

大勢至菩薩念佛圓通章講記

●吳希仁講述 ●智光、淨業整理

目錄：

大勢至菩薩念佛圓通章講記·一	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三	大勢至菩薩念佛圓通章講記·四
大勢至菩薩念佛圓通章講記·五	大勢至菩薩念佛圓通章講記·六
大勢至菩薩念佛圓通章講記·七	大勢至菩薩念佛圓通章講記·八
大勢至菩薩念佛圓通章講記·九	大勢至菩薩念佛圓通章講記·十
大勢至菩薩念佛圓通章講記·十一	大勢至菩薩念佛圓通章講記·十二
大勢至菩薩念佛圓通章講記·十三	大勢至菩薩念佛圓通章講記·十四
大勢至菩薩念佛圓通章講記·十五	大勢至菩薩念佛圓通章講記·十六
大勢至菩薩念佛圓通章講記·十七	大勢至菩薩念佛圓通章講記·十八
大勢至菩薩念佛圓通章講記·十九	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十
大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十一	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十二
大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十三	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十四
大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十五	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十六
大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十七	大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十八
大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十九	大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十一	大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十二
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十三	大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十四
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十五	大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十六
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十七	大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十八
大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十九	大勢至菩薩念佛圓通章講記·四十
大勢至菩薩念佛圓通章講記·四十一	大勢至菩薩念佛圓通章講記·四十二 (完)

大勢至菩薩念佛圓通章講記·一

●吳希仁講述 ●智光、淨業整理

【圖說】印光大師曾讚歎《大勢至菩薩念佛圓通章》是念佛法門最為微妙、最為殊勝的開示。

因為疫情的關係，今年寒假講座的方式採取權巧方便，大部分在線上學習。

雖然上課的方式改變，但是學習佛法重在當前的一念心，注重「心法」。大家散在各個角落，假如對所學佛經能心存恭敬，如面對佛天，照樣能得到真實的受用，功德還是一樣殊勝。

明倫大專寒假講座是「高級班」，大部分同學經歷初級班的洗禮。根據學佛的次第，離不開「信、解、行、證」。首先，入了佛門，對佛法有一定程度的信心；其次要進入「解」與「行」。既然參加過初級班，都具備基礎的佛學常識，高級班就是希望能加強「解門」和「行門」兩門的功夫。在座有許多老學長，不但在解門、行門功夫上有所加強，甚至要求有所「證」。雖然沒有證果，但已學佛多年，必有一些應驗，自己能感受得到。否則，為什麼要有「信、解、行、證」四個步驟？

真正了解後，就一定從解起行；真正力行，應有所證。沒有斷惑，也要能伏惑；不能長時間的伏，短時間也要伏住。還有本身宿世的業障，總要消除一些。所以信解行證，重點在解行並進，乃至於希望有所證。那麼，要如何加強？這一次選擇《大勢至菩薩念佛圓通章》是主要目的。

淨土宗五經一論

臺中蓮社自從雪公開創以來，都是弘傳淨土念佛法門。請問：「念佛怎麼念呢？」或許有人說，念佛是最簡易、最方便的，不是說三歲孩童也會念嗎？怎麼還問念佛怎麼念？固然三歲孩童也會念，真正研究起來，八十老翁還不知道怎麼個念法呢！還不知道為什麼要這樣念。

淨土念佛法門，常見的是「三經一論」。「三經」即是《佛說阿彌陀經》、《佛說十六觀經》、《佛說無量壽經》。「一論」則是指《往生論》。後來加上《華嚴經》的《普賢行願品》。淨宗十三祖印光大師，再加上《楞嚴經》中「二十五種圓通」之一的《大勢至菩薩念佛圓通章》，合成了「五經一論」。五經一論當中，印光大師曾讚歎《大勢至菩薩念佛圓通章》是念佛法門最為微妙、最為殊勝的開示。「五經一論」中，其他四經與《往生論》較常聽得到，對於《念佛圓通章》較少人講解。

蕩祖楞嚴文句

要研究《念佛圓通章》，雪公教導我們，得選擇註解幫忙了解。要選擇哪些註解？《圓通章》是《楞嚴經》十卷中的一章，要找《圓通章》的註解，就得找《楞嚴經》的註解。

古來註解《楞嚴經》者不下五、六十家，近代太虛大師讀誦《楞嚴經》開悟，對《楞嚴經》下了很深的功夫。太虛大師《楞嚴經》著述中提到，古來五、六十家著述，真正大家不外兩家：一是明朝萬曆年間，交光大師所註的《楞嚴正脈》，這是真正一大家；二是明末清初蕩益大師的《楞嚴文句》。兩家比較起來，蕩益大師的《楞嚴文句》對我們來說更為親切。

蕩益大師是淨土宗第九代祖師，印祖讚歎蕩益大師是「宗乘教義兩融通，所悟與佛無異同」。「宗乘」指參禪開悟，對「宗門」能夠通達。「教義」則是對教理、教門也通達。

「宗通教亦通，如日處虛空」，就好像太陽在虛空中一樣運行無礙，縱說也行，橫說也行，怎麼講都對。如果「宗通教不通」，雖然參禪大徹大悟，但是不通教理，對天臺、賢首、唯識的教理不通，那是「宗通教不通，開口便亂道」，所講的內容不符合教理。

若是「教通」，教理研究通達，但是「宗不通」，沒有明心見性，「如蛇入竹筒」，就好像蛇爬到竹筒裡面，蛇要前走必須彎著走才行，才能往前進，一旦入了竹筒，只有按著竹筒爬。指的是「教通宗不通」，只能依文解義，沒辦法自己發揮。遇到眾生不同種的根性，無法臨機應變，加以點悟。

如果「宗教都不通，如犬吠茅叢」，則像犬狗，見到蘆葦茅草風一吹，以為有人來就叫了，吠聲吠影，白叫了。

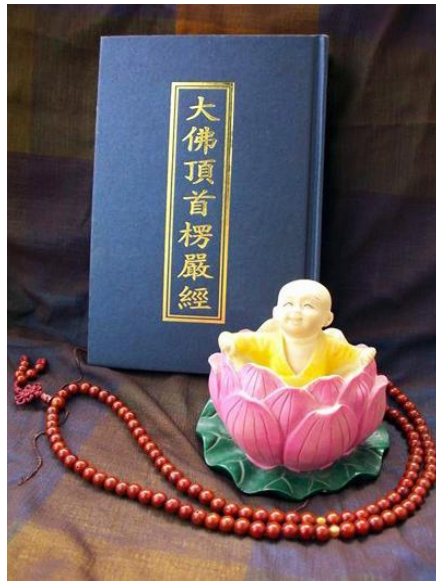
蕩益大師臨終說：「名字位中真佛眼」，代表蕩益大師是大徹大悟的祖師，所以註解《楞嚴經》，比《楞嚴正脈》更加殊勝。這次節錄《楞嚴文句》裡的第五卷，關於《大勢至菩薩念佛圓通章》的全部註解，學人帶著大家學習《楞嚴文句》，陪大家導讀。

另外也有一層用意，古德云：「開慧《楞嚴》，成佛《法華》」，學佛要開智慧，最好要研究《楞嚴經》，《楞嚴經》就是釋迦牟尼佛教導阿難尊者開悟的一部經，所以要開智慧必得研究這一部；如果要了解成佛的道理，則需要研究《法華經》。

我們學淨土，除了淨土專經之外，也得多少涉獵《楞嚴》、《法華》這兩部經。還有另外一部《華嚴經》，古德云：「不讀《華嚴》，不知佛家之富貴」，佛家的寶藏有多少，不讀《華嚴經》不能知曉。學佛接觸到佛經，三藏十二部經典是人類智慧的最高結晶，有幸能遇此機緣，縱使不能博覽三藏，至少這幾部重要的經典，應當要有所研究。

雪公在大專明倫講座，初級班照例開設「六門功課」；高級班則會看時機選擇經典，今年開這門課，明年換另一門課。因為雪公開設不同課程，所以我們同學就知道從哪方面再下功夫。譬如，過去我們哪裡知道《大乘起信論》的重要性，哪裡會研究這一部論典？因為雪公曾開設這門《大乘起信論》，雖然因為時間短，只講述一小部分，卻使得很多學長們繼續研究這一部論。這部論太重要了，是「馬鳴菩薩宗百部」的大乘經典，把一百部大乘經典的經義濃縮在這部論中。換句話說：懂得這一部《大乘起信論》，就懂得一百部大乘經典。

所以導讀蕩益大師註述的《圓通章》，也希望大家將來發心，深入研究整部《楞嚴文句》，開拓大家研學的領域。

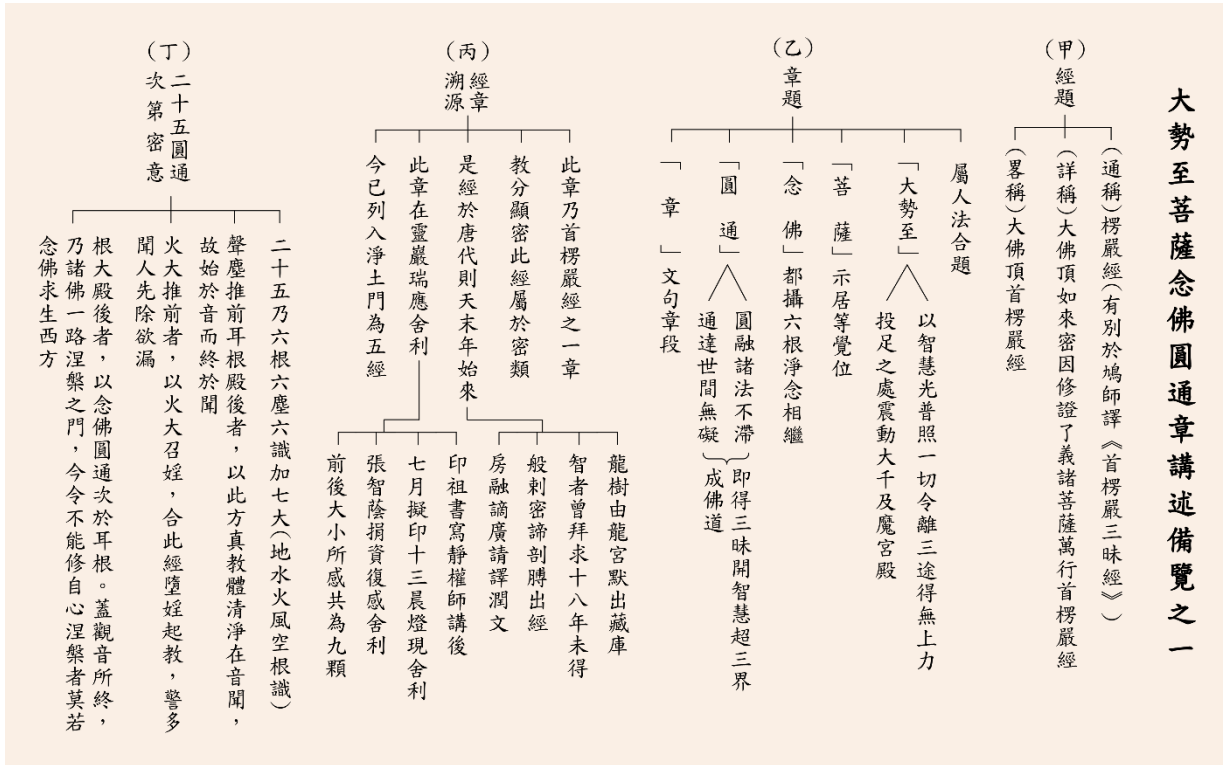

【圖說】《楞嚴經》，就是釋迦牟尼佛教導阿難尊者開悟的一部經。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二

●吳希仁講述●智光、淨業整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之一

【淨土宗五經一論】

教材有三部分

教材共分三部分：

第一部分：《大勢至菩薩念佛圓通章》的本文。本文前後共二百四十四字，比平常讀誦的《般若心經》二百六十字來說，算是較短的，所以最好讀熟，背誦起來。

第二部分：蕩益大師《楞嚴文句》，有關《念佛圓通章》的所有注解，特別標明叫作「釋義」，「大勢至念佛圓通章釋義」。釋義不是蕩益大師自己取的，是我們取的。因為蕩益大師撰寫《教觀綱宗》，逐句逐段解釋，他稱為「教觀綱宗釋義」，所以我們也仿照，把蕩益大師有關《念佛圓通章》這一段稱為「釋義」。

第三部分：「講述備覽」，共有五個表，這是為了方便講解本文，講解經文、蕩益大師的文句，特別編列此五表。

下面開始進入研究內容，先看「講述備覽」第一張：

《楞嚴》經題簡介

甲、經題：先解釋這一部經的經題。題目分成「甲、經題」、「乙、章題」。章題，就是《念佛圓通章》的題目。

研究佛經需先研究題目，題目的重要性等於這一部經的綱領。「綱」是「廣大的繩子」，所以古德云：「提綱則眾目張」；「領」是「衣服的衣領」，「挈領則襟袖至」。所以題目等於一部經的「眼目」一樣。

我們一個人全副精神集中在兩個眼睛上面，所以孟子說，要認識一個人，就看他的兩個眼珠子。「胸中正則眸子瞭焉」，這個人胸中心念都一派正氣凜然，那他兩個眼睛一定很明亮；反過來說，「胸中不正則眸子眊焉」，「眊」是「昏昏暗暗」。我們研究經題，就能掌握這一部經的精髓所在。

先看《楞嚴經》經題。《楞嚴經》是般刺密諦翻譯，另外一部《首楞嚴三昧經》則是鳩摩羅什大師翻譯，這兩部經不一樣，所以括弧裡說「有別於鳩師所譯的首楞嚴三昧經」，名字類似，其實是兩部完全不一樣的經典，不是同本異譯，不是同一個梵文經本由不同人翻譯，而是截然不同的兩部經。

詳細的題目名字很長，分段落講。「大佛頂」，三個字一個層次；「如來密因」，這是第二個層次；「修證了義」，第三個層次；「諸菩薩萬行（厂厶、）」，一般讀諸菩薩萬行（丁一厶、），因為他行有所成，就果地上講是菩薩萬行（厂厶、）；最後，「首楞嚴經」。

大佛頂

這一部經最主要是第一個字「大」。這個大字，指的是眾生現前這一念心，佛法完全講「心法」，眾生現前這一念心，盡虛空遍法界，一切法、山河大地等等，都是從心所變現出來，「萬法唯心造」。有哪一個事情不是心所變造的呢？所以馬鳴菩薩造《大乘起信論》，宗百部的大乘經典，主要也在講這個大，《楞嚴經》就在這百部大乘經典當中。懂得這個「大」，這部經就能通達。

「佛頂」是比喻，比喻這個「大」。大是眾生的心，心是一切法的本體，而這一個法體，非常殊勝，比喻佛的頂、肉髻。佛有三十二相，第三十二相就叫「無見頂相」，就是肉髻相，佛的頂上長的一塊紅紅的肉髻，經教上講：「如春山日出」，春天的山，太陽剛剛冒出來的樣子。肉髻相為什麼又稱為無見頂相？因為肉髻上面螺旋紋，任何人看不到，如釋迦牟尼佛剛誕生，是為悉達多太子，就已具備無見頂相。

那時東方世界有一位應持菩薩，聽到釋迦牟尼佛誕生，想來看看，還是嬰兒的佛，無見頂的螺旋紋是什麼情形。要比釋迦牟尼高才能往下看，所以應持菩薩不斷變化自己的身高，而悉達多太子的無見頂相也不斷升高，應持菩薩都沒辦法看到。比喻非常的殊勝、尊貴。

所有萬法，「無不從此法界流，無不還歸此法界」。眾生這一念心，一般凡夫從來不認識它，這一念心是藏著如來，它有佛性，這佛性就叫做「如來藏」，因為它含藏著如來。所以《涅槃經》說：「眾生皆有佛性，有佛性者，皆堪成佛。」所以在座諸位都是未來佛。

如來密因修證了義

因為有真如本性，只是迷了不認識它，這是良知良能，所以稱為「如來密因」。不知道，所以是祕密。因為還在因地，沒有把如來藏的良知良能顯發出來，一旦接觸佛法，開始信、解、行、證，信了就起解起行，最後能夠證到，就叫作「修證了義」，了義就能夠徹底明白。經過修行證果，最後就徹底明白。

諸菩薩萬行

要如何修證呢？這裡包括「諸菩薩萬行」，包括菩薩道，自度、度他，是六度萬行的法門。在菩薩萬行、所有法門中，釋迦牟尼佛為阿難選擇一個最契合他、快速證果的方法，請在座二十五位修證有成的菩薩現身說法，說出他們的經驗，最後讓文殊菩薩替阿難尊者選擇耳根圓通，觀世音菩薩的耳根圓通法門。

菩薩六度萬行，都可修證到此大法。修六度萬行，主要是得定、開發智慧。

首楞嚴

「首楞嚴」，首楞嚴是梵語、印度話，翻成中文是「一切事究竟堅固」。什麼是一切事究竟堅固呢？就是「正定」，入了正定，即「三昧」，或者這一部經講的「三摩提」，都是正定的翻譯，得正定就堅固了。由這個定開發智慧，即通達一切法，就是智慧「圓通」，所以「首楞嚴」是「圓通」，「圓通」也是「首楞嚴」。首楞嚴就「定」講，圓通是偏重「慧」講。一切事得到究竟堅固、得到定慧，所有一切法，都可以入此法門。

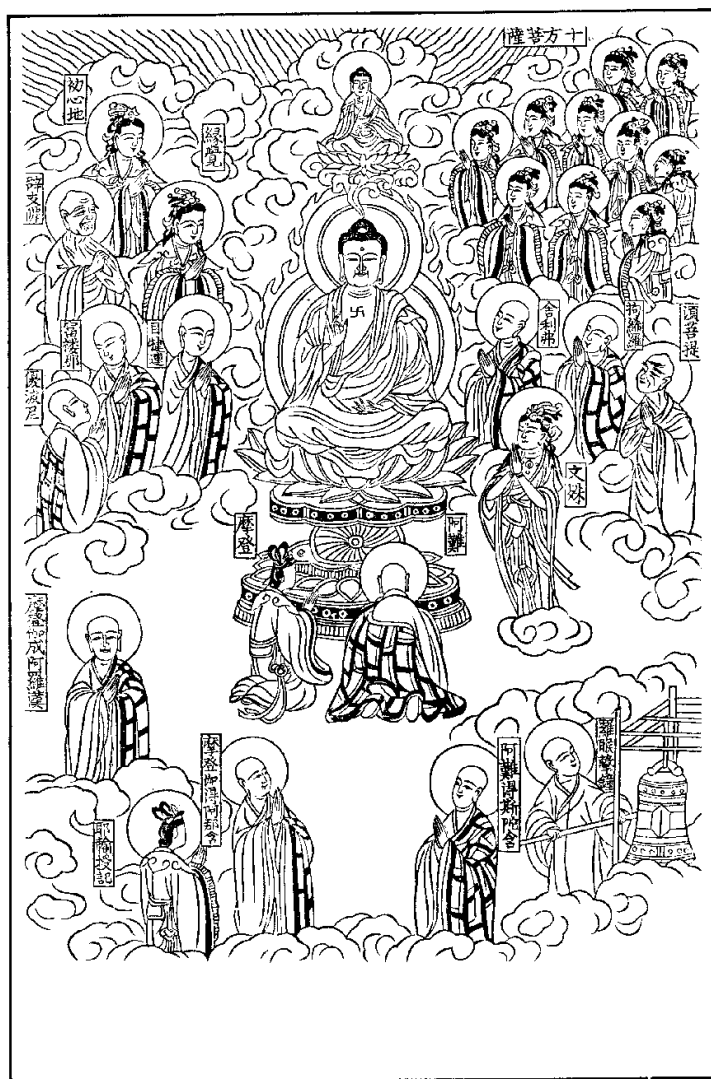
我們能夠見聞覺知的「六根」，外面接觸的是「六塵」。六根即是「眼耳鼻舌身意」，外面的境界，六塵即是「色聲香味觸法」。根塵可產生分別的識，就是「眼耳鼻舌身意」六識。六根、六塵、六識合起來為「十八界」。再加上「地水火風空見識」七大，全部加起來共二十五，這二十五法包括我們的「正報、依報」，所有一切法都歸納在裡面。二十五法中任何一個法，都可以修行得到「首楞嚴」，這就是為什麼佛在《楞嚴經》中講「二十五圓通」。有人問祖師：「什麼是佛法？」祖師反過來問

他：「什麼不是佛法？」當你開悟，每一個事情都是佛法。

「略稱」，一般世俗稱《楞嚴經》，說《楞嚴經》很容易跟鳩摩羅什大師所翻的《首楞嚴三昧經》混淆，所以後人提出好幾種講法。這裡採取太虛大師的建議，略稱就取頭尾：「大佛頂首楞嚴經」。

一般講經題，不能這樣簡略的講，如智者大師講《妙法蓮華經》五個字，「九旬談妙」講了九十天，才把《妙法蓮華經》經題講完，這就是有名的「五重玄義」。「五重」，從五個角度分析經題。今日我們不是專門研究此《楞嚴經》，不必如此，但是蕩益大師的《楞嚴經》注解，《楞嚴玄義》就依照規矩，從「五重玄義」講起。

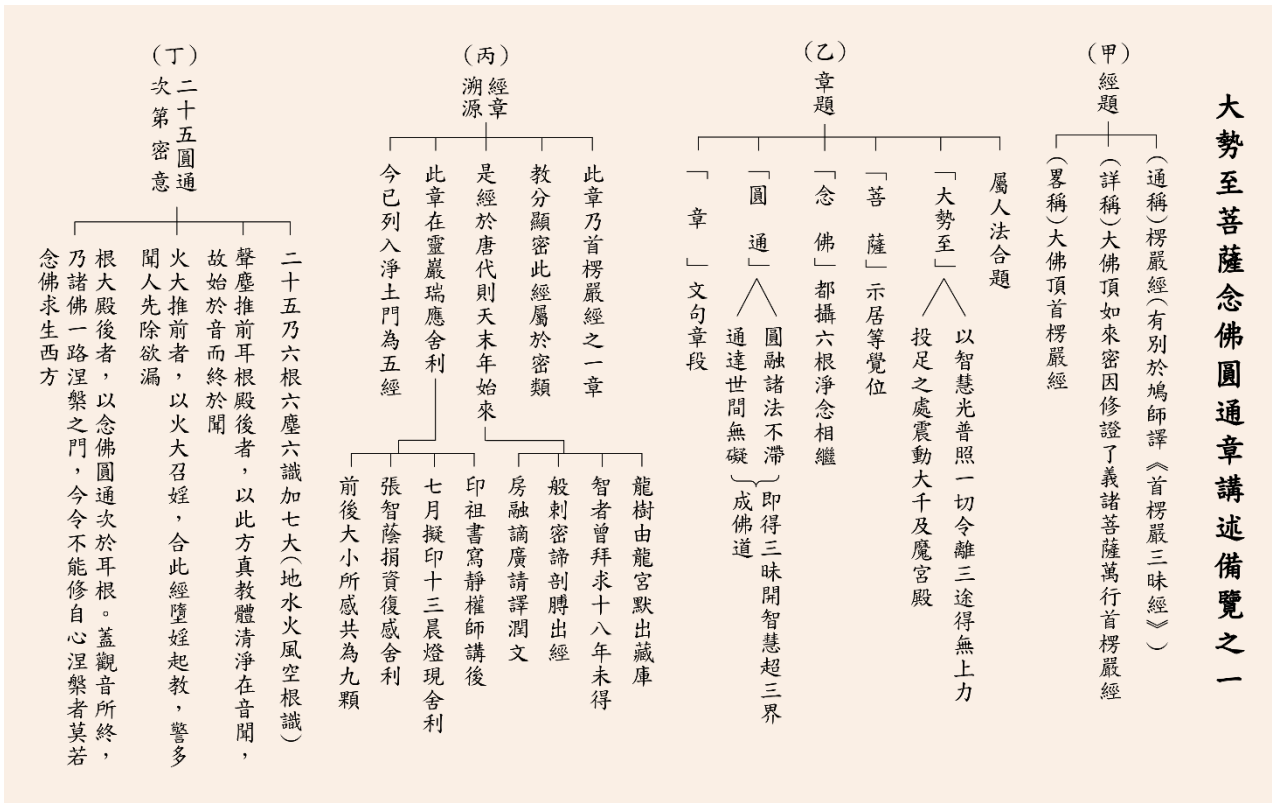
「五重」，其他可以略談，最後一個「判教相」很重要，這一部經是佛在哪一時期講的，講的道理淺深程度到哪裡？這一部經在三藏經典裡應當擺在哪個位子？就是所謂的「判教相」。知道這個才有原則，知道這部經要講淺或講深，很重要。

【圖說】佛為阿難選擇一個最契合他證果的方法，請二十五位菩薩現身說法，最後讓文殊菩薩替他選擇耳根圓通。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·三

●吳希仁講述●智光、淨業整理

《楞嚴經》是般若時

講到判教相。佛典三藏十二部，是過去降生在印度的釋迦牟尼佛所講的，佛講經說法是契機契理，三藏十二部的順序是怎麼個講法？為什麼這麼講？智者大師被稱為東土的「小釋迦」，所有的經典傳到中國以後，智者大師加以統整和梳理，分析出釋迦牟尼佛說法的五個階段——五個時期，是有次第的。應用的佛法，不外是藏、通、別、圓四個化法。藏：專講的是小乘法。通：有講到大乘，卻都還是屬於三界內的事情。別：獨菩薩法，通教雖然是講大乘法，兼帶著有小乘，到了別教，就是純粹的大乘了。圓：就更深了，講的是一佛乘，專講成佛的道理。所以這是有淺深次第的。

佛講經的五個時期：

第一個是「華嚴時」：剛成道的時候，三七——二十一天之內，講自己所證到的境界，是對高程度的地上菩薩講的。所以在「華嚴」這個時期所講的，應用的教法有別、有圓。《華嚴》不是一般的小乘根性，或凡夫眾生能夠聽得懂的。

第二個時期，佛退而求其次，從最淺的講起，是「阿含時」，講的是五部的《阿含》，主要是講小乘法。

懂得小乘法以後，總不能一直停止在小乘的境界上，佛說法最終目的不是如此，他希望大家都成佛。要成佛，二乘人如果不回小向大，不發菩提心，是沒有辦法成佛的。所以第三個時期是「方等時」，講方等經典。方等經典所用的教法，藏、通、別、圓四教都用。四教都用的目的是，對著小根小器的藏教根性人，說通、別、圓大乘教，希望他們能夠回小向大。

第三個時期已經回小向大了，第四個時期就要求更精粹的，講般若經典，即「般若時」，到了般若時，已經不用講藏教了，但是還講通教、別教，即帶著通、別，正明圓教，主要是要說圓教的道理，所以般若不好懂。

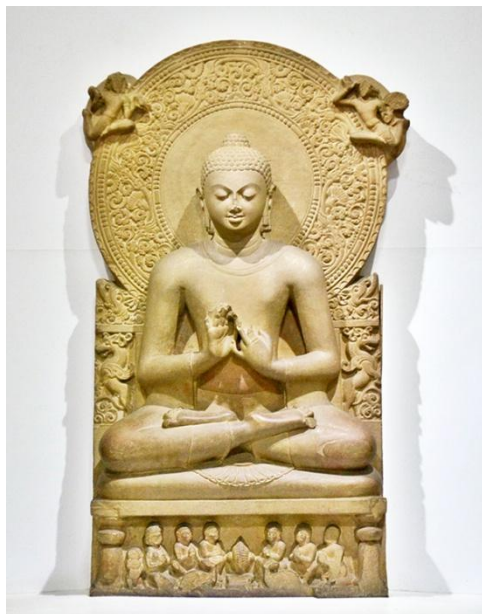
最後，八年講《法華經》，還有臨入滅的一日一夜，講《涅槃經》，都是講一佛乘，成佛的道理，這是第五個時期「法華涅槃時」。

大概的時間：「華嚴」最初三七日，「阿含」十二（十二年），「方等」八（八年），二十二年「般若」談，般若講了二十二年。「法華涅槃共八年」，最後八年，講《法華經》。那麼這一部《楞嚴經》是佛在哪一個時候講的？在《楞嚴經》中，當時的波斯匿王，也在座席上，也是聽眾之一。在教史上，波斯匿王和本師釋迦牟尼佛是同一天生的，是同年同月同日生。在《楞嚴經》裡，波斯匿王跟佛講：「我今年已經六十二歲了。」可見釋迦牟尼佛講這一部《楞嚴經》，就是六十二歲。

諸位算一算，這五個時期，那會是落在哪一個時期呢？六十二歲，佛是八十歲入滅，可見是佛入滅前的第十八年講《楞嚴經》，扣掉「法華、涅槃」八年，還有十年。在第四個時期，般若講了二十二年，所以這一部經是屬於般若時。也就是第四個時期，般若時的後半期，講《楞嚴經》，所以《楞嚴經》是屬於般若時。

般若時運用的教法，有通、有別、有圓，而且是帶通別、正明圓教。正就是主要，主要的是在說明圓教的道理，但是還兼帶著通、別的方便。了解了教相，再來看《楞嚴經》的內容，就知道原來是這個樣子。

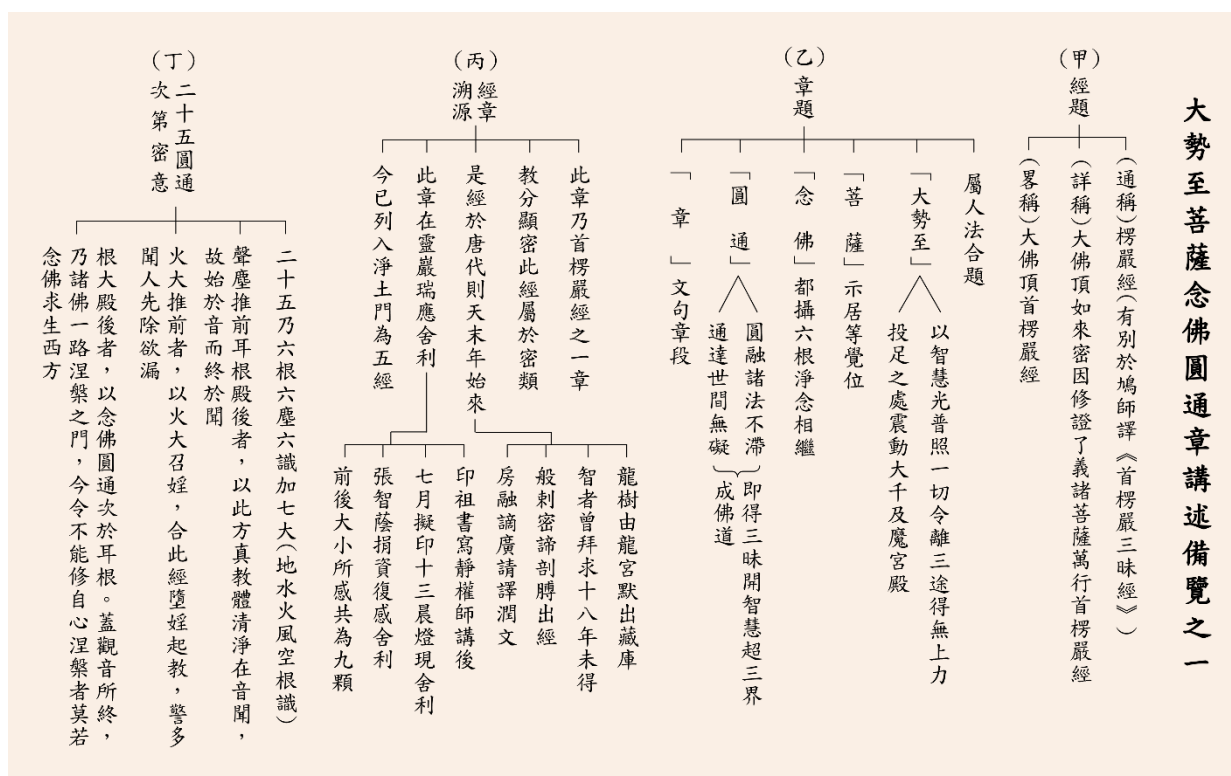
二十五圓通統計一下，至少有十五位是佛座下，證到阿羅漢果的弟子。另外還有大勢至菩薩、普賢菩薩，這些等覺菩薩也證圓通。為什麼阿羅漢也證圓通，這圓通怎麼講？唯有判定教相以後，再來解釋圓通，就有了分寸，該怎麼講，才有個原則。經題先介紹到這裡。

【圖說】釋迦牟尼佛說法有五個時期，《楞嚴經》是屬於般若時。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·四

●吳希仁講述●智光、淨業整理

「大勢至菩薩念佛圓通章」章題

本章題目是〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，是屬於人法合題。佛經訂題目都有一定的規矩，離不開七種方式。有的是「單人」立題，題目裡頭只有人。有的是「單法」立題，題目裡面是只用法來立題。有的是「單喻」立題，有的是只用譬喻。不外這三個元素。這三個元素做排列組合，就有「法喻、人喻、人法」，以及「人法喻」，合起來就有七種立題。七種立題中，這裡的章題是屬於人法立題。「大勢至菩薩」，這是人；「念佛圓通」，這是法。因為是大勢至菩薩現身說法，用念佛的方法，證到圓通之理，證到圓通的境界。所以「念佛圓通」是法，「大勢至菩薩」是人，是人法合起來立題的。

再反觀這一部《楞嚴經》，是什麼立題呢？是「人法喻」，人法喻三種元素都有。「大」是法，「佛頂」是比喻，「如來」是人，「密因修證了義」是法，「諸菩薩」又是人，菩薩是因地的人，如來是果地人，「萬行」、「首楞嚴」又都是法。可見主要是人法，帶一點譬喻「佛頂」，所以是「人法喻」立題。

大勢至

「大勢至」，西方三聖之一。在《十六觀經》說，大勢至菩薩，因為「以智慧光」，用智慧的光明，「普照一切」，普照一切的眾生，「令離三

途」，讓他們能夠離開三惡道，「得無上力」，得到無上的道力，可以一步一步的，超生死成佛道，所以叫大勢至。

在《思益經》談到，大勢至菩薩「投足之處」，一走路，腳一抬起來，一落地，「震動大千」，可以震動大千世界，「及魔宮殿」，以及欲界第六層，他化自在天的波旬，其宮殿也為之震動，所以稱為大勢至。其他的解釋，等到看蕩益大師的《釋義》會有更詳細的說明。

菩薩

「菩薩」，大勢至是一位菩薩。「示居等覺位」，所示現的是一位等覺菩薩。菩薩詳細的階位，在其他的經典列有五十二個階位，在《楞嚴經》也有列階位，一共列了六十個階位。在這麼多階位當中，大勢至菩薩是離佛一等，等覺菩薩的位子，再上去就是妙覺，就是成佛了。

念佛

「念佛」，念就是憶念，根據〈圓通章〉提到的，就是憶佛、念佛，不論是憶佛，或是念佛，都是念佛。憶是明記不忘，念是念茲在茲。在〈圓通章〉，大勢至菩薩開示怎麼念佛法？經上說：「都攝六根，淨念相繼」。都，全部的意思，就是全部統攝起來，全部把眼、耳、鼻、舌、身、意六根，都統攝起來。統攝起來做什麼？就是憶佛、念佛，沒有其他的雜念，是個清淨之念。這樣淨念相繼，就可以證到圓通。

圓通

「圓通」怎麼講？圓就是圓融，對諸法能夠圓融起來，毫無滯礙。清涼國師注解《華嚴經》，有四大綱領：教、理、行、果。所有的佛法，離不開「教理行果」這四大綱領，對於四大綱領的法都能圓融無礙，是真正徹底的明心見性了，就可以「圓融諸法不滯」，這是圓。

通就是通達，「通達世間無礙」，對於世間法也能通達，沒有障礙。什麼是世間法？一切世間法，都離不開生滅，生生滅滅，人有生老病死，所有的一切動植物有生住異滅，這就是世間法。能夠通達，就能超越生死，或者超越分段生死，更徹底的是超越變易生死。

圓通就是「即得三昧」，修持能夠得到三昧正定；「開智慧」，然後開發了智慧；「超三界」，可以超出三界的分段生死；甚至於「成佛道」，更進一步的又斷了變易生死而成佛。

依天臺家講，修行離不開止觀，修止就得定，這就叫做「首楞嚴」，是楞嚴大定；修觀就可以開智慧，開了智慧就叫做「圓通」，對於各種佛法能夠圓融、沒有障礙，對於世間生滅法，也能夠通達、沒有障礙。

但是所證到的圓通有淺有深，淺的就是已經證到無生，也就是聲聞四果。所以在二十五圓通，二十五位聖者裡面，很多都是證到阿羅漢的佛弟子。也有證比較深的，更進一步的證到無生法忍，這就是包括破了一品的根本無明，證到圓初住、別初地以上的地上的菩薩，甚至於像大勢至菩薩一樣，證到了等覺地位的菩薩，這是屬於深的圓通。

章

最後一個字，「章」，章就是講的「文句章段」。大勢至菩薩講的念佛圓通這一段文字，就叫做圓通章。章題也介紹過了。

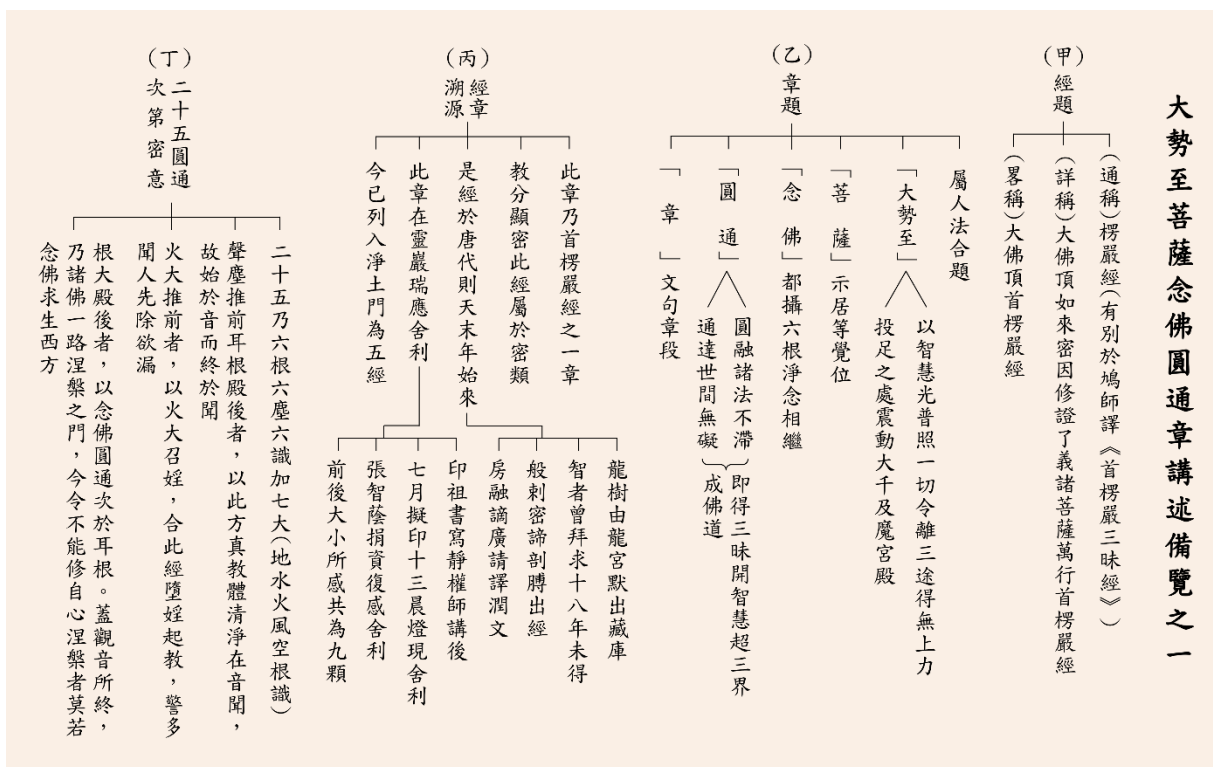
這一段〈念佛圓通章〉，是《楞嚴經》二十五圓通裡的一章，是第二十四圓通，排在第二十四位。在佛所講的這一切言教，有顯有密。顯，非常明顯的文字表達出來；密，不明顯的表達出來。這一部經是屬於密類。在密教分成兩界五部，是屬於「灌頂部」。在叢林寺廟裏面，早課多有誦〈楞嚴咒〉，〈楞嚴咒〉其實就出在《楞嚴經》，所以是屬於密類。

【圖說】大勢至菩薩，以智慧光，普照一切，讓眾生超生死成佛道，所以叫大勢至。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·五

