

淨空老法師講述

發起菩薩殊勝志樂經講記

三重淨宗學會 印贈

◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。

◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的眞相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。

◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。

◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。

◎佛教的修行綱領是覺正淨。覺而不迷，正而不邪，淨而不染。並依戒定慧三學，以求達到此目標。

◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

——淨空

目次

壹、講經緣起……一
貳、寶積——眾寶之集積……三
參、譯者．菩提流志簡介……九
肆、本經簡介……一一
伍、簡釋經文……一九
一、序分……一九
㈠佛在鹿苑．與千比丘．五百菩薩俱……一九
㈡有諸菩薩業障深重．具足不善之行．疑惑退轉．彌勒

菩薩慰問令喜……二〇
二、正宗分……三八
㈠有六十人隨勸詣佛・投地悲淚・佛慰令喜・並說其往昔誹謗法師惡業・多受眾苦・後亦當生極樂世界……三八
㈡時諸菩薩隨發十三弘誓・佛讚印之……五四
㈢彌勒菩薩因問末世菩薩成就幾法・安穩得脫……八四
㈣佛答以二種四法而得解脫……八七
1.不求他過失・亦不舉人罪・離粗語慳吝・是人當解脫……八七
2.當捨於懈怠・遠離諸憒鬧・寂靜常知足・是人當解脫……九一
㈤以無希望心行法施時・成二十利・又二十利……一一三
㈥末世種種過惡……一三六

1.貪求利養……一三六
2.佛不言說十五種邪法……一四六
3.末法眾生．誹謗．汙辱．厭離具師承．持正法之菩薩…一七七
4.有四辯才．一切諸佛之所宣說……二〇三
5.有四辯才（世智辯聰）．一切諸佛之所遮止……二一九
(七)慧行菩薩與初業菩薩不同之相……二三八
(八)初業菩薩當觀利養．憒鬧．世話．睡眠．眾務之過失 二四九
1.十一種嚴重的障道法……二五八
2.初業菩薩當觀利養過失……二七〇
3.遠離利養之利益……二八五
4.初業菩薩當觀憒鬧過失有二十大類……二九八

①長行……二九八
②重頌……三〇八
5.初業菩薩當觀世話過失有二十大類……三四一
①長行……三四一
②重頌……三五二
6.初業菩薩當觀睡眠過失有二十大類……三七四
①長行……三七四
②重頌……三八六
7.初業菩薩當觀眾務過失有二十大類……四〇八
①長行……四〇八
②重頌……四三二

(九)不修諸行・不斷煩惱・不習禪誦・不求多聞・非出家者 四四九
(十)略說戲論過失有二十大類 …… 四七九
①長行 …… 四七九
②重頌 …… 四八九
(十一)發十種心能生西方極樂世界 …… 五一四
三、流通分 …… 五三六
(一)此經名為：發起菩薩殊勝志樂 亦名：彌勒菩薩所問 五三六

壹、講經緣起

諸位大德同修，今天的因緣非常殊勝，佛家一般剃度的儀式，都是在上午舉行，儀式完畢之後，照例是上供。今天我們的儀式，放在此刻舉行，意義不比尋常，正是與本經關係非常的密切。世尊爲我們說這一部經，要以現代人的話來說，是他老人家在三千年前預知現代——也就是三千年後的今天，出家在家，無論修學那一個法門，顯教、密教，宗門、教下，乃至於淨土，皆不能成就。

這個原因究竟在那裡？

彌勒菩薩非常慈悲，代我們啓請，蒙世尊爲我們詳細開導，如果我們能夠依照這一部經的教誨，細心的去體會、反省，改過自新，回頭是岸；如此，所修、所行在這一生當中，決定能有成就。這是我們這一次

講經的因緣。因爲時間不算是很長，所以這一次的經文，我們採取重點介紹，能夠看得懂的，乃至於一些名詞、術語，講堂裡面常講的，我們統統都把它省略掉。

貳、寶積——法寶之集積

在未講經之前，先把這一部經做個簡單的介紹。這一部經是《大寶積經》裡面的一會，所以先將《大寶積經》做一個簡單的介紹。

蕅益大師說：「始從華嚴，終大涅槃。」這一句話就是將釋迦牟尼佛四十九年講經說法，全部都包括在其中了。「一切菩薩法藏，皆稱方等。」所以「方等」範圍非常之廣，「方」是方便。佛門中常說：「慈悲爲本，方便爲門。」佛所說的一切經法，皆是方便法，真實法說不出的。講到真實，常說「言語道斷，心行處滅」。因此，能說得出的，都是方便法。「等」是平等，跟《無量壽經》經題上「平等」覺的意思相同。所以方等代表全部的佛法。可是古來祖師大德，將世尊一代時教，分爲五個時期，「方等」是屬於第三時，那麼這個就有特別的意思了。

「今更就大乘中，別取獨被大機者，名華嚴部。」所以《華嚴經》它的對象是上上乘根性的人，也是經中所說的四十一位法身大士，這是《華嚴》的當機。而「融通空有」；空有不二，性相一如，說這些法就叫般若部。這是真實智慧，才能把事實真相看清楚。「開權顯實」，這叫法華。「垂滅談常，名涅槃部。」釋迦牟尼佛化緣已盡，示現入般涅槃，最後的遺教，提醒我們修學應當從那裡下手，這些教誨都歸在涅槃部，這是大乘法的四個階段。

「其餘若顯若密，或對小明大」，對小乘叫大乘。「或泛明諸佛菩薩因果、事理、行位、智斷」，「行」是修行，「位」是所證的果位。譬如菩薩五十一個位次，十信位、十住、十行、十迴向，這是屬於位。「智斷」，智是智慧，斷是斷煩惱、斷無明。說到斷煩惱，一定要開智慧，定功只能夠伏煩惱，不能斷煩惱。「皆此方等部收」，由此可知，

方等內容非常廣泛。「非同流俗訛傳，唯謂八年中所說也。」這是一般講五時說教，這個意思非常的狹窄。此地講「方等」，跟天台家所說的意思不相同。這個「方等」包括世尊四十九年所說的一切經教。因爲《大寶積經》是屬於方等部，所以先把方等的意思略微介紹一下。

「《大寶積經》有四十九會七十七品」，每一會就是一部經，由此可知，這部大寶積就好像眾經聚集在一起的合訂本一樣，它裡面內容很豐富。這部經翻譯的人不是一個，是許多人翻譯的，所以說前後諸師有人翻譯一會，也有人翻譯二會、三會的。在唐朝之前，沒有把它收歸在一起，所以是單部流通。我們淨宗的《無量壽經》也在《寶積經》之中，這是唐朝時候翻譯的，就是《寶積經》的第五會，無量壽會。菩提流志，他在唐朝武則天時代到中國來，他看到《寶積經》幾乎大部分都翻譯出來了，但是不完整。於是他就重新把其他註釋沒有翻譯的全部把

它翻出來，所以他翻了三十六會，三十九卷，然後把從前這些法師們的譯本（二十三會八十一卷），統統合計起來，就是一部完整的《寶積經》，總共是四十九會一百二十卷，現在我們在《大藏經》裡面可以看到，臺灣好像也有單行本流通，這是《大寶積經》的全本。

什麼叫「寶積」呢？

底下有個解釋：「法寶之集積也。爲大乘深妙之法，故目之爲寶。」這一部大經裡面四十九會，就是四十九部經，每一部都深妙不可思議，所以比喻做「寶」。「無量法門攝在此中」，所以稱它做「積」，聚集的意思。「寶積經論一曰」，「一」是一卷；《寶積經論》是這部經的註解，但是不完全，它只有四卷，什麼人註的也不知道，失傳了。但是這個論文收在《大藏經》裡面，它對於經題有個簡單解釋。他說：「大乘法寶中一切諸法差別者，彼盡攝取，故名寶積。」

從這一句，我們對於這個經題的意思，能夠知道一個大概。這是簡單將方等，方等部《寶積經》介紹出來了。

參、譯者・菩提流志簡介

剛才講這部經翻譯的人很多，我們就不必一一介紹，我們單單介紹集大成的人——菩提流志。「菩提流志」是梵語音譯，「此云覺愛」，翻成中國的意思是覺愛；「菩提」是覺，「流志」是愛。「南天竺人」，那時候印度稱爲天竺，就是南印度人。「唐武后時來」，武則天的時代到中國來。「譯三藏經」，他是翻經的法師。「開元釋教錄九曰」，《釋教錄》是佛教經典的目錄，目錄裡面有簡單的介紹。說「沙門菩提流志，本名達磨流支」，他原來的名字叫達磨流支，「達磨」是法，「流支」是希（稀）有的意思，所以他的本名是法希有。「天后改爲菩提流志」，「天后」是武則天，武則天大概嫌他這個名字意思不好，她心血來潮給他改了個名字，改成覺愛。「唐言覺愛，南印度

人。」《宋高僧傳》三曰：「釋菩提流志，南天竺國人，淨行婆羅門種，姓迦葉氏。」諸位如果要知道得詳細一點，可以看《高僧傳》；《宋高僧傳》是《高僧傳》的第三集，裡面有他的傳記。

肆、本經簡介

下面是講本經的內容，也略微做個介紹。

「此經乃《大寶積經》第九十一至九十二卷」，所以這個經文有上、下兩卷，在《大寶積經》裡面上卷是九十一卷，下卷是九十二卷。「發勝志樂會第二十五。三藏法師菩提流志奉詔譯。」這個「詔」是武則天的聖旨，奉皇帝命令來翻譯的。「閱藏知津將全經內容分作十五段介紹」，《閱藏知津》是蕅益大師作的，蕅益大師將這一部經分爲十五個段落，每一段落的內容介紹在下面。

第一段，「佛在鹿苑」，就是鹿野苑；「與千比丘，五百菩薩俱。」前面括弧『序分』跟『正宗分』，是《閱藏知津》裡頭沒有的，這是我們因爲講這部經，爲了便利起見，我們加上去的，就是把這部經

開三分。第一段跟第二段是屬於序分；第一段是通序，第二段是本經的發起序。第二段、「有諸菩薩業障深重，疑惑退轉。彌勒菩薩慰問令喜。」所以這一開端就曉得，這部經爲什麼說的，對我們現代學佛人來說非常重要。我們的的確確是業障深重的愚癡菩薩啦！大家受了菩薩戒，都是菩薩，雖受了菩薩戒，還是很愚癡啊！這就是本經所說的。

第三段，這是本經的正宗分。「有六十人隨勸詣佛」，隨著彌勒菩薩的勸告，這六十個人就跟著彌勒菩薩去見釋迦牟尼佛了；見到之後也很慚愧，善根發現——「投地悲淚」。佛安慰他們，叫他們起來，說他們往昔誹謗法師的惡業，多生多劫受苦，將來這個業報盡了，一定生到西方極樂世界。由此可知，這些人多生多劫之前都學過淨土法門，都念過阿彌陀佛，只是業障太重了，不能往生，在六道裡面吃盡了苦頭。

第四段，「時諸菩薩隨發十三弘誓，佛讚印之。」這六十位菩薩，

這是稀有的，人數不多。他們聽了佛的開導，真正懺悔，回頭改過自新，發十三弘誓。佛聽了之後，對他們也很讚歎。

第五段，「彌勒因問末世菩薩成就幾法，安穩得脫。」這個問題就很重要了。末法時期就是我們現在這個時代，現在我們應當成就幾種法，才能夠安安穩穩脫離六道輪迴、脫離生死苦海。

第六段，「佛答以二種四法。」這個二種四法，就是第六段跟第七段。第一種四法是「不求他過失」，這第一條。「亦不舉人罪」，這是第二條。「離粗語慳吝，是人當解脫。」在末法時期，這四條最重要了，一定要遵守、要做到。佛說了這四法，又說另四法，就是第七段講的，「當捨於懈怠」，這是第一。「遠離諸憒鬧」，「憒鬧」是熱鬧，喜歡熱鬧這是很大的障礙。「寂靜常知足」，要守住這四法，「是人當解脫」。這是告訴我們在末法時期修行，必須具備這兩種四法，就是八

種法，我們才能夠平平安安得到修學的效果，達到修學的目標。

第八段，「次明無希望心行法施時，成二十利，又二十利。」這二十利，是兩種二十利，共四十種利益，要以無希望心去修法布施才能得到。

第九段，是說明末法時期種種的過失、惡業，完全是說明我們現在這個社會的現象，以及修行人的狀況，讀了之後，真的是毛骨悚然啦！世尊距離我們三千年，三千年前就把我們現在修行的狀況，看得這麼清楚，這正是所謂因緣果報絲毫不爽。

第十段，說明「慧行菩薩與初業菩薩不同之相」。這個「慧行菩薩」，我們要明瞭，學不得，決定不能學他。

什麼是「慧行」呢？

開了智慧的，禪宗裡面大徹大悟，明心見性，是我們大乘法裡面常

常講的法身大士，法身大士才是慧行菩薩。也就是常說破一品無明，證一分法身，這樣的人才是慧行菩薩。沒有到這個地步不行。因爲慧行菩薩所做、所爲、所表現的很特殊，我們不能學；要學他，人家是上天堂，我們還是要墮地獄，佛在此地給我們說得很清楚、很明白。

第十一段，是說明「初業菩薩應當觀察利養之過」。「初業」是初學的菩薩，我們現在這個階段，一定要曉得利養的過失，只要沾著利養，不但你道業不能成就，必定會被拖累到阿鼻地獄。學佛，沒成佛，反而墮到阿鼻地獄，這不是佛菩薩願意見到的。但是末法時期，這樣的人太多太多了，所以這一段經文很長，說明了利養的過失。

第十二段，是「亦當觀察憒鬧過有二十，世語過有二十」。到後面再跟諸位詳細解釋。「睡眠過有二十，眾務過有二十。」這個「眾務」，就是做種種與修行不相干的事情，現在很普偏哪！

大家都忘掉了，百丈大師曾經說過：「佛門以無事爲興旺」啊！道場什麼叫興旺？沒事叫興旺啊！事情太多了，香火鼎盛，信徒很多，那是佛門衰相，不是盛相。爲什麼呢？沒有一個人成就！人雖然很多，沒有一個開悟的，沒有一個證果的，甚至於是沒有一個能往生的。它盛在那裡！這是我們必須要認識清楚的。

第十三段，佛說「不修諸行，不斷煩惱，不習禪誦，不求多聞，非出家者」。這個形式上出家，實在講諸佛如來不承認他是出家弟子。

第十四段，說明戲論的過失有二十。

正宗分的最後，說明發十種心能生極樂世界。所以這一部經也是最

後導歸極樂，我們想在這一生當中決定得生彌陀淨土，那麼這一部經對我們就非常重要了。

末了第十六段是流通分，蕅益大師《閱藏知津》裡面只講到十五段，後面還有一段是本經的流通分。以上是本經大意簡單跟諸位做一個說明。

伍、簡釋經文

一、序分

㈠佛在鹿苑．與千比丘．五百菩薩俱

如是我聞。一時佛在波離奈城。仙人住處。施鹿苑中。

這是六種成就裡面的前五種，我想我們可以省略，這個「處所」就是常講的鹿野苑。我想我們同修當中大概也有一些人到印度去旅遊過。到印度朝聖，如果是看佛教的名勝古蹟，鹿野苑是一個重要的地方，釋迦牟尼佛最初度五比丘，就在這個地方。以後在這個地方建立了精舍，佛在這個地方也講了許多經典。

與大比丘眾。滿足千人。復有五百諸菩薩眾。

這是六種成就的眾成就，當時參加法會有一千五百人。

㈡有諸菩薩業障深重．具足不善之行．疑惑退轉．彌勒菩薩慰問令喜

第二段是別序，就是本經的發起。

是時眾中。多有菩薩。

這就是講這五百菩薩裡面的多數。由此可知，這些菩薩不是普通菩薩，大概都是古佛再來的，故意做這個示現，好讓彌勒菩薩來請法，釋迦牟尼佛爲我們教誨。他們所犯那些過失，就是我們現在人所犯的，他

們來表演，這是慈悲到了極處啊！

那麼有那些過失呢？

業障深重。諸根闇鈍。

這一句是總說，總而言之一句話，業障重啊！

業是什麼呢？

業用現代的話來說，就是活動、造作。這一些活動障礙了自性本具的智慧德能，就叫它做業障。這個業障太深太重了，所以我們的智慧德能不能現前啊！『諸根闇鈍』，『諸根』是指六根，六根不聰明，眼雖然能見，往往把事情看錯了；耳雖然能聽，真正意思沒聽出來，這是指這根性不利。下面別說有十二句，這十二句就是本經的內容，每一條後面佛都給我們細講。第一、

善法微少。

什麼是善根？

世法善根，無貪、無瞋、無癡；我們想想我們有沒有，如果我們貪、瞋、癡都具足，那我們根本沒有善根啊！他們還有善根，善根少就是了。我們沒善根啊！這怎麼得了呢！菩薩善根是精進，而我們每一天懈怠、懶散。

好於憒鬧。

這個『憒』是昏憒，我們一般講糊塗啊！『憒鬧』就是現在講胡鬧啊！

你們曉得什麼叫憒鬧的場所？

現在這個社會許許多多娛樂的場所就是。唱歌、跳舞那是胡鬧啊！他們是喜歡搞這些。

談說世事。

這是第三。『世事』的範圍包括太廣了，世事裡面有邪，還有正。那些是正呢？

孔子、孟子所講的是正，都是世事啊！

世事不好嗎？

世事不能出三界。諸位要曉得，佛法的標準是教我們了生死、出三界，所以儒家的教育雖然是好，能幫助我們得人身，甚至於幫助我們生天，不能幫助我們了生死、出三界。所以

『世事』什麼呢？

是六道以內的這些事；喜歡談論這些東西。今天外國人講科學、技術也是世事；講到外太空，外太空還是在六道輪迴之中，也沒有超越六道輪迴。這個世事裡頭有正、有邪，邪的就是墮三惡道了，正是三善道啊！第四、喜歡睡眠，貪睡啊！第五、

多諸戲論。

『論戲』的範圍也非常廣泛，通常我們講開玩笑這一類的，都叫戲論。

廣營眾務。

這個現象在現代的社會裡太多太多。『營』是經營，『務』是事務，『廣』是多啊！剛才說過了，百丈禪師講「佛門以無事爲興旺」

啊！那怎麼可以多事。

那些是多事呢？

我們舉一個普通的例子來說，法會就是多事，何況其餘啊！這些地方，向下世尊廣說，諸位一定要深深體會佛的意思。

佛法修學的是什麼？

《無量壽經》經題上告訴我們「清淨、平等、覺」。這個事情搞得太多了，心怎麼能得清淨呢？應酬太多了，不能「清淨」啊！事務太多了，那裡能「平等」呢！一天到晚迷惑顛倒，怎麼可能有「覺悟」呢！這一些都是廣營眾務的過失。第七句是——

種種貪著。

這個範圍太大了，名聞、利養、五欲、六塵，放不下啦！第八、

為所不應。

他所做的都是不應該做的，都是佛不許可的，他偏偏去造作。第九、妄失正念。

妄是虛妄，成天幹虛妄的，把正念失掉了。第十、修習邪慧。

『邪慧』就是佛法當中常講的世智辯聰，不是真智慧啊！第十一、下劣精勤。

他也很努力，一天到晚不休息，忙得不亦樂乎！

忙的什麼呢？

忙的是三途事業。這個『下』就是三惡道，不是三善道啊！

『下劣』是什麼呢？

搞貪、瞋、癡的，爭名奪利；搞這些事情，他勇猛精進，在那裡幹。末後一句：

行迷惑行。

這是末法現前佛門的現象啊！包括在家、出家。如果我們仔細反省，要有這些毛病，無論修學那個法門，都不能成就，念佛也不能往生；往生的條件要心清淨——心淨則土淨。西方世界是淨土，不是穢土啊！所以心不清淨怎麼能往生呢？迷惑，不清淨啊！與淨土不相應。誦經再多、念佛再多，古人所謂的「喊破喉嚨也枉然」，只能跟淨土結一

個善緣，這一生不能往生。

這樣的事情不足爲奇，我們過去生中不曉得幹了多少次啊！我們跟西方淨土的緣很深很深，爲什麼沒去得了呢？大概都是犯了這些錯誤，過去生中生生世世犯這些錯誤，所以念佛不能往生。這一生當中遇到這一部經，這個因緣稀有，想一想看，如果還犯這些過失，那這一生勢必要空過了，如果能夠認真反省，改過自新，回頭是岸，我們這一生當中決定成功。

再看下面經文：

爾時。彌勒菩薩摩訶薩。在於會中。見諸菩薩。具足如是不善諸行。

『具足』，前面所講的十二條他統統都犯了，全都有。彌勒看這些

菩薩，他有這麼多的過失啊！

作是念言。

他心裡面這樣想著：

此諸菩薩。於無上菩提。圓滿道分。皆已退轉。

古人常說：初發心成佛有餘。「初發心」都是發的善心、好心啊！由於業障深重，諸根闇鈍，所以很容易退轉、很容易迷惑，特別是名聞、利養。這個初發心出家的人，沒有人供養他，生活很清苦，道心很堅定。修行幾年了，稍稍有一點成就了，名聞、利養來了，這一來就墮落了。內有煩惱，外有誘惑，他怎麼不墮落呢！所以於無上菩提退了。彌勒菩薩看了起慈悲心：

我今當令。是諸菩薩。覺悟開曉。生歡喜心。

彌勒菩薩來幫忙啊！幫忙這一些愚癡菩薩。

這個地方我們要注意到的，什麼叫做大慈大悲？

什麼叫做救濟貧苦？

修行人沒有道，那是貧啊！

修行人依舊還犯過失，那是真苦啊！

彌勒菩薩在此地行慈悲救濟啊！你看看他是怎樣救濟這一些迷惑顛倒的菩薩們——叫他『覺悟開曉』，就是破迷開悟啊！幫助一切眾生破迷開悟，這就是大慈悲，這是真正的救濟。

作是念已。

彌勒菩薩動了這個念頭。

即於晡時。從禪定起。往到其所。共相慰問。復以種種。柔軟言詞。為說法要。令其歡喜。

『晡時』是午後；中午用過齋之後，他從禪定起來。

彌勒菩薩的確很有智慧。我們今天講，高度的智慧啊！他並不責備他們，他去安慰他們——和言善語的安慰他們啊！讓他們生歡喜心，對菩薩有好感，這樣才能夠接受他的誘導。

因告之曰。諸仁者。

『諸仁者』是對他們的尊稱。

云何汝等。於無上菩提。圓滿道分。而得增長。不退轉耶。

這個問得好啊！不責備他犯過失、不責備他退轉，反過來問：你們對無上菩提圓滿道有沒有什麼方法叫它增長，而不要退呢？這些地方我們都要學習——平常對人、對事、對物怎樣說話。真正幫助人覺悟，幫助人改過自新，不用責備的口吻，用關懷、愛護的口吻，用誘導、啓發的方法，這是我們在此地看到彌勒菩薩高明之處，所以這些人聽到的時候都很歡喜，喜歡跟他談話。

你看！

是諸菩薩。同聲白言。尊者。我等今於。無上菩提。圓滿道分。無復增長。唯有退轉。

這些人都說老實話：我們對無上道沒有增長，天天在倒退啊！

何以故。

爲什麼我們天天在退轉呢？

我心常為疑惑所覆。

貪、瞋、癡、慢、疑，『疑』是菩薩重大的煩惱，是修學嚴重的障礙啊！他們有疑、有惑，惑是迷惑。

於無上菩提。不能解了。

這是講到他業障重，雖然常常聽世尊講經說法，聽了不能夠了解，不但不能了解，往往把佛所講的話聽謬了，錯解了意思。我們開經偈上

念的「願解如來真實義」，他們是錯解如來真實義，曲解如來真實義了，這都是業障深重的相。底下他說得好。

云何我等。當作佛耶。不作佛耶。

這是舉出具體的例子來說明。他們常常懷疑：我們學佛好？還是不學佛好呢？作佛好？還是不作佛好呢？常常有這個問題在，這是對於善法的懷疑。

於墮落法。亦不能了。

三途六道，種善因，得善果；造惡業，一定要受惡報。佛也講得很清楚啊！他對這個也疑惑。

云何我等。當墮落耶。不墮落耶。

我們會不會墮落呢？

真的墮落？還是假的墮落呢？

這些疑問常常現前。

以是因緣。善法欲生。常為疑惑之所纏覆。

當然任何一個時代，任何一個眾生，不可能沒有一個善念，一切眾生都是善、惡混雜的，看看是善多惡少，還是惡多善少就是了，這才形成了六道跟十法界。他們善念生，但是有懷疑；懷疑的時候，善就不能成就了，於是很容易退轉。這一些菩薩都很老實、很難得，我們今天所謂他還有自知之明，還算不錯啊！雖然犯了過失，還有救，所以彌勒菩

薩來救他們。

爾時。彌勒菩薩。而告之曰。諸仁者。可共往詣。如來。應供。正遍知所。而彼如來。一切知者。一切見者。具足成就。無障礙智。解脫知見。以方便力。善知一切眾生所行。當為汝等。隨其根性。種種說法。

這也是彌勒菩薩高明之處。

彌勒菩薩能不能跟他講經說法呢？

當然能。

彌勒菩薩爲什麼不說呢？

因爲他是菩薩的地位，這些人對他講經說法未必能相信啊！所以彌勒菩薩介紹：「我們去見佛。」大家聽到佛，當然就沒有話說了。我們

一同到佛那個地方去。『如來、應供、正遍知。』這是如來十號裡面的三種，我們在這裡也不詳細解釋了。『而彼如來，一切知者，一切見者。』這是讚歎佛的智慧德能，無所不知，無所不能！所謂佛果地上是具足成就，就是一絲毫的欠缺都沒有。佛的智慧是圓滿的，佛的自在是圓滿的，而且佛的方法非常巧妙，『以方便力』教誨眾生契機、契理。前面講『具足成就，無障礙智，解脫知見』，這是理，佛說法「契理」啊！又說『善知一切眾生所行』，一切眾生，生生世世所造的因、所受的果報，佛都知道，所以說法就「契機」啊！他們去見佛，佛一定隨其根性種種說法，這是契機、契理。

經文的三分，發起序應當到此，這是個大段落。下面是本經正宗分的開始，應當要單起一行，這部經當時我是叫悟廣師從頻伽藏裡面抄出來，再依大正藏去分段落。大正藏裡面分的段落跟標點問題很多，但是

這個經文諸位一看就曉得，你仔細看它，四個字一句，所以不難讀誦。

二、正宗分

(一)有六十人隨勸詣佛．投地悲淚．佛慰令起．並說其往昔誹謗法師惡業．多受眾苦．後亦當生極樂世界

是時。五百眾中。有六十菩薩。與彌勒菩薩。往詣佛所。五體投地。頂禮佛足。悲感流淚。不能自起。彌勒菩薩。修敬已畢。退坐一面。

當時在會菩薩有五百人，五百人當中只有六十個人，聽了彌勒菩薩的話，跟彌勒菩薩一起去見釋迦牟尼佛。這些菩薩剛才說過了，大權示

現。那麼彌勒菩薩把這些人帶到世尊面前，行禮完畢之後就坐下了。

爾時。佛告諸菩薩言。善男子。汝等應起。勿復悲號。生大熱惱。

彌勒菩薩致敬之後是坐在一邊，這六十個菩薩跪在地上沒起來，這懺悔，很難過啊！所以佛看到這個樣子，也安慰他們，叫他們不必悲傷、也不必煩惱。

在這個地方，有一點常識，順便跟諸位說說。如果正宗分要從『爾時，佛告諸菩薩言……』，這個地方開始，這個經題可以加上「佛說」，就是《佛說發起菩薩殊勝志樂經》；也就是正宗分第一句話是佛講的，通常經題上加「佛說」。如果正宗分第一句話不是佛說的，就不加「佛說」；所以如果正宗分從『是時，五百眾中有六十菩薩』這個地

方開始，就不加「佛說」了。這是一點常識，以後諸位看經典，有些經是佛說，有些經不加佛說。那不加「佛說」，難道就不是佛說的嗎？還是佛說的。加佛說，不加佛說，關係在這個地方——正宗分第一句話，是不是佛說的。

我們看下面佛這一段開示就非常重要了，這是我們應當警惕的。

汝於往昔。造作惡業。

這一句是總說：你過去生中造作很重的惡業。

那些惡業呢？

於諸眾生。以暢悅心。

這『暢悅心』是很痛快、很舒服啊！幹些什麼事情呢？

瞋罵毀辱。障惱損害。

八椿事情。對待這一些眾生，他罵人，罵得自己好痛快。造這個惡業啊！

隨自分別。

隨著自己的知見分別，也就是我們今天講的感情用事、剛愎自用，不講理啊！

不能了知。業報差別。

造作這些業的時候，這個業因有果報；他不知道啊！

是故汝等。今為業障之所纏覆。

你們今天雖然聽佛講經說法，不解如來真實義啊！這是業障纏覆。於諸善法。不能修行。

而於惡法很容易去造作，善法很難修行，這個都是業障深重的狀況啊！

時諸菩薩。聞是語已。從地而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。善哉世尊。願為我等。說此業障。我等知罪。當自調伏。我從今日。更不敢作。

這一段所說的，非常難得而稀有啊！肯改過、肯自新，這樣的人就有救了。有慚、有愧，求佛詳細說明，自己過去生中所造的惡業，和今天所遇到的這些障難，知道這些罪，他就能夠改過自新，像《無量壽

經》上所講的「洒心易行」，從今以後不敢再造了。

爾時。佛告諸菩薩言。

這就是給這六十個菩薩講。

善男子。汝曾往昔。於俱留孫佛。如來法中。出家為道。

這個時間太久了。『俱留孫佛』是賢劫第一尊佛，釋迦牟尼佛是第四尊佛，這個時間很久了。俱留孫佛那個時代，他們出家、修行。『俱留孫』是梵語，翻成中國的意思是所應斷，煩惱是所應斷的，無明是所應斷的，所應斷的他統統都斷盡了，這個名號的意思在此地。

自恃多聞。修持淨戒。

可見這一些人很聰明、也很有智慧，聽的經很多；他們仗著自己聞經多，又自己以爲戒律很清淨。這個倒也不錯，修得也蠻好，那業障在那裡呢？底下講：

常懷憍慢。傲逸之心。

這毛病出來了，對人表現得驕傲；現在的時髦話——值得驕傲啊！這些菩薩的毛病就在此地。你看，他多聞，多聞本來是很好啊，值得驕傲！戒律清淨，也很好啊！值得驕傲！這一「值得驕傲」就完了。

你們今天自己有一點長處，別人不如你的，你還值不值得驕傲呢？如果你也值得驕傲了，那你好好念念這一段經，看你再驕傲不驕傲。『慢』是傲慢，『逸』是放逸，就是很隨便。

又行頭陀。少欲知足。

這個更難得了！『頭陀』是苦行，這些人修行的時候，曾經修苦行；『少欲知足』，非常難得啦！

於是功德。復生執著。

他毛病出來了，著相啊！這個著相也是值得驕傲——別人的修行都不如他，他得到這些在家信徒們恭敬供養。這裡頭的意思很深、很廣，諸位要很冷靜、很仔細的去體會，這些文字不能夠含糊籠統放過。下面佛把造作罪業的具體事相說出來了。

爾時。有二說法比丘。

有兩個出家人，大概是常常在外面講經說法的，講經說法當然聽眾多，供養也多。

多諸親友。名聞利養。

這是說法的法師一定會得到，一定會有這個現象啊！

汝於是人。以慳嫉心。

你們這些菩薩看到這個法師講經說法了，你嫉妒他。

妄言誹謗。

你要破壞、嫉妒他。破壞他，怎麼誹謗呢？造謠生事，說這些比丘

行婬欲事。

是時法師。親友眷屬。由汝離間。說其重過。皆令疑惑。不生信受。

這是把聽眾對法師講經說法的信心破壞了，使大眾對這個法師不能夠相信了。

彼諸眾生。於是法師。無隨順心。斷諸善根。

要曉得，在一切法裡面，聞法的功德是沒有一樣能夠跟它相比的；聞法能生智慧啊！特別是恭敬心。佛在經上說，古大德也常說，印光大師說得更好，「一分恭敬，得一分利益；十分恭敬，得十分利益」啦！

如果恭敬心全部破壞了，那什麼功德都得不到了。這個叫什麼？斷一切眾生的法身慧命。

他造的是這個罪業——造謠生事，破壞道場。

是故汝等。由斯惡業。

就由於造這種惡業，你們已經

於六十百千歲中。生阿鼻地獄。

『六十百千歲』就是六百萬；造這個罪業，你們已經在阿鼻地獄裡面度過六百萬年了。這個六百萬年是指人間的歲月，是我們人間的時間來計算的。你看造罪太容易啊！已經在阿鼻地獄過了六百萬年了。這個阿鼻地獄，諸位讀《地藏菩薩本願經》有詳細解釋。《楞嚴經》裡面也

說得很詳細。

餘業未盡。

還有餘罪；重罪報掉了、報完了，還有罪啊！於是就轉到比較輕一點的地獄。

復於四十百千歲中。生等活地獄。

『四十百千』就是四百萬；等活地獄裡頭再過四百萬年。「等活」是八大地獄之一，就是八熱地獄，八熱地獄第一個就是等活。

餘業未盡。

這個餘業還沒有完了。

復於二十百千歲中。生黑繩地獄。

等活下面就是『黑繩』，這個受罪比上面稍微輕一點點，還是屬於八大地獄。

復於六十百千歲中。生燒熱地獄。

『燒熱地獄』就是八大地獄的第六、第七，這些我都不詳細講，《佛學大辭典》、《地藏經》、《楞嚴經》、《法苑珠林》裡頭都有，參考的東西很多。以上在大大小小的地獄裡面受報，以人間的時間來算，總共是一千八百萬年。

這個造作罪業太容易了，受苦這麼長，幾個人知道？

從彼歿已。還得為人。

從地獄裡出來，就恢復人身了。

得人身怎麼樣呢？

五百世中。生盲無目。

就是生下來就瞎眼，五百世啊！這是餘報啊！

以殘業故。

當然這樣的人，他的生活一定很困苦。

在在所生。常多蒙鈍。

『鈍』是根性不利；『蒙』就是懵懵懂懂，沒有智慧。

忘失正念。障覆善根。福德微少。形容醜缺。人不喜見。誹謗輕賤。戲弄欺嫌。常生邊地。

這是他受的果報。過去生他這樣作弄別人，現在得人身處在下賤這種地位，也遭到別人誹謗、輕賤、戲弄、欺負。『常生邊地』，『邊地』就是文化非常落後的地區，用現在的話說，這裡面沒有教育，生在這個地方沒有受教育的機會。

貧窮下劣。喪失財寶。資生艱難。不為眾人。尊重敬愛。

這是講五百世雖得人身，要過這樣艱苦的歲月。

從此歿已。於後末世。五百歲中。法欲滅時。還於邊地。下劣家生。

這是說他再得人身的時候，就像我們現在這種末法時期。『末世五百年』就是末法時期最初的五百年，也是經中常說的五五百年的這個年代，還是在邊地沒有佛法的地方出生。因爲過去謗法，所以沒有機會聞佛法。

匱乏飢凍。為人誹謗。忘失正念。不修善法。設於修行。多諸留難。雖暫發起。智慧光明。以業障故。尋復還沒。

這是講業障深重，雖然智慧稍稍現前，立刻就又迷失了。或者是遇到其他的障礙，障緣很多啊！

汝等從彼五百歲後。是諸業障。爾乃消滅。

這個現象，他真正這個覺悟能保持了，所以覺而不迷，正而不邪，

淨而不染，他的業障就消除了；消除之後再依教修行，老實念佛求生淨土，這才能夠脫離三界啊！才能夠了生死永脫輪迴。

於後得生。阿彌陀佛。極樂世界。是時彼佛。當為汝等。授阿耨多羅三藐三菩提記。

這是說生到西方極樂世界的成就。

㈡時諸菩薩隨發十三弘誓．佛讚印之

爾時。諸菩薩等。聞佛所說。舉身毛豎。深生憂悔。便自扶淚。前白佛言。世尊。我今發露。悔其過咎。我等常於。菩薩乘人。輕慢嫉恚。及餘業障。今於佛前。如罪懺悔。我等今日。於世尊前。發弘誓願。

前面說過，這一些業障深重、愚癡的菩薩，有意無意之間造作種種的惡業，他造作惡業的時間雖然不長，但是果報實在是太恐怖！經典裡面，類似這一些開導處處可以見到，何以學佛之人依舊不知道警惕，還是毀犯！這一樁事，佛在這部經上有詳細的爲我們說明，此地我們要細心去觀察——造作罪業似乎並不很嚴重，爲什麼果報會有這麼重？這個地方的事、理要不能透徹明瞭，就不能叫我們斷疑生信。我們看這一段經文，這一些菩薩聽佛說了之後『舉身毛豎』。我們常講聽了以後「寒毛直豎」；我們今天聽了有沒有這個情形呢？沒有感覺到。沒感覺到那叫麻木不仁，這個罪業我們還照幹不誤。由此可知，這六十位菩薩他們的業障雖然說重，那比我們輕得太多了，他聽了有這樣的感觸，我們聽了沒有感觸，他們有救，我們沒有救了。

「結罪」，前面佛說得很清楚，不是對一個人結罪。因爲造作罪業

的人，由於嫉妒、瞋恚，所以才惡意的誹謗，造謠生事，破壞道場、破壞大眾的信心。佛門常說：「殺人生命這個罪輕。」你殺人，殺一個人，殺一百人，乃至於殺一萬人，一千萬人，那個罪業都不重。斷一個人的法身慧命，這個罪就重了。

爲什麼？

這一個人如果遇到機會，今生能夠往生西方極樂世界；一個人生到西方極樂世界，他就作佛作菩薩了。他作佛作菩薩，你要曉得他在虛空法界裡頭，要度多少眾生，不只千萬、億萬啊！所以你障礙一個人的法身慧命，比你殺一千人、一萬人那個罪不曉得重多少。這是我們一般人很難體會的，細細去觀察思惟，也許能夠體會到一些。古人常說「人非聖賢，孰能無過」。法師縱然有過失，他是凡夫不是聖人；何況法師的過失是真的過失，還是他有意示現的，我們也不曉得，我們凡夫看不出

來。

過去天台智者大師說得很好，他曾經講：「做法師的人、講經說法的人，能說不能行，國之師也。」

他能說；說了怎麼樣？

他自己做不到。

叫大家斷貪、瞋、癡，他貪、瞋、癡沒斷，這個人我們要不要尊敬他呢？

要尊敬他。「國之師也」，他是國師，我們一國人的老師，因爲他教的是正法，教的沒錯，不是邪法。所教的我們如果能夠肯學，決定得利益。所謂是「青出於藍，而勝於藍」，學生的成就往往超過老師之上的。只要他說的不是邪法，這是「國之師」也。

「能說又能行，國之寶也。」國寶少，國師多，所以都要尊重，不

能看到他有一點瑕疵，就把他所說的法整個否定掉了。這是斷眾生的法身慧命，所以才遭這樣殘酷的果報。經上說他墮地獄，從阿鼻地獄、等活地獄到燒熱地獄，以我們人間的時間來算是一千八百萬年；而實際上他在地獄裡頭受苦所感受的，那真的叫無量劫，這就是我們諺語常說的「度日如年」，所以他在地獄裡感受的時間，比這個時間不曉得要長多少倍。「時」法不是定法，每一個人感受不一樣，有的人感覺一年好像沒幾天，很快就過去了；有一些人在苦難當中，這一年好長好長。佛告訴我們「時」不是一個定法，全憑個人的業感。這一些菩薩善根還算是深厚的，聽了佛說過去這個因果報應，舉身毛豎。

『深生憂悔』，這就是生慚愧之心。

『便自抆淚，前白佛言，世尊，我今發露，悔其過咎。』『抆淚』，從前多半是衣袖擦眼淚。他們在佛前發露懺悔。『露』是過去、

現在所造的罪業毫無隱瞞都能夠說出來。懺悔最要緊的是從今之後，再不做同樣的錯事了，真正徹底改過自新，這種懺悔才有用處。決定不是做錯事情，在佛面前禱告懺悔，明天照做，做了再懺悔，那個一點用都沒有，那個罪就更重。等於是天天欺騙佛菩薩，在佛菩薩面前打妄語，所以懺悔最要緊的是「後不再造」。他們是真幹了，我們聽他所說的。

『我等常於菩薩乘人』，『菩薩乘人』就是弘法利生的，這裡面有出家菩薩，有在家菩薩。無論是出家、在家，弘揚正法的就叫菩薩乘人，我們也講是大乘菩薩。

『輕慢嫉恚，及餘業障。』『輕』是瞧不起他，輕視他；『慢』是怠慢他；『嫉』是嫉妒；『恚』是瞋恚。嫉跟恚是心裡面，輕慢是表現在外面；內有嫉恚，外表示輕慢。以及其他的業障。

『今於佛前，如罪懺悔。』過去所造的罪業今天在佛前發露懺悔。

怎麼懺悔法呢？

改過自新。

下面他們發的十三條大願，就是具體的改過。請看經文，這些地方是我們要認真去學習的。

世尊。我從今日。至未來際。

『至未來際』，這一句話很要緊，因爲經是大乘經，是菩薩法；小乘法裡面是「盡形壽」——我這一生盡形壽，大乘法裡不能講盡形壽，盡形壽範圍太小了。「盡未來際」，也就是生生世世我都要遵守，不是這一生。這才是真實的懺悔，徹底的悔改。

若於菩薩乘人。見有違犯。舉露其過。

這是從前幹的事情，看見這些弘法利生的菩薩，不管是在家、出家，他犯了戒，他做錯事情了；『舉露其過』，就是把他的過失揭露出來，向大眾宣佈，讓大家遠離這個大乘菩薩，不要去聽受他說法，不要去跟他學習。從前是有這種嫉妒障礙，現在從今之後再不做這個錯事了。如果還有這個，那

我等則為。欺誑如來。

再幹這個事情，我們就是欺騙世尊。這一條擺在第一，正是前面世尊所說的舉例——造業舉的例子，這一條是最重了。再看第二句。

世尊。我從今日。至未來際。

十三大願，每一條前面都是『從今日，至未來際』。

若於菩薩乘人。戲弄。譏嫌。恐懼。輕賤。

這個句子好懂的我們就少說幾句。『恐懼』，就是我們所講的威脅、嚇唬他。

我等則為。欺誑如來。

這都是過去常常犯的毛病，或是有意，或是無意。

無意怎麼會犯呢？

無意是無始劫以來的惡習氣，自己不能控制，常常犯這些過失。第三句：

世尊。我從今日。至未來際。若見在家。出家。菩薩乘人。以五欲樂。遊戲。歡娛。見受用時。終不於彼。伺求其過。

這一條也很難得，『五欲』是財、色、名、食、睡；世間人所講的娛樂。他見到在家、出家的大乘菩薩，也去享受世間五欲、六塵之樂；在過去他看到這個情形，在裡面找麻煩，找他的毛病，找他的過失，就是找他的把柄來誹謗他、蹧蹋他；從今而後悔改了，不但不再像往昔這樣造罪業，反過頭來

常生信敬。起教師想。

即使他享受五欲、六塵之樂，我們還是相信他，還是尊敬他，還是以他爲師跟他學習，這就是具體改過的樣子。

若不爾者。

若不如是。

我等則為。欺誑如來。

在這一條裡面特別提出在家、出家，這裡面在家菩薩示現享受五欲遊戲的娛樂多，出家比較少。在一般世間這種歡樂場所，出家人少去，但是在家的菩薩會去，所以特別提出在家、出家。我們學佛，常常在經論上看到，一切眾生根性不相同，諸佛菩薩度眾生，就是接引眾生，手段、方法也不盡相同。我們肉眼凡夫沒有智慧，看不出來，往往我們看到好像他不遵守戒律，破壞清規，實際上他是度某一類的眾生。

在中國歷史上，古代的，大家知道中國出現「濟公活佛」；近代，民國初年，江蘇金山寺人家稱「金山活佛」的妙善法師。妙善法師的行持跟濟公差不多，也是示現瘋瘋癲癲的。他們的境界不可思議，絕不是我們平常人能夠想像得到，能夠測度的。像這些人我們一定要尊敬、一

定要深信不疑。仔細去觀察他的言行都是正法，都是教導人了生死、出三界，於佛經教沒有違背，但是他的手段不相同。第四條，

世尊。我從今日。至未來際。若於菩薩乘人。慳親友家。及諸利養。惱彼身心。令其逼迫。我等則為。欺誑如來。

這一段的意思要說一下，這是弘法的這些大德（菩薩乘人都是包括在家、出家的），一定有很多人尊敬他、供養他。『親友家』，也許這些親近的、供養的，有你的親戚、朋友，有很多你認識的人，你看到這些人對他供養、對他尊敬，心裡就很難過了。這個事情真有，不是假的，我們也見到，最明顯的就是父母親。往往法師到信徒家裡，他的兒女是法師的信徒，見到法師都跪拜、恭敬、供養，父母在旁邊看到，好難過！兒子對我都不拜，也不供養，天天還給我氣受，那個外人，他爲

什麼天天去跪他、拜他，好不容易賺到的錢還要去供養他——心裡頭不服。這是指這一條，那麼就想方法障礙了。『惱彼身心』，教他生煩惱、逼迫他。這個事情常見啊！這部經是三千年前釋迦牟尼佛講的，那個時候就有，何況今天。實在說，法師教導信徒，首先要教他孝養父母。你對父母不孝敬，對師父孝敬，那是假的，不是真的。

那有親人不孝敬，去孝敬和自己關係疏遠的呢？

這在理上講不通的，違背倫理。所以佛教我們第一個是「孝養父母」，第二句才是「奉事師長」。師道建立在孝道的基礎上，這個是法師一定要教導的。如果他在家裡能夠孝順父母，你這個法師到他家裡，他的父母就歡喜了。這些事，這些道理，我們都要深思，都要認真去反省，不要叫眾生造罪業。第五條，

世尊。我從今日。至未來際。若於菩薩乘人。以一麤言。令其不悅。我等則為。欺誑如來。

『麤言』，粗魯的言語，說話不好聽，讓人聽到心裡難過。這個口業也是很容易犯的，三業清淨裡面，《無量壽經》在修行綱領上把口業擺在第一條「善護口業，不譏他過」。身、語、意這三條應當是身業擺在第一，爲什麼把語業擺在第一，就說明最容易犯的是口業，所以把這個擺在第一條。第六條，

世尊。我從今日。至未來際。若於菩薩乘人。晝夜六時。不勤禮事。我等則為。欺誑如來。

前面五條是過去、今生常常犯的過失。對於大乘菩薩不知道恭敬、

不知道承事，而且常常以嫉妒、傲慢這種心態來對待這些菩薩乘人。從第六條以下，從今而後不但過去這些惡劣的心態要改過來，要認真的勤修恭敬、承事。所以他發願『晝夜六時』，就是不間斷，這種恭敬心不會退失。勤於禮事，『事』是侍奉。第七條，

世尊。我從今日。至未來際。為欲護持。此弘誓故。不惜身命。若不爾者。我等則為。欺誑如來。

此地講的『護持弘誓』，廣義的是講這十三條，狹義的來講就是前面這六條，發誓我一定要做到。不但現前要做到，生生世世永遠去做到。『不惜身命』，這是遇到有障難，即使捨身命也在所不惜，絕不違背自己的誓願。下面一條，

世尊。我從今日。至未來際。若於聲聞。及辟支佛。以輕慢心。謂於彼等。不勝於我。我等則為。欺誑如來。

前面是對大乘菩薩，這一條是對小乘。修學大乘的人往往輕慢小乘，看到修小乘的法師總是把他貶低一級，瞧不起他、輕視他，這也是錯誤的。大乘普賢菩薩教給我們「禮敬諸佛」，「諸佛」範圍非常廣大，除自己之外都是諸佛。諸佛裡面包括過去佛、現在佛、未來佛；一切眾生都是未來佛，那有不恭敬的道理！聲聞、緣覺也是未來佛，現在雖然修的是小乘，將來必定回小向大。佛在經上有說：小乘人證得阿羅漢果之後，經二萬劫回小向大，而辟支佛在一萬劫的時候他就回小向大了；所以那都是未來佛，怎麼可以以輕慢心說他不如我呢？『彼等』就是說這些小乘人。『不勝於我』意思就是他不如我——我修的是大乘，

他修的是小乘。不可以生這種貢高、我慢之心，生這個心就是生煩惱，心不清淨、不平等，對於自己修學已經造成嚴重的障礙了。再看底下一條，

世尊。我從今日。至未來際。若不善能。摧伏其身。生下劣想。如旃陀羅。及於狗犬。我等則為。欺誑如來。

這一條很重要，也很難得。佛法講根本煩惱，除貪、瞋、癡就是傲慢，傲慢是大煩惱，根本煩惱，世出世間聖人都承認這個煩惱與生俱來。那一個眾生不驕傲，你們去調查一下，看看你這一生當中能不能找到一個沒有驕傲這個念頭的。儒家教學（儒家是世間法不是講出世間法），知道傲慢的壞處，所以儒家教人「傲不可長」，就是傲慢不要再增長，沒有叫你斷。佛法是叫你超越世間，所以一定要斷煩惱，煩惱不

