

請掀開經本第二十一面，第一行看起：

【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。】

彌勒菩薩問的這段話，正是我們每個人心裡面所希求的。這個地方特別注意，『初業』就是初學的，實在依舊是凡夫，像我們無論是在家出家，受了菩薩戒，可以說都是屬於初業菩薩。我們沒有智慧，希望開智慧。希望開智慧，要哪些法我們應當捨離？哪些法我們應當修學，這是我們現前非常重要的課題。當然更期望沒有生的智慧我們能生起來，已經生的智慧希望它能夠增長，不要退轉，這是彌勒菩薩所問的意思。下面我們看看世尊給我們說的。

【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。】

佛先說當捨的，哪些事情應當要捨、要遠離，佛第一樁事情就是講『利養』，這一條不知道淘汰了多少初業菩薩，可以說是自古至今多少人不能成就，受了這個害。過去，明朝末年的時候，淨宗中興的法師首推蓮池。蓮池大師在初學的時候，也就是當學生的時候，曾經參訪遍融法師，那是那個時代當代的一位高僧。他是真誠恭敬心去求教，表現在形相上，人家三步一拜拜到老和尚面前，求老和尚開示。而老和尚只告訴他一句話，「你既然出家了，不要被名聞利養害了」，就是這一句。當時在旁邊看到這樁事情這些人都笑蓮池大師，你這麼恭敬，三步一拜，拜了這麼多天拜來，原來大家都以為老和尚有什麼妙法要開示，要傳授，哪裡曉得是一句老生

常談，這個話誰不知道！可是蓮池大師跟大家說，這就是老和尚真實的慈悲，他不跟我談玄說妙，完全跟我說的真實話。蓮池大師一生得力於這一句開示，就是「遠離名聞利養」，他是以十分恭敬心，所以聽這一句話得十分的利益。一般人這句話常聽，不得利益，沒有恭敬心，雖聽了也不起作用。他那麼樣虔誠懇切的心，所以他得受用。

由此可知，遍融老和尚的開示就是佛在此地所說的，應該要知道利養的過失，名利的過失。『應須捨離』，這是應當，必須要捨離，「須」是必須要捨離，必定要捨離，決定沾染不得。下面又說：

【若好憤鬧世俗言話。】

『憤鬧』是熱鬧的場所，喜歡玩，喜歡熱鬧，喜歡世俗的這些聊天談話，喜歡這些。

【耽著睡眠廣營眾務。】

廣營眾務後面會細說。

【樂諸戲論。如是過失皆應遠離。】

佛說了這幾種，這幾種裡面的含義很深很廣，告訴我們統統要遠離。

【是故應捨利養。修於少欲。】

這是當捨何法，佛說出來了，這些法要捨。當修何法？佛告訴我們，『修於少欲』，知足常樂，這個是要修的，要學的。

【捨諸憤鬧樂於寂靜。】

要對於身心寂靜，環境寂靜，從這個地方你能得到享受，這是正確的，這個對你的道業有很大的幫助。因為靜後面就容易得定，定就開智慧，心不能寂靜，智慧是決定不會開的。

【捨諸世話觀於實義。】

世間話是沒有意義的，所以佛弟子無論在家、出家，常常觀察真實義。『實義』就是現在所說的宇宙人生的真相，你時時刻刻在一切現象裡面觀察，明瞭它的真相。這對自己有很大的利益，真相明白了，自然能夠看破，能夠放下。

【初夜後夜遠離睡眠。】

古印度將一晝夜分為六個時辰，晝三時、夜三時。我們中國稱現在使用的時間單位稱作小時，為什麼稱作小時？古時候中國將一晝夜分為十二個時辰，我們用子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，用這個來稱呼它。我們一個時辰是現在的兩小時，兩個時辰，所以現在的時間單位比中國小，我們稱作叫小時。而印度時間單位比我們中國大，它一天只分六個小時，分六個時辰，所以古印度一個時辰是我們現在四小時。

『初夜』就是下午六點鐘到十點鐘，這是初夜，「中夜」是十點鐘到兩點鐘，『後夜』是兩點鐘到第二天早晨六點鐘。世尊當年在世的時候，僧團裡面的生活，睡眠的時間是中夜，也就是晚上十點鐘睡覺，兩點鐘就要起床，如果多睡那叫貪睡。這個地方講遠離耽著睡眠，所以是初夜後夜遠離睡眠，就是晚上十點鐘以前兩點鐘以後不應該睡眠，在這個時候睡眠叫貪睡。可是現代人煩惱、習氣比古時候的人要重很多倍，現在普通人四個小時睡眠他決定受不了，所以近代東西方都提倡睡眠八小時。八小時應該足夠了，要超過八小時，那怎麼講也講不過去，睡眠實在講愈少愈好，睡眠是昏沉，睡眠是屬於無明，這個應當要提高警覺心。

