

〈大勢至菩薩念佛圓通章〉講錄 (二)

● 會性法師

如唐朝之寒山、拾得、豐干。豐干禪師是彌陀化身，寒山、拾得是文殊、普賢，平日瘋瘋顛顛，有如嬉痞，裝瘋賣傻，根本看不出是菩薩化身。當時閻丘胤，欲至台州府任知府，將赴任時，頭疼不已，醫藥無效，閻雖信三寶，但非深信。一天，來了一個出家人，就是豐干禪師，取水持咒，用指沾水，拍其額頭三下，閻丘胤病即癒，非常歡喜！於是閻問禪師，駐錫何處？師告言：「住天台山國清寺。」再問：「弟子正要往台州任知府，不知國清寺還有其他高僧嗎？」豐干禪師答：「我不算數，有寒山、拾得，二位是文殊、普賢菩薩化身。」閻上任三天，即訪天台，見知客，說明來意。知客師嚇壞了，以為這兩位瘋和尚，不知何時得罪了官方，不及通報，引至廚房，只見兩人披頭散髮，以殘飯菜渣為食，衣著襤褸，嘻嘻哈哈，不知所云。閻丘胤五體投地頂禮說：「二位大士出現世間度眾，弟子不知，請受弟子一拜。」兩人同聲問：「誰教你來的？」答：「豐干禪師。」二人邊跑邊嚷，「豐干饒舌！豐干饒舌！彌陀不拜，禮我何為？」閻丘胤追至寒岩，見石門一關，從此，寒山、拾得消聲匿跡。閻懊惱不已，認為大菩薩示現，竟受人欺，真是有眼不識泰山！當時，唯國清寺方丈和尚，明心見性，知其真實身分，寺眾皆不知，沒人瞧得起他們。閻丘胤尋視寒岩，抄下寒山詩，流通紀念，今人所見寒山詩鈔即是。

拾得詩較少，示如凡夫，由國清寺方丈從路邊拾回，故名拾得，意思是揀回來的。長大後在寺中修

行，與寒山結為至友，兩人裝瘋賣傻的過日子，寒山從何而來？沒人知道！

豐干禪師，也沒人知道是彌陀化身，現禪師身，平時也沒什麼表現，因治癒閻丘胤的頭痛，由此，得知寒山、拾得的本跡，也由此因緣，知道豐干原是彌陀化身，從此，豐干也隱而不見了。這便是「若逢不逢，或見非見」。國清寺的人，日日與彌陀、文殊、普賢共處相見，竟日日錯過，視若無睹。彌勒菩薩也一樣，若非入滅時寫下「彌勒真彌勒，化身千百億；時時示世人，世人自不識」的偈頌，大家也不知布袋和尚，就是彌勒菩薩化身。寒山詩警策世人處甚多，直到今天，還受許多人欣賞研究，學佛人尤其出家眾，更應多讀。

二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。

「二人」，即甲乙二人，相互憶念，既深且切，不但今生，「從生至生」，生生世世；「同於形影」，像身與影般；「不相乖異」，不相違背捨離。

前說佛恆念眾生，眾生卻不念佛，見如不見，逢若未逢。假使眾生念佛，如佛念眾生般，「二人相憶，二憶念深」，念佛要念到除佛外，無第二念，才是深念，能如是心心相應，「從生至生，同於形影，不相乖異。」則不僅今生，甚至生生世世，都如影隨形，不相捨離。人在陽光下，有形必有影，形正則影端，人動影也移，走到那影跟到那。「不相乖異」，乖，違背；異，離開。絕不會互相違背離開。眾生念佛，如佛念眾生，當然就不會離開佛，如影隨形，常在佛左右。

