

薰法安心
讀書會

薰法香心得

《靜思妙蓮華》四修精勤 因圓果滿
1252集-20160820開示

高明智(惟智)

2023年3月11日

若人在空閒

我遣天龍王

夜叉鬼神等

為作聽法眾

是人樂說法

分別無罣礙

諸佛護念故

能令大眾喜

"and do so in different ways without hindrance"

若親近法師

速得菩薩道

隨順是師學

得見恆沙佛

"will be able to see Buddhas as numerous as"

所成之善謂之德

能成之道謂之行

即福德慧行圓滿

一切諸行功德聚

"With all practices,"

四修法

長期、無間

無餘、尊敬修精勤

三學六度萬行具

三軌法因圓果滿

"We must practice these with diligence"

所成之善
謂之德

能成之道
謂之行

即福德慧
行圓滿

一切諸行
功德聚

四修法

三無漏學

六度萬行

三軌法

長期修、無間修
無餘修、尊敬修

戒學
定學
慧學

布施、持戒
忍辱、精進
禪定、智慧

大慈悲為室
柔和忍辱衣
諸法空為座

今日聞法心得

- ◆ 福也在人群中修，慧也是在人群煩惱中得，這樣修福修慧，「福德慧行」自然就圓滿。
- ◆ 累積諸行必定要四修
- ◆ 人能圓，道理才會圓，做事才會圓
- ◆ 清淨光明身就是法，法，只要我們真心、用心，很自然貴人現前了，來幫助我們。
- ◆ 愛講法的人自然心中時時有法
- ◆ 行菩薩的因行，我們才有辦法到佛的果德

大家要小心，修行目標想要成就的，那就是要多用心，殷勤精進，自然「所成之善謂之德，能成之道謂之行」，那就是德行。德，是我們要不斷不斷累積，日日生活中待人接物，將了解的法入心來，從修行中付出，這叫做德。我們若能成就，無不都是在這條路上這樣走，這條是什麼路呢？菩提大直道，就是覺悟之道，也就是我們學佛，佛陀教育我們，現在我們開始要進入菩薩道，菩薩道是叫做覺有情之道，期待我們人人法入心，行在覺有情菩薩道，這是我們應該行，我們要走的路。要走的路就是在「福德慧行」。

我們看到大家有這樣的情形，我們了解，旁觀者清，對、錯，我們分明。用什麼方法？我們了解不應該是這樣，能改的為何不改過來，一念而已啊！我們在別人的無明中，我們很清楚，讓我們再增長智慧，看別人這樣互相對立，我們就警覺自己不可，不可以！心要放開，量要放大，這不就是，在煩惱中，我們得到智慧嗎？我們若是有能力，我們能勸在起無明、生煩惱的人，有能力、有因緣我們來勸導他，化解彼此之間，那就是功德無量了，這就是修慧，在煩惱中修慧德。

若是在苦難人，貧困病苦，受災受難，我們不忍心，人群中我們有因緣去幫助他，這樣叫做修福德。所以福也在人群中修，慧也是在人群煩惱中得，我們這樣修福修慧，無不都是在受教，無不都是在增福慧。我們要時時用心。「能成之道謂之行」，就是要行在菩提道上，若這樣我們「福德慧行」自然就圓滿。

累積諸行必定要四修，平常的修行，日常的時間不離開「四修法」，分分秒秒累積，長期、無間斷，盡形壽，獻身命，無餘，沒有一點時間是我們自己的，完全奉獻付出，要很精、很勤，這就是我們要好好用心，修行就是要這樣，我們才有辦法「三學六度萬行」。

之後，六度萬行要很具足，這都很簡單，都是在日常生活中，只要將心照顧好，在人群中做人能圓滿，我們要時時自己做人，人能圓，道理才會圓，做事才會圓。做事圓、做人圓，道理就會圓。我們要一切圓，圓就是圓，我們要圓滿，當然，我們有缺點要趕緊修，我們對人人，就要看人的圓滿，不要看人的缺角，我們若全都去看人的缺點，你對那個人永遠都不滿。

我們若常常對人不滿，我們要如何尊敬修呢？
所以靜思語一句話，杯子缺角不看，整個杯子都是圓的，都是還能用的，也有好的用途。
這樣我們人與人之間互相借力、用力，來幫助完全沒有力的人。

