

0038 菩提道次第略論 20141019-b

主講法師：上 下 良 因法師

2014 淨律學佛院

透過剛才的如法觀修之後，對今生的母親生起真實念恩的心，不再是種空言。那不再是種空言的話呢，接著，推而廣之，對於“父等諸余親友，亦應了知為母而修”。接著就是觀察你所愛的人，包括父親等等，你所愛的人，然後呢，也這樣觀察：他們曾經是你的母親，對你都有大恩，這樣觀修。為什麼要先觀修恩愛的人？因為你觀修恩愛的人，你念他的恩，才容易生起這種念恩的心。如果你先觀仇人，那觀念恩的心，恐怕難。所以先觀恩愛的眷屬。

然後呢：

後於非親敵者亦知為母而修；於此若生如親友心，則於怨敵亦應了知為母而修；若於怨敵生如母心，最終於諸有情先修知母，漸次廣修。

在對於“非親敵”裡的中庸的人，就像我們同參道友，一般的同學等等的，朋友的，知道他也是我們過去生的母親，對我們都有大恩，那這個時候呢，就對於這種非親非敵的人就能夠生起“如親友”的心，對他們就能夠生起知母，乃至念恩的心。

然後呢，“於此若生如親友心，則於怨敵亦應了知為母而修。”推而廣之，就是推廣到怨敵也是一樣，也是我們過去生的母親，對我們都有大恩。然後呢，對於怨敵如果能夠生起知母、念恩的心的話，就對一切的有情再廣泛地憶想，去想所有認識跟不認識的一切有情都是我們的母親，然後知母、念恩，他們一切的有情對我們都有大恩。你在這樣觀修念恩的時候，你對所有的有情那種感

受就不再是那麼冷漠、毫不相關的，不會的，就真正地感覺他對我們是有大恩的，我們是要報他的恩的。所以，最後于有情來修“知母”，然後再來修“念恩”，這樣子，這是漸次地廣修。

“念恩”報告完，再看寅三的修習報恩，

分四段來觀修：

第一段、雖因生、死交替而不相識，但若棄舍實為無恥。

唯除生、死交替，故不相識，然實是我有恩慈母；彼等受苦、無有依怙，倘若棄舍不顧彼等，僅求自身跳脫輪回，則無較此更無恥者。

就是說，雖然說有生死的交替（生死輪回）、有隔陰之迷，所以彼此今生互不相識，然而呢，從前面的正理去推論，一切眾生，知母、念恩這樣推理，他們都是我的母親，對我都有大恩，都是對我有恩的慈母；然後他們現在都在受苦、沒有依怙的情況當中，大多數的人都是不學佛，然後來造惡業，糊裡糊塗的。或者學佛之後，也不是特別地用功，一樣造惡業、一樣糊裡糊塗——都是心中沒有依怙的。如果這個時候棄舍他們不顧，“若棄舍不顧彼等”，不顧他們，只求自身的跳脫輪回，“我自己能夠跳出三界，自己安樂就好了，至於他們怎麼樣，隨緣”，想一想實在是無恥：“則無較此更無恥者。”是非常無恥、非常不應該的事情。對你有大恩的母親，你不管她，然後呢，來到這個地方，就自己過逍遙快樂的生活，是非常不應該的。

底下引證：

《弟子書》雲：“見諸親陷輪回海，猶如沉沒漩渦中，轉生不識故棄舍，無較自脫更無恥。”

看到一切“諸親”，“諸親”就是過去生的母親，也就是一切眾生。一切眾生陷在輪回的大海當中，猶如沉沒在漩渦當中，被卷到漩渦裡面去，出不來，一樣地痛苦。然後呢，只是因為“轉生不識”，因為投生，不認識對方，所以棄舍、不管他們，這樣的話呢，“無較自脫更無恥”。就是說不管他們，然後自己只求自己的解脫，那麼這樣的話，沒有比這種只求自己解脫而棄舍他們的這種行為更加無恥的。

