴生、水木不腐、方是好水好木、自無子
子菌黴、心斷煩惱、便是淨心、自無汙穢現
相。

【問】六祖大師說「三毒之罪一時消滅」其義云何。（蕭紹聲）

【答】三毒指意起之「貪瞋痴」、此三者能造種種之罪、三毒若斷、諸罪自消。

【問】如何名「中間」、如何名「二邊」、如何名「中道」。（蕭紹聲）

【答】「邊」如物體之一邊、「中」如物體之中心、居「中」能看全體、居「邊」只看偏面。「中」喻正見、「邊」喻偏見。「二邊」者、指凡夫之「常見」及「斷見」也。無常誤認有常爲「常見」、非滅誤爲斷滅爲「斷見」。

【問】「浮塵」與「勝義」二根之區別。

（胡正臨）

【答】眼耳鼻等現外之器體曰浮塵根、各器內具之原點曰勝義根。

【問】如何圓解「三如來藏」。請以例證之。（胡正臨）

【答】可以古鏡爲喻也。鏡體爲塵垢所蒙、此即藏之「隱覆」義。體雖被覆、而光不滅、以體未滅、即含光之功能、此即藏之「能攝」義。光依鏡體、塵垢亦依鏡體、是古鏡含光垢二事、此即藏之「所攝」義。事雖三而理實一、本理言事、即圓解也。

【問】金剛經中「一合相」一詞、五十三家註就性釋、江居士講義則就相釋、究應以何者爲準。（胡正臨）

【答】釋者見仁見智、各有所見、區區之意、亦同就相釋也。

【問】普門品講話（星雲法師譯）記云「三十三身」、未能了解、敢祈示教。（龍文泰）

【問】「大藏」二字請師詳細說明。（周慧德）

【答】此是分析文法、中日學者不同之點。星雲法師所譯、查係日人森下大圓所著。

【答】藏者、蘊積包含之義、言此典籍、文義事理、盡爲包含、大者、廣大之義、合云、佛法中之一切文義事理、盡包此中矣。

三聖、六天、五人、四眾、二童、一執金剛神、自與中國經師主張相同。其見解異處、即在

【問】法唯一乘、又何必多說五乘、其「五」是何。（賴耀耕）

女身及八部兩類。中國經師注重結句現身語氣、因品中眾婦一段、有「即現婦女身」句、故女數只列爲一。八部一段、於後因尚有「人」、「非人」兩種、而結處曰

【答】說五戒使得人果、十善使得天果、四諦證聲聞、十二支證緣覺、六度由菩薩證極果、此五乘也。眾生根器有大利鈍、不如是方便、則不能普度也。

「即皆現之」、皆字頂上列數而言、上數有十、故擴爲十類。森下大圓氏、則將婦女

【問】楞嚴講義一八六頁經文中「窮盡瀛渤」句難於體會。（胡正臨）

分成四數、又將人非人刪去、只取八數。兩派各計、中國學者合得三十二、日本學者合得三十三耳。

【答】此乃中國文學家形容海之名辭、瀛爲大海、渤爲支海。若釋句須連上文、否則謬誤。連講之義、謂誤認一瀛作全海觀也。

【問】楞嚴講義二八八頁經文「必見圓滿、何處和明、若明圓滿、不合見和」句請詳釋之（胡正臨）

【答】此段文脈絡甚長、須將前阿難答佛執覺性自然、佛以明暗空塞、何者爲自提醒之一段看起、經過中間因緣、自然和合相、節節破執至此、此四句仍是破執、請思「圓滿」必渾元一體是「和」必二一體是、大意即謂見圓滿則無和相。若求詳解、恐言愈多、愈滋惑矣。莫如將此一大段、澈頭澈尾、連小注多讀十數遍、當有悟處。

【問】楞嚴講義六二一頁佛偈云「解結因次第、六解一亦亡」、瑛師云六結乃五蘊所成、竊意亦可指六根所成、如十方如來贊語「淪生死、證菩提、唯是六根」、居士以爲然否。（胡正臨）

【答】五蘊歸納爲色、心二法、六根不盡包括乎。瑛師之解、以五蘊配八識、心陰四結、色陰二結、若只講六根、則七八二識、無著落矣。

【問】又此六結之形爲是同處連結六結、抑是六結各處一處。又一亡之一字是指巾體。還是指起始第一個結。（胡正臨）

【答】此問是自求執著、請覓一條巾、結上六個扣、是連是各、細看細思、便能明白、「一亦亡」之一是指元始一結、六既解矣、何有其一也。

【問】如來藏清淨本然、徧週法界、依正二報、見病所成、莫非循業發現、如是則十方佛國想亦同然、即彌陀之極樂世界、亦爲見病所成。（胡正臨）

【答】極樂自有常寂光、本不可說、不可議。

眾根有利鈍、說法有權實、權實雖是二名、卻是又不可分。這些高議論、實不是爲初機所說、如有一抱餓十日之貧人、眼前青菜豆腐不肯吃、必求得乎熊掌而自燔之、方肯加餐、是知其必餓死也。

【問】如前意若返妄歸真、則依正二報應時銷落了、不可得、唯一寂寞場地、何者是三身佛、何者是三佛土、無非空花水月、念佛往生確屬妄想、斯意云何。（胡正臨）

【答】經有自覺自利語、有覺他利他語、皆因時地人而異其運用、寂光法身者、爲自覺自利實體、報化淨穢者、爲覺他利他妙用。若不明時地人等緣、則爲不契機、切勿執一而生誤會也。

【問】會四科融七大無非指心物一如、如來藏相妄性真、既如是、「認物爲己自取

輪迴」之意、又是何指。（胡正臨）

【答】一切唯心造、可知相即是心。情與無情、同圓種智、何有自取輪迴。

【問】八識田中含有無量色心種子、此諸種子起現行時、各是何相狀。（胡正臨）

【答】有情世間及器世間、即其相狀也。

【問】眾生身中藏有各種蟲類、此諸蟲類是否亦有神識、若有、爲與其所寄之體、爲同一識、爲異其識、又此諸蟲類何因緣故寄住眾生身內。（胡正臨）

【答】一株樹、青枝香花甜果、種種不同。試思他得之水氣、是一是異。若問何因、寄住眾身、千差萬別、更難概述。總括一句、有正必有依。

【問】以上九則疑難、除八九二則外、餘均爲後學對楞嚴經不解理會處、敬祈開示

(胡正臨)

【答】楞嚴非初學可解、必般若唯識有研究後、方可看注求悟、仍以聽人直解、比較易入。如文學哲學、俱無根柢、只在暗中摸索、有損無益。實在說、區區對於此經亦是望文生義、三世佛冤。敝意以為居士暫且擱置、先研性相、有箇悟處、再來重看不遲。

【問】普門品內中有句「乾闥婆、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽」等數字、未悉作何名義、希大德分示以增慧力。(顏寬文)

【答】此四名皆為梵語、一譯樂神、二譯金翅鳥、三譯歌神、四譯蟒神。

【問】心經「色即是空」、大概說相有體無、尚易明了。「空即是色」、於空無有處、說他是色、理不易通。希望將此二句、舉喻解釋為要。(陳曉峰)

【答】「色即是空」、謂凡有相者、其性體空、實所「不變」。猶相顯之水、仍似無相之氫氧所緣生、可曰水即氫氧也。「空即是色」、謂無相空性、於諸有相、而能「隨緣」。猶似無相之氫氧、是相顯之水所待緣、可曰氫氧即水也。

【問】空色二句、設喻答覆、當然感激、恐言多難記、倘能喻外再用簡單言語解明、使人易記、尤為感激。(陳曉峰)

【答】此言真空妙有、是一非二、不偏之中諦也。森羅色相、仍「不變」真實空性、故曰色即是空。真如空性、能「隨緣」幻化色相、故曰空即是色。

【問】一般出家人在名字上多冠姓「釋」。此為表明為釋尊之法子、但在家之居士、如在法號上亦加此「釋」字、未知可

否。或只限出家。（顏文暉）

【答】在家人只是近事男女耳，未入僧團，不能濫用。

【問】金剛經內第十四離相寂滅分內云「菩薩應離一切相，發阿耨多羅三藐三菩提心。不應住色生心，不應住聲香味觸法生心，應生無所住心。若心有住，則爲非住，是故佛說菩薩心，不應住色布施。」此中之住字作何解釋。（顏文暉）

【答】住是安置在茲之意。

【問】「虛空、真空、實相、法界、宇宙」以上五點妙義如何異別，敢請分段一一示曉。（吳倫炳）

【答】「虛空」謂此空間。宇謂上下四方，宙謂往古來今，此二字合空時二間而成，乃我國文學上固有名辭。餘三皆謂本性，

「真空」指體，「實相」指狀，「法界」指用，係佛學上之專辭。

【問】俱生我執及俱生法執，是否與有生俱來之一種我法執同。抑是有法所指（例指，見分相分）。（羅德彰）

【答】既云我法二執，見相二分自括在內。

【問】課誦本的伽藍讚，首句有的書註「伽藍主者」，有的書註著「伽藍聖眾」，何句適合修淨土法門。（溫文瑞）

【答】「主者」，乃稱伽藍神是寺中之主人。「聖眾」，因伽藍神不止一位，故稱聖眾。又佛家稱一人說一眾，茲說伽藍神是聖者之人，亦講得通。此二稱呼，任擇一種，皆無不合。

【問】阿彌陀經首句「如是我聞」，是謂何位尊者證明的，是阿難尊者否。（溫文

瑞)

【答】 是此尊者。

【問】 般若經稱以心外無法故、空即是色、以法外無心故、色即是空。「又色不異空、即非有相、空不異色、即非無相」。(王計)

【答】 此引用他經之語、解釋心經空色四句、來問一三兩句、是解第二四兩句。六八兩句、是解第五七兩句。然解釋之文、理亦甚深、諒非初學所能明白、茲勉爲略解。萬法皆是心造之幻象、故說「心外無法」、然此幻象、皆是心變、故說「法外無心」。色依他起、並無自體、是「非有相」、空含妙有、是「非無相」。

【問】 印光法師說的「阿伽陀藥」是什麼。(何永丁)

【答】 是印土之一種靈藥、百病皆治。

【問】 「六方分」、「成實大乘」、及三論與三論宗之分別。(蔡明谷)

【答】 尊問未指明出處、不能知上下文、自然無從答起、茲以望文生義答之。成實論乃小乘之空宗、其立論頗似大乘、或有人稱「成實大乘」。三論指「中論」、「十二門論」、「百論」三書而言。三論宗者、依此三書治學之宗派也。西土推文殊爲初祖、東土推羅什爲初祖、亦如依華嚴治學者稱華嚴宗、依淨土三經治學者、稱淨土宗、同一義也。「六方分」之問、必知接連之文、方可置語。

【問】 實報莊嚴土的佛是微塵相海身、方便聖居土是解脫相嚴身、西方安樂土是大乘根界身 (見靈巖念誦儀規123頁)

）、又清淨大海眾是滿分二嚴身、這幾種身的略釋如何。乞開示。（大寬）

【答】微塵喻多、海喻無邊廣大、即謂無邊微塵數之刹土、佛身盡爲包含也、是名微塵相海身。三界九有、無不攝度、是名大乘根界身。福慧二者圓滿具足、莊嚴其身、是名滿分二嚴身。

【問】大懺悔末了有「如是四法廣無邊」一語、這四法是那幾種。乞示（大寬）

【答】此即指上文「乃至虛空世界盡、眾生及業煩惱盡」二句而言。謂世界、眾生、業、煩惱等四法。此華嚴行願品之偈也、其義四法無有盡、菩薩之願亦無有盡也。

【問】一、事理無礙法界、二、同時具足相應門、三、一多相容不同門、四、諸法相即自在門、五、因陀羅網微細境界門、六、微細相容

安立門、七、廣狹自在無礙門、八十、世隔法異成門、九、主伴圓明具德門、十、託事顯法生解門。上列十條是不是「大乘教實行的方向」。請解釋指教。（高標）

【答】下問十條、名爲十玄門、乃華嚴宗所立。以華嚴玄深似海、通此十義、可以得入。確是「大乘方向」、但非初學所能了解、更非外道窺其萬一。尙希暫勿談此高調、恐有好事之徒藉之謬解眩惑眾也。按探玄記所載、並無事理無礙法界一條、餘九則同、其不同之一、爲「秘密隱顯俱成門」耳。

【問】「阿鞞跋致」是指根器愚拙是否。若已生、若今生、若當生、這是何解說。（林金蓮）

【答】是句爲梵語、譯華文爲「不退轉」。

即是生到彼界、一切修因、及果位、只有向前進步、決無退轉。非如此界修眾、進三步退兩步者然。下三句是承「已發願、今發願當發願」三句而來、乃說已發願者、業已有往生者。現今發願者、也有現今往生者。當來發願者、當來也一定會往生。

【問】何謂「二六時中」。(羅德彰)

【答】一日夜共爲十二時辰、分爲晝六夜六、故云二六時中。

【問】佛法分藏通別圓、四諦亦分四種、除生滅四諦外另三種請指示並略述其意。
(蔣俊義)

【答】四諦四種、除生滅種外、餘爲「無生、無量、無作」等。因藏通別圓各教、所了之境界不同、故四諦深淺、各見其異。通教了「苦集道」當體皆空、已不見生滅謂之

無生。別教了「苦」諦有無量之相。「道」諦有無量差別、修學而斷塵沙、謂之無量。圓教已了煩惱即菩提、生死即涅槃、於「苦滅」二諦不起造作、謂之無作。此其大略也。

【問】凡做功德之表文、記載一洒天下、南瞻部洲、係指吾中國、是中國以外、尙包含其他地方否。「洒」字何解。(張阿隆)

【答】佛學講宇宙、在假定組織中、四箇大洲之一洲、乃稱一箇天下、玩其文義、當係專指南瞻部洲一天下而言也。此南瞻部洲、即指吾人現居之地球、吾國不過南洲之一部分耳。洒者、以水揚潑之義、表文內或有甘露法雨等字樣、故云洒也。

【問】圓覺經下卷第四八頁說、若請菩薩以變力無礙、作用斷煩惱、安住至靜。此菩

薩者、名先修「三摩鉢提」、中修禪那、後修奢摩他。這是何解。「三摩鉢提」、「禪那」、「奢摩他」上這三句華語怎樣譯呢。（無名氏）

【答】「三摩鉢提」漢云「等至」。乃禪定之一種、謂定時心離「昏沈」與「掉舉」、得到平等安和、故曰「等至」。「禪那」即是「禪」之全名、漢云「靜慮」。靜即定的意思、慮是慧的意思。依法而修、能使心身得到定慧均等的境界。「奢摩他」、亦是禪定之名、漢云「止」、即攝心一處、不使向外攀緣之意。

【問】「沙彌律儀」下篇執作第十一之凡洗菜當三易水者、其「三易水」云何（姚本潔）

【答】易水。潑去已用之水、另換取新水也。

必如此者、慮菜上之微細動物、一次不能去盡、恐傷其生。且亦食不貴美、而貴潔也。再者、此係出家戒律、我輩在家眾不必研究。

【問】又下篇隨眾食第五之、「當一坐食、不得食訖離座、更坐食、不得食訖以手指刮碗鉢食」者、其含義請示。（姚本潔）

【答】此乃重威儀也。世法凡受教育者、尚重禮貌、所謂禮儀三千、威儀三千。況乎佛家清淨三業、律儀自更嚴格、食訖離坐、復坐再食、貪也、手刮碗鉢、不莊也。

【問】基隆靈泉寺開山、善慧大和尚圓寂之時、有遺偈二首、（一）釋子知宿命、有身返有病、叫痛即念佛、晝夜心清淨。（二）余今六十五、無迷亦無悟、常行中道理、到處隨緣好。」不知第二首、第三句「常行中道

理」的解釋如何。（李永茂）

【答】此義泛言之、即不偏一方面之謂、具體言之則繁矣。如不落斷見、亦不落常見者是。不著於有、亦不著於空者是。再則即事即理、雙非雙照、及至定慧均等、行解應等、皆可稱行中道也。

【問】瑞成書局出版、金剛經第九頁及第十四頁、解說四相爲眾生所有之情況、最爲詳明、但不知「四見與四相」之意義、有何分別。又慈氏解唯識學三細六粗、其中有「見分與相分」之說、請問「見分與相分」是否爲「四見與四相」之別名、抑另有所指。請老師明示。（仲志英）

【答】瑞成出版之金剛經、何止一種、不言某某所註、無從查起。但就四見與四相而論區別、相指對起之境、見是已起之分別、

至見分相分、即同以上所釋、惟此二者、不僅限於金經之四相四見、任何理事、皆起如是之作用。再一異常非常及常樂我淨等、皆名四見、以未見此經之註、自不知其所云維何。

【問】瑞成金剛經十七頁、分解有眾生之迷、先執法我、後執人我、及未破法我執的菩薩、未破人我執的凡夫等句、其理太深、初學不能了解、請問何爲「法我」、何爲「人我」、何故凡夫則先執法我、菩薩則先破人我、敢請分別解釋。（仲志英）

【答】所舉之經、無法查考、已如前條所答、只有如問解釋而已。「我」之一字、謂是有常一之體、具有主宰之用。說到人身、四大假合、實不具上說之體用、此謂無人我。說到萬法、總是因緣所生、亦不具上說之

體用、此爲無法我。迷於此理、認爲人與法皆具常體主用、便名虛妄執著。破者、破此迷惑執著也。再者嘗聞破法我執、難於破人我執。尊問謂凡夫先破法我、菩薩先破人我、恐係見聞錯誤、未見原注、不敢率答也。

【問】請問何爲「無生法忍」、其意義若何、偈云花開見佛悟無生、此無生是否即無生法忍之無生、是則非到菩薩之境地、不能領悟其究竟。乞解。（仲忠英）

【答】涅槃不生不滅、謂之無生、法指眞如之理、及涅槃之體、忍是眞智安住不動、偈云花開見佛句、即指此也。一生西方皆是阿鞞跋致、居士尙不以菩薩見許生西之人乎。請詳細研淨土三經、疑自渙然。

【問】「活佛」稱呼意義甚不明白、蒙古

人誰都可以稱活佛是不是。（慧敏）

【答】活佛者、乃呼圖克圖之俗稱。按呼圖克圖、譯成漢文、大略爲不昧本性、乘願再來之義、係爲古德應世之專號、何得蒙古人皆稱活佛、大錯、大錯。

【問】無量壽經中「不了佛智、不思議智、不可稱智、大乘廣智、無等無倫最上勝智、一何解。（楊德榮）

【答】一切種智、大圓鏡智、皆爲佛智。如以華嚴所稱、佛具十智、繁不贅述。無量壽經所稱之佛智、即上舉各類也。以下四句、不過對佛智之贊歎語耳。

【問】何謂「賢劫」。（羅德彰）

【答】此劫出佛千尊、故以云賢。

【問】六欲天所穿銖衣、由忉利之六銖、遞至他化之半銖、其「銖」相如何。未知可

得聞否。（羅德彰）

【答】銖係衡數之名，古錢有三銖四銖五銖等之別，但一銖之重，古說各異。有謂十黍之重爲一銖者，有謂重二十黍者，荀子則謂十二粟爲分，十二分爲銖，淮南子又謂六豆重爲一銖。衣以輕爲貴，此言天人之衣，若是之輕也。

【問】請問「無生法忍」四字，應作何解說。於無生法三字之後，何必要加一忍字。是否即得成於忍之意，二者有何顯明連帶關係。學者不明。（仲志英）

【答】「無生法」謂真如不生不滅之理體，「忍」謂安住不動之義。合言之，即得悟此理後，將心智安住於此，得不動退。

【問】「九品蓮花爲父母及華開見佛悟無生」之意義怎樣解釋。（王阿蓋）

【答】淨土往生者，託胎蓮胞，故稱蓮花爲父母。然念佛之功夫有深淺，故彼池所生之蓮，亦有高下九品。悟無生者，謂證「無生法忍」。此句淺解，即是證得不生不滅之法，將心安定於此道耳。

【問】「吠陀種姓」思想是什麼。「娑婆訶」怎麼解釋。（廖玉嬌）

【答】未見記載，以其環境推之，初當信仰婆羅門，而後同化於佛也。娑婆訶乃梵語譯爲疾成就之義。

【問】妙法蓮華經觀世音菩薩普門品中之偈有曰「咒詛諸毒藥，所欲害身者，念彼觀音力，還著於本人」，請教是何開示。（香遠）

【答】首二句說或有惡人，用惡咒或毒藥，想要加害於人。後二句說而被加害者，借

念觀音之力、能不受其加害、而害人者不過自害自己而已。

李永茂

【問】什麼叫做「八忍八智」、我們能知其大意嗎。（許玉霞）

【答】於三界中、斷欲界「苦集滅道」四諦「見惑」之智、謂「四法忍」。斷此見惑已、而證得此理之智、謂「四法智」。斷色空界四諦「見惑」之智、謂「四類忍」。斷此「見惑」已、而證得此理之智、謂「四類智」。合欲界斷證之「四法忍」、「四法智」、及色空二界所斷證之「四類忍」、「四類智」、故曰八忍八智。亦即見道之十六心也。