斷不能超越六道輪迴；因此，你要想超越輪迴，這個傲慢心一定要斷，這一條就是斷煩惱的方法。儒家教人卑謙——謙虛卑下。佛在此地教這些人懺悔，也是教導我們。『善能摧伏其身』，就是摧伏自身傲慢的這個煩惱。要『生下劣想』，『下劣』是我不如人。對諸佛菩薩我們當然不如，對聲聞、緣覺我們也不如。小乘裡面地位最低的須陀洹果（初果），已經斷三界八十八品見惑，我們怎麼能比得上——我們的煩惱一品都沒有斷。即使是世間一般人，每一個人都有他的長處，都有超過我自己的地方，怎麼可以輕慢別人。所以常常要生下劣想，這是降伏自己的貢高我慢。下面舉了兩個比喻：『旃陀羅』，印度古時候社會階級不平等，旃陀羅是四種人當中地位最卑下的；乃至於『及於狗犬』，用這種方法來降伏自己貢高、我慢的煩惱習氣。第十條，

世尊。我從今日。至未來際。若自讚歎。於他毀呰。我等則為。欺誑如來。

這也是我們常常犯的毛病——自讚毀他，學佛也不例外。我們今天學的是淨土法門，覺得淨土法門第一殊勝，其他法門都比不上，這些話就是犯了自讚毀他。可是這些話我們在經典上也看到佛有時候也說，祖師大德也常常講，那是他有特別的用意——勉勵修學這個法門的同修，但是在外面決定不說，特別是對於不同宗派、法門的道場更不可以說。因爲眾生的根性不相同，他是學禪根性的，他參禪，他有成就，他念佛不能成就。就像病人一樣，他得的病不一樣，因此他服的藥不相同，但是藥服下去之後他病就好了，這藥到病除，就是真實的利益、真實的效果。這是我們學佛人應當要懂得的常識。我們遇到學禪的人，我們一定

讚歎參禪；遇到學教的人，一定讚歎學教，勉勵他、幫助他，這個才對。絕不能誹謗，那就錯了。你說禪不好，禪是釋迦牟尼佛傳的，那你不是謗佛！既謗佛必定謗法，也誹謗參禪的這些人；你是謗佛、謗法、謗僧。你誹謗三寶，你佛念得再好也不能往生，這是我們一定要很清楚、很明白，絕不犯自讚毀他。第十一條，

世尊。我從今日。至未來際。若不怖畏。鬥諍之處。去百由旬。如疾風吹。我等則為。欺誑如來。

這是叫我們一定要知道避免有鬥諍的場所，凡是有爭執的我們應當要遠離。『百由旬』是比喻，不一定真的要跑這麼遠，反正避開這個場所就對了。『如疾風吹』叫快速——趕快離開。學佛最要緊的是修清淨心，這樣的場所對修清淨心決定有妨礙。所以佛教我們要離開、避開。

佛法修行的總綱領就是覺、正、淨。宗門（禪宗）是從覺門入，覺而不迷；教下從正門入，正知正見；淨土是從清淨心入，淨而不染。雖然說覺、正、淨，實在講是一而三，三而一。那有覺悟的人是邪知邪見，那有覺悟的人心不清淨，所以一個得到三個都得到，這就是所謂「法門無量，殊途同歸」。《金剛經》上說的：「法門平等，無有高下。」意思就在此地。你一個得到了，一切都得到了，所以我們對於不同法門應當讚歎，這才是正確的，這一條我們要記住。在現前這個社會，有爭執的地方很多，凡是遇到這種場所要知道迴避。人家是盡未來際，我們希望自己在這一生當中真正做到「與人無爭，於事無求」，你的心就清淨了，道業才能成就——道業就是清淨心。第十二條，

世尊。我從今日。至未來際。若於持戒。多聞頭陀。少欲知

足。一切功德。身自炫曜。我等則為。欺誑如來。

這一條就是說自己成就，或是持戒（戒律持得很嚴），或是多聞（廣學多聞），或是修苦行，『頭陀』是苦行。『少欲知足，一切功德。』這是說你修學有成績、有成就，雖有成就絕不傲慢。『身自炫曜』，現在的話說「值得驕傲」。這一值得驕傲就壞了，修得再好也不值得驕傲。爲什麼不值得呢？你跟菩薩比比，你跟諸佛如來比比，差遠了！你有什麼值得驕傲的；人家成佛都不值得驕傲，你自己有一點點成就，就覺得了不起，就覺得值得驕傲，所以你就不能再進一步了。不但不能進步，反而天天在退步，「不進則退」嘛！所以世間流行的「值得驕傲」是很糟糕的一句話，這個觀念把許多修行人都拉下去了。本來你還有成就，驕傲把你拉回三惡道去了。第十三條，

世尊。我從今日。至未來際。所修善本。不自矜伐。所行罪業。慚愧發露。若不爾者。我等則為。欺誑如來。

這一段是總結，也是概說。

所修的一切善要能夠保持，要能夠持久，不能自己把它毀壞了。如何能保持呢？

忍辱。忍辱能保持一切善。

所造的罪業要懂得慚愧，要知道發露懺悔。

這一條表現在日常生活當中就是早、晚課誦。早課，目的是提醒自己：我今天這一天依照佛的教誨去生活，佛教我們要做的，我們認真努力去做；佛說不可以做的，我們今天決定不去做。晚課，是反省、是檢點，我今天這一天對人、對事、對物有沒有依教奉行，如果是對的，明

天還要繼續保持，如果有做錯了，要趕快改過來，這叫做晚課。這樣做早、晚課就有功德了；你是真的在學佛，真正在修行。早、晚課不是拿著經本念給佛菩薩聽，佛菩薩不喜歡聽這些東西。經是他講的，還要你念給他聽啊！許許多多人把早、晚課的意思搞錯了，認爲早晨念一遍給他聽，晚上再念，天天都不缺，我這是佛的好學生，佛一定保祐我。其實你是造了罪業，自己不曉得。什麼罪業呢？早晨騙佛菩薩一次，晚上又騙一次，一年到頭三百六十五天，天天不缺，你這個罪過大啦！佛菩薩不是真在那裡，泥塑木雕的這個像你都忍心去欺騙，你想想，你的罪過多重！你不學佛，不做早、晚課沒這個罪過，一學佛，做早、晚課最後到阿鼻地獄去了，還不曉得怎麼去的。學佛不能不明理，不能糊里糊塗的學，糊里糊塗的修。這是十三弘願。

再看底下這一段經文佛對他們的讚歎。佛看到這些人真正能夠改過

自新，回頭是岸，這值得獎勵他的。

爾時。世尊讚諸菩薩。善哉善哉。

讚歎上面講的六十位菩薩。

善男子。善說如是。覺悟之法。

知道自己的過失就是覺悟；我們佛門裡面常講開悟了。大家聽到開悟都感覺得很玄。

什麼叫開悟呢？

知道自己的毛病過失，這個人叫開悟了。

把這些毛病過失（錯誤的行爲）改正過來，這個人叫修行。

所以諸位要知道，你每天讀經、念佛、拜佛是不是修行呢？

不一定。

如果你在生活行爲上毫無改變，還是老樣子，你每天念經、念佛、拜佛都不是修行，與修行不相干。你錯誤的觀念、錯誤的言行沒有改正過來，你沒有修行。千萬不要以爲每天念幾部經就是修行了，還覺得修得不錯。不念經還沒有傲慢心，念了經覺得自己了不起——我《無量壽經》都會背了，你還差得遠了！所以你不念經沒有這個煩惱，不造罪業，你把經背熟了之後，是天天生煩惱，到處造罪業。這都是錯解如來真實義！佛是叫你讀熟了常常記在心裡，起心動念要想到佛的教誨——我該不該動這個念頭？該不該說這個話？該不該做這些事情？目的在此地。

所以知道自己的過失，這真正覺悟了。『善說如是，覺悟之法』。覺悟之後能回頭。

善發如是。廣大誓願。

這就是指前面這十三願。十三願是真正看到他們回頭了，改過自新了。

能以如是。決定之心。安住其中。一切業障。皆悉消滅。無量善根。亦當增長。

末後這兩句話我們很愛聽。我們自己知道業障很重，怎麼樣消業障？你現在會不會消業障？你要學這六十位菩薩，不要去找別人的毛病，要找自己的毛病，找到之後就把毛病改正過來，你的業障就消滅了，你的善根就增長了，這叫工夫。

佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。若有菩薩。為欲清淨。諸業障者。當發如是。廣大誓願。

佛對彌勒菩薩說，意思就是對我們大家說；彌勒菩薩在這個法會裡面是我們大眾的代表，代表我們請法，也代表如來對我們宣示的一些教誨。我們要想身心清淨、消除業障，就要像這一些菩薩一樣，要發廣大的誓願。由此可知，我們讀了這十三大願，不要以爲這十三大願是他們六十位菩薩的，與我不相干，那你念了算是白念。他們這十三大願我們要細心體會，用他這個願把自己的願望引發出來，我們就得受用了。看到他們所犯的過失，想想我們自己犯的跟他同樣的過失，他覺悟，我爲什麼不覺悟？他能改過，我爲什麼不能改過？這樣讀經才能得到真實的利益。

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。頗有善男子。善女人等。護持此願。當得圓滿。不退轉耶。

彌勒實在講是代我們問的。『善男子、善女人』就是指我們現前的大眾。如果我們也發這個願，也依照這個方法去做，我們是不是能夠得到圓滿？是不是能夠得到不退轉？這是我們很關心的。

佛告彌勒菩薩言。若有善男子。善女人等。行菩薩道。護持此願。寧捨身命。終不缺減。令其退轉。

這是佛很肯定的說明行菩薩道自行化他。我們自己依照佛的教誨去做，這個「做」說得更清楚、更明白一點，依照佛的教誨去生活，依照佛的教誨去過日子，這叫行菩薩道。佛法與生活是一片的，絕對不是佛

法是佛法，生活是生活，是兩樁不相關的事情；那我們學它幹什麼？那就錯了。所以菩薩道就是日常生活；離開生活到那裡去修行？修行就在日常生活當中。日常生活我們歸納起來不外乎對人、對事、對物這三方面。凡夫在這三方面因爲自己迷惑，沒有智慧，知見不正，所以想法、看法、說法、做法都錯了。佛的教誨是把我們這些錯誤修正過來，這個叫修行。所以你懂得修正自己對人、對事、對物的錯誤觀念、想法、看法，你的生活就能得到幸福美滿。

學佛非常現實，工夫得力，佛法殊勝的利益立刻就得到。

有許多學佛的同修，我看到很難過：一見面，看到這個人，相貌一年比一年衰，有些人一年沒見了，見了面比去年瘦了。這個都是學佛工夫不得力；如果你學佛工夫得力，就是你真正得到受用的話，你應當一年比一年好。你的相貌好，容光煥發，身體好，這一定道理啊！這些理

論實在講並不難懂。佛在經上常講「相隨心轉」，相貌不好就是你用心不善，你心地要是真誠、清淨、慈悲，你的相貌必定越來越像佛，和佛差不多（你看佛菩薩相貌多圓滿！）；你的體質也一定一天比一天健康，一天比一天正常，這是你學佛工夫得力，你得到真正的受用了。清淨心能轉業，轉業的具體表現就是這個身體，我們身體是不是轉過來了，就是現在常講的改變體質，體質真的會改變，這個體質是隨心所轉的。

㈢彌勒菩薩因問末世菩薩成就幾法．安穩得脫

再看下面第五大段，經文不長，只有一行半。

爾時。彌勒菩薩。復白佛言。世尊。若有菩薩。於後末世。五百歲中。法欲滅時。成就幾法。安隱（穩）無惱。而得解脫。

我想這個問題也是我們非常關心的問題。『於後末世，五百歲中』，這在佛法裡面，是講末法時期最初的五百年叫『五百歲中』。釋迦牟尼佛的法運，正法一千年，像法一千年，末法一萬年。末法一萬年最初的五百年，要是整個說起來，就是釋迦牟尼佛滅度之後二千五百年，所以這一句正是講我們現在這個時代。『法欲滅時』，這個滅不是真的滅，是佛法逐漸往下衰退。我們看看現前社會上的佛法，確確實實如佛所說『法欲滅』了。不要看臺灣的佛法好像非常興盛，那個興盛是假的，不是真的。臺灣的佛法可以說熱鬧而已。過去黃念祖老居士（沒來過台灣），在北京講經說法公開跟大家說：臺灣的佛法是假的，不是真的，真正的佛法在中國大陸。我到北京，那些聽眾把這個話拿來問我：臺灣的佛法是不是假的？

諸位仔細觀察一下，臺灣佛法到底是真的還是假的呢？

真正的佛法是教人了生死、出三界，假的佛法是教你繼續再搞六道輪迴。

臺灣修福的人很多，修道的人很少。修福的人多，福報修到那裡去享呢？問題可大了！

來生能不能再得人身是大有問題。來生要是不得人身，福報還是有的；畜生道裡面很多有福報啊！我們不要自己認爲自己福報很大，實在想一想，我們不如畜生啊！你看外國人養的寵物，多少人侍候牠、照顧牠。我們到那裡去，誰來照顧我們！想想看，福報不如啊！你看那小貓、小狗，照顧周到，牠的福報從那裡來的？前生修的。多看看就明白了，應當要警覺。

這個地方講在這個末法時代，我們要成就幾種法才能夠得到『安隱

（穩）無惱，而得解脫』，這個解脫就是超越六道輪迴，這是第一次的解脫。第二呢？再往上去要超越十法界，那是究竟解脫。所以超越六道輪迴並不究竟，一定還要超越十法界。我們這個淨土法門往生到西方極樂世界就超越十法界了。西方淨土不在十法界之內。

㈣佛答以二種四法而得解脫

1.不求他過失．亦不舉人罪．離粗語慳吝．是人當解脫

佛告彌勒菩薩言。彌勒。若有菩薩。於後末世。五百歲中。法欲滅時。當成就四法。安隱無惱。而得解脫。

這是佛給我們說了非常重要的原則，必須要遵守。無論修學那一個

法門，如果是違背、犯了這四個原則，你所修學的都不能成就。

何等為四。第一條，

所謂於諸眾生。不求其過。

不但是對這些大乘菩薩們，對一切眾生都不要去找他的麻煩，都不要去看他的過失。這一句話正是六祖在《壇經》裡面所說的：「若真修道人，不見世間過。」真正修道人，他念念當中，他顧自己的正念，那有時間去看別人的過失。這個地方我們必須要知道，看別人的過失，就是自己過失現前。你自己心裡頭要清淨沒有煩惱，你怎麼會看到別人過失。外面境界這一接觸到，我們裡面煩惱起現行，這就是見人家的過失。所以佛看一切眾生都是佛，菩薩看一切眾生都是菩薩，我們業障深

重的人，看諸佛菩薩也是業障深重。這就是佛所講的「相隨心轉」。所以你看外面境界是什麼相，你就明白自己是什麼心。你看到一切人都有過失，自己的過失是無量無邊。什麼時候看到一切眾生都沒有過失，那恭喜你，你成佛了。這很要緊啊！所以說『於諸眾生，不求其過』，這是修行人第一條要遵守的。第二，

見諸菩薩。有所違犯。終不舉露。

這個『菩薩』是指弘揚正法的人，無論是在家菩薩，或是出家菩薩；也不管他是真菩薩，是假菩薩，只要他講的是正法，不是邪法，縱然他有過失，也不聞不問，對他還是要生清淨的信心、恭敬心。這個很重要。第三，

於諸親友。及施主家。不生執著。

自己的親友施主供養法師，不要生執著，不要去障礙。第四，

永斷一切。麤獷之言。

『麤』是粗魯的言語，『獷』是兇惡的言語，不可以有這個態度。佛說這四條。

彌勒。是為菩薩。於後末世。五百歲中。法欲滅時。成就四法。安隱無惱。而得解脫。

只要守住這四法就行，你的道業就會有成就。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。

佛說經的體例跟我們一般人作文章不一樣。佛經裡面有長行（散文），有偈頌，有時候還有咒語，他用意很深。偈頌像中國的詩歌一樣，它也押韻，但是於平仄並不講求，目的是便於記誦。因爲佛這個開示太重要了，怕我們忘掉，經文有的時候不熟記不住，你把偈頌背熟，常常記在心裡，一切時、一切處要依教奉行，所以佛說以下四句。

不求他過失。亦不舉人罪。離麤語慳吝。是人當解脫。

2.當捨於懈怠．遠離諸憒鬧．寂靜常知足．是人當解脫

彌勒。復有菩薩。於後末世。五百歲中。法欲滅時。當成就四法。安隱無惱。而得解脫。

這後面四句是佛的補充說明，也非常重要。佛前面說了四法，現在又說四法，換句話說，總共是八法，我們才保得住在現前這個時代，學佛能夠有所成就而不退失。

何等為四。第一條，

所謂不應親近。懈怠之人。

我們常常接近的這些人，對於我們修學會有影響，我們是初學的凡夫，沒有定力，沒有智慧，所以交往要選擇。往往有許多同修對於這一樁事情沒有保持警覺心，被環境所轉，非常可惜！這就是一般所講的「人情佛事」，這個對於初學的凡夫影響很大。學佛必須要有理性，要把人情放下，我們才能成就，這一條就是說的這個。『不應親近懈怠之

人』，『懈怠』的範圍非常廣泛，你能夠看得出來嗎？

懈怠、懶惰是不是每天去睡大覺的這些人？

這些人當然你不會親近他，他要睡覺，他也不會找你。

那些是懈怠的人呢？

從前印光大師所講的，喜歡跑道場的。很勤快，天天跑道場，天天去趕熱鬧。

他怎麼懈怠呢？

對於修道懈怠了，修定懈怠了；修定、修慧他不造，他天天去趕熱鬧，這才叫做懈怠之人。所以這個地方的意思決定不能錯會。你看印光法師，我們在《文鈔》，在《永思錄》裡面看到，他的這些歸依弟子去看他的時候，老和尚一見面就呵斥，就罵人——

你來幹什麼？

我來看看師父。

師父你過去看過了，你還要看什麼？（罵回去。）

到處跑，把心都跑亂了，叫你在家裡老實念佛，你不肯念，你還要到廟裡看看師父，有什麼好看的！這叫懈怠。

所以印光大師說起來，每個人都很尊敬，但是他的那些法沒有人提。現在道場就希望信徒多，信徒都不來了，那這個道場怎麼能維持。因此，現在大家都搞熱鬧，「熱鬧」就是懈怠——對修定、修慧、修清淨心懈怠了。佛在此地教我們，這樣的人不要去親近他，不要跟他天天去跑，把心都跑散亂了。第二，

捨離一切憒鬧之眾。

喜歡熱鬧。不但是世法裡面喜歡玩樂的，在佛門裡面喜歡熱鬧的也

不許可。總而言之，與戒、定、慧相違背，與覺、正、淨相違背，就是懈怠、憒鬧，所以這裡頭含義很深、很廣。我們的目的是求解脫，要懂得這兩個字。「解」是解開。什麼東西解開？煩惱解除。「脫」是脫離六道輪迴，學佛的目的在此地。你要是不想解脫，那就沒有問題了，你天天湊熱鬧去吧。真正想了生死、脫輪迴，念佛的人真正想往生極樂世界，那佛這些話你一定要遵守。過去倓虛法師，在佛七裡面跟我們講的那些故事，都是事實。他講諦閑老法師一個念佛的徒弟，箍捋匠出身的，念佛三年站著往生。這個人沒有念過書，不認識字，但是人很老實；出家之後，老和尚只教他六個字「南無阿彌陀佛」，其他的什麼都沒教。就告訴他：你就念這一句佛號，念累了，你就休息；休息好了，再念。他果然住在一個破廟裡頭，大門都不出，就這一句佛號念了三年；不生病，預知時至，站著往生，往生之後還站了三天，等諦閑老和

尚替他辦後事。

他憑什麼能成就？

就是他不親近懈怠之人，捨離一切憒鬧之眾。

所以講解脫不難。爲什麼我們今天學佛這麼難？就是你犯了這個過失——天天在湊熱鬧，把湊熱鬧當作佛事。你說糟糕不糟糕！觀念上錯誤了。

獨處閑靜。常勤精進。

這是真正想了生死、出三界，真正想在這一生要解決問題的。你要懂得寂靜之樂！清淨環境裡頭，那是人生最高的享受，這裡頭有真樂。

什麼叫精進呢？

「精」是精純、專一，「進」是不退。現在我們學佛人，你看他也

很勤進，但他不是精進，他是雜進、亂進，所以他沒有成就。要想成就，要一門深入。第四，

以善方便。調伏其身。

善巧方便調伏其身，這一句我們再看底下偈頌意思就明瞭了。偈頌裡面『寂靜常知足』，調伏其身，知足常樂，生活很好過。有衣服穿，三餐飯吃得飽，有個小房子可以遮避風雨，夠了，不必再求了。再求的就是求生西方極樂世界，求見阿彌陀佛，除此之外，我什麼都不求了。你的心定了，你才真正享受到安樂。用這個方法調伏其身，世間人所爭的都是假的，一樣都帶不去，一樣也爭不到，那都是愚癡造作罪業，真正明白人、覺悟的人，不再爭了，統統放下了，一心向道。向道就是向清淨心，向自己求生西方極樂世界的願望，這是佛在此地又給我們說出

四種法。

彌勒。是為菩薩。於後末世。五百歲中。法欲滅時。成就四法。安隱無惱。而得解脫。

爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。當捨於懈怠。遠離諸憒鬧。寂靜常知足。是人當解脫。

佛以偈頌把前面的法義再說一遍。

爾時世尊。說此偈已。告彌勒菩薩言。彌勒。是故菩薩。於後末世。五百歲時。欲自無惱。而解脫者。除滅一切。諸業障者。

這一段經文，是前一段的總結。彌勒菩薩爲我們向世尊請教：在末

法時期（現代的社會），我們學佛應當要修幾種法，才能夠保持安穩得度？世尊告訴我們四種法，說完之後又說了四種，總共八法。說完之後又囑咐彌勒菩薩，其實囑咐彌勒菩薩就是囑咐我們大家，彌勒菩薩是我們的代表人。這一段話非常重要，說『於後末世，五百歲時』，就是指現前的社會，我們要想自己沒有煩惱，而能夠得到『解脫』。這『解脫』兩個字很重要，我們讀「ㄒㄧㄝˋ」，當作動詞講，如果讀「ㄐㄧㄝˇ」是當作名詞；把煩惱解除，這叫解（ㄒㄧㄝˋ）除。『脫』是了脫六道生死輪迴，這才算是成就。如果不斷煩惱，不能夠了脫生死輪迴，就不算有成就，無論修什麼法門，修得再好，也沒成就，你依舊還要搞生死輪迴。所以『解脫』這兩個字非常重要，可以說是我們現前修學的目標。

第二、『除滅一切諸業障』。我相信前面第一個目標「了生死」，有這個意願的人不多；但是底下這個目標「消業障」，好像一般聽起來

很多。了生死，很少人有這個觀念，但是消業障很普偏。第二首：如果你希望消除一切業障，一樣是這八種法，可見這八種法非常重要。底下說：

應當捨離。憒鬧之處。

要離開熱鬧的場所。我們是凡夫，不是再來人啊！再來的佛菩薩，他們修行跟我們不一樣，所謂「大乘法中在熱鬧裡面離熱鬧」。這不是普通人，如果我們學他，在熱鬧裡面去離熱鬧，一定墮阿鼻地獄，所以這決定學不得的。這部經到後面告訴我們：初業菩薩跟慧行菩薩不一樣。慧行菩薩是破一品無明，證一分法身，《華嚴經》上講的法身大士，他們行，他們真的是「煩惱即菩提，生死即涅槃」。我們初學的菩薩，生死就是生死，煩惱就是煩惱，絕對不是煩惱即菩提。我們做不到啊！

我們一定要明瞭，自己是什麼樣的身分，什麼樣的程度，應當怎樣去修學。環境對於我們的心情一定有影響，凡是不好的環境，叫我們身心不能得清淨的環境，一定要遠離。所以佛叫我們離開熱鬧、胡鬧的場所。

住阿蘭若。寂靜林中。

雖然這一句話，似乎是對出家人說的，在家人要想成就，也不能避免。這一句經文，現在怎麼講呢？就是你要選擇你住家的地方。

我們住在什麼地方好呢？

住在一個安靜的地方好。

我們中國人，特別是現代在臺灣生活的人，熱鬧變成習慣了，突然清淨了，好像受不了的樣子。我們在外國見到臺灣住慣的人，到美國他住不習慣；美國太清淨了，居住的環境很寧靜。它的區域劃分得很清楚

，商業區裡面決定不能住人，住宅區裡面決定沒有做生意的。他們講求環境的寧靜，雖然鄰居相距不遠，但是鄰居的音聲，你決定聽不到，這是美國現在的住家環境；他們的要求，很符合我們經上所說的。有一些退休的中國老人到美國去了，住在那個環境覺得太寂寞、太無聊了，所以他住不住；這就是熱鬧場合習慣了，突然安靜下來，反而受不了。但是佛告訴我們，修行人一定要居住在清淨的地方。『阿蘭若』是梵語，意思就是寂靜之處。古時候，安靜的標準是牛叫的聲音聽不到。因爲修行人多半住在山野，農村裡面有農夫養的牲口，牛叫的聲音最響，牛叫的聲音聽不到，這個地方就稱之爲阿蘭若。我們要體會這個意思、這個境界。「寂靜林中」，這是選擇修學的場所，選擇我們住家的處所。第三句是：

於不應修。而修行者。及諸嬾惰。懈怠之屬。皆當遠離。

這一句教我們遠離惡知識啊！這一些人、事對我們修行有妨礙的，我們要遠離他。『於不應修，而修行者』。

諸位想一想，什麼是不應修的呢？

這些人天天在修什麼？

修貪、瞋、癡啊！

修貪、瞋、癡果報就在三惡道啊！我們修行想成佛，他修行想變餓鬼、畜生、地獄，這不應修的。但是這個世間修三惡道的人太多太多了，也許就是我們自己啊！

所以我們自己要反省、要檢點有沒有貪、瞋、癡？

我們這個貪、瞋、癡的習氣嚴重不嚴重？

如果有，而且嚴重，要用方法來對治。

用什麼方法呢？

佛教我們用戒、定、慧來破貪、瞋、癡，『及諸嬾惰，懈怠之屬』。

就是這一類的，那要說，說之不盡！這都是與佛教誡相違背的，我們都要遠離。

但自觀身。不求他過。

這就是《無量壽經》上講的「洒心易行」。真正修道之人，常常要反省、檢點自己的過失，不要專看別人過失；看別人過失，這是最大的障礙。你修學佛法工夫不得力、不能成就。念佛不但「事一心」得不到，工夫成片也得不到，原因在那裡呢？天天看別人的過失，天天說別人

的過失，在造業啊！雖然是口裡念佛，心行都在造業，你怎麼能成就！所以要記住，『但自觀身，不求他過』！

樂於恬默。

這一句是教我們要安於靜修，要知道身心寂靜那是真樂。

勤行般若波羅蜜多。相應之行。

在日常生活當中，對人、對事、對物，起心動念，言語造作要有高度的智慧。「般若波羅蜜」就是現在人講高度的智慧啊！諸佛菩薩的生活就是表現這高度智慧。凡夫的生活沒有智慧，只有煩惱。佛在此地教我們要與般若波羅蜜相應。

般若波羅蜜是什麼？

佛說般若經二十二年，中文譯本的《大般若經》有六百卷，我們要跟般若波羅蜜相應，談何容易！但是不相應就不行，一定要相應。因此，我們必須要抓到般若的綱要、般若的總綱領。這一樁事情，古大德已經替我們找到了，那就是《金剛般若波羅蜜經》，這就方便了。那麼更簡單、更扼要的，也許每一位同修天天都念的《般若波羅蜜多心經》，二百六十個字，我們以這個做標準來修行，修正我們的想法、看法、說法、做法。

般若的標準用在行門上。古大德告訴我們，《金剛經》末後兩句一偈，你只要把這個抓到了，你與般若波羅蜜多就相應了。兩句就是：「不取於相，如如不動。」這兩句話，我們再說淺顯一點，就是外不著相，內不動心。無論是什麼時候、什麼環境，對人、對事、對物，世間法跟佛法都沒有例外；對世間法我們用這個態度，對佛法還是用這個態度

——不能著相，不能起心動念。真的做到「外不取於相，內如如不動」，你跟諸佛菩薩沒有兩樣。這兩句就是我們常講的放下，放得下。教下修行的總綱領——止觀。天台講的摩訶止觀，這兩句是止，也就是講放下。《金剛經》末後一首偈：「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」這四句是看得破！用這四句看破一切世出世間法。一切有爲法，出世間法也是有爲法。釋迦牟尼佛爲我們講經說法四十九年，乃至於一切諸佛如來爲眾生講經說法，統統是有爲法。有爲法，就是夢、幻、泡、影啊！所以佛才講「法尚應捨，何況非法」。「法」是佛法，佛法也不能執著；那不是佛法更應當捨棄了。這教你看破。

一切法是怎麼回事情？

夢、幻、泡、影，不是真的！是假的！這個我們在《金剛經》上說得很詳細、很透徹。

「如露亦如電」，是講這些幻相、假相存在時間很短。「露」是露水，比喻這些現象的相續相，它會存在一段時間，但是這段時間並不長。「如電」是講它剎那生滅，換句話說，根本不存在啊！這是佛法裡面講的不生不滅，不生不滅就是講生滅同時，生的時候就是滅的時候，這是講一切現象的真相，很不好懂。可是現代科學家爲我們證明了，確確實實所有的現象存在的時間非常非常之短暫，我們幾乎沒有法子想像，沒有法子能夠體會得出來。這一首偈說明世出世間的真相，你要能夠體會得了，你就看破了。所以這個二句一偈就是看破、放下。

能看破，能放下，那無論修學那一個宗派、那一個法門，你都有入處啊！

入處是什麼呢？

就是你都能證果。這個「入」就是入一真法界，入不二法門。能入

一真法界，入不二法門，你不但超越六道，而且超越十法界了，這才算是究竟圓滿的成就，所以這一句話就非常重要了。

我們在生活當中修什麼？

就是修這個。

既然這樣說，那何必求生淨土呢？

如果不求生淨土的話，你依照這個方法修行，行。你能夠超越六道、超越十法界，超越之後，你要想證到圓滿菩提，你還得修三大阿僧祇劫。這個時間長啊！這個數字叫天文數字！平常我們一般人講，成佛要三大阿僧祇劫，不是從現在算的；你沒有進入一真法界以前不算，你在六道裡面修行不算，你在十法界，就是聲聞、緣覺、菩薩也不算；要超越十法界，證得一真法界那一天起算，三大阿僧祇劫，你才能夠圓滿菩提。這是大乘經上所講，諸位要稍稍留意一下，你就明瞭了。

三大阿僧祇劫，第一個阿僧祇劫證三十個位次——十住、十行、十迴向；第二個阿僧祇劫證七個位次——初地到七地；第三個阿僧祇劫是八地、九地、十地。三大阿僧祇劫修滿，你到什麼位子呢？法雲地的菩薩，還沒到等覺；往上再等覺，再成佛，我看還得加一個阿僧祇劫才能成功啊！這是講你不求生西方淨土。

如果求生西方淨土呢？

唉呀！那你的便宜可佔大了！你往生到西方極樂世界，我們這種身分，這是業障的凡夫啊！下下品往生，一品煩惱也沒斷；到極樂世界要證得究竟圓滿的佛果，需要多少時間呢？我們過去講經的時候說過多少次了，我們依照《無量壽經》、《彌陀經》仔細算算，大概三劫、四劫就成功了。三劫、四劫啊！你要不求生西方淨土，要三大阿僧祇劫。不能比啊！這個意思，我們縮短了來給諸位說：不往生西方極樂世界，你

修行證果，譬如說你需要三萬年才能成功；到西方極樂世界需要多少時間呢？三天就成功。你們去算這個帳去。這是說明爲什麼依照般若波羅蜜修行，還要往生西方極樂世界，道理在此地。你把這個道理搞清楚，事實真相搞清楚，那你才死心塌地的念佛求生，再也不會懷疑、再也不會猶豫了。這一句是講自行。

若欲於彼。諸眾生等。深生憐愍。多所饒益。應以無希望心。清淨說法。

這一句是利他。菩薩都有慈悲心，看到眾生很苦、很可憐，總是想幫助他，很可惜的，因爲自己沒有智慧，結果幫的什麼呢？幫了倒忙。我們看到太多太多了。

這個倒忙怎麼幫法呢？

幫他墮三途，送他下地獄！還說自己做了好大的功德啊！冤枉不冤枉。

像這一些地方，諸位必須仔細的讀這一部經，才能了解我們平常講度眾生，救濟這些苦難的人；我們究竟幹了些什麼事情？我們背些什麼樣的因果？應當要怎樣做，才如理如法，才能夠成就自己幫助別人？這部經講的『深生憐愍，多所饒益』，『饒』是豐富、豐饒；也就是說最高的利益，最殊勝的利益——幫助他覺悟，不是指別的。幫助他認識大乘佛法，幫助他認識淨土，這個利益是無量無邊的。

應該用什麼態度呢？

『無希望心』把佛法介紹給他。如果說是跟他講經說法，對他還有期望，就錯了。

㈤以無希望心行法施時．成二十利．又二十利

我們再看底下這一段，蒲益大師判本經，總共分十五段，這是第八段。

復次彌勒。若菩薩以無希望心。行法施時。不著名。聞。利。養。果。報。以饒益事。而為上首。常為眾生。廣宣正法。

這是佛教導我們的。

『無希望』具體說來，那些事情我們不希望呢？

第一是『名』，不是爲名，也不是爲『聞』。『聞』就是今天所講的知名度，我們不爲這個。現在有些同修印一些小冊子，我這一次在飛機場的時候，偶而看到一個同修拿一本小冊子在那裡念，大概是《無量

壽經》吧！那小冊子前面印我一張照片，我一看是佛陀教育基金會印的，這簡直叫胡鬧啊！不可以啊！諸位，這好像是對我尊重，其實是什麼呢？這叫提倡名聞利養、提倡不淨說法。在經本前面印佛、菩薩的像可以，決定不要印人像，絕對不可以的！世法裡面有些地方可以學，有些地方不能學啊！電影明星作秀，他們的廣告上像很多啊！我們說法的時候，決定不可以。外面貼海報的時候，要法師的照片印在上面，那簡直跟電影明星作秀沒有兩樣啊！真正有德學的人看到，他不恥你，也不來啊！海報上印蓮花、佛像可以，千萬不要印人像，這個諸位要記住的，絕不可以搞名聞。

『利』是利益，『養』是供養，不爲這些。

不爲這些，還有人爲什麼？

爲果報啊！我這樣，將來我會成佛、成菩薩啦！「成佛」、「成菩

薩」這念頭也丟掉，什麼都不求，你才有真的成就。你想：我要證阿羅漢、成辟支佛、成菩薩。這叫打妄想，那是標準的凡夫；他所期望的，他決定不能得到。爲什麼呢？諸佛菩薩心地清淨，一念不生，怎麼還有妄念呢！成佛、成菩薩是我們凡夫說他的，他自己並沒有說他成佛、成菩薩。經上說他成佛、成菩薩，是隨順眾生說的，是眾生覺得是這樣的，所以佛是隨順凡夫說的，自己心裡頭決定沒有這個念頭。不但諸佛菩薩沒有這個念頭，我們在《金剛經》上讀到了，須陀洹都沒有這個念頭。我們才真正認清楚，小乘初果沒有這個念頭，他才證得初果啊！如果有這個念頭，他初果也不能證得。爲什麼呢？他有妄想、有分別、有執著。有妄想、分別、執著是六道凡夫，不是聖人啊！所以佛在此地這些教誨，叫真實教誨，我們不應該有這種念頭。

對眾生一定以『饒益』事而爲上首，饒益用現在的話說，是最大的

利益、最殊勝的利益，是幫助一切眾生，以這個爲第一。最殊勝、無比的殊勝，就是教眾生念佛求生淨土。這個法門叫難信之法，怎樣叫他相信，這個很重要啊！所以自己要認真修行啊！你自己不修行，怎麼能叫別人相信。必須是自己給眾生做一個最好的樣子，讓他看了，他不能不相信啊！

我自己學佛，遇到李炳南老師那一年，李老師大概是七十一歲，跟我的年齡差不多啊！可是我看李老師的樣子，頂多不過四十歲，怎麼也看不出他七十歲啊！精神飽滿，音聲洪亮啊！眼睛不花啦！我們常常在一塊讀書查字典，老師教我們查，查出來的時候說：拿來我念給你們聽，你看看我的眼睛怎麼樣？念得一個字不錯啊！字典上的字，比報紙字還小，他不須要戴眼鏡，這是什麼？表演給我們看，我們不能不相信。如果說一個修行人，又乾巴、又瘦、又沒有精神，這樣的人，我們

一看信心就沒有了。你們學佛要拿出個好樣子給人看，人家才會相信啊！看到你學佛學了幾年，乾巴巴的、瘦瘦的，你怎麼說，說什麼好聽的，人家也不容易接受，也不相信。所以你要把相展開來給他看，他看了之後，如果他很羨慕，然後你才告訴他，你這樣做，你就跟我一樣，你比我還好啊！相隨心轉，境隨心轉，境是我們生活環境。你明白這個意思，你就曉得，現代許多人常常說的改變體質。

改變體質這一個口號多少人上了當！

上了那些人當呢？

因爲你有這個欲望，他造種種藥物。哦！這個藥物對什麼有幫助，那個藥物對什麼有幫助，其實都是毒藥。

你們用了他這些藥物，幾個人體質改變了呢？

我沒有看到幾個有效果的；可見得都是被騙了、上當了。

佛告訴我們，最有效的方法——心地清淨、真誠、慈悲，你的體質就改變了。

清淨心能把你身體裡面所有骯髒的東西化除掉，你的心、你的身體（生理）就乾淨，沒有污染了。

現在吃的東西，飲食都是有毒啊！

用什麼東西來消毒呢？

慈悲心消毒。

所以你的心地果然清淨、慈悲，那有不健康的道理呢？你說你身上有病痛，換句話說，你沒有慈悲心，你心不清淨。你說你慈悲、清淨，那是假的，不是真的。佛不騙人，佛沒有藥物給我們，佛教我們自己調整自己的身心，不爲名、聞、利、養、果、報，這些東西要把它捨得乾乾淨淨的，這樣

常為眾生。廣宣正法。當得成就。二十種利。

這二十種利是自然的，不是求的。不求就得到啊！求，反而得不到。爲什麼呢？因爲你求的這個念頭是染污的、是不清淨的，所以你得不到。你不求呢，不求都得到了。

云何名為。二十種利。

下面都給我們說出來了。

所謂正念成就。

這是第一個。正念是無念啊！又怕你什麼念頭都沒有了，那就變成

無想定，又壞了，那果報在四禪天的無想天，那學佛就學成外道了。所以告訴我們無念是無邪念，這稱之爲正念。正念就是佛菩薩之念，與佛法相應。第二、

智慧具足。

清淨心起作用就是智慧，染污的心起作用就是煩惱；他身心清淨，智慧就增長了。第三、

有堅持力。

堅持力從那裡生的？

從智慧生的。他對於一切事理通達明瞭，毫不迷惑，所以他做事情能夠貫徹始終。第四、

住清淨行。

心清淨、口清淨、意清淨，他的行爲清淨。第五、

生覺悟心。

念念覺而不迷。第六、

得出世智。

怎樣能夠超越六道輪迴？怎樣修能夠超越十法界？他很清楚、很明白。

不為眾魔之所得便。

用現在的話說，決定不給這些妖魔鬼怪把柄。『得所便』就是把柄被人家抓住啊！那個妖魔鬼怪就控制你了，你能夠了解這個道理，你的心地清淨，一塵不染，妖魔鬼怪對你一點辦法都沒有。

那些是妖魔鬼怪的把柄呢？

就是名、聞、利、養、果、報，你要有這個念頭，就被他抓住了，他就能控制你了。

我們同修當中有沒有看過《西遊記》的？

《西遊記》裡有個孫悟空，神通廣大，但是他有把柄被觀音菩薩抓到了，一生被他控制，出不了他的掌心。他什麼把柄呢？喜歡戴高帽子啊！孫悟空喜歡人奉承、喜歡人誇獎他，那就是他的把柄，所以觀世音菩薩就給他高帽子戴，戴上去之後，就念金箍咒啊！就被控制了。所以你好名、好利、好供養、好果報，就有把柄落在人家手上，就容易被人

控制。如果你一無所好，他對你沒辦法了，對你就無可奈何了。只要你有這些妄想、有這些念頭、有這些欲望，你就被魔控制住了。細細的去想，這個裡頭的意思無限的深廣。第八、九、十、

少於貪欲。無有瞋恚。亦不愚癡。

這三句就是成就三善根。三善根是無貪、無瞋、無癡。可見得如果要貪著名、聞、利、養、果、報，三善根就沒有了。那你天天增長的是貪、瞋、癡啊！上面是指三善根現前啊！第十一、

諸佛世尊之所憶念。

這是得諸佛護念。

爲什麼呢？

與諸佛心心相應，所以感得諸佛的護念。

非人守護。

非人是指鬼神，鬼神也保佑你。

無量諸天。加其威德。

這一句是指天龍八部護法神，護法神保佑你啊！第十四是、

眷屬親友。無能沮壞。

你一個人修得好，你一家人也都沾光，你的家人眷屬都得到你的利益、都享你的福報啊！

有所言說。人必信受。不為冤家。伺求其便。

無始劫來跟一切眾生結的怨很多，所以菩提道中有許許多多的障礙，是魔障啊！這些冤家債主不會饒過你的，但是你已經不著名、聞、利、養、果、報了，這冤家債主對你也無可奈何，也沒有辦法阻撓你了。第十七、

得無所畏。第十八、

多諸快樂。

這是我們常講，法喜充滿！第十九、

為諸智人之所稱嘆。

真正有智慧的人看到你，對你讚歎。二十、善能說法。眾人敬仰。

你說的話，雖然是諸佛菩薩或者祖師大德所說的，但是你的心真誠、清淨、平等、慈悲，借著別人的經本，這個自性往外流露，這叫『善說法』。叫聽的人能夠感動，能夠留下深刻的印象，而不是所謂「照本宣科」，那一種說法不能令人得利益。

佛給我們說出二十條，這是自自然然得到的利益，絕不是有所希求的。

彌勒。是為菩薩。當得成就。二十種利。不著名聞。利養。果報。行饒益事。而為上首。常為眾生。以無希望心。清淨說

法。

這一句是一再囑咐、一再叮嚀。佛說了二十種利，後面又給我們說二十種，可見得無希望心爲眾生說法，功德利益是無量無邊啊！我們再看底下一段：

復次彌勒。若菩薩以無希望心。行法施時。不著名聞。利養。果報。以饒益事。而為上首。常為眾生。廣宣正法。又能成就。二十種利。

這二十種利，多半是一些說法之人念念所希求的。求要懂得理論、方法，所謂「如理如法」。佛氏門中有求必應啊！怎樣如理如法呢？不求名聞、利養、果報，這就如理，就如法了。以清淨心爲眾生說法，就

是無希望心清淨說法。

云何名為。二十種利。所謂未生辯才。而能得生。

這是第一個利益。許許多多人都希望得到辯才無礙。辯才無礙從那裡來的？佛在此地告訴我們，無礙的辯才是我們自己的性德——本性裡頭本來具足的。

現在這個辯才怎麼沒有了呢？這沒有了就有障礙。業障啊！這個過去、今生造作口業造得太多了，所以辯才沒有了。心不清淨！心清淨，辯才就恢復了。第二、

已生辯才。終不忘失。

你得到的這個辯才不會失掉。第三、

常勤修習。得陀羅尼。

『陀羅尼』是梵語，用現代的話來講就是綱領。無論你修學那一個法門，你很容易把綱領、大綱抓住，你修學的時候，你就很得受用。第四、

以少功用。善能利益。無量眾生。

不必用很多的時間，也不必用很多的精神，就能夠利益許許多多的眾生。可見得這就是高度智慧善巧的表現啊！第五、

以少功用。令諸眾生。起增上心。恭敬尊重。

這個『恭敬、尊重』是對三寶說的。一分恭敬得一分利益，一分尊重得一分利益。如果沒有恭敬、尊重，諸佛菩薩說法再善巧，聽的人也得不到利益，所以這一條很重要啊！第六、

得身口意。清淨律儀。

這是三業清淨。第七、

超過一切。惡道怖畏。

這是當然之理。因爲自己縱然有惡業的種子，這一生當中確確實實把惡的緣斷掉了，惡的種子沒有緣不會結果。不但三惡道的緣斷掉了，六道的緣也斷掉了；不僅是六道的緣斷掉了，十法界的緣也捨棄掉了，這個人一生當中必定證一真法界。那要怎麼做法呢？老實念佛就做到

了。西方極樂世界不在十法界裡面，往生的人都超越十法界。第八、

於命終時。心得歡喜。

一般人命終時是最痛苦的、最憂愁的、最無可奈何的事情。但是修道的人，他曉得命終到那裡去了，所以他很歡喜、很快樂——真的脫離苦海了。他要到最極清淨、最極殊勝的地方去生活了。第九、

顯揚正法。摧伏異論。

他說法的能力，跟諸佛菩薩幾乎相彷彿了。第十、

一切豪貴。威德。尊嚴。猶自不能有所窺望。何況下劣少福眾生。

這一句是對他的成就的讚歎。前面是講富貴，『下劣少福』是講貧賤。世間富貴貧賤之人，對他莫測高深，這是說他的境界。第十一、諸根成就。第十二、無能映蔽。

他的智慧能力都很明顯的表現無遺，沒有人能夠障礙他。第十三、具足攝受。殊勝意樂。

這一句說他的生活的享受，他得到的是圓滿的幸福快樂。這個幸福快樂是從內心裡面往外透露出來的，不是從外面得的，這才叫殊勝的意樂。凡夫生活的意樂是從外面來的刺激——五欲、六塵的享受，覺得這是快樂。諸佛菩薩不是，他是從內心。心性裡面無量的智慧、無量的才

藝、無量的德能，從這個地方升起的快樂。這是真的。第十四、十五、

得奢摩他。毗婆舍那。

這兩句都是梵語，『奢摩他』是止、是定，『毗婆舍那』是觀。我們講通俗一點的，大家好懂。『奢摩他』是從一切放下得到定；你能夠放下萬緣得到定，叫奢摩他。『毗婆舍那』是從看破而得定。都是得定，從放下得定就叫奢摩他，從看破得定就叫做毗婆舍那。第十六、

難行之行。皆得圓滿。

世法有難行之法，出世法也有難行之法，你都能夠很順利、很圓滿。爲什麼呢？因爲你有智慧、你有善巧。第十七、十八、

發起精進。普護正法。

『精進』非常難得，進是進步，永無退轉。進步裡頭要求精，精純專一而不夾雜，這個就叫精進。『普護正法』就非常重要了，只要是諸佛菩薩所說的一切法，都以真誠心來擁護。絕不是我修淨土，我護淨土法，那個人參禪，我就要去貶他，那就錯了，那你就不護持他了。一切諸佛如來所說之法要用平等心、真誠心去護持，這個才是對的。正如《華嚴經》上，善財童子五十三參，你看看五十三位善知識，他們自己雖然只修一個法門，但是對所有法門他們都讚歎，決定沒有誹謗，這是『普護正法』。我們應當要學習的。第十九、

速疾能超不退轉地。

『速疾』是快速，你能快速的超越、證得不退轉地。這一句是專指念佛求生淨土。如果不求生淨土，要想得不退轉地，太難！太難了！唯有往生西方極樂世界，即刻就得三不退。第二十句是：