所以我們去感受這個道理，就是說這個道理只是我們過去沒有往這方面去想，所以當你從前面的知母、念恩，生起那種覺受之後，這個時候，你就想“如果我不報答一切眾生的恩的話，這實在是太不應該了。”就像今生的母親：你看今生的母親，如果她對我們有恩——大恩，但是我們卻自己快樂就好了，也不想去報她的恩，那麼這個是非常的不應該的。所以有人看到世尊，說釋迦牟尼佛，你看他生出來的時候，母親就死掉了，後來呢，又不管父親，又逃脫了，出家去了，不管。看到釋迦牟尼佛好像是很不孝的樣子，外道就這麼樣批評，就跟阿難尊者講。阿難尊者也是很慚愧，然後就不知道如何應答，回去就跟世尊講。世尊就因為這個緣由講了《大方便佛報恩經》，各位有機會去看，裡面講到，過去，世尊在過去生當中怎麼樣為了父母親舍掉他的頭目腦髓，割他身上的肉給父母親吃的因緣。所以他過去行菩薩道的時候，就已經是這樣的心了。現在成佛的時候，怎麼可能他的那種念恩、報父母恩的心會比菩薩道的時候還不如？那是不可能的，所以也就是說他今生出家，是為了給父母更大的報恩。

所以你看釋迦牟尼佛到天堂為他母親摩耶夫人講《地藏經》，然後後來到他父親晚年的時候，又帶領弟子們回到迦毗羅衛國，來度他的父親，後來他父親也證果了。

就是說，行菩薩道的人，他的格局是開闊、弘偉的。他不會像世間的這種小情小愛，“我就陪著他一起怎麼怎麼的”，不會的。要給眾生真實的利益。所以一個行菩薩道的人，他不會說棄舍眾生不顧，就算他進到深山裡面，幾十年不下山，他的心也是一樣，不舍眾生。那麼這樣子才是真正的一個行菩薩道的行者。

就是說，你今生可以選擇一輩子都不要出來，然後在山裡面用功，可以。每個人行菩薩道的方法不一樣。但是呢，唯一不變的是什麼呢？就是你這一念想要度化一切如母有情的這個心，這個是不能改變的。如果只是想“我自己在山上用功，覺得很逍遙、很愉快。然後呢，今生的父母報恩這種心也不管，然後呢，無量劫來的父母報恩的心也置此不顧”，那這樣的話，才是非常不應該了。就是從這方面來觀察。

第二段呢、棄舍恩人不符合高尚的道德標準。

世間人都不會這麼做了。

故若棄舍此具恩者，與下等人尚不合理，況與我法豈能相順？如此思已，應當肩負報恩重擔。

所以呢，“若棄舍此具恩者”，就是誰呢？無量眾生。無量眾生都是“具恩者”，你把他棄舍了，那麼一個對你有深恩的人，前面觀察念恩，這個大深恩的人，為了你，生命都可以付出；為了你，造了很多無量無邊的惡業，甚至為了你，造了無間地獄的罪業，他都願意承擔。世間人說“滴水之恩，湧泉相報”，何況對我們有這麼大恩的、對我們犧牲這麼大的眾生？那我們不去報恩的話，而棄舍，就“下等人”來說，世間的下等人，就是說惡人來說，都不見得會這麼做。除非那種窮凶極惡，很差的，就是非常差勁的，才會這麼做。你看世間

的黑道，還講恩義呢，有情有義，至少就是說有真正的那種的黑道的，還是講究情義的。何況我們？何況“與我法”，“我法”就是菩薩道，行菩薩道的人，那麼如果說棄舍眾生的這種恩義，那這個豈能跟菩薩道相隨順呢？那就不行了。世間的惡人都不見得會這麼做了、都不合理了，何況是我們行菩薩道的人，只是顧了自己的安樂而不去發心呢？去度化無量無邊的有情的話，那是不應該的。

這樣思維之後，應當“肩負報恩”的“重擔”，所以對一切眾生報恩的重擔，我們要把它扛起來。當然說扛起來，不是說馬上就要去做，馬上“我就是要趕快下山來去弘法”，那倒也不對。最起碼你觀察，眼前這些同學們，平常看起來好像你跟他們沒什麼感覺，甚至你看他有點不太愉快、你看到他也不高興的人，你就特別對他觀修知母、念恩、報恩。因為要報答這些眾生的恩，所以我們護持大眾。因為他們所有的人，彼此之間大家過去生當中對我們都有大恩，彼此都有大恩，所以呢，互相生起這中知母、念恩、報恩的心。

