

大勢至菩薩念佛圓通章

講義 講記

合刊

佛陀教育基金會
印贈

一切佛經，及闡揚佛法諸書，無不令人趨吉避凶，改過遷善。明三世之因果，識本具之佛性。出生死之苦海，生極樂之蓮邦。讀者必須生感恩心，作難遭想。淨手潔案，主敬存誠。如面佛天，如臨師保。則無邊利益，自可親得。若肆無忌憚，任意褻瀆。及固執管見，妄生毀謗，則罪過彌天，苦報無盡。奉勸世人，當遠罪求益，離苦得樂也。

——恭錄自《印光大師文鈔三編卷四：靈巖山寺念誦儀規題辭》

大勢至菩薩念佛圓通章講義

靜權法師講述・倪宏證記錄
了然法師參校・倪正和成文

大勢至菩薩念佛圓通章

印公親書
靜公講義

合本流通序

淨土法門，自古迄今，著述甚多；各闡其美，堆積如山，不可勝數。若欲求其最圓頓直捷、簡便易修、三根普被、利鈍全收者，莫過於楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章也。惜乎此經，文簡義豐，初機行人，不易領會。註疏單行，向未多見；古時雖有，文義過豐，非末代普通行人能共修習。故我印光大師，昔在世時，數十年來，對此經文，特加注重；除隨機闡揚接引外，或書寫經文，或讚頌聖德。其所書經，筆法端莊，恭敬至極；（今此經文，書成屏條，翻讀可知。）其所題讚，事理融合，親切無加。（今此經後，勢至讚頌，翻讀可知。）近來拙著入香光室，全書大旨，其所闡發，亦與本章意旨多相契合；但於章內舉其要略，選其精華，以淺俗文字，疏通奧義，俾念佛同倫，容易領會；熏染純熟，不須勉強，自然業識頓開，

深入彌陀果覺。雖有小補，亦非全章；若論全章，多未詳及。迨弘化月刊第七十二期，靜公講義登出，讀者無不稱善。豐簡相適，理事周全；詞意暢達，一目了然。對於末代念佛同倫，正為契理契機；遇此因緣，豈淺小哉。正和居士夙根深厚，奉此講義，如同至寶。拙著入香光室，第二次續印時，居士欲以講義，合本刊行；但因拙著一切手續，先已辦定，不能更動；故此講義，暫為停止，若遇機會，定須刊行。茲值印光大師塔院落成，紀念會明如大師，與李慧澄居士，互相籌商，欲以大勢至菩薩念佛圓通章、印公親書、靜公講義，合本刊行，普結淨緣；以此勝舉，紀念印公。所需經費，概由李慧澄、樂慧斌、寶慧龍、張智蔭居士等發心負擔，圓滿成就。商妥之後，明如大師復來函請問辦法，並囑為序，以冀完善。然遙聞之下，不勝欣幸，遇此機會，極力贊同；隨時轉商德森法師，亦極贊同；並謂以此勝舉紀念大師，想必大師亦當含笑於常寂光中矣。茲乃特敘來由，藉伸

勸囑。願諸同倫，凡讀是書者，人人如入寶藏，個個切莫空回；當生難遭之想，幸逢出世之因。隨機擇法，畢命修持；現在共入勢至之圓通，命終同歸彌陀之淨域。庶不負二公乘大願力，發大悲心，先後闡揚，普利同倫；及與現在發心施資、刊印是書者，其功德亦永劫莫能思議矣。述此大綱，聊為序引。一切詳情，具載講義跋文，茲不贅述；讀者鑒諒，感甚愧甚。

民國三十六年七月十三日大勢至菩薩聖誕日

寄食靈巖飯僧了然和南序於佛海泉珍桃園之不退關房

刊書因緣感應記

敬按：大勢至菩薩念佛圓通章「印公親書、靜公講義」合本刊行，有大因緣；想必暢佛本懷，蒙佛示現；是以乍逢籌備付印之日，恰值菩薩降誕之晨，忽然燈降舍利，潔白圓明，超然殊勝。思此因緣，關係非淺，理應公布，普令周知；俾念佛同倫，得是書者，愈為深生信仰，依法修持，將來蓮品，各得高超。所謂因緣者何？蓋本月十一日，得接明如大師報告函，始知此書，正欲發起刊行，頗感同意；隨時轉商德兄，亦表贊同。十二日，書函通知倪正和居士，諒亦同意。十三日，恰值大勢至菩薩聖誕，早晨照常燃香、盤腿念佛。盤好之後，座前桌上所點油燈，以手息卻，隨即向燈盤一摸，一二年來，習以為恆。至五月起，六七十天，燈盤內久未得過舍利。至七月十三日早，忽然覺得摸著一粒甚大之舍利，即輕輕放在

小瓷盤內；復燃油燈細看，乃見其精瑩潔白，若水晶珠，較之平常得者，數十粒中，獨此一粒特別殊勝。因是忽然感動，思此舍利，莫非大勢至菩薩慈悲所賜乎。竊念諸佛菩薩，慈恩妙德，深廣難思，粉骨碎身，莫能酬報；唯有盡力流通淨典，勸進行者，同修淨業，同歸淨土，以報慈恩於萬一耳。思念至此，忽覺日前德兄法師，有一皈依弟子張智蔭居士，承德兄介紹，居士向德兄寫信，再三發心，要供養然香敬一百萬圓，隨然作何功德。彼時恰逢拙著入香光室，與淨修導言，第二次續印，書已印好，無別要用。復因張居士誠意難卻，故只得允許交邱居士暫為代存，至有善舉，方便取用。現今得遇如是機會，正好盡數付印此書，普結淨緣，以報慈恩，豈不美乎。隨即書條奉告德兄，託其寄信囑邱居士，速將此款交紀念會明如大師手，以作付印此書，功德芳銜仍用原人。正寫條時，忽見燈上又降下一粒，拾之，色白如前，唯較小耳；並四月所得之五粒，欲配成九粒，

還差二粒小者。是晚復得二粒小者，亦色白如前，恰好配成九粒，另作一盤四大居角，五小居中，莊嚴雅觀，向所未有，現今保存，以應瞻仰。因斯表現，來儀希有，故敬按此書刊行，決定利益難量；苟非有大因緣，云何有此瑞應乎。既蒙菩薩表現，念佛圓通，如是如是，理應公開宣揚，引進後學，獲利無窮。無論若信若疑，或讚或謗，一入識田，永為道種；如食金剛，決定不消；直至因緣成熟，自然發生正信。所謂讚謗等歸解脫，疑信共入蓮邦，但有先後之不同耳。書此來端，藉伸紀念，願諸讀者，幸勿忽焉。

民國三十六年七月十九日寄食靈巖粥飯僧了然和南謹記

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章

大勢至法王子與其同倫五十二菩薩即從座起頂禮佛足而白佛言我憶往昔恆河沙劫有佛出世名無量光十二如來相繼一劫其最後佛名超日月光彼佛教我念佛三昧譬如有一專為憶一人專忘如是二人若逢不逢或見非見二人相憶二憶念深如是乃至從生至生同於形影不相乖異十方如來憐念眾生如母憶子若子逃逝雖憶何為子若憶母如母憶時母子歷生不相違遠若眾生心憶佛念佛現前當來必定見佛去佛不遠不假方便自得心開如染香人身有香氣此則名曰香光莊嚴我本因地以念佛心入無生忍今於此界攝念佛人歸於淨土佛問圓通我無選擇都攝六根淨念相繼得三摩地斯為第一

民國二十八年己卯季夏 常慚愧僧釋聖量書於四

大勢至菩薩讚

印公題

大勢至 利生深 專主念佛法門 如子憶母憶世尊 直下即蒙恩
因心果覺兩相契 立刻返本還源 都攝六根妙難論 願徧界流存
都攝六根妙難論 願徧界流存

大勢至菩薩頌

印公題

勢至菩薩德無疆 輔弼彌陀作慈航 救苦直同觀自在
導西不異普賢王 修因遍用根塵識 證果俱獲圓通常
懾念佛人歸淨土 此恩永劫莫能忘
南無西方極樂世界無邊光熾身大勢至菩薩

節錄淨土五經序

印公撰

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章，實為念佛最妙開示；眾生果能都攝六根，淨念相繼以念，豈有不現前當來，必定見佛，近證圓通，遠成佛道乎哉。故將此章列於三經之後，而以普賢行願品殿之，以成淨土法門之一大緣起。

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章講義

靜權法師講述・倪宏證記錄
了然法師參校・倪正和成文

中華民國三十六年，國曆三月二十三日，至二十五日，上海功德林念佛善信，恭請靜權老法師講經；末後一天，講大勢至菩薩念佛圓通章。本講義由倪宏證記錄，倪正和成文，並經了然老法師參校。

甲、略釋題義，乙、正釋經文。今初：

大勢至菩薩念佛圓通章，是楞嚴經之一章。楞嚴經二十五圓通中，第

二十四，即大勢至菩薩根大圓通。根大圓通之意義，本文後段再釋。所謂二十五者，即：眼、鼻、舌、身、意——五根，色、聲、香、味、觸、法——六塵，眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識——六識，地、水、火、風、空、根、識——七大，及最後耳根，共為二十五法，即是二十五圓通。但此耳根圓通，應在阿那律陀尊者眼根圓通之後；因此經當機阿難尊者，於大眾中為多聞第一之人，欲令彼易入而易行故，乃俟二十四聖略陳圓通之後，即由觀世音菩薩廣陳耳根修證法門，以示阿難入門下手工夫。

若按觀音，本是古佛，號正法明如來，現為觀世音菩薩。此二十五大士，各說一法，答佛所問，由一法通達其他二十四法，乃至一切諸法，無不通達，故二十五位，皆稱圓通。如火頭金剛云：「我過去貪欲心重，值空王佛，教我遍觀百骸四肢，諸冷暖氣，神光內凝，化多婬心，成智慧光。」是以由火大悟入。又如持地菩薩云：「我過去於普光如來時，專修平地苦

行，為人修橋鋪路。後值毘舍如來，摩頂謂我：當平心地，則世界地，一切皆平。我即心開。」是以由地大悟入。大勢至菩薩根大圓通，按二十五法次序，應在第二十三位；今在第二十四位者，正顯菩薩念佛圓通，微妙甚深，已與第二十五觀音大士耳根圓通，不相上下，故由二十三位，超列二十四位。楞嚴會上，釋迦牟尼世尊，命文殊菩薩決擇圓通；文殊選此耳根，其目的在對阿難當機說法。因阿難常樂多聞，而不知返聞聞自性，故不免受摩登伽姪女所攝；今欲得成菩提，不必改絃易轍，正好就路還家。「日日向東走，回頭便是西；返聞聞自性，性成無上道。」此乃所謂覺性本周遍，無內亦無外。但能一念回光，立地圓成，可轉邪境而為佛境，何為彼所攝耶。文殊為對阿難之機，故選耳根圓通。

若對今人說法，則勢至念佛圓通，最為契機。何以故？因今末法眾生，根性鈍劣，不能圓悟自性，斷惑證真，了生脫死，超凡入聖。是故世尊於

大集經中，三千年前，早經道破：「末法億億人修行，罕有一人得道；惟依念佛法門，得度生死。」今按勢至圓通，純是念佛法門，正合我們時機；假如來之果覺，顯自性之圓通。若由耳根悟入，利根行人，方能修習；鈍根行人，不能得益；惟此念佛求生淨土法門，上上根莫能踰其闔，下下根亦能臻其域。若按理體而言，九界眾生，皆在彌陀果覺心中；若據事相而論，四土九品，高下雖殊，究竟同歸淨土，一也。是以上至文殊、普賢、馬鳴、龍樹、遠公、智者、永明、蓮池，諸大菩薩，諸大祖師，悉皆念佛，發願求生極樂；下至愚夫愚婦，五逆十惡，乃至猿猴猩猩、鸚鵡八哥，若肯發心念佛，求生極樂，亦能帶業往生，臨命終時，瑞相昭著，載諸典籍，難盡數述。經云：「眾生生者，皆是阿鞞跋致。」梵語阿鞞跋致，此云永不退轉。所有一切念佛眾生，生到西方，則永不退轉，一生成佛，直至圓滿佛果而後已。故知勢至念佛圓通，成就之速，圓頓直捷，等於觀音耳根

圓通，無少相殊；而攝機之普，或且過之。何以故？耳根圓通，但攝利根；念佛圓通，三根普攝，利鈍全收。以上略釋題義竟。次釋經文，分為三科。

乙、正釋經文：一、經家敘儀，二、正顯圓通，三、結示因緣。今初：

大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂體佛足，而白佛言：

大勢至，乃菩薩之別號。法王子，是菩薩之通稱。人人皆知，西方三聖，阿彌陀佛兩傍，有兩位大菩薩，左邊是觀世音，右邊即大勢至。以何等義，名大勢至？勢者，勢力。至者，至極。大者，非小可比。此菩薩勢力最大至極，以此最大勢力，護持佛法，化度眾生，故名大勢至。世間有大力士，雖然力可勝人，然不能與此菩薩少分相比。如十六觀經云：「此

菩薩行時，十方世界，一切震動。」吾人若在樓上聳身跳躍，樓下立覺震動，然此不過一屋而已。今欲震動中國一國，那怕原子炸彈，也決定沒有如此力大；何況十方世界，一切震動？又如經云：「此菩薩坐時，七寶國土，一時動搖。」觀此足信此菩薩一舉足、一安坐，力能震動十方世界，可稱力大無比。又此菩薩不但勢力廣大，而復光明熾盛；所謂光明熾盛者，即菩薩大智慧光也。可見念佛三昧香光熏照之力，功德成就，果報如是。如十六觀經云：「此菩薩舉身光明，照十方國，作紫金色。有緣眾生，皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明，是故號此菩薩名無邊光。以智慧光，普照一切，令離三途，得無上力，是故號此菩薩名大勢至。」

法王子，是菩薩之通稱，諸大菩薩皆可稱為法王子。法王是佛。世間國王稱人王，玉皇上帝稱天王；佛乃世出世間說法之王，故稱法王。又，

王者，自在義。如經云：「我為法王，於法自在。」故唯世尊，獨稱法王子，即指菩薩。凡一切諸大菩薩，皆負紹隆佛種，承佛家業，輔佛行化，利濟眾生，重要之職任；如世間之子，繼承父業，故稱法王子。但佛之家業，不同世間田山屋宇，器具金銀，乃以說法度生為業；是故菩薩專以弘法為家務，度生為事業也。亦唯菩薩具大力量，方能擔荷如來全體家業，化度一切有情，稱佛本願，暢佛本懷，故尊之曰：法王子。勢至與觀音，本是輔佐西方極樂世界阿彌陀佛之二大菩薩；因彌陀分身十方，故二菩薩亦分身十方，助佛揚化，普度眾生。以上略釋大勢至法王子通別二號竟。

