

薰法安心
讀書會

薰法香心得

《靜思妙蓮華》佛壽無量 常住不滅
1527集-20171009開示

高明智(惟智)

2024年5月31日

〔法華經 如來壽量品第十六〕

如是

我成佛已來

甚大久遠

壽命無量阿僧祇劫

常住不滅

"My lifespan spans countless asankyas of kalpas;"

【法華經 如來壽量品第十六】

諸善男子

我本行菩薩道

所成壽命

今猶未盡

復倍上數

"will last more than double its current length"

大覺有情入生群
是求道之大心人
勇猛求菩提故
名修自利利他之道
無上正遍知明行
精進勇猛大菩提
修佛果因之願行
攝善法饒益有情

"Because they courageously seek Bodhi,"

大覺有情入生群
是求道之大心人
勇猛求菩提故
名修自利利他之道
無上正遍知明行
精進勇猛大菩提
修佛果因之願行
攝善法饒益有情

菩薩成就法身慧命
無有生死壽夭
延萬劫不為長
促一念不為短
但為度脫有情
示現長短壽命
其心無所罣礙故
是為壽命得自在

如是
我成佛已來
甚大久遠
壽命無量阿僧祇劫
常住不滅
諸善男子
我本行菩薩道
所成壽命
今猶未盡
復倍上數

因

時間長遠/壽命自在

果

行菩薩道

勇猛精進

饒益有情

成就慧命

得成佛果

今日聞法心得

- ◆ 他們已經非常的勇猛，他們的身心堅固，所以來來回回，是「勇猛求菩提故」，就是自利利他。……真正資深就是法聞一知十，聞一知千、百、萬的道理，全部，哪怕都很清楚，他還是要謙虛，要很謙虛。
- ◆ 這「壽量」就是這樣，道理在，佛的壽命就在；道理若沒有了，釋迦佛的佛法，這樣就會結束了。……悲智雙運，菩薩道路就是要這樣走。

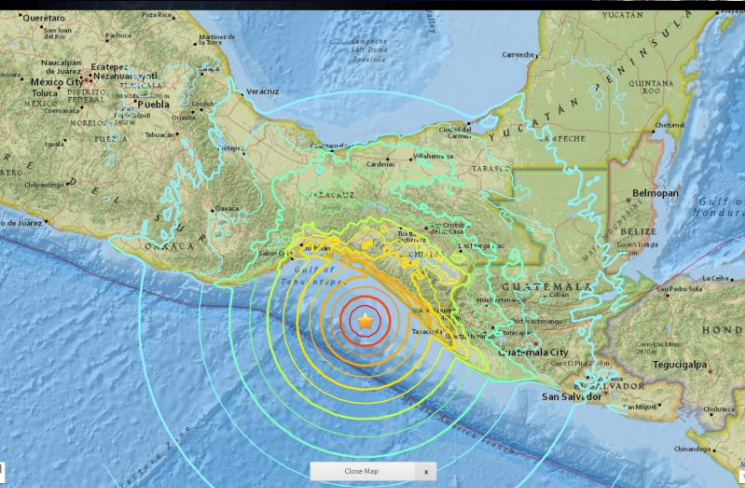
要多用心！「大覺有情」，我們應該知道了，那就是菩薩，發菩薩心入人群中、眾生群中去，這叫做「大覺有情」。已經發大心、立大願了，生生世世，來來回回在人群中，為了就是要，上求佛法、下化眾生，承擔起佛陀所付託，所以菩薩就是承佛命入人群，這就是都「大覺有情」。佛法已經很熟了，修行、度眾生，所以「是求道之大心人」。雖然佛法很熟了，但是還未究竟；因為還未究竟，就像我們前面說過的，很資深、類似「覺」，就是已經那個覺悟，漸漸與佛差不多類似，差不多，但是因緣，還有少分的惑，所以他稱為「大覺有情」，還是殷勤在求道、發大心的人。

用我們現在來說，那就是很資深的菩薩，他們以佛心行菩薩道、入人群，這類的菩薩。他們已經非常的勇猛，他們的身心堅固，所以來來回回，是「勇猛求菩提故」，就是自利利他。這條道路他們用心、長期，也是無央數劫來來回回，走過來的路，無不都是自利、利他，上求、下化。所以我們在修行，若是說，資深了，這些我都知道了，我有聽過了，所以我就懈怠掉了，這樣是不對的。

真正資深就是法聞一知十，聞一知千、百、萬的道理，全部，哪怕都很清楚，他還是要謙虛，要很謙虛。有時候同一句的話，完全同樣的話，卻是不同的體會，一理應萬事，所以一理通，萬理徹。我們常常能夠了解，今天同樣聽到一句話，今天不同樣的心得，我們可以再發揮在人群中。眾生煩惱無量無數，這道理在凡夫群中，不同的煩惱、同樣的道理，如何來使用在不同的煩惱中，我們可以對機，也可以使用這個法。

我們已經付出了，受苦的人，感恩，付出的人，無掛礙，那就是「三輪體空」，就是這樣，這「大覺有情」。大覺有情的意義很多，所以同樣就是一個求道的心，是求大心的人，這樣的人就是勇猛，一次再一次。就像這次(2017年)，美國這麼廣的大災難，有風災、水災，過去了，一群的菩薩去那個地方，長久，整個月的時間，在那個地方和那些受苦難人，人群中，去了解他們所需要，一段落、一段落了，我們了解如何付出等等，接觸到了，膚慰他們。