●吳希仁講述●智光、淨業整理

經章溯源

《楞嚴》這一部經得來不易，在唐朝武則天當皇帝的最後一年，才來到我們中國。根據經教上傳說的，最初是龍樹菩薩，從龍宮的三藏的藏庫裡，默誦出來的。龍宮不讓你拿出來，他是把它背誦下來。有很多經典人間沒有，在龍宮有。

當時天臺智者大師，撰寫了一部修行圓教的止觀，稱為《摩訶止觀》。天臺主要有三大部教典，都是智者大師所講的。第一部就是《法華玄義》，九旬談妙；第二部是《法華文句》，智者大師講完《法華玄義》以後，根據《法華經》的經文一字一句的講，這是《法華文句》。這兩部都講教理，偏重在解門。

怎麼「行」呢？智者大師講《摩訶止觀》。後來從印度來的一位梵僧，看到智者大師的《摩訶止觀》，他說印度那邊有一部經典，就是這部《楞嚴經》。裡邊佛所講的內容和智者大師的《摩訶止觀》很類似。智者大師寫《摩訶止觀》的時候，並沒有看過《楞嚴經》，卻能夠和《楞嚴經》很類似，梵僧非常讚歎。智者大師聽到了以後，就非常希望在有生之年能看到這部《楞嚴經》。

但是這部經，還沒有機緣傳來，所以智者大師就在天臺山的一個平臺上，常往西方印度的方向拜經。我們同仁曾經訪勝，拜經臺還在那

裡。智者大師一共拜了十八年，到公元五九七年，智者大師往生，這一部經還是沒有傳來。一直到唐代武則天末年，公元七〇五年，經過了一〇八年，這一部經才由般刺密諦傳過來。

這一部經在當時印度的國家，列為國寶，不准外傳。般刺密諦是把自己的手臂剖開，將絹布的經典藏在裡面，通過關卡，才來到廣州。那時宰相房融，被貶謫在廣州，就啟請般刺密諦把它翻譯出來。房融的文學素養非常好，最後做潤文，加以潤飾，所以這一部經的文字非常精美。

印祖推崇〈念佛圓通章〉

〈念佛圓通章〉，過去很少單行流通，能夠單行流通，而且受到現代人這麼注重，這要歸功於淨土宗十三代祖師——印光大師的一再推崇。印光大師曾駐錫在蘇州靈巖山寺，這一章經文在靈巖山寺有很好的感應，怎麼呢？出了舍利。最初印祖親筆書寫〈念佛圓通章〉，書寫後，天臺宗的靜權法師講解，在民國三十六年農曆的七月，打算把印祖書寫的經文及靜權法師的講義印出來。就在七月十三日，大勢至菩薩的聖誕日，靈巖山寺當時的方丈了然法師，一清早，在佛前供的油燈，發現了舍利。還有當時的張智蔭居士，發心出錢，又感得舍利。因為誠心所感，所以有這樣好的感應，前後大小所感，一共有九顆。

古來勘刻藏經就有出舍利的證驗，像《龍舒淨土文》裡記載有很多則。

說這個是增加我們對這一章書的恭敬心。今已列入淨土門為五經，印祖特別推崇讚歎，認為這一章書是對於淨土法門最殊勝微妙的開示。

《楞嚴經》的緣起

〈念佛圓通章〉，在二十五圓通當中，列在第二十四，這有特別的意義。這需要稍微說明一下二十五圓通。

講述備覽（丁）表二十五圓通的次第密意。佛講《楞嚴經》，是因為阿難尊者，出去托鉢乞食，受到了摩登伽女的誘惑，差一點破了戒、失了身，好在他是佛的侍者，佛有神通知道這個危機，所以佛就放光，說了〈楞嚴咒〉，叫文殊菩薩持著這個咒，把阿難給挽救回來。

阿難尊者非常慚愧，因為他親近佛，是佛的弟子當中，多聞第一。阿難尊者在佛講《楞嚴經》的時候，已經親近佛大約九年的時間，他是多聞第一，卻還沒有定、慧，沒證初果。如果證了初果須陀洹，就不至於被摩登伽女的邪咒所影響。所以他痛定思痛，請求佛能夠讓他有真正

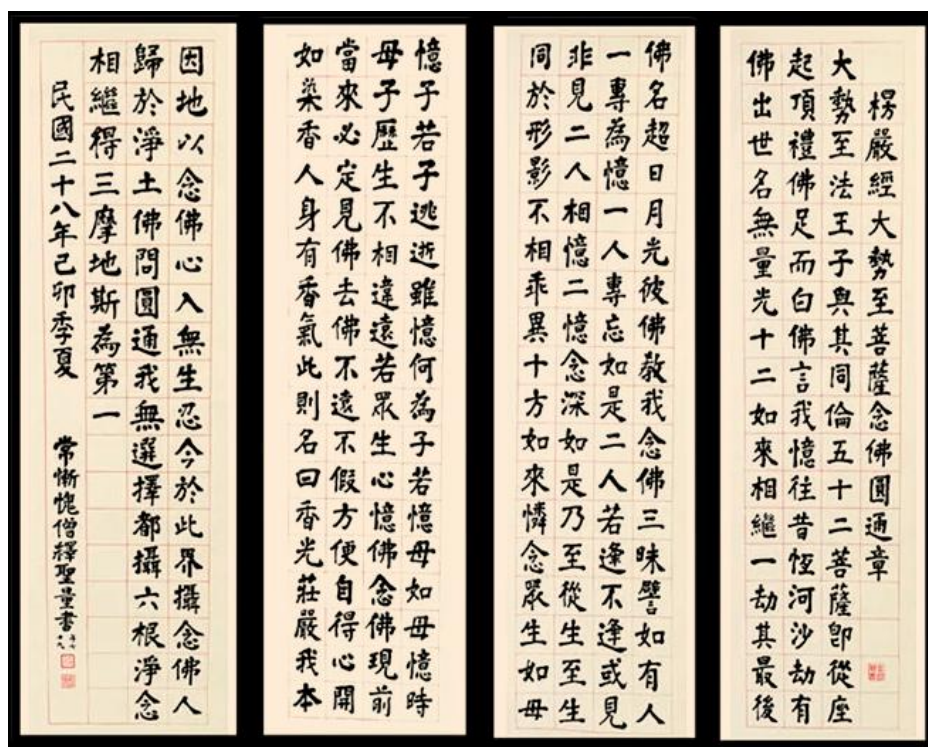
的解行，佛才說了這一部《楞嚴經》。

先「七處破妄」，講的是我們眾生這一念心，得先明心見性才行。怎麼明心見性？我們的心在哪裡？就逼著阿難觀照，我們的心不在內、不在外、不在中間，乃至於七處，皆不可得。那你怎麼能夠看呢？是眼睛可以看嗎？是光線讓你看嗎？所謂「心不在焉，視而不見，聽而不聞，食而不知其味。」主要是我們有一顆良知良能的心。所以「七處破妄」了以後，再「十番顯見」，從十個方面顯示你為什麼能夠看得見。

經過這個過程，阿難尊者才證到初果，破了見惑。然後希望進一步，有所真行，所以佛才請在座已經證到圓通的二十五位聖者，以他們各自的經驗，現身說法來說明是怎麼得到首楞嚴定，而證到圓通的。各自說出來後，讓阿難尊者自己選擇，看要怎麼行？

其實阿難尊者也不知道要怎麼選擇才好，最後請智慧第一的文殊菩薩替他挑選，就知道怎麼修行了。當時佛在開示，阿難尊者是隨著聽聞而起觀照的。

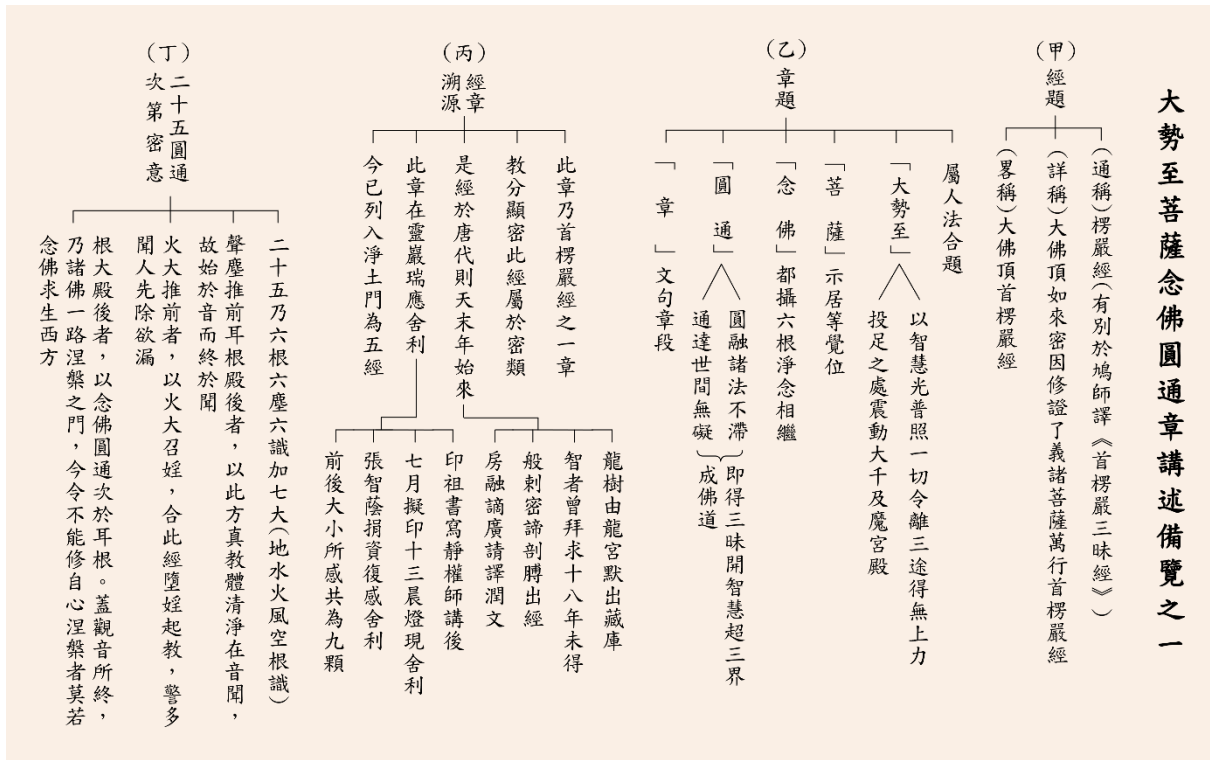
修證沒有那麼簡單，從開始到最後，一共有六十個階位，一般的經典是說五十二個階位，在《楞嚴經》說了六十個階位。阿難尊者就這樣隨聞入觀，最後證到了二果。聲聞有四個果位，一直到佛入滅，阿難尊者都還沒有證到四果。多聞是好，但是沒有真正的行，沒有用，將來怎麼生死，還是得怎麼生死。

【圖說】〈念佛圓通章〉，能夠單行流通，受到現代人注重，要歸功於淨土宗十三代祖師——印光大師的一再推崇。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·六

●吳希仁講述●智光、淨業整理

二十五圓通次第密意

二十五圓通排列的次第，佛也有安排，秘密的安排，有特別的用意。二十五圓通，離不開「六塵、六根、六識」，就是十八界，再加上七大：「地、水、火、風、空、根、識」。有時候「根」也寫成「見」，根是六根，六根的第一個根是眼，眼能夠見，就以第一個見根代表六根。所以有的經典說是「地水火風空見識」，「空見識」就是「空根識」。這二十五個元素包括了一切正報、依報諸法，在任何一個法上都可以開悟，只要修行得法。

在二十五圓通中，文殊菩薩最後選擇的是耳根圓通，為什麼要選耳根？因為我們閻浮提的眾生耳根最利，眼只能看四方，耳可以八方上下都能夠聽，我們的耳根最伶俐。我們這個世界，佛是以音聲來講經說法，用聲塵，用聲音傳達，也就是以音聲作佛事。

別的世界就不一定這樣，有的世界是用色塵、香塵等等。例如廚房的志工大德，叫做香積菩薩，為什麼叫做香積呢？因為有個香積國，香積國的佛度眾生，不講經說法，專門做飯、炒菜給大家吃。你要來學佛，就炒了一盤菜讓你吃，就這樣開悟了。這個方法很省事，不必天天傷腦筋研經，吃好飯，就開悟了，多好！

二十五個元素，都可以弘揚佛法。閻浮提是以音聲作佛事，所以文

殊菩薩特別替他選擇觀世音菩薩的耳根圓通。耳根，對的是聲塵，以音聲作佛事。

本來的次第應該是六根、六塵，現在把六塵拿到六根前面來。而且六塵是「色、聲、香、味、觸、法」，聲塵應該是排第二，現在又把聲塵推前，推到二十五圓通的第一個圓通，即陳那的聲塵圓通。

再說，六塵之後接著六根，六根順序是眼、耳，耳根應該是排第八，現在以觀音的耳根圓通殿後，退到第二十五圓通。一個推前，一個退後，這是有秘密的用意，為什麼呢？因為「此方真教體，清淨在音聞」，故始於音，而終於聞。這是第一層密意。

另外，七大是地水火風空根識，火是在七大的第三，在二十五圓通裡推它到地水的前面。七大先講火大，把火大推到七大的前面，地水暫時不講，這又是什麼原因呢？以「火大召姪」，火大能夠召來姪欲習氣的煩惱，正符合這一部經是阿難尊者墮到姪女家，而興起了《楞嚴經》的教法。

這也是要警惕我們後學，不要一直集中在多聞。多聞的人應該先除欲漏，要想辦法先伏除姪欲心。末法時代，修學佛法要對治自己的習氣，對治自己比較深重的業障，其中姪欲是生死的根本，最能夠障礙生死。

念佛圓通次於耳根圓通

其次講根大，根大本來是七大的第六，在「識」大的前面。因為後面已經是耳根，耳根是第二十五，往前推第二十四應當是識大。識大圓通是彌勒菩薩講的，而大勢至菩薩的根大，應當是第二十三。現在卻是根大在七大中殿後，把根大跟識大對調，列在第二十四，這又是什麼密意呢？

「以念佛圓通次於耳根」，把念佛圓通，緊握著耳根圓通，這是因為觀世音菩薩的耳根圓通在最後，為什麼列在最後？因為「諸佛一路涅槃之門」，十方諸佛都是一個路子，就像觀世音菩薩所說的耳根圓通一樣，由圓解而起圓行，最後圓證。所以在《楞嚴經》說，「十方薄伽梵，一路涅槃門」，薄伽梵就是佛，十方諸佛都是一個路線，如同耳根圓通所講的通途法門：開圓解，起圓行，最後得到圓證。

現在「令不能修自心涅槃者」，自心涅槃就是依照通途法門，開圓解、起圓行，讓這樣的人，「莫若念佛求生西方」，可以選擇第二十四——〈大勢至菩薩念佛圓通章〉來修行。如此一來，不但符合諸經廣讚淨土法門的宗旨，同時也不違背本經選擇耳根圓通的教義。這是我們修淨

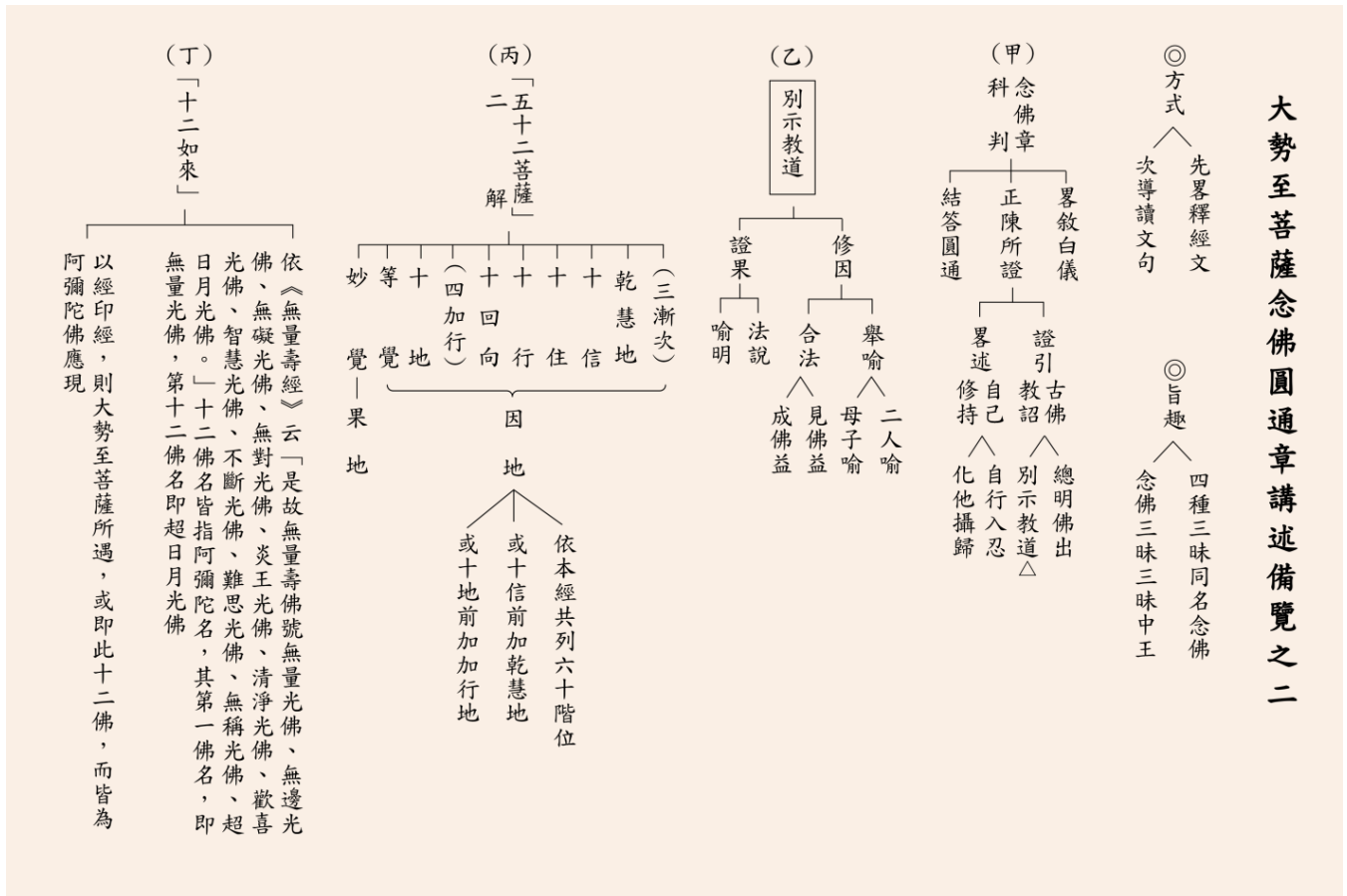
土法門者，務必要瞭解的另一層密意。

【圖說】二十五圓通中，觀世音菩薩的耳根圓通列在最後，是通途法門。不能修通途法門者，可選擇大勢至菩薩的念佛圓通。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·七

●吳希仁講述●智光、淨業整理

前面介紹第一個講表，把研究〈念佛圓通章〉外圍的知識，先做一番介紹。第二張講表是正式介紹〈圓通章〉的內容。看講述備覽，一上來「方式」，先說明我們這一次講解的方式。一開頭先略釋經文，把二百四十四個字經文，表面的意思先消文。我們解釋經文有兩遍，第一遍是我領著大家把文字消釋，第二遍是根據蕩益大師的《楞嚴文句》，做第二遍比較深入的解釋。

一般講經、研經，必須要有四個層次，大略離不開這四個層次：

第一個層次就是消文，最基本的，要瞭解經文意思，那是最粗淺的。

第二個層次就是釋義，文字只是表達的工具，最重要的是文字裡頭所含的義理。文字有所限制，有時候同樣一個字就有多義，到底要採取什麼意思，所以這裡第二個層次就不簡單了。拿佛法的教理，分四個層次，以天台家來講，藏、通、別、圓四層道理，要詮釋的道理淺深不一。藏教是最淺，圓教是最深，同樣一個字，就可以表達到底是藏教、是通教、是別教、是圓教？一個字可以表現四層意思，在這個地方，是採取哪個意思？所以為什麼解釋經題，必須要判教相，用意在這裡。教

相判對，解釋義理淺深就有分寸，否則，沒有不解釋錯誤的。

釋義以後，第三個層次，要能夠顯理。研經貴在能夠悟道，悟什麼道？就是要悟到真理。所以天臺宗把所有真理加以歸納，離不開真諦、俗諦、中諦。瞭解經文義理後，悟到什麼理，這很重要。

還有第四個層次，修法行事。我們學了這部經，要怎麼修證？佛法是實踐的哲學，不是空講道理，要怎麼做？怎麼修？要提出具體的方法來。大概講經的內容離不開這四個方面。

我們先第一個層次——消文，能夠消文也就不錯了；其次再根據蕩益大師的《楞嚴文句》，我領著大家來導讀，一起研究。

〈念佛圓通章〉，我過去不曉得看過多少遍，總是有看不懂的地方。感覺非常好，祖師注解得非常好，文字也非常好，卻是似懂非懂。這一次算勉強感覺自己懂了，但是也不是全懂，所以領著大家一起研讀《文句》。蕩益大師注解《楞嚴經》，二十五圓通中第二十五耳根圓通，本師釋迦牟尼佛就是教導阿難尊者修這個，注得非常的詳細，所以不用說了。其他前面二十四個圓通，蕩益大師獨獨對「念佛圓通」注解得最為詳細，自己去看一看就知道，比較以後才知道。

他為什麼這麼詳細來注解〈念佛圓通章〉？「旨趣」，就是注解這一章的真正用意。這一章書最大的重點，你們認為是什麼？「念佛」，「念佛」這兩個字是最大的重點，因為大勢至菩薩現身說法，把自己修證的經驗、結果說出來，用的方法是念佛，因為用念佛的方法證了果，所以這章書最重要的是念佛。

自古以來，為什麼大家都讚歎念佛法門是最殊勝的法門？如果還沒有研究這一章書之前，我們也是跟著古德這麼說，那是人云亦云，根本不知其所以然，必得讀了蕩益大師對於這一章經的釋義，把它讀懂，就可以知其所以然了。

天臺智者大師開創天臺宗，他有「東土小釋迦」之稱，是我們東土的釋迦牟尼佛。什麼意思呢？釋迦牟尼佛金口所說三藏十二部，到底釋迦牟尼佛是怎麼講這三藏十二部？教學方法是什麼？教學順序是什麼？怎麼來調教佛弟子能夠成就？還有，用了什麼樣的教材？

智者大師把所有弘傳到中國來的三藏十二部，通通加以統整，把佛的教材教法，通通有系統的加以理出頭緒來。所以古德說，智者大師以「五時八教」，用五個時期——佛講的五個時期，八教——四個教法、四個化儀，也就是四個教學內容、四個教學方法（四個度化儀式），用「五時八教」來判釋東流一代時教，加以分析。判就是分析，釋就是加以詮

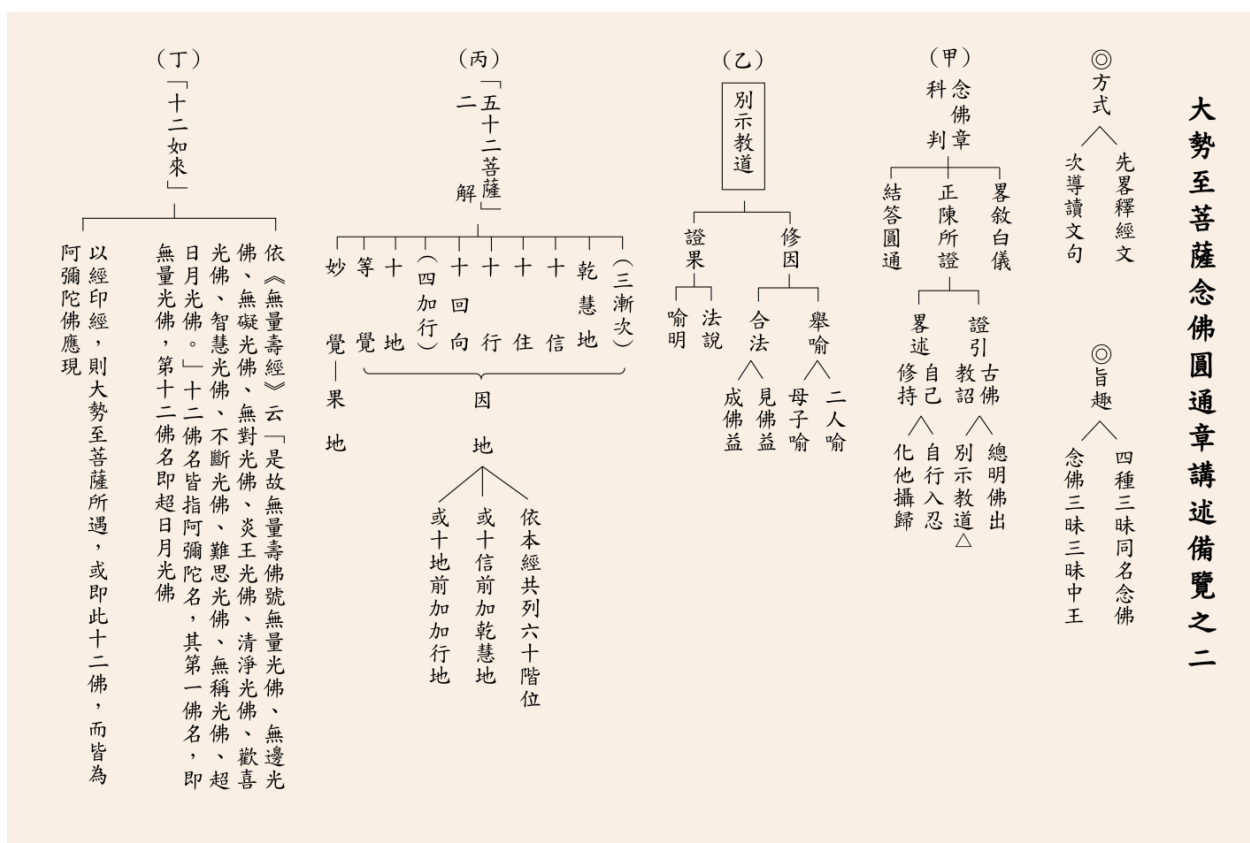
釋，把所有釋迦牟尼佛一代時教，三藏十二部，通通詮釋得沒有剩下。這個太厲害了，所以才稱為「東土小釋迦」。

【圖說】大勢至菩薩，用念佛的方法證了果，所以這章書最重要的是念佛。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·八

●吳希仁講述●智光、淨業整理

四種三昧

智者大師說：修證離不開定慧。戒是基本準備功夫，準備功夫有了以後，最重要的是要入定，開發智慧，要有定有慧，才能伏斷煩惱。尤其「定」是樞紐，入了定，自然開慧。所以《楞嚴經》說，因戒而生定，因為持戒清淨了，自然定就來了，由定就開發智慧，這是自然的一種生起次第。

所有佛所講的經典，都離不開修三昧，三昧就是正定。所有這無量無邊修證的三昧，依照四種威儀，因為我們離不開行住坐臥，除了臥，臥就是躺下來要休息，不能修定之外，其他坐、行、住，住是站著，都可修定。所以用這四種威儀來歸納修定，離不開四種三昧，哪四種三昧？

第一種是「常行」，就一直繞著一定範圍走。譬如根據《般舟三昧經》，行般舟三昧，九十天，只能行，只能住（只能停下來，站著），這樣步步聲聲，心心念念不離阿彌陀佛，九十天修成，就可以證道，這是常行三昧。

第二種是「常坐」三昧，盤腿下來入定。

第三種是我們一般道場常用的「半行半坐」。我們蓮社每一個月念佛，採取的是半行半坐，先繞佛，以後坐下來念佛，再起來繞佛，再坐，坐著念佛，就是屬於半行半坐。方等經典、《法華》經典，都離不開半行半坐。

第四種是「非行非坐」，又叫做「隨自意」三昧，隨著行住坐臥，不離這個。看起來最輕鬆，其實最難。我們一般凡夫都是有一個規範可循，容易入定；非行非坐等於沒有規範，沒有規範，有時候就不容易得受用。

同名念佛三昧

所以三昧，離不開這四種三昧。四種三昧，智者大師說「同名念佛」，通通都叫做念佛三昧。怎麼所有的三昧，都是念佛三昧？聲聞人一上來修四念住，四念住就是修四諦法的第一個苦諦，苦諦的四個行相就是四念住，依照四諦法修行而證得。請問聲聞人修四諦法，也叫念佛三昧嗎？這一句話就把我們問倒了。緣覺乘是根據十二因緣法修行，而有定有慧，不但斷了見思惑，還把部分的習氣給侵斷了，那也叫做念佛三昧嗎？

讀懂蕩益大師這一段的釋義，就可以很肯定的答覆，就叫做念佛三昧。只是這個佛的定義淺深不同，不知道的人以為佛只有一個意思。佛有藏教的佛，有通教的佛，有別教的佛，有圓教的佛，怎麼會是一個意思？

三昧中王

第三句「念佛三昧，三昧中王」，這念佛三昧是特別指我們所修的淨土法門——彌陀念佛法門，是三昧中王，三昧當中，王當作殊勝講，最為殊勝。

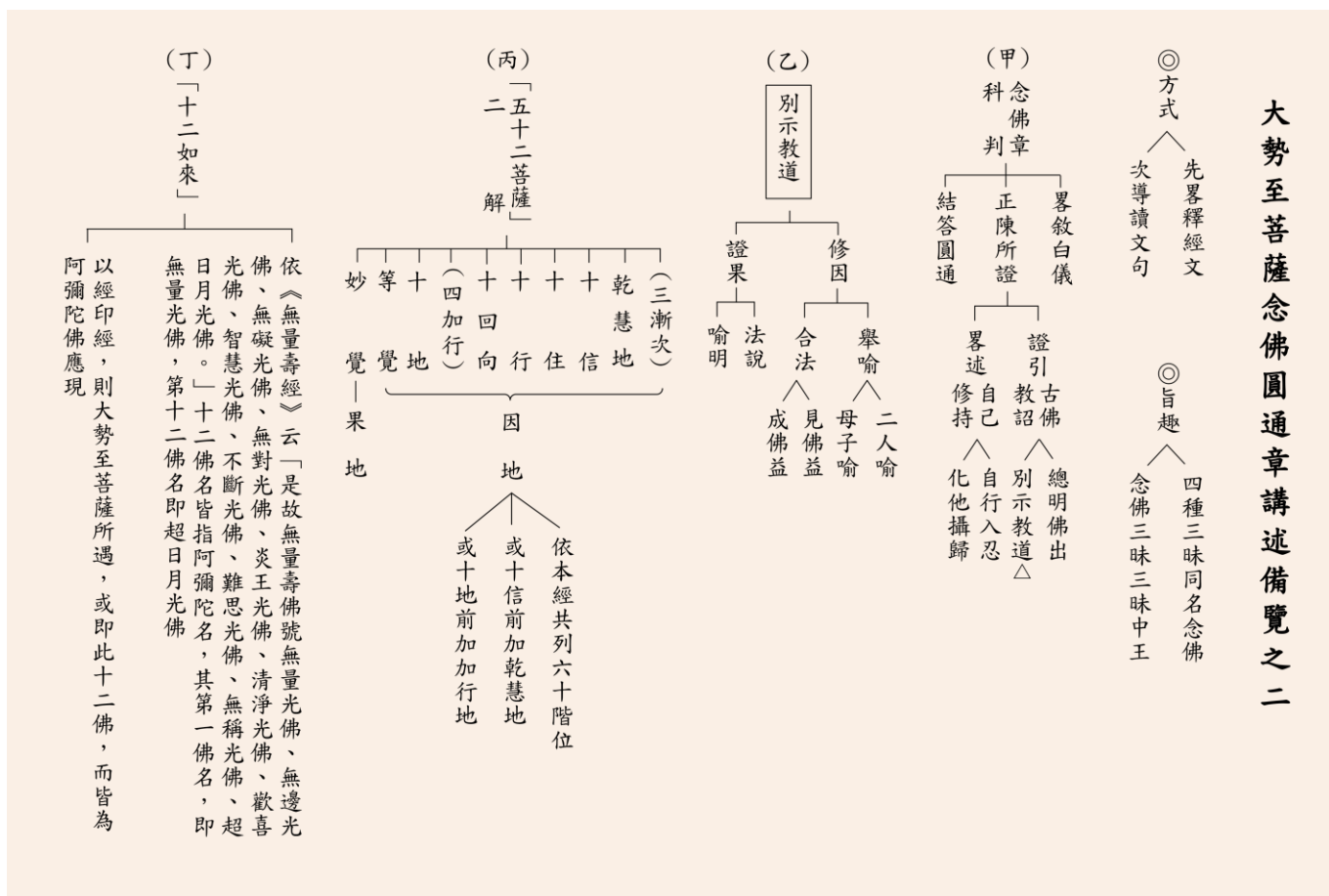
蕩益大師這一段注解〈念佛圓通章〉，所以特別詳細，主要用意是在印證智者大師這四句話：「四種三昧，同名念佛；念佛三昧，三昧中王」，是一點不錯。你得看他解釋以後，最後再提出一個問題來，就豁然瞭解蕩益大師的用意，就是在證明智者大師所說這四句話一點都不錯。這是旨趣，這一段釋義的特別用意。

【圖說】行般舟三昧，只能行，只能住，心心念念不離阿彌陀佛，九十天修成，就可以證道，這是常行三昧。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·九

●吳希仁講述●智光、淨業整理

念佛章科判

接著消文，請大家看經文。消文基本的功夫就是要懂得段落，在佛法裡叫做科判，科就有大科、小科，科就是段，科段，分成大段落，分成小段落，這叫做科。判，是經過分析之後給他判定。佛經研究後才發現，組織非常嚴密，大小的經論都有一定的科判，一定的段落。經中之王，最大部頭的經是《華嚴經》，有八十卷，八十卷的《華嚴經》印成好幾本，清涼國師注解的《華嚴經》是《華嚴疏鈔》，從《華嚴》的第一個字到最後一個字，通通把他科判出來，沒有一個字剩下，從頭到尾都是勾鎖結合在一起。

科判對了，等於做這一部經的注解。所以我們看淨土三經當中，大本《無量壽經》，最著名的注解就是淨影小慧遠大師的《義疏》，跟淨土宗初祖大慧遠有別。小慧遠大師的《義疏》，看他的《義疏》，其實因為這部經大部頭，重要的就是在作科判而已，科判作出來，你就懂了，其他的文字，查辭海，查佛學辭典，自己也可以查得到。

但是這一段是大段，另一段是中段，那一段是小段，各是什麼意思？我們一般人看不清楚。請看講述備覽：

(甲) 念佛章的科判，對這個段落是怎麼分的？這一章經分成三大段：

略敘白儀

第一大段是略敘白儀，主要是大勢至菩薩講他修念佛，而證到圓通的這一件事。一上來他還沒講之前，結集經典的人，「略敘白儀」。結集經典的人是誰？佛滅度後，由迦葉尊者召集當時親炙於佛陀，證到阿羅漢果的五百大阿羅漢。那個時候阿難尊者還沒有資格參加，因為他只證到二果，最後被大迦葉逼著，自己非常慚愧，跟隨佛陀這麼久，尤其又是多聞第一，竟然佛滅度了自己還沒證到第四果。所以當天晚上大發精進，證到了四果，半夜再敲門，才能夠讓他進來結集經典。

結集經典的人，先略敘白儀——稍微的介紹，白就是大勢至菩薩稟告、稟白，佛問在座證到聖果的人，一個一個輪著都講了，現在輪到大勢至菩薩要起來回答佛的問題，要有一些禮儀，就介紹這個。

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：

看經文，「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」，這是第一大段，略敘白儀。結集經典的人說，這時大勢至法王子，法王子也就是菩薩。《法華經》說：「佛為法王，於法自在。」佛是法王，王是自在的意思，佛法縱說，橫說，都沒有障礙，他已經悟了，所以很自在。菩薩是承擔佛的家業，如同世間的長子一樣，尤其大勢至菩薩是等覺菩薩，更是菩薩當中的摩訶薩，所以稱為法王子。

「與其同倫五十二菩薩」，倫當作「輩」講，輩分的輩，同輩；又當作「類」講，同一類。怎麼同輩？都是在行菩薩道，都還沒有證到如來佛果，都是屬於因地中人，這是講同輩。同類是什麼？大家都是修念佛法門，大勢至菩薩出來只是代表大家講，其實還有這麼多人，都是同樣修這個法門，出來現身說法。

與其同一輩、同一類的「五十二菩薩」，五十二菩薩不是五十二個人，五十二是講階位，五十二階位的菩薩。因地菩薩有五十二階位，每一階位不曉得有多少位菩薩，這是有五十二個階位的菩薩。

哪五十二個階位呢？請大家看講述備覽（丙）「五十二菩薩」，二解，有兩種解釋都可通。我們先說不是本經所講的五十二個階位，一般天臺家統攝其他經典，列五十二個階位的菩薩，從因到果，第一是十

信，十個階位。第二個、十住。第三、十行。第四、十回向。第五、十地。各十個階位，一共有五十個階位，再加上後面的等覺、妙覺，就是普通講的五十二個階位。

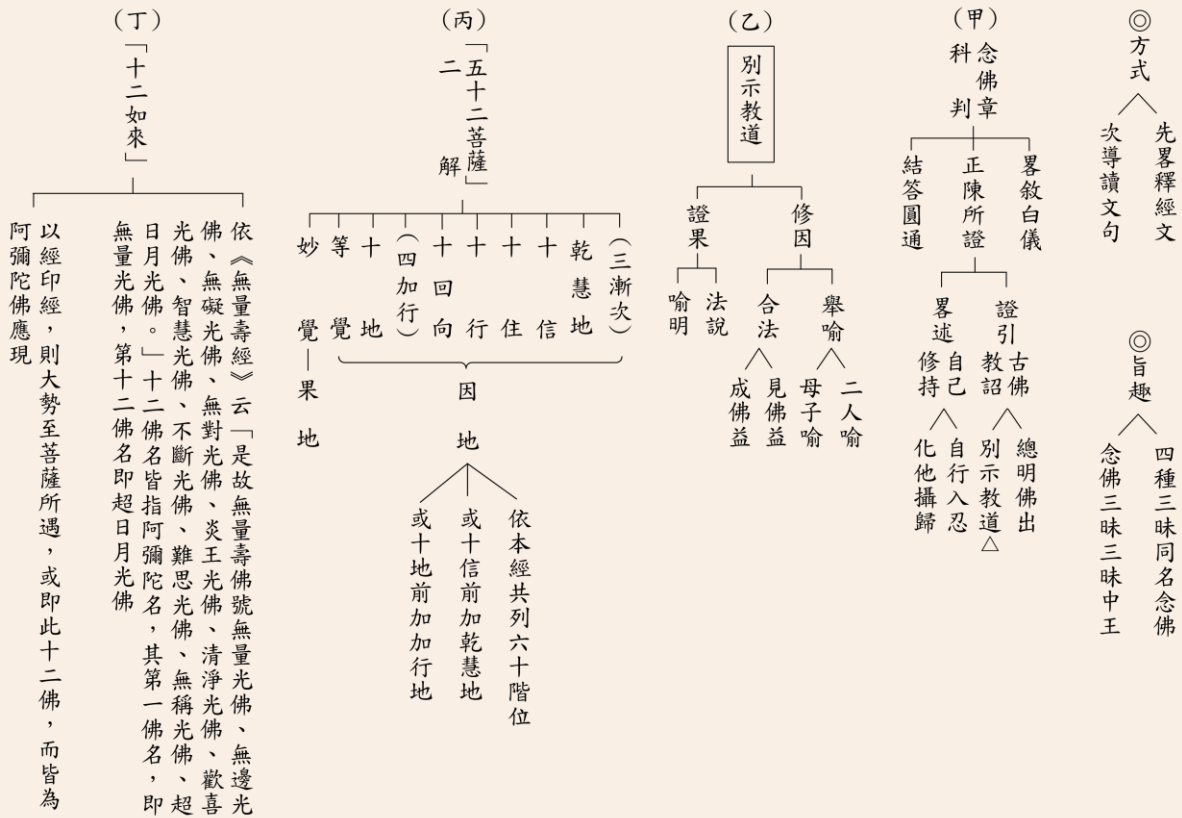

【圖說】大勢至菩薩「與其同倫五十二菩薩」，都是行菩薩道，大家都是修念佛法門。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十

●吳希仁講述●智光、淨業整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之二

佛在《楞嚴經》，本身就列有菩薩的階位，一共列了多少？看丙表底下，「依本經共列六十階位」，依照《楞嚴經》本身講的比較詳細，一共列出六十個階位。哪六十個階位？第一個是三漸次，就是一個要修行的人，必須要有所準備，準備什麼？先把身心調整好，調整適當，不是說要修行就可以馬上修行得力，身心要先調整好。怎麼調整？

