

請掀開經本第一面：

【如是我聞。一時佛在波離奈城仙人住處施鹿苑中。與大比丘眾滿足千人。復有五百諸菩薩眾。】

這一段是本經的通序，也就是六種成就，我們道場雖然是新成立，但是過去我們講經很多，這些地方都可以省略。『如是』是信成就，『我聞』是聞成就，『一時』是時成就，『佛』是主成就，就是主講的人。在『波離奈城仙人住處施鹿苑中』，這是講經處所的成就。『與大比丘眾滿足千人，復有五百諸菩薩眾』，這是聽眾的成就，所以六種成就都具足了。這一段不必細說。向下的經文則是本經的別序，也就是發起序，說明這次法會的特別的因緣。

【是時眾中多有菩薩，業障深重。諸根闇鈍。善法微少。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。忘失正念。修習邪慧。下劣精勤。行迷惑行。】

這一句裡面第二行下面這個「妄失正念」，查一查藏經的原文是不是一個錯字，是不是忘記的「忘」。這段文非常重要，世尊在這部經裡面就是為我們細說這些事情。我們知道世尊當年在世，不但他老人家是久遠劫已經成佛了，《梵網經》上告訴我們，世尊這一次在這個世界示現成佛，已經是第八千次。由此可知，他不是真的這一生當中修行證果的，也可以講他是古佛再來。他的弟子當中，常隨弟子一千二百五十人，此地講『滿足千人』，以及與會的這些菩薩眾，除此之外，還有護法的國王大臣、長者居士，其中許多也是諸佛菩薩化身來幫助釋迦牟尼佛弘法利生的。由此可知，都不是凡人，凡人沒有法子幫助釋迦牟尼佛教化眾生。我們看經上講的

這些業障深重的菩薩，說實在的話，他不是真的業障深重，他是裝出這個樣子，讓釋迦牟尼佛為我們講經說法，利益此世間的眾生，目的在此地。

我們今天能夠讀到這部經，深深的體會到諸佛菩薩慈悲，特別憐憫末法時期的愚痴眾生，因為經上所講的這些現象，正是我們當前出家、在家的這些佛弟子們所表現的。如果我們不曉得這些業障習氣的因緣，不知道改過自新，我們在這一生當中就不能成就。不能成就也就是說，來生還要繼續搞六道輪迴；成就，那就是本經給我們指示的，往生西方極樂世界。所以，本經到最後指歸淨土，能往生才是真正的成就。我們為什麼念佛不能往生？病根當然很多，歸納起來總不外乎這個幾大類，此地是先把類別標示出來，往後再細說。

第一個是『業障深重』。業是造作，過去生中的造作、現世的造作，身體的造作、言語的造作、念頭的造作，因為無始劫以來的習氣太深了，惡習氣太深，所以造的業障很重。『諸根闇鈍』，「諸根」就是六根，「闇鈍」的意思就是不聰明，眼不會看，耳不會聽，眼見色、耳聞聲都錯會了意思，這叫闇鈍。跟菩薩們一比較，菩薩聰明，聲聞、緣覺、菩薩比我們聰明。『善法微少』，我們雖然也修善，縱然一生精勤在修善，實在講善根還是太少，敵不過業障；也就是造的惡業太多，善業實在講太少了。

下面都是講我們無始劫來以至今生的壞習氣。『好於憒鬧』就是喜歡熱鬧，熱鬧的場所非常留戀，喜歡參與，這是毛病。喜歡這種場合，諸位想想你的心怎麼能清淨？往生西方極樂世界的條件是「心淨則土淨」，這一條就是障礙我們的清淨心。所以，熱鬧場合、人多的場合我們要知道遠離。不但是出家人，世間有學問、有德行的人都喜歡幽靜。我們住在美國，美國人居住的環境也是喜歡寧

