

請掀開經本第四十面。

佛在這部經裡將末法時期，也就是現代出家、在家學佛所犯的一些通病，這些毛病使我們修學任何一個法門，無論是大乘，無論是小乘，或是顯教或是密教，都不能成就。大的毛病，佛跟我們說出，現代人喜歡熱鬧場所，喜歡談說世間事，耽樂睡眠，多諸戲論，廣營眾務，也就是喜歡多事。古德常常教我們，多事不如少事，少事不如無事，百丈大師創辦叢林，就告訴我們，「叢林以無事為興旺」，這是世法跟佛法不同之處。佛法裡面興旺就是開悟的人多，證果的人多，在末法時期，念佛往生的人多，這個道場就是興旺。所以，不在乎香火鼎盛，香火盛，信徒熱鬧，這不算是莊嚴。這些事情佛在這個經裡面雖然不能一樁一樁細說，可是都說到了，要緊的是我們要細心去體會，必須要聞一知十。更要緊的是要痛切的反省檢點，改過自新，才能夠獲得無比殊勝的功德利益。經文末後結歸到淨土，請看經文，在第四十面第二行：

【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。】

我們先看這一段，彌勒菩薩一開端就說『如佛所說』，佛當年在世，為一切大眾介紹西方極樂世界說淨土三經，三經是專講，專門介紹，尤其是《無量壽經》。古大德為我們證實，這部經佛當年在世曾經多次的宣說，這是個很不平常的例子。因為世尊當年在世講經沒有重複的，一部經只講一次，唯獨《無量壽經》是多次宣講。在中國譯本也最多，從後漢一直到宋朝，八百年當中總共有十二

次的翻譯，很可惜的譯本有七種失傳了，保存到現代的只有五種。古德根據這五種的經文詳細的參詳，發現五種譯本的內容出入很大，證明不是同一個梵文的原本。如果同一個梵文原本，當然譯的人很多，但是裡面內容一定是大同小異，像《金剛經》有七種譯本，我們把經文對照一下，的確大同小異，證明原本是一個本子。可是《無量壽經》裡面出入太大，決定不可能是一個本子。特別重要的是阿彌陀佛四十八願，四十八願就有三種很大的不同，漢譯的二十四願，魏譯的四十八願，宋朝翻譯的三十六願，這個不可能有這麼大的懸殊。所以古人證明，從這五種本子裡面來看，梵文原本至少是有三種不同的本子，才会有這個情形，證明釋迦牟尼佛當年在世多次宣講。多次宣講，這個意思就深了，換句話說，這個法門非常重要。

而世尊在說其他經典，附帶講西方極樂世界的那個經典就很多，像這部經後面這一段是附帶講西方極樂世界的。這樣的本子古人也略略的在《大藏經》上翻了一翻，差不多將近有一、二百種，有一、二百經裡面講到西方極樂世界。因此古人才說這個法門是「千經萬論，處處指歸」，所有一切大乘法到最後無不歸西方淨土。所以「如佛所說」就是佛常常講，常常勸導我們念佛往生西方淨土。

『阿彌陀佛極樂世界功德利益』，這一句就是《無量壽經》，一部《無量壽經》就是講阿彌陀佛極樂世界的功德利益。功德利益我們知道，要怎樣修才能決定得生？彌勒菩薩在此地，大概也常常聽佛講，要發十種心，決定得生極樂世界。『若有眾生發十種心，隨一一心，專念向於阿彌陀佛』，這一句與《無量壽經·三輩往生》的經文完全相應。「三輩往生」都說「發菩提心，一向專念阿彌陀佛」，這上面講「發十種心」就是發菩提心。《無量壽經》只說「發菩提心，一向專念」，此地講的十種心就是菩提心的形象。你

要問菩提心是什麼樣子？什麼樣子才叫菩提心？這十條就是發菩提心的樣子，我們要細心想一想這十種心我們有沒有，如果有，那你就是真的發菩提心了，如果沒有，你的菩提心沒發；菩提心沒發，一向專念也不能往生，一定要發菩提心一向專念，才能往生。這是我們希望在這一生當中要求生西方極樂世界不能不知道的。