【觀察思惟隨行修習。】

『觀察』不是用分別，用分別心、用意識心那就不叫觀察。觀是佛家修行的綱領，也是佛教的術語，作觀，觀是離妄想分別執著，然後六根接觸外面六塵境界都叫做觀，你容易體會到事實的真相

。『思惟』，此地所講的思惟不是用意識，思惟的意思是明瞭。你看一般人要遇到問題了，我想一想，想想之後就比較明瞭了，所以思惟是明瞭的意思。你一觀就明瞭，這就叫「觀察思惟」，沒有通過分別，沒有通過去想像。『隨行修習』，「行」是生活行為，也就是說在你日常生活當中，在工作裡面，在處事待人接物之中，將所有的過錯修正過來，這叫修，這叫修行；修正過來之後要保持，那叫習，要把它養成成為一個習慣。

【捨於眾務及諸戲論。】

『眾』是多，『務』就是事，沒有必要的事不必去做，與修學不相干的事更不應該去做。『戲論』是毫無意義的言說、言談，這個都不能夠有，都要遠離。

【修出世道慈念眾生。】

這是佛弟子正行，由此可知，如果我們要想修學世間的福、善，都錯了。修世間的福善，你雖然在這個世間能得到福報，可是福報畢竟是能享得完的，福報享完了怎麼辦？所以這個不是究竟，不是圓滿。究竟圓滿一定要修出世間道，也就是我們的目的是要超越六道輪迴，是要徹底解決生死大事，這就正確了。『慈念眾生』，眾生迷惑顛倒，無知，不曉得出離六道，不知道出離六道的方方法，菩薩應當常常懷念他們，幫助他們。這一段，佛說了個綱領，向下這一卷經就是細說這幾樁事情。

【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。】

沒有這個道理！你要『不捨利養，不修少欲』你想開智慧，沒有這個道理。縱然得到智慧，你想這個智慧會增長，不會退失，也

沒有這個道理。你才曉得利養之害之大！再看底下。

【不捨憤鬧。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。

【不捨世話。不觀實義。未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。無有是處。】

也沒有這個道理。

【初夜後夜。耽著睡眠曾不覺悟。】

睡眠是昏沉、迷惑、不覺。我們希望覺悟的時間能夠增長，昏沉的時間能夠縮短，這對我們修學就有進步，就有幫助。如果睡眠太多，你每天昏沉、失念的時間太長，你能夠覺悟的時間太短，你怎麼會開智慧？大乘法裡頭常講，「財色名食睡，地獄五條根」，耽著一條都逃不過地獄的果報，如果五條都有，麻煩就大了。我們最低的限度要相信佛語真實，佛在經上講的話決定不是假話，決定不是欺騙人的，句句是誠諦之語，誠是誠懇真實的話。

【繫念思惟不捨眾務。】

就是念念想著自己要做許許多多的事情，他不念佛、不念法、不念僧，不念三寶，天天念著他有哪些事情哪些事情要做，他去念這些，這就錯了。百丈大師說得好，「叢林以無事為興旺」，道場興旺、興盛，沒事，大家都沒事，這個叫道場興旺，真的是多一事不如少一事，少一事不如無事。這是喜歡做世間這些事務的，這裡面包括的也非常之廣，後面會說到。

【好諸戲論。於出世道不能修行。】

他的身語意三業的造作與出世間不相應。

【於諸眾生不生慈念。】

對一切眾生沒有慈悲心。

【未生慧力當令出生。已生慧力能令增長。亦無是處。】

前面所說的隨便犯一條，你想開智慧，令智慧不退轉，都沒有這個道理。

【彌勒。是故菩薩。未得慧力而欲得者。應捨諸法。當須捨離。】

就是佛教給你應當要捨離的你就要捨離，你當須捨離。

【應修諸法。當須修習。】

佛教你要修的你認真去修學，佛教你捨離你應當要捨離。

【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。】

菩薩的智慧是從清淨心生的，佛教給我們遠離那些事情都是妨礙清淨心，佛教給我們應當修學的這些事情，決定是幫助我們得清淨心，清淨心起作用就是真實智慧。這一段是說了個綱領，下面是細說，一樁一樁為我們細說。

【爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為利養中過。當觀察時。能令菩薩樂於少欲不生熱惱。】

菩薩能夠作觀，作觀就是在日常生活、工作、應酬當中能提起警覺，有高度的警覺，知道名聞利養對我有害處，我不會把這個事情放在心上，這就是捨離。心裡面決定沒有這個東西，事上，因為你在生活當中必須要應酬，必須要辦這些事情，所以事不妨礙，心裡不能有絲毫的牽掛。彌勒菩薩再問什麼叫『利養中過』？菩薩警覺到的時候，他就不生煩惱，他就能夠知足常樂。下面是佛為彌勒菩薩開示，也就是為我們說明。

【佛言彌勒。初業菩薩當觀利養。生貪欲故。】

喜愛名聞利養的，增長貪心、增長欲望，這是大煩惱。

【當觀利養。壞失正念生瞋恚故。】

利養得來，你生貪心；得不到，生瞋恚心；自己沒有得到，看到別人得到，生嫉妒心，所以都是叫你生煩惱的。

【當觀利養。念其得失生愚癡故。】

你想想看，貪瞋痴慢都從這個地方生的。

【當觀利養。能生高下嫉妒心故。當觀利養。於親友家慳吝耽著生誑惑故。】

這一句也許大家聽了不太好懂。『親友』就是親戚朋友，你所認識的這個人。假使他們供養另外一個法師，你在旁邊看到，心裡就很難過，你不供養我去供養別人。於是就要造謠生事毀謗別人，自己來讚歎自己，希望你捨棄那邊，供養我這一邊，就搞這些，叫『誑惑』，狂妄迷惑，造種種惡業。

【當觀利養。成就愛味生諂曲故。】

這是察言觀色討好信徒，諂媚巴結，目的在哪裡？貪圖供養。

【當觀利養。捨四聖種無慚愧故。】

『四聖』是聲聞、緣覺、菩薩、佛，跟成佛這個種子遠離了。無慚無愧，那是什麼惡事都能夠做得出來。

【當觀利養。一切諸佛所不許可。數習憍逸生高慢故。】

這是說利養的過失。所以諸佛菩薩應化在我們世間，在歷史上記載的都很多，無論示現是出家的法師或者是在家的居士，皆有大福報，有大智慧，而他們的生活可以說都非常清苦，他的福報能夠與一切眾生共享，他自己不享受。不但經典裡面以言語文字教導我們，佛菩薩還做出榜樣給我們看。再看底下這一段。

【當觀利養。於勝福田起於輕慢為魔黨故。】

勝是殊勝，殊勝的福田是出世間的事業，我們淨宗發菩提心，一向專念，求生淨土，這是無上的福田，無比殊勝的福田。一個人貪圖名聞利養，會把念佛束諸高閣，認為念佛現在得不到利益，念

得很苦，他不幹。把利看得很重、名看得很重，把佛法看輕了，這就是魔眷屬，這不是佛弟子。

【當觀利養。眾惡根本。諸善壞故。】

確實貪著利養，你的善根沒有了，善根沒有，福德也沒有了。善根是無貪、無瞋、無痴，貪圖利養的人是具足了貪瞋痴慢；換句話說，增長三毒煩惱，三善根沒有了。

【當觀利養。多所貪著。猶霜雹故。】

這是說你觀察利養，貪著的時間很短暫，享受不到幾天，就像霜、像冰雹一樣存在的時間很短暫。這個就比喻人生只有數十年寒暑，你能享受幾天？

【當觀利養。於親友家瞻候顏色生憂惱故。】

因為要貪圖利養，不能不察言觀色，去巴結別人，這個生煩惱。人家喜歡，供養你一些，你就很高興；人家不喜歡，不供養你，你就生憂愁，你的心為境轉。

【當觀利養。愛物損壞。憂心亂故。】

你喜愛的東西損壞了，你心裡面就生煩惱，這貪著。

【當觀利養。於四念處多所忘失白法羸故。】

『四念處』是初學人的修學綱領，佛教初學人，觀身不淨，觀受是苦，觀心無常，觀法無我，這是四念處觀。佛弟子時時刻刻不離這樣的觀法，也就是用這個方式來看世間、來看自己、來看生活環境。貪著利養，這四種觀就忘掉了。『白法』是善法，『羸』是衰了，善法漸漸萎縮，沒有了，所生皆是惡法。