第三段、不能只用有漏的樂來報恩，而應使他跳脫無明。

什麼道理呢？

若爾，應當如何報其恩耶？慈母亦能自得輪回中之安樂、富饒，然彼一切無不欺誑；

既然我們要報恩，那麼我們應當怎麼來報他的恩呢？是不是說他想要的，我們就給他呢？如果說他對我們有恩的人（父母）、會有恩的人，他想造惡業，我們就隨順他造惡業，這樣叫報恩嗎？其實不是的。因為底下他解釋說，我們的慈母，當然包括一切如母般的有情都包括在內，他自己有他的福報，他也能夠得到輪回當中的安樂或者富饒，然而這一切的輪回當中的這種人天果報的安

樂、富饒，也有個法：都是欺誑的。那麼這種欺誑的法，你送給他之後，有什麼過患呢？

看底下：

我因往昔煩惱魔力所使，遂于已成自性之苦，複加種種痛苦，如於重傷之處撒硝鹽等。

這個是錯誤的。如果說，就是你今天報恩的方法就是給他吃好的、用好的，那麼這樣得到一點物質上的享受，那這樣的話，事實上對他來說不見得是好的。甚至給他吃太好，他到時候得到糖尿病、高血壓。本來還不會得病的，你給他吃好的東西，福報扛不住，這個糖尿病、高血壓或心臟病，提早往生了。或者你給他認為是好的東西、衣物什麼的，損他的福報，所以不是的。以佛法智慧觀察，要報恩的方法，要用智慧來觀察，不能用感情用事。感情用事的話，到時候反而害了他。

什麼叫害了他？就像底下說的，我們因為過去煩惱的魔力、煩惱的力量所驅使，所以呢，“遂于已成自性之苦”，所以“已成自性之苦”這個是指的我們這個果報體；果報體也好，這個果報體本來他自性就是苦，我們前面講的行苦。“已成自性”的這個苦當中，再給他加種種的痛苦。就是說我們知道就算給他快樂的境界，事實上這個也是這種壞苦的境界，就像剛才的那些副作用。

那底下舉個譬喻：就像在重傷的地方撒硝鹽，撒硝、撒鹽，那這個是更加地痛苦。

所以那世間的人，他會有時候會以為給父母親好的東西，吃好的、用好的，這個就是報恩。事實上我們要是以佛法修行的角度來看，事實上有時候真的是害了他了，害了他的父母，對他的父母來說真的是不好。

那應該怎麼做呢？

應以慈力饒益，將彼等置解脫涅槃樂中，報答其恩。

當然我們也不妨礙給父母世間的安樂，你不能說“世間的這種安樂都是欺誑，所以我就不管他，吃也吃不飽、穿也穿不暖”那當然也不行，要至少也讓他能夠保持一種正常的，衣食也是正常的。然後呢，衣食正常之餘呢，要給他最好的安樂。就是什麼呢？出世的安樂。所以我們應當發起慈悲心來饒益他們，“將彼等”一切有情置於解脫涅槃的安樂當中，這個才是真正的安樂，來報答眾生的恩。

就像我們在剃度的時候，我們出家之後，才是真正地可以稱之為是報恩者，出家求解脫。出家求解脫，然後讓父母親也因此得到解脫，這才是真正的真實報恩者，這是置於涅槃樂當中。當然其前提條件基本的涅槃樂要有認識、也要有希求，所以這個就是中士道的基礎了。你有中士道基礎之後，你有對涅槃樂有了強大的希求，然後呢，你涅槃樂無樂自身，就是把這個涅槃樂拿來送給一切如母的有情，這樣才有辦法真正報答他們的恩。不然這個輪回本身就是苦了，“已成自性苦”，輪回本身是苦，你給他再加什麼人天的安樂，還是苦！