第一個，就是「修習漸次」，平常這些食衣住行都留意，尤其飲食，能夠影響我們的身心，所以要研學佛法、要修學佛法，最好一定得吃素，不吃肉，《楞嚴經》、《楞伽經》，都是主張不能吃肉，吃肉傷慈悲。還有包括五辛，也不能吃。現在外面講究營養，雖然吃素，也吃五辛，這在《楞嚴經》第一個修習階位就不准。因為蔥蒜等等這一些，熟食發淫，增長我們的淫欲心；如果生吃，就增恚，增長我們的瞋恚心，容易發脾氣。所以在這個階段，先排除修行的一些障礙因素。

第二個，就是真修，「真修漸次」，真修也還在漸次裡面，重要就是依照戒律，持清淨戒律，才能有資格真正修定修慧。

第三個，就是「增長漸次」，增長漸次就如同天臺所講——資糧位，

我們每個人宿生都有業障，哪方面的業障特別重，得先對治。譬如說多瞋的眾生，就慈悲觀，專修慈悲來對治瞋恚心；乃至於多障的眾生，就念佛觀。這些都是做準備功夫，翻轉我們的業報。本來有的業報，能夠由重轉輕，身心就調整到相當輕安的地位。其實平時就要注意，自己的食衣住行就要能夠懂得調適，這樣就三個階位了。這三個做完以後，就進入乾慧地。

因為經過這三個漸次的準備資糧，平常我們習氣比較重的，貪染、淫欲習氣，所謂愛水就乾了，乾就是愛水慢慢乾枯，一乾枯，這個時候，心地就有光明出來，這叫慧。但是它是乾的慧，真正佛法的法水還沒有進來，必須再進一步，有了善根，所謂五根、五力。善根真正有了，止惡修善，有了善根，而且這根又有了力量，更進一步就好像樹根深了，就有力量。五根、五力合起來就叫做十信，這個時候法水就進來了。接著就是十住，十住這個時候就可以斷惑。前面十信還是伏惑，到了十住，第一個初住斷見惑。接著就是十行、十回向，然後呢？

登地以前，在《楞嚴經》，又加上四個加行，就是平常我們所說的，煖、頂、忍、世第一。因為從十住、十行、十回向，要登地，是一個很大的階段，登地的菩薩要斷根本無明。所以在十回向，要登地前，得加行用功，所以再細分四個加行，然後再十地、等覺、妙覺，這樣合起來就是六十個階位。

這裡說五十二個階位菩薩怎麼講呢？後面的妙覺是果地，成了佛就是妙覺，這個不算，因為同倫（同一輩）的都在因地。有一種講法是十信、十住、十行、十回向，而後面四加行，合成一個位置就是加行位，加行位後的十地，再加上等覺。從十信真正開始伏惑，一直到等覺，再加上四加行，這是五十二。

另外一個解釋，是十信、十住、十行、十回向、十地，五十加上後面等覺，然後加行位不算，另外加上前面的乾慧地。三漸次也不算，因為三漸次只是前方便，修成完備就是入了乾慧地，合三漸次為乾慧地，那也是五十二。這兩種講法都可通。

這兩種講法比較起來，是以第一種講法比較好，就是加上四加行，連同等覺為五十二階位。為什麼呢？因為到十信之後，修念佛三昧的功夫，才算是上路了。

看經文，跟五十二階位的菩薩，「即從座起」，從他們自己的座位上站起來，「頂禮佛足」，向佛頂禮，基本的禮貌。「而白佛言」，然後對佛回答自己修證的經過。這是第一大段。

正陳所證

接著看科判表，第二大段「正陳所證」——正式的陳述，自己所修證的法門。又分成兩個中段，第一個中段「證引古佛教詔」，自己所修證的念佛法門，引出是過去的佛教導我的。第二中段「略述自己修持」，大勢至菩薩再略述自己修持的情形。證引古佛教詔，又分兩小段，先「總明佛出」，總的說明我所修的法門是出於佛，佛教我的。

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。

請看經文，「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。」這是一段，總明佛出。大勢至菩薩說：我回憶起來，在過去，經過恆河沙那麼多的大劫，時間非常長，非常久遠，可見大勢至菩薩修念佛法門，要經過多長的時間。那個時候「有佛出世，名無量光」，有一尊佛出現在世間，化導眾生，名字叫做無量光佛。接著「十二如來相繼一劫」，有十二位佛，如來，凡是經典用「如來」兩個字，就是已經究竟證到妙覺地位的佛。十二如來——這十二位佛，相繼一劫，相繼的出現在這個世間化導眾生，一共經過一個大劫的時間。劫是長時間的單位，有大劫、中劫、小劫，這是就大劫講。「其最後佛」，第十二尊佛，名字叫做「超日月光佛」。

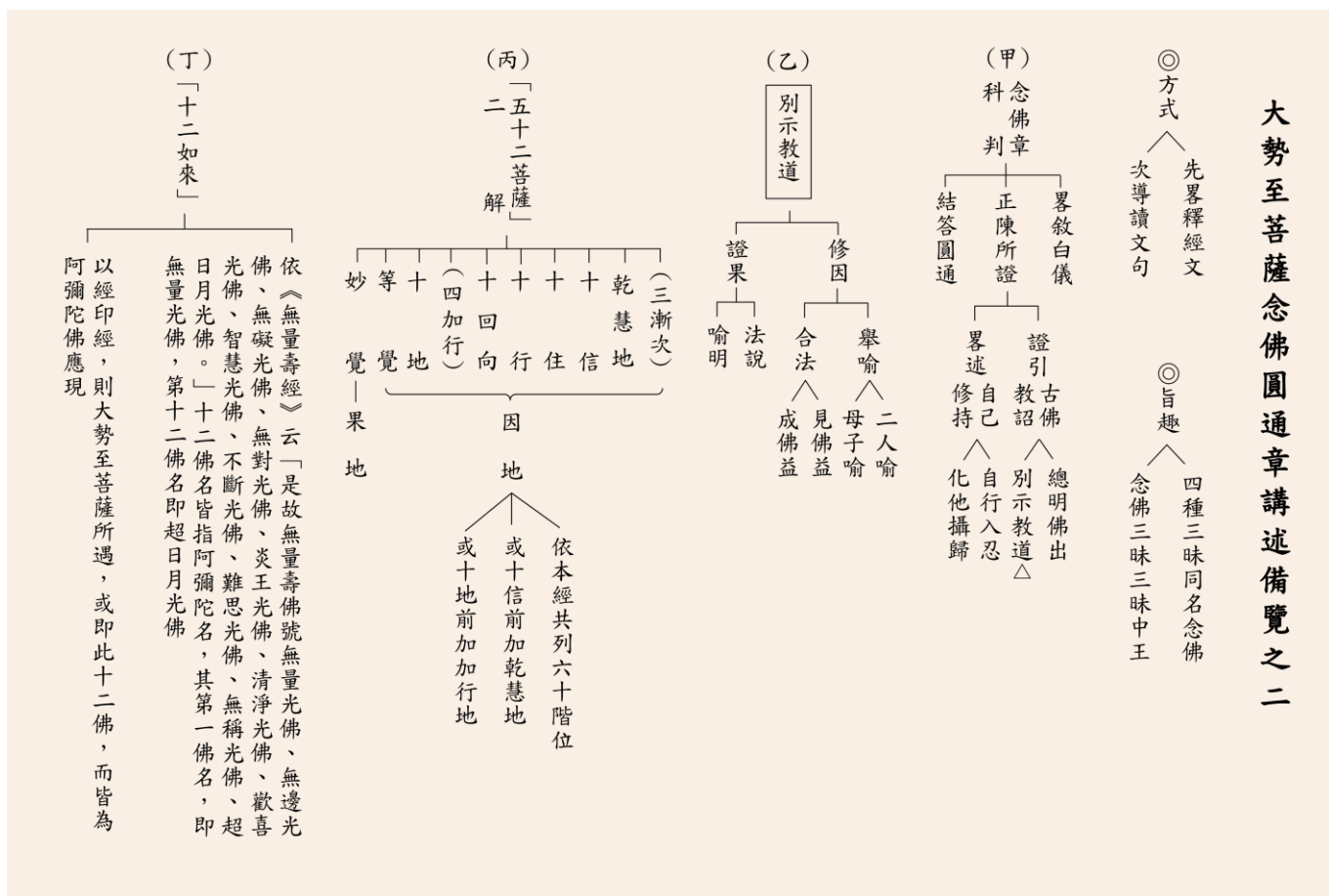
「彼佛教我念佛三昧」，彼佛是哪一尊佛？十二位如來中的哪一尊佛？超日月光佛。從來的注解都說，這個「彼佛」一定是指超日月光佛。這次要來導讀，突然間有一個新的講法，什麼新的講法？彼佛不一定是指超日月光佛，為什麼不是指無量光佛？這個彼佛應當當做「彼等諸佛」，彼等諸佛教我念佛三昧。十二尊佛，大勢至菩薩都親近了，其實這十二尊佛，都是阿彌陀佛一佛所應現的。

【圖說】五十二階位的菩薩，即從座起，向佛頂禮，然後回答自己修證的經過。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十一

●吳希仁講述●智光、淨業整理

【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：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。

「彼佛教我，念佛三昧」，彼佛，應當解釋成「彼等諸佛」。這也是有所啟發的，幾年前，學人學講《無量壽經》，講到阿彌陀佛的因地是法藏比丘，發了四十八大願，在此之前，法藏比丘希望將來成就殊勝的佛果，建立殊勝的清淨世界，他請十方諸佛來印證，有一首偈子：

「十方世尊，智慧無礙」，十方的諸佛，你們的智慧，那是通達無礙的。

「常令此尊，知我心行」，我希望常常讓此世尊，知道我的心行，我在想什麼？在實踐什麼？我準備成就佛果，準備建立極樂世界，我這一段修證的經過，請佛都能夠加被，能夠給我證明，給我覺知。

「常令此尊，知我心行」，上面兩句是「十方世尊，智慧無礙」，這裡說「常令此尊，知我心行」，我在「此尊」這兩個字上徘徊很久，怎麼

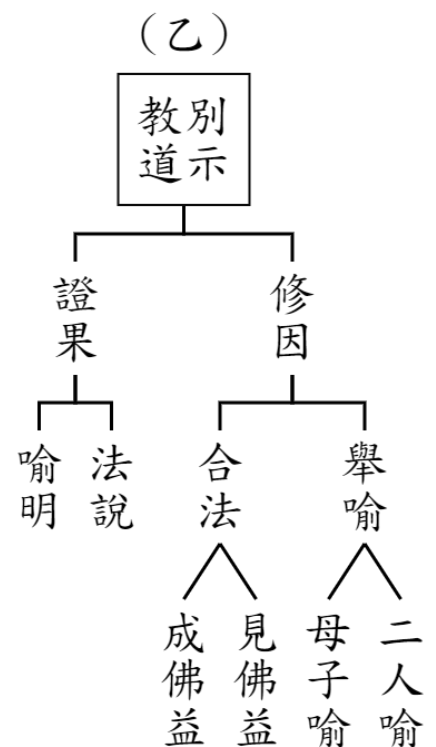
解釋。後來我自己恍然大悟，「此尊」應當是此等世尊，這樣一解釋，就把上面的都縮合過來了。「十方世尊，智慧無礙」，所以常令此等世尊，這一些佛，都能夠加持我，證明我。我在看〈念佛圓通章〉，就從這裡得到啟示，因為從來的注解，都講彼佛是指超日月光，這跟他前面介紹十二尊如來，有什麼關係，只是說很久很久以前這個意思而已。但是如果解釋成，彼佛就是彼等諸佛，這一下子，前面通通縮合過來了。何況這十二尊如來是誰呢？請諸位看：

講述備覽第二個表（丁）「十二如來」，依《無量壽經》講，「是故無量壽佛」，無量壽佛就是阿彌陀佛，又「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。」這十二個佛名都是指阿彌陀佛的名字。第一個佛，就叫無量光佛，第十二尊佛就是超日月光佛。或者你會認為那只有《無量壽經》這一部經這麼講，那是湊巧啊！

在密部的經典裡面，有一部叫做《九品往生阿彌陀三摩地集陀羅尼經》，經文裡面，也是講十二尊佛，坐在十二曼陀羅的大圓鏡智寶像，所列的十二尊佛，名字也跟《無量壽經》的十二尊佛一樣。有兩部經典印證，就不能說是偶然。所以以經典來印證此經，大勢至菩薩所遇到的或者就是這十二佛，其實都是阿彌陀佛應現的。可見大勢至菩薩，現在是阿彌陀佛的左右手，在那邊度化眾生，其實他隨著阿彌陀佛修學，是由來已久，從這個〈圓通章〉就知道。

第二段、「別示教道」，就是分別說明開示，念佛三昧是怎麼念的？別示教道就是比較詳細的，它是怎麼講的呢？分兩個段落，前面先講「修因」，後面再講「證果」，就是有修有證。修因裡面，先舉出這個比喻，後面再合到本法上面。這個比喻，有兩種比喻：第一個是「二人喻」，二人喻就是講普通的兩個人，一般的朋友；第二個是「母子喻」，進一步有血親關係的，母子兩個人的比喻。

先看第一個普通朋友的比喻。念佛三昧，注重在念佛，念——憶念，因為後面的經文講憶佛念佛，所以有憶有念。憶——心裡頭想著這一件事情，一直存著有這一件事情，沒有忘掉，這就是憶。在《百法》裡面說：憶就是明記不忘，記得清清楚楚，沒有忘掉，這是憶。念就是念茲在

茲，在佛堂裡頭，口念這個彌陀，心也在彌陀上面，是念茲在茲；持念這一句佛名，持念得非常清楚。

憶念的力量，就能證到圓通嗎？修其他的二十五圓通，十八界加上七大，就可以證到圓通嗎？可以。這裡是講念佛，憶念的力量有這麼強嗎？憶佛念佛，就可以見佛。既然能夠見到佛，我們說華開見佛就悟無生忍，就可以證道，所以見佛接著就可以成佛。下面就說明憶念的力量，效用很大。

【圖說】勢至菩薩，所遇到的這十二尊佛，其實都是阿彌陀佛應現的。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十二

●吳希仁講述●智光、淨業整理

【經文】

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。

這是第一個比喻。譬如有一個人，是普通的朋友，「一專為憶」，一個人專門憶念這位朋友，甲這個人專門憶念乙；「一人專忘」，乙卻是專門忘失甲，不理甲。這樣的兩個人，「如是二人」。「若逢不逢，或見非見」，這兩句話怎麼講？這兩句話古來講法也好幾種，現在先要懂得句法。

「若逢不逢」，其實就是若逢、若不逢的省筆。「或見非見」，就是或見、或非見的省筆。經過分析以後，就比較清楚一點了。而「若」字呢？若字不當如果講，不當如講，也不當好像講，一解釋成這樣就錯了。

若，是什麼呢？《阿彌陀經》裡頭有「若一日，若二日，若三日……乃至若七日」，這個若字怎麼講？「若」就是「或」，因為後面有或，前面用若，錯開，文字錯開。或者是一天，或者是兩天，或者是七天。有些人根性利，念一天就證到一心不亂，有人或者七天，若者或也。或逢、或不逢，有的逢，有的不逢。

逢的是誰？就好像雪公在作詩一樣，都有對照。「一專為憶」，就是對照著「若逢」，還有「或見」。那一個專憶的人，就能夠逢，就能夠遇到乙，就能夠見到乙，專門在想念他，滿心一意都想要見他，要碰他，總會碰到，總會見到。乙呢？專忘，早已經把他忘掉了，所以是不逢，是不見。說明憶念的效用，不憶不念，當然不逢不見，如果肯憶，誠心肯憶、肯念，就可以見得到。

「二人相憶」，甲乙這兩個人互相憶念對方；「二憶念深」，兩個人的憶念，是非常的深刻，達到一個程度了。「如是乃至從生至生」，這樣子不但是這一生能逢能見，「乃至」是超略之詞，得補上「這一生」三字才好順著說，甚至於從這一生到第二生，乃至於到第三生。

「同於形影」，形是我們的身形，影是身體的影子，我們說形影不相離，走到哪裡，影子隨著到哪裡，這兩個人就同於形影一樣，不相離。「不相乖異」，乖就乖違，異就是離異，彼此離不開誰，也就是能夠逢，

能夠見。

這是第一個比喻。第二個比喻是母子喻。我們可以舉一個例子，兩個人，憶念這麼強。

我們過去唸初中，國文課本裡有選，後漢時代的兩個人，范式和張劭，兩個好朋友。范式是山東人，張劭是河南人，兩個人離得很遠，但是他們因為求學的關係，都到洛陽的太學讀書，後來他們學業成了以後就回家。因為兩個人的感情非常好，范式就跟張劭講，兩年之後某月某日，我會去拜訪你，順便拜訪令堂，看看你的母親。張劭說好，兩個人就分開了。

兩年的時間滿長的，而且山東到河南很遠。到了預定的那一天，張劭就稟告他的媽媽說：我太學裡面的好朋友某某人，我們在兩年前就約定了，他會來我們家拜訪，請媽媽準備豐盛的飲食來招待他。他媽媽說：你兩年前約定，在臨別的時候嘴上這樣講一講，這哪能算數？他真的就會來嗎？張劭說：我這個朋友是個守信諾的人，他一定會來。他媽媽就說，既然如此，我就準備豐盛的飯菜。果然到了那一天，范式來了。

過了幾年，張劭病重了，因為過去傳遞消息不容易，范式也不知道。這時他們兩個人都已當了官，張劭的好友親戚都來探訪，但是最後張劭非常遺憾，我這一生最好的朋友不知道，不能來替我送行，這是我終身的遺憾。就在張劭要發殯的時候，范式前一天就夢到了，夢見張劭病重，然後想見他。他就穿好了送喪的衣服，加鞭快馬的趕到河南來。發殯的時候，所有扛棺木的人都扛不動，大家都想：這怎麼回事呢？這個棺木怎麼這麼重啊？他母親就想：一定是在等他的好朋友范式。

果然范式來了，在靈前跟他的好朋友講了幾句話，棺木一抬，可以發引了。你看，這二憶念深哪！乃至從生至生，同於形影，不相乖異，一般的朋友就有這個力量。

【圖說】東漢的范式、張劭，二人憶念很深，從生至生，同於形影，不相乖異，一般的朋友就有這個力量。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十三

●吳希仁講述●智光、淨業整理

【經文】

十方如來，憐念衆生，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。

下面是母子喻。「**十方如來，憐念衆生**」，十方的諸佛憐憫憶念我們眾生，是「**如母憶子**」，就好像慈愛的母親在憶念自己的兒子一樣。為什麼這麼講呢？所有的諸佛，成佛以前，都發過四弘誓願，所謂眾生無邊誓願度，如果有眾生還沒有成就，他的心裡都還在憶念著，掛念著，所以說是如母憶子，而且比慈母憶念還要深。因為再慈愛的母親，憶念她的兒子，也僅止於這一生這一世；而十方諸佛是盡未來際的，眾生度盡，就好像地藏菩薩所發的願，眾生度盡，方證菩提。

「**若子逃逝**」，這個「若」字當如講，如果這個兒子，一味的逃走了。「**雖憶何為？**」光是慈母憶念他，那又有什麼用呢？這個兒子一直逃逝，一直逃走，不回頭，就不可能見到自己的母親。「**子若憶母，如母憶時**」，如果兒子，能夠憶念自己的母親，就好像母親憶念兒子的時候一樣。那「**母子歷生，不相違遠**」，母子兩個人，歷生就是從生，再次生，經歷這一生，又再第二生，彼此不相違背，不相遠離。違遠，就是前面的乖異，意思一樣。這是第二個比喻。

舉了這兩個比喻，就合到本法上來。合到本法上面來說明，我們眾生假如能夠憶念佛，能夠得到兩種利益，一種叫做見佛，馬上就能夠見佛，第二種就是成佛。看經文：

若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。

「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」是第一種利益。「去佛不遠」，第二種利益。這又是一段，合到本法上面。

如果眾生心，憶佛念佛，在我們的這一念心。從這裡就知道，如果是口念彌陀心散亂，心不念，那喊破喉嚨亦枉然；所以說若眾生心，能夠憶佛，能夠念佛。「**憶佛**」就是明記不忘，「**念佛**」就是念茲在茲。後面蕩益大師的解釋，憶佛是恆審思量，恆審思量就是明記不忘；念佛，專注一境，專注一境就是念茲在茲。

「**現前**」，現前就是在我們往生以前，現前就必定能夠見佛。譬如淨土宗初祖慧遠大師，往生之前就三次見到聖相，見到阿彌陀佛，最後臨

終的時候，佛來迎，是第四次，就是現前見佛。而不只遠公，《聖賢錄》裡面好多位祖師大德，他們都現前見佛的。

「**當來**」，臨終的時候，壽命盡了，佛來接引，那就見了佛了；或者一往生到極樂世界去，華開見佛，那也是當來，這是必定能夠見佛，而且去佛不遠。

「**去佛不遠**」，去就是離開，離開成就佛道——成佛就不遠了。為什麼去佛不遠呢？《阿彌陀經》裡告訴我們：「眾生生者，皆是阿鞞跋致。」一旦眾生能夠往生到極樂淨土，都得三種不退轉，這一生就成佛，所以去佛不遠。何況，「多有一生補處」，去到那裡，很多勝境，快速成就。五十二個階位，不必一個階位、一個階位上，而是橫超。我們這裡是橫超三界，到了極樂世界是又橫超四土。研究過《彌陀要解》就能夠了解！所以說去佛不遠，離開成就佛道已經就不遠了。講到這裡是有關修因。

【圖說】眾生還沒有成就，阿彌陀佛心裡都還在憶念著，所以說是如母憶子。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十四

●吳希仁講述●智光、淨業整理

【經文】

不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣。此則名曰香光莊嚴。

其次講到證果，大勢至菩薩自己所證的果位。先講法理，後面再用比喻。「**不假方便，自得心開**」，這是法說。修念佛三昧，這個三昧是三昧中王，所以就不用再借用其他的方便了。不假方便，是說不再假借其他的權巧方便法門，以這一個念佛法門就可以自得心開，自自然然就能夠心開意解，就能夠證到無生法忍。心開就是華開證無生，證到無生法忍；也就是至少斷一品的無明，證一分的法身，屬於圓初住，別初地的地位，這就心開。因為它是第一方便，第一殊勝的方便，所以說「不假方便，自得心開」。

「**如染香人，身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。**」這是比喻，就好像做香的人，或者是賣香的人，他整天跟香在一起，就染了香料，叫做染香人，身有香氣，身上自自然然就有香氣。我們念佛的人，口念心念常常跟佛在一起，就染上佛的香，佛的什麼香呢？佛的法身香，同時也得到佛的光明，佛有無量光，什麼光明呢？智慧的光明，所以此則名曰：香光莊嚴。

莊嚴，我們以穿衣服來莊嚴自己；現在是用佛的法身香，佛的智慧光，來莊嚴我們的慧命，這叫做香光莊嚴。那為什麼有香光莊嚴呢？我們知道，在佛的四十八願裡面，有兩個願可以加持到眾生身上：

第一個願是第十二願，叫做「光明無量願」，法藏比丘後來成為阿彌陀佛了，在因地的時候，就發了光明無量的大願。將來我成佛的時候，光明無量無邊照攝十方所有一切眾生，眾生持念我的名號，光明自然就加被到眾生身上，叫做光明莊嚴。

另外，第三十二願，叫「寶香妙嚴願」，極樂國土都是各種的雜寶，各種殊勝的香所結合而成。以這個香來普熏一切世界，這就是香熏莊嚴。

換句話說，我們修持念佛法門，隨時就有雙重的加持，香的加持，還有光明的加持，這是比喻，證果的比喻。到這裡就是證引古佛教詔。

【經文】

我本因地，以念佛心，入無生忍。

下面的是略述自己的修持，佛教導我修這個法門，乃至於從修因到證果，我做到了沒有？下面大勢至菩薩自己講，「**我本因地，以念佛心入無生忍**」，這兩句就是略述自己修持，兩小科的第一個小科，「自行入忍」，他自己修行已經證入了無生法忍。「**我本因地**」，我本來就在因地的位子上，還在學，怎麼學呢？「**以念佛心**」，就是修念佛法門，以念佛的心法，「**入無生忍**」，證入無生法忍。無生法忍，就是斷一品的無明，證一分的法身，至少是圓初住，別初地。大勢至菩薩現在是已經證到等覺的地位，只剩下最後一品的生相無明還沒斷，所以是候補佛。

【經文】

今於此界，攝念佛人，歸於淨土。

「**今於此界，攝念佛人，歸於淨土。**」這是「化他攝歸」，度化其他的眾生，收攝他們回歸到極樂世界來。「**今於此界**」，此界是指什麼地方？就是我們娑婆世界。根據經教上講，觀世音菩薩和大勢至菩薩，原本都是在我們娑婆世界修學成就，然後往生到極樂世界，在那裡輔佐阿彌陀佛，後來又乘願再來，到十方世界。尤其因為從我們娑婆世界成就後再離開，所以跟我們娑婆世界的眾生特別有緣。所以說，「**今於此界**」，現在我在娑婆世界，「**攝念佛人**」，收攝所有念佛的人，「**歸於淨土**」，回到極樂世界。

是以念佛的人臨終時，阿彌陀佛帶著觀世音菩薩，大勢至菩薩，乃至於清淨大海眾菩薩，甚至於我們已經往生的師長大德，跟我們一同有緣的，都會來接引我們。到這裡是第二大段「正陳所證」，說完了。

【經文】

佛問圓通，我無選擇；都攝六根，淨念相繼，得三摩地，斯為第一！

後面「結答圓通」，總結起來答覆，自己為什麼選擇念佛圓通。是「**佛問圓通**」，前面釋迦牟尼佛問大家，你們怎麼證到圓通的？「**我無選擇**」，就是我別無選擇，我沒有其他的選擇，我修行的時候，就是依照念佛法門，然後得到首楞嚴定，證到圓通果。我就以我最親切的經歷說出來，所以沒有其他的選擇。

「**都攝六根，淨念相繼**」，這兩句話就是大勢至菩薩，對於念佛法門的一個總歸納。都攝六根，在二十五圓通當中，是根大，根大是什麼呢？根就是六根—眼耳鼻舌身意，用六根來念佛，六根怎麼念佛？都攝

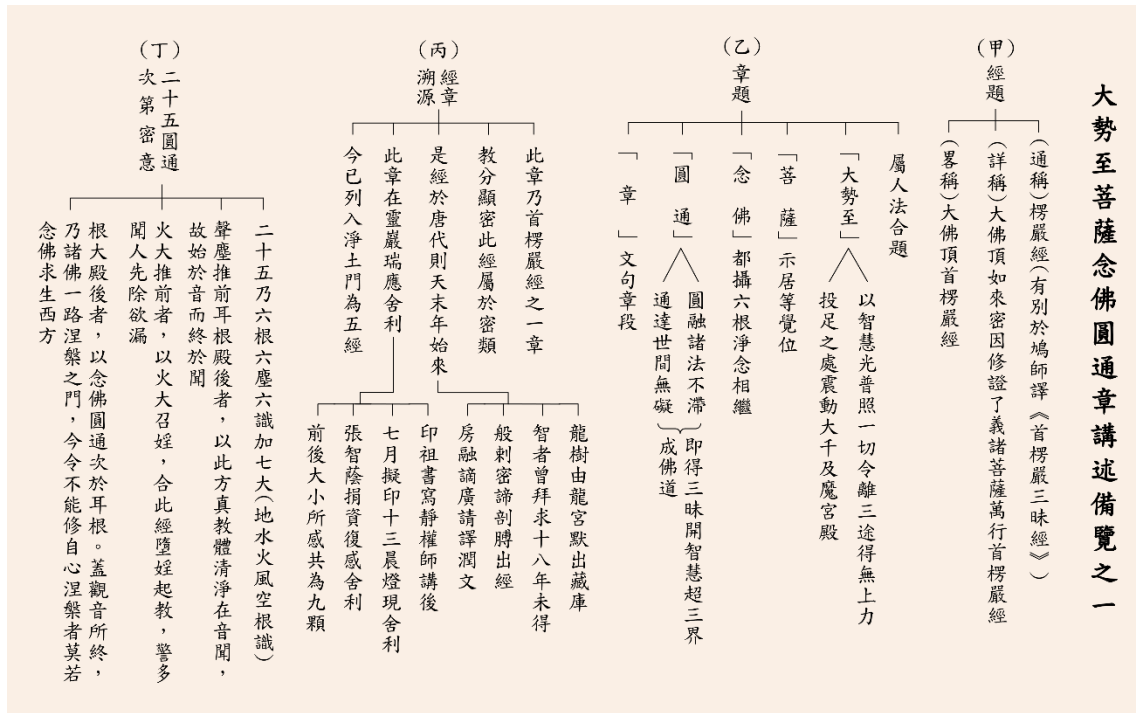
六根，都，全部，把六根全部統攝起來，然後來念佛，來憶念佛。「淨念相繼」，讓清淨的念，相繼不斷。「得三摩地」，就可以得到三摩地，三摩地就是正定，也就是經題所講的首楞嚴定。「斯為第一」，這是第一，我認為最殊勝的，第一圓通的法門。

【圖說】念佛人，如染香人，口念心念常跟佛在一起，染上佛的法身香，也得到佛的智慧光明。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十五

●吳希仁講述●智光、淨業整理

到這裡，算是把經文略為做第一層次的消文。真正的釋義，就是下面要根據蕩益大師的《文句》來講，請大家看釋義的部分。

一上來蕩益大師先說明念佛圓通，在《楞嚴經》二十五圓通的排列次第裡面，其實有個秘密的用意，什麼秘密的用意呢？

七大次第，先根後識，今識大後方明根大者，以此念佛三昧，亦逗此方機宜；末世眾生，須依念佛得度。又、「四種三昧，同名念佛；念佛三昧，名為三昧中王」，能攝一切三昧故也。

「七大次第，先根後識」，這得參考講述備覽一的(丁)表，對著看，這是補充前面所講的「二十五圓通次第密意」。二十五，是六根、六塵、六識共十八界，加上七大，七大就是地水火風空根識。本來七大的次第應當是先根後識，現在識大後才說根大。識大是彌勒菩薩現身說法，講用識大而證到圓通。等到彌勒菩薩講完之後，大勢至菩薩再講用根大，為什麼次第要對調呢？

「以此念佛三昧，亦逗此方機宜」，因為閻浮提眾生耳根最利，所以文殊菩薩替阿難尊者選擇耳根圓通；又因為大勢至菩薩所修證的念佛三昧，也適合我們娑婆世界眾生的根機，所以列第二十四，機宜就是適合的根機。尤其是「末世眾生，須依念佛得度」。

那麼末法的眾生，若是依照其他二十四種圓通修持，會是如何呢？後面蕩益大師就會講到，都是屬於念自佛，都是修自己的本性佛、自性

佛，也就是都是自力法門，必須根據自己的定慧，斷惑證果；獨獨念佛圓通，是自他雙念，乃至於念他佛。

末法眾生光隨自己的力量，那非常難，「須依念佛得度」，須要靠特別念佛法門而得度脫。所以調整這個順序，不但是符合本經的意旨，本經是佛開示阿難用耳根修持，證到圓通而開悟，所以列在最後第二十五。而且第二十四就是大勢至菩薩念佛圓通，這樣同時也沒有違背其他的經典，都在讚歎淨土特別法門的教義，其秘密意就在這裡。所以古德說：不但沒有違背他經廣泛讚歎念佛的宗旨，同時也沒有違背這部經用耳根圓通的用意，這是非常巧妙的安排啊！

「又四種三昧，同名念佛，念佛三昧，名為三昧中王。」這是智者大師所說，因為它「能攝一切三昧故也。」這個念佛三昧就能夠統攝所有一切的三昧，在第一小段提出來，就是蕩益大師注解這段經文的中心用意，在這裡先點化。然後首尾相應，到了最後再提醒這一點。

大勢至菩薩

《十六觀經》云：「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，令離三塗，得無上力；是故號此菩薩，名大勢至。」

接著介紹菩薩的名稱，來解釋章題，「《十六觀經》云：但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明。」看大勢至菩薩，能夠見到菩薩的一毛孔光，就能夠見到十方無量諸佛的淨妙光明。「是故號此菩薩，名無邊光」，大勢至菩薩又叫做無邊光菩薩。「以智慧光普照一切，令離三塗，得無上力」，「是故號此菩薩，名大勢至」，所以這一尊菩薩，叫做大勢至菩薩。這是補充說明〈念佛圓通章〉的題目。

下面一段就是正式的解釋圓通。

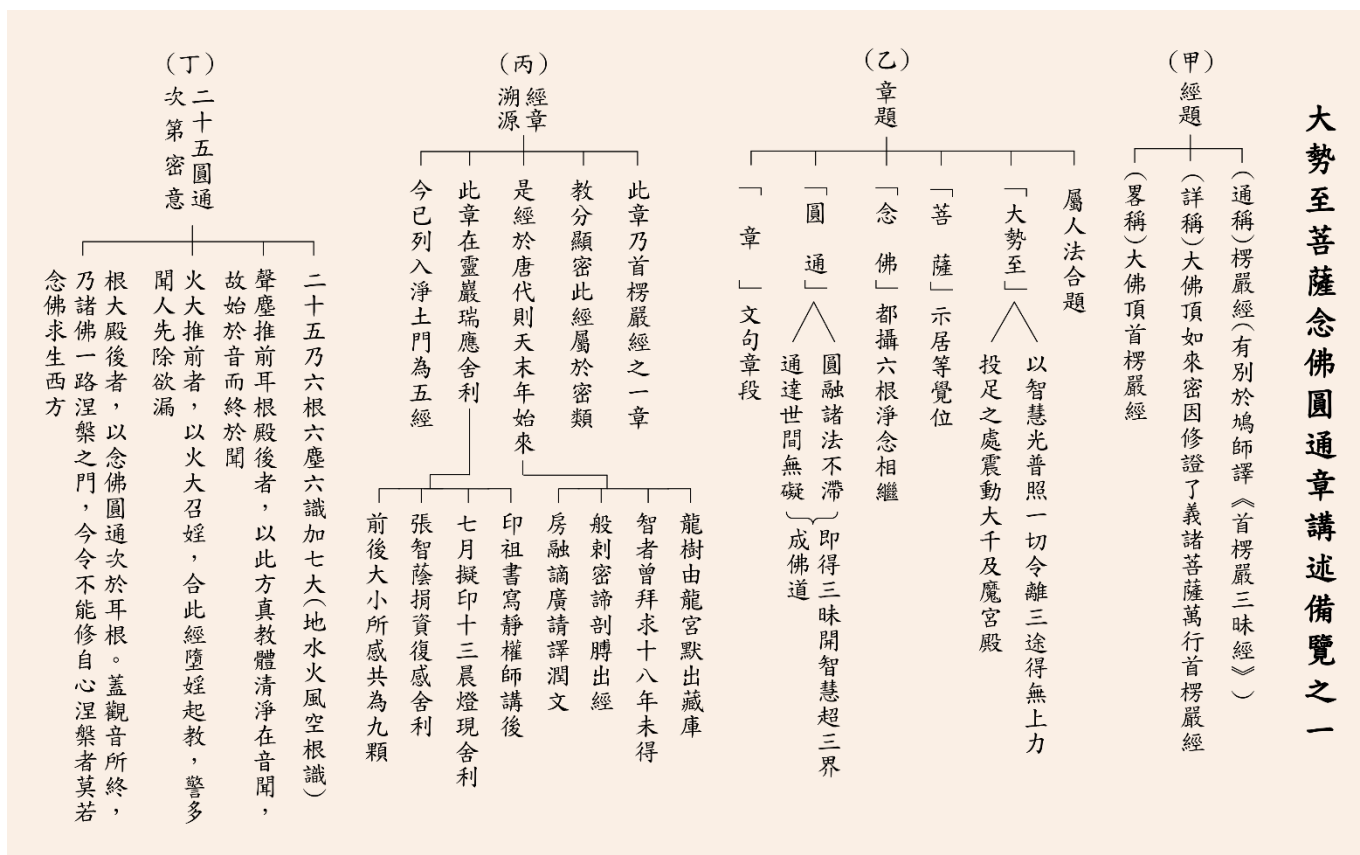

【圖說】大勢至菩薩，「以智慧光普照一切，令離三塗，得無上力」，故又稱無邊光菩薩。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十六

●吳希仁講述●智光、淨業整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之一

蕩益大師的釋義，分成四個大段，前面已經介紹兩大段。

次第用意

第一大段是次第宗旨，說明〈大勢至菩薩念佛圓通章〉為什麼安排在第二十四個次第？因為這個次第有佛的特殊用意在。

古德曾說二十五圓通安排的次第，如同古代打仗時安排軍陣，隊伍當中最重要就是主帥，主帥會安排在哪裡呢？主帥大概都是安排在最後面，這是最重要的人物，在後面可以運籌帷幄，指揮若定；其次，比較重要的就是先鋒和後衛，一個前面，一個後面，都要有特殊的安排。

在二十五個圓通當中，二十一個圓通都依照原來十八界、七大的順序，只有四個圓通是變動位子的。哪四個圓通呢？一個就是第一音聲圓通，觀聲塵；一個就是第二十五耳根圓通，六根中的耳根，安排在最後。聲塵安排在第一，耳根安排在最後，為什麼呢？因為這一部經當機者是阿難尊者，他是多聞第一，所以必須以耳根觀音聲，這樣子來證入圓通。

其次，七大當中，火大本來是第三，現在也推到前面，列七大的第一。七大當中先列火大，是什麼關係呢？警示我們學佛多聞的人，在研

讀教理當中，還要注意調理自己的習氣，伏斷自己的習氣，尤其娑婆世界眾生的煩惱習氣當中，淫欲的習氣最重，這很重要。

第四個就是大勢至菩薩，依根大證入圓通。本來是地水火風空根識，應當是根大在識大之前，現在殿後，往後排順序，殿在識大之後，就是第二十四。那又是什麼用意呢？

耳根圓通，是契我們閻浮提眾生之機，而大勢至菩薩念佛圓通也一樣，也契我們閻浮提眾生之機，主要是契機。不但是契機，同時也是契理，契什麼理呢？蕩益大師引用智者大師所講，《摩訶止觀》裡面統攝所有的三昧，曰「四種三昧，同名念佛」，都可以叫做念佛三昧。尤其是我們所修的淨土念佛法門，這念佛三昧是所有三昧當中最為殊勝的，它能夠統攝所有一切的三昧。這是說明次第的用意，同時也解釋了「念佛圓通」這四個字的經題。

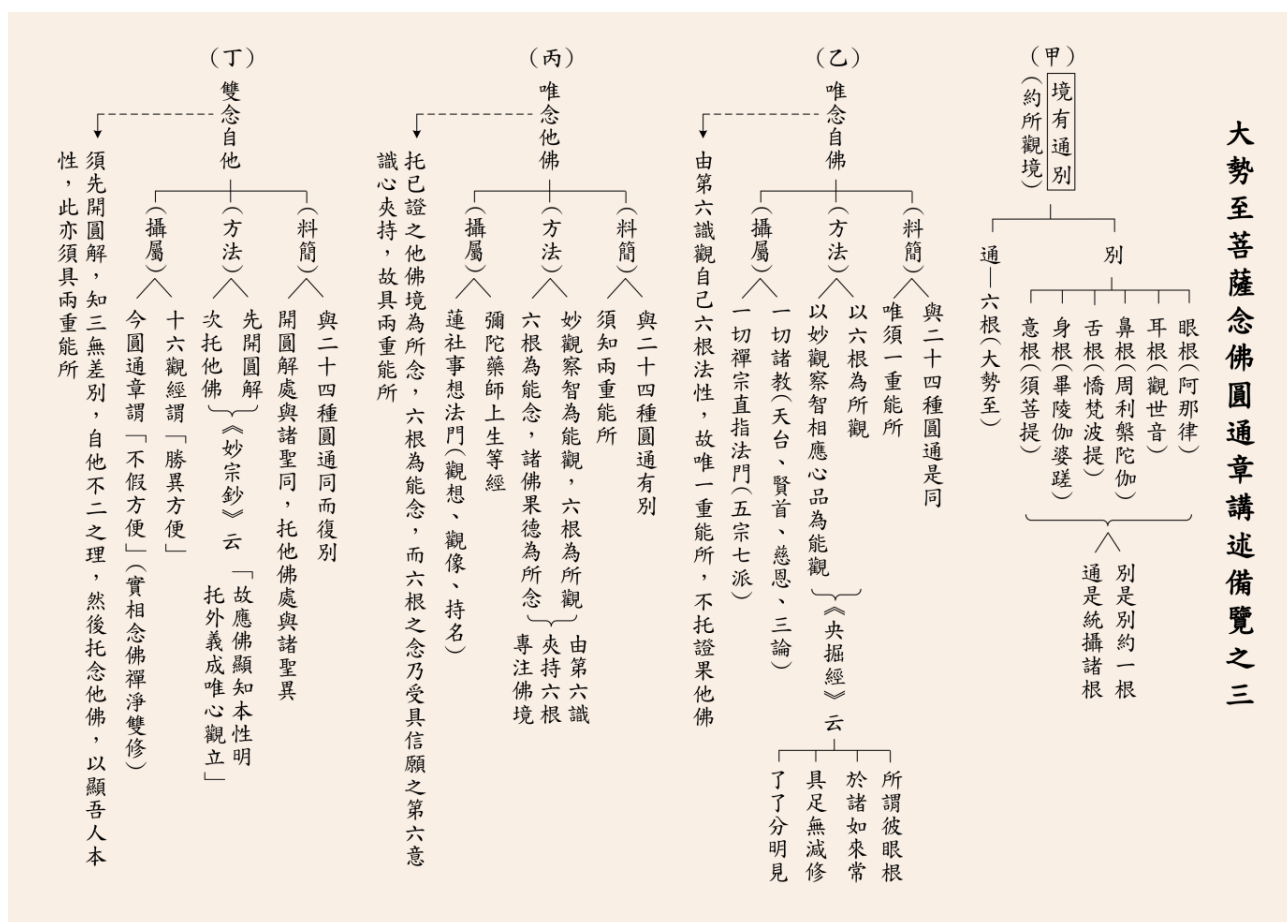
蕩益大師的《文句》，可以說要言不煩，還有就是祖師的注釋，前人注過的他不注，前人沒有注到的他才注。