靜，鄰居家的音聲我們家聽不見。這個就是佛經裡面講的「住阿蘭若」的意思，阿蘭若就是清淨的環境，沒有閒雜的噪音。特別是在工作繁忙、緊張的時候，有個寧靜的環境來休息，對於身心健康有很大的幫助。如果在工作之餘閒暇的時候還是喜歡熱鬧，這個心如何能夠靜得下來？所以，世尊把這個問題擺在第一條。

第二是『談說世事』，「世事」裡面包括的範圍非常廣泛，也就是說不能離開六道輪迴的都叫世事，不是平常張家長、李家短。我們就說世間的正論，文學、藝術，詩詞歌賦，乃至於哲學、宗教都包括在其中。為什麼說宗教也包括在其中？宗教出不了三界，唯獨佛法教人出三界。世尊當年出現在印度，為什麼不出現在中國？為什麼不出現在美洲？當然美洲那個時候還沒有開化，沒人。中國的文化水準已經相當高了，為什麼不出現在中國？中國文化水準不如印度，這是事實。中國文化只盡人事，對於六道的情況依舊是不清楚，雖然古書上說到一點，但是很模糊。但是在印度，這個事情他們就相當清楚。世尊出現那個時候，印度有九十六種外道，我們稱外道，就是現在所講的宗教家、哲學家、科學家。他們對於宇宙人生、對於六道輪迴有相當深度的認識，特別是這些宗教家，他們修禪定，禪定能夠突破許多時空的界限，我們今天講的三度空間、四度空間、五度空間，禪定能夠突破。因此，有許多我們肉眼見不到的這些事理，他們用禪定的方式突破空間見到了。我們佛經裡講天有二十八層，實在講就是二十八種不同維數的空間，這就說明他們的學術、文化成就比我們高。

但是，古印度的這些大德們，雖然瞭解六道輪迴，知道這個事實真相，可是不知道所以然的道理，六道從哪兒來的他不知道，所謂是「知其當然，不知其所以然」，世尊出現在這個地區為他們解決這個問題。他們也很想超越，譬如佛經裡講的涅槃，大涅槃，大

涅槃這個名詞是古印度宗教裡的術語，以後我們佛也用它。大涅槃的意思是不生不滅，六道裡面都是生滅，不生不滅就超越輪迴。他們希求超越輪迴而沒有辦法超越，佛這才出現在世間幫他們解決這個大問題，所謂生死事大。這個生死不是我們人道的生死，是六道輪迴的生死，超越六道輪迴的生死，佛來幫世間人解決這個問題。這些統統叫世事，世事範圍就太大了，可以說除了佛法之外皆是世事，無一不是世事。

另外，『耽樂睡眠』，貪睡。現在人貪睡，可見得世尊在世三千年前的人就貪睡，這老毛病，老習氣了。睡眠是昏沉，寶貴的光陰虛度了，非常可惜。所以世尊當年在世教誡出家人，每天睡眠的時間只有四小時，所謂中夜，中夜就是晚上十點鐘到清晨兩點鐘，這是睡覺的時間，要求學生們要勇猛精進。可是現代人，我們的業障比古人要嚴重的太多，現在叫我們一天睡四個小時，我們決定沒有精神，什麼事情都不能幹了。所以現代人提倡睡眠八小時，八小時也挺合理的，對於我們業障深重的凡夫來說，如果超過八小時就太過分了一點。當然能夠愈少愈好，這個事情不能勉強，勉強我們身體受不了，會傷害身體。所以不能勉強，睡眠是恢復我們精神、體力。

其次『多諸戲論』，「戲論」的範圍也非常廣泛，我們一般談論、談話之間多半是戲論，說一些開心的話，唱歌、跳舞、戲劇都是屬於戲論。現代人把戲論看作藝術、看作娛樂，佛告訴我們這也是把光陰虛度，增長煩惱不是增長智慧，也應當要遠離。『廣營眾務』，「眾務」就是世間經營種種的事業，事業是需要的，真正覺悟的人，我們一生從事的事業愈少愈好。只要生活能夠過得去，能夠吃得飽穿得暖，有一個房子能夠遮蔽風雨，事情愈少愈好，不要沒事去找事。我們看到現在世間許多富貴人，他發了財，經營許多

