

請掀開經本二百九十二頁，倒數第二行。

解【見濁者。五利使邪見增盛。謂身見。邊見。見取。戒取。及諸邪見。昏昧汨沒。故名為濁。見濁中。非不假方便之行。必不能度。】

這是說到五濁後面的四條，非常重要。我們修學或者是念佛，功夫得不得力？這句佛號念了有沒有效？在這個地方可以說是非常明顯的看出來。諸位如果把這些事情搞清楚了，你的用功就不必請教別人了，我們這個功夫是不是得力？自己就清清楚楚。

首先講，「五利使為體」。「體」是講它的性體，「五」是五條，就是底下講從身見到邪見這個五條。「利」是猛利，我們一般講很厲害。「使」在此地是個比喻，古人起這個名詞，就好比這五樣東西，好比是官府裡面當差的，捉拿罪犯的使者。拿現在的話來說，就是刑警隊一類，專門抓壞人的，這五個人很勇敢，這是很厲害，就取這麼一個意思。有了這五個人跟在你身邊，當然你就不自在了。你想想看，好好的人，有五個刑警隊很厲害，一天到晚跟在你後面，那你必定不是個好人，你要是好人，刑警隊為什麼跟著你？不會的。所以有這五種麻煩就大了，換句話說，你要想出離三界，要想了脫生死就做不到。這是從比喻上建立的。

「諸見熾盛，即其相也」，這個就是增盛，『邪見增盛』。底下這五種都是屬於見解，是錯誤的見解，這種錯誤見解其程度一天比一天加深。由於邪見加深，使得你念佛就不得力；不但一心不能成就，就是連功夫成片都做不到。這是我們特別要警覺的，我們這個佛號為什麼念不好，念了這麼多年，連一點消息都沒有？原來是

有五個刑警隊跟在我們身邊，所以才沒消息。這五種，一樁一樁我們要細細的來研究它、要認識它，然後才能夠對治它。

第一個是『身見』。所謂身，就是指我們的身體。一般人對我們這個身產生錯誤的見解，以為這個身就是我。佛法這麼說，也許我們乍聽起來很奇怪，身不是我，那什麼是我？那個身是我，這是正常的，是天經地義的，怎麼能說這是錯誤的見解？由此可知，這個錯誤見解，是無始劫以來，一直到今天，牢不可破。不但我們自己有這種錯誤見解，所有一切眾生之類，包括人間、天上，到大梵天，到摩醯首羅天，他也是把身體當作我。一切畜生、餓鬼，哪一個不是把自己身體當作我？你要說身體不是我，沒一個人相信。由此可知，這個錯誤見解，由來之深，由來之遠。只要這個見解不破，無論修學哪一個法門都出不了三界，包括淨土在內。不要認為淨土是易行道，萬修萬人去，也要把這個念頭、把這個執著打破，才能夠念到功夫成片，帶業往生。由此可知，這個問題真正是我們修行成敗關鍵的所在。

身究竟是一回什麼事？身是有的，我也是有的，認這個身是我，這是錯誤見解；如果認這個身不是我，也是錯誤見解。這個事情難辦！把身當作我是邪見，不認為它是我也是邪見，到底怎樣才算是正知正見？事實真相明白了，你說這個身是我，正知正見，說不是我，也是正知正見。問題就是這個事實真相，你是覺還是迷？如果是覺，怎麼說都對，都叫正知正見。如果是迷，對於事實真相不了解，怎麼說法都是邪知邪見。諸佛菩薩也把這個身稱我，經一開端「如是我聞」，那不稱我嗎？稱那個身是我，釋迦牟尼佛在此地也是我，「十方諸佛讚歎我」，那不是還是說我？在這個地方，我們總得要把它搞清楚。

圓瑛法師在註解裡頭，很簡單的給我們提示出來，在二百九十

三面第四行，圓圈下面。「身見者，妄認四大為身，而起我身之見，深生愛著」，這個病就在此地，「不悟四大假合，虛幻無常」。末後這兩句是正見，前面這個半段是邪見，我們現在落在邪見裡頭。我們所謂這個身，現在科學昌明，比古時候的人對於人生宇宙的認識要進步很多很多。現在我們曉得人的身體，我們從粗相說，不要說得那麼細，是無數的細胞聚集而成的，這個大家都知道。你把這些細胞都認為是你，這個細胞剎那剎那之間在新陳代謝。現在的科學家他們了解，我們這個人的身體，這個物質的身體，每隔七年就全部都換掉了。七年是一個週期，全部都換了。