接著第二大段是釋菩薩名，就是在補充解釋經題中的大勢至菩薩，介紹大勢至菩薩，這也解釋得非常簡要。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十七

●吳希仁講述●智光、淨業整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之三

【文句】

釋此圓通，亦為三意：一明境有通別，二明觀有盈縮，三明證有本迹。

圓通三意

接著下面第三大段是正釋圓通，這段內容最多，抓住這一章經最重要的內容，就是念佛圓通，這是重點當中的重點。所以一開頭，蕩益大師先分出綱領來，請看釋義。

「釋此圓通，亦為三意：一明境有通別，二明觀有盈縮，三明證有本迹。」

「釋此圓通」，現在要解釋念佛圓通，「此」就是指大勢至菩薩所要說的念佛圓通，由念佛而證到圓通的法門。

「亦為三意」，也是分為三層意義講。怎麼說也是三層意義呢？這是因為在解釋念佛圓通之前，就已經解釋過二十三種圓通了，而這二十三種圓通，蕩益大師都用這三層意義來分析。

一、明境有通別

第一層是「明境」，說明所觀的境界。

我們要念佛，怎麼個念法？有能念、有所念，都有能所；要辦什麼事情，有能辦，有所辦。當然，開始的時候，我是能念的，我們的嘴巴能夠念；佛、阿彌陀佛，是被我所念。剛開始的時候有能有所，分得很清楚，等修到一個程度，就能所不分，甚至於「心即是佛，佛即是心」，那叫做能所不二，那個時候功夫就到家了。但是講解的時候必定有能、有所。

天臺家說：所有一切修行的方法都離不開止觀。止，是停止一切妄想，想辦法把這些妄想通通止息下來，一止息下來就可以入定，所以修止可以得定。另外還得觀，觀是觀照真理，不是觀照妄相，往真理去體會、去觀照的時候，就可以開智慧，所以愈觀愈清楚。那麼有什麼真理呢？

三諦三觀

學過《十四講表》都知道，第一表很清楚地跟我們講，外面這一切山河大地，其實都是因緣所生法，都是一些假相；但是我們一般的人都是認假不認真，麻煩就在這裡。

現在教我們認「真」，要認識真相，認識真理。這一些因緣所生法，是緣生無性，既然是因緣所生，它本身沒有自性；沒有自性，所以現出這些假相來的時候，當體即空，當下就什麼都沒有，只是一些假相而已。

它是「有即非有」，有假相，其實沒有自性，那這叫什麼呢？在佛法叫做真諦，一觀照真諦，悟入真諦，就開了智慧。在《十四講表·第一表》說「知法總相」，就開一切智了。

進一步再觀照深入一點，「知法別相」。知道這一切法既然自性是空，為什麼還有這些假相呢？這假相從哪裡來？把這些假相的來龍去脈弄清楚，就可以斷塵沙惑。斷了塵沙惑，要度眾生就容易了。所以有了真正的學問，就能夠開發道種智。

更進一步，真諦是空，俗諦是假，事實上是空有不二，這叫做中道。了解中道，也就是徹底的見到萬法的實相，到那時就可以斷根本無明，而能夠開發一切種智。

止觀教觀

修止觀的大原則，其實修止的時候，止中就有觀，修觀的時候，觀

中就有止。所以修行的人講究解行並進，要有解門，要有行門。有解門，了解這些真正的佛理，才可以如法作觀；真正修持，如法修持，才可以得定，開智慧。

天臺講究兩個字，一個教，一個觀。教，要了解教理，我們來研究〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，就是先了解教理，然後再如理修行。修行就是觀。而修觀，有能觀，有所觀。

所觀，要觀什麼呢？《楞嚴經》中釋迦牟尼佛教導阿難尊者，也同時教導後世眾生，講出二十五種境界，都可以觀，這是我們的所觀境。

那誰是能觀呢？就是我們自己的這一念心、眾生心，最重要是用我們的心來觀。

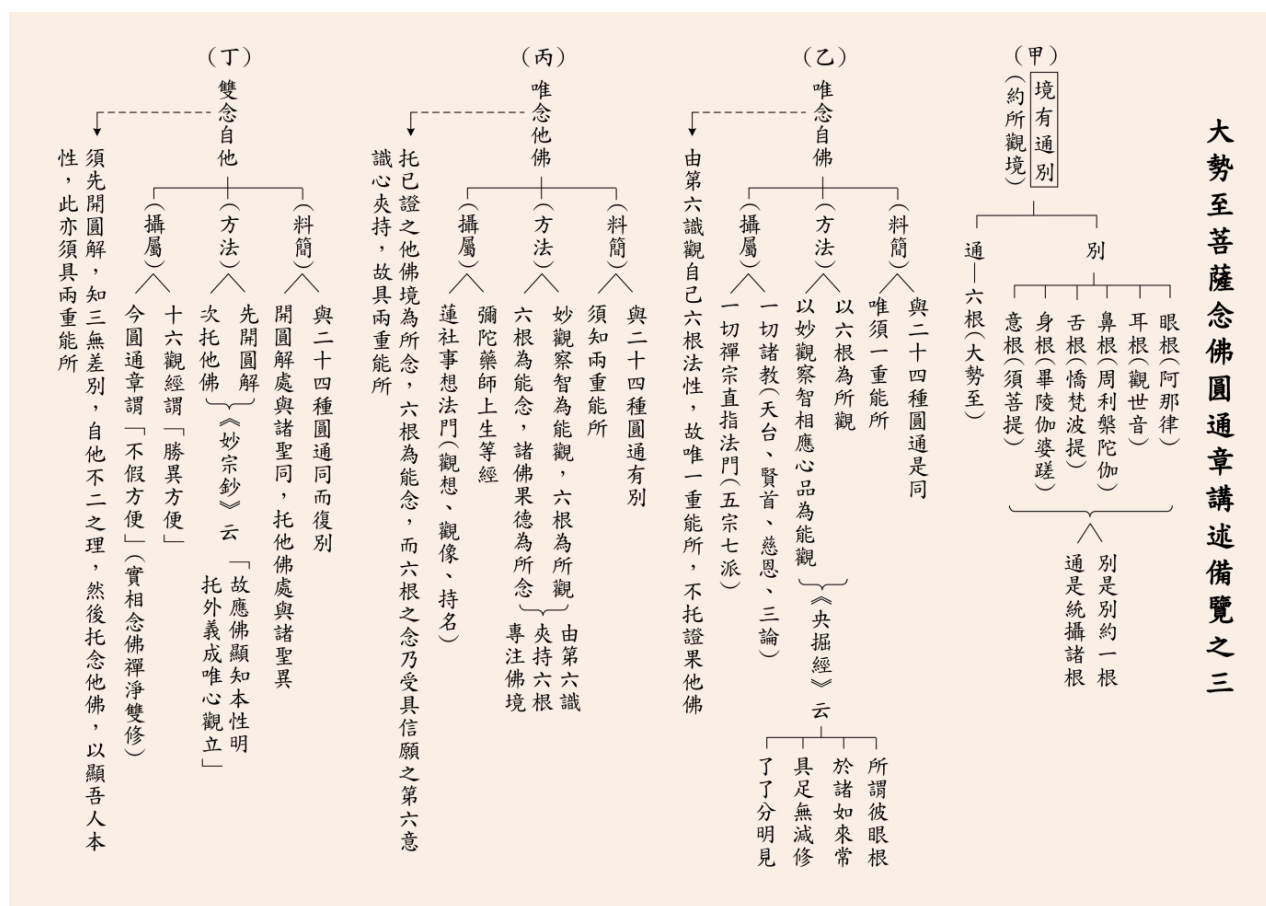
所以第一「明境」，講的是所觀的境界。

【圖說】天臺講究兩個字，一個教，一個觀，教是了解教理，觀是如理修行。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十八

●吳希仁講述●智光、淨業整理

【釋義】

釋此圓通，亦為三意：一明境有通別，二明觀有盈縮，三明證有本迹。

二、明觀有盈縮

第二是「明觀」，說的則是我們能觀的這一念心。

我們這一念心管用嗎？沒有學佛不管用，一起心念，都是妄想心，都是貪瞋癡，如同《地藏經》所講，閻浮提的眾生，舉止動念無不是罪，無不是業，那真是不管用。所以我們得學佛，學佛以後就可以轉識成智，本來起的妄想心，依照佛理起心動念，如法如理的起心念，這就屬於能觀。

轉識成智

大家都學過唯識，有一些唯識的基礎，曉得我們這個心，仔細分有八個識，八識能如理修觀行，最後就能轉識成智，轉八識成四智。

前面五個識，合在一起，這五個識在凡夫的地位上，通通都是在造

作惡業；但修持佛法後，慢慢把造業轉成做功德，將來就成為成所作智。

那麼第六識呢？第六識本來最會虛妄分別的，第六意識的力量很大；一轉過來後，成為什麼呢？妙觀察智，能夠妙觀察了。

第七識是我執的根本所在，與生俱來就跟四個煩惱——我癡、我見、我慢、我愛，結合在一起，最不平等；一旦轉識成智後，成為平等性智，這很奇妙吧！

至於第八識，「去後來先作主公」，我們這個身體一壞，最後離開的是第八識。第八識是糊里糊塗，哪個業力起現行，就帶它到哪裡去。地獄道的業種子起現行，就帶第八識到地獄道；它那時還高高興興地去了，哪曉得去了，就苦了。如果它聰明的話，就不會人家帶它到三惡道，它也跟著去三惡道了。但在眾生的地位上是糊里糊塗，一旦轉成佛菩薩，就叫做大圓鏡智。

下手要訣

在轉識的過程當中，「六七是因中轉」，第六識跟第七識，是在我們因地上，一開始修學的時候就慢慢轉；「五八果上圓」，前五識跟第八識，是等到成了佛以後，再一起轉過來。

既然如此，我們就可以抓到修行的要訣，我們在因地修行時，怎麼下手修行呢？要找哪一個識下手？當然是「六七因中轉」，從六、七識下手。

尤其第六識跟第七識比較，第七識是潛意識，我們功夫不到，還觀察不到第七識。至於第六識，我們都觀察得到，例如這裡一蒙眼，昨天我們做什麼事情就都浮現上來，那就是第六識、獨頭意識的作用。所以第六意識分別力強，作壞事，它是出主意的，作好事，它也是運籌帷幄的。這第六識就是我們能觀的心識。

所觀的境界有通、有別。別是個別的，通是統合起來，通通包括。能觀的心，隨著我們的智慧由淺入深，能觀到什麼情形，就看你的智慧，看你所學的佛法；或者能夠觀到真諦，或者是觀到俗諦，乃至於更徹底的觀到中諦，觀中道實相。

實盈權縮

所以「觀有盈縮」，盈就是擴大，縮就是縮小。古人說，一個人在社會上待人處事，難免要有進退盈縮。有時候該進的時候要進，該退的時候要退；乃至於有時必須把事情擴大來辦，或者有時要把所辦的事情縮

小。進退盈縮，原本是說要懂得與時俱進，要隨著時勢變化而改變，這是世俗所說聖人的常道。

在這裡的盈縮，其實是藉用為淺深之意，盈就是深，深入的觀，縮就是比較淺顯的觀。用佛法的術語講，就是有權，有實；盈是用真實法，縮是用方便法。能觀的心智，要看眾生的程度，是用真實法呢？還是用方便法？程度還不夠，得先權巧方便。所以說是觀有盈縮。

三、明證有本迹

第三「明證」，說明修證的情形，修行最重要就是要有所證。大勢至菩薩因為念佛而證到圓通，是怎麼修證的？修證有本，有迹，本就是本地，迹就是迹示。

譬如釋迦牟尼佛，兩千六百年前降生印度，示現八相成道成佛。一般人以為釋迦牟尼佛是這一生才成佛，事實上釋迦牟尼佛到這個世界來示現成佛，已經有八千返，八千次之多了。可見釋迦牟尼佛這一生成佛，不是剛成佛，這只是一種示現，就叫做迹。

說來我們世界八千返，是在《梵網經》裡講，《梵網經》的當機者，是針對二地的菩薩如此講。我們再去看《法華經》，《法華經》釋迦牟尼佛就說出他真實本地來了，他是在塵點劫以前，在大通智勝佛座下聽《法華經》，後來成了佛，那個才是世尊真正的本地。所以這樣講起來《梵網經》所講，已經有八千返，八千次來到這裡示現成佛，那還是個迹，是迹示，還是示現。

或許有人會提出問題，前面講到本章的十二尊佛都是阿彌陀佛，是往昔恆河沙劫；而《阿彌陀經》卻又說成佛以來於今十劫，這怎麼對得起來？

諸位，今天我們研究到證有本迹，應該就可以明白了，《阿彌陀經》所講的，「成佛以來，於今十劫」，原來是個迹示，只是一種示現，並非阿彌陀佛的本地。

那麼這個證有本迹，他本地的時候，是怎麼修證的？這裡頭包括自己修證的時候怎麼用功法？怎麼用所觀？怎麼用能觀？而到了示迹，在迹門裡面，也要自行化他，又是怎麼個用功法？怎麼個修證法？經過這樣的分析才深入

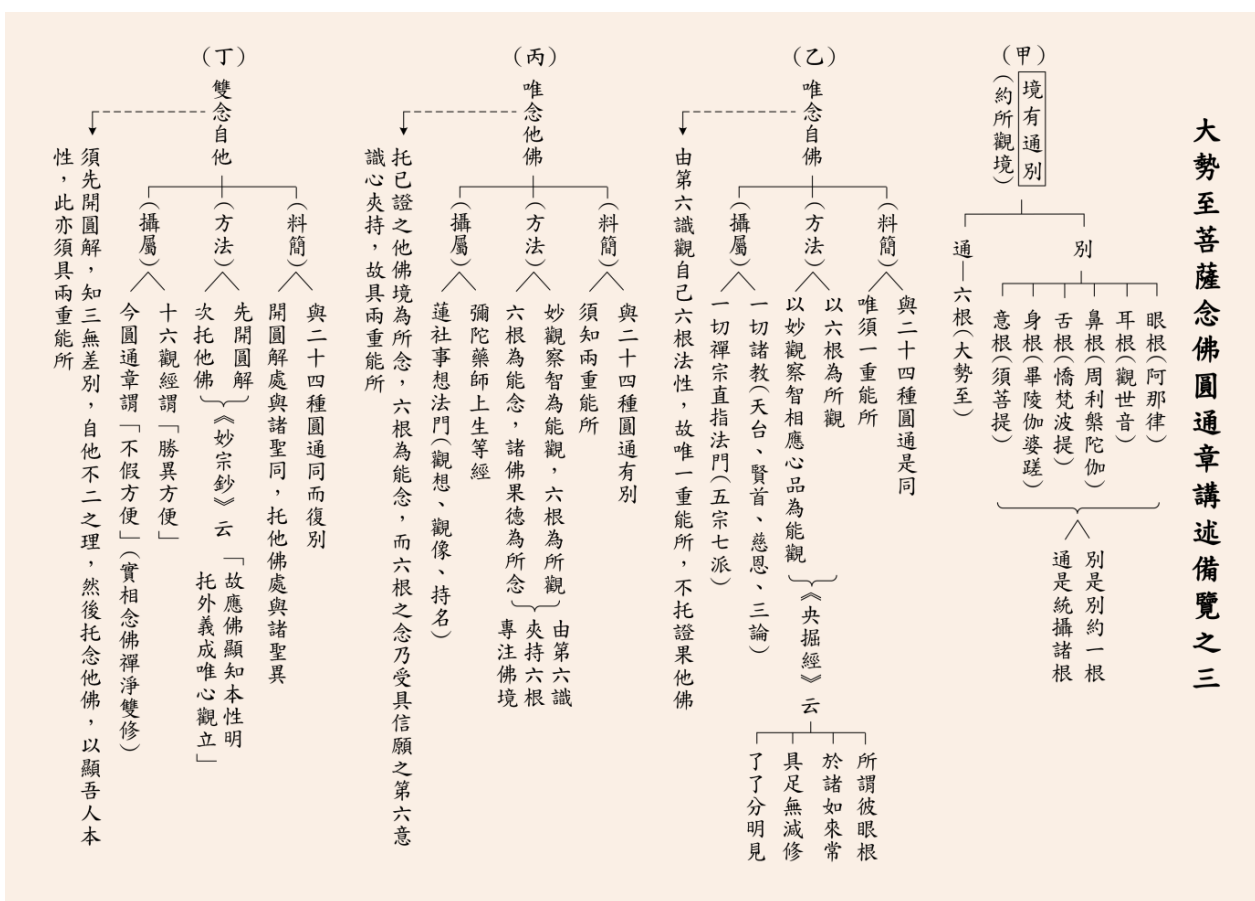

【圖說】觀有盈縮，盈縮本意是要懂得進退，隨著時勢變化而改變；此處藉用為深淺之意，盈是深入的觀，縮是淺顯的觀。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·十九

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之三

【釋義】

一明境通別者：別則隨舉一根，皆得為所觀境；如那律等五人，及下文觀音大士是也。今云「都攝六根」，其境則通。依此六根而修念佛三昧，復有三種不同：一者、惟念自佛，二者、惟念他佛，三者、自他俱念。

一、明境通有別

「一明境通別者」，先說明所觀的境。所觀的境這裡講的就是根大，六根——眼耳鼻舌身意，六根是為所觀。怎麼說有通有別呢？「別則隨舉一根，皆得為所觀境」，別就是個別，如果個別的作為所觀境，在這六根，隨舉任何一個根，都可以當作所觀境，「如那律等五人，及下文觀音大士是也」。

看講述備覽第三張表：(甲) 境有通別。

境是約所觀境，這裡修的是根大，所以是以六根為所觀境。怎麼說觀境有別？即從個別一根一根的觀。

眼根圓通

第一個是眼根，從觀眼根來證圓通，那誰出來講呢？最前面是那律，那律就是阿那律，又有翻成阿那律陀，在《彌陀經》裡面則翻做阿菟樓駄。翻譯的人不是同一個人，所以翻梵文的音有輕重之別，講阿菟樓駄，大家就熟悉。

阿菟樓駄在佛當時的弟子中，最容易打瞌睡，聽著聽著就打瞌睡，有一次釋迦牟尼佛責備他，唉呀～阿菟樓駄啊！你還睡！你不知道你這樣睡，將來就會墮為螺螄蚌蛤這一類的水族動物嗎？等你墮落成螺螄蚌蛤，就有得睡了，一睡一千年，不聞佛名字，到那時候連佛的名字都聽不到。

阿菟樓駄經過佛當眾一呵斥，心裡頭非常難過，回去以後發大慚愧心，發憤用功，從此七天七夜不瞋眼。諸位都知道，我們凡夫的眼，經不起這樣精進用功，要用功也須調適得宜。怎麼樣呢？我們曉得眼睛以睡眠為飲食，阿菟樓駄不睡眠，最後眼睛失明了。

釋迦牟尼佛知道了非常憐憫他，就教他觀眼根修定。《楞嚴經》裡說，開示他修樂見照明金剛三昧，也就是依照觀眼根修定。觀眼根怎麼修定呢？

我們都知道觀世音菩薩是觀耳根，我們的耳朵常常是聽外面的是是非非，尤其人家在講悄悄話，一般人就喜歡聽，也想插一腳，這是往外攀緣。觀世音菩薩是怎麼樣呢？曰「反聞聞自性」，他不聽外面的，專聽自己的法性，聽耳根的法性是什麼？觀這個，這叫做「反聞聞自性」，後來就證入圓通了。

以此類推，佛怎麼教阿菟樓駄觀眼根呢？我們的眼睛習慣看外面的形形色色，眼睛一睜開就作虛妄分別。現在怎麼樣呢？「反觀觀自性」。所以古大德說：我們研究經典，讀誦經典，要能夠反觀自心，其實只是用這個原則，反觀觀自性，也就是觀眼根的法性。

後來他這一觀，就證入了三昧，得三摩地，開了天眼，而且整個半顆頭他都有觀見的功能。所以阿那律說：我不用眼來看東西，用這半個頭來觀三千大千世界，如觀手中的菴摩羅果，清清楚楚，在佛陀眾弟子當中，他是天眼第一。

意根圓通

至於耳根是在第二十五，所以《楞嚴文句》說「下文觀音大士」，就是在大勢至菩薩念佛圓通以後，才講耳根圓通。他的文是這樣排列，我

們做表則按六根平常的順序提到前面來。鼻根是周利槃陀伽，舌根是憍梵波提，觀身根是畢陵伽婆蹉，乃至於最後觀第六根是意根，就是須菩提。

須菩提大家都知道，佛講《金剛經》，須菩提是當機眾，因為須菩提，解空第一，了解空義，他最擅長，他就是依照觀第六意根而證到圓通的。

意根怎麼修呢？眼耳鼻舌身是露在外面，攀緣的對象是色聲香味觸，這也是都是露在外面的境界；意根在我們心內，攀緣的對象則是內在的法塵。

法塵是什麼？大家一閉眼，昨天上課的時候，我走進來的樣子，你還記得吧？記得。那就是法塵，法塵就是指前五塵落謝的影子。前面五塵落在八識田中的影像還留在那裡，這就是第六意根所攀緣的法塵。

不論是我昨天走來的樣子，或者是說話的形態聲音等等，彷彿還有，其實沒有，是如幻如化；非有似有，其實沒有。但是因為影子還在，所以好像是有，似有即非有，看到的好像有影子，其實是沒有。能夠時時觀照如幻如化，就接近空理，最後就可以證入空的境界。

其實我們學佛，無論是學哪一宗，《金剛經》都得讀一讀。《金剛經》最重要就是教我們，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」。

須菩提就是觀如幻如化，然後悟入我空，把我執空了，哪裡有真實的、實在的我，或者是我所有？而且須菩提的根很利，他悟入我空的時候，一空一切空，把後面的法執也給破除了，所以他是解空第一。

他曾經說過一句話：「我觀一切法，如幻如化，設有一法，過於涅槃」，假如有一個法，勝過佛所證到的涅槃的法，「吾亦說為如幻如化」，我也要說它是如幻如化。

以上六根分開來觀，這個叫做別，別是什麼呢？別約一根，從其中一根證入圓通。

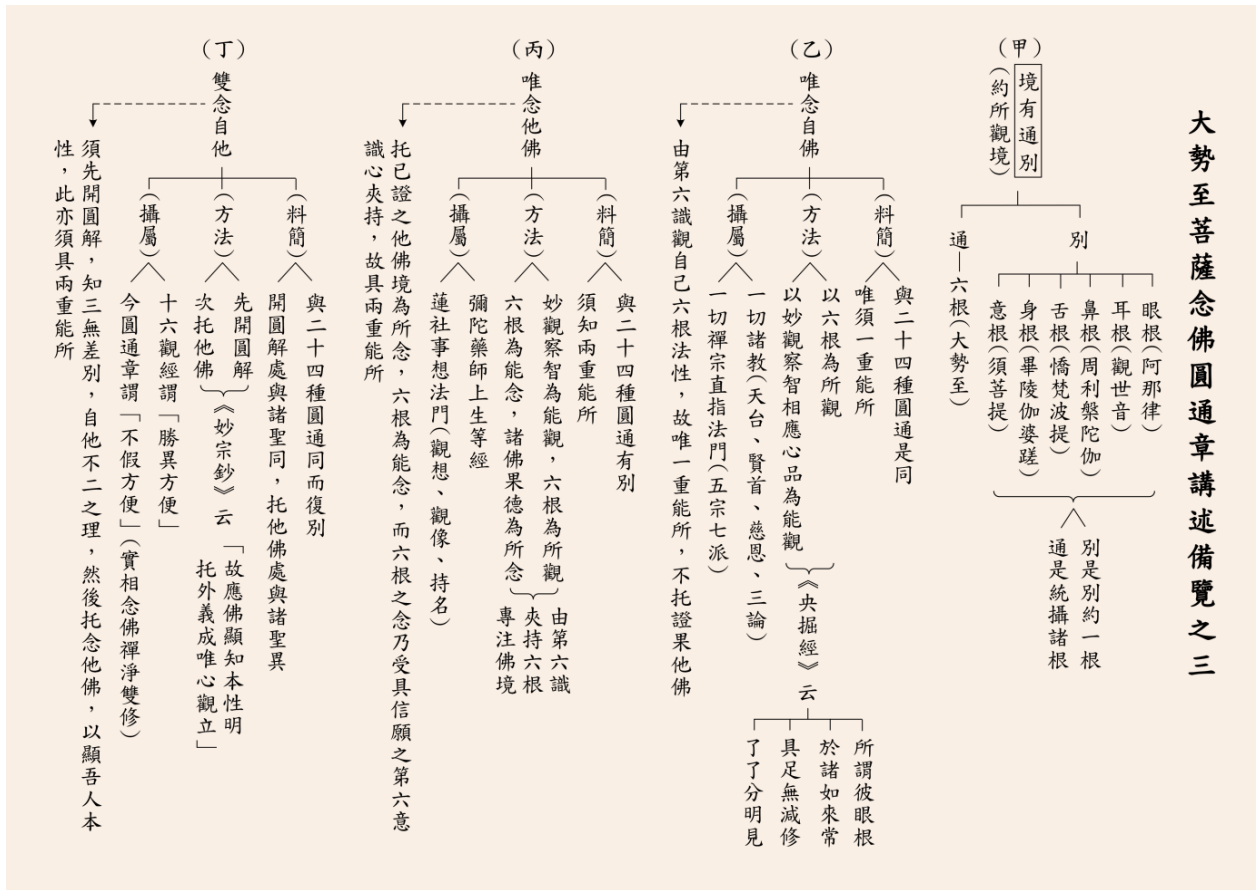

【圖說-左】釋迦牟尼佛告誡阿菟樓駄，若再貪睡，將來就會墮為蚌蛤，一睡一千年！

【圖說-右】法塵就是指前五塵落謝的影子，能夠時時觀照如幻如化，就接近空理，最後就可以證入空的境界。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十

●吳希仁講述●智光整理

【釋義】

一明境通別者：別則隨舉一根，皆得為所觀境；如那律等五人，及下文觀音大士是也。今云「都攝六根」，其境則通。依此六根而修念佛三昧，復有三種不同：一者、惟念自佛，二者、惟念他佛，三者、自他俱念。

一、明境通有別 (續上篇)

念佛圓通

「今云都攝六根」，現在〈大勢至菩薩念佛圓通章〉裡面跟我們說，是都攝六根，淨念相繼。「其境則通」，所觀境就是屬於通，通境，通是什麼呢？六根，把六根通通收攝起來，通通包括。所以通是統攝諸根，六根通通包括在這裡面。用這六根來念佛，怎麼個念法呢？後面的釋義到了「惟念他佛」，會有較詳細的說明。

「依此六根而修念佛三昧」，我們依照觀六根，來修行念佛三昧的法門，「復有三種不同」，還可以再分成三種：一者、惟念自佛，二者、惟念他佛，三者、自他俱念。

「一者，惟念自佛」：惟念，只有念；自佛，就是自己的法性，自身的法性。

我們要曉得，眾生有自己的本性，真如本性就是佛。初學的只能相信佛所講，慢慢再去體悟，再去修證。佛怎麼講呢？佛在《華嚴經》裡說，他剛證道時，發現一個秘密，在《華嚴經》說：

「奇哉！奇哉！」太奇特了！太奇特了！「大地眾生皆具如來智慧德相」，在大地上的所有一切眾生，包括這些蝸飛蠕動的小動物在內，都具有如來智慧德相；釋迦牟尼佛現在成佛了，所有的智慧，還有德能相好，眾生也通通都有。

「但以妄想執著而不證得」，因為妄想執著的關係，我們沒有得到如來的智慧德相的受用。「若除妄想」，如果把妄想執著移除了。「一切智、無師智、自然智，即得現前」。在《華嚴經》所講的一切智、無師智、自然智，就是《十四講表·第一表》的一切智、道種智、一切種智。即所有的智慧通通都現前。

所以《華嚴經》說：「心佛眾生，三無差別。」這個道理大家一定要懂。「心、佛、眾生」，心就是心法，我們眾生都有心，佛也有心；眾生是眾生法，眾生法包括範圍非常大；佛是佛法，佛法非常高，已經悟到了中道實相。這三種法，「三無差別」。為什麼是三無差別呢？因為眾生現前的這一念心，經藏告訴我們，這一念心非常寶貴，又叫做如來藏心。

為什麼叫做如來藏呢？我們這個心是個虛妄分別心，是生生滅滅，所謂一彈指有六十剎那，一剎那有九百生滅，它是生滅無常法，卻含藏著不生不滅的真如本性，我們每一個人都有成佛的潛能，這叫如來藏。

如來藏在《大乘起信論》裡講，有不變隨緣，隨緣不變的德能。不變隨緣就是本身不變，清清淨淨，光光明明，卻是會隨緣。隨什麼緣呢？隨著眾生的迷悟之緣。

當眾生迷惑的時候，就隨著迷惑的染緣，變造出畜生、餓鬼、地獄、人、天、阿修羅，這六道的凡夫眾生法來；也可以隨著眾生悟道的淨緣，一步一步的修行，然後變造出聲聞、緣覺、菩薩、佛，四個法界聖眾的法來。

這個十法界的一切法，都是這個如來藏心不變隨緣所變造出來的。但是它本身又隨緣不變，雖然隨著迷悟之緣，變造了十法界的法，它本

身還是乾乾淨淨的真如本性。佛是這個真如本性，地獄的眾生也是這個真如本性，所以是三無差別，是平等平等。

這麼說來，什麼是佛法呢？你看祖師回答得多好！「你先說什麼不是佛法？」迷的時候是眾生法，迷得深就是地獄法，迷得淺就是人天法，而悟的時候就是佛法。所以在所觀境，二十五種圓通，二十五種所觀境，即十八界加上七大，就包括所有一切法了。在這任何一個法上，假如能夠悟到隨緣不變的真如本性，你就證得圓通了，道理就是這麼簡單。

在《法華經》裡面，佛就跟我們說，「是法住法位」，所有的這一切法，都站在它自己本分的法的位子上面，那個位子上面是什麼呢？就是「不變隨緣，隨緣不變」的那個不變，它都站在那個位子上面。又說「世間相常住」，我們凡夫所看到這些，生生滅滅的山河大地，芸芸眾生的世間相，在佛看起來其實都是常住不滅的。

「是法住法位，世間相常住」，二十五種法，十八界加上七大這一切法，都一直站在它自己法的本位上面。迷的時候是世間無常，悟的時候，生滅即不生滅，就著這個生滅法，當下它的理體就是不生不滅法。所以二十五法，古德說：法法都可以證到圓通，這叫做惟念自性佛。

「二者，惟念他佛」：他佛就是已經證了果，已經成就了佛，我們自己之外的其他佛，像阿彌陀佛、釋迦牟尼佛、藥師佛等，這些都是他佛。你也可以只念已經證果的其他佛。

「三者，自他俱念」：也念自性佛、也念其他佛，把這兩種合起來，叫做自他俱念。我們的講述備覽上寫做「雙念自他」，這是蕩益大師在其他部經上面講的，意思一樣。

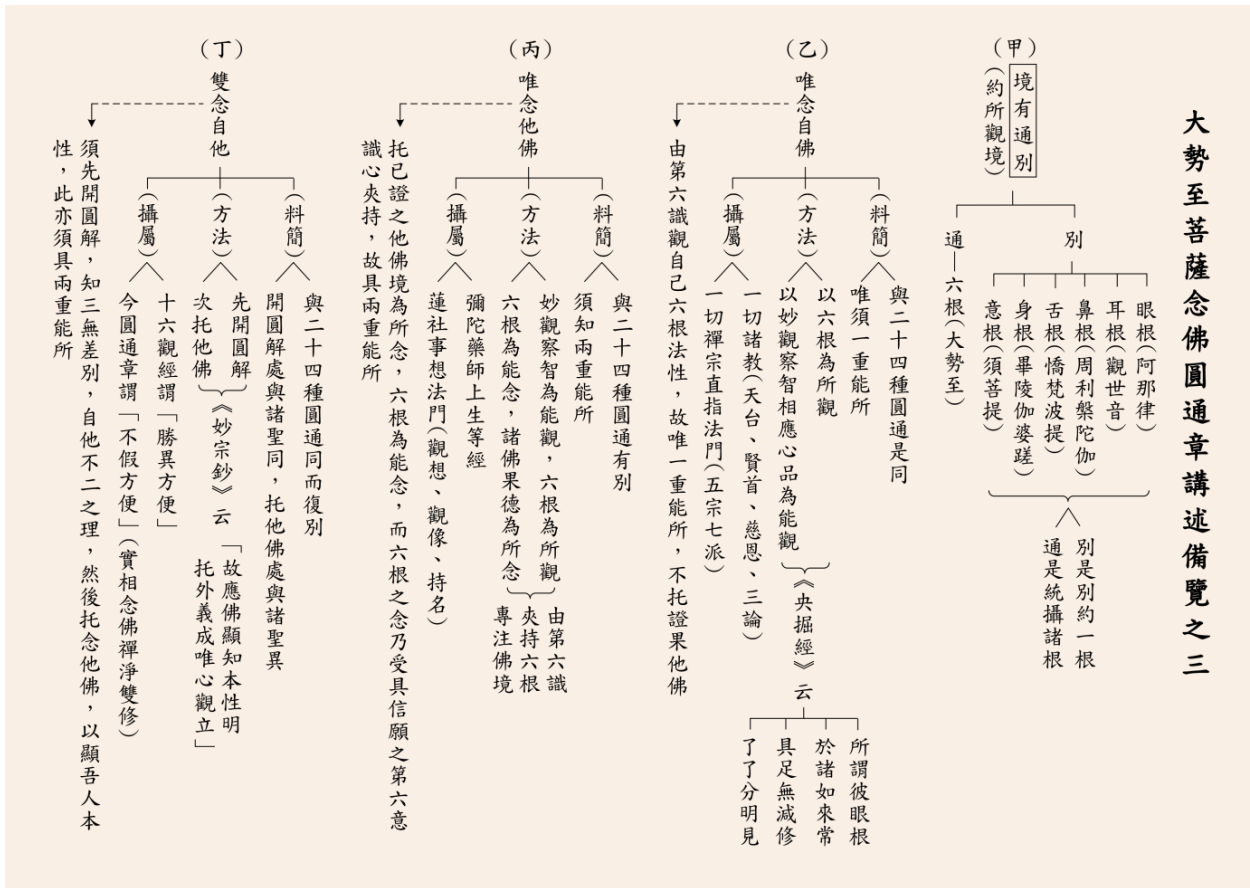
以上是先列舉綱領出來，下面再就這三個綱領：念自佛、念他佛、還有雙念自他佛，詳細講解。

【圖說】虛妄分別心生生滅滅，卻含藏著不生不滅的真如本性，每一個人都有成佛的潛能，這叫如來藏。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 二十一

●吳希仁講述 ●智光整理

【釋義】

若惟念自佛，則與二十四種圓通是同，惟須一重能所，所謂：以六根為所觀，以妙觀察智相應心品為能觀。如央掘經云：「所謂彼眼根，於諸如來常，具足無減修，了了分明見。」乃至「彼意根，於諸如來常，具足無減修，了了分明知」等。此則該攝一切諸教、一切禪宗直指法門，罄無不盡也。

一、明境通有別

(續上篇)

「若惟念自佛」，怎麼個惟念自佛呢？看 (乙) 表，先看虛線畫過來的注解。

一重能所

「由第六識觀自己六根法性」，六根的法性是諸法住法位，世間相常住，生滅即不生滅的如來藏性。惟念自佛是指用我們的第六意識來觀自己六根的如來藏性。

這個方法「則與二十四種圓通是同」，這叫做料簡。料簡，料就是加

以料理，料理就是加以分析；簡就是加以簡別，經過分析後，加以分別，這樣就能更深入了解。

那麼，若是用惟念自佛這種方法，就跟其他二十四種圓通是一樣的，是「唯須一重能所」，用的方法是只有一層的能觀和所觀，能觀是我們的第六意識心，所觀是六根的法性，所以說是只有一重能所。

換句話說，就是「不托證果他佛」，托是藉用，不必假借已經證了果的其他佛。因為我們自己的本性就是佛，全體是佛，部分也是佛，六根一一根的法性也都是佛。「所謂：以六根為所觀」，拿眼耳鼻舌身意這六根，作為我們的所觀境。

「以妙觀察智相應心品為能觀」，剛剛不是說以第六意識為能觀嗎？但是不是我們平常的第六意識呢？我們平常的第六意識是虛妄分別心。我們為什麼要學教理，重點就在這裡。

什麼叫做「妙觀察智相應心品」？妙觀察智，是第六意識轉識成智，轉成妙觀察智。哪一個時候轉？「六七因中轉，五八果上圓。」第六識和第七識在因地上就可以轉。怎麼說呢？當我們的第六意識，隨順著所學的經教、佛法的道理，如法修持止觀，跟佛法相應；一相應的時候就開始轉，第六意識就轉成妙觀察智了，只是慢慢的轉，分分的轉。

轉的時候，有心王、有心所。譬如大家在這裡聽講，用我們的耳根聽，用我們的眼根看，另外主要的是我們的第六意識，在那裡研究理解；而且不是只有第六意識的心王起作用，它要起來同時有心所，這得有一點唯識基礎才明白。第六意識心王要起來的時候，與它相應共有五十一個心所，但不是全部的心所都起來。

譬如大家又聽講、又寫字，這裡就有觸、有受、有想、有思、有作意等心所。因為你特別用心要去聽，只想聽上課講的東西，不想聽外面的雜音，那必須要有一點作意。像這樣就包括了作意、觸、受、想、思五個遍行心所；另外還有更重要的就是我們學的是佛法，裡頭就會有信、進、念、定、慧，這些相應的善心所也一起起來。

所謂心品，就是指心王和心所結合在一起的一聚心念，這一聚的心王、心所就叫做相應心品。這裡說用妙觀察智的相應心品做為能觀。

觀自性佛

那怎麼觀呢？「如《央掘經》云」，《央掘經》就是《央掘魔羅經》，這一部也是講圓教的道理，裡面講到：「所謂彼眼根，於諸如來常，具足無減修，了了分明見。」剛剛費了那麼大的力氣講自性，觀自性佛，就

是為了這一首偈子，這首偈子不容易懂，但是現在應該好懂了。

「所謂彼眼根」，彼就是指眾生，眾生的眼根。「於諸如來常」，對於已經成佛的諸如來來說，返見見自性，體即如來藏，所以生滅即不生滅，法法都是常住不滅。因為心、佛、眾生三無差別，所以眾生的眼根，也是常住不滅。能夠這樣子體悟，眼根就具足一切法。

能夠這樣理解，然後依解起修，這叫做全性德而起修德。在天台家講叫做全性起修，已經懂得一法就具足一切法，所以就這個眼根，其實就具足一切的三千性相諸法。能夠這樣子體達，叫做「具足無減修」，本身具足一切法，沒有減損、沒有剩下。

