

0025 菩提道次第略論 20140721-a

主講法師：上良下因法師

2014 淨律學佛院

《菩提道次第略論》

監院法師慈悲！諸位法師、諸位同學，阿彌陀佛！

首先請大家發起菩提心，為了利益一切如母般的有情而來聽聞此法，同時根據聞法儀軌能夠如理如法地聽聞。

我們各位請翻到講義的一百二十面。

癸二、異熟之因

這個是說明業果別相。也就是說當你有這個殊勝的暇滿的身心的時候，對於修一切善業的力量那是特別得強大。所謂這個暇滿的身心有八種的相狀，我們上次介紹過了。我們接著在這個地方呢，我們要來談論它的因：這個八種的暇滿的身，它到底是什麼樣的因所成就的。我們希望能夠成就這樣的這種暇滿的身心，我們要怎麼去創造它，這是“異熟之因”。

“異熟之因”分為二段：

第一段、其因分為八種。

第二個、其緣分為三種。

從八因跟三緣來看。待會我們在介紹的時候，各位一邊聽我介紹，一邊迴光返照，看看我們自己在這八因三緣當中具足哪些因緣。如果是已經具足的，就讓它繼續相續下去，就像四正勤所說的“已生善，令增長”。就是說，雖然沒有錯，我們在修行的時候，我們有不足的地方，我們要補強。但是還有個更重要的，就是要發揮你的強項。如果說你過去生這方面的善根特別得強，那從這地方單點的突破啊，有時候會帶動其他的種種的修行，甚至也能夠幫助你去

補足你缺乏的地方。所以我們待會各位一邊聽，一邊看看哪些是你的強項、是你的優點，我們就記在心中，然後下去之後，能夠更加地讓它增長。

我們看到第一個：

一、其因分為八種。

依次分為八種，我們看這個文：

分八：一、不傷害有情，並修不害之心。

這是相對第一個壽命很長的“壽命圓滿”的果。那為什麼能夠壽命圓滿，也就是說能夠壽命長，病又很少呢？那關鍵就是在於不傷害一切有情。這個所謂“傷害”，其實不止是身業的傷害，還包括語業的傷害，所謂“言語的暴力”，講話特別得粗暴，傷害人家，讓眾生身心苦惱——這也是傷害。對於這些不傷害的事情，我們都特別地去做，就是不傷害有情。同時呢，“並修不傷害之”，前面“不傷害有情”指的是身、語業，不害之心，這個指的是意業，等於是身、語、意三業都跟慈悲的相貌能夠相應。這是一個總說。

看下一段：

論雲：“善放待殺者，如是以命利，遮止害眾生，將能得長壽；

看到這裡。這個地方引論文，它說能夠善巧地來放生，放哪些呢？“待殺者”，準備要被殺的那些眾生。所以這個地方你看，這個論裡面也說“善”，善巧——我們在放生的時候，很多地方要注意，有時候好心會辦壞事。所以除了我們這個好心想救拔眾生之外，也要真正地做對它利益的事情。像有的人把陸上的烏龜放到海裡去，那淹死它啊……他看到烏龜一直回來，他說“烏龜捨不得走”，事實上不是，你是把它推下海，它快淹死了。所以這個就是——他是很好心，我們隨喜他的好心。但是這個你要研究一下，這到底是什麼烏龜啊？陸龜呢，還是海龜？還是什麼的？那“善放”，尤其是“待殺者”，準備要被

殺的眾生。

然後呢，“如是以命利”，這個生命的利益，然後遮止對眾生的損害，那將能夠得到長壽。

當然我們前面講，最主要還是內心的慈悲心，這個最重要的。這是一個，提到放生。

下一段：

承事諸病人，善施醫與藥，不以石杖等，損眾感無病。”

“承事諸病人”就是說，像佛陀說，看病福田是第一福田。不管是俗家父母的病，或者是僧團同參道友生病，我們應當“承事”。同時能夠善巧地施與醫，還有醫療，還有藥。這個“善”，也是一樣要善巧，除了你這念善良的心之外，也要給他正確的醫療，還有藥物。

