

請掀開經本，第十一面，倒數第七行，第十九段看起：

【華嚴經云，忘失菩提心，修諸善法，是名魔業。】

這句經文，古今的大德們，無論是在註經、或者是他們的著述，引用得很多，喜歡讀經、喜歡看一些佛學的著述，這個句子我想都很熟悉。可是這裡面的意思很深，尤其對於初學的人，難免有些疑惑，為什麼沒有菩提心，修一切善法是魔業？在這個地方我們最要緊的是要知道什麼是菩提心，這在前面已經說了很多。其次要明瞭的是什麼叫魔業，所謂魔就是折磨，也就是障礙你明心見性，這就是魔，障礙你修行證果，魔業是指這個。由此可知，不但一般講的修行證果，實實在在念佛人也障礙你往生。縱然你是修種種善，你若沒有菩提心，也不能往生。因此《華嚴經》上這句經文，對我們修學希望在這一生當中有點成就的人來講，非常重要，我們讀了之後的確要提高警覺，不可以沒有菩提心。

菩提心是真心、真誠，前面從經論上我們都讀過了。菩提心的體是至誠心，真誠到極處，菩提心的作用，對自己來講是好善好德，對一切眾生大慈大悲。如果沒有慈悲心、沒有好善好德的心，縱然修種種善法，他得的果報是三界有漏的福報，不能了生死、不能出三界，也不能往生，念佛念得再好也不能往生。為什麼不能往生？因為西方極樂世界所有往生的人都依菩提心，你沒有菩提心，你就是念到一心不亂也不能往生。一心不亂可以得定，可以生色界天、生無色界天，不能往生，這是我們必須要記住的。所以，佛在此地說『是名魔業』。

『修諸善法』尚且障道，那要造作惡業，果報就可想而知。種

種惡業之中，佛給我們講五逆罪最重。五逆罪我們會不會犯？很難說，有的時候犯了自己不曉得。五逆裡面，譬如說殺父害母，當然這些事情我們不會做的，決定不會做。可是諸位要曉得一樁事情，我們學佛了，我們明瞭淨土法門，如果不能把這個法門介紹給父母，不能叫父母在這一生當中念佛往生，你就是奉養父母再好、再周到，也是魔業。這樣殊勝的利益，彭際清居士講的「無量劫來希有難逢」，你逢到了，不把這個供養給父母，你怎麼對得起父母！這個重要，非常重要。也許我們很多同修說，我勸父母，他不相信，他不能接受！你是不是想盡孝道？如果想盡孝道，那你就要很認真把父母不能接受的原因找到，然後把這個原因消除掉，他不就能接受了嗎？所以把佛法介紹給人也要具備兩個條件，第一個是智慧，第二個是善巧方便，你有這兩套本事，什麼人都能接受。

五逆罪裡面第三條是殺阿羅漢。阿羅漢在這個世間我們也不認識，當然不可能傷害阿羅漢，但是要知道，與阿羅漢同一類的人很多。阿羅漢在這個世間幹什麼？教化眾生，換句話說，凡是以佛法、善法教化眾生的這些人，等於阿羅漢，雖不是阿羅漢，可以跟他相等。我們對於這些善知識要護持，不能障礙，更不能陷害。這是重罪裡面第三條。

第四條是出佛身血。佛陀在世的時候，佛的福報最大，怎麼樣的惡人想害佛也不得其便，為什麼？佛的護法神太多了，決定不會受人傷害。可是要讓佛皮膚上破一點流點血，這是可能的，沒有什麼大的傷害。這種罪也屬於五逆罪之一。現在佛不在世，但是也有相等的，就是佛像，如果我們用瞋恨心惡意破壞佛像，等於出佛身血。如果不是惡意，沒有這麼重的罪，那是小的過失；瞋恨心、惡意，這個罪就重了。