【問】佛說四十二章經第七頁第九行有「飯千億三世諸佛、不如飯一無念無住無修無證之者」一節。未知其意如何。（

【答】此段乃云越供養德高道隆者、其功德亦越大耳。佛亦有藏通別圓四種、云十方、云三世、皆指於三十四心斷見思惑之三藏佛也。無修無證者、即法性無作無爲之意、指別教或圓教之佛也。亦有解爲指自性者。此段蕩益大師之法、最爲簡賅、祈參考之。惜區區手中無是書、不能錄獻。

【問】「一念十法界」四聖六凡容易知道。「一念三千性相」、甚不明白。（寬心）

【答】十法界各具十界、則成百界。此百界、又各有如是性、如是相、如是體、及如是力、作、因、緣、果、報、本末究竟。百界乘十如、則得千如。此千如復分衆生、國土、五陰之別、合之數爲三千。至其十如解釋、可參考聽法

華時之「如是」筆記。

【問】「慈悲」怎麼分別。（魏慶志）

【答】與人以安樂，就是慈；救度他之困苦，就是悲。

【問】「娑婆世界教主」是不是指現在宣道之人，或是宣揚佛經之佛。（柯阿明）

【答】娑婆教主專指釋迦牟尼佛而言，以三千大千之娑婆世界統歸釋尊教化也。

【問】何謂「九界導師」，教主與導師有什麼分別，又諸佛皆可以稱本尊嗎。（柯阿明）

【答】菩薩、緣覺、聲聞三聖、天人、修羅、畜鬼、地獄六凡，謂之九界。均須賴佛以開其迷，故稱佛曰九界導師。教主乃佛教之主，爲當然之導師。又顯教各宗所崇之佛菩薩，

爲各宗之本尊。密教所傳之各佛菩薩金剛等法，其佛菩薩金剛等，爲各法之本尊。

【問】「八教、五宗、三界、四土」作怎麼講。（柯阿明）

【答】天台宗所立之化法四教（藏、通、別、圓），及化儀四教（頓、漸、密、不定），謂之八教。天台、華嚴、法相、三論、律，謂之五宗。然今尚有淨、禪、密、成實、俱舍等。此其總稱，若細分之，更有多名。欲界六天、色界十八天、無色界四天，謂三界。天台宗析佛土爲四，即凡聖同居土，方便有餘土，實報莊嚴土，常寂光土，此即四土。

【問】「佛母」是什麼人之稱呼。（李鈴榮）

【答】此有數解。佛身之生養諸母，此最普通之說。諸法亦稱佛母，以佛從法生故。又

能生諸佛神變功德之菩薩、多以佛母見稱、如密宗之金剛亥母、廿一尊度母、準提佛母、孔雀佛母、佛眼佛母等、皆是也。

【問】佛教既分「律、教、禪、密、淨」五宗、前四宗指些什麼。（沈翰初）

【答】佛典分經律論三大類、名曰三藏。律是戒律、專研修此類學問者、即名律宗。教指一切教法、專研討經教之義理者、即名教宗。禪翻靜慮、不立文字、專參心性。密亦曰眞言宗、口持咒語、手結印、心觀想、成就本尊（即修某一法之佛菩薩）。此爲四宗大體分別。

【問】「佛陀」及「如來佛」各是那位佛。（劉定熾）

【答】佛有十號、即是一佛有十種稱呼也。「佛陀」、「如來」乃十號中之二種名

詞。如今之稱人、呼某人之號、或加稱曰某老、某翁、某公、某先生等之類。

【問】「塔」與「浮圖」有何分別、有何作用及功德。（劉定熾）

【答】此二者名異實同、其作用有供佛者、有供舍利者、有藏經典者、有藏骨灰者、本音爲「窣堵波」、華譯爲供養處。

【問】「娑婆」、「三根」、「六根」、「四大」、「安婆」、「龍華」、「伽」、「三皈」、「茶毗」、「醍醐」各是何意義。（劉定熾）

【答】「娑婆」譯爲堪忍、即此世界之名、謂此土衆生安於十惡、忍受三毒。「三根」謂人有上中下三等根器。「六根」謂眼耳鼻舌身意。「四大」謂地水火風四大種。「安婆」上一字不清、不能解答。「

龍華」是樹名、彌勒菩薩坐此樹下成道說法、然今日有所謂龍華派、原是在外道、借名冒充佛教者。「伽」此一字必須配合他字、方易講解。「三皈」皈與歸同、三指佛法僧三寶、謂皈依此三寶爲師。「荼毘」譯云焚燒、即佛子死後、焚化其遺體也。「醍醐」是牛乳經過四番提煉得最後精華體之名。

【問】「廟」、「刹」、「寺」、「院」、「觀」、「宮」、「庵」、「沙門」、「堂」各有何分別。（劉定熾）

【答】「沙門」此譯爲勤息、謂勤修戒定慧、息滅貪瞋癡、乃出家人自稱之專名。餘八字皆寺廟之稱呼、嚴格講自有區別。但今日除佛家廟不稱「宮觀」、道家廟不稱「寺刹」外、大概多混用之。

【附註】前四問各條所答、不過略講名相、然各名詞均含有若干義意、本欄因限於篇幅、不能一一詳解、併表歉忱。

【問】無量壽經第四十一段內有「邪見業王」、請問什麼叫做業王、自己要捨離而被人束縛、業王作用否。（周慧德）

【答】邪見屬於意業、若達於最高潮、即不爲一切正說所能破解、如國家之王、凜然不可侵犯矣。又此種意業、支配身口、造作種種邪事邪語、亦猶王之宰制一切也。自己要脫離、乃是正見、被人束縛、乃是外障、於邪見業王無干。

【問】普賢行願品偈中「蒙彼如來授記、已化身無數百俱胝」、該句應作如何解。（甘鎮芬）

【答】「俱胝」唐譯爲千萬、此言菩薩有

無數量百千萬之變化身也。

【問】「癡」字除解釋「愚癡」外，是否含有「昏迷」意思。（張廷榮）

【答】「癡」是無明、煩惱之根本。昏與迷皆癡之一部分。

【問】「金剛那羅延身」其義如何。（大寬）

【答】那羅延乃天上之力士，力大無窮。金剛乃金中之精，經百鍊而不銷者，合言之，即體堅如金剛，力大如那羅延也。

【問】「白法隱沒」之義為何。（雙木）

【答】白者即潔淨不染之義，喻一切之善法也。末法之期，鬥爭堅固，人多不順善法，故云隱沒。

【問】法華經提婆達多品「龍女成等正覺，即往南方無垢世界六反震動」無垢

世界是在那兒，有什麼佛教化，六反是什麼東西。（釋普淨）

【答】無垢世界，經云在南，便是此娑婆之南，另一星球。龍女獻珠，立往成佛，即歸教化。若問龍女以前之事，經未明言，自無從說。震動指地現相，六反原有數說，此處所云乃動涌震三種變形，擊吼爆三種發聲耳。

【問】楞嚴經云，有十種仙與六道眾生同名七趣。他是修什麼行，在那一法界，七趣是什麼和什麼，是以拜問，求一示知。（釋普淨）

【答】楞嚴十仙，多屬外道修長生術者。印度之梵志、中國之道教，皆習此也。所修方法繁多，不勝枚舉。梵志之咒術變幻苦行，道士之鼎鑪吐納符籙，爲犖犖大者。趣者

往義、與稱某道略同。道教證仙、聞有鬼地、天等區別、分說七趣、歸仍六道。如修羅有天人、鬼畜諸類、經中有時歸納、止云五道、其義相同。彼等未出三界、自當分屬六凡、天人鬼趣而已。佛以不生不滅、亦可稱仙、實是界外大聖、與仙境界迥異。

【問】根有浮塵淨色之別、浮塵指形體、淨色指能起作用、怎樣解。請示之。（胡遠志）

【答】淨色根係指在內能發識取境作用之物體。此物體在醫學界之學佛同人、謂係神經系。竊謂雖不妥當、亦無可再深追求。是根乃無見有對色、既云無見、是不可見也。有對是有質礙也。八識規矩頌云「愚者難分識與根」、愚指已斷煩惱障、未斷所知障之聲聞。彼等於此猶不能

知、可見言詮之難。

【問】我們身口意一舉動、一想念都是造業、其業有好有壞、有不好不壞等別、有個人的別業、有他人的共業。又有正報的引業、及依報的滿業、又分招感果報的遲速、「順現業、順生業、順后業、順不定業」各如何解。（胡遠志）

【答】「別業」是各別所造之業。「共業」是共同所造之業。投入六道之身、乃被業力牽引所得、是謂「正報引業」。正身所享到之一切名物、是謂「依報滿業」。此生造業、此生受報、名「順現業」。此生造業、再生受報、名「順生業」。此生造業、於後數生受報、名「順後業」。不善不惡離相之無漏業、名「順不定業」。

【問】「唯識述記」自性親因為等流種、

異性感召爲異熟種。此二種應如何解。（胡遠志）

【答】等作相似解、流作所出解、謂因種能出果故。有如是因、必得如是果也。異者不同、熟者成熟、謂果成熟以後、已與其因性質不同。如善性之因得樂果、惡性之因得苦果、然樂苦只是樂苦而已、其性並無善惡可言、故曰異熟種。

【問】大乘起信論謂「二乘法執」、亦有過失。不解何謂。（慧德）

【答】眾生迷惑、方用佛法啓悟、猶之病須服藥。若轉迷成悟、覺行圓滿、安用法爲。如病已捨藥、其理正同。愈不捨藥、藥反成病、故云法執是過。

【問】「一乘、二乘、三乘、五乘、大乘、小乘」何解。（王成一）

【答】乘是乘載之意。如乘車乘船皆曰乘。此處說乘、是譬喻之詞。謂乘載佛法。可以達到所求目的之地。一二三是說等級的高下、一是菩薩、二是辟支佛、三是羅漢、以上三者再加天人二種凡乘、是爲五乘。

【問】「聲聞、辟支、緣覺、獨覺、羅漢、菩薩、佛」是什麼意思。（王成一）

【答】聲聞是聞佛四諦聲教而證者。緣覺即是辟支、是聞十二因緣依法而證者。獨覺同上、惟係不聞自悟者。羅漢爲聲聞之極果、乃不生不滅之義。菩薩是上求佛道下化眾生之聖者。佛是自覺覺他、覺行圓滿之至聖。

【問】「和尚、尼姑、方丈、住持、當家、監院、維那」是何定義。（王成一）

【答】和尚係吾師之義、爲出家人之尊稱。

尼係梵音女性之義。方丈乃寺中住持人住處之稱、相傳維摩居士石室、一丈見方、故借來稱呼。住持乃主持事務之義。當家乃承當家務之義。監院乃監督寺務之義。皆是寺主之名。維那係漢梵合名、維係綱維、那係竭摩陀那、乃事務之義、爲司寺中事務之義、如今日領眾課誦之人、稱爲維那是。

【問】四十二章經內、差之毫釐、「失之須臾」、未知是何意、是須彌山之意否。（鍾添登）

【答】毫釐乃分量最少者、須臾乃時間之最短者、與須彌山之意不同。

【問】如何謂之「縵條衣」。（陳淨願）

【答】袈裟而無橫豎界條作水田紋者是。

【問】五蘊中之「識」字、未知可否同誌

字之義解。（葉天護）

【答】此處之識、乃指能分別之心識而言、與誌不同其講。

【問】斷四十里流是指多少時間之流水呢。（葉天護）

【答】只云四十里長度之流水、其時間並非所重、不論千年萬歲、一時半刻、總是四十里耳。故此語不必贅指時間。

【問】六道凡夫有分段生死、權教菩薩、有變易生死之苦、「分段生死」是生老病死否、而權教和「變易生死」是什麼意義。（葉天護）

【答】分段生死是出胎入胎、變易只是轉變遞進之境界、喻如生死耳。

【問】三觀（空、假、中）中觀未知可能以實例說明否。（葉天護）

【答】空謂空無自體、假謂但有緣生假相、執著體空不了緣生假相之事、或執著假相、不悟體空之理、皆是偏見。而中道實理、若明空即是色、（色相也）色即是空、此即圓融中諦一例也。

【問】三惑（見思、塵沙、無明）「塵沙」是喻甚麼、而見思不是二惑之稱嗎。（葉天護）

【答】塵沙喻數多也、謂法門無量、如塵沙難數、必須盡皆通達、設有一法不知、即是惑障、故曰塵沙惑。見思是指二惑。

【問】何謂「歸元」、「元」在何處。（史潘新霞）

【答】元指本性、去盡諸惑、歸還本來面目、謂之歸元、即近日所講起信論之出纏還淨、此元遍滿法界、不可方所。

【問】感應、靈魂、本性、三者的區別何在。（龍靜得）

【答】一、感是感召、應是應現、合講就是我对佛菩薩凡有所求、用一種至誠心力、感召的佛菩薩應現、滿我所願。二、靈魂是本性起了妄念變化的識藏。三、本性是光明寂靜真如佛性。

【問】楊枝淨水讚有八德、壇經有十惡八邪、未審八德八邪是甚麼。（陳樹根）

【答】八德指水之八種功德、可參彌陀經摘註自知。八邪乃三七助道品「八正道」之反也。

【問】三藏十二分教是那十二分。（王凌亞）

【答】十二部者、乃指三藏經典之文體及不同事類。分析為十二部門。一、契經、謂單

行之經文。二、重頌、依前經義衍出之偈語。三、諷頌、孤起之讚語、能譜入絃歌者。此三部屬於文體類。四、因緣、因果之事。五、本事、佛自說前世之行業。六、本生、說諸弟子前世之行業。七、未曾有、記種種神力不可思議等事。八、譬喻、設喻解釋之語。九、論議、問答辨明之言。十、自說、無啓自說。十一、方廣、大乘等類。十二、授記、佛對修眾預記其將來之事。此九部屬於事類者。

【問】「唯識宗」百法中之「廿四不相應」，是些甚麼。（王凌亞）

【答】有百法明門論一書，可以研讀。若只問名數，有何意趣。既承下問，勉爲錄列而已。一得、二命根、三眾同分、四異生性、五無想定、六滅盡定、七無想事、八名身、九句身、十文身、十一生、十二住、十三老、十四無常、

十五流轉、十六定異、十七相應、十八勢速、十九次第、二十時、二十一方、二十二教、二十三和合性、二十四不和合性。

【問】「四生正報」、「四大依報」、「四微」、「十如」、「一微塵含五大性」等名詞請賜解釋。（桂引杏）

【答】四生指胎卵溼化之正身也。依報指所寄生之處、及養生之物也。四微指六塵中之「色香味觸」、此爲色法之元素。十如乃十種「如是」耳。謂相、性、體、力、作、因、緣、果、報、本末究竟等。如解之不但甚繁，且上沒頭下沒尾，說之亦不了解也。祈檢法華經方便品有注解者讀之，明其因何而說，始知其然。一微塵、喻一個法界。五性各經所言不同。茲依圓覺經舉列：一、凡夫性、二、二乘性、三、菩薩性、四、不定性、五、外道性、

等此盡包一切眾生矣。即云一微法界而包此種之眾生也。

【問】「擇滅」、「非擇滅」怎樣解釋。（王凌亞）

【答】滅謂斷滅一切障染，證得涅槃。須知此障染，即係煩惱。若能由智觀照，一一揀擇而斷之，自得涅槃矣。是名擇滅。性本清淨，初不由擇力所顯。再者萬法因緣生，煩惱亦不例外。倘煩惱緣闕不生，真性顯露，此並未經揀擇之力，是名非擇滅。

【問】「四諦與十二因緣」是何法。（周福玉）

【答】四諦乃苦集滅道四法，前二爲世間之苦因果。後二乃出世之樂因果。爲聲聞所修之法。十二因緣是說人生之種種關係，一、無明，二、行，此是過去二因。三、識，四、名

色，五、六入，六、觸，七、受，此是現在五果。八、愛，九、取，十、有，此是現在三因。十一、生，十二、老死，此是未來二果。爲緣覺所修之法。如解其義，可參考有注解之心經。

【問】看經中有五眼，不知五眼是何分別。祈恩師開示。（楊金英）

【答】一、肉眼。遇暗遇阻，便不能見。二、天眼。遠近晝夜，都能見到。三、慧眼。看破假相，識得真空。四、法眼。澈了世間出世間一切法門。五、佛眼。兼有前四種眼，能以圓融。

【問】我們人之生時至死謂之「一劫」否。（釋常正）

【答】劫是梵語，記長時之名辭。人生死一段，不名爲劫。

【問】天之混沌初開至溶合時是否可稱天一劫。（釋常正）

【答】劫是計算時間多少、並不依天地變化而規定。明乎此、只可說一劫之中、世界（天包在內）有何變化、不能說天之一劫。

【問】又所載之一大劫又有中劫、小劫等、此之一大劫與磐石劫、芥子劫、增減劫、阿僧祇劫、無量劫如何差別。（釋常正）

【答】假定人生十歲、過百年增一歲、如是遞增、至八萬四千歲、爲增劫之極。再由此過一百年減一歲、如是遞減、至人生十歲爲減劫之極。此一增一減、爲一小劫之數。二十小劫爲一中劫、四中劫（名成住壞空）爲一大劫。磐石芥子等數是設喻之數、謂四十里石山、長壽人每百年用細軟衣來拂一次、至磨石盡、劫尙未盡。又四十里大城、滿盛芥子、長壽人每百年來取一

芥子、至芥子盡、而劫未盡。阿僧祇本譯無央數、按華嚴總目貫攝、亦有定數、謂十萬爲億、十億爲兆、十兆爲京、十京爲垓、如是十十加增爲一總數、如是倍倍增、至第一百二十爲大總數、又名阿僧祇。至無量無邊等、乃是無可計算之言。

【問】天之一劫中有佛出世、謂之賢劫是。否。又天之一劫中間也有無佛降世度眾之劫否。天之一劫中、是一佛來度眾、或還有數佛來度、或是天之數劫中亦無佛來度眾的場合也有否。（釋常正）

【答】知劫不盡、不論小中大、俱有過去現在未來、每劫爲便分析起見、俱假定一名、賢劫乃現在住劫之名、以此劫中有千佛出世也。四中劫之空劫、乃二十小劫中世界壞去、空無所有、既無世界、佛故不來。餘

問可會參前條自解。

【問】「圓覺經」四大清淨故十二處十八界二十五有清淨，這二十五有是那些？（大寬）

【答】此謂三界二十五種不同之果報，欲界四惡趣、四洲、六欲天等爲十四數，色界四禪及大梵天、淨居天、無想天等爲數有七，無色界之四空天，合之則成二十五數。

【問】「見分種」與「相分種」，有人主張同種，有人主張別種，其義爲何？祈詳示。（方明）

【答】見分是能緣，相分是所緣，既能所云二，便可說是別。相分乃心現之境，是自體自轉變。見分是心之起照，既統生於心，故又可說是同。惟主同主別之原文，未曾寓

目，不知其爭點何在，無法細說。區區不過就普通之理搪塞耳。

【問】「四不定中悔」，是否惡人「作善而悔」，亦含在內，與易經悔字爲義有別？（蒿石）

【答】作善而悔，固含在內，然不必舉出惡人二字，因善人作善，亦有生悔之時。此範疇內之悔字，有作善悔，不作善悔，作惡悔，不作惡悔，種種不同，故曰不定。而易經名卦之悔字，亦不盡同一講，是有相同處，亦有不相同處。

【問】何謂「三千大千世界」？請示其詳。（鄧至善）

【答】假定四大星球，八中星球，數萬小球，向上至九層天爲止，謂之一個單位世界。如是千倍，再上三層天爲止，謂之小千世

界。如是千倍、再上三層天爲止、謂之中千世界。復如是千倍、再上九層天爲止、謂之大千世界。因有三次千字加倍、故曰三千大千世界。

【問】「教誡經」第二段「于四供養知量知足」是那四供養。（大寬）

【答】飲食、衣服、臥具、醫藥。

【問】「四十二章經」第一章內示「四真道行」、其略解如何。（大寬）

【答】即是苦、集、滅、道、四聖諦也。

【問】「塵沙惑」怎樣分解。（蕭慧心）

【答】塵沙喻量之多也、惑者迷也。若不能通達無數法門、即謂塵沙之惑。

【問】何謂「無爲法」請慈悲開示。（蔡明谷）

【答】此問詳述甚繁、簡言即無因緣造作

之眞理也。

【問】金剛經所稱「一合相」、究是何事相、有無證明、是否亦在凡所有相皆是虛妄之例。（仲志英）

【答】如一撮沙土、散漫分離、此名微塵現相、加以水灰、揉做一團、還是前之沙土、但因其聚集似一、故名一合現相。此只就問名辭如何解而答之、並不涉及義與喻也。有相皆妄、是諸相之原則語、安有例外。