的事業，事業太多了，他的憂慮、牽掛也多，那個心怎麼能寧靜！所以這個心總是患得患失，永遠不會清淨。諸位必須要知道，清淨心生智慧，憂慮、牽掛、煩惱裡面不會生智慧的。惟有智慧才能解決世出世間一切問題，煩惱不能解決問題，只會給問題帶來麻煩而已。

現在不但是在家人喜歡廣營眾務，出家人也不例外，到處建道場，這是錯誤。過去我在台中求學的時候，李老師常常教導我們，他以古來大德做比喻，古大德的成就就是一生住一個地方不動。我們淨土宗的初祖慧遠大師在廬山建立念佛堂，以虎溪為界，它有一條小溪，一生不越過界限，所以他的心是清淨的。親近他的人，到那邊去找他，他不會去找信徒，求學、求道要到那裡去求，這樣他才能成就。而李老師也做個榜樣給我們看，他到台灣，一來台灣他就住台中，在台中住了三十八年，創立了台中蓮社跟慈光圖書館。三十八年沒有離開台中蓮社，所以他才能夠成就。當時老師給我講這些話，那時候問我，你以為如何？我就跟他講，我說我到處講經說法比較自在。他笑了一笑：你倒很自在，你必須要曉得，你這種做法只能宣傳佛教，不能成就眾生。我說為什麼？他說自古以來，哪有眾生聽一部經就開悟了，就證果了？凡是有成就的，總是在會下聽經十幾年、二十幾年、三十幾年才有成就。這個話講得對，一點都沒錯。所以法師要常講，學生要常聽，不斷的薰習，一日曝之，十日寒之，不起作用。這個話說得非常有道理，我又何嘗不曉得？又何嘗不希求？求不到！要用佛門的話來說，沒有福報，沒有因緣，不能常住一處。我雖然沒有到處建道場，也是沾了「廣營眾務」的邊緣。

『種種貪著』，除此之外，那個事情多著呢！貪欲、執著。『為所不應』，你做你不應該做的事情，這個事情太多，說之不盡。

「忘失正念」，這個妄可能是個錯字，應該是底下一個心，忘記的忘，把正念忘失了。『修習邪慧』，讚歎某人聰明有智慧，什麼智慧？世智辯聰，不是真的智慧。真智慧是從清淨心生出來的，那是正慧。什麼叫邪慧？是從妄想、分別、執著裡生出來的，這個慧叫邪慧，從妄想分別執著裡生的；從清淨心生的，那是真正的般若智慧，從這個地方來揀別。『下劣精勤』，他也很勤奮、也很精進，他精進、勤奮幹的什麼事情？不是幹的正經事，不是幹的了生死出三界的事情，了生死出三界那是殊勝之行。如果要是搞六道輪迴，況且搞六道輪迴裡三惡道的事業，這就叫「下劣」，所做的事業將來的果報在三惡道。下劣是什麼事情？爭權奪利、名聞利養、五欲六塵，專門貪圖這些，搞這些，這些將來果報在餓鬼、地獄、畜生。這些事業叫下劣，他很精進的在做，很勤奮的在做，所以『行迷惑行』，他所做的迷惑顛倒，不是正法，不是佛所教的。

當時五百菩薩當中大多數示現這個樣子，示現這個樣子就是向釋迦牟尼佛請法，這個示現是代我們請法。我們現在在家的菩薩、出家的菩薩，想想看這幾條哪一條沒有？如果當時這些菩薩一個個都依教修行，那釋迦牟尼佛就不講這部經了。因為他們示現這個樣子，末法時期沒有智慧的菩薩，造作罪業，讓釋迦牟尼佛來教誨，他們這些現象正是我們現前所犯的，我們聽聽佛怎樣來教導我們。本經，彌勒菩薩是當機眾，所以佛說的經題又名《彌勒菩薩所問經》。