一個缺口的杯子，
換一個角度仍然是圓的。

三軌法：

大慈悲為室

柔和忍辱衣

諸法空為座

著如來衣 坐如來座
and sitting on the Tathagata's seat

若忘失章句

為說令通利

若人具是德

或為四眾說

空處讀誦經

皆得見我身

or expound to the fourfold assembly,

「若人具是德，或為四眾說，空處讀誦經，皆得見我身」。這就是佛，釋迦佛的法身，清淨光明身現前。其實，清淨光明身就是法，法，只要我們真心、用心，在大眾中，我們自然，法要如何落實在人群，當你有困難時，很自然貴人現前了，來幫助我們。或者是靈機一動，困難的事，自然就能解開。自助人助，人助自助，能夠很多人來合成，解開困難，很多的法不是在這裡坐著聽，在這裡坐著講，其實，法是無處不是法，無物不說法，什麼東西都是讓我們靈機一動，這項東西解不開，剛好看到那項東西，能讓我們解開那個困難，很多無不都是法能幫助我們，要用心去體會。

若人在空閒

我遣天龍王

夜叉鬼神等

為作聽法眾

是人樂說法

分別無罣礙

諸佛護念故

能令大眾喜

"and do so in different ways without hindrance"

因為這個人樂說法，愛講法的人自然心中時時有法，周圍時時有護法者、聞法者，讓我們的心無掛礙，放心入人群而無所畏。前面不是這麼說嗎？所以人群中而無所畏、無掛礙，一定諸佛護念，是因為諸佛護念。我們要很用心體會，一動念，三千世界佛都是在我們的周圍。所以，「能令大眾喜」，這就是我們要小心。

若人在空閒：

在於閒靜之處

修攝其心之人

cultivate and discipline their minds

〈安樂行品〉云：

在於閒處修攝其心

安住不動如須彌山

"they cultivate and "discipline their minds,"

顛倒分別
在於閒處
觀一切法
不生不出
若有比丘
說斯經時
以正憶念
王子臣民
其心安隱
安住初法

諸法有無
修攝其心
皆無所有
不動不退
於我滅後
無有怯弱
隨義觀法
婆羅門等
無有怯弱
能於後世

是實非實
安住不動
猶如虛空
常住一行
入是行處
菩薩有定
從禪演暢
開化殊師
文殊師利
說法華經

是生非生
如須彌山
無有堅固
是名近處
及親近處
入於靜室
為諸國王
說斯經典
是名菩薩

(安樂行品第十四)

我遣天龍王

夜叉鬼神等

為作聽法眾：

八部之眾

誓護佛法

今此法師

讀誦講說

故佛遣之作聽法眾

Now that these Dharma teachers

是人樂說法

分別無罣礙

是說法師

在眾講演

善能分別

樂說無礙

expound it for all people,

言樂說有二義：

一者菩薩自得勝法

樂為眾生說

二者知眾生欲樂

而為說法

Second, knowing what sentient beings

第一義就說者

適悅之情

樂解之

第二義就聞者之意

樂解之

The second meaning takes the listeners' wishes

謂菩薩隨順

一切眾生根性

所樂聞法

而為說之

圓融無滯

故名樂說無礙智

"harmoniously and smoothly"

諸佛護念故

能令大眾喜：

以得諸佛護念之故

能令聽眾

生大歡喜

Because they are safeguarded by all Buddhas,

若親近法師

速得菩薩道：

若能親近說法之師

速得成就菩薩之道

the teachers who expound the Dharma,

親近：

不離左右

如影隨形

近不受教

近之無益

but do not accept their teachings,

親近隨順

得道見佛者

以菩薩因行

諸佛果德

不離此妙法故

they will attain the virtuous fruits

我們若能親近，我們能受教，自然我們就能得道，能走上這條菩薩道。「以菩薩因行」，菩薩如何走的這個因行，「諸佛果德」，就能不離開。所以我們「不離此妙法」，我們要去了解、體會，如何能成佛，就是要先有菩薩的因行，然後才有辦法到佛的果德來，這不離這個妙法。《妙法蓮華經》就是這樣，要讓我們去行菩薩的因行，我們才有辦法到佛的果德。

隨順是師學

得見恆沙佛：

若能隨順

從是師學

則於經中

得見三世恆沙諸佛

不離本心

"then through this sutra,"

我們若能這樣，就是隨順，「從是師學，則於經中，得見三世恆沙諸佛，不離本心」。總而言之，還是恆沙諸佛，都不離開我們的本心，因為我們還是真如本性。過去佛、現在佛、未來佛，很多恆沙諸佛，因為眾生無量，如恆河沙數，諸佛也無量，如恆河沙數，這就是我們應該要學的。學佛不離開我們的一念心，所以要好好用心，用在我們的日常生活中。我們日常生活所成的善，每天聽法之後，落實生活，這個生活中就是我們的佛法，佛法無不都是，為我們的生活而付出，希望我們人人要時時多用心。

若人在空閒

我遣天龍王

夜叉鬼神等

為作聽法眾

是人樂說法

分別無罣礙

諸佛護念故

能令大眾喜

"and do so in different ways without hindrance"

若親近法師

速得菩薩道

隨順是師學

得見恆沙佛

"will be able to see Buddhas as numerous as"

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/>