

請掀開經本第四頁，從第三行看起：

【爾時諸菩薩等。聞佛所說。舉身毛豎。深生憂悔。便自抆淚。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。】

從這一段看起。向後的一大段是說明，這些無有智慧的初學菩薩，接受了世尊教誨之後，尤其是佛給他們說明過去生中所造的罪業，而感受我們一般人無法想像的苦報。這些菩薩實在說也非常難得，聽了佛的教訓之後，就能夠懺悔，就能夠改過自新，能在佛前發露懺悔。懺悔我們也必須要學習，懺悔法可以說學佛的同修無論是在家、出家都懂得、都明白，可是究竟怎樣懺法，實在說並不能夠完全瞭解。因此，過失依舊不斷，天天在佛菩薩面前懺悔，天天造作業障，這樣我們在修學就沒有成效可言。這些菩薩給我們做個樣子，給我們做個榜樣，我們看看他是怎麼樣的懺悔？

前面這段是總說，『我等』就是這六十位菩薩，諸位要曉得，五百個初學的菩薩，其中只有六十人接受彌勒菩薩的勸告，來見釋迦牟尼佛，這已經算是少數。如果說到現代，可以說真正是古人所形容的鳳毛麟角，真肯回頭的人太少了。我等，就是這六十人，我們這六十個人，『常於菩薩乘人』，「菩薩乘」前面說過，不論是在家、出家，凡是上求佛道，下化眾生，做這種事業的都叫做菩薩乘人，所以包含在家菩薩。對這些人輕慢、嫉妒、瞋恚，以及其他的業障，這都是過去常常造作的。現在曉得錯了，無量劫來受了許多的苦難，前面世尊說他們這些人，過去生中因為毀謗講經的比丘

，墮地獄一千八百萬年。地獄出來之後，餘報時間就更長，這是我們應當要記住的，才知道造作罪業很容易，墮落在三途出來非常的困難。下面他們發了十三弘願，這十三弘願就是真實的懺悔法。我們看第一條：

【世尊。我從今日至未來際。】

因為他們是菩薩，他不是比丘，比丘是盡形壽，是這一生，菩薩是「盡未來際」，這一點必須要辨別清楚。

【若於菩薩乘人。】

『菩薩乘』要記住，就是自己如教修行，還要幫助別人修行，這是菩薩，無論是言教或者是身教，都是屬於菩薩乘人。

【見有違犯舉露其過。】

菩薩乘人裡面有兩種，一種是初學的菩薩，初學菩薩定慧沒有成就，換句話說，他還是凡夫，既然是凡夫總免不了有過失，我們中國古人也常說，「人非聖賢，孰能無過」。你見到過失你舉發他，到處去宣傳，說他的過失，叫人家對他喪失信心，不要跟他學習，那就是前面講的，佛說的將來墮地獄一千八百萬年。這是一種，初學菩薩。另外一種，那是真正的大菩薩，我們常講法身大士，他是再來人。再來有的時候他示現過失，他並不是真正犯過失，他故意裝作犯過失的樣子，他別有用意，他不是真的過失。但是我們凡夫不知道，以為他真的在犯過失。對於這種人你去毀謗，罪業就更重了，不止一千八百萬年的阿鼻地獄，不止！他的示現必定有他的因緣，決定不是偶然的，這些事情他也不會告訴我們，我們也無從明瞭。所以只要見到弘法利生的人，見到他犯過失，見如不見，不要放在心上，不要放在口上，不要破壞弘法利生的事業。『舉』是舉發，『露』是顯露出來、顯示出來，讓人人都知道他的過失，這樣對這個法師信心喪盡，斷一切眾生的法身慧命。他結罪是在這裡