【問】「不變隨緣、及隨緣不變」乞以譬喻釋之。（蔣俊義）

【答】上句是以「現相」爲主而言、喻如金牙、金戒指、金錶等、體質仍未改變其金、而戒指牙錶、皆隨緣異其相矣。下句是以「性體」爲主而言、喻如水、只是溼性液體、非有長方圓角之形、若盛以簋、盞、壺、樽

等器、則水隨品而易其相、然溼性液體、仍如故也。

【問】請問大德何爲「變易生死」、其生死情形、與「分段生死」有何不同。（仲志英）

【答】「分段生死」者、指入胎出胎之凡身、不斷三界來往也。「變易生死」者、乃界外未證極果之法身、迷境遞滅、悟境轉增、境界變遷、類於生死之謂。說有數種、僅舉其一也。

【問】又心經內的「色不異空、空不異色、色即是空、空即是色……不生不滅、不垢不淨、不增不減。」未解其意。（顏文曝）

【答】此言諸法眞諦、於般若學無深究者、不能遽領會也。如詳解之、連篇累牘、且本刊於此、已曾問答屢屢、茲再簡述如下、前

四句是說「體空相有、體相不二」後四句是說「常住不變」也。

【問】楞嚴經講義二六五頁第一行「若是見色見已成色」此二見字作何解、同頁第三行講義中有「不能以見見見」此三見字如何分別。（胡正臨）

【答】見色見已二見字、即作看見解、何必他求曲折。至注內之以見見見句、第一見字、作「眞見」解、第二見字、作「能見」解、第三見字、作「妄見」。如曰、不能以眞見、能見其妄見也。

【問】一般出家人在名字上面多冠姓「釋」、既出家無姓、又何必冠「釋」。（花蓮一讀者）

【答】此是中國和尚的習慣、他國並不皆然。這不過表明爲釋尊之法子、似亦無有

不合處。

【問】金剛經到第十九分註解有記載「犀因玩月而紋生角」、「象被雷驚花入牙」之譬喻。但這二句故事不明敬祈指示。（張枝生）

【答】犀之角、象之牙、其上皆有紋理、如樹之有年盤然。犀角之紋理、感月華浸照而生、象牙之紋理、感雷震而發、是設有感斯應之喻。

【問】欲界六天、色界十八天、無色界四天、共有二十八天叫做三界。請問西方極樂世界是在三界中之屬何界天。（林相路）

【答】三界乃生死輪迴之界、極樂乃寂淨涅槃之土、焉能謂極樂屬於何天。不聞諺語乎「跳出三界外、不在輪迴中」三界

爲穢、極樂爲淨、凡聖之域、判若雲泥。

【問】依照阿彌陀經、西方過十萬億佛土有世界名曰極樂。世界是不是和天界有何區別否。（林相路）

【答】區別大矣、非片言可了、茲略言其大者、天有「成住壞空」、極樂「常樂我淨」、天有生死、極樂惟一超成佛耳。以天界而較極樂、等於以牛欄羊圈、而與美國白宮比賽矣。

【問】三界之內、有幾個大千世界、大千世界內是否包括六道。（劉覺之）

【答】須反轉說一箇大千、一箇三界。分說無色界及四禪色界各一箇、三至初禪之色界、及六欲界、則數有千萬。如求詳數、須從一小世界、而小千、而中千、而大千、累計之大千之中、僅欲界有六道、色無色界、惟

有天道。

【問】圓瑛法師大佛頂首楞嚴經講義六一頁第六行、三（去聲）摩。同頁第十二行、有三（去聲）摩提。七一頁第六行、一切（去聲）眾生。按一般讀音、三應讀平聲。一切應讀入聲、幾乎盡人如此。請教、是否前者確應改讀去聲、後者亦改讀去聲。
（熊聲駿）

【答】三摩提乃係梵音、三字讀平或去、必正之以梵音、始可定也。吾輩所讀之梵文咒句、無師承者、每多錯誤、最甚者、二合音誤爲二字、四合音讀作四字。至其音聲、地方之異古今之變、早失其真。萬法唯心、名言是相、捨其幻相、誠正其心庶矣。圓瑛法師學德俱高之僧、三讀去、諒從梵音。「一切」名詞、原有二解、去聲一刀斷之使齊。

也。入聲階砌、等次盡同也。按眾生平等之義、讀入亦未嘗不可。但求辭不害義、不妨忽牡牝而求驥也。

【問】何爲十二部經、祈詳示明。（呂淨安）

【答】部者指種類也、乃將諸經之內容、分析爲十二類門。此十二類、又分兩種性質、（甲）經文之體裁有三、一契經、二重頌、三諷誦。（乙）經文之事項有九、一因緣、二本事、三本生、四未曾有、五譬喻、六論議、七自說、八方廣、九授記。此十二名義意如何、必研經方知、空言解釋、而不以經對證、仍茫然也。

【問】所謂「二死」即指分段及變易生死、但不知分段及變易何解。（廖清華）

【答】分段生死、指六道凡夫捨身變身之

生死也。壽命有一定限度曰分、形體有色受想行識等差別曰段。變易生死、指界外三乘聖者證境轉變之果地也。不同凡夫形色壽命勝劣長短、只是迷惑逐漸斷滅、本智逐漸增圓、心識前變後易而已。

【問】「鬼」在小學教科書上述爲烏有、斥爲迷信、但是近代科學家已證其實有、是則仍依循教科書、或依現代知識以明告之。（王樂智）

【答】教書者、依書而教、若有認爲教材偏頗、不妨作有根據之補充。

【問】分段生死及變易生死未知何解。乞淺釋之。（廖清華）

【答】簡言之、在六道輪回中、此死彼生、名分段生死。已出三界外者、悟證程度亦不一律、進一階級、必有一番惑滅、此名變易

生死。

【問】佛身之卐字何解。但寫法不一、有寫成如卍形者、未知何者爲是。（廖清華）

【答】此字梵語爲「室利鞞蹉洛刹曩」、譯華語爲「吉祥海雲」之義。其音如萬、爲功德圓滿之義。卐字爭論者不定、區區未見梵典原形、不敢武斷也。

【問】心經淺說「到第七個七日名具根位、六根開張、是謂名色緣六入」未知第七個七日爲多少時間。（廖清華）

【答】按大寶積經云「如是應知凡入胎者、大數言之、有三十八七日。」以三十八七日算、約在八九月之譜、所問「第七個七日」、當是五十天上下。

【問】摩醯首羅在佛冢中之地位如何、其來歷如何。（林正考）

【答】此爲色界之最頂一天，即大自在天，乃印度外道所奉之神。又密宗亦奉之，云係大日如來所應現。

【問】有一次閱「來果禪師下集」，其有云：本師釋迦如來曾發了伍百個大願，但只有伍百之數量，其願未有詳細開示。（鄭均海）

【答】五百大願，其數甚多，何能記憶，縱檢書依而錄之，亦非本欄能容納，況詳細開示乎。祈恕難復。

【問】祖師云：「但能與麼時，不愁不徹悟。」與麼時三字何解。（廖清華）

【答】此有上文，今截去之，何能說通。與麼時猶今言說「這樣時」同。

【問】常見佛書有「三昧」二字，不解其義，請開示之。（廖清華）

【答】三昧乃梵語，譯華語爲「正定」之義。

【問】請將三千大千世界在事在理怎麼講。（黃丁壽）

【答】合四箇大洲、八箇中洲、若干小洲，爲一單位世界。如是單位世界一千箇，謂之小千世界；聚小千世界千箇，謂之中千世界；再聚中千世界千箇，謂之大千世界。此略言耳。若詳言其橫豎範圍，豎則下有風水等輪，上有欲色等天。橫則有須彌鐵圍、重山重海。此其事也。先知其事庶幾可矣。若言其理，必佛學深入以後，始可討論，言之過早，徒增惑亂。

【問】「業力」、「業境」請予解釋，並舉例以明之。（吳茂松）

【答】業力者，本身所造之種種善惡之事。

其種子自有一種潛力、時至而起現行、不可遏止、此是業力。業境二字、少有界線之別、造業時爲因、業因熟時爲果。今言業境、自是指造作時之境、此境即是造作善惡業時之因緣、如能所、對象、作意、預備、著手、完成等等、皆其業境也。

【問】「中陰身」的情狀如何。請略予述明。
(吳茂松)

【答】此問甚爲寬泛、無從答復、如欲詳明、須讀中陰經及俱舍論、或密宗之度中陰身法。若簡言之、其形以欲色二界各有不同、欲界如四五歲小兒、分有衣無衣之別。色界則身量如其本有、多有衣服。其動生天者仰頭、生人畜鬼者橫行、生地獄者頭下足上。其壽短者彈指、長者四十九日。

【問】迦陵頻伽、共命之鳥、此二種是什麼

鳥名、除了極樂世界、還有什麼世界才有此鳥。
(林秀豔)

【答】極樂世界之鳥、並非真產、皆是佛力所化、爲接引各地眾生、變化各地所產。此二種鳥、乃我娑婆世界所產、雪山及天竺均有之、中國內部無也。

【問】中華難生是否有鄙視洋人的意味。
(取自「皆大歡喜」) (陳燈逢)

【答】佛典有「中國難生」之言、非言中華也。其所說中國、乃廣言某一國之中土、而非邊地、緣邊地往往文化落後、難聞佛法也。佛法眾生平等、並無我人之見、更無鄙視之念。

【問】皆是阿鞞跋致、怎樣解釋、係什麼意思。
(林秀豔)

【答】此是梵語、譯成漢文、爲不退之意。此

界修行難成之故、即在無恆、好退、退則無所成也。極樂世界人皆上善、環境優美、一切皆能幫助前進、並無障礙、因緣所以生到彼處、一直不退、速能成佛也。

【問】楞嚴咒心是那幾個字。（吳明安）

【答】悉怛多般怛囉。

【問】梵字是否雅利安文、爲何有梵語與梵音之別。如已字有七語即「室利鞞蹉洛剎曩」而其音爲「萬」。（蔡世芳）

【答】雅利安文、區區未曾學習、故不知也。佛典言梵文者、謂印度之文字也、印人相傳、其地文字、爲梵天所書、後依而稱之。

【問】見思二惑何解。祈淺釋之。（廖清華）

【答】三界凡夫、不明四諦之義、發生謬見、有五、曰身見、邊見、戒取見、見取見、邪見等、

是爲見惑。所起之煩惱有五、曰貪、瞋、癡、慢、疑等、是爲思惑、其義維何、則非數言能道之。

【問】在錢穆的人生十論上說、佛教不談靈魂、但在佛法導論上卻涉及到靈魂之說、這點是否衝突。（陳朝福）

【答】佛教並非不談靈魂、名辭不同、理解不一、如是而已。外教言生死來去之神曰魂、佛教曰識、唯識一宗、獨詳於此、是名辭不同大概也。外教言魂即是鬼、或曰常存、或曰消滅、並無定論、佛曰眾生皆有佛性、惟迷曰識、識即展轉六道、生死不已、故學佛者、求其轉識成智、智即眞性、眞性即佛、是理解不同大概也。有此二種不同、故毫釐千里、外教以魂爲靈、視爲根本、佛教知識是迷、而非本我。

【問】在先生的佛學常識課本內，許多語句看來很玄虛，例世界解釋中有須彌山等等。（陳朝福）

【答】何地無山、何星球無山、須彌者、山之最高名也。此皆爲世界之多、畫分界線、強爲定名、便於稱道而已。執片面則處處滯礙、能圓觀則皆是善巧。

【問】諸行無常、是生滅法、生滅滅已、寂滅爲樂、不知作何解釋。（陳朝福）

【答】此名雪山山偈、乃釋尊遠劫悟道所由也。寓意深淵、只可概言。前二句言世間有爲之法、無不是苦、上句謂一切造作、皆不永恆、下句謂皆是生生滅滅、難了之局。後二句言出世無爲之道、乃爲真樂、上句謂生滅之事、已經完了、下句謂三障已除、證涅槃樂。

【問】觀音明齋、六日齋、十日齋等之來源及意思希分別解釋。（梁明象）

【答】齋之原意、乃食遵時、即過午不食、此戒律之文也。又齋者、戒敬之義、故齋日必慎獨寡欲、清淨自守。後以殺生食肉、既不淨而又傷慈心、遂於持齋之日、斷絕肉食。今日惟不食肉、謂之持齋、而竟將清淨自守忽略、實爲善中之不完者矣。六齋日爲諸天案行天下、同人善惡之期、見摩訶般若經。十齋之說、出地藏本願經、謂此諸日、諸罪結集、定其輕重、故宜守心、若能禮佛誦經、可消罪障。觀音齋日不詳、然大意亦如上述。

【問】屏東三教寶宮是否正信佛教、可否將三教寶宮在電臺播送之早晚課誦收聽、做早晚課誦之幫助。（梁明象）

【答】三教寶宮、名甚奇異、是何教何人、誦

何經典、區區阻隔遠路、一概不知、不便貿然答復、請就近領教、善知識爲要。

【問】用木魚作法器之緣起。（王清漢）

【答】魚目不瞑、而心惶惶、刻木作器、以象其形、扣之發聲音、調節誦聲、可驅昏沉、大有殊功。

【問】佛學常識課本第七課曰世界數量是須彌山周圍的大小星球及七山八海下自空輪向上至色界初禪天、集合一千世界是小千世界、佛陀曰三千大千世界也是和現在天文學家曰星球也是無可算數、佛學是和科學相同、須彌山照地理是喜馬拉雅山脈、照佛學未知要在太空那地方、天有分初禪天至四禪天、諸天照天文圖未知何以分別這二項亦望賜教。

（何澤城）

【答】須彌譯爲妙高、並非一山之專名、某一地區有最高之山、皆可曰須彌。喜馬拉雅山、是此洲球之須彌、而非娑婆大千之須彌、吾人僅居此洲球、尙不知餘之洲球、究爲何星、而況大千之須彌耶。至云天文圖、乃吾人肉眼所繪、不過此洲球之最近環周、如大海一漚而已。不但四禪不見、即六類地居能見耶。此乃天眼佛眼所及、吾輩何能以蠡測海。

【問】一大劫是八十小劫、成佛須三大阿僧祇劫、人壽八萬四千歲、一百年減一歲、減至十歲止、十歲後每過一百年增一歲、增至八萬四千歲、如此一增一減合一千六百八十萬年、是一小劫、二十小劫爲一中劫、四中劫分成住、壞、空、四中劫爲一大

劫一大劫是十三萬四千四百萬年、如此數法如何算、應該十三億四千四百萬年、若照學校算法未知如何比較、一小劫有幾年、大劫有幾年我不能明白、萬望賜教。
(何澤城)

【答】度量衡之計較、古今不同、中外不同、名詞同或數不同、或數同而名不同、千變萬化、甚難互相符合、如度古有尋仞、量有庾秉、衡有錙銖、今皆不用。一尺之數、周秦漢唐、以及各業各地、長短皆異。稱則中以斤鈞計、西以磅噸計、歲中以三五加閏計、西以七大四小一平計。計里有按家按步之別、有華里、公里、海里互殊。計土大陸曰畝、曰頃、臺灣曰坪、曰甲。如是複雜、居士欲匯諸劫、而與今之學校算法比較而求得數、區區自慚菲薄、敬謝不敏。

【問】阿彌陀佛、釋迦牟尼佛有何分別。希望信到之日、出在何期菩提樹雜誌答、千祈回信指導、如昔日之人曰盤古開天、女媧鍊石補天、基督教神話曰上帝造天地及人數萬物、一禮拜成功、我不信、只信佛說自生自滅之言。(何澤城)

【答】妙哉問也、請思堯與舜有何分別。有分別者名相、無分別者性德耳。女媧補天、上帝造物、固是神話、然自生自滅、亦非佛說。

【問】人死後有九種現象。一死、二脹、三青瘀、四膿爛、五壞、然已壞去、如何尚有第六之血塗、第八骨鎖、是否白骨如鎖一般。請示。(何玉貞)

【答】人死九種現相、乃指四大假合之身、次第變化、有九種異相也。第五之壞、只言

容貌敗壞、非謂一切體質、盡行失滅、乃經膿爛之後、所餘膏脂而變爲一堆血泥耳。而此血泥、再經乾散、猶有餘者、即是如鎖之脊骨、脊爲諸骨之幹、舉此則諸骨該之矣。

【問】吉安青原山開山祖是六祖或七祖、他的法名是甚麼、屬那一宗。（劉家富）

【答】青原山之開山祖、乃青原行思禪師、爲南派六祖之法嗣、自是禪宗、南派分五家、其中有曹洞一宗、即青原禪師所開。

【問】六祖或七祖他的靈骨是否葬在青原山。（劉家富）

【答】六祖靈骨、在廣東南華寺、即今之金漆肉身也。

【問】青原山在那一朝那一年開山。（劉家富）

【答】青原之道場爲靜居寺、行思祖師居此、約在唐朝開元年間。

【問】聽說人死後四十九日、間內就是中陰、此間蓋向六道去轉世了。可是處處的鸞壇（奉祀之恩主）有設陰陽會啦、有人死過二十多年乃至四十多年後降筆、說是去做神受人朝拜（蓋向天道去轉世吧）、或者有說在陰間自由過日、或者有亡魂受苦望他的家眷超拔、然四十九日內就解決去轉世、豈有此理麼。（蕭慧榮）

【答】架乩扶鸞之語、多係狡黠之輩、僞詐造作、欺騙愚民。或有真靈來者、若係死去多年之人、係由中陰身轉入鬼道矣、他道而無能來之理。若論超拔、不問現居何道、只能延戒行高僧、如法爲之、偶得感格、自

能由苦超樂。

【問】聽說陽間的五百年間是陰間的一日間相當啦、敢有此事實否。（蕭慧榮）

【答】有則有之、但不如是簡單呆板、說來極爲麻煩、知有此事亦可矣。

【問】聽說閻羅王不是一個、是多多咧、有此事實麼。（蕭慧榮）

【答】世人所知者、即有十王、經中亦有記載、自然是多非一也。此尚不過就一處而言、若知有無量大千、而上之天帝、下之閻王、皆係百千萬億、其數難量。

【問】無師智與自然智、有何分別、又一切智和一切種智其不同在何處。（賴棟樑）

【答】無師自然、體一而有兩名、若析則自然乃指本有、無師乃不經人指而獨悟也。

一切智者、知一切法之總相、總相即空相、乃聲緣所證者。尚有道種智、知種種之差別道法、即妙有之種種方便、乃菩薩所證者。一切種智者、包前二者而言、一切者指一切智、道者指道種智、此佛智圓明、而無不涵蓋也。

【問】印度當時九十六種外道、其中一種婆羅門教、云何在四姓中、婆羅門種第一、刹帝利爲第二呢。（何陳月娥）

【答】釋尊未降以前、印度宗教即婆羅門、刹帝利雖是王族、然信奉乃是婆羅門教。王族雖貴、仍是弟子、宗教代天化眾、則居師位、爲尊天重師、故以婆羅門列舉其首、此歷史之習慣、無他深義。迨佛降世、則多數婆羅門、自知其非、又皈依我佛矣。

【問】婆羅門是修什麼經典、修行方法怎

樣修法。(何陳月娥)

【答】最著者爲四吠陀、譯爲明智明分等、理頗高深、爲印度最古哲學、即婆羅門所奉經典也。

【問】菩薩級次五十二位、未了五十二位是指十信、十住、十行、十回向、十地、等覺、妙覺、是否依此諸十、是何行門、請祈慈悲示現。(黃米田)

【答】所舉之五十二名、是已。其修並非別有專此之法、總以戒定慧爲基。不問禪淨密律、進修證果、皆有次第、五十二位、即次第之名。任何宗派之法、擇一而修、皆能臻此、所謂家家有路上長安也。

【問】寺院有供養勸力佛、不過兩邊四位尊者是何人。(黃永霖)

【答】即是東方持國天之「多羅吒」、南

方增長天之「毘琉璃」、西方廣目天之「毘留博叉」、北方多聞天之「毗沙門」四天王也。

【問】諸佛菩薩像坐式、悉爲盤坐、維觀音菩薩坐像、則一足豎一足平、與眾不同、此種坐式、是何意義。(賴棟樑)

【答】觀音三十二化、相相皆異、何止兩足豎平不一、此種隨式者、多是說法相也。諸佛菩薩盤坐者、多是入定相也。考觀音亦有結趺相、諸佛菩薩、亦有隨坐及立相、並非一定。

【問】佛教標誌卐是有何象徵及涵義。(楊嘉猷)

