

【諸佛共讚釋迦，濁世證果度生，能為甚難希有。】

在本經末後這一段我們深深體會到，諸佛共同稱讚本師釋迦牟尼佛在五濁惡世示現『證果度生』，這確實是大慈大悲、大智大勇的表現，所以稱之為『能為甚難希有』，這是真的，這也要細心去體會。

【娑婆世界。】

『娑婆』是梵語，翻成中國意思就是很苦的世界。這個世界上的眾生，生活都相當的痛苦，現象是：

【五濁惡世。】

『濁』拿現代的話來講就是染污，染污有五大類，因為這五大類的染污，所以這個世界就不是一個好的環境，是個惡的環境，這個我們向下還要詳細跟諸位報告。釋迦牟尼佛在這樣環境之下，他能夠證果：

【得證無上正等正覺。】

也就是我們俗話說他能成佛，能夠成無上的正果。

【為眾說此難信之法。】

同時他也為眾生『說此難信之法』，這是特別專指這部經。

【為濁世眾生說，漸法易，頓法難。】

『為濁世眾生說』，說『漸法』容易，按部修學，像儒家所講的；佛法當中，小乘法裡面所講的，逐漸將自己的煩惱化除，將自己的境界向上提升，這個大家容易接受。說『頓法』就難了，「頓法」必須是有很好的根性才能夠得到利益，中下根性的人沒有辦法接受，沒有辦法修學。

【為濁世眾生說，餘頓法猶易，淨土橫超頓法尤難。】

那麼說其他頓法還容易，譬如在中國盛行的禪宗，禪是講頓超，其餘大乘經典裡面要說到「頓」，總比不上禪，這還算是容易。要講『淨土橫超』，一日到七日就成就，這是不可思議，即使教下的大德、禪宗的長老也很難接受，所以稱之為難信之法。

【淨土橫超，頓修頓證，妙觀已自不易。說此無藉劬勞修證，但持名號，往生不退，第一方便，更為難中之難也。】

淨土宗講的『橫超』，『頓修頓證』，這個意思是說淨宗法門即佛即心，所以叫「頓修」；即心即佛，所以說「頓證」。這兩句話雖然很簡單，即佛即心，即心即佛，即心即佛是頓證，即佛即心是頓修。這兩句諸位要能夠深入的體會，一定要熟讀《大經》，就是《無量壽經》，《彌陀經》一定要熟讀蕩益大師的《要解》。《要解》如果有困難，可以參考圓瑛法師的《講義》，寶靜法師的《親聞記》，還要深入去研究蓮池大師的《彌陀經疏鈔》，我們才真正體會到這個法門是頓修頓證。能念之心就是始覺，所念的佛號即是本覺，所以一心稱念就是始覺合本覺，就是在這一句佛號這一心稱念當中，就是頓修頓證，修證不二，這個是不可思議。

下面又說『妙觀已自不易。說此無藉劬勞修證，但持名號，往生不退，第一方便，更為難中之難』，這是真的。能念之心就是《觀經》上講的「一心三觀」，所念之佛就是「一境三諦」，諦觀同在一心，所以叫「妙觀」。

「妙觀」是《觀無量壽佛經》當中所開演的「觀想念佛」的法門，已經是非常不容易。「觀想念佛」的法門對於宗門教下還比較容易接受。現在我們不用這個方法，就用這一句名號就能「往生不退」，這是「第一方便」，正如古德所說「不勞三祇百劫修福慧」。佛在大乘經上常講，眾生從凡夫位修成佛道需要經歷三大阿僧祇

劫，這三大阿僧祇劫從哪一天算起？如果講從我們今天開始學佛算起，那每一個人早都成佛道了，為什麼？我們在過去生中決定不止三大阿僧祇劫，也許曾經修了無量個三大阿僧祇劫，現在還是這個樣子，為什麼沒有成就？這一點一定要搞清楚。假如不是過去生中生生世世修行，培植了無量的善根、福德，你在這一生當中怎麼可能遇到這樣殊勝的法門？這不是我說的，是佛在《無量壽經》上所講的，諸位讀經自然就明瞭了。

