

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】

末後這兩句「於此中下，而現滅度」，這是八相的最後一相，涅槃相。怎麼說呢？佛在世間教育的工作完了；什麼時候完了呢？該度的眾生度盡了。如果今天世間還有一個人跟佛有緣，還沒有得到度化的話，佛就不入涅槃。佛真正是生死自在，所以他入涅槃是一種示現，不是說他真的死了。佛在這個世間住久了，我們凡夫就不懂得尊重佛法。這種教學跟我們今天的教學一樣，譬如，我走到哪個地方，那個地方同修們聽了經之後，總說：「法師呀！我們福報很淺，不能把你留在這個地方，天天講經給我們聽」。我說，「我若留在這邊天天講給你聽，你就慘了」。確實，如果我天天都住在印尼，天天講經給你聽，你就苦死啦！每一天都要去聽經，應酬就統統沒有了。同理，佛久住世間的話，眾生就不重佛法。物以稀為貴，稀有難得，好不容易才讓你求到的，你才會覺得珍貴。所以，為什麼告訴你，佛法

是教你求來的，不是我送給你的，不是我吝嗇不捨得送。我能送給你的佛法，你不會珍惜，所以叫「求法」。

佛住在這個世間，知道該度的已經度了，佛不留戀，時間到了，他就要示現入滅。這個「滅度」就是我們講的「涅槃」，或者中國人講「圓寂」。圓寂，不是死，不是每個和尚死了就叫圓寂。圓寂是什麼呢？他能夠了生死，出輪迴，能夠主宰生死，能夠圓成佛道，這才叫圓寂。那麼，佛示現這個圓寂，他是示現的，不是他真的死了呀！這個示現是對誰說的呢？「於此中下」，對中等根性、下等根性的人示現的，佛死啦，圓寂了；眾生看到佛死了，佛圓寂了，大家開始後悔了。以前佛在的時候，為什麼不用心跟他學呢？今天他老人家走了，每一個都痛哭流涕，都發了大願，我這一生一定要了生死。你看，佛就算死了，也要度很多人。但是，對上等根性的人，佛不要示現，因為上等根性

敦倫盡分 閑邪存誠 深信因果 信願念佛

的人已見性，他不執著佛的相。他見到什麼性呢？見到佛的本性不生不滅。

世尊在經上講，他這一次到印度來投胎作佛，示現涅槃，已是我在娑婆世界表演第八千次了，他示現表演給我們看，但是對上等根性的人，他看了知道，佛不生不滅，佛無去無來。所以說，他示現滅度是對中等根性、對下等根性的人而說的，對上等根性是不生不滅的境界。這是「八相成道」之中，佛示現給我們看，法緣度盡了，佛也要入涅槃，可見佛住在這世間也叫「緣生之法」，也是跟眾生有緣，佛才來呀！眾生沒有緣的話，佛決定不來。我們今天處在佛入滅的時代，釋迦牟尼佛已經入滅了，但是佛的經典還留下來。雖然看不到佛，我們還聽到佛法，所以今天也算是在有佛的時代，要珍惜自己的善根、福德、因緣。從世尊的八相成道裡面，讓我們真正去珍惜這一段因緣，然後你那「上求佛道，下化眾生」的心才真正能夠生起來。

「得無生無滅諸三摩地。及得一切陀羅尼門。隨時悟入華嚴三昧。具足總持百千三昧。住深禪定。悉睹無量諸佛。於一念頃。遍遊一切佛土」。

在前面的經文裡，已介紹完八相成道，佛菩薩示現在世間，從「捨兜率。降王宮。棄位出家」，一直到他證果度眾生、轉法輪、入涅槃，種種示現都是以度

化眾生為目標。所以說，佛什麼時候開始度眾生呢？從他捨兜率、降王宮這一刻開始，就已經在示現度化眾生。前面這一大段經文為我們說明，這些大菩薩都有這個能力，示現到他方世界，以佛身的身分來度化眾生。接著這一段，仍然是從他們自證境界上給予讚嘆。

佛菩薩開悟證果了，從修行證果的果地上自己的境界，這叫「自受用」。他自己得到這些好處，於是將無盡寶藏開顯出來利益廣大群眾，這叫「他受用」。今天這一段經文是讚歎他們自己修行證果的能力，讚歎他們的德能。第一、得無生無滅的種種三摩地；第二、這些菩薩得一切陀羅尼門；第三、他們隨時都能契入華嚴三昧；第四、對於度眾生來說，他具足總持百千三昧；第五、住深禪定、悉睹無量諸佛；第六、於一念頃遍遊一切佛土。今天我們講這六樁事情。

先說無生無滅的種種三摩地，「無生無滅」這一句話，經上講不生不滅。有生有滅，那是我們凡夫的相；無生無滅，才是大菩薩「一真法界」的相。這個境界，我們說「不生不滅」，一切法的「體」是空，了不可得，所以沒有一個所謂的「自性本體」。如果說到自性本體，那只有樁事情，就是「佛性」，那叫自性、如來藏。真如本性，我們這個真心是不生不滅的。說「真心」，這還是對菩薩說的，菩

薩用真心。對凡夫來說，我們用的是妄心；妄心就有生滅法了，因為妄心著相。

從相上來看，世間萬事萬物都有生滅，有生老病死，有成住壞空，這叫「生滅法」。生滅法指的是相法。菩薩去妄心，真心顯現，他看到的不是相，他看到的是性。每一個人的眼光，每一個人的角度都不一樣，比如蓋了一棟高樓，你讓我們去看，我們看的是一棟高樓很華麗、很莊嚴；你叫一位建築師去看，他看的不是外相，他看看這一棟建築物有多少根柱子，那個柱子有多大；再敲敲看，看看柱子用的鋼骨水泥是不是堅固，就不一樣了，這是每個人的用心不同。因為佛菩薩去了煩惱，他是用真心，真心見到的是真相。那麼，事實的真相是什麼呢？不生不滅！