父母生我們到八歲的時候，你身上細胞沒有一個是從父母身上帶來的，完全不相干了，全部都變了，哪一個是你？指甲是你，你把它剪掉，我不要了。頭髮是你，你把頭髮也理掉，我也不要了。要曉得四大裡頭沒有我！我，不在四大裡頭。四大是身沒錯，決定不能在這個身起「我」的觀念。起「我」這個觀念還不算很嚴重，最嚴重的是深生愛著，那就是無量無邊的迷惑煩惱都從這裡起來了。「妄認四大為身，而起我身之見」，這是迷惑，第一句是根本無明，第二句是枝末無明，第三句是造業，起惑造業。

四大緣聚就現這個相，緣散這個相就沒有了，這個相是「因緣所生法」；《中觀論》裡面講「我說即是空」，釋迦牟尼佛講的。凡是因緣所生法，都沒有自體，它是幻有，不是真有，這個說法都說得很粗、很淺顯。如果是深入的觀察，像如來大菩薩境界裡面，我們現在這個身相，簡直就跟你看電視、看電影，螢幕上的那種相一樣。相有沒有？有，有不是真的，是假有，所以叫妙有。妙就不是真的，它確實有，正有的時候就沒有，所以當體即空，了不可得。不要等緣滅的時候，看到，它沒有了。緣正聚的時候，就曉得它當體即空，這個是覺悟了。不再認這個身是自己、是自身相，不再

認受想行識為自心相，你的身心就解脫，就得自在。我們凡夫是苦，苦從哪裡來的？就是把四大聚集的幻相當作自身，把受想行識當作自心，在這個身心幻相裡面「深生愛著」，愛是迷惑，著是造業，起惑造業，感受六道輪迴不自在的果報，苦果，是這麼來的。

我們今天連這個事實真相還要迷著，還不能夠看破放下，我們心心念念求生西方極樂世界，這個東西捆住我們就去不了。所以天天念佛，只能跟西方極樂世界結一個法緣而已，什麼時候能往生？什麼時候能把這個事情看破放下了，那一天就是你往生西方極樂世界的日子，所以這個日子沒定的。你現在看破放下，你現在這一句佛號就得力，就是你往生的憑證，決定往生。明天看破放下，你明天就得到這個憑證，關鍵在此地。

「不悟四大假合，虛幻無常」。真相是什麼？四大是地水火風，地水火風怎麼解釋？現在科學對於物質的分析研究，可以說是相當的高明。我們剛才講這個四大是細胞組成的，那個細胞還可以分，再分成分子、原子、電子，還可以分。分到最後發現到整個宇宙人生一切物質原來是相同的，基本的物質是相同的，只是組合的方程式不一樣。它的原料完全相同，就是方程式排列不一樣，所以才有十法界森羅萬象。發現到這個，才曉得一切萬法在物相上來講是平等的，為什麼？因為都是一個東西組合的，實在沒有差別。

這個基本的物質，它有四種性質，這叫四大。第一個它有體積，它再小，比原子、電子還小，我們在高倍顯微鏡之下看得到，它是個物體。地是代表體。火大，火大它有溫度，我們今天講它帶陽電，它帶電。水大是濕度，它帶陰電，再小的基本物質它一定有溫度、有濕度。風大，它是動的，它不是靜止的。諸位想想，不動就不叫風，風的意思就是動的，它是運動的，不是靜止的。四大是說的這個，基本的物質有四種特性，因為它有這四種特性，所以它遇

到緣才會組合，這叫四大。

我們這個身是四大之身，動物、植物每一個物體都是四大。在動物裡面除了這四大之身之外，這個四大之身，實在講與礦物、與植物沒有兩樣，完全相同。動物裡面所不同的，他有精神，這個精神依託在這四大裡面，所以這個四大就變活了，它會運動了，這個運動是精神的力量。好像我們現在造機器人，機器人給它裝上電腦，它也會說話、也會運動。我們精神的部分就好像電腦，裝在這個肉體上，它就會運動。

這個身是「四大假合」，那個心，妄心是受想行識，也是四蘊假合，也不是真的，妄心，身是妄身、心是妄心，都不是真的。要是把這個看成是真的，那就錯了，大錯了，所以是「虛幻無常」。這是第一個我們要把它看破的，要放下的。這個放下是什麼？放下這個錯誤的觀念。不是說不要這個身了，不要這個身那就錯了。我們還要這個身來修行，還要這個身來證果，還要這個身來度眾生。這個身很有用處，就不可以把它看錯了，看錯就壞了。

那個錯誤的觀念深，一天到晚想盡方法來養身，愈養毛病愈多。我給諸位說，就好比機器一樣，那個機器愈用愈靈活，你要很愛惜它，愛惜它捨不得用它，放在那兒放幾天生鏽了，整個壞掉了，這個身就是一部機器。現在所謂是軟體、硬體，我們這個身不是軟體硬體造成的嗎？沒兩樣。要充分去利用它，善於利用的，利用它修行，利用它弘法利生，自利利他。充分去發揮它的功能，發揮它的效用，不要捨不得用它，愈是捨不得用它，毛病愈多，這是要覺悟的。