前面曾經跟諸位多次報告，這個法門我們決定不是這一生才遇到，多生多劫之前不曉得遇過多少次，但是都沒有能往生，什麼原因？實在講我們沒發菩提心。一向專念這個我相信過去生中我們都做到，所以這一次遇到這個法門能生歡喜心，曾經種植很深厚的善根，就是菩提心沒發起來，所以每次都錯過了大好的因緣。如果這一生當中我們細細檢點，此地佛說的這個十種心我們還是沒有，或者說雖然有很薄弱，這一生能不能往生依舊是問題。若不能往生，麻煩很大，因為來生我們能不能得人身，這是個很嚴肅的問題。若不能得人身，墮到三惡道時間太長了，太可怕了。若是能常常想到這個問題，我們的警覺心就能提高，許多修行人他所疏忽的就是這一念疏忽了，太大意，錯過了機會。如果具足菩提心，再加上一向專念，那就是底下講的『是人命終，當得往生彼佛世界』，決定得生。古時候祖師大德告訴我們，十個人修十個人往生，一百個人修一百個人往生，所謂是萬修萬人去的法門，這個修是如理如法。下面是彌勒菩薩為我們啟請。

【世尊。何等名為發十種心。由是心故。當得往生彼佛世界。
】

『彼佛』就是阿彌陀佛，極樂世界。

【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。】

佛在沒有說十種心之前，這句話說得很重。由此可知，念佛往

生西方極樂世界的人，正如經典裡面所讚歎的，不是凡夫。《彌陀經》上講「不可以少善根福德因緣，得生彼國」，善根福德因緣深厚之人那就不是凡夫。我們從這幾句經文，跟《彌陀經》、《無量壽經》合起來看，意思就非常清楚、非常明顯。不是凡夫，不是愚人，這個愚就是前面講的菩薩，不是愚痴的菩薩，不是『不善丈夫』，丈夫也是菩薩的異稱，也就是菩薩的別名，「不善丈夫」就如這本經前面所說的。『具煩惱者』，煩惱、習氣很重的人，這十種心他發不出來。由此可知，能發這十種心必然是煩惱輕，善根深厚，具足智慧、福德，這樣的人才能發這十種心。這是我們現前要認真努力去修學的，要把自己的煩惱、習氣、業障克服，儒家也說克念作聖，念是妄念、是習氣，你能夠克服，你就轉凡成聖。下面佛給我們講這個十種心。

【何等為十。一者於諸眾生起於大慈無損害心。】

這是第一個，第二條講大悲。與佛前面所講的完全相應，大慈大悲是建立在清淨心、平等心、真誠心的基礎上，如果我們有分別、有執著，縱然有慈悲不能叫大慈。慈悲在佛法裡說有四種，慈悲跟世間人講的愛心意思很接近，佛為什麼不說愛要說慈？因為愛裡面有感情，不是真的，有感情那個情會變，靠不住，所謂虛情假意。佛這個愛裡面沒有情，只有理智，所以佛對於一切眾生的愛護是永遠不會變的。永遠不會變，建立在理智的這種愛，就叫它做慈。這個是真實的，是不變的。「慈」是與樂，幫助一切眾生得到真正的快樂，這個叫慈。

那個範圍是『於諸眾生』，「諸眾生」是說盡虛空遍法界一切眾生，這是菩薩行慈悲的對象。決定沒有損害眾生的念頭，念念之中都是希望眾生能得真正的快樂，現前能得樂，來生能得樂，生生世世都能夠離苦得樂。這個心我們有沒有？一般人縱然是學佛，甚

至於出了家，受了比丘戒、受了菩薩戒，可是對一切眾生依舊是有分別、有執著。這個人我看得很順眼，我對他慈悲，那個我看得不順眼，我討厭他，我對他就沒有慈悲。這樣的心不是菩提心，菩提心是清淨平等心，對我有恩惠的人我關心他，對我有怨仇的人我還是一樣關心他，甚至於他陷害我、污衊我，菩薩對那個眾生決定沒有絲毫分別，同樣的愛心。我們要學這一點，對一切眾生，不僅僅是對人，對動物、畜生，對鬼神，天神、鬼神，任何一道的眾生都是以清淨平等的愛心。也許有些同修聽到：這個難，很難！不錯，是很難，剛才講了「不是凡愚，不善丈夫」，煩惱重的人他能做得到嗎？

