

请掀开经本第二十一面，最后一行看起。

【弥勒。初业菩萨既出家已。未得慧力而欲得者。是法应舍。是法应修。何以故。弥勒。彼诸菩萨既出家已。未得慧力而欲得者。不舍利养。不修少欲。未生慧力当令出生。已生慧力能令增长。无有是处。不舍愤闹。不住寂静。未生慧力当令出生。已生慧力能令增长。亦无是处。不舍世话。不观实义。未生慧力当令出生。以生慧力能令增长。无有是处。初夜后夜。耽著睡眠曾不觉悟。系念思惟不舍众务。好诸戏论。於出世道不能修行。於诸众生不生慈念。未生慧力当令出生。以生慧力能令增长。无有是处。】

这一段里面，佛给我们说出有十一种是严重的障道法。前面说过，在末法时代，无论修学哪一个法门，如果有这十一种法里面一、二种，你的修学就不能成就。何况是具足这十一种，那当然就更不可能了。因此我们要特别留意，一定要把这些毛病习气统统改正过来，我们所求才能够满愿。

此地举的例子是求开智慧，「初业菩萨既出家已，未得慧力而欲得者」，这一句就是求开智慧。我们智慧没有开，希望自己能开智慧，唯有智慧才能解决一切问题，这一点一定要清楚要明白。定功可以伏烦恼，还是不能解决问题，一定要开智慧。智慧开了之后，就能够转烦恼为菩提。所以把烦恼化做菩提，这是智慧的力量。

想开智慧，弥勒菩萨替我们启请，哪些法应舍、哪些法应修？舍就是放下。看看佛教我们放下的这些法，我们有没有放下？佛教我们修学的那些法，我们有没有修学？

这十一法里面，第一个是「不舍利养」，第二个是「不修少欲

」。名闻利养，佛在此地屡次的宣示，由此可知这是病根，决定不能够沾染的。可是在现代的社会，特别是在台湾与东南亚一带，利养之丰富，可以说是世界之冠。我们常常听说，其他国家地区都到台湾来了。到台湾来目的何在？台湾的利养丰富。而不知道利养的危害处，为什么？增长贪心，增长悭吝。

烦恼里面，佛给我们说，根本烦恼有六个「贪、瞋、痴、慢、疑、恶见」，这是六个根本烦恼。六个根本烦恼再归纳就是三毒，贪瞋痴三毒。三毒再要归纳就是一个「贪」，所以「贪」是所有一切烦恼的最原始的根本。利养就是增长贪心的，所以佛把它看得这么重。只要这一条不断，无论修学哪个法门都不会成就。不但不能成就，学的是佛法，到最后都变成妖魔鬼怪了。怎么变成的？因为悭贪而变成的，学佛到最后都变成魔了。所以佛在这个经上第一句话，就教我们要舍利养。

舍利养一定要修苦行，要修少欲。黄念老在大陆上说，我没有听到，他的学生告诉我，他没到台湾来过。他说：「台湾没有出家人，台湾没有佛法，台湾的佛法是假的。」他为什么这样说？实在讲我们读了这一部经，对他的说法多少可以明白一点。台湾的出家人，谁能把利养舍掉？谁肯修苦行？所以他说今天的佛法在中国大陆。大陆上这些修行人，我也没有去访问过，但是听说了。我在新加坡，李木源居士率领一个很大的一个团体，有七、八十人到大陆去参访，专门访问佛教，大概用了好几个月的时间，在内地看到真正修行人，他们对于佛法的恭敬，令人叹为观止，所以深受感动。

经书都是顶在头顶上的，这样恭敬。他们的经书很不容易得到，不像我们这边太多了，得到太容易。生活之清苦，穿的衣服补了再补，吃的东西是自己种的，非常辛苦。他们去的时候，想送他们一点钱，人家不收；想送他们几件的衣服，他们也不收。他说他们

的生活过得很好。外面人看的苦不堪言，他说他过得很好。问他要什么？要经书、要录音带。录影带他们不要，因为他没有电视不能收看。这些东西送给他，他当宝贝看待！

所以新加坡这个团体回来之后，非常惭愧。本来认为自己修得很不错了，跟他们一比，天壤之别，这个恭敬心才真正生起来。

他们所做到的，就是能够舍利养，能够修苦行，对于物质生活绝没有贪求的意念。他们的道场也不希望别人去参观，对外也不开放，这是真正清修！

如果不舍利养、不修少欲，佛在此地说「未生慧力当令出生，已生慧力能令增长，无有是处」。无有是处就是没这个道理！你想开智慧，没有这个道理！有一点智慧，想能够不退转，也没这个道理。