結的，前面也跟諸位報告過了，這個罪過非常之重。他們發願，就是從今以後盡未來際，若於菩薩乘人，見有違犯舉露過失：

【我等則為欺誑如來。】

如果有這個事情，那我就是欺騙諸佛如來，這個事情決定不敢做。佛講一切罪業裡面這是擺在第一條，這個罪過極重。第二條是：

【世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。戲弄譏嫌恐懼輕賤。】

這也是不可以的，為什麼？對於行菩薩道的人沒有恭敬心、沒有尊重心，輕易去『戲弄』他。『譏嫌』他，譏是譏刺，嫌是嫌棄。『恐懼』用現在的話說威脅他，『輕賤』他，輕賤是瞧不起他，這也是常常容易犯的過失。為什麼？這些毛病都是我們無始劫以來的習氣。對一般人，甚至於對經論裡面常說的，對你家裡面使喚的傭人，你用這種態度對他都有罪過，何況對弘法利生的這些菩薩乘人。如果有這個事情：

【我等則為欺誑如來。】

這都是欺騙諸佛菩薩。第三條：

【世尊。我從今日至未來際。若見在家出家菩薩乘人。】

這個地方就是特別說明，前面都是這樣的，這個句子有的省略，有的詳細，菩薩乘人有在家有出家的。

【以五欲樂。】

『五欲』是財色名食睡。

【遊戲歡娛。見受用時。】

也就是說看見這些菩薩乘人享樂，享什麼樂？世間五欲六塵的樂趣。譬如現在像唱歌、跳舞，娛樂的場所，這些菩薩乘人他們也在那裡玩，也在那裡享受。

【終不於彼。伺求其過。】

看到人家在這些場合當中，去找他的毛病，說他破戒，說他心不清淨，說他違背佛陀教誡。這就是找他的毛病，這個是決定錯誤。不但不可以這樣做法，『伺』是暗中在那裡尋找，挑剔他的毛病。不但不可以這樣做法，而：

【常生信敬。】

對於菩薩人要有信心、要有恭敬，這印光大師從前講過「一分誠敬得一分利益，十分誠敬得十分利益」。同樣是一個法師在講經說法，聽眾所得的利益並不一樣，這個實在講與聰明智慧關係不大，在恭敬心。你十分恭敬的話，這個法師是個凡夫身，聽眾會證果，古時候有這個例子的。講經的人是凡夫，聽經的人證果了，證阿羅漢的、成菩薩的，有這個事情，什麼原因？真誠恭敬。如果對法師沒有恭敬心，你就是跟他聽一百年也沒有用處，你也得不到利益，為什麼？你根本沒有瞧得起他，他說的算什麼！

所以在中國古代，參學的人，參訪善知識，諸位在佛教歷史裡面可以看到，在《高僧傳》、《居士傳》裡面可以看到，在古德的《語錄》裡面可以看到，還有這些名山的山誌裡面也可以看到。學人來參學，見到這邊的方丈老和尚，談談話之後，老和尚就指示他，你的緣分不在我這裡，你到某個地方去，你去親近某個善知識，你會有成就。他聽了他的介紹，他到那個地方去參學，果然不錯，三年、五年他開悟，他有成就了。像這些事情，語錄裡面、傳記裡面我們看得太多了。這裡頭什麼個道理？難道指示的這個人沒有能力教他嗎？會在那個善知識之下嗎？不是的。中國的文字講求的是簡單，絕不麻煩，絕不囉嗦。幾句話，那個老師一定問得很多，譬如你來了，一定問你，你叫什麼名字，你是哪裡人，你多大年歲，你過去學些什麼東西，一定問很多話，但是記載只有一兩行，這是

