

彌勒菩薩所問經要義

淨空法師講述

黃念老的《大乘無量壽經解》，引《大寶積經》中彌勒菩薩對釋迦牟尼佛說：「如佛所說，阿彌陀佛極樂世界的功德利益，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。世尊，何等名為發十種心」。這十種心非常重要，即是發菩提心的具體落實。於是我就將《大寶積經》的這段經文查出。全經共有兩卷，經文很長，我仔細看了兩遍，覺得非常重要。世尊將現代學佛的四眾弟子，在日常生活中所犯的毛病，一一指出，的確是現代修學救命的一部經典。

學佛犯了嚴重的過失，自己不曉得，還以為將來一定能往生。

若臨命終時，業障現前，問題就非常嚴重。上次講述《金剛經》，多半偏重在理論與原則上；而這部經的好處則是全落在細行上，於日常生活中的細節都為我們指明。為什麼選講這部經，我深深感覺是三寶的加持。

《大寶積經》在大乘佛法是一部大經，全經共一百二十卷，這是第九十一卷「發勝志樂會」，第二十五會。《無量壽經》的五種原譯本，其中唐譯本就出自《大寶積經》第五會。宋朝王龍舒居士會集《無量壽經》時，只有此本沒見到，所以他的會集只依據四種原譯本，很遺憾的是未見《寶積經》。我們很有福報，經典齊全，甚至會集節校等九種版本，都可以讀到。今天，我利用此次短暫的聚會，將這部經的內容做重點的報告，此經對現代修學人關係重大。經文一開

端，說明當年世尊的常隨弟子們所作示現。

是時眾中。多有菩薩。業障深重。諸根闇鈍。善法微小。好於憤鬧。談說世事。耽樂睡眠。多諸戲論。廣營眾務。種種貪著。為所不應。妄失正念。修習邪慧。下劣精勤。行迷惑行。

讀此一段經文，想想自己，以及四周的同修，是不是如佛所說，犯了這些毛病。他們皆是受了菩薩戒的菩薩，『業障深重，諸根闇鈍』。這句是總說，所說的皆是原則，細說的還在下面經文。

『善法微小，好於憤鬧』，善根少，喜歡憤鬧。「憤」是糊裡糊塗，「鬧」是熱鬧。喜歡談論世事，迷於五欲六塵，財色名食睡之中。

『多諸戲論』，凡是無益於道心的言論，都稱作戲論。

『廣營眾務』，廣是繁多，營是經營，喜歡經營一些世法。譬如建道場、做法會，都稱作廣營眾務。

『種種貪著』，染著境緣，增長貪瞋癡慢。

『為所不應』，佛在經中教導我們不應該做的事卻天天去做。

『妄失正念，修習邪慧』。佛是覺悟；他們是迷而不覺，世智辯聰，與佛不相應、與法不相應。《金剛經》講得好，「離相離念」，「三心不可得」，「諸法緣生，當體即空，了不可得」，這是諸法實相。他們誤以為眾生與諸法都是實在的，這是錯誤知見，這就不相應，屬於邪慧。

『下劣精勤』，他們在生活中，似乎也很精進、很勤奮，可是所做的都是迷惑行。

後五百歲

是世尊滅度兩千五百年以後，正是指我們這個時代。所以，我們讀到這部經，確實感到寒毛直豎。佛若不提醒，總以為自己修行得還不錯；展開此經對照自己的心行，才知道毛病百出。

爾時彌勒菩薩摩訶薩。在於會中見諸菩薩具足如是不善諸行。作是念言。此諸菩薩於無上菩提圓滿道分。皆已退轉。

彌勒菩薩見到會中這麼多業障深重的初學菩薩，非常感慨的說，這些菩薩於無上菩提圓滿道分皆已退轉。佛門有句話說，「初發心者，成佛有餘」。初發心的人非常勇猛，真有道心。同修們發心皈依、發心受在家五戒、菩薩戒。初發心出家，那時心是真誠的，真的

是成佛有餘。若能保持不退轉，那還得了！可惜保持不久，所以又說，「學佛一年，佛在眼前；學佛二年，佛在天邊；學佛三年，佛化雲煙」。加速度地退轉了！有幾人能保持不退轉？這是佛門四眾弟子修行的現象，彌勒菩薩見了，生起大慈悲心。

『此諸菩薩於無上菩提圓滿道分』。我們要特別留意這句話，此即多生多劫的善根、福德、因緣成熟。若非成熟，不可能發心皈依、受戒，不可能發心剃度出家。這確實是善根、福德、因緣聚會。

『皆已退轉』，業障深重，內有煩惱，外有惡緣，使我們的道心像閃電一樣，亮一下就沒有了。雖然只閃亮這麼一剎那，已非常難得。無量劫來都在黑暗裡，忽然有一道閃光，就很不容易了。彌勒菩薩發起慈悲心，要幫助這些菩薩，也就是幫助我們這樣初學的人。

因告之曰。諸仁者云何汝等於無上菩提圓滿道分而得增長不退轉耶。

他很慈悲的問大眾：「你們為什麼退轉？為什麼不能精進？」

是諸菩薩同聲白言。尊者。我等今於無上菩提圓滿道分。無復增長唯有退轉。何以故。我心常為疑惑所覆。於無上菩提不能解了。云何我等當作佛耶不作佛耶。於墮落法亦不能了。云何我等當墮落耶不墮落耶。以是因緣善法欲生。常為疑惑之所纏覆。

這些菩薩們也都很誠實，對彌勒菩薩說：「我們現在對於無上菩提圓滿道分，的確沒有增長，只有退轉，因為我們的心常有疑惑。」他們於無上菩提這些道理、事實真相，沒有透徹了解，所以常懷疑自己該不該學佛，該不該作佛；於六道、十法界的事實真相也常

生疑惑。佛說我們今天所作所為是墮落，我們到底是不是墮落？因為這個緣故，善法生起時也常被這些疑惑障礙了，所以修學佛法不能精進，唯有退轉。

爾時彌勒菩薩。而告之曰。諸仁者。可共往詣如來應供正遍知所。而彼如來。一切知者一切見者。具足成就無障礙智解脫知見。以方便力。善知一切眾生所行。當為汝等隨其根性種種說法。

彌勒菩薩非常高明，並不直接教導他們，而向他們建議：「我們可以一同到佛那裡，佛是一切智，佛的智慧德能是圓滿的。佛成就無障礙！我們去見佛，佛一定有方法教導我們斷疑生信。」

是時五百眾中有六十菩薩。與彌勒菩薩。往詣佛所。五體投地頂禮佛足。悲感流淚不能自起。

這些菩薩眾中有六十位，人數並不多，他們就跟彌勒菩薩一起去見佛，見佛時自然就生起慚愧心，表現非常悲痛。

爾時佛告諸菩薩言。善男子。汝等應起。勿復悲號生大熱惱。汝於往昔造作惡業。於諸眾生以暢悅心。瞋罵、毀辱、障惱、損害。隨自分別。不能了知業報差別。

此時，佛首先勸他們不要悲傷，說明世出世間法都不離因果，因果非常複雜。

『汝於往昔造作惡業』，這句是總說，你們在往昔造作的惡業

無量無邊。佛將它歸納為四樁事。

『於諸眾生以暢悅心。瞋罵、毀辱、障惱、損害』。「暢悅心」是自己痛快，罵人罵得很痛快，造業造得很痛快。「瞋罵」是以瞋恚之心罵詈一切眾生，對自己看不慣的、不順己意的，就動瞋恚。「毀辱」是毀謗、侮辱。「障惱」是障礙、惱害。這些都是對於善法，看到眾生做好事，嫉妒心就生起，想方設法破壞他、障礙他，不讓他成就，讓他生煩惱。這就是對於眾生種種的損害。

『隨自分別』，「隨」是隨著自己的意思。自以為這樣做是對的，其實皆是利己損人，造作種種惡業。不知道真實法中「無我」，而將此身當作「我」，凡是與我身不利的，都要排斥 障礙、損害它。

『不能了知業報差別』，不知道因果報應的道理與事實。我們在般若經上得到一個總結論，「諸法皆空，因果不空」，因果的轉變與相續是不空的。「諸法」是世法與佛法。佛家常講，「眾生畏果，菩薩畏因」。眾生任意的造作，果報現前時才知道害怕，然已無濟於事了。菩薩畏因，菩薩覺了，不怕果報；果報現前，只好承受。因此，菩薩明瞭惡報之可怕，所以起心動念、言語造作，都十分小心謹慎，不造惡業，不惱害眾生。佛提醒他們過去世的業因果報，今天雖然行菩薩道，欲求得無上菩提圓滿道分，實在太難了！若求往生西方極樂世界，不退成佛，這是非常難得的勝緣，卻退轉了，真是太可惜。

是故汝等。今為業障之所纏覆。於諸善法不能修行。

你們知道這是善法，可是欲塵境界一現前，自己作不了主，還是造業。有時造作之後後悔，就是一點善根發現，諺語說「良心發現」。這一點良心很可貴，此即是善根。有些人造作惡業之後，不曉得自己做錯了，還以為是做對了，這就是愚闇到了極處，確實佛菩薩也無法救他。世尊如此提示，這些菩薩們也非常難得，他們真正懺悔，向佛陀致敬，求佛詳細說明自己的業障。