第三，不舍愤闹。第四不住寂静。再看底下经文。「不舍愤闹，不住寂静，未生慧力当令出生，已生慧力能令增长，亦无是处」，也没有这个道理。所以，居住修学的环境要安静。我们是凡夫，凡夫一定会受外面境界影响，因此道场的所在、居住的所在不能不选择。可是在现前这个社会，我们想选择太难了。人口太多了，到处都是闹区，到哪里去找一个安静的地方，找不到了。台湾这个岛这么小，人口这么多，所以选择一个安静的地方，实在是相当不容易。可是这一点很重要，总要懂得闹中取静，离开愤闹的场所；对自己清净心有妨碍的那些热闹场所，要知道离开。

第五，不舍世话。第六，不观实义。你要想开智慧，也没有这个道理。「世话」，世间的言论，我们不能没有。因为一天到晚要与大众相处，总不能不说话！这一些言论要知道愈少愈好，非必要说的，统统都不要说。为什么？妨害清净心，这个要舍，尽可能的去舍。

前面说过，世话的含义很广。除舍这个，还要修，修什么？要观实义。「实义」就是我们常讲的诸法实相，宇宙人生的真相。真相不会观，你就念《金刚经》，《金刚经》念不懂，你就听讲解。我们有很详细的《金刚经》讲解的录音带，你仔细去听，听懂了，你就会观了。明了宇宙人生的真相，自自然然你就能放下，对于你修学会有很大的帮助。

第七，「初夜后夜，耽著睡眠曾不觉悟」。这一个烦恼习气，我们总得要把它改过来，要克服自己的困难，那就是少睡眠。佛在此地的标准，教我们睡眠是四小时，中夜睡眠。初夜不能睡眠，初夜是晚上六点到十点钟，大概不会睡了。后夜是清晨二点到六点，正好睡的时候，佛说这个不可以。所以睡眠在中夜。如何能够做到？中夜睡眠就是晚上十点钟睡觉，二点钟就要起床了。实在不行，不行就是烦恼太重。睡眠不够就没有精神，尽可能把睡眠的时间缩短。一般世间人也提倡早睡早起，身体好！所以晚上十点钟睡，如果二点钟不能起来，四点钟起来也算不错了，这已经是打了折扣。所以要认真学习，克服我们的烦恼习气。睡眠是昏沈、是不觉悟。

第八，「系念思惟不舍众务」。「系念思惟」，你心里面牵挂、忧虑的事情太多了。你牵挂什么事情？忧虑什么事情？众务，这个世间事情太多了，这一些事情都不能帮助你了生死、出三界。换句话说，它不能帮助你断烦恼、不能帮助你开智慧的这一些事情，都叫「众务」。众是众多的事业，要舍！多一事不如少一事，少一事不如无事，不要去找事。佛教给我们随缘而不攀缘，生事找事就是攀缘，这个对于我们修学决定有妨碍。

第九，「好诸戏论」。戏论里面的范围也非常之广。

第十，「於出世道不能修行」。出世就是超越六道轮回，你不

能够修习。

第十一，「於诸众生不生慈念」。你对待众生没有慈悲心。也许你听了：「我们对众生很有慈悲心，我又吃长素、又放生，遇到人家有苦难，我都去救济，怎么不慈悲呢？」佛的眼光，你不慈悲，你没有慈悲心。什么叫慈悲？帮助众生脱离三界、脱离六道轮回，那才叫慈悲。搞来搞去，他还在搞六道轮回，你的慈悲在哪里？这个意思一定要懂得，不能了脱生死、不能出离轮回就不慈悲。佛法修学目标在此地。

你犯了这么多的过失，是「未生慧力当令出生，已生慧力能令增长，亦无是处」。这十一条犯一条，你的烦恼不会断，你的智慧不会开，你想出离三界不可能！何况这十一条统统都有，这怎么得了！我们自己要认真反省，要努力克服自己的业障、习气，一定要把它改过来。再看下面经文：

【弥勒。是故菩萨。未得慧力而欲得者。应舍诸法。当须舍离。应修诸法。当须修习。何以故。菩萨智慧从因缘生。若无因缘终不能生。因缘和合尔乃得生。】

「弥勒，是故菩萨，未得慧力而欲得者」，没开智慧，想开智慧。

「应舍诸法，当须舍离」。佛在前面讲你应该舍的那些，你必须要舍离。

「应修诸法，当须修习」。佛教你哪些地方要修的，少欲要修的、寂静要修的、观实义要修的，教我们要修的，真干！认真学习。

「何以故？菩萨智慧从因缘生，若无因缘终不能生，因缘和合尔乃得生」。智慧虽然是本性与本来具足的，可是现在烦恼、业障盖覆著，如果不修学，没有这个缘，自性的智慧德能不会现前的，