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。

理和前面二人相憶同，但以母子為喻，更懇切，更能體會佛的大慈大悲。十方諸佛，悲愍憐念眾生，「如母憶子」，像母親思念孩子。為何不用如「父」憶子呢？因兒女是母親懷胎十月，三年乳哺，推乾去濕，嚙苦吐甘，辛苦撫育，方得成長，年歲漸長，讀書就業，逾時未返，母親倚門盼望，擔心安全，心焦如焚，對兒女永遠牽腸掛肚。所以，以母憶子喻之。其實，佛憐念眾生，無緣大慈、同體大悲，勝母愛百千萬倍。世間子女，若忤逆不孝，屢傷母心，父母也會厭離，甚至脫離母子關係。佛則不然，對造惡業毀謗的眾生，恐其墮落，更加愍念費心，不忍捨棄，較母愛有過之而無不及。故莫空勞佛慈，辜負佛恩。「若子逃逝，雖憶何為？」慈母憶子，子離家出走，棄母而去，母雖憶念，又有何用呢？義為佛度眾生，必須有緣，眾生遠離佛，不生信仰、不受教化，佛也沒辦法。佛有三不能，首先是無緣不能度，其次為定業不能移。眾生業力現前，須受果報，佛也無力改變，因自作自受，佛只能作增上緣，嚴重定業，佛也不能移。再者是佛不能度盡眾生界。佛發願要廣度一切眾生，但不能度盡眾生界。雖如此，佛之願力、道力，仍念念不忘眾生。《法華經·信解品》中，窮子甘受貧苦生活，捨父逃逝，寧可乞食，也不肯回家，作父母的又有什麼辦法呢？就如佛世時的城東老母，及凶惡之村，佛與其無緣，不能度化，唯目犍連能為。是神通關係嗎？不是！若論神通，佛更超勝，只因多生前，彼村村人，皆為山中毒蜂，如今之虎頭蜂傷人，居民欲用火燒，時目犍連是樵夫，脫衣保護，送往他處，因而結下善緣。今生業滿，轉生人道，又共居一村，惡性猶存，非目犍連尊者，不能教化，他人去，恐有生命危險！尊者入村，果然各各歡喜迎接，為其說法，

皈依信受，作三寶弟子。可見，有緣方成。所以，眾生要與佛多結緣，莫把佛當作萬能。「如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？」沒和三寶結緣，佛想度也莫可奈何！世上有很多這樣的人，目前據統計，台灣學佛者不少，真論起來，也不見得多，還有許多為非作歹的，仍遠離佛，原因就在沒跟三寶結緣。

「子若憶母，如母憶時，母子歷生，不相違遠。」違遠就是前面的乖異。孝順的兒女，不得已外出工作，心也念著母親，古有孝子上山砍柴，母因事咬指，而子心痛，趕緊返家，母子連心故有此感應。子憶母，如母憶子，母子緣深，縱經多劫，也不相捨離。念佛該如何念呢？應該像佛念眾生一樣，眾生視佛如慈母，心心相憶，方能與佛打成一片，心佛一如。

若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。

「若眾生心，憶佛念佛」，憶和念有什麼差別呢？心常惦記著叫憶。譬如我們每天為衣食奔波，不工作不行，心仍不忘一句阿彌陀佛，不忘極樂依正，再忙都記著。今心曰念，當下這一念心念佛，不念過去、未來，有人寫唸，是錯的，那是口念心不念。憨山大師說：「口念彌陀心散亂，喉嚨喊破也徒然。」口念佛、心妄想，如魚喝水，嘴動個沒停，一滴也沒下肚，從兩鰓流出，得不到利益。因此，念佛重在心念，寧可心念口不念，切莫口念心不念。

「憶」，心中記掛著，有這件事必須做。「念」從心起，從口出，由耳入，如是心起、口出、耳入，輪轉不息，為求專心，不妨記數。印祖教人三三四的「十念法」，字字分明，再加密記，妄念不易生。念佛若不用心，溜口而過，念經持咒也一樣，經咒背得滾瓜爛熟，稍不注意，口中「南無喝囉怛那」，心中依舊可以打妄想，這樣，念得再

