

請掀開經本二百四十六面，倒數第六行。

解【永明祖師。所謂十人九蹉路。陰境忽現前。瞥爾隨他去。此誠可寒心者也。】

這是藕益大師勸勉我們一定要覺悟，發心念佛求生淨土，時間是愈早愈好，千萬不可以錯了念頭，以為仗自己的力量可以能夠修學成功。永明大師是淨土宗第六代祖師，他是從禪宗裡面大徹大悟之後，再回過頭來修淨土，古人傳說他是阿彌陀佛再來。諸佛菩薩示現先修學其他法門，然後再歸心淨土，這個用心實實在在是慈悲至極。像釋迦牟尼佛當年在世一樣，最初示現出家學道，將印度所有的宗教、學術一樣一樣都去參學過。一般修苦行的人是以三年為期，他老人家加了一倍，六年苦行，然後示現成等正覺，才能夠降伏當時所謂九十六種外道。諸佛如來要勸人修淨土，那個時候的禪風非常盛，如果不在宗門示現大徹大悟，沒有辦法教人念佛。所以佛菩薩如是示現，都是為了勸勉一切人，死心塌地修這個念佛法門。

這是祖師很有名的一首偈，這首偈說「有禪無淨土，十人九蹉路」。諸位想想，學禪還得要修淨土，如果不修淨土的話，十個參禪的人，九個要走錯路。錯在哪裡？就錯在「陰境現前」，又被業力牽著走了。陰境有兩個意思，圓瑛法師在註子裡面都註得很清楚。第一個意思是禪的力量，這個禪功相當深，在禪定的時候有魔來擾亂。這一樁事情，諸位在《楞嚴經》裡面可以看得很清楚，《楞嚴經》所講的五十種陰魔，就是此地所講的陰境。有許多魔境跟佛的境界好像是一模一樣，簡直都沒有辦法辨別，大家讀《楞嚴經》

可以曉得，這種境界現前，如果你不能夠辨別，你就隨魔去了。發心好心學佛，最後變成魔了。所以修禪不能不讀《楞嚴》，深解《楞嚴》，用意在哪裡？就是在禪定的時候，魔境現前，自己有能力來認識它，不會上魔的當，這是相當不容易的一樁事情。

第二個意思是中陰。就是你捨報的時候，因為禪是要靠自力，如果自己沒有禪的功夫，沒有能夠把煩惱斷盡，見思煩惱要是斷掉的話，諸位要曉得那是九次第定，那個功夫在四禪八定之上。如果只有四禪的功夫，說個實在話那是伏煩惱，沒有斷煩惱，三界出不去。這個時候就完全是聽業力了，臨命終最後的一念，什麼念頭強，就到哪一道去受生。假如是定力很強，那就到四禪天去受生了。初禪、二禪、三禪、四禪，看你功夫淺深，你到色界去了。如果你功夫不夠，你生在欲界天。如果你貪圖世間名聞利養、五欲六塵，有那麼一念沒放下，那你是人間來受報。如果你的功夫不能夠降伏你的惡業，依然免不了三途，這是非常可怕的事情！所以祖師看到這個情形，告訴我們『此誠可寒心者也』，實在是可怕，不能不提高警覺。

再看底下這一段，前面是講修因，下面這一段是講已經證果的人，你看看他們怎樣。

解【初果昧於出胎。菩薩昏於隔陰。這裏豈容強作主宰。僥倖顛預。】

這些話我們都應當牢牢的記住。『初果』是位不退；換句話說，他決不墮三惡道，只要證得初果，如果他不是修學大乘，就在小乘裡面，也必定是天上人間七番生死，證阿羅漢。如果這個時候沒有佛出世，他證辟支佛果，他是一定成就的。所以證得初果之後，等於說是剋期取證，他不退了。好像考學校，考取大學了，這個功課也都能趕得上，就可以預定他四年畢業，沒有問題。只要證得須