【答】佛身之相、有三十二種奇特、卐爲胸前所生之文、諸相皆表祥瑞。譯來我國、定音爲萬、流傳爲萬德吉祥之意也。

【問】依本省習慣、外家贈送嬰兒彌月之物件、常印有卍記號、是否和佛教之標誌有關係。（楊嘉猷）

【答】此字既音爲萬、又表祥瑞、而佛法遷來我國、千餘年間、家喻戶曉、故皆知此表長久吉祥。嬰兒彌月、親友贈此、亦祝長命富貴之意。惟行久事迷、後多視爲花紋、而不知其源流矣。

【問】瑞成書局出版「在家菩薩戒本」、結偈第三行「三者生生處」第九行「亦名摩訶衍」第十行「諸佛薩婆若」。此中「生生處」、「摩訶衍」、「薩婆若」請解釋。（李榮棠）

【答】「生生處」言後所生之處耳。「摩訶衍」譯曰大乘。「薩婆若」譯爲一切種智。

【問】請爲詳釋痴字之義、後學對三毒中之痴字所銓頗覺含混、此是否是在知上出了毛病。（慈芳）

【答】痴者、愚昧之謂、愚者不辨善惡、不知罪福、昧者不明事理、不信因果。如是之人、難於從善、難於向道、長劫沉淪之鈍根人也。

【問】如何發大菩提心。（張文岐）

【答】大菩提心者、爲一大事因緣、自他究竟解脫耳。論其迹相、如四弘誓願所云「眾生無邊誓願度、煩惱無盡誓願斷、法門無量誓願學、佛道無上誓願成」。依此四綱、類推細目、精而勇進、堅持不退、由細及廣、由弱增強、不疲不厭、必期於成、雖證佛果、倒駕慈航、觀音地藏、皆爲我師、心能如是、是大菩提。

【問】佛儒二家對「中」之解釋、請比較說明。（張文岐）

【答】中則不偏、無有二致、中則中矣、何有比較。如望月之圓、正至十二、皆一圓相、並無差別。惟佛於世出世法、重在出世、則言空假之中、儒於世出世法、詳於世間、則言過與不及。如夏冬兩時望月、子時皆居天中、惟高低度數不同、出沒長短相異而已。

【問】龍華之由來、從何方而起、在末學此地人說在家有食素之者、便是佛教龍華教友、但有人問吾何謂龍華教友、並由來從何而來、眞使末學啞口不能答。（味傳丁）

【答】龍華之會、本出佛經、乃世尊滅後、逾五十六億萬年之事、非現在即出龍華也。今之龍華、實爲未讀佛經之人、不知教理、

假託佛教所立。總而言之、佛教自佛教、今之龍華乃龍華、是二非一也。彼中雖有佛經、亦不過東扯西拉、裝點門面而已。研學佛教者、自有三藏經典、以外皆非佛教、庶不魚目混珠。倘問今之龍華來源、有四明和尚所著之「暗路明燈」、內載甚詳、臺中「瑞成書局」有售、可購作參考也。

【問】佛學常識課本、第四課有金剛手菩薩、阿難尊者又記出金胎兩部大經、這是秘密結集、佛法是要宣揚普遍、何爲秘密結集、秘密二字、是否不顯露。請示明細。（朝新班）

【答】佛法有顯密兩大宗、人熟聞之、所謂秘密結集者、乃結集之秘密經典也。非結集秘而不宣、亦非經典秘而不宣也。

【問】淨水讚中有「性空八德利人天」

之句、性空是否即心經所云「色不異空……受想行識亦復如是。」八德是否即彌陀經中所云「八功德水」。（翟孟秋）

【答】「性空」、即諸法之性本空、不必限於心經數句、各經多有性空之說。水言八德、即比西方之功德池水也。

【問】寺、堂、精舍、禪寺、菴等、是表何意義。（楊聖山）

【答】寺爲中國古官廨名、漢有鴻臚寺、時迦攝摩騰法師、以白馬馱經、駐此翻經、遂改曰白馬寺、後因稱僧舍爲寺。堂者殿也、佛菩薩之殿、亦可稱堂。精舍者、精進修持之所也。禪寺者、宗門參禪坐禪之居也。菴者、小草舍也、謙稱廟之小者。

【問】五蘊中之「行」與十二支中之「

行」區別何在、又五蘊中之「行」何以即是第七識（末那識）。（蔡榮華）

【答】行者動也、五蘊及十二支中之行、並無別解、但行必有所行之所、數共五十有一、在蘊支二法中、佔數有繁簡而已。十二支之行、位在無明之後、在識之先、其心所數字、範圍簡單、五蘊之行、則包盡五十數。至於「行」而特指七識者、乃以心法四蘊配八識而得、因七識恆行、故以特勝者得之、實則諸識無不皆行也。

【問】十二支中「識緣名色」作何解。（雖梁啓超先生曾有解釋、閱之仍未感適當）何以二者欲特別分開言之。（蔡榮華）

【答】識攬赤白二滯而有相矣、相即形色、故採一言曰「色」。此形色、已含有「識

「識即心法、心空而無物、但有其名、故採一言曰「名」。合而言之、此名色二法、乃胎初形之符號。

【問】經中有大菩薩、有菩薩摩訶薩是何分別解說。（池慧霖）

【答】摩訶薩者、大士也。菩薩階級甚多、以三祇而論、十住至十向須一僧祇、稱曰賢一地至七地又一僧祇、稱曰聖。八地至等覺復一僧祇、曰補處。如地前者稱菩薩、地上者則稱大菩薩。七地上即稱菩薩摩訶薩矣。此不過簡單言之、若衡以藏通別圓、即細而複矣。

【問】舍利弗與舍利子非同一個尊者。（王清漢）

【答】舍利弗者、統爲梵音、舍利子者、梵華合譯。弗在華語爲子、舍利、華恐無之、故有

譯有不譯、合而編之耳。

【問】「一生補處」四字祈爲解釋。（李蓮階）

【答】補處者、補佛位也、即是等覺菩薩異名、乃三祇所修之果、三祇劫者、千萬生死之多。一生補處者、僅此一生、即臻此果也。

【問】阿彌陀佛經名數表解二七葉「八聖道合立六支及三蘊所攝」按表三蘊當指戒定慧「蘊」字是否爲「學」字之誤。（李蓮階）

【答】檢是版本、校對此字、確是學字之誤、因下標者、爲戒定慧三字也。

【問】「南無」、「菩薩」俱屬譯音、然語音演變至今、此數字之讀法當不是國語中東南之南、有無之無等、請問如何讀法方爲正確。（李蓮階）

【答】梵音漢譯，難免有幾分失真，方音讀書，亦必再變。如今日華人學習英語，不有口授，徒查字典，發音每難準確。況中國幅員遼闊，語系複雜，加之古今音轉，失元音者多矣。詩經聲韻，讀難叶口，是其顯證。漢唐「南」讀如「奶」音，漸轉爲「那」，「無」讀如「沒」音，漸轉爲「摩」，佛經之諷誦，故「南無」讀「那摩」，相傳至今，口傳之力也。若「南」讀「男」，「無」讀「吳」，皆後變之音，讀佛經仍音「那摩」。「菩」音普，「薩」音撒，似尙無變轉。今所謂國語者，不過北平之音，假定作一標準而已，並非中國本讀之原音。

【問】金剛經通行本之「云何應住」句，唐人寫經則作「應云何住」，兩句譯義有無出入之處。（鍾鈞梁）

【答】捨開經義，但講造句修辭，則不妨咬文嚼字。「云何應住」，其語氣重在「應」字，「應云何住」，其語氣重在「何」字，其出入大矣。若連經文，則須視其上下脉絡，以文就義，不能以字有顛倒，遂捨義就文。孟子云，勿以辭害義，古德云，望文生義，三世佛冤也。

【問】請問老師，證與悟有什麼分別呢。（周慧德）

【答】疑雲消散，照澈真實，謂之爲悟。智慧圓成，生死了脫，謂之爲證。

【問】世無聖賢之士，由世少聖賢之母所致也。古人云「周之開國，基於三太」，印光法師文鈔內（三太爲太姜、太任、太姒，乃女中聖人）請說明三太的意義。（周慧德）

【答】太者、推崇尊稱之義。姜任姒者、皆其姓也。此三聖女、各有至德、或創胎教、或佐治國、周業之興、固在聖王、而文武諸德之生成、多在母教也。

【問】我們佛教有十殿的閻羅殿、未知外國有十殿的閻羅殿否、而且閻羅王是否都是我中國人的姓名。（吳敬人）

【答】向小處說、南閻浮提洲、有地獄、有閻羅王、中國外國、皆不出此地球、此地球即是閻浮提、世界各國、皆居此洲、焉能無有閻羅。至於姓名、各隨各國字音翻譯、如俄國之名、中翻俄羅斯、日翻露西亞、是其顯例、但閻羅自有其地獄之名耳。

【問】非有非空與非苦非樂之中道義。（張瑞良）

【答】佛學解釋一切、或言理或指事、多爲

契機而設、故似有異、實則一也。言有者、乃指一切相、言空者、乃指一切性、性爲本體、相依而起、故合言實際、爲非空非有、性能起相、故非空、相爲性幻、故非有。苦樂在相、則似有、在性則不受、故不曰無苦樂、而曰非苦樂、二者作如是解、是中道義。

【問】十八羅漢是指誰。（楊長山）

【答】「法住記」曾有記載、本僅十六、各有名號。第一爲賓度羅跋囉惰闍、第十六爲朱利槃陀迦、後人不識梵文者、加入慶友、又加入賓頭蘆、合爲十八。然慶友即說「法住記」之人、賓頭蘆即賓度羅跋囉惰闍。

【問】佛是覺者、覺悟什麼。眾生迷惑顛倒、是怎樣講。（阿美）

【答】從本說、性蓋煩惱所知二障、斯曰無

明去蓋二障、顯彰本性妙明、即是覺悟這箇。從未說宇宙萬有、從何而生、滅歸何處、也要徹底覺悟。能如是者、故曰覺者。眾生者四大假合、以爲身、誤以身相爲我、色聲六塵污本性、貪著執取不捨、生生死死、永無了期、生不知來、死不知去、沉苦海而不悟、有樂土而不求、斯之謂「迷惑顛倒」。

【問】何謂顯密圓通教、這一門是易行道抑或難行道、是何位大師創立、在修持上應怎樣修行、佛門在家弟子學習能成功嗎、（嚴旺）

【答】佛諸教法、分爲顯密兩大類、顯者如契經、律儀等、種種解行、四諦六度之理、數息止觀之法、皆爲顯教。密者如建壇修法、等種種行持、持咒結印之事、觀色觀字諸法、皆爲密教。在顯又分賢臺性相等各宗、

密又分金胎雜不等各部。再顯中如禪宗更有如來祖師之別、密中如蓮花、又有金剛胎藏之分、法甚繁多、實非數言可盡。所謂顯密圓通教、最明顯者、如淨宗彌陀之持名、及觀經之觀想、即是顯密兼修、而多數之教典、亦多顯說密說、此大概情形也。唐代有道殿法師者、鑒於顯密之爭、遂編有一種「顯密圓通成佛心要集」、指人融合雙修、不問在家出家、俱可採修、難行易行、不能決定、須以契機而論、且密咒亦須有人口授、成功與否、在人而不在法。

【問】什麼是佛性、（趙哲）

【答】佛者覺也、性者本有之德能、佛性者、乃眾生人人皆有、個個不無之妙明覺心也。吾人之見聞言語一切知覺、雖有眼耳口身、不過皆是物質工具、有如一架機器、

而機器不能自動、必備電力推動、佛性亦猶機器之電力、實眾生之本元也。

【問】佛性是否即是靈魂。（趙哲）

【答】佛性與靈魂、是二是一、性者真實、妙明也、魂者虛妄、無明也。無明依性而起、如水與波、故曰是一、佛性常存不變、靈魂幻化無常、故曰是二。

【問】何謂軌範師、馬來西亞有這些師傅嗎。（嚴明）

【答】軌範者、軌道模範之義、即爲人師、而能矯正弟子之行爲、使其如法、亦有各種之不同、凡依之出家、受戒、學經、學律等、皆可稱軌範師。貴地有無遠路不知。

【問】三魂七魄是什麼。（聶雲霞）

【答】佛家只言元神識、三變而成八、此非數語能明、乃係多種唯識經典所說、爲

佛學之一宗、有窮畢生精力、尙不能得其奧蘊者、故在此不能多言。三魂七魄、非佛學所載、茲避不談。

【問】大般涅槃經云「若菩薩摩訶薩、若比丘比丘尼、優婆塞、優婆夷、能修十想、當知是人、能得涅槃。云何爲十、一者無常想、二者無苦想、三者無我想、四者厭離食想、五者一切世間不可樂想、六者死想、七者多罪過想、八者離解脫想、九者滅想、十者無愛想」。後學不明其中八九兩想意義、請開示。（趙蓮）

【答】「離解脫」者、遠離欲塵、解脫纏縛也。「滅」有多解、此處當作空無也。

【問】俗稱「釋迦」之水果有無其他名稱、以我們佛教徒不宜作此稱謂。（王清漢）

【答】此名何來、不知其由、但此果之形與色、大似塑像之佛頭、直以釋迦呼之、固屬不敬、然亦欠通、不如易以「佛頭青」三字、但須久久提倡、始能革故從新耳。

【問】「佛子」、「有情」、「孤魂」之分別。（王清漢）

【答】佛子與有情皆爲眾生之稱呼、因眾生皆有佛性、皆能成佛、故稱佛子、此從本而言也。然眾生因迷、性轉情識、故稱有情、此從當前之相而言也。孤魂者、指無祭祀之鬼、推而中陰身亦括在內。

【問】阿鼻地獄與無間地獄爲同乎異乎。

（賴棟樑）

【答】阿鼻者、梵名、無間者、華語之譯名。

【問】我等至今流浪生死、虛費功勞、不得成佛、若欲成佛者、必須見性、性即是佛、今

欲請問證果與見性有分別否。（周慧德）

【答】本性迷爲無明、修者去迷使明、如明矣、謂之見性、因性本明故。修是因、去迷見性是果。此實一事、名有二者、證果指修功言、見性指本覺言耳。

【問】何謂得戒。何謂不得戒。得與不得、於己有何感覺。（涂貞光）

【答】此事須問律宗大德、方能詳盡。乃受戒者、三業所起之一種特殊作用、受後能防非止惡、相續不斷之謂。如受時於所授之言語、了解清楚、身受口答時、具有極誠極感之一種難說動態、立即生起明記、不背之堅強功能、斯可云得。此就理上言之。尚有因心敬誠、六根接觸一種變現他相、乃就事言之者。

【問】阿彌陀佛之「彌」字有念「泥」音者、是否錯了。若不更正、其後果如何。（涂貞光）

【答】六字法名、皆係梵音、應重口授。惟在中國、形成普遍、只可隨風隨俗、順當地之通行音。誠心念之可也。若糾正音、不止此一字、敝意信何音者、即誦何音、實則音虛心真、能求於心、便爲正因。

【問】佛說四十二章經第三十六章有云「生中國難」之句、是指中天竺國或指我國。若明指我國、又係何種因緣使然。（涂貞光）

【答】古德對此註解、多作一國之都會。即今所謂繁榮中心、異乎邊地之鄙陋也。鄙陋之處、文化低落、人智閉塞、聞善尙難、況言解脫矣。

【問】佛法中分十宗法門、此宗派分法是佛陀在世制定、或是以後祖師自分。應有什麼用度生呢。祈示。（寶心）

【答】十宗乃中國學人所分、因佛法浩如煙海、皓首窮研、亦不能盡、遂選擇一類、專門修之、此分之大概。果能一宗深契、行解相應、不起我法二執、自能一通百通也。

【問】楞嚴咒的「咒心」那一句。（劉仁福）

【答】經中亦明言之矣、經云「是頂光聚、悉怛多般怛囉」秘密伽陀、微妙章句。下文又曰「因此咒心、得成無上正徧知覺。」等等十段贊歎、查對自知。

【問】「中觀」、「中道」是否是一。在「中觀」道上是否可算「照了分別」。（吳任輝）

【答】「中道」即是中諦，中諦是言事理，中觀是言行持人之觀法。一爲動辭，一爲靜辭，分明爲二。然觀者何？觀其諦也。諦何以了，借觀以照。「照了分別」，乃功夫問題，並非一觀即了，淺者不了，深者乃了耳。

【問】上學期在校中，我曾問過許祖成老師，如何才能算做真正的佛弟子？許老師說，必要參加真正的皈依式，才能算真正的佛弟子。否則只能算是隨緣弟子。皈依是依靠，我們依靠佛經中的佛法，照佛法所說的去，難道如此還不能算是真正的佛弟子嗎？許老師是佛學中的泰斗，可能語中有許多開示的話，但弟子實在未能了解，叩請老師能爲愚生解釋明白。（陳政旻）

【答】皈依者，捨迷途而皈本正，依其教法

而行之，此二字解釋也。接受其法，是謂「師承」，即是以三寶爲吾之師，必有儀式，有證書，故名正式弟子。如入某一學校，必考取登記等，始有學籍，若未經此種手續，雖然隨堂上課，只名曰旁聽生，此其區別。再「真正」二字，亦有解說，有真正行持者，有儀規俱備者，真修無皈者，名私淑弟子，徒俱形式而無修者，有名無實，不得其益。

【問】爲什麼法師只有比丘、比丘尼專用，而在家居士不能用，難道一個不是醫院畢業的學生，而能行醫的中醫師就不能稱爲醫師嗎？一位非師範畢業的學生，而能辦好教育工作者，就不能稱他爲老師嗎？同理，一位精通佛理，行菩薩道居士，怎麼不能稱爲法師呢。（陳政旻）

【答】法師之號、實則並不嚴格、法華列有五種、辯中邊論列有十種、凡能「受持讀誦」者、俱可名為法師、是不限定出家在家的。但某時風俗、某地習慣、形成專辭、亦不妨隨俗、畫分界線、聽之清楚不混、自卑尊他、更是美德。

【問】「觀無念」、「看話頭」與「離相念佛」如何分別。（潔園）

【答】上二心無佛、下一心有佛。

【問】「無住生心」「真空妙有」與「止觀」有分別否。（潔園）

【答】「無住生心」、是不使妄念有所攀緣、亦不假方便、使有住處。雖如是矣、仍須覺照現前、無爲之爲、廣行六度、故曰生心。「真空妙有」、此乃空有融合之謂、云真空即是妙有、猶心經所云、「空即是色」

也。「止觀」乃修法之一種、止者止其妄心緣慮、觀者觀其真心實相。

【問】「金剛王寶劍」是否與「般若慧劍」同。如不同、此劍之義爲何。（吳任輝）

【答】「般若」言性之體德、「金剛王寶劍」是其喻辭。金剛劍堅而且利、利則能斷一切、堅則不爲一切所壞、般若之性、亦猶是耳。

【問】「所謂佛法者非佛法也、是名佛法」出何經典。（吳任輝）

【答】出金剛般若波羅密經。

【問】近日報載華僧上三軍電、內有「護生用殺、羅漢以是命名、衛道降魔、菩薩因而運杵」、此故事出何經典。（吳任輝）

【答】羅漢之義有「殺賊」一名、須知此乃斷盡煩惱之喻、非執刀殺人也。韋陀菩

薩、武裝護法、所執之器、曰降魔杵、寺中多供之。作者連綴成文、不必求諸經典。

【問】佛教裏出家人、爲什麼有「和尚」、「法師」、「師父」、「經懺師（子）」等等名字。這些名字怎樣來的、有什麼高下分別呢。請詳刊答以正聽聞。（陶民治）

【答】出家人、皆稱「法師」、「和尚」二字最尊、世俗反當通名謬矣。「師父」實世俗通稱、「經懺師」專指爲人做佛事言也。此等事在佛門中、各有名分、學人皆知、不會淆亂。世俗之人、不懂佛法、隨便稱謂、誰與爭辯。

【問】貪、瞋、癡與戒、定、慧三位眞理請指教。（任貴）

【答】貪是對財色名食、心生貪愛。瞋是不

如意事、大發脾氣。癡是對正道眞理、不能了解。這樣就是昏迷之人、昏迷人做事就錯誤、一定招來惡果、受苦無窮。戒是佛法之戒律、禁止造惡、最低須戒殺盜邪淫。定是心中練習安靜、一切事不要衝動、要像止水一般。這得用一番工夫、纔能做到。慧是明白事理、絲毫不錯。這得多聽佛法、多求心靜、纔能得到。貪、瞋、癡是三種害人之病、戒、定、慧是治貪、瞋、癡之三種良藥。

【問】若對佛前懺悔、雖難而易、難者、若見好相、罪方除滅。何謂好相。（李應南）

【答】居士所閱何種懺悔之法、何種注釋、區區不知、答難符合。若就「何謂好相」一語、略述梗概。凡佛身之一切殊相、如白毫卍字、金色光明等、莊嚴具之幢幡寶蓋、經像法器等、居住物之寺廟浮圖、寶樹妙