多，又有什麼利益呢？所以，念佛一定要作意，不作意則心不專。

有人覺得不念佛沒妄想，越念心中妄想愈多，其實，不念佛一樣多妄想，只是沒察覺而已，如屋內塵埃飛舞，但肉眼看不到，一道陽光透進來，才知微塵無數。平常自覺沒妄想，就好像肉眼看不見微塵，透過念佛，才發覺妄想紛飛。妄想多莫勉強壓制，古德說：「對治妄想，不制不隨。」妄想未起，不強制不令起，「我不讓他打妄想」，這便是妄想。妄想已生，不跟隨，好比牛偷吃農作物，要立刻警覺拉住，所謂「不怕念起，只怕覺遲」。又說「欲除妄想徒增病」，只管念佛，不理他，久之，正念多則妄念少，念佛就是以正念易妄念，否則，妄想無從對治。有人說什麼都別想，修無念功夫。卻不知「什麼都別想，只修無念」，就是妄想。不妄想或我沒打妄想，全都是妄想，第六意識就緣這個念頭。所以，寧可將心放在佛號上，不但念阿彌陀佛，念觀音、彌勒、地藏等聖號都一樣，能這般修行，念念執持，「現前當來，必定見佛。」佛法講因果，現在念佛，將來必定見佛，是因果相應。「現前」，即現在，現在這一生就見佛。古德專修，如初祖遠公，於定中三見西方三聖，並沒說。所以，見勝境莫輕說，否則，勝境反成魔。遠公臨終前，再睹聖境，知往生時至，方告大眾，今生念佛，已三見聖境了。念佛功夫如初祖，當生便可見佛。二祖善導大師稱一聲名號，則出一道光明；少康大師凡稱佛名，口出阿彌陀佛像，便是當生見佛的明證，不須待往生。除了高僧大德，凡夫能見嗎？只要念佛功夫純熟，照樣能見。《往生集》載古代女子須學織布，葛濟之妻紀氏，織工熟稔，信願真切，養成邊織布、邊念佛的習慣，手動心口即念佛，一日，方織不久，抬頭見雲日晴朗，忽有幢旛寶蓋從西方來，阿彌陀佛金色晃耀，莊嚴無比，停梭瞻仰，呼葛濟之同觀禮拜，葛素信道家修仙之法，只見半身，下被雲遮，夫人見全身，葛從此棄道向佛。可見只要深信切願力行，一樣能

見。

從古至今，窮苦人家，才知修行，富者正享受，富貴學道難，被癡福迷住了，不信但看《高僧傳》，歷代高僧，十之八九，皆苦修而成，絕無天生彌勒、自然釋迦，以逆境作增上緣，知苦力修，故現前見佛。但不可強求見佛，一心想見，愛著之心，易遭魔境，無意中見到，才是真的。葛夫人、初祖遠公等，皆不見而見，並非有心求見。想見、求見，即是妄想。只要認真憶佛念佛，念念不離佛，一意求生西方，現生見不見無所謂，臨終正念分明，能往生，目的就達到了。所以，不要勉強，過度求感應，反生障礙，現前能見固然好，不見也無妨，臨終佛接引，何愁不見佛！

「當來」有二說：一是臨終心不顛倒，佛現前迎接，便得見佛。二是往生以後，花開見佛悟無生，決定見佛無疑。

去佛不遠。

離佛不會很遠。既然現前當來，必定見佛，當然去佛不遠。去佛不遠，也可說是離成佛不遠，因若能往生，得不退轉，福慧修滿，離成佛時間也不會太遠。

不假方便，自得心開。

不須假借其他方便法，就得開悟。「心開」，簡單講，就是開悟。念佛得一心，便是開悟，莫以為參禪才能悟，開悟非禪之專利。今生雖未悟，「但得見彌陀，何愁不開悟」。要求開悟，這個方法最簡捷，不須假借其他方便。參禪須借參話頭，參如何是西來大意？念佛是誰？什麼是父母未生前的本來面目等。教下修行須修觀，如華嚴