陀洹，天上人間七次往返，決定證阿羅漢，這叫聖人，入流了，入聖人一流。「已破見惑。初預聖人之流」，他還昧於出胎，他天上人間一轉世，前生的事情都忘得乾乾淨淨，不知道，這個可怕！

在這種情形之下，佛菩薩一定照顧他，《金剛經》上所說的：「善護念諸菩薩，善付囑諸菩薩」，大菩薩常常照顧那些小菩薩，他不是隔陰之迷嗎？把前生的事情都忘掉了嗎？這個時候大菩薩來度他，來點醒他。這一類的人覺悟得快，一點他就醒，畢竟是過去世的善根深厚，他要是迷昧，一點他就醒，就能再繼續努力，這是講小乘人。大乘菩薩也不例外，也有隔陰之迷。隔陰就是投胎，一投胎也把前生的事情忘掉了。所以大師在此地告訴我們，在這個地方，這個地方就是生死，捨身受身，就是你投胎的時候，這個地方『豈容強作主宰』，你自己能夠做得了主嗎？這個地方做不了主，麻煩大了！

『僥倖顛預』，所以千萬不要有一個投機取巧的心理，縱然是證了果也不行。我們一般講思惑斷盡，證得阿羅漢果了，這個時候可以沒有隔陰之迷。由此可知，我們以別教來說，別教的三賢菩薩，都免不了隔陰之迷。所以要曉得，臨命終時自己怕的是做不了主！如果存一個僥倖的心理，「顛預」此地是很自負的，自以為能做得到的，結果必定落空。這些人一般是存一個什麼樣的心理？這一生沒修成還有來生，來生修不成功還有來生。所以他的心就不堅固，修行懈怠、散漫、放逸，這是決定自己給自己做障礙。所以經論裡面一再勸勉我們要勇猛精進，一心稱名、一心念佛。

世間第一等聰明的人放下萬緣，自己成就之後才能利益眾生，自己沒有成就，先要利益眾生，發的心是很好。好像看人家掉進水裡，快淹死了，自己不會游泳，也跳下去救他，心很好。結果怎麼樣？同歸於盡，沒有辦法，白搭一條命，於事無補。看到這種情形

，回過頭來自己先學本事，自度之後才能度他。而自度唯一穩當可靠，一生當中真正能成就的，無過於念佛法門。所以這個行門裡面的修行人，佛像只供一尊，他心專一，他要求一心不亂。經只要一本，看多了他就起分別執著，也障礙一心。我們想想，我們學佛的同修，有幾個人肯這樣做？所以我們的功夫欠缺，沒有辦法修到一心不亂，沒有辦法達到功夫成片，心太亂了。念著阿彌陀佛，還想著觀音菩薩，那怎麼行？一心容易成就，分心就難成就，這是我們一定要提高警覺的。

道場講到真正的莊嚴，專心就是莊嚴。心要是分散了，還談什麼莊嚴！自己在道業上真正有成就是莊嚴，沒有成就那談不上莊嚴。所以我們一定要覺悟，成就就在這一生，絕不想著我這一生不能成就，來生再成就，那就是僥倖顛預，強作主宰，到你一口氣不來，決不是你所理想的，還是像永明大師所說的，必然被陰境轉移，還是隨著業力去了，隨著魔牽引去了。魔牽引去是講我們現前，業力牽引去是講來世。魔牽引著我們就是現在，我們現在念念不專就是魔，魔的意思就是折磨你，不讓你好好的修行，你不是要想修一心不亂？想盡方法來破壞你一心不亂，這就是魔。世出世間一切法在你面前誘惑你，你一動心就被魔牽走了。一切法擺在面前都不動心，你就成就了。