花等。佛眷屬之菩薩羅漢、僧伽護法等皆是也。或見之定中、或現諸夢寐、是感應滅罪之相。

【問】持「阿彌陀經」、每天讀一遍、只會讀不會誦（唱念）是否可以在「普賢菩薩行願品」中有句「應當諦受、受已能讀、讀已能誦、誦已能持」此受、讀、誦、持是指何意。（鄭朝信）

【答】不會唱念、並無關係、但具誠心、為最要條件。受者信而接受、讀者目對之念、誦者面背述出（此處如是分別字學誦即讀也）持者奉行其義。此言學者對於佛經、應如是去做。

【問】何謂默念（是否指唇動而已）、何謂金剛念。（涂貞光）

【答】唇動微聲即金剛念。不問唇動不動、

凡不出聲、皆為默念。

【問】「緣」字應作何解釋。（黃俊傑）

【答】緣者、乃某事遇一種助與破之機會、助者助其成、破者破壞其事、使之不成。如君欲渡河、忽來一船、此助緣也。君如飲茶、茶杯忽然落地、此破緣也。

【問】何謂身壽依報。（石荷香、徐麗芬）

【答】身是四大假合之身形、此身自生至死、中間有一段時間、名曰壽命、是謂身壽。有身必有寄託之處、以及衣食用具、凡此皆係依以為生者、故曰依。但萬法因緣生、法生者果也。前必造業、謂之因、後始結果、謂之報。

【問】何謂所緣緣。（佛學常識課本中、將種子之希望比做所緣緣、請問希望何所指）（石荷香、何麗芬）

【答】上一緣字、是動辭、下一緣字、是名辭。下緣字、乃指四緣之一緣、上緣字、作攀緣解。意在何所、即是攀緣何所、故曰所緣緣。

【問】若已懂了「一切智」、「道種智」則已算懂了「一切種智」、是否如此呢。
(李治中)

【答】各智不能說懂不懂、只能說證不證。道種智及一切智、既是修而後證、一切種智之證、亦須從修中來。學者雖已證得道種及一切二智、尚須百尺竿頭再進步也。

【問】老師能不能對「所知障」再舉例說明呢。(李治中)

【答】譬如滾湯一盆、上有蒸氣、成年人見蒸氣、即知其熱。三歲小兒、亦見蒸氣、敢於手探、不知其熱。見蒸氣而明其熱、人所共知、反而不知、是智有障也。

【問】時間分三際是甚合理的、而空間爲何分十方呢、何謂「森羅萬象」。(李治平)

【答】東西南北是四方向、東南、西南、西北、東北四角、又是四方向、人之上人之下、又有二方向、合之則曰十方。十方中間有空、故曰空間、本所立處、環有十方、推之十方之處、亦各有其十方、故曰、空間十方。此空間中、有日月山河草木鳥獸、一切一切之物、各有現象羅列、密密層層、說之不盡、概括名之、曰森羅萬象。

【問】請老師把緣與相的關係再闡明。(游祥洲)

【答】緣是某一種機會來臨、促其事之成或敗、此屬於事理方面者。相是某一物之現象、而表顯其形態、是屬狀況方面者。

【問】法與性的關係如何。（游祥洲）

【答】法爲萬事萬理之總代辭、然一事物有一事理之自體、此自體即名曰法、一自體有一自體之狀態、此狀態亦名曰法。因事理既如是之繁、自體狀態又千差萬別、說太複雜、故取一字總代。性爲萬物之原來本體、此性取勉強之喻、如物質由原素而原子、電子、中子者然、實則中子尙屬相分。至此亦無法再喻矣、但可說萬物皆有、惟有無形無聲人多不知、必說方明。

【問】六道之輪轉中、地獄、餓鬼、天界之色界、無色界、是不是化生。或者是怎樣生的、請指教。（林金）

【答】天獄皆是化生、鬼則四生皆有。

【問】現在科學家向太空進到月球、此月球是佛經所說的須彌山半腰的月是不

是。（顧鳳英）

【答】太虛空中、月球非止一個、佛言在須彌之半者、即人目所及、繞地球而轉之月也。科學家向太空測驗之月、亦佛經所言娑婆單位世界之月、因此月近地能見、故可得而探之。

【問】假若是須彌山半腰的月球、四王天豈非亦在須彌山半腰乎。能到那裡否。（顧鳳英）

【答】按世界安立說法、四王天本在須彌之半、以山之四面各有一天、故曰四天。忉利諸天、始居山頂、餘則更超之矣。

【問】圓覺經圓覺菩薩章「若諸眾生修於禪那、先取數門。心中了知生住滅念、分劑頭數。」此「分劑頭數」四字、請詳細舉例賜教。（趙哲）

【答】分劑頭數之句、並非佛理、乃一時一地之流行語。分劑者、等於分別之義。頭數者、頭緒也、數目也、合言頭緒若干之義。

【附說】居士前後兩函、共問題六條、茲爲答二。其他四問、係經文解釋、及版本校勘問題、恕不奉答。因經文之釋、須看前後脈絡而定、不能斷章取義、後如研經、宜多看注、有爭執處、提問爲佳。校勘須以善本爲準、區區手中空乏、不敢以意遽斷。希諒。

【問】六道輪迴有天道、人道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道、而與富貴道、貧賤道、胎生道、卵生道、濕生道、化生道、此六道輪迴其名稱何以不同、雙方相比照是否有差別。（王作吉）

【答】天至地獄等說、出自佛經、六道不同、分明可見。高貴貧賤皆人道、頭上按頭。胎

卵溼化、只畜一道皆有之、淆亂不清。佛教傳入中國、智者學之、妄人外道、標竊鈔襲、以彼本無學理、不得不造作僞典、東扯西拉、改頭換面、欺騙愚人、以遂其私。

【問】四大部洲是皆在我們閻浮提地球亦另有地球否。（戴添丁）

【答】閻浮提乃一大洲之名、即是我居之星球、如是四星球、謂之四大洲。我居之洲、在須彌山南、餘三在須彌東西北、曰東勝神洲、曰西牛賀洲、曰北俱盧洲。

【問】大士、開士、請解釋。（戴添丁）

【答】此皆尊敬稱呼之名詞、無甚重要。開士者、謂已經開悟、且能開導他人者。大士者、能作自利利他之大事者、明非自利之小乘行者。

【問】百界千如者、十法界中有十界、不知

那十界。(鄭志西)

【答】十界者、佛、菩薩、緣覺、聲聞四聖、天人、修羅、畜生、餓鬼、地獄六凡也。萬法在心、界由心現、每一界中、各俱此十界、合之成百、故曰百界。

【問】何謂「開悟」。是不是本來不知道的、一旦豁然貫通、民國以來有什麼人開悟過。(王幻如)

【答】「開悟」有道俗之別、道指心性而言、非世俗之一技、先不會後會也。若問民國有誰開悟、與貴居士有甚關係。

【問】佛教教旗爲五色、分五橫五豎、請問旗之來源歷史及其五色之意義。(王志成)

【答】佛教教旗係於一九五〇年在錫蘭舉行之世界佛教徒友誼會中通過採用。

其五色意義是佛度五道眾生所放之光明。佛成道時、先放藍黃紅白四種智光、後放橙色的綜合光。佛旗即採此義、橫豎是徧滿十方義。

【問】向佛頂禮、男女是否有別、觀一般信眾動作、似不盡相同、其標準動作如何。(請作分解動作之指示。)(王志成)

【答】頂禮、合掌有十二種、跪有胡跪長跪、拜有雙掌上舉之式、有合掌當胸之式、有四肢伸直、全身撲地之式等、然翻掌接足、五體投地之式、最爲普通、不分男女皆行之。但此最通行之式、起跪動作、亦須有人親手指點、方能如儀。果如儀矣、大眾無不相同、見不同者未如儀耳。

【問】慈悲道場梁皇寶懺卷四(瑞成版第77頁)「四等六度」、「四辯六道」

二句之意義。（王志成）

【答】四等種種不一，如「慈悲喜捨」、「慈悲喜護」、「字語法身」，尙有其他，皆曰四等、最普通者、慈悲喜捨也。六度謂「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若」也。四辯謂「法義、辭、樂說」等，四無礙智也。六通謂「天眼、天耳、神足、他心、宿命、漏盡」也。此不過僅舉二十種之名稱，義意云何，本欄範圍，不能代作詮注，縱加注釋，初學亦不了解。初學之人，如欲研教，必從淺入深，有一次第。設東問一句，西問一句，拉雜無章，到老無成。

【問】幽冥教主地藏王菩薩，幽冥二字怎樣解釋。（溫阿月）

【答】幽冥者，晦而不明也。光明爲陽世之代名，幽冥爲陰間之代名。因之餓鬼地獄

二道，統稱幽冥。地獄度眾，較他道爲難，然地獄不空，誓不成佛。地藏菩薩之願，故地獄尊地藏教主也。

【問】「言語道斷，心行處滅」什麼意思。（月居士）

【答】此言諸法實相究竟之真理，非言語可以達出，甚至思慮亦所非及，與言亡慮絕義同。言語者，口之解辯也；道斷者，此處道路斷絕也；心行者，起念思慮也；處滅者，此處亦斷滅不通也。

【問】報紙登刊經云：有因有緣世間集，有因有緣集世間，有因有緣世間滅，有因有緣滅世間。在何經典及其理論是怎樣。（曾啟源）

【答】世間書籍及一切言語名相，恆沙難擬，何能盡知。所問四句，何處聞見，登何報

紙、可向來處查問、如出正式典籍、方可研討參考、能答與否、而後決定。今既不知來處、雖可望文生義、然亦不便冒昧、自招失言。

【問】三界在什麼地方、係我們的人住的嗎。法界又在什麼地方、怎樣叫法界、是仙住嗎、抑或三界與法界、名稱不同實同一地嗎。（林秀豔）

【答】三界者、欲界色界無色界、我輩身居欲界、向上超六層天、名曰色界、從色界向上十八層、名曰無色界、此其大概、皆不離生死之穢土也。一切事、一切理、一切物、總名曰法。界擲一箇方域範圍、合曰法界、蓋有界即有法、有法就是界。佛菩薩聲聞四聖界、天人修羅畜鬼地獄凡界、此十皆曰法界。前云之界者、曰三法界、此舉十界者

曰十法界。

【問】白毫宛轉五須彌、紺目澄清四大海是何意。（志西）

【答】佛像兩眉中間、有一白毫、宛轉盤成圓珠、俗說佛頂珠也。其大如五座須彌山大。佛之眼珠紺色、其大如四海之廣、佛之報身巍巍、可想而知矣。

【問】在達摩祖卷裡有「六字功案」謂南字南方火一家、無字北方水中沙、阿字東方甲乙木、彌字西方玉蓮花、佛存原來自放霞、不知指何意。（志西）

【答】區區孤陋寡聞、此等言語、未見經傳、不便強解。

【問】菩薩戒本有一句「不起墮落、不淨有作」請解釋。（邱綱）

【答】未學未戒之人、作善作惡、心中多無

恆常之定向、其現作之善惡、皆係因境引起、表現於外、曰有作。有學有戒之人、心中有其學、有其戒、雖外無表現、而止惡之念、恆存不失、此名無作之善。若犯重罪、另當別論、若犯輕戒、名曰失意、失菩提心也。此不清淨之作爲、表現於外矣、謂之「不淨有作」然無作防惡之念、尙未消失、雖應墮落、立即懺悔、可由墮落而重起、若不懺悔、是不求起、則墮三塗矣。

【問】金剛經前面有「云何梵、云何得長壽」此「云何梵」是指何意。（鄭朝信）

【答】云何得長壽、乃係此首贊偈之開始句、此偈之音、清淨微妙、異他俗唱、故贊曰梵音。古有詩例、多不另題、只以首句數字代之、詩三百篇多如是也。所詢之事、乃此偈之代題語。

【問】臺灣過去通稱食菜、現在普遍稱素食、此二句有何差別。素食何意解說。（郭明堂）

【答】素食者、各地之通名也、食菜者、一地之專名也。按字解之、素食嚴格、食菜少寬。因菜亦有不素者、如葱、韭、蒜、薤、洋葱之類、皆有臭氣、故稱葷菜、素食者、不用也。素食之要、在不殺動物、割彼之肉、流彼之血、離散其眷屬、斷絕其生命、是何道理、是何良心。以佛家因果論、殺他須償命、故戒殺素食也。

【問】佛說法華經時、有大梵天王及無量梵天眾來至佛所、香花等供養佛、請佛說法。此梵天王與三界三十三天之天帝有何不同。是否天帝之一。（呂理由）

【答】三界者、爲欲界、色界、無色界耳。最下

欲界六層天、第二層爲三十三天、此三三爲平列之數、非三三層也、即世所謂之玉皇居之。再上爲色界十八層、因無男女飲食之欲、禪定清淨、故曰梵天。各梵天皆有天帝、故曰梵天王、此是其不同。

【問】龍華三會是何意思。尤望詳示。（何玉貞）

【答】彌勒菩薩、後於龍華樹下成道、開三度法會、此載增一阿含等經。然今日有一般外道、竊取名詞、不解經義、外以彌勒爲招牌、內容東扯西拉、雜湊一套、倡言釋迦退位、彌勒持掌天盤、正應龍華三會等語、自欺欺他、入邪見網、造謗法業、不可不辨。

【問】佛所說的數字、似近玄虛、是否爲一種推斷之詞。如說「五百年必有王者興」之一類的話呢。如說「壽五百歲起、此

間五十年爲一日計算……」、「二華中出三千六百千億光、出三千六百千億佛」、「一杯水中有八萬四千蟲」、「從此過十萬億國土、有世界、名曰極樂」、等等是否指確數。請明以教我。（金亞鐸）

【答】說約略則可、如言「人生百年」、實則有七八十歲者、亦有超過百歲死者。說玄虛則不可、疑其數大爲玄虛乎。科學家算地球年歲、如加拿大多倫多大學內學者、測算地球年齡、至少在三十五萬萬年以上。又科學家測太陽之歲、迄今已有六十億年歷史。瑞士學者赫茲勒氏、發現人類化石、推算此人當在三千萬年之間。世人不以爲玄虛、何獨疑佛而說玄虛。

【問】佛學問答上說「天有地居、空居之別、色界屬空居」、如色界居空、則無色界

必居地矣。空是太空、地是地球。二者是否語意顛倒。請示。（金亞鐸）

【答】三界者、欲界在下、色界在欲界之上、無色界在色界之上。只以此大千世界一範圍而論、地球在欲界之下、向上即爲太空。欲界第二層爲地居、上則皆爲空居、無色界居三界最高、安有「必居地矣」之理。

【問】佛禮有問訊、是何意、是否即是合十禮。又有舉單手爲禮者、可否。（金亞鐸）

【答】所謂問訊、即合十禮、舉單手者、爲一手持物不便耳。

【問】鄙友乃是學佛人、一日向愚問以法身、報身、應身有何分別。愚雖不盡明瞭、仍勉強答以「法身是佛之眞實性身、報身是功德圓滿之果身、應身是示現娑婆世

界之現身、譬如、正法明如來是觀世音菩薩法身、西方極樂世界觀音菩薩是報身、此地現者是應身（法華經所云卅二應身）。」「渠仍不得其要領、區區無法作淺明之答、務懇惠予以簡明方法釋疑。（白博仁）

【答】居士所解、已頗如理、貴友仍不釋然、究其疑點何在、必須說明、答方契機、否則問東答西矣。是否疑一即三身、三身即一之義乎。區區妄揣、即就此說、茲設譬喻。天上之日體、喻作法身、其日體之圓輪、光彩、熱氣等莊嚴、喻作報身、而印於千江萬河、皆有此一日、喻作應化身也。再設一事、吾人本性法身也、吾人形體報身也、吾人今日西裝、明日中裝、逢場做戲、裝好裝歹、應化身也、以上所舉、皆一而三、三而一也。

【問】貪瞋痴是根本煩惱、學人皆知、爲何又叫三毒、這毒是甚麼意思。（洪環）

【答】此是譬喻、毒物毒藥、能殺害人之身命、貪瞋痴三事、亦如毒物毒藥、卻能殺害人之慧命、是毒更爲深切矣。

【問】復次彌陀佛像之右手肘俱向內而非向外是何道理。（李蓮階）

【答】肘向內方、掌始能向外也。掌向外者、乃伸而接引之義。凡造佛菩薩之像、俱有成規、故觀其式、即能知是某佛某菩薩、但定式之中亦有數種不同。彌陀立像、多是接引相、故仰右手以示、若法會坐像、則手另有他式矣。

【問】前日有同修云「釋迦佛所教化之三千大千世界皆稱爲娑婆世界」弟子猶疑不解、敬請老師印證。（鄭勝陽）

【答】世界有單小中大之異、各有其名、以作符號、便於言。一個三千大千爲一佛土、自有一名、各個大千、皆各有名、娑婆者實一大千之總名、此有何疑。如嘉義、高雄、基隆、屏東等、乃局部之名、等於南贍部州四球、而其總則曰臺灣省耳。

【問】十八尊者、是供養在三寶殿或是大士殿位置有一定否。（紀淵貴）

【答】大殿供佛、則將十八尊者同供佛殿、但須列於左右兩壁之間、每方九尊。殿未供佛、只供大士、此大士定是觀音、觀音原是古佛、將十八尊、供大士殿中、亦無不可、亦分左右。若廟中佛殿觀音殿、兩者俱有、以供佛殿爲宜、各地之廟皆如是也。

【問】世人常談之五公菩薩、但是佛菩薩的戶籍並無記載、請指示五公菩薩的簡

歷。(紀淵貴)

【答】區區所讀之佛經甚少，未見到五公菩薩之名，名既未知，其戶籍更屬杳茫。請向常談之人問清五公菩薩，是一是五，究爲何名，方好查考。若是當地所奉之高王爺薛王爺等，是神而非菩薩，宜詢當地父老，不能求諸佛經。

【問】獅頭山無量壽長期放生會出刊「苦海甘泉」內註阿彌陀佛的「阿」字，照梵文音讀，應爲「ㄚ」音，代表無量光無量壽，如誤讀「ㄘ」音，就失去原義云。自然念佛聖號應以梵音爲準，唯我是初學，問題重重，敬請指正發音。(李學詩)

【答】必求梵音，須讀梵文，且須口授，口授者亦人各一音，但依授音讀之可耳，實則難求準確，不必引內地語系，各地不同，即

以臺灣而論，可想大概。臺北臺南臺中，音各差異，此不獨地域有變，古今亦多轉變，但此「阿」字，乃一切梵音之本人之發音，本分唇舌齒牙喉，「阿」以喉發，至其聲之平上去入，取其平聲，大致可矣。

【問】佛說阿彌陀經內「訶」與「𑖀」兩字，亦請註音，不勝感謝。(李學詩)

【答】音不妨依相傳者註，希細讀上段答義，必明一字聲音，而分各地古今之土腔，甚難執著誰對，能依字書所註，於發音出聲時，不背所註，庶乎可矣。「訶」在韻書「歌」部，讀與「何」同，「𑖀」在韻書「職」部，讀與「革」同，大致普通。

【問】蔡姑之名原由何處，如是方言俗語，與帶髮修行是否相同。蔡姑（帶髮修行者）俱有神通、法術，因何而不落髮。（劉

正平)

【答】蔡姑是否菜姑之誤。若係菜姑，本人略知其義。若蔡姑則不知其典矣。菜者，食菜不食肉之義。姑乃女子通稱。合之，即是持素食之在家女修士。至於神通法術，與落髮不落髮，本是兩事，不必涉及。但無定無慧，決無神通。若自稱有通，必是無知之徒，妖言惑眾。

【問】觀音道場，有否一宗之說。蓮宗（淨土宗）與蓮社，以「信」、「念」（南無阿彌陀佛），與佛堂有甚麼不同。蓮宗、蓮社、佛堂立供奉觀音菩薩是否合理。（劉正平）

【答】佛教有宗者，亦是後人所分。因三藏浩浩，難以遍研。單取一類，專而修之，易修易入，非好異也。各大經中，多有觀音事跡，

古今皆普奉供養，未聞另立宗者。信願念佛之蓮社，乃淨土宗之道場，不解淨宗法密，而無師承，雖供佛念經念佛，僅修福報者，只可稱曰佛堂。蓮社應供西方三聖，佛堂任供佛教之佛與菩薩，聽其自然。

【問】地藏經中「螭、襍、鞞、胝、胝、胝」於字典中查無此字，不知該如何念。（劉正平）

【答】密宗真言，梵字梵音，有二合三合四合等音，以中國字對翻，不但無此字，且亦無此音。當時翻者，多臨時造字，但重口傳，不能任方音而讀。今所舉之字，康熙字典中皆載，或學生字典中無之。如胝、胝、胝等，乃顯文中言，即照本音讀之，無有不可。餘字似屬咒語，必經研密者口授。