「與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言」者，謂大勢至菩薩，於楞嚴會上，偕其西方同來五十二位大菩薩，一齊從自座位立起身來，趨至釋迦牟尼佛前，頂禮佛足，然後而白佛言。又五十二位菩薩，可表信、住、行、向、地、等覺，並前乾慧，成五十二也。凡菩薩問法，

稟白佛言，必先趣向佛前，頂禮佛足。菩薩禮佛，非同凡夫，必須三業至誠，一心恭敬。我們凡夫，常有許多逢場作戲，敷衍了事，至誠恭敬何在？若無至誠恭敬，雖終日禮拜，如碓上下，徒勞身形，於心無益。如大疏分禮拜有七種：一、傲慢禮，二、唱和禮，三、恭敬禮，四、內觀禮，五、平等禮，六、起用禮，七、實相禮。後四種禮，限於時間，不便詳說。

傲慢禮者，即傲慢自居，心無謙下。唱和禮者，乃口中同聲唱和，身雖隨人禮拜，而頭不著地。此二種無至誠、乏恭敬，非真禮佛，罪障難消，我們皆應切戒。凡禮拜佛時，必須三業投誠，一心懇禱，統身伏地，如山崩。苟能如是禮佛，決定罪滅福生，此是第三種恭敬禮。所謂人身之最高部分，莫過頭頂，最低部分，莫若兩足。頂禮義者，以己頭頂叩佛雙足，表顯恭敬至極，故云頂禮佛足。以上「大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言。」乃經家所敘，略釋已竟。

二、正顯圓通

我憶往昔，恆河沙劫，有佛出世，名無量光；十二如來，相繼一劫。其最後佛，名超日月光；彼佛教我，念佛三昧。

我者，大勢至菩薩自稱。無我而我，名曰真我。菩薩四相皆空，圓通為我，隨眾生機，故名曰我。憶者，記憶。往昔，即過去。恆河沙劫者，梵語劫波，此間稱劫。劫表時分，如普通凡夫，記年月相似；但年月時分極短，劫數時分極長。劫有小劫、中劫、大劫之別。合一千六百八十萬年為一小劫，二十小劫為一中劫，四中劫為一大劫。此處是指大劫而言。印度有一條恆河，如同中國長江、黃河，甚闊甚長。恆河之沙，微細如麴，以一沙算一大劫，如是一粒一粒，直至全河之沙算盡，此是極表劫數之多，遠出於我們思量測度計算之外。所謂恆河沙劫，即無量數劫。有佛出世，

乃對無佛出世而言；如今釋尊已過去，彌勒尚未來，正是佛前佛後無佛出世之時。但釋尊雖然過去，賴有言教存在；眾生遇著，亦是有緣。我們凡夫，塵勞障隔，知識昏迷，記性再好，不過當生；前生之事，無人能記。諸佛菩薩，具宿命通，能憶過去無量千萬億劫之事，如在目前；故法華經云：「觀彼久遠，猶如今日。」大勢至菩薩，於頂禮後，恭對釋迦佛言：我憶往昔，恆河沙劫，有佛出世，名無量光；由是次第，有十二位如來，於一劫中，相繼成佛；其最後第十二尊，名超日月光佛。

按無量壽經，稱阿彌陀佛，亦號無量光佛、無邊光佛、無礙光佛、無對光佛、炎王光佛、清淨光佛、歡喜光佛、智慧光佛、不斷光佛、難思光佛、無稱光佛、超日月光佛，以光明立名，分十二號。彌陀一名，具十二光明；十二光明，全歸於彌陀一名，包含無遺。何以故？梵語阿彌陀佛，此云無量覺。佛證果覺，圓滿廣大，無法不包，故能包含無遺。讀此可知

大勢至菩薩，過去無量劫前，所遇十二如來，即今阿彌陀佛是也。阿彌陀佛，光明無量，照十方國，無所障礙，故名無量光佛。我們世間以日月為最光明廣大，能照四大部洲；阿彌陀佛光明，比日月光明，過於百千萬倍，故名超日月光。

大勢至菩薩於往昔劫中，得遇十二如來，相繼一劫；其最後佛，名超日月光；彼佛即以念佛法門，而開示之。所示之法，圓頓直捷，甚深切要。菩薩於聞法後，嚴謹受教，精進修持，即由念佛而得證三昧。本章經文，正是菩薩以大慈悲，向釋迦佛，陳白自己，往昔發心修行之因緣，與得證念佛三昧之來源。唯此法門，圓頓直捷，簡便易修，勝過一切法門。菩薩既已如是慈悲，降臨娑婆，慇懃開導，普令深入。我們今得值遇，可算夙種淨因，真是有緣。大家應當敬受慈訓，精勤修習。欲識三昧，更觀下文。

三昧二字是通名，念佛三昧是別名。二十五聖所修之法，皆名三昧；

如眼根三昧、耳根三昧、鼻根三昧，乃至六識三昧、七大三昧；此外還有百千萬種三昧，乃至無量三昧。梵語三昧，此云正定，亦云正受。正定，別於凡夫不定，與外道邪定；唯依佛法所修得證三昧，方名正定。正受，顯非邪受，而不受一切邪受，故名正受。又一定一切定，故名正定；一受一切受，故名正受。此正顯念佛圓通，初則由淺入深，到了熏修至極，能使因果相契，生佛一如，一念全體，全體一念，直與觀音耳根圓通，等無有異。又念佛亦有四種分別：一、持名念佛，二、觀像念佛，三、觀想念佛，四、實相念佛。此四種念佛，皆名念佛三昧；因下手雖異，得果全同，故同名念佛三昧。又念佛三昧，為一切三昧中王，而能統攝一切三昧。念佛念到一心不亂，即成念佛三昧；因一心不亂之義，即正定、正受故。我們念佛，妄想紛飛，不能一心不亂；若依勢至菩薩開導念佛法門，即得深入念佛圓通，定心修持，最易成就一心不亂之念佛三昧。故念佛法門，方

便雖多，而推此法門，為最圓頓直捷，簡便易修。所修之法，陳述如下。譬如有人，一專為憶，一人專忘；如是二人，若逢不逢，或見非見。二人相憶，二憶念深；如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

先說二喻。今初。譬喻義者，借近明遠，假淺入深，令諸聽者，易於領會。譬如甲乙二人，甲專想念乙，乙若出門，甲想念之心更慙；但乙不想念甲，如同忘記了甲一樣。如是二人，若逢不逢，或見非見。不期而遇曰逢，不逢即不遇。非見即未見。若逢、或見，即指專憶之甲而言。甲雖與乙離，因專憶故，隨時憶念，彷彿見乙，如在左右，如在目前，乃至夢中，亦復皆然。不逢、非見，即指專忘之乙而言。乙因專忘，雖與甲遇，對面碰著，如同未逢、未見。按此二人，如是情形，因乙一人專忘，其甲

一人，無論如何憶念，終難會晤相見。今就專忘方面而言，二人雖逢，等於未逢，雖見等於未見，當面錯過，豈不惜哉！若二人相憶，二憶念深，則相見不難。假使乙憶念甲，如同甲憶念乙一樣，如是二人，必定如影隨形，不相乖異；不但今生不相乖異，乃至生生世世，亦不乖異。因為彼此念念相憶，心心相合，自然生生世世，不相分離。故曰：「如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。」此喻人人可知。所云一專為憶者，即喻佛憶念眾生也；一人專忘者，即喻一切迷倒眾生，心不向佛也。佛言：一切眾生，皆有佛性，不欠絲毫；若肯真實念佛求生西方，未來皆可成佛。但因眾生迷倒，捨父逃走，流入娑婆濁惡苦海，生生世世，受諸苦惱，直至於今，無有休息；佛垂憐愍，無時忘捨。復因西方阿彌陀佛，與此娑婆眾生，特別有緣，而憐念更甚，念念欲化度我們，接引我們，出離苦海，往生樂邦，盡未來際，同享妙樂，從彼進修，共證佛果；可惜我們眾生，大

都無心向佛，孤負佛恩，豈不愧哉！然未聞佛法，與不信佛者，固不必說；即已聞法與信佛者，亦有許多尚非真信。雖則念佛，而非真念；與此專忘之人，無少相殊。所以佛雖念念不忘眾生，奈何眾生無心向佛，雖與佛逢，等於不逢；雖則見佛，亦如未見。譬如有人，來此佛堂，不禮拜佛，不恭敬佛，心不介焉，如同未見。復如來此參加念佛者，亦有口雖念佛，心無至誠；人在佛堂，心向外緣。所以念佛人多，生西者少。如同浪子在外，習慣飄流，不想回家，自然終不能回。須知終不能回之毛病，全在專忘上面，錯失大利也。你看前面一尊阿彌陀佛，一手持蓮臺，一手向下垂，儼然要想接引我們到西方去。誰知你也不想去，他也不想去，空勞佛慈，辜負佛恩。我們想起來，真是好慚愧！如果我們，真能心心向佛，如同久客思鄉，一心要想回家去，決定生西不難。此乃正合二人相憶，二憶念深；不但今生與佛相近，生生世世，決定不相乖異。須知不相乖異之效力，全

在專憶上面，深得益也。既蒙菩薩如是慈悲，指示我們，專用憶念阿彌陀佛之要訣；我們應當牢牢記在心頭，不可暫時忘失也。

十方如來，憐念眾生，如母憶子；若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。

淨土法門，唯佛與佛，方能圓知圓見；故說十方如來，憐念眾生，如母憶子。上二句，通於前後；下一句，即另舉第二個譬喻。所謂十方世界，諸佛如來，無不哀愍眾生，憐念眾生，同教眾生，稱念阿彌陀佛，發願往生西方；到了西方，悉皆永離眾苦，永享妙樂。今乃考實論之：何故十方如來，但教眾生稱念阿彌陀佛，不教眾生稱念餘佛？皆因十方諸佛，憐念眾生之慈悲，雖然佛佛相同，而救度眾生之願力，及接引眾生之方便，唯彌陀世尊，超然殊勝；故十方諸佛，稱讚阿彌陀佛，最為第一。何以故？

眾生若欲遍遊十方淨土，親近十方諸佛，應當先歸西方極樂淨土，親近阿彌陀佛；從彼常隨佛學，然後具足神力，飛行自在，一旦之頃，可以供養他方十萬億佛。因是十方諸佛，同教眾生稱念阿彌陀佛，不教眾生稱念餘佛。復因諸佛法身，本來同一覺性，佛佛平等，無二無別。一攝一切，一切即一；故經云：「十方諸如來，同共一法身。」又文殊般若經云：「念一佛功德無量無邊，亦與諸佛功德無異。」我們現今更進論之：若論圓滿覺性，非但佛佛平等，實則諸佛眾生，亦復平等。雖然事實上，眾生與佛，迷悟各別，真妄懸殊；於理體上，眾生與佛，本來凡聖共源，生佛同體，真實一如，無二無別。故經云：「心佛及眾生，是三無差別。」但以諸佛眾生，性德雖同，修德各別。何以故？諸佛如來，無量劫來，順性而修，念念流入一乘菩提果海，福慧圓滿，永受妙樂；眾生無量劫來，逆性而修，念念流轉六道生死苦輪，展轉墮落，永受劇苦。何名逆修？何名順修？蓋

我們眾生，生生世世，一向貪戀娑婆，希望久住，念念不捨，心心不忘。因此願力，與佛願力，天淵相背，天淵相隔，不能念念向佛，心心合佛，故名逆修。復當細讀阿彌陀佛四十八願，願願希望接引十方眾生，同歸西方，同受妙樂。我們但能直下一念至心回向，使得蒙佛攝受；如果念念如是至心回向，念念蒙佛攝受。復當一切時中，真實發願，願離娑婆苦，願得淨土樂；此乃所謂以己之願，投入佛之願海。如是以願投願，時時不忘，決定感應道交，蒙佛接引往生樂邦。得此速效，皆因眾生與佛，原來有二種密切相關。一者所謂眾生與佛，本來性德相關，天然同體；雖然與佛離隔十萬億土，原在彌陀果覺性中，出不了入。是故一念回向，一念蒙佛攝受；念念回向，念念蒙佛攝受。二者所謂眾生與佛，彼此願力相關。我們若肯時時發願，更加與佛氣分相合，願力相接；如磁石吸鐵，終不乖異。因有如是性德、修德，二種密切相關，天然同體，所以十方諸佛，同教眾

生稱念阿彌陀佛，不教眾生稱念餘佛。是以古德云：「我心感我佛，我佛即應我；應感非先後，生佛同一體。」又古德云：「我心感諸佛，彌陀即懸應；天性自相關，如磁石吸鐵。」觀此可知阿彌陀佛，偏與此土眾生有緣。又三世諸佛，皆以八苦為師，方能成佛。樂土眾生，難以使其發心念佛；唯此娑婆眾生，常為八苦之所逼迫，苦多樂少。凡遇苦境，難堪忍受，不覺出聲稱念阿彌陀佛，不念他佛，此乃出乎天然，非人所教；因此阿彌陀佛與此土眾生，更加特別有緣。大家果能如是念念回向，時時熏習，是名順修。

前喻二人，如同朋友夫婦，情念雖厚，一淡兩忘。今喻二人，恰似母子，不比平常；因為母子骨肉相連，關係更密。慈母愛子，出於天性；經過十月懷胎，三年乳哺，移乾就溼，嘔苦吐甘，手腕當枕，膝頭當路。子若能言，母乃歡喜大笑；子若有疾，母則廢寢忘餐，晝夜憂愁，願以身代。

直至漸漸能行，又恐水邊失跌；縱使成人長大，子若出門，時至未歸，母乃倚門長望，坐臥不安。世間慈母憶子，可謂無時非憶子之時，無處非念子之處，直無一時一地忘其子矣。縱然子不憶母，必念念憶子。但母雖念念憶子，子若一向忘母，不想回家，那怕母親想得發癡，亦復徒然。故曰：「如母憶子，子若逃逝，雖憶何為。」若子孝順，憶念慈母，如母憶子之時同樣慇懃，心心不忘；那怕子雖出門，遠在歐美，亦必不久，要乘飛機趕回來，與母相見也。故曰：「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」今此譬喻，非常明了，人人可知。世間為子女者，應該深體慈母愛子之心。世間做眾生者，亦應深體十方如來憐念我們之心；更當深體阿彌陀佛立願修行，莊嚴淨土，接引我們之心。彌陀垂手接引我們，正如慈母垂手提攜子女，親近撫慰無異。但以慈母愛子，止能一世；佛愛眾生，永劫無窮，生生世世，無有棄捨，無有終已。可惜眾生迷倒，違負佛恩，逃

