

請掀開經本第五十二面，倒數第六行，我們將這個文念一遍：

解【唯持名一法。收機最廣。下手最易。故釋迦慈尊。無問自說。特向大智舍利弗拈出。可謂方便中。第一方便。了義中。無上了義。圓頓中。最極圓頓。故云清珠投於濁水。濁水不得不清。佛號投於亂心。亂心不得不佛也。】

這是一段，這是講到修行了。前面曾經討論到諸經所講的修行法門，方法實在講是太多了，通常我們知道的，像觀像、觀想，乃至於五悔、六念，這裡面包括了許多的宗派，都是修的淨土法門。可是這麼多方法當中，究竟哪一種方法最適合我們來修行？大師在此地給我們提出了，那就是『持名一法』。這一法『收機最廣，下手最易』，這兩句我們總要把它認清楚，實在說淨土之難信也就是這兩句。「機」是講的根機，「廣」到什麼程度？上面到等覺菩薩，我們在華嚴會上看到，文殊、普賢都發願求生西方淨土，下面到六道眾生，包括了餓鬼、畜生、地獄，可見得這個方法才真正稱得上「三根普被，利鈍全收」，可以說再沒有比這個法門更廣大的。而下手最容易，八萬四千法門當中，再找不到一個比這個更容易的法門，這個法門就是持名「阿彌陀佛」四個字，這四個字就能把自己從凡夫地念到如來地，誰能相信？因為沒人相信，當然就沒有人能問。雖然沒有人能問，佛是無問自說，沒有人問，佛自己說出來，對誰說？如果沒有大智慧，你給他說了，他還是不相信，所以一定要找智慧第一的舍利弗尊者為他說，他能相信，所以說特地向舍利弗尊者拈出。

『可謂方便中，第一方便』，底下幾句話比什麼都重要，希望

大家牢牢的記住。你只要把這幾句話記住了，可以說是整個的佛法，你就得到第一方便法。這是講行經，在行門裡面講沒有比這個更方便。我們在《華嚴經》裡面所看到的，善財童子五十三參也是以這個第一方便為主。誰要能把第一方便的法門掌握到了，他這一生必定成佛。我們學佛總是求樣樣第一，今天第一擺在我們面前，我們不認識，實在是太可惜了。

『了義中，無上了義』。請看經文，把經文看清楚。四依法裡面，佛教給我們「依了義不依不了義」，什麼叫了義經？諸位曉得《華嚴》是了義經，《法華》是了義經，《楞嚴》是了義經，《圓覺》是了義經。這了義經裡面，第一了義是《阿彌陀經》，你能相信嗎？第一了義。所以我在講席當中曾經講了多少次，我們這個道場叫第一道場，我們今天討論的經是佛門裡面第一經，這個話不是我們自己在誇張，是蕩益大師說的。所以在教裡面講，這是第一了義。在理上講，理是講圓頓，這部經是最圓最頓，『最極圓頓』。這個地方的三句話我再重複一遍，「第一方便，無上了義，最極圓頓」。我們要是真正肯定，真正信得過了，學佛就這部經就夠了，這部經就成就了。可是這部經看起來是容易，實際裡面境界非常之廣大，它要不那麼廣大，要沒有那麼精深，怎麼能稱為無上了義、最極圓頓？「經」乍看起來不難，好像很容易懂，諸位要是念念蓮池大師的《阿彌陀經疏鈔》、蕩益大師的《阿彌陀經要解》，你就曉得這部經不簡單，不是你想像當中那麼樣的容易。

下面這是比喻，『清珠投於濁水，濁水不得不清』，這旁邊有個小註：「古人圓極語」。這些小註都非常重要，這個小註是古人講的「畫龍點睛」，這是註解裡頭的精華。這是講清水珠，清水珠投到濁水，濁水自然就清了，用這個來比喻『佛號投於亂心，亂心不得不佛也』，「亂心」是迷，佛心是覺。我們要破迷開悟，用什

麼方法？最好的方法就是念佛，最有效的方法就是念佛。佛門裡面講一切經都沒有講《阿彌陀經》的功德大，你們不要以為《華嚴經》、《法華經》了不起了，實在講沒有講《阿彌陀經》的功德大。《華嚴》、《法華》雖然是一乘了義經典，你聽了未必能得受用。好像東西好是好，吃了不消化，沒受用。這部經的好處，吃了之後，馬上就能消化，養分完全能夠吸收，真正得受用。再看底下一段：