第五條是破和合僧，這一條的確對我們來講是很容易犯的。雖

然現在和合僧團沒有了，如果有和合僧團，你的罪就很重了，好在現在沒有和合僧團，你破壞僧團、破壞大眾，這個罪也相當之重，不是輕罪。尤其是現代的社會，我們眼睛所見的、耳朵所聽的，見聞長期的薰習，能令我們是非邪正顛倒。我們把錯誤的以為是正法，把純正的還把它當作邪法來看待，這是我們在見聞當中薰習成一個惡的習氣，這種習氣常常起現行，也造成障礙。譬如我們常常見聞的，某個道場，道場裡面的人當然愛護自己的道場，於是排斥另外的道場，尊敬自己的老師，排斥別的法師，這是錯誤的。甚至於有一些信眾，裡面有派別，不能團結、不能和睦，彼此勾心鬥角。在同一個道場裡面，如果信徒多了，都會有這些現象，這些現象會自然而然的發生。正如同這個社會上，像美國，諸位能夠常常聽到的，種族歧視。道場裡面信眾多了，這個人跟那個人是同鄉，那個人跟那個人是同學，也搞這些小團體，彼此互相排斥，都造成障礙。其實這些學佛說實在話，你冷靜去觀察，他們是來湊熱鬧的，雖然也讀經、也參加共修，實際上全是形式，實質的內容他沒有，真實的利益他當然更談不上。

所以，在這以前我們講了一部《金剛經》，這個因緣也非常殊勝。《金剛經》上教給修行人一個總綱領、總原則，就是教我們要離相離念，這是大根大本。假如真的能離相離念，所有一切的魔障統統消除了，因為一切障礙都是從我相、我念裡面生出來的，這是根本的障礙。無論修學哪一個宗派，無論修學哪個法門，只要你還有我、人、眾生、壽者，你就不可能不造業。若非念佛求生淨土，修學任何一個法門都不能成就，這個成就是講超越六道輪迴；換句話說，修行任何一個法門，你都沒有能力超越六道輪迴。超越六道輪迴是要破我執的，起心動念還有個我，你怎麼能出得了輪迴？

淨土法門裡面所謂帶業往生，諸位必須要搞清楚，是只帶舊業

，不帶新業。舊業是習氣、毛病，新業是現行，現在正在造作，這個不可以，不能帶這個業。雖有煩惱習氣，它還沒有發作，他這句佛號得力，什麼叫得力？這句佛號能把煩惱習氣伏住，它並沒有斷。譬如貪瞋痴慢的習氣，貪瞋痴慢沒斷，這一句佛號行，它有力量，這個念頭一動，「阿彌陀佛」自然就把它壓下去，在對人、對事、對物不會表現出來。這樣的功夫才叫成片、才叫得力。一遇到外面境界，煩惱馬上就起現行，證明我們念佛的功夫不得力。不得力的原因，《金剛經》上說得很明白，你沒能看破，才會有這個毛病。怎麼沒看破？你把這些人事物都當真，你不知道一切境界是「凡所有相，皆是虛妄」，這是叫你看破。看破了你的功夫就得力，你很喜歡的人，那個喜歡的心也平靜一點，你所討厭的人，你討厭的心也會淡幾分，為什麼？凡所有相，皆是虛妄。你的清淨心、平等心就能夠現前，清淨、平等是真心、是本性，雖未能見性，但是你確實是向明心見性這個方向、目標在精進，這就好，這就叫功夫得力。

我們一般人常聽人家勸勉，我們處事待人接物，心量要大一點，要能夠原諒別人，要能夠寬恕別人。這些話給諸位說，都是對那個沒看破的人講的，真正看破了，這種念頭沒有了。般若經好，能叫我們徹底看破，也就是徹底明瞭宇宙人生的真相。到那個時候你的煩惱習氣自然不生，你對待一切眾生自自然然是清淨、平等，大慈大悲，這才能入諸佛菩薩的境界。所以菩提心要緊，我們在前面曾經跟諸位提過，真誠、清淨、平等、慈悲，這就是菩提心的德相。菩提心什麼樣子？這是菩提心的樣子，也就是前面說的深心、好善好德，好善好德的樣子。他對待一切眾生自自然然是大慈大悲，以真實、最善、最妙的法門，念佛求生淨土，普遍的貢獻給一切眾生，這是大慈大悲的現象。

