

請掀開經本，第二十三面，倒數第五行，從第一句看起：

【當觀利養。互相瞋嫌說其過惡多覺觀故。】

上次講到這個地方。『覺觀』就是雜念、妄想，這是佛學的名詞，我們一般講名相。妄想跟雜念都是修行人的障礙，修行的樞紐是定，在淨宗就是清淨心，因此覺觀就是妨礙清淨心、妨礙禪定。一個人心裡面常常念著名聞利養果報，諸位想想，他的雜念怎麼能夠捨掉？功夫又如何能夠得力？所以佛跟我們講的這些過失、弊病，我們要細心去體會，然後才明瞭佛所說的話句句真實。我們在一生當中如果想道業成就，再說得淺顯一點，就是定慧成就、福德成就，一定要依教奉行，才能得到殊勝、真實的功德利益。接著看底下這一句。

【當觀利養。為於活命營諸世業。計度思惟安樂減故。】

這一句也許不太好懂，而實際上經文很清楚、很明白。佛教我們觀察利養，貪圖利養的，讓我們仔細去觀察，『為於活命』，也就是為了生活，為了生活上的享受，「活命」是這個意思，因為要貪圖享受，就不得不去經營世間的事業。諸位要記住，這些話都是對出家人說的，出家人如果還要做經營謀利的事業就錯了，大錯特錯。出家人許不許可做世間的事業？給諸位說，佛是不許可的。大小乘經論裡面，諸位仔細去看，佛不許可。也就有人說了，佛法是消極的，佛法對社會沒有積極的貢獻，一個個都念佛求了生死，求出三界。其實不然，出家人畢竟是極少數，出家人對世間最大的貢獻是什麼？是教化，正如同世間法裡面學校的老師。學校老師天天上課教學生，他不去做一切營生謀利的事業。為什麼一般人不去責

怪那些當教員的，偏偏責怪出家人？這很沒有道理。

出家人不但有言教，而且有身教。身教教什麼？教人把名聞利養、妄想分別執著統統放下，出家人表演的就是這一招，這一招在教學裡面是最重要的一招。社會各個階層的人士，無論是男女老少，各行各業，如果能夠放下自私自利的念頭，都能為社會造福，為眾生造福，這才是真正的積極。他怎麼曉得這麼做？原來是這些出家師父教導的，這個功德有多大！世間人沒認清楚，沒有能夠體會到，反而說出家是消極。這樁事情實在說起來，我們也不能怪他們，為什麼？我們出家人沒有盡到將佛法殊勝之處盡心盡力的去宣揚，讓他們明白這些事理。他對佛教育才能生起尊敬之心，才能夠擁護、護持，使佛教育普遍發揚光大。所以，我們本身要把這個事情做好。

我們在講席裡面常常提示，佛弟子無論在家出家，一定要記住一個原則，要學佛，佛是九法界一切眾生最好的榜樣、模範。我們學佛學的是什麼？學的在這個社會上，起心動念、言語造作都要給廣大群眾做最好的榜樣，這叫做學佛。利養過失太大了，我們第一個要把利養看破，知道它的弊病，看破之後，徹底放下。生活，佛教給我們，隨緣就好，絕不攀緣。當然更不可以做『營諸世業』，世間謀利的這種事業，因為你做這種事業，你每天心裡面妄念就增多了。『計度思惟』，你要去計畫，你心裡面要去度量，怎樣才能賺到最大的利益？不要說經營這些事業，即使信徒供養，供養多了，你把錢存在銀行裡面，你天天還在那裡算利息，你說糟糕不糟糕？哪種利息多一點，哪種幣值不會貶值，你頭腦裡頭一天到晚裝著這些東西，『安樂減故』，清淨安樂你沒有，你天天在打妄想，這個毛病多大！再看底下這一句。

【當觀利養。乃至禪定解脫三昧三摩鉢底。心如婬女能退失故

。】

這是講你的道業不能成就，你牽掛著名聞利養，你的禪定得不到，參禪為什麼得不到禪定。你修行不能解脫，解脫就是不能了生死、出三界。『三摩鉢底』是梵語，它的意思就是定，也翻做等持，要用我們《無量壽經》經題上的話，就是清淨、平等，清淨平等就是「三摩鉢底」的解釋。心裡頭存著利養，這決定得不到。我們念佛要求的是一心不亂、心不顛倒，它正好是這個的障礙。佛在底下舉個比喻，『心如婬女』，比喻心不定的意思。『能退失故』，你修禪、修定都會退轉，很容易退轉。第二十一句：

【當觀利養。捨離智斷。墮於地獄。餓鬼畜生。閻摩羅界，諸惡道故。】

愈往後面果報愈嚴重，前面所講的，在《無量壽經》上說的五惡、五燒、五痛，你不能捨棄利養這是惡業，所受的這些報都是痛，都是現前的果報，後面這兩條是說將來的果報，那就是五燒。『捨離智斷』，智是智慧，斷是決斷，也就是斷煩惱。你智慧沒有，你斷煩惱的功夫也失掉，也捨離掉，由於惡業的形成，將來的果報在三途，『地獄餓鬼畜生』，這是三惡道。『閻摩羅界，諸惡道故』，閻摩羅就是我們中國人常講的閻羅王，餓鬼道裡面的十殿閻王這是第五，五殿閻羅王，他專管地獄。這墮惡道。末後一句：

【當觀利養。於提婆達多烏陀洛迦同於法住。墮惡道故。】

佛在這個地方給我們舉一個例子。『提婆達多』大家都很熟悉，我們這是老講經的一個道場，這也是世尊的一個學生，他跟世尊關係非常的親近，他是世尊的堂兄弟。由於嫉妒釋迦牟尼佛，所以不擇手段的破壞僧團，造五逆十惡之業，生生墮陷地獄。在《提婆達多經》裡面，諸位可以看到。『烏陀洛迦』是餓鬼的名字，這個名字的意思沒有翻譯，世尊把他列在此地，大概這個餓鬼就跟提婆