就是說有時候，大家都是好心，但好心，有時候如果你不曉得怎麼樣對病人好，結果反而是做干擾病人的這種事情。甚至給他吃一些不應該吃的東西，加重他的病情，這樣子的話，也是不應該的。

關於“承事諸病人”，佛陀為我們做了最好的典範。

在律上講，有一次佛陀去巡察，到處巡視的時候，看到一個病比丘躺在床上呻吟。然後呢，全身充滿了大小便，穢惡不堪。佛陀他當然知道什麼原因，他明知故問，他說：“某某人啊，你怎麼在這個地方生病，有沒有人看管你呢？”他說：“因為我平常的時候，對大眾僧的事情，我也就是能推就推、能閃就閃，對於幫助別人，我一點興趣都沒有。所以呢，當我今天生病的時候，就沒人來管我。”佛陀說：“好，沒有關係，你不要悲傷、不要痛苦，我來幫助你。”佛陀就把他這個身體、把他那個大小便擦拭乾淨，髒衣服換掉，洗乾淨。然後呢，床鋪有沒有大小便，把它弄乾淨，把他弄得舒舒服服的。

同時呢，佛陀也是因為這個因緣，集合僧團大眾說，從今以後應當要看護病比丘，就是說僧團有這個義務來照顧病比丘。如果有人發心——當然有人發心最好。如果沒有人發心的話，僧團應該僧次地派遣——就是輪流，當然也不可能一個人去長時間照顧，就僧次地派遣去照顧病人。

像這一點我們學院是做的還是不錯的。這個一方面是律制了，一方面也是，就是說對我們出家眾的一個保障。不然，佛陀說出家眾他已經棄舍了世俗的眷屬，如果說他生病了，我們僧團的人再不照顧他，那麼他又棄舍了世俗的眷屬，那誰來照顧他呢？所以佛陀因此制戒，然後告訴我們要看護病比丘。

同時佛陀告訴我們，看病福田是第一福田，這個是菩薩戒說的。所以就是說，如果有人有病，就要善巧地施給他醫療，還有藥物。但就是所謂善巧，就是說你要配合修行的觀念，不能像世俗人一樣感情用事。當然這個就是要有點經驗。

同時在看護病比丘的時候，不止是說看護他的身體沒有病，照顧身體讓他舒服一點，同時呢，也要安慰他。因為人在生病的時候，心情會特別鬱悶，所以就安慰他、鼓勵他，同時呢，為他開示。因為我們人在病的時候，正念會特別得薄弱，這個時候開示，讓他心中趣向著三寶。所以所謂“照顧”的真實義，最主要的不止是醫療上的照顧，而是心理上引導他能夠趣向三寶，不要忘失三寶，這是最要緊的。因為人終究有一死，再怎麼樣好的醫藥也醫療不了人的死的病。所以關於這個詳細的，各位可以看《在家備覽》，裡面有詳細的說明，看護病人。

然後，再來呢，“不以石杖等”損眾，不要以石頭、木頭去打眾生。比如貓狗、小動物，你看它不喜歡，然後就拿鞭子打它，那不行。

如果不這麼做的話，就能感召到“無病”的果報。那關於這點，我們出家

眾其實都還好，我們學院的出家眾也都還好，我們學院的人基本上都不會殺生，而且也都能夠放生，參與放生，這個還是蠻好的。

第二段：

二、佈施燈等光明及新衣物；又雲：“由依無嗔恚，施飾感妙色，說無嫉妒果，能感妙同分。”

第二個是什麼呢？“形色圓滿”，就是說他的身相特別的莊嚴。形色圓滿，他怎麼來的呢？佈施燈等等的光明，還有新衣物。佈施包括供養佛燈明、新衣物，包括供養一切眾生燈明，還有新衣物，都包括在內。

而且供燈的話，它不止是說形色莊嚴，它能夠幫助開智慧。經典《施燈功德經》裡面講到佈施燈（佛前供養燈）的福報非常的大。所以各位要是做香燈，你的福報還特別大。各位你要做香燈，你下去可以看《施燈功德經》，你要找不到，來跟我講，找我，我印給你看。他講的那個“施”，佈施的燈功德，那個福報是相當得大。