唯有佛陀有智慧、有能力、有神通，知道一切眾生，生生世世所作所為。一般人不知道來生與過去生的事。阿羅漢只能知道五百世，超過五百世，就沒有能力知道。遇到佛，機會太難得了，求佛說明。自己明白這些事，真正求懺悔，從今以後不敢再造。一個人在佛前發願，真的求懺悔，知道過失，以後不再造了，這是佛的好學生。

中國古聖先賢常講，「浪子回頭金不換」。人不怕有過失，怕的是不能改過，「知過而能改，善莫大焉」。這些人願意改過自新，佛當然歡喜為他們說明。佛為他們說的這些話，我們聽了仔細思惟、反省，自己有沒有犯這些過失。如果有，也要學這些菩薩，發願從今而後更不再造。

汝曾往昔於俱留孫如來法中。出家為道。自恃多聞。修持淨戒。常懷驕慢傲逸之心。又行頭陀。少欲知足。於是功德復生執著。

佛告訴他們，『汝曾往昔於俱留孫如來法中』，「俱留孫」是釋迦佛的前一尊佛。他們曾經在俱留孫如來法會之中，『出家為道』。真的是善根很深厚，可是出家修行，『自恃多聞，修持淨

戒』。「多聞」是聽經聞法的時間很長，大小乘佛法皆通達，自以為很了不起，又能「修持淨戒」。多聞是慧解，淨戒是梵行，真的是福慧雙修。這樣的出家人非常希有難得，會有什麼過失？

『常懷驕慢傲逸之心』，這就是他們的習氣病根；自以為了不起，目中無人。一個人沒有學問、沒有德行時，為人還很謙虛，樣樣不如人，謙虛卑下。經讀多了，學問增長，如從前李老師所說，學問大了，眼睛慢慢長到頭頂上，看不見人了，甚至對父母也不敬。父母是種田的，沒念過書，自己大學畢業了，就瞧不起父母；自己得博士學位，老師沒有得博士，連老師也瞧不起。真有這樣的人！

出家造作的惡，自己不知道，經讀得再多，種類、遍數再多，並沒能體會入心。古人常講，「學問深時意氣平」。愈是有學問的人

愈謙虛、愈卑下。《論語》中，孔夫子從未對任何人表示自己很有學問、有德行，未曾表示傲慢的態度，對於童子也很有禮貌。釋迦牟尼佛對待任何人都恭敬、謙虛，連傲慢的念頭也沒有。

多聞、持戒，都是表面工作，沒有實際體會，四眾同修犯此毛病不輕。我們念佛、誦經，自以為將來會往生西方極樂世界，這是一廂情願的想法，與事實往往有相當的距離。以上是第一類過失。

『又行頭陀。少欲知足』，這是一類修苦行的苦行僧。「頭陀」是苦行。這很難得，如住茅篷、住山，與外界社會很少接觸，算得上是真修行。

『於是功德復生執著』，以為自己有道行、有功德，執著在此。幾個人斷惡修善、積功累德而不執著？說實在話，如果沒有這些

功德利益，他就不肯修了。一定要懂得，「執著」就壞了，得不到真實功德，只能得一點世間有漏的福報。功德變成福報，而福報相當麻煩。

多聞是修慧，持戒是修福。他真的在修慧、修福，但是有傲慢心，而且放逸。這種嫉妒傲慢，將來生到阿修羅、羅剎、鬼道享福。修羅道就是這類業因而生的。阿修羅福報很大，瞋恚嫉妒心更增長，造業就更重，死後墮落地獄。這是佛家講的「三世怨」，第一世修行，修福修慧；第二世享福造惡，第三世墮落。人天福報尚且墮落，何況修羅、羅剎，墮落魔道。我們好心來學佛，最後學成了魔，冤枉不冤枉！佛與魔的區別，佛心清淨慈悲，魔心傲慢嫉妒。兩者都是多聞，都是持戒，都是修苦行，都是少欲知足，果報一是成佛，一是成

魔。差之毫釐，失之千里。以上是第二類過失。

佛講這兩類過失，都是原則。事例太多了，不勝枚舉，希望我們能舉一反三，聞一知十，細細觀察自己到底錯在那裡。佛舉例說：

爾時有二說法比丘。多諸親友名聞利養。汝於是人以慳嫉心。妄言誹謗行婬欲事。

『爾時有二說法比丘』，當時，有二位出家人發心講經說法。

『多諸親友名聞利養』，因為聽經的人多，也就是法眷屬多，擁護供養的人也多了。

『汝於是人以慳嫉心』，你對於這二位法師起了嫉妒心，這是從慳貪而生的。

『妄言誹謗行姪欲事』，你在外惡意的誹謗他，說他破戒，離間聞法的大眾。

是時法師親友眷屬。由汝離間說其重過。皆令疑惑不生信受。

因為你的破壞，造謠生事，惡意誹謗，這是將眾生聞法的機緣破壞了，罪過很重。

天台大師引用佛經說，講經的法師，「能說不能行，國之師也」，尚且要尊重他，他說的是正法，並沒有說錯，聞法依教修行，能得大利益。又說「能說又能行，國之寶也」，這是國家之寶。能說不能行是國家之師，他能教化眾生，自己做不到是另一回事。這就是古人講的「有狀元的學生，沒有狀元的老師」。學生為什麼「青出於

藍而勝於藍」？老師能說卻做不到，而學生聽了之後，能說又能做到，所以學生的成就在老師之上。

彼諸眾生於是法師。無隨順心斷諸善根。

惡意破壞講經的道場與法師，令眾生對法師疑惑而不生信受。

我們學佛要從此處細心體會，境界現前時，立刻憶念佛在本經的教誨。深知斷一個人的法緣與法身慧命，果報都墮在地獄，何況破壞許多人的法緣，如何得了！

是故汝等由斯惡業。已於六十百千歲中。生阿鼻地獄。

佛說，因為造此惡業，其果報是『已於六十百千歲中。生阿鼻

地獄』。六十百千是六百萬。因為他生嫉妒心，惡意破壞弘法的道場，已經在阿鼻地獄受了六百萬年的重刑。

餘業未盡。復於四十百千歲中。生等活地獄。

從阿鼻地獄再轉到等活地獄，罪報比較輕一點，受罪四百萬年。兩處合計一千萬年。

餘業未盡。復於二十百千歲中。生黑繩地獄。

黑繩地獄的果報比等活地獄又要輕一等，受罪兩百萬年。這些地獄的狀況，諸位讀《地藏菩薩本願經》就很清楚。

餘業未盡。復於六十百千歲中。生燒熱地獄。

這是更輕一點的燒熱地獄，罪報六百萬年。別以為只造誹謗說法這麼一點罪，殊不知須在地獄輾轉受罪一千八百萬年。大般若經廣說謗法之罪，千佛出世救之猶難。善現請說苦報，佛竟不說。若欲說其所受之苦，聞者當吐血而死。是知謗法之罪，非可輕也。

從彼歿已還得為人。五百世中生盲無目。以殘業故。在在所生常多蒙鈍。

受完地獄罪報，再得人身。『五百世中生盲無目』，「生育」是生下來眼睛就瞎了。這是因過去世所造的罪業，還有五百世的餘報。讀了的確令人寒毛直豎，造作罪業太容易了，千萬不能以為自己不順心、不滿意，就任意障道，卻不曉得果報之可怕。

『以殘業故。在在所生常多蒙鈍』，這就是愚癡、魯鈍，沒有智慧。「生盲無目」是身體上的缺陷；「蒙鈍」是心思昏闇，沒有智慧。

忘失正念。障覆善根。福德微少。形容醜缺。人不喜見。誹謗輕賤。戲弄欺嫌。常生邊地貧窮下劣。喪失財寶資生艱難。不為眾人尊重敬愛。

『忘失正念，障覆善根。福德微少，形容醜缺，人不喜見。』由是餘殃苦報，使一般人見了不會生歡喜心。又以『誹謗輕賤，戲弄欺嫌』，欺負他人、嫌棄他人。『常生邊地，貧窮下劣。喪失財寶，資生艱難』，以致出生在文化落後的地區，受不到好的教育。他的生活也很困苦。這些經文皆不難懂，很清楚的描繪他在人間的貧窮下

賤，受盡種種苦難。『不為眾人尊重敬愛』，沒有人尊重他，沒有人喜歡他。

從此歿已。於後末世五百歲中法欲滅時。還於邊地下劣家生。匱乏飢凍。為人誹謗。忘失正念。不修善法。

『從此歿已』，五百世身為貧賤之人，這是地獄的餘報；離開地獄後，還要受五百世的苦報。報盡了，『於後末世五百歲中』，是指現在這個時代。『還於邊地下劣家生』，這比前面情況好得太多了。『匱乏飢凍，為人誹謗。忘失正念，不修善法』。餘報的時間實在太長了！

設欲修行。多諸留難。雖暫發起智慧光明。以業障故尋復還沒。

『設欲修行，多諸留難。』偶爾遇到佛法，想發心修行，障緣特別多。皆因過去障礙很多人聞法，所以他這一世得此餘報。佛說他的餘報有五百世，可見他障礙人愈多，果報就愈嚴重。