【蓮池大師疏鈔云，還以持名為正行，復以持名為發菩提心，則雙取兩家而和會其義也。】

蓮池大師這段文字，是就古大德講解《彌陀經》、註解《彌陀經》，對於這部經的宗趣的講法，將古德的說法歸為兩大類。而蓮池大師著《疏鈔》，就古德的說法折衷來講，他這個意思就講得圓了。古德大概都是『以持名為正行』，這個沒錯，而以斷惡修善、持戒念佛為助行，所以有正助雙修。發菩提心，像《觀經》上講的至誠心、深心、迴向發願心，以這個為菩提心，古大德多半是這樣的說法。而蓮池大師的講法，實在講我們很容易明瞭、很容易接受、很容易修學，他就是一句執持名號，但是執持的意思就太深了。這是一心一意的執持名號，就是我們常講的老實念佛。老實相當不容易！我們讀《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》，菩薩教給我們念佛的方法是「都攝六根，淨念相繼」。由此可知，如果不能做到「都攝六根，淨念相繼」就不能稱之為老實念佛；老實的標準，就是都攝六根，淨念相繼。

而都攝六根，實在講，就是般若經上講的看破、放下。六根不會再向六塵上起心動念了，那才叫都攝六根。我們睜開眼睛，看到順心的生歡喜心，看到不順心的就生瞋恚心，那就沒有攝根，你的眼根就沒有攝；攝是收攝，你的根要從境界收回來。眼見外面任何境界不動心，你心收回來了，耳聽一切音聲也不動心，六根接觸外面六塵境界都不起心不動念、不分別不執著，這叫收攝。然後才能達到「淨念相繼」，這個淨，就是裡頭沒有懷疑、沒有夾雜，一句佛號念到底，相繼是不間斷。老實念佛標準在此地。像這樣念佛，當然就是發菩提心，我們在這裡要懂得蓮池大師這句話的深義，不能把他的意思錯會了。所以他這個講法，把古德種種不同的說法和會貫通，這個說得好，可是意思很深，必須要清清楚楚的明瞭它，

才不至於錯會意思。

【徹悟禪師曰，真為生死，發菩提心，以深信願，持佛名號。
】

徹悟禪師這四句也是淨宗的名言，古今大德在著作上引用很多。我們學佛、念佛，為的是什麼？為的是出離生死輪迴，這是我們的目標。無量劫來生死輪迴太苦了，這一生我們落在人道裡面得個人身，得人身又怎麼樣，這一生還是過得非常之苦。可是想一想，你比畜生、比餓鬼、比地獄那就幸運太多了。佛在經論上說得很多，所說的都是事實，如果不能出離六道，決定是在三惡道的時間長，在三善道的時間短，這是實實在在的。佛說這些話，如果我們很冷靜的去思惟、觀察，也能體會到佛這句話的可靠性。像《百法明門論》裡頭所說的，一切眾生，善心所只有十一個，惡心所有二十六個，你看在數量上超過一倍都不止，何況善心所的力量薄弱，惡心所的力量堅強。我們要問，人為什麼學好那麼難，學壞那麼容易？就是因為惡心所多，善心所少，惡的力量大，善的力量薄弱。如果後天沒有好好的教導，一般眾生起心動念都是損人利己，損人利己就造惡業，造了惡業他怎麼會不受惡報？當然要受惡的果報。

由此可知，發心重要，如果真發了了生死出三界這個心，我相信那個人不會造業了。為什麼？因為這個娑婆世界、六道輪迴與我不相干，我不再管這些事，什麼樣境界現前，我也不要再操心。一句佛號念到底，只求這一生往生西方極樂世界，見阿彌陀佛。自己沒有智慧、沒有能力，度不了眾生，度不了眾生我也不傷害眾生，一定也能做到這個態度，這就是徹悟禪師所說的意思。所以一定要『真為生死，發菩提心』，菩提心是覺悟之心，自己真的覺悟了。