各位你看你每天做香燈師，在整個大殿本來很暗的時候，你第一個去開燈。第一個去開燈，把那個油燈燈芯把它挑亮一點，把這個燈打亮，讓佛前光明。這在你來說可能是一個微不足道的一個例行工作，但是你不知道這當中累積了多少的福報在裡頭。所以以前那個慧老師跟我們說，當香燈就等於是佛的侍者，佛前的侍者福報最大。所以佈施燈、光明，還有新衣物，這是一個。

再來呢，下一個又說，“又雲：由依無嗔恚，”那就是說修忍辱。像《遺教經》說“忍辱之人，持戒苦行所不能及”，對不對？我們出家人能夠持戒、能夠苦行，這個其實還不算太難，就是他有點道心，他都做得到；但能夠忍辱就不容易了。持戒、苦行，有的人有時候脾氣還是蠻大的，你說他一下，他受不了，自尊心特別得強。

沒有嗔恚呢，然後“施飾”。“施飾”就是說佈施美妙的飾品，種種的莊嚴具，瓔珞、寶物，供養佛或者佈施一切的眾生。沒有嗔恚心，還有佈施美妙的莊嚴具，能夠感召到妙色，莊嚴的色身。這個你看都是因果，你看你供養佛前或者供養眾生種種微妙的莊嚴具，自然感應到我們色身就是莊嚴。而且這種感應有時候不用到下一輩子，有時候今生就感召到。

再來呢，“說無嫉妒果，能感妙同分。”這個地方又說另外一個，沒有嫉妒。你看阿修羅，阿修羅的話，男眾很醜陋，女眾呢，長得很漂亮、很莊嚴。阿修羅為什麼會長得那麼醜陋呢？就是因為嫉妒，然後鬥爭，因此呢，就長得那麼醜陋。

那沒有嫉妒的果，能夠感“妙同分”，這個“同分”的話，就是“眾同分”，這個是《百法明門論》當中的心不相應行法。事實上意思，簡單意思，它的意思就是說有共同的因，一切法共同的因，稱之為“眾同分”。比如說我們過去生當中都曾經栽培過五戒的善根，所以我們有共同的這個因，所以我們能夠感召到今生同樣人道的這個果報，這個就是我們之間的一個“眾同分”，這是個概念，稱為“同分”。能夠沒有嫉妒的果，“能感妙同分”。

好，這個是形色莊嚴。

看第三個，“種性莊嚴”的部分。

三、摧伏慢心，于上師等及他人前，恭敬如僕。

一個人他能夠感召到高尚的種性，就跟他摧伏驕慢心有關。就像經典裡面講，他說為什麼有的人身形高大、有的人身形矮小？矮小有可能就是因為他過去生驕慢的因，感召到今生矮小的果報。所以我們可以看到，我們上次所講那個領納等流跟造作等流，對不對？領納等流，比如說他過去生的因是高傲，比如說他過去生可能是個大住持或總經理，高傲的因，那今生這個領納等流可能

就是矮小；然後呢，再一個造作等流，就是他過去生驕慢，今生習慣性就是驕傲。所以我發現確實——我不是在批評個子矮的人——個子矮的人，我感覺確實，平均來說是比較自負一點，就會比較有驕慢，這個是種等流習氣，這是造作等流。

所以要怎麼樣種性圓滿呢？能感召到圓滿的種性呢？不止是身相，乃至他比如說身家背景，生長在大富貴的人家或者婆羅門這種尊貴的種性，就是摧伏這種驕慢的心。

摧伏這種驕慢的心，然後怎麼做呢？在“上師等及其他人前，恭敬如僕。”尤其對上師，對師長，就像僕人一樣地恭敬。就像我前面所講的“親近善知識儀軌”所說的，包括內心的觀功念恩、修信，還有觀功、還有念恩、還有事相上的種種造作。因此之故，他能夠面對師長就像僕人一樣地恭敬。但這個不是種諂媚，而是什麼呢？而是淨信為本、觀功念恩而來的。對師長的這種信心，還有對師長的恩德的感恩的心而來的。

