

佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經會集本

德遵普賢第二 【續上期】

妄念，如何去控制它？所以，修無願門是教我們如何降伏自己的煩惱、習氣、毛病。我們不能斷念，做不到，唯有轉念，轉自己的念頭，這凡夫還能做到的。怎麼轉呢？就看你腦子裡面怎麼想了。心不好，眼睛看的東西統統都不好。心術不正的人，即使天天讀佛經，再從嘴巴講出來，你去聽，都叫邪法。所以，佛教凡夫控制自己的心念，這在念佛法門來說是「伏煩惱」，我們不說「斷煩惱」，因為斷煩惱的層次太高了我們做不到，財色名食睡斷不了，但是可以控制，伏得住。我貪財，但是可以控制，我不要在財裡面造罪業。色、名、食、睡雖然斷不了，但是我們凡夫有能力去控制它。先把你斷不了的原因找出來，在哪兒呢？還是在於我們的貪著心哪！那個我執，我們的執著心太強了，所以無願門沒有教你斷執著，而教你少執著，不要執著那麼多。減少自己的煩惱、習氣、欲望，學習認識自己的習氣

毛病，天天去找自己的錯失，我究竟錯在哪裡？要勇敢接受，還要勇敢地去改過。我改過了，自己的意志力就堅強，外面的環境再誘惑，我有定功把這個煩惱給降伏下去。

佛法修學的總綱領，戒、定、慧。認識自己的習氣，改正自己的習氣，從錯的把它轉過來，這叫戒，得心清涼自在。自己永遠持戒守法，人的心安定，這是禪定功夫，是清淨心。有清淨心，這個心定的人，他做事情不會錯。什麼人做事常常犯錯？你看那些糊裡糊塗、慌慌張張的人，錯的特別多。一個很穩重的人，他看事情，決定事情，所做的事情，犯錯的機會就少。所以，佛菩薩他常在定中，他是開智慧的人，所以他觀察萬事萬物不會迷惑顛倒，他不會造罪業。

今天佛教我們凡夫，縱然不能斷煩惱，但是能把你的煩惱控制住。這個例子不難體會，當一個人在發脾氣的時候，瞋

火在燒的時候，人家給你講什麼事情，你一句都聽不進去——也許同修們也有這樣的體驗。假如你這個時候開始去學冷靜，讓自己的火慢慢地熄滅，同樣的這個情況，人家跟你講同樣的一句話，你聽進去了，「嗯，很有道理呀！」就這麼一個原因。所以，人要常常保持在定中，要像大象那樣的穩重，不要心浮氣燥。心浮氣燥的人，沒有戒，也沒有定，我們今天就從這裡修——念佛，念佛是訓練自己，讓自己的心定下來。境界現前的時候，就把你平時訓練的這個心拿出來用，能不能把自己的煩惱習氣給控制下去，就看你平時用的功夫到什麼境界。能夠把自己的煩惱習氣降伏下去，你起心動念就不會錯了，就會依照佛經典的教誡去落實。無願門，沒有這些妄想、分別、執著的這個修行法，確實適合今天我們的修行；雖不能斷，但是我們學習伏煩惱。

這三個門，你從空門也好，從無相門也好，從無願門也好，總之講的一樁事情，放下你的分別、執著，不起心、不動念，這就對了，所有的修行就以這個為根本原則。

我們今天念佛，依這一句佛號念，教你怎麼念到不起心、不動念。不起什麼心、不動什麼念呢？不起貪、瞋、痴、慢的心，不要動種種的妄念頭，所有的妄念都以一句「阿彌陀佛」來降伏。這一句