这就是经论里面常讲的「佛法因缘生」，离不开因缘。因没有问题，我们都有，现在重要的就是缘，缘就是断恶修善。佛教给我们哪些要断的，我们认真去断；哪些要修的，认真去修，这是缘。这一段把重要的纲领总提出来了，下面经文给我们一桩一桩分析它的过失，这才晓得佛为什么教我们要舍、要离。请看经文：

【尔时弥勒菩萨。白佛言。世尊。云何名为利养中过。若观察时。能令菩萨乐於少欲不生热恼。佛言弥勒。初业菩萨当观利养。生贪欲故。当观利养。坏失正念生瞋恚故。当观利养。念其得失生愚痴故。当观利养。能生高下嫉妒心故。当观利养。於亲友家慳吝耽著生诳惑故。当观利养。成就爱味生谄曲故。当观利养。舍四圣种无惭愧故。当观利养。一切诸佛所不许可。数习憍逸生高慢故。当观利养。於胜福田起於轻慢为魔党故。当观利养。众恶根本诸善坏故。当观利养。多所贪著犹霜雹故。当观利养。於亲友家瞻候颜色生忧恼故。当观利养。爱物损坏忧心乱故。当观利养。於四念处多所忘失白法羸故。当观利养。於四正勤多有退失。能令一切他论胜故。当观利养。自言已得神通智慧违背生故。当观利养。先后得失怨憎生故。当观利养。互相瞋嫌说其过恶多觉观故。当观利养。为於活命营诸世业。计度思惟安乐减故。当观利养。乃至禅定解脱三昧三摩钵底。心如淫女能退失故。当观利养。舍离智断。堕於地狱。饿鬼畜生。阎摩罗界。诸恶道故。当观利养。与提婆达多乌陀洛迦同於法住。堕恶道故。】

弥勒菩萨代我们启请。佛教给我们要舍利养，利养的过失到底有哪些？严重到什么程度？我们不知道。不知道，佛教我们舍，有时候我们不甘心，一定要求佛把这个利害得失为我们说清楚说明白，我们明了之后，想一想这是应该要舍的，才舍得甘心情愿。

「若观察时，能令菩萨，乐於少欲，不生热恼」。观察就是明

白了，對於利养的过失真的明白了。明了之后，菩萨就能舍了，才喜欢少欲，喜欢过一个清苦的生活。世间人以为清苦，在他并不以为清苦，他的日子确过得很自在。为什么？他里面没有烦恼。什么是烦恼？贪瞋痴是烦恼。他生活里面不生贪瞋痴。不生贪瞋痴，那生什么呢？生智慧！什么时候你在生活当中不生烦恼，决定生智慧，智慧就开了。所以「不生热恼」的反面就是生智慧，这是弥勒菩萨为我们代请的。

第一，「初业菩萨当观利养，生贪欲故」。利养生贪欲，利养增长贪心。只要「贪」烦恼增长，那个「痴、慢、疑」什么烦恼都起来了。像一棵树，这是根！利养是什么？灌溉。在树根上天天灌溉，那个树就会长得很茂盛！这是什么树？烦恼树、生死树，麻烦可大了。你怎么可以用这个东西去灌溉它？

第二，「当观利养，坏失正念，生瞋恚故」。贪著利养的人，得失心很重，看到别人得的比他多，他就嫉妒、瞋恨，这个大烦恼就生起来了。当然正念没有了，哪里会有正念！什么是正念？我们也举例说明。大家都是修净土的，修净土的人正念就是佛号，忆佛念佛这是我们的正念。贪心重的人，早把佛号丢得干干净净了，「生瞋恚故。」

第三，「当观利养，念其得失，生愚痴故」。就是刚才说的得失心很重，一天到晚在这个地方计较，愚痴！你看这个前面三句，贪瞋痴！你要不舍利养，你的贪瞋痴三毒烦恼会天天增长。

第四，「当观利养，能生高下嫉妒心故」。贪瞋痴底下就是慢，这是傲慢！

第五，「当观利养，於亲友家慳吝耽著，生诳惑故」。为了贪图利养，你所熟悉的亲友、斋主的家里面，你的心常常牵挂著他们。为什么？贪图他的恭敬供养。你把清净心忘掉了，你的心里充满

了贪瞋痴，你把正念忘掉了。佛也不念了，念谁呢？念那些有钱有势力的信徒，常常想著他、念著他，希望把他身上的钱念到我这儿来，你念这个。怎么个念法？到最后就不择手段，用种种方法欺骗他、迷惑他，这就造了重的罪业，果报就是三途。