達多的性質差不多，無惡不作。你跟他們是同類，『同於法住』，這個法是惡法，不是善法，果報一定是墮在惡道。

經文說到這個地方，世尊講利養二十二種過失都給我們說出來了。下面再告訴我們，如果你能夠遠離名聞利養果報，你得的功德利益當然是不可思議，佛在此地也給我們說了幾條。我們看底下經文。

【彌勒。初業菩薩。如是觀察利養過失。樂於少欲。不生熱惱。】

這是真正聰明人，真實覺悟的人，真的聰明、真的覺悟，他一定遠離利養。這一句這是總說。『如是觀察』，要像世尊前面給我們所講的，名聞利養果報裡面有這麼多的過失，你真正明白、體會了，你才曉得可怕。這個問題對我們非常嚴重，一定要下定決心把它捨掉，不能把這些東西放在心上，從心裡上要把它捨掉。捨掉之後，你一定能夠喜歡少欲知足，知足就常樂，『不生熱惱』，你的煩惱就不會生。不生熱惱就是斷煩惱的前方便，也就是我們常講斷煩惱的預備功夫。你想想這個問題嚴重不嚴重？如果利養捨不掉，你的煩惱是天天增長，不會減少。如果把這個東西捨掉，你心就清淨，心清淨就生智慧。我們大家天天祈求的要開智慧，智慧怎麼開法？必須把開智慧的障礙去掉，你的智慧自然就現前。再看下面經文。

【何以故。】

世尊這三個字提醒我們，『何以故』就是為什麼。

【彌勒。】

再叫著彌勒的名字，下面開示就重要了。

【少欲菩薩。】

這一句，這四個字一直貫到下面十四句。第一：

【於一切過皆悉不生。】

下面也是，少欲菩薩，

【堪為諸佛清淨法器。】

每一句都是『少欲菩薩』，少欲菩薩有這麼多的好處，這麼多的利益。第一個利益就是他沒有過失，由此可知，無量無邊的過失從哪裡來的？從貪圖利養來的。諸位要曉得，世間五欲六塵的利養你捨去了，佛法當中也有利養，佛法當中也有名利，如果心裡頭有染著，跟染著世間的名聞利養沒有兩樣。佛是叫我們捨貪瞋痴的心，不是叫我們換對象，換對象沒有用處，一定要把貪瞋痴的心捨掉。第二句『堪為諸佛清淨法器』，這句很重要。什麼人有條件做佛的學生、做佛的弟子？能夠接受佛的教導，那就叫法器，器是比喻，少欲的菩薩就行，就是佛的好學生。下面一句。

【而不繫屬在家出家。】

不但『不繫屬在家』，心裡面，繫屬的意思，要用現在淺顯的話來說，就是牽掛，你心裡有牽掛。世間人牽掛著家，一切都為家去奮鬥、去努力、去奉獻，為家。出家人為道場，如果為道場這個家也錯了。所以教給我們，少欲菩薩對於世俗的家、出世間道場都不放在心上。這個道場如果壞了，年久失修，怎麼辦？要不要四處去化緣來整修？這個看起來都是很正常的現象，要不整修，將來我們這些出家大眾到哪裡去住？你看你心裡不能不牽掛。其實這個牽掛錯了，不要你牽掛。古時候這些大德，這個廟壞了沒有人修，他就離開，到別的地方去，不住在此地。出家人要緊的是修道！問你你有沒有道心？你有沒有道行？這些東西絕不放在心上。自然有人來修，哪裡要自己修？

你說誰來修？這些事情是護法神的責任。我們真正有道，搞得沒得吃，沒地方住，連遮蔽風雨的地方都沒有，你們想想看，護法

神的頭目是韋馱菩薩，韋陀菩薩豈不是要撤職查辦！這真的，不是假的。你要沒有道心，韋馱菩薩看看不護持你，你自己想辦法去吧！自己想辦法就苦了。所以要真正信佛，相信諸佛護念，護法神照顧，一生都交給佛菩薩、交給護法神去照顧，你的心在道上。道是什麼？道是清淨心，道是一個雜念都沒有。明天有沒有得吃，管這些事情幹什麼？明天還沒到，你現在就打妄想，你說你糟糕不糟糕！所以，這個經文的意思很深。第四句，這是少欲菩薩：

【住於真實最勝意樂。】

『真實』是什麼？你了解什麼叫虛妄，離開虛妄就是真實。《金剛經》上說得很好，三心不可得，那是虛妄的；諸法性空，那是虛妄的；一切有為法，如夢幻泡影，你把這個東西離得乾乾淨淨，你就住在真實。真實裡頭有『最勝意樂』，勝是殊勝，這個快樂，我們平常講法喜充滿。法喜充滿很多人都會說，到底法喜是什麼你也沒有嘗過，為什麼沒有嘗過？從來沒有法喜過。聽經好像聽得滿歡喜的，只嘗到一點點邊緣，實在講真的沒有嘗到，真的法喜是真樂，住真實慧就有法喜。

【不為卑下亦不驚怖。】

在大庭廣眾之下，決定沒有自卑，也沒有傲慢，不驚不怖。

【離諸惡道墮落畏故。】

永遠離開惡道之緣，我們不能講因，因是決定有的，無量劫來，阿賴耶識裡含藏的種子，從佛法界到地獄法界都充滿了。雖有，我們不怕，為什麼不怕？沒有緣。『離諸惡道』，此地講的是離諸惡道之緣，就不會墮惡道。縱有惡道的業因，你也不在乎，也不會畏懼，知道自己決定不墮惡道。

【無能映蔽捨耽味故。】

『映蔽』是說你的智慧、你的德能自然像光明一樣遍照，沒有

任何能夠把你遮住的。縱然你是擺著很低的姿勢，處處是顯示低姿勢，可是明眼人還是看得出你的光明。一般人他是看不出，明眼人看得出你是大德，你有智慧光明。底下是『捨耽味故』，就是你能夠捨一切利養。第八句：