解【信願持名。以為一乘真因。四種淨土。以為一乘妙果。舉因則果必隨之。故以信願持名。為經正宗。其四種淨土之相。詳在妙宗鈔。及梵網玄義。茲不具述。俟後釋依正文中。當略示耳。】

這一段是總結上面所講的，修學淨土的三個條件就是『信願持名』，「持名」就是修行的方法，信願行三資糧。這三個條件要是統統具足了，很難。三個條件都具足了，那就恭喜你了，你這一生決定成佛了，這一生就成就了。而我們同修們與這個法門因緣深厚，換句話說，都是生生世世修學這個法門，雖修學，沒去得成，如果你去成了，你就不會在此地聽經了。生生世世的修學沒去成，為什麼沒去成？這三個條件當中欠缺了「信」。前面講過，「信自、信他、信因、信果、信事、信理」，我們信心不具足，信心不足，你這個願就不深，縱然行很勤奮，一天十萬聲佛號，奈何信願不具足，還是去不成，連個帶業往生下品下生都沒有成就。我們要追究原因，可以說非常的明顯，就是淨土的道理我們沒有徹底的明白。

諸位想想這部《阿彌陀經》，像我們講席當中所講的，這部《阿彌陀經疏鈔》從頭到尾講圓滿，講了三百三十五次，這個講法就像開經偈所說的，「百千萬劫難遭遇」。這一遍下來，你是不是信願行三資糧具足了？這一遍要是聽完了，你這個三資糧具足了，給諸位說，你是上根利智，你不是普通人。一遍聽過了，這三個條件

還是不具足，怎麼辦？再來第二遍，二遍不行再來三遍。我們現在這部經，講一遍就是包括《阿彌陀經要解》在內。《阿彌陀經要解》講一遍、《阿彌陀經疏鈔》講一遍，總得要三年，這個三年當中，我們的三個條件不能具足，好，再來個三年，什麼時候能成就？三個條件統統具足了。這三個條件不得了。

前面所講「無上了義，最極圓頓」，此地給我們說出來了，『以為一乘真因』。你看大經裡面佛所說的，「唯有一乘法，無二亦無三」，所以這個經文你要特別看清楚，這是一乘法，在大乘之上。請看經文，這些地方是最重要的地方，所以你念佛修的是什麼法門？你修的是一乘大法。六祖所接的是上上乘人，就是一乘人，他用的是禪的方法。此地也是接的一乘人，用的是淨的方法。可是禪的方法，如果不是一乘根性，你是不得其門而入，他那個門太窄小了。淨土這個門廣大，初學的人、鈍根的人、不識字的人也能修一乘大法，這不可思議，這個叫難信之法。

譬如禪宗他接引一乘根性的，那個我們沒什麼問題，不夠條件不能入門。這個地方是不夠條件也能入門，諸位要記住，不夠條件也能入門，那八萬四千法門當中只有這個法門，所以古德稱之為「門餘大道」，八萬四千法門以外的一個特別法門，除這門之外，其他的法門沒聽說過，這是諸位要記住。既然持名是「一乘真因」，他的果報當然是『一乘妙果』，四種淨土都是「一乘妙果」，這是果報不思議。

『舉因則果必隨之』，「因賅果海，果徹因源」。像我們昨天在《梵網經》裡面讀到的盧舍那佛的依正莊嚴，講到華藏世界，講到大蓮花，大蓮花就是表因果是一不是二。『故以信願持名，為經正宗』，這是在三分裡面的正宗分，正宗分裡面三大段就是這麼樣分的。『其四種淨土之相』（錄影的法師要注意到，我念到哪個地

方，最好能叫大家能看到經文，因為帶子寄到國外，他們未必有經典，這個求你是特別慈悲，能夠便利於遠方的同修），「相」是樣子。「四種淨土」是講凡聖同居土、方便有餘土、實報莊嚴土、常寂光土。土雖然有四，但是四就是一，一就是四，是一而四，四而一，這又是不可思議的。正因為是這樣的殊勝，所以這個地方只要你一往生，哪怕是生在凡聖同居土的下品下生，可是你的享受、你的待遇，是同時可以享受到實報土、常寂光土，這種的享受待遇，這是真正不可思議，他方世界諸佛淨土裡面所沒有的，這個道理在前面我也曾經說過。