宗之法界觀，天台之三止三觀，般若三空觀等，都是方便。「方便」就是求悟前的助緣，幫助開悟的方法。譬如：眼能見物，也須假借方便才能見，若無日、月、燈之光線，縱有能見之力，沒光作助緣，也看不到東西，發揮不了見的作用。教下宗門都須假借修觀、參話頭。

修觀、參話頭就像日月燈光方便一樣。有的一個方便還不夠，須二、三個助緣才行，如老人眼花，視力模糊，雖有光線，仍看不清楚，得戴老花眼鏡，眼鏡就是方便中的方便，多了一層助緣，其他法門，有的須多重方便，才達目的。念佛法門不必，念佛的當體就是方便，一句阿彌陀佛便可，因佛光常照故，只要精進，就能見佛。有人認為念佛法門屬他力教，易行道，因仗佛力故。其實，仗佛力也要靠自力，前說「如母憶子，若子逃逝，雖憶何為？」佛願度眾生，眾生不受度，又奈何！因此，自他二力皆須，自力為親因，佛力是助緣，念佛法門殊勝在仗他力，不必全靠自力。其他法門須假方便，因全靠自力的緣故。念佛有佛加被護持，自己精進，自他二力相合，才能達成目的。莫以為是他力教，就懈怠懶惰、賴佛，若自己不努力，佛不能強拖你到西方。古德說：若無願力，縱念佛念到兩打不濕，風吹不入，猶如銅牆鐵壁，也不得往生。因為你不想去，不願意去，功夫再好也沒用。所以，願力最重要。蕩益大師說：「得生與否，全憑信願之有無。」能不能往生，端看你有深信切願否？若有信願，念佛就能開悟，因有佛光照耀，佛力護持，自力專修，必定是「萬修萬人去」，沒有不成就的。

如染香人，身有香氣。

「香」，喻佛之法身香。常念佛，常受佛加被，受佛香薰習，如入香舖，染其香氣；時時念佛，受佛法身香的薰陶，久而久之，自己

的法身也具有佛的香氣。

此則名曰香光莊嚴。

這就叫做香光莊嚴。香光莊嚴也就是念佛法門的名稱。「香」，法身香。「光」，智慧光。佛之離垢妙極法身，恆薰眾生自性清淨法身，令眾生自性法身自然顯現。佛圓具根本智、後得智，眾生只有根本智，未修，沒後得智。時時念佛，佛光常照，開啟本有智慧，佛以法身香、智慧光，莊嚴我們的法身慧命，古德云：「一念相應一念佛，念念相應念念佛。」本覺現前，必定見佛。

上為大勢至菩薩詳述超日月光如來，教修念佛三昧的情形，下則說明因地依法修行，所得利益，及在娑婆攝化眾生的經過。

我本因地，以念佛心，入無生忍。今於此界，攝念佛人，歸於淨土。

「我本因地，以念佛心，入無生忍」，三句述說自修經過。在因地時，超日月光佛教我修念佛三昧，我依所教修行，因此，證得無生法忍。「無生」，即真理，也就是法身慧命，破無明證法身，便是證無生法忍。「證」，證入也。「今於此界，攝念佛人，歸於淨土」，現在在娑婆世界，攝化念佛的人，往生極樂淨土。這三句是利他。「攝」，接引也。大勢至菩薩手持蓮花，攝受接引念佛人；「歸」，就是往生，往生到極樂故鄉，生西方如同回歸自己家鄉般。娑婆如旅店，暫住而已，《楞嚴經》云：「旅泊三界。」暫時歇腳的地方，如今，功行成就，往生西方，西方本是我家鄉，阿彌陀佛如我們的親生母親。「淨土」，指極樂世界。大勢至菩薩從彼土來娑婆聽《楞嚴經》，也來此度化眾生，大家精進念佛，大勢至菩薩便攝化接引我