一切行中。隨順而住。

這就是得大自在。無論是順境、是逆境，無論是善道、是惡道，他都能隨順，也就是他都能隨緣啊！都能夠恆順眾生，隨喜功德。在恆順、隨喜成就無量功德。這個又二十利了。

彌勒。是為菩薩。當得成就。二十種利。不著名聞。利養。果報。行饒益事。而為上首。常為眾生。以無希望心。清淨說法。

這一句重複很多遍，重複的遍數愈多，這一句話愈重要。希望我們多聽幾遍，牢牢的記住，在日常生活當中依教修行。

㈥末世種種過惡

1.貪求利養

再看底下一段，佛要給我們說明，現在世間種種的過失、種種的惡行。我們讀了之後，要能夠深深的警惕，處處小心謹慎防犯。請看經文

佛告彌勒。汝觀未來。後五百歲。

這一句就是指我們現前這個時代。

有諸菩薩。甚為無智。

這個『菩薩』都是初發心的菩薩，我們今天遇到佛法了，大家受了三歸、五戒、菩薩戒，就是此地講的菩薩。

什麼菩薩呢？

愚癡菩薩，沒有智慧啊！

行法施時。

布施裡面特別講法布施；法布施裡面第一就是講經說法，無論是在家菩薩或是出家菩薩都可以，這個現象在本省非常明顯。本省講經說法的人很多啊！

若有利養。生歡喜心。

講經說法的供養的人很多，恭敬、讚歎的人很多，他很高興、很歡喜！

若無利養。不生歡喜。

如果沒有人恭敬、供養，講經的願望就降低了，甚至於沒有了。

彼諸菩薩。為人說法。作如是心。

這是起心動念。

起什麼心？動什麼念呢？

云何當令。親友檀越。歸屬於我。

這一句話就是現在人講拉信徒啊！想盡方法，用種種「方便法」，現在講手段啊！抓住信徒，不讓信徒跑掉，不讓供養跑掉。你們要供養，只可以供養我，不能供養別人。你們要到道場，只可以到我道場，不可以到隔壁道場。存的是這個心，起的是這個念頭。

復更念言。云何當令。在家出家。諸菩薩等。而於我所。生淨信心。恭敬。供養。衣服。飯食。臥具。湯藥。

現在這些統統都折合成鈔票了。

弘法利生起這個念頭，怎麼能相應呢？這是現代社會的現象啊！

如是菩薩。以財利故。為人說法。

說法的目的是爲『財』爲『利』。

若無利養。心生疲厭。

他就厭倦，不幹了！

彌勒。譬如有人。志樂清淨。或為死蛇。死狗。死人等屍。膿血爛壞。繫著其頸。是人憂惱。深生厭患。以違逆故。迷悶不安。

佛在這個地方舉一個例子來說：譬如一個人，志樂清淨的，沒有絲毫污染的，遇到這些事情；死蛇、死狗、死人，這些東西比喻什麼呢？

比喻前面的名聞、利養、果報。這些東西纏繞在身上，就像死屍、膿血、爛壞繫住其頸，沒有兩樣啊！志樂清淨的人以此爲苦啊！什麼人以這個爲樂呢？無有智慧愚癡菩薩以此爲樂。這糟糕不糟糕！

我們再看下面經文，

彌勒。當知於後末世。五百歲中。說法之人。亦復如是。於諸一切。無利養處。不順其心。無有滋味。便生厭倦。棄捨而去。

這些菩薩們，我們一看就曉得，他的志樂並不清淨，他被五欲、六塵、名聞、利養所纏縛，所以得不到名利，他就不幹了；名利多的地方，他就顯得勇猛精進啊！他就幹得很勤快啊！全爲了名利。但是要曉得，名聞、利養的果報決定在三途。所以他修什麼？他修三惡道啊！他不

是修菩提道。

彼諸法師。作如是念。我於此中。說法無益。何以故。是諸人等。於我所須。衣服。飲食。臥具。醫藥。不生憂念。何緣於此。徒自疲勞。

起這個心，動這個念頭，與如來的教誨完全相違背。佛教給我們以無希望心清淨說法，他說法是充滿了希望，而且他的希望是永遠沒有止境的。這個事情麻煩大了。這一部經文，給諸位同修說，不能細講啊！只能點到爲止。大家回家細心去體會，要是細講要得罪很多人，所以說麻煩大了。

我在三十年前講《禪林寶訓》，就有人打電話、送紙條給我，要修理我。說這些東西得罪人太多了，而這一部經講得更露骨，所以希望大

家細心去體會。最重要的，我們不要看別人的過，要反省自己有沒有犯這些毛病，這樣我們自己才能真正得利益；別人怎麼做法，他的事情，與我不相干。他成佛，與我不相干；他墮地獄，與我也不相干，我們何必去管他呢！最要緊的是要把自己管好。自己不容易啊！遇到這一部經的因緣，無比殊勝。依照佛陀的真實教誨，認真反省、檢點、改過自新，希望這一生當中就能夠解脫、就能夠往生佛國，很快就圓滿菩提，這才是我們的真正的目標。

我們把這段文念一遍，『彼諸法師作如是念：我於此中說法無益。何以故？是諸人等，於我所須：衣服、飲食、臥具、醫藥，不生憂念，何緣於此徒自疲勞！』

彌勒。是諸法師。自求供養。給侍尊重。攝受同住。及於近住。

這一句要略微說一說。『同住』就是我們本道場裡面的，大多數是指出家人；『近住』是我們道場常常往來的信徒。他對於道場裡面的大眾和一切信徒，總要想方法來攏絡，想方法來控制，一切聽命於他，就是這個意思。

不為於法。及利益事。而攝受之。

他攝受這些眾生，不是真正教他佛法、教他覺悟、教他了生死、出三界；他不說這些。

是諸法師。自求飲食。衣服。臥具。詐現異相。

『詐』是欺詐。這一句話，我們佛門裡頭也有一句諺語：「和尚不作怪，居士不來拜。」這個『詐現異相』就是作怪；想種種方法叫你天

天來拜。這裡面包含的也很多啊！現在有很多特別強調神通感應的，「神通感應」就是異相。這些東西有時候是有，決定不能夠宣傳。我們這個道場也曾經發現過——大家來照相的時候，照的有光、有異相，我們把那個相片都撕掉了，這個不好。如果大家貪著其事，容易著魔啊！所以不管他是佛也好、魔也好一概不要，這個道場就能平安無事，就能夠維護正法。

入於王城。國邑。聚落。

『王城』就是現在所講的首都，中央政府的所在地。『國邑』是大都市。『聚落』就是村鎮，鄉村、鄉鎮。

而實不為。利益成熟。於諸眾生。而行法施。所以者何。

他們在這些地方弘法利生，但是弘法利生的目的，完全是在名聞、利養，不是真實利益、成熟眾生。『利益』跟『成熟』有一點差別，『利益』是教你接觸到正法，把佛的正法介紹給你；『成熟』是幫助你在這一生當中，真的往生極樂世界，真的脫離輪迴了。所以不能往生、不能離開六道輪迴，你得的是利益，但是不算成熟；成熟是圓滿的利益。這樣他行法施，現在講的他弘法利生，爲的是什麼？佛在此地用一句問話，叫我們自己去反省。

2.佛不言說十五種邪法

下面佛明白的告訴我們，有十五樁事情佛不言說，實在說這一段是世尊舉例子來給我們講，不只這十五樁事情啊！希望從這個例子，我們能夠體會、能夠明白，那個是正法？那個是邪法？我們看經文：

彌勒。我不說言。

『我』是釋迦牟尼佛自稱；佛不這樣說。

有希求者。為法施清淨。何以故。若心有希求。則法無平等。

這是第一條。因爲佛法很容易被人冒用、仿冒啊！妖魔鬼怪很聰明，佛法裡頭好的名詞，他都拿去用了，一些眾生迷惑顛倒都上當了。佛法的招牌很好、很響亮啊！其實裡面不是這回事情。所以清淨法施，法施清淨，如果他對眾生有希求，那就不是真的，那是冒牌的、是假的，佛不這樣說法。諸佛菩薩對世出世間一切法、一切人、一切事，絕沒有絲毫求的念頭。麻煩啊！

我這一次回來，還有同修來給我說他們想印經，要來問我這個能不

能印，那個能不能印。我不管這些事情！你們愛印，你們自己去印。我們的東西都沒有版權，你愛怎麼搞就怎麼搞，只要你自己想一想：我這個做是對的。對社會、對眾生有好處的，你儘管去做，不要來問我；我怕麻煩啊！我都怕麻煩，那諸佛菩薩不是更麻煩了；是不是？他怎麼會管這些事情呢？所以心地清淨非常重要。第二、

我不說言。貪汙心者。能成熟眾生。

心裡面有貪、瞋、癡、慢這些煩惱啊！這一句話就是煩惱沒斷。自己煩惱沒斷，你怎麼能成熟別人，怎麼能幫助別人。

何以故。自未成熟。能成熟他。無有是處。

『無有是處』，沒有這個道理啊！

彌勒。我不說言。尊重供養。安樂其身。貪著攝受。不淨物者。為利益事。

許許多多出家、在家的同修們，想修積功德，佛經上講積功累德，大家看到很歡喜，我們要認真去做了。怎麼去做呢？如果有這一些事、這一些意念，那就錯了。

你有沒有貪圖尊重、供養？

有沒有貪圖享受？

有沒有貪圖攝受不淨之物？

什麼叫『不淨之物』？

這個自己要曉得、要明瞭。這裡面包括的範圍也很廣。我們舉一個例子：譬如布施供養，如果用一個手段，叫這一切大眾不是甘心情願的

供養——逼迫他來供養的，這個供養就不淨。

怎麼逼迫呢？

找一些比較近的人，先告訴他：你們要寫供養多寫一點。後面的人看到不好意思，到時不能不供養，不供養面子下不來，其實內裡頭不甘心、不情願，但是又不能不做，這叫『不淨之物』。

我只舉這一個例子啊！這一些事情多得很，所以學佛的人學得很辛苦，壓力很重啊！佛菩薩教我們學佛學的得大自在，天天學得歡歡喜喜的，我們看到多少學佛的人愁眉苦臉，這裡面的因素很複雜很複雜。下面佛說了，

何以故。為求自身。安隱豐樂。攝受眾會。不能令其安住正信。

不能令一切眾生安住在正信上，他那個信願都不是真的。

下面這一段經文也是世尊所不說的，他的用意是防患末世末法時期有一些愚癡菩薩；而實際上後面經文也說到，這是魔王的子孫在這個時代，他來出家也披上袈裟破壞佛法，假借佛法之名，實際上是來破壞佛法的。這些人有的是有意的，有些是無意的。

無意爲什麼也破壞佛法呢？

被魔控制了，他自己並不曉得這麼做是破壞佛法，他還以爲修積無量功德。這是我們應當要省思、應當要覺悟的。我們看這是第四段，

彌勒。我不說言。矯詐之人。住阿蘭若。

這一句就是現在所謂閉關、住茅篷。

閉關、住茅篷的目的何在呢？用這種方式欺騙信徒。大家一看某個

人曾經閉過關，這一定很不錯；所以其目的是要招徠名聞、利養，他自己不是真的修行，也不是爲弘法利生。他是矯詐之人！這些事確實是有。如果諸位細心去觀察，你不難發覺。雖發覺了，也不必說，自己不上當就是了，別人上當各有因緣。前面世尊教我們，在這個時代修行怎樣才不生煩惱，才能夠安穩的解脫。佛教我們四種方法，又說四種方法，這八種方法你們能記住嗎？要牢牢記住啊！如果沒有記住你就白聽了，經也就白念了，這非常非常重要。佛在第一句就教給我們『不求他過』。但是他有沒有過失，我們心裡明瞭，我們並不找他麻煩，一接觸就了解；『不舉人罪』，他就是犯戒，造作罪業，也用不著我們去說。自有因果！自有報應啊！我們何必攪和在裡面呢？八椿事情，這兩椿擺在第一，這是非常非常重要，我們要曉得。

薄福德者。而為少欲。

他自己標榜少欲、標榜知足；爲什麼呢？

他沒有福報啊！

沒有福報怎麼能夠說少欲呢？

沒有福報的時候，標榜他少欲。少欲是佛法裡面很高超的行法，被他冒用啊！

貪勝味者。名易滿足。

『勝』是殊勝；『味』就是五欲、六塵。貪圖五欲、六塵的享受，美其名爲『易滿足』。易滿足也就是知足的意思。

多求美膳。以為乞食。

世尊當年在世的時候，出家人的生活方式是托鉢。他乞食到那兒？專門到富貴人家去乞食——貪圖美味。貧窮人家不去乞食；爲什麼呢？那供養的不好！飯菜不好吃嘛！這叫乞食。諸位從這個意思來引申，凡是貪圖名聞、利養、五欲的享受，就不能成爲出家人。

彌勒。我不說言。乞求種種。上妙衣服。謂如是等持糞掃衣。

『糞掃衣』是世尊教弟子們的，他的用意是教出家人，時時刻刻要警覺自己，這個世間很苦啊！輪迴更可怕啊！所以生活簡單，衣著都很粗。古時候科技不發達，一件衣服很難求得，不像現在很容易得到。出家人的衣服都是撿在家人穿舊的衣服，丟棄掉了，不要了，把它撿來，看這衣服還有一部分可以用的，把它剪下來，然後一塊一塊拼湊起來，

這是袈裟啊！袈裟是這樣拼湊起來的。拼湊的都是舊布，顏色、料子都不一樣，佛教我們染成灰色、咖啡色，這叫『糞掃衣』啊！這是世間人不會穿的，穿這個衣服是時時刻刻警惕自己，絕不貪圖享受。今天我們想到釋迦牟尼佛的教訓，我們製作袈裟時，整塊的料子拿來，把它剪碎，再把它縫起來，這就不是佛的意思了。所以要想想世尊當年在世僧團的生活。世尊教誨的苦心，無非是教我們在在處處、時時刻刻提高警覺心，絕不能爲世間五欲、六塵所迷惑啊！所以佛絕不說，這個乞求種種上的、好的衣服穿在身上，等於糞掃衣。現在出家人服裝也相當考究了，料子都是選上好的。這一種生活方式很容易增長貪心，使你對這個世間留戀，而捨不得離開。要是念佛求往生，到時候阿彌陀佛來接引你，你想一想你還有許許多多好東西，還捨不得去，那就麻煩了。這東西帶不走的啊！所以平常就要捨棄。第六，

彌勒。我不說言。在家出家。無識知者。為離憒鬧。

這是無論在家或是出家菩薩，你的知名度不高，沒人認識你，沒人知道你，你就標榜你是離憒鬧。你看，這些好的名詞都被他冒用了。

彌勒。我不說言。諂曲之人。值佛興世。

心裡面不正直、不誠實，這樣的人會不會遇到佛出世呢？佛縱然出世，他也遇不到。

爲什麼遇不到？

他有障礙；『諂曲』就是障礙。

什麼人能遇到佛呢？真誠。「佛氏門中不捨一人」，你心地真誠與佛菩薩就感應道交了，就能遇得到。這諂曲之人是決定遇不到，不是佛

不慈悲，是他本身有障礙。這些事情在現在這個社會，中國、外國我們常常聽到：某人是什麼菩薩再來的、是什麼佛再來的。有許多人親近之後，覺得自己非常榮耀、光榮啊！他見到佛，見到活佛了。你再仔細觀察，他就『諂曲』，他怎麼會見到活佛呢？見到菩薩呢？那些說是菩薩來的、佛來的，說了又不走。在中國歷史上有這個例子，說出身分他就走了，那就是真的。身分說了還不走，那就很奇怪了。所以諸位明白這些事理，你就不會上當了。

求他短者。為如理修行。

這一條要記住。爲什麼佛在前面第一條教我們『不求他過』。「求他過」就是專門找人家的短處，這樣的人，他以爲自己是如理修行，其實錯了啊！佛沒有這種說法。

多損害者。名戒蘊清淨。

就是持戒清淨的人，怎麼會幹損害別人的事情？凡是存心傷害其他眾生，那個戒已經就破了，怎麼能說『戒蘊清淨』呢？

增上慢者。為多聞第一。

什麼叫增上慢呢？

用現在的話來講，就是值得驕傲啊！他廣學多聞，別人比不上他，他就生起了傲慢心，就現在講的值得驕傲了。佛菩薩決定沒有這個說法。不但是出世的聖人（諸佛菩薩），世間聖人也說，學問愈深愈謙虛、愈恭敬。那有學問深的人會傲慢，沒這個道理的。

彌勒。我不說言。好朋黨者。名住律儀。

『朋黨』就是現在講的幫派。在僧團裡面搞小組織，這是破壞律儀，絕對不是住律儀。

心貢高者。名尊敬法師。

表面上、禮節上都很周到，心裡面貢高、我慢，這不是真的尊敬法師。

綺語輕弄。為善說法。

這些毛病諸位要是仔細觀察，你都看得到。『綺語』是花言巧語；『輕弄』就是常常用開玩笑的口吻講經說法，引得大家哄堂大笑。哦！這個人很會說啊！佛不說他是善說法。

與俗交雜。能於僧眾。離諸過失。

這個佛也不說了。喜歡與俗家人交往的，喜歡交結世俗人的，他能在僧團裡面沒有過失；這個太難了。爲什麼呢？染著世俗的習氣，妨害大眾修行，怎麼能說是離諸過失呢！

彌勒。我不說言。簡勝福田。為施不望報。

『施不望報』，這是佛常常教導我們的。像前面所說的，以無希望心行法布施，『無希望心』就是『施不望報』。有一種『簡勝福田』的人，以爲他這樣做法就是施不望報，這是錯誤的。把佛所講的這一些名詞、術語意思都錯解了。

什麼叫簡勝福田？這個『勝』就是好勝，『簡』就是簡慢、疏慢、

輕慢的意思，他布施修福以貢高、我慢的態度。那麼可能他是很有錢，寺廟裡面隨便施捨一點，漫不經心的，沒有一點尊重心、恭敬心，這個樣子以爲是施不望報。這是把施不望報的意思錯解了。

求恩報者。為善攝諸事。

『攝』用現在的話來講，就是管制；類似我們今天許多道場裡面講的義工；這是『善攝諸事』。他來做這些義工的事，可是他的目的是什麼？他求恩報、求果報。求果報，那就不是善攝諸事了。義工，好啊！『無希望心』那就是『善攝諸事』；有希望心就不是了。所以這一些意思，我們都要搞清楚、搞明白。

求恭敬。利養。為志樂清淨。

『志樂清淨』的人，決定沒有恭敬、供養這個意念。有這個念頭，自己以爲自己很清淨，全都是錯了。

多妄計者。以為出家。

『妄』是虛妄，『計』是在計較啊！這不是出家人所應爲者。妄計的範圍太深太廣了！

彌勒。我不說言。分別彼我。名樂持戒。

『持戒』的人，決定沒有彼我的分別。如果有彼我的分別的人，這種人持戒不能得定，那不是真正持戒人。諸位要曉得，這個戒學，因戒得定，因定開慧。真正持戒人，是六祖所謂的「若真修道人，不見世間過」啊！你還有彼此、人我這種執著、分別，就錯了。

不尊敬者。名為聽法。

講經說法的場所，來聽的人很多，有一些人雖然來聽，佛說他不是聽法。爲什麼呢？他沒有聽懂佛法的意思。他是來幹什麼的？他好奇來的，來看看佛教到底講些什麼；甚至於是找麻煩來的。這許多道場裡面都有啊！所以講經說法也不是件容易的事情，特別是一個生疏的道場。

我在一九七七年第一次到香港講經，剛到那一天晚上，暢懷法師就告訴我，他說：「法師，你在此地要小心謹慎，這個地方有一批人專門找法師麻煩的。他們聽了之後，當場發問問題，讓法師下不了臺，給你難堪啊！」他說：「你要小心！很多法師在香港都吃了虧了。」

這是專門找麻煩的。這就是『不尊敬者』，他不是來聽法的，他是來找麻煩的。

樂著世典。咒詛。言論。以為受法。

『受法』是傳法。喜歡世間的典籍，不是佛經。喜歡咒語，這一類的言論，以爲他『受法』，接受如來的大法，這也是錯誤的，這不是佛說的。

彌勒。我不說言。於諸空性。無勝解者。能出離生死。

了生死、出三界，憑什麼？

佛在這個地方說得好啊！真的是簡單明瞭。你對於人我空、法我空這個道理、這些事實真相，要不能深深的理解，你沒有辦法了生死、出三界的。所以我們修學法門，一定要知道依據什麼樣的理論，我對這些理論有沒有搞清楚，否則的話，人家說這個法門可以了生死，那個法門

可以即身成佛，你聽了就相信，這叫「迷信」。假的，不是真的。出離生死的根本理論，就是這兩句——於諸空性，一定要生勝解。也就是前面我們講的，你真看破了、真放下了；行！你能出離生死。你能夠放得下，徹底放下，就能超越六道輪迴。能將世法、佛法都看破，你能夠超越十法界。這種看破放下，就是於諸空性生甚深勝解。

多執著者。為離諸行。

『離諸行』，就是講的放得下。多執著的人，怎麼會放下！

彌勒。我不說言。於菩提分。住有所得。名為證智。

這叫證果——修行證果了。可是你仔細觀察，他於菩提分住有所得。我們念《金剛經》就曉得，這個人沒證果啊！不但大乘果他沒證，

連小乘初果須陀洹他也沒證。證得須陀洹的人，並不以爲他自己證得須陀洹。那是真的證得了。

以爲自己證得了，那是假的，不是真的啊！

爲什麼？

以爲自己證得，他住啊！心裡面住在這個位子上，那是打妄想啊！佛告訴我們「應無所住而生其心」；怎麼能住呢？「住」的意思，就是心裡頭有。心裡面有一個果位，那就不是證果了。《金剛經》上告訴我們一句很重要的話「一切賢聖，皆以無爲法而有差別」。從小乘須陀洹，一直到如來的圓滿果位，我們一般籠統的說法，小乘四果四向八個階級，大乘從「初信位」到等覺位五十一個階位，這一些等級是從那裡說的呢？是從「無爲法」而說的。「無爲法」就是都沒有執著，沒有執著裡面的工夫有淺深不同，所以佛說出這麼多果位。每一個果位都沒有

執著，一有執著他是凡夫，他不是聖人。「初信位」的菩薩就沒有執著了，這沒有執著，《金剛經》上說的標準很好：無我相、無人相、無眾生相、無壽者相；你能夠做到，你就是入流了——入聖人之流。破四相、破四見工夫的淺深，就是菩薩位次高低的不同。「皆以無爲法而有差別」，都是應無所住而生其心的啊！那有住？心有住就壞了！「住」就是我們一般人講，你心裡頭真有啦。這個事情就麻煩了！心是空的，心裡沒有東西，有世間法錯了，有佛法還是錯了。佛法也不可以放在心上，那才是真正的證智。

彌勒。我不說言。無勢力者。忍辱成就。

人家欺負你，你沒有能力反抗，你這個人是忍辱成就了？那不是忍辱！有能力反抗，不反抗他；有能力報復，不報復他，這叫忍辱啊！你

沒有能力，那怎麼能談得上忍辱成就呢！

無嬈觸者。被忍辱甲。

『嬈觸』就是現在講的誘惑。那個禁得起誘惑的人，佛才用這個比喻——他被忍辱甲，他禁經得起引誘啊！一切誘惑裡面他如如不動，那才叫被忍辱甲。沒有誘惑你，以爲你忍辱成就了，那有這個道理呢！

少煩惱者。名律儀清淨。

煩惱稍微輕一點；哦！這是律儀清淨了，都是假的，都不是真的。

邪方便者。為如說修行。

這裡頭含義也非常非常之廣。像這裡面，這一段，這十五條如果要

是細說，每一條說一個晚上都說不完。但是在現在這個時代，實在講也不能細說，細說麻煩太多了，所以我說這部經只能點到爲止，諸位細細去讀誦、細細去思量，你再仔細觀察自己的心行，觀察周邊環境，你就曉得我們應該要怎樣修行，才是如理如法，沒有走上邪道啊！佛這部經文已經給我們說得非常非常詳盡了。

彌勒。我不說言。愛言說者。為一心住。

特別是我們念佛人，念佛人的目的就是求一心不亂。愛說話的人，怎麼可能得一心呢？這不可能的事情。

好營世務。於法無損。

這話佛不說。『營』是經營，『務』是事務；喜歡經營世間的事務，說這個於修行、於道業沒有妨礙，佛不說這個話。換句話說，決定有妨礙啊！不要說經營這些世務；就連管理這些人事，都有妨礙，這是智者大師說的。

智者大師往生前，他的學生問他：「你老人家往生西方極樂世界，是什麼樣的品位？」

他給學生講：「我因爲在寺廟裡作住持，要管事，所以對自己修行有妨礙，因此往生的品位不高，只有五品位。」「五品位」是生凡聖同居土，是帶業往生。

「假如我不領眾，不作住持，不管人事，那品位就高了。」

由此可知，管寺廟大眾的事情，對自己的品位、修行都有障礙，何況經營世務啊！

什麼叫世務？

不能了生死、出三界的這些事，都叫世務。『世』就是六道輪迴，三界之內的。喜歡幹這些事情，這個錯了。說得好聽一點，幹這些事情在修福。福是修了一點，但是於了生死、出三界，於戒、定、慧決定有妨礙。

志樂清淨。墮諸惡趣。

佛爲什麼會說這些話呢？

實在講我們今天看到這的時候，想一想很有道理。有一些人，說那些老實念佛人：「你們是自了漢，你們的心量太小啊！你們修的是小乘行，是諸佛菩薩呵斥的。」我們聽到這個，不敢修了，跟他一道去了。跟他一道幹什麼呢？『好營世務』、『愛言說者』，跟他們去幹這些

了。佛在這裡一說，我們就明白了。『志樂清淨』的人，決定不墮地獄；那有墮地獄的道理呢？

修習智慧。為憒鬧行

智慧從那裡來？

智慧從禪定當中得來的。換句話說，智慧是從清淨心生的；清淨心起作用就是真實智慧。修清淨心的人怎麼會是胡鬧呢？『憒鬧』用現在的話就是胡鬧啊！末後第十五條，

彌勒。我不說言。方便相應。名為諂曲。

『方便相應』是大乘菩薩常用的，所謂「恆順眾生，隨喜功德」。外表上看到，好像跟『諂曲』有一點相像，而裡面完全不同。菩薩真的

是一片慈悲，以善巧方便接引眾生。

不求利養。而為妄語。

這絕不是佛說的。不是佛說，是誰說呢？魔說啊！魔造謠生事，要破壞正法啊！

無執著者。誹謗正法。護正法者。而惜身命。

這些都不是佛說的。

所行下劣。為無勝慢。

這一句要略略解釋一下。『所行下劣』，這個『下』是指六道，在十法界裡面六道是下。下而『劣』，『劣』是指三惡道。換句話說，這

一句所說的，就是他在行爲、思想當中所表現的是貪、瞋、癡、慢，而所標榜的，他沒有傲慢。這個慢爲什麼叫『勝慢』呢？佛在經上把我慢歸納爲三大類，第一個叫『勝慢』。『勝慢』就是我總比別人強啊！別人總不如我啊！總覺得自己超過別人。『無勝慢』就是沒有這個傲慢的餘業。另外一種叫「等慢」。等慢就是雖然好像不是我超過你，我也跟你差不多嘛，你也不比我高多少嘛！這種慢叫等慢，可以跟他一樣平等的，前面是講超過他的。第三種叫「卑慢」。卑慢就是自己感覺得不如他，不如他但也不服氣，這個叫卑慢。這是把所有慢歸納爲這三大類，這個地方是講勝慢，實際上三種慢都包括在裡面。

世尊舉了這麼多的例子，實實在在講，這個事相說之不盡，我們從這許多例子當中，就應該明瞭真妄、邪正、是非。如果舉這麼多例子，我們讀了、聽了之後還不能辨別邪正、是非，我們就相當愚癡了。愚癡

怎麼辦呢？多讀、多聽，只要多讀、多聽，慢慢也會聰明啦！

如是彌勒。於後末世。五百歲中。當有菩薩。鈍根。小智。諂曲。虛誑。住於賊行。汝應護之。

實在講，這都是說我們，我們不是利根，就是不聰明——聽了都不懂啊！聽了也記不住啊！『小智』，沒有真智慧，小聰明啊！『諂曲、虛誑』，虛誑是自己欺騙自己，自欺欺人啊！處世、待人、接物，用心不正直，彎彎曲曲的，我們確實就是這一類菩薩啊！『住於賊行』，這世尊爲我們說出來了，我們今天修的是什麼行呢？賊行啊！

賊行是什麼意思呢？

自己的功德法財統統損耗掉了。

『賊行』就是煩惱行，煩惱把我們的智慧、功德法財障礙住了，所

以把煩惱比做賊。我們自己本性的般若智慧、功德法財被它偷跑了，我們自己得不到受用了。因此，賊行就是煩惱行，起心動念，一切修持都在煩惱之中。雖然如是，佛菩薩還是大慈大悲，沒有把我們捨棄啊！你看『汝應護之』，世尊囑咐彌勒菩薩：「你要護持這些人啊！」

爲什麼？

雖然我們的毛病很多，我們對佛還有幾分恭敬心，還想學嘛，有這麼一、二分恭敬心，還有想學的這個念頭，就非常可貴。你看這個世間芸芸眾生，有幾個人想學佛。我們在這個地方講經，我們這個大樓上上下下多少人，隔壁他都不來聽，你才曉得住於賊行也很可貴啊！不容易啦！所以佛菩薩很珍惜，並不放棄我們，囑咐彌勒菩薩要保護我們、要護念我們。

3.末法眾生．誹謗．汙辱．厭離具師承．持正法之菩薩

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。最後末世。五百歲中。唯此六十諸菩薩等。業障所纏。為復更有。餘菩薩耶。

彌勒菩薩這個問得好。他問的意思是這麼講：在末法時期像這樣愚癡的菩薩，到底是僅僅有這六十個人；少數呢？還是有多數？

佛告彌勒菩薩言。彌勒。於後末世五百歲中。有諸菩薩。多為業障。之所纏覆。是諸業障。或有消滅。或復增長。

佛的意思是：這個業障菩薩在末法時期多，太多了！都是被業障纏覆。有些愚癡菩薩緣殊勝，他遇到真善知識，他能夠聽懂了，明白了，依教奉行，他的業障就漸漸消滅了。

能不能消滅？

能！確確實實能。

從那裡看呢？

沒有學佛之前貪、瞋、癡、慢很重，修行幾年，貪、瞋、癡、慢沒有了，這就是業障消滅了。如果還有貪、瞋、癡、慢，那業障沒消滅。或復增長，增長什麼？就是前面所說錯會了佛的意思，在佛法裡修持，或者是持戒清淨、戒律精嚴，業障卻增長了。

怎麼戒律精嚴的人業障增長？

看看別人不持戒——你們都不如我，我超過你們太多了！你們不配跟我往來、不配跟我講話。煩惱增長啊！

這個就是世間人所講的，他值得驕傲啊！有人仗著修持比別人好，起傲慢心；有人就是講經說法講得好，起了傲慢心；有人福報大，起傲

慢心……增長業障啊！那個不叫消業障。

業障消除的相，是愈來愈謙虛、愈來愈卑下、愈來愈不如別人，這是業障消滅的現象。

彌勒。於此五百諸菩薩中。有二十菩薩。業障微少。後五百歲。還來生此。城邑。聚落。市閈。山野。

這一段我們要細心體會。佛告訴我們，在現前這個時代，就是後五百歲，往年世尊在世的這些菩薩當中，還有再來的，這真是慈悲到極處了。有多少人呢？二十位，不多啊！這二十位菩薩業障少，業障輕微，後五百歲他還到這個世間來度化眾生。

他在那些地方呢？

『城邑』就是都市。『聚落』就是鄉村、鄉鎮。『市閈ㄏㄢˋ』就是

我們今天講的市區，『山野』就是市區以外的地方。

種姓尊豪。有大威德。

這是說他示現的出身。

聰明。智慧。善巧。方便。心意調柔。常懷慈愍。多所饒益。顏貌端嚴。辯才清妙。

這是說他的德行。

數術。工巧。皆能善知。

這兩句是說他的才藝。可以說他聰明智慧，真誠慈悲，多才多藝。這些菩薩有些示現在家，有些示現出家。他表現的，底下這個三句很重

要。

自隱其德。安住頭陀。功德之行。

他並不標榜自己，絕對不會作自我宣傳，他知道『自隱其德』。『安住頭陀』，用現在的話就是他的生活是很平凡的，也可能他的生活是相當清苦，並不表現著很富有，他修學的是真實的功德。

在在所生。捨家為道。已於無量阿僧祇俱胝劫中。積集阿耨多羅三藐三菩提。

由此可知，善根非常深厚啊！這其中有一句『在在所生』，就是生生世世，他所示現的是捨家爲道，『捨家』就是出家的意思。

大家把「出家」要搞清楚，「出家」不一定說是你捨離家庭，到寺

院這邊來作和尚了，那你把這個意思就搞錯了。這個「捨家」是心裡面絕不把家事掛在心上，所謂是「心出家，身沒有出家」，這叫真出家啊！身出家了，心裡面所想的跟世間人沒有兩樣，這「身出，心沒出」，那不是出家，那是騙人的。所以佛法著重的，是你心出家，不注重身出家。因此，在家這些菩薩，都是心出，身不出，他們示現的是這個；但他確實心在道，心不在家業，這個意思要很清楚、很明瞭。

護持正法。不惜身命。

起心動念、所作所為一定與法相應，絕不違背佛陀的教誨。

住阿蘭若。空閑林中。常勤精進。不求利養。

也就是他居住修學的環境很清淨。『阿蘭若』、『空閑林中』，就

是他的環境很幽靜。即使在城市裡面、在鬧區裡面，像我們這種算公寓房子裡面，外面很鬧熱，他裡面居住的小環境裡頭依舊是清淨、依舊一塵不染啊！所謂是鬧中取靜。他能夠靜下來，能夠閑得住。

善入一切。眾生心行。

這個就是教化眾生，一定要契機。對於一切眾生的思想、見解、愛好，他很清楚、很明白，所說之法能夠得到大眾的信仰，能給大眾真實的利益，這也就是講得契機。

咒術言論。悉能了知。於諸義理。少聞多解。

這是講智慧開了。咒術、言論悉能了解，這是講常識豐富。是指世間人所知道的，他都能夠知道，他並不是不知道。義理、世法、出世法

一接觸，他就能了解，叫智慧開了。

辯才智慧。皆悉具足。彼諸菩薩。於是法中。精勤修習。得陀羅尼。無礙辯才。

他要不具備上面所說的這些條件，他怎麼可能在佛法當中得大成就。『陀羅尼』就是抓住佛法的總綱領啊！加上他的智慧辯才，所以這才能說法。

於四眾中。宣說正法。

這是說他本身所具備的條件。本身有這些條件還不夠，一定要得佛力加持，如果不得佛力加持，本身這個條件不敵眾生的煩惱、不敵眾生的邪見，這才知道弘揚正法不是一樁容易事情。所以下面講：

以佛威德。加被力故。

這就是得佛的佛力加持。

我們要問：「他憑什麼得佛力加持？」

憑上面他所具備的條件。這個條件，無量劫的善根是因，這一生的德行是緣，有善因又有善緣，才能得佛菩薩加持；得佛力加持，道場之中佛光注照啊！

大家入這個道場爲什麼會生歡喜心呢？

因爲你沐浴在佛光之中。

這個不是我講的。人有什麼能力？沒有啊！你們在這裡生歡喜心，是佛光注照啊！得諸佛的加持啊！講的人得佛加持，聽的人也得佛加持。沒有佛的加持，我們說不出來；沒有佛的加持，你也聽不懂意思。

講者、聽者都是得佛的加持。

於佛所說修多羅。就是契經。

祇夜。就是重頌。

受記。伽陀。是諷頌，我們也叫做孤起頌。

優陀那。是無問自說。像《阿彌陀經》，就是屬於優陀那。

因爲此地這十二句都是梵語音譯，我們把意思說出來。

尼陀那。就是因緣。

阿波陀那。是譬喻。

伊帝越多伽。是本事。

闍多伽。是本生。

毗佛略。是方廣。

阿浮陀達摩。是未曾有。

優波提舍。是論議。

這個十二句就是通常我們講的十二分教，也是釋迦牟尼佛一生宣說一切佛法，把它歸納起來，總不出這十二類，這十二種的方式。

皆得辯才。無礙自在。

因爲佛力加持，對於世尊四十九年所說的一切法，他沒有障礙，他得自在了，一接觸他就能通達。這是自己善根是因，得佛力加持爲緣，才有這個成就。凡是發心從事弘法利生的工作，這一段經文就非常重要，如果不具足此地所說的條件，你從事弘法的工作必定障礙重重，所以一定要認真去學習。也許你說：看到這個地方所講的，他們是「已於無量阿僧祇劫」積集阿耨多羅三藐三菩提，那恐怕我沒有啊！你不必憂慮，你若是沒有這樣深厚的善根，說實在話，你在這一生當中聞不到這個法門，你在這一生當中讀不到這部經典，你有緣分接觸到這個法門，讀到這部經典，換句話說，你過去的善根就很深厚啊！這個我們在《無量壽經》、《金剛經》上看到，所以大家都有非常深厚的善根，問題就在現前有沒有善緣，如果能遇到善緣，也許你就是世尊所說的，這二十個菩薩裡頭的一個啊！這個與出家不出家沒有關係，在家菩薩一樣肩負

起弘法利生的工作。我們再看下面這段，

彌勒。彼諸二十善巧菩薩。從於和尚。阿闍梨所。得聞無量百千契經。皆能受持。當說是言。我此法門。從某和尚阿闍梨所。親自聽受。無有疑惑。

這個兩行經文，就是古時候所說的師承。很重要啊！你的法是從那裡得來的？誰傳給你的？這個很重要。無師自通，沒有這個道理。這是講求師承，這一點在現在這個時代非常困難了！現在這個時代師道沒有了，師承，不要說是你見不到，聽也沒聽說過。可是如果不得師承，縱然有天分，你得不到諸佛如來的加持。這個話是真的。如果你也能說法，也說得天花亂墜，也能夠吸引大眾，說實在話是有人加持，不是佛，是魔加持你。魔的能力也很大，所以魔的徒眾那麼多啊！道場建得

那麼大，可見得他的勢力也不小。他有邪智慧，他也有邪善巧、方便，也能夠攝受廣大的眾生，但是，他不是正法。這就是說我們學佛，一定要有老師，你是跟那一個老師學的。『和尚』、『阿闍梨』這兩個名稱都是老師。『和尚』叫親教師，跟自己關係最密切，也就是傳承的老師。『阿闍梨』是值得我們模仿、效法的老師，他的言行可以做大家的榜樣。聞經、受持是說他的能力，這個能力也要求感應、也要求佛加持。

『當說是言』，這他常常宣說的。『我此法門，從某和尚、某阿闍梨所，親自聽受，無有疑惑。』說明他的師承。

彌勒。於彼時中。當有在家出家。諸菩薩等。無有智慧。善巧。方便。

這是說有很多在家、出家的菩薩，看到前面少數菩薩，有師承依教修行的，不免生起嫉妒、障礙。所以當有出家、在家菩薩等，無有智慧、善巧、方便。

於此受持正法菩薩所說之法。卻生譏笑。輕毀。

輕是輕視；毀謗。

謗言。如是之法。皆由汝等。善巧言詞。隨意製造。實非如來之所宣說。我等於中。不能信樂。發希有心。

這個事情在現在有沒有出現呢？

有，我們在國內外，也常常聽說，還有人寫信告訴我，說某某人（都是很有地位、很有聲望的）否定了佛經，認爲佛經都是古人假造

的，都不是真的。什麼經是真的呢？《阿含經》是真的。連《大方廣佛華嚴經》，他們都認爲那是龍樹菩薩假造的，用來騙人的。這佛在經上說得很清楚，他們自以爲有智慧，認爲我們是迷惑顛倒，沒有智慧。這些事情將來會愈來愈明顯、愈來愈顯著，使一切修學大乘的人信心動搖。這是魔難啊！

彌勒。當爾之時。無量眾生。於是法師。皆生誹謗。

聽了人這麼說，都起疑心了。

捨之而去。

都不來修學了。

互相謂言。是諸比丘。無有軌範。多諸邪說。不依契經。不依戒律。猶如倡妓。戲弄之法。汝等於中。莫生信樂。發希有心。非正法也。

這是末世的魔難。魔來障道啊！愈是真修行的，就愈會遇到這些災難。所以佛在前面講，真正修行人要『自隱其德』、『住頭陀行』。盡可能避免這些麻煩。

下面佛就說得很清楚，

彌勒。彼諸愚人。為魔所持。

魔所攝持，也就是說被魔控制住了；魔迷了他的心，他自己作不了主。

爲什麼會被魔所控制呢？

絕大多數的人，都是喜歡神通、喜歡感應。前面所說的，給魔的把柄啊！你有貪、瞋、癡、慢、懷疑，魔就抓到了把柄，很容易在不知不覺當中被他控制。有少數的人在這個裡面覺悟了、回頭了，那個脫離也不是簡單的事情，也要經過很痛苦的掙扎，這才擺脫魔掌啊！有些人膽小、沒有智慧，明知道被控制，還是無可奈何，一生都脫離不了魔掌，這種人非常可憐。所以『彼諸愚人爲魔所持』，這個『持』就是控制。於是法中。不能解了。謂非如來之所演說。

特別是指大乘法。

於是持法諸比丘所。生於誹謗。作壞法業。

專門做破壞正法這些事。

以是因緣。當墮惡道。是故彌勒。若諸智慧。善巧菩薩。欲護正法。當隱其德。

你看，佛在此地做第二次的囑咐，可見得這一樁事情非常重要啊！

於多分別。諸眾生所。應須護念。莫令於汝。生不善心。

自己要護持自己，也要護持對方啊！不要讓人家懷疑、不要讓人家嫉妒、不要讓人家造惡業。所以自己要盡量把姿勢放低，免得遭這些魔難啊！愈是高姿勢，愈容易惹是非，這個是必須要明瞭的。佛在三千年前就苦口婆心的教誨我們，我們要懂得這個意思，要知道怎樣去做。

爾時。彌勒菩薩。而白佛言。希有世尊。於後末世。五百歲中。有諸菩薩。甚為無智。於大眾中。誹謗正法。及持法者。

『持法』就是依法修行的人。真的叫謗佛、謗法、謗僧，愚癡無智的菩薩，他們幹這些事情。

復於其中。當於辯才。及陀羅尼。而於是法。不能信受。

這個『當』念破音字，念ㄉㄤˋ，就是阻擋的意思。想方法障礙別人得辯才、障礙別人得陀羅尼。『陀羅尼』就是佛法的綱領、修行的原則。用種種方法來障礙、來破壞、來阻擋。『而於是法，不能信受。』對於大乘深妙的法門不能夠接受。

這下面彌勒菩薩舉一個比喻，說得非常好，我們把它念一念。

世尊。譬如有人。渴乏須水。

一個人口渴了，想喝水。

往詣泉池。而欲飲之。

他遇到一個泉水、池塘，他想在這裡飲水解渴。

是人先來。投諸糞穢。於此水中。後不覺知。欲飲其水。便取嗅之。既聞臭已。不飲其水。

這個比喻諸位仔細去看。這一池的清水，他在還沒有口渴的時候，還不想喝水的時候，把這個池子污染了；污染之後，自己口渴了，想喝水了，再一看水——太髒了，不能喝。

誰破壞的呢？

自己破壞的。

這個就是比喻他先破壞佛法，到以後他想學佛法，但佛法已經被他破壞了。

彼之自汙。更說其過。乃至歎言。奇哉此水。甚大臭穢。是人過失。都不覺知。

他自己所犯的過失，自己誹謗三寶，他不曉得。

而於是水。反生怨咎。

他想學佛法，還責怪於三寶。

世尊。如泉池者。當知即是。持法比丘。由佛神力。於此法

眼。善能解說。

這是比喻。『池水』比喻依教奉行的這些人，他們身心清淨。

又復如彼。愚癡之人。若於泉池。自投糞穢。後不覺知。欲飲水者。

這是講這些愚癡的菩薩，比喻他們想學佛法，反而有障礙。

世尊。最後末世。五百歲中。有諸無智諸菩薩等。亦復如是。

就跟這個比喻裡頭所說的，自己蹧蹋泉水，到最後自己口渴不能飲用的比喻意思是一樣的。

我們看下面經文，這就回過頭來，再說這一樁事情，說這些人——

於彼正法。及持法者。生誹謗已。復於是人。聽受法味。

他誹謗。

誹謗怎麼樣？

他還偷偷的來學習，還要想辦法去找這些經法來聽。

他是不是真聽得懂呢？

聽不懂。

爲什麼聽不懂呢？

他心諂曲、他心裡頭有煩惱，心不清淨。換句話，就是剛才我們所說的，他得不到佛菩薩加持。得不到佛菩薩加持，不要說偷聽聽不懂，會把意思聽錯了，現場聽也聽不懂。所以我們聞法能夠理解、能夠生歡喜心，都得佛力加持啊！非常稀有難得啊！因緣自己要知道珍惜。

彼人自失。都不覺知。

『自失』就是把意思曲解了、聽錯了。

以疑惑過。汙染意根。

這是說明他爲什麼讀經、聞法會把意思錯解了，就是因爲他有疑惑；對佛法他有成見，因爲過去聽別人說，這個法不是佛說的。這個成見由來很早，所謂大乘非佛說。特別是在中國，像《楞嚴經》，很多人不相信《楞嚴》，認爲《楞嚴》是僞造的，《大乘起信論》是僞造的。這兩部經爭論最多。不但在言語上有爭論，多少人寫成書，說這兩部是假的，不是真的。像這些事，我們讀這一部經的時候，佛都講得很清楚、很明白，這是末法時期的怪現象。因爲他有疑，他過去有這個成

見，污染了意根，因此讀經、聞法產生許多錯誤的知見。不解如來真實義啊！

彼持法者。當被戲弄。或受譏笑。

如法修行的人，反而被這些人譏笑、戲弄、侮辱。

乃至歎言。奇哉此法。為諸過失。之所染汙。彼無智人。於此正法。及是法師。不能聽受。伺求其短。謗言。汙辱。生厭離心。捨之而去。

這是我們在現前社會常常遇到的，聽到的就更多了。那麼這部經傳來也很遠，總不是現在人僞造的嘛！是在大藏經上抄下來的。《大寶積經》第二十五會，翻譯的人清清楚楚，唐朝菩提流志翻譯的；這怎麼會

有錯呢？菩提流志距離我們現在，差不多是將近一千四百年了。佛講經的年代更久遠，那麼早之前，佛對於我們現在社會裡會發生這些現象，都講得清清楚楚、明明白白。我想一個頭腦清醒的人，對於世尊所說不能不佩服啊！

4.有四辯才．一切諸佛之所宣說

爾時世尊。讚彌勒菩薩言。善哉善哉。彌勒。善能演說。如是譬喻。無能伺求。說其短者。

這幾句話是總結前面的一段經文。世尊讚歎彌勒菩薩說得非常之好。接著世尊再告訴彌勒菩薩：

彌勒。以是因緣。汝應當知。有四辯才。一切諸佛。之所宣說。有四辯才。一切諸佛。之所遮止。

這一段開示非常重要，使我們能夠清楚，並且易於辨別是佛法，還是非佛法。『辯才』，佛有辯才，魔也有辯才。沒有辯才，他怎麼會有那麼多人相信、崇奉，魔他也有無礙辯才。所以佛在此地說了，有四種辯才是一切諸佛所讚歎的，這是佛法。另外有四種辯才也是無礙辯才，是諸佛如來所禁止的，決定不許的。如果佛的弟子——比丘或是菩薩——說法與佛所說的不相應，那我們就很清楚他不如法。

云何名為。有四辯才。一切諸佛。之所宣說。

這是佛讚歎的，諸佛如來所宣說的。第一、

所謂利益相應。非不利益相應。

佛菩薩爲一切眾生說法，目的是要令一切眾生得真實的『利益』。如果說現前佛給我們得利益，來世不得利益，後世不得利益，這不是佛說的。佛所說的真實的利益決定能教我們來世、後世、生生世世都得利益，這個才是佛法。所以『非不利益相應』——不是與那個沒有利益的相應。

佛的話意思很深很廣，世間人往往眼光短淺，只看到眼前一點小利，而沒有仔細去省察，他得這一點小利要付出多少代價？如果冷靜的觀察就知道，這一種小利的確是得不償失。如果心地不清淨，來生因此而墮三途，那這個損害就太大太大了！這個決定不是佛所說的。

就眼前得利益，我們講一個最簡單的——佛法是令人常生歡喜心，

佛法決定不會給人有壓力。如果生活上有壓力、精神上有壓力、物質上有壓力，這決定不是佛法，佛不予人壓力。這話說出來，恐怕諸位同修有少數還聽不懂的。

什麼叫「壓力」呢？

我舉一個例子，你就明白了。

你們到佛堂來要不要布施、供養啊？

多少要布施一點、供養一點。有些人礙於面子，在自己財力不足的時候，背高利貸來供養，要付很重的利息啊！這是不是壓力？這是佛決定不許可的。

你進佛門來需不需要供養呢？

說實在的話，佛不需要你財供養。

佛要的是什麼呢？

依教奉行供養。你看《普賢菩薩行願品》裡面講到廣修供養，一切財供養都不如法供養，法供養裡面第一條就是「如說修行」。佛在經上怎麼講的，我們就怎樣照做，這是真供養啊！我們這部經剛剛念過，佛教給我們在這個時代，修學怎樣才能夠免除一切障礙，而得到成就。佛教給我們四法，四法裡面第一『不求他過』，我們有沒有做到？（我們不是處處找人家的麻煩、看人的缺點！）你能做到這一條就是真供養啊！如此，那裡會給你壓力呢！這就叫相應，『利益相應』。第二、