『雖暫發起智慧光明。以業障故尋復還沒』。這六十位菩薩，過去生中造種種罪業，所以雖發心出家修道，卻有許多障礙。

汝等從彼。五百歲後。是諸業障。爾乃消滅。

可見罪障消滅需要很長的時間，歷受許多的苦難。菩薩有智慧，怎能不怕！眾生實在愚癡，竟敢造業！

於後得生阿彌陀佛極樂世界。

因為他們曾經念過「阿彌陀佛」，業障消滅之後，遇到善緣，往生極樂世界的機緣成熟了。此時身心清淨，再不會有惡意對待一切眾生。自己學佛的功夫如何？有沒有進步，還是退步？最容易檢查的是，我們過去對那些人事看不慣的，不喜歡的，今年遇到這些人、遇到這些事，會不會淡一點。過去十分恨他，現在只有五、六分恨意，這就進步很多，但還不能往生。過去最討厭、最恨的人，現在一點也不恨，也不討厭，往生的機緣就成熟了，因為業障消了。貪瞋癡慢是業障，看到合自己心意的想得到，不順心意的想排斥，這都是貪，都是瞋恚，都是愚癡。對待別人是自讚毀他，自認為了不起，別人都不如我，這種觀念即是業障，決定障礙一生往生。

這部經確實教導我們，往生必須具備那些條件，完全從事上而

言。大乘經上說明原則的很多，如「心淨則土淨」，這是往生必須具備的條件。心淨的程度如何？自己以為心很清淨，境界一現前，該喜歡的喜歡，該討厭的還是討厭，這不是清淨。本經的好處在此，讓我們讀了之後一一反省，自己有沒有這種過失，曉得這一生有沒有把握往生。真正有把握往生，預知時至的人，對此世間，心清淨；對一切眾生，心平等，以清淨、平等、慈悲心看待一切眾生。

是時彼佛當為汝等授阿耨多羅三藐三菩提記。

生到阿彌陀佛極樂世界，佛就為你授成就無上菩提之記，這與《無量壽經》所說的相應。

爾時諸菩薩等。聞佛所說。舉身毛豎。深生憂悔。

此時這六十位菩薩，『聞佛所說，舉身毛豎』。聽得寒毛直豎！

『深生憂悔』，「憂」是憂慮，「悔」是後悔。過去生中造這麼重的罪，現在還有習氣，看人不順眼、看事不順眼，雖沒有發作去障礙它，遇到時心裡還是忿忿的，這就是習氣。如果發作，就是造作罪業，即是現行。現行所造的罪業，又要經歷一千八百萬年的地獄罪報。如果只有習氣而沒有現行，就沒有那麼重的罪，但是障礙自己修行，障礙自己的智慧，障礙自己的法緣，造罪也就輕得多了。這些菩薩們非常難得，聽佛所說，真的生起懺悔心，向佛發露懺悔。我們讀了，必須時時刻刻提高警覺心。

世尊。我今發露悔其過咎。

後不再造，才是悔過。現在一般人都弄錯了，在佛菩薩形像前修懺悔法，結果惡事照做，這是罪上加罪。「懺悔」二字是梵華合譯。「懺」是懺摩，梵語音譯，意即將自己所做的過失說出，讓大家都知道；「悔」是後不再造，此是華義。兩者意義很接近，古人翻譯時就合用為「懺悔」。

我等常於菩薩乘人。輕慢嫉恚。及餘業障。今於佛前。如罪懺悔。

這句是總說。『菩薩乘人』，指發大乘心，包括在家、出家。大乘心即上求佛道，下化眾生。不但自己學佛，也勸別人學佛，這樣的心量就是「菩薩乘人」。彌勒菩薩說，若勸二人修，比自己精進；勸至十餘人，福德已無量。若勸百與千，名為真菩薩；又能過數萬，

即是阿彌陀。中國人學佛，菩薩乘人最多，所以大乘佛法一直在中國盛行。小乘法在隋唐時曾一度興起，但是沒多久就衰了。中國人確實是大乘根性、菩薩種性的人。我們對於這些菩薩種性的人，過去世曾輕視他們，傲慢、嫉妒、瞋恚，以及種種對他們造成的障礙，現在於佛前發露懺悔，後不再造。下文是別說所發誓願，歸納為十三條。

(二)我等今日於世尊前發弘誓願。世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。見有違犯舉露其過。我等則為欺誑如來。

菩薩乘人的特色是弘法利生，包括出家說法與在家說法。在家

居士升座說法，出家人總是嫌棄他是在家白衣，往往就輕慢在家說法的菩薩。這是出家人最容易犯的過失，所以這段經文主要說明出家人。這些菩薩在俱留孫佛時都是出家人。這些道理與事實真相，現代人了解得太少了，縱然有人說明，大家也不相信、不能接受。總認為一出家就比在家人高，這觀念就是罪業，就是墮落。世尊當年示現成佛，就明白顯示，出家人成佛，在家人也成佛。

世尊示現的是出家佛，維摩居士示現的是在家佛。文殊、普賢示現的是出家等覺菩薩，而賢護示現的是在家等覺菩薩。出家與在家沒有分別，升座講經是代佛說法。不敬講經的人，就是不敬佛、不敬法，就是輕慢三寶，這是地獄罪業。因為我們的觀念錯誤，所以極容易犯戒。

民國初年，歐陽竟無居士在南京辦「支那內學院」，培養弘法人才。內學院學生以在家居士多，出家的法師只有幾位，太虛法師是這所學院的旁聽生。歐陽大師在內學院訓裏講得透徹，「佛法是師道，老師第一大，老師不一定是出家人或在家人」。「老師」就是佛門稱的「和尚」，和尚第一大。和尚、法師、阿闍黎不一定是出家人，比丘、比丘尼、沙彌、沙彌尼一定是出家人。

居士若是老師，出家人跟他學，就要尊重他，這是很多現代人不懂的。我出家之後跟李炳南老居士學佛，他是在家人，老師第一大，我見老師也要頂禮。很多出家人看了奇怪，出家人怎麼可以向在家人頂禮？其實他們忘了，維摩居士講經說法時，舍利弗、目犍連也要頂禮三拜，右繞三匝，這正是世尊在世時就表演給我們看了。現代

的一些出家人，穿上僧服就認為了不起，不明道理，不知是非。

我在台中學佛，只有一個人勉勵我，就是周邦道先生。他說：「你現在出家了，跟李老師學佛，他有道心，他是菩薩，你一定要以學生的身分對老師，不可以輕慢。」這才是真正懂得佛法的說話。

居士升座講經也是代佛說法，出家、在家講經皆是代佛說法，所以講台前面一定供養佛像。大眾禮拜法師時，佛像在前面，法師在佛後面，大眾拜佛，法師不敢當。說法的人若有過失，不能說他，一定要讓聽眾對他有信心，信仰他所說的，依教奉行，大眾就得利益。他雖有過失，不可以舉發他的過失，不可以宣揚，目的是希望大眾得真實利益。他個人有過失，自有因果，如果宣揚而破壞整個法會道場，罪過就大了。何況他的過失到底是真的還是假的，我們是凡夫，

不知道他的境界；因為高境界的聖人，有時行持與下愚差不多。

譬如金山活佛，他的生活行為有點像濟公，真的是聖人。一般法師跟他相處，都輕慢他，以為他不守清規、不守戒律，隨隨便便地，而他是四相皆破除。我們是凡夫，怎能看出聖人的境界，因此對於一切眾生，無論在家出家，皆應常存恭敬心。禪宗六祖惠能大師講得很好，「若真修道人，不見世間過」。真發心修行，照顧自己都來不及，那有閒工夫看別人的過失。如果我們見到這些菩薩乘人有所違犯，而舉發其過失，這就是欺騙世尊。

(二)世尊。我從今日至未來際。若於菩薩乘人。戲弄譏嫌恐懼輕賤。我等則為欺誑如來。

這一段說明四樁事，皆是輕慢。佛在大乘經裏常教導我們，尤其《華嚴經》說得究竟圓滿，修學大乘的人，除自己之外，所有一切眾生皆是諸佛如來，要用如此的心態看待。五十三參明顯的教我們，學生只有善財童子一人，他沒有同學。此一示現用意很深，因為同學之間可以開玩笑，不必那麼尊重。若除自己一人之外，皆是老師，皆是善知識，則不能不時刻保有尊敬之心態。

諸佛菩薩當然是善知識，是老師；而一切眾生皆是未來佛。「過去、現在、未來」是一，不是二。未來佛就要看成現在佛，一樣的尊重，十大願王一切恭敬的心才發得起來。「一切恭敬」正是性德圓滿的顯露。「戲弄」是開玩笑，「譏」是譏刺，「嫌」是嫌棄。如果還會討厭或輕視一個人，我們的性德就被煩惱遮蓋了。必須將一切

眾生看作諸佛，才能做到「禮敬諸佛」。「普賢行」在大乘菩薩行之上，道理就在普賢的心是真實、清淨、平等。我們常犯這些過失，所以「禮敬諸佛」的修習，對我們而言是高不可攀。