三大阿僧祇劫，這個修行起點是圓教的初信菩薩，也就相當於小乘的初果，從證得這一個地位這一天開始算三大阿僧祇劫，這才能成佛，為什麼？這一個地位就是佛法當中常講的位不退，這不退才行。那麼我們無量劫來的修行都沒有達到這個標準，換句話說，是進進退退，進得少，退得多，所以修了無量阿僧祇劫還是今天這個老樣子，這個是要知道。所以這一個法門特別，不需要到這個標準，不需要三大阿僧祇劫修福慧，唯仗六字帶業往生，即生成佛，這是第一方便，沒有比這個方法更方便了，所以這是『難中之難』，我們要明白，要深信。

經中所講的五濁惡世，在《要解》、《講義》，以及蓮池大師《疏鈔》裡面，都講得很清楚明白，諸位同修可以自己去參考。

【依持名法門釋五濁惡世。】

在此地我向諸位報告的，這完全就『持名法門』來說明『五濁惡世』。「五濁」就是五大類的染污，「濁」就是染污的意思。

【劫濁—非帶業橫出之行，必不能度。】

第一個就是『劫濁』，「劫」是指時間，指時代。我們這一個時代可以說是染污最嚴重的時代，無論是在精神上、在物質上，都比過去染污嚴重到難以想像的程度，我說這個話，諸位同修應當可以理解。現在世界上許多國家地區都提倡環境的保護，「環保」這

個名詞，過去從來沒有聽說過的，這是近代才有這個名詞，為什麼會有這樣的名詞出現？那就是染污到太嚴重，危害到我們生命生存的安全，大家才覺悟。釋迦牟尼佛在三千年前給我們講染污，那時候已經開始染污了，不過還沒有危及到生存的安全，所以大家不注意，其實那個時候已經有相當嚴重的染污。這樣一個環境裡面如果不是『帶業橫出』的行門，必定無法度脫，這就是說這部經、這個法門的重要性。換句話說，佛門廣大，佛法無邊，在廣大無邊的法門當中，哪個法門能救得了這個時代的眾生？那就是這個法門，信願持名，往生不退成佛。

【見濁—五利使增盛，非不假方便之行，必不能度。】

【五利使（見惑）：（一）身見—不悟四大假合，虛幻無常。（二）邊見—不悟見解既偏，失乎中道。（三）見取見—非果計果，不悟有漏界中，終非究竟。（四）戒取見—非因計因，不悟蒸沙作飯，塵劫難成。（五）邪見。撥無因果，疑誤眾生。墮入深坑。】

第二種是『見濁』，「見」是見解，就是見解的染污，見解的錯誤。經上給我們講『五利使增盛』，實在講，「增」是增長，「盛」是熾盛，這五種錯誤的見解，第一個是『身見』，第二個是『邊見』，第三個是『見取見』，第四個是『戒取見』，第五個是『邪見』；這也叫做『見惑』。這五大類錯誤的見解確實是逐日的在增長，不知道這個身是虛妄的，是假的。佛告訴我們，這是『四大假合，虛幻無常』，我們這個身是這麼一樁事情。我們身體是許多的細胞組織集合的，而且這些細胞是剎那剎那新陳代謝，新陳代謝就是無常，所以我們把這個東西執著是自己，這個看法錯了，這是個錯誤的看法，這個錯誤的看法就是染著。不曉得這個身是假的，一切是非、利害、得失就是從這個錯誤觀念上產生，自私自利，利

己損人，這就造無量無邊的罪業。

第二類，錯誤的見解，是「邊見」，「邊見」就是我們講的偏見，對於宇宙人生的看法只見到一面，不知道另一面，換句話說，見解是窄狹的，這是錯誤，他不覺悟。見解既然是偏狹，那就失掉了『中道』，失掉了真實，這是很危險的，所以一切造作行為就有無量的過失與缺陷。