【問】請問菩提二字應該怎樣解釋，菩字

是什麼意義、提字又是什麼意義。菩提樹是什麼樹。菩提心是什麼心。因我對菩提二字祇能意會、無法言傳、恭請我公在菩提樹詳加解答。（鄧緒德）

【答】梵文「菩提」漢譯爲覺。聲聞辟支佛、菩薩、佛等、各有所覺。覺者、覺法性、證智慧、皆是也。菩提樹乃喬木植物、原名畢鉢羅、因佛曾坐其下成道、故改稱「菩提樹」。以佛爲大覺世尊、借佛以贊之也。若有人發心學佛、即名菩提心、或發心度人、亦曰菩提心、以上求下化、總是破迷啓悟、故曰菩提心。

【問】請問四生、三有三賢、十地等意義。（王清漢）

【答】四生者、卵胎濕化四種生命也。三有者、三界生死之眾生也。三賢十聖者、乃言

菩薩之修地、地前之十住、十行、十回向、稱之爲賢。登地亦有十位、但境界亦高、爲大菩薩、故稱曰聖。

【問】「做功德歸向父母即可」。其歸向父母方法如何。（帥仙傑）

【答】凡所作事、必先起心、萬法心造、即一切皆受心之支配矣。所作功德、必有心念、回向者、即是心願也。譬如一物、欲贈某甲、念念不忘、終要做到爲快。佛家功德、倘欲施人、或在佛前用口述、或用文疏以焚升、但心至誠、皆生效果。

【問】如來佛、釋迦牟尼佛、阿彌陀佛、是否即佛祖牟尼佛。（帥仙傑）

【答】如來佛、乃十方三世諸佛法身之總名、釋迦牟尼佛、爲此世界之佛、即佛教之主尊、阿彌陀佛、係西方極樂世界之佛、亦

彼界之主尊。此二尊身為二佛、性本無二。

【問】通常「大雄寶殿」供奉三尊如來佛像、不過中央者略高、究竟三尊是否有別、「三寶」又如何。（帥仙傑）

【答】有一律高者、有中高旁低者、全為佛者、應一律平等、一佛二菩薩者、佛高菩薩少低也可、然不雅觀、仍以齊量高低、莊嚴肅穆。

【問】「四天王」其約略形像、我已大約知道一二、但「八大金剛」在佛教中其來歷及形像、應以何書為參考、其各人名諱、職掌又如何。（帥仙傑）

【答】大妙金剛、大甘露軍荼利焰鬘熾盛佛頂經、有詳細記載、略謂此八金剛乃八菩薩所現、均有其名、惟其形狀、多係依文想像、各地所塑、亦不盡同、此地難取藍本。

但取其意可耳。

【問】「彌勒佛」在中國為布袋和尚、其行道軼聞是否另有來歷。（帥仙傑）

【答】彌勒乃當來下生之佛、各經多有記載、專載者、有彌勒六部經、皆說彌勒、此彌勒之行業。至於布袋和尚、咸云是其化身、有龍華懺法、附有布袋和尚傳、所知如是而已。

【問】有機會我是否可專誠拜訪居士、領教教益。（帥仙傑）

【答】區區事如猬集、身似轉燭、行無定處、居無定時、凡過訪者、每不能遇、萬勿勞駕、告罪告罪。

【問】在經上我們常常可以看到「頭然」二字、很顯然、這二個字為意譯而非音譯、學佛之智識份子很多、非智識份子也。

相當不少、這二個字對大學生而言、絕大多數亦會覺得「頭然」莫名其妙、除非他（她）聽過佛學釋解、請問當初翻譯怎樣會取「然」非「燃」。弄得大家喃喃而誦、莫明其土地堂、類似這種情形相當多、請問今後的佛經裡、是否可以嘗試改印過來。（施振輝）

【答】當今大學內設多系、文字一類、屬於文學一系、深研文學者、自不生疑。「然」乃燃燒之本字、改燃者、乃後出之俗字、然下四點、即是火字、故然列於火部、孟子「若火之始然」管子「蒸閒容蒸然者處下」等、古書正字、有何疑哉。此類事甚多、內經「五臟六腑」字、臟腑本屬後出、書文仍正寫「藏府」也。儒家十三經中、多用正字、如曲禮「立如齊」齋仍作齊。論

語「不亦說乎」悅仍作說。毛詩「於戲前王不忘」嗚呼作於戲。周禮「春入學舍采合舞」采仍作采。左傳「昏媾姻亞」婚仍作昏。即今國歌「夙夜匪懈」非仍作匪等、不勝枚舉。翻經采用正字、不用俗寫、二千年來、本無可訾。若改爲俗、三藏靈文、四庫全書、將有亂真之弊矣。

【問】釋迦佛誕生距今將近三千年、對於釋迦佛經典上有很多不同的稱法、像佛祖意佛之始祖、而佛世尊意佛之開山至尊等。而佛教最注重因果輪迴報應、什麼畜生道、地獄道等。請問吾們在各經上看到之諸佛菩薩皆是生於佛出家成道以後、尤以主十八地獄之地藏王菩薩、其誕生及成佛尚是近二千年爲佛誕以後、請問在主宰者之前、即中國之漢朝、周朝

以前據歷史記載及各項考古資料可知仍有畜生及其他有情生命、這以前的畜生是否朔來有之、亦或這麼一個情形、是否佛以後才有參與輪迴、亦或佛以前亦有之、那主宰又是誰、（施振輝）

【答】此條分爲二段、（甲）段、古今辦大事之人、皆有多名、不獨佛也、豈足爲異、如某國元首、君主則稱皇、稱帝、稱王、民主者則稱總統、此元首必有私姓名、或有別號、或有特種關係人之稱呼、合此所舉觀之、即有「元首」、「君」、「皇」、「帝」、「王」、「總統」私名（如堯與舜）別號（如聖人）、（天子）、（至尊）特種稱呼（眷屬親友敵人）等、複雜難舉、雖如是之多、呼時必分其事、其地、其時、其人、正得其宜、非可亂呼也、佛名之多、亦猶是也、

載經典者、各有所表、不相混淆、研經方知、然所問、「佛祖」、「佛世尊」二辭、解皆有誤、「佛祖」經無此稱、「佛世尊」仍係二名、「佛」者覺也、稱其證果之位、「世尊」者世間之最尊也、稱其崇高之分、（乙）段佛有三身、曰法、曰報、曰應、應者乃法身感應某一處、而應化來度眾生之身也、我輩所知二千年前之釋迦、即是應化假身、按經上所載、已來此地應身八千餘次、其法身成佛、乃無量無邊阿僧祇劫以前之事耳、至言地藏之事、於經不合、地藏誕生並非二千年間事、亦未成佛、六道眾生與佛皆從無始而有本性、不過已覺未覺、而有佛眾之別、其成佛者、與轉六道者、皆係自業所造、並無主宰之他、萬法唯心也、佛經無人說、自看多誤解、

【問】請問釋迦佛十九歲出家以前結婚

之夫人瞿夷、根據經典上記載爲玉女、請問玉女是否即爲石女之尊稱、因經典上載釋迦佛曾有二夫人、另一夫人 Yāsodhara (耶輸陀羅) 及麻野是各在什麼情況下結婚、其前後與佛結婚之時月、年齡等有否記載出處。(施振輝)

【答】世尊之三夫人、經典有載、至云玉女、不過美名而已。莫談夙因、只論當生、一國王子、在父王命下結婚、乃國之常典、無他情況。至云結婚年月、不但年久難考、古今中外曆法不同、亦不易查對準確。

【問】天下四大部洲是否同一太陽系、亦各另有太陽系、據此美國三太空人在月宮所照下我們所住地球、不見照到東西

北各洲地球。請開示。(戴添丁)

【答】四大洲之數、非只一組、有佛刹微塵數不可說之多、有太陽系外之四大洲、各有各之名稱。今所問者、似是專指娑婆、此娑婆之一箇單位四洲、在此太陽系內、其餘不在其內。又問美太空人在月宮、「不見照到東西北洲地球」。此句只可會意、諒必係問、美太空人在月上、能見到餘三洲否。月係此地球之衛星、我輩在地球能見餘三洲、月上或可亦見到餘三洲、地球上不見、月上亦不能見、月非高於地球、且不是天。

【問】我們所居地球稱娑婆世界、而其東北各洲稱何世界。(戴添丁)

【答】娑婆世界、乃一箇三千大千世界之總名、一箇大洲、只單位世界大洲數四分

之一。以譬喻言、大千世界如一隻牛、一大洲如牛身之一毛、一隻牛曰全牛、一根毛曰一毛、此毛既出牛身、當然呼曰牛毛。

【問】轉輪聖王要等何時出現世間、現在是末法百歲減一歲、是否到增劫何時出現、鐵銅銀金各輪王同時出現、或有先後出現世間。(戴添丁)

【答】據俱舍論、大意謂此洲人之壽量、最低至八萬歲時、方有轉輪王生、不足八萬歲時、有情眾惡漸盛、非大人器、福報正減、自無轉輪王現世。

【問】藥師佛發十二大願度生經文有明載、觀世音菩薩發十二大願經文無明載、觀音大士悉號圓通、十二大願誓弘深、祈老居士指示觀音大士十二大願內容。(戴添丁)

【答】此十二願、人多不知、區區讀經甚少、未見載何經典、更覺茫然、因之反疑此贊、十數年來、問者不止十數、皆是拒而不答、以不知出處故也。按法華經普門品、無盡意菩薩偈問、有「念彼觀音力」減諸有苦十二首、其一為推落火坑、「念彼觀音力、火坑變成池。」其十二為雲雷鼓掣電、降雹澍大雨、「念彼觀音力、應時得消散。」等、數恰十二、不知作贊之大德、是否指此、謹再聲明者、所舉亦係妄自揣測、非謂即如是也。

【問】我們所居住地下有風輪、空輪、水輪、金輪、未知何輪以次第為先。(戴添丁)

【答】最下為空輪、次上為風輪、再上為水輪、最上為金輪、即金屬各類混合之固體也。

【問】佛降生人間、爲閻浮提眾生對眾度生、其他三洲、除北俱盧洲福報最大、其他二洲不像南贍部洲眾生的苦惱。（戴添丁）

【答】娑婆世界、四大洲有數千萬、佛度眾生、不限此一閻浮提。再此間有二誤會、亦爲聲明、北俱盧不聞佛法、爲八難之一、不得解脫、何得云福。餘二亦在欲界、同有八苦、只情操有不一、所感有異而已。

【問】觀世音菩薩百千萬劫化閻浮、是教化我們閻浮提眾生。（戴添丁）

【答】法華經云、來遊此娑婆世界、既來娑婆、何限閻浮一洲。

【問】「卐」字依佛學大辭典萬字條所載、乃佛胸表之瑞相、即「吉祥海雲」相。但觀佛教寺廟、佛像胸上、佛教雜誌書刊

等之「卐」相、或向右旋、或向左旋（卐）、殊不一致。「卐」相乃佛之瑞相、一般善信見其相、即生尊敬之心、可謂佛教標誌之一、似不宜經其左右旋皆可、致而破壞瑞相、是否左旋另有依據、抑或錯誤。（吳基綿）

【答】卐只是相、而非是字、中國譯經之師、始稱曰字、其相之音及解、皆爲丁氏辭典所載。由唐及清、中國都作卐相、並無異議。惟日本全作卐相。從此改造始異、爭論始起。惟此乃佛胸前瑞相、究具何形、後人未曾親見、不敢武斷。查日人學佛、求自中國、傳到彼國、像與經文、數處發現不同、中日究屬誰對、區區無學、不能斷定。

【問】右旋「卐」如係錯誤、擬請貴刊建議佛教總會通函各佛教支會、轉知各

寺廟、各佛教書刊社、各佛像雕塑事業等一體注意、如有錯誤者應即改正、以維「**卅**」相之尊嚴。（吳基綿）

【答】塑像本有經典、曰造像度量、從前大寺雕塑、皆請佛學大德監造、中國境內、大體相同、未敢任意、亦無爭論、大概此事統一、必經碩學老宿多方求證、共同決定、實非一二私人獨唱、強使大家隨和者。

【問】比丘受戒頭頂燒戒疤、及佛弟子燃指供佛、是否佛在世時有此教誡、載於何戒律經論、抑係後來佛弟子所創始、係何賢德所創、肇始於何時。（吳基綿）

【答】燒身供佛、經上載有其事、如中國割股奉君、割肉和藥奉親、偶有之事、並無明文、強皆如是、今日然指斷指者、亦是出彼自動、實無戒律勒令、乃其個人自由事、至

於頭臂然香之舉、在下白衣、未曾讀誦比丘戒律、不知其然、不能奉答。

【問】數珠一〇八顆者、除母珠外、復加三顆別類異色之間珠、而日本製售上項數珠、則加五顆、未審各表何義、有無經軌可憑、插入異類之間珠、應較原數珠略大或略小、始合法則。（吳基綿）

【答】數珠規定、自是依據經典、普通者、數有十八及百八、尚有他數、皆有取義、可參在下之佛學問答、有詳說明、至於正數以外加者、不過取其幾分之幾、易於明記、不能算入正數之內、然外加者無不加大以別、日本所製始有裝小者。

【問】怎樣叫做四果羅漢、請師詳細指示。（詹金枝）

【答】凡夫處三界內、具足見思二惑、若行

者斷盡三界見惑，即證入聖流，名須陀洹，是爲初果。再斷盡欲界六品思惑，名斯陀含，是爲二果。再斷盡欲界所餘之思惑三品，名阿那含，是爲三果。再斷盡上二界諸思惑，名阿羅漢，是爲四果。此乃略說，詳說恐不易了解，蓋必先知二惑之名，次知二惑配合於三界之數，再知修者上下來往之數，然後方明大概。

【問】菩薩摩訶薩之意義尙未明白，請示其詳。（詹金枝）

【答】菩薩乃梵名，漢譯爲覺有情。摩訶薩亦梵音，漢譯爲大菩薩。合而言之，乃菩薩中之大菩薩也。因菩薩所證級品甚繁，共四十一之多，初爲十住位，進爲十行，十回向，最後爲十地，前三十位爲賢，後十位爲聖，聖始稱大也。

【問】心若背覺合塵即是眾生。心若背塵合覺即是佛。右兩問懇求指教。（達宏居士）

【答】須先聲明所答之解釋，但求易懂，不能以字學之義說。「背」是與他反對，也就是離開他的意思。「合」是與他契合，也就是相同爲一的意思。「覺」是大澈大悟，智慧明了。「塵」是世間俗事，五欲六塵種種煩惱。「心」的講解甚多，只可簡單，就是念頭。合起來講，若起心動念，離開覺悟，契合世俗欲塵，就是六道眾生，生死凡夫。若起心動念離開世俗欲塵，契合覺悟，使智慧明了，就是佛陀之因，久久自能成佛。

【問】護法神像背後有一圈是何意義。（鮮純賢）

【答】作一圈者，表示其光也。

【問】一尋繹商務印書館之辭源「陰」

（除平聲外）倚禁切，音蔭，沁韻，瘞藏也。

禮記「骨肉斃於下，陰爲野土。」又「五

陰」佛家語，即五蘊也。二心經「觀自在

菩薩，行深般若波羅密多時，照見五蘊皆

空」乃每日早課必諷者也。三另查香港

實用佛學辭典「五蘊」（術語）梵語。

塞犍陀。舊譯爲陰，又譯爲眾，新譯爲蘊。五

蘊色、受、想、行、識。陰讀平聲。抑讀去聲。如讀

去聲，則所擬下聯根本錯誤。「過去正法

明如來，倒駕慈航度眾苦。現前觀世音菩

薩，行深般若空五陰」。（熊聲駿）

【答】佛經五陰，舊譯有二說。一陰覆，二積

聚。自是一平一去。新譯蘊許積聚義，非陰

覆義。因梵語蔭應云「鉢羅婆陀」非「

塞犍陀」尙有他爭。新譯亦許作陰陽解、

從眾讀平，知有他讀而已。此字本屬譯義、

而解法又各爭執，且有梵語之誤，若不深

解梵文，不敢定「鉢羅婆陀」及「塞犍

陀」何者爲「積聚」、何者爲「蔭覆」

則「陰」讀平去，亦應存疑而從眾。而某

擬之聯，陰作平讀，並無不可。

【問】三國時候的關雲長，有人說他現在

是伽藍尊者，還有人說是伽藍菩薩，他一

生殺人太多，怎麼能當尊者或菩薩呢。是

誰先知道他是伽藍尊者，或伽藍菩薩。（

台中讀者）

【答】爲國殺敵、護法降魔，與普通殺人，不

同。殺敵忠也，降魔仁也。大忠大仁，護國護

法，豈非菩薩。至稱伽藍一節，乃皈依智者

大師之事（佛祖統紀）載此，數年前（

佛學問答）早有紀錄、希查。

【問】每一尊彌勒菩薩像、後面有觀音菩薩、是何原因。彌勒菩薩拿布袋是要做什麼。（台中讀者）

【答】彌勒菩薩、後面有觀音菩薩、乃一寺之中、偶然之事、並非一例如此、無從答覆。此間塑像、乃依五代梁時布袋和尚之相、臨涅槃時、曾說偈曰「彌勒真彌勒、分身千百億」云。人咸謂係彌勒化身、後凡塑彌勒、皆仿布袋和尚相也。

【問】聽說五十八年九月貴社發行的樹刊、封面有菩薩騎象、這點很不合理、佛菩薩大慈大悲、不敢騎在動物身上才對、爲何要印這種像。（台中讀者）

【答】法華有「身作匡牀」之供養、世尊亦有以髮鋪泥地作接足之供養、意在此

而不在彼、象充坐騎、而供菩薩、自具功德、非菩薩自求逸、而故勞他也。譬如孝子負戴父母、寧謂父母不合理耶。且法身無相、示顯度眾、含有密意、若著相、作俗見解、則失之矣。

【問】白蓮坐上彌陀佛、何解。紫竹林中觀世音、何解。（台中讀者）

【答】世俗對聯、以世俗文字解之可矣、不必牽強附會、無從引經據典也。

【問】六祖是惠能、還是慧能。（台中讀者）

【答】傳記所載是上慧下能也。

【問】由當代佛教大師章嘉、印順、道安、白聖等編審之大藏經（中華佛教大藏經委員會出版）第五十一冊史傳部三第
八六九頁大唐西域記卷一云、索訶世界

（舊曰娑婆世界又曰娑訶世界皆訛也——在釋迦方誌等亦論及）何故曰今各佛學刊物或佛子引述皆棄索訶世界而道娑婆世界此無以訛傳訛哉。（施振輝）

又如同頁云、「蘇迷盧山（唐言妙高山、舊曰須彌婁皆訛）」伽河（舊曰恆河又曰恆伽訛也）等輒亦無以訛傳訛哉。經謂「音訛則義失、語謬則理乖、故曰必也正名乎」。（施振輝）

【答】讀前人書、必求古籍、以爲根據、方可證信。但古籍年久、殘闕錯簡、在所不免、故讀之每有難通處、疑之、或加考證議論、皆無不可、若見異本遽改之、則大不宜。蓋古籍不完、尙是眞本、不過殘錯而已。若改易之、分明非眞矣。究竟誰是誰非、豈能據一

武斷。古人於此、皆兩存之、以待文獻、聽人自決。況佛經梵文、必先明梵音、明之矣、中國語系、古今南北、屢有轉變、代代翻音、不免逕庭。若以今改古、後之來者、再改於今、如是推之、將至一無所是、眞成鬥諍堅固、道全隱矣。區區拙見、以爲音順於古、義求其實、古不宜改、有眞學者、何妨新譯。

【問】「如來藏之藏」是否即「在纏如來藏」。（阿賴耶識）（李浴非）

【答】所云如是、但如來藏、若將如來刪去、專言藏字、所云即不如是。

【問】諸佛極果、菩提涅槃、是否由思想創造出來的。以思想爲因、能否證菩提果。（李浴非）

【答】佛家功夫、固不離思維、然思後必修、始能證得。空憑妄想、無有是處。

【問】「思惑」與「思慧」如何簡別。（李浴非）

【答】思惑是八十一品無明之總名、思慧是聞思修三慧之一、惑乃迷惑顛倒、慧乃般若、兩者大相逕庭。

【問】請問閻浮提與娑婆世界之異同。（大專講座第四組）

【答】娑婆世界、乃此三千大千世界之總名、閻浮提、乃此娑婆大千世界一箇單位世界中之一洲。

【問】龍屬何道。（大專講座第四組）

【答】龍屬畜生。

【問】佛經中之須彌山、在目下天文界能看見之星象中、可否見到須彌山。（廖聰敏）

【答】恐看不到、月球爲地球衛星、直對眼

前、喜馬拉雅山、即在亞洲、而台灣舉頭、俱無所見、遑論其他。

【問】請問關於阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩、地藏菩薩、藥師佛的略史。（謝明珠）

【答】凡佛及等覺、其成就皆逾三大阿僧祇劫、除阿彌陀佛於無量壽經、略說端倪、餘皆不及、更應知佛經三藏、佛菩薩諸名、何止數萬、若一一記其歷史、書將無處置放、再縱知其歷史、於修何益、學者求道、應扼其要、不必問所不及。