看第四段、**特修心要的方式。**

總之，若己之母未住正念，心狂、目盲、無人引導，步步顛躓趨向恐怖險崖，慈母若不指望其子，應指望誰？若子不從彼險惡中救度慈母，又應誰救？是故應當從中救度；

這個地方先舉個譬喻來說明：若是我們自己的母親沒有住于正念當中，她甚至“心狂”，甚至內心發瘋了、狂亂，眼睛又瞎了，沒有人引導，在這種很糟糕的情況之下，然後又怎樣呢？“步步顛躓”這個就是眼睛瞎了，她又癲狂，

所以走路不穩，然後走到哪裡呢？在恐怖的懸崖，懸崖峭壁上面這樣走。眼睛瞎了，然後又癲狂，然後又沒有人指引。如果你想你的母親是這種情況的話，我們就感受一下這種情況，相信所有的一個孝子，就算不是特別孝子了，正常的孩子都會想去救拔他的母親。

而且這種情況之下，這個慈母如果不指望她的孩子來救她，她還能指望誰呢？對不對？因為其他的人都覺得這個也不是他的責任，那麼只有她的孩子才會認為是他的責任啊。相對的來說，這個孩子如果不把母親從這個險惡的地方救出來，那他應該救誰呢？連對他具有大恩的母親都不想去救了，還談什麼菩薩道、還談救誰呢？所以應當要“從中救度”，這個是個譬喻。

底下合法：

如是若見為母有情，亦為煩惱魔所擾亂，令心不安，自心無法自主而成瘋狂，遠離能觀增上生及決定勝道之眼，又無善知識作引導，一一剎那皆為惡行所逼，步履顛躓，若見總於輪回、特於惡趣險崖遊走，

先看到這裡，往下念：

此母亦應指望其子，其子亦當救度慈母。

合法就是說，同樣道理，如果看到一切的如母般的有情、所有的眾生，那麼前面講的發狂，就是被煩惱魔擾亂，內心不安，甚至自性無法自主的這種瘋狂，就是發狂，合前面的發狂；然後又合著瞎，眼盲，瞎掉了，就是說這個眼指的是智慧眼，一切眾生都沒有智慧觀“增上生”，還有“決定勝道之眼”，這個就是前面下士道；那麼“決定勝”就是中士道跟上士道。這種“道眼”，一切眾生他也不具足。

就像我們剛學佛的時候，怎麼解脫我們都不知道，那更不用說一切沒有學佛的人，那是跟解脫完全沒有緣，所以就像眼盲的人一樣。

然後這“引導”就是什麼呢？善知識的引導。一切眾生都是這樣，大多數的眾生都是這個樣子。不要說其他非佛教的國家，乃至臺灣，在這個世界上可以算佛教很盛的一個地方了，但是你看在臺灣真正地內心不會被煩惱魔所牽引，然後呢，又能夠有“道眼”，能夠觀增上生跟決定勝的道眼，又有善知識的指引，這三個當中，不要說這三個具足，三個具足一個，在佛教徒當中來說就很困難。那更何況說其他非佛教的國家，更不用說整個法界，無量無邊的眾生，有的地方連佛法都沒有。而關鍵是這一切眾生都是我們過去生的有恩的大恩的母親，這是重點。

所以這個時候我們去觀想，這樣子他們能“一一剎那皆為惡行所逼”，所以“步履顛躓”，步履顛躓就是走路不穩。在這之中就是惡行，造作種種的惡行，所以沒有走上正道，沒有走在馬路上正道，那這是“步履顛躓”。然後走在哪裡呢？在輪回，特別是三惡道的險崖。掉下去就是輪回，尤其掉下去就是三惡道，大多數人掉下去就是住於三惡道，在這個地方“遊走”。

這是從前面的譬喻，我們得到感受。從譬喻當中得到感受再去合這個法。這個時候我們就知道“此母亦應指望其子，其子亦當救度慈母”，這是必然的。也就是說從這個地方，從這個譬喻合法我們知道，從這譬喻當中去生起我們想要報恩的心。不然的話，我們說我們想報恩，就算知道想報恩的時候，還差一層，就是透過這個譬喻去觀想。