【眾魔境界得解脫故。】

魔境在哪裡？我們現在生活的社會，可以說整個社會就是魔境，誰能夠逃得過魔掌。魔是什麼？魔是名聞利養，五欲六塵，你眼睛看的花花世界是魔，你耳朵聽的那些流行歌曲是魔，你每天穿的這些服裝，都很新式、很流行的，那都是魔。魔天天動腦筋，天天想花樣，叫你非常辛苦，過得很辛苦，賺的錢都送給他，都去供養他，那都是魔。所以魔不是青面獠牙，魔很好看，你看得很舒服，讓你心裡起七情五欲，起貪瞋痴慢，那都是魔。佛菩薩給你清淨心，不叫你動感情，凡是牽動你感情的，都是魔。為什麼你會著魔？為什麼你會被魔控制？因為你有貪欲。你貪著利養、貪著名聞、貪著果報，這些都是魔王的把柄，你把你的把柄交給魔王，魔王就牽著你走，你就離不開他。如果少欲知足，魔對你沒有法子，眾魔境界裡你得解脫了。

【一切諸佛之所稱讚。】

這個好懂，少欲知足的人必定是諸佛護念。

【諸天及人亦當愛羨。】

天人比我們世間人聰明，他的智慧、德行比我們世間人高。生天，我們曉得最低的條件都是修十善業道。如果往上面去的，他還要修禪定，還要修四無量心，所以智慧、道德比人間高得太多。他們能夠看得出這個初學的菩薩少欲知足，這些天人尊敬。

【於諸禪定而不染著。住邊際故。】

不但世法能捨，佛法也不貪愛，這就對了。所以禪定他也不染

著。『住邊際故』，邊際就是一般講的中道，他能夠住中道。

【其心質直無有諂曲。於五欲中亦不放逸。見其過故。】

菩薩的心正直，『質直』就是菩提心裡面的直心，《維摩經》上說「直心是道場」，《起信論》裡面講菩提心，菩提心之體就是直心，它的起用就是深心、大悲心。心地正直當然沒有諂曲，即使在五欲之中也不放逸，五欲是指我們日常生活。在順境，生活很舒適的時候，他也不放逸，也能夠謹慎。為什麼？因為他知道五欲之過，所以對五欲的受用可以，絕無貪著，這就對了。第十三句：

【如說修行能住聖種。】

這一句是我們四眾弟子，這一生當中修學成敗的關鍵，我們在這一生當中能不能成就道業，就在是不是能夠『如說修行』。佛教給我們做的，我們認真努力去做，教我們不可以做的，我們決定不做。一定要如說修行，這就『能住聖種』，聖種前面跟諸位說過。末後一句。

【同梵行者亦當愛樂。】

這是同參道友，『同梵行者亦當愛樂』，這就是一個和合的僧團。為什麼今天的僧團不和合？原因就是大家都貪著利養果報，特別是貪著利養。貪著利養，彼此就有利害衝突，這就是破壞和合。如果我們能夠捨棄名聞利養，六和敬不難，六和敬的僧團是真正得諸佛護念，一切龍天善神護持。破壞這個僧團的，最重要的就是利養，貪著名聞利養，僧團被破壞了。

佛在此地給我們說明，遠離利養過失有這十四種的利益。下面是總結。

【彌勒。若有菩薩智慧聰敏。於此功德能如是知。】

佛所講的他都能夠理解。

【以勝意樂當捨利養。】

以最殊勝的意樂，從今之後將名聞利養放下。

【以勝意樂住於少欲。】

殊勝的意願，從今以後真正學少欲知足。

【為斷貪愛而發起故。】

這真正能幫助我們斷三毒煩惱。這是將利養過失的一段到這裡講完了。下面這一段是第十二段，佛教給我們觀察憤鬧過失，也有二十種。憤鬧就是喜歡熱鬧，喜歡熱鬧也不得了，都是人情之所好，於道業造成嚴重的障礙。請看經文。

【爾時彌勒菩薩白佛言。世尊。云何名為憤鬧中過。若觀察時。菩薩獨處閑靜不生熱惱。】

你能夠仔細的觀察，觀察就是你把這樁事情看破，看破之後你才肯放下，你才歡喜放下。放下之後你就得自在，你就得『獨處閑靜不生熱惱』。這就是住寂靜法。

【佛告彌勒。初業菩薩應當觀察。憤鬧過失有二十種。】

實際上，這些毛病的過失無量無邊，佛是為了說話方便起見，把無量無邊的過失歸納為二十類，這是我們一定要曉得。不要人家問，這過失多少？過失只有二十條，那不多！你就錯了。每一條裡面都無量無邊，二十條還得了。

【若觀察時。能令菩薩。獨處閑靜不生熱惱。】

佛教彌勒，就是教我們，

【彌勒。云何名為樂於憤鬧二十種過。】

這個地方念樂，就是你喜歡，你覺得這個很快樂，其實這裡頭過失太多了。

【一者不護身業。二者不護語業。三者不護意業。】

這是三業。世尊在《無量壽經》教給我們修行的總綱領，他說「善護口業，不譏他過」，你看你這就不能護了。「善護身業，不

失律儀」，你這個也造了。「善護意業，清淨無染」，你意業也不護了。所以熱鬧的地方去了，你要能夠把三業守住，你就是在修行，你是在修道。如果去到熱鬧場中，馬上起心動念，要趕快跑，那個地方去不得，一去你就墮落了，所以要遠離，遠離這個境界。那些大菩薩們有功夫的，經上講的那是智行菩薩，他們可以，他們在那裡是修行。雖然在那個境界當中，他三業清淨，一絲毫都不染著。人家是修行，我們初學的菩薩不行，沒有定力，一到那裡去，心就亂掉了，這是要知道的。