佛在《華嚴經》上這樣教導我們，是不是有些勉強？絲毫不勉強！佛教化眾生真的是「恆順眾生，隨喜功德」。一心恭敬、普遍恭敬是性德自然的流露。換言之，凡是明心見性的菩薩、一切諸佛如來，沒有一位不是這樣的。因為盡虛空遍法界是一個自己，沒有差別。大乘經上常說，十法界依正莊嚴皆是自性的流露與變化，所以法界確實是平等的。凡夫之所以不能見性，就是在平等法界裡起了高下之心，妄生執有，而起迷惑。由迷惑，起高下之心，起分別、執著，皆是我們自己的過失。

學佛就是要恢復自性，宗門常講「父母未生前本來面目」，學佛就是要恢復自己本來面目，這必須將妄想、分別、執著一齊除去。佛教導我們從「禮敬」做起，儒家的教育也從這裡入門。《禮記》第一篇首句，「曲禮曰，毋不敬」。可見世出世間聖人教化眾生，概念與方法上幾乎完全相同，這是值得我們深思的，正如諺語所說「英雄所見，大略相同」。《禮記》編輯成書時，佛法還未傳來中國，可見他們教學的起步完全一致，都是從「禮敬」著手，戒除我們的輕慢心。

學佛功夫得不得力，就看我們對人、對事、對物、對一切眾生，恭敬心是不是與日增長，輕慢心是不是天天消除。果然如此，我們的功夫就得力，真有進步。如果處世待人接物的毛病絲毫也沒改

掉，念再多佛號、經文，也是白念，正是古德所謂的「喊破喉嚨也枉然」。沒有消化，沒有體悟，沒有將經典的理論與教訓，變成自己的生活行為，讀經就白讀了，起心動念、言語造作，還是造惡業。造惡業的果報太可怕了！

(三)世尊。我從今日至未來際。若見在家出家菩薩乘人。以五欲樂遊戲歡娛。見受用時。終不於彼伺求其過。常生信敬起教師想。若不爾者。我等則為欺誑如來。

這一段範圍更廣了，偏重在家菩薩，他們擔負度眾生的責任。在家人『以五欲樂』，「五欲」是財、色、名、食、睡等享受。在家菩薩示現的是在家人的榜樣。『遊戲歡娛，見受用時，終不於彼伺求其過』。一般愚人見在家菩薩在五欲裡享受，也生嫉妒障礙，便找他

們的毛病、過失，惡意誹謗。所以，在家人弘法利生比出家人難得多。同樣在台上講經說法，出家人講得不好，大家還是恭敬；在家人講得再好，聽眾對他的恭敬心總要減幾分。這樣的心態令自己得不到利益。

四眾弟子發心弘法利生，都要受到尊重，因為他們是代佛說法。居士講經說法也稱之為法師，只要上台說法都稱「法師」，不一定是出家人。若稱比丘、比丘尼，就一定是出家人。如果惡意誹謗他們，就是謗佛、謗法、謗僧。「僧」也不分在家、出家，僧是「僧伽耶」，梵語音譯的，意思是「和合眾（團體）」。無論是在家人或出家人的團體，遵守六和敬，皆稱作「僧團」。寺院許多出家人住在一起，假如不依六和敬修行，出家人也不夠資格稱「僧」。「僧」一定

是和合的團體，被尊稱為「眾中尊」。「皈依僧，眾中尊」，就是一切團體中最尊貴的。團結和睦的團體值得社會大眾尊敬。

如一家庭有四個人，四人都修六和敬，這個家庭就是僧團（和合的團體），諸佛護念，龍天擁護。諸佛菩薩、龍天護法見到和睦相處的團體，無論大小都尊敬。因此，居士講經說法，我們決定不能分別心，更不可以故意找麻煩，否則自己得不到法益。

一九七七年，暢懷法師邀請我到香港講經。初到第一天晚上，暢懷法師就向我提出警告，一般外地來香港講經的法師，都要經得起考驗才行。這裡有些聽眾是專門找麻煩的，他們聽經聽了一半發問題，故意為難法師，讓他下不了台，所以一些老法師到此地都有這個顧忌。他說，你還年輕，也不很出名，來聽經的人可能只有二、三

位，要有心理準備。我說，我不在乎！沒有人聽經，還有桌椅板凳在。

頭一天來聽的人不少，大家是來見見面，看看是什麼樣子。那次我連續在香港講了四個月的《楞嚴經》，每天都滿座，找麻煩、搗蛋的人聽說也都在座，但從未發一個問題。所以暢懷法師說，你的法緣很殊勝，非常難得。這些找麻煩的人還請我吃了一次飯。這種人就是『於彼伺求其過』，分明是來找麻煩，看你那些地方講錯或講得不清楚，他就發問。

『常生信敬起教師想』，我們對於講經的法師，無論在家、出家的法師，應當常生信心、尊敬心，當作自己的老師看待，才能真正得到利益。『若不爾者，我等則為欺誑如來』。

(四)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。

這一段文，也是現代人常犯的毛病，見到親友供養法師，心裡就難過。認為他們對法師供養太過分了，於是起心障礙，令修供養的人生煩惱，法師也生煩惱。特別是不信佛的親友，他們看你迷了，賺錢不容易，輕易就被別人騙了。

現在佛教確有騙人的，許多打著佛教招牌到處招搖撞騙，我們要有能力辨別正法與邪法。眾生沒有智慧，總是聽騙不聽勸，認假不認真。凡是假的，也有聲勢浩大，場面很熱鬧。反而一些真的佛法，道場冷冷清清，此乃因為不求名聞利養，不願多生事，「觀法如化，三昧常寂」。這是末法時期的現象，我們都應當知道。

有人供養弘揚正法的大德，我們應當生歡喜心。須知接受供養，相當不容易！佛在本經具體說明，弘經的大德們接受供養的過失，無量無邊。所以，佛教導我們應當發「無希望心，修法布施」。弘法利生絕不希求恭敬供養，不能因為那個地方利養多，就到那裡弘法，這個地方供養很少就不去，那就大錯特錯。心不清淨，自度的能力都沒有，怎能度他呢！凡是有這種心理，無論在什麼地方講經說法，實在皆是自欺欺人、欺誑佛菩薩。

(五)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。

『麤言』是粗惡難聽的言詞，令人聽了不舒服。用這種態度、這種言語，令修學大乘的人聽了心裡難過，也是過失。

(六)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』是日夜不間斷。恭敬承事之心不會間斷，不會退轉。禮是禮敬，事是奉事，也就是為人服務。

(七)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。

從今天至未來際，我為了護持此誓願，決定不退轉、不變心，乃至不惜身命，縱然遭到危害，也不改變誓願。

(八)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。

這是指修學大乘的人往往輕慢小乘人，泰國、錫蘭、印度的佛教都是小乘。修學大乘的人見到小乘尊者，很容易生輕慢心，瞧不起他們。他們也有瞧不起大乘人的，彼此都不能尊敬，這是錯誤。大小乘的修學果證，差別實在很大，但是大乘人若不能如法修學，也比不上小乘人。真正修學大乘的，不敢輕慢一切眾生，怎會輕慢修小乘的人。即使對造惡的眾生都不敢輕慢，何況對世間的善人、對修學小乘佛法之人，當然不會生輕慢之心，這是一定的道理。

(九)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。

這一段說明克己功夫，非常難得。儒家講「禮」，禮的精神就是自卑而尊人。自己在一切大眾與團體中，要能謙虛卑下，斷除貢高

我慢的煩惱。「慢」是很嚴重的煩惱，「貪瞋癡」之下就是傲慢。儒家在《禮記》教我們「傲不可長」。傲慢的習氣很難斷，儒家勸人不要再增長；而佛法教人，傲慢的習氣一定要斷除。

從前台中李老師講經時常舉例說，人都有傲慢心，總覺得自己比別人強。乞丐沒有財富、沒有地位，貧賤到了極處，可是他還存傲慢，見到富貴人從他面前走過，還哼一聲：「有什麼了不起，不過有幾個臭銅錢而已。」他還覺得自己不比人低。這顯示傲慢是與生俱來的煩惱，所以佛教我們要謙虛卑下，即是斷煩惱的妙法。『如旃陀羅及於狗犬』，這是比喻要卑下至這樣的程度，才能伏斷貢高我慢的煩惱習氣。

(十)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

這是眾生的大病，就是自讚毀他，讚歎自己，誹謗別人。《瑜伽菩薩戒本》中，此事列為第一重戒。自己再好，再有德能，再有學問，再有善巧，都應當謙虛；決不能誹謗別人。《華嚴經》中，善財童子參訪五十三位善知識，每一位善友都非常謙虛的說：「無量法門，我只知此一法門，我不如其他的善知識。他們的德能學問都在我之上，值得諸佛菩薩大眾的讚歎。」這是我們應當學習的。讚歎自己，宣傳自己，這是世間的愚人。儒家尚且教人疑事毋質，直而勿有。何況我們學佛，佛是我們的老師，佛的智慧德能是圓滿的，佛對我們教誨是有道理的。

(十一)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。

小至一個團體的鬥爭，大至一個地區的動亂，學佛修道的人遇到鬥爭的地方，應當迴避。『去百由旬』是形容遠離之意，未必真的是百由旬。一由旬是四十里，一百由旬是四千里。這是比喻我們要遠離動亂的地區，不要在這個圈子裡障礙自己的道業。