這裡面這些相狀，藕益大師給我們指示出來，『詳在妙宗鈔』，「妙宗鈔」是智者大師，就是天台第一代祖師，智者大師所註解的《觀無量壽佛經》，《十六觀經》的註解叫做《妙宗鈔》，這裡面說得詳細。『及梵網玄義』，「梵網玄義」是藕益大師的註解，就是藕益大師《梵網經疏》的玄義，他說得很清楚。這個地方省略了，不再詳細說明，但是將來到經文裡面多多少少還要提出來給我們介紹。說到這個地方，這是第三大段講完了。下面是第四段，「明力用」：

解【第四明力用。】

是五重玄義裡面的第四段。『力』是能力，『用』是作用。前面一段是講修行的方法。修行方法懂得之後，我們依照這個方法來修行，它的結果如何？我們能得到些什麼樣的好處、什麼樣的受用？大師告訴我們：

解【此經以往生不退為力用。】

這個意思就是說明這部經是以往生西方極樂世界為功，而以不退為德，我們講的功德。經文裡面講，「眾生生者，皆是阿鞞跋致」，「阿鞞跋致」是印度話，翻譯成中國的意思就是不退轉地。不

僅僅是上三土證三種不退轉，就是同居土下品下生也是圓證三不退，前面曾經提到過，這是不可思議。

由此可知，我們只要是往生西方，我們這個身就是最後身了。什麼最後身？凡夫的最後身，從此以後不再作凡夫了。一生到西方世界就是菩薩，是大乘圓教的菩薩，阿彌陀佛的學生。走到哪個世界，哪個國土，沒有人對你不恭敬的，為什麼？你是阿彌陀佛的學生。你看本經後面流通分裡頭，十方諸佛都讚歎阿彌陀佛，阿彌陀佛的學生來了，他也必定是特別的招待，這是我們可以能夠想像得到。

再看底下經文，底下一段經文也非常的重要，因為在最近這個階段裡面，有許多地方在鬧「帶業往生」、「消業往生」，說是經論裡面找不到「帶業往生」的字樣，所以我特別提醒諸位看這一段：

解【往生有四土。各論九品。】

所以有這一句就夠了，假如要不帶業，怎麼會有四土？怎麼會有九品？既有四土九品了，當然是帶業，這是一定的。換句話說，你這個業要帶得多，你的品位就下；你這個業要帶得少，你品位就增高，這是一定的道理。這個地方特別要記住，就是『各論九品』，凡聖同居土有九品，方便有餘土也有九品，乃至於常寂光土還有九品，這是我們一定要明瞭的。

下面，大師就把這些境界相給我們提示出來，使我們自己在用功的時候明白自己到了什麼境界了，所以這樁事情不必去問人，你要問人，你自己一定有疑惑，你才會問人。你自己不疑惑了，你當然不要去問人。所以學佛，我們在講席當中常常講到，學佛有三個基本的條件，這三個基本條件有一條不具足，修行都有障礙。第一個是理論要通達，要正確沒有錯誤的理解它。第二個是方法要明瞭

。第三個是境界要清楚，我自己功夫到什麼程度，自己清清楚楚、明明白白。理論、方法、境界三樣都搞清楚，這才可以開始修行。這個地方講境界。底下說：

解【且略明得生四土之相。】

底下這段文，我們句句都要把它記牢，這好像我們在走路之前在研究地圖，第一站到什麼地方，第二站到什麼地方，把它搞清楚，以後你就不會迷路了，你的前途呈現一片光明。

解【若執持名號。】

『執持名號』是修行。

解【未斷見思。】

這就是講功夫，你念佛的功夫，雖然念得很勤，你的見思煩惱沒有斷。諸位要知道，只是沒有斷，沒有斷怎麼樣？要有能力伏，就是把見思煩惱要壓住，決定不起現行，要有這個能力才行，沒有這個能力不能往生。沒有這個能力，就是你念佛號的時候不得力，雖然念佛了，但是佛號不起作用。所以佛號應該怎麼念法？平常固然佛號不斷，這好比是練兵，平常出操練兵，對付煩惱的時候就好比打仗，什麼時候打仗不一定，時時刻刻都打仗，心裡面煩惱一起來了，這個時候馬上佛號下去，就要跟它作戰了。