西方極樂世界無比第一殊勝，我們往生，現在的話講移民，我們想到那個地方去，不具備這些條件怎麼行？這十種心就是往生西方極樂世界十個條件，你有沒有這個慈心，就是你有沒有這樣清淨、平等、真誠的愛心？如果沒有，從今天起要培養。怎麼做起？想一想哪個人我最討厭他、最恨他，從這個人身上下手，我把念頭轉了，我要關心他，我要愛護他，我要幫助他。最恨的人你都能夠做到，那其他的就沒問題，你那個心才能轉得過來。一定要真幹，為什麼？你要作佛，你要作菩薩，你還是有分別、執著，你依舊做六道凡夫，你學佛受了菩薩戒，名字菩薩，名字是有名無實，不是真的。真的菩薩那就是有大慈悲心，決定不損害一切眾生。

【二者於諸眾生起於大悲無逼惱心。】

悲是什麼？幫助眾生解除他的痛苦，「慈」是幫助他得樂，「悲」是看到眾生有苦難，幫助他離開苦難。慈悲都是愛心，這裡面差別就是這一點，一個是幫助他得樂，一個是幫助他離苦。對眾生決定沒有逼惱之心，逼是逼迫他，惱是叫他生煩惱。這個眾生因我而生煩惱，我就對不起他了，這就是我自己的過失。諸佛菩薩從來

不逼惱一個眾生，我們為什麼這樣做？菩薩要具足圓滿的智慧，我們現在一般講高等的智慧，高智慧從哪裡來的？從清淨心來的。佛在大乘經裡面講得很多，如《華嚴》所說，「一切眾生皆有如來智慧德相」，這十種心就是智慧、德相的流露，現代的話說，落實在生活事相之中。這樣高的智慧，佛說一切眾生各個具足，皆有如來智慧德相，我們的智慧到哪裡去了？佛說「但以妄想、執著而不能證得」，我們所以變成了凡夫，原因就是有妄想、有執著。分別是妄想，成見是執著，有了這兩樣東西，我們從佛位上，佛菩薩的位上掉到六道凡夫，今天搞成這個樣子。

佛教導我們的，佛不居功，佛沒有說我度眾生有多少功德，佛沒有這個念頭。佛說了老實話，佛沒度眾生，眾生怎麼成佛的？他自己覺悟了，自己修行成就的，這是實話，這是事實真相。佛能夠幫助一切眾生的，只是把他自己修行證果的經驗給我們說出來，理論、方法說出來提供我們做參考。我們真的聽到之後覺悟了，把自己的毛病、習氣統統改過來，就恢復自己的性德，這叫成佛，這叫成菩薩。所以佛菩薩是每個眾生都有分。

從今而後，在在處處我們不要叫眾生因我而生煩惱，我的行為、我的言語、我的起心動念，不能因我而生煩惱，這叫學菩薩道。這是真學，每天念多少經，念多少聲佛號，那個不管用，無濟於事，古人講得很好「喊破喉嚨也枉然」，無濟於事，要真正從心理上改過自新。

【三者於佛正法不惜身命樂守護心。】

佛的正法我們把它歸納起來，抓到它的重點，淨宗學會成立之初，我們就標榜出來，五個科目，「淨業三福，菩薩六和、三學、六度、十大願王」，只要抓到這個綱領就行了。怎麼叫『守護』？是決定深信不疑，絲毫懷疑都沒有，認真努力去做，這叫守護心。

要把它做到，不怕障難，『不惜身命』我也要把它做到，這個叫護法。護自己的法，護諸佛菩薩之法，護一切眾生的正法。若是結歸到淨宗，那就是淨宗的現在是五經一論，我們依照經典的理論，依照經典的教訓，認真努力去做。不但自己要做，而且還要為人言說，用現在的話說就是要把這個法門，盡自己一切的能力介紹給廣大的群眾。希望大眾都能夠有機會接觸到這個法門，有機會聽到這個法門，了解這個法門，這是守護正法。

【四者於一切法發生勝忍無執著心。】

這一條非常重要，破除我們的分別成見。我們有時候也曾經遇到，可能自己有時候不知不覺也犯這個毛病，什麼毛病？自讚毀他。我們修淨宗，總是讚揚淨宗好，而貶其他的宗教，這個宗教不是指外面宗教，是我們佛門，宗就是修禪宗的，教就是不修我們淨土法門，修其他的各宗的都是教，叫教下。這是錯誤，禪宗、教下都是佛說的，你要是貶抑他們，不就是謗佛嗎？你說那些經典都不如淨土，你不叫謗法嗎？自己發菩提心一向專念，不錯，修得滿好，但是你犯了謗佛、謗法、謗僧謗三寶的罪過。毀謗三寶，你們看看戒經裡面所說的，墮阿鼻地獄，你怎麼能往生？