身體既然是一個機器了，機器需要保養。保養的方法，一個是讓它休息，適當的休息就是睡眠，另外一個就是燃料的補充，飲食。每一個人，每一個機器，消耗的能量不一樣，不相同的。消耗得

多，要補充得多；消耗得少，要補充得少。這個道理要懂，不要看到人家學佛一天吃一餐，我也跟他學，他消耗得少，一天補這一餐就夠了，我這一天三餐補充還不夠，那餓著肚子修，沒修幾天身體垮掉、壞了，不能修了。這就是不曉得這個道理，不明瞭這個道理，所以這個東西勉強不得。

體能消耗，大概是百分之九十以上消耗在妄念上，打妄想上。真正講勞心勞力，消耗得很有限，都消耗不多。所以妄想愈多，補充就要愈多。阿羅漢妄想很少，沒什麼妄想，所以阿羅漢七天吃一餐飯，他夠了、他沒有妄念。辟支佛的定功更深，比阿羅漢還要深，所以辟支佛是半個月吃一餐飯。佛在世的時候，凡夫弟子每一餐要出去托鉢，每天要吃一餐飯，日中一食。阿羅漢七天出來托一次鉢，辟支佛半個月出來托一次鉢，不一樣。所以這不是面子問題，不是要好看，是真正功夫在，所以學佛貴在真正有道心、真正有修行。你要明瞭這些事情，而且佛法方便多門，不拘形式，大乘法，不拘形式方便多門。

你們看《高僧傳》裡面，每天吃狗肉、喝燒酒的不只濟公一個，好多個，我們在《高僧傳》裡看到的，不只他一個。出了名是被小說把他宣傳出名的，沒有那小說，誰知道他？玄奘大師出名，《西遊記》給他宣傳的，沒有《西遊記》，誰知道有個玄奘大師？實在講，他在後世這麼出名，他自己在生的時候也沒想到，後人把他編到小說裡面去了，編到戲劇裡面去了，他出了名。這就是說明什麼？修行方便多門，不拘形式。

可是他那種方式，他是善巧方便度一類眾生的，所以你不能說他不持戒，他戒行清淨，心地清涼自在，他的確是在禪定當中，他有道共戒，他有定共戒。他這些行為、這些表現是接引一些口饞的眾生，學佛不能吃肉、不能喝酒，這個佛學不得，這個不能學，我

絕對辦不到。他也陪他吃肉，也陪他喝酒，學佛原來可以。好，那大家都來學了，接引他方便。所以學佛對於初機的人，你不要勸他吃素，你勸他吃素就把他嚇跑了。不要勸他吃素、不要勸他受戒，這是接引眾生的方便。所以要曉得，他那種方法，度了許許多多的眾生，先帶著他，這就是四攝法裡頭的同事攝。你喜歡什麼，我跟你同樣嗜好，志同道合，這一下引進門來，引進門來之後，慢慢再叫他明白這個道理，他自自然然就斷掉了。他才曉得這個和尚功夫了不起，我們不能學他，他是大慈大悲，接引我們入佛門的，才會覺悟到這個道理。

還有一些眾生，是小乘根性的，做事情非常執著、非常謹嚴，要是看到，這個和尚是破戒的；他看到那個持戒的，一舉一動規規矩矩的，一點過都不敢犯的，這個法師了不得，趕緊就皈依他，跟他學道，那個方式就接引那一類眾生，都是菩薩、都是佛再來的！兩個人做的不能說哪個對，哪個不對，都對，沒有一個不對的。每一個人攝受眾生根機的不相同，對象不一樣。你像在唐朝窺基大師就非常開放，南山道宣律師就非常謹嚴。那個喜歡開放的，不喜歡受約束的，統統到窺基大師門下。那些喜歡很規矩，一點錯都不敢犯的，就到南山律祖門下去了。門庭施設不同，進得門來都叫你明理，都叫你成就三學、三慧，都幫助你證得無上菩提。所以我們要曉得這個道理，對於這個身不可以過分的執著。在某一個境界裡面，必須要把它突破，這樣子才能夠提升自己的境界。

第二『邊見』。所謂邊見，就是現在人所說的相對論，凡事都是相對的。我們六道凡夫，確確實實愛因斯坦所發現的沒錯，我們生活在相對的空間裡面；換句話說，相對的世界。於是就有人在這個理論推測，一定還有跟我們這個世界相反的世界，因為是相對的，還有一個相反的世界，確確實實是如此，這是我們學佛的人能夠