能夠這樣的話，就能夠生在這種尊貴的種性當中。而且你能夠以這種謙卑的心，因地裡面有這種謙卑的心，未來你感召到的眷屬也都是高貴種性。他這個所謂“種性圓滿”，並不只是說你投生的家庭，也包括你所感召到的未來你的眷屬。有的人他眷屬就是一些比較不是特別高貴的種性，有的人眷屬都是屬於高貴的種性——事實上跟他因地裡面他對師長、教授他的法師這種心，這種因地的心有直接的關係。那各位去慢慢觀察，就知道了。

第四個呢，就是“財勢圓滿”。

看到這個文：

四、施予乞者衣食等物，縱未行乞，亦作饒益；前往供施無資具之苦難者及功德田。

“施予乞者衣食等物”。這是因果嘛，你長期佈施，未來呢，財富、勢力就圓滿。其實我們出家眾也是，你如果說希望你以後弘法能夠圓滿的話，那麼你要多行佈施。而且我們出家眾比如說你佈施，放生也好、印經也好、救濟貧窮的人也好，這些都是佈施。你在因地裡面多行佈施的話，未來就能夠感召到財勢圓滿。比如說，你經過長時間的修行了，你內心有正法了，但是有正法，你的法要弘揚出去，你要有福報力。沒有福報的話，說的話沒有什麼影響力，所以這個財勢圓滿很重要。你心中有正法、有正念，然後呢，再配合你因地裡面的常常佈施，多修佈施。

就算你沒有錢也沒有關係，你在僧團裡面多發心護持大眾，你做每一件事情都是為公、為眾。就像以前我師父跟我說：良因師，你每天睡覺前要想一想，你這一天當中做多少護持大眾的事情——每天這樣去推動自己護持大眾。你多護持大眾的時候，未來自然感應到財勢圓滿的果報，對於你未來弘揚佛法有很大的幫助。

尤其現在眾生真的是業障、福薄，他們的心是特別得濁、特別得暗鈍，所以呢，如果你本身福報力不夠，你講那些之乎者也，那些純理論影響不了他，因為他的心太暗鈍了。那這個時候要影響他，第一個就是福報力，所以因地的時候要多行佈施。

不是說“我在這地方努力修行空觀，我以後就能夠度很多的眾生”，其實不是的。主要是，我們後面講到，慈悲心和菩提心。你有慈悲心、菩提心，你多行佈施，你未來才能夠成就廣大的眷屬的因緣。所以“施予乞者衣食等物”。

縱然沒有行乞，也作饒益。就是說，縱然對方沒有主動地跟你要，但是呢，就像經裡講“為諸眾生不請友”，我們在受八關齋戒的時候所講到“為諸眾生不請友”，看到眾生需要幫助的時候，他縱然不知道你能夠幫助他，你也主動

去幫助他。

就像我們以前跟各位講，以前在蓮因寺的時候，蓮因寺的廁所是最乾淨的，現在也是一樣，我看這個風氣保留下來了，蓮因寺的廁所最乾淨。因為縱然我們師長沒有特別派人打掃廁所，他也會為了自己的積資懺淨，默默地不為人知地去打掃廁所。所以我們都不曉得廁所是誰打掃的，我們只能猜可能是誰打掃，但也不曉得是誰打掃。因為大家有這個習慣了，就是“縱未行乞，亦作饒益”：縱然沒有人要我們做，但是呢，還是發起這種慈悲心、發起這種利益眾生的心，也作饒益，這樣子。

所以古人說“陽德享盛名，陰德天報之。”就是說你今天到處行佈施，敲鑼打鼓，然後希望得到別人尊重、讚歎，所以當別人尊重、讚歎你，完了之後，你就沒了，其他福報也沒了；但是你默默地做，陰德天報之，自然有因果在。所以“縱未行乞，亦作饒益”。