第三個是「見取見」，第四個「戒取見」，這兩種錯誤的見解，我們中國人常常講成見，「某人成見很深」，這是屬於成見。成見分成兩類，一類是從果上講，一類從因上講，見取見是從果上講的，『非果計果』，不是真正的果報，錯認了，以為是真正的果報。譬如有許多人認為自己有聰明才智，憑自己聰明才智可以蓋人，可以騙人，可以欺人，可以壓人，自己能夠得到榮華富貴。榮華富貴是果報，榮華富貴無常，這不是真的果報。有些人認為天堂一定比人間殊勝，這個沒錯，天人的壽命比我們人間長，福報比我們大，生天一定可以得到圓滿，殊不知『有漏界中，終非究竟』，不但天堂不究竟，即使生到非想非非想處天，壽命八萬大劫，他還是有期限，八萬大劫到了，他還是要死墮。實在說，水面上生的蜉蝣朝生暮死，牠的壽命只有幾個小時，如果以牠來看我們人要活幾十年，活一百年，那不就像我們看天人一樣？諸位細細的想一想，你就曉得天上不是究竟。所以認為生天就是究竟圓滿的果報，這個見解錯誤。

「戒取見」，這是講因，因錯誤。譬如我剛才所說的，我們用種種不正常的心力手段得來好的果報，殊不知這個果報是別有因緣，絕對不是非法手段所能得來的，那是錯誤的，它不是這個因。世間的財富，佛跟我們講是財布施的因才能得到財富；聰明智慧是果報，它的因是法布施；健康長壽是果報，它的因是無畏布施，所以

因正確，果報也正確，如果不是這個因要想求這個果報，決定不可能。所以佛常講，你不覺悟，『蒸沙作飯，塵劫難成』，佛在《楞嚴》上說得很清楚。要把因果認識得清楚，不能錯看了。

第五種是「邪見」，邪見就是除了前面四種錯誤見解之外，所有一切錯誤的見解都歸納在這一類。這一類裡面最重要的就是不相信因果報應，這是『疑誤眾生，墮入深坑』。這個五種見解的錯誤，如果不是第一方便之行，必定不能夠度脫，也就是說決定不能解決這個問題。

【煩惱濁—五鈍使增盛，非即凡心是佛心之行（無取無捨），必不能度。】

第三種染污叫『煩惱濁』，這是『五鈍使增盛，非即凡心是佛心之行，必不能度』，這是說到錯誤的思想，前面是講五種錯誤的見解。為什麼稱之為「使」？「使」是古時候的名詞，相當於現在所講的刑警，常常有刑警在你後面跟著你，這個日子不好過。這就是一個犯罪的人（罪人）常常有一些當差的跟著你，控制你，要把你抓去。「利」是講猛利，這個錯誤的見解，果報是非常猛利，但是容易斷。鈍使沒有前面那麼猛利，可是很不容易斷，經上常常有個比喻，好比藕斷絲連，藕是斷了，絲還連著，可見得斷思惑比斷見惑要難得太多了。

五種見惑斷掉才叫做「見道位」，就是小乘的初果，圓教的初信菩薩，也就是佛門常講三大阿僧祇劫從這個地方開始算起。五種錯誤的見解都沒有了，這是位不退，從這天算起。

「煩惱濁」，這是屬於思想，五種錯誤的思想，都是心理上的染污（心理染污），也可以說之為精神的染污。不是佛給我們說出來，我們平常人的粗心大意覺察不出來，都認為這種染污是很正常的，不曉得它是染污，不知道這是病根，這個東西真要命，因為六

道輪迴就是見思煩惱所形成的。

【（一）貪—不能看破，不了一切有為法如夢亦如幻。】

第一個是『貪』，『不能看破，不了一切法如夢幻泡影』。貪心增長，貪心熾盛，這個不得了。他不知道事實真相，事實的真相是什麼？佛在《金剛經》上講得很清楚，「凡所有相，皆是虛妄」，「一切有為法，如夢幻泡影」，這是真相。如果真正覺察宇宙人生的真相，你對於萬事萬物就不會起貪欲之念，為什麼？夢中之境，所謂是鏡花水月，夢幻不實，他怎麼可能會有貪愛的念頭？不可能，所以這個放下是必須看破。世間人為什麼放不下？沒看破。看破是真正的學問，是智慧，放下是功夫。這是千真萬確的事實，這是嚴重的染污，根本的染污，必須要把它離開、捨棄，我們的心才能恢復到清淨。