【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。】

這一句就是指前面這兩行半所說的，『具足』，全都犯了，

【作是念言。】

他心裡就想了，這些菩薩：

【此諸菩薩。於無上菩提。圓滿道分。皆已退轉。】

『無上菩提，圓滿道分』就是一般大乘經上所說的「阿耨多羅三藐三菩提」，無上正等正覺，這是大乘佛法修學的目標。不管是哪一宗哪一個法門，都是以無上正等正覺為目標，現在對這個目標退轉了，遠離了。

【我今當令。是諸菩薩。覺悟開曉。生歡喜心。】

彌勒菩薩心裡想，我要幫助這些菩薩，幫助他覺悟，幫助他明瞭這些過失，回過頭來生歡喜心。

【作是念已。即於晡時。從禪定起。】

『晡時』是午後，在那個時候，中午是用齋，乞食回來之後，大家在一起用齋。用完齋之後有的經行，有的靜坐，彌勒菩薩這個時候從禪定起來。

【往到其所。共相慰問。復以種種。柔軟言詞。為說法要。令其歡喜。】

彌勒菩薩是有大智慧的人，以善巧方便去慰問這些愚痴的菩薩、退轉的菩薩，去慰問他們。也為他們說法，讓他們生歡喜心，大家高高興興，高高興興就好講話。

【因告之曰。】

在大家都很高興、很開心的時候，可見得前面那是說話的方便，引子，這才是正說。

【諸仁者。云何汝等。於無上菩提。圓滿道分。而得增長。不退轉耶。】

這就是提個問題問他們，你們對於無上正等正覺怎樣能夠天天增長而不退轉？這個問題是提醒他們。而這些菩薩也很不錯，你看：

【是諸菩薩。同聲白言。尊者。】

『尊者』是對彌勒菩薩的尊稱，彌勒是等覺菩薩。

【我等今於。無上菩提。圓滿道分。無復增長。唯有退轉。】

這些菩薩很老實，老實才可教，不老實他就不能教，那就沒法子。他們還算不錯，還老實，還承認自己的過失，這就是可教。我們中國儒家常講「孺子可教」，條件是什麼？他肯認錯。不肯認錯就沒有辦法教，他能認錯。

【何以故。】

我們為什麼菩提道不能增長，天天退轉，什麼原因？

【我心常為疑惑所覆。】

對於佛法、世法有許多的疑問不能解決。

【於無上菩提不能解了。】

佛雖然常常講經說法，他們也不斷的在聽，但是聽不進去，聽不懂。為什麼不懂？為什麼聽不進去？這就是過去生中的業障，業障在作祟。業障非常複雜，一個是自己造作重罪，罪障，另外一個是生生世世跟冤家債主結下的冤仇，這些冤家債主都變成魔，他也來障礙你。我們眼睛看不到他，耳朵也聽不到他，但是這些妖魔鬼怪、怨親債主常常圍繞在身邊，伺機來報復。這也是障礙的重大原因，這些都是事實，所以雖然聽法，不能夠理解。

【云何我等當作佛耶不作佛耶。】

這是舉個例子，這是佛在大經上常講，一切眾生皆有佛性，凡是有佛性的皆當作佛。我們到底能不能作佛？我們這樣修行該不該作佛？

【於墮落法亦不能了。】

這個『墮落』就是我們平常講的，六道生死輪迴的因果報應也不懂。我修善，真有善報嗎？我作惡，真的會墮地獄嗎？餓鬼、地獄誰看見了？像這些疑問常常纏繞在心中。

【云何我等當墮落耶不墮落耶。】

我們怎樣會墮落或是不會墮落？

【以是因緣善法欲生。常為疑惑之所纏覆。】

不是沒有善念，跟我們現在一樣，每天有時候還生起個善念，那個善念生出來時間不長，就又沒有了，又消失掉了。為什麼善念、善行不能保持？就是因為有疑惑，疑惑是病根，是煩惱的根，貪瞋痴，這愚痴。所以善念、善行不容易生起，縱然生起，保持的時間很短，很容易退心，道理在此地。他們很不錯，還能說得出一點名堂出來，相當不容易了。如果彌勒菩薩來問我們，我們還說不出來。再看底下的經文：