第六，「当观利养，成就爱味，生谄曲故」。「爱」是贪爱、贪恋，没有办法放下了，就好比是中了毒，有毒瘾，麻烦大了！心是谄曲，歪歪曲曲，心不正直。

第七，「当观利养，舍四圣种，无惭愧故」。什么叫「四圣种」？佛当年在世教导出家弟子，要知足常乐、要修少欲。这是说在物质生活，我们要尽量的简单。物质生活里面，最重要的饮食、卧具、衣服，这是不能缺少的。佛教弟子们，这三样东西要用什么样的心态来求呢？随所得，也就是随缘而不攀缘。托钵只能托七家；七家都托不到，今天就不要吃了。你托到第八家、第九家，贪心！所以佛规定托钵只能七家，不可以到第八家去托。衣服，所谓粪扫衣。卧具，睡觉时候的铺盖，非常简单。这是三衣一钵，这叫「随所得」。目的在哪里？治贪，对治贪念。这是三个。第四条，喜欢修、喜欢断，就是此地讲的，哪些应该修的、哪些应该断的，他们对佛的教诲非常欢喜，依教奉行。这是对治放逸、对治懈怠，这四法叫「四圣种」。贪著利养的人，这四样都忘得干干净净，没有惭愧心。

第八，「当观利养，一切诸佛所不许可，数习憍逸生高慢故」。这是利养之害。利养是一切诸佛都不许可的，一切诸佛都不会赞成的。换句话说，贪著利养就是违背一切诸佛的教诲；不仅是释迦牟尼佛一个人。这里面的毛病，「数习憍逸生高慢故」。

第九，「当观利养，於胜福田起於轻慢，为魔党故」。这是利养的大害。胜是殊胜。最殊胜的福田，他轻慢、轻视了。什么是最

殊胜的福田？念佛求生净土，这是无比殊胜的福田，一生了生死、出三界，成佛作祖！一生当中可以做到，任何一个法门都不能跟它相比。贪著利养的人不求往生，没有这个念头。贪图世间五欲六尘的享受、贪图世间的富贵，这就是成魔了，跟魔一党。

第十，「当观利养，众恶根本，诸善坏故」。当然三善根没有了。三善根是无贪、无瞋、无痴。他是贪瞋痴天天增长，所以善根断掉了。善根断了之后，所生出来的是众恶，无量无边的恶行，造作恶业。

第十一，「当观利养，多所贪著，犹霜雹故」。「霜雹」是比喻。不舍利养，一定是多所贪著。

第十二，「当观利养。於亲友家瞻候颜色，生忧恼故」。这是贪图利养的人，也就是我们平常讲察颜观色，看人家脸色，怎么样巴结人、讨好人。

第十三，「当观利养，爱物损坏，忧心乱故」。贪著利养的人，他喜欢的那些东西损坏了，他的心里面就忧虑，生烦恼，得失心太重了。

第十四，「当观利养。於四念处多所忘失，白法羸故」。「四念处」是佛教人修学智慧，所依的基本法。四念处是讲正确的观念、智慧的观念：观身不净，观受是苦，观心无常，观法无我。所以，四念处是修慧。贪著利养的人，把佛这些教训忘得干干净净。「白法」就是善法，善法一天一天的退失了。「羸」就是退失，善法退失了。

第十五，「当观利养，於四正勤多有退失，能令一切他论胜故」。四念处、四正勤、四如意足是大小乘佛法共同修学的科目，都退转了。「他论」是外道。与外道相处，你抵不过别人。

第十六，「当观利养，自言已得神通智慧，违背生故」。这在

现前我们也常常遇到，为了贪图利养，诈现异相，炫耀自己有神通，炫耀自己开悟了。这个智慧就是一般讲开悟了。他开悟了，他有神通了。这一些言行，完全是违背佛陀的教诲。「违背生故」，用这种方法来骗取众生的恭敬供养。这个造作罪业就重了。这是犯大妄语，没有得而说得到。

第十七，「当观利养，先后得失，怨憎生故」。这一句里面指争名夺利。为了争名夺利，当然就产生许多的怨憎。这些怨憎要不舍，祸害是冤冤相报，没完没了！

第十八，「当观利养。互相瞋嫌，说其过恶，多觉观故」。这是彼此的斗争。斗争最初多是从言语上互相说过失。「多觉观」，觉观就是杂念、妄想。粗念叫「觉」，细念叫「观」。此地用在这个地方的意思，觉就是杂念，观就是妄想。

第十九，「当观利养，为於活命营诸世业，计度思惟安乐减故」。「安乐」是学佛人正常的享受。轻安、自在，身心没有烦恼，这是正常的享受。这种享受他没有。他为了生活，「营诸世业」，营是经营，跟世间人没有两样，所造的都是世间营利的事业。诸位要细细去观察，你就会明白了。「计度思惟」，计是天天在计划、在衡量，怎样才能得多的利益，天天想这些，所以他的心不清净。轻安、自在、安乐他没有了，这种享受他得不到！