們往生彌陀淨土。「淨土」據天台教理說有四種：佛的淨土是常寂光土。圓初住、別初地，分破無明、分證法身的大菩薩，居實報莊嚴土；聲聞人居方便有餘土；凡夫往生居凡聖同居土。凡聖同居土有淨有穢，娑婆世界五濁惡世是穢土，眾苦充滿；西方極樂世界是凡聖同居淨土。未除煩惱，伏惑往生者，仍屬凡夫位，但已生在淨土，其他都是聖人，起碼斷見思惑了。伏惑往生者，住蓮華內，待見思惑盡，蓮花便開，未開的原因，是見思煩惱沒斷，煩惱種子斷了，就能花開見佛，悟無生法忍，因此，往生者最少要伏惑。

世尊開八萬四千法門，門門皆可入道，但其他法門須靠自力，斷見惑八十八使，思惑八十一品，才能出三界，最少須見道位，證初果才能了生死。淨土法門殊勝在臨終伏惑，就可往生，往生之後，修至惑盡，花開見佛，聞佛說法，證無生忍。因此，不是簡單到念一句名號便可往生，起碼須伏惑。假使臨終貪、瞋、癡現前，就障礙往生。所以，平時要鍛鍊令煩惱降伏，不單是念佛而已，除念佛外，要審察自己貪、瞋、癡三毒中，那一種較強，強者先對治，令「熟處轉生，生處轉熟」，使念佛純熟，三毒生疏，伏煩惱種子，往生才有希望。念佛者多，往生者少，問題出在無力伏惑。但縱沒往生，修行功德不會喪失，尚須多生修行，至於那一生才成就，不得而知！念佛要立志今生往生，莫待來生，來生是否相續，希望渺茫，因識田裡充滿善惡種子，到底那一類先成熟？不知道！故要把握今朝，莫空過好時光。

佛問圓通，我無選擇，都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一。

大勢至菩薩總結之語。佛問我如何修圓通？在十八界裡作何選擇？「我無選擇」，不像憍陳如選擇聲塵，優波尼沙陀擇色塵，香嚴童子選香塵，乃至阿那律選擇眼根，須菩提擇意根，持地菩薩選地

大，彌勒菩薩擇識大等，各各有選擇，我在十八界中，沒有選擇，那如何修行呢？「都攝六根，淨念相繼」，這兩句為念佛要旨，怎麼念佛？都攝六根念，淨念相繼念，能如是念，「得三摩地，斯為第一」，欲得念佛三昧，這是最好的方法。

「都攝六根」，就是將眼、耳、鼻等六根收歸一念，不攀緣外境。眼睛不緣外之色塵，只緣佛色，耳只緣佛聲，聽佛號的聲音。鼻只聞佛的法身香，舌不貪味塵，只念佛，身不貪外之觸覺，以禮佛，持念珠念佛，收攝身根，意則憶佛念佛，除彼土依正外，無其他雜念，便是都攝六根。「都」，總也。總攝六根門頭，不使猿猴跳六窗，不向外馳求。初步先做到只緣佛境，不緣其他，進而只一句佛號，「元依一精明，分成六和合」，本來唯有清淨真心而已，因眾生妄想雜念，才有六根的分別。現在將六根收攝起來，除了念佛，更無他念，令此淨念相續不斷，三業清淨憶佛、念佛、禮佛，這是得念佛三昧最好的方法。

念佛方法，雖然《阿彌陀經》、《無量壽經》都講過，但大勢至菩薩講得最親切詳細，要我們如母憶子、子憶母，要二人相憶，二憶念深，明白這個道理之後，應該依教奉行，時時憶佛、念佛，不捨離佛。

不遠，也可說是離成佛不遠，因若能往生，得不退轉，福慧修滿，離成佛時間也不會太遠。🕉（全文完）

本文整理自般若文海網站
<http://book.bfn.org/index.html>