所以這一條就重要了，『於一切法』要『發生勝忍』，勝是殊勝，忍是認可，同意，都是佛所說的，哪一個法門都殊勝。佛說無量法門，是為了度無量不同根性的眾生，所以每個法門都殊勝，不能在這裡頭起分別執著。你起分別執著你就錯了，你的心就不清淨，你煩惱就現前。應當怎樣對待？《華嚴經》上善財童子給我們做了最佳的榜樣，自己謙虛，讚歎別人。你們看看善財童子五十三參，五十三位菩薩給我們表演的，各個修學不同的法門。善財修什麼法門？善財是學念佛法門，這是很明顯的告訴我們，一個念佛人要用什麼樣的心態，對待其他不同法門的這些修行人：我的智慧很淺

，善根福德很薄，我修學這個法門，一門深入；我比不上那些菩薩，修種種法門。這是真實慈悲的教誨，我們要能夠體會、要能夠接受、要能夠學習，所以這條很重要。

如果學佛自己還學得不錯，學得好像很如法，生起貢高我慢，輕視別人，那他就完了。這種心態是煩惱現前，學佛是要斷煩惱，哪裡愈學煩惱愈多，這不是顛倒了嗎？不但佛法不許，世法裡面也不許，世法裡面我們看古人教導的「學問深時意氣平」，看一個人的學問從哪裡看？從他的言談，從他的表態，愈是有學問的人愈謙虛，愈和愛。如果說自己是學問大，瞧不起人，那是假的，不是真的。所以諸佛菩薩見一切眾生都是佛菩薩，見一切眾生真誠、恭敬，這是他的成就表現在外面，我們見到了。第五：

【五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。】

這是修行人的大病，名聞利養只要沾少少一點，就能夠把你的道業全盤毀棄掉。初發心的人，古德也常講初發心成佛有餘，那個心是很懇切的，名聞利養沒現前。名聞利養一現前，自己就把持不住，最容易墮落。現在年輕人發心要出來講經說法，是不是好事情？從中國歷史上去看，自古以來年輕人講經說法，大概一百個當中有九十九個墮落，就是名聞利養現前不能把持，就墮落掉了，非常可惜。因此古德教學，什麼時候才能出來弘法？四十歲以後，四十歲以前不可以。我跟李老師學經的時候，三十幾歲，李老師就是限定我，沒有滿四十歲不可以出去講經。學講經在家裡，台中蓮社、慈光圖書館是自己家裡，除這個之外，台中蓮社南面從鹿港，北面到新竹，這一個地區裡有十一個佈教所，是台中蓮社附屬的，我們這些學生可以到這個地方去講，對家裡人講，不可以出去講。你要出去講，老師就把你開除掉，不承認你是他的學生，你將來負什麼因果他沒有責任。

這個要有耐心，要有定力，學成了也要等待，你說急著要出去，為什麼？為名聞利養，你為這個，你要不為名聞利養，你心是定的，清淨的，你搞的是這個東西。世法裡頭講，好出風頭，這就是大過失，這就是大病。我們看看古大德，愈是有大成就的出來的時間愈晚。你看近代，最近這一百年當中，中國佛教裡面第一大德是印光大師。像倓虛、諦閑乃至於虛雲老和尚，佛門裡面對他們都還有批評，讚歎的人多，但是還有少數人對他有批評，唯獨印光大師，沒有一個人對他有批評。他是七十歲才出來弘法，這個定力多深，他養得多厚，這是古德所講的厚積薄發，他發出來的力量太大了。他老人家弘法只有十年，八十歲圓寂的，但是十年對於中國佛教，現在講對整個世界佛教，沒有一個人能比得上他，你要問什麼原因？他積得厚，道理在此地。這是我們要謹慎的，要明瞭的，要學習的。