第二十，「当观利养，乃至禅定解脱三昧三摩钵底，心如淫女能退失故」。这是讲修学的功夫不能成就。第一个，他不能得禅定，他不能得解脱。「禅定、解脱」在此地是广义的，并不专门指参禅的。我们念佛人，经上讲的「一心不乱」，一心不乱就是禅定。所以这个意思是广义，通一切大小乘佛法；也就是说你不能得定。解脱是对烦恼说的，你不能断烦恼、不能了生死。「三昧」是梵语，翻成中国意思是正受，正常的享受。正常享受里面没有烦恼。你

充满了贪瞋痴慢，所以这个享受跟凡夫没有两样。「三摩钵底」也是梵语，意思也是定，也叫做等持。实际上，《无量寿经》上讲的「清净、平等」，就是三摩钵底的意思。你的清净心、平等心不能现前。下面佛说了个比喻，「淫女」就是比喻不定，你所修学的功德很容易退失，保不住！

第二十一，「当观利养，舍离智断，堕於地狱、饿鬼畜生、阎摩罗界，诸恶道故」。这一条是从果报上说的。果报太可怕了，因为你造作这一些业障，将来必定堕三恶道。换句话说，因为不舍利养，你眼前所贪得的非常有限。纵然你贪到了，你能享受几年呢？就让你享受一百年吧！你可以活二百岁，可以享一百年的福，那个地狱罪报的时间多长，我们在前面看过；造作这个恶业，堕地狱，以人间的年数来算的时候，佛说要一千八百万年！真正是得不偿失。所以明白这个道理，晓得这个事实真相，怎么肯干这一些恶事？你才晓得利养之害，不是佛这样给我们分析，我们怎么会晓得。贪图不得，太可怕！

第二十二，「当观利养，与提婆达多、乌陀洛迦，同於法住，堕恶道故」。提婆达多是一个人，世尊当年在世，这个人专门跟释迦牟尼佛作对，嫉妒释迦牟尼佛。他就是不舍利养，最后是堕阿鼻地狱。乌陀洛迦是恶鬼名，他作恶所受的果报跟提婆达多是同类的。如果我们不舍利养，世尊的意思是跟提婆达多跟乌陀洛迦是「同於法住」，你们是同一类的，将来也是堕阿鼻地狱，就是这个意思。

下面佛从反面为我们说明，如果把利养舍掉，你得多少种利益？贪著利养的过失，我们晓得。舍离利养的利益，我们也要明了。

【弥勒。初业菩萨。如是观察利养过失。乐於少欲。不生热恼。何以故。弥勒。少欲菩萨。於一切过皆悉不生。堪为诸佛清净法

器。而不系属在家出家。住於真实最胜意乐。不为卑下亦不惊怖。离诸恶道堕落畏故。无能映蔽舍耽味故。众魔境界得解脱故。一切诸佛之所称赞。诸天及人亦当爱羡。於诸禅定而不染著。住边际故。其心质直无有谄曲。於五欲中亦不放逸。见其过故。如说修行能住圣种。同梵行者亦当爱乐。弥勒。若有菩萨智慧聪敏。於此功德能如是知。以胜意乐当舍利养。以胜意乐住於少欲。为断贪爱而发起故。】

「弥勒，初业菩萨，如是观察利养过失，乐於少欲，不生热恼」。这一句是总说。「如是观察」，像佛前面所讲的一桩一桩的过失，你都看得清清楚楚、明明白白，你自自然然就能够舍利养，自然就能够喜欢少欲，不生烦恼！

「何以故」？以下是别说，佛给我们说了十四句，十四种利益。

第一，「少欲菩萨，於一切过皆悉不生」。「少欲菩萨」，我们现在一般人说，生活简单清苦的这一些修行人。生活是愈简单愈好！现在看到生活很清苦，他一切过失悉皆不生，他没有过失，这就不是凡夫。凡夫起心动念无不是罪，他们起心动念、言语造作没有过失。才知道所有一切过失从哪里生的？从贪欲生的。他把这个贪断掉了，贪瞋痴就断掉了。

第二，「堪为诸佛清净法器」。这个意思是说，他是一切诸佛教诲的对象，他能够接受佛法，诸佛菩萨都喜欢教他。为什么？他能接受，他的心清净，清净心能够接受大法。

第三，「而不系属在家出家」。於在家出家，他的心都清净，都不染著！

今天有许多同修来问：「学佛要不要出家？」

我说：「不必要出家。在家修行一样成佛作祖！」

他说：「那为什么你要出家？」

我说：「我在世间这许许多多行业当中，我喜欢这个行业！」

这是正确的理由。出家是一个行业，是什么行业？牺牲奉献的行业，世间五欲六尘的享受，我们统统舍弃了。弘法利生是没有条件的，是不能跟人家讲代价的。我讲一座经，你们对我要恭敬供养多少，那就变成生意买卖了，那就有条件的了。无条件的牺牲奉献，这个很乐，很快乐！我自己的生活很简单，就一个人，吃饱了、穿暖了就够了，什么都不要了。