有一年我在台灣中部禪林寺講「佛學常識」，大概講了三分之一，寺院裡鬥爭，老和尚因為建寺時派了許多徒弟各地募化，化得多的就要爭著作當家師、作知客師，天天吵架，爭權奪利。我到台中時，就將此事向李老師報告。李老師說：「不要講了，那個地方不能去。」我說：「還沒講完。」他說：「沒講完不要緊，不要講了。」以後我就沒再去了。修學弘法凡是遇到鬥爭的地方，一定要知道避

開，否則別人誤認為你也要爭權奪利。避開是躲避嫌疑，也免得障礙自己的道業；縱然是弘法，經沒有講完也可以離開。

(十二)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。身自炫耀。我等則為欺誑如來。

這一段是指自己修持。雖然戒律很清淨，但看到別人破戒、不持戒，就生煩惱，自己覺得很了不起：我的戒行清淨，別人不如我。『身自炫耀』，指仗恃自己有修持，或者持戒，或是多聞，就是對教理通達，自以為值得驕傲。驕傲是煩惱。『頭陀』是修苦行。『少欲知足一切功德』，即使是你真正有修，修得不錯，仗恃自己修持的功德而驕傲，這就錯了。

中國佛教史上有一則很有名的公案：唐朝，終南山的道宣律師

是律宗初祖，持戒精嚴，日中一食，感得天人供養，所以他不需要托鉢，吃飯時間，天人送供養給他。有一天窺基法師從終南山經過，聽說道宣律師在這裡精進，就去拜訪他。

窺基是修學大乘的，富貴家庭出身（叔父是唐太宗的大將），人非常聰明。玄奘大師從印度回來之後，度他出家，傳說中稱之為「三車法師」。玄奘大師要他出家，他提出三個條件：出家生活太苦了，他要帶一車黃金；他喜歡讀書，要帶一車的書本；還要帶一車的美女來伺候他。當然，他對於戒律、清規，就不太拘執。道宣律師聽說窺基來拜訪他，對於窺基大師的學問當然很佩服，但是對於他的行持就生起輕慢心，所以想藉此機會教訓窺基法師，讓他看看中午有天人送供養。他想表演給窺基法師看看，顯示嚴持戒律的德行感應。那

裡曉得等了很久，吃飯時間都過了，天人竟沒來送供養。

窺基大師離開後，第二天中午，天人送供養來了，道宣律師就問他：「昨天你為什麼不送供養來？」天人說：「昨天有大乘菩薩在這山上，護法神圍得密密地，我進不來！」道宣律師聽了滿身出汗，生慚愧心，才曉得自己的念頭錯了。有一念想銜耀自己，就錯了。這樣的大德還有這種煩惱習氣現行，凡夫稍有一些長處，甚至未必真比別人好，都感覺值得驕傲，還能有什麼成就。所以，我們一切的修學，不能跟現代人比，而要跟諸佛菩薩、祖師大德比，就覺得自己相差太遠了。

修學佛法，應當依據一個榜樣，這對修學會有很大的幫助。我初學佛時（還沒出家），跟李炳南老居士學，他就告訴我：「古人別

學蘇東坡，今人別學梁啟超。」這兩位都是佛門大德，堪稱為佛學家。老師警告我們何以不能學他們，因為他們皆是有解無行，所以兩人都不能往生，還在六道打轉，不算成就。

我出家之後再返回台中，李老師教我，既然出家了，就應當學印光法師，以印光法師為榜樣。印祖是他的老師，他謙虛，不教我學他，而學他的老師（淨宗近代的祖師），可見李炳老非常謙虛。他教我的時候，明白的告訴我：「我的能力只能教你五年。」這都是謙虛話，沒有絲毫貢高我慢的習氣，真正能看出一個人在佛法修學所得的真實受用。這一條特別提醒我們，無論修學任何法門，有些成就時，千萬不可傲慢。

（十三）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。

這是「斷惡修善」。所做的惡業要發露懺悔，所修的善法要能保持。菩薩法中，布施、持戒是修善，忍辱是能保持。修學善法不須宣揚，不須大眾讚歎。讚歎也是福報，積了一點小善，這人讚歎一句，那人讚歎一句，福報就報盡了。而所造的惡，總是想盡方法隱瞞而不讓人知道，惡愈積愈深，後果不堪設想。

世出世間的善人、聖人，教我們要懂得懺悔的真實意義。惡業儘量讓別人知道，這人罵你一句，那人罵你一句，惡業就報掉了。所做的好事知道積陰德，就是不要讓人知道，如此，善愈積愈厚，才能得到大善報。愚癡淺見之人，其想法與做法恰恰相反，他能欺騙現前一切愚癡的眾生，而無法欺騙果報。果報不可思議！這些菩薩聽佛說

明自己過去直至今生，因果報應的事實，於是發了十三條大誓願，真正改過自新。

爾時世尊讚諸菩薩。善哉善哉。善男子。善說如是覺悟之法。善發如是廣大誓願。能以如是決定之心。安住其中。一切業障皆悉消滅。無量善根亦當增長。

這是世尊讚歎這些菩薩，能發真誠之心懺悔改過。由此可知，業障重並不可怕，怕的是不知道悔改。其實改過就在一念之間，將念頭轉過來。凡是造罪業的念頭，都是起於「我執」，就是「身見」。《金剛經》說四相，著了「我相」，於是與我有利的就起貪心，與我不利的就起瞋恚心。貪心、瞋心都造惡業，都是從此身見而來的。如果知道這個身見是假的，身不是我，即是高度的智慧。《大般若經》

正是說明此事真相，這才將此身及生活環境的事實真相看清楚明白，不再為身造業了。如果明瞭盡虛空遍法界是一個自己，就能大行菩薩道，清淨心、平等心就現前，即是大善。此處全是從事相上而言。

佛告訴彌勒菩薩，假如菩薩想獲得清淨心，消除業障，應當學習本經這六十位菩薩所發的大願。世尊對彌勒菩薩說，實在就是對我們講，我們的業障與經上所說，的確沒有兩樣。我們應當多多讀誦這十三條，常常反省，將它變成自己的誓願。這些誓願歸納，就是四弘誓願之「煩惱無邊誓願斷」，這十三條說的皆是煩惱。

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。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。

彌勒菩薩代我們向佛請法：『世尊。頗有善男子善女人等護持此願。當得圓滿不退轉耶？』不退轉，非常之難。如果能不退轉，修行證果不需要那麼長的時間。《觀無量壽佛經》說，下品下生之人到西方極樂世界，花開見佛只需十二劫。一般修行證果需三大阿僧祇劫，與十二劫相比，西方世界修行就顯得太短了。因為西方極樂世界沒有退緣，只有進步，沒有退步，所以成就快速。世間修行，進得少，退得多，所以很難成就。彌勒菩薩看出這樁事，所以向佛請教，佛很肯定的答覆他：「行菩薩道的人能護持如是大願，寧捨生命也不肯退轉，便能成就」。

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。

彌勒菩薩又問：『於後末世五百歲中』。末世五百歲就是指現代，與《金剛經》上的「後五百歲」是同一個意義。

『法欲滅時。成就幾法。安隱無惱而得解脫。』這正是我們所希求的。「安」是平平安安，「隱」是穩穩當當，沒有煩惱，而能成就。佛教彌勒菩薩要修兩種「四法」，歸納成四條，就是綱領中的綱領。

（二）於諸眾生不求其過。

這是非常重要的開示，特別要記住，不論一切眾生犯什麼過失，都不要管他。這正是六祖大師在《壇經》所說：「若真修道人，不見世間過。」修道人且自顧不暇，怎能顧別人的過失？天天想找別

人的過失，這是極惡的念頭，就是造作極大的罪業。

佛法教人修真誠心、清淨心、平等心、慈悲心。好好的修自己，外面一切境界都是諸佛菩薩，縱然似有過失，也是示現給我們看的。孔子曰，「三人行，必有我師焉」。「三人」是一個自己、一個善人、一個惡人。善人教我學他的善行，惡人教我不可學他的惡作，都是我們的老師。

在中國歷史上，大家都曉得岳飛是忠臣，秦檜是大漢奸。西湖岳王墳上塑個秦檜銅像，跪在岳飛的墳墓旁，其實這兩位都是我們的老師。岳飛教我們盡忠報國，秦檜教我們不要作奸臣，否則像他一樣的下場。一位從正面教導，一位從反面教化，皆是民族的老師，皆是善知識。明白這個道理，對岳飛尊敬，對秦檜也尊敬。他提醒多少人