我過去講經很多年，我四十歲出來講經，沒有寫過東西。我的一些同參道友，像聖嚴法師著作等身，他寫的東西多，我一樣也沒有。有許多人問我：法師，你要寫一點東西。我說我不能寫。為什麼不能寫？沒有成熟。我今年講的東西，明年再一聽，一點價值都沒有，這個東西寫出來不是要害人嗎？沒成熟，不敢寫。寫東西要負責任，要負因果責任，如果誤導了眾生，將來墮阿鼻地獄。你這個書在世間哪一天統統消滅了，你才能脫離阿鼻地獄，這個世間還有一本，你就出不來，你說多可怕！因為你那一本東西誤導眾生，你害人，所以要很小心很謹慎。李炳南老居士他的著作也是七十歲以後晚年完成的，這都是明瞭因果，明理之人。所以，修學、弘法時時刻刻小心謹慎，唯恐誤導別人。

所以，名聞利養的念頭要打掉，縱然有，有了也要善於運用，把它用在弘法利生上，不要貪圖享受，要曉得貪圖享受會造無量無

邊的罪業。不求人恭敬尊重，這個念頭決定沒有，有這些念頭容易著魔，學佛，好心學佛最後變成魔，這個實在講很冤枉。我們冷眼觀察這個社會，學佛學成魔的人不少，你要問原因在哪裡？就這一條，心裡面常常念著名聞利養、恭敬尊重，常念這個，所以他心不清淨。能夠不貪、捨離，你的心就清淨了，你就得『淨意樂心』，你的心清淨，法喜充滿。

【六者求佛種智於一切時無忘失心。】

這一條是告訴我們，我們學佛真正的目標不能忘記，時時刻刻都不許有偏差，學佛為的是什麼？為的就是無上正等正覺，經文裡面說阿耨多羅三藐三菩提，就是『佛種智』，這個文字有省略，就是佛的一切種智。一切種智就是阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺，我們學佛是為這個。得到正覺就證阿羅漢果，得到正等正覺你就成菩薩，正等正覺是破一品無明，證一分法身，圓教是初住以上菩薩的果位；如果得無上正等正覺，那你就圓滿成佛。所以學佛學的是什麼？就是這個東西。如果把這個忘掉，你學佛學到哪裡去？哪有不走錯路的道理？你的方向偏差，目標失掉了。學到最後那個目標變到哪裡？目標變成名聞利養，恭敬尊重，他把這個當目標。這就入了魔道，這不是佛道，佛與魔的差別就在此地。

【七者於諸眾生尊重恭敬無下劣心。】

這一條就是普賢行願的第一願「禮敬諸佛，稱贊如來」，是這兩願的落實。菩薩於一切眾生，自己謙虛卑下，尊重別人，釋迦牟尼佛當年在世就做榜樣給我們看，佛從來沒有輕慢一個人，對一切人都是恭敬尊重，自己能夠謙虛，能夠卑下。中國儒家的禮，禮的精神《禮記》裡頭說得很清楚「自卑而尊人」，自己能夠卑下，尊重別人，這是禮。佛法也是如此，不但沒有驕慢，而且要謙虛，這個裡面有很深的道理，是真實的事實。我們不能輕慢一個眾生，也

許這個眾生他的業障消除之後，一轉回頭，他的成就在我們之上，這種事情太多了。我們沒有智慧，沒有天眼，沒有宿命，怎麼會知道？所以這是要認真學習的。

【八者不著世論於菩提分生決定心。】

這一條也是我們的通病，什麼叫『世論』？世間的言論，換句話說，這些言論不能幫助我們了生死、出三界，這就叫世論。世論裡面也有許多是正論，譬如中國儒家所講的、道家所講的是正論，教我們做正人君子，叫我們來生得人天福報，沒出三界。總而言之，即使在三善道，也不是佛教學的目標，佛教給我們不但要我們超越六道輪迴，而且要我們超越十法界。所以，世論的範圍非常廣。可不可以學習？可以學習，但是不能執著，為什麼？因為執著、愛好對於正覺有妨礙。所以不能貪著。

古時候我們淨宗初祖慧遠大師在廬山建淨宗第一個道場，東林念佛堂，參加共修的人一百二十三個人。可見得道場人數是固定的，不是來來去去的，報名參加的，認真修行的，個個都成就。當時有一位大文豪想加入念佛堂，遠公拒絕不讓他參加，這個人是誰？謝靈運，我想不少人讀國文都讀過他的文章。遠公為什麼拒絕他？他就是「著於世論」，所以遠公不讓他參加。另外有一個人不想參加，慧遠大師邀請他來參加，什麼人？陶淵明，陶淵明心地清淨，這是我們要知道的。我當初學佛我的老師教我，他說古人別學蘇東坡，那時候我沒出家做居士跟李老師學的時候，古人別學蘇東坡，今人別學梁啟超。這兩個人都是大文豪，對佛法也有很深的造詣，但是都沒有成就。原因在哪裡？愛著世論。所以世論不是不可以學習，不能執著。學習是什麼？在生活上有些要用得上它的，但是它不能了生死，不能出三界，如果對這個執著、愛好，對於道業決定有妨害。所以要生菩提心，菩提是覺悟，正覺，對於菩提分要生決