逝於生死海中，輪轉六道，受苦無窮；出了胞胎，復入卵殼，乃至溼化，生生世世，遷變不休。我們現今幸得人身，生逢中國，得聞佛法；復幸得聞如是微妙淨土念佛法門，圓頓直捷，簡便易修，不假多生，盡生可到。我們應當生大慚愧，悲泣兩淚，渴仰慈尊，如子憶母，念念求見，心心不忘。從今以後，常當憶念阿彌陀佛，作無上慈父想；觀音、勢至，作無上良朋想；清淨海眾，作最勝善友想。復當憶念極樂國土，作究竟安樂家鄉想；現今真信、切願，持佛名號，及修諸功德，作預備資糧想；臨命終時，作到家日期想。苟能如是憶想之極，自然漸漸生處轉熟，熟處轉生；縱在夢中，亦能憶著想著，或拜佛念佛，或見好瑞相。欲得明了，請觀下文，更無疑焉。

若眾生心，憶佛、念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠；不

假方便，自得心開。如染香人，身有香氣；此則名曰：香光莊嚴。

上文譬喻，此文正法。由譬喻而會解正法，由正法而深達正義。菩薩云：眾生若能各自發心，憶佛念佛，念至功純，念到歸一，或於現在，或於將來，必定見佛，乃至去佛不遠。今更分別論之：眾生見佛，亦有法身、色身不同。何謂法身？須知眾生念念心存至誠，憶佛念佛，則念念投入彌陀清淨法身果海，如水投水，天然契合。契合至極，全體周圓，自力佛力，不隔纖毫，頓覺全身住在彌陀清淨法身果海之中，不出不入，非有非無，仗佛含養，安定何如。若能如是見者，此乃所謂見佛法身也。若以佛眼觀之，九界眾生，皆在如來法身果海之中，一體圓融，等無差別。但因眾生迷倒，不覺不知，不解親近；如魚住水不知水，似鳥飛空不見空。何謂色

身？我們現今欲見阿彌陀佛微妙色身，但能念念心存至誠，持佛名號：口裏念得清清楚楚，耳裏聽得清清楚楚，心裏覺得清清楚楚。若口裏雖念佛，心裏任他胡思亂想，此非憶佛念佛。念佛必須專注現前一念，即是正念；句句佛號，皆從正念心中流出。心能專注，妄念自息；妄念若起，覺即便無。古德云：不怕念起，唯恐覺遲。縱使我們不是正念佛時，亦應時時憶著、想著，一句佛號，莫令忘記；設或忘記，想起復念。若能二六時中，常把阿彌陀佛六字洪名記在心頭，久念必熟，念念不忘；如我們常有許多要事未了，牢記在心，甚至晚上做夢，亦忘不了。我們對於念佛，亦應如是。何況念佛是專為了生脫死之第一大事。人生大事，莫若生死。今以念佛了生脫死，實為出苦慈航，何敢失卻？失卻必沈，終難出離苦海。觀此可知念佛，是大事中之大事；我們欲了生死，應當努力完成此件獨一大事。大家果能如是重視念佛，時時憶念在心，我們決定可以見佛；或現在見，

或當來見。所謂現在見者，或在夢中，或在定中；或見真佛，或見肖像。如昔日淨土初祖，廬山遠公大師，於定中三度見佛。又三祖、四祖，修十六妙觀，常於定中見佛，聞佛說法。又昔日智者大師，修法華三昧，一日定中，忽然親見靈山一會，儼然未散。以上皆是現在見佛，所見亦是真佛；古時甚眾，今時雖有，有亦不多；縱然見佛，多屬肖像，皆因功行不及古人。至於念佛行人，臨命終時，見佛來迎，往生西方，七寶蓮池，華開見佛者，自古迄今，多難勝數；以上皆是當來見佛，所見即是真佛也。總而言之，念佛見佛，如種瓜得瓜，決無疑焉；但隨力所感，見有遲速；現前當來，亦復皆然。汝若專心念佛，立願往生，則汝願力，與佛願力，天然相合；現前當來，終必見佛。此乃所謂見佛色身也。生到西方，永無退轉，從彼進修，直至成佛，故云「去佛不遠」也。當知佛有三身，報身、應身，皆以法身為體；如鏡中像，水中月。苟能如是知之，可謂理事無礙，本末

一如。以此功德，回向西方，將來蓮品，殊勝高超。

「不假方便，自得心開」者，亦有現在當來不同。謂我們專心念佛之人，不必假借其他法門，各種方便，如參禪、研教等。只須從此念佛一門，念念心存至誠，執持阿彌陀佛名號。如水投水，冥冥通達，因是不覺深入彌陀圓滿果海，安住如來實相正定，仗佛含養，能使無量劫來塵勞業識，漸漸消融。消融至極，本覺心地，豁然自開。頓覺內外透徹，果海全彰，真實圓融，充滿法界。故去：「不假方便，自得心開。」此乃所謂現在心開也。如永明大師云：「無禪有淨土，萬修萬人去，但得見彌陀，何愁不開悟。」者，即所謂凡生到西方之人，到了華開見佛，聞佛說法之時，皆能當下了悟無生，實相心地，豁然頓開，了知十方所有一切依正色心，若色若空，若染若淨，皆在現前一念菩提真實心中，一體圓融，無欠無餘。此乃所謂未來心開也。觀此，可知念佛法門，下手極易，成功最高；人人可修，個個能習；三根普被，利鈍全收。正是了生脫死，超凡入聖，方便中第一方便，捷徑中第一捷徑；更無他法，勝於念佛。復更確信念佛法門，真是無上深妙禪也。何以故？生到西方之後，何止開悟，佛亦能成；佛既能成，更有何法勝過成佛耶？

「如染香人，身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。」者，此喻妙極，最易明了。可能令人由淺入深，乃至究竟。何以故？假使我們若不攝心念佛，必念眾生；不念淨土，定念娑婆。念念不捨，心心不忘，如膠如漆，難脫難離；直至終身，無時忘捨，常為娑婆五欲塵勞之所蒙蔽。如在穢污黑暗之中，不覺不知，而香光何有？今為念念心存至誠，憶佛念佛；正是以己因心，入佛果覺。久久熏染，漸入漸深；如入香光之室，而漸見明了，漸覺清淨。縱使不能斷盡塵勞惑業，親證如來實相果覺；而常蒙如來實相果覺，通身含養，功德智慧，莊嚴熏照，亦覺塵勞惑業，漸漸減少，漸漸淡

薄；智慧光明，漸漸通達，漸漸圓彰。故云：「如染香人，身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。」又香喻性德，光喻智德，染喻修德。由修德，方顯自己性德。由顯自己性德，方知與佛性德，本來天然同體，纖毫不隔；但所隔者，唯業識耳。今欲消融累劫塵勞業識，圓彰自性智慧光明，必須念念心存至誠，持佛名號。以己因心，入佛果覺；如水投水，似水合水。久久熏修，自然漸漸覺得心光通達，性體圓彰。如來果覺，即是自己本覺；自己本覺，即是如來果覺。欲入如來果覺，但入自己本覺；非離自己本覺，而別有如來果覺；亦非離佛果覺，而別有自己本覺。此正所謂「因該果海，果徹因源。」識得因該果海，則句句顯自性念佛之圓通；識得果徹因源，則念念住如來莊嚴之果覺。此正所謂以佛莊嚴而自莊嚴，以佛住持而自住持；亦所謂深仗佛力，而仗之至矣。但肯努力熏修，各各功不唐捐；近乃現生頓悟，遠則西方必悟。雖有品位高下之異，與見佛遲速之殊；到了成佛地位，悉皆等無差別，共證無上菩提。以上正顯圓通，略釋已竟。

三、結示因緣

我本因地，以念佛心，入無生忍；今於此界，攝念佛人，歸於淨土。佛問圓通，我無選擇；都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。

此乃菩薩自述過去本因，而謂我本因地修行之時，值佛教我念佛法門。漸漸深入如來圓滿果覺，安住如來實相正定，精勤修習，得證圓通。所謂入無生忍者，即入如來實相忍也。得入如來實相忍已，仗佛含養，漸漸增長定力；不受界外色、聲、香、味、觸、法，六塵引誘，而動亂正念，故名入無生忍。又親證實相，名得無生；既得無生，具足忍力，故名無生。

忍也。大士運大悲心，乘大願力，降臨此土，助佛揚化。以已往昔因地所修念佛妙行，及果地所證圓通妙法。如摩尼珠，和盤托出，普告眾生，發心修習。欲導眾生，同歸西方淨土，同受九品妙樂。故云：「今於此界，攝念佛人，歸於淨土。」須知菩薩雖然如是慈悲，普度眾生，亦只能化度有緣，而不能化度無緣。如果你不信念佛，不願往生，菩薩雖然具大勢力，盡力拖也拖你不去。何以故？皆因自心作佛，是心是佛；自心作眾生，是心是眾生。苦、樂、禍、福，為人自召，非菩薩能與；唯有信願念佛之人，感應道交，方能接引，稱願往生。譬如一個收音機，那怕再好，必要有音，方能收到音來；如果無音，縱能收音，亦收不到音。菩薩接引眾生，亦復如是；惟願大家，善思量之，幸勿錯會！

又淨土二字，乃是總名；若分次序，共有四種：一曰常寂光土，二曰實報莊嚴土，三曰方便有餘土，四曰凡聖同居土。每土蓮分九品，高下不

同；皆由行人念佛功行淺深有異故，各各所生淨土，所得品位，亦有高下階級之殊；但能不斷功用，自然日有勝進。蕩益大師云：「得生與否，全由信願之有無；品位高下，全由持名之深淺。」若具真信切願，念佛未得一心，所生淨土，皆是同居。若要考實論之，一心二字，亦有事理不同。事一心者，須斷見思粗惑，證相似一心，生方便土。理一心者，須破微細無明，證實相一心，生實報土；直至無明破盡，證究竟一心，生寂光土。以此觀之，真得一心不亂，必須斷惑。親證一心，生上三土；未代凡夫，有誰何能？但能減少散亂，乃至伏惑不起，往生同居，品位亦高。普願同倫，各各須知！

「佛問圓通」下，諸聖各答所問，自述因地修行；或由眼根所入而得圓通，或由耳根所入而得圓通，乃至由地、水、火、風所入而得圓通。以上所答，各各不同；唯我勢至大士，概無選擇，提起正念，都攝六根；如

手握拳，五指俱攝。故曰：「佛問圓通，我無選擇。都攝六根，淨念相繼。」所謂「都攝六根，淨念相繼」者，即專以現前一念至誠而為正念；因正念作主，故能都攝六根。大士往昔因地念佛，即專以現前一念至誠，念念住在自己本覺心中憶佛念佛也。何以故？因眼、耳、鼻、舌、身、意之六識，常在六根，貪染六塵，拖泥帶水，不名為淨。唯有念念心存至誠，持佛名號，能使漸漸背塵合覺，返妄歸真，回末向本，轉染成淨，故名為淨。所謂一念至誠一念淨，念念至誠念念淨，故云「淨念相繼」也。當知自己清淨本覺，即是彌陀圓滿果覺。何以故？若以佛眼觀之，上至十方諸佛，下至九界有情，同一覺性圓明之體，等無差別；但因眾生迷倒，不覺不知。是故我們雖在彌陀圓滿果覺真實心中，經千萬劫，直至於今，不覺不知，如隔千里萬里。我們現今欲入彌陀圓滿果覺，安住如來實相正定，但須念念心存至誠，持佛名號。心心覺照，勿令遷流。自然都攝六根，淨念相繼，

入佛果覺，住佛正定。若覺遷流，攝之令還；久習純熟，不須勉強。何以故？法味之妙，勝於醍醐；三昧之樂，超過五欲。如蜂採蜜，若得蜜味，取味無厭，撥之不去，追之復來。念佛行人，亦復如是。若覺三昧樂味，自然心不遷流，住佛正定，如如不動。

又三摩地者，即三昧正定之別名。譬如種子，住在地中；復如果核，住在果中。所謂即因即果，因果同時；自力他力，合成一體；絕待圓融，超情離見，不可得而思議。若按能念之心方面而論，即是自性所顯念佛之圓通；若據所念之佛方面而言，純是彌陀所證圓滿之果覺。此乃所謂借果地覺，攝因地心；以因地心，該果地覺。觀此可知念佛法門，至頓至圓；因能該果，果能攝因。因果相攝，生佛互融；直捷了當，全體周圓；全體一念，一念全體。此非念佛圓通而何？按此殊妙，確乃點鐵成金之妙藥，超凡入聖之慈航。速疾穩當，無過此矣。

是故菩薩云：「得三摩地，斯為第一。」也。奈何上根利智之士，多不屑意；捨此而別求玄妙，可不惜乎？須知念佛法門，非但勢至大士，慇懃勤修，即十方三世一切諸佛，亦皆慇懃勤修。何以故？因此法門，仗佛接引，生到西方，雖未斷惑，永離生死；初出蓮胎，登三不退。平常所謂帶業往生者，即帶已惑業也。又所謂立地成佛者，即念念住佛圓滿果覺也。何以故？阿彌陀佛圓滿果覺，即一真法界，故稱阿彌陀佛為法界藏身。若論淨土法門之體，佛佛相同，直與十方三世一切諸佛所證，一體圓融，等無差別。若論淨土法門之用，唯我彌陀世尊，最為第一，故稱「十方三世佛，阿彌陀第一，九品度眾生，威德無窮極。」所謂淨土法門之殊勝絕妙，正在此矣。除此法門之外，其他法門，無論如何再高，如果未斷惑業，欲得了生脫死，超凡入聖，皆無希望。何以故？全仗自力故。縱能自力識心達本，斷惑證真，超入聖位，而未得圓證三不退位，欲得直至菩提，永無

退轉者，又安可得乎？唯此淨土念佛法門，雖然凡夫，未斷惑業，一生淨土，便入聖流；直至成佛，永無退轉。是故十方三世一切諸佛，無不慇懃勤修；我們今得值遇，幸勿因循錯過。普告大家，深信佛言，及菩薩言，努力熏修，同歸淨土。以上結示因緣竟。

開示

你我現前大眾，來此法會，皆已夙種蓮因，今生有緣，方能預此勸修淨土念佛勝會。我們當思世間無常，莫能久住；一息不來，便為後世。縱能活至百歲，不過三萬六千日；到了末後一天，依然成空。觀此娑婆國土，苦多樂少，實無可戀；何況現在米珠薪桂，日增一日，許多民不聊生，真實可憐。加之危機四伏，思之寒心；深恐將來大難，愈為苦惱空前。唯有趕快發心念佛，求佛接引，大家生到西方極樂國土去，始可放心休息，任