不要說是一般人，以前李老師講經，常常給我們做比喻，即使是釋迦牟尼佛再來，在你面前告訴你，還有一個法門比念佛法門還要快的，我教給你，你把這個法門不要學了，你跟我學另外一個法門。你也得下定決心，謝謝釋迦牟尼佛，我就學這個法門，再有什麼好法門我也不要，這樣才能成功！決定不可以見異思遷，一定要曉得，取這一門、選擇這一門，就一門深入，精進不懈，絕不回頭，我們這一生才決定成就，這樣才是一個真正根熟的眾生，根熟的

眾生一生成就。

諸位要覺悟，世出世間一切法你統統都得到了，你作了大梵天王，還是要輪迴六道，還是一樣都得不到。我們要常常想到這一點，世出世間法哪一樣你能得到？一樣都得不到，為什麼不求生西方，成無上道？成無上道之後，回過頭來再度這些有緣的眾生。什麼叫有緣？他能信能願，肯聽你的話、肯跟你學，這個人跟你就有緣了。十方諸佛來了，他不相信、他不發願，他不肯跟他學，無緣，佛不度無緣之人。因此我們自己要努力，要與眾生廣結法緣，與眾生有緣。結法緣結得最乾淨的、最清淨的，這個裡頭沒有麻煩的，給諸位說，像放生、印經、布施醫藥，這都是最清淨的法緣，這個裡頭不會帶來這些障礙煩惱，我們應當要做的。

解【唯有信願持名。仗他力故。佛慈悲願。定不唐捐。彌陀聖眾。現前慰導。故得無倒。自在往生。】

這是講到修行，只有念佛這個法門，如大師所說最簡易、最穩當、最圓頓。『信願持名』這是三資糧具足，具足三資糧是自力，臨命終時佛來接引是他力，與佛決定相應。這個地方一點懷疑都不可，我們要相信佛大慈大悲，他所發的願，願願真實，不會有一願是虛假的。他要有一願沒有修圓滿，他不能成佛。他既然成佛了，因地裡面四十八願是願願具備，這是我們要信得過的。所以只要是具足三資糧，這樣一個念佛人，臨命終時佛決定來接引。所以彌陀聖眾，現前來慰勞你，來領導你，你自己不曉得西方在哪裡，沒有關係，他在前面帶路，你跟他去就好了，所以你臨命終時才不會顛倒，神智清楚，自在往生。

解【佛見眾生。臨終倒亂之苦。特為保任此事。所以殷勤再勸發願。以願能導行故也。】

這一段是說明佛的意思。哪一尊佛的意思？本師釋迦牟尼佛的

意思，確確實實看了我們娑婆世界眾生，在臨命終時可憐，做不了主！顛倒錯亂，都是隨著業力牽引，絕大多數都是墮三惡道。其實惡道、善道我們自己心裡清清楚楚、明明白白，這個裡面不要問人，只要在大乘經典裡面念多了就曉得。第一個能夠真正的明辨邪正、善惡、是非，你不愚痴，然後再檢點自己的心行，我們二六時中起心動念，我們一切的行為，不就明瞭了嗎？我來生到哪一道，清清楚楚，絕對不會錯的，這個事情用不著問人。我起心動念都是善，我一切行為都是利益眾生的，決定三善道。起心動念都是自私自利，所作所為都是利己損人的，決定三途。不要以為我學佛了，我天天拜佛，我念佛一聲要滅八十億劫生死重罪，造這小小罪有什麼關係，大概總不障礙我往生。你這麼想法就全都錯了，往生的條件是什麼要搞清楚，所以今天念佛的人多，往生的人少。

正如同李老師所說的，那是在差不多二十年前給我講的話，那個時候台中蓮友只有二十多萬人，他說我們蓮友二十多萬，真正往生的，看得出樣子不過三、五人而已！不成比例。所以我們一再在講席當中強調，要如理如法的去稱念，這句佛號決定能夠伏煩惱，帶業往生。決定能夠斷煩惱，那就是事一心不亂。決定能夠破無明，理一心不亂，這才行！這句佛號不能夠伏煩惱，怎麼能往生？伏煩惱在什麼時候？在現前。現前能伏，臨命終時才有把握，現前伏不住，臨命終時不可靠，這是我們要特別警覺的。所以佛，你看在經裡勸我們發願，一次、二次、三次，這樣的勸法，目的就是看到臨終顛倒之苦，這一顛倒你這一生念佛的功夫又錯過了，把念佛變成來生福報。