如此思已，應從輪回救拔而報其恩。

下一段：

《集學論》雲：“煩惱瘋癡盲，於多險崖路，步步顛躓行，自他恒憂事，眾生苦皆同。”

在《集學論》裡面說，眾生都是煩惱的瘋癡，還有愚癡、還有眼盲，就沒有道眼的眼盲，在很多險崖路，三惡道的險崖路，“步步顛躓行”，在造惡業，“自他恒憂事”，那像這樣的自身，那他人也恒常應當憂惱的事情，誰見了這種事情，誰都會覺得憂惱。但是我們去想，眾生的苦都是這樣子的，如母般的有情的苦都是這樣的。

下一段：

此中雖說如此觀已，不應尋求他人之過，若見一德應覺稀有，然於此處亦可配合困苦之理。

透過前面的報恩的觀想之後，這樣觀察之後，我們不應當“尋求他人之過”，就是說你應當生起對眾生就是想要報恩的心，不要說去看他這個人“他怎麼眼睛瞎了”，嘲笑，“他這個人怎麼顛倒、他這個人怎麼發瘋了”，我們嘲笑，“他這個人怎麼在懸崖邊”。就是說，要是這個人跟你沒有關係，碰到個沒有慈悲心的人，就譏笑這個人怎麼這些過患；但是如果是你母親的話，對你有大恩的母親，你絕對不會這樣這譏笑，說她怎麼怎麼的這些過失，你想要做的就是趕快要去救她。

所以，同樣道理，當觀察眾生都是在懸崖邊，這麼危險的時候，而她是我們過去生的母親，這時候你對她所有一切一切的這種顛倒、這個迷惑、造惡業，你就不會去尋求她的過失了。你心不會放在上面，你自然而然地就會想“我怎麼救她要緊”。所以如此觀察之後，不應尋求他人的過失，就是你自然就不會生起尋求他人的過失。

然後相反地，“若見有一德應覺稀有”。就是在輪回當中的眾生，他乃至能夠修行一種功德，乃至他能夠佈施乞丐一塊錢都好，那麼我們應當覺得稀有難得、歡喜，為他感到歡喜。為什麼？因為他可能因為今天的佈施，乃至今天一點微小的，甚至如露水般的善業作為未來得度的一個因緣。在輪回當中的母親，無量的母親能夠修善業，我們應該覺得稀有難得、覺得歡喜的，這是應該的。

那底下說“然於此處亦可配合困苦理”，就是說我們不要尋求他一切眾生的過失，因為他們都是我們的母親，我們對他要趕快生慈悲的心。不要尋求他的過失，但是你可以去思維他的苦。思維他的過失跟思維他的苦是不一樣的，你思維他的過失，“這個人習氣很重、煩惱很重，這個人怎麼造惡業”這些的，是種批判的心，不是種慈悲心；同樣你去思維他負面的東西：困苦。但是你這個時候思維他困苦的時候，依止的是種慈悲心，那麼這樣的思維是可以的。前面的觀察眾生苦，配合著思維，那是可以的。就是觀察他的苦而不是那種挑他的過失。

透過這種知母、念恩、報恩之後，我們對眾生會發起“悅意慈”，這是“丑二”，這個地方，“修此一切成悅意相”，分這三段。“丑二”，有悅意慈，那麼這個發起之後，然後就看

子二、正發此心

那麼“此心”事實上指主要就是悲心，對眾生這種悲心正式發起。

這當中分為三大段：

丑一、修習慈心。

丑二、修習悲心。

丑三、修習增上意樂。

這個地方所說的“慈心”的定義，就是說希望一切如母般的有情，都能夠跟世間跟出世間的安樂能夠相遭遇。也就是說這個地方修慈心，就是希望一切如母般的有情都能夠得到安樂，這個是慈心。那這個地方所說的“慈心”跟前面的“悅意慈”是不一樣的，等於就是說，知母、念恩、報恩發起的是種悅意慈，對眾生的一種自然而然的那種歡喜的那種悅意的相，是種悅意慈、歡喜的相。