順境裡面，心裡面起了歡喜了，「阿彌陀佛」，把歡喜心給壓下去。諸位要曉得，歡喜心是煩惱，喜怒哀樂愛惡欲，喜歡是七情五欲，有這個東西不能往生。諸位不要聽到，佛門當中不常常講法喜充滿？法喜充滿是不是歡喜？那要一歡喜就完了，決定不能往生。什麼叫法喜？法喜是「清涼自在」，喜怒哀樂什麼都沒有的時候，這個時候叫法喜。千萬不要把你自己的歡喜心當作法喜，那是感情。你能夠把情識統統壓住了，這個時候叫法喜，心地清淨光明一念不生，這個時候叫法喜充滿。

在逆境裡面，我們的瞋恚心、嫉妒心如果稍微一生起來了，這句阿彌陀佛也能把它壓住，那個念頭才動，一句佛號就把它壓住了，這就是打仗。絕對不叫分別執著妄想起作用，一有這個東西，佛號立刻把它壓住。這是未斷見思，可是你的佛號能起作用，心裡頭沒有妄念則已，一有妄念，佛號立刻就把它壓住。

這樣的功夫也分為三輩九品，也分九品。上品的功夫，給諸位說，雖然是帶業往生，見思煩惱沒斷，他就生死自在了，就預知時至，也可以來去自如，換句話說，想什麼時候往生就什麼時候往生，想再多住幾年就可以多住幾年。那要得一心還得了！那個功夫不得了，怎麼知道？我們在《淨土聖賢錄》、在《往生傳》裡面諸位都可以看到，古人有例子在。你想《淨土聖賢錄》裡頭記載的瑩珂法師，他只念了三天三夜，他往生了，他那個是什麼功夫？就是「執持名號，未斷見思」，他那個境界是功夫成片，他就能自在往生了，他還有十年壽命，他不要了，他提前走了，佛來接引他，他跟佛走了，像這種例子很多。

解【隨其或散或定。於同居土。分三輩九品。】

這句我們要特別注意。執持名號是有散、有定，什麼叫散定？「定」是定課，就是早晚課，早晚課是決定不缺，這是比什麼都重要。不要說我今天忙，我明天補過來，不行的，定課就是定課。所謂定課，不要定得太多，定得太多怎麼樣？你自己做不到，這是要特別注意的。看自己生活環境，如果自己工作很忙，早晚課就定少一點；如果自己很清閒，有的是時間，你可以定多一點。但是諸位一定要曉得，課誦裡頭最重要的是執持名號，不是念經，念經沒用處，這是諸位千萬要記住。所以現在很多人不曉得，定的早晚課誦念經，叫你念經，叫你念一遍經是什麼意思？念一遍經是定心的。因為我們的心散亂，散亂稱名，念名號不得力，所以一遍經念下來

，收心，心定了，然後接著念佛號，功夫都在佛號上，不在那遍經上。你的功夫淺深是你執持名號的多寡，與經決定不相干。所以諸位是念經、念咒那都不相干，功夫在名號。

我們淨土宗古來許多的祖師們，他們念佛的方法是一天十萬聲佛號，你看人家也不念經，也不念咒，他什麼都沒有，就是一句阿彌陀佛，一天十萬聲。十萬聲佛號差不多是要念二十個小時，我們這個四個字，「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛」，大概一個小時可以念五千聲，十萬聲是二十個小時，大概除了四個小時睡眠之外，佛號是從無間斷。他什麼都沒有，就是這一句佛號，蓮池大師如此，蕩益大師也是如此，這是我們也曉得的。

「散」就不是定課，總希望二六時中不要間斷，心裡面念念有佛。你出聲念可以，不出聲念也可以，大聲、小聲都沒有關係，念到疲倦的時候，不妨大聲念幾聲把精神提起來，念累了的時候就默念，不出聲音，總求佛號不間斷。這裡面功夫淺深分三輩九品。再看底下一段：