福報不定在哪一道享受，這個諸位要曉得。畜生道裡頭也有很多很享福的。餓鬼道，福德鬼王他也很享福。甚至於地獄道裡頭還有享福的。也許我說這個，你們聽得也奇怪，一切經裡頭沒這個說

法，地獄裡還享什麼福？那是要修最大的福報，墮了地獄還是享福。其實經上有，你們沒注意，《法華經》裡面「提婆達多品」，你去看看，不就說了嗎？提婆達多處處想害佛，這個罪太大，造五逆重罪，他墮在阿鼻地獄的，他的福報是什麼？幫助佛成佛了，所以佛講，如果沒有提婆達多這麼樣的折磨他，他成不了佛。提婆達多天天找麻煩，使他提前成佛了，提婆達多他沒想到，幫助他成佛了，這個福報太大了。

像那個歌利王，暴君，幫助菩薩修成圓滿波羅蜜，罪也大、福也大。你看《金剛經》上所講的，《金剛經》上那個故事是出在《涅槃經》裡面，佛在金剛會上引證，歌利王是個暴君，把菩薩凌遲處死，用刀割肉，一塊一塊的割，把他割死，他怎麼樣？不動瞋恨心，忍辱波羅蜜圓滿。沒有歌利王割截他，他的忍辱不能圓滿，所以歌利王割截他的時候，他忍辱就圓滿了。歌利王造的罪大福也大，罪是什麼？狠毒的心，把一個修道的人這樣處死，這個罪大。沒有想到幫助他成就了，福也大。提婆達多出佛身血，處心積慮要謀害佛，所以他墮地獄。釋迦牟尼佛派神通第一目犍連尊者，到地獄裡面去探望，目犍連有神通能到地獄去。到地獄去看看提婆達多現在怎麼樣，回來說提婆達多在那裡享福，猶如天人，好像在天宮一樣。幫助釋迦牟尼佛成佛，這在佛法上叫「逆增上緣」，由於這個逆增上緣他得大成就。他造的罪墮在地獄，地獄裡他享福。

可是諸位要曉得，譬如你害這個人，你想把他害死，他雖然被你害死，但是他成佛了，或者他往生西方極樂世界，那你這個福報很大，他成佛了。在這種逆境裡面，他的心還是這麼清淨，歷事鍊心，你給他這個境界，好像考驗他，他還是很清淨的通過。這就是說我們時時刻刻要發願，道理在此地。時時刻刻提醒自己，為什麼？『願能導行』，沒有願，你這個修行就沒有目標、沒有方向，就

沒有成就。願要廣大、願要宏深、願要專一，你才能成就。所以大師在此地說『特為保任此事』，保任就是現在所謂保證。

只要你能夠一心稱名，平素念念當中只求一心不亂，無論什麼境界，順境也好、逆境也好，我只求清淨心。清淨心怎麼求？順逆境界都不染，《金剛經》上所說的：「不取於相，如如不動」。什麼境緣來的時候，我能隨緣，我不攀緣，不管什麼境界裡我都自在，決不動搖，那哪有不成功的！這才是我們修行往生的保證。『所以殷勤再勸發願』，佛可說殷勤懇切到了極處，你能夠曉得佛的苦心，曉得佛教給我們發願的用意，知道這個願力廣大不可思議，這就是佛、祖師保佑我們，加持我們，這裡頭沒迷信。下面大師又假設一個問答，來破除我們愚迷執著。