【（二）瞋—不能忍辱，不了一念瞋心起，火燒功德林。】

第二個是『瞋』，「瞋」是瞋恚，『不能忍辱』，不知道『一念瞋心起，火燒功德林』。「功德林」是比喻，功德是什麼？功德是戒、定、慧三學。平常修積功德，像我前面跟諸位所說的，無論你是用讀誦，或者是用參禪，或者是用持咒，或者是用種種其他的行門，無非都是修戒、定、慧三學。好不容易天天在積功累德，一但一樁事情不稱心、不如意，發了一頓脾氣大作，你的戒、定、慧三學完全沒有了，所以無明瞋恚之火把你所修學的功德一下就燒光了。所以我們要剋實而論，我所修的功德有多少？那你就想想從什麼時候起到現在沒發過脾氣，功德就是這麼多。昨天發了一場脾氣，那麼從昨天到今天，你的功德累積只有一天，如果前面一、兩個小時又發了一次脾氣，你的功德就完全沒有了，這是諸位一定要知道的。

福德是燒不掉的，功德一發脾氣就沒有了。功德跟福德不同，

福德是感得三界的福報，功德是了生死，超三界，證大菩提的，這是我們要分辨清楚的。我們自己生生世世修行所以不能成就，與這個有密切關係。不但我們不能動氣，不能生氣，心裡面有小小不如意都不可以，也把功德燒掉了。不要說我心裡小小的不高興、不如意沒有什麼大關係，關係很大。諸位要想在這一生當中了生死、出三界，往生不退成佛，我勸諸位同修一定要修忍辱波羅蜜，不能忍也得要忍，你不忍就不能往生。所以在不如意的事情發生的時候，自己要很冷靜去想一想，我要不要求生淨土？如果要求生淨土那就算了，不要再起心動念了，保全你的功德。小小瞋恚決定障礙往生。

【（三）痴—不能明覺，不了諸行無常，畢竟空寂。】

第三種心裡染污是「愚痴」，『不能明覺』，明瞭覺察，不了解『諸行無常，畢竟空寂』。說老實話，對於宇宙人生的真妄邪正、是非善惡，甚至於利害，都不能夠辨別，這就是愚痴，說得深入一點就是不知道「諸行無常，畢竟空寂」。因為痴，他才貪，才有瞋。如果對於一切萬法通達明瞭，就不可能在一切法裡面起貪心，起瞋恚心。

【（四）慢—不能謙下，不了眾生，佛性平等。】

第四種嚴重的染污是「傲慢」，不能夠謙虛，不能夠卑下。我們看世出世間的聖人，世間聖人，你看孔子、孟子，處事待人接物非常謙虛。出世間，你看看諸佛菩薩，特別是看《華嚴經》五十三參，五十三位善知識都是等覺菩薩，都是法身大士，他們人人代表一個法門，自己非常謙虛，在無量法門，我只知道一個，只學習一個，其他的法門我都不會，我都不懂，你們去請教那一些善知識，自謙而尊人。所以眾生不知道一切眾生『佛性平等』，所以傲慢是嚴重的染污。

【（五）疑—不能決斷，不了是善則可親，是道則可進。】

第五種就是對於聖教的懷疑。煩惱濁當中的第五是「懷疑」，『疑』是不能夠決斷，不了解『是善則可親，是道則可進』，換句話說，他對於古聖先賢的教誨發生嚴重錯誤的想法，認為這些東西是落伍的、是陳舊的，已經被時代所淘汰掉了，更誤會所有一切佛法是迷信的，對社會、對人類是有害而無利益的，這一種的想法、看法是重大的錯誤。殊不知聖賢的教訓確實是超越空間、超越時間，換句話說，他在任何一個時代都是思想見解最準確的指導者；它在任何一個地區，任何一個國家民族，也是最正確的指導方向。因此我們不能夠懷疑，要認真去研究，去發現，你才真正知道它價值之存在，才明瞭它不可思議。所以對於聖教的疑惑是思想上嚴重的染污。

這五種染污，貪、瞋、痴、慢、疑，諸位想想，在我們現代的社會確實普遍存在，不但存在，真的天天增長，天天熾盛。這樣的環境之下，如果不是即凡心就是佛修行的方法，（佛行簡單說，於一切法無取無捨，真正徹底明瞭覺悟），怎麼能夠得度？那麼我們縱觀前面所講，第一種是時代的染污，第二種是見解的染污，第三種是思想的染污。