【當觀利養。於四正勤多有退失。能令一切他論勝故。】

『四正勤』，這都是三十七道品裡面的，行門重要的綱領，未生善令生，已生善令增長，未生惡令不生，已生惡令斷除。貪圖利養的，這四正勤也退失，也退步了。『能令一切他論』，他論是講

邪論，邪說勝過你了。

【當觀利養。自言已得神通智慧違背生故。】

為了貪圖利養造大妄語，稱自己得神通、得智慧。現在更超過，神通、智慧已經不足為奇，現在都是說他是什麼菩薩再來的，什麼佛再來的了。以這種方式來欺騙一切眾生，造作無量無邊的罪業。

【當觀利養。先後得失怨憎生故。】

先得後失，他就起怨恨之心。

【當觀利養。互相瞋嫌說其過惡多覺觀故。】

貪著利養的人，必然是互相瞋恚、互相嫌嫉，互相造謠生事，『多覺觀』，覺、觀都是念頭，用現在的話來說是妄想，分別、妄想。

【當觀利養。為於活命營諸世業。計度思惟安樂減故。】

實在講生活所需非常有限，吃得飽、穿得暖，很有限，何必要去貪圖？因為貪圖，貪心沒有止境，所以就經營許多世間事業，這個世間事業就是營利的事業。出了家，出了家把佛法來當作營利的事業，目的是什麼？目的是賺錢，目的還是貪圖享受，貪圖五欲六塵的享受。『計度思惟』是天天在計劃，怎麼樣能夠得到，天天搞這個，所以『安樂』沒有了，「安樂」是佛法裡面常講的輕安、自在，這個沒有了，他得不到。

【當觀利養。乃至禪定解脫三昧三摩鉢底。心如淫女能退失故。】

這是說貪著利養的人，不能得『禪定』、不能得『解脫』、不能得『三昧』、『三摩鉢底』。三昧、三摩鉢底都是禪定的名稱，這是梵語，三昧翻作正受，正常的享受，這個他得不到。三摩鉢底翻作等持，等是平等，持是永遠保持，如諸菩薩的受用，等同菩薩

的享受，這個時候他得不到。為什麼？他心裡面妄想分別執著永遠不斷，起伏不定，所以禪定都退失掉了。

【當觀利養。捨離智斷。墮於地獄。餓鬼畜生。閻摩羅界。諸惡道故。】

這是說利養之害使你智慧不能現前，斷是斷煩惱，你的智、斷二德都捨離了。智能破無明，定能斷煩惱，這兩樣東西，智、斷，這是你應當要修學的，你捨離了。你沒有智慧，你沒有斷煩惱的能力，你將來必定墮三惡道。

【當觀利養。與提婆達多烏陀洛迦同於法住墮惡道故。】

這是佛在此地舉兩個例子，第一個是提婆達多，這是學佛的人一般都很熟悉的。貪圖名聞利養，造五逆十惡之罪，生墮地獄，這提婆達多。烏陀洛迦是餓鬼的名字，這個餓鬼也是無惡不作，跟提婆達多是同一類的，這些人都常住在地獄。

下面一段佛翻過來為我們說，能離利養的功德利益，實在不可思議。請看經文。

【彌勒。初業菩薩。如是觀察利養過失。樂於少欲。不生熱惱。】

這初學的菩薩，這一句是總說，『如是觀察利養過失』，像佛所說的，這麼多的過失你仔細去想想。名聞利養現前的時候，你要提高警覺，知道過失無量無邊，佛在此地不過是舉幾個例子而已。你知道它的過失你就能遠離，你就能夠少欲知足，知足就常樂，心地清淨自在，不生熱惱。心裡頭沒有把這些東西掛在心上，掛在心上生煩惱，患得患失，那是煩惱。

【何以故。彌勒。少欲菩薩。】

能夠離利養的，就是屬於『少欲菩薩』。下面說它的利益。

【於一切過皆悉不生。】

過是過失，他沒有過失，這是第一條。第二：

【堪為諸佛清淨法器。】

這個意思是說，他有能力接受佛的教誨，他有能力如法修行，這就是所謂『清淨法器』。第三：

【而不繫屬在家出家。】

『繫』是比喻，是煩惱的代名詞，好像繩索把他綁住了。所以他不能繫屬於在家，也不能繫屬於出家，這說明他真正超越了。出家如果你不離開煩惱，你還是出不了三界。