信得過的。此地給我們舉個例，「執斷執常」，斷常就是相對的。所謂斷見是什麼？這是一個很大的錯誤，認為人死了，死了一切都了了，人死如燈滅，沒有來世，沒有果報，斷見。常見也是錯誤概念，人死了有什麼關係，二十年後又是一條好漢。認為人死了，來生還是人，狗死了，來生還是狗，這叫常見。這兩種見解都是錯誤的。

「而起二邊之見，一味偏執，不悟見解既偏，失乎中道」，中道是正知正見，兩邊的見解都是錯誤的，他執著在一邊上。諸位一定要明瞭，此地舉的例子是相對的，凡是相對都是邊見。這個地方舉出斷常、真妄、邪正、是非、善惡，都是相對的，沒有一法不是相對的。相對的事有沒有？有，不能執著。曉得有這些事情，這些事情也是幻有，也不是真有，「凡所有相，皆是虛妄」。我們要明白事實真相，不可以偏執，所以這個病就病在執著上。這個見就是錯誤的見解，見就是執著，沒有執著那就不叫見了。所以這些現象，這些事相、真實相一定要明瞭。譬如講斷見跟常見，這是不了解事實真相，事實真相是眾生在六道裡面輪迴，捨身受身，不定在哪一道，既有六道輪迴，現在科學家也懂得，物質不滅、精神不滅，不滅就不斷，六道輪迴那不常，人不常常是人、畜生也並不常常是畜生，他是六道輪轉。

第三種叫『見取見』，第四種叫『戒取見』。這兩種我們合起來看，因為這兩種都是我們世間人所講的成見，某人成見太深！這個成見也是偏於一邊的固執，成見太深了。「見取見」是在果報上的成見，「戒取見」是修因上的成見，都不是正確的。譬如見取見，圓瑛法師這個註子，都是佛經裡面所講的，「非果計果」，果是果報，它不是果報，計是計較、度量，以為是究竟的果報。譬如一般宗教，他們有的生天，生天就得到永生，從此以後就不生不滅，

就永生了，這是最圓滿最究竟的果報，哪裡曉得生天，是生天，沒錯，生到非想非非想天，他還是有壽命，命終的時候還要六道輪迴，不是真正的果報！誤會認為那是究竟的果報，執著定了，這個就是見取見，這個是錯誤的，是一種誤會。

在我們一般學佛的同學當中，有一種現象，過去我是拜神的，或者是基督教受過洗的，現在我一學佛了，那不得了，豈不是我對不起上帝，將來祂會不會找我麻煩？我拜那個神，神會不會怪我？將來要對我不利，要來報復我，這些都是屬於見取見，都是錯誤見解。所以要曉得，佛法是正法，你學了佛不但你自己有好處，你如果是拜神的，那個神還要倒過來拜你，為什麼？他跟你有緣，將來你會度他。神自己沒法子度自己，你學了佛，上帝也歡喜，為什麼？他曉得將來你也會度他，上帝度自己度不了，一定要靠佛法才能真正得度。這個絕對不是學了佛，把佛法故意提得這麼高，不是的，是事實。為什麼？上帝、鬼神都是迷而不覺。你不相信，他身見、邊見、見取見、戒取見他都有，都有他就是凡夫。

佛菩薩高明在哪裡？他沒有，他這五種見惑、五種思惑都斷盡了，他沒有，這個高明！有這個東西是凡夫。大梵天、摩醯首羅天還有，他沒斷掉。他要斷掉了，那就小乘須陀洹果，絕不墮三惡道。我們在經典裡面看到，四禪天、四空天，命終之後還要墮落在地獄，墮落在畜生。換句話說，他這個五利使完全具足。如果沒有五利使的話，他怎麼會落三惡道？那是不可能的，怎麼解釋，在理上都講不通。由此可知，色界天頂，無色界的非想非非想天，都具足這五種見。這是聖人，小乘的聖人。我們念佛的人，把這五種見斷掉之後，上品的功夫成片，再稍稍一提升就入事一心不亂。從這裡大家就曉得，我們念佛的功夫，這一句佛號不能把這五種見解斷掉，我們的成就就有限。

戒取見，這個註子裡講「非因計因」，這也是在修因上面所發生的錯誤見解，外道那不必說了，錯得太離譜了。譬如，基督教我們常常接觸到的。我在沒有學佛之前，我在基督教裡頭有過兩年的時間，每個禮拜天都去做禮拜。我在回教裡頭一年，基督教裡學兩年，我沒受過洗。為什麼沒受洗？我沒搞清楚，我很用功去研究它，《新舊約》我從頭到尾念了好幾遍，念了三、四遍，裡面疑問很多。我那個時候提出七十多個問題，那些牧師沒法子解答，所以我就未曾受洗。