最後就可以「了了分明見」，就可以清清楚楚見到真如本性，見到中道實相。

觀眼根一法是如此，其他五根也是一樣，所以蕩益大師的《釋義》裡面說：

「乃至彼意根」，眾生的意根，本來是虛妄分別心，是生滅法，但是「於諸如來常」，當悟了的時候，在諸如來的眼裡生滅即不生滅，體即是如來藏，所以是常住不滅。

能夠這樣的話，「具足無減修」，一根一法就具足一切法。以這樣的一個解悟而起行，能夠全性德而起修德，最後就可以「了了分明知」。六根的作用不外見聞覺知，意根就在知，就可以說了了分明知，知什麼呢？知道真如本性，悟到真如本性，見到中道實相。

該攝諸教

這樣的方法，「此則該攝一切諸教」。看（乙）表。

剛剛所講的方法，就是以六根為所觀，以妙觀察智相應心品為能觀，那就是如同《央掘魔羅經》裡面所講的四句偈。

後面講攝屬，歸納起來，這個方法可以「該攝一切諸教」，所有一切研究教理的法門，都收攝在這裡面。

拿中國佛教來說，偏重在教理方面，不外就是天台宗、賢首宗、慈恩宗、三論宗，這四宗是教門，偏重在研教，當然其中有教有觀。

「一切禪宗直指法門」。諸教是教下，禪宗是宗門，講究參禪開悟。直指就是直指人心、見性成佛。

禪宗從達摩初祖到中國，一直傳到六祖，然後開五葉，五葉就是五宗，包括：臨濟宗、為仰宗、曹洞宗、雲門宗、法眼宗，後來又再增加

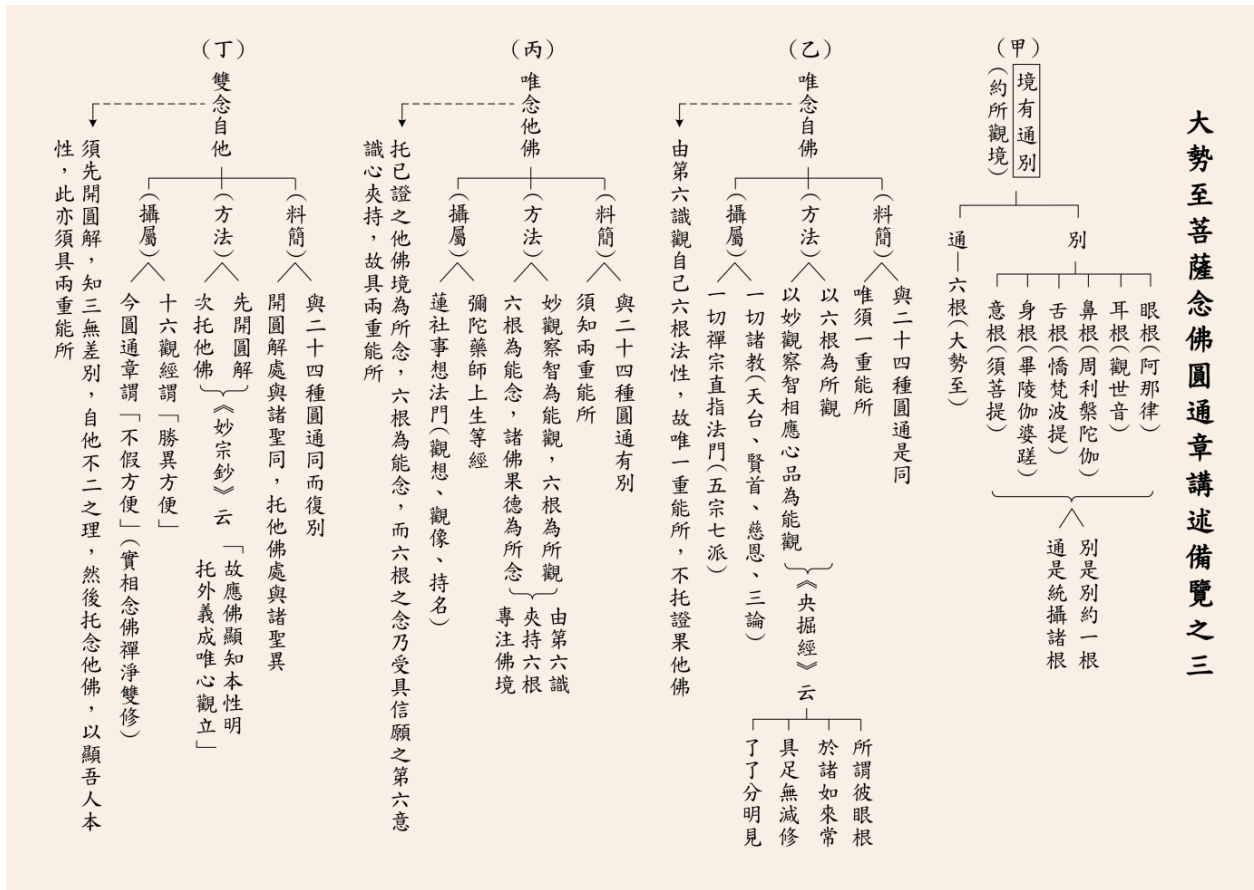
兩個宗派——楊岐和黃龍，合起來就叫五宗七派。

跟教下研究經教不一樣，他們等於用特殊的方法，來直指人心、見性成佛，或者是觀心，或者是參話頭等等，有棒有喝，都是特殊的手段。

那麼，他們也被收攝在「惟念自性佛」裡面，所以說「罄無不盡」，完全包括，無有剩下。惟念自佛就可以收攝其他二十四種圓通，罄無不盡。事實上就是講的通途法門，包括有八萬四千法門，通途法門都離不開惟念自佛。也就是都靠自力，不藉證果的他佛力量，只有靠自己修定慧的力量斷惑證果。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十二

●吳希仁講述●智光整理

一、明境通有別

【釋義】

若惟念他佛，則與二十四種圓通有別，須知兩重能所。所謂：妙觀察智為能觀，六根為所觀；六根為能念，諸佛果德為所念。由第六識夾持六根，專注佛境。俾眼所見，無非佛色；耳所聞，無非佛聲；鼻所嗅，無非佛香；舌所宣，無非佛號；身所對，無非佛境；意所緣，無非佛法。此則該攝：彌陀、藥師、上生等經，及蓮社事想法門，罄無不盡也。

其次，惟念他佛。這跟我們所修的淨土法門大有關係。

兩重能所

「若惟念他佛，則與二十四種圓通有別」，看 (丙) 表，料簡，即與其他法門作區分，跟二十四種圓通不一樣——「須知兩重能所」。

前面「惟念自佛」是一重能所，第六意識是能觀的心，六根法性是所觀的境。

「惟念他佛」是怎樣呢？講表虛線畫過來——「托已證之他佛境為所念」，藉著已經證果的佛，譬如阿彌陀佛，他的正依二報，也就是極樂世界的正依二報，以這個境界為我們所念，我們來憶念他。「六根為能念」，我們的六根能夠念彌陀。這是一重能所，有能念、有所念。

但是能念是要怎麼個念法？後面有一個在掌舵的，那就是「六根之念，乃受具信願之第六意識心夾持」。我們的第六意識是能觀的心，六根來念佛是所觀的境界，我們叫能念的六根來念佛的時候要怎麼念呢？是受我們的第六意識心——能觀的心去觀照它。

具有信願，就是跟經教，跟妙觀察智相應了。所以淨土宗的信願行，前面的信願多麼重要，沒有信，沒有願，絕不生西方極樂世界。

研究了教理就可通很多地方，現在以第六意識心夾持著它，這裡就又有了一層能觀所觀，所以說具兩重能所。

志誠念佛

我們看《地藏經》，佛或地藏菩薩開示，說念佛的時候要志誠念佛。志誠念佛那個「志」，不是至於什麼的「至」，寫的是意志的「志」，誠是誠懇的「誠」。《印光大師文鈔》，印祖叫人念佛，大部分也都是寫志誠念佛。

最初我們或許會感覺是否排版的人排錯了，應該是至誠懇切，極至的至啊！為什麼會寫這個意志的志呢？怎麼講？看到這裡就懂了，沒有錯，就是這個志。什麼叫做志呢，志就是意志堅定，意志堅決。

志，看《說文解字》：志者，心之所之也。心一起動念的時候，往一定的地方走，那才叫做志。往哪裡走，就是跟佛法相應，具有真正的信願，這樣子意志堅決，然後誠才是至誠懇切，兩重意思，所以說志誠念佛。

專注佛境

「所謂：妙觀察智為能觀，六根為所觀」，因為它要夾持，指導六根念佛。「六根為能念，諸佛果德為所念」，這當然也包括阿彌陀佛。也就是「由第六識夾持六根，專注佛境」，由第六意識主導，叫六根不要隨便亂跑，通通專注在佛的境界上。怎麼個專注法呢？

「俾眼所見，無非佛色」，在佛堂裡頭，眼睛一睜開所看的是佛的境界。

「耳所聞，無非佛聲」，耳朵所聽到的，不是自己念佛的聲音，就是

大眾念佛的聲音。

「鼻所嗅，無非佛香」，聞到的是供佛的香味。

「舌所宣，無非佛號」，舌頭一宣動都是在念南無阿彌陀佛。

「身所對，無非佛境」，盤腿而坐或站在那裡，身體所對的都是佛的境界，前面都有佛像。

「意所緣，無非佛法」，內心意根所攀緣的，一起念頭無不是往佛法上會歸。

這個叫專注佛境。

攝屬範圍

下面講攝屬，即包括的範圍：「此則該攝：彌陀、藥師、上生等經」。

《阿彌陀經》所講的，就是我們所修的淨土法門；還有《藥師經》，東方琉璃世界；還有《上生經》，也就是《彌勒上生經》，講的是兜率淨土。這些經典所講的，也是惟念他佛。

只不過，彌陀淨土，阿彌陀佛發了四十八大願，與藥師佛、彌勒尊佛不一樣。怎麼不一樣呢？阿彌陀佛發願要來接引，特殊點在這裡，但是也同為惟念他佛法門。

還有，「及蓮社事想法門」，也包括遠公初祖所創建的蓮社，修行採用事想，就是在事相上，用觀想的法門。

這裡頭不是純粹的觀法性，純粹的觀法性是屬於惟念自佛。惟念他佛就包括了觀想、觀像、持名，這一些都是在事相上、在觀想上來用功的。

換句話說，蕩益大師在《彌陀要解》裡頭所講，有理持，有事持，這是屬於事持。這是講惟念他佛。

志誠念佛，志者，心之所之，心一動念，就是跟佛法相應，具有真正的信願，意志堅決！

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十三

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之三

【釋義】

若自他俱念，則與二十四聖圓通同而復別。先須開圓頓解，了知心、佛、衆生，三無差別，自他本自不二，乃托他佛以顯本性。「故應佛顯，知本性明，托外義成，唯心觀立。」此則開圓解處，與諸聖同；托他佛處，與諸聖異。《十六觀經》所謂「勝異方便」，今文所謂「不假方便，自得心開。」由其方便最為勝異，故更不假餘方便也。

「若自他俱念」，第三種，就是指雙念自他佛，也念自性佛，也念他佛。參考 (丁) 表。

同而復別

先料簡，「則與二十四聖圓通同而復別」，跟其他二十四種圓通相同，卻是又不一樣。怎麼相同又不一樣呢？

「先須開圓頓解」，必須要大開圓解，這是教下講的話。什麼叫大開圓解呢？剛剛我們所說的，如來藏是不變隨緣，隨緣不變，所以「了知

心、佛、眾生，三無差別」；不但是三無差別，而且是「自他本自不二」，我們自己和已經成佛的他佛，其實是一不是二。所以經典上說「十方三世佛，共同一法身」。

得先開圓頓解，在宗門就是參禪大徹大悟。宗門大徹大悟在悟什麼呢？就是悟心、佛、眾生，三無差別，自他本自不二的道理。像這樣能夠大開圓解，則與諸聖同，跟其他二十四種圓通是一樣的，二十四種圓通也都須先開圓頓解。

「乃托他佛以顯本性」，但是他又藉著已經成佛的他佛，這就跟二十四種圓通不一樣了，所以叫做「同而復別」。

雙念自他

看講表虛線畫過來：「須先開圓解，知三無差別、自他不二之理」，須先開圓解，知道心佛眾生三無差別，還有我們跟佛自他不二的圓頓理。這個得慢慢研究，慢慢體會，等到體會到了，就大開圓解了。像蕩益大師就是大開圓解，不但大徹大悟，而且是大開圓解，所以他既通宗又通教。

接著，「然後托念他佛，以顯吾人本性」。譬如我們念的阿彌陀佛，阿彌陀佛是已經證果的他佛，藉著念阿彌陀佛以顯我們的本性，來顯發我們自己的真如本性。「此亦須具兩重能所」，如此一來，也一樣包括有兩重的能所。先開圓解就有一重能所，托念他佛又有一重能所。

應現佛身

那麼，又開了圓解，然後又藉著念他佛，來顯發我們自己的本性，如此會得到什麼樣的結果呢？這就是天台知禮大師在注解《十六觀經》的《妙宗鈔》裡所講的：「故應佛顯」。當我們雙念自他佛，到了相當程度的時候，應佛，就是應現的他佛，阿彌陀佛回應眾生所修的程度，然後顯現各種佛身。

例如淨土宗初祖慧遠大師，生前在入定中就見到了佛。見到佛，是見到佛的法身，還是佛的報身，或是佛的化身？這就隨著個人修行的功夫深淺而不一樣。

我們功夫淺，還沒有斷根本無明惑以前，所見到的都是應身佛。當然應身有大身、有小身，小身是丈六八尺，如果是大身甚至大如須彌山，那是尊特身，但是還是屬於應身佛。

至於已經伏斷根本無明，那可能就見到報身佛了。就如同我們誦〈讚佛偈〉所念的，「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，這是屬於報

身佛。

顯發本性

應現的佛，或是應身佛、或是報身佛，就顯現讓我們看。因為有開圓解，懂得心、佛、眾生三無差別，及自他不二的道理，所以「知本性明」，知道並沒有離開自己的本性，應現的佛顯現，其實正是顯發出我們的真如本性來。

這樣子有兩層意義：

第一層是「托外義成」，藉著念外面的佛這一層意義是成立的。

另外，「唯心觀立」，還有萬法唯心所造、萬法唯識所現，雖然是他佛應現，也是離不開我們的自心。經教裡面講，修觀剛開始時用的是「唯心識觀」，慢慢到了一個程度，用的就是「真如實觀」。既然已開圓解，自然了達是唯心所造、唯識所現的道理，所以唯心識觀也成立了。

這在《妙宗鈔》裡面，知禮大師稱為「約心觀佛」，一方面觀他佛，一方面又了解即是我們自心本性，這就叫做自他不二。

勝異方便

再說下面攝屬的部分。

「此則開圓解處，與諸聖同」，大開圓解這個地方，跟其他二十四種圓通一樣。

「托他佛處，與諸聖異」，藉著已經證果的他佛，這個就跟二十四種圓通不一樣了。

「《十六觀經》所謂勝異方便」，在《十六觀經》裡頭，佛跟當機眾韋提希說，我有勝異方便，很殊勝，很特別的方便法，就是指的這個雙念自他佛。

「今文所謂不假方便，自得心開」，此處〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，經文所講的「不假方便」，不再假借其他的方便法，就是只有以這個方法，「自得心開」，自自然然就能夠心開意解，就能夠開悟，就能夠悟無生法忍。

怎麼講呢？「由其方便是最為勝異」，因為這個就是最殊勝、最特別，異就是特別，所以稱為特別法門。

「故更不假餘方便也」，所以不必再借用其他的方便法。

《十六觀經》所謂「勝異方便」，如果去查《觀經》本文，講的是

「異方便」；至於「勝方便」呢？是在《大乘起信論》裡面講的，稱為「勝方便」。蕩益大師權巧方便把它縮合在一起，稱為勝異方便，又殊勝又特別，所以包括了《十六觀經》所講的方法。

不假方便

〈大勢至菩薩念佛圓通章〉所講的「不假方便」，就是指雙念自他佛。雙念自他佛是什麼？就是平常我們所講的禪淨雙修。禪就是已經開了圓解，大徹大悟了。淨就是托阿彌陀佛，念阿彌陀佛，這也是平常所說四種念佛法裡面的實相念佛。

四種念佛法都是屬於有借他佛。如果是一般的惟念自佛，也可以講是實相念佛，但是就不能歸攝到淨土所講的四種念佛裡面，這個分際得分清楚。

蕩益大師在《彌陀要解》裡面所講，念佛有事持、有理持，這裡自他雙念就是其中的理持。所以理持最重要就是悟了圓理，然後還是念佛號；所以理持還是不離事持，這叫「雙念自他」。這跟惟念他佛不一樣的地方，就是惟念他佛不必開圓解，雙念自他必須要開圓解，這一點我們一定要了解。

境有通別

從這一段文，我們發現什麼呢？所觀境，境有通有別。惟念自佛，是用個別境界為所觀，六根中隨便舉任何一根，都可以作所觀境；至於惟念他佛和雙念自他佛，用的則是通境，把六根收攝起來都作為所觀境。

「唯心觀立」，雖然是他佛應現，也離不開我們自心。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十四

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

二明觀盈縮者：通途教觀，具如前文五根中說。今明念佛三昧，亦有四教不同。

請打開講述備覽之四。上次介紹過，釋義本身分成四個大段：次第宗旨、釋菩薩名、正釋圓通、問答總結，這裡講第三大段「正釋圓通」，蕩益大師正式詮釋念佛圓通的道理。跟前面解釋其他的圓通一樣，分成三層意義：一明境有通別，二明觀有盈縮，三明證有本迹。

明所觀境

第一層意義就是所觀的境界。所觀的境是什麼呢？因為是用「根大」來念佛，所以所觀的境指的是六根。第二是能觀的心識，在我們凡夫地位最重要的是用第六意識，這個是能觀的心。

這裡有一層大家要弄清楚，就是六根在念佛，六根不是能念嗎？怎麼說是所觀的境界呢？能、所要弄清楚。

六根是能念，而我們是怎麼念佛的？用什麼念佛？是用眼耳鼻舌身

意這六根念佛，但這是怎麼念？六根怎麼念佛呢？後面有一個主導者是第六意識，所以第六意識是能觀的心，六根是所觀的境。因為第六意識指導六根怎麼念佛，所以就能念、所念而言，六根是能念，佛是被六根所念。

但是就觀慧這一層說，又高一層。所以我們在介紹所觀境的時候，有念自佛、念他佛、雙念自他佛。如果是念自佛，只有一層的能所；如果是念他佛和雙念自他佛，就有兩層能所。能、所要弄清楚。

第一大段，境有通有別，有的只用一單根，這裡大勢至菩薩是「都攝六根」，它是通，總起來，六根都用上。

明能觀心

接著介紹能觀的心識——第六意識。

不是普普通通的人就能來修此觀。平常眾生的第六意識是什麼呢？

《八識規矩頌》告訴我們：「動身發語獨為最」，能夠發動我們的身、口，就是外面的五根，去造作殺盜淫等等。一般眾生都在造業，動身發語獨為最。

造了什麼業呢？「引滿能招業力牽」，造了引業、滿業，將來這引業、滿業就帶著第八識，到相應的地方去投胎。一投胎，引業就成了正報；其他的依報，所有的生活資源，都是由滿業來招引的。學唯識就可以了解這些道理。

學佛的人，第六意識就不一樣了。你學了佛，了解佛理，所以要修觀，就隨順經教所講的道理，如法如理的起觀照。這時，就跟一般眾生的第六意識不一樣，是慢慢地轉成妙觀察智，而且是心王和心所，凝聚的、整聚的心，這在唯識學上叫做相應的心品，就在這當中修行定、修行慧。

所以第六意識是能觀的心，是主導地位。有什麼不一樣呢？就是隨著這一念心，體悟到的佛法有多少，有的人體悟得深，有的人體悟得淺，所以就會體現在念佛的工夫上。我們為什麼要解行並進呢？行就是了，何必要解？關鍵點就在這裡。

觀有盈縮

上面說：「**明觀盈縮者**」，能觀的心，了解佛法有淺有深，有權有實，你體會的是方便法，還是真實法？也不一樣。

蕩祖是根據天台教理來判釋《楞嚴經》，所以我們得先介紹，天台把

佛這一代時教所有的教法，分成四個層次，淺深不同的四個層次，叫做四種化法。

請看講述備覽四的（甲）這一綱「觀有盈縮」，有擴大有縮小，有淺有深，其實就是離不開四種化法，也就是四教。

學天台必得了解藏、通、別、圓，我們沒有辦法細講，若細講就不是講〈圓通章〉，光講四教就得講好幾個小時，才有辦法弄清楚。初學的先有這個印象，至少知道有大致的輪廓，當然老同學聽過幾次，就知道了。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十五

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

二明觀盈縮者：通途教觀，具如前文五根中說。今明念佛三昧，亦有四教不同。

藏：正化二乘傍化菩薩

最淺的是「藏教」，藏教是怎麼樣呢？為什麼最淺呢？因為主要「正化二乘」。正就是主要，主要對象是要度化二乘根性的人。

二乘根性人心量小，了解的程度也淺，所以只為自己能夠了生死，就不錯了。但是二乘根性的人，和一般眾生比起來，那不得了。一般眾生沒有受到佛法的滋潤，非常可憐！都是隨業生死，遭受各種的憂悲苦惱，說之不盡。

「傍化菩薩」，傍就是兼帶，兼帶著要度化菩薩根性的。為什麼呢？因為佛的大宗旨，就是希望每一個眾生都成佛。對二乘根性的人，講大乘佛法，聽不進去，那就失了教化的因緣，所以主要講二乘的道理，裡頭卻是埋伏了菩薩的機緣。

藏：生滅四諦修析空觀

講什麼道理呢？所有一切佛法的道理，離不開四諦，四個真諦，就是苦集滅道。

苦，我們現在所有的正報、依報，其實都是苦的，都是一種苦報、一種果報，這是生死之果。

我們有這樣的正報、依報，是怎麼來的呢？過去我們有了煩惱，造了業，是隨業受報而來的。所以第二講集諦，集諦是生死之因。

這兩諦完全是講世間法。

怎麼能夠跳出世間法的生死因果呢？必須證到滅，證到涅槃，證到滅諦，把生死的因或生死果報滅除，達到不生不滅的境地，那就叫做滅，滅是出世間的果。

怎麼能證到涅槃呢？必須修戒定慧，這是一路涅槃門，所以是講道諦，道諦就是出世間的因。

四諦統攝世間、出世間的因果。講的時候分四個層次講，就是依四個化法，分成四個層次。

對藏教根性的人，只能講「生滅四諦」，這個四諦是生生滅滅，有生有滅的。為什麼呢？

我們身體是苦諦當中的正報，一般眾生把身體執著為有我，我活著、我死了，有一個實在的我。其實這經不起分析，因為身體是因緣所生法，只不過是四大五蘊假合的集合體，在這時空當中，集合在一起就有這個生命，因緣一散就沒有了。所以是因緣所生法，隨著緣合而生，隨著緣散而滅，有生有滅，就叫做生滅苦諦。

苦諦是如此，集諦、滅諦、道諦，都是如此。

所以了解生滅四諦的道理，依解而起修，修什麼呢？「修析空觀」，析空觀就是對於宇宙萬法，能夠看出都是生生滅滅。

我們人有生老病死，整個宇宙有生住異滅，都在生滅無常當中，既然是生滅無常，所以沒有我。無常無我，經過這樣分析以後而證入空，了解空的道理。

了解空的道理，就開發一切智，即二乘人的智慧，結果是什麼呢？可以斷見思二惑，而證得聲聞的四種果位。

通：正化菩薩傍化二乘

其次就是「通教」。通教人比藏教人根性要利，懂得道理比較深。這

是佛為了「正化菩薩」，主要度化菩薩，菩薩心量大，見解深入。但是「傍化二乘」，兼帶的還有說一點二乘法，為什麼呢？因為要夾帶二乘根性的人，能夠回小向大。

通：無生四諦修體空觀

跟通教人講「無生四諦」，同樣是苦集滅道四諦法，但是講的是無生的道理。

怎麼無生的道理呢？就拿毛巾來說，毛巾是我們的依報，生活資源之一。毛巾怎麼有的呢？毛巾是因緣所生法，直的毛線、橫的絲線編織在一起，而有毛巾這東西。

這個毛巾，只是經緯線湊集在一起現出的假樣子，其實沒有實質的毛巾在，所以不必等到經緯線腐朽了，才了解沒有；其實就在經緯線湊集在一起的時候，就知道它是個假相，所以如幻如化。

就好像變魔術的人拿了毛巾變一變，兔子出來了，你看到兔子，以為毛巾變成真的兔子，其實是幻化變魔術，如幻如化。

所以就在這個毛巾現出樣子的時候，通教人就知道「當體即空」，不必等到毛巾沒有了才空，才悟到空理，他頓悟，根性更好。

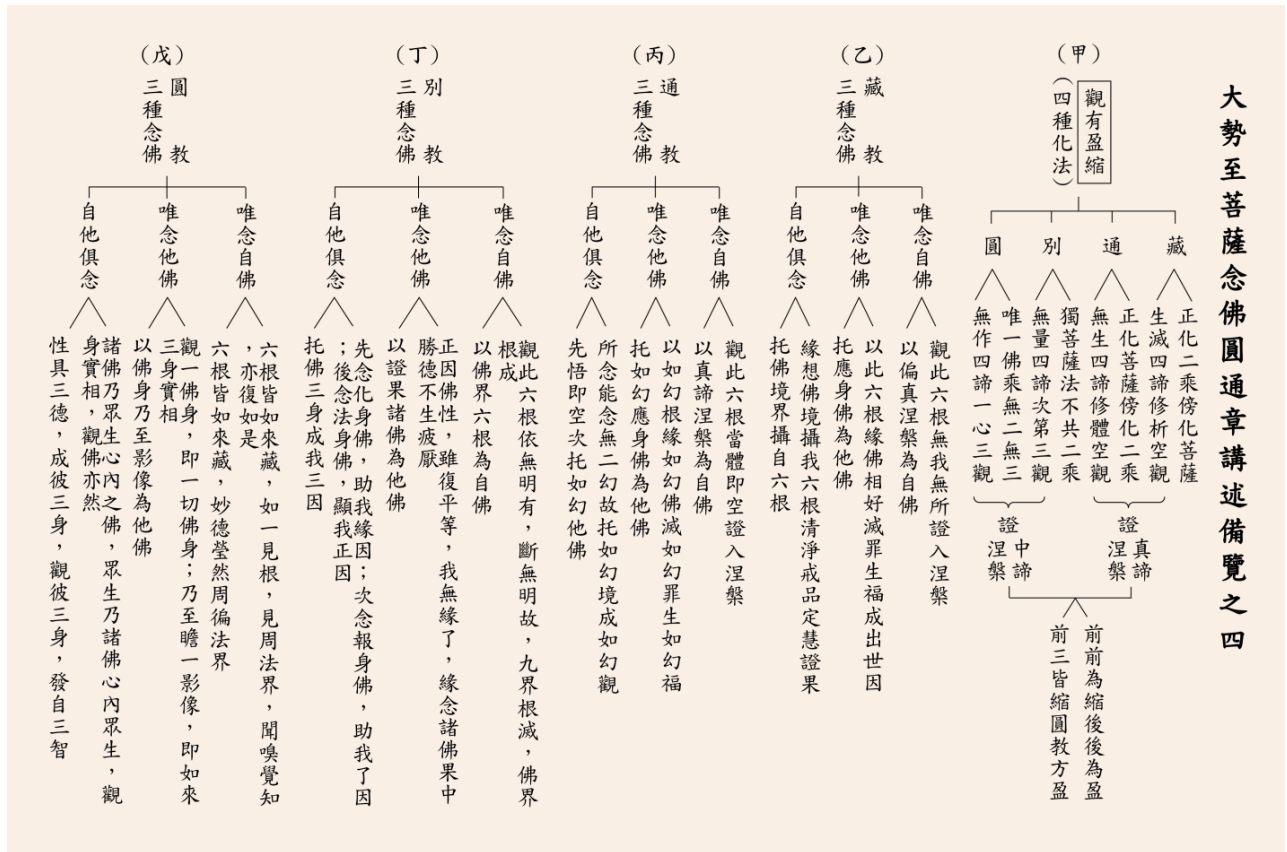
苦是如此，集、滅、道，都是當體生即無生，因為如幻如化，所以依解而起行，就可以「修體空觀」，不必經過分析，當體即空，體空觀。

【圖說】魔術師假裝將毛巾變成兔子，其實並非真的變出兔子。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十六

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

二明觀盈縮者：通途教觀，具如前文五根中說。今明念佛三昧，亦有四教不同。

別：獨菩薩法不共二乘

第三個層次更高一層，「別教」，別教是什麼呢？

「獨菩薩法」，只有單獨對大乘菩薩根性的人講。

「不共二乘」，不跟聲聞、緣覺小乘人共聞，不是跟他們講的，裡頭完全沒有二乘法，只有大乘的法。

其實藏、通前面兩教，都是講界內的事，講界內的理。到了別、圓這兩種根性的人，那就要講到界外去，三界以外去了。

別：無量四諦次第三觀

別教所講的四諦，「無量四諦」，講每一件事情都是無量。

譬如講「苦」，我們為什麼有苦？本來十法界，心、佛、眾生三無差

別，都是有如來藏，都是有真如本性。別教人知道，我們眾生的如來藏，被無明給蓋住了，隨著無明緣的淺深，就變造出九法界的法來。

因為蓋得厚，所以就變造出地獄法界的法，地獄法界的正報、依報、眾生等等；乃至於還有一品的生相無明還沒斷，如來藏隨著這一品生相無明，變造出等覺菩薩的法界來。所以這個苦，十法界的果報都不一樣，是無量無邊。

「集」有各種的無明煩惱，有見思惑、塵沙惑、根本無明惑，所謂五住煩惱，每一住煩惱都很多。

乃至於「道」，有無量的法門。普通藏、通的人講六度，講菩薩法有六度；到《華嚴經》講十度，十是一個滿數，代表數，其實十就代表無量。

了解這個道理，所以依解起行，就「修次第三觀」。先修空觀，其次修假觀，然後藉著空假二觀，修中觀，中道第一諦觀、中觀，最後就能破根本無明，而證入佛果。

圓：唯一佛乘無二無三

第四種「圓教」，又高一層次。圓教是「唯一佛乘」，直接講成佛的法門。

所以《法華經》裡講：「唯有一乘法，無二亦無三。」唯有一乘法，就是講直接就成佛，沒有所謂二乘、三乘，因為講二、講三、講五乘都是方便法，最真實最徹底的，就是圓教。

圓：無作四諦

圓教能夠理解這四諦都是「無作」，無作的意思是，不是經過造作而有，是一種天然的性德。

所以禪宗祖師回答「什麼是佛法」這個問題，說：「什麼不是佛法！」他知道這個毛巾，事實上是如來藏不變隨緣，隨著各種因緣、增上緣，然後變造出這毛巾來。那麼如來藏變造的時候，是全如來藏變造的，因為如來藏本身不能分割，既然如此，這個毛巾，體即如來藏。既然這個毛巾體即如來藏，那這毛巾有多大呢？盡虛空遍法界，所有一切的法，通通集中在這毛巾，沒有剩下。這道理非常難懂呀！

現在的科學有相似的理論。宇宙源起怎麼來的？一直以來眾說紛紜。最近發現一個理論叫做「全息理論」。

全息理論發明者怎麼發現的呢？他有一張舊照片，缺了角，想再重

新編輯，恢復照片過去的樣子。他是一個物理學家，實驗室有非常精密的攝影系統，用精密的攝影系統一映照，缺的角就補上來了，影像就是缺角的也有。

怎麼會有這種情形呢？他就把照片撕成一半，撕成一半也還原出來；再撕成幾分之幾、幾分之幾，一映照，都能呈現原來的照片。

這個發現不得了，他把它稱為全息理論。息就是信息，全息理論就是世間當中一粒最小的粒子，這個粒子當中就包含全宇宙的物質能量等，都在這個粒子裡面。諸位你看，就如佛法的一即一切，一切即一，是不是符合了？

他在事相上發現了類似佛法所講的事情，但是為什麼如此，他卻是不知其所以然，我們研究佛法就知其所以然。

任何一個粒子，怎麼會有？其實是我們本身的如來藏本身就具有，粒子是我們的如來藏隨緣所變造的，所以粒子體即如來藏，既然是體即如來藏，如來藏盡虛空遍法界，還有哪一個法不在這一個如來藏裡面？心、佛、眾生三無差別，在這裡你彷彿可以悟到一點消息。

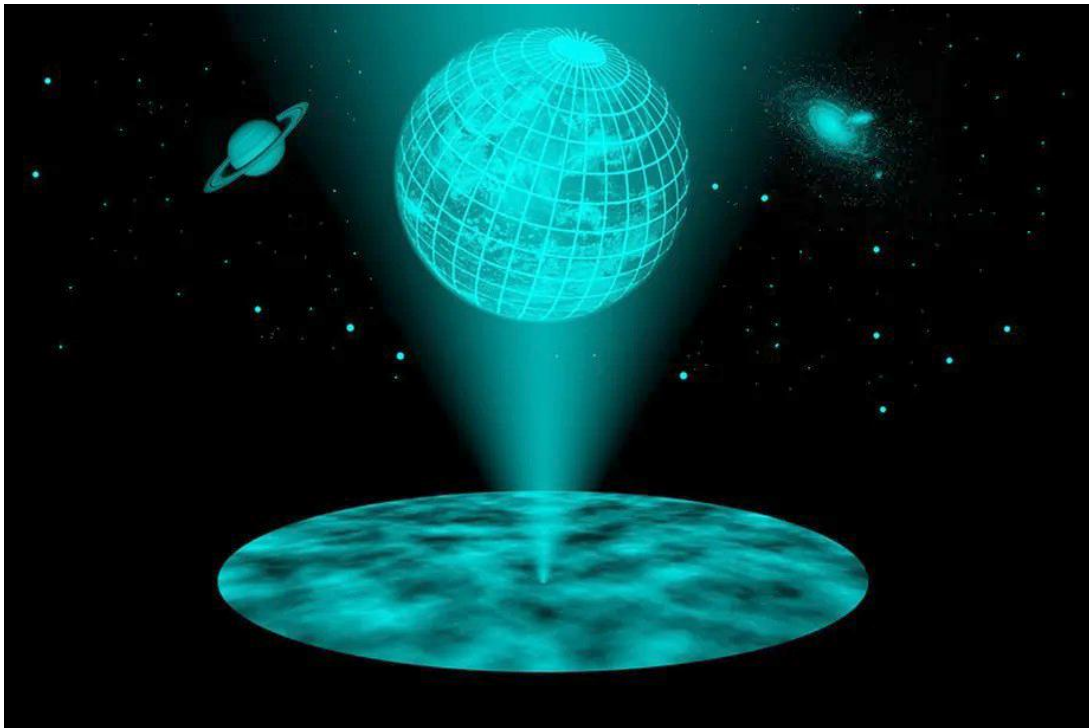
所以眾生在這裡生死，生死是我們如來藏隨緣所呈現的，其實生死體即如來藏，佛經講：「生死即涅槃」。這些煩惱是怎麼來的呢？是如來藏不變隨緣所變造出來的，雖然是變造出來的，還是隨緣而不變。記住這兩個：「不變隨緣，隨緣不變」。所以煩惱當下即是菩提，不必經過造作，這是一種天然性德。

圓：一心三觀

依照無作之理，就可「修一心三觀」。

本來別教必須經過空觀、假觀，然後才能觸及到中觀，而悟入如來藏。如來藏在《法華經》叫中道實相，名字不一樣，所指的事情一樣。圓教人就可以在一念心中，同時修空、修假、修中，而且空假中三觀還不能分成三個，三觀即是一觀。所以空觀空到底的時候，就跟中觀不二；假觀假到底的時候，就跟中觀不二。

修藏、通二教，修析空觀、體空觀，就可以證到真諦。真諦是空，真諦所呈現的境界就是「真諦涅槃」，不生不滅；我們說跳出三界的生死，就是已經證到真諦涅槃。如果修別教次第三觀、圓教一心三觀，就能證到「中諦涅槃」，能夠把佛在《華嚴經》所講的，眾生具有如來智慧德相，通通開發出來，叫做中諦涅槃。

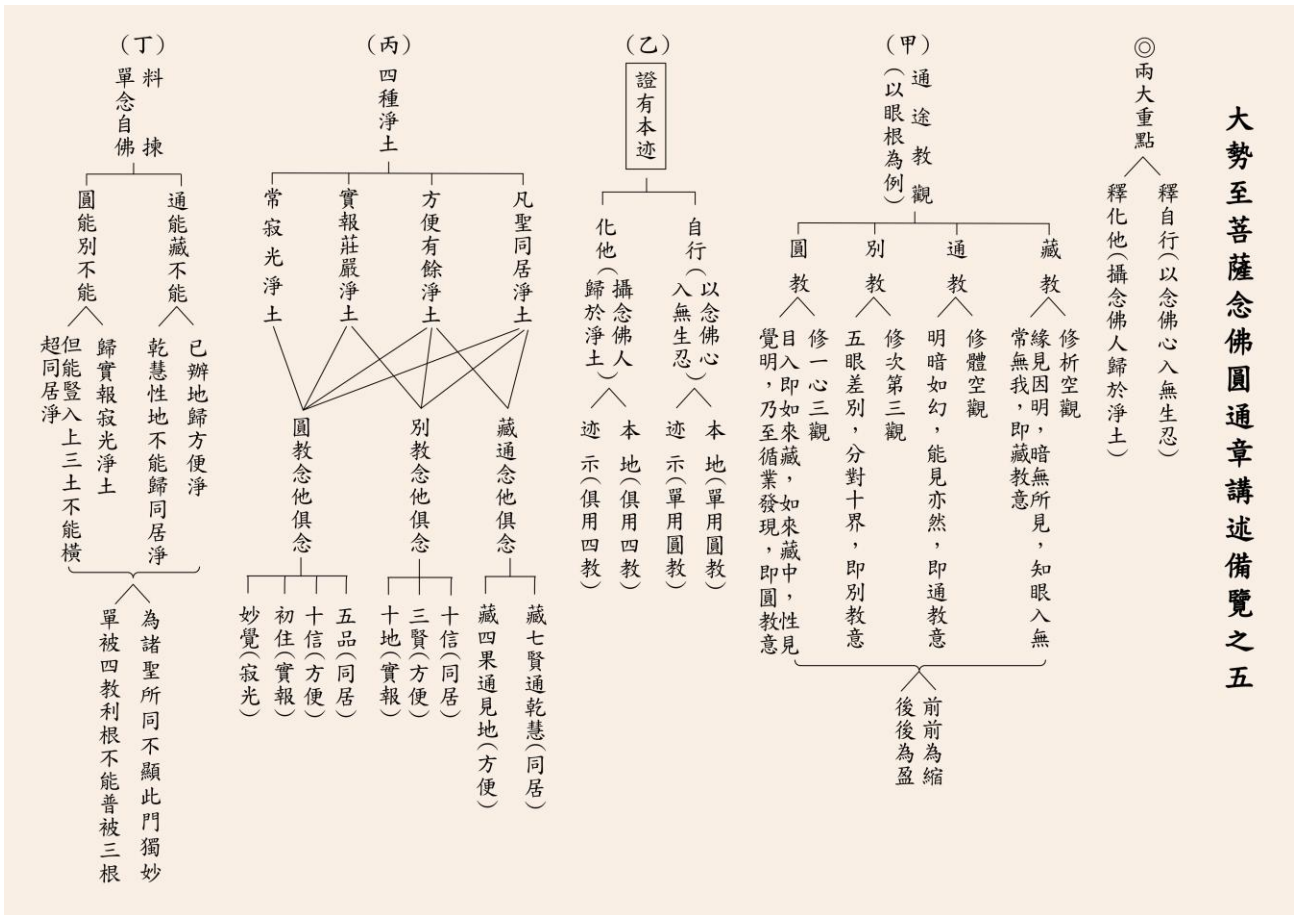

【圖說】全像術中每個點，都包含了原始場景光線的資訊，任意小的一部分全像術膠片上，可以還原出整個場景。(引用自《維基百科·全像攝影》)

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十七

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

二、明觀盈縮

【釋義】

二明觀盈縮者：通途教觀，具如前文五根中說。今明念佛三昧，亦有四教不同。

觀有盈縮

為什麼立四種觀有盈縮呢？看甲表下面。

「前前為縮」，前面跟後面的比較，前面的一定是縮是淺，一定是範圍比較窄。藏教和通教比：藏教是縮，通教是盈；通教和別教比：通教是縮，別教是盈。

「前前為縮，後後為盈」。整個四教統統拿起來較量：前三皆縮，藏、通、別這三教都是前，都是方便法，唯有後面的圓教才是盈，才是真實法。

這樣分析起來，佛當初講最後圓教就行了，何必又講前三教？智者大師整理這一大藏教，知道這個道理，就發揮圓教，教我們圓教就好，

為什麼又說一大堆前面三教，讓我們學得這麼複雜？

契理還得契機！說法不契機，等於閒言語。佛，還有整理的智者大師都知道，佛的主要用意，是希望大家能夠用圓教，開圓解、起圓行，而能圓證佛道。但是為防偏曲，所以說前三教；為了防止我們有所偏差，乃至於走彎曲的路子；甚至有一些根性，須從前三教慢慢引上來。所以才說前三教。

