

大勢至念佛圓通章

智海長老主講

釋聖慧錄音、許慧云整理

二、二人相憶，二憶念深者，這下邊是講第二段了，分成兩段。現在第二段是說兩個人要相憶，那就好辦了。二憶，你憶我，我憶你，憶念的就越深切。這是比喻眾生念佛，猶如佛念眾生。佛本來就念眾生，可是眾生要念佛，也像佛念眾生那個樣子，名為二人相憶。「憶久不忘，憶念心深，名為二憶念深。」憶的越久不忘記，這個憶念的心就越深切，那就有辦法了。

「如是念佛，念久功深，自然心不離佛。」這樣念佛，念得久了，功夫深了，那個心就不離佛了。「乃至盡形，亦不暫忘」。盡形，就是你這一輩子，盡形壽，也不會忘記佛。如果那樣，

「必能感應道交」。我們眾生感，佛就應，感應是雙方的。在佛那邊說呢？佛就是感，佛想度化眾生，我們眾生就在這裡等著佛來救。他救你，你能夠接受他度化也就是應，不過再清楚點說，我們眾生這邊是感，佛來叫應，故佛與眾生，是互為感應的。

倓虛老法師講過，怎麼叫感應道交呀？他說，“感應這條道路呀，相交合了，交接了，佛在那，我們在這，從我們這到佛那兒有一條路，大家交接了。”好像我們這很誠心的念佛，佛就慈悲攝受我們，我們的心跟佛的這條慈悲路交通了，生佛一如！我們眾生跟佛，就走上一條路，大家打通了，變成一個了，叫感應道交難思議。

「佛亦不離心。」在這時候佛就在我們心裏。如果沒到這時候，你說佛在心裡頭那是假的，佛還是在外頭。「如是能心佛相憶不但此

生」，不但這一生，「夢中定中常得見佛，與佛相隨」。不但今生這一生，或者夢中常常夢到佛；或者打坐入定，在定中見佛，夢中定中常得見佛，與佛相隨。常常隨著佛，猶如什麼呢？「猶形於影，不相乖離；」好像佛是個形，我們是他的影子，他在哪，我們就在哪，我們老跟著佛，見到佛。不相乖離，沒有違背，離開的時候。

不但此生，下面說，「如是乃至從生至生」從此生至他生，生生世世，與佛相隨，那就更好了。「如同形影，永不乖異」，亦不離異，好像一個形，一個影子，形到哪，影子就在哪兒，形影不離。不相乖，不相異。前面那個乖異，乖，是乖違；異，是離異；不與佛相乖違，也不與佛相離開分開，叫做不相乖相異。「心同相同，形同影同，身心合成，容貌如佛，名法王子」。我

們的心與佛心相同。然後我們常常觀想佛的相，相也一樣，心想什麼，相也變成什麼。形同影同，你的外形什麼樣子，你的影子也是那樣子。影跟形走，相隨心轉，這是一點不假的。所以我們要修的很多，身心合成，容貌如佛。」身和心，身形和內心合成，內外修養，容貌如佛，我們生生世世修行，將來我們的相好就增加了，名法王子，就是法王之子。大勢至菩薩說，彼超日月光佛，教大勢至菩薩的念佛三昧，就是要二人相憶，二憶念深，常常憶佛念佛不相離的意思。

「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。」

我們今天就是從這一段文研究念佛的道理。念阿彌陀佛的目的是什麼？比如我們的志願，將來是求生西方極樂世界，念阿彌陀佛就想生到阿

彌陀佛那個世界去，那個世界是沒有眾苦，沒有種種的痛苦，到了那就是快樂的。我們這個世界太痛苦了，種種的苦難太多了，所以我們要修行，將來生到好地方去。但是有一個問題，如果是專心念佛的人，求生西方的人就不說了，假如沒有修阿彌陀佛淨土法門的，修旁的法門，要是回向到極樂世界去也可以，但不是正行，那是助行。怎麼叫正行呢？正行就是說，要想生到極樂世界，就直接念阿彌陀佛，這叫正行；助行，就是要想生西方極樂世界，但是修的其他法門，沒以念阿彌陀佛為主，那是助行幫助。助行就是幫助將來我到西方去的。如果光有助行，沒有正行，我打個比喻，等於你想要到美國，但是你辦的手續是加拿大，然後從加拿大繞個遠再來美國，這叫助行回向，這是比喻。正行呢？我辦手續就直接辦美國的手續，不要經過加拿大，這樣