意安閒；常與諸佛菩薩俱會一處，永離眾苦，同受妙樂。須知你我同在娑婆之第一大事，莫過於此念佛往生。希望大家：切實修持！同念彌陀！同歸淨土！今乃法會圓滿，最後勸囑，幸深記憶！幸勿忘失！

民國三十六年四月十五日即古曆又二月二十四日完稿

跋

靜公講義，淵博精微，凡一語一字，無非從自三昧流出。若事若理，悉皆會歸念佛圓通。如摩尼珠，和盤托出，普導念佛行人，現生深入三昧，命終高登九蓮。勝於嚼食餒嬰，足見婆心吐盡。況且靜公說法歲無暇日，演此講義，最契時機；誠乃點鐵成金之妙藥，超凡入聖之慈航。如果念佛行人細心翻讀，如嬰兒得母，似浪子得歸，身心安然，欣慰何如！依此熏

修，精勤不退，決定千即千生，百即百生；非但不失往生正因，生則品位愈高。當時法師演講，倪宏證居士記錄，其父正和居士，復加整理成帙。日前父子來山，持此文稿，祈^然修正，^然初不允。居士謙恭至極，再三懇求，自稱弟子稟質根鈍，佛學幼稚；小兒當時記錄，未免諸多脫漏，誤聽法音；加以靜公不允校閱，弟子終不放心；故此懇求吾師慈悲，復加修正，俾念佛同倫，愈為深沾法益。^然始允許，互相參閱，商量校對；復慚素性懶惰，少親講席，教相生疏，仍照原文；加以教義不明，亦少更動，不知有無錯誤。惟願讀者，慈悲海涵，凡有罪愆，統祈原宥。敬伸數語，藉表微誠。

民國三十六年三月二十五日淨業後學了然和南

跋於靈巖山寺佛海泉珍桃園之不退關房

附覺明妙行菩薩開示上品念佛法語

善男子！心本無念，念逐想生；此想虛妄，流轉生死。汝今當知：此一句阿彌陀佛，不從想生，不從念有，不住內外，無有相貌，即是盡諸妄想。諸佛如來，清淨微妙真實之身，非一非二，不可分別。如是念者，煩惱塵勞，無斷無縛，止是一心。必得一心，方得名為執持名號，方得名為一心不亂；淨業功成，直趣上品。

了然釋曰：按此法語，開示極則。何以故？如是念者，所謂離塵念、清淨念、明徹念、光耀念、實相念、圓融念、無分別念、不思議念、第一義諦念。此豈非一句洪名，頓契彌陀清淨法身乎？誰謂念佛法門，專接愚夫愚婦，不徹底耶？但此念佛，上品極則，非大徹悟人，不能全體擔荷，徹底承當，故有事理淺深之別。不見菩薩云「淨業功成，直趣上品」？以

此觀之，豈可皆謂愚夫愚婦哉？既有事理淺深之別，正好隨機擇法，各適其宜。雖有品位高下之異，到了成佛地位，究竟一也。是以淨土法門，稱為三根普被、利鈍全收；攝機之廣，無過此矣！

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章講記

— 道源長老民國六十年講於臺北志蓮精舍 —

施旺坤敬記

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章講記

（二〇一一年修訂版）

——道源長老民國六十年講於臺北志蓮精舍——

施旺坤敬記

懸談

這次要講的這部經是《大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》，在未講這部經之前，先跟諸位談談為什麼要講這部經？志蓮精舍是宏揚淨土宗的道場，大家發願要往生蓮邦，過去淨土宗有三經一論，指《阿彌陀經》、

《觀無量壽佛經》（亦稱《十六觀經》）、《無量壽經》和《往生論》（亦稱《淨土論》）。民國以來，淨土宗祖師印光大師提倡，加入《大勢至菩薩念佛圓通章》和《普賢行願品》，合成淨土五經。

《大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》，是這部經的題目，由經的題目知道《大勢至菩薩念佛圓通章》（以下簡稱《念佛圓通章》），是出自《大佛頂首楞嚴經》（以下簡稱《楞嚴經》）中的一章。難道過去淨土宗的祖師，不知淨土五經嗎？實際上是因為《念佛圓通章》並不是一部經，而是《楞嚴經》中的一章；《普賢行願品》也非一部經，而是《大方廣佛華嚴經》中的一品。印光大師認為這兩部雖然不是全經，卻是講念佛的道理，故特別提倡，並列為淨土五經。這次我們講的《念佛圓通章》，是印光大師用毛筆寫的經文，註明他已經七十九歲，大家公推他為淨土宗第十三代祖師，他老當益壯、精進不懈的功夫，值得我們學習。我們看他

寫的小字，一筆一畫恭恭敬敬，這是我們的榜樣。

《大勢至菩薩念佛圓通章》，有一部最好的註解，即靜權法師著的《大勢至菩薩念佛圓通章講義》，大家研究此經時可以參考，現在開始講經題。

甲、解釋經題

楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章

本經的經題應該是《大佛頂首楞嚴經大勢至菩薩念佛圓通章》，「大佛頂」是讚歎之詞，簡單說，是最高無上，讚歎首楞嚴大定。「定」字梵語為「三昧」，首楞嚴大定最高無上，稱「大佛頂」。「首楞嚴」是梵語，譯成中國話是「一切事究竟堅固」。我們學佛的道理，學到最高最深，圓融無礙，理事通達，入了首楞嚴大定时，理即是事，事即是理，理事究竟

堅固，不會變壞。入了首楞嚴大定，一切事皆跟著理轉，皆轉成究竟堅固。中國人說話好簡略，本來是《首楞嚴經》，把首字略掉，叫《楞嚴經》。

全部《楞嚴經》有十卷，是諸經中翻成中國文字，翻的最好的，因為翻譯得太好，有人懷疑這部經不是釋迦佛說的，以為是中國人偽造的。因為中國最早的藏經是《宋版藏經》，再來是元朝、明朝的版，皆無《楞嚴經》，因此大家爭論不休，有說真的，有說假的。我們相信《楞嚴經》是真的，因為中國有很多大祖師作《楞嚴經》注解。明朝淨土宗祖師，蓮池大師說：釋迦佛講四依法，其中有「依法不依人」，《楞嚴經》合乎佛法，為什麼不依它呢？明末清初，淨土宗祖師藕益大師說：此經是成佛作祖最重要法門。對《楞嚴經》讚歎得無以復加，若有人說《楞嚴經》是偽造的，蕩祖認為此人即是魔，此說更為懇切。

到了民國，倓虛法師講《楞嚴經》時，有一位日本和尚來聽經。倓老

下了座，很客氣地見他，這位日本和尚問：「法師，你為什麼講《楞嚴經》？」倓老答：「《楞嚴經》怎麼了？」日本和尚說：「我們日本學者研究，認為《楞嚴經》是偽造的。」倓老不與之辯論，接著問：「是誰偽造的？」日本和尚答：「研究有種種證據，認為是中國人偽造的。」倓老又問：「經中說的合乎佛的道理嗎？」日本和尚答：「經中說的倒是合乎佛的道理。」倓老說：「這一說，我可真開心，我們中國人真是光榮之至！研究佛法，還能造一部經出來，既然合乎佛理，我還想多講幾遍呢！」

講以上這些，是因為《念佛圓通章》出自《楞嚴經》，不把它辨正，諸位心存懷疑，以為《楞嚴經》不是佛說的，那麼《念佛圓通章》不是靠不住嗎？若這樣想就糟了。所謂：「佛法大海，唯信能入。」學佛法得由信心入手，發了信心，才能入佛法大海。疑和信是相對的，生了疑惑心，不相信《念佛圓通章》，我講這部經不是冤枉費力嗎？

西方三聖，指阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，四眾弟子都念《阿彌陀經》，所以阿彌陀佛和大家很熟。觀世音菩薩，救苦救難，四眾弟子常念《普門品》，所以觀世音菩薩和大家也很熟。可是沒有一部經專門介紹大勢至菩薩，《念佛圓通章》，只是《楞嚴經》中的一章。大陸上大叢林雖然每年夏天講《楞嚴經》，因為經文很長，注重觀世音菩薩耳根圓通，《念佛圓通章》不被特別注重，所以大家和大勢至菩薩不大熟。自從印光大師把《念佛圓通章》列入淨土五經，大家才對大勢至菩薩比較重視。

有人說印光大師是大勢至菩薩再來，因為印祖民國廿五年十一月，在上海主持打念佛七，有一位楊居士夢見觀音大士告訴她：「大勢至菩薩現在上海教化眾生，你為何不去聞法？印光和尚是大勢至菩薩的化身，四年後就化緣完畢。」說完就消失了。後來楊居士看見報上登有丙子護國息災法會通告，知道印光大師正在上海覺園主持法會。此居士一傳說，大家都

相信，有人告訴印光大師，他大加呵斥：「我是印光法師，你有什麼資格封我是大勢至菩薩再來，你封我，你比我還高？」印光大師之高在這兒，他不拿神通教化人。念佛的人求生西方，能預知時至，哪一天要生西方，會先跟大家說。比方淨土宗初祖慧遠大師，見阿彌陀佛三次，沒向大家說，第四次，阿彌陀佛跟慧遠大師說：「你七天後要往生我國。」慧遠大師才向大眾說。印光大師也預知時至，由妙真法師接蘇州靈巖山住持位可作證明，蘇州靈巖山自從慈舟老法師下山，十年沒有住持，當家為妙真法師，靈巖山全部工程都是妙真法師一手建成，但是他不肯做住持。印光大師往生那一年，住在靈巖山，要妙真法師接住持位，他說：「靈巖山道場已有十年，住持位空懸著，現在我一定要親眼看見你接住持位，心裡才安心，你一定得聽我的話。」印光大師說得很懇切，妙真法師只好答應。接著要選一個吉祥的好日子，選的日子在一個月以後，印光大師說：「太遠，近

一點好！」又選一個日子，要過半個月，印光大師說：「還太遠，再近一點好！」最後選七天以後，妙真法師晉山升了座，接了住持位以後，第三天印光大師就圓寂了。這就證明他預知時至，但是他不說，印光大師之高，連他最後預知時至都不說。他勸大家老實念阿彌陀佛，他說：「你管我什麼時候生西方？我生了西方能代表你嗎？你想生西方，自己老實念佛，你問我哪個時候走？到時候我真走了，你不念佛還是走不了。」印光大師不顯神通，連一點神奇的話都不講，預知時至是真功夫，他也不說。

講這段話給諸位聽，是要告訴諸位學佛法，要先明白道理，道理明白了要發信心，發了信心要好好修行，念阿彌陀佛尤其要老實，不要相信神通。有人學佛法，先想學到神通。最近臺中有一個在家人，出了幾本佛教哲學的書，轟動一時，很多人都去臺中親近這個外道。有人聽說李炳南老居士在臺中，先去問李老居士，這個人是否真有神通？李老居士說：「你

相信佛法，就好好學佛法；相信念佛，就好好念佛。那個神通，你碰不得！」李老居士雖然這樣開示，好奇好怪的人，還是要去親近，結果沒有多久，神通就被被戳穿了。

印光大師，可能真是大勢至菩薩再來，為度化娑婆世界眾生，因為他極力向我們介紹大勢至菩薩，本經講義中，有一頁正文是印光大師親筆寫的，還作有八偈頌：「勢至菩薩德無疆，輔弼彌陀作慈航，救苦直同觀自在，導西不異普賢王，修因徧用根塵識，證果俱獲圓通常，攝念佛人歸淨土，此恩永劫莫能忘，南無西方極樂世界無邊光熾身大勢至菩薩。」這首偈頌作得真好！

再講「大勢至菩薩」的德號，「大」是最大，「勢」是勢力，「至」是至極。這一位菩薩有大勢力，大到無以復加。也就是這一位菩薩，他的威德神通之力不可思議。他一落腳，不僅娑婆世界震動，十方世界都震動。

他打坐，剛剛安坐下來，十方世界都震動，勢力之大，大到至極之處。

不相信的人聽了這個解釋，起了一個疑問：他一落腳，一坐下來，世界會震動，世界震動就是發生地震，這位菩薩是要教化眾生，為什麼讓我們遭到災難呢？大勢至菩薩的大勢力，震動世界，是警覺眾生，不是叫我們遭災難。大勢至菩薩常常到我們這個世界來，我們沒有感覺到地動，是因為我們的善根不夠。若大勢至菩薩來，你感覺震動，是你的善根深厚，一定能得到佛法的大利益，地一動，有一種舒服暢快的感覺。

大勢至菩薩還有一個德號，叫「無邊光菩薩」，他的光明徧照十方世界，和阿彌陀佛無量光一樣。有人起了疑問：大勢至菩薩的光明徧照十方世界，我們怎麼沒看到？這也是善根不夠。《十六觀經》云：「此菩薩舉身光明，照十方國，作紫金色。有緣眾生，皆悉得見。但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明，是故號此菩薩名無邊光。以智慧光，普

照一切，令離三途，得無上力，是故號此菩薩名大勢至。」經上說，你要是能看到大勢至菩薩一毫毛的光明，馬上就能見到十方諸佛，更不用說見到徧十方世界的光明。又有一個疑問：為什麼大勢至菩薩，不放光明給我們看？眾生無明為性，無明就是不明，不明就是黑暗，黑暗和光明是對待的，黑暗障礙著光明，是我們的業障深重，障礙住光明。

初發心的人，我們講這個道理，他還是不大相信，認為我們都是生了信仰，自圓其說。他認為：我們沒有感覺大勢至菩薩能震動世界，我們看不到大勢至菩薩的光明，都怪我們善根不夠，怎麼沒有怪菩薩呢？這種想法是不對的，我說個事實證明一下：因為我們沒有善根，遇不到佛、法、僧三寶，比方現在我們在志蓮精舍講經，三寶都在，供的佛是佛寶，講的經是法寶，出家二眾是僧寶，三寶諸位都看見，經也聽到了，這是諸位的善根深厚。我們希望大家都來聽經，能看見三寶具足的道場，善根淺薄的

人不來，能怪我們不讓他們看見嗎？是他自己的業障障礙住了，所以不能怪菩薩不放光明，應該怪自己業障深重。

「大勢至」是別名，「菩薩」是通名，梵語「菩提薩埵」，略稱菩薩，翻成中國話叫覺有情，上求佛的覺道，下化一切有情。菩薩是佛的大乘弟子，不是神鬼，現在佛的四眾弟子，無論出家、在家，若是受過菩薩戒，都可以稱菩薩。出家二眾受比丘、比丘尼戒，再加受菩薩戒，叫菩薩比丘、菩薩比丘尼。在家二眾受三皈、五戒，加受在家菩薩戒，叫菩薩優婆塞、菩薩優婆夷。凡受過菩薩戒都稱菩薩，名字一樣，但是我們和大勢至菩薩的地位不一樣。菩薩有五十一個位，我們是十信位——初發信心的菩薩，大勢至菩薩是等覺菩薩，只差佛一等。