解【問。佛既心作心是。何不竟言自佛。而必以他佛為勝。何也。】

這個問的意思，是引用《觀經》的經文所講的，《觀經》裡面說「是心是佛，是心作佛」，所以「心是心作」就是將兩句把它縮成一句。既然「是心是佛，是心作佛」，那我們講自佛就可以，何必還要講西方世界阿彌陀佛？靠自力就行了，何必還靠他力？諸位要曉得，如果起這一念，這一念是不是從分別執著妄想所生的？我們自己想，的確沒有離開分別執著妄想。如果沒有分別執著妄想，他怎麼會有這個念頭？這妄念。大師在此地答覆得非常好：

解【答。此之法門。全在了他即自。若諱言他佛。則是他見未忘。】

這話說得一點沒錯！『他見未忘』，他見的對面是我見。你看祖師這個，我見、人見、眾生見、壽者見，四見統統在，你不是菩薩。

解【若偏重自佛。則是我見顛倒。】

「自」是我見，「他」是人見、眾生見。這些都是無量劫以來，阿賴耶識裡頭蘊積的妄想分別執著在那裡作祟，這就是魔障，這叫業障。對於事實的真相完全不了解，疑自疑他。圓瑛法師的這段講義，也發明得非常好，念佛是圓頓法門，圓頓大經可以說以《華嚴》為第一，《華嚴經》上說「心佛及眾生，是三無差別」，這是正知正見，要曉得心佛眾生是一體，你能夠悟明這個道理，你才能成為理一心不亂。如果你不曉得這個事理的真相，你的心放不下，你在這個境緣裡面自自然然就起妄想分別執著。那就是永明大師所說的「陰境現前」，隨著妄想分別去了。

妄想分別是什麼？是煩惱魔。《八大人覺經》裡講的四魔，煩惱魔、五陰魔、死魔、天魔。所以我們一般人疏忽了，不曉得煩惱魔的利害，這些不正的知見都是屬於煩惱魔、五陰魔。我們是時時刻刻念念都隨著魔境所轉，所以我們這句佛號不得力。我們眼之所見，耳之所聞，心就動搖，就要隨它去了，就要跟它轉了，這樣念佛要到什麼時候才能念到一心？這樣念佛要到幾時才能夠降伏煩惱？所以經義不能不明。佛在經裡頭告訴我們，祖師在語錄常常開示我們，教理要不明，修行就不得力，說個不好聽的話，就是盲修瞎練。修行，盲修瞎練的人多，若不是盲修瞎練，他怎麼會不成功？

我們看看古來這些人，諸位看看《高僧傳》是出家人，《居士傳》是在家人。你看看古人修行，三、五年成功的，多得很！禪家修禪的人得禪定，學教的人開悟，念佛的人得一心，得功夫成片，往生決定有把握，只要三、五年功夫。為什麼我們今人不如他們，他明理，他不為魔境所轉。我們今天就是三十年、五十年都搞不成功，因為我們一天到晚都被魔所轉，沒有辦法。永明延壽這首偈子，意思要搞清楚，「陰境忽現前」，忽然現前了，隨時隨地現前，一現前馬上就隨著去了，就被它轉了，你有什麼功夫？真正功夫是

什麼境界現前，都不起心、不動念、不分別、不執著，一句名號念到底，這叫功夫。這種人是可尊可敬，為什麼？他一生決定往生。

如果六根攝六境的時候，還是起心動念、分別執著，他這句佛號一天縱然念上十萬聲，他這一生也很難往生。為什麼？陰境現前，他馬上就隨著去了。現前做不了主，臨命終靠不住！他雖然念佛念得多，他心沒死。前面講「欣厭取捨」這四個字他沒做到，那是念佛的關鍵。對於這個世界厭離之心沒有達到極處，還有牽掛。西方極樂世界欣取的心也沒達到極處，欣厭取捨要達到極處了，這個世界是什麼妄念都沒有，為什麼？一心一意就在西方，這個世界無論什麼境緣決不動心，不管什麼法門擺在面前，就像再好的法門擺在面前，也不動搖了，我就一句阿彌陀佛念到底，其他的什麼都不要了。