不可做壞事，給多少人警惕，當然是老師，我們應以清淨平等心看待。『於諸眾生不求其過』，確實是非常重要的！

(二)見諸菩薩有所違犯終不舉露。

此菩薩是指弘法利生的大德。若舉發他們的過失，必然使聽眾及跟他學的人喪失信心，果報即是前面所說一千八百萬年的地獄苦報。

(三)於諸親友及施主家。不生執著。

正是《金剛經》所說的「應無所住」，「住」就是執著，「無所住」是絕不執著，這才能在境界裡得清淨心、平等心。

(四)永斷一切麤獷之言。

平常我們接觸大眾，言語要真誠、柔和。下文四句偈就是說明此事。

不求他過失。亦不舉人罪。離麤語慳吝。是人當解脫。

『舉』是舉發，『慳吝』是於施主家不生執著。這是佛說的第一種「四法」。彌勒菩薩問，「果能修此四法，在末法時期就能得安穩、無煩惱，而得解脫」。接著佛又說第二種四法。

不應親近懈怠之人。捨離一切憤鬧之眾。獨處閑靜常勤精進。以善方便調伏其身。

第一、『不應親近懈怠之人』。親近懈怠懶散的人，一定會受影響。

第二、『捨離一切憤鬧之眾』。一定要避開熱鬧的場所。

第三、『獨處閑靜常勤精進』。

第四、『以善方便調伏其身』。

當捨於懈怠。遠離諸憤鬧。寂靜常知足。是人當解脫。

這一首偈是以上四句的結論。彌勒菩薩向佛請教，現代人如何安穩度過這一生，在道業上不受妨礙，佛就教他這兩種「四法」。

下文說明末法的菩薩應當修學八種法，而後佛告訴我們，弘法利生絕對要以無希望心，才能得二十種利益。說完之後，又說二十種

利益，共說了四十種利益。假如我們為了得這四十種利益，以無希望心修法施利益，還是落在有希望心。現在不求世間名聞利養，獨得佛法的利益，還是錯用了心，所以依照這個方法修，還是得不到如是四十種利益。這不能怪佛說的話不靈，其實是自己錯用了心。因為看到弘法的利益有這麼多，才修無希望心，此「無希望心」就是你的希望，所以用心太難了，真實的清淨平等覺心，才是佛說的無希望心。我們不可不知此義。

應當捨離慣鬧之處。住阿蘭若寂靜林中。於不應修而修行者。及諸懶惰懈怠之屬。皆當遠離。但自觀身不求他過。樂於恬默。勤行般若波羅蜜多相應之行。若欲於彼諸眾生等。深生憐愍多所饒益。應以無希望心清淨說法。

經文一開端，世尊說明末法時期，出家與在家的四眾弟子，想離開煩惱消除一切業障，而得自在。佛為我們說出八個方法，就是這八句經文。

第一、『應當捨離憤鬧之處』。此是現代社會所謂的歡樂場所。「憤」是人在熱鬧中迷惑顛倒，「鬧」是熱鬧。如迷戀歌舞、卡拉OK等場所。都不是正法，常到那些地方，自己身心很難不受污染，因此佛教我們應當遠離。

第二、『住阿蘭若寂靜林中』。這是教我們應當選擇清淨的住宅區。古今社會型態、生活方式皆不一樣，住宅區一定要安靜，鄰居說話的音聲都聽不到，這是最好的。現代人居住環境，外國比中國講究。在台灣及大陸，鄰居吵鬧，確實會受到干擾。美國的居住環境，

因為地大人少，所以住宅總有空間的隔離，鄰居確實沒有音聲打擾，居住安靜。凡夫沒有定功，生活決定會受環境的影響，這是中國人常說的「風水」。風水就是指居住環境影響自己的身心。有定功的人，不受環境影響；沒有定功的人，則心隨境轉。我們的居住、工作環境，都要選擇，尤其居住要在安靜的處所。

第三、『於不應修而修行者』。這一句開示很重要，佛教我們不應該做的事而去做了，那就錯了，違背了佛陀的教誨。

第四、『及諸懶惰懈怠之屬。皆當遠離』。懶惰懈怠不是學來的，而是與生俱來的煩惱，一定要克服。

前四項，佛教我們在生活環境上要注意的；後四項，說明真正學習如何下功夫。前者是修學必須具備的基本條件，後者是佛教導我

們消除業障，而得自在。

第五、『但自觀身不求他過』。這句教誨，佛在本經講了很多遍。凡是說很多遍的，就是提醒我們特別注意，可見這個毛病太深重。佛多次教我們要「觀身」，就是要觀察自己，反省檢點，不要觀察別人的過失，那與我們不相干。修行是修清淨心，時常想找別人的毛病，自己的心如何能清淨！這對自己的道業有很大障礙。「道業」是如理如法的生活方式，道就是合理合法，業就是生活。若我們的生生活能如理如法，則生活多麼快樂、幸福、自在。所以，道業就是幸福快乐圓滿的生活，這個說法大家容易懂。佛教導我們的，目的是幫助我們達到圓滿的生活；佛經教我們生生世世都過得很幸福、很美滿、很自在。我們明白事實真相，才曉得佛法不能不學。

第六、『樂於恬默』。恬默是清淨，身心清淨。清淨的樂是真樂，這是一般粗心大意的人不能體會。世間人只知道歡樂場所的快樂，其實那是刺激，不是真樂，所以歌舞過後，樂就消失了。安靜的快樂像泉水一樣，從內心發出如泉湧般的喜悅，即佛經常說的「法喜充滿」。《論語》一開端就說：「學而時習之，不亦說乎。」說（同悅）是由內心發出的，樂是從外在的刺激而感受的。清淨之樂才是真樂，所以要能體會清淨之樂，喜歡享受清淨之樂。

第七、『勤行般若波羅蜜多相應之行』。我們的生活行為，包括起心動念、言語造作，一定要與智慧相應。般若波羅蜜是圓滿高度的智慧。佛與大菩薩生活在究竟圓滿智慧之中，智慧是從清淨心生出的。「樂於恬默」是定功；「禪悅」是禪定中所感受的喜悅，即是清

淨心。定心中的喜悅表現在生活工作上，表現在處世待人接物上，這是高度的智慧，是人生最高的享受。

第八、『若欲於彼諸眾生等。深生憐愍多所饒益。應以無希望心清淨說法』。以上八句開示，前七句說明「自分」，就是自己本分上的事，第八句說明幫助別人。佛法是「自行化他」，自己做不到，就不能教化眾生。自己先要成就，而後生起大慈悲心，幫助一切眾生。眾生沒有智慧，不懂得享受。淨空最初接觸佛法時，方東美先生告訴我：「修學佛法是人生最高的享受。」多少學佛與出家的人說不出這句話，方先生讀經研教享受法樂，才懂得其中有真樂。世間人心不清淨，欲望很濃，貪瞋癡慢天天增長，怎知淨定安樂的樂趣，他們沒有這種常識與經驗。我們得到真實快樂，得到真正幸福，一定要告

訴還不明瞭的一些眾生。這是我們應當幫助他們的，而心態上必須遵守「應以無希望心清淨說法」。

復次彌勒。若菩薩以無希望心行法施時。不著名聞利養果報。以饒益事而為上首。常為眾生廣宣正法。

菩薩心裡絕不因為弘揚佛法，利益眾生，而希望眾生對自己恭敬、供養、承事。若有此念就錯了，這是很大的過失，增長貪瞋癡慢，清淨心與定慧都沒了，所造的必是惡業。『不著名聞利養果報』，決不能將這些放在心上。

『以饒益事而為上首』，弘法利生只有一個目標，就是希望眾生得到最豐饒的真實利益。「饒」是豐富的意思。除此之外，決無自

利的念頭，這才是「以無希望心行法施」。

『常為眾生廣宣正法』，「常」是不間斷的。菩薩為眾生演說大乘佛法的心，確實沒有中斷。即使事上中斷，那是緣不具足，因為沒有人啟請，菩薩就不能說法。有人來請，不能推卸，以無希望心修法布施，功德利益無量無邊。

世出世間聖人，常教我們要冷靜的思惟、觀察。凡是常讚歎我們的人，不見得是善知識，若聽了幾句讚歎的話，就迷惑顛倒，不知道天高地厚者往往有之。肯說我們過失的人，也不見得是惡人，因為不曉得自己的過失，有人肯為我們說出，這才是真正善知識。這個時代肯說人過失的人，愈來愈少，也許一生也遇不到。

在古代，有兩種人一定會說我們的過失，第一是父母，第二是

老師。他們見到我有過失，不能不說，他們有責任。其次是最親密的同學才肯說過失，否則都是謙虛、客氣。佛在前文說，不說人的過失，不要找他人的缺點，但是真正好朋友是善心勸導、幫助，希望他能覺悟，這是可以說的。說過失必須記住一個原則，決不能有第三者在場。成年人都要面子，在別人面前說他的過失會令他難堪，甚至反目成仇，這是傷害人的自尊心，說過者不可不知。所以要關起門，沒有第三者聽到，這是忠言勸告。世法、佛法都講求這種方式，因此不能在一般人面前說過失。我們唯一能檢點自己過失的方法，只有讀經。

現在很少人願意講這部經，原因是不但罵人，也罵自己。自己沒做到時，心裡很難過。現在有講經的泔師，沒有講戒律的律師，因

為講戒律，自己條條戒都犯，講不下去了。但是，這些戒經真的能救命，說好聽的沒有用處。一定要將自己的毛病都說出，發露懺悔，提高警覺，後不再造，對我們才有真實利益，真的消業障，真正能得福。這些微細之行，實在是「差之毫釐，失之千里」，不能不謹慎留意。下文是佛說明末法時期，修菩薩道的人之種種過失與造惡，我們應當深深的警惕。