【問】前日老師所講的華嚴經有三條聽不清楚、請老師解釋一、童真住二、法王子住三、灌頂住。（謝明珠）

【答】童是顯示無垢之意、真是簡非虛偽之意、即此地亦離世間染著。法王子、謂此

地亦悟法王之法、將來有承襲之望。灌頂此地已滿、是真佛子堪行佛事、如世王子受職得灌頂之禮也。

【問】什麼叫南柯一夢。（謝明珠）

【答】此乃一段小說、亦能醒人之迷、略謂一人夢入槐安國、國王妻以女、又爲南柯太守、極顯貴、後因與敵戰敗、公主卒、失權、醒後見身倚槐柯而眠、下有蟻穴、始悟槐安國者此也。

【問】無學位之名具何意義。（謝明珠）

【答】無學者、即同近日學校畢業之名詞、畢業係自然得一學位、意義如此。小乘證到四果羅漢、是小乘之無學位、大乘至佛陀、亦稱無學。

【問】大勢至菩薩念佛圓通章一句、都攝六根淨念相繼、入三摩提、斯爲第一。何謂

三摩提。（賴寬珠）

【答】三摩提、乃係梵語、譯漢文曰正定、等持諸義。制心一處、不外攀緣、即是定相。離散亂掉舉、即是等持。

【問】六欲天至三禪天、雖然受樂、樂不久長、終有敗壞、四禪天以上、雖然苦樂雙亡、難免行陰遷流、未離生死、天報盡時還要下墮。何謂行陰遷流與敗壞。（賴寬珠）

【答】五蘊亦名五陰、即色受想行識之五事。行者、三業造作、心念遷流、動而不止之意。此一陰既造作有爲、又流轉不循環、六凡中輪迴也。

【問】昔鯀治水無狀、帝將鯀處死於山東省東南之羽山、鯀死後其神識化爲三足鰲入於山下之羽淵。其神識云何。即時化爲畜生、爲何不受中陰身。或四生（胎卵

淫化）之階段。（賴寬珠）

【答】中陰身、大善大惡之人皆無之。往生極樂、不經中陰之身、五無間地獄亦不經中陰身。緣化爲熊、是否經過中陰、不得而知。蓋佛法未來中國以前、史家不知此境、文亦未言時之長短、便未可斷其不經中陰也。至云四生、亦是佛家所言、史家不明此事、故載而不詳、雖書曰「化爲」、但此亦文章之修辭耳。

【問】勸修念佛法門、內中一句「念佛三昧、又名一行三昧。」是何意義。請師開示。（賴寬珠）

【答】三昧亦正定之名。一行者、心專一事、而修正定、即按一法而修行定功也。此亦分事理二種、理者觀心、事者專念佛也。

【問】釋迦牟尼佛、有人說是釋迦文佛、是

怎樣分別。（李致遠）

【答】文字乃牟尼之訛音、當時有此翻譯、後不通行、不必多事分別也。

【問】觀世音菩薩像、看起來是女人、是如何傳來的。（李致遠）

【答】觀音菩薩、普度眾生、爲契機故、隨類化身。法華經普門品、內載有三十二種應身、或男或女、或老或少、或文或武、或僧或俗、並不一定、所見者、或是女化身也。

【問】觀世音菩薩、手拿楊柳又拿瓶、是何意義。（李致遠）

【答】瓶中所盛、乃甘露法水、楊枝蘸而灑之。水潤眾物而益之、大意如是。

【問】觀世音菩薩站在龍頭、如何解釋。（李致遠）

【答】前言化身三二、不過據普通所知而

言、實則百千難量、龍頭者、亦化身之一也。

【問】妙法蓮華經觀世音菩薩普門品裏面有一位無盡意菩薩問世尊、觀世音菩薩的因緣、在那時候無盡意菩薩是否化身來的。（花蓮讀者）

【答】觀世音與無盡意、均係法身大士、至於在法華會上、現身說法、或爲報爲化、經未分別言之、自不能隨便云云。但知法身大士、示現身相、一時即有無量之數。此無量數、專爲各個眾生而現、然眾生根機不同、而一時所現之身、當有報身相、亦有化身相、似不能專指一種也。

【問】正月初一日彌勒菩薩聖誕、是否在釋迦牟尼佛降生以後、或是在多劫以前。（花蓮讀者）

【答】釋迦與彌勒、在多劫前、底沙佛時、同

時修行。今在娑婆印度同時示現、釋迦早已成佛、故現佛身、彌勒則仍現菩薩相、先行滅度、以待來紹釋迦。

【問】韋駄菩薩是那一朝代人、是怎樣成菩薩。（花蓮讀者）

【答】世稱韋駄菩薩、實乃南天王八天將之一、爲韋天將軍。法苑珠林云「天人韋琨、有擁護東西南三洲佛化之宿願。」既非地上中國之人、何能論人間朝代。

【問】在中國佛教界皆云釋迦牟尼佛說法四十九年、最近慧炬月刊社由顧法嚴居士從英文本之佛書中翻譯一本名「佛陀的啓示」則云、佛二九歲出家、三五歲證道、說法四十五年。此兩說以何者爲是、或不應有此分別想法、只隨順說罷了。乞示。（鮮純賢）

【答】此事代遠年湮，傳鈔多人，不能一致，或不能免。究竟若何，文獻恐有不足。二九出家、三五證道者，增一阿含、中阿含、大涅槃經、本行集經，皆如是說。十九出家、三十

成道者，修行本起經、瑞應本起經、六度集經等，皆主張之。不但此也，釋尊之出生滅度，說亦不一，即距今之年代，亦多爭執。如是等事，非是應不應分別，乃是欲分別而不得也。竊謂我輩，既不是爲考據而學佛，又不是曆術專家，雖欲解此問題，恐無所措，不如拋諸腦後，求了大事。

【問】常聽人說天上有十八羅漢，請您說明十八羅漢的由來。（余善）

【答】法住記載有十六羅漢，受佛教住世，濟度眾生。名繁未便一一註出。十六羅漢因果識見頌一卷，亦載此事，但名兩書少

異。至於十八羅漢，乃宋人所加，以當時不解梵文，重二名爲十八也。後來寺中所塑，有將十六，加入彌勒及梁武帝者，更爲訛中之訛也。

【問】有人說西瓜石榴不可供佛，真的嗎？如果是真的，是何原因。（余善）

【答】未之聞也，不知不能答。

【問】佛教的智慧何解。（余善）

【答】萬法了然而不迷，三諦圓融而能悟，謂之慧。難能而能，難行能行，精進不退，必證聖果，謂之智。話雖如此，卻非初學所知。今設方便，從淺處講。深信因果，諸惡莫作，眾善奉行，即是慧。自淨其意，知了生死，信願念佛，求生極樂，即是智。

【問】普通寺院坐正位的有釋迦牟尼佛，是大雄寶殿，觀音菩薩是圓通寶殿，在大

陸上峨眉山普賢菩薩的道場、峨眉山的寺院是不是普賢菩薩坐正位、如果是的、叫什麼寶殿。（余善）

地藏菩薩坐正位、叫什麼寶殿。（余善）
文殊菩薩坐正位、叫什麼寶殿。（余善）

【答】殿名乃通人所擬、並無定例、只求名實相符、即爲合宜。誰建寺塑像、誰去定名、你我二人、不必多管閑事。

【問】佛教有南傳與北傳、如何分別。（余善）

【答】佛教東來、由印度南部、傳至錫蘭、暹羅、緬甸等地之小乘經典、曰南傳佛教。由印度北部、傳至西藏、中國等地之大乘經典、曰北傳佛教。

【問】佛曆年數是不是從釋迦牟尼佛降生算起。（余善）

【答】所聞如是。

【問】「迴脫根塵、靈光獨耀」。請問此句中「迴」字作何解釋。（劉慈驊）

【答】迴者、遙遠之義。然一字有一字之義、若連綴成句、又當觀其句讀、斟酌用意以言之。因字死句活、此處如是講、換一處、即須另改口氣也。

【問】敝人于二十年前在路邊舊衣攤上看到長圓形淡紅色像花生米般大礦物二粒、瓶上寫「舍利子」三字、當時余尙未信佛、故不知「舍利子」是何物、而問主人也不知其來歷及用途、因好奇且價廉而購藏之、自信佛後、曾參觀過許多「舍利子」、然而體質均甚小、而我所藏者大逾一公分、真偽如何鑑定請指示。（可否寄上代爲鑑定）（樓永譽）

【答】在下所見之舍利、除以前寺廟所供、皆是古物、彼時尙無借科學作偽之事、見即拜之、無分別之心。今日所見、亦是師友化後所得、更未曾起辨別觀念、見亦不多。據書所載、堅固不壞、誰肯以之去作試驗。至於大小顏色光澤、卻不相同、不能據定真偽。所知如是、並無鑑別眼力、希善保存、另訪識者。

【問】聞有「舍利咒」、可使「舍利子」數量增加、請示該咒如何持法。（樓永譽）

【答】密法與咒、種類繁多、並非凡學密者、各咒皆知。此一法門、實未曾學、決非借故推託、吝而不施。

【問】尋繹字典、「刼」、強取也、禁持也、通作劫。「刼」俗刼字。「刼」與刼、劫、劫並同。「劫」、強取也、奪也、勢脅也。災厄曰劫、

佛經云天地之一成一敗、謂之一劫。讀經頗多、均係作「劫」、如「阿僧祇劫」……請問。此是否佛家慈悲不願見有兵刀刃之苦而一律用力字旁的「劫」。佛門弟子在佛教刊物發表文章、有用「刼」、「劫」、「刼」者、是否不合理。（熊聲駿）

【答】梵語「劫波」、即華語之時分也、只翻其音、未翻其意。華文書中、無論經論雜著、用此語時、亦是取音、雖有刼、刼、劫等之不同、乃係版本問題、非有他意也。

【問】菩薩上求下化、圓成佛果、究竟、這果是具足三德。一、圓一切種智、名曰般若。二、出三障、具一切功德、名曰法身。（這裏的三障是指那三障。）三、滅盡一切苦、脫離了分段、變易兩種生死、名曰解脫。（這分段與變易是何意思。）（許麗華）

【答】三障者、即起惑、造業、受苦也。障是障礙正道之進、並害善心、使不發生。「起惑」即貪瞋癡之煩惱、「造業」即造殺盜邪淫等之七支罪、「受苦」即墮下三途報身。至分段生死、乃凡夫在六道輪迴中、死此道、生彼道、各道有各道分限差別、即一道之中、亦是千差萬別、享受不等、故名分段。往生淨土之化身、及大修行者之斷惑、此二者未證佛果、均須求進、惑斷若干品、則果位自然上升、境界與前不同、名曰變易。羅漢分四果、菩薩有四十一階級、出此級入彼級、等於此死彼生、實不同凡夫之壽命長短、及身形之六道轉換也。

【問】「將身心世界全體放下作一超方特達之觀」。請將此句中「超方特達」四字解釋。（李一光）

【答】所問未言出何經典、亦不見上下之文、答恐違義、僅就字面解之而已。超方者、超出方法以外、不受其範疇也。特達者、原義爲「圭璋特達」、聘禮之時、惟執圭璋、特別得使通達、不必再加餘幣。後來衍爲人出眾之意、又成特別受到優遇之贊詞。細玩前句、似是必須一切放下、方能頓超極果之謂。

【問】或謂舍利者、乃精、氣、神之所凝結而成、不知確否。（吳明安）

【答】古人如是說、區區學短、不勝古人、亦無新解。

【問】舍利狀如小石粒、數粒、數十例不等、但不知藏於人體中之何處、何能安然而無恙。（吳安明）

【答】昔之所無、今之所有。天降大雨、雨從

雲來、晴無雲時、雨藏何處。

【問】準提菩薩像、與千手千眼觀音菩薩像很相似、不知怎樣分別法。（吳安明）

【答】禪宗以準提菩薩、爲觀音之一、東密謂六觀音之一、屬蓮花部。臺宗稱爲佛母。總之西方極樂之聖觀音爲總體、或化六尊、或化二十三尊、爲準提其一也。依古德所解、千手千眼者、曰千手眼觀音、三目十八臂者、曰準提觀音耳。

【問】觀音菩薩化身雖多、供奉則以女像爲主、如女人立宗、男人入贅、終正常、從來也沒有聽說有觀音宗之說、蓮宗名詞由來於何處。（劉正平）

【答】觀音畫塑各像、有男有女、隨信者所願而供、並無以女像爲主之說。所謂立宗者、皆是前代祖師有證之人所立、必依經

典開場宏法、度眾甚多、經佛教公認者、方能稱之。並非自我所欲、隨便云云。立宗者、即是祖師、上接佛陀、而有傳承、豈可造次、謹再聲明、來問若係外道之事、避而不談、若僅佛教、則律儀所定、出家眾不許結婚、在家眾聽其自然。

【問】佛教在何時傳到中國、是誰傳來的、到現在有多少年。（台中讀者）

【答】佛教非是傳來、乃我國東漢明帝之朝、派員求來、史傳初來之人、其名一爲迦葉摩騰尊者、一爲竺法蘭尊者、至今約有二千年矣。

【問】寺院門口放著石獅、表示什麼。（台中讀者）

【答】不獨寺院門口有石獅、中國各宮殿前及縉紳人家門口、亦有此物。何必單來

問寺院。

【問】念珠二十九個、一百零八個、表示什麼。(台中讀者)

【答】最普通者、一爲百零八數、一爲十八數。二十以上者、只聞有二十一數、與二十七數兩種。二十九者、未曾見、亦未曾聞、無可奉答。至於百八數珠、意謂斷百八煩惱、而轉百八菩提也。

【問】釋迦牟尼佛說、「天上天下、唯我獨尊」何解。(台中讀者)

【答】天上全指欲色空界、天下則指人及地獄。我者釋迦佛自稱之辭。(此僅粗說、尙含他義、初學不解、不便深說。)獨尊者、謂世間之眾師、無有再能超佛之上者矣。

【問】念佛珠一串計一百零八粒、究竟是何意義。(卓忠振)

【答】念珠之數多種、百零八者、斷百八煩惱、轉百八菩提之義。此種在前問答中、載之屢屢矣、若求其詳、希檢便知。

【問】「臨濟正宗」四字、是否禪宗內一部份名稱。(卓忠振)

【答】禪宗自達摩祖師、五傳而至弘忍、忍祖之下、二弟子爲神秀、慧能、秀祖爲北宗、能祖爲南宗。北後惟一、南則有五家、七家之別、五家者、一爲仰宗、二臨濟宗、臨濟祖爲玄義大師、此臨濟名之由來、乃南派禪宗也。餘三宗不問、略而不言。

【問】四萬六千日(雜語)爲佛菩薩等緣日之一種、於此日參詣寺廟者與參詣四萬六千日同一功德云。但多尙觀音菩薩之緣日、即舊曆七月初十日止。「佛學辭典五五七頁」據所聞觀音菩薩出家

緣日即舊曆九月十九日也。未知七月初十日是否成道日。六月十九日是否聖誕日。二月十九日是否百歲。三萬六千日再加一萬日、在地藏王菩薩一同度地獄道之眾生乎。（高新發）

【答】佛與菩薩、書上記載之事日、有「聖誕」、「出家」、「成道」、「緣日」等、分明列爲四事、各有各之性質、不宜混淆。緣日者、娑婆眾生與佛結緣之日也。其事經中不見、始於五祖戒禪師、分三十日、而拜三十佛菩薩、與佛結緣、乃是勝事吉日、勸眾生日日敬佛、得吉祥也。再應知者、凡書某月某日、發生某事、不可僅以中國之曆附合。蓋古今各國曆法、千差萬別、且時時改變、無法使之相合。只以本國當時之曆、附和其名、權定一天、作爲紀念、事尙虔誠

恭敬、不在考究確實也。

【問】佛教的寺、廟、庵、刹、精舍、洞、閣、觀（本屬道教）、宮、殿等名稱、以甚麼來劃分區別。其命名依據甚麼。（劉正平）

【答】此等建築物、多依中國公私處所、而借用之。如宮殿寺廟閣觀六種、皆是國家公名。帝王居處曰宮、會政之處曰殿、祭祖與神之處曰廟。如昭陽宮、含元殿、宗廟太廟之類。公廨官府之名各異。曰寺、曰觀、曰閣。如鴻臚寺、白虎觀、東觀、文淵閣等。庵舍皆爲小房、洞爲山林園囿之景區、私人之居、多用之。刹只言地、非定名也。後則衍成寺爲佛用、觀爲道用、餘則互用。

【問】三教一宗的佛廟（釋、道、儒、「理教而非儒教」儒、按照常例、祇能稱其「儒學」、合並於釋、道兩教內是否恰當。人倫

大禮對兩教「釋道」有否影響。」首創於何人。起於何時。與晉時慧遠大師廬山所結的白蓮社是否有關。另有所載。明末清初有創三教一宗者。其動機是在復漢滅清。後而形成三教九流階次不等的社會思想。是否根據於此。（劉正平）

【答】教必有經典。經必有專義。各遵各教。義純乎純者也。此教敬彼教。彼教敬此教。彼此崇敬。禮之所尚也。遵自經義。不謗他人。彼此有禮。不修他道。是國民守法。互不侵犯。信教自由。是爲有道之人也。背此原則。任意混合。不免淆惑耳目。揉雜不精。若問恰當與否。有言便成是非。奉勸臺端。先求自己立本。他事暫且擱絕。慧遠祖師。乃是證果聖賢。那有這些妄作。莫亂牽掣。餘皆非爲。不足研究。

【問】三教一宗的定義何在。一宗所指甚麼。（劉正平）

【答】本人未曾見過彼宗之書。不知者。不敢妄言。有妄言者。必有妄心。有妄心者。顛倒造業。即有業繫苦。三界茫茫。三途可畏。彼縱有書。亦不欲看。

【問】釋道兩教宗旨各不相同。居於一寺。有否抵觸。普通人是否可以有兩種以上宗教信仰思想。僧尼居廟。道人住觀。明確劃分開來。是否可以。（劉正平）

【答】細味臺端口氣。似有以此問諸事。心不爲然。否則何勞相問。此種狀況。在大權菩薩。和而不流。未嘗不可。否則近朱近墨。染蒼染黃。究竟誰能化。誰被化。或互化。皆非本質矣。

【問】八卦（道）禪（佛）寺的命名是

否恰當。八卦禪寺稱其爲三教一宗的廟，是否可以。（劉正平）

【答】名不正，則言不順，言不順，則事不成。此孔子之言也。若係一普通人，喜奉多神，諸惡莫作，眾善奉行，但求福報，總比閒居不善，好多矣。若係正式出家者，各教戒律分明，何須他人置喙。

【問】寺廟能否高掛內有惡犬，閑人止步牌告。「道場」能否屬於私人，或財法團所獨有。（劉正平）

【答】此是法律問題，本人年耄，積極預備臘月三十、六法全書，無暇去看。財產問題，更無興趣。因貧無立錫之地，何與權益。此應徵求專家答覆，以免強不知以爲知，出言無狀，且造口業。

【問】今天爲藥師如來聖誕，恭誦「消災

延壽藥師經」，發生如下質疑：「如是我聞，一時薄伽梵，遊化諸國，至廣嚴城，住樂音樹下，與大苾芻眾八千人俱……」其中「薄伽梵」知即「婆伽婆」，譯曰世尊。何以佛學辭典作「薄迦梵」。「樂」音洛抑音傲。「大苾芻」即「大比丘」，音必芻否。（熊聲駿）

【答】梵音譯漢音，經非一人譯，亦非一地一時譯，漢音於人地時，皆有變化，譯自不一，發音關係不同也。以近例證之：「客」字，魯人讀「克」音，南人讀「課」音，燕津人讀「切」音。歐洲德國之名，其音近「特以持藍諦」。中國譯爲「德意志」，日本譯爲「獨逸」，此難得畫一也。「婆伽婆」與「薄迦梵」，音異事不異。「比丘」與「必芻」亦然。樂音樹之樂字，雖

無梵音、但歡樂與音樂、皆講得通、區區不敢執一。

熱等病……」其中「癡」字讀什麼音。
(熊聲駿)

【問】「第九大願、願我來世、得菩提時、令

【答】癡與攣通、讀戀平聲。

諸有情、出魔胃網、解脫一切外道纏縛……」其中「胃」字讀什麼音。(熊聲駿)

【問】「復次、曼殊室利、若諸有情、慳貪嫉妒、自讚毀他……永斷魔胃、破無明殼……」其中「胃」與前同音否。(熊聲駿)