【四者多饒貪欲。】

『饒』是豐饒，意思就是增長貪欲。你不見，貪心還沒起來；一看到，貪的念頭馬上就起來。

【五者增長愚癡。】

增長貪瞋痴，不是息滅貪瞋痴，是增長貪瞋痴。

【六者耽著世話。】

你所跟人討論的都是這些世間話，道業都捨離了。

【七者離出世語。】

出世間的道意都沒有了，何況是言語。

【八者於非法中尊重修習。】

什麼叫『非法』？就是增長三毒，增長貪瞋痴，增長十惡業。在這個場合當中必定是為境界所薰修。

【九者捨離正法。】

『正法』是念三寶，你看《彌陀經》裡面講的，念佛念法念僧，念三學、念六度，這是正法。正法捨離，非法增長。

【十者天魔波旬而得其便。】

你喜歡熱鬧，天魔波旬，好，熱鬧的事情可多了，時時刻刻在引誘你，讓你不得禪定，讓你不得解脫，他得其便。

【十一者於不放逸未曾修習。】

不放逸就是恭敬、謹慎，這個意念沒有了。

【十二者於放逸行常懷染著。】

放逸就是很隨便、很放任，這種心行當然增長。

【十三者多諸覺觀。】

這前面說過了，粗念叫覺，細念叫觀，覺觀都障礙禪定，障礙清淨心。

【十四者損減多聞。】

『多聞』是對法來說的，是對智慧來講的，也就是你的智慧減少了，天天減，不是智慧增長，智慧減損。

【十五者不得禪定。十六者無有智慧。】

前面多聞講智慧，此地第十六條又一個智慧，智慧有根本智、有後得智。我們在經中常常看到「一切智智」，這兩個字並不雷同，也不重覆，都是講的根本智與後得智，或者講權智、實智。說法不一樣，意思都相同。

【十七者速疾而得非諸梵行。】

這一句我們要曉得，現在社會大眾犯這個毛病太多了。『速疾而得』，希望趕快得到，現在人所謂是求新、求快、求變，這不是佛教給我們的。這樣的心態，諸位想想與清淨心相反。學道的人學什麼？學清淨心。他們要求新、求變、求快，能不能求到？給諸位說，求不到的，他所求到了，後面有嚴重的副作用，為什麼？不是真實智慧，正是古人所謂「欲速則不達」。真正的智慧是從清淨心生的，信心清淨，則生實相。古人千百年的歷練，言語真實可靠，現在人求新、求快、求變，後來是什麼樣的結果我們沒有看到，到底是好還是不好，不能斷定。想想佛的言語、佛的教誨，想想祖師大德的說法，仔細去觀察，你才能體會到裡頭真有道理在，應當信

受奉行。

【十八者不愛於佛。十九者不愛於法。二十者不愛於僧。】

這是遠離三寶。佛是覺悟的意思，他迷了，這是講他『不愛於佛』，這裡頭的意思很深，我們不要搞錯了。特別是在家學佛的同修們，現在出家也沒有兩樣，常常喜歡逛熱鬧的場合。他逛在那裡，手上還拿著念珠，阿彌陀佛阿彌陀佛，他怎麼不愛於佛？你已經被那個東西迷了，眼被色迷，耳被音聲迷，口裡念佛也不行，那也不是真的。佛是覺的意思，你已經迷而不覺；法是正的意思，你已經是邪而不正；僧是淨的意思，你已經是染而不淨。所以形式上你還是三寶弟子，實際上，你已經違背了三寶，你已經離開了覺正淨，你已經沾上迷邪染，那錯了，意思在這個地方。所以這個合起來是二十種過失。

【彌勒。是為菩薩觀於憤鬧二十種過。】

這是佛給我們講的二十種過失。

諸位法師們從中國遠道而來，來到新加坡正逢到新加坡難得的盛會。他們的聖誕節快到了，街道上張燈結彩，非常稀有。常住也很難得，安排一天晚上我們停講，帶著你們去參觀。你們到那裡是修戒定慧，還是搞迷邪染？那就看你們自己了。世法的事情，學佛的人，特別是弘法的人，不能不知道，你不知道，你說法就不契機，所以一定要知道。知道不能染著，如果染著，你就被它度掉了，你不是度它，被它度跑了。這個要很謹慎、很小心，一不小心就墮落，就被它度走。後面偈頌是重頌，我們念一念。

【爾時世尊。重說偈言。捨離諸貪瞋。不住於憤鬧。】

可見得憤鬧是很容易引起貪瞋煩惱的。

【若有專住彼。是過不應作。】

你要是『專住』，「住」就是心裡存著，心裡面有貪心、有瞋

恚心，這是過失，這是不應該作的。

【憍慢及覺觀。皆由憤鬧生。壞行無戒人。稱嘆於憤鬧。】

讚歎熱鬧、喜歡熱鬧，佛在此地說了，這不是修行人，真正修行人必定遠離。即使住在這個環境裡，也決定不染著，也決定不讚歎。再看第三首。

【愚人樂世論。退失第一義。】

喜歡世間的言論，這個言論包括了學術、文藝，以文藝這方面最多，像詩詞、歌賦，大學裡面都特別開了這些課程。佛法裡面，這是世論。當年在東晉的時候，我們淨土宗初祖遠公大師，在廬山建立第一個淨土宗的念佛堂，當時與會有一百二十三個人，大家在一起念佛共修。那時候有個大文學家謝靈運，跟遠公也很熟悉，希望參加蓮社，我們遠公拒絕，不讓他進來。什麼原因？就是因為他喜歡世話，喜歡做文章、喜歡作詩、喜歡作詞，這個東西心不清淨，怕妨礙別人，拒絕他入社。這是非常好的例子。

【放逸多覺觀。是過不應作。】

這些也都是過失，喜歡世論、放逸都是過失，不應該作。

【比丘捨多聞。言論不如理。損減諸禪定。常思惟世間。耽著思惟者。何得於寂靜。其心常散逸。永離於正觀。】

這兩首教給我們，特別指著出家人，一定要『捨多聞』。四弘誓願裡頭，第三句不是明明教給我們，「法門無量誓願學」，這個地方又叫我們捨多聞，有沒有矛盾？給諸位說，沒有。你要知道，此地是對誰說的？初業菩薩。初學的菩薩你的定力還沒有成就，智慧還沒有開，你應當一門深入，這才對。如果你是慧行菩薩就不一樣了，那佛就叫你廣學多聞。所以，四弘誓願這四句可以說是行門的最高指導原則，你不能把它看錯。第一叫你發願，發普度一切眾生的大願，為什麼先要發願？你要不發願，後面這三條根本沒希望