與法相應。非不與法相應。

這是決定不會說是與法不相應，決定與法相應。

『法』是指什麼呢？

諸佛如來所說的經典，一定跟經典裡面所講的道理、方法、境界都

相應。若有違背，這個辯才就不是佛菩薩所讚歎的。第三、煩惱滅盡相應。非與煩惱增長相應。

這一點諸位學佛總要記住，特別與第一句講的利益相應。你學佛如果工夫得力，也就是說你學得很好、修得很好，從那個地方看出來呢？

你的煩惱少了。大的階段來看，煩惱一定是一年比一年少。煩惱少了，智慧就增長，身心就清淨，這是一定的道理。如果工夫更好的，那月月都不一樣。如果你能夠覺察到，月月有進步；這個有進步就是煩惱輕，一個月比一個月輕，貪、瞋、癡、慢逐漸逐漸沒有了，身心健康，智慧增長，你念佛就決定得生，真有把握了。所以佛法一定是教你斷煩惱、開智慧。假如你學佛，學得煩惱一年比一年多，那就壞了，你不是

學佛，你是學魔。魔跟佛恰好相反，魔是教你煩惱要增長，一年比一年多；佛是教你煩惱少，一年比一年少。這是佛跟魔很明顯的對照。我們從成果上來檢點、來觀察，我們到底是學的佛，還是學的魔呢？第四、

涅槃功德相應。非與生死過漏相應。

『涅槃』是梵語，它的意思是不生不滅。

不生不滅能求得到嗎？

求得到。

這是佛法修學的最後目標——入涅槃的境界。涅槃就是沒有生滅的這個境界。

佛告訴我們，六道有生死輪迴，十法界裡面有變易生死，像聲聞、緣覺、菩薩有變易生死。在如來果地上，兩種生死都沒有了——分段生

死滅了，變易生死也滅了，這個就叫做大涅槃。佛所講的一切法，一定是循著這一個方向，一定是向著這一個目標。假如魔說法，那就不一樣了。魔是教你生生世世不要離開生死輪迴，永遠在六道裡面打轉，在魔掌控制之下啦！特別是大乘佛法，經上常說無量法門，八萬四千法門，「法」是方法，「門」是門徑；方法門徑雖然很多很多，目標、方向是一個——大涅槃。因此《金剛經》上佛說：「是法平等，無有高下。」所有法門都是平等的，都可以幫助你證得大涅槃的境界。

那麼爲什麼我們在這麼多法門裡面，還要選擇呢？

法門是平等，我們的根性不平等。如果這個法門不適合我自己的根性，我修學起來就困難。人生時間很短，這樣短暫的時間，我們要是修不成功，這一生就空過了。因此選擇法門就非常重要了。

這麼多的法門，我們到底選那一個法門好？

實在說我們煩惱很重，習氣很深，也沒有善根、福德，更沒有智慧，這麼多法門擺在那裡，怎麼個選法？

這一樁事情，世尊當年在世的時候，已經看得很清楚、很明白了。他老人家真是慈悲到了極處啊！在《大集經》上就有一段開示，如果自己沒有能力選擇法門，你就遵循佛這個開示。佛說：「在正法時期（佛滅度後第一個一千年），戒律成就。」你能夠嚴持戒律，就能證果。這個證果不要說是很深，在一般講是阿羅漢果，就是有能力超越六道輪迴。即使不能證阿羅漢果，如果證得須陀洹果，那也就很可觀了。須陀洹入流，入聖人之流。證得須陀洹之後，在天上人間七次往來，就超越輪迴了，這算是成就了。佛說：「像法時期，禪定成就。」就是佛滅度第二個一千年。這個時候正是佛法從印度傳到中國來，所以中國的禪宗特別興盛，因爲這是在第二個階段成就的法門。第三個階段，就是末法

時期，佛滅度二千年以後，人的根性是一代不如一代，煩惱習氣特重，持戒不能成就，參禪連得定都得不到。佛告訴我們，這一個時期，「淨土成就」。你能夠老實念佛，帶業往生，這個成就超越前面兩種之上啊！前面兩種只能脫離六道輪迴，還不能脫離十法界；淨土成就往生到西方極樂世界，就超越十法界了，所以這個法門是無比的殊勝。我們自己沒有智慧、沒有能力選擇，聽佛的話，佛替我們選擇淨土法門，我們就依教奉行，這就可以了。這個就是與大涅槃相應，絕對不是與生死輪迴相應。

彌勒。是為一切諸佛之所宣說四種辯才。

這以上這四種辯才，是諸佛菩薩所宣說的正法。

彌勒。若比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。

這把出家、在家兩種菩薩都說了。

欲說法者。

你們要發願弘法利生，爲別人講經說法，把佛法介紹給廣大的群眾，佛在此地特別囑咐，說：

應當安住如是辯才。

你要牢牢記住佛講的這四個原則，一定要遵守啊！

若善男子。善女人等。有信順心。當於是人。而生佛想。作教師想。亦於是人。聽受其法。

這是說聽眾。

聽眾應當什麼樣態度呢？

講經說法的人，要依據前面四個原則；而作聽眾的，佛在此地也說了，應當相信、應當要順從，對於說法的人要尊敬，要把他當作佛來看待，因爲升座說法，就是代佛講經啊！一分恭敬心，得一分利益。十分恭敬，得十分利益啦！所以恭敬，實在講並不是恭敬講經的這個人，而是因這一個人把自己的恭敬心引發出來了。「恭敬」是性德，是真如本性裡面的良知良能，用這個來引發起來啊！『作教師想』把他看作老師。『亦於是人聽受其法』，向他學習。

何以故。是人所說。當知皆是。一切如來。之所宣說。一切諸佛。誠實之語。

這個人依照經教來宣講，沒講錯嘛！句句話都沒有離開經義，經文的意義是如來真誠之語，他沒有講錯。這是教給我們，在這一個時代說法、聽法的態度，連心態都說出來了。我們能夠如法修學，就能夠得到佛法真實的利益。

彌勒。若有誹謗。此四辯才。

這是從反面上來說。的確，在這個時代，常常會發生這些事情——有人誹謗這四種說法：與利益相應、與法相應、與煩惱滅盡相應、與涅槃功德相應。

那些人誹謗呢？

當然是魔嘛！說這四種原則非佛說。

言非佛說。不生尊重。恭敬之心。是人以怨憎故。

『怨』是埋怨，『憎』是憎恨。

於彼一切諸佛如來。所說辯才。皆生誹謗。誹謗法已。作壞法業。

壞法業，破壞佛法。

作壞法已。當墮惡道。

這是經上講得很清楚的，必定墮阿鼻地獄。這些事情，就跟這部經一開端，佛講的公案沒有兩樣。

是故彌勒。若有淨信。諸善男子。為欲解脫。誹謗正法業因緣者。不以憎嫉人故。而憎嫉於法。不以人過失故。而於法生過。不以於人怨故。而於法亦怨。

這一段開示太好了。這是說已往我們沒有聞到正法，造了誹謗三寶的罪業；想想我們自己有沒有呢？如果有，今天讀到這部經，聽到這個佛法了，自己省悟過來了，要懺悔自己的業障，有沒有方法呢？佛在此地教給我們，就是教這個。如果我們有意、無意誹謗了佛法（謗法罪業很重很重啊！），能夠覺悟過來、能夠回頭，還是善男子、還是善女人啊！畢竟你還有很深厚的善根。所以說『爲欲解脫誹謗正法業因緣者』，過去曾經誹謗正法，現在想把這個罪業解脫、解除，免墮地獄；佛在此地教給我們，『不以憎嫉人故，而憎嫉於法』。不但佛這樣教我

們，在中國古老的時候，古聖先賢也是這樣教我們，所謂「不遷怒」啊！佛在此地教我們不遷怒啊！不貳過啊！我們討厭這個人，但是這個人說的法是正法，不是邪法，不能因爲討厭這個人，我也討厭這個法了；不因這一個人有過失，我們認爲他的法也有過失，那這樣做就錯了。所以「人」，我們討厭他，他有過失、有缺點，我們還要仔細聽聽他說的法有沒有過失；他的法如果是正法，我們可以跟他學，不必學他的做人，我們聽他說法，我們跟他學法啦！所以『不以於人怨故，而於法亦怨』，這是因怨憎這個人，而誹謗法，那就大錯特錯了。這是佛教給我們，如果過去曾經有意、無意誹謗三寶，我們把這個觀念改過來，這就是懺悔的第一步啊！

5.有四辯才（世智辯聰）．一切諸佛之所遮止

彌勒。云何名為。四種辯才。一切諸佛。之所遮止。

這是佛所不許可的，佛決定不贊成的這四種辯才，這四種辯才不是諸佛菩薩所用的，他這四種跟前面四種恰恰相反。

所謂非利益相應。不與利益相應。

第一、他所講的絕對沒有利益。

沒有利益爲什麼有那麼多人相信？

爲什麼有那麼多人跟他學？

這就是我剛才講，他這個利益是很淺、很短（時間上講是很短

暫）；是很小的利益，還要付出很大的代價，來生決定不得利益，那後生就更不必說了。這個就是不與利益相應，而與非利益相應。第二、

非法相應。不與法相應。

他跟佛所講的理論、方法、境界一定是相違背的，這就是跟佛說的不一樣了。第三、

煩惱相應。不與煩惱滅盡相應。

如果你對佛法沒有深刻的研究，你不知道他講的如法不如法，但是這個地方你很容易檢查得出來。你跟他修學多煩惱，這個是『煩惱相應』。他們提倡的是增長貪、瞋、癡、慢，而不是斷貪、瞋、癡、慢。也許他話說得很好聽：我們是在煩惱中斷煩惱。你能斷得了嗎？這個話

下面彌勒菩薩有問。所以佛教這些法身大士大菩薩的那一些言語，都被他們學去了。學去之後仿冒佛法，欺騙眾生，你跟他學決定是煩惱天天增長，你心不會得清淨啊！所以他『不與煩惱滅盡相應』。第四、

生死相應。不與涅槃功德相應。

他跟你生死相應，來生還要繼續不斷搞輪迴。這些不是佛說的。這個要記住啊！

不但有法師這樣教信徒，法師自己也發這個願——他不求了生死、不求往生西方極樂世界。

他求的是什麼？

我要生生世世當法師。

他大慈大悲，救苦救難啊！這世間眾生太苦了，他來生轉世還要來

當法師。

話是蠻好聽的，你來生能不能得人身呢？如果不得人身；那好了，就算你當法師吧！畜生道當法師、餓鬼道當法師；地獄道裡頭沒有法師，你究竟到那一道去？這個決定不是佛說。起這個心、動這個念，決定不是佛弟子，與佛教誨完全相違背。

彌勒。是為一切諸佛。之所遮止。四種辯才。

上面講的四種，是佛完全禁止的，絕不是佛說的，也絕不是佛弟子所說的。

下面彌勒菩薩代我們提出一個疑問，我們要仔細的來聽。

爾時彌勒菩薩。白佛言。世尊。如佛所說。若有辯才增長生死。非諸如來之所宣說。

你看佛講了四句，他只取這一句來，因爲這一句最明顯、最容易檢查。

云何世尊。說諸煩惱。能為菩薩利益之事。又復稱讚攝取生死。而能圓滿菩提分法。如是等辯。豈非如來之所說耶。

這話問得很好，好像跟佛前面所講的話完全有矛盾啊！這個話的意思是我們平日常常聽到的：「煩惱即菩提，生死即涅槃。」「煩惱即菩提」，所以不要斷煩惱，煩惱就是菩提啊！生死就是涅槃，也不必了生死啊！

這個話是不是佛說的呢？

的確，佛說過。

可是諸位要曉得，這個不是佛對初學人說的。

佛這個話是對誰說的呢？

對法身大士說的。

那麼試問你是不是法身大士？

法身大士見思煩惱斷了、塵沙煩惱斷了，破一品無明，證一分法身了；那樣的人，佛才跟他講「生死即涅槃，煩惱即菩提」。

你們也許聽說過「入不二法門」。

這不是初學人的境界。

什麼人的境界呢？

起碼也要像禪宗六祖惠能大師那樣的人，佛才給他說這個法，這叫

「不二法」。如果我們拿《壇經》六祖惠能大師對印宗的答覆，用那個模式來套，你就很清楚了。他們兩個第一次見面，就是在現在的廣州光孝寺，拈出風動、幡動，印宗知道他是五祖大師的傳人，對他非常恭敬、禮遇，向他請教：

你在黃梅常常聽五祖開示，五祖有沒有講禪定、解脫啊？他怎麼講的啊？

惠能大師沒有直接答覆他，他只說：禪定、解脫是二法，佛法是不二法，二法不是佛法，那麼你要什麼？

生死跟涅槃是二法，二法不是佛法，佛法是不二法；煩惱跟菩提也是二法，二法就不是佛法了。佛法是不二法。這是對法身大士說的，不是對普通人說的。我們是煩惱業障深重的凡夫，怎麼能學那些人呢！佛說的沒有錯，我們不懂佛的意思、不解佛的意思。彌勒菩薩在此地提出

這個問題來，非常重要啊！免得我們在末法時期，被這些邪師所迷惑。

我在當年學佛的時候，出家兩年才受戒。受戒之後我住在大溪香雲寺，那個時候的香雲寺是破破爛爛的，不像現在，現在修得很漂亮啊！沒有人管理的一個破廟，我們住在那裡，生活非常艱苦。我在大溪關帝廟講經，一個星期講兩次，收一點供養維持生活，那時候廟裡住了五個人。大溪有個齋明寺，闕上師在那裡傳密法，派人來通知我們，希望我們五個人去拜他作老師，跟他學密，他提出條件：每一個人津貼我們三百塊錢伙食費。我們那個住持老和尚（他不在了、走了。）聽到這個話很高興——我們一個月有一千五百塊錢的收入。那個時候一千五，值錢哪！差不多是將近三十年前的事情。就召集我們幾個人來開會，說是上師有這個好意，想收留我們。我聽了這話之後，原本對上師很尊敬的，上師這一個舉動，我對他那個尊敬心沒有了。所以我就給我們廟裡幾個

人說：假如我們去拜他作老師，想跟他學法，他一腳把我們踢出來，我佩服他，他真的是上師。現在我們沒找他，他還來利誘、誘惑我們去，我們這個人就只值三百塊嗎？三百塊就賣身投靠了！以後這些人都不敢講話。要知道密是最上乘的佛法，我們有沒有資格學密呢？我們自己問自己——沒有資格。

我學佛第一個指導我的老師——章嘉大師，他是密宗的大德，所以密裡面的情形，我知道的很多。佛法好像是我們學校一樣，密是研究所、是博士班。

我們什麼程度呢？

小學程度都沒有；他居然叫我們念博士班，博士學位給我們。這假的不是真的嘛！你欺騙別人可以，欺騙我，騙不了啊！

這一段就是說這些事情。今天這個社會，許許多多迷惑人的事情，

有即身成佛；你能成得了佛嗎？

說實在話，即身墮地獄啊！不是即身成佛。

要知道，密是什麼？

密是《金剛經》上那個標準他做到了，無我相、無人相、無眾生相、無壽者相。這有資格學啊！這個可以不要斷煩惱。

爲什麼不斷煩惱？

煩惱沒有嘛？

爲什麼不要呢？

菩提也沒有嘛？

煩惱、菩提俱不可得，入這個境界。這那裡是我們凡夫境界！

所以，你的妄想、分別、執著確實統統斷掉了，你才有資格學密。

如果你還有妄想、分別、執著，你顯教裡頭的利益都得不到，那密就更

不必說了。

密宗裡常講，不學密不能成佛。這一句話對不對？對，一點沒錯。每一個人都要學密，你才能成佛。什麼時候學密呢？

八地菩薩。你將來證到八地了，佛就教給你這個法門了。那你現在是那一地的菩薩呢？八地菩薩叫不動地，所以千萬不要被人騙了。我的老師好啊！章嘉大師啊！我跟他三年，他沒有傳我密，我不夠資格啊！我才開始學。

他教我學什麼呢？

教我在戒律上打基礎。密法是建立在顯教的基礎上啊！顯教是建立在戒律的基礎上。所以這是真正好老師，他教給我基礎。現在無智之人，被矇騙、迷惑的不曉得有多少？所以這段經文在此地，太好太好了。

彌勒菩薩這一提出來，你看下面世尊怎樣教導我們。

佛告彌勒菩薩摩訶薩言。彌勒。我今問汝。隨汝意答。

佛反過來問彌勒菩薩，告訴他：「隨你的意思答覆。」

若有說言。菩薩為欲圓滿成就菩提分故。攝取生死。又復說言。以諸煩惱為利益事。

這個佛法裡確實有這個講法，但是底下的話重要了。

如是說者。為與利益相應。非利益相應。為與法相應。非法相應。

佛這兩句話問得很好！這兩句話：

與利益相不相應？

與法相不相應？

相應的是佛說的，不相應的非佛所說。

彌勒菩薩。白佛言。世尊。若正說者。則與義利相應。

就是與利相應。『義利』是正當的利益。

與法相應。能令菩薩菩提分法得圓滿故。

這個沒錯，這是法身大士啊！對他們來講這是正說。

佛言彌勒。若說菩薩為欲圓滿菩提分故攝取生死。

像《地藏經》上地藏菩薩所說的：「我不入地獄，誰入地獄。」地藏菩薩，行！我們聽了這個話也發起大慈悲心，跟地藏菩薩一起入地

獄。好了，那就完全錯了。所以那是諸佛如來果地上的事情，不是凡夫有這種能力。

說諸煩惱能為菩薩利益之事。如是辯才。諸佛如來之所宣說。何以故。彌勒。此諸菩薩得法自在。

你看，佛說這種法，是對得法自在這種菩薩說的。如果於法還不自在的，佛決定不說這個法。

得法自在的是什麼菩薩呢？

法身大士。也就是剛才講了，入不二法門；這種人是最低限度，已經破一品無明，證一分法身了。佛對他們所講的，跟對我們初學人講的不一樣，不是一個講法。你看看他們——

所起煩惱。無有過失。

他們表現的煩惱，煩惱還沒有過失；爲什麼？他的心清淨、心很自在啊！

換句話說，這一些法身大士是煩惱即菩提，他煩惱是度眾生的一種方式。我們在《華嚴經》五十三參裡面看到，甘露火王用瞋恚度眾生。瞋恚是大煩惱啊！他有瞋恚之相，他心地清涼自在，一片慈悲。這話我們很難很難理解！你想一想，父母教訓他的兒女，有的時候有打、有罵，也是一副很難看的面孔；爲什麼？愛護他啦！成就他啦！不是真的恨他。他對自己兒女用這個手段，對別人爲什麼不用這個手段呢？愛護。別人的兒女對自己不相干，所以笑臉常開啊！此地所說的，你跟《華嚴經》對照一下，很有趣味。所以他們『所起煩惱無有過失』。

是為菩薩善巧方便。非諸聲聞緣覺境界。

聲聞、阿羅漢、辟支佛不是他們的境界，他們做不到啊！他們尚且做不到，我們凡夫怎麼能做到呢！這個一定要知道。高級的佛法，我們應該知道、明瞭，但是決定不能學習，我們沒到那個境界。

彌勒。若有煩惱。不能為他作利益事。亦不能滿菩提分法。而發起者。不與義利相應。不與法相應。但為下劣善根因者。菩薩於中寧捨身命。亦不隨彼煩惱而行。

這一段開示非常要緊！

我們今天如果聽到有人來給我們說這些話，我們不能夠隨順啊！你要是隨順的話，換一句話說，你是隨順做惡，你是隨順墮三途啊！如果

是逼不得已，自己心裡頭要明白，要真正懺悔。善的我們要隨順，惡的決定不能隨順，你要隨順的時候，那就是『但爲下劣善根因者』，『下劣』是三途惡道啊！一個真正佛弟子、真正修菩薩道的，寧捨身命也不能夠隨順煩惱行。

何以故。彌勒。有異菩薩得智力故。於諸煩惱現有攀緣。

這是講法身大士，他們是示現的。這個『異菩薩』就是已經得清淨心的菩薩，像《無量壽經》上講的「清淨平等覺」。他真的得清淨心、平等心，一切境緣當中覺而不迷，這個菩薩有智慧，他的般若智慧現前了。『於諸煩惱現有攀緣』，那是利益眾生，他是用這個做手段，所以他沒有過失啊！他能幹啊，我們不能啊！

諸位在歷史上，也許在現在的電視劇，你們看濟公傳；濟公喜歡喝

酒，他有沒有因酒誤事？有沒有喝醉過呢？沒有啊！近代的，我們曉得有一位金山活佛，民國初年，江蘇鎮江金山寺的妙善法師，他的行爲跟濟公差不多，沒有什麼兩樣，也是邋裡邋遢的。他的飲食、生活起居非常隨便，沒有一點拘束，這是我們學佛的人不能學的。你看他吃飯，吃二、三十碗沒事，幾天不吃飯也沒事。在臺灣有一位法師跟他很熟，跟他在一起住過——樂觀法師，他寫了一本金山活佛的傳記。有一天他拉到樂觀法師吃飯，一碗一碗給他裝，樂觀法師不知不覺的吃了十碗，那是他加持的。

樂觀法師曾經問他：「吃這麼多難道不脹嗎？」

他說：「你沒有聽說佛法裡面不增不減嘛！」

人家有不增不減的本事啊！這是我們不能學的，我們像他那樣一定會生病啊！他能夠到不增不減——吃再多都不增，不吃他又不減；他有

這個能力，這是我們普通人不能學的啊！下面一句說：

有異菩薩。無智力故。

沒有智慧，沒有這種神通道力，也就是說這一類的菩薩，他有妄想、分別、執著。

於諸煩惱。增上執著。

你要這樣學的時候，那個煩惱更增加了。這一段開示太重要了，我們今天在這個社會上，無論在那個地方都見到這些現象，自己一定要明白、要瞭解。

(七)慧行菩薩與初業菩薩不同之相

再看底下這一段，說明法身大士與初學的菩薩不一樣啊！

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。如我解佛所說義。若諸菩薩。於後末世五百歲中。

這就是指我們現代這一些學佛的人，無論在家出家的。

樂欲離諸業障纏縛。

底下講了五樁事情，第一個就是「希望」。這個『樂』是愛好，是希望。我們希望離開業障纏縛。第二、

自無損害而得解脫。

能夠在這一生修學過程當中，沒有損害而能夠得解除煩惱，脫離生死輪迴。

是人當於菩薩行中深生信解。

如果你希望在這一生當中達到這兩個目標，這兩個目標是非常純正的。第一個目標用現代話來說，就是消業障啊！我說消業障，大家都懂，這一句話就是『樂欲離諸業障纏縛』。第二句就是了脫生死輪迴。如果你要是學佛了，以這個爲目標，下面菩薩就說出，你要用什麼樣的心態來修行。『是人當於菩薩行中深生信解』，這一部經所講的就是菩薩行，你對於這一部經上所講的，要深深的信解——要相信、要明瞭啊！而世尊在這一部經上第一句話教給我們的『不求他過，不舉人罪』，擺在第一條啊！彌勒菩薩在這裡也重複：

於他過失不生分別。

你說學佛從那裡學起呢？

從這裡學起。不要找別人的過失，不要看別人的過失，不要說別人的過失，從這個地方下手。我們想想這一句話，他的意思太深了。因爲現在人最大的毛病，就是說人家過失，張家長，李家短，不碰頭就罷了，一碰頭總是說別人過失，都沒有說自己過失。你說佛所以把這個列在第一條，這治你這個重病，你這一條病治不好，其他的病沒救了。

所以你們今天就明白了，我們今天學佛從那裡學起啊？

不要說人家過失，從這裡學起。這個毛病習氣太重了，天天注意看人家的過失，你是什麼心啊？你的心怎麼會清淨？心不清淨，念佛也不能往生，所以這一條是大病啊！我們都疏忽了，都沒有注意到這個事

情，今天讀這部經，仔細想一想，這才有道理啊！再想六祖大師講的「若真修道人，不見世間過」；你看跟佛在此地講的完全相應。

志求如來眞實功德。

我們自己的目標在那裡？就是求如來真實功德。

如來是誰呢？

真如本性。《金剛經》上講得很清楚，凡是講「如來」都是從自性上說的，講「諸佛」是從形相上說的，所以不說志求「諸佛」真實功德。如果說「諸佛」是從外表，相上講的；講「如來」是從性上講的，心性，自性的真實功德啊！這個開示就重要了。

佛言如是如是。

彌勒菩薩這個說法，世尊給他印證，印證就是佛說的。佛講彌勒菩薩所講的完全正確。

彌勒。是故當於諸菩薩等方便行中。深生信解。

佛給他做證，也特別強調一下，就是當於菩薩行中『深生信解』。前面彌勒說了，後面世尊又說，讓我們斷疑生信。

何以故。慧行菩薩方便之行。難信解故。

『慧行』就是法身大士。佛對他們講的「煩惱即菩提，生死即涅槃」，不是對別人說的。他們方便之行是太深了，這個意思太深了，不

是聲聞、緣覺、凡夫所能夠理解的。我們看起來，這經上常講不可思議，他們的行徑不可思議。

彌勒。譬如須陀洹人示凡夫行。

這是佛舉個例子，舉一個修行證果最低的位次（須陀洹），跟我們就不一樣；須陀洹示現凡夫，假裝凡夫，他不是真凡夫啊！

如是凡夫。與須陀洹位各差別。

那真的凡夫跟須陀洹比，差別就很大。

凡夫愚人。以貪瞋癡之所纏故墮諸惡道。

這個凡夫一天到晚起心動念——貪、瞋、癡、慢；學佛也是貪、

瞋、癡、慢，甚至於出家還搞貪、瞋、癡、慢，講經說法也是貪、瞋、癡、慢。前面不是說了，供養、恭敬多了，講的聲音就大了；供養少了，就不想講了，就趕快要走了。都是搞貪、瞋、癡、慢啊！將來到那裡去呢？墮諸惡道啊！這是凡夫啊！

而須陀洹於貪瞋癡善能了達。終不墮落三惡道耳。

你怎麼能比得上人家！小乘初果，他貪、瞋、癡沒斷，所以佛給我們講得很清楚，小乘須陀洹已經斷三界八十八品見惑，八十一品思惑統統沒有斷，他貪、瞋、癡都有；雖然貪、瞋、癡都有，他了達啦，他明瞭、通達了，所以雖起貪、瞋、癡這個念頭，他也不墮三惡道。人家的本事在此地。我們對於貪、瞋、癡、慢迷而不覺，他們對於貪、瞋、癡是覺而不迷，覺而不迷，他就有能力不墮三惡道，這是舉一個明顯的例

子。凡夫比不上須陀洹，何況慧行菩薩呢！『慧行』是法身大士啊！

彌勒。慧行菩薩亦復如是。於貪瞋癡習氣未斷。

慧行菩薩，破一品無明，證一分法身的。貪、瞋、癡斷了，確實沒有了；見思煩惱斷了，塵沙無明斷了；雖然斷了，他還有點『習氣』沒斷。這個不礙事。『習氣』很不好懂，古人有個比喻，讓我們從比喻當中體會，譬如酒瓶——酒倒得乾乾淨淨一滴都沒有了，裡面也擦得乾乾淨淨，確實沒有了，聞一聞還有味道，那叫習氣。實際上他真的斷掉了，他確實沒有了，但他還有點習氣。

彼亦別餘初業菩薩。

他也跟那些初業菩薩不一樣。

何以故。其心不為煩惱所覆。不同初業諸菩薩等。鈍行菩薩無有善巧。同諸凡夫不能出離。

慧行菩薩，他們是習氣不斷，而煩惱真的斷乾淨了，確實沒有了。他跟初業菩薩不一樣，這個『別』就是差別，不相同。爲什麼呢？『其心不爲煩惱所覆』。『覆』就是障礙。煩惱再不會對他產生任何障礙了，所以他不同初業菩薩。

『鈍行菩薩』，這個鈍行菩薩就是鈍根的菩薩，就是這個經上講的沒有智慧的菩薩。初學的菩薩和沒有智慧的菩薩跟凡夫一樣。『無有善巧，同諸凡夫不能出離。』不能出離六道、不能脫離三界。

彌勒。慧行菩薩一切重罪。

這個『重罪』是習氣裡面所現的。像《華嚴經》上五十三參，我們看到的這些慧行菩薩——勝熱婆羅門的愚癡、甘露火王的瞋恚、蜜蘇筏多女的貪愛，這三個人是代表貪、瞋、癡三毒煩惱啊！這是一切重罪。

以智慧力悉能摧滅。亦不因彼墮於惡道。

這個智慧力是他們觀行離相，所以表現是這些造作惡業的樣子，心地清淨，一塵不染。對一切眾生真的是大慈大悲，只是用這個手段來教化眾生而已，所以他們不墮惡道啊！他們常住一真法界，不但是不在六道裡面，他也不在十法界裡。這個我們要清楚、要明瞭，不要在這個地方產生誤會，那就錯了。曉得自己的身分、自己的能力，我們對這些人只有敬仰，絕不能夠學習，學習就壞了。

彌勒。譬如有人。於大火聚。投以薪木。數數添之。如是添已。其燄轉熾。彌更增明。無有盡滅。

這是佛舉一個比喻。譬如有人燒著一盆火，不斷的在加柴火，於是這個火愈燒愈猛、愈盛，那個火光愈來愈明亮了，這就是煩惱即菩提。煩惱是薪、是柴火，投在火裡面使這個光明更熾盛，是這個意思。

彌勒。慧行菩薩亦復如是。以智慧火。燒煩惱薪。

火光代表智慧。這個添的薪、柴木，那就是煩惱，煩惱投進去，他的智慧更大，所以煩惱即菩提。

如是添已。智慧之火。轉更增明。無有盡滅。彌勒。如是如是。慧行菩薩智慧之力。善巧方便難可了知。

這是普通人不知道的啊！他們的境界太高了，他們所證的太深了，所以煩惱對他是增長智慧的。煩惱對我們是幫助我們墮三途，要感苦報的，完全不相同。

㈧初業菩薩應當觀察利養．憒鬧．世話．睡眠．眾務之過失

我們繼續看下面經文，底下這一段，佛特別教誨我們，初學的菩薩要明瞭名聞、利養的過失。因爲在這個時代，無論是出家、在家發心行菩薩道，做弘法利生的工作，名聞、利養可以說很快的就現前。你要不知道這個利害，往往就被它拖下去了，那真正可惜啊！所以佛在此地特別提出警告。請看經文：

爾時。彌勒菩薩摩訶薩白佛言。世尊。初業菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。當捨何法。當修何法。未生慧力能令出生。已生慧力能令增長。

他問的正是我們心裡面所希求的。『初業菩薩』就是初學的菩薩，既然出家了；這個出家的意思是廣義的，並不是剃了頭，穿上寬袍大袖這就是出家人了，這未必是出家。此地這個出家，是心裡面確確實實把煩惱、貪愛捨掉了，這叫出家——出煩惱家、出生死家。

六道輪迴是家，超越六道輪迴那就出家了。

沒有能夠超越六道輪迴，你還是在家啊！

六道輪迴怎麼造成的呢？

煩惱造成的。

所以心裡面有是非人我，有貪、瞋、癡、慢，你就沒有出家。如果心裡面捨掉了是非人我，不再有貪、瞋、癡、慢，你就出家了。這初出家的人，智慧沒開，希望開智慧。那就是『當捨何法，當修何法』，我們應當捨那些？應當修那些？使我們能夠得到『未生慧力能令出生』。沒有生的智慧能夠生起來，已經生的智慧會增長，不會退掉。彌勒菩薩問的這個，正是我們所希求的。

那麼底下佛的開示，我們就要注意了。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。初業菩薩既出家已。欲令慧力而得增長。當於利養知其過失。應須捨離。

這是菩薩問的當捨何法，佛在此地明白告訴我們，要捨名聞、利養。捨名聞、利養，先要曉得名聞、利養的過失。你知道它的過失，你

自自然然就會捨離了。

若好憒鬧。世俗言話。耽著睡眠。廣營眾務。樂諸戲論。如是過失。皆應遠離。

後頭特別加一句

是故應捨利養。

你看，佛在這一句話裡頭，把利養重複兩次，這就知道這個過失的根本在利養。如果不貪利養，其他的過失很容易捨掉。貪著利養，其他的這些過失也不容易捨掉。此地所講的這些過失，這一卷（卷下）專門說這問題。『憒鬧』就是熱鬧，毫無利益的熱鬧場所。『世俗言話』，言話就是我們今天講的言論，這一些言論都不能幫人了生死、出三界，

所以世俗言論的範圍非常之廣，可以說除了佛法之外，都是世俗言論。因爲你沒有離開三界，沒有離開六道啊！『耽著睡眠』，貪睡啊！『廣營眾務』，『營』是經營，『務』是事務，『廣』是多啊！一天到晚去經營。『眾』也是多啊！經營許許多多都是與道業不相干的這些事業。『樂諸戲論』，喜歡戲論。這些都是過失，重大的過失！佛在此地教我們，『皆應遠離』，不能夠貪著啊！要遠遠的避開。這裡面最重要的就是利養，『是故應捨利養』，這是講你當捨何法，這些東西要捨離。

下面是當修的；該修什麼呢？所修的給諸位說，跟這個相反的，就是你所要修的。

修於少欲。

真正修行人，真正想在這一生當中往生西方極樂世界，第一個條

件：少欲。

『欲』是欲望；欲望要減少啊！『少』到什麼程度呢？

我們一天三餐飯吃得飽，有一件衣服穿得暖，有個小房子可以遮避風雨。夠了！你的心就安了。心安了才能辦道啊！也就是說你才能夠得清淨心。不要去看別人，人家住大房子，出門開什麼高級轎車，不要去看這些，不要跟人家比賽這個。那些是什麼呢？你不要看那個車很漂亮啊！往那裡開啊？往地獄、餓鬼、畜生道在開啊！你這看清楚的時候，不對勁啊！別看我們沒有車，走路啊！我們往西方極樂世界走，不一樣啊！方向目標不相同，一定要看清楚。他們天天在搞貪、瞋、癡，煩惱增長；我們是智慧增長，心一天比一天清淨。要懂得少欲、要知道知足，少欲知足是我們修行的根本。

捨諸憒鬧。

這是熱鬧的場所要離開。

樂於寂靜。

他心是定的，他能夠在很安靜的環境裡面住得很自在。現在人的話就是「甘於寂寞」，這是工夫啊！有多少人受不了寂寞，他要熱鬧，他不熱鬧的日子過不下去，他要煩惱啊！

捨諸世話。觀於實義。

『實義』是什麼？

宇宙人生的真相。你要用智慧去觀察，宇宙人生的真相啊！

真相是什麼？

《金剛經》上說的，三心不可得。諸法緣生，當體皆空，那是實義啊！那是諸法的真相啊！

初夜後夜。遠離睡眠。

這是佛勸我們，最好每天睡眠四小時，就是晚上十點鐘到兩點鐘，這是中夜。不要把大好的光陰浪費掉了，應當把這些寶貴的時間用來念佛啊！

觀察思惟。隨行修習。

『觀察』、『思惟』都是正智慧，八正道裡面的正思惟、正智慧。『隨行修習』，『行』是在日常生活處世、待人、接物當中去修、去學

習。

捨於眾務。及諸戲論。

事愈少愈好；「多事不如少事，少事不如無事」，這個不是消極，人人無事，天下太平啊！每個人都安居樂業。

世界爲什麼這麼亂哪？

好人太多了。

什麼是好人呢？

好人好（ㄏㄠˇ）事啊！好（ㄏㄠˇ）事的好人太多了。無事的人得自在，那得真的享受。

修出世道。慈念眾生。

一心一意求生淨土，而且能夠慈悲一切眾生；就是盡心盡力勸導一切眾生修持念佛法門，這就是慈念眾生了。唯獨這個法門，能幫助一個人在一生當中了生死、出三界。

1.十一種嚴重的障道法

彌勒。初業菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。是法應捨。是法應修。何以故。彌勒。彼諸菩薩既出家已。未得慧力而欲得者。不捨利養。不修少欲。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。無有是處。

這一段佛給我們說出十一種是嚴重的障道法。前面說過在末法時代，無論修學那一個法門，如果有這十一種法裡面的一、二種，你的修

學就不能成就，何況是具足這十一種，那當然就更不可能了。因此我們要特別留意，一定要把這些毛病習氣統統改正過來，我們所求才能夠滿願。此地舉的例子是求開智慧。『初業菩薩既出家已，未得慧力而欲得者』，這一句就是求開智慧。我們智慧沒有開，希望自己能開智慧；因爲唯有智慧才能解決一切問題，這一點一定要清楚、要明白。定功可以伏煩惱，還是不能解決問題。智慧開了之後，就能夠轉煩惱爲菩提。所以把煩惱化做菩提，這是智慧的力量。想開智慧，彌勒菩薩替我們啓請，那些法應捨、那些法應修；『捨』就是放下。看看佛教我們放下的這些法，我們有沒有放下。佛教我們修學的那些法，我們有沒有修學。

這十一法裡面第一個就是利養，『不捨利養』。第二個是『不修少欲』。名聞、利養，佛在此地屢次的宣示，由此可知這是病根，決定不能夠沾染的。可是在現代的社會，特別是在臺灣與東南亞一帶，利養之

豐富可以說是世界之冠。我們常常聽說，其他國家地區都到臺灣來了。到臺灣來目的何在？臺灣的利養豐富；而不知道利養的害處。

爲什麼呢？

增長貪心，增長慳吝。煩惱裡面，佛給我們說，根本煩惱有六個——貪、瞋、癡、慢、疑、惡見，這是六個根本煩惱。六個根本煩惱再歸納就是貪、瞋、癡三毒；三毒再要歸納就是一個貪，所以「貪」是所有一切煩惱最原始的根本。利養就是增長貪心的，所以佛把它看得這麼重。只要這一條不斷，無論修學那個法門，都不會成就。不但不成就，學的是佛法，到最後都變成妖魔鬼怪了。怎麼會變成的？因爲貪、慳貪而變成的。學佛到最後變成魔了。所以佛在這個經上第一句話，就教我們要捨利養。捨利養一定要修苦行，要修少欲啊！

黃念老在大陸上，他說，我是沒聽到，他的學生告訴我，他沒到臺灣來過，他說：「臺灣沒有出家人，臺灣沒有佛法，臺灣的佛法是假的。」

他爲什麼這樣說？

實在講我們讀了這一部經，對他的說法多少可以明白一點——臺灣出家人誰把利養捨掉呢？誰肯修苦行呢？所以他說今天的佛法在中國大陸。大陸上這些修行人，我也沒有去訪問過，但是聽說了。我在新加坡，李木源居士率領一個很大的團體，有七、八十人到大陸去參訪，專門訪問佛教，大概用了好幾個月的時間。在內地看到真正修行人，他們對於佛法的恭敬，令人歎爲觀止，所以深受感動。經書都是頂在頭頂上的，這樣恭敬！他們的經書很不容易得到，不像我們這邊太多了，得到太容易。他們生活之清苦，穿的衣服補了再補，吃的東西自己種的，非

常辛苦。他們的團去的時候，想送他們錢，人家不收；想送他們衣服，也不收，他們說他們的生活過得很好，而外面人看來是苦不堪言。

問他們要什麼呢？

要經書、要錄音帶。錄影帶他們不要，因爲他們沒有電視，不能看。這些東西送給他們，他們當寶貝看待啊！所以新加坡他們這個團體回去之後，非常慚愧，本來認爲自己修得很不錯了，跟他們一比，天壤之別！這恭敬心才真正生起來。他們所做到的，就是能夠捨利養，能夠修苦行，對於物質生活絕沒有貪求的意念，他們的道場也不希望別人去參觀，對外也不開放，真正清修。

如果『不捨利養，不修少欲』，佛在此地說『未生慧力當令出生，已生慧力能令增長，無有是處』。無有是處，沒這個道理啊！你想開智慧，沒有這個道理啊！有一點智慧，想能夠不退轉，也沒這個道理。

不捨憒鬧。不住寂靜。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。亦無是處。

也沒有這個道理。所以你居住修學的環境要安靜，我們是凡夫，凡夫一定會受外面境界影響，因此道場的所在、居住的所在不能不選擇。可是在現前這個社會，我們想選擇太難了，人口太多了，到處都是鬧區，到那裡去找一個安靜的地方！找不到了。臺灣這個島這麼小，人口這麼多，所以選擇一個安靜的地方，實在是相當不容易。可是這一點很重要，總要懂得鬧中取靜，離開憒鬧的場所。對自己清淨心有妨礙的那些熱鬧場所，要知道離開。第五、

不捨世話。不觀實義。

你要想開智慧，也沒有這個道理。『世話』，世間的言論；我們不能沒有，因爲一天到晚要與大眾相處，要與大眾接觸，總不能不說話啊！這一些言論，要知道愈少愈好，非必要說的，統統都不要說。爲什麼呢？妨害清淨心，這個要捨，盡可能的去捨。世話前面說過，含義很廣。除捨這個，還要修什麼呢？要『觀實義』。『實義』就是我們常講的諸法實相——宇宙人生的真相。真相不會觀，你就念《金剛經》，《金剛經》念不懂，你就聽講解，我們有很詳細的《金剛經》講解的錄音帶，你仔細去聽，聽懂了，你就會觀了。明瞭宇宙人生的真相，自自然然你就能放下，對於你修學會有很大的幫助。

初夜後夜。耽著睡眠。曾不覺悟。

這一個煩惱習氣，我們總得要把它改過來。要克服自己的困難，那

就是少睡眠。佛在此地的標準，教我們睡眠是四小時——中夜睡眠。初夜不能睡眠，初夜是晚上六點到十點鐘，大概不會睡了。後夜呢？後夜是清晨二點到六點，正好睡的時候，佛說這個不可以。所以睡眠在中夜。如何能夠做到？中夜睡眠就是晚上十點鐘睡覺，二點鐘就要起床了。實在不行；不行就是煩惱太重啊！睡眠不夠就沒有精神啊！盡可能把睡眠的時間縮短，這個一般世間人也提倡早睡早起身體好啊！所以晚上十點鐘睡，如果二點鐘不能起來，四點鐘起來，也算不錯了。這已經是打了折扣了，所以要認真去學習，克服我們的煩惱習氣。睡眠是昏沈、是不覺悟。第八、

繫念思惟。不捨眾務。

『繫念思惟』，心裡面牽掛、憂慮的事情太多了。

你牽掛什麼事情呢？

憂慮什麼事情呢？

眾務啊！這個世間事情太多太多了，這一些事情都不能幫助你了生死、出三界。換句話說，不能幫助你斷煩惱，不能幫助你開智慧的這一些事情，都叫『眾務』。『眾』是眾多的事業，要捨啊！多一事不如少一事，少一事不如無事，不要去找事啊！佛教給我們隨緣而不攀緣，生事、找事就是攀緣，這個對於我們修學決定有妨礙。第九、好諸戲論。

『戲論』的範圍也非常之廣。第十、於出世道。不能修行。

『出世』就是超越六道輪迴，你不能夠修習。末後一句：

於諸眾生。不生慈念。

你對待眾生沒有慈悲心。也許你聽了很不解：我們對眾生很有慈悲心，我又吃長素、又放生，遇到人家有苦難，我都去救濟，怎麼不慈悲呢？

佛的眼光，你不慈悲，你沒有慈悲心。

什麼叫慈悲呢？

幫助那個眾生脫離三界、脫離六道輪迴，那才叫慈悲。搞來搞去，他還在搞六道輪迴，你慈悲在那裡啊？這個意思一定要懂得，不能了脫生死、不能出離輪迴就不慈悲。佛法修學目標在此地。那麼你犯了有這麼多的過失，是：

未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。亦無是處。

這十一條，犯一條，你的煩惱不會斷，你的智慧不會開，你想出離三界不可能啊！何況這十一條統統都有，這怎麼得了！我們自己要認真反省，要努力克服自己的業障、習氣，一定要把它改過來。

彌勒。是故菩薩。未得慧力而欲得者。

沒開智慧，想開智慧。

應捨諸法。當須捨離。

佛在前面講，你應該捨的那些，你應當必須要捨離。

應修諸法。當須修習。

佛教你那些要修的——少欲要修、寂靜要修、觀實義要修……，教我們要修的，認真去學習啊！

何以故。菩薩智慧從因緣生。若無因緣終不能生。因緣和合爾乃得生。

智慧雖然是本性與本來具足的，可是現在煩惱、業障蓋覆著，如果不修學，沒有這個緣，自性的智慧、德能不會現前的，這就是經論裡頭常講的「佛法因緣生」，離不開因緣。「因」，沒有問題，我們都有，現在重要的就是「緣」，「緣」就是斷惡修善。佛教給我們那些要斷的，我們認真去斷；那些要修的，認真要修，這是緣。這一段把這個重要的綱領總提出來了，下面經文給我們一樁一樁分析它的過失，這才曉得佛爲什麼教我們要捨、要離。請看經文：

2.初業菩薩當觀利養過失

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為利養中過。

彌勒菩薩代我們啓請。

佛教我們要捨利養；利養過失到底有那些？嚴重到什麼程度？我們不知道啊！

不知道，佛教我們捨，有時候我們不甘心，一定要求佛把這個利害得失為我們說清楚、說明白，我們明瞭之後了，想一想這是應該要捨了，才捨得心甘情願。

若觀察時。能令菩薩。樂於少欲。不生熱惱。

『觀察』就是明白了，對於利養的過失真的明瞭了，那菩薩就能捨，才喜歡『少欲』，喜歡過一個清苦的生活。

世間人以爲清苦，在他並不以爲清苦，他的日子的確過得很自在；爲什麼呢？

他裡頭沒有煩惱。

什麼是煩惱呢？

貪、瞋、癡是煩惱，他生活裡頭不生貪、瞋、癡。

不生貪、瞋、癡，那生什麼呢？

生智慧啊！

什麼時候你在生活當中不生煩惱了，決定生智慧，這智慧就開了。所以他這個不生熱惱的反面就是生智慧，這是彌勒菩薩代我們啓請的。

佛言彌勒。初業菩薩。當觀利養。生貪欲故。

第一條，利養生貪欲，利養增長貪心。只要貪煩惱增長，那個癡、慢、疑什麼煩惱都起來了。這是根啊！

像一棵樹，這個利養是什麼呢？

是灌溉。在樹根上天天灌溉，那棵樹就會長得很茂盛啊！

這是什麼樹？

煩惱樹、生死樹。如此麻煩可大了。你怎麼可以用這個東西去灌溉它！第二、

當觀利養。壞失正念。生瞋恚故。

貪著利養的人，得失心很重，看到別人得的比他多，他就嫉妒、瞋

恨，這個大煩惱就生起來了，當然正念沒有了。

什麼是正念？

我們也舉例說明，我們大家都是修淨土的，修淨土的人正念就是佛號，憶佛、念佛這是我們的正念。貪心重的人，早把佛號丟得乾乾淨淨了——生瞋恚故。第三、

當觀利養。念其得失。生愚癡故。

就剛才說的得失心很重，一天到晚在這個地方計較，愚癡啊！你看這前面三句，貪、瞋、癡啊！你要不捨利養，你的貪、瞋、癡三毒煩惱會天天增長。第四、

當觀利養。能生高下。嫉妒心故。

這貪、瞋、癡底下就是慢，傲慢啊！第五、當觀利養。於親友家。慳吝耽著。生誑惑故。

爲了貪圖利養，於親友、齋主家，你所熟悉的，你那個心常常牽掛著他們。

爲什麼呢？

貪圖他的恭敬、供養。你把清淨心忘掉了，你心裡充滿了貪、瞋、癡，你把這個正念忘掉了，佛也不念了；

念誰呢？

念那些有錢、有勢力的信徒，常常想著他、念著他，希望把他身上的錢念到我這兒來。他念這個了。

怎麼個念法呢？

到最後就不擇手段，用種種方法欺騙他、迷惑他，這就造了重的罪業了。果報就是三途。第六、

當觀利養。成就愛味。生諂曲故。

這個『愛』是貪愛、貪戀，沒有辦法放下了，就好比是中了毒，有毒癮啊！麻煩大了。心是『諂曲』的，歪歪曲曲，這心不正直。第七、

當觀利養。捨四聖種。無慚愧故。

什麼叫四聖種？

佛當年在世教導出家弟子，要知足常樂、要修少欲，這是說在物質生活，我們盡量的簡單。物質生活裡面，那最重要的飲食、臥具、衣服，這個不能缺少的。

佛教弟子們這三樣東西，用什麼樣心態來求呢？隨所得。也就是隨緣而不攀緣；所以托鉢，只能托七家，七家都托不到，今天就不要吃了。你托到第八家、第九家，貪心啊！「衣服」是所謂的糞掃衣，「臥具」是我們今天講的鋪蓋，非常簡單。這三衣一鉢，要隨所得。

目的在那裡？

治貪，對治貪念。這是三個。第四條，喜歡修、喜歡斷，就是此地講的，那些應該修的、那些應該斷的，他們對佛的教誨非常歡喜，依教奉行。這是對治放逸、對治懈怠，這個四法叫四聖種。貪著利養的人，這四樣都忘得乾乾淨淨的，沒有慚愧心。第八、