中國的文字。

所以你要懂得，他們一定談得很多。問他你喜歡哪個法門，你最尊敬的是哪些人？他一定告訴他，我心目當中所仰慕的、尊敬的是哪個人。這個老師說你就去親近他，你到我這裡來沒有用處，因為你對我尊敬心不夠，你在我這裡不會有成就，你到那邊去。結果他到那邊去，果然沒錯，三年、兩年他開悟了，他證果了。這就說明一分恭敬一分利益，十分恭敬十分利益。我們要找善知識到哪裡找？找你心目當中最尊敬的人，這個人甚至於他沒有學問，他也沒有道行，你尊敬他，他所說的東西你會百分之百的做到，你就成就了。我們中國古人常講青出於藍而勝於藍，你的成就一定超過老師。如果你對這個老師沒有恭敬心，他講得再好，你掉以輕心，你不會去做。你跟他再長的時間也沒用處，也得不到絲毫的利益，道理就在此地。所以說『常生敬信』這兩個字重要，是我們修學成功關鍵的兩個字。

【起教師想。】

常常想到他是我的親教師，我要跟他學習，這個態度就對了。

【若不爾者。我等則為欺誑如來。】

這就不必說了。再看第四段：

【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。】

這段是什麼意思？『慳』是慳吝心，『親友家』是我自己的親戚朋友，對於這個人很恭敬，拿很多財物去供養他，我看到心裡好難過，就是心量很小。看到我的這些親戚朋友、兄弟姐妹都去拜他、尊敬他、供養他，我心裡難過，要想方法來障礙他。『惱彼身心，令其逼迫』，這是由慳貪、嫉妒而生的，而生的煩惱。因這個煩惱要來破壞這個菩薩乘人，菩薩乘人不論是在家、出家，要想方法

去障礙他，要想方法去破壞他，叫他生煩惱，甚至於逼迫他離開這個地方。這些事情，世尊在世的時候都有，現在更多，修菩薩道的人不可以不知道，這就是常講的魔障，道高一尺，魔高一丈。

菩薩乘人在這個時代，從前李老師常常教導我們，我們對任何人都要磕頭作揖，任何人都在我頭頂上，我自己擺在地上讓人家踐踏，你才能行菩薩道。如果你想現代人對你恭敬，不可能，沒有這回事情。現在人不整你、不糟蹋你、不污衊你，你就算非常幸運。尤其是弘法利生的人，講經講得好的人，走投無路。我教誡幾個講經的，我都跟他講：我是過來人，我有這個經驗，你們講得不好，人家笑話你，譏諷你，還沒有什麼大的障礙。你要講得好，像現在講的有知名度，又有很多人皈依、供養，你的禍害就來了，這個常識不能不知道。要曉得，造作這些罪業的人罪業很重，但是這個說法沒有人相信，幾個人看到佛經裡面講的話他能肯定、能相信？所以，業障還是繼續不斷在造，果報沒有現前，果報他也沒看到，總是不以為然。佛這些話大概是勸善之言而已，不見得就有這麼重的罪過，有這麼重的罪報。所以一些人很難接受，很難相信。下面一段說：

【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。】

這就是說話粗魯，很難聽，叫人聽到難過、難受。有些時候說的人無心無意，但是聽的人往往受不了，這些事情在中國歷史上都有記載。我們看到唐朝郭子儀的傳記，郭子儀為人恭敬，就是處事待人接物恭敬、小心、謹慎，決定不得罪人。他那個時候封汾陽王，封王，朝廷裡頭有個小官叫盧杞，這歷史上有記載的，那個時候這個人的地位大概相當於現在普通一個科長，職位很小。盧杞到他家裡來，有事情辦事來拜訪他的時候，他一定是朝服接見，如臨大

兵，穿著朝服來接見他。普通的很大的官那裡，他們都很隨便，就是便衣接見。以後人家問他，你對待這樣一個小官，為什麼要這樣隆重的禮節？他就說了，他說盧杞是個記仇的人，記恨的人，哪個人要得罪他，他一生不會忘記。他將來要得志的時候，報復那就吃不消了。所以，對於這種報復心很強烈的，他非常恭敬，一點不失禮。到後來果然沒錯，盧杞後來拜相，凡是得罪的人沒有一個不遭殃的，惟有郭子儀能保全。所以歷史上對他很佩服，他能夠看人，瞋恨心重的、嫉妒心重的、報復心重的，對他都特別恭敬。