解【若持至事一心不亂。見思任運先落。則生方便有餘土。】

你看，功夫就是一句佛號念到底，沒換樣子。所以諸位念佛，如果你念到功夫成片了，功夫成片是不是到一心了？你就看你見思煩惱斷了沒有，就從這裡看，見思煩惱沒斷是功夫成片的境界，見思煩惱要斷了就是一心的境界。見思煩惱斷了是什麼相？第一個，沒有人、我之相，這是見思煩惱斷了，沒有人我是非了，心是平等的。在順境裡面決定沒有一絲毫的貪心，貪、瞋、痴、慢、疑統統斷掉了，這是見思煩惱。在逆境裡頭不生一點瞋恨心，不是說生了一點點心則壓下去，那是什麼？那是前面的境界，那是功夫成片的境界，在第二層境界裡頭決定不會有。人家就是把你處死，拿著刀一片一片來割你的肉，像《金剛經》歌利王割截身體一樣，你也沒

有一念瞋恨心，這個時候你是得事一心不亂，這都是境界，非常重要。

我們功夫已經到成片了，就希望再提升一層，提升到事一心，所以見思煩惱是『任運先落』的。「任運」是自自然然斷的，不是有心斷的，有心斷，斷不掉。我天天念，我要斷見思煩惱，你決定斷不掉，為什麼？因為我要斷見思煩惱，有我執在。我執是念念增長，我執不破。事一心不亂是破我執，所以他的地位與小乘阿羅漢相等，與辟支佛相等。小乘的阿羅漢、辟支佛就是斷見思，所以你的功夫是跟他們相等。但是你的功德比他大，因為他修的是小乘法，你修的是圓頓一乘法，所以你的功德比他大，你斷證的功夫是跟他相等，功德是他比不上你。所以像這些地方要知道，曉得這個境界是自自然然現前的，沒有一絲毫的勉強，見思煩惱斷了，這叫功夫。

你如果要測驗一個人，要了解一個人，他要說他的功夫怎麼樣了，你恭維他幾句，他也很得意，他是凡夫。你臭罵他幾句，他馬上就生氣了，是博地凡夫，沒有功夫，連前面第一層的功夫都沒有。第一層伏煩惱，他能伏得住。伏煩惱，我們常講「八風吹不動」，八風吹不動是凡聖同居土的境界，八風吹不動。到事一心不亂就沒有風，風平浪靜了，沒風了，這一層功夫，他的果報『則生方便有餘土』。這個裡頭也有三輩九品，怎麼曉得有三輩九品？前面講過「四土各論九品」，每一土裡頭都有三輩九品。它這個地方文省略，如果這個文要是具足的話，「則生方便有餘土，分三輩九品」，那個文的意思就足了，它這是文簡略，意思是具足的，這個地方的意思非常重要。

我們講《阿彌陀經》，研究討論這部經典，你看在蓮池大師《阿彌陀經疏鈔》裡面講到「一心不亂，心不顛倒」這兩句，大師的

註解差不多佔全部註子裡頭的八分之一，可見這是一部經重點的所在，蕩益大師的《阿彌陀經要解》重點也在這兩句，所以我們念佛的人應該怎麼念法？

我在這一次，我們翻印的《西方公據》九品蓮圖，我在前面題了幾個字。所以講到這個地方，現在這個印刷，錯字實在是太多了，第一篇裡頭就有兩個錯字。第二篇我是講念佛的方法，一心稱念南無阿彌陀佛，不間斷、不懷疑就行了，這個法門就這麼簡單。念的時候要一心念，專心念，念的時候不要三心二意，不要想東想西，所謂是「放下身心世界」，我們只把念佛當作我們第一樁大事。我們在這一生當中，再沒有一樁事情比這個事情更重要了，再沒有一樁事情比這個事情更大了。什麼都能捨，就是一句佛號不捨，你就成功了。決定不間斷，決定不懷疑，你就這麼一直念下去，不要想著「我哪一天才得一心？」你要有這麼一個疑問在心中，你這一生就得不到一心，為什麼？它這是個障礙。不許可有一個妄念，不許可存著什麼時候，佛現個身我看一下，什麼時候我才能看到蓮花，你要有這個妄念，統統叫做障礙，自己障礙自己。只要一直念下去，什麼都不想，什麼都不求，一心也不要求，見佛也不要，什麼都不求，到時候自然現前。下面一段說：