你们今天供养我的这些钱，我跟诸位同修说，我修到什么程度呢？钱对我没有用了。我这一次在外国住了一年多，一块钱都没有花过，没有用钱的地方。银行给我的信用卡好多张，我有四、五张金卡。没用过，从来没有开过张！所以钱对我已经没用了。这个很自在、很快乐！你们是为没有钱烦恼，我现在人家送给我钱，我生烦恼。送来干什么？做什么用好？这是确确实实不系於心，不牵挂在家出家，你才真正得自在。

第四，「住於真实最胜意乐」。你的心地真诚、清净、平等、慈悲，法喜充满，这是真快乐，自在、快乐。

第五，「不为卑下亦不惊怖」。你的心神永远是安稳的，没有恐怖。任何巨大的灾变，你遇到也不惊不怖。为什么？能够不为外境所转。《金刚经》上讲：「不取於相，如如不动。」就能做到这一条了。

第六，「离诸恶道，堕落畏故」。一般人怕堕恶道，少欲知足的人决定不堕恶道。即使不学佛，不求往生，在六道轮回，他也不堕三恶道。凡是堕三恶道的人，欲望太多了，贪瞋痴慢太重了，才会堕三恶道。没有贪瞋痴的人，怎么会堕三恶道！

第七，「无能映蔽，舍耽味故」。他的智慧、他的德能没有人

能够障碍他。「映蔽」是障碍他的意思。为什么不能障碍呢？因为他没有任何嗜好，没有任何的贪著。世间人能够操纵一个人，能够控制一个人，必定有把柄落在人手上。哪些是把柄？总不外乎名闻利养。你有贪著，他抓到了，他就可以用这个控制你。你怕死，他用死来威胁你。你死都不怕，他对你无可奈何了。你贪财，他用财来控制你。我不要财了，那财也不能控制你。只要你有所贪爱，有所耽著，你就会被妖魔鬼怪控制，他就能障碍你。你能够舍弃一切利养，妖魔鬼怪对你也无可奈何了，也不能障碍你。

第八，「众魔境界得解脱故」。从魔境里面他不能障碍你，你在魔境里面自在了。「解脱」就是自在的意思。

第九，「一切诸佛之所称赞」。你的心行与诸佛菩萨相应，所以得佛护念。「称赞」就是护念的意思。

第十，「诸天及人亦当爱羡」。诸天善人对你爱护羡慕。

第十一，「於诸禅定而不染著，住边际故」。虽然得禅定也不染著禅定，也不贪爱禅味，这才能生智慧。如果对禅定生染著，得禅定不能开智慧。为什么？他住在禅定里面，有所住了。而佛在《般若经》上告诉我们：「应无所住。」无所住是空有两边都不住。凡夫住有，贪著利养就住在利养里，贪著禅定就住在禅定里。所以，空有两边都不能住。两边都不能住，这叫「住边际」。「边际」就是两边不住！

第十二，「其心质直无有谄曲，於五欲中亦不放逸，见其过故」。这一条很重要。「质直」就是真诚。他的心真诚，没有谄曲。与大众相处，在五欲六尘当中，他也能够恭敬、谨慎而不放逸。「放逸」就是很随便。他并不随便，他很恭敬、很谨慎。为什么？知道五欲六尘的过失，所以他不贪著！

第十三，「如说修行能住圣种」。他能够依著佛的教诲去做。

「能住圣种」，前面讲的四圣种：衣、食、卧具、能够随缘而不攀缘；佛教他断的，他很喜欢去断，佛教他修的，他也很乐意去修，这就是住圣种。

第十四，「同梵行者亦当爱乐」。这是跟与他在一起修梵行的人非常喜欢他，也非常赞叹他。

佛在这里总共说了十四种利益，远离利养的利益有这么多。

佛把利养的过失为我们说了二十二种，前面讲了二十二种的过失。远离利养过失的利益，佛又给我们说了十四种。这才告诉弥勒菩萨说，实在讲告诉弥勒就是告诉我们大家。「若有菩萨智慧聪敏，於此功德能如是知」。对于利养的过失与舍离利养的利益，你都清清楚楚、明明白白，你一定是以最殊胜的意乐、意愿，喜欢舍利养。

舍利养，就是我们讲的放下，你真的能放得下。为什么能放下？看破！如何看破？知道利养的害处，知道舍利养的好处。你知道是看破，舍掉是放下，你真的肯把它放下了。放下之后，你才「以胜意乐住於少欲」，对于简单的这种生活方式，你才会喜欢。简单的生活方式，没有累赘，真正得自在！不但个人修行要明了，我们大众在一块修学也要懂得。