所以，言語要很小心、很謹慎，中國古代的教育，孔老夫子教育四科，四個學科，第一個是德行，第二就是言語，言語關係一個人一生的禍福，不能小看。第三科才是政事，政事就是現在講辦事情的能力。第四才是文學，辦事是你有謀生的能力，有謀生的能力之後，才可以有多餘的時間修學藝術、文藝。所以，他把德行擺在第一，第二就是言語，對於言語非常重視，佛門裡也是如此。許多的罪業都是在言語裡頭造的，《無量壽經》講修行的綱領，通常我們講三業身語意，把身擺在第一，可是《無量壽經》上，佛是把口業擺在第一。「善護口業，不譏他過」，擺在第一條，「善護身業，不失律儀」擺在第二條，這就是特別重視口業，最容易犯過的是口業。下面一條，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。】

『晝夜六時』是沒有間斷的，『禮事』就是恭敬承事。這一條非常難得，不找他的麻煩、不說他的過失已經就相當難了。對他能真正生起恭敬心，這恭敬心沒有間斷，能夠奉事他，奉事要用現在話說就是替他服務，禮事裡頭就是恭敬、服務，恭敬服務的心永遠不退轉，永遠不間斷，這是非常之難得。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『弘誓』就是指前面的六條，當然也包括後面的六條，因為他們發的誓願總共是十三條，這條放在當中。『不惜身命』我要護持我的誓願，這也是非常之難得。

【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。】

聲聞是小乘，辟支佛也是小乘，但是經上也稱他為中乘；如果講三乘，辟支佛是中乘，菩薩是大乘，辟支佛是中乘，聲聞是小乘；如果講二乘，菩薩是大乘，聲聞跟辟支佛都是小乘，經上有這兩種講法。因為自己是學大乘的人，像現在我們看到泰國的法師，看到斯里蘭卡的法師，他們是學小乘的，我們對他起了輕慢的心。我是大乘，你們不如我，起這個念頭你就錯了。我們要問錯在哪裡？

《金剛經》上說得很清楚、很明白，你起這種心是貢高我慢，你生煩惱了，而且你著了我相、人相、眾生相、壽者相。對於大乘教已經忘得乾乾淨淨，你才會起這個念頭。這是發願，以後遇到聲聞、辟支佛乘人，不敢再以輕慢心。第九條：

【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。】

這條非常難得，古代儒家教人學禮，這是從小就要修學的，禮的精神是自卑而尊人，禮的精神，自己卑下，尊崇別人。佛法也是如此，這個地方說得是最究竟、最徹底。菩薩當中有位常不輕菩薩，我想許多同修在經上都讀到過，常不輕菩薩也就是實踐這條，這個大願。除自己之外，一切眾生皆是諸佛如來、皆是菩薩、皆是善知識、皆是老師，他生這個想。所以在這個世間最卑下的就是自己，這個觀念好，折伏自己的煩惱。『善能摧伏其身』，「身」就是

貪瞋痴慢、嫉妒障礙，要把這些煩惱消除掉。那怎麼辦？『生下劣想』，一切眾生當中我最下，一切眾生當中我最劣。『如旃陀羅』，古印度四種階級，旃陀羅是最卑下的階級，甚至於比旃陀羅更下的『狗犬』。今天這六十位菩薩，真的是回頭是岸，徹底回頭。這段經文裡面沒有說「若於菩薩乘人」，對菩薩乘人，你看文裡面就是前面六條，往下去不僅是菩薩乘人，對一切眾生。再看下面一條：