。你想斷煩惱，不可能的事情，為什麼？你念念想到自己，你還能斷得了煩惱嗎？自私自利的念頭放不下。所以佛叫你發願，念念度一切眾生，以這個為基礎，念念想一切眾生，「我」就忘掉了。這個法子妙絕了，我執不斷，自己沒有了。決定不能夠為自己著想，決定不能為自己小道場著想，念念都要想到盡虛空遍法界，念念想到一切眾生，這跟佛、跟大菩薩的想法就完全相同。以這個為基礎去斷煩惱，你的煩惱才斷得乾淨。煩惱斷乾淨，智慧開了，智慧開了之後才學法門，學法門就快了。智慧沒有開，學法門不但時間很長，而且可以說你決定不能成就，你所學的那些東西都不是正知正見，不是佛之知見。清涼大師說得很好，「有解無行」，行是什麼？行是斷煩惱，解是學法門。沒斷煩惱學法門，後來結果是增長邪見，你學得愈多你的邪見愈多，你學得愈深你的邪見愈深；換句話說，將來的結果是增長墮落，不是出離，這個一定要知道。初業菩薩一門深入，『言論不如理』，不如佛的教導必定有障礙，障礙你的禪定。

『常思惟世間』，這個世間法，世間法包括的範圍非常之廣。你要是耽著，你心裡頭染著，你還想念，還不肯放下，『何得於寂靜』？寂靜是禪定，是清淨心，你怎麼能得到？所以諸位要問，我念佛什麼時候得一心不亂？什麼時候你的妄想、雜念統統捨掉，你就得一心不亂，有一個妄想，一心不亂得不到。「我什麼妄想都沒有，我就希望得一心不亂」，還是個妄想，這個妄想就是障礙你得一心不亂。把得一心不亂的念頭也捨掉，一心不亂就現前；有個一心不亂在那裡擋住，一心不亂就得不到。這個道理要懂，所以萬緣要捨棄。『其心常散逸』，散是散亂、放逸，『永離於正觀』，正知見不會現前的。再看，這個偈頌一共是有二十四首，第六首：

【速得非梵行。】

這就是講一般人的心理，求快、求新，這是錯的，不是正確的觀念，這不是梵行。

【諠雜無儀檢。】

『諠雜』是熱鬧、雜亂，失儀、失於檢點。

【亦不曾愛佛。及愛於聖眾。】

這就是遠離三寶。

【棄捨離欲法。耽著非法言。】

『離欲法』是正法，這是諸佛菩薩教導一切眾生的。下面說：

【我常捨千身。支分及頭目。為求無上道。聞法無厭足。】

這個四句是世尊為我們舉例說明，他老人家在行菩薩道的時候為法捨身。這段故事在《涅槃經》上，佛在因地行菩薩道，為求半偈而捨全身。這就是『我常捨千身，支分及頭目』，支分是部分，或者是手，或者是足，這是捨一部分，頭目腦髓，為法不惜身命。這個公案古德常常引用，「諸行無常，是生滅法，生滅滅已，寂滅為樂」，這個故事我們在此地也不必說了。這是說明菩薩在求法的時候是以法為重，身命為輕。

【是諸非法人。少聞便厭捨。】

這是感嘆，有些初學的菩薩把自己身命看得很重；換句話說，輕視了佛法，聽到一點他就厭倦，就捨棄了，不能夠勇猛精進。底下一首是又舉了一個公案，也是世尊在因地上的事情。

【我昔作國王。為求四句偈。妻子及財寶。悉皆能施與。】

這個故事在《賢愚經》裡，在《賢愚經》第一卷，佛在因地做國王的時候，那個時候他的名字叫修樓婆王，也是為了求一首偈，真的是佛法難聞。那首偈的內容好像是「一切行無常，生者皆有苦，五因空無相，無有我我所」，為聞這首偈，而捨妻子財寶，所以他真正肯捨。

【何有於智者。而不勤聽法。】

哪有一個有智慧的人，不肯聽聞佛法？這就說明佛法是真實之寶，世間所有一切財寶不是真實的，充其量只能夠幫助你生活上一點方便，在物質生活上一點方便。可是人生最大的問題是生死大事，世間所有一切財寶不能解決的問題，佛法能解決問題。有人聽一座經，就是聽一次，甚至於像世尊在因地上，一首偈，甚至於半偈兩句，他真聽明白了，就能幫助他了生死出三界，所以佛法稱之為寶，就在此地。佛稱之為寶，佛能說。僧稱之為寶，僧給我們做榜樣、做模範，這才稱之為三寶。有智慧之人對於三寶重視，哪有有聽經的機會，他不肯來的？沒有這個道理。再看下面偈經文。

【我嘗捨一切。非法之戲論。為於百千劫。難得解脫故。】

這一首也是世尊以自己做榜樣。他在過去生中行菩薩道的時候，沒有一樣不能捨，真的是身心世界一切放下，非法的戲論他也放下。為什麼原因？『為於百千劫，難得解脫故』，這個東西如果要不放下，沾上一絲一毫，對你修行證果都是大障礙，所以你不容易解脫。

【汝等應欣樂。志求微妙法。】

這兩句是勉勵與會的大眾。我們今天是世尊滅度之後三千年，我們能在此地聚會，展開佛的遺教，實在講與世尊當年的法會沒有兩樣。如果我們在這個時候能夠領會佛的旨意，能夠奉行佛的教誨，這個善根福德因緣，比當年與會還要深厚，還要不可思議。

【若樂於解脫。最勝功德者。世間諸事業。皆所不應問。衣食無勝利。亦不證涅槃。】

這六句是說一樁事情，我們要細心去體會。如果我們真正愛好解脫，『最勝功德』，要用眼前的話來說，我們真正嚮往西方極樂世界，希望這一生當中念佛往生不退成佛。你要真正有這種見解、

有這種意願，就是經上這兩句話，你應該要怎樣做才能達到這個目的？佛在此地告訴我們，『世間諸事業，皆所不應問』，你要把身心世界一切放下。「不應問」真正的意思是決定不能放在心上，眼前有這些事情，可以做，這個不妨礙。問題是不可以把它放在心上，事來了就做，做完了心就清淨，這樣就對了。