別人笑話你這個也不通，那個不通，你說我老太婆，無所謂，我老太婆就老太婆，不通就不通。你們通的不能往生，我不通的能往生，你們通的人要六道輪迴，我這個不通的人見阿彌陀佛，我何必要跟你比較？這才是真正行。世間人瞧不起，沒有關係。佛在經上講，末法時期，末法時期人「貴惡賤善」，對善人、善事瞧不起，惡人、惡事很尊重他。末法時期，今天就是這個現象。我們一心一意念一句阿彌陀佛，只念一個，什麼人都瞧不起，這是真正善，至善，止於至善。世間人瞧不起，世間人瞧不起沒有關係，佛菩薩看重了，阿彌陀佛瞧得起你！世間人瞧得起的常住世間，世間人瞧不起的常住佛國，這是我們一定要曉得、要明瞭。再看下面一段：

解【又悉檀四益。後三益。事不孤起。儻不從世界深發慶信。則欣厭二益尚不能生。何況悟入理佛。】

剛才我講到這個欣厭，現在這兒又提起來了。「四悉檀」，悉檀是梵語，翻成中國意思叫「遍施」，遍是普遍，施是布施。換句

話說，也就是以清淨平等心，利益一切眾生，這個叫悉檀的意思。它有四種，第一種是「世界悉檀」，內容講歡喜的利益，令一切眾生歡喜心。第二是「為人悉檀」，幫助人斷惡生善。第三是「對治悉檀」，我們有種種煩惱習氣，菩薩、善友來幫我們對治。第四是「第一義悉檀」，第一義就是最究竟的利益，是叫我們大徹大悟，明心見性。所以說『後三益，事不孤起』，後面三種真正的利益，事不孤起那當然是有因緣的，這個因緣就在第一個悉檀。

『儻不從世界深發慶信』，這個地方著重在深發。我們現在發的這個心不夠，古德所謂「露水道心」，禁不起考驗的；換句話說，我們的信不深。「慶信」是什麼？信了這個念佛法門，如果這個法門要信得深的話，把其他法門統統丟掉了，這是信得深。還要搞其他的法門，這個信心不深，信心不深這個欣厭兩種利益就不能生了。就四悉檀來說，「欣」是生善，就是為人悉檀，「厭」就是對治悉檀，這兩種利益就不能生。

前面大師把「欣厭」兩個字講到極處，我剛才提過了。欣是什麼？我們得到這個念佛法門，我們曉得這一生成佛，這個歡喜、欣喜。無量劫來的生死輪迴，沒有辦法解決，我們這一生能夠得到解決的機會，這個因緣、這種歡喜，無以復加。無量劫來，我們想出生死、想了生死，都沒能辦到，這一生這個機緣遇到了，可以辦到，這怎麼不歡喜？厭是什麼？厭離娑婆世界，要把這個世界統統捨盡，把佛所說的一切法門也要捨掉，為什麼？我們明瞭了，佛說一切法門到最後是歸到這個法門，這個法門統攝一切法門。你得其他的法門只得一部分，得這個法門是得全體，所以真正曉得這句阿彌陀佛，這一句聖號不可思議！從四悉檀的利益來講，也是如此。

圓瑛法師在講義裡面也說到這個，他第一個「慶」，在二百四十九面倒數第二行當中有個慶。「慶聞佛說，慶遇良緣，得歡喜益

」，不容易，實實在在不容易。「欣，欣慕極樂，欣修淨業，得生善益」，什麼值得我們欣慰？西方極樂世界，信願行三資糧的淨業。「厭」，厭離娑婆。三界六道裡頭，因因果果要把它捨得乾乾淨淨，那我們絕對沒有牽掛了；換句話說，沒有魔障。魔障都是誘惑你動心，你捨盡了，什麼樣的魔對你都起不了作用，你不動心了。你一動心就上當，不動心那不上當，魔不能害你就來護法，就來幫助你，都變成了善知識。

