佛門裡常說萬法歸一,《金剛經》上講世界是一合相,這個意思全程肯定遍法界虛空界跟自己是一體,這個認知非常可貴。大經裡面講的不二法門,不二就是一,生佛不二,眾生跟佛是一不是二。眾生跟佛是一不是二,阿彌陀佛跟毘盧遮那怎麼會是二,哪有這種道理?我們學過《還源觀》知道,一切法,諸佛菩薩十法界依正莊嚴都是自性變現的,沒有一法離開自性。所以經上說「心外無法,法外無心」,這說明什麼?一體。一體,自性裡面的大慈悲心才流露出來,這個大慈悲心是清淨平等的愛心,這是真的,不是假的。真是什麼意思?永恆不變,這是真的。世間人講愛的時候,你要曉得,虛情假意,不是真的,你要把它當真那你就有苦頭受了,知道假的,會變的。只有從自性裡面流出來的慈悲,永恆不變,無論在順境、在逆境,都是那麼樣的真誠,現在人講的熱愛。「度生死流,登涅槃岸」,涅槃岸是不生不滅,從事上講,諸佛菩薩的實報莊嚴土,從理上講,常寂光淨土,回歸自性,那是真的登涅槃岸。所以,用「度」稱為佛種性。

無明是什麼?我們要記住,起心動念是無明。分別是塵沙煩惱 ,執著是見思煩惱,起心動念是無明煩惱,這個地方舉一個無明, 就把這些煩惱都連帶在裡頭。我們有無明、有塵沙、有見思,所以 雖有同無。必須這三種煩惱統統都斷了,全都放下了,我們本具的 如來藏,就是心中真如來性就現前,那就跟惠能大師所說的一樣。 他開悟了,開悟是什麼樣子?他說了五句,「何期自性,本自清淨 」,這個要記住,從來沒有染污過,因為它是真的。「本不生滅」 ,本不生滅就是大般涅槃,所以明心見性就叫登涅槃岸,你見性了 ,你真正證得不生不滅。第三句說「本自具足」,它本來就具足智慧德相。德就是此地講的恆沙功德,相是無量的相好,我們現在人講福報,相好的範圍比福報還大,一切自性都具足,不要從外頭求。末後的兩句告訴我們,「本無動搖」,那是自性本定,最後「能生萬法」,遍法界虛空界都是自性所生所現。十法界依正莊嚴是阿賴耶所變的,迷了以後才會變,覺悟以後不會變,不變的叫一真,會變的是十法界。

節錄自:02-039-0135淨土大經解演義