佛告彌勒。汝觀未來後五百歲。有諸菩薩甚為無智。行法施時。若有利養生歡喜心。若無利養不生歡喜。

『未來後五百歲』即是指現代，末法時期。釋迦牟尼佛滅度之後，第五個五百年，稱為「後五百歲」。

『有諸菩薩甚為無智』，這是指修學大乘的人，凡是受菩薩戒

的都稱菩薩。現在受戒的地方很多，受了菩薩戒都是當作菩薩，然而沒有智慧。

『行法施時。若有利養生歡喜心。若無利養生歡喜心。』無論出家、在家，發心講經說法，供養很多就很高興，講得很起勁；若沒有供養，就沒有精神，臉上光彩也沒有，經也講不下去了，後面馬馬虎虎，念念就算了。我們確實遇過這些事，我初學佛時，聽法師大德講經，這種現象很平常；甚至有些法師講經前先談好價錢，一定要多少供養，討價還價。這些皆不如法，都是錯誤的，但是人人都這麼做，似乎就變成正常了。

有一年我應邀到邁阿密講經，曾居士跟我開玩笑說：「有很多仁波切來此地灌頂都定有價碼，每人灌頂一次收二十元美金。法師，您

在本地辦皈依，價碼愈高，人愈多，他們認為這是真的；若不收錢，就生疑心大概不靈，人就不來。」由此可見現代眾生是聽騙不聽勸，認假不認真，雖然風氣如此，我們仍要守住正法，不能因為他們做得不如法，我也隨緣，那就錯了；隨緣須能導入正智。

彼諸菩薩為人說法。作如是心。云何當令親友檀越歸屬於我。

『作如是心』，是存這樣的心態。

『云何當令親友檀越歸屬於我』，「親友」就是佛法所謂的法眷屬。出家、在家的聽眾都皈依我，都作我的弟子；這不是皈依三寶，而是皈依某一位法師，這種皈依與傳戒都變質了。「檀越」是施主。希望有身分地位、有財富的人都來護持我，這種現象在現代社會

上確實存在。這是造業、作惡！

復更念言。云何當令在家出家諸菩薩等。而於我所生淨信心。恭敬供養衣服飲食臥具湯藥。

衣服、飲食、臥具、湯藥，此種四事供養現今已為黃金美鈔而取代，且多多益善。

如是菩薩。以財利故為人說法。若無利養心生疲厭。

這些人講經弘法是為名、為財、為利。『若無利養心生疲厭』，如果沒有人恭敬供養，他就不講經說法。這一段是佛先說出總綱，後面還有很長的經文細說這些現象。這在現前社會上，幾乎處處

能見到。我們講習此經，許多地方只能點到為止，自己應好好的讀誦、反省。

彌勒。當知於後末世五百歲中。說法之人亦復如是。

世尊當時已預知今世眾生迷惑顛倒。

於諸一切無利養處。不順其心無有滋味。便生厭倦棄捨而去。彼諸法師作如是念。我於此中說法無益。何以故。是諸人等。於我所須衣服飲食臥具醫藥。不生憂念。何緣於此徒自疲勞。

此處沒有人恭敬法師，沒有人懂得儀軌，也不知道供養。『不順其心無有滋味。便生厭倦棄捨而去』，因為此地對法師沒有好處，沒有名聞利養可得，所以他不住在這個地方。

彌勒。於此五百諸菩薩中。有二十菩薩。業障微少。後五百歲還來生此。

此是佛告訴彌勒菩薩，當時與會的五百菩薩中，有二十位菩薩的業障比較輕。這五百菩薩就是前文所說的，業障深重，造作罪業，不淨說法。為眾生講經說法，但心中充滿貪瞋癡，貪求名聞利養，貪圖眾生的恭敬，這是「不淨說法」。

『後五百歲還來生此』，業障輕的，在末法時期還能得人身，還能如法修行的，實在太少了，只有二十位。

聰明智慧善巧方便。心意調柔常懷慈愍。多所饒益。顏貌端嚴辯才清妙。數術工巧皆能善知。自隱其德安住頭陀功德之行。

這幾句是說業障輕微的菩薩，他們的智慧德能，「聰明智慧善巧方便」。這是真的，因為『自隱其德安住頭陀功德之行』。這正是他們聰明之處，雖有智慧，表現在外的，似乎是迷惑顛倒，裝糊塗，裝愚癡。此即大智若愚，避開許多嫉妒障礙，因此佛讚歎他們。

譬如講經弘法，只會講經，其他的都不會，人家就輕視你。輕視是好事，消災免難！恭惟你的人多了，嫉妒障礙就來了。所以，要知道隱藏自己，謙虛卑下，一生中自行化他才能減少障礙。貪圖享受是別人攻擊的目標，所以生活要清苦。

香港的聖一法師，他著有《地藏經講記》，是在九華山講的，我為他寫了一篇序文。這位法師是潮州人，住在香港的大嶼山，他是參禪的，很有道德，生活非常清苦，穿著很舊的衣裳。我在香港講經

時，許多師父都勸徒弟不必要聽經，只有聖一法師，他來聽了幾次之後，勸他的信徒聽經。決不是因為他勸信徒來聽我講經，我就讚歎他。他修苦行，而且真正有道德。香港信佛的潮州人很多，布施供養的財富很多，他將這些供養收集起來，送到大陸修復寺院。聖一法師到中國大陸，普遍受到歡迎，幫助大陸復興佛法，自己卻過最清苦的生活，實在令人佩服。

聖一法師的道場在大嶼山寶蓮寺的後面，從寶蓮寺到他的寺院只有小路，一定要步行約五十分鐘，所以遊客稀少。這是正確的。他請我到道場接受他的供養，飯後邀我為大眾開示。他們都是參禪的，我是念佛的，我到他那裡不能說參禪不好，念佛才好，否則就不懂佛法，也不懂禮貌。到別人的道場，一定要懂得讚歎法師、讚歎道場、

讚歎他們所修的法門。佛門有句話說：「若要佛法興，唯有僧讚僧。」出家人彼此互相讚歎，佛法就興了。所以，決不能破壞別人的道場。他要我講開示，我就引《六祖壇經》為大家講。

我讚歎聖一法師、讚歎寶林道場、讚歎他們所修學的法門。這道場的確如經上說的，選擇在很安靜的環境，遊客不容易到達。其中有不少聽眾知道我修淨土，就來問我：「法師，既然禪這麼好，為什麼你不來參禪？」我說老實話：「禪是接引上上根人，我是下下根，不如你們。」我說的句句都是實話。菩薩造業最重的是「自讚毀他」，讚歎自己，誹謗別人，這是菩薩戒的重戒。

我在新加坡見到一位談禪法師，他是福建人，也是一位奇人。他不住在佛寺裡，而住在城隍廟，擺一個小攤子賣香燭、紙錢。城隍

廟裡燒香求福的人很多。談禪法師衣服穿得破舊，喝自來水，飲食非常簡單，一道菜，真是清苦至極，比台灣一般寺院苦得太多了。其實，他真有錢，他的錢都幫助別人建寺院。

美國舊金山的大覺蓮社，買道場時正好碰到他，他捐了四十萬美金。聽說他到大陸道場，一捐就是幾十萬美金。這些錢都是賣香燭賺來的，自己不用一分錢，而去做這些好事。錢捐出去之後絕不過問，只說「各人有各人的因果，我將錢交給你，你如何運用，我不管。你作善有善果報，造惡有惡果報，與我不相干。」他的心清淨，捐出去的，問也不問，各人有各人的因果。見解正確，非常難得！我到新加坡一定去看他，他買一杯冰水招待我，那是他待貴客，很有，我也非常歡喜這位法師。

我們在末法時期起心動念、言語造作，有許多的過失、惡業，若非佛為說明，我們不知道，還是天天造作，以為自己做得很正確。讀了本經，才知道過失太多，真是令人毛骨悚然。過失多、過失重，要懂得懺悔、改過。這是佛說法的真實意義。經後的總結，非常重要。

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。

佛多次勸告這些業障深重的菩薩，應當念佛求生淨土。彌勒菩薩重提此事，向佛請教，佛說「發十種心」。因為佛並沒有具體說明，此處彌勒菩薩代我們請問，佛就一一為我們說出。請看經文：

世尊。何等名為發十種心。由是心故。當得往生彼佛世界。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。

這一段經文很重要。「十種心」就是《無量壽經》三輩往生品所說的「發菩提心，一向專念」，這是往生西方極樂世界必備的條件。如果只知道念佛，念得很勤，一天念十萬聲、二十萬聲，而沒發菩提心，仍不能往生，就是古人所謂的「喊破喉嚨也枉然」。凡是往生西方極樂世界，沒有不發菩提心的。能做到這十條，就是「發菩提心」；即使不知道什麼是菩提心，具足此十心必得往生。

其實這十種心就是大菩提心的落實。佛說，有三種人想發心也發不起來：

第一、「凡愚」。我們都是凡夫，包括有智慧的、沒有智慧

的。能聽得進別人的勸告，能認真接受，反省改過，這是有智慧的凡夫，他們聽聞經教能發心。不喜歡聽別人說他的過失，排斥、反駁，而且還怨恨說他過失的人，這是愚癡的凡夫。愚癡的凡夫無法發這十種心。