定心，菩提是梵語，意思就是覺悟，覺而不迷。

【九者種諸善根無有雜染清淨之心。】

這是教給我們以清淨心去種善根，世法的善根是無貪、無瞋、無痴，把貪瞋痴的念頭拔除，就能成就一切世法的善業。此地要注意到的，是要斷貪瞋痴，不是告訴你換貪瞋痴的對象，那你還是搞錯了。有些人認為世法我要遠離，沒有貪瞋痴，對佛法貪愛，那也壞了，那你是貪瞋痴貪換了個對象，貪沒有斷，佛是叫我們斷貪心，不是叫我們換對象。要把這個煩惱連根拔除那才管用，於佛法也不貪，《金剛經》上說得很好，「法尚應捨，何況非法」。法就是佛法，佛法也要放下，「何況非法」，非法是指世間法。世法、佛法都不能夠貪愛，都要放下，你的心才清淨。

『無有雜染』，染是染污，無雜這就是告訴我們專精，所謂是一門深入。從一門深入之後，教下講，到大開圓解你才能廣學多聞，大開圓解跟禪宗的大徹大悟、明心見性是同一個境界，你沒有到那個境界，你要搞廣學多聞就變成雜染。現代人許多年輕人，本質都非常好，很可惜他不知道這個道理，不曉得這修行的要領，一開頭就雜修，都落在雜染，學到最後變成了嚴重的所知障、煩惱障，非常可惜！我們想想現前這個環境，你再看這個經文，才知道佛的智慧、佛的慈悲。

【十者於諸如來捨離諸相起隨念心。】

這一條說得好，不但法不執著，法尚應捨，何況非法，連佛也不執著，執著佛還是障礙。告訴我們離相念佛，離相念佛在我們念佛法門裡面四種念佛，這是屬於實相念佛。這個境界很高，不是我們現前能做得到的，我們現前還要執著有阿彌陀佛的相。這一條我們明瞭，但是不能學，學不到的。幾時你念到理一心不亂，自自然然就入這個境界。我們現在沒有那麼高的境界，一定要抓到一個東

西牢牢的才覺得有依靠。所以今天我們皈依三寶，我常跟大家講，我們皈依佛是阿彌陀佛，皈依法就是《無量壽經》，皈依僧就是觀音勢至，我們真有個依靠，這就是著相。經裡面講對中下根人立相，指方立相，確定西方極樂世界，與這個起感應道交，這是高級的佛法。說明《金剛經》上所講的「凡所有相，皆是虛妄」，連佛的相都沒有例外，都不可以執著，執著就錯了。但是你明白這個道理，有很大的好處，譬如我們今天念佛，或者是你在止靜的時候，或者在夢中，見到阿彌陀佛，見到觀音勢至，你曉得這一條的道理，知道這一條的教誨，你就會見如不見，你不會生歡喜心，你的心還是清淨的，還是平等的，這就對了！你不明這個道理，你見到佛像、見到蓮花，歡喜得不得了，到處跟人說，我有感應，你們都沒有，我比你高，那煩惱現前，功夫就沒有了，你心被境界轉了。

你境界現前如如不動。過去慧遠大師一生三次見到西方極樂世界，他沒有跟任何人說過，到臨終往生的時候才告訴大家，他一生當中見過三次西方極樂世界，這一次要走了。告訴人就走了，告訴人還不走，這個人就有問題，著魔；告訴就走，這是真的，不是假的。告訴不走，為的什麼？為名聞利養，尊重恭敬。你這個念頭就錯了，你要不為這些，你說這些幹什麼？所以這一條很要緊。這是十種心都說出來了。