【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。】

彌勒菩薩很高明，彌勒菩薩何嘗不知道，但是身分、威望不夠，說出來他們未必肯相信。所以彌勒菩薩就講，我們可以到世尊，到釋迦牟尼佛那裡去，向他請教。他是『一切智者一切見者』，他是大智慧的人，無所不知，無所不見，他是圓滿『成就無障礙智解脫知見』。他有善巧方便，他曉得我們生生世世業因果報，我們向他請教，他一定會隨著我們每個人不同的根性，說出我們病根的所在。找到病根，將病根消除，我們菩提道上不就一帆風順了嗎？他給這些業障深重愚痴菩薩們建議。

【是時五百眾中。】

『五百眾』是五百菩薩，可見得這個經是大乘經，不是小乘經。這個經是對菩薩說的，不是對比丘說的，會中雖然有一千比丘，重點在五百菩薩。這五百眾中：

【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。】

這是說這六十個菩薩見到佛生慚愧之心，知道自己錯，雖然知道錯，自己不能改，問題在這個地方。為什麼自己不能改？現在要請佛來說明原故。

【彌勒菩薩。修敬已畢退坐一面。】

彌勒菩薩見到佛，也是頂禮三拜，右繞三匝，這是禮敬，禮敬完了之後他退在他的座位上。經文到這個地方是發起序，到此地，這是這個經的序分，說明發起的因緣。往下是本經的正宗分，我們看佛的開示。

【爾時佛告諸菩薩言。善男子。汝等應起。】

佛也很客氣，看大家很難過，叫大家起來。

【勿復悲號。生大熱惱。】

你們不要這麼難過，也不要這麼煩惱。

【汝於往昔造作惡業。】

佛就說了，你們的業障、習氣很深，過去生中所造的，當然在這一生當中你們都忘記了。

【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。】

這一句是佛總說，你們過去生中，對待一切眾生，『以暢悅心』，自己很痛快，痛快在什麼？罵人痛快、恨人痛快、毀謗痛快、侮辱痛快，你們幹這些事情，障礙眾生，令眾生生煩惱，損害眾生。『隨自』是隨你自己的意思造作，造作這些惡業。你『不能了知業報差別』，你對待一切眾生善，你有善報，你對待眾生惡，你有惡報。

【是故汝等。今為業障之所纏覆。於諸善法不能修行。】

這就是說明了剛才我講的兩種障礙，一種是自己的罪障，自己

造作這個罪業，另外一種就是冤家債主。你傷害這些眾生，這些眾生到後來也會一樣的障礙你，真的是冤冤相報，沒完沒了，這就是世間差別法。你『瞋罵毀辱障惱損害』眾生，那個眾生會甘心情願的來接受嗎？一絲毫怨恨心都沒有嗎？跟諸位說，如果遇到這樣的人，他不是凡夫，他是菩薩。菩薩你怎麼樣以惡心、惡意對待他，他絕對不會起心動念來報復的，那個不是凡人。如果是凡人沒有不生報復的念頭，只是因緣不具足，你今天有勢力，你的勢力比他強，他沒有辦法。你的勢力衰了，他的勢力養成，報復就來了。這是世尊先說了一個綱領，這是總說。