叫做正行是直接的。所以正行和助行，有一點不同。

比如各位要有修行其他法門的，為了身體健康呀，為了你所求如願呀，為了種種，那是說為了我這一生的所要求，可是我們修行這一生幾十年，那將來呢？我們希望將來的果報比今生要好，這是一；還有一種原因，我是感覺，大家想一想，佛教不管任何的經典都是講因果，不管小乘經、大乘經，一切佛法離不開因果的。如果學佛的人，對於因果的信心沒有打好，一味的求，光求你現在滿意，可是現在滿意，將來滿意不滿意，也要知道啊！我們說現在滿意，將來也滿意，佛法講現在樂更要的是未來樂，現在快樂，將來也要快樂，這才有進步，才有意義。

世間上一般人只求現在快樂，將來不管，一般人是這樣。佛法講現世樂後世亦樂，世間法講

現世樂後世不管，有時候後世苦啊，不管將來受苦。因為什麼呢？沒把因果弄清楚，到了苦的時候再求樂，還是在果上注意，沒有注重因。好像現在這個世界，是苦的世界，有很多人不如意，受苦了自己難過起來，因為辛苦了再去找樂，那是在苦果上去找樂。要知道現在的苦，是過去的因，那現在要想將來的樂，不管將來樂與不樂現在就要修因，把因弄對了，將來自然就會有樂果。這是佛法講的，如是因，如是果。

我們現在學佛，要明白因果，一定要深信因果，如果不相信因果，苦了不認帳不甘心，如果有了不如意，就怪佛法不靈，說佛菩薩不保佑我，這個就越求越遠。為什麼呢？佛菩薩是平等饒益，利益眾生不能有偏心，佛菩薩不是幫凶，不是打抱不平，不是貪污，所以佛菩薩一定要公平，才合乎因果律。

告訴我們要怎麼樣修如是因，才感如是果。比如我們念阿彌陀經，經上說：其土眾生每天供養他方十萬億佛，阿彌陀經上說的，到了十方諸佛那裡去，諸佛見著我們了，他問你，“你是從哪兒來呀？”“你說我從極樂世界來。”這樣回答心裡會感覺很安慰，我從阿彌陀佛那來的。如果到了諸佛那問，“你從哪兒來呀？”你答“我從娑婆世界來，從現在五濁惡世來”。那諸佛一問你，“你在娑婆世界，你怎麼到我這裡來了？你修什麼法門？你會來到我這兒呢？你說：我求發財，求運氣好，結果跑到這裡來了。”那諸佛會答你，“不對呀，你來錯了，我們諸佛這地方，不是你來的呀。”可能讓我們又回來了。

現在第一步要求生西方，念阿彌陀佛，到了極樂世界，見到阿彌陀佛，觀世音菩薩，大勢至菩薩，還有清淨大海眾菩薩以後，每天可以見到

十方佛，我們每天可以到十方世界，也可以再回來我們這個娑婆世界。

就在極樂世界寶樹的樹葉上，就能看到這個娑婆世界，好像天上有明月，地下有一盆水，就照下來了，鏡子雖然是小也能照到。好像望遠鏡放大鏡，雖然是小，但是能照到外面所有的境界。到了極樂世界，那是微妙的境界，十方世界都現在其中了。

我們到了極樂世界那還求什麼？要什麼就有什麼了。所以今天在這裡左求右求，求到一點，得到一點就滿足了。其實很多寶貝，我們都失去了。所以要念佛求生西方，到了極樂世界，要什麼有什麼。我們在這個世界上再滿足，不過幾十年，最後也帶不去。所以，我們在人生需要的生活，衣食住，那是沒有辦法不要，除了這個，就老老實實的念阿彌陀佛，讀誦大乘經典，多研究