【世尊。我從今日至未來際。若自讚歎於他毀訾。我等則為欺誑如來。】

這就是《菩薩戒經》裡面所講的「自讚毀他」，對自己讚歎。今天這個世間，自讚大家都認為是應該的，為什麼？現在人自己稍稍有一點長處，都說值得驕傲，值得驕傲就是自己讚歎，就是自讚。輕視別人，『毀訾』，毀是毀謗，訾是斥責，責備別人，罵詈別人。所以這裡面沒有說對菩薩乘人，這是對一切眾生，不可以這麼做法。對自己菩薩道決定有障礙，對自己往生淨土也決定產生障礙，為什麼？淨土大家都曉得，心淨則土淨，我們修淨土修的什麼？修的清淨心。讀經、念佛是方法，用這個方法把煩惱、分別、習氣斷掉，要把清淨心念出來，心淨則土淨，這才能往生。如果清淨心不能現前，古人講的，一天念十萬聲佛號，所謂「喊破喉嚨也枉然」，你的心跟西方淨土不相應，這個必須要明瞭。這些諸位仔細看看，都是妨礙清淨心的。

【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。】

這是對於鬥爭的地方，小的就是互相吵嘴、打架、吵鬧的地方，趕緊離開，修行人離開這個是非場。大的是戰爭的地方，戰爭的區域我們要知道遠離，避免傷害更避免捲入。『百由旬』這是比喻

，就是叫你遠遠的離開，『如疾風吹』是快快的離開，我們遇到這個場合要趕緊走，這個場合不宜逗留。

【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。】

這些現在人都是值得驕傲的。這是說自己，自己真正持戒，戒律清淨，往往自己戒行清淨，對於不持戒的人就輕視，就輕慢了，這個習氣也是與生俱來的。我們佛門裡面有個故事，佛法講公案，現在人講故事。唐朝時候道宣律師持戒精嚴，他日中一食，戒律之嚴感動天神供養。所以他的飯，他中午這一餐飯，天人來送供養。有一次窺基法師，就是法相宗的大德，玄奘大師的學生，從他那個地方經過。他住在終南山，窺基法師從那邊經過，聽說道宣法師持律很嚴，他就特地到山上去拜訪他。道宣律師聽說窺基法師對於戒律很馬虎，好像不很重視，沒有那麼嚴格，於是乎他就有輕慢的心，就想來表演。結果中午沒人來送飯，他也無可奈何。窺基法師離開了，第二天天人來送飯給他，他就責備他，昨天你為什麼不送供飯來？天人就告訴他，昨天有大乘菩薩在山上，滿山的護法神，我不敢進來。道宣聽了這個話，滿身流汗，知道自己錯了，那是大乘菩薩，不是普通人。這是自己持戒持得好，就輕慢別人不持戒。

或者是自己『多聞』，多聞，經讀得多，聽得多，會講經說法，這是多聞，能言善道，也以這個為驕傲，也以此輕慢別人。『頭陀』是苦行，『少欲知足』，這都是德行，都是我們應當要修學的。底下『一切功德』，這句是總說，類似這樣的所有一切的功德，『身自炫曜』，這就錯了。我們看古來的這些大德，無論在家、出家，乃至於世間世法裡面，儒家、道家也常講到，「學問深時意氣平」，愈有學問的人、愈有道德的人愈謙虛愈卑下，絕對不會拿學問、道德來炫耀自己，那是假的，那個不是真的。孔老夫子在《論

語》裡面就有一條說，他比喻假如有一個人他的才華、他的德能所謂是「如周公之才之美」，周公是古時候的聖人，孔老夫子最尊敬的、最佩服的。「如周公之才之美，使驕且吝」，他只要有這兩樁事情，夫子就說「其餘不足觀也已」，那就不要談了。驕就是驕慢，吝是吝嗇，如果他驕傲，如果他吝嗇，這個人不必談了，他的學問、德行都是假的，都不是真的。所以，愈有德行愈有學問愈謙虛，對人愈恭敬。末後一條：