再來呢，“前往供施無資具之苦難者及功德田。”一切我們佈施的境界都是“功德田”，這些沒有資具的苦難者也包括。“功德田”也可以說包括三寶、師長，這些是屬於特殊的功德田、福田，或者這些大功德的眾生。

好，能夠感召到“財勢圓滿”的果報。

第五個“言詞威肅”的這個因，第五個、**串習斷除語四不善**。

這是妄言、綺語、兩舌、惡口這四不善要斷除，而且要常常串習，就能感召到你說的話就有力量——“言詞威肅”。

看第六個，是“權勢遍揚”，感召到很大權勢遍揚的這個因。

六、發願能于未來成辦種種功德；並勤供養三寶、父母、聲聞、獨覺、親教師、阿闍黎及上師。

“權勢遍揚”，為什麼呢？當然是來自內心的福報。這個福報怎麼修呢？

是“發願能于未來成辦種種的功德”。比如說你發心要來造塔、發心要來印經、發心要來護持大眾，積極地護持大眾，現在乃至未來能夠積極地修種種的功德。這種修功德的心是主動積極的，那麼因此就“權勢遍揚”。

所以你看，藕益大師他在《靈峰宗論》裡，他說，一個真正開悟的人，他做的事情是什麼呢？“熾然修福”。“熾然”就像火在燒一樣，熾然修福。就是說他真正開悟了之後，你悟後起修嘛，悟後起修，你要自利、你要利他，那這個時候就要修種種的功德，要很主動積極地修，不是說人家叫，我才去，主動積極地修。

然後“權勢遍揚”，底下特別——你看供養的是什麼呢？這些尊貴的境界、功德田的境界，三寶、父母，乃至聲聞、獨覺、親教師、阿闍黎、上師，殷勤供養。

怎麼樣殷勤供養？《沙彌律儀》“事師篇”有講到，前面“親近善知識儀軌”的時候也有講到。各位都學過了，就是把它拿來用。當然我們“權勢遍揚”不是為了掌權，“大家都要聽我的”，不是的。而是什麼呢？你要行菩薩道的話，你對眾生要有影響力。“影響力”就是你講的話就能夠像軍隊的軍令一樣，你告訴眾生要好好積資懺淨，他就能夠主動積極地去做。你講話非常有大的這種權勢，你講的話非常有力量，這個就是對功德田積極地恭敬供養而來的，特別是這個。還有前面剛才講的要發心成辦種種的功德。

再看第七個，“具丈夫性”的這個因。

七、喜丈夫德，厭女子身，視其過患，遮止貪著女身之欲；解救將失男根之有情眾。

這裡面講好幾種情況可以具丈夫性，就是說他能夠具大丈夫的這種清淨的相、威德的相。第一個呢，就是喜歡丈夫德，這個就是因果相感應的。你看這

個人為什麼看起來像大丈夫？因為他本來就不喜歡小女人態。什麼叫“小女人態”，各位要是不清楚，可以去看看《淨心誠觀法》裡面講到女人十惡，講的那篇，各位可以好好看一看。什麼驕慢、嫉妒、貪染心、諂曲……當然不敢說每個女眾都是這樣子，但是呢，就是一個平均值，平均值來說，女眾這方面的習氣會比較重。那如果說你心常系縛在這個上面的時候——驕慢、嫉妒、諂曲，種種貪染、種種不好的心，那你就不能夠稱之為喜歡丈夫德。

你說，“我不喜歡這些煩惱啊”，你不喜歡的話……你只要真得不喜歡，你就不會常常去攀緣這種煩惱；但是因為你喜歡，從另外一個意義來說，因為你喜歡那種東西、那種境界，所以你才會常常地趣向那個境界。貪染心、諂曲，這些的境界，你喜歡，你覺得這些東西是好的，所以你會常常抓著它不放，所以呢，就感召不到丈夫德，這種大丈夫相。