佛法的道理。佛法道理就是給我們開智慧的，幫助我們念阿彌陀佛。念阿彌陀佛，看似簡單，也不簡單。你說它難，誰都會念，但是我們念佛的人，這一念心有千差萬別。你也念佛，我也念佛，念的時候那個心是如何呢？比如說，我們是念阿彌陀佛的人，我們吃完飯跑香打坐，那心裡頭還是要掛著阿彌陀佛的，也是說過齋堂吃飯喝茶、走路、上樓、下樓心裡都不要忘了阿彌陀佛。佛法講不但平常是修行，過齋堂也是一堂佛事，吃飯都是在修行。

一般人吃飯一邊吃飯一邊談話，東長西短，那就沒辦法修行了。我們現在吃飯還是修行，我們比一般人還要加一個修行忙，這不是實實在在的話嗎？所以佛法是處處都讓我們注意這一念的心！

講到念佛法門，很多經典裡都開示我們念佛，

歷代祖師也開示我們念佛的道理，憑他過去修行的經驗，說出來給我們。但是我們今天研究這一段文是誰說的？誰的開示呢？是極樂世界有一位大勢至菩薩。大勢至菩薩，各位有的不熟悉，觀世音菩薩誰都知道，知道觀世音菩薩也應該知道大勢至菩薩。為什麼呢？大勢至菩薩是觀世音菩薩弟弟，他們倆是兄弟。

各位看當中是阿彌陀佛，阿彌陀佛左手邊是觀世音菩薩，阿彌陀佛的右手邊就是大勢至菩薩。那我們都認得他哥哥，不認得他弟弟，哥哥沒有時間來接，弟弟來了，你還不認識他，你看耽誤事了吧！所以我們現在要研究大勢至菩薩，在佛經裡頭說，大勢至菩薩的功德跟觀世音菩薩的一樣，觀世音菩薩有什麼功德，有什麼神通智慧，大勢至菩薩也是一樣的。

現在這一段文就是這樣來源，釋迦牟尼佛有一

次說法，釋迦牟尼佛是我們的教主，大勢至菩薩從極樂世界阿彌陀佛那邊來，聽釋迦牟尼佛說法，聽說法不但他一個人來了，還帶了很多同學，同道五十二位菩薩一同從極樂世界來，來了的時候，釋迦牟尼佛就問這些大弟子每一位修行的經過，向佛報告說一說，其他菩薩都說過了，輪到大勢至菩薩，大勢至菩薩就說他的經過。

他說，“我在過去，很久很久以前，有一尊佛出世叫無量光，後來又有十二尊如來在那個劫裡一尊一尊的出世，到最後有一尊佛叫超日月光佛。那個時候，我親近超日月光佛。”這是大勢至菩薩說他過去發生的事情。

那位超日月光佛教我一個法門，就是教我念佛的法門，教我怎麼樣修念佛三昧。超日月光佛怎麼跟我說的念佛法門呢？就打個比喻，比如什麼呢？

他說：我跟你說，比如兩個人，一個甲和一個

乙，這個甲老是想念那個乙，但那個乙不想念甲，這樣兩個人就沒有辦法在一起，也見不到面；假如甲想念乙，乙也想念甲的話，那就很快見到面了。

這就好像我們世界上一樣，兩個朋友互相很要好，一定會見到面。你看以前從中國大陸出來的，到了香港的，到了臺灣的，甚至到了美國，或者其他國家的，最後慢慢登報紙，從朋友地方打聽，好多自己家人或者朋友都找到了。他就是有辦法，就怕你不想，你要是想找，就會慢慢找到。

這是第一個比喻是朋友；第二比喻好像母親和兒子一樣。如果母親光想兒子，兒子不想母親，那也是沒辦法。假如兒子想母親，像母親想兒子那樣的想，那母子就能見面，這是第二個比喻。第三就是說佛常常想眾生，眾生不想佛。假如我們常常想佛、像佛想我們似的，那我們也就快見佛了。

（待續）