【時諸菩薩。聞是語已。從地而起。偏袒右肩。右膝著地。合掌恭敬。而白佛言。善哉世尊。願為我等。說此業障。我等知罪。當自調伏。】

『調伏』就是改過自新，底下講：

【我從今日。更不敢作。】

「調伏」是從心裡面改過來，『更不敢作』是從行為上改過來，這個才好。

【爾時佛告諸菩薩言。善男子。汝曾往昔於俱留孫如來法中。出家為道。】

我們在現前，在這一生能夠聞到如來正法，無論是在家、出家，都是過去生中多生多劫種諸善根，才有這個緣分，才有這個福氣。雖然造作種種罪業，還是有福之人，沒福你怎麼聞得到？就跟佛在此地說的一樣，過去生中，曾在『俱留孫如來法中，出家為道』，出家修行。

【自恃多聞修持淨戒。常懷憍慢傲逸之心。】

這就是罪業。『恃』是仗恃著，自己以為什麼？『多聞』，你讀得多，對於佛法的經論讀得多、聽得多，也能夠講經說法，這算

是智慧；又能夠『修持淨戒』，持戒很嚴，這是德行。解行相應，這本來是很好，非常難得。可是底下這一句就犯了老毛病，『常懷憍慢傲逸之心』，因為自己有智慧、有修持，瞧不起別人。我的戒律很清淨，看到別人不持戒就瞧不起，我廣學多聞，看到人家不如我的也就生輕慢之心，這就錯了。這個毛病，三千年前就有，現在人沒有減少。從前李炳老常講，一個人沒有念過書，沒有得什麼學位，見到人都很客氣，都很謙虛；書念多了，拿到碩士、博士學位，眼睛慢慢長到頭頂上，不但一般人瞧不起，連父母都瞧不起。母親不是博士，父親不是博士，他是個博士，連父母都瞧不起，做父母的人寒心。這是社會上我常常聽到，貢高我慢，所謂是學識長一分，眼睛就往頭頂上增長一分，這是錯誤的。

如果真正有學問的人不是如此，我們中國古人常講，「學問深時意氣平」，你看釋迦牟尼佛、看孔子，你們讀《論語》曉得，愈是有學問的人愈謙虛，愈是有學問的人愈卑下；凡是自己以為有學問，值得驕傲，完蛋了。現在你看看這句話很流行，自己有一點點長處，「我值得驕傲」。值得驕傲就是值得煩惱，值得下地獄，驕傲是瞋恨裡面的一分，值得墮三惡道，他幹這個事情。佛說出這個毛病。

【又行頭陀少欲知足。】

『頭陀』是苦行，他修苦行，這本來也很好，『少欲知足』，生活簡單樸實。毛病出在哪裡？

【於是功德復生執著。】

這是《金剛經》上講著相，著相壞了。修苦行著了苦行的相，修知足著了知足的相，壞在這個地方。這種習氣、煩惱我們有而不自知，不覺得，傲慢的習氣常常表現在日常生活當中，對人接物之處，自己完全不能覺察。不曉得這是大病，這是重病。佛說這些都

是說的原則，下面舉出一樁事情來，你才知道這個問題的嚴重性。

【爾時有二說法比丘。】

『爾』是講他過去生中，舉出這個例子，那個時候有兩位講經說法的出家人。

【多諸親友名聞利養。】

這句就是說明他的法緣很勝，連自己的家親眷屬、朋友都去聽經，都去皈依這個法師，都去親近這個法師，都去供養這個法師。

【汝於是人以慳嫉心。妄言誹謗行淫欲事。】

你見到這個事情心裡難過了，嫉妒。這個事情有，很多，我們仔細觀察你就不難發現。有很多信徒親近這個法師，見到法師頂禮恭敬很聽話，可是見到父母一點不客氣，也不聽父母的話，父母心裡好難過。你看他對待外人這麼恭敬，對待父母，有大恩大德的，好像是陌生人一樣，於是父母對這個法師就恨透了，總想盡方法來破壞。這樁事情自古以來中國、外國普遍存在，不能不知道。所以，你好像對佛法護持盡心盡力，全心全力在做，你的家親眷屬看到都不以為然，搖頭，他迷了，都是過分的迷信，被騙了。我們常常遇到這些事情，佛在這裡講得很清楚。所以他以慳吝心，不忍心看到自己的親戚朋友，拿好不容易賺到的錢去供養法師，這是慳吝心，看到許多人供養、恭敬，生嫉妒心。由慳吝、嫉妒，這是講內心，心裡面造業，於是他就採取行動了，行動是造謠毀謗，『妄言』這是妄語，毀謗，說這個出家人『行淫欲事』，說他破了戒。