【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。】

所修的『善本』，「善本」就是一般經典裡面講的善根，本就是根本。世法的善本是無貪、無瞋、無痴，大乘法的善本是精進。所修一切的善根、福德，『不自矜伐』，「矜伐」要用現在的話來講就是自尊自大，也就是前面講「身自炫曜」，就這個意思，也就是孔老夫子所謂的「使驕且吝」就這個意思。這是講所修一切善福，不敢以這個來炫耀，而所行的罪業，如前面所說的，一定是『慚愧發露』，這叫真正的懺悔。「慚」是我們一般所講的良心的責備，我做錯事情心裡不安，這是慚；「愧」是輿論的責備，有些人不敢做壞事，怕輿論責備，也就是怕別人責備。於是乎他自己起心動念當然要謹慎，自然會收斂，他有慚愧心。「發露」，自己的過失不怕人知道，自己的善根、福德不希望有人知道。所以惡要宣揚，大家曉得了，這個人看到你指責你，那個人看到你說你的過失，你這個報就報掉了，果報就報掉了，這個好。如果造作一切惡不讓人知道，伏藏在這個地方，將來的果報就很重；自己所修的善福不要讓人讚揚，人家要知道了，這個人讚歎你，那個人也讚歎，果報就報光了，就沒有了。善要隱藏，不要讓人知道，你善福愈積愈厚，你才有大福德可享。但是現在世間人恰恰顛倒，表揚自己的善福，

隱藏自己的罪惡，這個不得了！

到這個地方，他們發的十三條弘誓，這是給我們做了個好樣子，怎樣懺悔，怎樣改過。想想他們所說的這些過、惡，我們自己有沒有？若有，一定要痛改前非，我們這一生所嚮往的、所希求的極樂世界才能達到，不然的話這一生又空過。下面這段經文是世尊對他們的讚歎：

【爾時世尊讚諸菩薩。】

就是這六十位菩薩。

【善哉善哉。善男子。善說如是覺悟之法。】

你們說得太好了，你所說的這個十三條，真正覺悟了。

【善發如是廣大誓願。】

這確實是大乘菩薩的標準，這是真善。

【能以如是決定之心。安住其中。】

這個『其中』就是誓願之中，你的心常常念著你所發的願，不違背你所發的願，這就是『決定之心，安住其中』。果然能這樣去做，底下的話是佛說的：

【一切業障皆悉消滅。】

我們天天念著怎麼消業障，這個十三條就是消業障的方法。要真去做，要把這個事情放在心上，這就消業障了。

【無量善根亦當增長。】

業障消滅，善根一定增長。這是佛給他們的印證。

【佛復告彌勒菩薩摩訶薩言。】

世尊在叫著彌勒菩薩，告訴他。

【彌勒。若有菩薩為欲清淨諸業障者。當發如是廣大誓願。】

佛藉著這個機會，教誡彌勒。『若有菩薩』，這句話含義就很廣，不但在當時，一直包括到現在，無論是在家、出家，修學大乘

佛法的都是此地所說的初心菩薩，初發心的菩薩。如果你要想清淨，除去一切業障，也就是我們現在常講的，你要想消業障，你要想增福慧，你就應當效法這六十位菩薩所發的『廣大誓願』。廣大誓願就是這十三條，你能把這十三條做到，你就會消除業障，得清淨心。

【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。】

彌勒菩薩很慈悲，代我們大眾發問。大眾當中發菩薩心的人是少數，這是講學佛大眾當中，發菩薩心的人比較少。發菩薩心也就是我們在前面所說的，我們要給一切眾生做榜樣、做樣子。自身要給一切學佛的人做個好榜樣，家庭要跟所有家庭做個好榜樣，這是菩薩乘人。我們雖然沒有發這個心，但是也想消業障，也想增福慧，也想求得不退轉，應該學什麼法門？所以這裡說『頗有善男子善女人，護持此願』，也發這個願，雖然他不是菩薩乘人，他也發這個願，也依照這六十位菩薩所發的願去做，這樣能不能得『圓滿不退轉』？圓滿的不退轉就是往生西方極樂世界。所以本經到最後的結論指歸到西方淨土，就是在此地講的，他要「當得圓滿不退轉」。末後這段是彌勒菩薩講發十種心，必定往生極樂世界。