『以深信願』，深信切願念佛求生淨土，這是『持佛名號』，這樣的人這一生當中決定往生。下面一段：

【彌陀要解云，信願持名為一經要旨，信願為慧行，持名為行行，得生與否，全由信願之有無，品位高下，全由持名之深淺，故慧行為前導，行行為正修，如目足並運也。】

蕩益大師的這段話深得印光大師的讚歎，這個說法確實是古人所無，我們在古大德註疏裡面沒見到。而確實是佛的意思，他講得一點都不錯，給我們後人對於修學淨土帶來了無比的信心。我們修學這個法門，自己這一生能不能往生？你明白這段話的意思，你自己就做得了主。能不能往生不要靠別人，要靠自己，你有沒有懂得經義、有沒有把它做到。古大德講這個法門「萬修萬人去」，蕩益大師這幾句證實了，確實是萬修萬人去。所以《要解》序、正、流通三分裡面，都以信、願、行這三大綱領做為骨幹，稱之為淨土的三資糧。深信、切願，懇切的願望，深信是決定沒有懷疑。蕩益大師講信一共講了六條，六條裡面第一個就是信自己，自己沒有自信心，你怎麼能成就！懇切的願望，願意離開娑婆世界、願意求生淨土，執持名號。這是一部經修學的宗旨，宗旨就是綱領，修學的總綱領。

『信願為慧行』，信、願是智慧，就是前面講的菩提心，『持名』就是前面講的一向專念。《彌陀經》上講『信願持名』，《無量壽經》上給我們講的「發菩提心，一向專念」。《無量壽經》上八個字，跟小本《彌陀經》上四個字，意思完全相同，信願就是發菩提心，持名就是一向專念。所以真信切願，那是高度的智慧。不但信我能生淨土，也要信一切眾生皆能求生淨土，信的意思才圓滿。信我能往生，別人不能往生，哪有這種道理！你要是具足信心，你的慈悲心就生出來了。我信願持名，我也幫助一切眾生信願持名，你這是行菩薩行、行大慈悲。經上給我們講的，造作五逆十惡的眾生，即將要墮阿鼻地獄，他要能夠一回頭來信願持名，他就得度

了，你想想這個功德多大！最怕的是他要不相信、不接受，那就沒辦法，那就度不了他。極惡之人你勸他，他能相信、他能發願、他肯念佛，他回頭了；回頭，惡人就是善人，就不再叫惡人。所以，信願是菩提心，信願是高度智慧。

『持名為行行』，這就是一向專念落實在日常生活之中，這個行就是生活行為。『得生與否，全由信願之有無』，可見得，往生西方極樂世界最要緊的條件就是信願，真信切願。經上講得很清楚，臨命終時十念都能往生，不僅十念，一念也能往生！這是講念佛念得太少了，一生都沒有念過佛，就臨命終時才念十聲佛號，甚至於十聲還不到，他就能往生。可見得往生的關鍵不在念佛，在信願。他真正相信，毫無疑惑，真正願去，他就能去得成。佛在經上又懇切勸勉我們要執持名號，為什麼？我們平常執持名號，給諸位說，就是修信願。你想想看，你不信、不願，你還會念佛嗎？由此可知，平常念佛就是修信願。

『品位高下，全由持名之深淺』，這個地方沒有說持名之多少，而是論持名功夫的深淺。什麼叫功夫？伏煩惱就是功夫；換句話說，六根接觸外面六塵境界，真正能夠做到不起心不動念、不分別不執著，這是功夫。這個功夫有淺深不等，功夫淺的，我們講功夫成片，功夫深的是一心不亂，那個往生西方品位不一樣；功夫淺的生凡聖同居土，深的生方便有餘土，更深的生實報莊嚴土。經上告訴我們，每一個淨土都有九品，實在說，功夫成片裡面上輩往生就能夠生死自在。所謂自在，走的時候不生病，想哪一天走就哪一天走，他自在了。功夫成片裡面就行了，不是要很高的功夫，如果講到一心不亂，我們這一生未必能夠得到，若講到功夫成片，我們稍為努力一點，人人都能得到，為什麼不幹？障礙究竟在哪裡？只要你能把障礙找到，把障礙消除掉，這個事情就不難得到。障礙就在