當觀利養。一切諸佛。所不許可。數習憍逸。生高慢故。

這利養之害。利養是一切諸佛都不許可的，一切諸佛都不會贊成的。換句話說，貪著利養就是違背一切諸佛的教誨。不僅是釋迦牟尼佛一個人啊！這裡面的毛病是，『數習憍逸，生高慢故』。第九、

當觀利養。於勝福田。起於輕慢。為魔黨故。

這是利養的大害。『勝』是殊勝；最殊勝的福田，他輕慢了、輕視了。

什麼是最殊勝的福田呢？

念佛求生淨土，這是無比殊勝的福田。一生了生死、出三界，成佛作祖啊！一生當中可以做到啊！任何一個法門都不能跟它相比，貪著利養的人不求往生，他沒有這個念頭。貪圖世間五欲、六塵的享受，貪圖世間的富貴，這就是成了魔，跟魔一黨了。第十、

當觀利養。眾惡根本。諸善壞故。

那當然了，三善根沒有了嘛。三善根是無貪、無瞋、無癡。他是貪、瞋、癡天天增長，所以善根斷掉了。善根斷了之後，所生出來的是眾惡，無量無邊的惡行，造作惡業。第十一、

當觀利養。多所貪著。猶霜雹故。

『霜雹』是比喻。不捨利養，一定是多所貪著。第十二、

當觀利養。於親友家。瞻候顏色。生憂惱故。

這是貪圖利養的人，也就是我們平常講察顏觀色，看人家臉色，怎麼樣巴結人、討好人。第十三、

當觀利養。愛物損壞。憂心亂故。

貪著利養的人，他喜歡的那些東西損壞了，他心裡面就憂慮，就生煩惱了，得失心太重了。第十四、

當觀利養。於四念處。多所忘失。白法贏故。

『四念處』是佛教人修學智慧，所依的基本法。『四念處』是講正確的、智慧的觀念——觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我。所以四念處是修慧。貪著利養的人，把佛這些教訓忘得乾乾淨淨。『白法』就是善法，善法一天一天的退失了。『贏』就是退失。第十五、

當觀利養。於四正勤。多有退失。

四念處、四正勤、四如意足，是大小乘佛法共同修學的科目，他都退轉了。

能令一切。他論勝故。

『他論』是外道啊！與外道相處，你抵不過別人。第十六、

當觀利養。自言已得。神通智慧。違背生故。

這在現前我們也常常遇到，爲了貪圖利養，詐現異相，炫耀自己有神通、炫耀自己開悟了。這個『智慧』就是一般講開悟了。他開悟了、他有神通了。這一些言行，完全是違背佛陀的教誨，『違背生故』。用這種方法來騙取眾生的恭敬、供養，這個造作罪業就重了，這是犯大妄語。沒有得而說得到。第十七、

當觀利養。先後得失。怨憎生故。

這是爭名奪利。爲了爭名奪利，當然就產生許多的怨憎。這些怨憎要不捨，禍害是冤冤相報，沒完沒了啊！第十八、

當觀利養。互相瞋嫌。說其過惡。多覺觀故。

這是彼此的鬥爭，鬥爭最初從言語上互相說過失。『多覺觀』，『覺觀』就是雜念、妄想；粗念叫『覺』，細念叫『觀』。此地的意思，覺就是雜念，觀就是妄想。第十九、

當觀利養。為於活命。營諸世業。計度思惟。安樂滅故。

『安樂』是學佛人正常的享受啊！輕安、自在，身心沒有憂惱啊！

這是正常的享受。這種享受他沒有了，他爲了生活，『營諸世業』，『營』是經營；跟世間人沒有兩樣啊！所造的都是世間營利的事業。諸位要細細的去觀察，你就會明白了。『計度思惟』，『計』是天天在計畫、衡量——怎樣才能得多的利益，天天想這些，所以他的心不清淨。輕安、自在、安樂他沒有了，這種享受他得不到啊！第二十、

當觀利養。乃至禪定。解脫。三昧。三摩鉢底。心如婬女。能退失故。

這是講修學的工夫不能成就。第一個他不能得禪定、他不能得解脫。『禪定、解脫』在此地是廣義的，並不專門指參禪的。我們念佛人，經上講的一心不亂就是禪定。所以這個意思是廣義，通一切大小乘佛法。也就是說你不能得定。『解脫』是對煩惱說的，你不能斷煩惱、

不能了生死。『三昧』是梵語，翻成中國意思是正受，正常的享受。正常享受裡面沒有煩惱。貪著利養的人充滿了貪、瞋、癡、慢，所以這個享受跟凡夫沒有兩樣。『三摩鉢底』也是梵語，意思也是定，叫做等持，實際上我們《無量壽經》上講的清淨、平等，就是三摩鉢底的意思。你清淨心、平等心不能現前。下面佛說了個比喻——婬女，就是比喻不定，你所修學的功德很容易退失，保不住啊！第二十一、

當觀利養。捨離智斷。墮於地獄。餓鬼。畜生。閻摩羅界。諸惡道故。

這一條是從果報上說的。果報太可怕了，因爲你造作這一些業障，將來必定墮三惡道。換一句話說，因爲不捨利養，你眼前所貪得的非常有限，縱然你貪得，得到了，你能享受幾年呢？就算你可以活二百歲，

可以享一百年的福，那地獄罪報的時間多長，我們在前面看過啊！前面看過造作這個惡業，佛說墮地獄，以人間的年數來算要一千八百萬年啊！真正是得不償失。所以明白這個道理，曉得這個事實真相，怎麼肯幹這一些惡事？至此，你才曉得利養之害，如果不是佛這樣給我們分析，我們怎麼會曉得。貪圖不得啊！太可怕了！第二十二、

當觀利養。與提婆達多。烏陀洛迦。同於法住。墮惡道故。

『與提婆達多』，提婆達多是一個人。世尊當年在世，這個人是專門跟釋迦牟尼佛作對，他嫉妒釋迦牟尼佛，他就是不捨利養，最後是墮阿鼻地獄。『烏陀洛迦』是惡鬼名，他所作惡所受的果報，跟提婆達多是同類的。如果我們不捨利養，世尊的意思是你跟提婆達多、烏陀洛迦是同於法住，你們同一類的，將來也是墮阿鼻地獄的。

3.遠離利養之利益

下面佛從反面爲我們說明，如果把利養捨掉，你得多少種利益呢？我們也要明瞭。

彌勒。初業菩薩。如是觀察利養過失。樂於少欲。不生熱惱。

這一句是總說。『如是觀察』，像佛前面所講的，一樁一樁的過失，你都看得清清楚楚、明明白白，你自自然然就能夠捨利養。自然就能夠喜歡少欲，不生煩惱啊！

何以故。彌勒。少欲菩薩。於一切過。皆悉不生。

這以下是別說。佛給我們說了十四句，十四種利益，這是第一種。

『少欲菩薩』，我們現在一般人說，生活簡單清苦的這一些修行人。生活是愈簡單愈好啊！現在看生活很清苦，他一切過失悉皆不生，他沒有過失啊！這就不是凡夫。凡夫起心動念無不是罪，他們起心動念、言語造作沒有過失。才知道所有一切過失從那裡生的？從貪欲生的。他把貪、瞋、癡斷掉了。第二個利益是：

堪為諸佛。清淨法器。

這個意思是說，他是一切諸佛教誨的對象，他能夠接受佛法，諸佛菩薩都喜歡教他。爲什麼呢？他能接受。他心清淨，清淨心能夠接受大法。第三、

而不繫屬。在家出家。

於在家、出家他的心都清淨，都不染著啊！

所以今天有許多同修來問：學佛要不要出家？

不必要出家。在家修行一樣成佛作祖啊！

那爲什麼你要出家呢？

我在世間這許許多多行業當中，我喜歡這個行業嘛！這是正確的理由。

所以出家是一個行業；是什麼行業呢？

犧牲、奉獻的行業。世間五欲、六塵的享受，我們統統捨棄了，弘法利生是沒有條件的，是不能跟人家講代價的。我講一座經，你們對我要恭敬供養多少，那就變成生意買賣了，那就有條件的了。無條件的犧牲、奉獻，這個很快樂啊！我自己的生活很簡單，就一個人，吃飽、穿暖了就夠了，什麼都不要了。

我現在跟諸位同修說，我修到什麼程度呢？

錢對我沒有用了。

我這一次在外國住了一年多，一塊錢都沒有花過，沒有用錢的地方。銀行給我四、五張金卡，沒用過，從來沒有開過張，所以錢對我已經沒用了。這個很自在、很快樂啊！你們是爲沒有錢煩惱，我現在人家送給我錢，我生煩惱。送來幹什麼呢？是做什麼用呢？所以這是確確實實不繫於心。不牽掛在家、出家，你才真正得自在。第四、

住於眞實。最勝意樂。

你的心地真誠、清淨、平等、慈悲，法喜充滿，這真自在、快樂。

第五、

不為卑下。亦不驚怖。

你的心神永遠是安穩的，沒有恐怖；任何巨大的災變，你遇到也不驚不怖。爲什麼呢？能夠不爲外境所轉。這是《金剛經》上講的「不取於相，如如不動」，那就能做到這一條了。第六、

離諸惡道。墮落畏故。

一般人怕墮惡道，少欲知足的人決定不墮惡道。即使不學佛，不求往生，在六道輪迴，他也不墮三惡道。凡是墮三惡道的人，欲望太多了，貪、瞋、癡、慢太重了。沒有貪、瞋、癡的人怎麼會墮三惡道啊！第七、

無能映蔽。捨恥味故。

他的智慧、德能，沒有人能夠障礙他；『映蔽』是障礙他的意思。爲什麼不能障礙呢？因爲他沒有任何嗜好，沒有任何的貪著。世間人能夠操縱一個人，能夠控制一個人，必定有把柄在人手上。把柄是那些呢？總不外乎名聞、利養啊！

你有貪著，他抓到了，他就可以用這個控制你；你怕死，他用死來威脅你；你都不怕死，他對你無可奈何了。你貪財，他用財來控制你；我不要財了，那他也不能控制你。只要你有所貪愛，有所耽著，你就會被妖魔鬼怪控制，他就能障礙你。你能夠捨棄一切利養，妖魔鬼怪對你也無可奈何了，也不能障礙你。

眾魔境界。得解脫故。

在魔境裡頭他不能障礙你，你在魔境裡面自在了。『解脫』就是自在的意思。

一切諸佛之所稱讚。

你的心行與諸佛菩薩相應，所以得佛護念。這個『稱讚』就是護念的意思。

諸天及人。亦當愛羨。

諸天善人對你愛護羨慕。

於諸禪定。而不染著。住邊際故。

雖然得禪定，但不染著禪定、不貪愛禪味，這才能生智慧。如果對禪定生染著，縱然得禪定不能開智慧。

爲什麼呢？

他住在禪定裡面，有所住了。而佛在《般若經》上告訴我們「應無所住」。「無所住」是空、有兩邊都不住。凡夫住有，貪著利養，就住在利養裡頭；貪著禪定，就住在禪定裡。所以空有兩邊都不能住，這叫住邊際。『邊際』就是兩邊不住啊！

其心質直。無有諂曲。於五欲中。亦不放逸。見其過故。

這一條很重要。他的心真誠；『質直』就是真誠，沒有諂曲。與大眾相處，在五欲、六塵當中，他也能夠恭敬、謹慎而不放逸。『放逸』就是很隨便。

他並不隨便，他很恭敬、很謹慎。

爲什麼呢？

知道五欲、六塵的過失，所以他不貪著啊！

如說修行。能住聖種。

他能夠依著佛的教誨去做，能住聖種。前面講的四聖種——衣、食、臥具，能夠隨緣而不攀緣；佛教他斷的，他很喜歡去斷，佛教他修的，他也很樂意去修，這就是住聖種。

同梵行者。亦當愛樂。

這是跟他同伴的，與他在一起修梵行的人，也非常喜歡他、非常讚歎他。佛在這裡總共說了十四種遠離利養的利益。

彌勒。若有菩薩。智慧聰敏。於此功德。能如是知。以勝意樂當捨利養。以勝意樂住於少欲。為斷貪愛而發起故。

佛把利養的過失，爲我們說了二十二種。遠離利養過失的利益，佛又給我們說了十四種。這才告訴彌勒菩薩說；實在講告訴彌勒，就是告訴我們大家。『若有菩薩，智慧聰敏，於此功德，能如是知。』對於利養的過失和捨離利養的利益，你清清楚楚、明明白白，你一定是以最殊勝的意樂、意願——喜歡啊！

喜歡幹什麼呢？

捨利養。

捨利養，就是我們講的放下，你真的放得下。

爲什麼能放下？

看破啊！

怎麼看破呢？

知道利養的害處，知道捨利養的好處。你知道，是看破；你真的肯把它放下、捨掉，是你放下了。放下之後，你才『以勝意樂住於少欲』，你才會喜歡簡單的這種生活方式。簡單的生活方式，沒有累贅啊！真正得自在啊！不但個人修行要明瞭，我們大眾在一塊兒修學，也要懂得啊！

我們講經說法三十多年了，在這麼長的時間當中，很多同修知道，我講經說法二十年，才有這個圖書館，二十五年才有杭州南路的基金會；都是自然成就的，我們沒有說我要去建一個道場。外國的道場也是如此，都是自然成就的。成就之後，同修們一天比一天多了。

有許多人來給我講：我們要找個地，建個廟，蓋大一點啦！

我統統不贊成。爲什麼呢？

貪著利養。這個廟蓋大了，財產多了，出家人也多了。

他爲什麼出家？

看到這個財產可以繼承，那個味道不一樣啊！

我今天這個道場這麼一點點大，什麼都沒有，他來出家，大概是個好心，沒有惡意啊！

所以這個道場大，他要來出家，我就會想到：你爲什麼到這兒來出家？是不是想到這兒來爭奪財產？

爲什麼呢？

利欲會增長人的貪心、會貪增長人的煩惱。那麼那個道場建起來，叫許多人來鬥爭，豈不是造阿鼻地獄的罪業嗎？因此，任何人到我面前來說要建道場，我一概拒絕，我絕對不幹這個事情，這個事情不是一個

好事情。

今天如果講：法師，你要慈悲弘法利生。弘法利生在現代這個時代，不需要道場。

現在需要什麼呢？

國際網路啊！我們這個東西在此地講了，一上網路，全世界每一家電腦一打開，他都看到、都聽到。這多自在啊！所以要道場幹什麼？我們現在圖書館已經嫌太大了。這個國際網路做得非常之好，我們的錄音帶、錄影帶、經書已經流通到全世界了。科技進步，要利用科技的傳播，將佛法帶到每一個人的家庭。我相信十年之後，每一個人隨身都有電腦啊！無論在那個地方，一按紐，我們的畫面就出來了，你還要建道場幹什麼！即使做這些科技的工作，我也不操心，誰願意做，誰拿去做，我這東西沒有版權，誰喜歡做都可以。

還有人做的時候要來問問我同不同意？我同意個什麼？盡來找麻煩的。你們喜歡做就做，不要再來問我。給你講了，沒有版權，你還來找我幹什麼？還要徵求我同意幹什麼？這不叫故意找麻煩嘛！若不是故意找麻煩，就是文字看不懂啊！

對於貪著利養，遠離利養的過失和利益，你明白了，你必定喜歡少欲，喜歡簡單的生活；因爲愈簡單愈自在，愈簡單愈少煩惱啊！『爲斷貪愛而發起故』，這個『發起』是菩薩殊勝志樂，他一定發起這個。

4.初業菩薩當觀憒鬧過失有二十大類

①長行

底下這一段是彌勒菩薩爲我們啓請，觀察憒鬧的過失，有二十類。

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為憒鬧中過。若觀察時。菩薩獨處閑靜不生熱惱。

此地的『觀察』就是徹底的明瞭，知道憒鬧當中的過失。『憒』是昏憒；我們一般人講糊里糊塗啊！熱鬧的環境裡面糊里糊塗，這叫憒鬧。對於修行產生很大的障礙，他讓你迷惑顛倒，不能幫助你覺悟。前面的利養是增長貪、瞋、癡的煩惱，這個憒鬧是增長無明，都是麻煩事情。菩薩明白之後，他就能夠獨處閑靜。許多同修到外國去住了幾天就發現了；

發現什麼呢？

太寂寞了、太無聊了；就住不住了，趕緊要回臺灣來。臺灣熱鬧啊！臺灣的親戚朋友多，今天在一起張家長，明天在一起李家短，天天

講廢話，他以這個爲樂啊！以此爲人生樂趣。到外國去了，沒人跟他講話了，鄰居外國人言語不通，又不會開車，自己兒女工作也很忙，一天到晚叫你一個人坐在家裡，你就覺得很無聊了，這就是這一條所說的，你不能夠安於閑靜。如果你明白這一條，喜歡過一個很安靜的修學生活，實在講國外的環境比我們國內好。

佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察。憒鬧過失。有二十種。若觀察時。能令菩薩。獨處閑靜。不生熱惱。

不生熱惱就是不生煩惱啊！諸位要知道這個話的意思，不生煩惱就生智慧，這一定的道理。

彌勒。云何名為樂於憒鬧二十種過。一者。不護身業。二者。

不護語業。三者。不護意業。

你看這一開端，身、語、意三業犯過失了。而《無量壽經》上，佛教我們念佛人，修行最重要的三個總綱領也是三業，「善護口業，不譏他過」，不護語業，那就是天天講人家的是非長短；「善護身業，不失律儀」，不護身業，律儀全廢了；「善護意業，清淨無染」，不能護意業，換句話說，你的煩惱污染天天增長啊！這是慣鬧對我們的傷害，對道業上的障礙啊！這三條擺在前面。

四者。多饒貪欲。

他能夠助長貪欲。

五者。增長愚癡。六者。耽著世話。

與大眾接觸，一切言談都是六道輪迴的業障啊！世俗的言論，範圍很廣，凡是不能夠幫助你超越六道輪迴的思想、言論都是屬於『世話』。所以世話裡頭有正論、有邪論。邪論是墮三惡道，正論是三善道啊！儒家的教學是正論，但是他不能幫助你了生死、出三界，所以它是世話，它不是佛話。

七者。離出世語。

『出世語』是佛教我們了生死、出三界的。今天我們所修學的，是佛教導我們念佛求生淨土的，他把這些話，這些佛的教訓捨離了。『離』的意思也很深，我們大家天天都念佛、誦經、想求生淨土，其實我們是『耽著世話，離出世語』。因爲我們沒有真幹，雖然念佛，你自己想一想，你一天念幾點鐘的佛，說幾點鐘的廢話，這兩個一比較，一

天念兩個鐘點佛，說二十個鐘點的廢話，你想一想你的果報在那裡，這清清楚楚、明明白白嘛！所以這個離的意思就很深長啊！

八者。於非法中。尊重修習。

你天天在修、也在學，你學的是些什麼東西呢？

學的是非法。

這非法指的是什麼呢？

增長三毒，增長世務，你天天幹的是這個啊！增長貪、瞋、癡啊！貪、瞋、癡的念頭沒有減少，身增長殺、盜、婬，口增長的是妄語、惡口、兩舌、綺語。你對這些法很尊重啊！很認真的在學習啊！你有這個意思，外面環境也如此。你看看那個地方沒有這些誘惑呢？電影、電視不必說了，連報章、雜誌上，所有一切廣告上都是這些誘惑——貪、

瞋、癡，十惡業的誘惑。裡面有煩惱，外頭有誘惑，你還得了啊！你就尊重修習了。

修這個是什麼？

這叫修三惡道啊！這不是修西方淨土。

九者。捨離正法。

正法是三寶。三學、六度這是正法，把這些東西忘掉，不認真的學習；對於三毒、十惡，他很認真的在學，這就錯了。這都是慣鬧中過。

十者。天魔波旬。而得其便。

因爲你有這些把柄在魔王手裡，魔就控制你。你只要被魔控制了，你的善心很不容易生起來，你想做善事也很不容易成就，魔來障礙啊！

十一者。於不放逸。未曾修習。

『不放逸』就是恭敬、謹慎，無論是對人、對事、對物，你的恭敬心、慎重的意願很難生起來。

十二者。於放逸行。常懷染著。

輕慢、隨便、馬虎啊！這是不應該的，不應該的常常有、常常犯。

十三者。多諸覺觀。

『覺觀』在此叫雜念、妄想，都是妨害清淨心。佛門裡面常常用『覺觀』多少，來判斷定功的淺深。定功深的人，覺觀就少，定功淺的人，覺觀就多。覺觀就是他裡面有雜念，雜念過多那定功當然就淺，雜

念愈少，那定功就愈深。所以講四禪八定，是用覺觀分淺深的。

十四者。損減多聞。

『多聞』是要勤學啊！喜歡憒鬧的人必定耽誤學業。

十五者。不得禪定。

喜歡熱鬧，於定於清淨心決定有妨礙。

十六者。無有智慧。十七者。速疾而得。非諸梵行。

這個是什麼？

他貪；現在人所講的求新、求變、求快，這是現代人所謂科學的精神。在佛法裡面『速疾而得』這不是梵行、不是清淨行。縱然你得到

時，你心不能清淨。

十八者。不愛於佛。十九者。不愛於法。二十者。不愛於僧。

這就是違背了三寶。你看我們一入佛門，先受三歸——歸依佛、歸依法、歸依僧；他把佛、法、僧都丟得乾乾淨淨，去搞熱鬧去了。

彌勒。是為菩薩觀於憒鬧二十種過。

這是世尊把染著憒鬧二十種過失，爲我們說出來了。

下面是重頌，佛再將這個意思重複，以偈頌再說一遍。這個偈頌裡面不但說憒鬧，而且也說到前面所講的利養。重頌的目的是希望大家能夠牢牢的記住，在日常生活當中時時刻刻，提起自己的正念，這個非常非常重要。

②重頌

爾時世尊。重說偈言。

向下總共有二十四首偈頌，多半都是屬於重頌，也就是前面在長行裡面佛說過的，再用偈頌的方式重說一遍。重頌的目的有兩種，一個是佛門裡面講經說法，跟學校學生上課不一樣，學校學生上課人數是固定的，講經的場合則有先來後到，佛非常慈悲，對於後來的人，前面沒有聽到的，用偈頌再簡略的重複說一遍，這是第一個意思。第二個意思，便利於記憶。佛講的都是非常重要的教訓，如果不能常記在心上，就沒有辦法受持了，受持就是依教修行，所以一定要把佛的教誨記住。偈頌便於記憶，所以會學的人，一定要把偈頌念熟，熟記在心上，在日常生活當中，常常提起觀照工夫，這個修持就得力了。

捨離諸貪瞋。不住於憒鬧。

偈頌因爲受到文字的限制，沒有長行說法那麼樣的痛快淋漓，因此這裡面的含義，我們要能體會。『捨離諸貪瞋』，這個煩惱只說了兩種，下面還有癡、慢、疑，那是因爲這個句子只有五個字，所以後面就省略了，大家不要認爲省略就沒有了，不是這個意思，意思還是圓滿的，我們要能夠體會。

若有專住彼。是過不應作。

這就是你心裡頭不能貪著憒鬧。如果常常想著這一些熱鬧的場合、境界，對它產生喜歡，那你心就有住了，佛說這是過失，是不應該的。爲什麼呢？下面這一首就把它的原因說出來了。

憍慢及覺觀。

你看他爲什麼不用貪、瞋、癡呢？前面說了貪、瞋，這裡是憍慢及覺觀，可見得這個貪、瞋裡面是有慢在裡頭的，貪、瞋、癡、慢都包括在裡面了。『覺觀』就是心裡面妄想不止，妄念很多啊！這一些都是由憒鬧生的。憒鬧是增上緣。

壞行無戒人。稱嘆於憒鬧。

那些人喜歡這些呢？

不持戒的人、不認真修行的人。『壞行』就是破壞正當修行，以及不持戒的這些人，他才喜歡熱鬧、才讚歎熱鬧啊！這兩首說一樁事情。

愚人樂世論。退失第一義。

『第一義』就是前面長行文裡面講的『觀實義』，觀察諸法的實相。一個人喜歡世間的這些論議，必定把出世間的這一些道理、教誨忘失掉了，這『退失』啊！

放逸多覺觀。是過不應作。

這也是修行人的過失。不應該去作的，不應該去染著世論。

比丘捨多聞。言論不如理。損減諸禪定。常思惟世間。

佛在此地舉一個例子——出家比丘捨多聞。這一句話是個雙關語。如果是說世尊的講經說法你也不聽了、你也捨棄掉了，那就錯了。這個

地方正面的意思是說，出家人要求多聞，多聞佛法啦！可是雖說多聞佛法，也有先後次第，四弘誓願裡面跟我們講的「法門無量誓願學」，這就是廣學多聞。但是你一定要先斷煩惱，如果煩惱無盡你沒有斷，你就不能多聞，那就要一門深入。一門深入幫助你得定、幫助你捨覺觀，智慧開了以後，這才廣學多聞，所以它有次第的，它不是指初學的。因此，這個地方的意思，我們要通達、要明瞭。如果『捨多聞』，就是不常聞佛法，言論當然就有過失。『不如理』，不如佛所說的真理。佛給我們講的一切法，都是說的宇宙人生的真相，「真相」現在人講真理啊！你要不能廣學多聞，那麼你的言論一定不是事實真相。『損減諸禪定』，這裡我們特別注意的『諸』，這個意思就是無量三昧，三昧就是禪定。禪定怎麼會有那麼多呢？是修禪定的方式太多了。無論你用什麼工夫、用什麼方法修禪定，要是喜歡世論都是枉然，包括我們念佛也妨

礙。所以古今的大德，常常教我們初學的人，捨棄世論，連報紙、雜誌，甚至於電視、廣播都要放下，你的心才會清淨，才能定啊！

我們在講席當中，有時候也提到這個問題，可是幾個人照做呢？你不能照做，換句話說，必定受環境的影響。早年，說這個話總是二、三十年前了，政府剛剛提倡文化復興運動，我有一天在方東美先生家裡，那一天正好教育部有兩位官員也來看方老師，就這個問題提出來向方老師請教說：「文化復興運動，我們要從那裡做起？」方先生沈默了好幾分鐘，然後說：「臺灣的報紙、雜誌一律停刊；電視、廣播統統關閉。」

那教育部官員聽了搖頭：「老師，這個做不到啊！」

「這個做不到，談什麼復興中國文化？中華文化都被這些東西破壞乾淨了。」

他說的話很有道理啊！連復興固有文化都受這個世論的障礙，何況修道。

修道，道是什麼？

道是清淨心、道是正知正見、道是真正的覺悟啊！所以這個東西不離開，當然退失第一義，第一義就是道。『損減諸禪定』這一句話的意思就是說，你修行工夫不得力，沒有成就。『常思惟世間』，你每一天的念頭還都是念著這個世間法。

耽著思惟者。何得於寂靜。

『耽著思惟』就是喜歡胡思亂想的人；他的心怎麼定得下來呢？怎麼能靜得下來呢？

其心常散逸。

他的心是散亂的、是放逸的。

永離於正觀。

諸佛如來的正觀，『正觀』就是正知正見。覺而不迷，正而不邪，他永遠得不到啊！我們修行天天希望能夠證得，爲什麼不能證得呢？現在知道了，不能證得的毛病在什麼地方？差錯出在那裡？佛在這部經上明白的告訴我們。

速得非梵行。

『速』是快速。現代人沒有耐心，沒有耐心就不能修定。無論什麼

事情，他都要求新、求快、求變，這種心理對於修道是很大的妨礙，這不是『梵行』；『梵』是清淨的意思。所以學道首先要修耐心，菩薩六度裡面「忍辱波羅密」，「忍辱」就是修耐心。

諠雜無儀檢。

『儀』是威儀，『檢』是謹慎、檢點。這些德行都失掉了。

亦不曾愛佛。及愛於聖眾。棄捨離欲法。耽著非法言。

到這裡是一段。『不愛佛』，『佛』是覺悟的意思，不愛正覺啊！不愛正覺就是天天迷惑顛倒。『不愛聖眾』，聖眾就是指的清淨。三寶裡面僧寶是六根清淨，一塵不染；他不愛清淨。聖眾也代表六和啊！他也不愛六和。『棄捨離欲法』，『法』是正。所以這三句——覺、淨、

正——是三寶。我們學佛，一入佛門就歸依三寶，今天所作所爲違背了三寶。

爲什麼會違背了三寶呢？

貪著世間的言論，喜歡世話。可見得這個過失實在是很嚴重。

我常捨千身。支分及頭目。為求無上道。聞法無厭足。

這四句是說一樁事情。釋迦牟尼佛爲我們作個榜樣，捨身求法，人家對法這樣重視。《涅槃經》上說，佛在因地作菩薩的時候，爲求半偈而捨全身。我想這個小故事，有不少同修都能夠道得。因爲他求法的心切，天神看到了，帝釋天看到了，就故意變成一個羅剎來告訴他兩句偈——諸行無常，是生滅法——，後頭他就不說了。這個求法的人聽到這兩句話，歡喜得不得了，就問他：「下面呢？」

他說：「下面我沒力氣，我說不出來了。」

「爲什麼呢？」

「我肚子餓了，沒東西吃。」

他說：「你要吃什麼？」

「我要吃人啊！」

菩薩就發心：「那我捨身，我這個身給你吃，請你把底下兩句說出來可不可以呢？」爲法捨身。

這個羅剎看到他這麼樣的誠心，後面兩句說出來之後，他真的捨命來供養他。後面兩句——生滅滅已，寂滅爲樂。於是他示現帝釋天身，對他恭敬、禮拜、供養。

這個事情佛在因地裡面爲求佛法，不惜身命；爲求無上道，聞法無厭足。

那想一想我們聞法，有沒有他這樣的熱誠呢？稍稍有一點障礙都不想了，這聞法的意願就打掉了。想想佛給我們作的是什麼榜樣？

是諸非法人。少聞便厭捨。

得少爲足。聽一點點佛法，他就滿足了，不求多聞。

我們聽了經上這樣說，有很多年歲大的人，記憶力也不好，聽到就很難過啊！沒有能力多聞啊！

要不要多聞呢？

不須要了。

這事情是年輕人的事情。年輕人要多聞，發願弘法利生的人，當然要多聞，你不多聞，你怎麼能教化種種不同根性的眾生。年歲大的人，一句阿彌陀佛求生淨土，生到西方極樂世界，再廣學多聞，那就行了，

這非常正確。所以現在不必浪費時間，一門深入，一句彌陀念到底。

我昔作國王。為求四句偈。妻子及財寶。悉皆能施與。

這一首偈也是世尊敘說因地一段公案。

在《賢愚經》裡面，有這麼一段經文：佛在因地作國王的時候，也是爲聞一首偈——一切行無常，生者皆有苦，無因空無相，無有我我所。爲聞這一首偈，捨妻子財寶。這一些都是說明佛法之可貴啊！佛法一句半偈，你真聽懂了，真的體會到了，契入境界了，不是世間任何財寶可以能夠比較的。這個事情我們在許多大乘經典裡面，看到釋迦牟尼佛給我們較量功德，財布施跟法布施——大千世界七寶布施，比不上四句偈。這四句就是一首偈。一首偈能令你開悟、能令你了脫生死、能令你契入如來的境界，這是世間再多的財寶都沒有辦法達到的。所以真正

覺悟的人，知道佛法寶貴啊！他能夠爲法捨身。

何有於智者。而不勤聽法。

那有一個真正有智慧的人，不肯勤於聽法啊！不能勤於聽法，喜歡到處去遊玩的人，愚癡啊！沒有智慧啊！真正有智慧，對於聞法修持，那真是分秒必爭，不敢讓寶貴的光陰空過了。

我嘗捨一切。非法之戲論。為於百千劫。難得解脫故。

佛這四句是勸我們，他是我們最好的榜樣。他曾經，『嘗』是曾經，『捨一切』，世間名聞、利養、五欲、六塵，統統捨啊！

『非法之戲論』也捨了。

目的在那裡呢？

他真的明白了、真清楚了。『爲於百千劫，難得解脫故。』我們無始劫以來一直到今天，不只百千劫了，都在六道裡頭輪迴，前途一片黑暗，非常渺茫。什麼時候能脫離呢！我們從來未曾覺悟。佛在行菩薩道修行的時候，他之所以能成佛，道理也在此地——他覺悟了。覺悟了，他就能捨，他肯捨這才能成就啊！

汝等應欣樂。志求微妙法。

我們要學佛啊！應該歡喜、愛好，志求微妙無上的佛法。這個微妙法在本經裡面末後指歸淨土啊！所以這個微妙法，不但是指大乘，實際上是指求生西方極樂世界。因爲只有這個法門，確確實實能夠保證我們在這一生當中，脫離三界輪迴。

若樂於解脫。

『樂』這個字念破音字，念一ㄠˋ，就是愛好的意思。你要是愛好解脫。

最勝功德者。

『勝』是殊勝；最殊勝的功德。這兩句通指大乘佛法，別指淨土法門。淨土法門是無比殊勝，你要是真的喜歡、真的明瞭。

世間諸事業。皆所不應問。

你要能放下，你才是真的想求得解脫了。這個『解』就是解除，解除一切的煩惱繫縛。『脫』，脫離六道生死輪迴。真正覺悟的人，應當

世間這些事業要放下了。所謂『世間事業』，是搞六道輪迴的事業。

衣食無勝利。亦不證涅槃。

這是舉個例子。

世間人忙什麼？

忙衣食。衣食並不是殊勝的利益（勝利），所以衣食這個事情，足就夠了。

特別是在臺灣，真正覺悟，那在臺灣是真有大福報。

爲什麼呢？

衣食容易，不難求啊！不要跟人家競爭啊！每一天吃得飽、穿得暖，這個條件在臺灣太容易了。

我有一年也是去講經，坐一部計程車，那司機給我訴苦：「賺錢太

不容易了、太辛苦了。」

我就問他：「你何必要賺那麼多錢呢？難道你沒飯吃嗎？難道你沒衣服穿嗎？一件衣服穿個十年、八年都穿不壞啊！」

他聽聽：「也有道理。」

如果安於自己的生活，每個月工作五天就就夠吃一個月了，那你就可以念二十五天的佛啊！你說這個多自在呢！

爲什麼天天辛苦呢？

跟人家比賽啊！人家今天穿著時髦衣服，明天不買一件覺得趕不上時代了，這個心理作祟害苦了自己。

所以你真正明白道理，在臺灣可以工作一年休息一年，這是實實在在的話。在外國很多其他地區不行，那個真是辛苦啊！一個月不做工，一個月就沒飯吃了，在臺灣不會的，做一個月的工，要省吃儉用的話，

也許可以吃一年啊！以上說衣食不是殊勝的利益。『亦不證涅槃』。這兩句話就是《金剛經》上，佛告訴我們「法尚應捨，何況非法」。這個『證涅槃』是法，證涅槃這個念頭我們也捨棄、也不求，何況這些衣食呢！那『衣食無勝利』，就是何況非法。

當稱嘆最勝。

應當稱歎最爲殊勝的。

最殊勝的是什麼？

是大乘佛法。

金剛般若告訴我們「萬法皆空，因果不空。」你看佛說「三心不可得」，能執著的是空；萬法緣生，當體皆空，了不可得，你所執著的也是空；能、所俱空啊！這就是說明萬法皆空啊！菩薩不說斷滅相，不說

斷滅相就是因果不空。這是我們把全經簡簡單單做了一個總結論，這就是最勝。如果回歸到念佛法門，那就是念佛是因，成佛是果，這個最勝，是諸佛如來之所稱讚的。念佛是因，成佛是果，念佛成佛，所以不要去念世間法，世間要捨掉啊！要捨得乾乾淨淨。

善來諸比丘。應敷座令坐。互說諸法要。

『善來諸比丘』，引申的意思是四眾同學。我們常常有緣聚會在一起，在一起不要講世話，應當互說諸法要，交換修學的心得。討論佛在經論裡面重要的開示，對我們修學有關係的——幫助我們看破、放下，幫助我們斷惡、修善，討論這些就對了。『法要』是法裡頭最精要的，像《金剛經》上兩句一偈，這是最重要的兩句——不取於相，如如不動。外不著相，內不動心，這個重要啊！在淨宗法門裡面，六字洪名—

—南無阿彌陀佛，重要啊！沒有比這個更重要的。這一句名號果然老實念，就能出三界，就能夠成功。星期天，我們這兒念佛會，大家在一起念佛，就是互說諸法要啊！你們每個人沒有雜心，沒有雜念，南無阿彌陀佛，南無阿彌陀佛……，這是互說諸法要，這真幹啊！

人身甚難得。隨分行白法。讀誦及禪定。汝應如是問。

尋師、訪友、問道，問一些什麼呢？

一定要曉得人身難得，佛法難聞。

『白法』就是善法，「如佛所說者」就是白法。這一句意思是教導我們「如說修行」，常常讀誦大乘經典。『禪定』就是受持，真修啊！讀了以後要真幹啊！『禪定』是表真幹。『汝應如是問』，這個問是正確的，是佛所讚歎的。

如來入涅槃。遺法當滅壞。比丘多放逸。樂眾棄閑靜。為飲食利養。晝夜談世話。

這六句是說末法時期，學佛的現象。現在離佛滅度已經三千年了，我們現前這個狀況，佛說的一點沒錯啊！第一句是講佛滅度之後，佛法逐漸逐漸的變質了，佛法也會滅壞。在末法這個時代，『比丘多放逸』，這些出家的佛弟子，放逸不遵守教誡了，喜歡大眾在一起聚會。『樂眾』就是喜歡大眾在一塊聚會，不喜歡閑靜。悠閑清淨他不喜歡，爲了飲食利養，『晝夜談世話』。這一首偈，的的確確把我們現在學佛的狀況都說出來了。

愚人於夢中。驚怖而漂溺。自知多毀犯。當墮三惡道。

『愚』是愚癡，沒有智慧，迷惑顛倒。『夢中』就是形容現在的生活，這人生如夢。『夢』的意思，你在生活裡面沒有覺悟，不清醒，迷惑顛倒；時時刻刻有恐怖，不能離開恐怖，漂溺在三途六道。偶而短暫的覺悟了，就發現自己多毀犯，世尊的教誨、教誡，我們沒有遵從，不但犯戒而且毀戒，這還得了嗎！下面這一句是說果報，當墮三惡道。佛所說的都是事實真相，沒有一句是妄言啊！愈是反省，愈覺得恐怖，那麼怎麼辦？後面佛教給我們：

應生歡喜心。獨處於閑寂。若在阿蘭若。志求無上道。

這是佛教我們回頭是岸，對於過去迷惑造作種種惡業，不要常常去想。

許多同修常常來告訴我，心神不能安定——想到從前造的惡業，驚

心動魄，連佛號都念不下去，問我怎麼辦？

怎麼辦呢？

佛在此地講，不要想了，過去的就過去了；從今天起歡歡喜喜的想佛、念佛，你這個境界就轉過來了，你的業障才能消除啊！

諸位必須要知道，你每想一次就又造一遍，你還怕惡業造的不夠多啊！

造業是心、口、意，你雖然身、口沒有造，你那個念頭想一遍等於又造一次，太可怕了！

所以，怎麼樣消業障呢？

不想了，我到此地終止了，止住了，從今而後想佛，想佛在經上種種的教誨，把這個念頭轉過來，這樣才能夠消業障。這樣你念佛的工夫才能得力，自然遠離一切憂怖、妄想，這是佛在經論上常常教導我們

的。我們聞到大乘佛法，真是稀有啊！所以要生歡喜心。

『獨處於閑寂』，要把心靜下來、定下來。『若在阿蘭若』，『阿蘭若』是居住環境非常幽靜。環境清淨對於自己修行有幫助。『志求無上道』，我們念佛求生淨土就是無上道。這是首先自己知道怎樣消業障，怎樣把自己的妄念消除，確定自己修學的方向目標，下手之處還是佛教導我們的

不應見人過。

佛在前面教給我們，第一個方法，是最重要的方法——不求他過。不應見人過啊！

自謂最尊勝。

看到別人都有過失，自己自尊自大，認爲自己沒有過失；殊不知見人過失就是自己過失，這是我們必須要知道的。你自己沒有過失，你決定見不到別人過失。這一句是自尊自大。

憍恣放逸本。

憍慢、恣意這是放逸之本，我們要戒除的。

莫輕下劣人。彼於遺法中。漸次而解脫。

對於下劣的人不要輕慢他，乃至於畜生，都不可以輕慢牠。你看牠這一生是畜生，說不定牠畜生的業報報滿了，來生得人身，念佛往生，他很快就作佛了，我們還在六道打滾。這個事情常有，所以不可以瞧不起人，也許那個人一轉生，他的成就超過我們。『彼於遺法中』，『遺

法』就是佛的遺教；很可能他漸次而解脫，他修行證果了。

比丘雖破戒。深信於三寶。是則解脫因。不應見其過。

這是又給我們說明，爲什麼不應見人過？

這有道理的。

《戒經》裡常說，破戒佛有辦法救他，破見佛就沒法子救了。

這個人雖破戒，但他沒破見。

爲什麼呢？

深信於三寶，他就有救啊！

最明顯的例子，《淨土聖賢錄》裡面記載的，宋朝的瑩珂法師，那就是很好的一個例子。

瑩珂在世破戒，造作許多的惡業，他之所以得救，他相信三寶，他

還相信因果，自己想想將來必定墮阿鼻地獄，想到這個事情，他害怕了，求教於同參道友，有沒有方法救他？

這同參道友也很難得，給他一本往生傳，叫他自己去看。

他看到人家念佛往生，這個心動了，真的他就發願念佛求生淨土。他那個心真誠、懇切，念了三天三夜就把阿彌陀佛念來了。

阿彌陀佛告訴他：「你的陽壽還有十年，你好好的修，十年之後，你命終的時候，我來接你。」

瑩珂也不容易，他跟阿彌陀佛說：「我的業障太重，禁不起誘惑，人家一引誘，我又犯罪了、又犯過了，那十年我還不曉得造多少的罪業，我十年壽命不要了，現在就跟你走了。」

佛也很慈悲就答應了：「三天以後來接引你。」

他三天就往生了。

《彌陀經》上講，若一日、若二日到若七日是真的，不是假的。我們念佛念了這麼久爲什麼沒往生呢？我們口裡頭想快一點往生，心裡面對這個世界貪戀，捨不得走啊！佛很清楚、很明白，看到你所講的話都是假話，不是真話，他也不來；你是真的，佛就來了。

你講的不是真話，口是心非，所以念了一輩子，佛也沒念來，人家念三天佛就念來了，什麼原因？

真幹！

我們這個地方如果標榜打佛七，七天念佛就往生，不會有一個人來啊！

這還得了，七天就要死了，這誰敢來啊！

這是說出他的戒破了，他見沒有破，正知正見，他不是邪知邪見。

這個正見就是解脫因，他能夠得救、他能夠往生，不但能夠往生，往往往生的品位甚高。我們在經上看到阿闍世王，就是《觀無量壽經》那個殺父親、害母親的，這是跟提婆達多合起來破壞僧團的，造五逆十惡之罪，提婆達多墮地獄，他在臨終的時候他才懺悔，念佛求生淨土，佛說他是上品中生，這真是出乎我們意料之外。因此，我們才曉得往生淨土有兩種人，一種是平常念佛積功累德，一種是臨終懺悔，品位高下，看他懺悔的力量。阿闍世王那是真心懺悔，所以品位提得那麼高。這就是我們不可以輕慢這一些造作惡業的人，『不應見其過』。

摧伏貪瞋難。勿驚於放逸。餘習法應爾。是故不須說。

佛在這一首偈上，非常通達於人情。從人情上說，我們也不應該輕慢；爲什麼呢？

這個貪、瞋、癡的煩惱，要想斷太難太難了。懈怠、懶惰、放逸也是無始劫來的習氣煩惱。『餘習法應爾』，看到這個現象，知道當然應該是這個現象嘛！

所以看到這些過失。

唉！不必要說了，無始的煩惱啊！他又不是聖人，又不是佛菩薩再來的，怎麼可能沒有煩惱呢？

所以見到有這過失，也不須要說；回過頭來看自己——我自己有沒有。

看自己很難啊！看別人很容易啊！正如同眼睛看外面，不能看自己啊！

可是一個覺悟的人，那就了不起，他看別人就是看自己，自他不二啊！看到別人的過失，他就知道自己有這個過失，希望別人怎樣改過，

他就自己認真去改過，這個人有智慧，這個人善修啊！會修行啊！

若清淨比丘。伺他人過失。是最非眞實。不名修正法。

假如是一個真正清淨的比丘，還會去找別人的麻煩，去求別人的過失，佛說了，他不是真的清淨比丘，他也不是真的在修行；那都是假的，裝模作樣的。

如理修行者。當須自觀察。

真正是一個修行的人，常常觀察自己，不要去看別人。

求道諸比丘。捨離惡言論。常以歡喜心。獨處於閑靜。

這是修行人的一個樣子。真是一個修行人，一定是言語少，而且言

語柔和清淨，喜歡安靜。這常說的多事不如少事，少事不如無事啊！這是真正修道人啊！這個地方總共有二十四首偈，重頌前面長行所說的大意。再看底下這一段經文，這是這一段落的總結。

爾時。彌勒菩薩復白佛言。希有世尊。耽著憒鬧。乃有如是。無量過惡。

彌勒菩薩聽佛宣說，很感慨的說：貪愛喜歡憒鬧有這麼多的過失。退失功德。無有利益。增長煩惱。墮諸惡趣。遠離白法。

『白法』就是善法。他所造的都是惡法，不是善法。

何有菩薩。求善法者。聞是過失。而不樂於。獨處閑靜。

這話是勉勵我們的。他說那有菩薩求善法的，聽佛講喜愛憒鬧有這麼多過失，他還不捨棄啊！他還不去找一個安安靜靜的地方來修學呢？

5.初業菩薩當觀世話過失有二十大類

①長行

下面是世話，過失也有二十種。請看經文，

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為。世話中過。若觀察時。菩薩應住。決定之義。由觀是義。不生熱惱。

彌勒菩薩請法的言詞裡面不難懂。『決定之義』恐怕同修們有疑惑。『菩薩應住決定之義』，這個『決定之義』就是真實的事理；《般

若經》上講諸法實相，我們現在說就是宇宙人生的真相，他要住，他應當住宇宙人生真相之中。能夠這樣修學，他就不會生煩惱了。

佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察。世話過失。有二十種。若觀察時。能令菩薩。住決定義。由觀是義。不生熱惱。

這是佛總答彌勒菩薩之問。這確確實實可以做得到的，問題是你要會作觀，也就是你對於世話的過失，離世話的功德利益，你能夠觀察透徹、明瞭，你就能『住決定義』，這個心安住在諸法實相，就不會生煩惱。

彌勒。云何名為。樂於世話。二十種過。

『樂』是喜歡、愛好。愛好於世話二十種過，佛在此地爲我們說出

來了。

一者。心生憍恣。不敬多聞。

『多聞』是指多聞佛法的人；對於廣學多聞的人，他不會尊敬。

爲什麼呢？

簡單的說，就是世間法他知道得太多了，因此他就生驕慢之心——驕傲、貢高、我慢，這個出家的比丘菩薩雖然讀的經書很多，他也瞧不起，也沒有看在眼裡——不敬多聞。

二者。於諸諍論。多起執著。

這是自古以來在所不免，這個爭執太多了。

爲什麼有爭執呢？

成見很深。

三者。失於正念。如理作意。

他起心動念不如理，也不如法；『理』就是宇宙人生的真相，與這個不相應，叫『失於正念』。不知道如理作意，他的起心動念都是生煩惱。

四者。為所不應。身多躁動。

『爲』是說他的作爲、他的造作；他所造作是不應該造作的。那些是不應該造作呢？三途業不應該造作啊！

簡單的說就是佛家裡頭常講的十惡業是不應該作的；「身多躁

動」，他偏偏去造。

五者。速疾高下。壞於法忍。

這個高下是講他的心生分別；分別心太大了，就產生高下了。法忍他沒有了，他不能忍耐啊！

六者。心常剛強。

這個剛強的心障礙禪定、障礙智慧，所以禪定智慧。曾不薰修。

七者。非時而語。言論所纏。

『非時』，言語有時節因緣，在某一個時候，不應該說的話，他偏

偏說，往往說出這些話來，會遭受到許許多多的障難，我們今天講遭受別人的批評、攻擊啊！不應該說這個話。說話是大學問，一定要懂得時節因緣——什麼場所、什麼時節，那些話不能說的……。他是愚癡，沒有智慧，不應該說的，他常說啊！所以被言論所纏。這就會受其他的人言語攻擊他、批評他。

八者。不能堅固。證於聖智。

這一句是講證果，當然這是更不可能的事情；不但深的果位他證不到，淺的果位，如須陀洹他也不能得到；不但聖果得不到，我們再仔細的觀察，他念佛這工夫成片也得不到。念佛人果然得工夫成片，就有把握往生，所以經上常講這叫易行道啊！『易』，容易。比較其他的法門，這個法門容易；其實也不容易啊！說容易是比較上說的。