我们讲经说法三十多年了，在这么长的时间当中，我们到二十年才有这个图书馆。很多同修知道，我讲经说法二十年才有这个图书馆。二十五年才有杭州南路的基金会，都是自然成就的，我们没有说我要去建一个道场，自自然然成就的。外国的道场也是如此，都是自然成就的。成就之后，同修们一天比一天多了，有许多人来给我讲，我们要找个地，建个庙，盖大一点！我统统不赞成，为什么？贪著利养。

庙盖大了，财产多了，出家人也多了。他为什么出家？看到这

个财产可以继承，那个味道不一样！我今天这个道场这么一点点大，什么都没有，他来出家，大概是好心，没有恶意！如果这个道场大，他要来出家，我就会想到，你为什么到这里来出家？是不是想到这来争夺财产。为什么？利欲会增长人的贪心、会贪增长人的烦恼。那个道场建起来，叫许多人来斗争，岂不造阿鼻地狱的罪业吗？所以任何人到我面前来说要建道场，我一概拒绝，我绝对不干这个事情，这个事情不是一桩好事情。

如果他讲：法师，你要慈悲，弘法利生。弘法利生在现代这个时代，不需要道场。现在需要国际网路，需要这个。我们这个东西在此地讲了，一上网路，全世界每一家电脑一打开，他都看到、都听到，这多自在！所以要道场干什么？我们现在的图书馆已经嫌太大了。所以这个国际网路做得非常之好，我们的录音带、录影带、在印的经书已经流通到全世界了。科技进步，要利用科技的传播，将佛法带到每一个人的家庭。我相信十年之后，每一个人随身都有电脑，无论在那个地方，一按钮，我们的画面就出来了。你还要建道场干什么，所以真省事！一点都不要操心。

即使做这些科技的工作，我也不操心，谁愿意做谁拿去做。我这些东西没有版权，谁喜欢做都可以。还有人做的时候要来问问我，同不同意？我同意个什么，尽来找麻烦的。你们喜欢做就做，不要再来问我，不要去找这个麻烦，厌烦这些事情。给你讲了没有版权，你还来找我干什么？还要徵求我同意干什么？这不叫故意找麻烦嘛！若不是故意找麻烦，就是文字看不懂。所以你必定喜欢少欲，喜欢简单的生活，愈简单愈自在，愈简单愈少烦恼！「为断贪爱而发起故」，「发起」是菩萨殊胜志乐，他一定发起这个。

底下这一段是弥勒菩萨为我们启请，观察愤闹的过失，也有二十。

【尔时弥勒菩萨白佛言。世尊。云何名为愤闹中过。若观察时。菩萨独处闲静不生热恼。】

观察就是彻底的明了，知道愤闹当中的过失。愤是昏愤，一般人讲糊里糊涂。在热闹的环境里面糊里糊涂，这叫「愤闹」，对于修行产生很大的障碍，他让你迷惑颠倒，不能帮助你觉悟。前面这个利养是增长贪瞋痴的烦恼，愤闹是增长无明，都是麻烦事情。菩萨明白之后，他就能够「独处闲静」。

修行人，念佛人，许多同修到外国去住了几天，就发现太寂寞太无聊了，就住不住了，赶紧要回台湾，台湾热闹！台湾的亲戚朋友多，今天在一起张家长，明天在一起李家短，天天讲废话，他以这个为乐，以此为人生乐趣。到外国去了，没人跟他讲话，邻居是外国人，言语不通；又不会开车，自己儿女工作也很忙，一天到晚叫你一个人坐在家里，你就觉得很无聊了。这就是这一条所说的，你不能够安於闲静。如果你明白这一条，喜欢过一个很安静的修学生活，实在讲国外的环境比我们国内好。我们看经文：

【佛言弥勒。初业菩萨应当观察。愤闹过失有二十种。若观察时。能令菩萨独处闲静不生热恼。弥勒。云何名为乐於愤闹二十种过。一者不护身业。二者不护语业。三者不护意业。四者多饶贪欲。五者增长愚痴。六者耽著世话。七者离出世语。八者於非法中尊重修习。九者舍离正法。十者天魔波旬而得其便。十一者於不放逸未曾修习。十二者於放逸行常怀染著。十三者多诸觉观。十四者损减多闻。十五者不得禅定。十六者无有智慧。十七者速疾而得非诸梵行。十八者不爱於佛。十九者不爱於法。二十者不爱於僧。弥勒。是为菩萨观於愤闹二十种过。】