第二、「不善丈夫」。包含的境界很廣，此等人在世法可能很有成就，如佛經中所說的歌利王，近世之希特勒一類人物。一般所謂的大丈夫，但是他不善。這類殺人魔王，要他生起這種心，他做不到，而且不能接受。這一類是不善丈夫。凡是稱丈夫的，大都是大小團體中的領導人，但他不能接受善法。

第三、「具煩惱者」。此指煩惱習氣很深重的人，這十種心也發不起來。

佛說這十種心，先說不能發心的三種人，其意是教我們要反省、懺悔、改過自新，才能發心依教奉行，求生淨土。

何等為十。一者於諸眾生起於大慈無損害心。

我們想在這一生中，得到真正的身心安穩、事業順利，與一切大眾皆能和睦相處、互助合作，這十種心太重要了。果能做到，就一定得到效果，將來壽命終時，自己願意往生西方極樂世界，臨終一念十念即能往生。我在講席中常說，臨終時不生病，預知時至，曉得自己往那裡去，這是人生第一大福報。

世間的名利再大也沒有用處，不是真實的。真實的是令自己不生病，走得自在瀟灑。有很多人站著往生、坐著往生，他們可以做

到，我為何不能？他們所憑藉的就是這十種心。前兩種就是「慈悲心」，就是對一切眾生沒有條件、平等的關懷愛護。中國古德教人「仁者無敵」。仁慈的人心裡沒有冤家對頭，即使別人與他敵對，他也沒有這種意識。這就是佛法說的「大慈大悲」，對一切眾生決無損害的念頭。

二者於諸眾生起於大悲無逼惱心。

「逼」是逼迫人，「惱」是令人生煩惱。沒有這種存心，心就清淨平等，種種障礙界限全部化解了。《無量壽經》的經題中，「清淨、平等、覺」是全經的總綱領。覺心就是大慈悲心。所謂「慈悲為本，方便為門」。要以大慈悲心對待一切眾生，成就自己的清淨心、

平等心。

三者於佛正法不惜身命樂守護心。

如何守護如來正法？一定要依教奉行！有些菩薩貪圖名聞利養、貪圖享受，他們也知道應當如法修行，但為何做不到？他們是恐懼，如果沒有利養，身體就要受苦難，甚至明天沒東西吃就活不了，為了活命，就起貪心；貪不得，就不擇手段，可見都是為了身命。這是不明瞭事實真相，身不是真的，身不是「我」，身是「我所有的」。為這個假身造作罪業，是最大的錯誤。因此，寧捨身命，也要護持正法，也要依教奉行。

佛教導我們布施、放下，若我們全捨，全都布施了，明天吃飯

怎麼辦？明天尚未到，何必想明天！這樣心才安。想明天、想明年，還要想世界的動亂，心如何能安？佛為我們說明宇宙人生的真相，如《金剛經》云，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是真相，佛法說得透徹。世法中「一飲一啄，莫非前定」。福報是愈布施愈多，這是真的。

財布施是因，得財富是果報。一定要記住，得的財富愈多，愈要布施，「捨得」義為捨施所得，而不是將財富守住、保存，那就錯了。所以，真正肯發無希望心布施，修習財布施、法布施、無畏布施，以沒有任何希求的心修布施，所得的果報，財富、聰明智慧、健康長壽皆是無量無邊。明瞭事實真相，我們就肯做，也敢做；沒有憂慮，歡喜去做。這是真正不惜生命，歡喜守護心，守護如來正法，決

不敢為非作歹。

四者於一切法發生勝忍無執著心。

一切法皆是佛說的，佛法是世出世間真實希有之法寶。佛不固執，也不自大，佛經有五種人說，只要所說的內容與佛說的原理原則一樣，佛都承認這是佛經（覺悟人心的經典）。所以，佛經不一定是佛說的，只要內容是說明宇宙人生的事實真相，不管是什麼人說的，佛都承認它是經。因此，大乘經以「實相」印定，「實相」就是事實真相。

佛經，除佛之外，有菩薩說、有弟子說、有仙人說、有變化人說。仙人包括各種不同的宗教，耶穌、上帝、先知所說的，只要說的

是事實真相，佛門都承認是佛經。這才明白佛的心是多麼清淨平等，沒有界限。這些理與事，我們都必須懂得，才能與一切法發生殊勝的忍。「忍」就是承認、肯定的意思。殊勝的承認、肯定，沒有執著，就是《金剛經》說的「應無所住，而生其心」。『無執著心』是應無所住，『發生勝忍』是而生其心。

五者不貪利養恭敬尊重淨意樂心。

於佛法與世法，絕對不可貪圖利養。『利』是利益，『養』是指物質的供養；『恭敬尊重』屬於精神生活。沒有貪戀之心，心才清淨，清淨裡有真樂。

六者求佛種智於一切時無忘失心。

修學有純正的目標，就是求智慧，求佛的「種智」。種智即「一切種智」，就是究竟圓滿的智慧，無所不知，無所不能的智慧。佛說此智慧是真的，而且是一切眾生本來具足的，不是從外求得來的。

過去無始，未來無終，現前的世界，他方無量無邊的星球剝土，無一不清楚。佛說，一切眾生智慧德能本來如是，但是目前我們的能力智慧都喪失了。佛又說，喪失並非真的失去，而是暫時的迷失。因為智慧是自己本來有的，當然可以恢復。其迷失的原因，《華嚴經》云：「但以妄想、執著，而不能證得」，就是因為有幻想、有執著。執著是「煩惱障」，妄想是「所知障」，這是佛說的兩大障礙，障礙了我們的智慧本能。

我們學佛，所求的是究竟圓滿的智慧。圓滿智慧是自己本有的，不是從外而來的，自己必須有信心，一定可以恢復。只要將煩惱、妄想、執著放下，我們的能力智慧就恢復了。一般人就是放不下，就苦在這裡。佛說，放下一分，能力就恢復一分；放下兩分，就恢復兩分。佛不是說全放下才恢復，而是放下一分就得到一分，非常有效果。

現代人都追求財富，但不懂賺錢的理論與方法，用心機賺錢，其實都是命裡有的。若命裡沒有，多一分也賺不到。命裡沒有的也能賺到，就真的會賺錢。用什麼方法？布施！世間人不懂，不相信，不肯做。愈施愈多，實在不可思議。我早年學佛時，章嘉大師教我布施，我很聽話，照做。甘珠師說：「你有聰明智慧，沒有福報，過去

生中修慧不修福，所以這一生一點福報也沒有，生活過得很苦，而且短命」。

如何修長壽？他教我要發心弘法利生，一切為眾生，不為自己。若是為自己，則得不到長壽。為眾生，就是自己的壽命盡了，而現前的壽命是眾生的福報。因此，我學布施，果然就有福報，而且福報愈來愈大。有一次甘珠活佛遇到我，他說：「你現在的面相、命運，整個都轉了，不但有福報而且長壽。」甘珠是我的老朋友，也是很難得的善知識。我們有此純正的目標，求智慧、求清淨心，無量的智慧福德，自然在其中。

七者於諸眾生尊重恭敬無下劣心。

這是普賢菩薩十大願王的前兩願——「禮敬諸佛、稱讚如來」。對一切眾生，我們都要尊重恭敬，不可輕慢。

八者不著世論於菩提分生決定心。

『世論』是世間的言說，可以用，不能貪著，否則道業就產生障礙。淨宗第一代祖師慧遠大師，生於東晉時代，與中國的兩大文學家，陶淵明、謝靈運同時代。他在廬山建蓮社，歡迎陶淵明，而不歡迎謝靈運。因為謝靈運貪著世論，喜歡詩詞歌賦，這與道業相妨礙。詩詞歌賦都是生於感情，佛法是要將感情轉成智慧。謝靈運是很重感情的人，慧遠大師很尊重他，但是不歡迎到道場共修，免得擾亂別人。

『於菩提分生決定心』，「菩提」是正覺，真正幫助我們覺悟的典籍、言論，我們肯定它。儒家的「經」是幫助我們開智慧的，「史」是幫助我們長見識的，所以經史是正說。四庫的「集部」就是世間言說，屬於文藝，抒發感情的、欣賞的。佛法重智慧，而不重感情。

九者種諸善根無有雜染清淨之心。

世法的「三善根」，無貪、無瞋、無癡，世間所有的善法從此處而生。所以，貪瞋癡稱作「三毒」，無量無邊的罪業從貪瞋癡而生。從貪瞋癡迴轉過來就是三善根，身心皆不受污染，清淨心就能現前。

十者於諸如來捨離諸相起隨念心。

此句說得究竟圓滿。學佛的人最尊敬的是諸佛如來，對諸佛如來也不執著，這才真的清淨了。我們要跟佛學，但不執著他，《金剛經》云：「法尚應捨，何況非法。」佛絕不執著成佛之相，菩薩也絕不執著成菩薩之相，表現在日常生活中是和光同塵，恆順眾生，隨喜功德，皆大歡喜，多麼自在快樂。佛法的生活，活活潑潑地，確實充滿法喜，而沒有絲毫的過失，這是真實的幸福快樂。

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。

具足這十種心的人，念佛決定往生淨土。

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。

這是佛從反面而言，假如一個人具足這十種心中隨成一心，他
想往生西方極樂世界，沒有不能往生的道理。決定得生！

淨空法師專集網站(簡)製作