通途教觀

看釋義文。

「通途教觀，具如前文五根中說。」五根就是眼、鼻、舌、身、意，前面在《楞嚴經》都講過了，蕩益大師也注解了，所以說是前五根。六根中除了耳根圓通，在《楞嚴文句》裡面最後才講。前五根說明一般的教法，就是四教的教法，依教來修觀。怎麼依教來修觀呢？

舉個例子：大家跳著看一下，講述備覽之五的（甲）「通途教觀」。教觀就是依四教立四種觀：析空觀、體空觀、次第三觀、一心三觀，一般八萬四千法門都離不開這個。前面五根是怎麼說的呢？這裡「以眼根為例」，拿眼根圓通來說。

藏教

藏教人所理解的是藏教的道理，「生滅四諦，修析空觀」，了解因緣所生法，其實都是無常無我，大主義要抓住。

第六意識起妙觀察智相應心品，來觀眼根，修眼根圓通。眼是能看東西，我們一看日光燈亮了，這是能見。

「緣見因明」，前面《楞嚴經》講眼根圓通的時候，講到這個了。所以會見到日光燈，「因明」，是因為有光明，因為有光線，這還是講得簡單。進一步講，眼識九緣生，能夠看到東西，要有九個因緣才行。第一個是有光線，一旦暗了黑漆漆的，什麼都看不見。還得要有距離，把日光燈貼到眼根來，也看不見。這樣有九個因緣，才能看得見，這是「緣見因明」簡略的講。

所以會看見日光燈是因為有光明。「暗無所見」，一旦黑暗下來，什麼都看不到。既然能看見東西是因緣所生，所以緣生緣滅，「知眼入無常無我」，眼入就是眼根。色塵所以會讓我們看到，就是從眼根入進來，產生眼識而有所分別。所以十二處又叫十二入，十二處是六根六塵。知道眼根無常無我，就悟入空。「即藏教意」，悟入空就可以證到真諦涅槃。

通教

第二個是通教。有通教教理的程度，依教「修體空觀」，知道一切法如幻如化。

既然是幻化，明眼人就可識破，當體即空，「明暗如幻」，光明和黑暗沒有實質，如幻如化。既然所緣的境界是這樣，「能見亦然」，能看見東西的眼根也是如幻如化，那就悟入真諦，證得真諦涅槃，「即通教意」。

別教

別教，依別教道理「修次第三觀」，別教是了解無量四諦，一切都是無量，所以眼根也無量。怎麼無量法呢？十法界眾生的眼都不一樣。

一般的眼是凡夫眼，凡夫眼有人有近視、遠視、亂視，甚至有青光眼等等，都不一樣，都是肉眼。天道眾生有天眼。二乘人證到真諦，看到東西能直接入空理，這是慧眼。至於菩薩是法眼，對於一切宇宙萬法都了解，破了塵沙惑，得法眼。佛是佛眼，更徹底。

所以「五眼差別」，都是因為我們的如來藏被無明覆蓋住了，淺深不同，所呈現的眼也不同。所以五眼就「分對十界」，分別對應十法界。既然如此，得一步一步地，先修空觀，有慧眼；修假觀，有法眼；最後修中觀，得到佛的佛眼 | 「即別教意」。

圓教

圓教人知心、佛、眾生三無差別，知道無作四諦的道理，可以「修一心三觀」。怎麼修呢？

「目入即如來藏」，目入就是眼根，換個名稱而已；眼根是如來藏不變隨緣所變造的，所以隨緣不變，眼根當體即是如來藏。

「如來藏中，性見覺明」，在如來藏裡頭，如來藏的性體具足見，見就是眼根，具足眼根；眼根是天然性德，覺明就是本來覺，本來就具有覺性，能明，能看見真相。這講的是隨緣而能不變，性見覺明。

「乃至循業發現，即圓教義」。「循業發現」，天然的性德，因為眾生業力淺深不同，所以德用所發現出來的，各各不一樣。拿凡夫眾生來講，同樣這一盆水，我們看到的是水，天道眾生看到是琉璃，鬼道眾生看到是一灘膿血，地獄眾生看到的是一片火海。眼見為憑，眼見怎麼足以為憑？你的眼就不行。所以提昇能觀心識的能力，這多麼重要！那怎麼辦？修觀。所以要依教修觀，學教修觀。

「前前為縮，後後為盈」，眼根是如此，其他五根通途教觀，通通都是這樣。

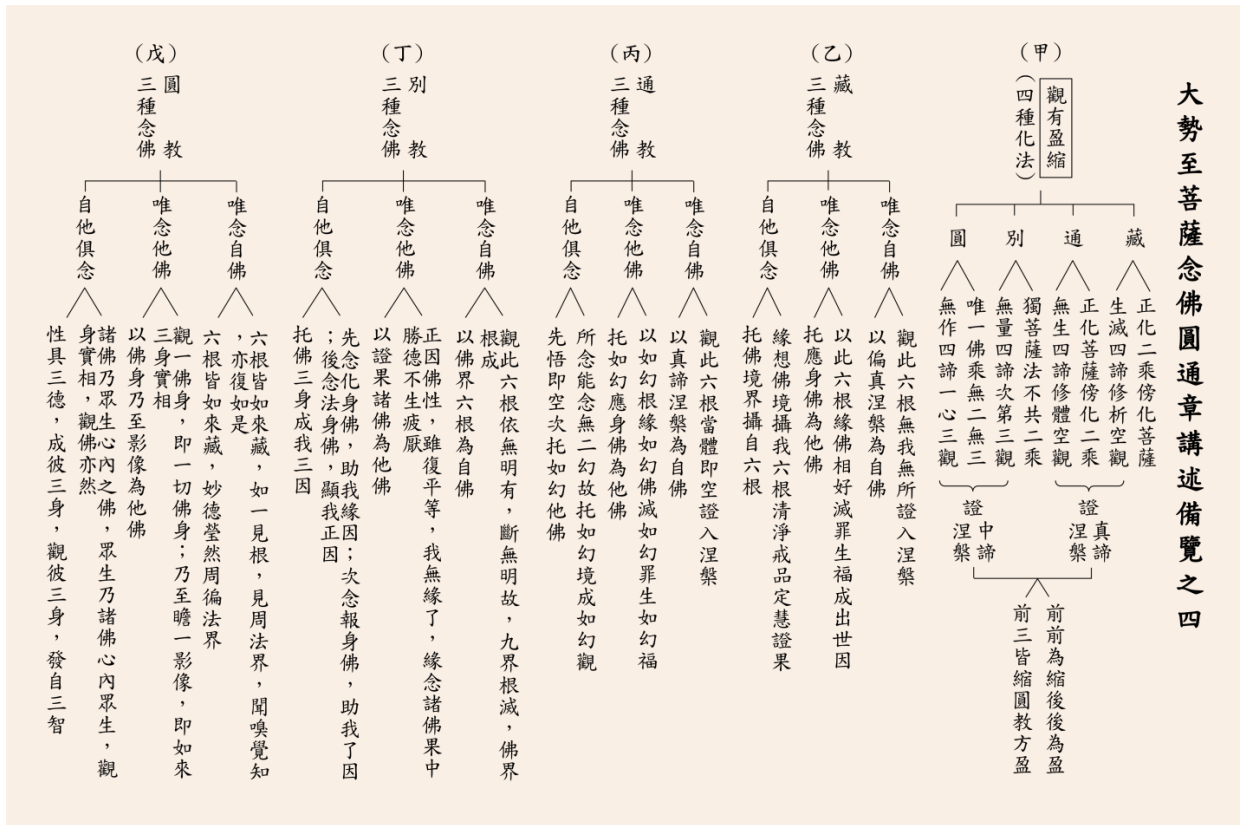
這是把蕩益大師前面注解五根的情形，算是講一個大略。

【圖說】色塵所以會讓我們看到，就是從眼根入進來，產生眼識而有所分別。所以六根六塵又叫十二入。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 二十八

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

今明念佛三昧，亦有四教不同，一一教中，亦復各有念自、念他、自他俱念，三種差別。

【圖說】應身佛，是一般凡夫、二乘人，當時在印度所見，丈六八尺的釋迦牟尼佛。

四教不同

「今明念佛三昧」，現在說明以「根大」修念佛，證到圓通的法。

蕩益大師在前面介紹五根，通途法講得都簡略，對於念佛三昧，根大證圓通，就講得特別詳細。前面五根也都分四教講。「今明念佛三昧，亦有四教不同」，也是有藏、通、別、圓四教不一樣。如果沒有前面兩個表先介紹，這一句話就講不下去，你要怎麼說亦有四教不同呢？

三種差別

「一一教中」，每一個教法裡面，「亦復各有念自、念他、自他俱念，三種差別」。

因為念佛能念的是六根，所念的是佛，這個在前面「明所觀境」，就已經分開有念自、念他、雙念自他；現在是更提高一個層次，當我們能觀的心識—第六意識，了解的程度有四種—藏、通、別、圓，而依教修觀，就也有這四種。

在這四種裡面，根大在念佛的時候，還是一樣分成「念自、念他、雙念自他」三種。四乘三等於十二，詳細說起來，就有十二種念佛法，你看這有多詳細啊！

【釋義】

藏教三者：觀此六根，無我、我所，證入滅諦涅槃，名念自佛。以此六根，緣佛三十二相，八十種好，滅罪生福，成出世因，名念他佛。緣想佛境，攝我六根，為欲淨諸戒品，生定慧，現證果故，名自他俱念也。

先講藏教，藏教的三種念佛，看講述備覽四（乙），一方面看講述備覽，一方面看〈釋義〉。

惟念自佛

第一種是「惟念自佛」。藏教人所認識的自佛。

自性佛是什麼佛呢？是斷了見思二惑，證得偏真涅槃的境界，那就是他所認識的自性佛，他的程度就是這樣。

那為什麼叫偏真涅槃呢？不是真諦嗎？藏教人所了解的真諦，空是空，有是有，必得把這個「苦、集」滅了，才能證入空理、證到涅槃。這跟通教人不一樣。

通教人觀一切法如幻如化，不必滅「苦、集」，所以通教人就可以講「生死即涅槃，煩惱即菩提」，因為空有相即。

藏教空有不相即，所以叫作偏真涅槃，偏在空的一邊。

怎麼修法呢？〈釋義〉裡面說：「觀此六根，無我、我所」，觀察我們自己的六根，眼、耳、鼻、舌、身、意這六根，通通是因緣所生法，通通是緣生緣滅。所以一分析起來，裡頭無常、無我。

「證入滅諦涅槃，名念自佛」，既然是無常、無我，就可以慢慢把我執給斷了，把煩惱障給斷了，就證到了涅槃—偏真涅槃。這是藏教人惟念自佛的方法。

【圖說】摩訶迦葉過去生曾是冶金師，與一貧女一同修補佛像，因為這個布施，摩訶迦葉九十一劫以來身上都有光明。

惟念他佛

第二是「惟念他佛」。藏教人所指的他佛是什麼呢？是「托應身佛為他佛」，藉著應身佛做為他佛。

應身佛是個劣應身，就是一般凡夫、二乘人，當時在印度看到的釋迦牟尼佛。丈六八尺，站起來是丈六，平常坐下來就是八尺；也是隨著年齡到了七、八十歲時候，衰老了，現老比丘相，是一位年老的比丘，這就是藏教人所認識的佛，叫做托應身佛為他佛。

怎麼個念法呢？「以此六根」，用我們眾生的六根，去「緣佛三十二相，八十種好」，去攀緣佛的相好。應身佛有三十二相、有八十種好。

或者憶、或者念、或者是禮拜、或者是供養。我們知道佛是人天導師，是所有眾生的大福田，這樣憶念、禮拜、供養他，就能夠「滅罪生福，成出世因」。

不要說是供佛，例如前面講到，證到眼根圓通的阿菟樓駄—又名阿那律陀、阿菟樓駄，翻譯成中文叫作「無貧」，他一點都不貧窮。因為過去生，在鬧飢荒的時代，以一碗很粗糙的飯，供養一位正在挨餓的辟支佛。就因為這個小小供養，他得到大福報，怎麼呢？九十一劫以來，吃穿等等都不鬧窮。

光布施一碗飯給辟支佛，就得到這麼大的福報，何況我們供養佛！

再說，例如結集經典的摩訶迦葉。摩訶迦葉翻譯成中文叫作「大飲光」，飲光是說好像能吸人家的光明一樣。迦葉尊者身上，自然就有紫金光明，而且很盛大，光明能夠蓋過日月的光明，好像日月光明被吸了去一樣，所以叫大飲光。

為什麼會有此瑞相呢？摩訶迦葉過去生曾經是一個冶金師，專門在打金飾品的。有一個貧女想要修補一尊舊的佛像，這個佛像缺損了，但是她沒錢，來拜托大迦葉。他就發心：「好吧！那我們一起做功德吧！你能夠出多少就出多少，其他的我來貼補！」把佛的金像重新裝飾得非常莊嚴。就因為這個布施，摩訶迦葉九十一劫以來身上都有光明。

所以能夠憶念，乃至於供養這個應身佛，就能夠「滅罪生福」，一方面滅除罪障，一方面增長福德。「成出世因」，漸漸就能成就出離世間，了脫生死的因緣。這就叫念他佛。

自他俱念

第三「自他俱念」。怎麼個念法呢？

「緣想佛境」，攀緣想念已經證到偏真涅槃的應身佛，包括他的相好，乃至於威儀等等。「攝我六根」，用來收攝我們自己的眼、耳、鼻、舌、身、意六根。學佛怎麼學？佛怎麼做，我們跟著怎麼做，佛是非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽、非禮勿動，我們也跟著這樣。為什麼呢？

「為欲淨諸戒品」，為了要把持戒的戒法持得好，能夠讓我們六根清淨。「生定慧」，持戒持得好，六根一清淨，不就得定了嗎？由戒生定，因定發慧，這是《楞嚴經》講的。所以就「生定慧」，生出定、生出慧來了。「現證果故」，現當作顯現講，最後就能顯現所證的果位來。

「名自他俱念」，那為什麼稱為自他俱念呢？這個表上說「托佛境界」，他是念他佛、念的應身佛；「攝自六根」，為了收攝我們自己的六根，所以念他又念自。跟前面兩種比較起來，前面唯念自佛—不托佛的境界；唯念他佛—不知道是要用來收攝自己的六根，差別在這裡。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·二十九

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

通教三者：觀此六根，當體即空，非滅故空，名念自佛。六根如幻，佛身亦然；以如幻根，緣如幻佛，滅如幻罪，生如幻福，乃至得證如幻涅槃，名念他佛。所念、能念，無二幻故，托如幻境，成如幻觀，名自他俱念也。

第二講通教，也是分三種念佛。

惟念自佛

「今明念佛三昧」，現在說明以「根大」修念佛，證到圓通的法。

第一種是「惟念自佛」。通教人跟藏教比較起來，更為利根，所以他知道「因緣所生法，我說即是空」，一切法是如幻如化，是當體即空。

所以說「觀此六根，當體即空」，這個六根，一一根如幻如化，當體即空。「非滅故空」，不是把六根滅了以後才空；不必等到虛妄的六根滅了以後才空，而是當體即空。因為他修的是體空觀，所以這樣子就可以「證入涅槃」。

那麼他的涅槃是什麼呢？是真諦涅槃，因為空即是有，有即是空，是空有不二，空有相即。就以這個真諦涅槃，做為他的自性佛。

所以通教的人根性利。如果研究天台教理就知道，通教人一旦證悟之後，大概就被別、圓教給接走了，到相當一個程度就被接過去，因為就是悟了這個即空之理的關係。

惟念他佛

第二是「惟念他佛」。這個他佛是指誰呢？指的是通教所認知的佛，所以說「托如幻應身佛為他佛」。

通教人所認識的應身佛，跟藏教不一樣，屬於勝應身。前面藏教是劣應身，丈六八尺。通教的應身佛又稱為「大化身」（有別於藏教的小化身），非常高大，小的話大概是幾十華里，大的話是幾百億華里；甚至於經上說高等須彌，跟須彌山八萬四千由旬一樣，這不得了啊！不是我們凡夫眼所看得到。那麼他怎麼樣呢？

他知道「六根如幻，佛身亦然」，能念的六根是如幻如化，所念的佛身也是如幻如化。所以「以如幻根，緣如幻佛」，以如幻如化的六根，攀緣如幻如化的佛身，如此就能夠滅罪生福。雖然能夠滅罪生福，「滅如幻罪，生如幻福」，所滅的罪障也是如幻如化，所生的福德也是如幻如化。「乃至得證如幻涅槃」，甚至最後就能夠證到真諦涅槃，而證到真諦涅槃，也是如幻如化。

平時我們在聽經的時候，常常聽說「三輪體空」，三輪體空怎麼講呢？通教人用的方法就是三輪體空，如幻如化觀。所以能觀的是如幻如化，所觀的也是如幻如化，中間所產生的滅罪生福，也不執著，因為如幻如化。如果沒有體空觀的功夫，不可能三輪體空，不可能不執著。這個叫做「念他佛」。

自他俱念

第三「自他俱念」。怎麼念法呢？表左邊先講，「先悟即空」，得能夠先體悟如幻如化，當體即空的道理。通教就叫做如幻化教，因為必須懂得如幻如化。所以《金剛經》的偈頌說：「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，如果我們能常常起這樣子的觀照，對我們有很大的好處。碰到煩惱了，不必一直糾結，為什麼呢？如幻如化，忍著就過了；得了好處，也不必太高興，如幻如化，高興什麼呢？所以就能夠以平常心看待一切事情，這個效用很大。

先能夠悟這個道理，「所念能念，無二幻故」，所念的佛境，還有能

念的六根，都是如幻如化，當體即空；既然是如幻如化，沒有第二個如幻如化，那就能所不二。因為都是如幻如化，所以能即是所、所即是能。

雖然能夠知道能所不二，卻還是「托如幻境」，假借著如幻如化的佛境，憶之念之，「成如幻觀」，成就我們如幻如化的觀慧。所以說「次托如幻他佛」，自己有觀慧，然後又托如幻如化的佛。先悟即空的理，又懂得托如幻他佛，所以這叫「名自他俱念也」。

不會說悟了這個即空，就認為既然是即空嘛，所觀的也是如幻如化的佛，那我就不用假借他佛了。並非如此，他還藉如幻的他佛，來滅罪生福，而證如幻的涅槃。所以這是「雙念自他」。

【圖說】《金剛經》：一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。如果能常常起這樣的觀照，對我們有很大的好處。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·卅

●吳希仁講述●智光整理

二、明觀盈縮

【釋義】

別教三者：觀此六根，依無明有，斷無明故，九界六根得滅，佛界六根得成，名念自佛。正因佛性，雖復理同，我無緣、了，諸佛已具，緣念諸佛果中勝德，不生疲厭，名念他佛。我與諸佛三因平等，諸佛圓證，我今在迷。先念化身佛，助我緣因；次念報身佛，助我了因；後念法身佛，顯我正因。名自他俱念也。

再看第三，別教的三種念佛。

惟念自佛

第一種是「惟念自佛」。自佛，別教人所認識的自性佛，是什麼樣的佛呢？表上說：「以佛界六根為自佛」。

佛界就是佛法界，已經成就佛法界的六根，那就是佛的六根，以佛法界的六根為自性佛。因為我們的六根，其實裡頭就藏著如來，所謂如來藏，所以以如來佛法界的六根，為我們自性佛。

怎麼念呢？「觀此六根，依無明有」，觀察我們的六根是怎麼來的？

最初都是因為有無明煩惱，然後才變造出來。

在《十四講表》裡面有講「十二因緣」，由無明而緣行，行再引出識—行緣識，這樣一步一步而有愛、取、有，然後生、老死；萬法的起源，十二因緣都說清楚了。

我們生死輪迴是這樣，成佛怎麼成呢？成佛則反過來，你不想有這個死，就不要生，這樣子一步步逆推上去，不想有「行」造罪業，那就不要起無明煩惱，最初就是因為無明煩惱的關係。

所以這裡說了，「觀此六根，依無明有，斷無明故，九界六根得滅，佛界六根得成」。因為斷無明的關係，所以就可以把下面九法界的六根給滅除了，最後佛法界的六根就成就了。這個就是天台家常講的「緣理斷九」。

緣理，即攀緣十法界當中「佛法界」的真理，即中道第一義諦理，具體說指別教所詮釋之但中佛性，這是緣理。然後斷九，斷除九法界那些染惡虛妄之法。別教根性的人必得如此，「斷無明故，九界根滅」，這是緣理斷九；「佛界根成」，這樣子而成就佛道。

那麼，唯念自佛只有一重的能所。以佛法界的六根，也就是我們的自性佛，作為所觀；用我們的第六意識，隨順著別教教理，所起的妙觀察智相應心品去作觀，這是能觀。這樣子緣理而斷九，最後成就佛道。這就是別教的「唯念自佛」。

惟念他佛

第二是「惟念他佛」。他佛是指的什麼呢？這表上說了，「以證果諸佛為他佛」，已經證到妙覺果位的十方諸佛作為他佛。

那麼，諸佛是怎麼證果成佛的呢？不是說我們眾生皆有佛性，不是說也都可以成佛嗎？為什麼我們不能成佛？我們要曉得，《涅槃經》說：「眾生皆有佛性」，佛性細分開來有三種：

第一種叫做「正因」佛性，真正的正，正因佛性。

第二種叫做「了因」佛性，了就是能夠了解、了然。

第三種叫做「緣因」佛性，緣就是因緣的緣。

這三種佛性，我們都有，必須要經過修行來開發，一開發就可以成就涅槃的三種淨德 | 成佛以後，就具備涅槃的三種淨德，即平常我們所講的法身、般若、解脫。

開發正因佛性，就可以得到法身德；開發了因佛性，就可以有般若

德，般若德就是有大智慧；開發緣因佛性，就可以證得解脫德，那就沒有生死、生滅之苦。

我們也有佛性，我們也可以成佛，那麼我們為什麼要念他佛呢？因為別教人的認知，就是〈釋義〉上所講的：「正因佛性，雖復理同，我無緣、了，諸佛已具」。

「**正因佛性，雖復理同**」，我們有正因佛性，是將來要證佛的法身的；我們跟諸佛一樣，也有正因佛性，理體是一樣，是平等的。

但是現在我們缺什麼？「**我無緣、了**」，我們缺的是沒有緣因佛性，和了因佛性；要開發正因佛性，必須要具足緣因佛性和了因佛性才行。「**諸佛已具**」，諸佛和我們不一樣，諸佛已經具足了緣因佛性和了因佛性，所以正因佛性可以全然開發出來。

那麼我們要怎麼能夠具足緣因佛性和了因佛性呢？

「**緣念諸佛果中勝德，不生疲厭**」，我們這個時候就要憶佛、念佛，緣念十方諸佛。他們已經成了佛，有了佛果的勝德，這些殊勝的德太多了！歸納起來，不外智慧和福德，所以我們常說佛是「兩足尊」。怎麼兩足呢？一個智慧，一個福德，兩方面都圓滿具足，舉這兩種就包括所有一切殊勝德行。

現在我們緣念著佛的勝德，然後「不生疲厭」，勤修六度萬行。修六度無非是要修福、要修慧，這樣經過三大阿僧祇劫，經過這麼長的時間，福慧就全部修圓滿了。

修慧就具足了因佛性，了因佛性是智慧，這是能夠開發正因佛性的親因緣；修福就具足緣因佛性，緣因佛性是福德，這是能夠開發正因佛性的增上緣。了因跟緣因具足了以後，最後就顯發出正因佛性來，而證到法身，這就成了佛！這是講「**惟念他佛**」。

雙念自他佛

第三就是「雙念自他佛」。怎麼個雙念法呢？表後面說了，「托佛的三身」，佛的三身，就是法、報、化這三身；然後「成我三因」，來成就我們自己的三因佛性。

怎麼托？托是假借，怎麼個假借法呢？因為別教人知道：

「**我與諸佛三因平等**」，我跟十方諸佛一樣都具有佛性，三因佛性都有。「**諸佛圓證**」，但是諸佛已經圓滿證得；「**我今在迷**」，我們眾生雖然也有佛性，但是我們的三因佛性被無明蓋住了，所以沒有能夠開發出來。

那怎麼開發法呢？懂得別教的教理，那就依教修觀，即修次第三觀。

所以就「先念化身佛，助我緣因」。先憶念化身佛，由法、報、化三身，先念此化身佛，也就是應身佛，可以幫助我們開發緣因。因為緣念供養應身佛，即可滅罪生福。

「次念報身佛，助我了因」，其次憶念報身佛，可以幫助我們具足了因佛性。

「後念法身佛，顯我正因」，最後再憶念法身佛，開顯我們的正因佛性。

因為是借著緣念已經證果的他佛三身，然後借此來成就我們自己本身的三因佛性，當中有他有自，所以稱做「名自他俱念」。

因為成就三因，是有次第性的，所以屬於別教。別教是什麼呢？就是次第教，他的修證是有次第的。

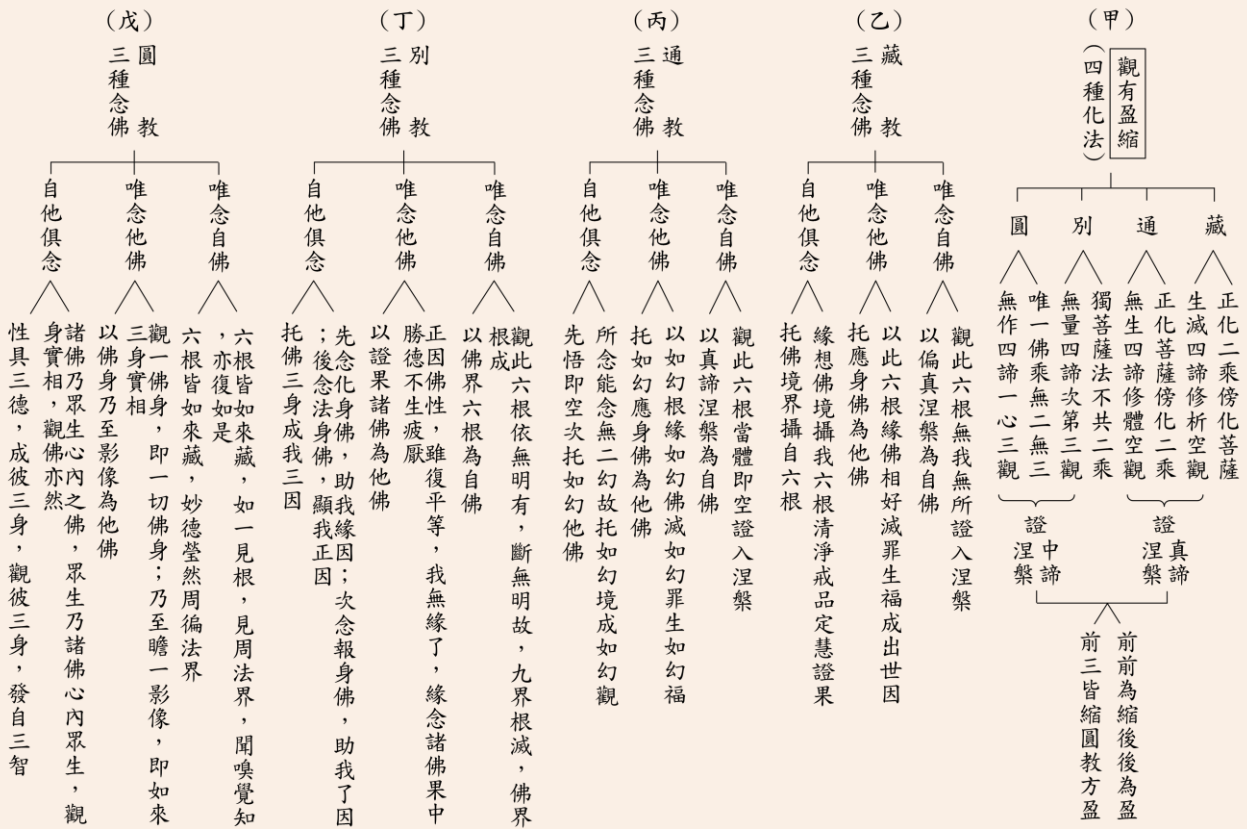

【圖說】要怎麼能夠具足緣因佛性和了因佛性呢？「緣念諸佛果中勝德，不生疲厭。」

大勢至菩薩念佛圓通章講記·卅一

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之四

二、明觀盈縮

【圖說】圓教人只要觀一個佛的相好，就等於觀所有一切無量無邊的相好。

【釋義】

圓教三者：六根皆如來藏，如來藏中，性見覺明，覺精明見；如一見根，見周法界；聞、嗅、覺、知，亦復如是；妙德瑩然，周遍法界。是念自佛。

再說圓教三種念佛。

惟念自佛

第一種是「惟念自佛」。自佛講的就是自性佛，就是我們所觀的六根境，本身的法性。怎麼說呢？

「六根皆如來藏」，圓教的人根性最利，了解我們眾生六根，雖是凡夫身，卻是如來藏不變隨緣所變造，雖隨緣而仍不變。不但是我們人道的六根如此，就是地獄道的六根也一樣，也是不變隨緣，隨緣成了地獄道眾生；而六根當體也都是如來藏，跟我們是平等不二。

所以能了解圓教的道理，就不會以牛羊眼視眾生，就不會動不動貢高我慢。為什麼呢？大家本來就都是平等的，只不過這一生這一世，不變隨緣所現的樣子不一樣。這一生現的是乞丐，下一生可能現的是總統，甚至於是轉輪王，都不一定，是不變而隨緣。

六根現在是專就根大講，地獄道的六根是如來藏，人道眾生的六根也是如來藏。既然是如來藏，當然就具足一切德行，所以說「妙德瑩然」，各種微妙的德用非常清楚，晶瑩剔透；「周遍法界」，而且是盡虛空遍法界，這個得進一步體會圓教的教理，才能明白。這就是圓教的自性佛。

那怎麼個念法呢？圓教人知道「六根皆如來藏」，六根的每一根，都是我們的如來藏。由於我們的六根，是不變隨緣所變造，所以每一根隨緣不變，當體也都是如來藏。

「如來藏中，性見覺明」。這是佛在《楞嚴經》上講的，我們如來藏的「藏性」，剛剛講的是隨緣而不變，所以藏性具足「見」，本來就具足光明。這裡是以見代表六根，講眼根也可以，即是以眼根來代表。那就是說，如來藏性具足眼根而覺明，本來就具有光明。「明」，是對著「見」字來講。講眼根是如此，講耳根文字就隨著變，但是句法差不多一樣。

不但如此，而且是「覺精明見」，這是講不變隨緣。「覺精」，就是說如來藏的覺體，非常精純，清淨無雜。「明見」，是說本來就具有光明，

能夠照見前面的一切境界。或者見到明、或者見到暗。換句話說，這是天然的性德，是我們的良知良能。

「如一見根，見周法界」，如同前面講的見根，眼根能夠見，眼根盡虛空遍法界，因為眼根當體即如來藏，如來藏既是盡虛空遍法界，見根自然亦是盡虛空遍法界。

「聞、嗅、覺、知，亦復如是」，後面的五根，耳、鼻、舌、身、意，有聞、有嗅、有覺、有知；聞是耳聞，嗅是鼻嗅，覺包括味覺和觸覺，知是第六識的意根，能夠了知一切法。

「妙德瑩然」，每一根微妙殊勝的德用，也都非常的清楚明了，晶瑩剔透。

「周遍法界」，也都是盡虛空遍法界。換句話說，隨舉一法，無非法界。所以《華嚴經》說：「心、佛、眾生，三無差別。」

像這樣能夠觀照自身的六根，一一根當體即是如來藏，皆是妙德瑩然，都是盡虛空遍法界。這個就是圓教人所念的自性佛。

惟念他佛

【釋義】

觀一佛身，即是一切諸佛之身；觀一相好，即是一切相好之海；稱一佛名，即是一切諸佛之名；觀一法門，即是一切微妙法門；觀於佛土一塵、一法，即是一切諸塵、諸法；見一色身，即是圓見法、報、化身；瞻一影像，即是如來三身實相。名念他佛。

第二是「惟念他佛」。他佛，請看講表。他佛是指誰呢？「以佛身乃至影像為他佛」，指已經成佛的佛身，甚至於他的影像，以此做為他佛。

怎麼念呢？因為懂得圓教一即一切的道理，所以「觀一佛身，即是一切諸佛之身」，是以古德說：阿彌陀佛是法界藏身。我們觀阿彌陀佛，就等於觀十方三世一切諸佛。這個道理即屬於圓教之教理。

甚至「觀一相好，即是一切相好之海」，這個海代表無量，有無量的相好。藏教人所見的，只是三十二相、八十種好；圓教人心量大，只要觀一尊佛的相好，就等於觀所有一切無量無邊的相好。

「稱一佛名，即是一切諸佛之名」，所以圓人見法，無法不圓；圓教的人看待一切法，法法皆圓，一即一切。

「觀一法門，即是一切微妙法門」，圓教人的解力到這程度，所以再來依解起行，就是全性起修、全修在性。所以行布施時，光一個布施，

就具足其他六度萬行。為什麼呢？因為觀一法門，即是一切微妙法門。

乃至於「觀於佛土一塵、一法，即是一切諸塵、諸法」，所以圓教人真正大開圓解。他拿一個錢來布施時，諸位不要小看這一個錢，一個錢就盡虛空遍法界，就等於無量個錢。

所以我們怎麼能夠跟大開圓解的人比呢？我們可能布施一個錢，只得這一個錢的功德，或許還要再打折扣，因為我們希望這個錢只給誰——如只給甲不給乙，當中還有這些虛妄分別心。所以兩者的功德，如何相比呢？經上說是日劫相倍啊！人家布施一天，等於我們布施一大劫；圓人修行一天，等於前三教人修行一大劫，所以人家成就得快。

「見一色身，即是圓見法、報、化身；瞻一影像，即是如來三身實相」。見一色身，即是圓見佛的法、報、化三身。乃至於瞻仰一個影像，佛的一尊木雕，或者繪畫的佛像，就是如來的三身實相；這個影像就是如來法、報、化三身的真實之相。

可見隨念一法，法法都是法界，沒有不盡虛空遍法界的，「名念他佛」，這就是圓教的唯念他佛。

了解圓教的道理，再去看蕩益大師的《彌陀要解》，就知道我們修的淨土法門太特殊了！縱使我們不能大開圓解，蕩益大師說，因為有阿彌陀佛四十八大願的加持，所以我們可以「潛通佛智、暗合道妙」，暗地裡頭跟佛的智慧一樣。佛的智慧是什麼呢？就是圓教的智慧。

自他俱念

【釋義】

諸佛，乃眾生心內之佛；眾生，乃諸佛心內眾生。觀身實相，觀佛亦然。全由性具三德，成彼諸佛果上三身；觀彼諸佛果上三身，即發自心本有三智。名自他俱念也。

第三「自他俱念」。圓教人徹底了達心、佛、眾生三無差別，以及自他不二的道理，我們自己跟十方諸佛，其實是一而不一。

知道這個道理，所以「諸佛，乃眾生心內之佛」，我們所念外面的諸佛，其實就是我們眾生自身心內的佛；因為都是如來藏，如來藏就盡虛空遍法界。「眾生，乃諸佛心內的眾生」，反過來說，能念的眾生，其實是所念諸佛心內的眾生。能所是一，能所不二。

所以《維摩詰經》上說：「觀身實相」，觀我們自己本身是中道實相，是如來藏；「觀佛亦然」，觀身外的他佛，也是中道實相，也是如來

藏。所以是自他不二。

那怎麼說是自他俱念呢？「全由性具的三德，成彼諸佛果上三身」。諸佛是怎麼成就這法、報、化三身的呢？怎麼成就佛果的呢？全部都是由我們本性中，本來就具足的法身、般若、解脫三德，來成就諸佛果上的三身，原來就是如此。

而現在我們念佛又怎麼樣呢？「觀彼諸佛果上三身」，反過來了，觀照諸佛已經成了佛，佛果上的法身、報身、化身；「即發自心本有三智」，就是為了用來顯發，我們自己本心本性裡頭的三智——一切智、道種智、一切種智。

這叫「托他顯己」，即借著憶念其他諸佛的境界，來顯發自己的本性，也念他、也念自，所以「名自他俱念也」，這就是圓教人的自他雙念法。

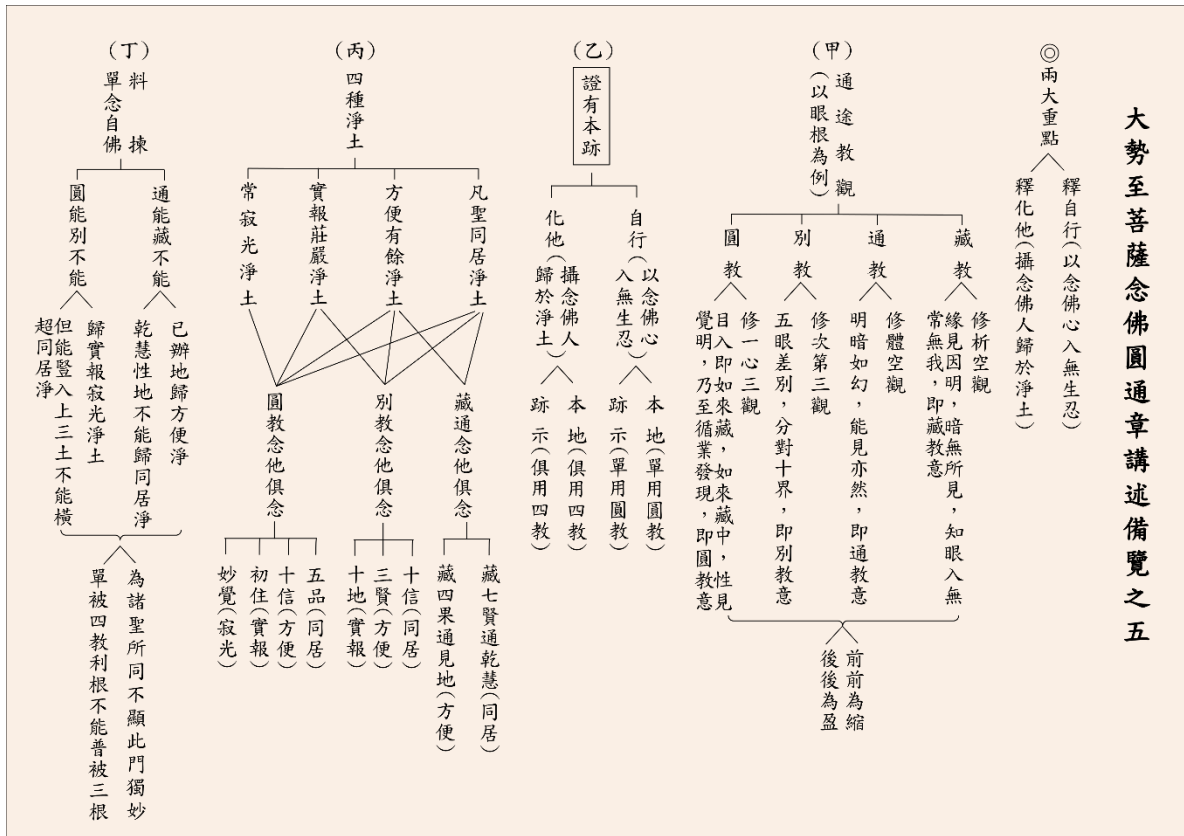

【圖說】圓教人布施時，一個錢就盡虛空遍法界！我們布施可能只得這一個錢的功德，或許還要再打折扣！

大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十二

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

三、明證本跡者

【釋義】

三明證本跡者：自行，則本跡俱圓；化他，則四教俱用。還須先約三種念佛以釋今文，次明四種淨土以彰能攝。

請拿出講述備覽（五），《釋義》是「三明證本跡者」。對照著看。

「三、明證本跡者」，是大勢至菩薩說明自己修證的情形。

所觀境、能觀心

前面已經講過兩部分。

一部分是所觀的境界，「明境通別」，所觀的境界，有通有別，唯念佛則用別，即六根中隨舉一根；唯念他佛與雙念自他佛，則用通，即都攝六根。

其次，又介紹了能觀的心識，「明觀盈縮」，說明能觀的心識，也就是我們的第六意識依教作觀，就是隨順著所悟的教理，然後成為妙觀察智的相應心品。

能觀的心識，可以分成藏、通、別、圓四種教觀的層次，這其中有淺有深，有權有實。所觀的境，還有能觀的心，經過前面蕩益大師的分析，對於怎麼修念佛三昧，而證到圓通的方法，已非常詳盡地做了說明。