【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。】

佛答得很好，如果有善男子、善女人因為發這個願，依照這個願心去行，這個人就是菩薩，他就是在行菩薩道。而且他的志願堅定，『寧捨身命，終不缺減』，「缺減」就是這十三願我一條都不缺，我一句都不缺，那怎麼會退轉？當然不會退轉！此地講『令其退轉』是從這個願裡頭退轉，不是講前面講的圓滿不退轉，就是他發的願每一句他都做到，他不缺不減，不會從誓願裡頭退回來。

【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。安隱無惱而得解脫。】

這個話問得非常之好，代什麼人問的？就是代我們問的。因為這裡講得很清楚，『於後末世五百歲中』，就是現代這個時代。這句話跟《金剛經》上講的「後五百歲」意思完全相同，釋迦牟尼佛滅度之後第五個五百年以後，就是二千五百年以後，正是我們這個時代。這個時代眾生很可憐，很苦，法弱魔強，修行很不容易，遇到正法難，遇善知識難，『法欲滅時』。在這個時代，要『成就幾法』我們在一生當中才能夠『安隱』？安穩是平平安安，無憂無惱而能得到『解脫』，這個解脫就是超越六道輪迴，不超越六道輪迴不算是解脫，不算是成就。因為若不超越六道輪迴，你在這個世間還不曉得要受多少次的生死，不曉得你要受多少的苦難，佛法不是每一生每一世都會遇得到的，這個要曉得。

看我們現前這個環境，現在得人身的，在我們同一個地球上同一個時代，四十多億人，我們得人身的。這四十多億人當中，有幾分之幾在這一生曾經聞到佛法？你就曉得。我來生縱然得人身，來生不見得能聞到佛法，所以佛法實在難聞！開經偈上講得很好，「百千萬劫難遭遇」，遇到了不知道珍惜，輕易的放過，太可惜了！怎樣才知道珍惜？必須要相當的明瞭，你才懂得珍惜。你對於世法、佛法沒有相當程度的認識，你怎麼會珍惜它？甚至於遇到了還盲修瞎練，就跟這個經上講的一樣。為什麼會有這種情況發生？沒有智慧，業障深重，為所蒙蔽，所以這一生會空過。

這部經我們從頭到尾細細去看幾遍，可以說是我們現代這個時代學佛的人無論出家在家，我們所犯的毛病這裡面都講到了，這個經確實是一服特效藥。如果我們把這部經上所講的一切過失都能改過來，這一生往生淨土你一定有把握！《金剛經》講的是理論，這

個經上講的是事實，都在日常生活當中，起心動念，所作所為。我們看下面世尊的開示：

【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。】

正是應彌勒菩薩所請，在我們現在這個時代，佛講了四法，四法講完之後又說四法，說了兩個四法，就是八法，這是我們末法眾生一定要遵守的，我們才在一生當中才能夠得到解脫。這個解脫有兩個意思，淺而言之，是你這一生得到自在，是講你的一生當中得到自在；深遠的講，就是這一生當中可以脫離六道輪迴。無論你修學哪一個法門，你遵守佛在此地講的八法，你會得到這個效果。