也許有人說，我要不把這個事情放在心上，我這個事情怎麼能做得好？世間大多數人都認為這個話很正確，這個觀念是對的，你們學佛的人胡說八道。殊不知你一天到晚把這個事情放在心上，怎麼去想還沒有把事情辦好。佛的方法妙了，什麼都不想，事情來的時候辦得有條有理，一點也沒有辦錯。你要不相信的話，你去讀佛經，釋迦牟尼佛講經說法沒有預備，沒有預先想想，這個人來的時候，我要想想跟他講些什麼？沒想！你看他講得多有條理、多有層次。你們現在同修們，科判一展開，不要想是智慧，一想落到第六意識裡去，怎麼想都有毛病，怎麼想都不周全；不想就沒有毛病，不想就樣樣都周全，這個妙！可是世間人不相信，這就是他信假不信真，聽騙不聽勸，這個沒辦法。佛給你講真的，句句是真實話，我們要能夠體會到，要把一切放下，讓心地常常保持清淨。事情來了，你用智慧觀照，哪裡會錯得了；絕不要落在意識裡頭，意識就是思惟、想像，這個東西不是好事情。

底下兩句話說得妙，『衣食無勝利』，勝是殊勝，利是利益，衣食沒有什麼了不起，沒有什麼真正殊勝的利益。這個就是常講，底下一句我們念下去，『亦不證涅槃』，涅槃是佛法，這兩句合起來，法尚應捨，「亦不證涅槃」就是法尚應捨；「衣食無勝利」是何況非法，衣食是非法，法尚應捨，何況非法！世法跟佛法都要放下，都不要放在心上，你的心才清淨。《無量壽經》上修學的綱領，你完全掌握到，清淨平等覺。《無量壽經》好，都在經題上，我

們修的是「清淨平等覺」，我們得的是「大乘無量壽莊嚴」，那是果報，那是你得到的。

【當稱嘆最勝。善來諸比丘。應敷座令坐。互說諸法要。】

應當『稱嘆最勝』，最勝之法是什麼？我們也要舉個例，不舉例好像太空洞了。譬如佛在經上常常教給我們「萬法皆空」，《金剛經》上說的「因果不空」，這是最勝之法；特別是現前的大眾根機，對我們最有實用的。而經上還有兩句話重要，對我們念佛人來講，「念佛是因，成佛是果」，我們要真正知道這個最殊勝的因果，要常常讚歎這個，常常以這個法來教化一切眾生。不必講多，只要把這兩句話講清楚、講明白，他要能接受、能奉行，就得利益。

所以『善來諸比丘』，這是講出家人在一起，不要說這些世間言論，不要說世話，應當『互說諸法要』，聚會在一塊應當說這些。這個「法要」，佛在此地講的只是個原則，是個綱領，我們修學的法門不一樣，依據的經論不一樣，法要也就不相同。譬如宗門裡面，它的法要是二句一偈，《金剛經》上最精彩的二句一偈，一偈就是最後「一切有為法」這首偈。淨宗的法要就是六字洪名，就這一句佛號。「互說諸法要」就是大家在一起念佛，就是這個意思。

【人身甚難得。隨分行白法。讀誦及禪定。汝應如是問。】

這是世尊教彌勒菩薩，常常向人請教，應當問這些事情。人身難得，佛法難聞，得人身確實不容易，既得人身，應當斷惡修善，隨分隨力去做，『白法』就是善法，教我們斷惡修善。經不可不讀，佛弟子無論在家出家，每天要讀經，工作再忙碌，每天念五分鐘也好，經文念一段也好；不能念一部，念一段，經不可不讀。讀經，聽佛的教誨，以恭敬心、真誠心接受佛的教誨，養成一個習慣。所以一般佛弟子都有早晚課，早晚課當中，有一段的時間讀經。我們淨宗的同修，我們特別定了一個課誦，觀察現代人的根性，在這

種繁忙、壓力沉重的社會當中生活，所以我們選擇的經文，早晨早課選擇《無量壽經》第六品，四十八願，晚課選擇三十二品到三十七品，三十二到三十七就是此地講的「隨分行白法」，教給我們斷惡修善，也就是持戒念佛。

『讀誦及禪定』，禪定就是修清淨心。這個地方是廣義的，不是狹義的，不是叫你每天盤腿面壁。如果你有時間，也很好，沒有時間，要曉得這是廣義的，禪定就是清淨心。念佛的時候就是修禪定，一切放下，這一句佛號念念相繼，這就是修禪定。所以在早課當中，你念經文是讀誦，你念佛號是修禪定，就統統都具足。『汝應如是問』，我們學佛的人佛弟子相逢，彼此互相問訊，要問這些，你讀經讀得怎麼樣？有沒有心得？有沒有悟處？談談這些好，不要談些是非人我，那個造罪業。

【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。】

末法時期的現象，世尊在三千年前就看得清清楚楚，如對目前。『如來入涅槃』，佛滅度之後，『遺法當滅壞』，這是講現代這個時代，此地經文雖然沒有明說，意思都具足。前面講過，佛滅度之後五五百年，就是指我們現代這個時代，佛法逐漸變質。雖然科技發達，經典流通的量也多，流通面也很廣，照這樣說起來，佛法怎麼會衰滅？衰滅是變質了，大家把它講錯、解錯、行錯了，佛法就滅了。從哪些地方看？出家人放逸，在家人就更不必說了。而實際上我們冷眼觀察，現在出家人真正成就的往往比不上在家人。以台灣做個例子，台灣這四、五十年當中，在家念佛往生的，有站著走的、坐著走的就很多，不生病預知時至，走得那麼瀟灑，那麼自在。而出家人當中，沒有聽說一個，走的時候好像都生病，都昏迷不醒，不如在家人。你要問什麼原因？在家人放下了，在家人年歲

大了，家業交給兒孫，真的自己一點牽掛都沒有，所以他能走得那麼自在。而出家人還有徒子徒孫，還有廟產都放不下，這個糟糕。你仔細想想，都是這本經上講的過失，一條放不下都有麻煩，何況是條條都具足，那還得了嗎？所以這是比丘喜歡聚會、喜歡熱鬧，不喜歡閑靜，『為飲食利養』，名聞利養，晝夜還要談世話。