我總得搞清楚，叫我心服口服我才肯幹，沒搞清楚，盲從，決定不幹。不值得我相信，我決定不會去相信他。他們說「信了上帝就得救」，我很懷疑，這句話害死了基督徒，這是把他害慘了。認為自己所造的罪惡，上帝一肩承擔了，赦免他的罪，罪過都是上帝一個人承認了，我這一點就很不服，理講不通。這種情形豈不就像黑社會的大頭目，你們去作罪惡，沒關係，有事情來找我，罪惡的包庇所！這種天堂請我去，我也不去，所以我研究來研究去，對那個教不相信。

可是我學佛之後，我告訴他們，我對他們那個教十分相信，很相信。他們沒有能力生天，我有把握生天，我曉得。你看佛法裡面講的生天的資格，十善業道，它有條件的，不是信了就行，信了還要修十善，才能取得天道的資格，這個是對的。單單信了，十戒不守，這個是信了也枉然，沒有用的，所以要生天一定要修十戒，「摩西十誡」，一定要修，佛門裡面修十善業道。單單憑信而不修戒律，這個是騙人的。他們今天疏忽了理論，疏忽了修行，以為我信了就可以，這個真是害人，害人害得太深了，這就是說的戒取見。

同樣的，學佛裡面的同修，這種錯誤的見解也不少，認為什麼？把佛菩薩當作神明，我做錯了事情，沒有關係，我懺悔懺悔，在

佛門裡修點供養，大概佛菩薩就保佑我，赦免我的罪了，那也錯誤。天天幹壞事情，幹回來之後一懺悔，罪就消滅了，沒有這個道理，這講不通！如果這個道理要能夠成立，那做壞事情的人儘管做壞事，尤其黑社會的大頭目，什麼壞事都幹，可以請一批法師天天在家裡給我拜懺，我這邊做壞事，那邊就消掉，那不就好了嗎？沒事情了。不行！哪有這種道理？

懺悔，事懺是後不再造，這個叫真懺悔。孔老夫子教給我們的不貳過，過失只有一次，沒有第二次，這個叫懺悔。理懺，轉識成智，那叫真實的懺悔，轉阿賴耶識成大圓鏡智，這是真正究竟徹底的懺悔。事懺，幫助我們念佛功夫成片，幫助我們事一心。理懺，幫助我們得理一心不亂。要認真的去修學，決定不可以把因果搞錯了。

戒取見，註子我們把它念念：「非因計因，而起持戒之見，修諸苦行，不悟蒸沙作飯，塵劫難成」，這個就是他錯誤。沙不是飯的因，把那個沙拿去煮，煮上塵點劫，也不會煮出飯出來，這就是把因搞錯了。所以修行一定要明因識果，對因果要認識得很清楚，什麼樣的因，什麼樣的果報。善因有善的果報，惡因有惡的果報，淨因一定有清淨的果報。

第五種叫做『邪見』。邪見，除了前面四種不正確的見解之外，所有一切錯誤的見解，前面四種不能包括的，全都包括在這一條裡頭。就是一切其餘錯誤的見解，都叫做邪見。邪見裡面最嚴重的，是不相信因果報應，這個是最嚴重的。所以舉例說明多半舉「撥無因果」，不承認因果報應，不承認三世輪迴，這個對於眾生是很大的傷害。三世輪迴是千真萬確的事實，要是說肉眼沒看見，你就不相信，你沒看見的事情多！

譬如，你爸爸你看見了，你承認你有爸爸。你祖父你看見了，

你承認有祖父。你曾祖父看見沒有？沒看見，那就不承認，你高祖父沒看見，那也不承認。試問問你祖父、你爸爸從哪兒來的？不能說我沒看見就不承認。現在科學家所發現的許許多多東西，都是古人所沒看見過的。今天科學是不是到頂峰？沒有。曉得還有許許多多事情存在，我們看不見，等到哪一天科學也證明了，證明有三世、證明有輪迴，到那個時候，你不是後悔莫及？你害了多少人！這五類的見解都是錯誤的，所以大師在此地做了一個總結，這五種『昏昧汨沒』，「汨沒」是沉沒的意思，「渾濁自性」，所以叫濁。

『見濁中。非不假方便之行。必不能度』，圓瑛法師在此地講，極樂世界的人沒有這五種見解，下品下生的都沒有，這是諸位要記住，這就是我們往生西方極樂世界最起碼的條件，帶業往生，帶後面，不帶這五條，這是諸位要曉得的。所以有人也提出消業往生。