我們修行人必須要具足丈夫相，這不是性別男女的問題，是他的性格、他的氣魄、他的格局是一個丈夫相的格局，還是個女人態。有的男眾也是女人態，個性跟女眾也差不多，這樣的話，就不能夠感應到丈夫性。你看世間儒家君子也說要善養浩然正氣，對不對？世間的君子都知道要去培養浩然正氣，何況是我們？

不過這個“浩然正氣”不是剛強。有的人他個性很剛強，但他並沒有正氣，這兩個不一樣。剛強是人我對立，“我憑什麼要聽你的，你算什麼、你有什麼了不起”，這個女眾也常常會有的，這個叫剛強，這個不叫“浩然正氣”。不是說拿了劍橫在路中間，“我這樣誰都不怕”，這叫“浩然正氣”，不是那個，那個是“匹夫之勇”。

那我們也不是剛強、也不是匹夫之勇，而是內心的大光明德，就是我剛剛講的，沒有諂曲、貪染、嫉妒、驕慢那些亂七八糟的，那叫“喜丈夫德”。簡

單呢，就是說，你可以參考《論語》裡面所說那些君子的美德，這就是丈夫德。

然後“厭女子身”，這個“女子”，不止厭惡女子身，同時厭惡女子的心，這種女兒態。女子的身當然有很多的漏失不淨，這個是的；但是呢，同樣也厭惡女兒態、女子的心，然後“視其過患”，各位看《淨心誠觀法》裡面就有這個描述。

然後“遮止貪著女身之欲”，前面是具丈夫德，厭女子身，這個地方第二個呢，對女子這方面來說的，欲望也要遮止。因為有貪染心的話，心中貪染心很強，你怎麼可能有浩然正氣？沒有浩然正氣，怎麼會有丈夫德呢？所以這個要遮止貪女身的欲。

另外一個比較特殊的，“解救將失男根之有情眾”，這有的比如牛羊、豬狗要被拿去閹割，你把它解救了，這也是一種，不過這個是比較次要的，主要是你的心，你的性格，喜丈夫德。

第八個呢，“具有大力”的因。

八、他不能作，己應代作；若能共同成辦，則作助伴，並施飲食。

為什麼你會有大的力量？心中有大的力量呢？這是培養來的，不會是天生來的。怎麼樣培養呢？“他不能作，己應代作；”就像廣欽老和尚說的，吃別人不想吃的、做別人不想做的，以後你就知道，就說這種內心的堪能性絕對是慢慢培養的，而且是種等流習氣。你不斷不斷地培養，你心就越來越強。越強的時候，你就越願意培養；那麼你要越是閃躲這個責任，在僧團裡面，你該盡的責任、義務能躲就躲、能閃就閃，那你以後就是苦苦惱惱。你現在覺得好像不錯，我可以輕鬆，但是以後絕對是不會輕鬆的，因為世間事都是公平的。所以“他不能作，己應代作”，就是這種承擔力，要慢慢培養這種承擔力。這種承擔力是未來發菩提心的一個基礎，不然我們整天念誦菩提心的頌文，遇到什

麼事情能躲就躲，那這個就不可能成就大力。

再來呢，如果能夠共同成辦，“則作助伴”。比如說有的工作需要很多人一起做的，比較困難的，我們就幫助別人一起來做；或者別人不能做，我們就幫他做；或者需要幫忙的，我們就主動上前去幫忙，“具有大力”。

所以像以前我們在蓮因寺的時候，我師父對這種發心為公為眾，他特別特別地重視。因為說實在，這個一般的人在家都不會有這個習性，大多數的人都不太喜歡動、不太喜歡做事，尤其像有的修行人個性更是不喜歡動。但是呢，在蓮因寺我師父就會要求要為公為眾。他每天盯著你，他在遙遠的地方盯著你，盯著你看，看看你今天有沒有為公為眾，有沒有在那邊做事，表面做給師長看，底下在偷雞摸狗、在摸魚……所以我師父老人家在管事的時候，我們沒有人敢在那個地方摸魚，不敢，想都不敢想，連這個念頭都不敢起。你要起這個念頭，就準備被趕下山了，所以連這念頭都沒有，更不用說去造作。