【是時法師親友眷屬。】

這句話就是法師這些信眾，聽了他造謠生事。

【由汝離間說其重過。】

這個是四重戒，殺盜淫妄，四重戒，你在那裡間離、在挑撥。

【皆令疑惑不生信受。】

這批人對這個法師信心失掉了。

【彼諸眾生於是法師。無隨順心斷諸善根。】

法師所說的是正法，你用這種手段間離，把這些信徒跟法師的緣破壞之後，法師也不要說法，也沒人聽了，這一切眾生聞法的緣分被你切斷，這個罪過比什麼都重。佛在大乘經上常講，你殺人，斷他的身命，這個罪不重，你把他聞法的機緣打斷，這個罪過極重，為什麼？斷他的法身慧命。法身慧命跟身命不能比，身命死了，經上講四十九天投胎他可以又來了；法身慧命的機緣斷掉，你要曉得，他到哪一生哪一劫才能再遇到這個機會？開經偈上講「百千萬劫難遭遇」，你怎麼能忍心把這個機緣給他打斷？你打斷一個眾生聞法的機緣，罪過就已經極重了，何況你破壞一個道場，令許多眾生聞法的機緣喪失掉。下面你看看果報，這個果報就太可怕了。

【是故汝等由斯惡業。】

就是由上面嫉妒法師，破壞這個法師的法緣，令一切眾生不能聞正法，這個惡業。

【已於六十百千歲中。生阿鼻地獄。】

這些地獄都不能細說，諸位要瞭解的話，看《地藏菩薩本願經》。『六十百千歲』就是六百萬年，這是以我們人間來算的。因為你造這個罪業，你已經在阿鼻地獄待了六百萬年。造業太容易了。阿鼻地獄出來之後：

【餘業未盡。】

阿鼻地獄是極重的罪報，從阿鼻地獄出來。

【復於四十百千歲中。生等活地獄。】

『等活地獄』裡面所受的罪比阿鼻地獄要輕，但是比其他的地獄要重。『四十百千歲』就是四百萬年，阿鼻地獄六百萬年，等活地獄四百萬年，餘業還未盡。

【復於二十百千歲中。生黑繩地獄。】

『二十百千』就是兩百萬，再兩百萬年生『黑繩地獄』。黑繩地獄是什麼？地獄變相圖裡面用鋸子鋸身體，那是黑繩地獄。他用繩子量你的身，量一寸給你鋸一次，量一寸再鋸一次，這叫黑繩地獄。你要受這個刑罰。

【餘業未盡。復於六十百千歲中。生燒熱地獄。】

這是火燒地獄，就像在烤箱裡頭一樣，受這個罪。諸位把這個加起來看看，六百加四百再加二百再加六百，一千八百萬年。在人間造這種罪業，一千八百萬年在地獄裡受罪。這個罪報受完了：