藕益大師在《要解》裡面，前面跟我們講過帶業往生。其實帶業、消業是一樣的意思，雖然是一樣的意思，它給人的啟示不相同。說帶業往生，我們每一個人都興奮，為什麼？曉得我們有希望，我們學佛有了指望，我們自己知道業障斷不了，可以帶業，這下有希望了。講消業往生，給我們警惕，你的業障要消，消得愈多愈好，你往生西方極樂世界品位愈高，所以有兩重意思在。如果只說消業不准帶業，那我們希望沒有了，恐怕沒法子往生了。因為只要消業往生，不准帶業，西方極樂世界都是佛，等覺菩薩都沒有。為什麼？因為等覺菩薩還帶一品生相無明，還帶業的，那豈不是連等覺菩薩都沒有了，只有成佛才有資格到西方極樂世界去？這個經上講不通，經上沒這個說法。由此可知，是帶一點消一點，消一點帶一點，是這麼個意思。

講帶業往生最起碼的條件，是要消這五種見惑，後面統統都帶

著，思惑、塵沙、無明都帶著，這是生凡聖同居土。如果再把煩惱濁，就是五鈍使也消掉，只帶塵沙無明，這是事一心不亂，生方便有餘土，不是凡聖同居土。假使再把塵沙煩惱斷掉，都消掉了，無明煩惱也消一品，那你就生實報莊嚴土，理一心不亂。這個法門是消得多，帶的少，消得少就帶的多，是這麼個道理。但是最起碼的標準，這五種東西不能有，你往生西方極樂世界是決定有把握。你要有了這五樣東西，天天念佛，能不能往生是個未定數，不太可靠。因此我們對於這五種見惑、錯誤的見解，必得快快的把它修正過來，愈早愈好。

圓瑛法師在此地勸我們，西方極樂世界個個都是正知見。我們現在念佛求生淨土，一定要破這五種見惑。但是你要想斷這五種見惑，唯一的一個方法，也可以說是最好的方法，就是一心念佛。要注意這個一心，他這個小註說「意見不容」，就是不許有一點點意見，為什麼？因為有一點點意見摻雜在裡面，你這五種見惑就斷不掉，就去不乾淨了。像前面所說的，不假方便，不假參究，也不假觀想。就是說，別說世間裡面這些法，就是佛法裡面其他法門統統都不摻雜，一句佛號念到底，這樣才能夠超脫。

「非」是講除非。「不假方便」是大師在前面說過的，而且這句話是引用《楞嚴經》上「大勢至菩薩圓通章」裡面的經文，「不假方便，自得心開」。可見得一心持名，功效不可思議。所以持名到得力的時候，就真正一心，心裡面沒有分別、沒有執著、沒有妄想，這五種自然就沒有了，何必一樣一樣去轉它，小乘人一樣一樣去轉它，苦得不得了。你看念佛人巧妙，不要去轉它，自己沒有了，這個是太高明了，就是一句佛號念到底。所以我們念佛人，對於念佛的理論要通達，要很清楚、很明白，一點都不能夠含糊，我們信心才具足，這一聲佛號裡頭才真正做到不假方便。所以經論註解

的探討，非常非常的重要。

我們《要解》到下個星期一就講圓滿了。今天這一次，底下還有三次就講圓滿，下個星期三開始，我們就講蓮池大師《彌陀經疏鈔演義》，我們第三遍來講。《疏鈔演義》講得很長，第一次我們在蓮友念佛團講的，蓮友念佛團開講，在第一公司，那個孔先生的九樓，他的辦公室圓滿，一共講了四年。第二遍是從李月碧講堂開始的時候啟講，到今年年初，前後一共講了五年。底下我們第三遍開始。第三遍我預計兩年可以圓滿，因為我們現在講堂不講別的經，一個星期講三天，兩年可以圓滿，我們要講三百多次。如果一年，那就是一個星期講六天，一年就可以圓滿。我們現在是講三次，是兩年圓滿。可是實際上要三年，因為每年我大概有五個月的時間在國外，所以三年可以圓滿，三年時間不長。如果三年就幫助諸位把西方極樂世界的憑證拿到，好像辦移民簽證的手續都辦好，你隨時可以去了，哪一個法門三年可以辦到？這三年要好好的把握住。

我到國外去講經，就講《彌陀經要解》。所以到香港、到美國都是講這部經，其他的經我統統不講了，專修念佛法門。到國外也是給他們講經，帶他們念佛。搞別的經論都叫打閒岔，都叫摻雜方便法，現在我們不搞這個了，現在要搞真實法。所以希望同學們，《彌陀經疏鈔》前面沒有聽到的，把握這一次的機會。而且這一次講的，比過去兩次要成熟得太多了。因為什麼？因為過去兩次，我自己的修行還摻雜，裡頭還有很多方便法在裡頭，現在沒有了，現在是精純，純而不雜。所以這次的《彌陀經疏鈔演義》特別的重要。諸位要是沒有拿到這本書，我們此地有袖珍本可以贈送給諸位，可以先自己好好的看看，然後認真的來研究來討論。再看底下這一條，煩惱濁：