「佛言弥勒，初业菩萨应当观察，愤闹过失有二十种。若观察时，能令菩萨独处闲静不生热恼」。不生热恼就是不生烦恼。诸位

要知道这个话的意思，不生烦恼就生智慧，这是一定的道理。

「弥勒，云何名为乐於愤闹二十种过？一者，不护身业。二者，不护语业。三者，不护意业」。一开端「身语意」三业犯过失了。《无量寿经》上，佛教给我们念佛人，修行最重要的三个总纲领也是三业。「善护口业，不讥他过」，你不护语业，天天讲人家的是非长短。「善护身业，不失律仪」，你不护身业，律仪全废了。「善护意业，清净无染」，你不护意业，你的烦恼污染天天增长。这是愤闹对我们的伤害，对道业上的障碍。这三条摆在前面。

「四者，多饶贪欲」。他能够助长贪欲。

「五者，增长愚痴。六者，耽著世话」。与大众接触，一切言谈都是六道轮回的业障，这是世俗的言论。前面跟诸位说得很清楚，世俗言论的范围很广，凡是不能够帮助你超越六道轮回的思想、言论都是属於世话。所以，世话里面有正论、有邪论。邪论是堕三恶道，正论是三善道。儒家的教学是正论，但是他不能帮助你了生死、出三界，所以它是世话，它不是佛法。

「七者，离出世语」。「出世语」是佛教给我们了生死、出三界。今天我们所修学的就是佛教教导我们念佛求生净土，他把佛的教训舍离了。「离」的意思也很深。我们大家天天念佛、天天诵经、天天想求生净土，其实我们是耽著世话，离出世话。因为我们没有真干，虽然念佛，你自己想一想，你一天念几点钟的佛，说几点钟的废话？这两个一比较，一天念两个钟点佛，说二十个钟点的废话，你想一想你的果报在哪里？这不是清清楚楚、明明白白。所以，这个离的意思就很深长。

「八者，於非法中尊重修习」。你天天也在修、也在学，你学的是些什么东西？学的是「非法」。非法指的是什么？增长三毒，增长世务，你天天干的是这个，增长贪瞋痴！贪瞋痴的念头没有减

少，身增长杀盗淫，口增长妄语、恶口、两舌、绮语，你对这些法很尊重，很认真的在学习；你也有这个意思。外面环境也如此，你看看哪个地方没有这些诱惑？电影、电视不必说了，连报章、杂志上，所有一切广告都是贪瞋痴这些诱惑，十恶业的诱惑。里面有烦恼，外面有诱惑，这还得了！你尊重修习，这不是修西方净土，这个是修三恶道。

「九者，舍离正法」。三宝、三学、六度这是正法。把这些东西忘掉了，不认真的学习；而對於三毒、十恶，他很认真的在学，这就错了。过失都是愤闹中过。

「十者，天魔波旬而得其便」。因为你有这些把柄在魔王的手里，魔就控制你。你只要被魔控制了，你的善心很不容易生起来，你想做善事也很不容易成就，魔来障碍！

「十一者，於不放逸未曾修习」。不放逸就是恭敬、谨慎，无论是对人对事对物，你的恭敬心、慎重的意愿很难生起来。

「十二者，於放逸行常怀染著」。轻慢、随便、马虎，这是不应该的。不应该的常常有，常常犯。

「十三者，多诸觉观」。觉观在此叫杂念、妄想，都是妨害清净心。佛门里面常常用觉观多少来判断定功的浅深。定功深的人，觉观就少；定功浅的人，觉观就多。觉观就是他里面有杂念。杂念过，定功当然就浅；杂念愈少，定功就愈深。所以讲四禅八定，这个定怎么分的，功夫怎么分浅深，用觉观。

「十四者，损减多闻」。多闻是要勤学。喜欢愤闹的人必定耽误学业。

「十五者，不得禅定」。喜欢热闹与定、与清净心决定有妨碍。

「十六者，无有智慧。十七者，速疾而得非诸梵行」。这是贪

，现在人讲求新、求变、求快，这是现代人所谓科学的精神。在佛法里面，「速疾而得」，这不是梵行、不是清净行。纵然你得到了，你的心不能清净。

「十八者，不爱於佛。十九者，不爱於法。二十者，不爱於僧」，这是违背了三宝。我们一入佛门，先受三归，「归依佛、归依法、归依僧」。他把「佛、法、僧」丢得干干净净，搞热闹去了。

「弥勒，是为菩萨观於愤闹二十种过」。这是世尊把染著愤闹的二十种过失为我们说出来了。

下面是重颂，佛再将这个意思重复，以偈颂再说一遍。偈颂里面，不但说愤闹，而且也说到前面所讲的利养。重颂的目的是希望大家能够牢牢的记住，在日常生活当中时时刻刻提起自己的正念，非常非常重要。我们今天就讲到此地。