【從彼歿已還得為人。】

從地獄裡面出來，又得到人身。

【五百世中生盲無目。】

雖然生到人，生下來就瞎眼睛，這叫『生盲』，不是以後眼睛害病瞎的，生下來就瞎眼睛。

【以殘業故。】

當然生盲他能做什麼事業？在一般我們常常看到，眼睛瞎的做按摩做這種事業來維生。

【在在所生常多蒙鈍。】

『蒙鈍』是愚痴，魯鈍。

【忘失正念。障覆善根。福德微少。形容醜缺。人不喜見。】

容貌、身體都是業報。

【誹謗輕賤。戲弄欺嫌。】

這是別人對你，你過去怎麼對人，現在人家怎麼對你。

【常生邊地。貧窮下劣。】

『邊地』是沒有佛法之處，文化水準很低的地區。

【喪失財寶。資生艱難。】

過的是貧賤的生活。

【不為眾人。尊重敬愛。】

別人對他生不起恭敬心。

【從此歿已。】

然後死了以後。

【於後末世五百歲中法欲滅時。】

這就是講現在這個時候，說我們末法時期，《金剛經》上常講的「後五百歲」，此地講『末世五百歲中』，就是指我們現在這個時代。

【還於邊地下劣家生。】

依舊生在，雖然他會得人身，他生在文化水準很低的地區，生活非常的艱難。

【匱乏飢凍。為人誹謗。忘失正念。不修善法。設欲修行。多諸留難。】

這就是縱然有一念覺悟想修行，總有許多的障礙，不能滿願。

【雖暫發起。智慧光明。以業障故。尋復還沒。】

因為過去生中，他曾經是出家人，出家為道，所以偶爾還有一念『智慧光明』透出來，但是業障太重，立刻又迷了。這些現象我們仔細思惟，冷靜觀察，觀察自己，自己有這個現象，是不是世尊當年在世教誨的與我們完全等同之人？

【汝等從彼五百歲後。是諸業障爾乃消滅。】

你看這個罪障，造作罪業時間很短，消除太難了，要到業障消除的時候：

【於後得生阿彌陀佛極樂世界。是時彼佛。】

『彼佛』就是阿彌陀佛。

【當為汝等授阿耨多羅三藐三菩提記。】

這就是你往生不退成佛。這是世尊說這些愚痴的菩薩，業障深重，輕易造罪，暢一時之快意，毀謗、侮辱幹這些事情。不知道這個罪，要想這個罪消滅，時間太長了，什麼時候你的罪消滅？罪滅的現象，是這些惡的念頭完全沒有了，心中無論對什麼人，對人、對事、對物不起惡念，口無惡言，身無惡行，這是你的罪業消滅了。如果心裡頭還有惡念，口裡頭還有惡語，還有惡行，你的罪業沒消滅。消滅之後自然沒有了，身語意與佛所說的一定相應。《無量壽經》上講的「善護口業，不譏他過」，真的做到了，不是勉強做的，自自然然做到，「善護身業，不失律儀；善護意業，清淨無染」，都是自然的，這是業障消滅的現象。這時候念佛才能得生，如果惡意、惡口、惡行依舊還存在，我們這一生念佛也不能往生。這是佛在這部經裡頭最主要的意思，教我們要認真努力，改過自新，回頭是岸。我們再看底下這一段：

【爾時諸菩薩等。聞佛所說。舉身毛豎。】

『毛豎』是恐怖，沒有想到造作罪業，千萬年來受這樣苦的苦報。

【深生憂悔。便自拭淚。】

這是懺悔留下眼淚，『拭淚』是擦自己的眼淚。

【前白佛言。世尊。我今發露悔其過咎。】

這就是發露悔過，什麼叫發露？自己做錯的事情絕不隱瞞，有膽量說出來，我哪些事情做錯了，說給別人聽，讓別人指責、責備，這個指責、責備就是替自己消業障。自己所造的過失不讓別人知道，隱藏，這個罪是愈積愈深；發露的時候大家都知道，這個人罵你一句，那個人瞪你一眼，就都報掉了。所以他們聰明。

【我等常於菩薩乘人。】

『菩薩乘人』就是講無論是在家出家，凡是做弘法利生的，上

求下化的，皆是菩薩乘人。

【輕慢嫉恚。】

『嫉』是嫉妒，瞋恚。

【及餘業障。今於佛前如罪懺悔。我等今日於世尊前發弘誓願。
。】

這發的誓願是發懺悔的誓願，下面有十三條，這個十三條是說他真實的懺悔。

我們今天時間到了，就講到此地，這些地方都是我們應當要學習的。