菩薩修證

接著下面進一步說明「證」，大勢至菩薩自己修證的情形是怎麼樣呢？至少有十二種方法—四教四觀，又每一教再分念自、念他、自他俱念，四乘以三，共十二種念佛三昧。

而大勢至菩薩是採用什麼樣的方法來修證？「明證本跡者」，必須分本地和跡示說。本地，原來自己本地修證的情形；跡示，後來為了度化眾生權巧方便，所示現的修證情形。分本地和示現兩種情形說。

自行化他

《釋義》說：「自行」，自己修證，「則本跡俱圓」；不論是本地或者是示現，都是用的圓教的方法。

看（乙）表，「自行 | 本地（單用圓教）」，本地是單用圓教。「跡示（單用圓教）」，示現的，也是單用圓教。換句話說，自行是「用實不用權」。

方法有權、有實。自己修行，懂得這十二種方法，當然要用最真實的。所以無論是示現的大勢至菩薩，或是自己本地，原本的大勢至菩薩，都是用圓教的教觀來修證。

用圓教的方法，來修念佛三昧，也就是把能觀的心識，提高到最高的層次，這個我們可想而知。

「化他，則四教俱用」，度化眾生必得契理，最重要還得契機。眾生的根機，上中下都有，所以契機施教的關係，就得四教俱用，藏通別圓四教都得用。

看（乙）表，「化他——本地（俱用四教）、跡示（俱用四教）」，本地和示現的，藏、通、別、圓四教都得用。

先說自行。大勢至菩薩自行，也就是經文所講的：「以念佛心，入無生忍。」以修念佛三昧的心識，最後證入了無生法忍。

為什麼自行，是用實 | 真實法，而不用方便法呢？那就是智者大師，統攝了釋迦牟尼佛一代時教，講出了藏、通、別、圓四個化法。最後總結說：「山家宗趣，正意在圓；為防偏曲，說前三教。」

「山家」就指天台本家，天台本家講的宗旨、歸趣，是「正意在圓」，主要的用意，是希望大家懂得圓教法。「為防偏曲，說前三教」，為了防止大家走偏了路，甚至於走了彎曲的冤枉路，所以才說前三教。智者大師的用意在這裡，本師釋迦牟尼佛的用意當然也就在這裡。

所以自行是單用圓教。化他，就是經文所講的：「今於此界，攝念佛人歸於淨土。」度化眾生，以念佛法門來度化眾生，收攝念佛的人，都歸屬到淨土去。其中藏、通、別、圓，四種教法都用得上。

消釋經文

《釋義》：「還須先約三種念佛以釋今文」。導讀重要的地方在這裡。下面三種念佛，講的就是單用圓教，是介紹「自行」。

「次明四種淨土以彰能攝」，經文「攝念佛人歸於淨土」，歸於哪個淨土呢？有四種淨土。這個介紹的是「化他」。化他則四教都得用，所以四教都得解釋。

這裡先單用圓教，分三種念佛，念自、念他、自他俱念，來解釋〈念佛圓通章〉的經文。

前面第一遍所作的消文是一般性的。後面第二遍，要根據蕩益大師的《釋義》來消文。

【圖說】「為防偏曲，說前三教」，為了防止大家走偏了路，甚至於走了彎曲的冤枉路，所以才說前三教。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 三十三

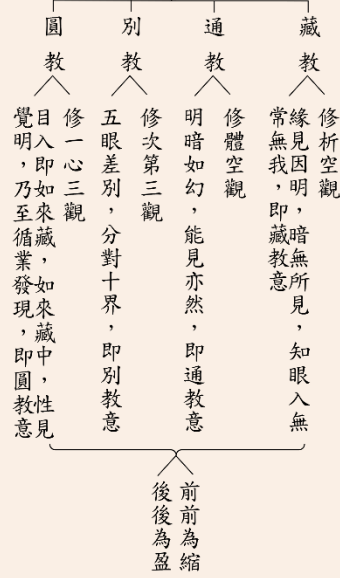
●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

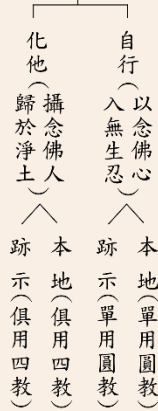
◎兩大重點

釋自行(以念佛心入無生忍)
釋化他(攝念佛人歸於淨土)

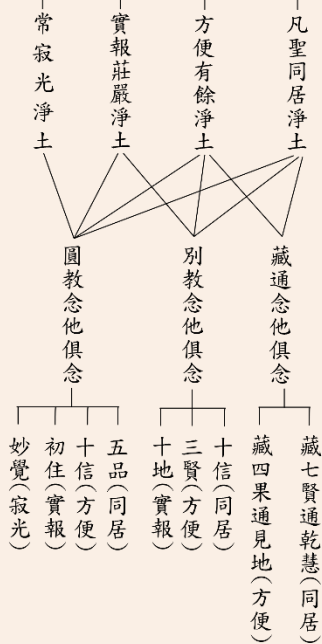
(甲) 通途教觀
(以眼根為例)

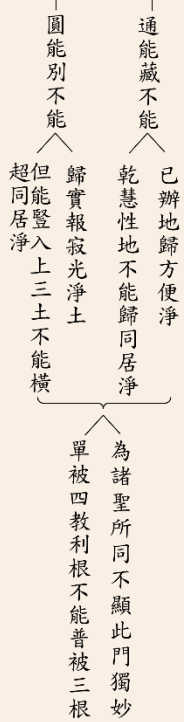
(乙) 證有本跡

(丙) 四種淨土

(丁) 料單念自佛揀

三、明證本跡者

【釋義】

約念他佛釋今文者：一專為憶，即指十方如來。一人專忘，即指迷倒眾生。佛常逢見眾生，眾生常不逢見諸佛，故云：若逢不逢，或見非見。次喻佛憶眾生，更與尋常憶念不同，直如慈母憶子。子今憶母，亦須如母憶子，方得歷生不相違遠。憶者，恆審思量。念者，注心一境。憶念若深，則有現前即見佛者，如遠公三見聖相之類是也。亦有當來乃見佛者，如臨終佛迎，乃至華開見佛之類是也。不惟得見果佛，亦去果佛不遠；如經所明，不退菩提，多有一生補處是也。

約念他佛

三種念佛，其他地方都是從「念自佛」開始。前面介紹四教十二種念佛法，乃至於所觀境的三種念佛，念自、念他、雙念自他，都是從念自佛先解釋，依照這個次第來。

這裡把它掉換過來了，「約念他佛釋今文者」，為什麼呢？其實祖師是有用意的。因為念他佛，最簡易、最方便，而且也是普被三根，一般眾生都用得上。所以先就念他佛來解釋經文。

二人喻

此處祖師的解釋，不必逐句逐字，主要是解釋重點。

一上來，是「一專為憶」。念佛的方法，譬如兩個人，一個人專門在憶念。就念他佛來釋經文，這個人是誰呢？「即指十方如來」，就是指十方如來。講如來，就是圓教義，如來是就「法身」講，不是「報身」，也不是「化身」。十方的如來，就是指圓教佛。

「一人專忘」，另外一個人，專門忘掉、忘失了，是誰呢？「即指迷倒眾生」，就是指迷惑顛倒的眾生。

佛是專憶，所以是「佛常逢見眾生」。怎麼常逢、常見呢？因為佛的法身盡虛空遍法界，所有的一切眾生都含藏在佛的心內，佛當然是常逢眾生、常見眾生。

至於「眾生」呢？他迷惑顛倒，根本不知道有佛，常不逢、常不見，所以是「眾生常不逢見諸佛」。

經文說：「若逢不逢，或見非見。」「若逢不逢」，就是或逢、或不逢。或，就是有的。有的逢，是誰呢？諸佛。有的不逢，是誰呢？是眾生。「或見非見」，就是或見、或非見。這個句法是這樣，有的見，就是指十方諸佛；有的不見，就是指顛倒的眾生。

這是第一種比喻，二人喻。

母子喻

第二種是母子喻。「次喻佛憶眾生，更與尋常憶念不同」，怎麼不同呢？「直如慈母憶子」，簡直就跟慈母憶念她的兒子一樣。「子今憶母，亦須如母憶子」。能這樣，「方得歷生不相違遠」，才能夠一生經一生，再經歷一生，都不會跑掉。

這裡重要的是，該怎麼憶、怎麼念呢？

「憶者，恆審思量」。恆常的審，仔細地來思量佛。「恆審思量」也就是明記不忘，這是雪公根據《百法明門論》給的注解。

「念者，注心一境」。就是專注其心在一個境界上，這不就是念茲在茲嗎？

必定見佛

所以「憶念若深」，憶佛、念佛如果是深刻的念，「則有現前即見佛者」，就會有眼前就能見佛的，得這個利益。現前，就是指平常時候，往生之前。見佛，有的時候在定中見佛，有的是在夢中見佛。

舉實例，「如遠公三見聖相之類是也」，就好像開創蓮社的淨土初祖——東晉慧遠大師，他往生前，就曾三次在定中見到阿彌陀佛的莊嚴相，他都一直默而不宣。等到臨終時，才對侍者透露出來，因為這個時候已是第四次見了，他知道將要往生了，這個時候才透露。這是現前見佛。

「亦有當來乃見佛者」，當來就是指臨終時，或是往生後，到了極樂世界去，都是屬於當來。

所以說「如臨終佛迎」，例如臨命終的時候，阿彌陀佛與諸聖眾，現在其前來接引，這個時候當然面見到佛。

另外還有，「乃至華開見佛之類是也」。到極樂世界以後，在蓮苞裡，就像《十六觀經》所講的九品往生，華開見佛的時劫，長短不同。

最短的，上品上生，一去，屈伸臂頃，就是把手臂一彎屈一伸直，這麼短的時間就華開見佛，這個最快速。如果是下品下生，那得經過十二個大劫。所以時間長短不一，但是最後也都能華開見佛、悟無生忍。見佛就能得到大利益，一見佛就能夠大徹大悟。

「不惟得見果佛」，不但能夠見到已經證果的阿彌陀佛；自己「亦去果佛不遠」，就是經文所講的「去佛不遠」。去佛不遠的佛，就是指自己成就佛果，亦即證得阿耨多羅三藐三菩提，距離成就這個佛果，也就不遠了。

「如經所明，不退菩提，多有一生補處是也。」這個經是專指《阿彌陀經》，經中本師釋迦牟尼佛告訴大家：

如果有「善男子善女人，聞是經受持者」，聽到《阿彌陀經》，依照這個方法修持；「及聞諸佛名者」，還有聞到十方諸佛的名號；那麼，「是諸善男子善女人，皆為一切諸佛之所護念」，就可以被諸佛所護持、所憶念；「皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提」，阿耨多羅三藐三菩提，就是無上正等正覺，即指佛果。

既然對佛果得到不退轉，那麼要成就佛果就快了，所以說去佛不遠。何況《阿彌陀經》中又說，「其中多有一生補處」。還有很多到極樂世界去的人，一下子就證到了一生補處，就是等覺菩薩的地位，這叫橫

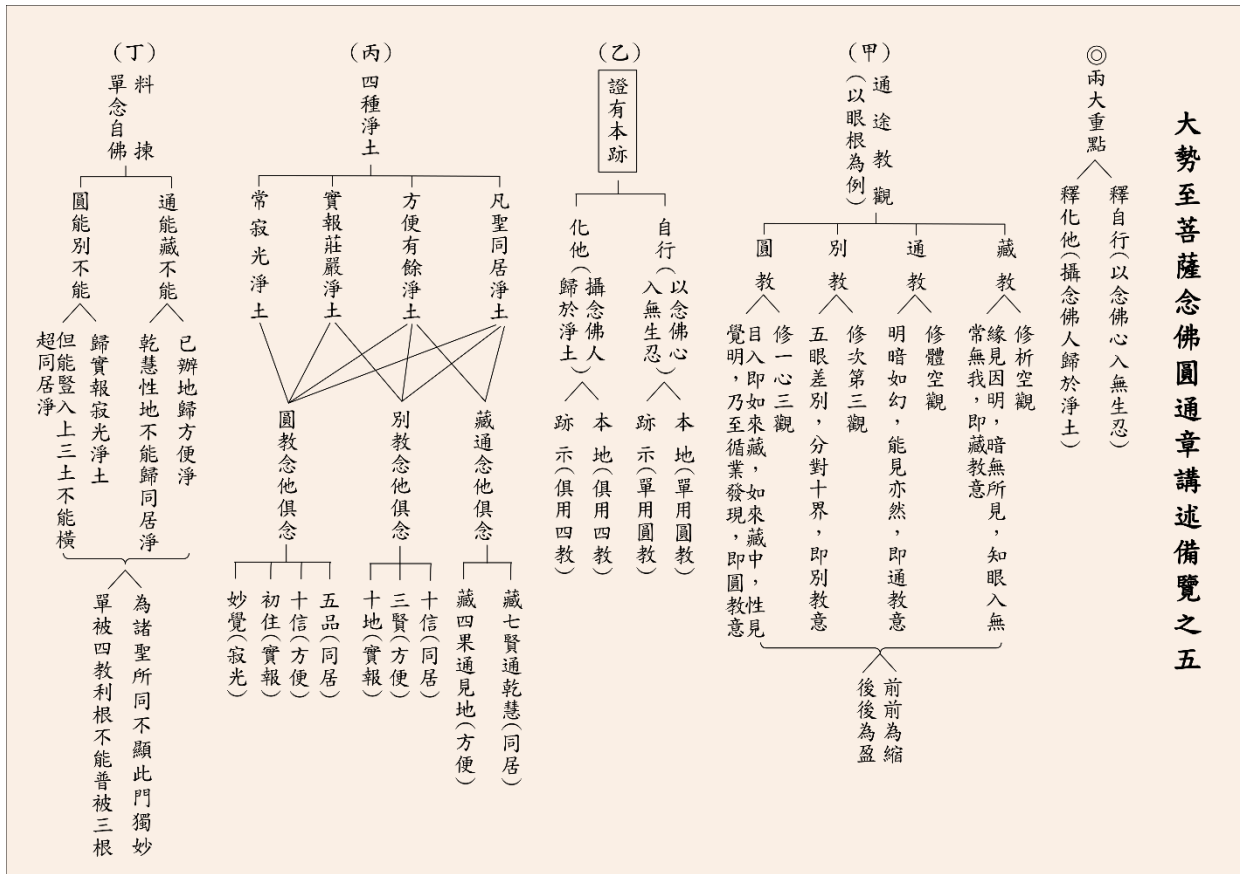
超上三土。所以這個法門成佛快。

【圖說】「憶念若深，則有現前即見佛者。」東晉慧遠大師，曾三次在定中見到阿彌陀佛的莊嚴相。

大勢至菩薩念佛圓通章講記・三十四

●吳希仁講述●智光整理

三、明證本跡者

【釋義】

不假方便，謂即以念佛為第一勝異方便，非餘一切方便所可及也。香，喻諸佛果德；染香人、身有香氣等，喻攬果成因，因能克果也。

不假方便

「不假方便」，這是說什麼呢？「謂即以念佛為第一勝異方便」，就是以念佛法門，為最殊勝、最特別的方便法。「非餘一切方便所可及也」，不是其他的一切方便法門所趕得上的。所以叫做不假方便，不必再藉用其他的方便法。

如染香人

經文舉比喻，「如染香人，身有香氣」。「香」，是「喻諸佛果德」。香就是佛的法身香，即代表諸佛的果德。我們持念佛名的人，念這一句阿彌陀佛，阿彌陀佛是無量光、無量壽，是佛的全體法界，因此全體的果

德都在其中。《彌陀要解》上說，「名以召德」，我們持名的時候，用這一句阿彌陀佛，就把阿彌陀佛的全體果德召喚過來。

所以當我們念這一句名號的時候，是以阿彌陀佛的全體果覺，做我們在因地上修持的這一念因心。以全體果覺做為這一念的因心，正念的時候，就能夠因賅果海。賅就是包括，在因地的時候，在這裡修持的時候，就已經包括了成就佛果的這一切功德、智慧，通通包括。因賅果海，果徹因源。徹就是貫通，佛的果德，直接貫通到我們修因的最初這一念心來。

經文說，「染香人、身有香氣等」。這是講什麼呢？比喻「攬果成因」，收攝佛的果德，成為我們的因心；「因能克果」，克就是成就。所以我們這一念佛，以這樣作為修因，就能成就佛的果德；因即是果，果即是因。換句話說，這個法門是什麼呢？一起步就是終點。

這是什麼樣的教理呢？圓教的教理。圓教的教理才能因果不二，所以圓教就是一佛乘，中間完全沒有偏曲，起點就是終點，因果不二，這一段是就念他佛來消釋文義。

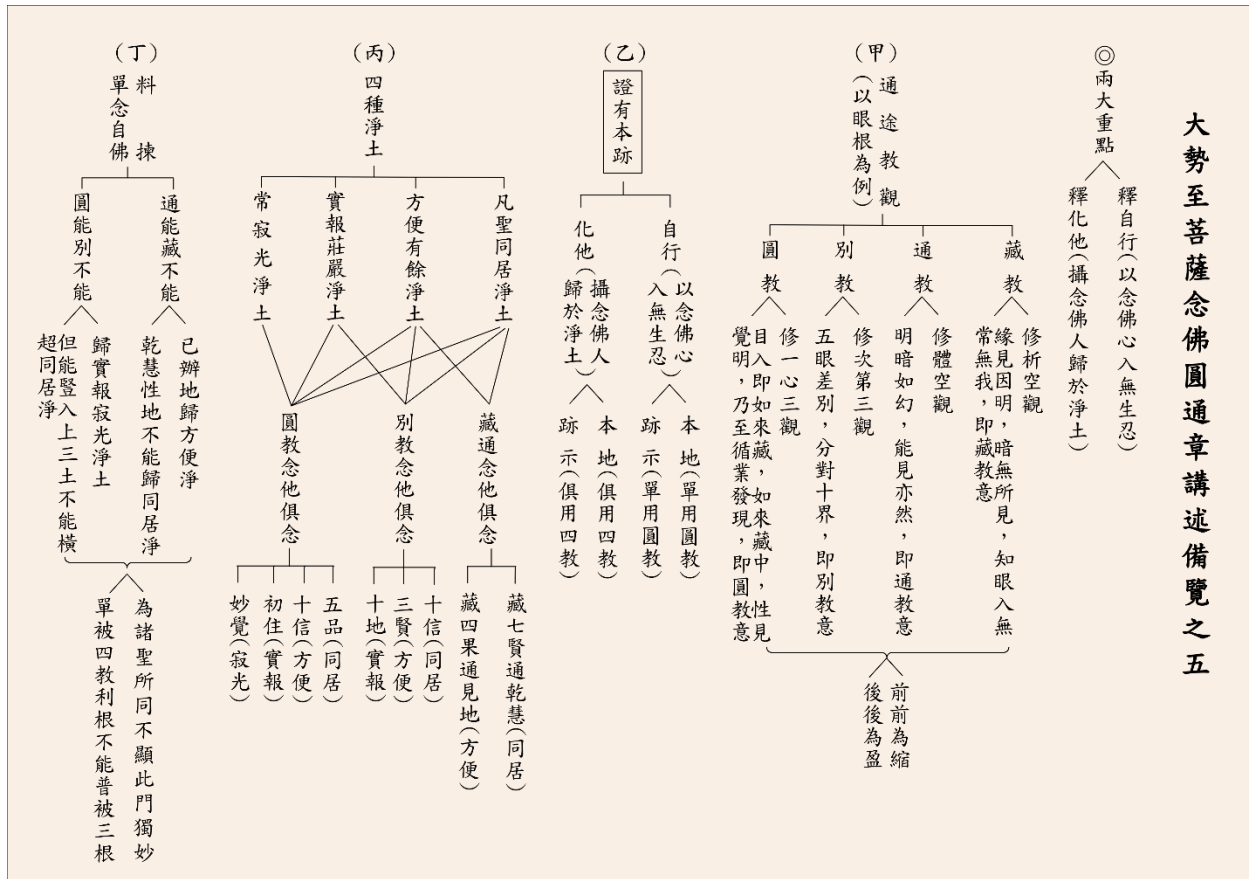

【圖說】染香人、身有香氣，比喻「攬果成因、因能克果」，以念佛作為修因，就能成就佛的果德；因即是果，果即是因。換句話說，這個法門是什麼呢？一起步就是終點。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 三十五

●吳希仁講述 ●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

三、明證本跡者

【釋義】

約念自佛釋今文者：一專為憶，以喻本覺之性，隨諸衆生流轉五道，不相暫離。一人專忘，以喻始覺在無明時，念念背覺合塵。始本不離，故若逢；始本不合，故不逢。本即在始，故或見；始恆迷本，故非見也。

約念自佛

下面再「約念自佛釋今文者」。念自佛，是念自性佛，也就是念自己的真如本性，我們的真如本性就是佛，還是用圓教來解釋，不是屬於藏、通、別的佛。藏教的佛是偏真涅槃，通教的佛是真諦涅槃，別教的佛是但中道，也還不徹底，詳細研究起來，一共有四十二品的根本無明，而別教佛只有斷十二品的根本無明，所以這裡是講圓教。

我們自己的佛性怎麼樣呢？在《大乘起信論》中，稱我們眾生的佛性叫做「本覺」，因為它是良知良能，本來就有那一個覺性在，佛者覺也，就是指那個覺性。在眾生地位上，本覺又稱為「如來藏」，它藏著如

來在那裡，將來是憑這個來成佛，所以我們本來就具有那個覺性在。

現在因為我們聽經聞法，漸漸懂得修學，就開始學佛，叫做「始覺」，開始起覺悟。始覺，一步一步地斷惑證真，先斷見思惑，其次斷塵沙惑，最後斷根本無明惑，漸漸最後就成了佛。成了佛是什麼樣子呢？就是始覺徹底地開發了本覺，所以始覺漸漸地走，走到最後的終點，就合到本覺上面去，這就叫「始覺合本」。始本不二，分不開了，這個時候就叫「究竟覺」，徹底的覺悟了，徹底的開發了本覺。我們學佛，走覺悟的路，有本覺、有始覺、有究竟覺，這是《大乘起信論》告訴我們的。

現在念自性佛，不是念其他佛，就是念我們自己的本覺，本有的佛性。現在再約念自性佛來解釋經文。

二人喻

經文說：「一專為憶」，一個人專門在那裡憶念。這個人是誰呢？就是「以喻本覺之性」，這是用來比喻我們本覺的真如法性。真如法性，是「隨諸眾生流轉五道」，彼不變卻是隨緣，隨著眾生流轉五道，或稱六道；「不相暫離」，雖隨緣卻又不變，從來沒有離開眾生，所以說一專為憶。

「一人專忘」，就是用來「以喻始覺」，比喻始覺；始覺「在無明時」，不但是不覺，而且是邪覺，偏走相反的路；「念念背覺合塵」，違背本覺的覺性，反而合到無明煩惱的道上去了。塵是一種比喻，灰塵比喻染污的無明煩惱。

那怎麼說若逢、不逢呢？「始本不離」，從來始覺和本覺，就沒有分開過，都在我們這一念心中，「故若逢」，所以說是逢。但是因為是在無明煩惱的地位上，眾生迷惑顛倒，所以「始本不合」，始覺背離了本覺，「故不逢」，所以說不逢。

那或見、非見呢？這是因為「本即在始」，本覺在哪裡呢？本覺就在我們的始覺上；不覺的時候，本覺還是有，因為隨緣不變，「故或見」，所以說是或見。但是，無明煩惱的眾生「始恆迷本」，始覺是恆常對於本覺是迷惑的；換句話說，從來就沒有悟過本覺，根本不認識本覺。因為從來就沒有見過本覺，「故非見也」，所以說是「非見」。

這是二人喻，二人的比喻。

【釋義】

十方如來，即指眾生本覺之性；元自豎窮橫遍，能生始覺，喻之如

母。始覺在無明時，全體從本覺起，而違背本覺，喻以如子逃逝也。

通義別義

其次說母子喻。

「十方如來」，就好像慈愛的母親，十方如來，是指誰呢？「即指眾生本覺之性」。

事實上，大勢至菩薩在講十方如來，明的是講十方如來，暗的就是指著阿彌陀佛。因為一直以來是阿彌陀佛的應身，來教導他念佛法門。

如果是在蓮池法會上，大勢至菩薩現身說法，必定會說阿彌陀佛憐念眾生。因為在蓮池法會上，就是專講極樂世界的淨土法門。但是，現在大勢至菩薩是在《楞嚴》法會上，主要是釋迦牟尼佛契阿難尊者的機，講耳根圓通的法門。

所以大勢至菩薩在講，佛來憶子，佛來憶眾生，是就通義而言，所以說十方如來憐念眾生，而不是阿彌陀佛憐念眾生。乃至於攝念佛人歸於淨土，也沒有明著說是攝念佛人歸於極樂世界。說歸於淨土，十方諸佛都有淨土，這個也是就通義講，不是就別義講。

當時在座的大眾都知道，大勢至菩薩從哪裡來？是從西方極樂世界來的，現在主要的工作，是當阿彌陀佛的訓導主任，觀世音菩薩是教務主任，兩位專門輔佐阿彌陀佛度化眾生。在《楞嚴》法會上，只能就通義說，這就是佛菩薩彼此之間的一種默契。

觀世音菩薩講耳根圓通，講得那麼詳盡，觀世音菩薩是誰呀？是極樂世界的教務主任，那麼應該要大大的宣揚淨土法門才對呀！因為這是在《楞嚴》法會上，所以講耳根，而不講念佛。這個道理也一樣，這都是佛菩薩的一種權巧方便。

母子喻

「十方如來」就自佛講，指的就是「眾生本覺之性」。「元自豎窮橫遍」，我們的本覺性，本覺的真如法性，原本就是豎窮三際，橫遍十方，所以說是十方如來。「能生始覺」，我們始覺是從哪裡來的？還是從本覺來的，本覺受熏能生始覺，所以「喻之如母」，就好像我們的母親一樣。

但是「始覺在無明時」，在無明煩惱地位的時候，還是迷惑眾生的時候。「全體從本覺起」，整個的迷惑顛倒，也是從本覺起來，只不過走的是相反的路，「違背本覺」，違反背離了本覺，所以比喻叫做「如子逃

逝」，兒子逃走了，往相反的方向走，往貪瞋癡的路子走，這就要造業了。所以，全體從本覺起而違背了本覺。

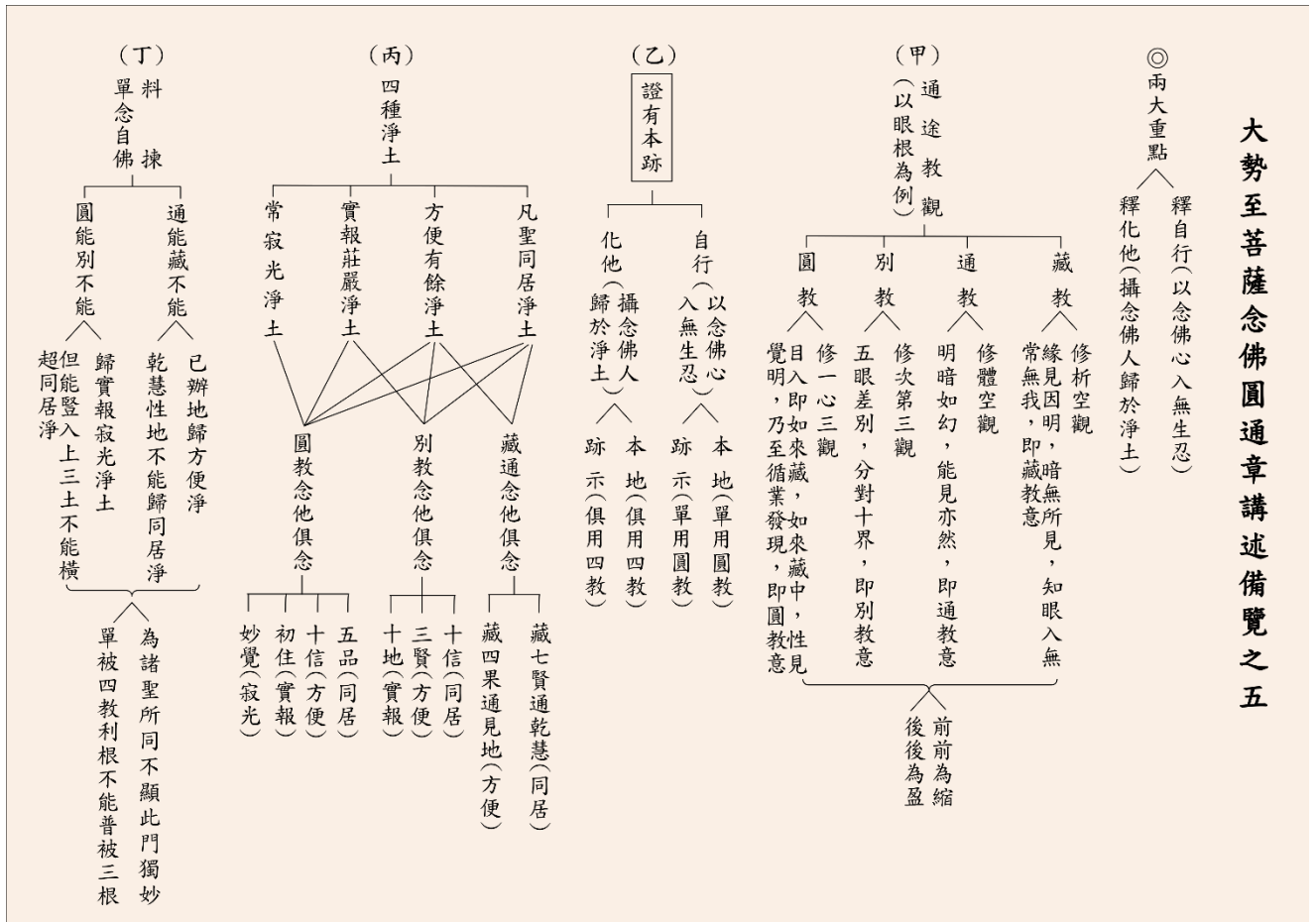
佛家這麼講，儒家也懂得。在《中庸》上說：「天命之謂性」，天然的賦予眾生，就有本性，這不是講本覺是什麼？這不是講天然的性德是什麼？

本覺是如如不動，但是怎麼呢？「率性之謂道」。率性之謂道怎麼講？就是如如不動的心，當心念一動，率是順著，即順著本覺的覺性走，這就是儒家所謂的修道。

這就好像佛家講的，走戒定慧的路，那就是修道，是修正道、修清淨之道。但是一動而往相反的方向走，起貪瞋癡、造殺盜淫，那就是造業；不能說是修道，走的是邪道魔道。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 三十六

●吳希仁講述●智光整理

三、明證本跡者

【釋義】

現前見佛，是圓初住，親見本覺法身。當來見佛，是圓五品、六根，相似見於本覺。去佛不遠，謂去自心妙覺極果不遠。

見佛位次

至於現前見佛，如果是眾生能夠如子憶母，憶自己的本覺法性佛，那會怎樣呢？「現前見佛」，就在當前可以見到佛。

見到佛是什麼地位？就是屬於證到「圓初住」。圓教十住裡面的第一住，就是發心住。他就破一品的根本無明，見一分的法身，那就是分證佛。

圓初住的法身大士，就能夠分身百界作佛，度化眾生。分身到一百個三千大千世界，像釋迦牟尼佛一樣，示現八相成道，廣度眾生。所以是現前見佛，「親見本覺法身」，親自見到自己的本覺法身佛。

「當來見佛」，也有當來才見佛的。那是什麼地位呢？「是圓五品、六根」。圓教的「五品」，就是五品弟子位，也就是觀行即佛位。還有「六根」，就是六根清淨位，也就是相似即佛位。

這得了解藏、通、別、圓，四教修證的階位，再來看經文，才能看得懂。

圓教的「五品弟子位」，已經能夠伏惑，是圓伏五住煩惱，所有的煩惱都能夠伏下來。至於「六根清淨位」，不但伏惑，而且已經斷了粗的惑，什麼粗的惑呢？指見思惑、還有界內外塵沙惑。

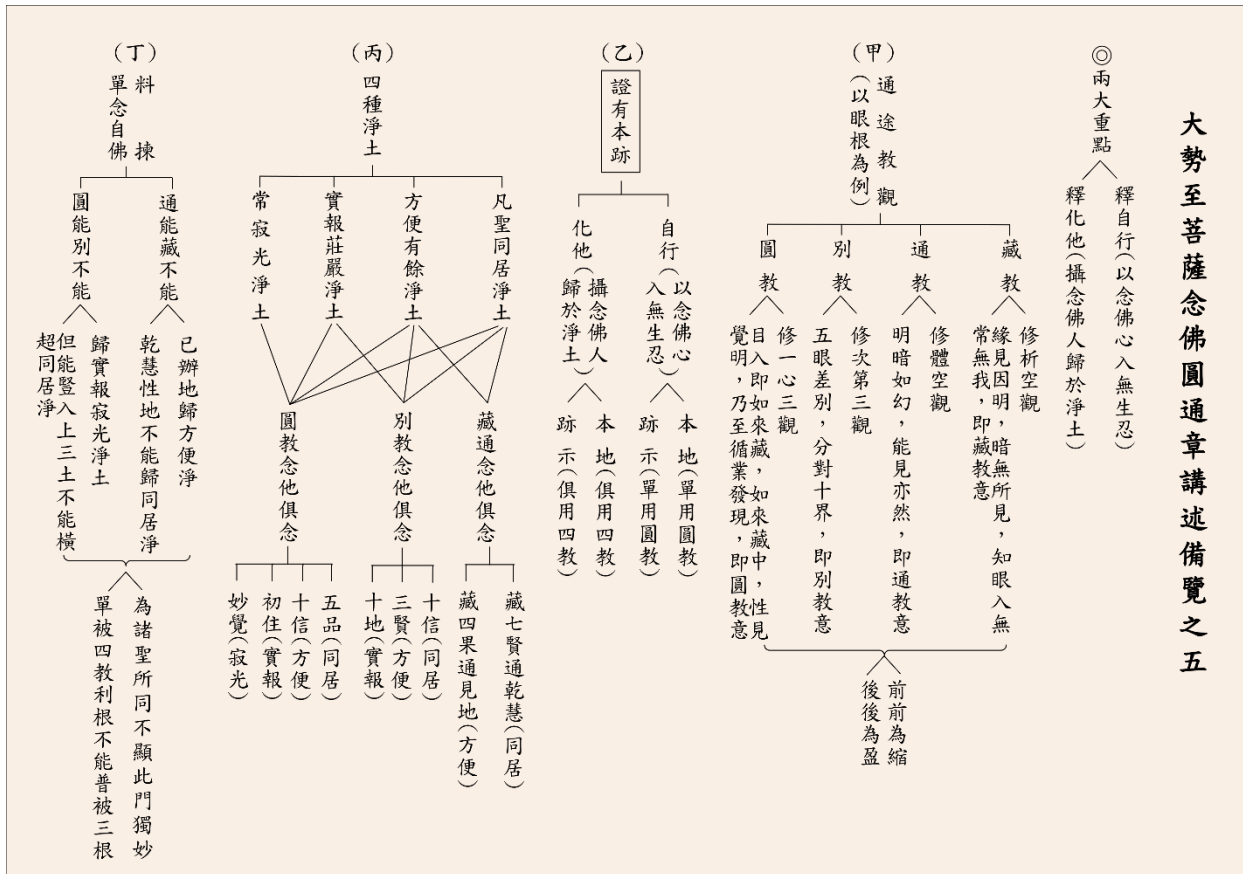
所以已經斷了粗垢的惑，這時如同已經能夠見到月亮，卻還像隔一層紗，就像隔紗望月，所以說「相似見於本覺」，已相似的見到本覺法性。

若是要完全見到本覺，那得登初住，須經過六根清淨位。六根清淨位，是屬於十信位，再上去才是十住位，十住那就親見本覺了，所以說是當來見佛。「去佛不遠」怎麼說呢？「謂去自心妙覺極果不遠」，距離證到自己本性妙覺位的究竟佛果，也已經不遠了。當知圓教十住位以上，就是分證即佛，從分證即佛到究竟即佛，都是不假作意，任運修證，念念流入薩婆若海的，所以說不遠。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·三十七

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

三、明證本跡者

【釋義】

不假方便，謂不假諸餘方便，非謂念自心佛不是勝妙方便也。香、喻本覺理性。染香人，身有香氣，喻無明熏，變成始覺也。約自他俱念，例此可知。

不假方便

至於說「不假方便，謂不假諸餘方便」，直接用圓教的念自性佛，以這個方便法，不必再借用其他的方便。因為藏、通、別、圓這四教，圓教是「唯有一乘法，無二亦無三」，是最圓融、最快速、最殊勝的了。所以不用再借用其他的方便。

「非謂念自心佛不是勝妙方便也」，圓教的念自佛也是勝妙方便，不能說念自心佛就不是勝妙方便，這叫做「不假方便」。

念自佛、念他佛，都是不假方便，都是勝妙方便，那麼這兩種有什麼區別呢？

我們要知道，念自佛必得要先開圓解，否則沒辦法念自性佛。自性

佛在哪裡？我們的本覺，如果還沒開圓解的話，都不認識，怎麼念？而念他佛，尤其是念彌陀淨土阿彌陀佛，因為有阿彌陀佛願力的加持。

蕩益大師在《彌陀要解》中講，雖然沒有開圓解，但是法門很特殊，「暗合道妙，潛通佛智」。道妙就是圓教的教理，佛智就是圓教的智慧。持念六字洪名的時候，就等於相似的開了圓解。

所以不只是勝妙方便，而且是前面講的第一勝異方便，又勝妙而且又特別。這裡頭的秘密義理很多，唯佛與佛乃能究盡，不是一兩句話可以說明白的。

如染香人

「香」，是比喻「本覺理性」。「染香人，身有香氣」，是比喻「無明熏，變成始覺也」。

熏就是熏習，我們眾生現前這一念心，原本就是真妄和合。《大乘起信論》講：「不生不滅與生滅和合」，和合的情形是非一非異。

所以我們心法，本來就具足染淨二分，有染污這一分，有清淨這一分。染污的就是有無明，有根本無明；清淨的是我們的本覺，本來覺。彼此互相熏習，淨分熏習染分，染分也熏習淨分。