看不破放不下，麻煩在這個地方，果然能夠看破、放下，你就得到了。

我們這些年來，從學佛這三、四十年當中，我們看到不少位往生自在的，有站著走的，坐著走的就更多了，預知時至，一般差不多兩、三個月前知道自己哪天走，走的時候沒有病苦。在台灣、在中國、在美國、在南洋，處處我們都看到、都聽說到，這不是假的。為什麼別人能？他能就是他能放下。我們為什麼不能？不能就是因為放不下，這是毛病、障礙，找出來之後一定要把它斷掉。必須要曉得，這個世間佛在《金剛經》上講的夢幻泡影，一切諸法當體皆空，了不可得。先要看破，然後自然就放下，放下妄想分別執著，你就得清淨心。以清淨心持名，這個功夫就深，雜染心持名，功夫就淺，這是決定往生品位的。我們也正因為這樁事情，所以將《金剛經》詳細講一遍，目的是幫助我們念佛人看破放下，消除往生的障礙。

『故慧行為前導』，發菩提心是前導，『行行為正修』，一向專念這是正修。底下這一句是比喻，「慧」好像一個人有眼睛，看得清楚，一向專念好比一個人有健康的兩條腿，他能走路。方向不會迷失，努力往前行，就很快到達目的地，這個比喻很好。所以念佛求生淨土，不能沒有智慧。

我們翻開來看十二面，這一段也是蕩益大師講的，這個文非常重要。

【彌陀要解云，深信發願，即無上菩提，合此信願，的為淨土指南，由此而執持名號，乃為正行，大本阿彌陀經（指無量壽經）亦以發菩提願為要，正與此同。】

這個說法也是發古人所未發，也就是古人沒講到的，沒有講得這麼清楚、這麼明白的。正因為古大德把菩提心沒有說得這麼清楚

，使我們後人對於一些往生的人感到懷疑。譬如我們看到，確實往生有大成就的，幾乎多半都是不認識字的，我們現在講沒有受過教育，不是知識分子。你看看倓虛法師跟我們講的，早年哈爾濱極樂寺往生的修無法師，他是預知時至，坐著走的。這個人在沒有出家之前是做泥水匠的，沒有念過書，不認識字，感到生活很苦，這樣就出了家，出家之後就學會一句「阿彌陀佛」，就老實念佛。我們從他的傳記，傳記雖然很簡單，可以看出來這個人誠實、忠厚、慈悲，自己念阿彌陀佛，遇到人都勸人念阿彌陀佛，末後往生，做個樣子給大家看。倓老法師給我們講的，諦閑老和尚早年那個徒弟，做鍋漏匠的，站著往生，往生之後三天老和尚來替他辦後事，往生之後還站三天。他就念三年阿彌陀佛，也是不認識字，生活苦！鍋漏匠的生意你們年輕人沒有見過，現在沒有了，現在中國大陸恐怕也沒有，我小時候見到做這種生意的。《念佛論》後面都有。

真正往生，這樣瀟灑自在，讀過書的知識分子，十分之一都不到，十分之九都是不認識字的。不認識字的人他有自卑感，沒有傲慢心，覺得我處處都不如人，所以處事待人接物自己謙卑、恭敬，做事情老實認真。反而知識分子不如他們，這就是古德所說的，所知障比煩惱障還要嚴重。知識分子吃虧就是在所知障，自己都以為比別人高，貢高我慢，輕視別人，所以他的心，真誠、清淨、慈悲沒有了，他會說，做不到。那些不認識字的，他不會說，他都做到了，這是他們能有成就，反而受過高等教育的人不如他們，道理在此地。我們受了一點教育，我以前在台中李老師會下，李老師常常叮嚀、囑咐我學愚，他說決定有好處，不要學聰明，要學愚！他自己也像這樣努力，他告訴我，我這麼多年學得還不夠，不像！