就好像提婆達多之對於釋迦牟尼佛，釋迦牟尼佛稱他，提婆達多善知識。忍辱仙人之對於歌利王，歌利王善知識。所以魔不能害你，就成就你了。學佛的人除了世間法要統統把它捨得乾乾淨淨，心裡頭一絲不掛，出世間一切佛法也要把它捨得乾乾淨淨，那你這一生決定成功，這個非常非常的要緊！

底下講「悟，即悟唯心淨土，悟自性彌陀，得入理益。倘無第一悉檀，二三尚不可得，何況能得第四耶」。所以說今天有幾個人聽到淨土法門，他有這種的認識，這個認識就是他一生成佛的因緣，就是他當生成佛的起點。如果他沒有這個認識，還想搞這個、搞那個，那就沒法子。這個認識是智慧，是多生多劫的善根，我們能夠遇到種種增上緣，這是福德，這是福德因緣。

解【唯即事持達理持。】

所謂『事持』就是這一句佛號，二六時中決無間斷，這是事持。所謂是「念珠不離手，佛號不離口」，而且這句佛號還要與心相應，什麼心？這個一定要搞清楚。我們在前面講的都從綱領上說，三學、三慧、三資糧，要與這個相應，與這個相應都叫做事持。由事達理，達到什麼？達到一而三、三而一。三學、三慧、三資糧是一心，不是三心，不是多心，是一心，這個叫做「即事持達理持」。

解【所以彌陀聖眾現前。即是本性明顯。往生彼土。見佛聞法。即是成就慧身。不由他悟。】

這一段說得非常之好。這也就是平常我們所聽到的，念佛所謂是「念即無念，無念即念」，有念是事持，到念而無念這是理持。無念的時候，有沒有這個佛號？有。那什麼叫做無念？心裡頭不著相，三輪體空，這就是念而無念。念珠決定不錯，一句一佛決定不錯，口裡是聲聲不斷，這是念。心裡面怎麼樣？沒有能念的我，也沒有所念的佛，亦無當中這個佛號，這叫無念，三輪體空。念跟無念是同時的，不是分成階段的，有無是一不是二，是一樁事情，不是兩樁事情，這才叫做「念而無念，無念而念」，即事持達理持。

所以無念，不是說不念，那你就誤會，你錯了，那就入了邪見。因為真心本性裡頭沒有念，性中無念，相上有念，體相用，體裡頭無念，確實是無念，「本來無一物，何處惹塵埃」。相用上有念，可是體相用是一而三、三而一，是一不是二，有體有用。我們念佛的人有體，體是無念，有體。有用，用是二六時中這句佛號不間斷。用是事持，理就是理持，有事有理，有體有用，體是理持。這個境界很難體會。

圓瑛法師在這個講義裡面二百五十面，他有一段議論，舉古人兩句話來說：「有佛處不得住，無佛處急走過」，這個裡面最重要的兩個字，就是一個有，一個無，就是有無兩個字，合在念佛上，就是有念跟無念。如何能夠透過有無兩關，「無念而念，念即無念」，那就是古德所說的「恰恰念佛時，恰恰無佛念」。念佛的時候，口裡有佛，珠子上也有佛，第六意識心裡也有佛，真如本性裡面沒有佛，你看看妙不妙？口裡有佛，我們阿賴耶識裡面，就是心意識裡面有佛，心意識裡頭有三學、三慧、三資糧，第一義裡頭沒有，真如本性裡面沒有。性相要融成一體，是一不是二。曉得有體、