【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。】

這十種心發，念佛求生淨土是決定得生。

【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。】

如果不能往生的話沒這個道理，這十種心『隨成一心』，這個意思我們不能錯會，以為這十種心我修一種就行了。行不行？實在

講是行，一種心修成其餘九種都具足，如果你說我只有一種，其他的都沒有，你那一種也沒有，這個要知道。一即一切，一切即一，這叫入不二法門，「隨成一心」是入不二法門。十種裡面可以選擇一個修，但是一定包括其餘九種，這才叫真修、叫圓修，圓修圓證。佛法裡頭常講一即一切，一切即一，它是圓融的，它是無礙的，尤其是淨土法門，圓滿到極處，比《華嚴》還要圓滿。本經的正宗分到這個地方就圓滿了，後面這四行半是本經的流通分，請看經文。

【爾時尊者阿難白佛言。希有世尊。乃能開示演說如來真實功德。發起菩薩殊勝志樂。】

這是阿難尊者聽佛講經說法，他的感想、他的心得，他說出來了。實在是稀有，經裡面所說得字字句句都是『如來真實功德』，如來真實功德就是我們自性的真實功德，如來這是從自性上說的，如果稱佛，佛是從形相上講的，稱如來是從自性上講的，這就是自性的真實功德，字字句句都是的。菩薩聽到這個經，果然能夠反省，能改過自新，依教奉行，必然發起殊勝的志樂。志是志願，樂是喜歡、愛好，這個志樂是決定求生西方淨土。而想求生西方淨土，這個經上所講的必須依教奉行，因為西方世界是法性土，一定與性德感應道交，才能決定得生。下面阿難為我們請教經題。

【世尊。當何名此經。我等云何受持。】

經題是全經的總綱領。

【佛告阿難言。此經名為發起菩薩殊勝志樂。】

你看跟阿難所見相同，阿難說這是如來真實功德，發起菩薩殊勝志樂，世尊就用這個來定作經題，使迷惑顛倒的菩薩，墮落懈怠的菩薩，這一棒打醒，讓他回頭是岸。

【亦名彌勒菩薩所問。】

此經自始至終彌勒菩薩是當機者，彌勒菩薩非常慈悲，看到當時、末世這些菩薩，在家、出家的犯這麼多的毛病，修學不能成就，非常惋惜，代我們發問，不是彌勒菩薩不知道，代我們問。讓他跟世尊這一問一答，我們在旁邊聽到，覺悟了，我們認真反省得利益。所以這個經也叫《彌勒菩薩所問經》。

【以是名字汝當受持。】

因這樣的經題，我們應當認真去接受，認真的依教修行，『受持』就是依教修行。

【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。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行。】

這個是本經結束之後，阿難尊者記載當時法會的盛況，我們也要在此地學習，『聞佛所說，皆大歡喜，信受奉行』。因為這個法實在稀有，實在難聞，我們今天一身的毛病誰敢說，沒人敢講，說了，說了得罪人。我們今天能讀到這部經也是稀有的因緣，你看《大藏經》裡面幾千部經，我們怎麼會去選出這部，因緣不可思議，功德利益不可思議。希望我們自己要能抓住、把持住，這一生當中就能夠得到佛法修學的功德利益，將來決定往生彌陀淨土。

今天我們這一會就到這裡圓滿。明天我到台灣去，到台灣大概有十天的時間，跟此地時間差不多，也講這部經。台灣講完之後，我十一號到新加坡，到新加坡也講這部經。你們是第一次聽到的。這個經要細講，講的遍數多了，我們印象深刻，不知不覺能夠把習氣、毛病改過來，這是佛門常講薰習，要多聞多薰習，才能夠得到一點效果。如果一遍聽完之後，以後再不聞，也就丟掉了，也想不起來，那就錯了，要不斷的薰習，把我們的毛病改過來。

這個道場從星期六開始有活動，他們印了一個表可以分發給同修們。有幾位年輕人學講經，他們都很年輕，剛才講到四十歲以後

才可以出去講經，但是在家裡講沒有關係。你們同學們來聽，來聽什麼？都當老師，都當監學，他們講錯了，認真批評，講得你聽了不滿意，講得你聽得不服，都可以提出來，讓他改進，不斷的改進，講台上千錘百鍊才能成就。四十歲以後再出去公開講經，這就是訓練你的定力，訓練你的智慧，要能夠忍得過才能成功。忍不過這一出去講經，外面名聞利養都來了，妖魔鬼怪都來了，你定慧差一點，沒有不墮落的，這都是些事實。我們念佛迴向。