讀蕩益大師這一段我們才明瞭，好像他們沒有發菩提心，什麼叫菩提心他也不懂，但是往生的瑞相那麼好，原來『深信發願』就

是無上菩提心。這四個字他真的做到了，他真的深信、他真的發願求生淨土，他真正對這個世間毫無留戀，所以他走得那麼痛快、走得那麼瀟灑，原來這個念頭就是無上菩提心。我們將蕩益大師這句話細細去想想，跟經論的菩提心作個比較，然後肯定蕩益大師講的話沒錯！什麼叫直心？真誠的心，真誠的心是直心，菩提心之體。什麼叫深心？深信發願就是深心，深心是好善好德，信仰淨土、信仰阿彌陀佛、信仰西方極樂世界，這是善德裡面的第一德，哪有比這個更善的，哪有比這個更殊勝的！所以他能夠深信發願，他深心達到圓滿，大悲心自然流露在外面。你看他遇到人恭敬，遇到人就阿彌陀佛，那就是大悲心的流露；他心地清淨、平等，對一切人都是恭敬，阿彌陀佛。我們沒有在這個地方看出他的三菩提心，蕩益大師這一說，我們再仔細想想，沒錯，人家三心圓發。你要問他什麼叫菩提心，他不知道，他講不出來，你問他什麼叫直心、清淨心、深心、發願迴向心，他一條都說不出來，可是統統做到了。

『合此信願，的為淨土指南』，「的」是非常肯定，的確是淨土的指南，就是修學淨土的方向，修學淨土的目標。以這樣的信願、以這樣的態度來執持名號，這個地方執持名號就是名符其實的老實念佛。他沒有一個雜念、沒有一個妄想，這真正是正行。

『大本』就是指《無量壽經》，《彌陀經》稱為小本，《無量壽經》稱為大本，這兩部是同一部，這蓮池大師所說的。大本裡頭『亦以發菩提願為要，正與此同』，大本經「三輩往生」裡面，都說了發菩提心，一向專念，跟小本的宗趣完全相同。小本說信願，大本說菩提心，菩提心就是信願，信願就是菩提心。

【彌陀要解云，光則橫遍十方，壽則豎窮三際，橫豎交徹，皆法界體。】

我們先說這兩句，這兩句是世尊在《彌陀經》上，給我們解釋

阿彌陀佛名號的意思。阿彌陀佛是梵語音譯的，它的意思太多了，說之不盡，而世尊將無量義歸納為二義，這就好說了。佛跟我們解釋，這個名號的意思叫無量光，也叫無量壽，用光、壽二義來詮釋。『光則橫遍十方』，由此可知，光就是代表十方，光明遍照，我們現在人講的空間，光是代表空間，壽是代表時間。說一個空間、說一個時間，這個裡面所有一切萬事萬物全都包括在其中，所以這兩個字就把無量顯示出來。三際是過去、現在、未來，是講的時間。

『橫豎交徹』，空間裡面有時間，時間裡面有空間，時空不能分，時空是一樁事情，不是兩樁事情。現代科學家發現了，也發現到這個事實真相，所以愛因斯坦的四度空間，就是三度空間裡面加上時間，稱之為四度空間，跟這個地方講的「橫豎交徹」的意思就相同了。『皆法界體』，法界的本體、法界的理體。這個東西在大乘佛法裡面講，就是我們自己的心性，我們的真心、我們的本性。所以佛經上講真心、講本性、講心性、講法界、講真如、講如如，都是說這個事情。佛在經典上講的名相有幾十種之多，說這一樁事。一樁事為什麼說幾十種的名詞？這是佛說法的善巧，佛叫我們不要執著名字相，不要執著言說相，你通達意思了，怎麼說都可以。所以說很多名詞，不要執著在一個名詞上，他說話的用意是破執著，不叫我們執著。這才是自己，禪宗裡面講「父母未生前本來面目」，本來面目是什麼？就是這個，這就是父母未生前本來面目，這是真正的自己。

【舉此體作彌陀身土。】

西方極樂世界有阿彌陀佛的報身、有西方世界七寶莊嚴的淨土，這個東西從哪裡來的？就是自性變現出來的。所以從理上講，說之為「自性彌陀，唯心淨土」，可見得彌陀跟淨土不是從外頭來的。

