

「唯賴此方便法門，但憑信願持名，便能功超累劫，往生極樂，徑登不退」。前面我們學習到此地。今天我們接著，「若無如是微妙法門，凡夫何能度此生死業海，而登彼岸」。這是念老無限的感嘆，提醒我們如果沒有這個法門，就是信願持名，往生淨土這個法門，可以說末法眾生，不可能有一個人能夠在一生當中超越生死輪迴。為什麼這樣說法？因為八萬四千法門都是要消業障的，沒有帶業的。六道是見思煩惱變現出來的，見思煩惱斷了，六道輪迴就沒有了。六道確實像一場惡夢一樣，見思煩惱斷了就從夢中醒過來。這是佛在經上常說的，「凡所有相皆是虛妄」，它不是真的。佛經裡面說得很多，你細心去觀察盡如佛說，佛講得一點都不錯。我們在這個世間不知道有多少次的輪迴，這說不清，習氣太重，時間太長，佛給我們講得很清楚、很明白，我們想斷斷不了。見解上的錯誤，執著這個肉身當作自己，為這個身體，身體不是我，為它搞自私自利、搞名聞利養。你看為這三寸不爛的舌頭，它要品嘗五味，你說為它造多少罪業。吃東西吃到喉嚨以下就沒有味道，就不知道，貪圖口味就為這三寸舌頭，這一生造多少業！這不是我，幾個人覺悟？這身體是個幻相，是一個工具，這個工具迷的時候它造業，覺悟的時候它修積功德。我們得好好的利用這個工具，不讓它造罪業，要讓它幫助我們化解冤業、消除障礙，那就對了。

佛門裡面祖師大德教導我們，借假修真，這身體是假的，得借它來修真的。真是真性，真性不生不滅那才是自己，所以總得認清楚，認不清楚就迷惑。這一門它的好處是帶業往生，無始劫以來的煩惱習氣可以帶著走，但是它有條件，帶過去的，不帶現行，過去

所造的罪業能帶去。什麼是過去？昨天造的都是過去，能帶去，今天再造不行。我們要求往生，昨天造的罪業可以懺悔，我今天改過自新，今天念佛能不能往生？肯定能往生。什麼不能往生？今天還在造就沒法子，你看這個法門多殊勝！昨天帶的都行。就怕臨命終時還造業，那就一點辦法都沒有，造什麼業？最後一口氣沒嚥氣的時候，還有自私自利的念頭，還有名聞利養的念頭；還有哪個人對我過不去，我還沒報復的念頭，這些念頭起來的時候，就不能往生；對家親眷屬的貪愛，對自己擁有的財富念念不捨，那就不行。都要捨得乾乾淨淨，一塵不染，一絲毫罣礙都沒有，這才能走得了，關鍵在最後那一念。因為這個緣太殊勝，也太難得，佛祖教導我們天天都做往生想。換句話說，天天都要想到放下，徹底放下，沒有任何留戀，天天作如是想。今天佛來接引我立刻就去，什麼牽掛也沒有，那你就真走了。你不能說「阿彌陀佛等等，我還有事情沒處理完」，阿彌陀佛不會等你，他就走了，你的機會就失掉。所以這個法門真的是微妙。

節錄自：02-039-0013 淨土大經解演義