【何等為四。所謂於諸眾生不求其過。】

這是第一，所有一切眾生，不要看到他們的過失，正是禪宗六祖惠能大師在《壇經》裡面教誡學人的意思完全相同。六祖教學生「若真修道人，不見世間過」，常常見到世間過，我們對大乘經論稍稍涉獵一些能明白。見別人的過，實在講就是自己的過，自己沒有過，怎麼會見到別人過？這一定的道理。外面是境界，內心有煩惱，境界一引誘，我裡面的煩惱起現行，這見人過了。怎麼不見人過？自己心清淨，正所謂佛見一切眾生都是佛，菩薩見一切眾生都是菩薩。你以什麼心看這個世間一切眾生？你以清淨心看世間一切眾生，一切眾生都是清淨的，我心得清淨了；見一切眾生都是過失，我這個心裡頭充滿了過失，道理在此地。佛把這個列在第一法，常常看到眾生過不是好事情，幾時不見眾生過，你就成功了。這是第一條。第二：

【見諸菩薩有所違犯終不舉露。】

『諸菩薩』包括在家菩薩、出家菩薩，初學的菩薩、再來的菩薩，無論他是自己違犯或者是特別因緣的示現，我們也是視而不見

，聽而不聞，這就對了，絕不能夠『舉露』。「舉露」不是對那個違犯的人，不是跟他一個人結罪，這是前面一再說明。因為他所說法是正法，他沒有說錯，聞法之人得真實利益。若有人舉他的過失，說他造作罪業，使聞法之人對於菩薩喪失信心，這一生當中解脫的機會被你障礙住，結罪是從這裡結的。不是對那個犯過的人，那個實在講，你說他的過失罪過並不大，而是斷了許多眾生在這一生有機會聞佛法、得解脫的緣斷掉，這個罪過就重。第三條：

【於諸親友及施主家。不生執著。】

這就是無論在家、出家的菩薩，弘法利生，得到聽眾的恭敬供養，不生嫉妒心，不能生障礙心。第四：

【永斷一切麤獷之言。】

『麤』是粗魯，『獷』是凶惡，是說的言詞狠，我們講說狠話，威脅一類的話，使他恐懼一類的話，『永斷』。

【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。】

佛說這四種法。

【爾時世尊。欲重宣此義。而說偈言。】

偈頌目的是便於記憶，怕你忘掉，所以用偈頌來說，幫助你記憶，希望你常常記住，一定要依教奉行。

【不求他過失。亦不舉人罪。離麤語慳吝。是人當解脫。】

這個『慳吝』就是『於諸親友及施主家，不生執著』，這是慳吝心、嫉妒心。所以『是人當解脫』。我們把底下這一段也念過去，這八法：

【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。何等為四。】

佛說了四法，又說四法。第一個：

【所謂不應親近懈怠之人。】

『懈怠之人』，不是真正用功的人，不是真正修行的人，你不應該親近他。第二：

【捨離一切憤鬧之處。】

『憤鬧』就是我們一般講胡鬧、熱鬧，毫無利益可言，娛樂的場所增長貪瞋痴慢，這些場所要避免。第三：

【獨處閑靜常勤精進。】

真正修道人喜歡心清淨，環境也清淨，一切熱鬧的地方要遠離，確實是會有妨礙的。到熱鬧場所要不受妨礙，自己有相當的定功，沒有相當的定慧不可能不受妨礙的。所以，熱鬧場所是儘可能的去避免。第四：

【以善方便調伏其身。】

以善巧方便來調身、調心，什麼是善巧方便？偈頌裡面講「知足常樂」，於世法、於佛法都要知足。

【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。】

這個後面佛也有一首偈。

【當捨於懈怠。】

不但自己不能懈怠，古時候真正修道的人，自己在生死，就是了生死沒有把握之前，決定不敢說遊山玩水，不敢，為什麼？生死大事沒了。生死大事了了以後可以，你不礙事了。如果我們還有貪玩的念頭，懈怠，這是懈怠，喜歡熱鬧、貪玩，像觀光旅遊都是懈怠。

【遠離諸憤鬧。】

一切熱鬧的場所要遠離。

【寂靜。】

第三個是『寂靜』。第四個是：

【常知足。是人當解脫。】

這是佛說了四法又說四法。我們把這兩首偈子記住就行了。今天就講到此地。