在那風災、水災救濟後，還未結束，有一群就又趕緊再趕到墨西哥，另外這個國家來，語言不同，災難很重的，大地震的地方。看，菩薩這樣來來回回，發大心，是不是勇猛精進呢？一個地方救濟完，重覆又再過去，到另外一個災難；不同的災難，很慘重，苦難的國家去。這是大覺有情入人群中，「是求道之大心人」，是求菩薩道，發大心的人是身體力行，不是口頭上，只是說：「我發心，我聽經很勇猛。」其實採取行動，他們出去，也是同樣在精進；我們這裡的菩薩，每天每個早晨聽的法，同樣整理好，也是這樣將它傳過去，他們同樣有資料，同樣也入佛法中。

所以，「大覺」，他們有情在人群中，所以叫做「大覺有情」。他們已經是真的是，勇猛在菩提道上，他們已經成長自己的「悲智雙運」，也已經在那個地方利益眾生，在付出，所以是「精進勇猛大菩提」。現在這樣在付出，「修佛果因之願行」，這就是菩提道，向前前進，到達佛的境界。這就是這樣，要「入如來室」，現在「著如來衣」，在人間道上。所以，「攝善法饒益有情」。將所聽、所了解，我們所感受、接受的法，全都收納來，能夠發揮在有情界所有的眾生，人群中、眾生群中，去做饒益有情事，這是很感恩。佛的壽命就是這樣應用，人人就是這樣，精進在無盡期，菩薩也是這樣，所以我們要用心。

菩薩成就法身慧命

無有生死壽夭

延萬劫不為長

促一念不為短

但為度脫有情

示現長短壽命

其心無所罣礙故

是為壽命得自在

that they manifest a limited lifespan,

【法華經 如來壽量品第十六】

以若干

因緣 譬喻 言辭

種種說法

所作佛事

未曾暫廢

As for doing the Buddha's work,

〔法華經 如來壽量品第十六〕

如是

我成佛已來

甚大久遠

壽命無量阿僧祇劫

常住不滅

"My lifespan spans countless asankyas of kalpas;"

如是

我成佛已來

甚大久遠

壽命無量阿僧祇劫

常住不滅：

言成佛道

其實已久

it is everlasting and never-ceasing:

久遠是常

是常故不滅

益物至於未來

He will benefit beings even in the future

【法華經 如來壽量品第十六】

諸善男子

我本行菩薩道

所成壽命

今猶未盡

復倍上數

"will last more than double its current length"

舉因類果

以明常住

本行菩薩道者

若取大通、威音

然燈等為本

皆是跡中之本

Burning Lamp and other Buddhas

要取五百千萬億

那由他阿僧祇

三千大千之微塵

過五百千萬億

那由他阿僧祇國

乃下一塵

盡塵著國

復為微塵

nayutas of asankyas of lands,

一塵一劫

成佛已來

復過於此

溯推其源

本初發心之際

行菩薩道為本

we find that His practice of the Bodhisattva-path

本行菩薩道時

所感因壽

尚自未盡

已倍上

無量阿僧祇數

況果壽乎

It is already twice as long as the aforementioned

諸善男子

我本行菩薩道

所成壽命：

我昔本時修菩薩行

所成就得智慧壽命

壽命：

即報身之慧命

cultivating the Bodhisattva-practice in the past

行菩薩道：

誓願度盡眾生

方入無餘涅槃

眾生無盡

行菩薩道無盡

故萬行圓滿

萬德莊嚴之報身

亦與為之無盡

Thus, His Sambhogakaya, which has perfected all

所以，「行菩薩道」。在行菩薩道這個過程，一直都是，誓願度盡一切眾生。就像地藏菩薩，「地獄未空，誓不成佛」；釋迦牟尼佛，他是，六道，他全都走過，因為「四生慈父」。「四生」就是，卵生、胎生、溼生、化生，地獄是化生，捨此投彼一下子就去了。這種，這輩子造惡，十惡不赦，那就要化入地獄，去受盡了，那個身心的折磨，苦不堪啊！釋迦佛修行的時代，同樣到地獄度眾生，大家應該還記得這段故事，在那個地方受刑，他也就是要去受業，與那些眾生一樣。

地獄中，看到人赤著身體，赤裸裸的身體，在那個地方整輛車，火燒紅了，用火燒紅的車，這個受刑的人，就是受果報的人，就在那個地方，將這個皮，這樣將它脫起來，用皮做繩子來拖那輛車，整輛車都是火，這樣拖、拖不動，苦不堪！夜叉再用鞭子打，這樣在刑罰他，死去活來。這位，佛的過去生，現身在地獄裡，他不忍心，就對夜叉惡鬼，就對他說：「來，讓他休息一下，我來代替他，我甘願這樣剝皮為繩，來拖這輛車。」這有經過，在佛的《本生經》中，也有過這段文。

今猶未盡

復倍上數：

因既成果

與法身齊

云何有盡

非數可知

How could it possibly come to an end?

復倍上數：

將來壽命之量

更倍於過去

壽命之量

His lifespan in the future

所以，「復倍上數」。這個壽命應該要很長，比那二千五百多年還更長。這加倍，那就是一直延續下去。所以，「復倍」，是「將來壽命之量」，「更倍於過去壽命之量」。這「壽量」就是這樣，道理在，佛的壽命就在；道理若沒有了，釋迦佛的佛法，這樣就會結束了。所以，只要有釋迦佛，給我們的方向，繼續走，這樣這條道就會繼續開下去，同樣的道理。所以，我們要時時用心，用在這福、慧，悲智雙運，大覺有情，要入人群中，上求下化，這就是「悲智雙運」，菩薩道路就是要這樣走。要時時多用心！

願作上人的助教，廣傳靜思妙蓮華

感恩

Thank You

奈普敦智慧平台

<https://www.neptune-it.com/>