【答】胃、有吠絹等音、義同、作結或掛等解。

【答】與第二問、同字同音同講。

【問】「第三大願、願我來世得菩提時……莫令眾生、有所之少」其「之」字似

【問】「爾時曼殊室利童子白佛言、世尊、我當誓於像法轉時、以種種方便、令諸淨信、善男子、善女人等、得聞世尊、藥師琉璃

係「乏」字否。(熊聲駿)

光如來名號、乃至睡中、亦以佛名、覺悟其

【答】此是版本問題、區區客寓無善本、非校勘、莫能定之。

耳……隨所樂求……」其中「樂」音

【問】「復次、曼殊室利、若有四眾、苾芻、苾芻尼、鄔波索迦、鄔波斯迦、及餘淨信、善男

【答】此處之義、乃好樂也。如論語「仁者

子、善女人等、有能受持八分齋戒、或經一年、或復三月、受持學處……瘦癯乾消、黃

樂山智者樂水」同、區區是北人、讀此近

「耀」音。

【問】「……即入定已、於肉髻中、出大光明、光中演說大陀羅尼曰、南無薄伽伐帝、鞞殺社、嚩嚩薛琉璃、鉢喇婆、喝囉闍也……三沒揭帝莎訶」。其中「窶」音巨抑音婁。「終窶且貧」似又讀若李然乎。（熊聲駿）

【答】眞言乃梵音、欲習必受金剛上師之口傳、隨所傳音而誦之、不起分別心、此密法之規。但上師必精梵文、其梵音亦一人一音、並非一致、以時地有異故也。今舉例以證、蒙藏上師傳六字大明、最爲普通、但所發之音、皆不一也。

【問】「爾時眾中、有一菩薩摩訶薩、名曰解脫、即從座起……然彼自身、臥於本處、見琰魔使……乃至四十九日、光明不絕、

造五色綵幡、長四十九揅手……」其中「琰」是否讀炎上聲。「揅」音桀嗎。（熊聲駿）

【答】琰魔即閻羅也、琰讀上聲、閻讀平聲、足證發音不一也。「揅」知赫切、音近責入聲。

【問】「宮毘羅大將、伐折羅大將、迷企羅大將、安底羅大將、頽你羅大將」其中「頽」字「舉疾首蹙額而相告曰」、是否即讀若額。「琬加河」即恆河、琬字是否讀琴去聲。（熊聲駿）

【答】字分四聲、雖有一聲一講、但「頽」、「琬」皆是譯音、即按本音讀、不必論四聲。

【問】據說地球、是四大星球中南瞻部洲、但據天文學家所言、卻是太陽系中有九

大行星、其中個個比地球大、則所言四星球、豈不有問題。（許居士）

【答】虛空中星球無量、佛學之假定組織範圍、與科學家之假組織不同。佛學按盡虛空之星球組織、不以日爲中心。科學家所言者、僅以太陽爲中心之範圍、故曰太陽系。本地球曰南瞻部洲、不過三千大千之一個單位世界、其中之四分之一。而火星、或是另一單位之組織、並非太陽系、偏是盡虛空。

【問】十四表丙項之覺之時空、所覺是指上面時空無盡、還是另有他意。（許居士）

【答】所言乃時間及空間、皆無限量、表後已有說明、並無他意。

【問】三千大千世界之範圍、據常識課本

及十四表中所載、大千世界、只包括色界四禪天、如此則無色界的四空天、豈非不在大千世界以內。（許居士）

【答】未言者、以其無相、實則包括在內、每言世間、皆曰三界、豈非在內。此安立世間相、空既無相可言、三災又不及耳、故略之。

【問】佛的衣鉢是一乎。是二乎。若是一、五祖傳給六祖的衣鉢及現在雞足山定中大迦葉尊者的衣鉢、是否同爲佛的衣鉢。（易高柱）

【答】佛之衣鉢、自不能一、若必用一、與迦葉後、佛豈從此不衣不飯乎。然迦葉雞足待時、與達摩東來、爲兩大法事、必各印證、只衣鉢皆由佛傳、不必定須一具也。如政府發官印、亦是一官一印、然皆出之政府、即非僞記。

【問】高鶴年名山遊訪記載、雲南大里雞足山古屬天竺界內、爲迦葉尊者入定之所、而大唐西域記又稱雞足山在中印度摩揭陀國、究竟尊者入定之雞足山是在何處。（鍾鈞梁）

【答】山名地名、本屬人定、同者甚多、由來相混、不止雞足一處耳。尊者入定之雞足、在雲南抑在印度、必須多方考證、方敢主張、區區手中書少、不敢盲道。

【問】何謂三皈。如何境界三皈才不是形同虛偽、簡單說如何才是真三皈。（鄭金中）

【答】皈者、皈依二字略稱。其意即迷在外方、再返回故鄉、依靠父母相同。答者之言、不過如此譬喻、容易了解而已、實則此乃歸入佛門之手續。凡學佛者、必須有師、師

即「佛」。師必教之以道、道即佛「法」。就是佛經之理。何人代表佛及代傳法。即是出家比丘、名曰「僧」。三皈即是皈依「佛法僧」。誠心信仰、依教奉行、永不退轉、是真皈依、否則即是虛偽。

【問】何謂六波羅蜜法。請詳細解答。（鄭金中）

【答】六波羅蜜、是自度度他之六種法門。一布施、二持戒、三忍辱、四精進、五禪定、六般若等。能解此事、必須讀閱經本、或親聞講解、或簡或詳、定時求之。若用筆寫、非本欄能爲此事、即寫萬分之一、亦非本欄容量所及。若發心求解佛理、須備一部佛學辭典、敬告。

【問】何謂大乘、大乘與小乘在布施的精神上有何區別、如何才算大乘。（鄭金中）

【答】此是借事比喻之言、乘指載物之車、船、小車、船載個人、大車、船載多人。此言佛法多門、有只自度之法、便是小乘。有兼度大眾之法、便是大乘。修自度法、只能證羅漢果、修大乘法、方能成佛。若言二者之布施、布施大略分三種、小乘多辦不到、大乘要無限量去做。

【問】何謂菩提心、請明白而詳細的解答。
(鄭金中)

【答】菩提心、就是發心學菩薩、菩薩之行爲、要先學佛法、自己覺悟一切道理、即按所學所知去普度眾生、這須按著六波羅蜜作。大慈大悲、大公無私、任何犧牲、在所不計、此方是真佛子。若不如此、或是有始無終、而少退轉、雖有小善、亦是魔業。

【問】何謂比丘、何爲沙門、何爲和尚、何爲法師、何爲律師、何謂菩薩、請解釋以上名詞定義。(鄭金中)

【答】此亦應略答名辭、不能詳述其事。男子出家、受二百五十戒以後、稱爲比丘。息滅貪瞋痴、勤修戒定慧之行者、名曰沙門。戒定慧六和合之比丘、即名和尚、誦經講經研經教之沙門、即稱法師。專研戒律之法師、亦稱律師。不論出家在家、只按第四答之理事去做、便是菩薩。

【問】何謂正法弟子、如何才能不落入外道的境界、正法弟子知見境界如何。(鄭金中)

【答】佛經訓示之言、戒律所受幾分、不敢少有違背、便是正法弟子。雖則如此去做、而不能勤行聞思修、恐智不開、遇事疑惑、

不能決斷、恐爲邪說轉移、便落外道。所謂佛法認識不真、知見自然不正、此等境界昏沉散亂、墜在六塵中、前途不堪言矣。學者應於禪淨密律、專持一種、念念相繼、守住不變、自然有好境界。

【問】慈航法師說「以佛心爲己心、以師志爲己志」意思何在。（鄭金巾）

【答】慈航法師二語、第二句我輩無從說起、蓋不知慈師其師之志、未知不敢妄自揣測。至云佛心、總則以普度衆生爲心、所知僅此、只可云其所知。

【問】應供、正徧知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊等、以上十名詞代表何境界。意義可否開示。（鄭金巾）

【答】此十種名、乃稱揚佛之德智、諸種德

智、皆係自達利他、先查經注解、或檢佛學辭典、詳其義意、方能明其境界。此種問題、屬於名數、若擇一二質問、未嘗不可述出、全鈔太繁、非本欄篇幅能容。

【問】何謂因果觀。何謂因緣和合論。（鄭金巾）

【答】一切行動、一切善惡、皆有發動微機、名之曰因、因若遇緣分助力、即有一種現相、名之曰果。就是一般所說「原因」「結果」說普通話、便是有造作、就有報應、絲毫不差、但人不覺耳。若能研究此理、知果畏因、即是因果觀。下句所問、是學理、是書名、不甚明了、不便率答。

【問】觀世音菩薩因何得名。地藏菩薩名字何解。（鄭金巾）

【答】觀者察照、世者世間、音者聲音、合講

爲觀察世間一切聲音、而與以契機契理之救度。即所說之尋聲救苦也。此菩薩以此因緣、而得觀世音之名號。若求其詳、宜讀閱法華經中普門品。再者、地者喻如大地、藏者一切含藏之義。合講乃此菩薩之慈悲德智、如大地安然不動、萬物俱以地爲寶藏、即無所不包、無所不藏也。爲地藏菩薩得名之因緣。若求其詳、須讀閱地藏本願經。

【問】課誦本所載之觀音讚、「觀音大士、悉號圓通、十二大願誓宏深、苦海度迷津、救苦尋聲、無刹不現身。」此十二大願之原文、載何經典。（南投某甲）

【答】某尊問題、多年以來、經過多人查經、皆未得到根據。十二願乃藥師佛所發、人所共知、凡觀音經典、查皆無之。如必決定

其有無、須得有人發心、遍查全藏、始可決定其辭。但曾有大德、疑有錯字、謂千手大悲咒經、內有七言偈十願、又有五言偈六願、合爲十六願。觀音贊之十二大願、或係十六大願之訛。余曰六字去下八字、即是二字、未必不是年久版殘、六字殘落成二大德認爲可能。且言曾見木版經中、六字有剝落成二者、此一參考也。再此經偈後、緊接有長行文、又有四願、合前之十六、統爲二十願。若他處查無根據、二十願錯成十二願、亦大相似也。此可作第二參考。學人事繁、無福查藏、祈尊者聘人檢校全藏、然後決定爲佳。

臺東廖清華居士問四則

【問一】心經要釋（斌宗法師著）解釋心經中「舍利子、色不異空、空不異色」

有如是說法「舍利子是本經的當機，所以觀自在菩薩，在說法前，先招呼他一聲，以提醒他的注意。」照此說來，這部心經，非佛所說，而菩薩說的了。

【答一】心經據周止庵居士考，漢譯有九種，有北京中央刻經院印行七種，餘二種或佚。各譯詳略不同，現流通者，爲唐玄奘法師譯本。考唐法月三藏譯者，前有「如是我聞，一時佛在王舍大城……蒙佛聽許，佛所護念。」等文。復有「聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行。」等文。餘本結處，多有佛從定起，贊歎善哉，如是如是等文。玄師之譯，是刪去序及流通之節本。

【問二】釋迦牟尼佛，有稱爲釋迦文佛，「文佛」不知是何意義。

【答二】釋迦牟尼四字，乃梵音翻爲華文。

古今翻譯多有不同，即在一地，古今之音，亦有變異，乃是常事。如「南無」二音，古音略如「那摩」，讀今人則念「難吾」音。「文」佛之文，乃牟尼二字之變音。有佛爾雅一書，曾如是註也。

【問三】世尊出生地是印度迦毘羅衛國，但有些書上是迦毘羅國，少了一個「衛」字，這樣如法嗎？

【答三】請細味第二答，自知其義，亦翻譯之人不同，多一字或少一字耳。如恆河乃恆伽河之略，殑伽乃恆伽之變音也。

【問四】四聖界，由下層數起，聲聞、緣覺、菩薩、佛，但緣覺又稱辟支佛，既是佛，爲什麼在菩薩之下？

【答四】辟支迦，亦梵音，華文翻爲「獨覺」，或「緣覺」，按覺之義，即梵文佛陀。凡

破迷證覺、即梵音之佛、惟覺有種種之不同、有本覺、始覺、隨分覺、究竟覺等等、且有藏通別圓之分。如「釋迦」佛、乃究竟覺、無上正等正覺、餘義不同、切勿誤會。

香港無所得居士問一則

【問】一、查樹刊六月份出版之第二七一期第二十六頁下半頁右起第一行內「

由此……我們大體可以瞭解龍樹所破斥蘄向以及其所揭櫫的……」內之蘄向二字出自何典、應作何解釋。

【答】一、尊問所指之文、查係投稿、本可按字解字、恐其含有深義、曾派人往訪請教、聞近日已往日本、只有俟其回國、再將貴函交去、請由本人答之、或無錯誤。

【附】簡答香港無所得居士

作者藍吉富

(一) 菩提樹六月號所刊出之拙文「由此我們大體可以瞭解龍樹所破斥(之)蘄向……」、「蘄向」之前、應有一「之」字。而六月號本刊則漏植。

(二) 「蘄向」一詞爲普通詞彙、並非佛學名詞。

(三) 「蘄向」一詞之語意、略同於「意向」。「蘄」者、求也(見「經籍纂詁」卷四)。

(四) 「蘄向」一詞、與「祈嚮」一詞語義全同。「祈」之古體寫法、有寫爲「蘄」者。「祈」字之意、亦爲「(求)」、「見廣雅、釋詁三」。故二字實即一字。至於「嚮」與「向」之音義全同、亦爲通人所習知者。「祈嚮」語、見「莊子」天地篇……而今也、以天下惑、予雖有祈嚮、不

可得也……」

(五)「蘄向」一詞雖爲近人所常用，然何時何人始改「祈嚮」爲「蘄向」，則不得而知。

桃園林伯修居士問五則

【問】一、人生有八苦，關於「五陰熾盛苦」，作何解釋。

【答】一、五陰即色法、及受想行識等心法，合之謂五，此五聚集爲假身。眾生身心二法，不受「苦」、「壞」、「行」等三苦。熾盛乃昌旺之義，如大火燎原而不可息。盛亦可作平音讀，作盛受講，謂五陰如器內所盛受，惟是苦也。

臺北王淑芬居士問一則

【問】弟子是虔誠佛教徒，日昨誦「法華經」至「方便品」、「十如是」文時，茫

然不解，敢祈慈悲指示。又天臺宗所謂的「一念三千論」，是否與「十如是」有關。

【答】信者親近佛經，亦有種種不同，最普通而有三種，即「誦」、「閱」、「解」是也。日課諷念曰「誦」、靜坐默念曰「閱」、此二種但求心誠即可，不必求解。若思了曉其理，而求探討曰「解」。此必聽人講解，或自看古德之註，尚須預備佛學辭典，因經註名相甚爲複雜也。今所來問，勉爲簡答，詳則連篇累牘，反恐愈答愈不明白。縱然明白，不過此經之九牛一毛，他處依然不知，不聞雖智不解也。茲答如下。「十如」、亦名十如是，即萬法各有「性」、「相」、「體」、「力」、「作」、「因」、「緣」、「果」、「報」、「本末究竟」等十

如。又問「一念三千」。謂「十法界」每界互具十界、名百界。百界每一各有十如、名曰千如。此千如再加「眾生世間」、「國土世間」、「五陰世間」、相乘而成一念三千矣。再特別聲明、凡有質問、例在樹刊發表、向不私函作復。

臺中宏岸法師問三則

【問一】佛有五眼、其外還有什麼眼。

【答一】十法界之聖凡、恆沙難喻數量、各有其眼、視覺各箇不同。所謂五眼者、不過歸納其體用而已。其五眼之能力、亦各有別、肉不及天、慧不及法、各不及佛、然佛則通五眼。若按五種論、佛已足矣。若按十法界說、佛具恆沙難喻之眼矣。

【問二】經云、憍慢著相者、不作是爲法、著相是否每學佛者、都會著相、或在家出家

之分別。

【答二】若問經文、必須說明何經、應知答者、讀經不多、既讀過之經、亦難記而不忘。更須將所問之上下文舉出、因一句半句、不是全義、不敢妄答。茲只就「著相」以答、不論出家在家等眾、有得有證者、可不著相、學力不足者、雖知著相是過、依舊著相不覺。

【問三】花蓮佛教蓮社、有位張月如老居士、是位虔誠弟子、欲來座下聽候法語、因敝寺是女眾道場、不便接待、余初來臺中、人路生疏、也無暇每天帶他來聽、貴社有無空房住數日。在家居士、不是掛單、乃是作功德的。

【答三】據聞佛教蓮社、近正改修、尙未竣工、暫不講經。以故無房可借、即落成以後、

每週只講一次、餘時未免空過。殊不經濟、謹此奉告。

臺南王體仁居士問一則

【問】楞嚴經直解卷一、第四五頁云「常言覺知分別心性不在內、不在外、不在中間。」又大般涅槃經卷一、序品第一、第七頁云「頭爲殿堂、心王處中。」既言心性不在內、外、中間、云何說在頭上。觀以上二經意義似未一致、懇祈解釋、函示爲禱。

【答】研經必一字不能放過、兩經言心之處、其意各自不同、涅槃所舉、心王處之、楞嚴只是言心而已。各經言心、多是其大無外、如謂太空雖大、不出心外、喻大海似心海中一漚似空。又片雲蕩漾太空、自是空大雲小、以太空喻心、以片雲喻太空、舉此二喻、是楞嚴不在內外義也。唯識八識心

王、頭居其五（眼耳鼻舌身）、故曰「心王居頭、此涅槃王居殿堂義也。行文之際、有說總相、有說別相、合而思之、則通矣。郵票退、不函復。

高雄市其月大德問一則

【問】術語、離四句、遣百非、「四句」爲何、「百非」又是甚麼。

【答】四句者有數種、如四句偈、四句報、四句推檢、四句分別等。卻以四句分別最爲普通、簡單說。一有而非空、二空而非有、三亦有亦空、四非有非空。百非者、百指百種法門、如色法、心法、心所法、不相應法、無爲法等、皆無實體。以上諸言、即言語道斷、心行處滅之義、如謂涅槃、本難言說、故用此二句、表其不可思議耳。雖與略說、諒不能懂、初學之人、不明教相、何能先談玄理、應

知學須由淺入深也。

雲林程道修居士問一則

【問】墩煌出土是什麼意思。

【答】墩煌乃甘肅省之縣名，此地有鳴沙山，其上有千佛洞，及石室無數，藏有佛像、佛經等，清朝末年發現多被西洋人盜去。來問只言出土，未言何物，如係經像，或是指此，若係他物，另當別論。

桃園市吳建成居士問五則

【問一】嘗見「南無阿彌陀佛」六個字，不知為何南方沒有阿彌陀佛，「南無」是什麼意思。

【答一】南無，唐朝讀音為那摩，今已轉成「難吳」，此二字不作南方沒有講，乃係梵音，未譯其義。念時宜念「那摩」，義意為皈依等。台端若欲學佛，得不到明人指

點，須先看淺明小冊，不可自己亂猜。

【問二】觀世音菩薩是女子否？是不是妙莊王的女兒。

【答二】觀音是古佛化身，佛自然是男子，但為化身度眾，有時化身女子。妙莊王事，乃係俗傳，學佛須看佛書，不可聽信傳言。

【問三】要家庭吉祥平安，應該念什麼佛的名號比較好。

【答三】念「阿彌陀佛」最好，古今如是，各地皆然，也得看書為佳。

【問四】彌勒菩薩是何許菩薩，為何現在由他掌天盤。

【答四】是兜率天之菩薩，將來到人間作佛，並無掌天盤之謠言，這是旁門外道之無知語。

【問五】佛堂兩旁的蠟燭是應該點白色

還是紅色呢。很多人都點白色的不知道對不對。

【答五】佛堂蠟燭、紅色白色皆可隨便、並無硬性規定。必用白色者、乃是旁門外道之符號、台端讀書不多、邪正不分。宜先向寺中皈依、以後常去請教、方不致誤入邪途、後悔終身。

彰化陳篤敬居士問一則

【問】晚每禮大悲懺、至「一心代爲善叱梵摩瞿婆伽天子……童目天女……」究不明此一天子、一天女、屬何天。因何要代禮拜三寶、其因緣爲何。此一疑問、每擱心中、殊不自在、曾查佛學辭典、並無此二名、又查無有註釋者、素仰長者深入三藏、見聞精博、故敢不揣冒昧、奉擾乞賜釋疑爲感。

【答】在下所知、只是記問之學、極爲淺陋、離經本則無依從。台端所問、辭典未載、浩浩三藏、淺學何能明記。但事係禮懺修法、不屬研教、只能依教奉行、心存至誠、若起分別、則減感應之力。試問課誦本之十八佛、各在何刹、千佛萬佛、爲何只誦此數、韋陀韋駄、究屬何者、若求全知、不勝其煩。且梵文漢翻、一名而有多種、如恆河及祇園、名皆多音、此乃人盡知者。「善叱梵摩瞿婆伽等」或亦如是。再人人各有九祖九族、能一一通其名否。奉勸研教時求考據、修法時只一心誠懇而已。

佛學問答類編中終