《念佛圓通章》專講念佛的法門，由念佛的功夫，而證得圓通。圓通，就是圓滿通達一切法的法性。在我們有情分上叫佛性，在一切法上叫法

性，佛性意義比較狹窄，因為單講有情的本性；法性意義較寬廣，包括一切有情和一切無情。證得圓通，就能像大勢至菩薩一樣，沒有哪一個法不圓滿通達。那麼他為什麼不成佛？為了等見佛得度的眾生。有見佛得度的眾生善根成熟，就示現成佛。沒有見佛得度的眾生，還是菩薩的本位，叫等覺菩薩。但是他只差示現成佛，實際功夫已圓滿通達，無欠無缺，和佛證得的境界無二無別。

《楞嚴經》講二十五圓通，是拿世間法來修行，證得圓通。哪二十五種？即十八界和七大，十八界是六根、六塵、六識，內邊六根：眼、耳、鼻、舌、身、意。外邊有六塵境界：色、聲、香、味、觸、法。內六根和外六塵接觸，中間生六個識：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識，合起來叫十八界，三界以內一切有為法，不出這十八個法。七大，我們學佛法都知道，四大是地、水、火、風四大種。《楞嚴經》講七大：地、水、

火、風、空、根、識。內而根身，外而世界，都是地、水、火、風生的，還有空大、根大、識大。地、水、火、風不能生心識，要有空大、根大、識大，這七大合起來，才能生一切法。

《楞嚴經》二十五圓通，觀世音菩薩耳根圓通，排在最後面，那是文殊菩薩抉擇出來的。二十五位菩薩各證得圓通，但下手功夫不一樣，有二十個下手的方便，釋迦牟尼佛請文殊菩薩評論哪一種圓通最好？文殊菩薩說：最好的是觀世音菩薩耳根圓通，所以把耳根圓通擺在第二十五個。前面先說六根，說了眼根，沒有接著說耳根，將耳根放在第二十五個，就是要介紹耳根圓通最高明、最好。

文殊菩薩為什麼讚歎觀世音菩薩耳根圓通最好？

一、因為《楞嚴經》的當機者阿難尊者，是多聞第一，他耳根最利，所以應阿難尊者的根機，應該學觀世音菩薩耳根圓通。

二、因為娑婆世界的眾生，六根之中耳根最利，大家都可學觀世音菩薩。但耳根圓通是對上根利智的人說的，中下根學不來，你看《楞嚴經》觀世音菩薩反聞聞自性的功夫，並不好學。

《大勢至菩薩念佛圓通章》是第二十四圓通，《楞嚴經》稱為根大圓通，根大是七大：地、水、火、風、空、根、識之一，本章經文最後會講到「都攝六根」，念佛時六根一起用，稱為根大，分開來叫六根。按次第，根大應放在空大後面，但移至識大後面，也有特別的道理。若是上根利智，就修第二十五圓通——觀世音菩薩耳根圓通，因為觀世音菩薩的耳根圓通第一。不是上根利智，就修根大念佛法門，所以把根大放在第二十四圓通。佛、菩薩的密義就在這裡，因為念佛法門是三根普被，中根、下根的人修不來耳根圓通，就修念佛圓通。這樣上根人也不冤枉，因為念佛自己念自己聽，都攝六根，耳根最利的人還是用得上，你是上根利智還是可以修，

所以念佛法門是三根普被的。

現在末法時代，我們不但耳根圓通修不來，其他法門也修不好，只有修念佛法門。《大集經》說：「末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。」釋迦佛在世時即如此說，到了末法時代，修其他法門的人雖多，沒有一個人真正得道，可是念佛，則是萬修萬人去，若想依佛法了生脫死，只有修念佛法門。

我們學大乘法的人都知道，《金剛經》上有一句：「一切法皆是佛法。」我們只是依文解義，其實一切法還是一切法，佛法還是佛法，怎樣能悟到一切法皆是佛法？得悟到、證到才行，但悟證不簡單，我們不能在一切法上悟證，得找一個法門修行。二十五圓通是在二十五個世間有為法上，每一法皆能悟到、證到圓通，從眼根用功，眼根證得圓通；從耳根用功，耳根證得圓通……。六根、六塵、六識，乃至於七大都是有為有漏生滅法。

我們只要找到一個法精進深入，一通一切皆通，比方眼根證得圓通，一切法都通了，叫圓通。

「章」是這一段經文自成一个文體。《大勢至菩薩念佛圓通章》，專門講念佛得圓通的道理。

以上經題講完，開始講正文。

乙、講解經文

大勢至法王子，與其同倫五十二菩薩，即從座起，頂禮佛足，而白佛言：

這一段是結集經藏的人，記錄下來的請法儀軌，要請問佛法有個禮儀、規矩。「大勢至」前面已說過，「大」是最大，「勢」是勢力，「至」

是至極，這位菩薩有大勢力，大到無以復加。警覺眾生，要能上求佛道，下化眾生。那麼一切眾生都被大勢至菩薩警覺，世界不是沒有眾生嗎？菩薩警覺的是有善根的眾生，沒有善根的眾生還是不警覺。善根是前生前世修來的，今生今世被環境所轉，又迷糊忘失，經過大勢至菩薩一震動，眾生又覺醒過來，接續以前的善根，發心修行。

佛經上解釋「大勢至」，另有一種說法，就是能令受利益的眾生，發起一種大的勢力。被大勢至菩薩警覺的眾生，發心非常勇猛精進，就有一種大的勢力生出來。我們能聽到《念佛圓通章》，就是和大勢至菩薩有緣，過去對念佛法門沒有發心，現在一聽發了心，是受了大勢至的警覺。過去雖然發了道心，悠悠泛泛，不勇猛精進，現在勇猛精進起來，這個大的勢力，是受到大勢至菩薩的加被。

「法王子」，是大菩薩的稱呼，因為佛為法王，大菩薩是佛的大弟子，所以稱為法王子。等於父親當國王，兒子就當太子一樣。佛的大乘弟子都是法王子嗎？並非隨便稱的，要到等覺菩薩才能稱為法王子。比方國王的兒子很多，都稱為王子，能接續王位的兒子，才稱為太子。佛法也一樣，在《梵網經菩薩戒本》裡面稱「諸佛子等」，只要受過菩薩戒，都是佛子，但不能稱為法王子。必須到等覺菩薩位，與佛只差一等，等著成佛，才可以稱為法王子。因為法王子有他的家業，就是弘法利生，只有等覺菩薩才能一肩擔荷。凡是佛經上稱某位菩薩為法王子，都是等覺菩薩。我們受過菩薩戒的都是佛子，應該立志做法王子，擔荷如來家業，尤其到了末法時代，眾生業障深重，善根淺薄，我們有善根學佛法，受了菩薩戒，不能推卸度眾生的責任，以為有大勢至菩薩等法王子度眾生就好了，我們博地凡夫能做什麼事？你既然受了菩薩戒是佛子，應該當仁不讓，立志當法王子，才能合佛的本懷，合佛的本願。

我們立志當法王子是不是有點狂妄？尤其是一個博地凡夫竟敢動此念頭！沒有狂妄，「佛道無上誓願成」，我們大乘弟子發願要成佛，成佛是法王，沒有當法王以前，先當法王子，是理所當然的。

法王子如何當？「利生為事業，弘法是家務。」法王子替法王分擔責任，弘法利生是法王子的事務。有人說，法王子我不敢當，要弘法利生，我也不敢擔這個責任，因為我根本沒有法好弘，怎麼利益眾生？要知道我們沒有成佛以前，都得學佛法，還沒成佛前，誰也不敢說把佛法學完，學多少，弘揚多少，但一定要發心學法，發心弘法。

佛教現在衰落的原因很多，其中一個大原因，是佛弟子都不負弘法利生的責任，出家受菩薩戒，叫出家菩薩；在家受菩薩戒，叫在家菩薩。菩薩，叫覺有情，即上求覺道，下化有情。上求覺道，就是求佛的道理；下化有情，就是弘法利生。我們沒有大本事，學多少做多少，邊學邊做，不

能掛菩薩的名，不做菩薩的事。我以前講經，皆勸請大家要發心弘法，佛法可以講深，可以講淺，只要不講錯，就可以弘法。有人認為自己講得太淺，要曉得講得太深，眾生聽不懂，得深入淺出，講淺才好，就怕不講。「大勢至法王子」不愧為佛弟子，因為他已經當了法王子，我們應該見賢思齊，見有賢德的人向他看齊，我們也要發願當法王子。

「與其同倫五十二菩薩」，「倫」是類，同倫即同類。大勢至菩薩和同修念佛法門的五十二位大菩薩，從西方極樂世界來到娑婆世界，參加釋迦牟尼佛的楞嚴法會。這些菩薩來參加楞嚴法會，是為上求佛道，因為他們還沒成佛，除了跟阿彌陀佛學，還要和釋迦佛學佛法。參加楞嚴法會說了《念佛圓通章》，是要來娑婆世界下化眾生，這就是一方面上求佛道，一方面下化眾生。

這五十二位大菩薩都是等覺菩薩，同修念佛法門，地位相同，稱同倫。

怎麼不多不少有五十二位？這是表法的。因為大乘的因果，菩薩由因位到果位，一共五十二個位。五十一個因位，即十信位、十住位、十行位、十迴向位、十地位和等覺位，都叫因位菩薩，因為還沒有成佛果。第五十二個位叫妙覺位，是佛的果位。

先說五十一個因位，最初是十信位，就是發信心，信仰念佛法門，就發心念佛，但是信心有淺有深，有十個次第，十信位菩薩進進退退，所以要勇猛精進，把十個信心修圓滿，才能高升一個階級，升到十住位。十住位是安住不動，只有往前進步，不會再退轉，十個住位修圓滿，進到十行位。十行位是大乘位，才真正能修六度萬行。十個行位修圓滿，到十迴向位，所修的功德不是迴向自己，完全迴向給一切眾生。十住、十行、十迴向叫三賢位，還沒有成為聖人，叫做賢人。十迴向位修圓滿即登地，登地菩薩有十個位，叫十地菩薩，都稱為聖人。三賢位菩薩，看自己的本性，

等於隔雲望月，彷彿看到月亮，還有一層薄薄的雲彩隔著。到了登地，雲彩散了一部分，看見月亮一部分，這叫豁破一分無明，親證一分法身。三賢位彷彿看見，還沒有真看見，到初地菩薩確實見到一分，所以稱為聖人。分分破無明，分分證法身，到了十地菩薩算圓滿，但還沒有成佛。十地位修圓滿，再進一步叫等覺位，即與佛相差一等，至此五十一位，都是因位的菩薩。

有五十二個位，先說五十一個因位的菩薩位，表此作什麼？接引這五十一位菩薩都生西方去。五十一個位最高像文殊菩薩、普賢菩薩，是等覺位菩薩，都發願生西方。五十一個位最低是十信位第一個信心，就是初發信心。我們受過菩薩戒，是十信位初發信心的菩薩，只要一心念佛，煩惱沒有斷，一樣生西方，叫帶業往生。生到西方十信修圓滿，入十住位，都是「阿鞞跋致」，翻成中國話叫「不退轉」。在娑婆世界，想把十個信心

修圓滿很難，《大乘起信論》有明文，但進不退要修一萬大劫，進進退退不知多少萬大劫？只要生到西方，就超過一萬大劫，證到不退轉。

第五十二個是妙覺位，是佛的果位，有兩種解釋：

第一種解釋，菩薩裡面有成佛的菩薩，例如觀世音菩薩，過去已經成佛，是正法明如來，現在示現為菩薩，叫倒駕慈航。既然已經成佛，為什麼要倒駕慈航來度眾生？因為成了佛，不是成阿羅漢，成阿羅漢是小乘的極果，是修小乘法最高、最極的果位，成了阿羅漢就超出三界，他視三界如牢獄，視生死如怨家，好不容易了脫生死、超出牢獄，所以不再回來度眾生。大乘是發菩薩心、修菩薩道才成佛，發菩提心就是要度眾生，成了佛，福慧具足，正好滿菩提大願來度眾生。所以成了佛，不會像阿羅漢一樣，他要去度化一切眾生，眾生有見佛得度的根機，他就示現八相成道。眾生沒有見佛得度的根機，他就隨類現身，度化眾生。

第二種解釋，表佛果的法示現第五十二個位，是為利益眾生，表示念佛法門，只要初發信心的菩薩，念佛生到西方就成佛。因為在娑婆世界要超升一個階級非常困難，生到西方極樂世界，超出五十個因位很容易。生到西方極樂世界，都是不退轉，不受輪迴，而且壽命無量，有這三個好條件。在娑婆世界就困難了，有輪迴生死，只有人道的眾生才能修行，但是壽命很短，世壽一盡，來生來世不知道轉到哪一道？就算再轉人，一入母胎就迷糊了，第二生修行間斷，接續不上。退步的緣很多，進步的緣很少，見佛聞法非常困難。

生到西方極樂世界，天天見佛、見大菩薩，可以聞到法，有情鳥會說法，無情風聲、水聲都會說法，所以生到西方，念佛、念法、念僧，心裡不起凡夫念，妄念都變成正念，因為聽到的全是佛法的音聲，沒有凡夫的聲音，打不起凡夫的妄想，所以一生可以成佛。

「大勢至法王子」，是首領，「與其同倫五十二菩薩」，和他的同類，都是修念佛法門的五十二位菩薩。經文上雖然沒有說他們是從西方極樂世界來，因為大勢至菩薩是西方三聖之一，絕對是由西方極樂世界來娑婆世界，參加楞嚴法會。這五十二位大菩薩「即從座起」，請法不能坐著，從本座站起來，走到佛的面前。「頂禮佛足」，磕頭頂禮佛的兩隻腳。拿我們最高的頭頂，來頂禮佛的兩隻腳，表示恭敬到了極點。「而白佛言」，然後才開口和佛說話，仰白於世尊。這是請法的禮節，一定要三業虔誠，一心恭敬，這樣尊重佛法，才能得到佛法的真實利益。

現在釋迦佛已經涅槃，阿彌陀佛我們還沒有看見，我們要頂禮佛足，頂禮不到。因為現在佛像供得很高，所以拜佛的時候，要把兩個手掌翻過來，托佛的兩隻腳作觀想，這是表示對佛最極的恭敬，對自己是斷除我慢煩惱。