所以那個時候就是出坡，出坡完了之後，然後我們師父要求拜佛，拜佛要多、出坡要多。那拜佛多、出坡多，那怎麼辦呢？那只有睡覺減少，因為時間就這麼多。拜佛多、出坡多，那這個時候你就想辦法控制你的睡眠。那這個時候，雖然說剛開始這樣出家確實是蠻累的，但是我是覺得說，確實對自己這種堪能性的培養很大的幫助。尤其像我，我在家的時候我都沒有當過兵，到成功嶺暑訓而已，都沒有當過兵，力量是遠遠不及的；但我覺得在蓮因寺這樣訓練之後，自己那種堪能性增加很多。堪能性增加很多的時候，來到學院，覺得學院好輕鬆，覺得學院都是制度化管理，就覺得非常輕鬆。

所以這個就是說，我們學院是不可能要求你的，但是呢，這個只能你自己要求你自己。像比如說我以前在學院的時候，一天要拜兩三百拜的，包括中午共修了，一天拜兩三百拜；而且我做執事是在學生時候就開始做了，畢業之後

呢，那就不用說了，做執事，還要講課。但是我每次回去跟我師父頂禮的時候，他都問我說：良因師，你一天拜多少拜？他問我這個問題。後來我算算連續問了十年，因為他知道我們這種個性不是那麼主動積極，拜佛、懺悔業障，很懶散，他連續這樣十年當中，每次回去跟他老人家禮座，他都問，你每天拜多少拜？當然我們不敢騙他，騙他找死呀，怎麼可能騙他？因為他老人家，他說你良因師你在外面做什麼我都知道，他直接跟你講白了，所以我們都不敢騙他。因為不敢騙他，所以我們不敢減少，所以每天就是要多拜佛，一天兩三百拜，他老人家覺得，嗯，那還可以。那是還可以——也不是說特別好，是還可以。

所以就是說在這種強力的訓練之下，你慢慢、慢慢訓練自己的堪能性，這個很重要。以前有個法師，他來我們學院講課的時候，他跟我們說啊，現在我們這個男眾就少了一對肩膀。什麼叫少了一對肩膀？你看現在這個能夠辦事的、能夠用功修行的、能夠深入研究教理的都是女眾，男眾就是這方面“大力”越來越少了。當然特殊來說，領眾都是男眾，那是幾個特殊，那是一定的；但是很多很多男眾慢慢力量越來越薄弱了。那我想這個也是我們在學院，我們給我們自己的一個要求，尤其剛出家，多拜佛、懺悔業障。你只有在拜佛、懺悔業障，努力地多拜、勤勤懇懇地拜、很辛苦地拜。努力拜的時候，你才能夠慢慢消業障。你業障消了，你才能開智慧。這個非常非常得重要。

這個是因，八種因，次第的，各別。

第二個呢、**其緣分為三種。**

因是各別各別的因，底下講這個緣是個總的，也可以說是個助緣，成就這八種功德的三種助緣：心清淨、加行清淨、田清淨三種助緣。

我們分別來介紹。

此八種因，若具三緣，能感殊勝諸異熟果。其三緣者：一“心清淨”中，觀

待自者有二，^(一)成辦八因所生眾善，回向無上菩提，不求異熟。

修這八種因，這八個是各別各別的因果了：你要壽命圓滿，你就要多護生、放生，然後不要傷害有情等等的；你要具足大力，就做別人不能做的，然後同時主動積極去幫忙人家，這是具足大力，護持大眾，具有大力。好，那是各別的。

但是這些八因有著共同的緣，助緣，都能夠使它們感召到相應的異熟果。那麼三緣的話，我們就分別來介紹。第一個，是屬於“心清淨”。那什麼是心清淨呢？它從兩方面來說，“觀待自者”，還有“觀待他”。所謂“觀待”就是我們講的約著自己來說和約他人來說，這個是他們藏傳的習慣用語中講“觀待”。