其他的法門，一定要斷八十八品見惑，證得須陀洹果才算成就。我們念佛人，往生比這個是容易太多了。

念佛求往生，這個帶業往生，八十八品惑一品都可以不要斷啊！不斷怎麼辦呢？

你要有能力控制住，這個控制住了就叫工夫成片。控制住容易，斷難啊！古人有個比喻，這個「控制」像石頭壓草，「斷」那是連根拔除，那個難。我們用這一句佛號能把煩惱習氣壓住，這個念頭才一起來，阿彌陀佛壓住了，一天到晚二十四小時都不讓他有雜念起來，你能夠做到這個工夫就有把握往生了。

我們能不能壓得住？

佛號在口裡念，妄念照樣起來，這個不管用，這壓不住啊！這個搞法往生就靠不住了，沒有把握啊！這是我們必須要知道的。

九者。不為天龍。之所恭敬。

『天龍』是指護法神，護法神不保佑你啊！

十者。為辯才者。常懷輕賤。

實在講也不是真的人家輕賤你，但是人家遠離你，對你敬而遠之，那是真的，不是假的。『辯才』就是修行工夫得力的人。

十一者。為身證者。之所呵責。

『身證』就是真正證果的人。他有時候會責備你。

十二者。不住正信。常懷悔恨。

他這個『正信』生不起來，信心猶豫，有時候信，有時候不信，所以他常生後悔、悔恨。

十三者。心多疑惑。搖動不安。

這些原因都是貪著世緣。

十四者。猶如倡妓。隨逐音聲。

『倡妓』是比喻他心隨境轉。這個倡妓，現在的話就是舞臺上的演員。演員隨著劇本在說話，不是自己的意思，自己沒有主見；唱歌、跳舞隨著拍節在動作啊！聽人家指揮，自己作不了主宰，就是這個意思。

十五者。染著諸欲。隨境流轉。

貪著五欲、六塵，必定是心爲境轉了。

十六者。不觀眞實。誹謗正法。

習慣於邪法裡面，遇到正法他還不習慣、不能接受了。把正法當作邪法，把邪法當作正法，這個事情在現代社會裡面，我們也常常見到。

十七者。有所希求。常不稱遂。

佛門當中常講：「佛氏門中有求必應。」他求不到啊！他心有求不能夠如願。

十八者。其心不調。為人棄捨。

因爲他的心煩惱多、知見多——就是意見多，跟大眾很難相處。不

能相處，當然你就會被這個團體擯棄出去了。

十九者。不知法界。隨順惡友。

對於十法界理論、事實都不知道，這叫迷惑顛倒啊！所以他沒有出離的心，他也不知道出離的方法。『隨順惡友』，跟他往來的都是愚癡人、懈怠人，都是作惡之友。

二十者。不了諸根。繫屬煩惱。

『諸根』通指六根——眼、耳、鼻、舌、身、意。每一條根都是繫屬於煩惱的，沒有辦法擺脫煩惱，這個日子就過得非常辛苦，果報當然就不堪設想了。

彌勒。是為菩薩。樂於世話。二十種過。

實在講，喜歡這些世間法的過失無量無邊啊！世尊把無量無邊的過失，歸納爲二十大類，爲我們略說。

②重頌

爾時世尊。重說偈言。

這下面總共有二十一首偈，也是屬於重頌。

憍傲於多聞。執著諸諍論。失念不正知。是名世話過。

第一句是重頌心生驕慢，不敬多聞。第二句是重頌於諍論多起執著。第三句是前面二十種過失的第三種——失念不正知。『失念』是隨

煩惱裡面的一種。大乘《百法明門》裡面跟我們說煩惱有二十六種，其中有六種是根本煩惱，有二十隨煩惱。隨煩惱裡面分大隨、中隨、小隨，這個失念是大隨煩惱之一。

什麼叫失念呢？

對於正法常常忘失，也就是我們講的記性不好，常常忘記。佛在經裡面講的道理，修行的方法，契入的境界，他常常忘失了，失去了正知正見，這些都是與貪著、喜歡世話有關係。無明、煩惱、習氣，這是所有一切過失之因。佛在這部經上所說的種種過，可以說都是緣，有因再加上「緣」，果報就現前了。如同經上所說的。第二首，

遠離正思惟。

『正思惟』是八正道之一，也就是大乘經上常講的正知正見。

正知正見的標準是什麼？

一定是與事實真相相應。《般若經》上常講的諸法實相，也就是我們常講的宇宙人生的真相；與諸法實相相應的，這個才算是正知正見。由此可知，佛法裡面講的正知見是非常合理的，決定不是盲從。

身心不寂靜。

『心』，妄念很多。『身』，躁動。身心都靜不下來。

退失於法忍。

簡單的說，他沒有耐心。不但學佛沒有耐心，在日常生活工作裡面，他也沒有耐心，這也是世話的過失。

其心不調順。遠離奢摩他。及毗鉢舍那。是名世話過。

這第三首是講用功。『世話』對於我們用功，也有很大的妨礙。『心不調順』，也就是心裡妄想、煩惱、知見很多，修行工夫就不得力了。奢摩他跟毗鉢舍那，這是梵語。『奢摩他』翻作止，『毗鉢舍那』翻作觀。教下常常講的止觀就是禪定。禪也是梵語，翻成中國的意思叫做靜慮。「靜」就是止的意思，「慮」就是觀的意思。可見得翻譯的文字不一樣，裡面的意思、境界完全相同。所以這兩句就包括了佛門所有一切的法門；就是修行的方法，把它歸納起來不外乎這兩大類。這個止我們講放下；你能夠把身心世界，一切妄想、分別、執著統統放下，從這個地方入門，就叫做『奢摩他』。或者你從看破，『毗鉢舍那』是看破；看破是這一些事實的真相完全明瞭、通達了，這個心清淨了，從這

個入門就叫做毗鉢舍那。所以入不二法門，歸納起來不外乎這兩種方法，一個是看破，一個是放下。喜歡世話的人，對於用工夫就有妨礙了。『遠離奢摩他』，這個止、觀你都不能成就。我們念佛，諸位同修必須要知道，會念的人，這一句佛號就是止、觀，裡面有止也有觀。念佛的時候放下萬緣，什麼都不想了，這就是止啊！一切妄念都止住、都放下了，這一句六字洪名清清楚楚、明明白白，那就是觀。世尊在《大集經》裡面告訴我們，念佛是無上深妙禪，就是這個道理。所以你老實念佛，不必再去參禪了，念佛是無上深妙禪，這一句佛號裡面具足奢摩他、毗鉢舍那。

第四，這以下是講在生活當中，也產生許多過失。

不尊敬師長。愛樂於世論。智慧不堅固。是名世話過。

此地所說的師長，是教導我們學佛的老師，不是世間的這些師長。世法裡面的師長，沒有教你了生死、出三界，這個地方是指教給你了脫生死、超越輪迴的老師。因爲你愛好世話、世論，當然把你修道的事業忘失了。或者是至少你也疏忽了，你沒有認真去做，這是不敬師長。所以師長並不是要我們常常奉養他、恭敬他，不是這個意思。

怎麼樣對師長尊敬呢？

依教奉行，這才是真正的尊敬。『智慧不堅固』，這是一定的道理。真實的智慧是從清淨心生起來的，你心不清淨，那有真智慧呢！第五首，

諸天不恭敬。龍神亦復然。退失於辯才。是名世話過。

這是你得不到護法善神的保佑。縱然有辯才，你的辯才也會有退

轉。第六首，

聖者常呵責。如是耽著人。唐捐於壽命。是名世話過。

『聖者』是修行證果的人；他看到你，感到你非常惋惜。必須要曉得，無量劫中得人身、聞佛法，非常不容易。

在佛法當中，尤其是聞到淨土法門，那真是無比的稀有。

爲什麼呢？

這個法門如果你深信不疑，依教奉行，一生保證你解脫啊！

你修學其他法門，則未必啊！

爲什麼？

其他法門要斷見思煩惱。斷見思煩惱是很不容易的事情。這個法門不須要斷煩惱，叫帶業往生。只要你能信、能願、肯念佛，你就成功

了；所以這個法門叫易行道。在一切大乘法裡面，最容易修學、最容易成就。所以它是稀有難逢的法門，遇到這個法門還懈怠，還不能把世間法捨掉，這個叫真可惜啊！『聖者』呵責的就是這些事情。『唐捐於壽命』，『唐捐』是浪費。你這一生寶貴的光陰空過了，沒有用在道業上，非常可惜！

諸行皆缺減。遠離大菩提。命終生憂苦。是名世話過。

『諸行』是講你的修行。修行這兩個字的含義，我們必須要清楚。要把自己修學的工夫，落實在生活上、工作上，平常的應酬上，那才叫真得力了，真正得到佛法殊勝的利益。這也是過去方東美先生常講的：人生最高的享受啊！你真享受到了。『諸行皆缺減』是說你縱然用功，你沒有能夠落實在生活上，你每天生活工作，處世、待人、接物還是煩

惱、妄想、分別、執著，換一句話說，你所用的工夫跟生活脫節了，這一句話意思在此地。『遠離大菩提』，生活都不能夠得利了，那要是證菩提涅槃，當然更渺茫了、更沒有指望了。『命終生憂苦』，『憂苦』是指三惡道。這也是世話把我們的功行耽誤掉了。

疑惑心動搖。猶如風吹草。智慧不堅固。是名世話過。

『世話』多的人，耽著世論的人，對於佛經典裡面所說的，理論也好、境界也好，常生疑惑，所以他的心不定，或信或不信，他的信心是動搖的，信心不清淨。『風吹草』是比喻，就是不定的意思；智慧當然不堅固。下面是比喻，

譬如倡妓人。讚說他勇健。彼人亦復然。是名世話過。

『倡妓人』是表演的，不是真的，也是我們常講作戲的。作戲不是真的。他在戲臺上讚歎這個人『勇猛』，那是臺詞上這麼說的；那個表演的人真的那麼勇猛嗎？不見得，他是演這個角色而已。這是假的，不是真的。所以這個修行人也就跟演戲一樣，不是在真幹啊！他是搞假的，不是搞真的，這個裡頭的意思很深、很長。

我們細細想一想，我們學佛是真學佛，還是在演戲呢？演給自己看，還是演給別人看呢？

到最後都落空了，這個很可惜。

隨逐世語言。染著諸欲境。常行於邪道。是名世話過。

這也是『世話過』，這一首的意思好懂，『行於邪道』就是非佛所說，與佛相背就是邪道。

希求心不遂。

這就是有求而求不得，這是八苦裡頭求不得苦啊！

諂曲多諍論。

心不正直，喜歡諍論。

遠離於聖行。是名世話過。

『聖行』是菩薩行，菩薩行是六波羅密、十大願王；他與六度十願完全相背了，遠離了，這也是世話的過失。

愚人得少利。其心常搖動。如猿猴躁擾。是名世話過。

『愚』是愚癡，沒有智慧。得少爲足，眼前一點小的利益，他以此爲足了。對於聖教，乃至於淨宗講的西方極樂世界，他有時候相信，有時候懷疑——西方真有極樂世界嗎？

我念佛，阿彌陀佛真的會來接引我嗎？

生這一種疑惑。這個疑惑很麻煩，諸位讀《無量壽經》就知道啊！「疑」爲菩薩最大的障礙，所以根本煩惱裡頭貪、瞋、癡、慢、疑，那個疑不是對普通的懷疑，是對聖教的懷疑，這是大煩惱啊！使你道業不能成就，所以他心是浮動的。『猿猴躁擾』是比喻，所謂是心猿意馬。

智慧多退失。無有覺悟心。愚者所攝持。是名世話過。

自己沒有智慧，不覺悟，常常被這些愚者所玩弄、掌握、控制。

迷惑於眼耳。乃至意亦然。常與煩惱俱。是名世話過。

這是講六根迷惑。眼、耳、鼻、舌、身、意，六根起用都與煩惱相應，這也是世話之過。

愚人樂世話。盡壽常空過。不如思一義。獲利無有邊。

這第十五首，世尊教導我們，也是勸告我們。

那些人喜歡這些世話？

『世話』諸位要記住，前面說過了，它的範圍非常之廣，凡是不能幫助你超越六道輪迴的一切言論都叫世話。由此可知，喜歡世話的人多啦！在歷史上著名的這些文學家，都是喜歡世話的代表人物。我們想一想過去慧遠大師在廬山建蓮社，邀集志同道合的人在一起念佛、共修。

當時的大文學家謝靈運想參加蓮社，被慧遠大師拒絕了。

慧遠大師爲什麼拒絕呢？

他喜歡作文章、作詩，這是世話啦。你有這一些嗜好，你影響別人的清淨心，別人天天念經、念佛，你在這邊吟詩、作文，那怎麼行呢？這是愚癡，不是聰明啊！

愚癡是什麼呢？

不知道六道輪迴的恐怖啊！

有智慧的人，想盡方法超越六道輪迴。

『盡壽常空過』，這一生都空過了。『不如思一義』，『思一義』最簡單的，這些人不如一個不認識字的老太婆念一句阿彌陀佛，她一句阿彌陀佛，她什麼都不知道，什麼她也不放在心上，就是這一句阿彌陀佛念到底，念個三年五載，她成功了，她能夠預知時至站著往生，這叫

有智慧，這個叫聰明，這個人不是愚人啊！『獲利無有邊』，生到西方極樂世界，就作佛，就作菩薩，那個利益佛都說不清楚、都說不盡。

譬如甘蔗味。雖不離皮節。亦不從皮節。而得於勝味。

佛在這裡再舉一個比喻，譬如吃甘蔗。甘蔗，在三千年前印度那個地方就有，現在我們也有，這是一般人常常喜歡吃的。甘蔗的味很甜，那個甜味不能離開甘蔗的皮跟甘蔗的節，但是那個味也不是從皮、節而生的，這個你仔細去觀察。你要懂得，得它的味。下面或者法上說了，

皮節如世話。義理猶勝味。是故捨虛言。思惟於實義。

這個道理就很深了，所以佛是先用比喻來說——世話就像甘蔗的皮跟節一樣。

世話我們要不要呢？

要，不能離開。

人與人的溝通，須要言語。上一代跟下一代溝通，我們現在跟底下一代的人溝通，這就講歷史了，那要靠文字啊！我們今天讀佛經，佛經是文字，三千年前佛說的話，我們今天讀到也能懂佛的意思，這都是屬於世話。所以世話有用，不能執著，不能夠貪愛；貪愛、執著就錯了。我們要明瞭它的義理，義理就好比甘蔗的味一樣。世話，這個言語文字就好比甘蔗的皮跟節一樣，我們吃了之後會把它吐掉，捨掉它，得到它的味啊！『是故捨虛言』，『捨虛言』，你懂得有，不是不要它，用它而不執著它就對了。所以你要懂得『思惟於實義』，從經典的言語、文字裡面去體會到宇宙人生的真相，這是佛教給我們的。

智慧諸菩薩。能知世話過。

有智慧的這一些菩薩們，他們知道貪著世話之過。自古以來佛門裡面祖師大德，他們留傳給我們的這一些著述裡面，不但有一切經的講解、疏論，這是佛法。除此之外，他們也有很好的文章、詩詞留下來。

那我們要問他有沒有貪著呢？

他沒有。

沒有，他爲什麼要作這些東西呢？

他有這個能力，並不是刻意去學的。刻意去學就錯了。我們要刻意去學道啊！怎麼能學這些東西呢？他有這個天賦，我們說他有天才啊！他一接觸就會了，不但會了，他還好高明啊！他就可以以此做佛事，來接引眾生，與大眾結緣。像近代的弘一大師，這一些世話、世語是沒有

學佛之前學的。他的確是個天才，書法好，繪畫也好，他能畫、能寫；詩詞、金石、雕刻也好，這都是世間藝術，他樣樣都精通，他拿這個來做佛事，來做接引眾生的一種手段。我們沒有這個天才，不要去刻意學它，學它你就犯了過失了。你有這個能力，行。沒有這個能力，不必去學。那印光大師就很老實；印光大師寫的東西很多，你仔細看，他並不是書法家，他的字寫得那是真的是有工夫，但是在藝術上講，他談不上。你仔細觀，他有精神在裡頭。所以他老人家教人，字只要一筆一筆規規矩矩的寫就行了，不必求好啊！你不是作書法家，你要求好幹什麼？寫得端端正正、規規矩矩的就好，印光大師表現這個樣子，我們就能看出來了。這是修道人的好榜樣。

常愛樂思惟。第一義功德。

『第一義』就是諸法實相、真如本性、宇宙人生的真相。如果諸位再不明瞭，我就老老實實告訴你，這一句「南無阿彌陀佛」就是第一義。你只要老實念，把整個精神集中在名號上，念累了你就休息，休息好了就再念，念這個佛號沒有一個雜念夾雜在其中，你就是思惟第一義。所以讀了這個經文，不要再去找什麼叫第一義，那就麻煩了。

法味及義味。解脫第一味。誰有智慧者。心不生欣樂。

佛、菩薩爲我們講經說法，你聽了能有悟處，這是法味啊！同樣一部經，你每天去讀誦，天天有悟處。

怎樣才會悟呢？爲什麼我們天天念都沒悟處呢？

我們用心不對；要用真誠心、恭敬心、清淨心就有味道了，你就有悟處了。你沒有悟處，是你的心不真誠、不恭敬、不清淨——讀佛經跟

看報紙沒有兩樣，那怎麼行呢？那怎麼會有悟處呢！

真誠、恭敬、清淨心，你每念一遍都有悟處。悟的淺深、廣狹與你用心有很大的關係；你的心愈清淨，你悟入的愈深，意思也愈廣，這法味啊！『義味』，義是悟入境界、義理。『解脫第一味』，『解脫』是契入境界。這三個意思，後面比前面深，所謂後後勝於前前，義味比法味深，第一味比義味又更深了。在我們一般講，一個認真學佛的人，法味是常常可以得到的。心地清淨，真誠到極處，這個義味就得到了。開經偈上所說的「願解如來真實義」，那個是義味，是你明白佛所講的道理、義趣。『第一味』是你證入境界，叫證果了。第一個聽說，第二個明瞭，第三個是入境界了，這是第一味，你親自嘗到了。『誰有智慧者，心不生欣樂。』有智慧的人，對於這些事情他那有不歡喜的！這個絕不是世話之味能夠跟它相比的。世間世話之味也很濃，也有好的世話

百讀不厭，它有這樣的攝受力量。好的文學作品，叫人讀了愛不釋手，那是世話，它也有法味，但是它義味跟第一味沒有。法味它也有，當然沒有佛法這麼濃。

是故應棄捨。無利諸言話。

對於我們沒有真實利益。斷煩惱、開智慧、了生死、出三界，這是真實利益。凡是沒有這些利益的，我們應當要遠離。

常樂勤思惟。殊勝第一義。

第一義在大乘佛法裡面常講，就是菩提涅槃，也叫一真法界。這是真實的第一義，殊勝的第一義。

如是第一法。諸佛所讚歎。是故明智人。常樂勤修習。

一切諸佛如來所讚歎的，是大菩提、大涅槃。諸佛如來已經證得啊！希望一切菩薩努力精進，快速也能夠證得，這是佛教導眾生的願望。

爾時。彌勒菩薩。復白佛言。希有世尊。乃能善說。世話過失。思惟勝義。利益功德。

這一句是彌勒菩薩對世尊的讚歎。

世尊。何有菩薩。求於如來。眞實智慧。而復樂於。虛誑世話。

『何有菩薩』是那有菩薩，菩薩如果真正求自性的真實智慧，他怎麼會再愛好這些世間的言論、世間的學術呢？他當然會捨棄掉。因爲愛

著世間的言論、學術都不能超越三界。世尊這些教誨，都是真實教誨啊！不是世間聖賢所能說得出的。我們要細心去體會。

6.初業菩薩當觀睡眠過失有二十大類

①長行

再看底下這一段經文，睡眠的二十種過失。

爾時。彌勒菩薩。而白佛言。世尊。云何名為睡眠中過。

睡眠有什麼過失？

若觀察時。菩薩應當。發起精進。不生熱惱。

由此可知，此地所講的這些過失，都是教眾生生煩惱、起愚癡的，所以佛菩薩在這裡一問一答，其目的就是讓我們在旁邊聽了之後，能夠覺悟、覺醒過來，遠離這一些過失。下面經文，

佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察。睡眠過失。有二十種。若觀察時。能令菩薩。發起精進。意樂無倦。

我們看佛末後這兩句——精進、意樂無倦；這實在是我們學佛人所嚮往的、所希望得到的。

怎樣才能得到呢？

離開睡眠就可以得到了。

我們看底下睡眠那二十種過。

彌勒。云何名為。樂於睡眠。二十種過。

喜歡睡覺的人，二十種過失。

一者。懈怠嬾惰。

這是當然的。這個貪睡就是懈怠、懶惰。

二者。身體沈重。

這也是事實，但是往往我們疏忽了。多睡眠的人，身體顯得很笨重，換一句話說，他的動作不敏捷、不靈活。

我們曾經遇到過；過去有一個同修，現在她改了不少。

她曾經告訴我：過去沒有學佛之前喜歡睡覺，每一天差不多要睡十

幾二十個小時。那大概這二十種過，她條條都具足了，一條都不缺了。確確實實許多疾病都從這裡生的。

三者。顏色憔悴。

帶的是病容啊！

四者。增諸疾病。

有疾病的時候，這個病必定會加重，會睡出許許多多的毛病出來。

五者。火界羸弱。

『火界』是說我們的體溫。體溫不正常，比一般人的體溫要差，顯示他的身體很弱。

六者。食不消化。

在睡眠的時候，因爲你身體沒有動作，腸胃蠕動得很緩慢，你吃的東西消化就不良了。如果吃的東西多，再要貪吃，那麻煩可就大了。

七者。體生瘡皰。

這現代話就是容易得皮膚病。如果是不常常洗澡，你這個鋪蓋不常常換洗，你睡眠多的時候，的確很容易生皮膚病。

八者。不勤修習。

佛教給你修學種種法門，你若是貪睡，把時間都睡掉了，那有時間去修學呢！

九者。增長愚癡。

睡眠是昏沈，昏沈的人就是愚癡，沒有智慧。

十者。智慧羸劣。

他的智慧很差，智慧很弱。

十一者。皮膚闇濁。

這是我們常說的，他的膚色不好，一看就曉得他不健康、不正常。

十二者。非人不敬。

『非人』是指鬼神、護法神；對於多睡的人不生恭敬心，祂不會護

持你。

十三者。為行愚鈍。

『行』可以解釋爲行動。他的一舉一動很遲鈍，縱然在清醒的時候，也像在昏沈時候一樣，我們現在講叫他精神委靡不振。

十四者。煩惱纏縛。

多煩惱。

十五者。隨眠覆心。

『隨眠』是佛學裡面的術語，意思就是說煩惱的種子。阿賴耶識裡面煩惱的種子、習氣它能夠障礙你的清淨心、能夠障礙你生智慧，所以

叫它做隨眠，隨眠就是習氣種子。

十六者。不樂善法。

對於一切善法不生歡喜心，也就是說他沒有精神，不想去做。

十七者。白法減損。

『白法』就是善法。他的善一天比一天少，惡作是一天比一天多。

十八者。行下劣行。

『下劣行』是他所做的惡天天在累積，善天天在減少。

十九者。憎嫌精進。

這個人還有嫉妒心。看到別人少睡眠、很用功、很精進，他看了還嫉妒、嫌棄、瞋恚。

二十者。為人輕賤。

別說是修行人，就算一般世間人，人們看到他這種行爲，對他也輕視啊！也不會重視他。

彌勒。是為菩薩。樂於睡眠。二十種過。

這二十種過，佛這麼一說，我們細細想一想，大致上都能夠理解，但是一定要曉得，睡眠是昏沈，昏沈是增長無明，所以它是很重的煩惱啊！

世間這個工夫好的，都不需要睡眠。『睡』是五種欲望之一——

財、色、名、食、睡。三界中欲界才有睡眠，如果到色界天，這五樣東西都沒有了。色界天人不需要財，我們貪財啊！如果你能夠把財放下，你有資格到色界天去了。財斷掉了、色斷掉了，這個色是講男女的情欲，斷掉了，沒有了。名，他也不要了。食，他也不要吃東西了，他也不要睡眠了。

色界天人沒有飲食，也沒有睡眠。你想想看，他沒有飲食，他要錢幹什麼嘛！所以他不貪財。

那他的生命用什麼來維持呢？

禪悅爲食。這是我們凡夫無法想像的，他自自然然精神飽滿，壽命長久，青春永駐，他不老啊！這色界天人，他得的是禪定，禪定就是清淨心。由此可知，這五樣東西你沒有離開，你決定在欲界，你不是在色界。也由此可知，這五樣東西統統可以捨的。不要說佛、菩薩、阿羅

漢，世間的高等的凡夫（色界天跟無色界天人），他們都捨棄掉了。所以佛教給我們修道的人，這個五欲愈少愈好，知道它是煩惱，它不是好東西啊！睡眠要少、飲食要少。飲食少你的身體才會健康啊！千萬不要迷惑，認爲一定要吃好東西、吃什麼補品，你的身體才會好，騙人的啊！沒有這個道理。你翻開歷史看，中國古代的這些帝王、大臣、豪門、貴族，天天都是進這世間最好的補品，壽命都不長，這不是很明顯的例子嗎？你仔細去觀察，就不會受騙了。

佛教給我們是真的，不是假的，最好的營養——清淨心。最好的補品——少欲望，愈少愈好。

飲食，你能夠一天吃一餐最好了，你說你多省事啊！

一餐夠不夠呢？

絕對夠了。

你今天爲什麼不夠呢？

你的念頭覺得不夠，那就沒有辦法了。佛法裡面常講「一切法從心想生」；你心裡想：我一天一定要吃三餐。你一餐不吃就會餓了。如果你一個念頭：我一天只吃一餐，不需要吃三餐。唉！你吃一餐，這一天就不餓了。就是這個觀念的問題，念頭一轉，這個事就斷掉了。

我常常在外國講經，人家一看到：「法師，你到底用什麼補品啊？看你身體不錯，容光煥發。」

我說：「我的確有好的補品——臺灣自來水公司的自來水。」

我是有人沏茶我就喝茶，沒有人沏茶，我自己不泡茶。

爲什麼呢？

麻煩啦！

一杯開水就可以解渴了，少麻煩省事。有很多人以爲我很會喝茶，

其實我不會喝茶，好茶、壞茶我分不出來，所以你們供養那個好東西，冤枉啊！真是，我不懂啊！外行啊！不過，我知道大家送給我的茶葉都是好茶葉，我就當禮物轉送給別人。所以你只要心清淨，不要分別、不要染著，就健康長壽。

飲食愈簡單愈好。李老師以前常常囑咐我：不要到館子裡吃東西，館子不衛生，你沒有到廚房去看，你曉得他做些什麼，所以有人請我到館子吃東西，回來我們要吃個解毒藥。最好不要到外面去吃，愈簡單愈健康，愈簡單愈長壽。

②重頌

下面我們看也有二十首偈頌。

爾時。世尊重說偈言。

身重無儀檢。懈怠少堪任。顏色無光澤。是樂睡眠過。

喜歡睡眠的，身體沈重。『儀』是威儀，那當然沒有威儀了，這真的談不上了。『檢』，是自己檢點，這個他也沒有了。所以『懈怠少堪任』，『堪任』是擔任工作的能力，他失掉了，沒有做事情的能力，這裡面當然包括修道，修道的能力也沒有了。『顏色無光澤』，這是講他的體質。

彼人常病惱。

多病多煩惱。

風黃多積集。

這是說身體不健康。

四大互違反。

『四大』是我們常講的地、水、火、風，四大不調就是常常生病。這都是由於多睡眠而引發的。

飲食不消化。身體無光潤。聲嘶不清徹。是樂睡眠過。

『聲嘶』就是音聲沙啞，說話不清楚，這是多睡眠的過失。

其身生瘡皰。晝夜常昏睡。諸蟲生機關。是樂睡眠過。

『蟲』就是我們現在所講的微生物跟寄生蟲。多睡眠的人，確實他身體內臟裡面多少都是有寄生蟲的，有些寄生蟲對我們的身體並沒有害

處，也有有害處的，這些常識一般人都有。『機關』用現在的話，就是機會，給這些寄生蟲生長的機會。

退失於精進。乏少諸財寶。多夢無覺悟。是樂睡眠過。

『睡眠』多的人，當然談不上精進了。喜歡睡眠，工作的能力比別人差，這個賺錢的機會也不多了，這是『乏少諸財寶』的原因。昏沈多的人就『多夢』，多夢就不覺悟啊！所以睡眠好的人，心地清淨的人，夢就很少。這個夢境凡人都會作夢，如果你要是留意，這夢境能夠考驗自己的工夫。我學佛這麼多年有沒有進步，大概在沒有學佛之前常常作惡夢，這個夢的境界非常混亂。學佛之後這個妄念少了，心逐漸清淨了，雖然作夢，惡夢少了，甚至於惡夢沒有了，這是你的工夫提升了一級。如果夢少了，到沒有夢了，那你的工夫就更往上提升一級了。到沒

有夢境的時候，那就是如佛所說四個小時的睡眠，你的精神一定能恢復到很飽滿。常常作夢，你睡都睡不穩，身體雖然在休息，你的精神沒休息，所以你起來的時候，依舊感到身體很乏、很疲倦，道理在此地。我們一般人睡得不沈、睡得不好，這就是夢太多了。

癡網常增長。

『網』是比喻多，比喻複雜的意思。愚癡增長。

樂著於諸見。

『見』就是我們今天講的，你的想法、看法很多。就是胡思亂想。

熾盛難療治。

你的妄想、執著太多了，很不容易對治。

爲什麼不容易對治呢？

你睡眠太多了。

損減於智慧。增長於愚癡。

智慧減少了，愚癡增長了。

志意常下劣。是樂睡眠過。

這個人沒有高尚的志向。

彼住阿蘭若。常懷懈怠心。非人得其便。是樂睡眠過。

這個貪睡、懈怠、懶惰的人，要是住阿蘭若，那正好，沒有人去打

擾，睡覺的時間可以長。

有沒有呢？

有這種人。

我曾經見過兩位閉關的，閉什麼關呢？

睡覺關的。閉關出來之後，信徒們大家尊重、供養——了不起，閉過關的；但是閉什麼關他不曉得！

閉睡覺關，在關房裡頭睡大覺。

這個法師年齡跟我差不多，過世很多年了。他去閉關的時候，向我借經書，我收藏有很多好版本的經書，他也借到關房裡用功，我也很歡喜。在我這裡借了一套《中觀論疏》，木刻線裝本十二冊。到了第二年，他在關房裡過了一年了，我去看他，他告訴我佛教界裡頭，這寺廟裡法師種種情形，講了好多好多，我都不知道。他在關房裡頭什麼事情

都曉得，我天天在外頭不知道。

我再問他：你《中觀論疏》看完了沒有啊？

他告訴我：十二本才看了半本，第一冊還沒看完。

這不是在關房睡大覺嗎！不但睡大覺，大概平日常常去看他的人，他還包打聽，所以外面什麼事情他都知道。這就失去閉關的意義了。

「閉關」是尋找一個清淨的場所，真正用功啊！勇猛精進，離開一切閒雜事務。

我見過這麼兩個人。這是說『住阿蘭若，常懷懈怠心，非人得其便』。『非人得便』就是容易著魔；妖魔鬼怪看到他的心思、念頭、行爲，容易掌握他、控制他，這是我們常講，這人著魔了。著魔之後，被魔利用了，這是睡眠的過失。

蒙憒失正念。

『蒙憒』是現代人所說的糊塗；愚癡、糊塗失去正念。

諷誦不通利。

這是指讀經不明瞭經的義理，常常忘失經文（經文忘掉了）。

說法多廢忘。是樂睡眠過。

講經說法的時候，也常常把佛的意思錯解、曲解，忘失了真實義。

由癡起迷惑。住於煩惱中。其心不安樂。是樂睡眠過。

這是必然的現象。因爲愚癡，由愚癡起迷惑，於世法、佛法都不能

夠通達明瞭。不能通達明瞭，必定是疑惑重重，當然就生煩惱，不能得到輕安啊！這個『心得安樂』，是我們學佛第一步所得到的利益。

學佛有什麼好處？

第一個得到的好處，就是身心安樂。如果這一條得不到，那你要認真去檢點、反省，你學佛一定有偏差、有錯誤，否則的話，這個利益是決定可以得到的，這是很淺的工夫，不是很深的。最淺的工夫，最少的利益，是必定可以得到的。所以不學佛煩惱少，愈學煩惱愈多，愈學壓力愈重，那錯了，你走上魔道了。

魔是什麼？

折磨你啊！給你壓力、給你痛苦，那你是學魔不是學佛，佛是一定得安樂的。這個人得不到安樂，是因爲他犯了過失——貪睡啊！

功德皆損減。常生憂悔心。增長諸煩惱。是樂睡眠過。

這也是喜歡睡眠的過失。『功德』跟福德不一樣，這是諸位必須要記得清清楚楚的。『功』是工夫，一分工夫你就有一分收獲，那個叫德。譬如持戒有功，禪定就是德。修定有功，開智慧就是德。假如你持戒，你不得定，那個戒是福德，就不是功德了，因爲底下沒有德了。持戒是要得定的。

許許多多持戒持得很好啊，戒律很精嚴，但得不到定。爲什麼會得不到定呢？

他心散亂。自己持戒比別人好，看到別人就感覺自己值得驕傲啊！這一驕傲定就沒有了。這錯了。所以佛在這部經裡頭，第一句就是教給我們，『不求他過，不舉人罪』，很有道理啊！六祖所講的：「若真修

道人，不見世間過。」你持戒持得很好，不見別人的過失，你就得定了，你的清淨心就現前了。自己戒律很精嚴，看到這個人不持戒，那個人破戒，那個人犯罪，你就完了，你怎麼會得到定呢！縱然持戒持得好，也是六道裡頭一點癡福而已，那個不叫功德，功德都沒有了。貪睡的人不能成就功德啊！『常生憂悔心，增長諸煩惱』。

遠離諸善友。亦不求正法。常行非法中。是樂睡眠過。

『善友』多半是勇猛精進的人，你貪睡眠，怎麼能跟他合得來？不同類嘛！善友自然就離開你了。你自己遠離善友，你也難求正法了，那麼你所行的，必然是與佛教誨相違背的，這叫『非法』。

不欣求法樂。損減諸功德。遠離於白法。是樂睡眠過。

不能夠歡喜學佛，不能夠歡欣的求法，法樂、法喜他得不到。因此，所修學的一切都沒有功德，沒有功德用現在的話說，沒有效果、沒有成績。『功德』就是現在人講的效果、成績。雖修學，拿不出成績出來啊！你所學的達不到你預期的目標。

譬如我們念佛的功德是什麼呢？不是說我每天念十萬聲佛號，我每天念十部《無量壽經》，這就是功德了。不是的，這是你工夫是下了，後頭你有沒有得？如果有得，那你這個修的叫功德，功後頭有得嘛！

得什麼呢？

最低限度的得，工夫成片啊！

什麼叫工夫成片？

你的這個工夫能夠把妄想、雜念、煩惱伏住，叫它不起作用，這就

叫工夫成片。

我念佛爲的是什麼？

佛把那個貪心壓下去，它不起作用了。遇到不順的事情，煩惱心起來了，阿彌陀佛把那個煩惱壓住了；真壓得住、真不起作用，念這個佛號叫功，壓住了那就是德。不能說一面念佛一面起煩惱，那個一點用處都沒有啊！那個念佛不叫功德啊！充其量就是比說廢話、罵人好一點，那個沒有功德。工夫更深的，事一心不亂；工夫更高的，理一心不亂，那叫做功德。這是我們一定要搞清楚、搞明白的。他求法沒有真正的歡喜心（真實的意樂），他當然沒有成績、當然沒有效果。『遠離於白法』，就是一切善法都不生了。

彼人心怯弱。恆少於歡喜。支分多羸瘦。是樂睡眠過。

這是說多睡眠的人，身心不健康。『心怯弱』就是心理不健康，憂慮多，歡喜少。『支分』是說身體四肢手足都很瘦弱。這是身不健康。

自知身懈怠。嫉妒精進者。樂說其過惡。是樂睡眠過。

他自己不精進、懈怠、貪睡，他也知道，但是對於精進用功的人，他還嫉妒、還說別人的毛病、還說別人的過失。這造業啊！這個真的叫罪上加罪。

智者了其過。常離於睡眠。

這兩句是佛提醒我們，一個有智慧的人，知道睡眠的過失，所以『常離於睡眠』。『離於睡眠』，就是佛所教給我們的中夜睡眠。初夜是晚上六點到十點，後夜是晚上，現在講是第二天的清晨二點到六點。

佛教給我們睡眠的時間四個小時，晚上十點鐘睡覺，清晨二點鐘就起床。我們現在實在是做不到，我們業障很重，四個小時，這個身體的確體力不能恢復，所以睡六個小時。六個小時，如果你晚上十點鐘睡，四點鐘起來，這是我們一般道場，現在大概都是這樣的；四點鐘起來作早課，這已經是打折扣了。

愚人增見網。

『增』是增長，『見』是邪知邪見。

無利損功德。智者常精進。勤修清淨道。

一個是愚癡人，一個是覺悟智慧的人，他們的行爲不一樣。

離苦得安樂。諸佛所稱嘆。

睡眠是苦，不是樂事，何況貪睡！就像前面講有這麼許多的過失。

世間諸伎藝。及出世工巧。皆由精進力。智者應修習。

世間種種的技術、技能，乃至出世間的工巧，都是從精進所生的，絕對不是一個懈怠人能夠做得到的啊！現在在這個世界上，由於交通便捷、資訊發達，外國人對我們中國人已經是另眼相看了。過去瞧不起中國人，沒有跟中國人接觸到，只是聽說而已——中國人很愚癡、很笨拙，所以他們瞧不起。早年中國人到外國去（像美國），都是做苦工，都不是一種高尚職業。現在交通便捷、資訊發達，我們往來多了，外國人曉得了，他們也憑良心說話，他說：全世界如果一個人一個人比，中

國人第一。中國人的智慧、才藝沒有人能夠相比，他們很佩服。兩個人兩個人比，猶太人第一。三個人三個人比，日本人第一。這就說明中國人雖然非常優秀、聰明，不團結啊！個人搞個人的，不能合作啊！我第一次到紐約弘法是一九八三年了，就遇到外國人跟我講這個話；說完之後，他並不很重視、很看得起中國人，還是瞧不起。給我說這個話，最後他跟我講：

你們中國人爲什麼不團結？

這個話問得很好啊！

我一看這外國人都是基督教徒，我就跟他講：「這是上帝的安排。」

他吃了一驚，他說：「爲什麼是上帝的安排？」

我說：「中國人再團結起來，你還有飯吃啊！」

大家一笑就了事了。

中國人團結，世界上人沒飯吃啊！這個世界是中國人的。幸虧中國人不團結，他們還有飯吃啊！外國人對中國人的看法，現在也不敢輕視中國人了。所以今天全世界任何一個國家民族，就怕中國團結，這是他們最恐懼的。我們今天講統一、講團結，他們嚇死了，這是實實在在的話。

若人趣菩提。了知睡眠過。安住精進力。覺悟生慚愧。是故諸智者。常生精進心。捨離於睡眠。守護菩提種。

末後這兩偈是世尊囑咐我們。如果我們志向在了生死、出三界，尤其是念佛往生不退成佛，那就是趣大菩提，一定要知道睡眠的過失，要減少睡眠、要努力精進，我們才能夠有成就。

爾時。彌勒菩薩。而白佛言。希有世尊。樂著睡眠。乃有如是。無量過失。若有聞者。不生憂悔。厭離之心。發起精進。當知是人。甚大愚癡。

末後一段，是彌勒菩薩非常慈悲聽了世尊教誨之後，給我們大家做一個總結。這裡面字字句句都是勉勵、警惕我們的話，我們要能夠體會。正如世尊前面所說，貪著睡眠過失非常之多，佛說了二十種，不過是略說而已，實際上是說之不盡。我們聽了佛的教誨之後，應當要悔過，就是要懺悔。

怎麼個懺法呢？

一定要把精神提起來，克服睡魔，發起精進，這才叫真正懺悔。如若不能，那就是彌勒菩薩所說的，這個人是——甚大愚癡。他聽了佛說

之後，還不改過、回頭。

若有菩薩。為欲志求。阿耨多羅三藐三菩提者。聞說如是。眞實句義。功德利益。於諸善法。而生懈怠。不起精進。住菩提分。無有是處。

彌勒菩薩的總結是兩段，前一段是講一般人聽了佛的話應當要覺悟、懺悔、改過。如果是菩薩，則跟普通人不一樣了，菩薩之志就是要作佛啊！

所以學佛爲什麼？

學佛一定是作佛而來的。現在學佛的同修很多，有這樣志氣的人不多。我學佛四十多年了，從來沒有見到一位，或聽到一位同修說他想作佛。你才曉得這都不夠資格作菩薩。既然作菩薩，他的目的就是要作

佛。早年我讀《六祖壇經》，讀到六祖去見五祖的時候，他們的對話，我看了佩服得五體投地。

五祖問說：「惠能，你到我這裡來究竟爲的是什麼？」

六祖回答得很好：「我來作佛的。」

這真是了不起！可見得這個志趣就不同凡響。「作佛」就是求阿耨多羅三藐三菩提。這一句是梵語，翻成中國意思就是無上正等正覺，就是求作佛。那麼真正發心要想作佛的人，聽到佛這個開示，字字句句就是『真實句義』啊！真實的教誨。『功德利益』。『於諸善法』，還會生懈怠、還會不精進，心不能安住在道上嗎？（菩提就是道，也就是清淨心、覺心。）由此可知，我們聽了之後不很在意——講堂聽了，好像是有這麼回事，下樓之後就忘得一乾二淨，這就不是菩薩；菩薩不會的，菩薩聽了之後會起作用。在此檢點看看我們會不會起作用！

7.初業菩薩當觀眾務過失有二十大類

①長行

下面這一段經文也是我們現代人常常犯的過失。雖犯過失，還不知道自己是過失，以爲自己的功德很大。實在講凡夫在日常生活修持之中，所犯種種過失，都以爲是功德，都以爲自己很了不起。譬如貪睡吧！古大德曾經說過「飢來吃飯，睏來眠」。這睡覺不就是正常的！那叫大修行人。

你修用什麼工夫啊？

他說：我飢來吃飯，睏來眠。

這就是他用功的。你要學這種用功法，這上面所講的無量過失，你統統都有了。

但是祖師講的這個大修行人用功的方法，有沒有錯誤、過失呢？沒有。他們肚子餓了吃飯，睏了就睡覺。行啊！我們不行！

爲什麼呢？

人家生死已辦。換句話說，他的煩惱已經斷了、生死已經了了，就是說他已經沒事了。我們煩惱沒斷，妄念太多，這個生死大事沒有辦，你怎麼敢安心去睡覺。所以佛菩薩祖師所說的話，我們決定不能錯會了；他是給什麼人說的，在什麼境界裡說的，我們要明瞭。有一些話，我們可以學習，有些不能啊！學他們就壞了，這不是我們的境界。

前面曾經說過，初業菩薩跟慧行菩薩，修行的樣子不一樣。慧行菩薩是法身大士，見思煩惱、塵沙煩惱斷了，無明至少也破了幾品，所以他們修行的樣子跟我們初學的不同，我們初學的要循規蹈距；因爲他們的境界不可思議，不是凡夫、小乘、權教菩薩的境界，那個學不得的。

這一段裡面也是這樣，我們要細心去體會。

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為。眾務中過。若觀察時。令諸菩薩。不營眾務。勤修佛道。

這是彌勒菩薩的問詞。

什麼叫做『眾務中過』？『眾』是很多，『務』是事務。許許多多事務。『營』是經營、造作。你經營造作許許多多的事務，對你修行有很大的障礙，這裡面過失也有二十種。『若觀察時』，這個觀察就是你明白、覺悟了，知道這些事務是障道，是修行人不應該做的。『令諸菩薩不營眾務』，不再經營造作這些事情。這些事情與了生死、出三界毫不相干啊！所以教我們要『勤修佛道』。佛道是正覺、大覺之道，對於宇宙人生究竟徹底的覺悟，這叫做佛道。彌勒不但爲我們啓請，而且將

啓請的目的都說得這麼清楚——『令諸菩薩不營眾務勤修佛道』。下面是世尊的開示，

佛言彌勒。初業菩薩。應當觀察。樂營眾務。二十種過。

你看看世尊的答覆，第一句就明說『初業菩薩』。『初業菩薩』就是我們這些人——煩惱沒斷、生死沒了，去受個菩薩戒，就當了菩薩，這個菩薩就是此地講的初業菩薩，凡夫菩薩。這一句話很重要，所以諸位同修如果細心去讀誦佛門裡面的典籍、古來祖師大德的著述，你就能夠明瞭。從前寺院裡面的住持、當家，乃至於做寺院裡一切事務、雜務的這些人，不是凡夫啊！都是諸佛菩薩應化來的。佛菩薩大慈大悲看到你真正發心，想用功修學了，他化身來做這些事務護持你們。

我們在《高僧傳》裡看到，唐朝初年，天台山的智者大師，往生的

時候，學生們問他往生的品位？

他老人家說，他因爲作住持，要管事、管人，什麼都要管，對於自己修行當然就耽誤、妨礙了，所以他是五品位往生。

五品位是帶業往生，生凡聖同居土，這個地位很低、不高。如果不領眾、不管人、不管事，那品位就高了。

這就是說明犧牲品位幫助初學，但是這個犧牲是有底限的；他那個底限是什麼呢？

決定往生。我下下品往生都可以，總要往生，所以它有個底限在。如果爲大眾服務，自己不能往生，來生還要搞六道輪迴，甚至於還搞三惡道，那就大錯特錯了，這絕不是佛菩薩的意思。

地藏菩薩說：我不入地獄，誰入地獄？

我們能入地獄嗎？

我們入地獄就不得了啊！你要當上地藏菩薩，可以說「我不入地獄，誰入地獄」。要知道地藏是等覺菩薩，不是普通的菩薩。這就是此地講的，初業菩薩跟慧行菩薩。地藏菩薩是慧行菩薩，我們初學的人不能學他，初學的菩薩老實念佛，求生西方極樂世界，到西方極樂世界見了阿彌陀佛，你的智慧、神通、道力統統恢復了，跟佛差不多，你就可以學慧行菩薩了。你來經營眾務，不怕、不礙事了。這說的是說佛菩薩。

我們曉得智者大師是釋迦牟尼佛化身來的。永明延壽大師是阿彌陀佛化身來的，這次化身來是以作住持領眾的身分。還有作打雜的，他們也幹，可見他們這個心平等，並沒有在裡頭揀別、分別。寒山、拾得是文殊、普賢，這兩個人在廚房打雜的，在廚房燒火、挑水。還有個豐干和尚也在廚房打雜、舂米，侍候大眾。豐干是阿彌陀佛。彌陀、文殊、普賢，在廚房裡打雜，來供養大眾啊！這就是什麼呢？營眾務。你想想

古時候，這個道場真正有修道人，佛菩薩來侍候、照顧啊！因此佛門裡面任何一個人，我們都要以最恭敬的心看待，不曉得他是什麼身分啊！你不能說在這裡面掃地、端茶碗、招待客人的，你就瞧不起他；也許他是阿彌陀佛化身來的。你肉眼凡夫，看不出來啊！這是教我們對一切人要用平等心、真誠心來看待。

所以，修真誠、清淨、平等，從那裡修呢？

佛門是最好的修學場所。因爲我們知道上上下下，有諸佛、菩薩、羅漢混雜在裡面，你也不認識、也不曉得他是什麼身分，所以只好一律平等恭敬，那就沒有錯誤，真的修福了。如果你有分別心，你在裡面不但是功德修不到，福德也修不到。所以說明初業菩薩『應當觀察』，這個『樂』是愛好、喜歡——喜歡做一些拉拉雜雜的事務，這裡面有二十種過失。這一句『樂營眾務』四個字，包含的範圍非常之廣。

若觀察時。能令菩薩。不營眾務。勤修佛道。

這是正答彌勒菩薩所問。彌勒菩薩問的目的在此，如果他能夠觀察、明瞭這個作務的過失，他自自然然就捨棄，就專心辦道去了。

彌勒。云何名為。二十種過。

這些經文我們都要細細去思惟、細心去體會，你才能明瞭佛的用意之所在。更應當自己要冷靜的反省——我有沒有這些毛病？有沒有這些習氣？這個非常重要啊！

一者。耽著世間。下劣之業。

『業』是事業，世間的事業。世間的事業太多、太廣了。不但在家

的菩薩耽著世間的事業，出家的菩薩往往也被煩惱習氣所覆蓋了，也貪染世間的事業。

先要明瞭什麼叫『世間』？

『世間』就是六道；你經營、造作這種事業，不能出離六道輪迴，這個事業都是世間的事業。你修善、積德、修福，來生當了大梵天王，我們這個世界上什麼帝王、總統比不上啊！差遠了。你當大梵天王，你還是世間事業。你才曉得這個世間事業的範圍有多大。『下劣事業』那就不好了。