貪、瞋、癡、慢、疑是五個根本煩惱，其中我慢煩惱是大障礙，有我慢煩惱障礙住，佛法不能學，貪、瞋、癡也不能除。這裡單講拜佛，是專降伏對治我慢煩惱，拜佛頂禮佛足，要五體投地，頭一定要磕到地上，手掌翻過來，表示觀想接佛的足。頭若不著地，頂禮還是我慢禮。

我慢煩惱是執著我的知見太重，認為我了不得，才起我慢。我們懂得佛法，知道這些道理後，看眾生相，沒有善根的，根本不進佛殿。進了佛殿，我慢重的，叫他拜佛他不拜。已經進了佛殿，他為什麼不拜佛？就是被我慢煩惱障礙住。親戚、朋友或是眷屬，我們好不容易接引他到寺院，進了佛殿，叫他拜佛，他不肯拜。我們拜佛，先合掌，表一心恭敬，要俯身下拜。他不肯拜佛，兩隻手不合在前面，卻揸在背後。平常頭抬不起來，到了大殿頭抬得高高的，好像他比佛還大，這就是貢高我慢。

談到尊重佛、尊重法，要頂禮佛足，大勢至菩薩與其同倫都是等覺菩

薩，見佛還這麼恭敬，我們見佛為什麼不要至誠恭敬？至誠恭敬，當下就能降伏我慢煩惱，得佛法的真實利益，何況能聞到真正的佛法，成佛就不遠了。

在楞嚴法會上，釋迦佛問大菩薩如何證得圓通？從哪個地方下手用功，好讓眾生跟他們學。因此，二十五位大菩薩，各說一個下手的功夫。大勢至菩薩怎麼證得圓通，他說他的功夫是念佛，他怎麼知道念佛？因此從學念佛的因緣談起。

我憶往昔，恆河沙劫，有佛出世，名無量光。十二如來，相繼一劫，其最後佛，名超日月光，彼佛教我念佛三昧。

先說大勢至菩薩學佛法門的緣起，佛教講，沒有天生的釋迦、自然的彌勒。阿彌陀佛不是天生的，大勢至菩薩也不是自然生成的，都是凡夫

修的。不然和外道一樣，不講因果，以為是自然有的。佛教講有果必有因，如何得到念佛三昧，得有個因。「我」是大勢至菩薩自稱，阿羅漢已破我執，等覺菩薩哪有我呢？這是順世間法說我，不說我，眾生不能瞭解。「憶」是回憶。「往昔」是過去，我回憶過去。「恆河沙劫」，印度有一條大河叫「恆河」，恆河的沙子很細，一粒沙算一個大劫，滿恆河的沙都變成劫數，經過那麼長遠的時間。恆河沙數大劫之前，有一個大劫，接連有十二尊佛出世，在十二尊佛面前學念佛法門，得到念佛三昧，成了等覺菩薩。

「有佛出世，名無量光。」在恆河沙數大劫之前，有一尊佛出世，名叫無量光佛，無量光佛涅槃後，第二尊佛出世，第三尊佛又出世，……「十二如來，相繼一劫」，如來就是佛。在一個大劫裡，相繼有十二尊佛出世。「其最後佛，名超日月光」，最後一尊佛，叫超日月光佛。「彼佛教我念佛三昧」，這是說他學念佛法門的因緣，念佛是因，三昧是果。梵語「三

昧」，翻成中國話叫正定、正受。正定揀別不是凡夫的不定，不是外道的邪定。受，是領受、納受，入正定的人，受苦、受樂都不感覺，一切境界都不領受。

只要是佛法的功夫都可以證得三昧，大勢至菩薩是用念佛的功夫，得到念佛三昧，也就是《阿彌陀經》上說的，念阿彌陀佛念到一心不亂，一心不亂就是三昧。誰教他念佛法門，證得念佛三昧？有人說是「其最後佛，名超日月光」。但不是這樣講，要是只有這一尊佛，他只要說：在恆河沙數劫之前，有一尊佛出世，號超日月光，他教我念佛三昧就夠了，不必說前面那十一尊佛。就是十二尊佛都教他念佛法門，到超日月光佛的時候，才證得念佛三昧，他學念佛法門是和十二尊佛學的。

大勢至菩薩是西方三聖之一，他是輔佐阿彌陀佛宏揚念佛法門，大勢至菩薩的念佛法門，應該是和阿彌陀佛學的，為何說了十二位如來，其中

沒有一位叫阿彌陀佛？看《無量壽經》，才知道十二位如來的名字。《大勢至菩薩念佛圓通章》經文短，只說第一尊和第十二尊佛，沒有說出中間十尊佛的名字。《無量壽經》上講，阿彌陀佛是現在的德號，還有十二個德號，一、無量光佛，二、無邊光佛，三、無礙光佛，四、無對光佛，五、炎王光佛，六、清淨光佛，七、歡喜光佛，八、智慧光佛，九、不斷光佛，十、難思光佛，十一、無稱光佛，十二、超日月光佛。如何知道《無量壽經》稱阿彌陀佛有十二個德號，就是大勢至菩薩親近的十二尊佛呢？因為第一尊無量光佛，第十二尊超日月光佛，從頭到尾都是對的，而且從這裡還可以悟到，大勢至菩薩為什麼到西方極樂世界輔佐阿彌陀佛，宏揚淨土法門？因為阿彌陀佛是報身佛，由報身佛再示現變化，叫化身佛。大勢至菩薩最初也是凡夫，初發心無法親近報身佛，只能親近化身佛，但親近的化身佛，他不知道是阿彌陀佛，他親近的第一尊是無量光佛，第二尊是無

邊光佛……乃至第十二尊超日月光佛，都是教他念佛法門，結果他得到念佛三昧，才知道十二尊佛都是阿彌陀佛的化身，感念阿彌陀佛的恩德太重，所以他發願要到西方極樂世界，輔佐阿彌陀佛宏揚淨土法門。

以上是大勢至菩薩講自己念佛圓通的功夫有師承，由師父傳授給他。他和我們一樣是凡夫，參學慢慢修，慢慢的善根深厚。一連親近十二位如來，都教他念佛法門，到第十二位超日月光佛時，念佛才念出功夫，證得念佛三昧。怎麼知道這十二位如來，都教他念佛法門呢？這是由大勢至菩薩的口氣知道的，他要是專跟超日月光佛修念佛三昧，前面不應當說那一尊佛。既然說出來一個大劫，親近過十二位佛，一定是從無量光佛起便學念佛法門，在超日月光佛時，才證得念佛三昧。

大勢至菩薩回憶得念佛三昧的由來，表示他尊師重道，他從十二如來那裡得道，不忘佛恩，不忘法恩。我們現在修念佛法門，目的在證得念佛

三昧，證念佛三昧是果，如何證得念佛三昧呢？念佛是因，我們從哪裡學起呢？先學念佛，才能得念佛三昧，同時要和大勢至菩薩學尊師重道。尊師重道這四個字，在過去不必講，因為古代本來就講究尊師重道，但今天一定要講，因為今天大家對所謂的舊道德不注重，以為時代不同，道德就不一樣，結果新道德沒學會，舊道德卻捨棄了。今日因無道無德，社會才會亂，社會一亂，連人的生活都過不好，還能成佛嗎？

社會不講究尊師重道，這個問題說起來太遠了。我們單講佛門的規矩，你既然學佛法，一定要注意尊師重道。你若不尊重師長，師長講的道法，你不會尊重。師長傳給你的念佛法門，你以為很容易，怎麼會至誠接受呢？不能至誠接受，怎麼肯什麼都放下，專門用功？不念佛，怎麼得念佛三昧？有人以為，大勢至菩薩的師長值得尊重，因為十二位傳他法的都是佛，可是我們現在一尊佛也沒看見，要尊重誰呢？你要是尊師重道，把

狂心歇下來，好好尊師重道，自然會見到佛。

我們生在這個時代，釋迦佛已經涅槃，彌勒菩薩尚未成佛，佛前佛後是八難之一，在佛法上講，不能與佛同時住世，是個難緣。《大勢至菩薩念佛圓通章》的經文短，其他經文長的很多，佛經聽多了，前後要融會貫通。其他佛經上說釋迦佛是示現受生、示現入滅。阿羅漢證得無生，就不受生，釋迦佛還來受生嗎？這個道理很容易瞭解，他怎麼來受生？是示現的。阿羅漢不生即不滅，釋迦佛怎麼入滅呢？也是示現的。為見佛得度的眾生，他就示現受生，示現八相成道，示現佛相讓你看，你好得度。為誰入滅呢？為沒有善根見佛得度的眾生，佛住世他也得不到利益，佛就示現入滅，都是示現的。

懂得這個道理，你說沒有遇到佛，其實佛常常住在世間，只是我們的善根不夠，即使遇見佛，也得不到利益，佛才示現入滅。你應該見什麼身

得度？佛就示現什麼身，《普門品》裡觀世音菩薩三十二應身，不是說得很明白嗎？應以何身得度者，即現何身而為說法，他是應眾生的機示現的。懂得這個道理，你就知道大勢至菩薩見到這十二尊佛，不是馬上就見到的。過去見的也不是佛，大勢至菩薩善根未成熟之前，沒有見佛得度的善根，他也是遇到一些凡夫善知識。但是他有尊師重道的心，凡夫善知識教他念佛，他很誠懇地念佛，越念佛，善根越深厚，就一連遇見十二尊佛，證得念佛三昧。如何證得呢？是念佛證得的。為何肯念佛呢？因為尊師重道。

講這些話是勸導諸位，你請道源講經，講的是念佛法門，勸你尊師重道，不是叫你尊重道源，道源是個凡夫，不值得尊重。但凡夫法師跟你講念佛法門，你應該尊重這個凡夫師父，你應該尊重念佛法門，這樣才肯修。不然，你要等十二尊佛給你講念佛法門，等到過恆河沙數劫，你還是凡夫，

得不到念佛三昧，因為你根本不尊師重道。你遇見凡夫法師，跟你講念佛法門，你就尊重，就念佛，盡此一報身，就生到西方極樂世界去，不用像大勢至菩薩，修一個大劫那麼長遠，何況在未遇見佛之前，修幾個大劫還沒有講呢！現在很容易，盡此一報身，就生西方極樂世界，不是很快嗎？

念佛法門，是一個老實法門，你要老老實實，一聽到就相信，相信就發願，發願就念佛，信、願、行三法具足，決定生到西方極樂世界。生到西方極樂世界，不就見到阿彌陀佛嗎？怎麼能見到阿彌陀佛呢？還是聽凡夫法師講的，所以你要尊師重道，才能夠老實。你不能老實，吃虧的還是你自己。叫你尊重道源師父，如果我是存貢高我慢心發出來的，那是道源不對，吃虧在我，是我在增加我慢，不夠格作個師父，怎麼叫你來尊重我？那不是煩惱上，加了煩惱？道源不是發我慢心，而是由慈悲心發出來的，你尊重道源，便得利益。你尊重我，我還是道源；你不尊重我，我還是道

源。道源的生死，得自己了脫；你的生死，得你自己了脫，我叫你尊重我做什麼呢？是叫你重道。我告訴你念佛法門，你要相信，因為你不相信，怎能發願？不發願，怎麼肯念佛？這是由大勢至菩薩跟釋迦佛，講他得念佛三昧的因緣，我們推想到他是為表尊師重道而說的。我們現在先學尊師，才能重念佛的道，念佛三昧是果，念佛是因。不尊重念佛的道，怎肯念佛？不肯念佛，沒有念佛的因，怎麼能得念佛三昧的果呢？

譬如有人，一專為憶，一人專忘。如是二人，若逢不逢，或見非見。二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

下面經文舉出來二個譬喻，先舉二個普通人，告訴我們念佛的方法。大勢至菩薩已證得念佛三昧，他講這些話，是為度眾生；講給釋迦牟尼佛

聽，是請釋迦佛證明，他講的念佛方法沒有錯誤，令眾生增加信心。對眾生說佛法，說得越高深，越難聽懂，說個譬喻比較容易瞭解，能把信心生起來，生了信心就發願，發了願就念佛。

「譬如有人」，譬如有兩個普通人。「一專為憶」，「憶」是憶念，一個人專為憶念不忘。「一人專忘」，一個人從來沒有憶念對方。這兩個人，或是朋友，或是夫妻。一個重感情，一個沒有感情。這兩個人交朋友，能交得好嗎？結成夫妻能結得好嗎？這一個人專重感情，和對方交朋友就不會忘記，就是「專憶」。結為夫妻，或是丈夫重感情，憶念太太不會忘記；或是太太重感情，憶念丈夫不會忘記。但若只是單方，另一個毫無感情，「專忘」。這兩個人交往不會長遠，不會相合，夫妻不久就離婚了，以後再碰頭，好像路上碰到不認識的人一樣。所以以後再見面，「如是二人，若逢不逢，或見非見。」「若」和「或」一樣，「不逢」就是「非見」，

這兩句雖然文字不同，義理一樣。

「若逢不逢」，逢，是遇到，假若遠遠地遇到他的身形。「或見非見」，或者接近地看見他的面容，下一句比上一句更接近一點。「若逢」、「或見」，是指專憶那個人，他重感情，朋友和他分手了，他始終不忘記，總想和他相遇。可是那個人老早把你忘記了，你遇到了，他「不逢」，他好像沒有遇到。你見了朋友叫：「唉呀！我好想你！」他根本莫名其妙：「你是什麼人？怎麼想我呢？」他老早把你忘記了，所以你「或見」，他可是「非見」。比如這兩個人是夫妻，一個專重感情，一個毫無感情，這兩個人非離婚不行。可是離了婚，那個重感情的念念不忘，這個毫無感情的，老早把他忘記了。以後再遇到，那個專重感情的人，想到這是我的丈夫、這是我的太太。可是另外那個人早就把你忘記，認為已離了婚，還講什麼夫妻呢？他把你看成路人，不認識一樣。你逢到了，他可沒有逢到，你親

見其面，好像不見一樣。

再換一個道理，「二人相憶，二憶念深」，兩個朋友，或是兩夫妻，兩個都重感情，你憶念我，我憶念你，兩人互相憶念，感情越來越深，那麼這兩個朋友，一交不相離。要是夫妻，盡此一報身，不會離婚，不但今生，來生來世還遇到一起。「如是乃至從生至生，同於形影」，從今生至來生，來生再到來生，如影隨形，身體走到哪裡，影子便跟到哪裡。「不相乖異」，乖，是乖違。異，是差異。絕對不會乖違、差異。就是兩個人，今生交朋友，來生還是朋友，再來生還是好朋友，越來越好。今生結為夫妻，來生結為夫妻，再來生還是結為夫妻，越來感情越深。