解【若至理一心不亂。】

這是功夫達到上乘了。

解【豁破無明一品。乃至四十一品。則生實報莊嚴淨土。亦分證常寂光土。】

這是講『實報莊嚴土』的樣子。「實報莊嚴土」也叫做無障礙淨土，就是《華嚴經》裡面講的「理事無礙、事事無礙」。何謂「理一心」？是念到破一品無明了。無明，大乘經裡面所講的有四十一品，四十一品當中，只要你破一品就是理一心不亂，所以理一心

不亂裡面，功夫有淺深差別不相同。淨土裡面分為三輩九品是大分，一般經典裡面講的四十一品。換句話說，同樣是理一心，理一心裡頭有四十一個階級，《華嚴經》就是說的四十一位法身大士。那講的是什麼地方？就是實報莊嚴土的。

普賢菩薩十大願王導歸極樂，他們那些人生到阿彌陀佛極樂世界，生到哪一土？他生到實報莊嚴土，這些法身大士就是證得理一心不亂。你要問他用什麼方法？我告訴你，是用念佛的方法。你要不相信，你看《華嚴經》，《華嚴經》裡面法身大士往生西方極樂世界，他們用的是念佛的方法。由此可知，念佛法門是大乘佛法的根本法門，是一切諸佛度化眾生的根本法門，我們要是讀經連這一點都沒看出來，那真叫白念了。

四十一位從圓教初住開始，初住菩薩破一品無明，二住菩薩破兩品無明，有十住、十行、十迴向、十地、等覺，這叫四十一品。等覺菩薩破最後一品無明，就是第四十一品無明，破盡了就成了佛了，圓滿菩提了，所以他們的淨土叫實報莊嚴土，實報莊嚴土就是《華嚴經》裡面講的「一真法界」。由此可知，方便有餘土跟凡聖同居土就是我們平常講的十法界，到幾時把無明念破一品的時候，這個時候你住的法界就是一真法界。

我們要問，破一品無明是什麼樣子？你要曉得破無明的那個樣子，我介紹你去念《六祖壇經》，六祖就是個樣子。六祖那個樣子是什麼樣子？六祖不認識字，他一切經典沒學過，人家念，他就懂了。你經典不懂的話，你念給他聽，他就講給你聽，這就是開悟的樣子，這就是理一心不亂的樣子。那我們看看我們是不是到理一心了，你由這裡就可以能測驗到你自己。世出世間一切法，沒有一法不通達，不必要學的，一看就會了，一聽就會了，不但三藏經典是如此，世間所有的學術沒有一樣不如是，這叫開悟。如果經典擺在

面前，看了還是看不懂，那證明沒開悟，沒有到理一心不亂。我們聽別人念經，這個意思還是不明白，沒開悟。所以你要問開悟的那個樣子，你就看看六祖，六祖的樣子就是開悟的樣子。

所以幾時開悟你也不要問，用什麼方法能快一點開悟，也不要做這個夢想，「欲速則不達」。所以這句佛號念到底，念到事一心了，煩惱不生了，我執沒有了，念沒有了，功夫繼續用下去，不要間斷，不要懷疑，還是一樣的功夫，一樣平平用下去，然後自然法執破掉了。到這個時候，無論什麼事情，你眼睛也放光了，耳朵也聰明了，一看就曉得了，一聽就明瞭了，這個時候你就開悟了，所以這些事情不要問人。

你們看《壇經》，《壇經》裡面有一些極少數是開悟了以後，求祖師給他印證，那很少，像永嘉，只有幾個人，像法達都不是。法達是功夫還沒有達到成熟的階段，而是在沒有達到將要達到，將要達到未達到，遇到祖師，祖師給他一點醒，豁然大悟，這樣的人佔多數。他的功夫真正用得勤，到這一關不能突破，遇到善知識，他這個點破，這個時候才入境界，這些都是功夫有一些偏差。像永嘉就沒有疑惑，只是來求證，求六祖給他證明，果然與祖師所證的是同一個境界。所以我們今天只要用功，絕對不要祈求，不要求境界，不要去求一心，因為心裡面只要有一絲毫的求都是妄念，都是妄想。這些分別、執著、妄想，說個不好聽的話都叫業障，障礙了你一心不亂，障礙了你功夫成片，障礙你這一生的大好因緣。