『下劣』是什麼？

是六道裡面的三惡道。

你所經營造作的是什麼事呢？

是餓鬼道、畜生道、地獄道的事業，這叫『下劣之業』。那些呢？

這經上講的很多很多，大家要細心體會。這裡面有一個總綱領——凡是幫助你增長貪、瞋、癡、慢、嫉妒的，就是下劣之業；凡是能夠幫助你減少貪、瞋、癡、慢的事業，就是佛事。諸位要記住，佛事一定是幫助人斷煩惱、開智慧、得清涼自在。如果與這個相反的，那就不是佛的事業了，真的是下劣之業啊！所以這一點我們要冷靜的去反省。

二者。為諸讀誦。修行比丘。之所輕賤。

『輕賤』，人家既然是真正修道、真正用功，他不會找你、說你的過失。

那怎麼輕賤呢？

對你敬而遠之啊！這就是輕賤了。佛在《戒經》裡面教給弟子的——默擯。默擯就是中國古人所謂的敬而遠之。我對你很尊敬，但我跟你

保持遠距離，輕賤是這個意思。

三者。亦為勤修。禪定比丘。之所呵責。

『呵責』也是敬而遠之、默擯的意思；絕不是他看到你，把你教訓一頓、罵一頓，沒這個道理，不會的。勤修禪定的比丘就是修行的工夫比前面的深，前面是初學，真正有依教修行的人。這一條就是已經有相當工夫了，也就是得禪定，前面那個沒得禪定。要是依我們念佛人來講，第二條『讀誦修行』的是工夫成片；第三條『勤修禪定』的，是得一心不亂，這工夫深了。他們對你都是敬而遠之。

四者。心常發起。無始生死。流轉之業。

這個是決定不免的。他心裡面常常念著他所經營的那些事業，這些

事業都是六道輪迴的事業，所以說他『心常發起』就是生起。『無始生死』，是習氣啊！內有習氣，外有環境，這不是好環境，是惡境，障道的境界啊！所以依舊不斷造作生死流轉、六道輪迴的事業。

五者。虛食居士。及婆羅門。淨心信施。

這說明出家難啊！出家捨棄世間一切營生的事業；世間人爲了要養活一家、養活自己，要作謀利的事業，叫營生的事業。出家了，這個事業捨掉了，你不要去謀生，你接受信徒的供養。

他們恭敬供養你的目的何在呢？

因爲出家人是福田，他到這兒來種福的。

我們要問一問，我們是不是福田？

如果不是福田，這些人到這兒來種，將來又長不出果實來，那怎麼

辦呢？問題就嚴重了。所以佛門常講：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」

這一些施主，怎樣才能得福？

必須你自己修行證果了，他就得福。如果你修行不能證果，來生還搞六道輪迴，那就對不起，將來要還債。現在這些供養你的人，全是債主，將來生生世世有得還哪！你收的供養愈多，那你還的時間愈長，這是真的，不是假的。祖師大德不是嚇唬我們，句句都是實話。所以我們自己要明白、謹慎，施主的供養，古時候講的是四事——飲食、衣服、臥具、生病時候的醫藥，這是把物質生活降到最低的程度，我們可以接受，一心辦道。決定不能多餘，有多餘就是罪過；有多餘的容易增長貪心，道業不能成就。我們今天講的是，我們修易行道，往生西方極樂世界要真去得了，去不了還是要「披毛戴角還」。我們明白這個事實真相

了，有這個警覺心——同修們對我的供養，我衣食足了即可；多餘的我們印經、做錄影帶、錄音帶、ＣＤ，贈送給全世界各道場學佛的同修們，這給他們結緣；我要「不了道」的時候，這些人將來都代我還啊！這個事先要搞清楚。所以你們個個都得到，供養都給你們分去了，將來要還帳的時候，你們統統都要代我還。自己固然要用功，但是要想著：萬一不能往生怎麼辦？這個後路先要想好啊！必須做真正利益眾生的事業——幫助眾生覺悟、破迷開悟，這是真實的利益。所以這一條意思很深，這虛食居士及婆羅門淨心的『信施』就是供養啊！

六者。於諸財物。心懷取著。

我們現在還有沒有這個習氣——對於財物還動不動心？還有沒有貪心？

要斷掉啊！

這東西都是假的，都不是真實的，決定有害。真的是有百害而無一利啊！你要這些東西幹什麼？

諸佛菩薩教我們，隨緣而不攀緣，有這個念頭就是攀緣心。怎麼會不障道呢！

道是什麼？

清淨心、平等心、真誠心。決定妨礙嘛！諸位一定要曉得，往生西方極樂世界的條件是心清淨，不是說你念佛念多少就能往生，沒這個事情啊！

古大德常說：你一天念佛十萬聲，喊破喉嚨也枉然。爲什麼呢？不能往生嘛！

念佛是手段、方法，目的在那裡呢？

清淨心。這個妄念一起來，一句阿彌陀佛把妄念打掉，是用這種方法，使我們的心得到清淨——心淨則土淨。所以你有一絲毫取著的念頭、慳貪的念頭，你的心都不清淨了，這個不能不知道。念佛的人很多，往生的人不多啊！問題都出在此地。

七者。常樂廣營。世間事務。

喜歡搞事務的事情，天天動腦筋，還要把事業擴大；世間人有這個念頭已經是大錯特錯了，出家人再有這個念頭，那就更錯了。譬如建道場。古人建道場，是按照實際的需要，有多少人需要用多少場地，這樣建法。不是預先建一個大道場，再去找人，沒有這個事情。你看從前叢林寺院的興起，看看山誌，看看它歷史，最初都是開山祖師在這裡建小茅篷修道，他有道行，很多仰慕他的人，都來跟他一起修，人慢慢就多

了，多了在旁邊再蓋一間；再多了，再蓋一間。所以一個叢林往往是幾十年、一二百年才形成的，他是爲了需要才建的，那個是對的。不是蓋了很大，再到處去找人，找的不合適，天天打架、吵嘴，那就錯了。所以現在就是佛門裡面，這一些眾務跟從前都不一樣了；你仔細冷靜觀察，從前如法，現在出現了一些不如法的，這是我們要反省的。特別是現代高科技發達，不要再建大的道場，大道場的時代，會隨著歲月淘汰掉，不起作用了。

今天的道場是什麼呢？

國際網路。這是現代化的道場啊！我們需要多大的地方，這個房間已經太大了，我們在這兒講經，在這裡錄影，錄完之後，就送到國際網路，全世界只要有電腦，他一按紐，這畫面就出現了。十年之後，我相信手提的電腦像一本書這麼大，每個人身上都帶一個，無論在那個地

方，你只要按到訊號，這個地方講經活動就在你面前了，那裡要跑到這兒來聽經，擠得一身臭汗啊！找個風景優美的地方，打開電腦，逍遙自在的享受啊！

所以佛法要走在科技的前端，不需要再費這麼多力氣了，花這麼多冤枉錢。

這個錢是什麼？

埋在地下啦！變成死的，不能動了！能利益幾許眾生呢？這是現代學佛人必須要明瞭的。

八者。念其家業。常懷憂嘆。

喜歡經營事業（眾務）的，常常憂慮他的事業如何來拓展。實在講他的錢幾輩子已經用不完了，還不夠還要去賺，這個念頭就錯了，這是

增長貪、瞋、癡、慢。

九者。其性狠戾。發言麤獷。

地位高的人，講富貴之人；因爲他有財富、地位，於是乎在現代社會，就覺得值得驕傲啊！有幾個跟他身分、地位相當的！不相當的沒看在眼裡，待人接物常常輕慢人。他的言行態度，就此地講的『狠戾麤獷』，自己也許還不覺得。

十者。心常懷念。勤修家業。

他心裡面所念的是他家的事業，沒有念在道上，沒有想到眾生，只想到自己的家業，自己的小團體啊！這個就是增長我執、增長法執。佛法是破二執的，這兩種執著他是與日俱增。

十一者。愛著諸味。增長貪欲。

這個『味』並不是指飲食。以廣義的來說，現在所講的物質的、精神的享受，一切享受都在這個『諸味』兩個字裡面。『增長貪欲』；增長貪心，增長享受的欲望。

十二者。無利養處。不生歡喜。

對他沒有利益的地方，在那個地方他得不到名聞利養，他沒有興趣啊！他不會生歡喜心的。他所在的地方一定是能夠得到名聞利養。

十三者。多生惱害。障礙之業。

『障礙』是障道，障礙你修道啊！他多生煩惱，當然障礙修道。

十四者。常樂親近。諸優婆塞。及優婆夷。

這是講出家的菩薩。喜歡經營眾務，他就喜歡接近在家信徒，常常接近在家信徒，給他們的關係拉好，這名利才能得的到啊！現在所謂的用盡心機去拉信徒，這是愚癡菩薩。這個現象在現代的佛門裡面很普，古老的社會裡沒有，我們沒有見到，老一代的法師曾經給我們講過，但是到臺灣之後他們也變了！

我過去受戒的時候，我的戒和尚是道源老法師，他告訴我，他們小時候出家，在江北一些寺院，因爲那個時候寺廟都有財產、有地、有山租給農夫去耕種，他們寺院收租，所以有固定的道糧。因此，寺院裡頭很清淨，不求信徒啊！信徒到寺廟裡燒香，寺院裡面的出家人真是眼觀鼻，鼻觀心，好像沒有看見一樣，不招待的。

誰接待這些信徒呢？

知客師。知客、照客他們有責任去招呼，不是這個職務的人，跟信徒一句話都不說的。

你說那個道場多麼清淨、多麼莊嚴！

不像現在一個外面的客人來了，從住持和尚到住眾統統都忙得一團轉了！

爲什麼呢？

唯恐得罪信徒啊！這是因爲現在道場裡頭沒有收入、沒有恆產，這是經濟環境跟從前不一樣了。從前寺廟裡頭自己有道糧、有收入，所以可以不理會信徒的。現在信徒變成衣食父母，要靠他們，那還得了，那敢得罪啊！可是常常跟他們往來，道業沒有了，真的是佛在此地講的耽著世間下劣之業啊！這個事情麻煩了。所以其中得失、利害，我們總要

多想一想，應當怎麼去做。

十五者。但念衣食。而度晝夜。

成天爲衣食去奔波、去煩惱，可見得把修道這個事情當做幌子，做個模樣了，不是認真去做。

十六者。數問世間。所作事業。

口裡面所說的，常常談論的都是世間事。

十七者。常樂發起。非法語言。

『非法』是與正法相違背的言論。你跟他們接觸談話之中，十句話裡頭幾乎有九句是世間世話。

十八者。恃營眾務。而起憍慢。

『恃』是仗著。仗著他很會經營，他的事業比別人做得成功，於是起傲慢的心、傲慢的態度，瞧不起人了。

十九者。但求人過。不自觀察。

伺求人過。專門看別人的過失，不知道自己的過失。

二十者。於說法者。心懷輕賤。

對於真正說法修行人，他瞧不起，認爲沒有他的成就大，他經營這個事業，經營得法。

佛爲我們說出這二十種，實在講我們一看就曉得是二十大類，每一

類裡頭不曉得有多少過失；

彌勒。是為菩薩。樂營眾務。二十種過。

②重頌

爾時世尊。重說偈言。

這些經文都是很重要的開示，對我們現代學佛人，無論在家出家，真的是救命的特效藥啊！所以佛每在長行之後都有偈頌。偈頌除了重頌長行之外，還有補充的意思在裡頭。我們不能把經讀熟，這個偈頌最好都能夠背誦，時時刻刻提起觀照的工夫。知道我們起心動念、所作所為如不如法？如《法像經》上佛教訓我們那些應該做的，那些不應該做的。佛教給我們應該做的，我們認真努力去做；教我們不該做的，我們

就不去做，這就如法。佛教我們不應該做的，我們偏偏去做；教我們應該做的，而懈怠、懶散不去做，那就是不如法。請看下面經文：

安住下劣業。

這是你心安住在世法，不但是世間這些事業，而是世間下劣之業。這個下劣就是增長貪、瞋、癡、慢、嫉妒這些事業。

遠離殊勝行。

『殊勝行』，可以指一般大乘佛法都是殊勝行，但是本經最後是結歸淨土。因爲本經明顯結歸淨土，那殊勝行我們就可以把它看做修淨土，也就是一心求生淨土；把這個事情疏忽掉了，遠離了，這真可惜啊！

退失大利益。

這個『大利益』是往生不退成佛啊！這是真實的大利益，世出世間一切利益都不能跟它相比；可知「耽著眾務」過失有這樣的嚴重。

樂讀誦比丘。及修禪定者。一切皆呵責。是名眾務過。

前面這一句，是指熟悉教誨的這一些人；『修禪定』是依教修行真幹的這些人。此地禪定不一定是指修禪，是指那個真正修行的人，它是廣義而不是狹義的。佛法的修持，一般講八萬四千法門，四弘誓願裡面給我們講無量法門。無量也好，八萬四千也好，那只是方法、手段不一樣。

修的是什麼呢？

統統修的是戒、定、慧。而戒、定、慧三學當中，定是樞紐，戒是手段；目的是得定，得定了自然就開智慧。所以八萬四千種不同的方法、手段都是修禪定；這個禪定是廣義的，不是狹義的。我們念佛也是修禪定，佛在《大集經》上講得很明白，「念佛是無上深妙禪」。我們用念佛這個方法，念到一心不亂，一心不亂就是禪定。所以這一句就是：真正依教修行的人，他們對你是敬而遠之啊！

常行生死業。捨離解脫因。虛受於信施。是名眾務過。

『常行』，你經常所幹的是什麼？

『生死業』，這六道輪迴的事業。

什麼是生死、輪迴事業呢？

貪、瞋、癡、慢、疑、惡見。這是唯識裡講的六個根本煩惱，只要

與這六個根本煩惱相應的一切事業，都是輪迴生死業。你幹這個事業，當然解脫的因你忘掉了。『捨離解脫因』，『解脫因』是戒、定、慧。『虛受於信施』，你接受的這些供養，將來要還債啊！你不是真正的福田啊！

樂受諸財寶。不得生憂惱。住於下劣行。是名眾務過。

貪愛世間的財寶，得到的時候，就歡喜、驕傲；得不到的時候就生氣、憂惱。這一種心理、思想、行爲都是下劣行，這個下劣行就是生死業，就是三途六道之行啊！

是人多愛染。往來婬女家。如鳥入樊籠。是名眾務過。

這一首是比喻。第一句，這個人多愛染、貪愛；貪愛污染了心性。

這個意思是內有煩惱——貪、瞋、癡、慢內煩惱很重啊！『往來婬女家』，這一句是說外面有誘惑。內有煩惱，外有誘惑，你怎麼不墮落呢？就好像鳥被人關到籠裡去了，『如鳥入樊籠』是比喻墮惡道，這就被牽入三惡道去了。

常憂嘆家業。恆懷熱惱心。出言人不信。是名眾務過。

他經常憂慮的是他的家業。世法、出世法都講家業，尤其是現在的道場。古時候道場有不少叫「十方道場」，不是屬於某個人的，只要是規規矩矩的出家人，都可以掛單，都可以在一塊共修。現在這一些道場，出家人都有所有權狀，都變成家業了。那一個是出家了！手上沒有所有權狀的人出了家，沒家了；有一張所有權狀的人都入了家。這不能不覺悟啊！實在你不讀經不曉得問題的嚴重，不知道將來禍害的慘烈

啊！佛在經上不欺騙我們啊！我已經七十歲，快要走了，所以我給你們講的是真話，我時時刻刻都準備走啊！所以我不屬於這個世界的人，我看這個世界比較看得清楚，局外人啊！這個世間對我沒有利害了，正是所謂「旁觀者清，當局者迷」。學佛要能夠超出、超越這個世界，這個世間跟我不相干，沒事了，你的看法就不一樣了，就清楚了。這是指心裡面常常有憂惱，說話人家不能相信。

不受尊者教。違矩而輕賤。毀犯清淨戒。是名眾務過。

善知識、佛菩薩的教誨不能接受、不能依教奉行。『違矩』是犯規矩；『毀犯』是指犯戒。世出世間的法總是想辦法投機取巧，迴避而不能守法，這都是錯誤的，都是眾務引起的過失。

其心多憶想。勤營於世業。不能修智斷。是名眾務過。

他心裡面妄念很多，都是想他所經營事業的利害得失，因此他『不能修智斷』。『智』是智慧，能破無明；『斷』是修定，能斷煩惱。這就是說無論修學那一個法門，他的工夫不得力，不能成就。

貪心恆熾盛。

『恆』是恆常。這個貪心是天天增長。

樂著於諸味。

這個世間五欲、六塵享受的，他貪著這些味道。

曾無知足心。

永無饜足。你才曉得，這種人他的日子過得也很辛苦啊！勞勞碌碌到壽命終了，一樣也帶不去，真是所謂「萬般將不去，唯有業隨身」。得利生歡喜。無利便憂惱。貪吝無仁心。是名眾務過。

『仁』是仁慈，就是慈悲心。沒有慈悲心啊！

惱害無慈愍。

他對於一切眾生，只是貪吝；奪取一切人的利益，自己來享受，那裡有慈悲、有憐愍眾生呢！

增長諸惡業。愛蔓相纏縛。是名眾務過。

『愛』是貪愛，就是煩惱。貪、瞋、癡、慢纏繞著他。

遠離於師長。親近惡知識。擯斥持戒人。是名眾務過。

善知識、好的老師他遠離了。

爲什麼呢？

志趣不相投啊！

『惡知識』他很喜歡接近；惡知識是什麼？

教你怎樣獲得名聞利養，怎樣去貪、瞋、癡，這個正跟他志同道合。持戒的人跟他所修、所學的不相應，當然排斥。

晝夜無餘想。唯念求衣食。不樂諸功德。是名眾務過。

這一首意思好懂。

常問世間智。不樂出世言。耽愛於邪說。是名眾務過。

這就是平常的言論，都是世間話，與了生死、出三界毫不相干，他喜歡這些邪說。

自恃知眾務。輕慢諸比丘。猶如狂醉人。是名眾務過。

自己仗著自己的一些技能、辦事的能力，我們今天講辦事的能力很強啊！在一些事業上，他的確有出人頭地的成就，仗著這個生起驕慢之心，輕視這些修行人。底下是比喻，『猶如狂醉人』。

常伺求他短。不自見其過。輕毀有德人。是名眾務過。

『不自見』，不見自己過，專門找別人的過失。

如是愚癡者。無有善方便。輕慢說法者。是名眾務過。

輕視修行的人、輕視說法的人。佛在本經一開端就說出：一個愚癡的菩薩，輕慢、誹謗兩個說法的比丘，結果他的罪業是墮阿鼻地獄、等活地獄，到燒熱地獄，人間的時間算是一千八百萬年啊！所以造作罪業太容易了，幾天、幾個小時的誹謗，將來地獄裡頭要受這麼長的罪。諸位要曉得，佛在經上講的一千八百萬年是我們人間的時間，但是他在地獄裡面受罪，所感受的那個時間是無量劫啊！我們諺語裡頭常講「度日如年」，看到這個時間好像不很長——一千八百萬年，他在那裡面感受的是無量劫。所以這個罪業不能造啊！不要看到這個經想：佛大概是嚇唬我們的，希望我們不要作。那有這種情形啊！那你就錯了。將來你的墮落，那真叫自作自受。佛真的慈悲，都把事實真相給說出來了，你還不相信，還要造作，那你怪誰啊！阿鼻地獄佛也不能救啊！

如是下劣業。具足諸過失。何有智慧人。愛樂而修習。

前面兩句是總結以上所講的，總而言之都是下劣業，都是無量無邊的過失。一個有智慧的人怎會喜歡這個事情，去幹這種事情呢？

清淨殊勝業。具足諸功德。是故有智人。愛樂常修習。

『清淨殊勝』，如果你不細心去體會，你得不到。果然能夠如法修行，可以得到啊！

前兩天香港有一位同修；早年我在香港講經，她是我們聽眾之一。前天到這邊來看館長，我們一看，她不錯，她的相貌變了，變好了，修行真的有一點成績。成績是什麼？成績在樣子上。體質、健康、相貌轉變了，容光煥發；這是你修行外表啊！人一看就曉得了。這一個人很難

得。我那個時候講經，提到真的修行人要修清淨心。真要修清淨心，最好報紙、雜誌、電視、廣播都遠離。她真聽了，好像十一、二年沒有看過報紙、電視，她是很快樂。她說：我什麼都不曉得，每一天天下太平，歡歡喜喜，什麼都不知道。她說：香港發生什麼事情來問她，她都不知道，她只曉得念阿彌陀佛，每一天生活得很快樂，什麼事也沒有，她從這個地方得清淨心的。所以這一些報紙、雜誌、電視害死人啊！你每天看這些東西，你的心怎麼能靜得下來？怎麼能夠不胡思亂想？所以要真的想求『清淨殊勝』，這個『殊勝』是念佛往生不退成佛，你要是下定決心：我這一生當中一定要成就。你要依教奉行啊！

古時候寺院、庵堂、道場都建在深山裡，交通很不方便的地方，就是避免這一些妨礙。現在不行了，現在縱然在高山上，電視機還是可以放上去啊！真麻煩啊！人愈來愈辛苦，愈來愈可憐。現在小孩童年的幸

福沒有了，他天天看電視，一出生就看電視，所以往往七、八個月大的小孩就會察言觀色，就會討好大人；童心沒有了、天真沒有了，這真可惜啊！所以人怎麼可以再來啊！不能再來了，太苦了。在從前農業社會，童年天真的時候，大概總能保持到十五、六歲；十二、三歲是很正常的。十二、三歲，人情世故不懂啊！真是一片赤誠、一片天真啊！現在這個社會，我們再也見不到了。從前念書快樂啊！現在念書好辛苦啊！所以我看到學生背個大書包上學校，就想到不能做人啊！做人，唉唷！要上學念書太辛苦了，這決定不能再來。再到這個世間來，一定要成佛、成菩薩乘願再來；業力再來不得了，人生太苦了。

是故有智人。愛樂常修習。

真正有智慧的人，他決定是選擇念佛往生不退成佛，決定選擇修清

淨心啊！這裡頭重要的要領，就是——看破、放下。真正看破、真正放下，你就得大自在，你才有真正的幸福。所以不放下是愚癡。

若樂下劣業。智者當呵責。如人捨多財。貪求於少分。是故明智人。當捨下劣業。應求勝上法。諸佛常稱歎。

這兩首偈，前半首容易懂，後半首是比喻。用盡了心機經營世間的事業，是得不償失。現在就是拿佛法也當世間事業來經營，這是現在很普徧的現象了。把佛法當作世間事業來經營，這是得不償失。因爲你得到的一點點，損失的那是說之不盡——損失是你將來所背負的果報。怎麼得了！所以明白人、智慧人決定把這個放下。『當捨下劣』；『捨』就是放下；決定不幹這個事情。

百丈大師跟馬祖，是中國叢林的創始人。「馬祖建叢林，百丈立清

規」。「清規」裡重要的第一條就是：「叢林以無事爲興盛。」人家這一句話是與道相應。

出家修行修什麼？

清淨心。身心清淨、環境清淨，這個叫最爲興盛。也就是這個道場將來有多少人開悟、多少人往生、多少人證果，這是興盛；不在乎信徒多、香火盛。信徒再多、香火再盛，一個往生的都沒有，個個都往三途去了，你算什麼興盛？這諸位要知道。所以道場重質，不重量，要緊的是真正有成就的人。現在這個道場能有一、二個成就，那這道場真的就有真實的功德了，就是信徒真正的福田了。如果道場是將來一個往生的都沒有，那就不得了，那個果報就如佛在此經所說的。再看下面經文，

爾時。彌勒菩薩。而白佛言。希有世尊。彼諸菩薩。捨離殊勝

精進之業。而乃發起下劣之事。當知是人。甚為少智。覺慧微淺。

這是彌勒菩薩聽佛一番開示之後，他老人家的感想。他說：這一些初業的愚癡菩薩，把最殊勝的諸佛如來所傳的第一法門，當面錯過，而不肯修學，去搞這些世間下劣之事，這個人真的是沒有智慧，真的是『覺慧微淺』，他不曾覺悟啊！到這個地方是一段。

㈨不修諸行．不斷煩惱．不習禪誦．不求多聞．非出家者

底下這一段是說明：不修諸行、不斷煩惱、不習禪誦、不求多聞，佛說這不是出家人。我們把經文念一念：

佛告彌勒菩薩言。彌勒。我今實言告汝。

這個地方關鍵是『實言』兩個字；佛講真實話。

若有菩薩。

這都是講初業菩薩，就是我們現在初發心的。第一個是：

不修諸行。

『行』是行爲。我們的言語是口業的行爲；身體的動作是身業行爲；心裡面的念頭是意業行爲。身、口、意三業行爲有過失，要根據佛在經上講的教訓把它修正過來，經典上說的就是我們修行的標準。第二、

不斷煩惱。

真正修行人，一定要斷煩惱。煩惱要一年比一年少，一月比一月少，如果諸位煩惱真的能做到一月比一月少，你往生就有把握了。心裡頭很清楚、明白，心裡生智慧，與佛決定有感應道交。第三、

不習禪誦。

『禪誦』是講修行啊！如教修行，就禪誦兩個字包括了。第四、

不求多聞。

在我們現在這個階段，我們只要把前面三條做到就行了。第四條怎麼做呢？第四條是「重複多聞」。我們今天是一門深入啊！一部《無量

壽經》我每天讀幾遍，天天不間斷，年年不間斷，這是多聞，這個多聞不是「廣學多聞」。

廣學多聞是誰的事情呢？

法身大士的事情。等你破一品無明，證得法身了，那個時候是廣學多聞。初業菩薩這個多聞是「重複多聞」，意思決定不能搞錯。如果這四樣都不幹的話，

我說是人。非出家者。

佛說這個人不是真的出家人——身出家，心沒有出家，不算出家人啊！在家菩薩要能夠做到這四句，佛也承認你是真的出家人，你身沒有出家，心出家了。要緊的是心出家，不在乎身出家。

彌勒。若有勤修智斷行者。智出生者。智成就者。不作世業。營眾務者。我說是人。住如來教。

佛在這部經上一開端，爲我們說出末法時期四眾弟子，不僅是在家，也包括出家的十二種毛病，這十二種就是本經裡面所說的內容。這些毛病的病根都發生在業障深重。

什麼叫做業障？

業，就是造作。造作的範圍非常廣泛：言語是造作；身體一舉一動也是造作；心裡面所有的念頭還是造作。所以佛講身、語、意這三樁，就把所有一切的造作統統都包括了，這叫三業。一切造作大別可以分爲善業、惡業與淨業。

善、惡業都是障啊！

障什麼呢？

障我們明心見性，障礙我們了生死、出三界，所以叫做障啊！我們仔細去想一想，我們起心動念、言語造作是不是天天在做業障！無始劫以來業障就很重很重了，在這一生中可以說一直活到今天，依舊是天天在造業。學佛了，佛教給我們離開一切善、惡業，修淨業。我們真的修了淨業嗎？

千萬不要自以爲是修淨業了——我每天念幾部《無量壽經》、幾遍《彌陀經》、念幾聲佛號，這就修淨業了。「淨業」是心清淨。你心不清淨，念佛也是在造業、讀經還是在造業，古人講的喊破喉嚨也枉然。

你造的是善業？還是惡業？

非常難講。仔細展開經卷比照比照，自己就知道了，這是根本的原因——業障深重。

消除業障從那裡消起？

多少人沒找出門道！

佛在這部經上告訴我們：第一不求他過，第二不舉人罪。從這裡消起，真正學佛從這個地方學起。第一句的意思：不要找別人的過失，不要看別人過失。第二句：不要說別人的過失。我們想想對不對呢？非常正確啊！這業障消不掉，是口業。

天天心裡面專看別人毛病，口裡頭天天說人是非，你還修什麼行？所以念佛、讀經都不是淨業。

《無量壽經》教給我們修行三大綱領把口業擺在第一——「善護口業，不譏他過」啊！跟這部經上講的沒有兩樣。我們真的想修行、真的想在這一生當中，往生不退去作佛，那麼你要從那個地方做起。要記住佛在這部經上的教訓，句句都非常重要，世尊把這兩句擺在最前端，說

明這個最重要啊！還是看別人毛病、說別人是非，那就是世尊講的，你的罪業太重，業障太重了，改不過來，老毛病時時犯，這還得了！

全經裡面我們看到，眾務過失佛說得多。這一段經文還是講這一樁事情，才知道這個事情要緊，不能不知道啊！

佛叫著彌勒菩薩：『若有勤修智斷行者、智出生者、智成就者。』這三句是說修行的成績，三種成就。第一種『智斷』，『斷』是斷煩惱，這是工夫淺的，總算他有成就了。

諸位要曉得智從那裡來？

智是從清淨心來的。你心不清淨，那裡有智慧？心不清淨說有智慧，這個經上講的世智辯聰，不是真智慧啊！因爲你的智慧、辯才是從煩惱裡生的，這個煩惱就是從你的分別、執著裡生的。真正智慧是離妄想、分別、執著；那個生起來，是真智慧。真智慧能斷煩惱——『智斷

行者』。在宗門裡面這樣的工夫，叫「觀照」的工夫得力了。在我們念佛法門裡面，這個工夫叫工夫成片，我們念佛的工夫初得力了。在其他法門工夫達到這個階段，不能算成就。

爲什麼？

出不了三界。他的工夫不是真的斷，是伏斷，不是滅斷。伏斷煩惱工夫淺，譬如佛在經上跟我們講的，六道裡面的色界天、無色界天就是這個階段，他能把煩惱伏住，但是出不了三界。如果是念佛法門，有這樣的工夫就決定得生；淨宗叫易行道，容易就在此地。其他的法門這種工夫，不能出三界；念佛法門有這個工夫就可以帶業往生，凡聖同居土就決定得生。

工夫更增一層，就是『智出生者』。『智』是般若智慧；出生了，智慧透出來了，這就是「照住」。前面是觀照，這是照住。淨宗裡面稱

爲——事一心不亂，這是三昧現前。念佛法門裡就稱之爲念佛三昧啊！『智成就者』這是「照見」，是高段的工夫了，也是理一心不亂。『智出生』，見思煩惱斷了，那不是伏是斷了。由此可知，照一般經上所講，他的地位就是阿羅漢。『智成就』地位是圓教初住菩薩、別教初地菩薩。這是修學三種成就淺深不同，總算是有工夫了。這種修行人必然是『不作世業，營眾務者』，他們不會做。即使是去做，那是示現的，是利益眾生的，不是自己喜歡去做。凡夫是喜歡幹這些事情啊！經營這一些世間的事業。所謂世間事業，不能了生死、出三界都叫做世間事業。

『我說是人，住如來教。』『住如來教』，心安住在如來教誨之中。就是《普賢行願品》裡面所說的——如教修行。佛怎麼樣教，我們就怎麼做。如教修行的菩薩，這是諸佛所護念的、所讚歎的。

若有菩薩。樂作世業。營於眾務。

『樂』是愛好；喜歡作世間的事業，經營許許多多的事務。『眾』是眾多；『務』是事務。他喜歡作這些，而這些都是如來所禁止的。

為所不應。

佛說這是不應該做的。

爲什麼不應該？

前面長行講了二十種過失，佛接著又說了二十種偈頌，重頌這些事情，不應當做，他還是喜歡去做。

我說是人。住於生死。

『住於生死』，依舊搞六道輪迴，他出不了三界啊！

是故菩薩。不應親近。

這個『菩薩』是講初業菩薩，初發心的菩薩不應該去親近他、去效法他。換句話說，不能跟他學啊！

下面一段佛說得更明白、更清楚了，我們再要聽不懂，那就沒法子了。

彌勒。若有菩薩。多營眾務。

這都是初業菩薩——喜歡經營許許多多世俗的事務。

那些是世俗的事務呢？

佛在這裡舉一個例子，你們仔細想一想他這個例子。

造七寶塔。

你說『造七寶塔』，這是佛事還是世間事呢？造多少個七寶塔呢？

徧滿三千大千世界。

這個造得多啊！諺語常說：「救人一命，勝造七級浮屠。」能救人一命，那個功德比造一座寶塔還要殊勝。這個地方造七寶塔是徧滿三千大千世界，他造這麼多。佛說：

如是菩薩。不能令我。而生歡喜。亦非供養。恭敬於我。

這是佛親口說的。做這些事情佛並不喜歡，佛也不認爲這是對他恭敬、供養啊！

由此，我們就聯想到，達摩祖師初到中國來，跟梁武帝見了面，梁武帝誇耀他的功德，給達摩祖師說：我在佛門做了這麼多事情——建了四百八十個寺廟，度僧十幾萬人，我的功德大不大？這話要現在講是值得驕傲啊！那裡曉得達摩祖師說的話，跟佛講的沒兩樣——並無功德。

爲什麼沒有功德？

我們讀了這一段經文就知道了。那是世間的眾務啊！不能了生死、出三界，充其量是修一點三界有漏的福報。

那麼我們再想一想，《無量壽經》上的世饒王，人家高明。世饒王是阿彌陀佛的前身，他比梁武帝高明太多了。他聽佛講經說法，覺悟、明白了，捨棄王位，出家修道啊！他的願心不可思議、慈悲不可思議，修成證果之後，建立西方極樂世界。西方極樂世界是一個最好的修學環境，以這個環境提供盡虛空徧法界一切有願成佛的眾生，都歡迎他到這

個地方來修學。梁武帝四百八十所寺廟怎麼能跟他相比呢？度僧十幾萬人，不能跟阿彌陀佛比啊！你說彌陀度眾生度多少啊！諸佛如來合起來也算不清楚。一個是喜歡世間這些事務，誇耀自己的功德，其實並無功德。這是值得我們深深去反省的，這不是恭敬、供養如來啊！這就是在造業，造生死之業。

彌勒。若有菩薩。於波羅蜜。相應之法。乃至受持。一四句偈。讀誦修行。為人演說。是人乃為。供養於我。

佛這個說法，我們在大乘經上讀得太多了。中國人最喜歡讀誦的無過於《金剛經》，不但學佛的人一定讀過，不學佛的人，這個世間念書人也喜歡念《金剛經》。《金剛經》上這一句話重複了十幾遍。重複這麼多遍，這一句話就是非常要緊的話。佛怕你一遍、二遍記不住，一再

重複讓你印象深刻，這個要緊啊！它的前題是『於波羅蜜相應之法』。

世尊《般若經》講了二十二年，說了些什麼呢？

能不能用一句話將它說出來呢？

這不用我們去說，佛自己說出來了，《般若心經》最後一句——無智亦無得。二十二年般若就是說「無智亦無得」。「無智」是說能空；「無得」是講所空——能、所皆空。《金剛經》上講得透徹：「過去心不可得，現在心不可得，未來心不可得。」那是無智。這個心的作用是智；萬法皆空，因緣所生，當體皆空，了不可得，是無所得——能、所皆空。能所皆空，你的心乾淨，真正才到一塵不染啊！才是真正的沒事了。《金剛經》上講的破四相、破四見，果然契入能所皆空，那才是究竟圓滿的境界。起心動念，還有我、人，你沒空；沒有空就是於波羅蜜法不相應。所以大家常常懷疑，爲什麼受持一四句偈，那個功德超過人

家大千世界七寶布施？沒有想到佛說受持四句偈，前面有個大前題在，必須是事實真相完全看清楚、通達明瞭了，契入能、所俱不可得的這個境界，這時候受持一四句偈，那個功德是無量無邊，他稱性。『讀誦修行，爲人演說』，這個『讀誦修行』是自利，『爲人演說』是利他，正是菩薩道，自行化他啊！這個人這樣去做是真正供養佛、真正禮讚佛，佛接受啊！

下面佛爲我們說出所以然的道理來——爲什麼？

何以故。諸佛菩提。從多聞生。不從眾務。而得生也。

這個話說得夠明白、夠清楚了。『多聞』，諸位要記住——受持一四句偈。由此可知，這個多聞不是「廣學多聞」，是一四句偈不斷去「重複的多聞」，我們在這裡要看清楚，他講的是受持一四句偈。我們

今天念一句「南無阿彌陀佛」，一天念幾千遍、幾萬遍，這叫多聞啊！為什麼要念這麼多遍呢？實在講還沒懂啊！一天念幾千遍、幾萬遍，這一句阿彌陀佛還是不懂。

「讀誦」——念了，有沒有修行呢？沒有修行。所以這個是口在修啊！除了口之外，心不相應，心裡面還是是非人我；身也不相應。

怎樣這一句佛號念得相應呢？心跟阿彌陀佛的心是不是一樣的？願跟阿彌陀佛的願是不是一樣的？你的一切造作跟阿彌陀佛的造作是不是一樣的？身、語、意果然與阿彌陀佛相應，那你就成功了，你就是阿彌陀佛

的化身啊！

阿彌陀佛存的是什麼心？發的是什麼願？都在《無量壽經》上，你去讀誦，讀了要明瞭、要解義；解了要照做，百分之百的做到，那你就是阿彌陀佛。阿彌陀佛不是一個人啊！無量無邊啊！凡是往生到西方極樂世界的都是阿彌陀佛。不是阿彌陀佛怎麼能生到極樂世界？身、語、意三業像阿彌陀佛，這才行、才可以啊！所以從多聞，不從眾務啊！這個『眾務』裡面說到造七寶塔偏滿三千大千世界，還是搞六道輪迴，依舊不能了生死。佛在此地說得太清楚、太明顯了。

彌勒。若有菩薩。勤營眾務。

『勤』是很勤奮；『營』是經營。很勤奮的經營這一些世法的事務。建道場、造七寶塔都是世務。

令彼讀誦。修行。演說。諸菩薩等。營於眾務。

有一個這樣的菩薩，喜歡幹這些事情，他有福報、有威德，再有一些菩薩可能是他的學生、徒子、徒孫，或者是依止於他的，這一些有讀誦、修行、演說的小菩薩，他也教這一些人營於眾務。

當知是人。增長業障。無諸福利。

這個人是有威德的，喜歡經營世務的菩薩，乃至於讀誦、演說的、依止的，都隨著他一同去經營事務了，這一些人統統都是增長業障。『無諸福利』，佛這一句說得是重了一些，這個福利是出世法的福利，他沒有。如果是世間法的福利，他有一點。出世間的那個大福報、大利益，他是一點都沒有。

何以故。如是所說。三種福業。

『三種福業』就是讀誦、修行、演說。這三種福業，

一切皆從。智慧而生。

換句話說，不從多營眾務而生啊！這一樁事情，理很深，境界很細，要很細心、很冷靜的去觀察，你才能體會到佛的慈悲、佛的真實教誨。粗心大意的人看不出來，看了還不以爲然。

現代這個社會上，大家眼睛裡所看的是什麼？

慈善、救濟、福利的事業，高過一切啊！爲舉世人所讚歎、恭敬。你要是讀誦、修行、演說沒人理你，誰瞧得起你啊！認爲你是自了漢。爲什麼會有這個錯覺呢？

這理太深，事太微細了，不是一般肉眼凡夫能夠見得到的。真正有智慧的人，他清楚、看得明白。沒有真智慧的看不出來啊！

是故彌勒。

下面叫彌勒也是提醒我們。

營事菩薩。

經營這些事務的菩薩。

於彼讀誦。修行。演說。諸菩薩所。不應障礙。為作留難。

事務再多、再忙，也不能拉他們來幫忙，也不能耽誤他們的修行。這是正確的，不要去障礙他、爲難他。這個就是功德的較量啊！他們是

做的正經事，辦正道啊！

讀誦。修行。演說菩薩。於修禪定。諸菩薩所。不應障礙。為作留難。

這個地方你就能看得出來，修禪定的菩薩比前面讀誦、修行、演說要高一等了。讀誦、修行、演說是初學的菩薩，這個講的是依教修行的菩薩——修禪定菩薩。而修禪定的菩薩，他是工夫已經成就了。你參禪還沒得定，那個得定的，比你參禪的要高啊！同樣一個道理，你得定還沒開智慧。智慧開了比得定的又要高啊！如果以天台大師的話來說，這兩句他們的境界就非常明顯、清楚。天台大師說「能說不能行」。讀誦、修行、演說的菩薩，他這個階段「能說不能行」，他是修行，修行沒有成績——念佛沒有得一心，修禪沒有得定，他是真幹，他不是不

幹，天天在幹，但是成績沒有拿出來。是在真幹，沒錯，他的工夫還不到。修禪定的，人家這個工夫成就了。那麼這些初學對於老修的，修禪定是老修，不應該障礙他、爲難他。不但不可以障礙、爲難，而且要護持他。他的成就就是自己的福德啊！如果自己勇猛精進的話，這個福德就轉變成功德，這是我們要曉得的。你要是障礙、爲難，你造的罪業就跟經開端上講的一樣，那個墮到阿鼻地獄可有得受啦！

我們再看後面，佛愈說愈清楚、愈說愈明白。

彌勒。若一閻浮提。營事菩薩。

我們不說多，就把這閻浮提當做咱們地球吧！我們整個地球上，這些經營事務的菩薩，

於一讀誦。修行。演說菩薩之所。應當親近。供養承事。

這是佛教導我們的。

我們有沒有這樣去做呢？

有沒有動這個念頭呢？

有沒有發這個心呢？

我們這個念頭爲什麼生不起來？

心爲什麼發不出來？

要好好的去想想。再看底下第二段，

若一閻浮提讀誦。修行。演說諸菩薩等。於一勤修禪定菩薩。亦當親近。供養承事。

這是比自己高的。此地講這個修禪定是廣義的，不是狹義的。狹義的，你們一看修禪定就是參禪的，那你看的範圍太窄小了，他是廣義的。佛法的修學無論是那一個宗派、那一個法門，常講八萬四千法門、無量法門；方法、手段不相同，但是修行的原理、原則相同的。

修什麼呢？

都是修戒、定、慧。

什麼叫戒呢？

八萬四千法門是戒；戒是方法、手段。所以看到那個「戒」，不要以爲大概是五戒、十戒、比丘二百五十戒，那你就糟了——你不解如來所說義。戒、定、慧三學，戒是方法、手段，樞紐是定。因戒得定，因定開慧。所以這個地方的禪定是戒、定、慧的定。怎麼曉得呢？因爲底下講到慧。由此可知，前面講的讀誦、修行、演說諸菩薩，那就是持戒

的；你用戒、定、慧三學來看，這個是戒。勤修禪定這個是定；下面『若於勤修智慧菩薩』這是慧，戒、定、慧三學非常明顯。那麼「定」也就是說，你修行工夫得力，這就是禪定啊！我們念佛人得清淨心、得一心不亂，那你就是禪定菩薩了。認真修行還沒有得定，在戒、定、慧三學，你還在第一個字上啊！你認真修學沒有得定，看到真正得定、真正得清淨心的菩薩了。這一閻浮提依教修行的人，要遇到一個真正修行得清淨心成就的人，你也要親近、供養、承事。

如是善業。如來隨喜。如來悅可。

這是善事啊！什麼叫善？這才是真善啊！佛喜歡。下面，

若於勤修智慧菩薩。

這很明顯的戒、定、慧三學啊！這是達到最高層的，因定開慧。智慧開了，宗門裡面講大徹大悟、明心見性。我們淨土宗講的理一心不亂，也就是明心見性，破一品無明，證一分法身了。要遇到這樣的菩薩，

承事供養。當獲無量。福德之聚。

所以佛法的修學，不管學那一個宗派、那一個法門，總綱領是——戒、定、慧；總原則是——覺、正、淨。你看一入佛門受三歸，三歸是什麼？三歸是老師把修行的方向、修行的總綱領傳授給你，叫三寶啊！這個三寶是自性三寶，才是我們真正的歸依處啊！自性佛就是覺而不迷；自性法就是正而不邪；自性僧就是淨而不染啊！三寶是覺、正、淨。

何以故。智慧之業。無上最勝。超過一切。三界所行。

這就是告訴你這才能出三界。智慧不成就，怎麼能出三界呢？我們今天想在這一生智慧成就，說老實話，不可能啊！你心裡面想，怎麼想都是打妄想。

昨天我提到了，禪宗六祖惠能大師我們很佩服他，他見五祖是要作佛啊！

我們同修裡頭有沒有敢說我要作佛呢？

縱然你也學會了——我要作佛。你跟惠能一樣不一樣呢？

惠能作佛，有條件作佛啊！人家在旁邊念《金剛經》，他不認識字，聽了幾句，就大徹大悟了。我們有沒有能力？我們《金剛經》念上幾千遍都不開悟，還是糊里糊塗的，這就是說他作得了佛，我們作不了佛。我們要跟他一樣，我作佛是作個糊塗佛，不是真的啊！那個樣子學不得啊！學了就有過失。但是末法時期，真正發心想作佛的有一條路，

世尊告訴我們——老實念佛。這念佛是因，成佛是果啊！我們念佛只求往生，往生不退成佛，這是成佛的捷徑啊！這個法子我們有分啊！我們要不依靠這個法門，那都是些妄想、分別、執著，不是真實的；自己一定要清楚、要明瞭。

你要問：我們真正想修行，斷惡修善，從那裡做起？

這一部經就是告訴你怎樣去做。

我跟大家宣布：《金剛經》講理論，教你看破、放下；這一部經完全講的事相，教你怎麼過日子。你怎樣在社會上工作？怎樣處世待人接物？說得瑣瑣碎碎很詳細。那些與般若相應？那些與煩惱相應？與煩惱相應，是生死輪迴業；與般若相應，那就是佛菩薩的事業了。所以這部經要認真學習、要深入的去探討。我們講席的時間短，不能深講、細講，所以點到爲止。意思在提醒諸位同修，你們回家去認真努力學習，

要真做、肯做，你會發現這個字字句句裡頭含無量義。

是故彌勒。若有菩薩。發起精進。於智慧中。當勤修習。

那麼真正發心行菩薩道，一定要以真實智慧爲自己修學的目標。這因戒得定，因定開慧，你懂得這個意思了。

㈩略說戲論過失有二十大類

①長行

再看底下這一段，略說戲論的過失有二十。

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。如來善說。初業菩薩。樂於憒鬧。世話。睡眠。眾務過失。

這幾句話是總結世尊前面所講的。末法時期初發心的菩薩喜歡這些，這些都是過失，無量的過失；這戲論的過失佛沒說，所以此地要問：

云何名為。戲論中過。若觀察時。令諸菩薩。當得住於寂靜。無諸諍論。

如果菩薩對於戲論的過失，他明白了，一定能夠捨於戲論，安住在寂靜無諍論處了。這個與道心、清淨心就相應了。下面是世尊的開示。

佛言彌勒。初業菩薩。戲論過失。無量無邊。我今略說。有二十種。云何名為。二十種過。

『戲論』，這兩個字的含義很深、很廣，簡單的說就是沒有真實的意思。於出世間法，乃至於世間法都沒有真實的利益，這一些言語、論

說都稱之爲戲論。佛歸納爲二十種過失。

一者。於現在生。多諸苦惱。

爲什麼戲論會多諸苦惱？

中國的聖人也曉得這個事情啊！孔老夫子教學，四科裡第一個是德行，第二個是言語啊！你才曉得言語的重要。言語不謹慎就變成戲論了，戲論帶給你無邊的苦惱。

二者。增長瞋恚。退失忍辱。

這都是戲論的過失。

三者。為諸怨對。之所惱害。

『惱』是這些你所得罪的人，跟你有過節的這些人，他要來陷害你，叫你生煩惱。

四者。魔及魔民。皆生歡喜。

佛菩薩看到不歡喜，妖魔鬼怪看到很歡喜。爲什麼呢？妖魔鬼怪就喜歡戲論，你跟他同一類了。

五者。未生善根。皆悉不生。

這個好懂。

六者。已生善根。能令退失。

一切善法都從它而生，這稱之爲『善根』。佛在經上給我們講，世

法善根有三種：無貪、無瞋、無癡。這叫三善根，世間的善法都從這兒生的。出世間的善法——精進。諸位要記住：精，是純而不雜；進，是進步。這是生出世法的善根。我們看到現在也有人很勤奮、努力、勇猛，但他不是精進，他叫雜進。他亂七八糟的，什麼都要學，亂進、雜進，那不是佛經上講的。佛經上講精進，是一門深入。縱然智慧開了，證得深位菩薩的果位，他表現的還是精進，這個諸位讀《華嚴》就看到了。你看《華嚴》善財童子五十三參，五十三位都是法身大士，其中等覺菩薩很多，他所表現的也都是「一門精進」。善財童子去參訪，他就說他自己在無量法門當中，只選擇一門來修學，其他的他說：我還不知道，你向別人請教去。自己謙虛，讚歎別人啊！表現的是精進，不是雜進、亂進。深位菩薩尚且如此，何況我們初學。