初學佛法的人，喜歡起小智慧，聽到這裡，他不能生信心，就起了一個知見：「佛教說我們眾生叫有情，吃虧就在這情感上，流轉生死就是因為有情感。現在《大勢至菩薩念佛圓通章》，為什麼要勉勵我們兩個人相

憶念深，今生在一起，來生還在一起，這不是增加生死嗎？」講得很對，不過你沒聽懂念佛法門，下面還有一段經文，比上面講得更懇切。這是大勢至菩薩的權巧方便，說一個譬喻，因為我們凡夫有情，說凡夫動感情的事，讓你容易瞭解。並不是叫你動凡夫的感情，是叫你去憶念佛，不然，你不懂得怎麼念佛？下面再講一個譬喻，要合到佛法上。

十方如來憐念眾生，如母憶子。若子逃逝，雖憶何為？子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。

「十方如來憐念眾生，如母憶子。」十方諸佛憐憫憶念眾生，如母親憶念兒子一樣，這是第二個譬喻，前面譬喻兩個人是朋友或是夫妻，有感情而已，他們沒有血統的關係。母子有血統關係，天性上就應該相念，所以，以母子比喻更加親切。

大勢至菩薩前面說，他跟十二如來學念佛法門，得到念佛三昧，他應該說十二如來憐憫憶念眾生，如母憶子；或者說最後那位超日月光佛憐憫憶念眾生，如母憶子。現在大勢至菩薩已經在西方極樂世界，為西方三聖之一，親近阿彌陀佛，應該說阿彌陀如來憐憫憶念眾生，如母憶子。為什麼說十方如來呢？因為十方如來憐憫憶念眾生，沒有兩樣，這叫佛佛道同，每一尊佛的道都是相同的。對於眾生都是大慈大悲，慈能與樂，悲能拔苦，十方如來對於眾生與樂拔苦沒有兩樣，平等的憶念眾生。也就是說明阿彌陀如來憶念眾生，也是如母憶子一樣。因為大勢至菩薩是西方三聖，他說十方如來都憶念，就是證明阿彌陀佛也正在憶念我們。

有人再進一步起疑心：十方如來都憶憫憶念我們，十方如來各有淨土，我們應該生到十方淨土啊！你要曉得，十方如來憐念眾生，是大勢至菩薩說出來的。大勢至菩薩是接我們往生西方，十方如來憶念我們，就是

讚歎念佛法門，希望我們生到西方極樂世界去，不必生到十方淨土。為什麼不必生到十方淨土，而要生到西方極樂世界呢？因為十方如來，佛佛道同，沒有兩樣。但是同中有別，因為各尊佛在因地所發的願不一樣。

《慈雲懺主發願文》開頭第一句：「十方三世佛，阿彌陀第一。」阿彌陀佛在因地之中，發四十八大願，願願接引眾生，他的願力最大，所以十方如來都讚歎阿彌陀佛。我們早晚課念的《阿彌陀經》只有六方佛，怎麼有十方如來都讚歎阿彌陀佛呢？因為鳩摩羅什大師翻譯的《阿彌陀經》是六方佛，而玄奘大師翻譯的是十方佛，實際上六方佛就是十方佛，十方佛就是十方如來。十方如來都讚歎阿彌陀佛的功德不可思議，讚歎他的願力不可思議，就是希望一切眾生都念阿彌陀佛，都生到西方極樂世界去。《阿彌陀經》上有明文：「眾生生者，皆是阿鞞跋致。」你一生到西方就不退轉，就是十住位的菩薩。十住位菩薩具足神足通，他們早上起來，「各

以衣祴，盛眾妙華」，去供養十方諸佛，就是你生到西方極樂淨土後，十方諸佛的淨土都能夠到達。

有人又問：既然生到西方極樂世界，還得到十方淨土，去親近十方如來，我就在娑婆世界，親近十方如來就好，何必生到西方極樂世界，再到十方淨土呢？說得倒是直截了當，但事實上不是這麼簡單，要知道我們眾生的佛性，與諸佛的佛性平等平等，沒有兩樣。不同的是多了妄念，只要把妄念空掉，你立地就是佛，不要到西方極樂世界去，也不要到十方淨土去，你站在娑婆世界就是佛，更直截了當。但是要曉得，妄念雖然是虛妄的，沒有實體，可是想把它空掉，不是簡單的事。因為無始劫來習慣了，不打妄想還不行呢！等覺菩薩都還有一分生相無明沒空，談何容易啊！

佛學的大乘法門，名相教義你都熟了，到底大乘法要怎麼學呢？我空、法空、空也空，三空及第就學成功了，不就成佛了嗎？可是要空掉很

不容易，你說：我空怎麼空，法空怎麼空，空也空怎麼空，說得天花亂墜，到了吃飯的時候，肚子餓得不得了，還得吃飯，連一頓飯都空不掉，你就知道了生死，不是簡單的事。

佛度眾生有八萬四千法門，歸納起來只有兩個法門：一個空門，一個有門。空是空妄念，把妄念空掉，你就是佛。空，不容易空掉，還有一個法門，就是有門。念佛法門屬於有門，不從空下手，從有下手，還是為對治妄念。因為妄念不易空掉，我們先把凡夫雜亂的念頭，轉成佛的念。佛的念不再是妄念，不是凡夫的有，變成妙有，妙者不可思議。凡夫的妄念，統一後變成佛念，就是不可思議妙有的念。所以妙有就是不有，不有就是真空。下手不同，或由空門，或由有門下手，結果沒有兩樣，這叫殊途同歸。真空不空即是妙有，妙有非有即是真空。念佛法門是有門，也叫妙有法門，結果跟真空沒有兩樣。

前面問：我既然要生淨土，十方淨土都可以生，何必生到西方極樂世界？要曉得，凡夫的心是散亂心，你發願要生十方淨土，你的妄念不能統一。因為你念佛的心，不能專一的憶念，雖說十方淨土都可以生，結果一方也去不了。憶念要深，你不能專一，怎麼能夠深呢？所以先找一尊佛念，找一個淨土生，才能把紛飛的雜念統一起來，才能把眾生的妄念變成佛念。不再念眾生，專念阿彌陀佛，這就是妙有法門。

有人再問：我念一尊佛，先把妄念統一起來，求生一個淨土，那麼十方諸佛，挑一個念就好，何必挑選阿彌陀佛？十方淨土，找一個淨土去生，何必生到西方極樂？我剛才講過，阿彌陀佛的願力最大，超過十方諸佛。十方諸佛只接引十信滿心的眾生，不接引博地凡夫。《十六觀經》有明文，阿彌陀佛不但接引博地凡夫，連五逆十惡的眾生都接引，只要你肯念他的名號就可往生。

阿彌陀佛憶念眾生，如母憶子。再看著經文，「若子逃逝，雖憶何為？」兒子要憶念著母親，兩人才會親切。母親時時憶念著兒子，兒子逃開了，不是個孝順的兒子，那母親再憶念，也難跟兒子見面。這是拿世間法來譬喻，我們就容易瞭解阿彌陀佛的慈悲。我們自己要想念母親，不想念，母親再慈悲也沒有用。阿彌陀佛怎樣大慈大悲憶念眾生，因為我們不瞭解，所以說世間法來譬喻，像慈母憶念兒女一樣，你就容易瞭解。

母親的愛最偉大，父母親都愛兒女，但是父親的愛有條件，母親的愛沒有條件。父親愛兒女，要兒女孝順他，不孝順他，至少不能丟他的臉。假如兒子不聽父親的話，盡做壞事，去偷人家東西，父親怎麼教誡，都不能改過自新，結果被關到監牢裡，父親恨這兒子恨得要命。母親說：兒子關在監牢裡，你去看看！父親已經氣得不能活了，不去看他。母親的愛沒有條件，兒子孝順她，她愛兒子；兒子不孝順她，甚至當了賊，被關到監

牢裡，她不怕丟人，還是憐憫兒子。想到兒子被關，沒有衣服換洗，趕快給他送衣服；牢裡的飯吃不飽，趕快給他送飯。父親不做的，母親要做，這是母愛的偉大。愛兒女不但廢寢忘食，飯吃不下，覺睡不著，乃至犧牲自己的生命，兒女她還是要愛。

報紙上登一則新聞：母親在水池旁洗衣服，一個小孩才二、三歲坐在旁邊玩，水裡有小球蹦蹦跳跳，小孩就拿樹枝打小球，撲咚！一聲，小孩掉到水裡去了。母親一驚，就撲到水裡去救小孩。旁邊還有洗衣服的女人，一看母子都掉到水裡，就大喊大叫：「救命啊！救人啊！」岸上有男人趕來救，看到小孩子露出頭來，會游泳的人下水，就把小孩救上來，下面是他母親舉著，連母親也一起救上來。救上來時，小孩喝水少，把小孩救活；母親喝水太多，結果沒有救活。母親跳到水裡救兒子，水太深了，她只想顧兒子，沒想到顧自己，把兒子舉出水，自己淹死也不在乎，寧可犧牲

自己的生命，一定要顧兒子的生命，這就是母親的偉大。

還有一次報上登載：公路局汽車著火，裡面坐了很多，有燒死的、有受傷的，裡面有母子二人，母親燒成重傷，送到醫院就死了，兒子卻沒有受傷。因為汽車一著火，母親便把兒子抱到車底，自己整個身體撲在兒子上，兒子才沒被火燒著。這是講母親愛兒子的心，是沒有條件的。可是兒子不憶念母親，母親只有空空的憶念。

社會風氣越來越壞，所謂「母慈子孝」，現在母親還是慈愛，子女卻不孝順。時代不同，邪說橫行，有些子女認為父母結婚，為求自己快樂，才會生出兒女，對父母為什麼要孝順呢？但是父母親生出你來，如果不養你，你怎麼長大？如果不讓你接受教育，你怎麼能接受教育？甚至大學畢業。

現在合到佛法上，阿彌陀佛無時不憶念眾生，我們不憶念阿彌陀佛，

阿彌陀佛雖然憶念我們，有什麼用？阿彌陀佛的相是表法的，他的左手托著蓮花，右手伸了好長，就是要接我們生西方。你不憶念阿彌陀佛，他要接你，也接不去，佛不是空空的憶念嗎？大勢至菩薩講到這裡，就是教我們念佛的方法，怎麼念呢？就像孝順的兒子憶念母親，那樣念就對了。

「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」假若子女憶念母親，像母親憶念子女那樣，母子不但今生不相分離，來生也不相分離，今生做母子，來生還做母子。

若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。

前面說兩個譬喻，先說兩個朋友，再說母親與子女，要是兩個互相憶念，就不相分離，生生世世在一起。這是拿凡夫法作譬喻，教我們念佛，應該像兒子想念母親那樣念。再合到正法上，「若眾生心，憶佛念佛，現

前當來，必定見佛，去佛不遠。」眾生心是生滅的心，念念在那兒想事情，想的是眾生，從來不會想到佛上。我們的心念的是眾生，那麼生生世世當眾生。佛法是心法，心內求法；其他的宗教，是從心外去求道。所以念佛用功，是用心來念佛，是在心內求佛，你把念眾生的心，變為念佛的心，就成了佛。

我們不學佛法，不知道我們的心是妄想心，不是真實的心，妄想心是對著外面六塵境界生起來的。《楞嚴經》云：「無心不緣境，無境不生心。」這是佛教的哲學，境界千差萬別，不出色、聲、香、味、觸、法六種。眼睛看見的形形色色，一切現象，屬於色境。耳朵聽到的聲音，叫做聲境。鼻子嗅到的味道，叫做香境。舌頭嚐到的滋味，無論酸、甜、苦、辣、鹹，都叫做味境。身體感覺的冷、暖、溼、滑，叫做觸境。我們意根所對的境界，叫做法境。

眼、耳、鼻、舌、身、意叫六根，六根對著六塵生起來六個識，六個識合起來，就是一個妄想心，六塵就是六個境界，塵是染污之義，這六個境界能染污我們的清淨心。六根對著六塵境界生起的六個識，都是染污心，都在那兒打妄想，妄想心沒有本體自性，所想的全是六塵緣影。你心裡在想的色，就是外面的境界，落下來的影子。你心裡想到的色、聽到的聲音，有可愛的，也有不可愛的。對可愛的，動貪心；對不可愛的，動瞋恨。六個塵境落下來的影子，你一攀緣不捨，把它當成自己的心，就叫做妄想心。妄想心想來想去，不出六塵境界。三界以內的有為法，不出六根、六塵、六識，十八界。三界以內就是眾生的界限，眾生超不出欲界、色界、無色界三界。我們的心想來想去，不出十八界，不超出三界，天天念的全是凡夫的事，念凡夫就成凡夫。要是六根不和六塵相對待，就不生六個識。

釋迦牟尼佛發現心力不可思議，《華嚴經》上有四句話：「若人欲了

知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」我們每天做晚課，放蒙山施食，一開始念這四句，叫做華嚴觀，這心力不可思議！它能把十方諸佛造出來。假若你想知道，過去佛從哪兒來？現在佛從哪兒來？未來佛從哪兒來？應當觀想一切法的本體、自性，都是我們的心造出來的，就是我們凡夫的心，能造出三世諸佛。

講心造諸佛的道理，常常聽佛法，很容易瞭解；初聽的人，聽得很茫然。譬如說：人千差萬別，各人各樣，但大別分可愛和不可愛兩種。可愛的人，你見了就愛她；不可愛的人，你見了就討厭。所以和可愛的人結了愛情，與不可愛的人結了冤仇。愛人、仇人都是你的心造的，不是那人生來就是個愛人、仇人，完全是你的心造出來的。《十六觀經》上有兩句最要緊的話：「是心是佛，是心作佛。」我們的心就是佛的心，才能造個佛出來。我們凡夫的妄想心，沒有本體、自性，是六塵的影子，可是無真不

起妄，有個真心在裡面。你把妄心透過去，觀空了，真心就現前。真心就是佛性，跟十方諸佛無二無別。

我們學佛法，才知道做人做得冤枉，自己天天在那兒念眾生，造眾生的業，造來造去，把自己造到三惡道裡。要當個人不容易，前生前世得修人的善法，才能轉一個人。做一個人可以成佛，不去成佛，盡造惡業，糊塗的生，糊塗的死，來生不能再轉為人，人死了，掉到三惡道去，不是太冤枉嗎？

我們受眾生的冤枉苦，世間法有個譬喻：「端著銀碗討飯吃，還真是個冤枉事。」這個典故出自明朝，有一個奸臣叫做嚴嵩，他犯罪之後被抄家，沒收家裡的東西。本來是一品宰相，家裡有很多東西，有的沒有被抄到，他找到一個銀子打造的碗，他拿著銀碗想變賣給別人，別人都不敢買，因為買了怕犯罪，於是他拿著銀碗討飯吃。