「阿彌陀佛」為什麼有那麼大的力量，為什麼有的人念佛念不下去呢？因為你不是發決定心要求生西方極世界的人，所以你雖然也念佛，你的佛號功夫不得力。為什麼有的人念這一句佛號，煩惱、習氣就降伏下去了呢？因為他是決定要往生的人。為什麼？我是隨時準備往生的人，隨時等著阿彌陀佛來接引，我怎麼能夠發脾氣，怎麼能夠起貪、瞋、痴、慢心呢？如果在起貪、瞋、痴、慢心的時候阿彌陀佛剛好來接引我，那機會就錯失了。所以，平常心隨時都在以這一句佛號等著佛來接引，這一種人才是決定能往生的人。不管我們今天修到什麼境界，就是學習講席裡面常常提醒的，多看破、多放下，少一分執著，去掉你的分別心，凡事不要斤斤計較。整天要跟人家計較長短，那你天天在找煩惱。對於自己的生活，過得安穩、舒服就夠了。如果天天在物質文明裡面去追求，那你永遠在貪的無底洞裡，永遠爬不出來，永遠被世間的物質文明給牽著鼻子走。

今天佛講「不要斷煩惱了，你能夠看破世間這一切，再來念佛求往生，大概就可以了」，但是我們能看破多少，又能放下多少呢？所以這一句經文是講菩薩們契入諸法實相的境界。他是明心見性的菩薩，所以「善立方便，顯示三乘」。善立，善巧建立種種的方便方法。菩薩度眾

生，總以方便法，用善巧的方便法門來度化我們；或者講菩薩懂得應機施教，看看凡夫的煩惱在哪裡，我們需要的是什麼，菩薩就會用這種善巧的方便。觀世音菩薩所謂的「先以欲鉤牽，後令人正道」。先用你最喜歡的什麼來引誘你，好像釣魚一樣，用魚餌來引誘你，但不是把你釣上來給宰了，而是讓你進到佛門來。

觀世音菩薩的傳記裡有一個故事叫「魚籃觀音」，菩薩現一個很好看的少女相，手上拿著一個籃子，籃子裡裝著一條魚，這是觀世音菩薩的示現，稱為魚籃觀音。菩薩示現這個相，到一個村子裡面，這村裡的人看到，怎麼來了一個陌生的漂亮小姐呢？這些年輕人都衝上前去了，想要向這位小姐求婚，「能不能嫁給我啊？」她是菩薩化身的，她說「行啊！誰能夠把這部《心經》背 上來的話，我就嫁給他」，於是大家都把《心經》拿回家去背。《心經》兩百多個字，很快就背會了，就可以娶得這麼漂亮的老婆，大家都很努力地去背。第二天來，「哎呀！有很多人會背，那究竟要嫁給誰了呢？再來吧，誰要能背《普門品》的話，我就嫁給誰」。《普門品》的分量比《心經》大，能背的人當然就減少了，但還是有很多個會背。這是為了娶老婆，拼了老命都要背。如果今天換作是阿彌陀佛示現，你們誰要娶我的話，背《無量壽經》，你看明天可能就有七八

個人能背。結果呢？能背《普門品》的人也好多，再把《法華經》拿出來，叫他們回去背。這《法華經》就不簡單啦！二十八品的《法華經》，到最後總算還有一位能背的，高高興興地就把小姐娶回家去了。剛娶進門，這小姐卻忽然病死了，這一樁事情在全村鬧開了。過了幾年，來了一位出家人，大家向他請教這究竟是怎麼一回事，這出家人指示他們說，這個小姐其實是觀世音菩薩的化身，於是大家去把她的墳墓打開，棺材裡面是空的。

為什麼她要示現呢？合該他們村子裡面有災難，觀世音菩薩尋聲救苦，看這一些人跟她有緣，但這是個漁村，要這些打魚的人念佛，那不容易呀！所以觀世音菩薩才用這個方法來引誘他們，為了娶老婆，不得不天天背《心經》，不得不背《普門品》，背《法華經》。他們背經、念經、誦經的當時，就是在修清淨心。你說，全村人都在背《心經》，那個功德不可思議啊！結果這樣子把全村的災難化解了，難道菩薩還真嫁給你不成？當然一娶過門就死啦，善巧度化呀！結果大家才恍然大悟，為她塑造一個魚籃觀音的相。