【愚人於夢中。驚怖而漂溺。自知多毀犯。當墮三惡道。】

這首所說的還算是不錯，為什麼說他是『愚人』？他造作罪業就是愚痴。還算不錯，他還覺悟，他還『自知多毀犯』，有這兩個字他還有救，要沒有這兩個字就沒救了。我們在《淨土聖賢錄》、《往生傳》裡面看到宋朝的瑩訶，他就是這樣的人，大概也被釋迦牟尼佛看出來，這條可能就是說的他，他是宋朝時候人。自己曉得自已破戒，恐怕將來要墮三惡道，求同參道友幫助他，有沒有辦法救他。這個同參也不錯，給他一本《往生傳》，叫他自己去看，他看了非常受感動。於是一切放下念佛，念了三天三夜，把阿彌陀佛念來，真心念，三天三夜不吃飯、不睡覺，就是求救。因為自己曉得自已要墮地獄，犯的罪業太重，求阿彌陀佛救他。阿彌陀佛來了，告訴他，你的壽命還有十年，你這十年當中好好的修，到你命終的時候我來接引你。瑩訶法師也了不起，他說我的劣根性很重，我禁不起誘惑，十年當中又不曉得要作多少罪過，我十年壽命不要了，我現在跟你走。阿彌陀佛也點點頭，同意：好了，三天之後，我來接引你。瑩訶法師也很開心，好！三天之後，跟阿彌陀佛約定三天之後。三天之後，阿彌陀佛果然來接他。這是造作惡業，自己知道要墮地獄，求阿彌陀佛都能求得來。問題是我們同學們：我求了多少年，都沒有求來！你不是真心！你是妄想心求，你是亂心求，那當然求不來，人家是一心求，就求來了。所以一心不亂，感應道交，就不可思議，才曉得一心之可貴。第十八首：

【應生歡喜心。獨處於閑寂。若在阿蘭若。志求無上道。】

這是佛教導我們，應當生歡喜心，常生歡喜心，喜歡寂靜，離開一切熱鬧場所。『阿蘭若』是梵語，它的意思是寂靜處。寂靜處的標準在哪裡？從前那個時代大多是農業社會，農家都養的有牛，牛叫的聲音聽不到這就很寂靜，以這個為標準，牛叫的聲音聽不到。現在找寂靜地方就很困難，現在車馬之聲、飛機的噪音，比牛叫不曉得要高出多少倍。現在這個寂靜處只有從心地上求寂靜，減少應酬，不必要的應酬儘量減少。這個事情也有困難，我在此地再說一遍，講經當中我曾經講過很多遍，希望大家不要給我寫信。我收的信件還是太多，每年的信件堆起來都一大堆，我沒有辦法回人的信，所以不要給我寫信，也不要打電話給我。我將來想，在房間裡我電話都不裝，都不要。老實念佛就好了。你們說有事情要來問法師，有什麼事？都是些不相干的事；換句話說，都是不老實，老實人什麼事都沒有，老實人什麼念頭都沒有，一心念佛還有什麼事？這才是大事！所以，古德的行持、行誼，我們應當要學習，應當要體會到。『志求無上道』，今天「無上道」就是念佛求生淨土。

【不應見人過。自謂最尊勝。憍恣放逸本。莫輕下劣人。彼於遺法中。漸次而解脫。】

這個六句是佛教給我們，凡夫最大的毛病就是議論別人的是非，這是大病。不但與人結下冤仇，惹禍上身，實在講於自己修行是很大的障礙。所以世尊慈悲，在本經一開端就教導我們不求他過、不說人罪。你看一開端，就這樣教導我們，這句話重覆很多遍，在這個地方我們又見到了。什麼時候我們不見別人的過失，你的過失就沒有了，你就沒有過失。見別人的過失，正是自己阿賴耶識裡惡的種子起現行，別人影子一晃，就把你阿賴耶識裡惡的種子牽出來。不是他的過，正是自己的過失，別人哪有過失？這個道理我們要

多想想。

『自謂最尊勝』這是傲慢的根本，『憍恣放逸本』這句話是接前面兩句，前面兩句是「憍恣放逸本」，這就是自己的大過失。『莫輕下劣人』，後面三句又是一樁事情，我們對於下劣的人決定不可輕視，為什麼？你不要看他，瞧不起他，也許他的成就超過我們自己，這個實在的。譬如我們講經說法的法師，得到許多信眾的恭敬、讚歎、供養，自以為了不起。旁邊一個不識字的老粗，一個念佛人，也許人家念三年，站著往生，見阿彌陀佛，我們這一生搞不好還要墮三途，哪裡能比得上人？不可輕視。特別像諦閑法師那鍋漏匠的徒弟，你們想想看那個成就還得了，在歷史上來說也是稀有。所以，不可以輕慢任何一個人，他在如來遺法當中也許他得解脫。

【比丘雖破戒。深信於三寶。是則解脫因。不應見其過。】

現代出家人哪個不破戒？如果從另一個角度來看，現代出家人沒有一個破戒的。這個話看起來好像是兩極端的，相矛盾的，其實是一句話。近代對於律學有研究的人，我們大家公認的弘一大師，弘一大師在他著作裡面，在他《講演錄》裡面，過去他在閩南佛學院講演的《講演錄》裡面有。他說得很清楚，據他的考察，中國從南宋以後就沒有比丘。而比丘受戒至少要五位比丘傳戒，你才能夠得戒，南宋以後中國就沒有比丘了，哪有真的比丘？這是名字比丘，沒有真的。換句話說，既沒有真正的比丘，你所受的戒都不能得戒，你戒都沒有得，你怎麼會破戒？沒有得戒當然沒有破戒，從這說的。

所以明朝末年，藕益大師求戒，用什麼方法求？用占察輪相求，那也是屬於地藏菩薩三經之一，《占察善惡業報經》。他用這個方法，在佛菩薩面前自誓受戒，用這個求。他一生持菩薩戒、沙彌