佛經還有一個典故，在《法華經五百弟子授記品》：「以無價寶珠繫汝衣裡」，我們衣服口袋裡有一顆寶珠，我們卻帶著無價的寶珠，辛苦謀生活，眾生就是做這種冤枉事。衣服裡的寶珠譬喻佛性，我們的心，本來就是佛的心，可以成佛，為什麼要去成眾生，這不是太冤枉嗎？

現在大勢至菩薩告訴我們一個念佛的方法，你不要念眾生，念眾生就當眾生，你念佛就成佛。怎樣念呢？就像兒子想念母親一樣，你這樣念，在世間法講，你就變成孝子。念佛，你就成了佛子，念佛念得久，就成了佛。

「若眾生心」，「眾生心」是你我現在的心，不說諸佛的心。諸佛的心用不著再憶念，諸佛念眾生，是要度眾生，跟我們眾生念眾生不同，眾生念眾生，轉眾生。我們現在的心就是眾生心，不要再念眾生，去念佛。「憶佛念佛」，先「憶佛」再「念佛」，持想不忘，不要把佛忘記了，叫

「憶」，再精進用功念佛，叫「念」。

「現前當來，必定見佛。」注意「現前」兩個字，你若是憶佛念佛，「現前」就見到佛。譬如前面講過，淨土宗的初祖慧遠大師，他在憶佛念佛的時候，見到阿彌陀佛三次，第四次佛告訴他：「你七天以後要往生我國。」慧遠大師把寺院的事情交待清楚，七天之後就生西方了，這就是現前見佛。

「當來」，就是你果報盡了之後，生到西方極樂世界，我們念的迴向偈：「盡此一報身，同登極樂國。」我們的身體是果報身，有限度的壽命，縱使活到一百二十歲，總有報盡的時候，報盡到哪裡去呢？報盡入六道輪迴，流轉生死。為什麼不出六道呢？你天天念眾生，怎能離開眾生的六道？你現在不念眾生，念佛求生西方極樂世界，等你報盡的時候，阿彌陀佛托著蓮花臺來接引你，你坐上蓮花臺，就生到西方去了。生到西方極樂世界

是蓮花化生，九品蓮花是我們的父母，到了西方極樂世界，花開見佛，蓮花開了，就見到佛。

「現前見佛」，是一時的感應，「當來見佛」，則是永遠見佛。下面有個決定之詞，「必定見佛」，毫無疑問，才叫必定。念佛法門有三個要法，即淨土的三資糧：信、願、行。一、要有信心，告訴我們必定見佛，就是叫你決定相信，絲毫不能起疑惑。疑者不信，怎麼能發願生西方呢？不發願，怎麼能生去呢？所以只要憶佛念佛，現前就能見佛，當來一定生到西方見佛。你要是能得到念佛三昧，在定中見佛，看得很清爽！最先你作夢，在夢中能夠見到佛。我們凡夫的苦惱，天天晚上作夢，從來沒有夢見佛。因為夢是白天心中所想的事情，晚上現出夢境。白天想的全是凡夫的境界，所以作些亂七八糟的夢。或是夢見可愛的人，愛得不得了；或是夢見不可愛的人，結怨家吵架。因為白天想這一類的事，晚上就作眾生夢。

現在不要念眾生，你白天念佛，晚上作夢就會夢見佛，就證明你的功夫有進步。

「去佛不遠」，是叫我們不要生疑心，《阿彌陀經》告訴我們，阿彌陀佛住在極樂世界，極樂世界離我們娑婆世界，要經過十萬億佛土。一個佛的國土，就是一個佛的世界，即一個三千大千世界。釋迦佛住在娑婆世界，從娑婆世界往西方走，一直經過十萬億個佛的世界，而後到達的地方就是極樂世界。一個三千大千世界就已廣闊得不能想像，何況要超過十萬億個三千大千世界，西方極樂世界太遠了，如何去得了呢？因此就生了疑惑。大勢至菩薩告訴我們：「去佛不遠」，若常看淨土法門的經書，就會知道，我們生西方極樂世界，只要彈指之頃，指頭彈一下就到了。怎麼那麼快呢？阿彌陀佛的神通不可思議！臨命終時，阿彌陀佛手中托著蓮花臺，來接引我們，你坐上蓮花臺，彈指之頃，阿彌陀佛就把你接到西方極樂世界。

按事相上講，有十萬億佛土之遠，實際不遠，一彈指的時間，就生到西方去了。按理性上講，十方諸佛國土，不出我的自心。我們的心有真心、妄心，妄心是凡夫妄想出來的，不真實。還有個真心，大而無外，所謂「心包太虛，量周沙界。」十方諸佛世界都在我心內，極樂世界不在我心內嗎？就怕你不發願往生，你發願往生，彈指之間就到，極樂世界就在你自己心內，沒有離開你自己的心，怎麼能算遠呢？我們凡夫還有一種不可思議的卑劣慢心，瞧不起自己，認為：「我無始劫來就在當眾生，怎麼能念佛就生西方呢？」有這種懷疑的人，他知道念佛法門，但是認為自己業障深重，去佛太遠了。大勢至菩薩說：你去佛不遠！

淨土宗屬於有門，是按事相上下手，不講玄奧之理。西方在哪裡呢？和東方相對的就是西方。我們凡夫不曉得向著西方，天天往東方走，越走

距離西方越遠，實際上並不遠，有兩句話解釋得最好：「日日往東走，回頭便是西。」你天天面對著東方走，你一回頭，就對著西方，西方怎麼會遠呢？剛才說過，自己覺得業障重，恐怕生不去西方。淨土法門是靠著阿彌陀佛的大願接引我們，阿彌陀佛的願力不可思議，能把我們業障深重的眾生接去，叫帶業往生。到了西方極樂世界，再斷除業障，就容易了。你如果完全相信阿彌陀佛，就可以往生西方極樂世界。阿彌陀佛的大願之力，如大海裡的一艘船，來載渡眾生。眾生業障重，如一大塊鐵，只要是鐵，即使是一小塊，也會沈到水裡，但是你把一大塊鐵放到船上，不會沈到水裡，因為船有漂浮的力量。阿彌陀佛的願力不可思議，眾生業障雖然很重，但對阿彌陀佛來說，算不了什麼，很容易就把你帶到西方極樂世界。

不假方便，自得心開。

這是在淨土法門之中，是最要緊的兩句話。「不假方便」，不需要像修其他的法門，用種種的方便，才能修得功夫。淨土法門只要一心念佛，簡單容易，上根利智的人可以修，中下根人也可以修。它是三根普被，上中下三根都可以念佛，不需要再修其他方便法門。例如種種觀想，都不必，你只要一心念佛就夠了。念佛是否能得到真實的利益呢？其他淨土的經書，沒說過當下開悟，只有《念佛圓通章》有這句話，所以最重要。「自得心開」，即是明心見性，大徹大悟。明心，是明瞭我自己的真心，我們現在學了佛法，依文解義知道我們的妄心，是虛妄不實，還有個真心，真心是什麼樣子？沒有明白。心開了，你就明白了，叫明心。我們現在學了佛法，依文解義說：我們人人都有佛性，但是佛性什麼樣子？沒有見到。等你的真心一開，佛性見到了，明心見性，這時候就大徹大悟了。

中國的頓教禪宗，目的在明心見性，大徹大悟。淨土宗的目的，在求

生西方極樂世界。禪宗批評淨土宗：你求生西方極樂世界，是繞個大圈子。你的真心就在妄心之內，妄心觀空了，真心就現前，佛性本來存在，無欠無缺，何必繞大圈子，跑到西方極樂世界呢？他們如果看見《念佛圓通章》，就知道念一句阿彌陀佛，就能明心見性，大徹大悟。

念一句阿彌陀佛，怎麼就能心開呢？要知道我們一個心具足十個法界，即四聖六凡。眾生念的是六道凡夫：天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生。佛教講超出三界的聖人有四種，小乘兩種：聲聞、緣覺。大乘兩種：菩薩、佛。合起來十個法界，所謂一心具足。你念哪一個法界，你的心即變成哪一個法界的心。你念佛，你的心就變成佛的心，這叫一念佛，念念佛。你念一句佛，心就變了，變成一念佛心。你若念念不斷地念佛，你的心就念念不斷地變成佛的心。一法界顯，九法界隱；佛法界一現前，九法界就隱沒了。只有一念念佛的心，就是你的心，只有一個佛的境界，你自

然明心見性，大徹大悟。

如染香人，身有香氣，此則名曰香光莊嚴。

再說個譬喻，「如染香人，身有香氣」，我們人是個臭皮囊，身上只有臭氣，你用香塗到身上，身上有香氣，聞起來很香。你念佛就叫「香光莊嚴」，你所念的佛號阿彌陀佛，叫無量光、無量壽。阿彌陀佛是法身，有五分法身香，具足五種功德。修戒定慧，就生香氣，叫戒香、定香、慧香。得了解脫，又起一種香，叫解脫香。由解脫生出的智慧知見，叫解脫知見香，合起來就是法身香。念阿彌陀佛的法身理體，就有香氣，阿彌陀佛的光明，表示度眾生的智慧光，叫做香光明。你念一句佛號，就生香氣、生光明，就是用香氣、用光明莊嚴自己。所以有人把念佛堂命名香光精舍，就是從《念佛圓通章》取名。

一個精進念佛的人，你到他的房間，能聞到一種特別的異香，是他念佛出來的香氣。精進念佛的人會放出光明，你看他屋子裡面特別光明，這是香光莊嚴的感應。臨命終生西方，他看見阿彌陀佛，別人沒有看見。往生之後他的房裡有香氣，很多天不散，就是香光莊嚴。

我本因地，以念佛心，入無生忍。今於此界，攝念佛人，歸於淨土。

前面說大勢至菩薩，在十二尊佛前，學念佛法門，得了念佛三昧，就以比方開示我們，所以在短短經文裡，說了三個譬喻。第一個譬喻，說兩個普通人，一個專憶，一個專忘，永遠不能見面。二人相憶，二憶念深，則生生不相捨離。第二個譬喻，說如母子相憶念，母親想念兒子，兒子不想念母親，還是沒有用。必須兒子想念母親，像母親想念兒子一般，母子

才能不相分離。第三個譬喻，說你只要憶佛念佛，現前當來必定見佛，即是香光莊嚴。說完後，大勢至菩薩將自己念佛的功夫再說一遍，按文法上說，就是首尾呼應。前面說他得了念佛三昧，下面經文接上來，還是說他得的念佛三昧。前面的譬喻說完了，再告訴我們，他是這樣用功，就成了大勢至菩薩，我們也照這樣用功，決定能成大勢至菩薩，這叫現身說法。

「我本因地，以念佛心，入無生忍。」佛教無論講世間法、出世間法，都得講因講果，因為沒有因，不會有果。大勢至菩薩怎麼成大勢至菩薩呢？「我本因地」，因地不是果地，果地是現在成了大勢至菩薩，最初發心叫因地。「以念佛心」，以念佛的心一心念佛。「入無生忍」，無生忍，就是念佛三昧。佛性也叫真如，也叫真心，是個清淨的本體，本來不生不滅，叫無生的境界。無生的境界，我們只是在佛經上講，眾生都在生滅法中，你不用功，不能證入。證入無生法，也就是證入真心、佛性，證入了安住

不動就叫忍。這就是得了念佛三昧，入了無生法忍，是由念佛心得到的。

前面是自利，下面三句是利他。「今於此界」，大勢至菩薩跟我們娑婆世界眾生有緣，他本來住在西方極樂世界，是清淨的國土，來到娑婆世界，五濁惡世是染污的國土。「攝念佛人」，「攝」是攝持、收攝，也就是把眾生接引到西方去。可是眾生不念佛，他無法把眾生接去；要是念佛的眾生，他就能把眾生接引到西方去。「歸於淨土」，歸到西方極樂世界的清淨國土。

佛問圓通，我無選擇。都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。

《楞嚴經》，佛問諸大菩薩如何得到圓通，圓通就是三昧，三昧是通名，念佛三昧是別名。你修其他功夫，也能得到三昧，得到三昧就對一切

法圓滿通達。「佛問圓通，我無選擇。」大勢至菩薩開口說法的時候，前面已經有二十三位大菩薩，說過證得二十三種圓通。我大勢至不敢說哪一種圓通好，哪一種圓通不好，但是我有個得圓通的法門，就是念佛法門。

「都攝六根」，我把六個根收攝起來。「淨念相繼」，這六個根一起用的時候，我的念頭變成一個清淨的念，念念相繼不斷，把染污心念掉，完全變成清淨的心。「得三摩地」，三摩地是梵語，和三昧意思一樣，就是得了正定。「斯為第一」，「斯」是「此」的意思，這個念佛法門要算第一。

前面說過，我們眾生的境界，是六根、六塵、六識，共十八界。六根對著六塵，生起六識在打妄想，全是凡夫的境界。現在要用功，「都攝六根」，怎樣才能把六根都收攝起來呢？得有下手的方便，即眼根不要對著凡夫的色塵，多看佛像，眼根就收攝起來。耳朵，自己念佛自己聽，聽念

佛的聲音，耳根就收攝起來。供養佛像要燒香，鼻子多聞供佛的香味，就把鼻根收攝起來。舌根，凡夫的果報，不吃飯不行，要順法性，吃善法的飯，就是吃素飯，不要殺害眾生，吃眾生肉。舌根對著味塵是造業，與眾生結生死冤家，所以《楞嚴經》講：「以人食羊，羊死為人，人死為羊。」是互相償債的。修行不吃飯不能用功，不要貪圖葷菜的味道，把舌根收攝起來。身根，不要貪圖好的衣服穿，不穿衣，冬天不能擋寒冷，夏天不能遮身蔽體，只要有衣服穿就可以，身根就收攝起來。意根，就是我們的心，一心念佛把它變成淨念，一念佛便成一個淨念，念念佛就變成念念的淨念。剛開始念會間斷，念久了不間斷，就得了念佛三昧。

這就是最初下手，用念佛收攝六根，把它變成佛的境界，進一步，念佛念出功夫，你只要一句佛念起來，六根都不緣六塵。眼睛看見色，等於沒看見；耳朵聽見聲音，等於沒聽見；……，你的功夫念上手了，就是有點淨念相繼的功夫了。那麼再進一步，真正的淨念相繼，一點妄念也沒有，你就得了念佛三昧。

今天把《念佛圓通章》講完了，這篇經文雖然很短，但是義理很豐富。最好每天念一遍，你就會把念佛的心發起來，越念越精進，越念越專一。勸請你們看靜權法師的《大勢至菩薩念佛圓通章講義》，是為求解；勸請念經文課誦，是修行，解行並重，一定會得真實的利益。

（民國一〇〇〇年八月二十四日修訂）