諸位，佛菩薩天天都在示現度化我們，正如彌勒菩薩所講的「我時時示世人」，我常常都在示現來幫助你們；「世人自不識」，是你們不認識我而已。為什麼呢？佛菩薩示現度化眾生，絕對不會

暴露自己的身分，只要身分一暴露，他決定就要走；不像今天，我們常常聽到哪一尊菩薩再來、哪一尊古佛再來的，來了又不走。那是不是真佛，是不是真菩薩呢？你們自己按照經典去辨別吧！

菩薩懂得善立種種的方便，因此才給我們說「顯示三乘」。三乘，菩薩乘、緣覺乘、聲聞乘，這一句是說佛示現人間，也做了種種善巧方便。什麼原因呢？眾生的根性不一樣。世尊在這個世間講經說法，講了四十九年，也示現種種的方便教學，天台宗把它判為五時教法。華嚴最初三七日，世尊開悟之後，第一部講的經是《大方廣佛華嚴經》，用了二十一天的時間在定中講，這是圓教的大法。接著再講阿含、方等、般若，阿含十二年、方等八年、二十二年般若。《阿含經》講了十二年，方等經講了八年，用二十二年的時間講般若，這一本《大般若經》。末後，法華、涅槃時共八年，佛用八年的時間講了一部《法華經》，最後一日一夜講了一部《大般涅槃經》，之後佛就入滅了。

「五時判教」就是世尊的方便教學。佛講《華嚴經》只有那些明心見性的大菩薩聽得懂，證果阿羅漢、辟支佛聽不懂；天人啟請，世尊才到鹿野苑度五比丘，開始他在我們人間的教學。佛陀用了十二年講《阿含經》，這是小乘經典；用了八年講方等，屬於大乘經典；用二十二年談真

性，講般若。最後的八年，開權顯實，給我們講了一部《法華經》。所以，佛經裡面，有人乘佛法、天乘佛法，有聲聞乘、緣覺乘、菩薩乘，這叫「五乘佛法」。佛到最後給我們講真話，我說的教法唯有「一乘法」，是什麼法呢？圓滿成佛的大法。「唯有一乘法，無二亦無三」，我沒有講二乘，也沒有講三乘、五乘，那麼他四十九年講那麼多，究竟是什麼呢？「除佛方便說」，這是我的方便教學，引導你從小學到中學，到大學，然後進研究所，就是要你入一佛乘，這是世尊的苦心教學——「善立方便」才為我們「顯示三乘」。經文一直到這裡，八相成道的第七相，「轉法輪相」解說完了。

【待續。。。】

放生問答

放生問答（一）

問：放生後自己會有什麼改變？

答：放生可以長養我們的慈悲心腸。在放生過程中讓我們體會到天地萬物率皆平等，皆有感覺，皆具佛性，皆能成佛的真理，使我們慈悲看待每一條生命並且尊重珍惜！從而在生活中戒殺茹素，護生助人，諸惡莫作，眾善奉行，以慈悲心看待世界的一切。要知道佛心就是慈悲心，當我們長養慈悲，心與佛合，諸佛歡喜，自然容易與佛感應道交，學佛道業自然容易成就！

問：為什麼現在反對批評放生的人很多？

答：放生最容易消業障，簡單易行，只要發心，隨時隨地，一人多人，錢多錢

少，都可以放生。正因為放生如此殊勝，累劫多生以來，我們多少的怨家債主，邪魔外道都不願意我們如此簡單地便消除業障，成就道業，因而千方百計，增長無明，混淆視聽，蠱惑人心，阻擾人們放生。

問：對於種種有關放生的質疑批評，我應該如何回答？

答：很簡單，一句話將心比心，把自己設身處地想成是異類眾生，你希望人家如何對待你。如果能以將心比心的慈悲去看待每一條生命，所有有關放生的質疑批評都將迎刃而解，所有有關放生的謾罵阻擾，都顯得過慮多疑，不夠慈悲！

敦倫盡分 開邪存誠 深信因果 信願念佛