雖然說一樣叫“慈”，但那個悅意慈跟那個慈是不一樣的，我們前面有講到悅意慈，它是悲心的因。但慈心不是悲心的因，因為有慈就有悲，這兩個是一體兩面。但是在這個地方特別再安插一個“慈心”進去，來幫助我們生起“悲心”。包括前面的悅意慈，在這個地方再安插一個修慈心，然後來幫助後面的那種很難以生起的悲心，能夠讓它生起。就是說我們要知道同樣慈，有這兩個差別。

看第一段：

丑一的修習慈心 分為七段：

遇樂的心怎麼修。

先看到第一段的所緣。

慈之所緣，不具足安樂之有情。

就是說你修慈心，這個能緣的心是慈心；那麼“所緣”什麼呢？就是一切的“不具足安樂”的如母般的有情。我們的過去生的母親，這是所緣境，就是一切有情。就是你看太陽遍照整個大地，不能有所簡擇的，這第一個“慈”，必須就是無量的慈。

第二個、行相，念雲：“若能遇樂，何其有幸、惟願遇樂，令其遇樂。”

就是說，如果是如母般的有情能夠遇到安樂，包括世間的安樂，這個資財、飲食、衣服、臥具、湯藥這些的世間的安樂，乃至快樂、無病、無憂惱這些世間的安樂；乃至出世間的安樂，就是涅槃乃至成佛。那麼想啊，這些如果是這些如母般的有情能夠“遇樂”，那是多麼好、多麼有慶倖的事情！因為他們是我們有恩的母親。所以底下期盼，“惟願遇樂”，惟願他們，就是希望他們遇到快樂。然後呢，“令其遇樂”就代表“我要讓他們得到安樂”。“惟願遇樂”是種希望他們遇到。“令其遇樂”是我要讓他們得到安樂，這樣一種心的生起就是慈心一遇樂的心。

第三段、修習慈心比恒常供養諸佛的福報還大。

慈心的功德很殊勝。

看到：

利益，《三摩地王經》雲：“遍於無邊俱胝刹，盡其無量諸供養，以此恒供諸勝士，不及慈心一少分。”此說較以廣大供物恒時供養究竟福田，其福尤大；

關於慈心的利益是非常得殊勝。在《三摩地王經》裡面他說，假設“遍於無邊俱胝億”，無邊億的佛刹土，盡其無量無邊的供養。那麼供養誰呢？“諸勝士”。“勝士”這個地方指的是佛陀，無量無邊的刹土、佛陀，都去供養，那麼這個利益呢，還不及慈心的功德的一少分。

底下解釋，相“較以廣大供物恒時供養究竟福田”，也就是佛，那麼慈心的福報更加的大，“其福尤大”，這是第三段。

第四段、于此世界修習慈心，其福更勝前者。

就是說在此穢土，穢土修慈心的福報更勝過在淨土修慈心的福報，是這個意思。

《文殊莊嚴佛土經》亦雲：“于東北方有大自在王佛，彼之世界名千莊嚴，其中有情具足安樂，如同比丘入滅定樂。於彼刹土，經百千俱胝年修淨梵行；先看到這裡。

在東北方有大自在王佛，這個佛的世界叫做“千莊嚴世界”，這個千莊嚴世界它這是個淨土。為什麼呢？他說，底下的有情都是“具足安樂”，就像極樂世界一樣。那麼這種安樂是什麼呢？就是出世間的法樂。極樂世界的眾生，就像比丘入滅盡定這種安樂一樣，，這個是淨土的境界。在這個淨土當中，經過百千俱胝年修清淨的梵行，那這個當然在這種清淨的環境當中，然後呢，修清淨的梵行，當然這是很殊勝的。

那底下比較穢土：

若於此土下至彈指頃刻，能於一切有情生起慈心，其所生福更勝前者，何況晝夜安住於此？”