【眾生濁—見思所惑、粗弊五陰和合、假名眾生，非欣厭之行，必不能度。】

再看第四種，『眾生濁』。「眾生濁」是講的身心染污，是講一切眾生。眾生身心染污是離不了思想、見解，思想、見解既然錯誤了，必定影響到我們的生理，所以我們這個生理是很粗弊的『五陰和合』，『假名眾生，非欣厭之行，必不能度』。我們也得把「五陰」簡單的跟諸位介紹一下。人的生死輪迴真正的原因就是迷惑，錯誤的思想、見解就是迷惑。迷惑了就妄動，妄動，我們講造業

，既然造業必然就受報，就受這個苦報。受苦難當中又迷惑，迷惑再造業，所以每況愈下，實在講一代不如一代，一世不如一世，痛苦萬分，這個事實真相唯有諸佛菩薩看得清楚明白。所以這個火坑跳下去之後是愈來愈深，很不容易從裡面再爬出來。佛家所講的「五陰」就是我們的身心。

【色—四大（地水火風）物質—色法。】

五陰第一個是『色』，「色」就是講的『四大』，「四大」用的代表名詞是『地、水、火、風』，這就是現在所講的『物質』，是講最基本的物質，我們今天講原子、電子，現在講到基本粒子，這就是佛法當中講的『色法』。這個基本的物質有四個現象，這就叫「四大」，四大特性，第一個，它是一個物質，我們用「地」來代表，我們能覺察得到它，在高倍顯微鏡之下能夠看出它存在，它是一個物質。它有濕度，它有溫度，濕度就是「水大」，溫度就是「火大」，它是動態的，不是靜態的，動態的就叫它做「風大」。用現代的話來說，這個物質帶電，它帶有陰電，陰電就是佛經裡面講的水；它帶有陽電，陽電就是佛經上講的火，它是動的，不是靜止的。所以「四大」是說基本物質的特性，所有一切萬物都是這個基本物質所組合的。所以佛在《金剛經》上講，一切萬法是一合相，你要分析到最後，它那個物質是一個，是同樣的東西，所有一切現象就是這一種物質不同組合而成的現象，所以這個世界是一合相，眾生也是一合相，這是佛經裡面所講的物質，今天講的物理，三千年前佛所說的跟今天科學家所發現的無二無別。這是「色法」。

「色法」之外的就屬於「心法」，就是心理的現象，佛講心理有「受、想、行、識」。

【受—前五識，領納五境。】

在唯識學裡面講的「八識」，『前五識』是屬於『受』，「受

」是感受。『領納五境』，我們眼見色，耳聞聲，鼻嗅香，舌嚐味，身體對外面的接觸，這是五種不同的境界。

【想—第六識，分別計度。】

『想』是屬於『第六識』，「第六識」的特性是『分別』，是『計度』，「計」是計較，「度」是度量，這是第六識的作用，是第六識的功能。

【行—第七識，恆審思量。】

『行』是屬於『第七識』，『恆審思量』，要用現代的話來講，就是一種堅固的執著，所以「第七識」的特性是執著。

【識—第八識，執持不壞。】

『第八識』就是『識』，是『執持不壞』。它像一個倉庫一樣，含藏種子，我們今天講落印象。我們見到一個人，這個人介紹了，明天見面為什麼還會認識他？就是「阿賴耶識」裡有印象，好像有檔案存到裡面去，再見面，這個檔案馬上把這個資料調出來跟他對照對照，沒錯，就認識了，假如要是完全沒有印象，第二次見面必然是不認識。所以「受、想、行、識」是屬於心理的現象，這是佛初淺跟我們說明身心的真相。

所以我們物質的肉身以及心理現象也是眾緣和合而生的。眾緣就是許多的條件，無量無邊的條件，非常複雜。非常複雜，佛說法都把它歸納起來，歸納在這個五大類之下，這就行了，說個色、受、想、行、識就可以了，這是「五陰和合，假名眾生」。「眾」就是眾緣，眾緣和合而生起的現象。我們自己肉身是眾緣和合的，我們生活的環境，小的環境，我們身上穿的衣服、飲食，小環境；大環境，世界、虛空，無一不是眾緣和合而現，這個叫眾生。粗弊的眾生是屬於見解思想錯誤所產生的，在這樣的環境之下，如果沒有「欣厭之行」，欣是欣樂西方極樂世界，厭是厭離娑婆，若不如此

，「必不能度」。