所謂理念，這個理就是真如本性，就是常住真心，就是法界全體。前面說過「全事即理，全妄即真，全修即性，全他即自」，諸位如果入到這個境界，這就是理一心不亂的境界，這就是破無明的境界。前面講到那四句的時候，也特別提示諸位要牢牢的記住。因為無明破一品，你就證一分法身了。我們法身不能證得是無明障礙

了，無明破一分，法身就證一分，見一分真性，證一分法身，這個時候能所雙亡，心佛不二，不住有念，也不落無念。

像《楞嚴經》裡面大勢至菩薩所說的「都攝六根，淨念相繼」，不落有無，無念而念，念而無念。從相上看，他的一句佛號二六時中從無間斷，這是有念。如果從性上去看，從理上去看，他心境一如，無念。簡單的說，心裡面無念，口裡面有念，性中無念，相中有念，性相不二，性相一如，所以說念而無念，無念而念。這個念而無念不是說口也無念，口有念，形相上有念，心裡面不執著。他心裡面為什麼不執著？諸位要曉得，他的我、法兩種執著都破了，我都沒有了，誰在念？這個時候真正的三輪體空。雖然二六時中一句佛號不斷，沒有能念之我相，沒有所念的佛相，能所雙亡，而佛號二六時中從無間斷，這是理一心不亂的樣子。這個境界通一切大乘了義的境界，所以這裡頭，諸位必須要記住，理一心不亂是從圓教初住到等覺菩薩，我們看《華嚴經》四十一位法身大士，統統都是理一心不亂，因此理一心不亂裡頭也有三輩九品。實報莊嚴土就是他的果相，他的果報的相，這個裡面也有三輩九品，如果嚴格的來分也是四十一品。

寂光淨土是破一品無明，也就分證一分的寂光。寂光是性，是法性土，是性、是理，實報莊嚴土是相，性相一如、性相不二。如果從唯識上來說，這是阿賴耶的見分與相分，阿賴耶的見相就是實報莊嚴土，阿賴耶的自證分就是常寂光土，諸位如果懂得唯識，這麼樣說起來你就很容易明瞭了。這個時候，不但是阿賴耶的見相兩分的親證是你的現量境界，阿賴耶的自證分也是你的現量境界。而阿賴識的證自證分就是我們常說的根本智，阿賴耶的見分就是後得智，這兩分都是屬於般若。自證分跟相分屬於法身，一個法身之體，自證分是法身的理體，阿賴耶的相分是法身的相，你看有體、有

相、有用，《華嚴經》裡面講的大方廣就是所謂的體、相、用，所以生實報莊嚴土，同時也分證常寂光淨土，這是理一心不亂的境界。

如果我們要不明瞭，我們自己的功夫到什麼程度是一無所知。你要是把這個路子搞得清清楚楚、明明白白，你現在就曉得我現在是什麼樣的功夫，我現在能不能往生？我往生的時候，生的四種淨土，分生在哪一種淨土？而且自己大致上還能知道自己的品位，三輩九品自己的品位高下也能夠知道，這是清清楚楚、明明白白。諸位再想想，除這個法門之外，八萬四千法門，他們前途哪有這麼清楚？哪有這麼明白？這是從凡夫初下手一直到等覺菩薩，這條路清清楚楚。好像我們旅行看地圖一樣，一看一目了然，分明在眼前，路就看我們怎麼走，我們現在走到什麼地方。

諸位要曉得，這是多麼的幸運，「百千萬劫難遭遇」，這句話說得一點都不過分，所以我們對於這部經、對於這部的註解，決定不能夠輕易的放過。什麼經可以不看，什麼經可以不聽，《阿彌陀經要解》不能不聽，《彌陀經疏鈔》不能不看，其他的經我暫時不看，到西方極樂世界還來得及，我留到那邊去看。現在取西方淨土，這是第一樁大事，第一樁要緊的事情，決定不能輕易的疏忽了。所以請經真正是高明的人，這是請講《阿彌陀經》。我們過去都不曉得這部經的重要，沒把這部經看在眼裡，哪裡曉得這部經是最極圓頓的法門。好，我們今天就講到此地。