戒，菩薩、沙彌戒可以自己在菩薩面前求的，能夠得戒；比丘戒不行，一定要有五比丘以上才能傳戒。所以他受了形式上的比丘戒，自己以後退戒，一生稱菩薩沙彌，他是菩薩沙彌。他的徒弟看看老師是菩薩沙彌，他都不敢稱沙彌，所以成時法師，藕益大師的著作是成時把他整理流通的，這個功德不可思議，成時自稱「出家優婆塞」。這是有智慧的人，知道自己真正的身分，自己真正的身分是出家優婆塞，這是真正的身分，這是我們要曉得。

縱然破戒，古德常講，破戒不怕，破見就不得了，破見沒救，破戒有救。瑩訶法師的往生，就是破戒有救。所以真正懺悔，真正回頭，有救。破見是什麼？對於佛法因果不相信，那他就不求阿彌陀佛，阿彌陀佛想幫忙也幫不上，這就沒救了，要懂得這個道理。

『比丘雖破戒，深信於三寶』，可見得他沒破見，沒破見這就是『解脫因』。所以我們對於他破戒的過失，不要去議論他，不要去常常伺求他的過失，那是錯誤。

【摧伏貪瞋難。勿驚於放逸。餘習法應爾。是故不須說。】

這是教給我們，為什麼不要求人家的過失？為什麼不要說人家的過失？貪瞋痴煩惱難斷，不但斷難，伏也難，這個要知道。他的煩惱沒斷，想想我自己的煩惱斷了沒有？看到別人，回過頭來想想自己，這是修行人應當的態度。對於別人放逸也不要驚怪他，為什麼？習氣！習氣不是這一生的，無量劫來的，『餘習法應爾』，這是正常現象，有什麼值得奇怪的？所以不需要說，不需要舉別人的罪過。

【若清淨比丘。伺他人過失。是最非真實。不名修正法。】

佛這首偈說得好，如果是『清淨比丘』，決定不會伺求別人過失，決定不會說別人過失。如果他說別人過失，這不是真實出家人，不是真實比丘。不但不是真實，是最不真實，他加個「最」字，

你說這語氣加得多重，這個不是修行人。所以修行人從哪裡修起？從「不說人過」修起，大家要記住。到道場來還張家長李家短，那你就不是修行人，從前不知道，情有可原，現在知道了，從今而後不要再說是非。大家見面，合掌阿彌陀佛，這就好了，這是正法，不要再說是非。古德常講，多念一句佛，少說一句閒話，這個很重要。

【如理修行者。當須自觀察。求道諸比丘。捨離惡言論。常以歡喜心。獨處於閑靜。】

『如理修行』，如佛之教誨，佛經教裡有道理、有方法，而且說出這些善惡因果的境界，我們修行要如理如法，修正自己的行為。『當須自觀察』，修行從哪裡修起？自己要知道觀察。觀察，依照這部經上所說的就好，可以從這部經下手。『求道諸比丘，捨離惡言論』，世論世話尚且要捨，何況世間的惡言論？諸位要曉得，說這些惡言論，你每說一遍你阿賴耶識裡頭又落下一個惡的種子，你說多麻煩。為什麼不讓阿賴耶識落阿彌陀佛的種子？所以古人才教人「少說一句話，多念一聲佛」，這個話很有道理。你說一句話，那個話是廢話，如果話是惡話就更麻煩，你就在造惡業，阿賴耶上落下一個惡的種子，就是你在造惡業。起心動念都是造業，為什麼不造佛業？成佛之業，為什麼不去造？怎麼造成佛的業？想阿彌陀佛、念阿彌陀佛，你是造成佛之業。你要想世間人我是非，你造六道輪迴的業，你再要搞貪瞋痴慢，那你就是造地獄業，你何苦來？業因果報絲毫不爽，自作自受，沒有別人在管這樁事情。佛不管這個事情，神也不管這個事情，閻王小鬼也不管這個事情，這個事情到底從哪來的？自作自受，一定要懂這個道理。「捨離惡言論」，這個非常重要。

『常以歡喜心，獨處於閑靜』，人喜歡閑靜很難，難在哪裡？

閑靜裡面的滋味你沒有嘗到。你現在嘗的是亂烘烘的滋味，覺得很熱鬧、很喜歡，歡樂場所那個味道你嘗到，寂靜之樂不知道超過那個多少倍，你沒有嘗到。這也就是一般講你水平還不到，要好好去修養，你看諸佛菩薩真樂。

這個二十四首偈頌裡面多半是屬於重頌，孤起頌不多。我們看末後的結論。

【爾時彌勒菩薩復白佛言。希有世尊。】

這是對世尊的讚歎。

【耽著憤鬧。乃有如是無量過惡。】

這從來沒有想到的，實在說彌勒菩薩哪有不知道？我們大家沒有想到，天天去湊熱鬧，沒有想到熱鬧裡頭有這麼多的過失。

【退失功德無有利益。增長煩惱墮諸惡趣遠離白法】

所修的功德都失掉了，確實沒有絲毫的利益。不但沒有利益，而且『增長煩惱』。這是你現前確實，你一天到晚是非人我，你離不開憂慮煩惱，將來還要『墮諸惡趣』，果報更苦。『遠離白法』，白法是世尊教給我們一切善法，你都忘掉，都捨棄了。末後這一句，彌勒菩薩非常感嘆的說：

【何有菩薩求善法者。聞是過失而不樂於獨處閑靜。】

要是真正的菩薩，菩薩就是覺悟之人，這個人真正覺悟了。『求善法者』，一心一意求善法，善法當中最殊勝的、最究竟的、最圓滿的，就是念佛求生淨土。我們今天聽到世尊為我們講這些過失，就應當捨離，應當放下，而樂於寂靜。大眾之中，處眾之中，我們今天講現前的社會環境跟從前不一樣，現在我們要找個牛叫聽不到的環境已經不容易了。從前地球很大，人口很少，現在人口密集，所以環境上是難得，可是在心境上就不難。雖然在大眾處眾之中，我們念念是阿彌陀佛，不去想是非人我、不去想名聞利養、不去

想五欲六塵，保持清淨心，這就是現代人樂處閑靜。我們要懂得這個道理，要了解事實，在現代環境當中怎樣如理如法的修學，不辜負世尊對我們的期望。

這一段到這裡講完，底下一段要說世話的過失，我們下次再講。