解【煩惱濁者。五鈍使煩惱增盛。】

一看這個名詞，也是有五個刑警隊跟在後面，這個五個人好像態度比前面五個溫和一點，沒有像前面一樣凶巴巴的，利使，很厲害的、很可怕的，這個比較溫和。表面上雖然溫和，那個心腸比鐵還硬，更可怕。前面那個看起來很凶猛，有的時候還滿慈悲，所以那個凶猛的容易斷。這個溫和的不容易斷，很難斷。

解【謂貪。瞋。痴。慢。疑。煩惱惱亂。故名為濁。煩惱濁中。非即凡心是佛心之行。必不能度。】

這是所謂的思惑，錯誤的思想，前面是見解，是五大類錯誤的見解，這是五大類錯誤的思想。前面是講對一切事物的看法，看錯了。這個五大類是對一切事物的想法，想錯了。因為想錯了，所以帶來很多的麻煩，帶來很多的迷惑。「煩惱惑增盛，即其相也」，他這個樣子就是叫你迷惑顛倒，這個內心裡面煩惱不能夠斷除，心地得不到清淨，這個就是它的相。

這個五種，第一種「貪心」，這是錯誤。貪心是對順境，自己心裡面不滿意的，不會起貪心，總是很合自己意思，貪心就起來了。合自己意思，這個可以，起貪心就錯誤了。錯在哪裡？《金剛經》說：「凡所有相，皆是虛妄。」虛妄的，你在那裡起貪心，那不是錯誤嗎？它要是真實的，可以貪；它是虛妄的，當體即空，世出世間法都一樣。經上又說：「一切有為法，如夢幻泡影。」諸位讀《百法》，心法、心所法、色法、不相應行法，統統是有為法。你在有為法裡面起貪瞋痴慢疑，全是錯了。你不知道諸法實相！了解諸法實相，不值得起貪心，不應該起貪心，貪心是妄心，本心裡面沒有，心王裡面也沒有，心所裡頭才有，你看看冤不冤枉？

這個地方說，「於順情境上，起諸貪愛，不能看破，不了一切有為法，如夢亦如幻」，這個就是《金剛經》上所講的。對於一切法裡頭沒有貪愛，這個心多自在，一切法自在受用，像諸佛菩薩遊

戲神通，好自在。只有自在的受用，沒有苦惱，不生煩惱，不但不生煩惱，常生智慧，他在一切享受境界當中就生智慧，念念生智慧。你貪心一起來的時候，把智慧就變成煩惱；不起貪心的時候，煩惱就變成智慧，所謂煩惱即菩提，是一不是二。起了貪心，你本來的菩提變成煩惱；不起貪心，煩惱就化為菩提，就看你自己怎麼個轉變。這種轉變是屬於自己，不是別人，別人不能代你變。別人要能代你變，諸佛菩薩大慈大悲，統統都把我們變過來，要自己變，所謂自作自受，這個一點都不假。諸佛菩薩把這些事實真相、原理原則告訴我們，我們自己會變、會享受，我們自己成佛了，是自悟、自修、自證，與佛菩薩不相干，他對我們來講只是一個增上緣而已。因為我們過去迷惑不曉得，他一下把我們點醒了。路是自己走的，轉變是自己的智慧德能，所以要相信自己。

「瞋心，於違情境上」，就是自己種種不如意，不適合自己的心理，不是自己的願望，在這些境界裡面起了瞋恚，忍不住了，「不能含忍，不了一念瞋心起，八萬障門開」。瞋心可怕！瞋恚一起來之後，誰受害？自己受害。別人有沒有受害？別人決定不受害。你要覺悟，你發脾氣受害的是自己，與別人不相干。你就是發個狠心把對方殺掉，他受害沒有？他沒有受害。他明明死了，怎麼沒受害？他死了馬上去投胎，還到善道不到惡道，為什麼？他被人殺了，他沒有罪，殺人的人有罪，被人殺的有什麼罪？他沒有罪。被人殺，消了業障，當然往上升。只有殺人，這個生氣的人，他才到地獄，他將來才墮落，要曉得這個道理。你把事情看清楚了，老天爺真公平，不會不公平的。

所以在逆境裡頭千萬不能生氣，要把這個事實真相看清楚，利害得失看明白，你要生氣是自己跟自己過不去，反而成全了別人，自己跟自己過不去，這才是愚痴，所以這個事情決定幹不得。佛門