四弘誓願裡頭講的沒錯，只怕大家誤會了。

「法門無量誓願學」，看到這個，趕緊一切法門同時都去學，你認爲你還是依教奉行，其實錯了。

爲什麼呢？

前面還有兩條你做到了沒有？

「眾生無邊誓願度」，這個願你發了沒有？

天天念這四句偈，有口無心。「眾生無邊誓願度」，每天都念，在佛菩薩面前發這個願，但是看到這個眾生，討厭！那個眾生，嫌棄！那你那個「眾生無邊誓願度」，底下還要加註解——這個我不度他，那個我不度他。你不是幹這些嗎？

「煩惱無盡誓願斷」，那一條煩惱你斷了？所以你要有真實的願心，煩惱斷盡才能學無量法門，那是第三個階段啊！

煩惱沒有斷，學那麼多的法門。清涼大師他老人家在《華嚴經疏

鈔》裡頭，有兩句話說得好——「有解無行」。這就是你學得很多，沒有修行，就是你沒有斷煩惱。

四弘誓願你有「法門無量誓願學」，但是沒有斷煩惱，那結果是什麼呢？

增長邪見。你學得愈多，邪見愈多。

可見得人家講得很明白啊！佛法不在說得多，要在真正去奉行，你才能得真實的受用啊！

七者。增諸鬥諍。怨競之心。

喜歡戲論的人，好勝心很強，有好勝就生起爭執，好強鬥狠，現在所講的競爭。

八者。造作地獄。惡趣之業。

起心動念，一切造作都是惡業。

爲什麼呢？

與貪、瞋、癡相應。貪、瞋、癡、慢、嫉妒，就是三惡道的業因。

九者。當得醜陋。不善之果。

因不善，果當然不善。

十者。舌不柔軟。言詞謇澀。

這個意思就是說話困難。這是果報啊！現前的果報。

十一者。所受教法。不能憶持。

我們現在講的是健忘啊！佛法裡面叫失念，這正念常常忘失了。

十二者。於未聞經。聞之不悟。

讀誦、聽聞不容易開悟。

十三者。諸善知識。皆悉捨離。

善知識本來就很難遇到，縱然遇到了，因爲志趣不相同，你也不會接受善知識教誨，善知識也不願意教你。

十四者。諸惡知識。速當值遇。

這個是臭味相投啊！很容易打成一片了。

十五者。修行於道。難得出離。

『道』是指大小乘佛法，無論修學那個法門，沒有辦法出離三界。

十六者。不悅意語。數數常聞。

常常聽到不稱意的言語，也就是聽到別人說的話，自己心裡都很難過。

十七者。在在所生。多諸疑惑。

『在在』是生生世世，煩惱覆心，業障習氣，叫你於正法多生疑惑。

十八者。常生難處。不聞正法。

『難』就是三途八難，聞不到佛法。

十九者。修行白法。多有障礙。

『白法』是善法。偶而善根現前想做一點好事，總會有障礙。

二十者。於所受用。多諸怨嫉。

自己在生活上，無論是物質、精神上的享受，總有一些人看到嫉妒、埋怨，招來這一些不如意的果報。

彌勒。是為菩薩。耽著戲論。二十種過。

②重頌

爾時世尊。重說偈言。

下面是重頌。

現生常苦惱。離忍多瞋恚。怨讎生害心。是名戲論過。

『忍』是忍辱啊！沒有忍耐的心，多瞋恚。

魔及魔眷屬。皆生歡喜心。喪失諸善法。是名戲論過。未生善不生。常住於鬥諍。造於惡趣業。是名戲論過。

佛的這些話，實在講都在我們的眼前，我們每天所看到的、聽到的，都是經上所說的，所以時時刻刻要提起警覺。

身形多醜陋。生於下劣家。發言常謇澀。是名戲論過。聞法不能持。或聞不入耳。常離諸善友。是名戲論過。值遇惡知識。

於道難出離。

『道』就是六道，如果再說得嚴重一點，叫三惡道啊！三惡道墮落容易，出來很難。

常聞不順語。是名戲論過。隨彼所生處。常懷疑惑心。於法不能了。是名戲論過。

常生八難中。

前面講這個『難』就是三途八難。

遠離無難處。

這個沒有難處就是有佛法的地區，他很不容易生在這個地區。

具足無利益。是名戲論過。於善多障礙。退失正思惟。所受多怨嫉。是名戲論過。如是諸過失。皆因戲論生。

這是總結前面所講的二十種過失，都是因爲戲論這個緣而生的。

是故有智人。速疾當遠離。如是戲論者。難證大菩提。

這是障道啊！

是故有智人。亦不應親近。戲論諍論處。多起諸煩惱。智者應遠離。當去百由旬。

這個『百由旬』是比喻，不一定真的要離這麼遠。佛陀在此地教我們戲論、諍論的場所，這裡面多起煩惱，學佛的人，遇到這個場所，應

當趕緊離開，不要去看熱鬧；看熱鬧會惹麻煩，那就起煩惱了。

亦不近於彼。造立諸舍宅。

這意思就是說，這諍論、戲論的地方，我們住家最好離他遠遠的，住宅不要靠近他們。

是故出家人。不應住諍論。

佛在這個地方說得好啊！說：

汝等無田宅。

這是講出家人。『田宅』是講恆產。出家人沒有恆產，但是現在出家人不一樣了，這是我們時時刻刻要生慚愧心，當然這裡面因素很多。

現在出家人，實在講很苦，逼不得已啊！你自己沒有一個小地方，人家又不讓你掛單，走投無路，沒地方可以修行啊！這逼迫著不能不自己去搞一個小廟，但是要生慚愧心，要知道這個不如法。

妻子及僮僕。乃至榮位等。何緣興諍論。

『緣』是理由。你有什麼理由去跟人家諍論，你把這個世間一切名聞利養，五欲六塵統統都放下、都捨棄了，你跟人家還有什麼爭頭的。

出家住寂靜。身被於法服。諸仙咸敬事。

『仙』是仙人。仙人有智慧、神通，看到你是真的修行人，他尊敬你。

當修忍辱心。如是戲論者。增長毒害心。當墮於惡趣。是故應修忍。

怎樣離開這個戲論呢？

要有耐心。你有耐心，你就能夠遠離了。現在說實在話，這些戲論、諍論已經到你家裡來了。你不相信，每天打開電視，電視裡頭都是戲論；還有打架的、諍論的，你看到的時候，那個心就隨他動，就生煩惱了。遠離戲論與諍論，家裡如果有電視機，趕快把它丟掉啊！這才遠離啊！真的，報紙、雜誌都不要看，裡頭都是戲論、諍論，它是一個惡緣——引起你的煩惱啊！不是好事情。所以要有耐心、要修忍辱波羅密。

囚禁及繫縛。刑害而捶楚。如是等諸苦。皆由諍論生。

這一句裡面有現前的，你在諍論上得罪有威德的這一些冤家，他要殺害你，他可以假借罪名來陷害你，這在歷史上我們看到很多。現實社會上，諸位冷靜觀察，也常常有這些事情。你現在被人關到監獄裡面去判刑，受這些苦。將來在三途——地獄、餓鬼、畜生——受這些苦，都是由諍論而生的。

如是戲論者。常遇惡知識。名稱不增長。曾無歡喜心。

『名稱』，就是現在人所講的榮譽。社會大眾對你不稱讚。

若捨於諍論。無能伺其便。眷屬不乖離。常遇於善友。

你能夠捨諍論，你的身心清淨，冤家對頭也找不到你的把柄，也沒有辦法陷害你。這是講世間法你所得的利益——這一生能夠平平安安度過。

於乘得清淨。業障盡無餘。摧伏於魔軍。勤修忍辱行。

這是講學佛。『乘』是大乘、小乘、三乘、五乘，這是講的佛法。無論你修學那一個法門，都能得清淨，清淨是成就啊！《無量壽經》在經題上，將這個修學的綱領標榜出來了——清淨、平等、覺。所以修淨土的人要知道修什麼？修清淨、平等、覺。你能夠得清淨、平等、覺了，就決定往生啊！心淨則佛土淨，這才能感應道交。『業障盡無餘』，真的消業障了，清淨心現前，業障就消除了。『魔軍』，『軍』是比喻。魔在外面擾亂，你心清淨了，就不會受外面境界的擾亂，所以

你有定力，能夠忍辱。

諍論多諸過。無諍具功德。

這是兩個明顯的比較。

若有修行者。當住於忍辱。

真正發心修行的人，一定要修忍辱波羅密。

佛在《金剛經》上給我們講菩薩修學的六個綱領——六波羅密。特別將布施、忍辱說得最爲詳盡。

爲什麼呢？

六度裡頭這兩條非常重要，布施是放下；忍辱是成就。你能放得下，不能忍，你的功德保不住，還是不能成就，所以忍辱是非常非常重

要的。能忍，後面才有精進、才有禪定、才有智慧。由此可知，你得定、得慧，忍是個關鍵；不能忍，這個定、慧是決定不能成就的。

下面一段經文，是彌勒菩薩問末法時期這些菩薩們，像我們這些人，聽到佛這些教誨會不會覺悟呢？彌勒菩薩對我們很關心啊！佛說得很好，有，有少數覺悟的，但是大多數不覺悟。少數就是《彌陀經》上所說的，不可以少善根、福德、因緣得生彼國。少數善根、福德、因緣厚的，聽了佛的教誨覺悟了，真正反省、檢點回頭了——斷惡修善。多數的業障深重，依舊是迷惑顛倒，還是照樣造惡業，將來還要墮惡道。

佛的責任真的是盡到了，苦口婆心的教誨。可是我們自己想一想，是不是佛所說的，這少數的菩薩們，我們是不是少數菩薩當中的一個？還是那多數不覺菩薩裡面的一個？

這要自己去反省了。

爾時。彌勒菩薩。復白佛言。希有世尊。乃能善說。如是過失。令諸菩薩。生覺悟心。世尊。於後末世。五百歲中。頗有菩薩。聞說如是。諍論過失。能生憂悔。離煩惱不。

這一段是彌勒菩薩聽了佛以上種種教誨之後，到這個地方這是總結了。他老人家讚歎世尊：希有！這個意思很深廣。世尊這些開示的目的，就是爲了讓我們聽了之後真正覺悟。彌勒菩薩請法後面這一段話，實在講就是對我們說的。『末世五百歲中』，就是指現在這個時代。『頗有菩薩』，這個『菩薩』就是指我們在座的同修們——

聽了佛這些開示之後，你憂不憂慮呢？

你能不能懺悔呢？

能不能從今而後斷惡修善，改過自新，永離煩惱？

佛在這一本經上講了種種過失、煩惱能不能離開呢？我們看佛對於彌勒菩薩的答覆。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。於後末世。五百歲中。

從經一開端，彌勒菩薩的啓請，重點都在『末世後五百年』，都在我們現代這個時代。

少有菩薩。能生憂悔。捨離煩惱。

有沒有呢？

有，不過人數很少而已，是『少有菩薩』；正顯示出佛家所講的，佛氏門中不捨一人。末世有一個人肯依教奉行、肯覺悟，世尊也不會捨棄，也要爲這一個人說法，何況這不止一個人啊！此地『少有菩薩』這

一句，實在就是《彌陀經》上所說的：「不可以少善根、福德、因緣得生彼國」的這些人。這個時代具足善根、福德、因緣少數啊！

你要問：什麼叫善根、福德？

善根是對佛的教誨明白，佛講的話都能夠懂得，這個人有善根。又能夠依教奉行，這個人就有福了。

什麼福報呢？

這一生當中永脫輪迴。這個福報，是世間什麼樣的福報都不能跟他相比。像大乘經上一般所講的，大千世界七寶布施所修的福也不能跟他相比，他這一生往生不退，作佛去了，成佛去了。這是善根、福德、因緣具足的少數菩薩。

多有菩薩。其心剛強。不相尊敬。懷增上慢。互相是非。聞說

如是。甚深義趣。殊勝功德。雖復受持。讀誦。演說。由是菩薩。業障深重。不能得生。殊勝功德。

是說還有許多的菩薩，這佔多數。這個多數就是善根、福德很薄的，妄想、分別、執著很重的這些人。『剛強難化，不相尊敬』，這是表現在外面的相狀。我們學佛要想這一生成就，最要緊的是真誠心，對待任何人真誠、恭敬。別人瞧不起我們，不尊重我們，是他的事情，決定不要責怪。爲什麼呢？他是凡夫，業障深重。我們如果責怪於他，那你也是凡夫，跟他沒有兩樣。菩薩跟凡夫不一樣的，凡夫咒詛菩薩，菩薩慈悲凡夫，這個不一樣啊！所以學佛在那裡學？從這裡學起啊！『懷增上慢，互相是非』，這個好懂啊！『聞說如是甚深義趣，殊勝功德』，這就是指這一部經上所說的；確實義趣深廣無邊，功德不可稱

揚。這一些剛強難化的菩薩，他也受持、讀誦，甚至於演說。『由是菩薩業障深重，不能得生殊勝功德。』換一句話說，他受持、讀誦、演說，不能依教奉行；他做不到啊！想做，往往煩惱習氣現前了，正如經中所說的，修積一切善業都有障礙，這就是業障啊！

便於是經。疑惑不信。不復受持。為人演說。

煩惱現前，佛這些話他也不信了，生起疑惑，從此以後也不說了。這樣的事、這樣的人，我們冷靜的去觀察，有，還蠻多的。我們常講退心、退轉了，就是屬於此地所說的。

時魔波旬。見是事已。為誑惑故。作比丘像。來到其所。

人要退心了、要對經教懷疑，很不好啊！這妖魔鬼怪在旁邊看得很

清楚，你的信心一動搖，他就來了。魔化作比丘，這是一種。另外一種，魔也投胎到這個世間來，應化到這個世間來出家做法師。《楞嚴經》上所說的，「邪師說法如恆河沙」，也是講這個時代啊！

那些邪師是誰呢？

波旬的子孫，魔王的子孫。當年世尊在世的時候，波旬（魔王）也很護持世尊啊！但是總不願意這一些眾生都出了三界；都出了三界，他認爲他統治的人民減少了，都移民跑出去了，這個很不高興。於是乎有一次就跟佛說：「我要破壞佛法。」

佛就告訴他：「佛是正法，沒有任何力量能夠壞佛法。」

魔笑笑說：「等到你末法時期，我叫我的子孫統統出家，披上袈裟來破壞你的佛法。」

世尊聽到之後一句話不說，流眼淚。所以說了個比喻：譬如獅子

蟲，還食獅子肉。這不是佛弟子，是魔王的子孫來消滅佛法的。我們在這裡看到了，他作比丘像，出家了。

來到其所。說如是言。此諸經典。皆是世俗。善文詞者。之所製造。非是如來。之所宣說。

現在在這個社會上，到處可以聽說這個法不是佛說的、那個經不是佛說的，甚至於整個大乘經都不是佛講的！不但說這些話，還有好多著作啊！讓人看了對佛的正法生起疑惑；不僅退失信心，障礙一切眾生修學正法、信解正法，這個罪就重了。

何以故。此經所說。功德利益。汝皆不得。

他們說的也很有道理。你細細去聽，他說一百句，九十九句都很合

理，毒只有一句，那一句毒就足夠害死你啊！所以在這個末法時期，你能遇到正法、真善知識，是過去生中的善根、福德、因緣。

由魔波旬。如是誑惑。

『誑』是欺騙；『惑』是迷惑。

於此空性。義利相應。甚深契經。心生疑惑。起諸諍論。不復受持。讀誦。演說。

這一句裡面含蓋著諸大乘經論，對大乘經論生起疑惑了，彼此諍論。現在諍議最多的是《楞嚴經》、《大乘起信論》、《大方廣佛華嚴經》。我們讀了這一段經文，就知道其中的原因。末法時期我們看到這個現象，也知道這是正常的。

爲什麼？

佛說過了嘛！如果沒有這個現象的話，那佛在這部經上說的豈不是妄語！所以現在這個時節破壞佛法的、諍論佛法的，是正常的現象，佛都講過。最要緊的我們自己應該如何修學，這一點很重要。

世尊四十九年所說的一切經，他的目的是度各種不同根性的眾生，這一定要清楚啊！這一切經，就是教材、課本啊！佛教學就像一所完整的大學，裡面各種科系統統都有。我是什麼程度，我學那一個學系，這個要搞清楚啊！我學的學系，這個課本是我主修的，我一定要把它學好。不是我的科系，我不要去學它，它與我不相干啊！

我是個學文學的，我文學的科目不念，去念醫學部門的功課，能畢得了業嗎？能學得成功嗎？

所以，大乘佛法到隋、唐時代，一些高僧大德們揀別眾生不同的根

性建立宗派，宗派就是分科、分系。你學某一個宗派的，某一個宗派有一系列經論。我們淨土宗的經論最少啊！原來只有三經一論，到現在由於祖師大德們再加了兩樣進去，所以是五經一論。我們這一個科系，只有五部經一部論，修學的標準就在五經一論裡頭。

今天下午有同修問我，說是有人講，我們念佛要不吃素就不能往生，他來告訴我是不是一定要吃素。我沒有聽說。佛教給我們依法不依人，我們這個科系裡面，五經一論裡頭沒有這個說法。有人說《楞伽經》裡頭說。我們不學《楞伽經》，《楞伽經》是別的科系學的，我不是學《楞伽經》的。你要明白這個道理啊！本宗的經論裡頭沒有這個說法。當然素食是培養自己的慈悲心啊！所以不忍食一切眾生肉啊！他的目的在此地。

念佛人什麼叫老實念佛？什麼叫老實呢？遵循五經一論就老實。五

經一論再搞別的經論，你就不老實了。本科的東西，你拿其他科系的東西摻在這裡面，你就不老實嘛！這跟在學校念書沒有兩樣啊！我們今天選擇的是淨土宗，不是選其他的宗。

其他宗當然也可以做參考的，參考的原則在那裡？

與我本宗經論相應的，我拿它來做參考；與我本宗不相應的，我把它撇開，不提它，這才叫老實啊！不是就所有經論，像一個學校所有科系你都要去念，那有這個道理呢？明白這一個原則，至少可以幫助你斷除疑惑，一門深入啊！我們會得到成績，成績這是共同的。無論修學那個科目，成績一定是煩惱輕，妄想、分別、執著一年比一年少，智慧一年比一年多，這智慧生啊！表現在外面，身體一定一年比一年好。爲什麼呢？境隨心轉，你的心真誠、清淨、慈悲，相貌、體質會隨著你的心去變。這個東西不能騙人家。一看到你，再看到你的言談舉止，你到什

麼境界，修行有沒有工夫，都表現在外面，決定瞞不過人。瞞是瞞愚癡的人、瞞沒有智慧的人。有學問的人、有德行的人，一看就明瞭了。

彌勒。彼諸愚人。不能了知。

愚癡的人不知道啊！

由自業故。不能獲彼。殊勝功德。

經上講的甚深義理，殊勝功德，爲什麼你得不到呢？

得不到是業障深重障礙著。

自業消已。決定當得。如是功德。

你業障消了，就得到了。

我在早年初學佛的時候，章嘉大師教我，他告訴我：佛氏門中有求必應。他說這個話是真的，不是假的。但是，你求的時候，求不到，沒有應！

那是什麼原因呢？

你有業障啊！你把業障消除了，感應就現前了。這個經就作印證。

那業障要怎麼消除呢？

一定要修懺悔法，這是章嘉大師教給我。

怎樣懺悔呢？

是不是要去拜個梁皇懺、水懺呢？

不是的。大師教給我的——發現自己的過失，從今而後再不可以造同樣的過失，這就是懺悔。他教給我這樣懺悔、這樣消業障。這真懺悔啊！那個法會是搞熱鬧形式，如果你不明其義，不能斷惡修善，改過自

新；那只有形式，與懺悔法毫不相干。這一定要知道。

我們在倓虛法師傳記裡面，也看到一個很好的例子。《影塵回憶錄》就是倓老的傳記，倓老口說，大光法師記的。裡面有一段八載寒窗讀《楞嚴》，你去看看那一段，那居士也沒有出家，每一天讀《楞嚴經》，研究《楞嚴經》的義理，八年他有一點心得。中午打瞌睡的時候，有幾個鬼魂來求他超度，都是他認識的，已經過去的人。

他就問他們：「你們找我幫你們超度，可以，怎麼個超度法？」

「只要你答應就行了。」

「好，我答應你。」他看到這些鬼魂踩到他的膝蓋，再踩到肩膀，升天了，一共四個。沒有什麼形式。

什麼形式都沒有，憑什麼呢？

憑他自己修持的工夫。所以這個地方講，業障消除，這經上的功德

利益你一定可以得到啊！

㈩發十種心能生極樂世界

我們再看末後這一大段，第十五大段是全經的總結。

爾時。彌勒菩薩白佛言。世尊。如佛所說。阿彌陀佛。極樂世界。功德利益。若有眾生。發十種心。隨一一心。專念向於。阿彌陀佛。是人命終。當得往生。彼佛世界。

彌勒菩薩這幾句話，爲我們顯示出世尊介紹阿彌陀佛極樂世界，是常常講的；三經是專說啊！除了三經之外，時時講經都講到西方極樂世界。我們中國人沒有這個耐心，不如日本人。日本人所編的淨土全書裡面（可能現在臺灣也有出版），他們真的去查大藏經，發現經裡面有介

紹西方極樂世界的，總共有二百多種，有很明顯的文字是講得很清楚，像這部經上就講得很清楚。所以古德說：「千經萬論處處指歸。」世尊四十九年說許許多多經論，我們可以說到最後都總歸淨土——殊途同歸。『如佛所說，阿彌陀佛極樂世界功德利益。』佛常講的。那麼這十種心，佛一定也曾經說過，否則的話，彌勒菩薩怎麼會問？『發十種心，隨一一心，專念向於阿彌陀佛。』就是《無量壽經》上講的：「發菩提心，一向專念。」

下面這十種心，是什麼心呢？

給諸位說，就是菩提心。講「發菩提心」這一句叫總說。

菩提心怎麼個發法？

什麼樣的心才是菩提心？

這十條就是菩提心具體的事相。我們修念佛法門有沒有這個心，如

果有，那你就真的發菩提心了。若沒有這個心，趕緊要發啦！

世尊。何等名為。發十種心。由是心故。當得往生。彼佛世界。

彌勒菩薩慈悲代我們啓請。

佛告彌勒菩薩言。彌勒。如是十心。非諸凡愚。不善丈夫。具煩惱者。之所能發。

釋迦牟尼佛這一句話，跟《彌陀經》上所講的「不可以少善根、福德、因緣得生彼國」，是不是一個意思呢？淨土雖然是易行道，也不是每一個人都能往生的啊！這個善根、福德、因緣不具足，不能往生。此地說『非諸凡愚』，換句話說，

如果你善根、福德、因緣具足，你不是凡夫啊！

真的嗎？

你們念《無量壽經》念得很熟，《無量壽經》不是說得很清楚——不是凡夫啊！

你是什麼人呢？

如來第一弟子啊！

這話是釋迦牟尼佛說的，一切諸佛如來都承認的；要發這種心，就得一切諸佛護念、一切龍天善神保佑你啊！所以『不善丈夫』、愚癡的人、煩惱重的人，他決定發不出來，這個話說得很清楚、很明白。那麼這十種心就重要了。我們發不出來，就知道我們的煩惱很重、習氣很深；要努力把自己的障礙克服，一定要認真的學習，使我們得佛的加持，這個經教就是加持。我們真的覺悟了、真正肯幹、肯學了；肯學就是你肯發這個心了。

何等為十。一者。於諸眾生。起於大慈。無損害心。

這十條裡面慈悲列在前頭。佛法是慈悲爲本，方便爲門。一切諸佛菩薩都是大慈悲心，沒有慈悲心就不相應了，所以一定要培養自己的慈悲心。慈悲裡面最重要的，於一切眾生決定沒有損害的心，不能有這個念頭，如果要是傷害一個眾生，對那個眾生的真實利益有所損毀的，你的慈悲心沒有了。

二者。於諸眾生。起於大悲。無逼惱心。

不能夠壓迫眾生，不能叫眾生因我而起煩惱，那你的悲心就沒有了。「慈」能與樂，「悲」能拔苦。要像諸佛如來一樣，憐憫一切眾生，時時刻刻，在在處處，存心幫助眾生破迷開悟、離苦得樂啊！

苦是什麼？

三界苦！輪迴苦啊！真正幫助他斷煩惱、開智慧，念佛往生，這一生真的能出離輪迴。修學其他的法門，在理論上講沒有錯——法門平等，無有高下。可是一切眾生的根性不相同，煩惱習氣不相同，學其他的法門，未必能斷煩惱。念佛這個法門，不需要斷煩惱，這就方便太多了，只要這一句佛號念得有工夫了，能把煩惱伏住，這樣就能往生。

有一些同修來給我說：「一面念佛，一面還是打妄想；一面讀經，一面還是有妄念。」問我：「怎麼辦？」

我說：「你學了多久了？」

「二、三年了。這是什麼原因？」

「工夫不得力。還有可能，你不會用功，所以工夫不起作用。」

會用功的人，那個佛號怎麼念法呢？

不一定叫你一天念幾萬聲。念頭一起——阿彌陀佛。古德說：「不怕念起，只怕覺遲。」煩惱習氣，你當然起念，你不起念就不是凡夫，是菩薩了。六道凡夫一定會起念頭，所以起念頭不怕，怕的是你覺得太遲了。

我們這一個法門裡面什麼是覺呢？

「阿彌陀佛」就是覺。我念頭一起，不要去想這個念頭是善念、惡念，惡念是妄念，善念還是妄念；無念也不行。有念是妄想，無念是無明，都不行啊！所以念頭一起——阿彌陀佛——把這個念頭馬上轉過來，這叫會念佛。你能在這上注意、在這上用功，有個二、三年，你的妄念自然少了，這個時候工夫就得力了。當然這裡頭還有一個很重要很重要的原則，那就是前面講要破迷、開悟啊！

悟個什麼呢？

悟人間這種種統統是假的，不是真的。你要是真覺悟明白了，這就放下了——你心裡面憂慮、牽掛放下了，對於你工夫得力有大幫助。所以一定要曉得身心世界統統不可得。

《金剛經》上講的「夢、幻、泡、影」，這是教你看破，這是事實真相——沒有一樣是真的。「萬般將不去，唯有業隨身」。何必因妄念、煩惱而造作惡業呢？這是最愚癡的、最不值得的。所以一定要看破、要放下，這個佛號就用得上力。能夠有這個工夫，好的，二、三年往生就有把握。真的可以想什麼時候去，就什麼時候去，真有把握啊！所以慈悲心重要啊！

沒有慈悲心就不相應了，佛念得再好，甚至於工夫用得再好，也不能往生。

爲什麼呢？

因爲你跟西方極樂世界的諸佛菩薩、海會大眾，心理上有障礙。你到那裡，看不慣他們，他們也看不慣你，不能同住啊！所以你去不了。西方極樂世界每一個往生的人，都具足這十心。這十心有一條，下面九條統統具足。如果你說我有九條，還有一條有點問題，你十條都沒有；一即一切，一切即一。所以不能把它看做十個，它是整體的，一體的十面，菩提心的十面，一條都不能欠缺啊！

三者。於佛正法。不惜身命。樂守護心。

對佛的『正法』，我們現在所修學的淨宗法門——五經一論，決定依教奉行。縱然遇到什麼樣的災難，乃至損失生命也在所不惜，我也決定不會回頭、不會更改，要有這樣堅定的信心——我就守定這個法門。對待別人也用這個法門勸勉，自行化他居於正法。

四者。於一切法。發生勝忍。無執著心。

前面第三是對自己選修的。像我們學校念書，我念這個科系，對這個有信心，決定不改，我四年就畢業了。但是不同科系的那一些同學，在佛法裡是不同法門、不同宗派的，我們要尊敬，不能誹謗啊！所以要『發生勝忍』。『勝』是殊勝；『忍』是承認、認可、同意。他那個法門也是無上法門，也可以拿學位、拿博士啊！不能有執著心。執著我這個第一，他那個第二；我殊勝，他不如我，你這就自讚毀他。那個法門是佛說的，你謗佛；法，你謗法；依照那個法門修學成就的，你謗僧。雖然你這一門修得很好、很不錯，因爲你誹謗三寶，不能成就。「誹謗三寶」，諸位看看《戒經》裡面結罪——阿鼻地獄啊！

我們要用什麼樣的心態對修學其他法門的？

《華嚴經》上五十三參是好榜樣。就是此地所說的，五十三位菩薩，每一個人自己都修一個法門，談到其他的法門，就告訴善財說，我不如某某人，我只懂得這一個法門，不如那些菩薩，我不懂那些法門，你向他們去請教。自己謙虛，讚歎別人啊！

有些人聽到你這個說法——

奇怪！你既然讚歎那個法門，你爲什麼不修那個法門呢？

往年我在香港講經，大嶼山的聖一老法師邀我到他們道場去講開示，他那個道場——禪宗道場，參禪的。我是個念佛的，我到那裡去極力讚歎禪、讚歎道場、讚歎法門、讚歎法師、讚歎大眾同修。讚歎完了，人家問我：「法師，禪這麼好，你爲什麼不修呢？」

「我不是那個根器啊！」老老實實回答。

參禪要上上根人才能開悟啊！我是下下根人，我怎麼能夠比得上他

們。我說真話，我老實念佛，帶業往生就很幸運了。記住，自己要謙虛，懂得讚歎別人，要與不同法門互相尊重，和睦相處。古人常講：「若要佛法興，唯有僧讚僧。」彼此互相讚歎，互相謙虛，佛法就興旺啊！不要認爲自己修得不錯，就感到值得驕傲，就傲慢了，瞧不起別人、瞧不起其他法門，不知道最後是自己度化自己。佛在這個經上對於這個道理、這一樁事情講得很多，所以『於一切法，發生勝忍，無執著心』。

五者。不貪利養。恭敬。尊重。淨意樂心。

這是佛在這經上也是大篇幅的教誡我們。『利養』不得了啊！一沾上前途就毀掉了。利養的過失無量無邊，沾不得。所以修行人的生活愈清苦愈好，清苦對這個世間沒有留戀，出離的心常常能提得起來，這個

好，這是增長道心。如果貪著利養了，阿彌陀佛來接引你，你還捨不得去啊！這個地方利養你放不下，大麻煩！恭敬、尊重都不可以貪著，決定不能夠要求，縱然別人很恭敬、很尊重。譬如我在許多地方，人家請我去講經，我首先告訴他們不要宣傳，人家要作海報，還要登報紙，這決定不可以。頂多你們自己家裡信徒，打個電話、發個簡單通知告訴他，就可以了。不要搞廣告召集好多人來，不是好事情啊！頭一天把那麼多人找來了，人家聽我們講一講並不怎麼樣，第二天就不來，人就少一半了，你說這個道場多難看啊！沒見過面好奇來了，結果一看不怎麼樣嘛！道場聽眾一天比一天少，衰相啊！這個要懂得啊！我不宣傳，第一天來三個人，第二天來五個人，這個道場興旺之相啊！——我這兒人一天比一天多啊！要懂這個道理，這是成功之道。所以不能搞廣告，不能像唱戲一樣，那是要作秀，不可以啊！你能夠離開這個利養、恭敬、

尊重，始終保持心的清淨法喜；這個『意樂』就是我們講的法喜充滿。

六者。求佛種智。於一切時。無忘失心。

這是我們學佛正確的目標、方向，一時一刻都沒有偏差。目標在那裡呢？

『求佛種智』。『種智』就是阿耨多羅三藐三菩提——無上正等正覺。

我們學佛爲什麼？

就爲這個啊！不爲其他。我們得正覺，就等於阿羅漢；得正等正覺，那就是菩薩；得無上正等正覺，就圓滿成佛了。這是學佛正確的目標、方向，不能有絲毫偏差，往生西方極樂世界也是爲這個。因爲在這個世界障礙太多，修學環境不好，很不容易成就；到西方極樂世界換一

個環境，還是爲這樁事情。

七者。於諸眾生。尊重。恭敬。無下劣心。

我們用什麼樣的心態對人，對一切眾生？

這裡面沒有分別，要用清淨心、平等心去修。『尊重』，對一切眾生都尊重、恭敬，都不可以有『下劣心』。『下劣』是輕慢、輕視！修敬，『敬』是什麼呢？敬是性德。你看普賢菩薩十大願王第一願——禮敬諸佛，這就是修禮敬諸佛。這個『眾生』是廣義的意思。一切法都是眾緣和合而生的。動物，我們這個身體眾緣和合而生的；植物也是眾緣和合而生的；這個桌椅、板凳還是眾緣和合而生的。這就說明對人、對事、對物都要尊重、恭敬，這叫學佛啊！這個心是菩提心，覺悟了。覺悟的心，他一定是這樣做的；不能這樣做，迷惑顛倒，他沒覺悟。覺悟

的人，一定會尊重、恭敬別人。

八者。不著世論。於菩提分。生決定心。

『世論』，世間的學術言論。這個地方是叫『不著』。並不是講這些東西你不可以接觸、不可去看、去學習，不是的；是不能貪著。如果貪著，對這個東西產了愛好，麻煩大了。不能有愛好，可以隨緣。這個心裡一有貪著、愛好叫攀緣。攀緣就壞了，隨緣好。隨喜功德嘛！『於菩提分』，菩提是覺，不迷啊！『著』是迷，貪著是迷；不迷啊！覺而不迷，這個『生決定心』。

九者。種諸善根。無有雜染。清淨之心。

世法善根有三條：無貪、無瞋、無癡，這叫三善根。世間一切善法

從這地方生的，所以叫它做三善根。出世間大法，我們講菩薩善根。菩薩善根只有一條——精進。諸位一定要記住「精進」；「精」是純而不雜。我們學佛，修淨土，我對於淨宗五經一論，讀誦、受持、爲人演說——精進。我要摻雜其他宗派裡面東西進來了，那叫亂進、雜進，就不是精進了。所以精進是菩薩善根，必定能有成就。這是說明一門深入的重要，一門深入叫精進。我們現在人的根性，大不如古人，這是事實啊！現在人的心，沒有古人那麼清淨。古人的心，可以說大多數是定的。現在人心是浮動、躁動的。古人有耐心，現在人沒有耐心。所謂求新、求變、求快，這都是沒有耐心的表現。因此真正想學、真正會用功的人，都求單純、簡便，容易修學。所以不希望複雜、困難，總是避免這些。因此淨宗雖然講的是五經一論，如果我們沒有這個能力、時間；現在生活艱難，工作很忙，壓力很重，抽不出這麼多時間來讀這些經

論，受持一部就夠了。五經一論這六種裡面選擇一種，你一生不改變，決定成就。這六樣東西最簡單的——《大勢至菩薩念佛圓通章》，二百四十四個字，就可以保證你往生，這是最少的啊！

你要是問這麼少可靠嗎？

那你就又起疑惑、又起諍論了，受害的是自己。

你沒有看到我們這邊印的倓虛老法師的《念佛論》，我把他老人家在香港打佛七的開示，從錄音帶上已經節錄成文字，附印在《念佛論》的後面；你們仔細看看，他說諦閑老法師的一個徒弟——箍捋匠，就一句南無阿彌陀佛成功了。六個字都能成功，二百四十四個字還不能成功嗎？你還有什麼好懷疑的。諦老那個徒弟就是一句阿彌陀佛念三年。老和尚教他的方法妙極了——念累了就休息，休息好了再念——你看看多自在，絲毫約束都沒有啊！他是真老實，成功在老實啊！他聽話，依教

奉行，念了三年，他成功了，預知時至，沒有生病，站著往生。死了以後還站了三天，等師父給他辦後事。稀有啊！站著往生我們也聽說過，但是站著三天，沒聽說過，他有本事能站三天，六個字就成就了。

所以有很多人跑來跟我講：「師父，好多人講，一部經太少了，不能成功啊！」

佛在這部經上都說明了，你心生疑惑，起諸諍論，那就真的不能成功。你要真信，一絲毫懷疑都沒有，決定成功；你懷疑不成功，那決定不成功。所以要緊的是『無有雜染』，一定要保持清淨心。

十者。於諸如來。捨離諸相。起隨念心。

末後這一句講到究竟圓滿。不但一切相要離，連佛的相也要離，這個心才乾淨啊！你有這一條的時候，就能念到理一心不亂；沒有這一

條，有前面九條，你可以念到事一心不亂。這一條那是《金剛經》上講的：「凡所有相，皆是虛妄。」西方極樂世界的相也是虛妄，也不能執著。這是入理一心，入一真法界了。正是佛在經上所說：「法尚應捨，何況非法。」那個「法」是佛法，佛法也要捨。這個捨你要懂得，不是我們的法都不要了；法不要了，你準墮阿鼻地獄啊！不執著！法要不要呢？要，依教修行，絕不執著。他「捨」是這個意思——捨執著的念頭、捨執著的心。別說我們要依法，等覺菩薩還要依法啊！那有不依法的道理。人家依法而不執著法，他心清淨，沒有疑惑、沒有諍論。我們依法執著法，於是起疑惑、起諍論。看到佛在這部經上說有，那部經上說空，這糟糕了，這一下到底是有還是空啊！疑惑生起來了。我們自己沒有能大開圓解，智慧沒有開啊！佛講經是跟大夫一樣，因病施藥啊！這個人執著有，佛就跟他講空，講空的意思是破他執著有。那一個人他

執著空，那佛對他就講有，講有破他空執啊！你要懂得佛說話的意思，他對什麼人講的，他治什麼病啊！你不問那個，單單聽佛一會兒說空，一會兒說有，還懷疑釋迦牟尼佛頭腦有問題，不太清楚，怎麼說話的時候沒有一定的主意，怎麼會亂說話；你要懂得佛說話的義趣！所以這經論，你看這些祖師大德，真正的善知識教誡初學——不准隨便看經——意思在此地。現在這樣的善知識沒有了；即使是有，學生也不聽。真正好老師教學，不准你看經；爲什麼呢？就怕看到這些地方，你起疑惑、起諍論，自己惹好多麻煩，到最後信心都沒有了，有害沒有利益。所以佛的經典要有過來人指導，我們可以用少時間得真實利益。

彌勒。是名菩薩發十種心。由是心故。當得往生阿彌陀佛極樂世界。

佛在此地說完這十種心，給彌勒菩薩說這一句，這是非常肯定的言詞，絲毫疑慮都沒有——當得往生阿彌陀佛的極樂世界。

彌勒。若人於此。十種心中。隨成一心。樂欲往生。彼佛世界。若不得生。無有是處。

『隨成一心』，前面我們說過，「一即一切」。

《彌陀經》上給我們講的「一心不亂」；什麼叫一心？圓滿具足叫一心。任何一心裡頭都具足其他九種心；這一即是多，多即是一，這叫一心。

有慈心，怎麼會沒有悲心呢？

真正慈悲自然護持正法，自然於一切法得勝忍，一定的道理。你那個心是圓滿的，所以『隨成一心』就是大經裡頭常講的入不二法門，不

二就是一。這樣的人要是有一個願望——希望往生阿彌陀佛極樂世界；如果不能往生，沒有這個道理，無有是處啊！經文到此地，正宗分講完了。後面這一段是本經的流通分。

三、流通分

㈠此經名為：發起菩薩殊勝志樂　亦名：彌勒菩薩所問

爾時。尊者阿難。白佛言。希有世尊。乃能開示。演說。如來眞實功德。發起菩薩殊勝志樂。

這一部經裡頭所開示的，自始至終就是『如來真實功德』。他沒有

講諸佛真實功德，如果說諸佛真實功德，我們未必有啊！說「諸佛」是從事上說的，說「如來」是從理上、性上說的，就是我們自性的真實功德，不是別的啊！你說這個你要不要修？別人的，我願不願意修？在自己，我修也可以，不修也可以，自性功德啊！你不是要明心見性嗎！見性就是自性功德圓滿現前。佛在經上講的，字字句句都是自性功德，不是別的啊！菩薩如果覺悟了，一定會『發起殊勝志樂』。『志』就是誓願；『樂』是愛好、喜歡啊！你一定喜歡去做、一定喜歡求生西方極樂世界。

求生西方極樂世界是菩薩殊勝志樂。

我們這一次爲什麼要選擇這一部經？

實在就是看到大家這幾年在淨宗上很用功、很認真在讀誦、念佛、修持，但是沒有成績！像學生念書一樣，念得好辛苦，好用功，考試都

不及格，這個問題很嚴重啊！

毛病出在那裡呢？

我們要去找，所以找出這兩部經對治這個毛病。

我們選講《金剛經》的目的，讓你了解事實真相——宇宙人生的真相。教你看破、放下啦！你這個工夫上、念佛上的障礙可以突破。

說這一部經是斷煩惱、習氣，你在日常生活、工作當中，處世、待人、接物，不知不覺犯好多好多的毛病，這些毛病要是不覺悟、不改過來，依舊造成障礙。所以《金剛經》是破理上的障礙；這部經是破日常生活瑣碎事相當中的障礙。希望你的念佛工夫一帆風順啊！

我們講的目的在此。所以經文也很明顯導歸極樂，不要認爲這是多餘的，這不是我們本宗的，本宗只有五經一論，怎麼又搞成這個東西出來。剛才說過了，其他宗的這些課本，對我們有幫助的，我們可以選修

啊！雖不是主修，我們一定要認真來選修；與本宗不相應的，我們不修它。這是與本宗相應的。

世尊。當何名此經。我等云何受持。

這是流通分裡面所不能避免，一定要問的——請示經名。這部經將來集結流通用什麼名稱？這名稱是佛說的。

佛告阿難言。此經名為。發起菩薩殊勝志樂。

經名是佛說的。

亦名彌勒菩薩所問。

所以，如果提到《彌勒菩薩所問經》，也是這一部經，這一部經有

兩個名字。

以是名字。汝當受持。

經『名』是全經的總綱領，所以從名題上，你就能體會到這部經所講的義趣、宗旨之所在，我們應當怎樣去受持。

佛說此經已。彌勒菩薩。及諸聲聞。一切世間。天。人。阿修羅。乾闥婆等。

當時參加這個法會的大眾。

聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。

末後這一句要緊。聽了，不是散會就完了。不是啊！回去信受奉行

啊！聽了真相信。『受』是明白、覺悟了。完全接受了，依教奉行。從今之後起心動念，言語造作都要以這個經作標準，決定不能違背佛的教誨，這才是佛真正的三歸弟子啊！

精要十念法

謹提議以　淨空法師宣說之簡要必生十念法，為淨宗學人今後之一般自修與共修之常規。茲說明於后：

自修者，即是日中九次之念十聲佛號法。是晨起與睡前各一次，日中三餐各一次，午前開工及收工各一次，午后開工及收工各一次，共計九次。每次稱念十聲四字或六字彌陀名號，原有日常定課可照常行之。

共修者，凡講經、開會、聚餐等無特定儀軌之集會，在共同行事之始，而行此十念法。亦即是約同大眾合掌同聲稱念十聲「南無阿彌陀佛」，而後始進行講經、開會、用餐等活動事宜。

按此自修與共修之十念法，有其特殊之法益。試舉如下：

一、此法簡單易行，用時少而收效宏，確實切要，可久可廣。

二、為「佛化家庭」之具體有效方法。

例如：於家庭中三餐時行之，則舉家之成員或信或不信皆蒙攝持不遺。且有佛化親朋鄰里，普及社會之大利益。

三、以簡單易行，一日九次，從早到晚，佛氣不斷。一日生活之中，佛念相繼，日復一日。久能如斯，則行人之氣質心性將呈逐漸清淨，信心與法樂生

焉，福大莫能窮。

四、如能隨順親和，稱念十聲佛號，便有祛除雜染，澄淨心念，凝聚心神，專心務道，以及所辦易成，所遇吉祥，蒙佛加佑，不可思議等等之功德。

五、自修與共修，相資相融，資糧集聚，個人之往生在握，而共同之菩提大業，亦共成焉。

六、此法可以二法名之。試姑名之。

一為「淨業加行十念法」，是對已有行修定課者言，因此法是在原有之課業上加行之故。

一為「簡要必生十念法」，是指適於目前以及今後淨業學人中大部分無定課者言。因現今社會遞變，匆忙無暇，局礙多難故。而此法易集資糧，信願行之，平易圓具。而「都攝六根，淨念相繼」之標準，亦甚符合無缺。因每次念佛時間短，易攝心及不懈怠故。又以九次念佛之功行，均衡分布貫穿於全日，全日之身心，不得不佛。亦即全日生活念佛化，念佛生活化。

總而言之，此法簡要而輕鬆，毫無滯難之苦，如此法大行，則淨業學人幸甚！未來眾生幸甚！諸佛歡喜。

南無阿彌陀佛

一九九四年諸佛歡喜日美國淨宗學會四眾同倫敬勸

淨空法師專集

http://www.amtb.org.tw http://www.amtb-taipei.org
http://www.amtb-usa.org http://www.amtb-dba.org e-mail:pltaipei@hotmail.com

佛書結緣處（免費）：

△佛陀教育基金會 TEL:(02)2395-1198 FAX:(02)2391-3415
台北市杭州南路一段55號11樓

△社團法人華藏淨宗學會 TEL:(02)2754-7178 FAX:(02)2754-7262
台北市大安區信義路四段333之1號2樓

△台北淨宗學會 TEL:(02)2719-2087~88.2546-9706 FAX:(02)2719-2089
台北市南京東路三段269巷6號B1

△三重淨宗學會 TEL:(02)2983-0936 FAX:(02)8983-6179
台北縣三重市重陽路一段120巷28號3F

△財團法人慈光圖書館 TEL:(04)221-1200 FAX:(04)222-2437
台中市柳川西路三段12號

△彰化淨宗學會 TEL:(04)725-6272 FAX:(04)723-5701
彰化市民族路269巷41號

△台南淨宗學會 TEL:(06)265-0766 FAX:(06)265-0715
台南市文南路107號4樓

△高雄淨宗學會 TEL:(07)521-9988 FAX:(07)761-7355
高雄市鹽埕區七賢三路236號

△社團法人枋寮淨宗學會 TEL:(08)878-8624 FAX:(08)878-3823
屏東縣枋寮鄉隆安路169巷9號

△花蓮淨宗學會 TEL:(038)578-8663 FAX:(038)580-098
花蓮市富國路136號

△美國淨宗學會 TEL:(408)736-3386 FAX:(408)736-3389
AMITABHA BUDDHIST SOCIETY OF U.S.A.
650 S. Bernardo Avenue, Sunnyvale, CA 94087 U.S.A.

△洛杉磯淨宗學會 TEL:(626)286-5700 FAX:(626)286-7988
Amida Society
5918 Cloverly Avenue, Temple City, CA 91780 U.S.A.

△達拉斯佛教會 TEL:(972)234-4401 FAX:(972)234-8342
DALLAS BUDDHIST ASSOCIATION, INC.
515 Apollo Road, Richardson, TX 75081 U.S.A.

△費城淨宗學會 TEL:(215)238-1006 FAX:(215)923-5106
Amitabha Buddhist Society of Philadelphia
1010 Arch Street, 3rd Floor, Philadelphia, PA 19107 U.S.A.

△新加坡淨宗學會 TEL:(65)744-7444 FAX:(65)744-4774
AMITABHA BUDDHIST SOCIETY(SINGAPORE)
No.2, Lorong 35 Geylang, Singapore 387934

△新加坡佛教居士林 TEL:(65)737-2630 FAX:(65)737-0877
THE SINGAPORE BUDDHIST LODGE
17-19, Kim Yam Road, Singapore 239329

△馬來西亞淨宗學會 TEL:(603)441-4101 FAX:(603)441-2172
PERSATUAN PENGANUT AGAMA BUDDHIST AMITABHA (MALAYSIA)
16-A, 1st Floor, Jalan Pahang, 53000 Kuala Lumpur, Malaysia

△澳洲淨宗學會 TEL:(617)3273-1693 FAX:(617)3272-0677
THE AMITABHA BUDDHIST ASSOCIATION OF QUEENSLAND (AUSTRALIA)
11 Toona Place Calamvale, Brisbane, Queensland 4116 Australia

回向

願以此功德
莊嚴佛淨土
上報四重恩
下濟三途苦
若有見聞者
悉發菩提心
盡此一報身
同生極樂國

❖贈送品・免費結緣・歡迎翻印・功德無量❖

公元二〇〇一年正月敬印壹仟冊結緣

發起菩薩殊勝志樂經

著作者：釋　淨　空　老　法　師
印贈者：三　重　淨　宗　學　會
地　址：三重市重陽路一段一二〇巷廿八號
電　話：（〇二）二九八三—〇九三六
傳　眞：（〇二）八九八三—六一七九
承印者：佳　芳　印　刷　有　限　公　司
電　話：（〇二）二三三七—六六五九

諸惡莫作・衆善奉行
自淨其意・是諸佛教

諸惡莫作　眾善奉行



自淨其意　是諸佛教

歡迎翻印・功德無量
FOR FREE DISTRIBUTION
免　費　結　緣