約著自己來說的話，又分為兩個。第一個呢，“成辦八因所生的眾善”，要作出一個很好的回向。什麼回向呢？“回向無上菩提”。回向無上菩提，然後“不求異熟”。所謂“不求異熟”，就是說你不止是求異熟果報。就說你今天放生，或者護生、或者慈悲、或者你幫助別人，你不止是為了壽命圓滿乃至於具有大力，而是說我做了這一切功德的目的直接就回向無上菩提。當你回向無上菩提的時候，你的果到無上菩提，這個果到無上菩提才竭盡。然後呢，同時也附帶地，你會成就這八種圓滿的異熟。所以這個叫“不求異熟”。所以回向很重要！

我看古德舉個譬喻，他講這個回向的譬喻，他說你要回向給眾生，使眾人都成就無上菩提的話，就像把一滴水投入到大海當中。只要大海沒有乾枯，那麼這個水在大海裡也被保護的永遠不會乾枯，這個就是回向給眾生、回向無上菩提。那如果呢，你修完功德之後不回向的話，就像把一滴水滴在一個熾熱的石頭上，水滴下去石頭很熱，滴下去馬上就蒸幹了。代表什麼？你要不回向的

話，你今天修行的功德很快就消失掉了。所以這回向很重要。

同時回向無上菩提比回向給異熟果報來說，重要的多！像經典不是有舉公案？這個公案可能各位也都聽過，不過沒關係，我再講一次了：講貧窮老母點燈的故事啊。就是說阿闍世王他有一次——他對佛的恭敬心、皈依的心非常強，他很想供佛，他就問他這個大臣怎麼供佛。那麼大臣跟他說點燈。所以呢，阿闍世王就發心點燈。從宮殿門口到佛陀精舍門口，沿著路兩旁，整晚地點燈。整晚點燈的時候，結果城市裡面有個老太太，她是乞丐，她非常貧窮。她看到阿闍世王點燈來供佛，她對佛也是很有信心的，她想：“我也很想修這樣的功德，但是呢，我這麼貧窮，我有沒辦法像這個王作這麼大的佈施，那怎麼辦呢？”她就把她乞討來的兩文錢，到那油店去買油，買一點點油，希望多多少少能夠供佛。

但是她買那個兩文錢的油，實際上只能供一下子，沒多久就燒完了。所以她在供佛的時候，她就咒願，她咒願說，“希望我這個供燈的功德能夠使我趣向無上菩提。如果我能夠滿願的話，那這個燈就讓它整晚不要滅掉。”

結果呢，第二天，佛陀叫目犍連尊者把沿路的油燈燈火給熄滅。阿闍世王點的燈一個個都熄滅完了之後，到老婦人的這個燈這地方，怎麼扇都扇不滅，拿這個袈裟怎麼扇也扇不滅。拿手扇扇不滅，拿袈裟扇也扇不滅。後來目犍連尊者運用神通力，刮大風來扇，居然也扇不滅。甚至油燈的光明徹照了梵天這麼高。結果佛陀就跟目犍連尊者說，這是一個發菩提心的人她所點的燈，這不是你阿羅漢的人的神通力所能滅的。同時佛陀就為這老太太授記成佛。

阿闍世王覺就有點奇怪啊，“這怎麼會？我供那麼多燈，佛陀您老人家不為我授記，老太太供了一小盞燈，您為她授記。”佛陀說：因為，第一個她的心很虔誠——阿闍世王，因為他是國王嘛，他供養這點燈對他來說不算什麼，

他的心不是那麼虔誠。第二個，這老太太回向無上菩提——回向無上菩提。回向無上菩提的時候，所以她那個功德特別得殊勝、特別得堅固。

所以回向無上菩提是很重要，這是第一個。

第二個呢：

（二）**由衷成辦諸因，力量強大；**

第二個原因就是“由衷”，就是真心誠意地來成辦這些因。然後就是說，比如說你希望壽命圓滿，那麼你多佈施，或者是你護生、或者你不傷害有情，你是很真誠地來做，那麼就可以由衷具足一個好的緣。

好，我們先下課休息十分鐘。

聽打：惟謹

校對：妙蓮 普靈

201709 法義研習小組校對稿