裡常說，「火燒功德林」，那個功德不容易修，積功累德，一發脾氣就燒光，就沒有了。所以你要問問，你有多少功德？你要想一想，我什麼時候發了脾氣？發脾氣之後到現在沒發，所修的就那麼一點功德，因為前面所修的都燒光了。只有忍辱的人，才能保持他的功德。所以要曉得，魔厲害，魔看到你積功累德，他就不高興，他就嫉妒了。他總希望你，因為他不能破壞，只有希望你自己去燒，他在旁邊勸你，勸你發脾氣，用種種方法來誘惑你，使你發脾氣，那就是勸你，把你自己的功德趕快燒掉。你也很聽話，一看到這個境界馬上發脾氣，就把自己的功德燒掉了。魔就哈哈大笑，這個人，你看很聽話，叫他燒，他就燒掉了。所以，不能上當。那個逆境現前的時候，自己要覺悟，是魔境現前要把我功德破壞，你要是一下發覺了，我偏不上當，那你成就了，你功德保全了。

那個逆境是什麼？是逆增上緣，那是佛菩薩。所以佛與魔也是假的，也不是真的。能夠破壞你功德的就叫魔，成就你功德的就叫佛。他故意惹你生氣，你不生氣，那是佛，為什麼？你的功德更增上，更增長。魔、佛就是一念覺迷變現的境界，你一念覺，外面統統是佛；一念迷，外頭統統是魔。說穿了，真正外境無佛亦無魔，佛與魔就是你自己一心在那裡轉變。所以不管在什麼情形之下，別動肝火，決不生氣。也有人說，如果不生氣，人家來欺負我，得寸進尺呢？這個情形有的，可以裝著生氣，假生氣別真生氣。一生氣事情就辦好，辦成了，那叫善巧方便，那是智慧的運用，不是真生氣，真生氣那就是火燒功德林。演演戲，表演一下，那無傷大雅，那個沒關係。這是我們一定要善於運用，善於運用都是智慧。

「三者痴心，於中庸境上，起諸痴心，不能覺察，不了諸行是無常，到底總是空。」所謂痴就是對於事實的真相不能了解，譬如我們前面所講的，真妄、邪正、是非、善惡、利害，你不能辨別，

你把它顛倒了，這叫愚痴。而愚痴裡面最重要的，就是正法跟邪法，你不能夠辨別。正法裡面還有純正，還有帶幾分邪的，這個是比較的。譬如淨土這個法門，以淨土本身來說，小本持名的這個法門，要跟《十六觀經》來比較一下，小本是純正，為什麼？它不假方便。《十六觀經》裡面帶觀想，它還藉方便。這是正中之正，我們要這樣的揀別，愈揀愈得真實，這才不愚痴。不但在一切法、世間法裡面，你選擇了佛法，那你是得到正知正見。佛法裡頭你選擇了淨土，選擇了持名念佛，是正中正，再沒有比這個更正，這真正是難得。千經萬論，沒有不假方便的，只有這個法門「不假方便，自得心開」，它是正中正、真智慧。

慢心，這是傲慢。我們無論對於什麼人，要謙虛、要恭敬，所以十大願王，第一願王修「禮敬諸佛」，破除我們無始劫來貢高我慢的心。因為這個心是什麼？這個心很嚴重，它障礙了菩提心，菩提心的體是平等心，有我慢就不平等。換句話說，你平等心不能現前，就是你菩提心不能現前，菩提心不能現前，你念佛修這個法門不能得理一心不亂。換句話說，你的功夫可以念到事一心，不能到理一心，所以我們能制伏傲慢，能夠等視一切眾生，我們在這一生當中，可以把自己的境界提升到理一心不亂，可以生實報莊嚴土。所以要曉得，傲慢對於我們念佛法門大大的不利。

第五是疑心，疑是懷疑，特別是對於佛法的修學，猶豫不決。單單就選擇法門的確是不容易，八萬四千法門，我們應當選哪一個？難，不能不懷疑！我們在八萬四千法門，能夠找出這條路，不容易！我自己的經驗，三十多年的摸索，才真正發現確定這條路，是當生成佛的大道，真真實實的是易行道，萬修萬人去的道路。但是三十年的功夫不是白花，沒有過去三十年，不認識，擺在面前不認識！透過多少大經大論，才真正認識這一條道路，才能把許許多多

這個經論捨掉、放下，專修一門。在此地我也把這個貢獻給諸位，提供給諸位。諸位相信了，你就省了三十年。你要是不相信，懷疑，你照我的方法再去修，你再修三十年之後，再相信，那耽誤時間就很多。好，今天就講到此地。