，是自性變現的！自性變現，自己想去往生，哪有不生的道理！同樣的道理，六道輪迴從哪裡來的？也是自性變現的。阿鼻地獄從哪裡來的？還是自性變現的。一切妖魔鬼怪，依舊是自性變現的，除了自性之外，實在無有一法可得。所以，盡虛空遍法界，就是一個自性變現出來的現象。為什麼這個現象有這麼多的差別？這個差別是染、淨的差別，心性清淨就變現出淨土，心性污染就變成為穢土，染污到極其嚴重就變成阿鼻地獄，清淨到了極處就變成如來的淨土。所以相的變現都在染、淨，或者說覺、迷，迷就是染，覺悟就是淨，覺心清淨，迷心污染。如果我們真的把這個道理搞明白了、參透了，事實真相也搞清楚了，我們對佛跟對一切眾生的心就平等，心就真的達到清淨。知道世出世間大聖大賢，是我們真心本性裡面一分淨業變現的，知道一切惡趣眾生是我們自性裡面一分染業變現出來的，就跟我們作夢一樣，我們也曾夢過佛菩薩，也曾夢過惡道眾生。夢中境界不是真的，都是意識心變現出來的境界，所謂是凡所有相，皆是虛妄，萬法皆空，因果不空。因為你所變現出來的境界，能變現的是因，你造作的那個因，這是事實真相。

所以，佛菩薩一再教導我們要修淨業，佛菩薩不教我們修善業，當然更不會教你造惡業。惡業感三惡道的果報，善業感三善道的果報，都不能出三界、不能脫離輪迴；換句話說，不能破迷開悟，那個悟是覺。一定要修淨業，修淨業才能夠破迷開悟，你才能夠得到正覺，正覺就出三界，就脫離六道輪迴。所以，佛勉勵我們修淨業，淨業就是清淨心。清淨心一定要離妄想分別執著，只要有妄想分別執著，你就不是淨業。《金剛經》上教我們修淨業，標準在哪裡？離四相，真正能做到「無我相、無人相、無眾生相、無壽者相」，然後斷惡修善都是淨業，斷惡是淨業，修善也是淨業。可見得離相離念非常重要，這是大乘佛法修學的總綱領、總原則。所以我

們明瞭，『舉此體作彌陀身土』就是「自性彌陀，唯心淨土」。

【亦即舉此體作彌陀名號。】

這一句說得好！前面那句古人說過，「唯心淨土，自性彌陀」不是蕩益大師第一個人說的，古人說過。但是後面這一句，古人沒說過，這是他老人家說的。由此可知，名號功德不可思議，這個名號是真如自性的德號。

【是故彌陀名號即眾生本覺理性。】

『本覺理性』就是自己的真如本性，自己的真心、本性。所以念這一句佛號，你要真正了解它的意思是自他不二。念的是西方極樂世界的阿彌陀佛，就念的是自性彌陀，求生的是唯心淨土，那怎麼會一樣！如果深體這個意思，你往生的時候就不是在方便有餘土，而是在實報莊嚴土。這個《彌陀要解》跟《彌陀疏鈔》都說得很詳細，這叫做理念，你得的一心不亂是理一心不亂，那個品位就高了。高在哪裡？剛才講了，你徹底看破放下，所以他高了。

【持名即始覺合本。】

這實在講跟禪家的參究沒有兩樣，比那個還高。我們起心念佛是『始覺』，這一句佛號從心裡生，這是覺悟，正覺！所念的阿彌陀佛就是本覺，本覺就是真如自性。所以，佛好像在《大集經》上講的，念佛持名是名上上禪，無上的妙禪，好像經文上講是深妙禪。這是世尊對於持名的讚歎，對於持名真相的說明。

【始本不二。】

始覺跟本覺是一不是二，這個意思深，我們在《金剛經》上講了不少次，也用了很長的時間。

【生佛不二。】

現在我們是眾生，我們所念的是阿彌陀佛，眾生跟佛是一不是二。

【故一念相應一念佛，念念相應念念佛也。】

這個義趣很深、很圓，圓滿到了極處！在所有一切大乘法裡面，雖然是講「是法平等，無有高下」，可是實在講，一切法要跟淨宗法門來比，怎麼比總還是要差一些。實在講，不能為比，這個法門圓滿到極處了。我們在這一生當中遇到，非常幸運，是無量劫的善根福德因緣現前，希望我們在這一生當中不要錯過。

今天就講到此地。