如果在這個穢土，乃至於一彈指之間能對“一切有情生起慈心”。“生起慈心”，那麼他所生的福報更勝於前者。何況于“晝夜安住”在慈心當中，那是更加得殊勝。

也就是說同樣一個人，不是說兩個人不同，兩個人比較。同樣一個人，尤其是我們凡夫眾生。凡夫眾生，你在淨土，經百千俱胝年修清淨的梵行的功德，比不上你在穢土乃至一彈指之間發起慈心的這個果報。也就是說在穢土乃至一彈指之間能夠對眾生發起慈心，那這個所生的福報遠遠勝過前者。

類似這樣的文，在《無量壽經》裡面也有提到，也是說在這個穢土修行勝過在極樂世界的修行。

那各位去思考一個問題，《無量壽經》的前面都是稱讚往生淨土，說了一大堆淨土的功德、本願的功德，到最後卻告訴我們在娑婆世界修行的功德超過在淨土修行的功德。那這樣的話，到底是要往生淨土、還是要留在娑婆世界修大功德呢？那事實上當然還是要求生淨土。因為我剛才強調就是同樣一個人。同樣一個人，你在淨土修行容易、在穢土修行難。我們講就慈悲心來說好了。你在淨土發慈悲心容易、修慈心容易，在穢土修慈心難。但你在穢土還能夠發起慈心，那這樣的話，那就特別得殊勝。那特別殊勝呢，所以稱之為功德來得殊勝，是這個意思。

但是我剛才強調就是說，就是說，往前看，就是這個人他本身的心，不是約著佛力加持，這些都不說。不說淨土的佛力加持，那些都不說。單單就說你這個人的心，在淨土修行像順水推舟，順水行舟容易；然後呢，在穢土還能修行，這個叫逆水行舟難，逆水行舟又能夠修，當然這個就是功德殊勝。就是說你要發起更強大的心力，才能夠成就同樣的功德。因為強大的心力，所以說在穢土所成就的功德殊勝。但是我們還是要考慮一點，就是什麼呢？在淨土當中的佛力的加持，有佛力的加持。那我們就總的來說，一個人修行功德殊勝與否在於他的修行的智慧力的淺深。在淨土當中因為有佛力的加持，眾生自然地地入於三不退。入于三不退的智慧，跟在娑婆世界就算你很精勤地來修行這種慈悲等等的，那還帶有能所的心來修，那肯定是在淨土修行，具足這種無生的智慧來修，功德是遠遠超過你帶著能所即使很精勤的心來修這種慈悲心的量，絕對是遠遠超過的。

所以我剛才強調就是說不考慮佛力加持，單單這個人來說，那麼在穢土，因為生起難，因為難所以功德更殊勝。所以各位瞭解這個道理。

所以《無量壽經》也是一樣，前面說了很多淨土的功德、本願的功德，最後卻告訴我們說在娑婆世界修行的功德更殊勝，就是這個道理。所以有的人會引《無量壽經》這段文，“所以說我們要留在娑婆世界的穢土，繼續地修行”，其實不是的。

就是說，像《文殊莊嚴佛土經》裡面也好，然後呢，就是《無量壽經》剛才所說的那個義理也好，他重點就只是在強調“難行能行、難忍能忍”它的殊勝，來讚歎這個事情；然後完全不談佛力的加持，完全談個人的心力，難行能行、難忍能忍，那絕對是功德殊勝，是這個意思。

第五段、感得人、天慈愛等八種利益。

這個是修慈心的利益。

《寶鬘論》中亦雲：“每日三時施，三百罐美食，然不及頃刻，修慈福一分。

每天晝夜三時佈施三百罐的美食給眾生，“然不及頃刻”修慈報的福報的一分，其中一分都不到。也就是說修慈的福報比佈施的福報還要大，佈施給眾生美食，福報還大。所以呢，有人說“那我就不要佈施了，我就打坐修慈悲觀就好了”，事實上也不是，也不能執理廢事。事實上就是說沒有錯，你修慈悲心的福報大；但是我們前面講，修慈的所緣是不具足安樂的有情。有的時候當你面對不具足安樂的有情，你的慈心容易生起；你說你在那邊打坐觀修，你就撇開境界，純粹打坐觀修，沒有面對有情的苦，有時候你那種慈心發起，不是很真切。所以呢，雖然說理上沒有錯，修慈心福報大，但是呢，你不礙事，你還是要假借外在眾生的因緣，苦難眾生的因緣，對他們行佈施、行慈悲。對他們行佈施，然後在這個當中，假借這個因緣來幫助你內在慈心的生起，這是附帶一說了。