生滅，是我們在十法界裡面的假相。生滅法從哪裡來呢？妄心變現，因為你用假的心。假的心就變化不斷，所以才有六道輪轉。六道從哪兒來的呢？六道是我們的心現的，心去變的——貪心變餓鬼，瞋恚心墮地獄，愚癡心變畜生。慈悲心，這是菩薩境界；守五戒十善的心是人法界；修慈、悲、喜、捨四無量心是天人法界。九法界是「唯心所現，唯識所變」，所以九法界一切凡夫永遠見不到真相。菩薩去了妄心，他是用真，不用假；他是見性，不見相。菩薩見的這個性是本性，本性沒

有生滅。真如佛性，法爾如是，本來就是這個樣子的，有沒有改變過？沒有改變過！你說怎麼可能沒有改變過，明明有六道，明明有十法界？六道十法界只是一個相而已，什麼力量形成這個相呢？業力。善的業力、惡的業力促成這個相，把善與惡都拿掉了，緣就沒有了；所以，十法界的相也是緣生之法。

本體，這個真如佛性，沒有生滅，甚至《心經》上說「不生不滅、不垢不淨、不增不減」，這是講到心性上去了。我們今天看六道、十法界的生死，是相上的生死。「體」呢？真的，沒有生死。我們人道的這一生死了，這個人斷氣了，是這個人的「相」死了。「相」死了之後，他的靈魂，我們講神識，離開這個肉體，他又到另外一個環境去轉生受身，又去投胎了。所以，這一邊死了，那一邊生了；此死彼生，是「相」啊，不是「性」。

「性」是什麼呢？沒有生滅！從人相的這個本體，這個神識，比如他投胎去作一隻小狗，這個靈魂出了人體，去母狗那邊投胎，他的本性有沒有增減呢？也沒有增減。我常比喻講的，你用一公斤的黃金鑄造一尊佛像，所以你看這個像是佛菩薩的相。把鑄這一公斤佛像的金給熔化了，同樣的用這一公斤的黃金去打造一隻小狗的像，這一隻小狗也是一公斤。相改變了，從佛菩薩的相，轉成小狗的相，但是

無量壽經

蓮社會訊 第四十五期

那個重量還是一公斤，所以說不增不減。小狗的這個黃金，與佛像的這個黃金，有沒有差別呢？沒有差別，道道地地沒有增加一點，也沒有減少一點，所以它的純度叫不垢不淨。從這個體會上，讓我們去了解《心經》上所講的「不增不減、不垢不淨、不生不滅」。

佛說，我們本來的佛性「無量光明、無量壽命」，這是講你有無量的福德，壽命是福；你有無量的智慧，光明是智慧。智慧光明本來就有，見了真性的六祖，他看到了，所以他說「何其自性，本來具足；何其自性，本來清淨；何其自性，能生萬法」。我們的本性本來清淨，但這是講佛菩薩。我們雖然有清淨的自性，但已經被貪、瞋、癡、無明煩惱給蓋住了，所以絲毫起不了作用。「性」能生萬法，佛菩薩的自性能夠讓他離一切相，在這個虛空法界遊戲神通；什麼眾生得度，他就能運用他的寶藏來度化眾生。我們有這個佛

性，但是我們卻要受自己的業力所主宰，只在小小的這麼一個六道輪迴裡面轉來轉去而已，怎麼轉都轉不出這個圈圈。何其自性，雖然能生萬法，但我們天天生的是惡法，都是教我們起貪瞋癡，造作殺盜淫妄的罪業，埋沒了自己的天真佛性。

佛之所以教我們修行，開智慧、斷煩惱，講的就是一樁事情——恢復你的天真佛性，他是本有的。本覺本有，不覺本無啊！你本來的佛性，是本來具有的。不覺是什麼呢？不覺是講我們的貪瞋癡、煩惱習氣，這一些本來是沒有的，但我們今天把沒有的佔為是自己的，把本有的給忘光了。所以，佛看六道凡夫叫可憐愍者，天天都在作六個夢；還以為人道死了，夢醒了；誰知道，又繼續去作第二個夢，而且那個夢是越來越糟糕，從好夢變成惡夢——墮落三惡道就是作惡夢。

【待續。。。】

放生問答 (二)

問：能不能簡單地告訴我放生的道理？

答：（一）因果報應，如影隨形、分毫不爽，種什麼因得什麼果是亙古不變的真理。放生就是救人家的命，種了善因，必得善果，阻礙批評放生就是妨害人家救命，種了惡因，必得惡果。

（二）天地萬物眾生，皆有靈性，皆知趨吉避凶，能會貪生怕死，皆有悲歡喜怒，今朝放生，物類皆知感恩圖報！

（三）天地萬物眾生，皆本具佛性，

與我相比無二無別，只是因為宿業深重，不幸淪為異類畜生，一旦業障消除，同樣可以證成佛果。今朝放生，等於救一未來佛！

（四）天地萬物眾生與我，在無始以來的輪迴中，皆曾經互為手足親眷。今朝放生，等於救自己的親人！

（五）天地萬物眾生與我，在過去的輪迴中，皆曾經互為冤家仇敵。今朝放生，正可解冤釋仇，不再冤冤相報！

【待續。。。】

敦倫盡分 閑邪存誠 深信因果 信願念佛