有相、有用，哪些話是體上講的？哪些話是從相用上說的？體相用是一樁事，是一個整體，不是分割三個部分。你要把它分成三個部分，錯了。

你要曉得它是一體的時候，什麼妄念都沒有了，什麼疑惑都沒有了，什麼障礙也沒有了，這個念，你念成了理一心不亂，能破根本無明，那往生西方極樂世界是上品上生，花開見佛生實報莊嚴土。所以念佛人不明教理，怎麼行？大師在此地給我們說「不由他悟」。到你理事相應的時候，彌陀聖眾現前，怎麼現前的？是自性彌陀分明顯現，不是從外面來的。唯心淨土這個時候也顯現在你的眼前了，你怎麼會顛倒？見佛聞法，佛與法都是自性變現出來的，不但佛與法是自性變現，十法界依正莊嚴哪一法不是自性變現的？這個時候自自然然是心開意解。

本來你這個心是有無明障礙著，堵塞了，現在無明破了，心開了。原來你的意是由「四大煩惱常相隨」，那個四大煩惱好像繩索一樣，把你綑住，你不得自在。現在這個四大煩惱沒有了，解開了，意解了，心開意解。這個境界是圓教初住菩薩，破一品無明，證一分法身，是這麼樣的境界。這種境界，這是念佛的上乘功夫，是念佛人上乘的成就。

如果問，我們問，我們能不能做到？你要來問我，我就得問你，你肯不肯死心塌地依照這個理論、方法去奉行，果然死心塌地，把世出世間一切法都放下了，依照這個理論方法來修，那你當然能成就。你心裡頭還有懷疑，還有許許多多放不下、牽掛的，那你就靠不住。所以這個事情不是問別人的事，是問自己的事情。我們看看自古以來的這些大德們，他們的成就末後一著，統統是把自己所走的岔路突然覺悟了，覺悟之後怎麼樣？捨得乾乾淨淨，一門深入，所以他成就。我們看底下這一段：

解【法門深妙。】

這個法門是指念佛這個法門，它的深、它的妙，是一切法門都不能夠跟它相比的，沒有人知道，一般人小看了它，輕視了它，沒有把它看在眼裡，那是不識貨！為什麼？這些人無始劫以來從來沒見過，不識貨。你拿那個無價之寶給他，他沒瞧在眼裡。你像我們故宮博物院那個毛公鼎，你要拿到外面去給人家，這破銅爛鐵拿來幹什麼？他不要。識貨的才曉得，這個是無價之寶，他曉得。不識貨！那些東西，如果不是放在故宮，不是底下有那麼多說明，要是擺在馬路上，沒有一個人要它。哪個人看到丟到一邊去，你們想要它幹什麼？平心而論，我們能認識貨，我們能曉得是幾千年的寶貝？不知道！看到一個玻璃碗，好，這個東西好得很，趕快買回家去，不能比！我們今天世間人就是這麼個眼光，真正的寶貝沒有人認識，法門深妙！。

解【破盡一切戲論。斬盡一切意見。】

這兩句話就是道出這句佛號深妙的意思。它怎麼個深妙法，說出來了，千經萬論，當然都是破戲論，都是斷邪見的，斷得不乾淨。唯有這句佛號斷得乾乾淨淨，連一點渣子都不帶，幾個識貨的人？

解【唯馬鳴。龍樹。智者。永明之流。徹底擔荷得去。】

這些人是真正識貨的人，普通人不識貨。這在我們佛門裡面，這是佛門的大將、法將。馬鳴菩薩、龍樹菩薩、智者大師、永明延壽。智者大師從教上回過頭來。永明是從禪上回過頭來的。馬鳴、龍樹是大乘八宗的祖師。這些人是識貨的人，這些人到最後都是念佛求生淨土。

藕益大師說了這些，我們很冷靜的想一想，印祖所說的話真的沒錯，阿彌陀佛再來，要註解這部經也不過如此，可以說他說盡了

。這個《要解》真是名副其實，真正做到了四個字，「簡要詳明」，簡單、扼要、又詳細、又明白。我們有這一部經足夠了，何必還要多求？何必還要自生枝節？縱然得往生，也是把自己的品位上大打折扣了，這個是真實話。世出世間萬緣統統放下，我們的成就不可思議，不僅是決定往生，品位之高不可思議。我們今天就講到此地，到這個地方這是正宗分講完了。