所以有時候就是我們看經典，不要斷章取義、不要以理廢事，當然也不要執事昧理。就是你要有一個完整的角度去看，就是佛陀講這句話，是站在什麼角度去講的，你要很清楚，不要以偏蓋全。

底下接著介紹修慈的這八種利益：

人天皆慈愛，彼等亦守護，心喜多安樂，兵器毒不侵。無勞得大義，將生梵世間，若未能解脫，得慈法八德。”

這八種功德我在這裡標一下，第一個，“人天慈愛”。就是說因為你慈愛眾生，所以眾生看到你也慈愛。

就像南傳的比丘，他們都在叢林裡面修行。叢林裡面有蟒蛇、毒蟲，還有老虎。但是呢，他們沒有人聽說，比丘（真正修行的比丘）被這些毒蟲吃掉，沒有。為什麼呢？因為比丘都是修慈心的。其實南傳也都是從修慈心下手，修慈心的時候，動物也能感應他的慈心，所以不會傷害他，也不會因為自我保護而把這個比丘給吃了，不會的。所以動物也好、人天也好，都會慈愛他，這是相對的。

第二個呢，“彼等亦守護”。“彼”就是人、天守護他。一個很有慈悲心的人，旁邊的人自然都會想保護他。各位觀察一下確實是這樣子，不止是人，乃至天人也是一樣，會守護一個修慈心的人。

第三個，“心喜”。“心喜”就是說內心很歡喜，甚至是法喜。修慈悲喜舍四無量心，可以得到禪悅、可以得到法喜。就算沒有禪悅、法喜，常修慈心的人，心中無敵，是真正的無敵。因為沒有敵人，所以內心是歡喜的，他沒有任何的恐怖，所以歡喜。

第四個“安樂”。多安樂指身的安樂，心喜身樂、身體健康。所以我們有時候看我們這個身體不太好，我們就很慚愧，我們就是內心嗔恨心太多了、分別心太多了。所以呢，當然你要看醫生、吃藥，也不是不行。但是呢，多修慈悲心，身體會健康。

第五個，“兵器”。第六個，“毒”不能侵。兵器不侵、毒不侵。修慈心，入於慈心三昧的人，他就是百毒不侵。你給他吃毒藥，毒不死他。

像智者大師的師父慧思禪師，他因為功名太殊勝了，功德太殊勝，很多外道想毒死他，毒不死他。他弟子都被毒死了，但毒不死他。不是說他特別怎麼入禪定什麼的，不是的。他這種修慈心三昧，有這三昧力的攝持，自然毒不死。為什麼我們會毒死？因為內毒跟外毒感應，就被毒死了。兵器也是一樣，不侵。

第七呢，“無勞得大義”。不必很劬勞，就可以得到大利益，單單慈心生起，前面講就是比那個佈施還大很多。

第八個呢，“將生梵世間”。生到色界梵世間。

所以如果沒有能得到解脫的話，得到慈法的八種功德。

結論：

若有慈心，人、天慈愛，自然聚集；勝者亦以慈力擊敗魔軍，故為最勝之守護等。

這是總結，有慈悲心的人，人天都慈愛，那也會慈愛他，那麼感應，大家自然聚集。這個很慈悲心的人，大家都喜歡跟他在一起。像有的老法師很慈悲，他就歡喜跟他在一起。“勝者”，就是佛陀。當初降魔的時候，不是說他現神變、現很多天兵天將來跟魔王打仗，不是的，他就入於慈心三昧，惡魔全部弓箭全部化為朵朵蓮花，以慈心來擊敗魔軍。

所以慈心是修行人最殊勝的守護。所以我們還是多修慈心、多憶念慈心的功德。

今天講到這個地方，明天我們我們也要上課對吧？對，你們都知道。

向下文長，付在來日！

回向！

聽打：圓新

校對：妙蓮 普靈

201712 法義研習小組終校稿