熏習，還有內熏、外熏。外面力量屬於外熏。我們所以走正路，就是因為聽了佛法，有師友的影響，這是屬於外熏。

外熏的力量讓淨分增強，就變成始覺，所以喻「無明熏」。無明熏，就是無明被本覺所熏習，就變成背塵合覺，「變成始覺」。

以上這一段是就念自佛來消釋文意。

自他俱念

至於「自他俱念，例此可知」，明白了念自佛，也明白了念他佛，那自他俱念就不必細講。

「例此」，就是可以例同前面，就所觀境，還有就能觀的智，都有講到雙念自他佛，就可以例同而了解。

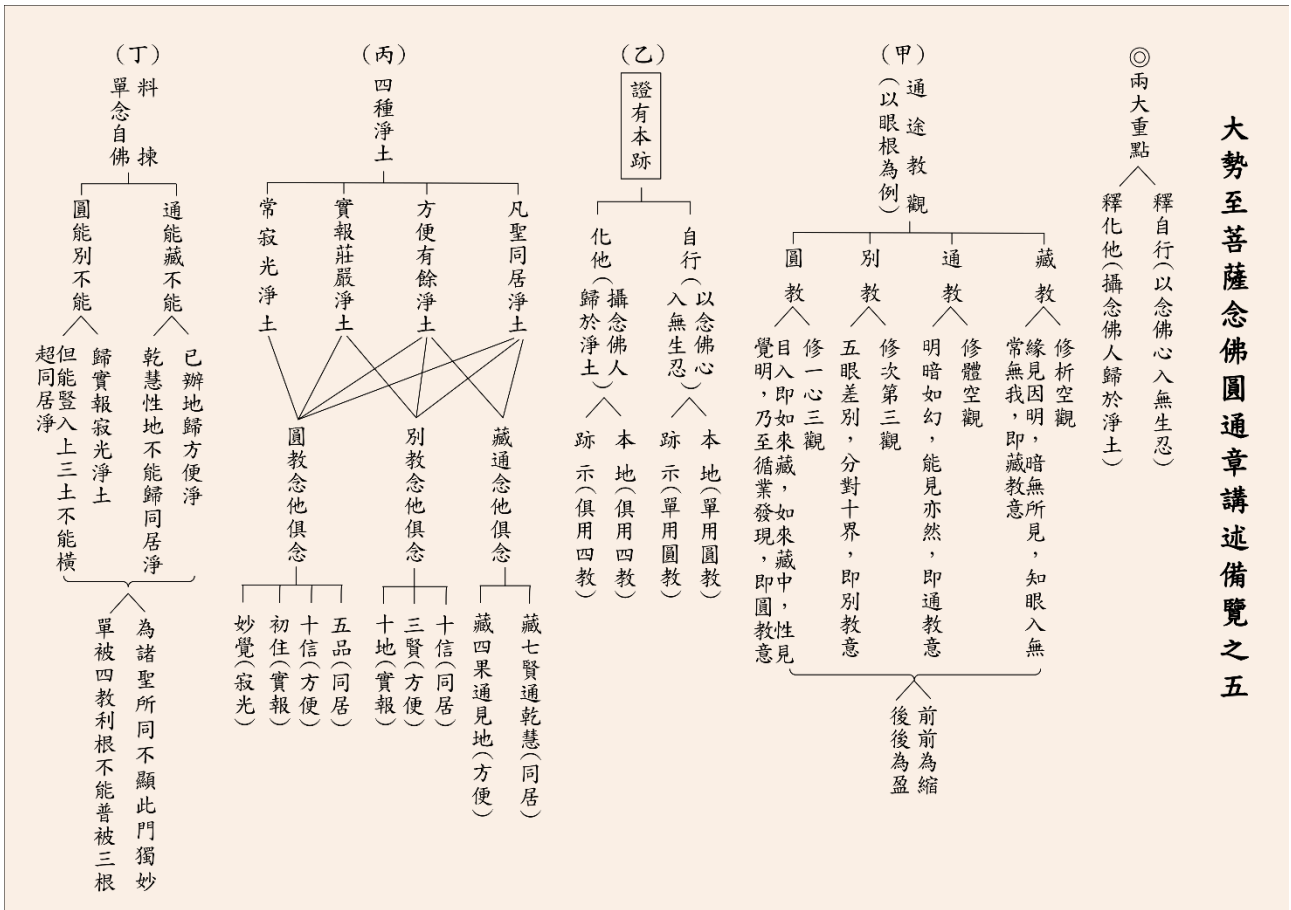
大原則就是要先開圓解，知道心佛眾生三無差別；尤其是我們眾生跟佛，是自他不二。先了解這個道理，這就是念自佛。

然後又不排斥，藉著十方證果的如來，或者是藉著阿彌陀佛的正依二報，就好像《十六觀經》所講的，來憶念諸佛，藉此來顯發我們自己的真如本性。所以也念自，也念他，那就是自他俱念。

到這裡，是大勢至菩薩介紹自己修行的情形。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 三十八

●吳希仁講述 ●智光整理

三、明證本跡者

【釋義】

次明四種淨土以彰能攝者。所謂：凡聖同居淨土、方便有餘淨土、實報無障礙淨土、常寂光淨土也。

四種淨土

其次看「次明四種淨土以彰能攝者」，這是講化他。大勢至菩薩怎麼度化眾生呢？看講述備覽之五的（乙）表，證有本迹，分自行化他，這裡是講化他。

經文：「今於此界」，大勢至菩薩說，我現在在娑婆世界；「攝念佛人歸於淨土」，這是度化眾生的方法，協助阿彌陀佛，來接引念佛的眾生。這裡的「淨土」，明的是指十方諸佛淨土，暗的是指彌陀淨土，也就是指西方極樂世界。

如果只有讀《楞嚴經》未必知道，但統觀其他經典，就可以了解大勢至菩薩的來歷。所以，蕩益大師注解經文，是有分寸的；到了後面料

揀的地方，就用西方淨土來詮釋。「歸於淨土」，每一個十方諸佛的佛土，都分四土。

看（丙）表：國土有穢土、有淨土。極樂世界四土都是清淨的。《無量壽經》裡講「第一清淨」，在清淨的佛土當中極樂淨土是第一清淨、第一殊勝的淨土。先略為介紹四土的情形。

凡聖同居土

一、「凡聖同居淨土」：

「凡」是凡夫，此土有住凡夫和聖人。

「聖」指有斷惑證果，有實證，或斷見惑，或斷見思惑。此土聖人，指實際上證了果，但此生業報身壽命未盡，姑且還和凡夫住一起，這是實聖。

凡夫則是一品惑都沒斷，稱「具縛凡夫」；有煩惱就有束縛，我們是具足一切的煩惱，束縛很多，是個凡夫眾生。

還有一種是權聖，例如觀世音菩薩、大勢至菩薩，示現到凡夫境界來度化眾生。又像文殊、普賢菩薩，示現成寒山、拾得，他們也暫時跟我們住在一起。

像這樣，有實聖、有權聖，跟一般凡夫眾生同住在一起，這叫凡聖同居土。

方便有餘土

第二、「方便有餘土」：

此土眾生，已經斷盡見惑八十八使、思惑八十一品，斷盡後境界不一樣。萬法唯識所現，斷了見思惑就到方便有餘土。

「方便」，只斷見思惑，所以還是個方便而已，不是真正的果報土、真正的莊嚴土，所以《法華經》稱為化城。

「有餘」，是斷了見思惑，還有塵沙惑、根本無明惑，所以叫有餘。至少是證二乘聖果的人，到方便有餘土的境界。

實報莊嚴土

第三、「實報莊嚴土」：

「實報」，是真實的果報，斷一品根本無明以上，證到法身、般若、解脫，由法身示現的真實果報身，叫實報。

「莊嚴」，指非常莊嚴；如《華嚴經》所講的重重無盡，無盡重重，

這是法身大士的境界。

常寂光土

四、「常寂光土」：

指佛的淨土。「常」，講的是法身；「光」，講的是般若；「寂」，是完全解脫。成了佛，圓證法身三德，斷了二種生死，完全寂滅，所以是常寂光淨土。

後面這二土，實報是事相土，常寂光是理性土，其實事理是不二。一般為了容易了解，方便說登地以上的菩薩，在實報莊嚴淨土；到了最後徹底究竟成佛，就是在常寂光淨土。

有淨有穢

四土為何有淨有穢呢？譬如凡聖同居土，有的災難非常多，像我們娑婆世界就是一個穢土。這一、二年肺炎疫情這麼嚴重，全世界的人都不能隨便走動，不是只有這個而已，還有太多的災難。但極樂世界，無有眾苦，但受諸樂。同樣是同居土，一個污穢，一個清淨。

方便有餘土，是藏教人或通教人，斷了見思惑，才可以到這裡。

但是，依藏教理修析空觀，斷見思惑，只能生穢土。依通教理修體空觀上去的，就可生淨土。這裡也有穢有淨。

別教人修次第三觀，斷根本無明惑，只能到實報莊嚴穢土。若依圓教理修一心三觀，入實報莊嚴土，則是屬於淨土。

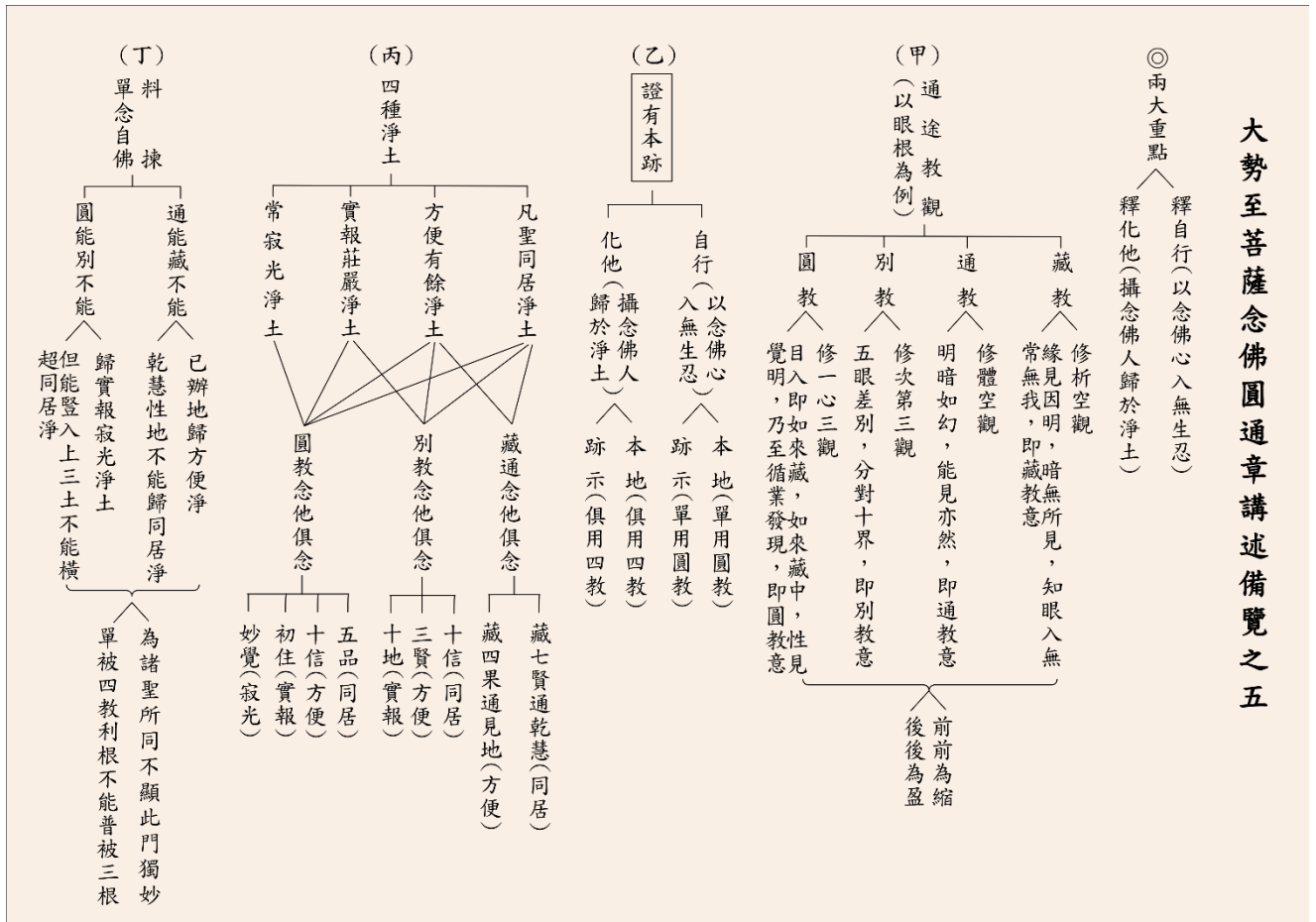
至於常寂光土，則是以分證者為穢，以滿證者為淨。

這裡頭的差別，可參考《彌陀要解》，更詳細的是《十六觀經》知禮大師的《妙宗鈔》。

看釋義：「次明四種淨土以彰能攝者」，哪四種淨土呢？「所謂：凡聖同居淨土，方便有餘淨土，實報無障礙淨土，常寂光淨土也。」即剛剛所介紹的四土，而這裡都就淨土說。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 三十九

●吳希仁講述●智光整理

三、明證本跡者

【釋義】

今以藏、通二教，念他佛、念自他佛，二種三昧，攝歸同居、方便，二種淨土。謂藏七賢，通乾慧性地，皆歸同居淨；藏四果，通見地已上，皆歸方便淨也。

藏通攝歸二土

如何收攝？「今以藏、通二教，念他佛、念自他佛，二種三昧」，契眾生的機，藏教人或通教人，藏教修析空觀，通教修體空觀，然後教他念他佛，或念自他佛，都有藉著他佛。這兩種三昧，可以「攝歸同居、方便，二種淨土」，就是接引他往生到同居淨土，或方便有餘淨土去。

什麼樣的人去呢？「謂藏七賢」。參考(丙)表下面，藏教的七賢位。一上來修三資糧位和四加行位，合起來有七種，名七賢位。為何是賢位？因為只有伏惑。

「通乾慧、性地」，通教「乾慧」，指出還在伏惑；也包括「性地」，

性地也是伏惑而已，還沒斷惑。

「皆歸同居淨」，因為有念他佛，或自他俱念的關係，只要伏惑，就可到同居淨土。等一下看料揀，單念自佛的地方，雖然同樣是伏惑，卻還不能到淨土來，只能到同居穢土，區別在這裡。

「藏四果」，藏教四果，包括初果、二果、三果、四果；和「通見地已上」，通教見地之前有八人地。

我們知道，依照通教修證，分成十個地位，叫三乘共十地；修聲聞、緣覺、菩薩，依照通教理修，合起來分成十個地位。通教十地，與別、圓教登地菩薩的十地不一樣。

通教十地：第一乾慧地、第二性地，這是伏惑；第三八人地、第四見地，這兩地是屬於斷見惑。

所以這裡說「通見地已上」，其實包括八人地。見地以上，到佛的地位；到第六地，斷了部分的思惑，乃至於到佛地，全部的思惑都斷乾淨了，甚至侵破習氣。「皆歸方便淨也」，都接引到方便有餘淨土來。

【釋義】

以別教二種念佛三昧，攝歸同居、方便、實報，三種淨土。十信位，歸同居淨；十住、十行、十迴向位，歸方便淨；十地證道同圓，由念他佛之力，歸實報淨也。

別教攝歸三土

「以別教二種念佛三昧」，別教的念他及自他俱念，兩種念佛三昧，「攝歸同居、方便、實報，三種淨土」。參考（丙）表，線畫上去，攝歸三種淨土。如何攝歸呢？

「十信位」，別教一共有五十二個階位，一開始就是十信位，修十種信心，這十種信心都是屬伏惑階段。「歸同居淨」，已伏惑之人不起惑、不造業，所以所現境界是凡聖同居淨土。

「十住、十行、十迴向」，叫三賢位。十住斷見思惑，十行斷塵沙惑，十迴向伏根本無明惑，這三十個階位叫三賢。「歸方便淨」，歸攝到方便有餘淨土，這是第二種淨土。

「十地」，指登地的法身大士，斷一品根本無明，證一分中道法身，「證道同圓」，就斷惑證真的證道，是同於圓教。教道不同，證道則同。

教道，別教修次第三觀，圓教修一心三觀。但證道，斷惑證真到了

十地，同樣斷根本無明。「由念他佛之力，歸實報淨也」。假如是念自佛，則歸實報穢，實報莊嚴土的穢土，後面會加以料揀。這裡是說因為念他、念自他，有他佛的加持力，所以攝歸實報莊嚴淨土。

【釋義】

以圓教二種念佛三昧，攝歸四種淨土。五品位，歸同居淨；十信位，歸方便淨；初住去，歸實報淨，亦復分證寂光；妙覺位，歸於究竟寂光淨也。

圓教攝歸四土

「以圓教二種念佛三昧」，圓教的念他和自他俱念，二種三昧，「攝歸四種淨土」，圓教四種淨土都可以去。

怎麼攝歸法？有「五品位」，五品弟子位是伏惑的。「歸同居淨」，攝歸到同居土的淨土去。

「十信位」，圓教十信位，斷見思和塵沙。初信斷見惑，第七信斷思惑，八、九斷塵沙；到了具足十種信心，就要登住，斷根本無明了。因為十信位已經斷見思惑，所以「歸方便淨」，攝歸到方便土的淨土。

「初住去」，指圓教初住位以下，包括十行、十迴向、十地、等覺。「歸實報淨」，到實報莊嚴土的淨土。因為實報莊嚴土和常寂光土，一個是事土，一個是理土，事理是不二的。所以「亦復分證寂光」，證一品實報莊嚴淨土，同時分證一品的常寂光淨土。

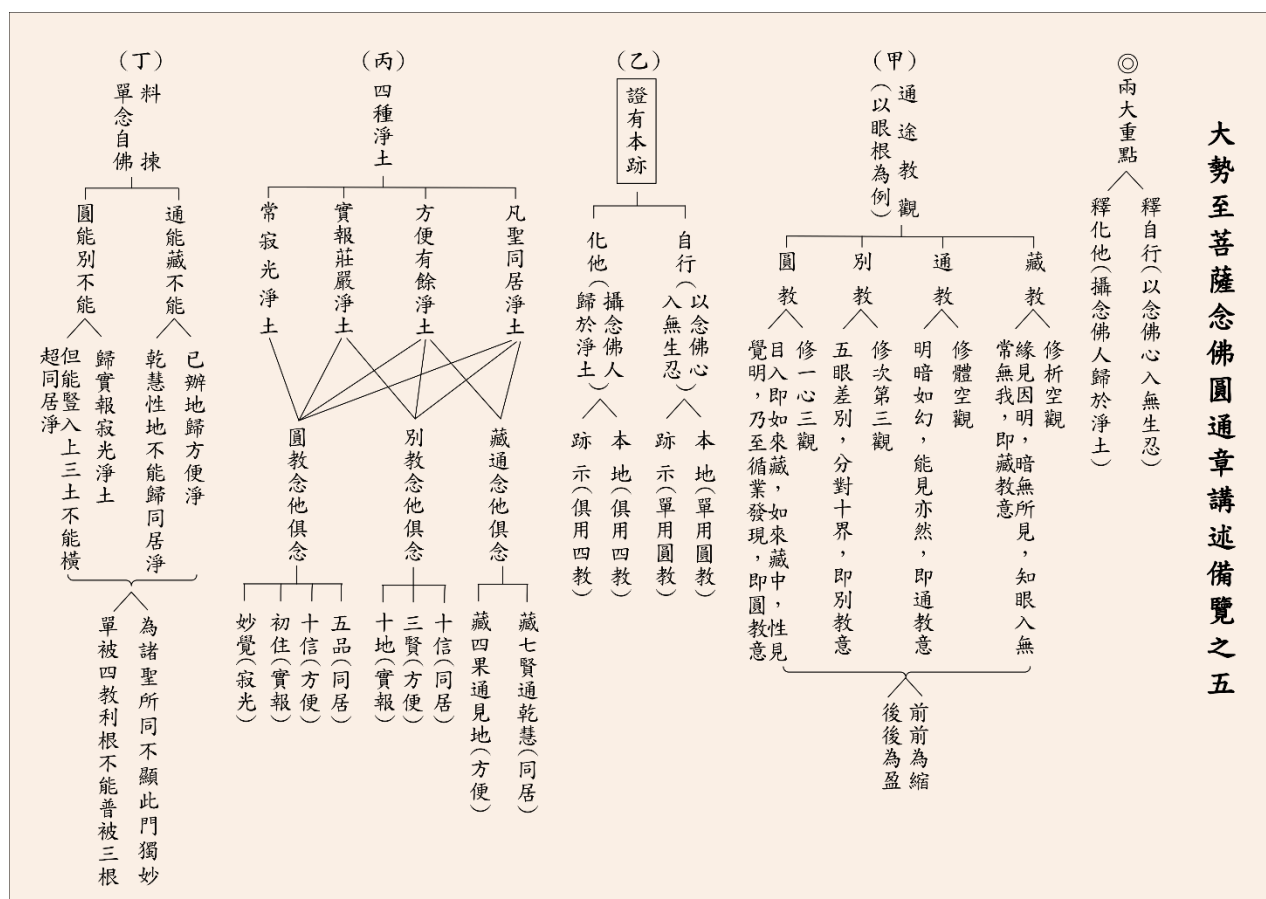
至於「妙覺位」，成佛了，把所有根本無明斷盡，「歸於究竟寂光淨也」，就攝歸到究竟常寂光淨土去。

所以化他是四教並用，契眾生機的關係，需要講藏、通，就講藏、通；能講別、圓，就講別、圓；如果是自行，就單用圓教。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 四十

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

三、明證本跡者

【釋義】

若夫單念自佛，則通教已辦地上，能歸方便淨土；乾慧、性地，不能歸同居淨土。藏教一總不能。圓教能歸實報、寂光，二種淨土。別教不能。

料簡單念自佛

下面看釋義文：「若夫單念自佛」，料揀單念自佛的人，沒有仰仗阿彌陀佛的願力，沒有仰仗十方諸佛的功德力，所以和修念他佛及雙念自他佛的人不一樣。

「則通教已辦地上，能歸方便淨土；乾慧、性地，不能歸同居淨土。」通教是如此，通教第七已辦地，已斷見思惑，所以能歸方便淨土；乾慧地、性地只是伏惑，所以不能歸同居淨土。「藏教一總不能」，藏教全部通通不行，通通不能到淨土。為什麼？因為藏教人根鈍，只懂得修析空觀，靠自力只能生同居穢土，頂多生方便穢土。

看（丁）表：「料揀單念自佛」。料是料理，加以整理；揀是揀別，加以揀擇分別。也就是與前面的念他、雙念自他佛，作一個分別。

通能藏不能

「通能藏不能」，通教的人斷了惑，可以攝歸到方便土、同居土的淨土去；「藏不能」，藏教通通不行，只能到穢土。

通教能，如何能？「**通教已辦地上，能歸方便淨土**」，已辦地是通教十地中的第七地，怎麼已辦？所作已辦。二乘人所作已辦，指見思惑已斷乾淨，叫所作已辦。通教人修體空觀，根性利，所以能歸方便有餘淨土，稱「能歸方便淨土」。

「**乾慧、性地**」，通教乾慧是第一地，性地是第二地，這二地都還是伏惑而已，只能歸同居穢土。「**不能歸同居淨土**」，還不能歸凡聖同居的淨土。

至於第三地「八人地」，第四地「見地」，已斷見惑；乃至第五地，斷欲界的後三品，思惑比較薄，稱「薄地」。欲界一共有九品思惑，到第六地「稱離欲地」。從八人地到離欲地，就可以歸同居淨土。這叫「通能藏不能」。

圓能別不能

「圓能別不能」，別圓二教主要是斷根本無明，斷了根本無明就能證入實報莊嚴土和常寂光淨土。

「圓能」，圓教的人，能入上面兩個淨土；「別不能」，別教的人因為修次第三觀，和圓教人比較起來比較鈍，所以只能入上二土的穢土，不能入淨土。分得很細。

釋義說：「**圓教能歸實報、寂光二種淨土。**」因為已斷了根本無明，圓人根利，用一心三觀，所以可以入淨土。「別教不能」，別教人根鈍，用的是次第三觀，所以不能入上二土的淨土。

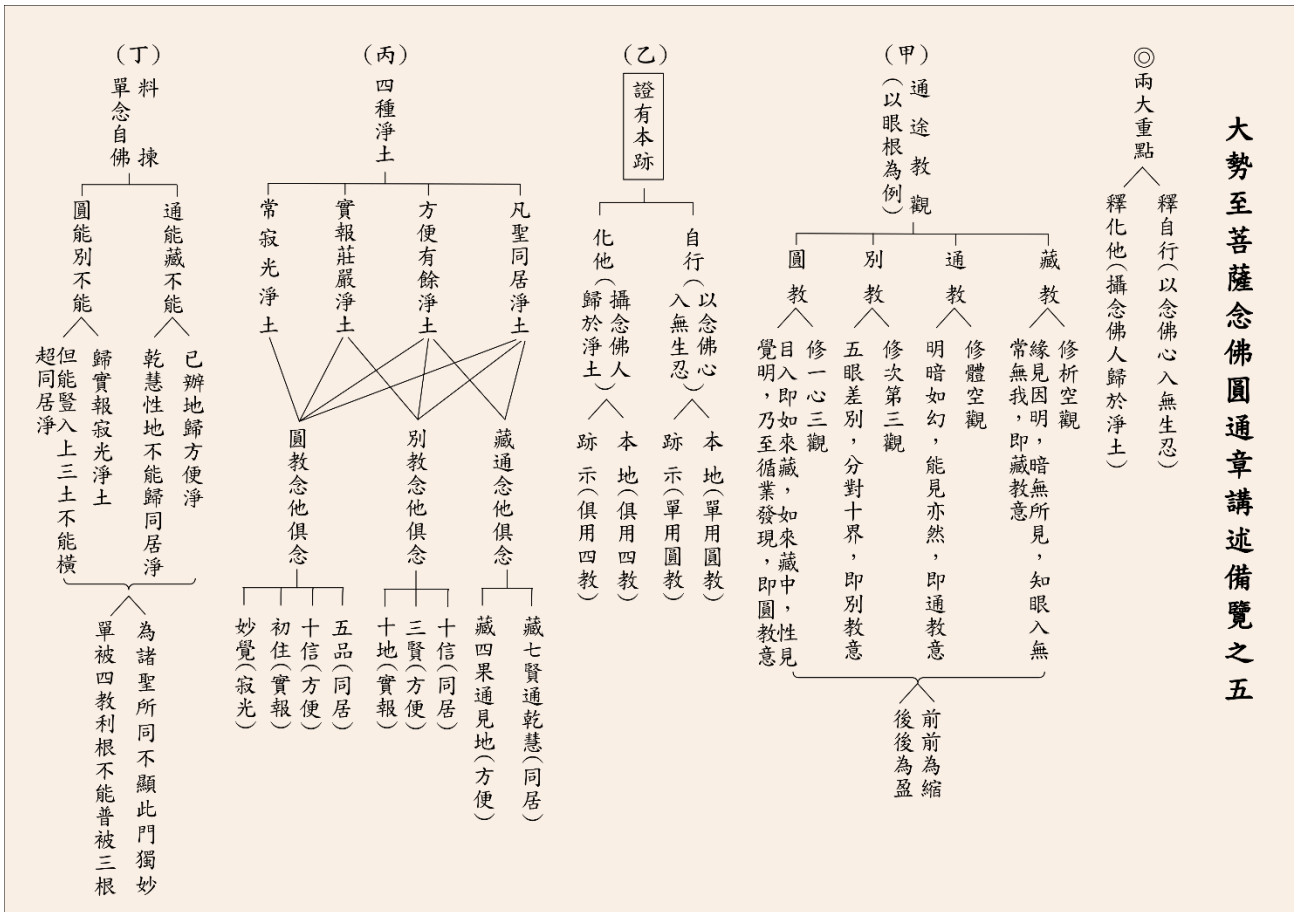

【圖說】通教第七地已辦地，怎麼已辦？所作已辦，指見思惑已斷乾淨，叫所作已辦。

大勢至菩薩念佛圓通章講記·四十一

●吳希仁講述●智光整理

大勢至菩薩念佛圓通章講述備覽之五

三、明證本跡者

【釋義】

又圓教但念自佛者，但能豎入上三淨土，不能橫超西方淨土。又單念自佛，則是諸聖所同，不顯此門獨妙。又單被四教利根，不能普被四教三根，故非勢至化他之本旨也。

但能豎入

再說圓教雖然都能上到上三淨土，但是其中也有小區別。甚麼呢？「圓教但念自佛者」，依照念自佛的三昧，入上三淨土，是怎麼入？「但能豎入上三淨土」，只能豎的入。甚麼是豎的入？就是斷多少惑，就證到多少境界，像這樣按斷惑證真的果位入。

也就是斷了見思惑，才能入方便淨土；斷了根本無明惑，才能入實報莊嚴淨土；把四十二品根本無明惑斷乾淨，才能入究竟常寂光淨土。這指的是按位接引，叫「豎入上三淨土」。

斷了見思惑就入方便淨土，因為圓教人根利所以可以入淨土；斷了

無明惑就入實報淨土，同時分證寂光淨土；斷盡所有的根本無明惑，就徹底證到究竟常寂光淨土。

不能橫超

「不能橫超西方淨土」，只能按位進，不能勝進。看蕩益大師的《彌陀要解》就知道，接引眾生有按位接及勝進接，而極樂世界往往是勝進接。

如何勝進接呢？看《十六觀經》中後三觀，講九品往生觀，著作《妙宗鈔》的知禮大師，就很清楚的把階位標出來。

圓教十信位人，能破見思惑；一破見思惑，是上三品生。九品中，上上、上中、上下品，只有破見思惑，往生到極樂世界去，應該在方便有餘土，這是按位。既然斷了見思惑，就到方便有餘土來；斷部分見思惑，還得到同居土去。要把見思二惑都斷乾淨，才能到方便土，這是按位。

但是，上三品生的人，往生到極樂世界，花開見佛——尤其是上品上生者，是屈伸臂頃，等於一去，不到幾秒鐘，華就開、就見佛了；馬上悟無生法忍，斷一品根本無明，證一分法身，入實報莊嚴土，分證常寂光土，這是勝進。因為有阿彌陀佛慈悲願力的加持。

如果是已經伏惑的人往生，中三品生，只有伏惑而已，本來去了頂多在同居土。但是一去，華開、斷見思惑，也是再進一格，實證阿羅漢，其實是已發菩提心的大阿羅漢。

假如平時還沒有伏惑，臨終有機緣，善友的加持、助念，臨終最後一念正念往生，大多屬於下三品生。平時還沒有伏惑，臨終因為地獄相現，非常怖苦，以怖苦心念佛，正念往生。去了，何時華開見佛？時間要很長，下品下生是十二大劫，下品中生是六大劫，下品上生是需要經過十個小劫（案：下品上生，七七日華開，但須經十小劫，方能悟無生忍）。但是一華開見佛，也是悟無生法忍。所以蕩益大師《彌陀要解》上說「往往勝進」，西方極樂淨土往往是勝進接。

「又圓教但念自佛者，但能豎入上三淨土，不能橫超西方淨土」。這一句，蕩益大師把極樂淨土和十方淨土，又做一番料揀比較。圓教人若是只修念自佛三昧，只能按位接到上三種淨土，卻不能勝進接到西方四種淨土。可見圓人修念自佛，沒有彌陀接引，縱使伏惑，仍然不能往生凡聖同居淨土。

勢至化他本旨

化他是四教並用。

蕩益大師注解，約三種念佛以釋今文，把「約念他佛」，列為第一位，就是屬於常用的。為何如此？

下面作一總結：「又單念自佛」，如果是單念自性佛。「則是諸聖所同」，二十五圓通中，其他二十四聖都是如此。「不顯此門獨妙」，不能顯示淨土法門的妙用，這是一層。

「又單被四教利根」，圓教念自性佛，都得先開圓解；藏、通、別念自性佛，也多得解自性之義、悟自性之理；這只能四教利根的人得受用。「不能普被四教三根」，不能讓四教上中下三根的眾生都得受用。這是第二層。

「故非勢至化他之本旨也」，所以這一定不是大勢至菩薩化度眾生的本意。意思就是說，大勢至菩薩化他，還是以教念他佛為主。

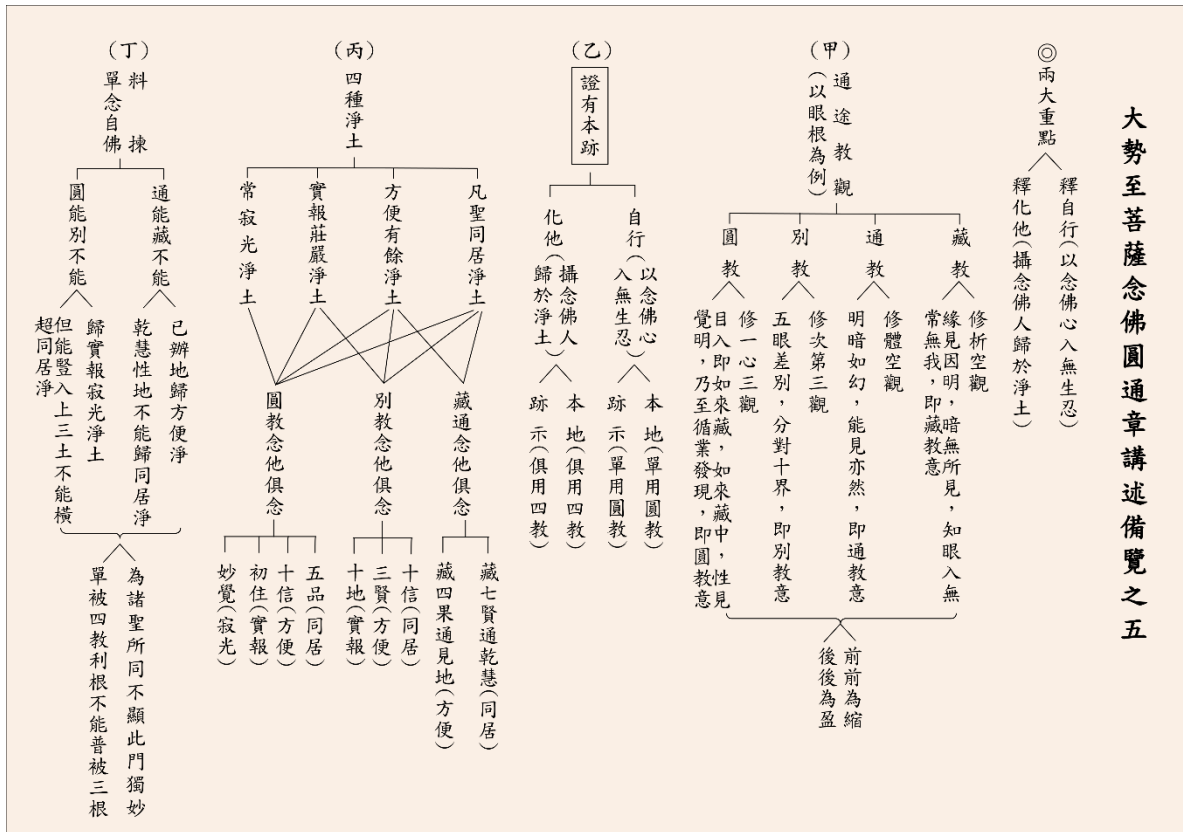
到這裡，第三大段「正釋圓通」，把「念佛圓通」都解釋清楚了。

【圖說】平時沒有伏惑，臨終因為地獄相現，以怖苦心念佛，有善友加持、助念，最後一念正念往生，大多屬於下三品生。

大勢至菩薩念佛圓通章講記 · 四十二

●吳希仁講述 ●智光整理

三、明證本跡者

【釋義】

問曰：但念他佛，得非心外取境耶？

答曰：圓人熾然但念他佛，了知他佛不離自心。權乘縱未了達自心，究竟心外決無別佛。故此念佛三昧，若迷、若悟，皆可共遵。迷者遵之，則不假方便，自得心開；悟者遵之，則自他不二，始覺合本矣。名為三昧中王，不亦宜乎！

【圖說】「迷者遵之，則不假方便，自得心開」，未開悟不解理，只能在事相上持，老老實實地念佛，這就是事持；事持也可證一心不亂，不但證事一心不亂，也能證理一心不亂。

（圖：捷軍）

問答總結

最後，蕩祖用問答的方式作一總結，來顯示大勢至菩薩以教念他佛為主的道理。

心外取境疑

「問曰：但念他佛，得非心外取境耶？」

這一句是怎麼來的？這句是緊接著上一段最後一小段來的：「又單念自佛，則是諸聖所同，不顯此門獨妙；又單被四教利根，不能普被四教三根，故非勢至化他之本旨也。」

大勢至菩薩化他，是以教大家念他佛為主，尤其是教大家以念阿彌陀佛為主。這樣問題來了，「但念他佛」，只有念他佛。「得非心外取境耶？」難道不就成了心外取法了嗎？

因為我們知道，阿彌陀佛成就的極樂世界，在西方十萬億佛土之外，那麼念西方極樂世界、念阿彌陀佛，豈不是心外取境嗎？

不離自心

「答曰：圓人熾然但念他佛」，如果是圓教的人懂得圓理，圓人受法，無法不圓；雖然很認真地只有念他佛，只有念阿彌陀佛。「了知他佛不離自心」，可是圓人可以理解，我們的心性盡虛空遍法界，根本沒有心外的法；所以十萬億佛土算什麼，哪裡是心外的極樂世界？極樂世界根本不在心外。

「權乘縱未了達自心」，權是方便，不是真實；權乘即不屬於圓教根性，是指前三教；前三教的人，縱然沒能了達自心、不知道一切是唯心所現的道理。「究竟心外決無別佛」，但是徹底講起來，根本沒有所謂心外的法，當然也沒有心外的佛。

迷悟共遵

「故此念佛三昧」，所以依此修念佛三昧，雖然是念他佛，「若迷、若悟，皆可共遵」，不論是未開悟，或者已經開悟，都可以共同來修持。

若是未開悟，「迷者遵之」，即不了解唯心、唯識的道理，只能在事相上持，老老實實地念佛，這就是事持；「則不假方便，自得心開。」事持也可證一心不亂，不但證事一心不亂，也能證理一心不亂。

「悟者遵之」，若是開悟的人，知道三無差別，自他不二的道理，這是理持。「則自他不二，始覺合本矣。」那就更快，可以採雙念自他佛，了達自他不二，自自然然可以始覺合於本覺，而成究竟覺了。

當知唯念他佛，包括《阿彌陀經》、《藥師經》、以及《彌勒上生經》等，都是屬於唯念他佛法門；而彌陀念佛法門，因為又有四十八願接引往生，所以又更加的殊勝了。

這樣講起來，前面一開頭天台智者大師說，所有三昧合為四種三昧，同名念佛；而念佛三昧，「名為三昧中王」，這是三昧中最殊勝的三昧。「不亦宜乎」，這話不是說得很對嗎！最後縮合到開頭前文，印證智者大師所讚歎的法門。

結語

蕩益大師解釋〈大勢至菩薩念佛圓通章〉的經文，我們好不容易作了一番導讀，只有講一次其實是不夠的。引導大家，就是讓大家回去以後，一段時間，再看一遍。

有不了解的資料，可參考《天台四教儀》、《教觀綱宗》，還有淨土三經。了解以後再回來看，就會有進一層的理解，這是屬於正功夫。

念佛屬於正功夫。過去雪公教導我們，必得要正助雙修，有正功夫還要有助功夫。正功夫是念這句佛號，主要在求定、求慧。求定、求慧，能斷惑證真，將來能得到一心不亂，證得念佛三昧，往生就有把握。否則都是碰巧，這個太不保險！

正功夫是修慧，助功夫則是修福。助功夫，指平常止惡修善，不要傷害眾生，所做的都是利益眾生的事，起心動念注意這個。所以遵照戒法、持戒清淨的人，福德最大。正助兩者都得並重。

只有正功夫，缺少助功夫，等時間到了，很多過去生所造的罪障、業障，通通找到我們身上來，這時會有很多的疾病災難，就是因缺少助功夫，連帶會影響到正功夫。例如一個重病的人，或是碰到天災地變的環境，你說怎麼念佛？所以不能小看助功夫，助功夫沒有跟上，就妨礙了正功夫。

我們看到很多例子，一些平常非常盡忠職守，端正的君子，到臨終時才聞到佛法，一用功馬上成就，得到很好的受用。就是因平常的助功夫做得好，福至心靈，福德到了，那時心自然就靈動，慧就出來了。

助功夫當中，關係眾生最大的事情，就是殺害他的正報身，所以殺生罪業最大，而且報應也最快。

我們一個人大概是五十歲、半百，就踏入另一個階段；五十歲以前身體的毛病不會太多，五十歲以後，慢慢所有的毛病來了，每個人毛病都不一樣。

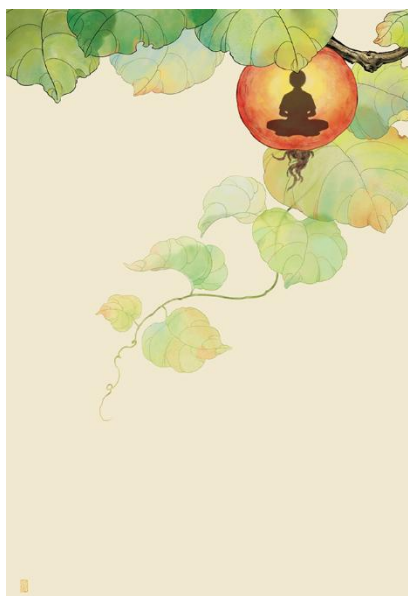
為什麼都不一樣？大家要深信因果，都是我們過去生、及現在生中招來的；你怎麼妨礙眾生，就有相同的反作用力，通通回報到我們自己的身上。所以大小災障，不用怨別人，都是自找的，所謂禍福無門，唯人自召。

那麼我們要如何減少災障呢？這就是修福的重點，最重要的是五戒十善，五戒要守得住。尤其是殺生戒，大小的毛病，都是我們傷害眾生招引來的。所以到晚年我們都離不開痛苦，雖然平常很認真，在佛號上用功，到時痛苦還是來，因為罪障沒有消。

怎麼消？從聞到佛法開始，就不要再造罪業，就不要再造殺、盜、淫、妄的罪業，尤其是殺生。要徹底守殺生戒，就是要盡量能素食，一天不吃肉，天下殺生無我分。尤其是要吃清淨素，連蛋、奶等等，這些都是連帶著會傷害到眾生，雖不直接殺，也是間接殺，這些罪障，所有欠眾生的債，一樣也逃不了。

所以要正助雙修，也修福也修慧。日久天長，得定早晚二課，記數念佛；念的時候具足信願，如《地藏經》講的「志誠念佛」，立志的志，也就是心中具足信願念佛。在助功夫方面，又止惡修善，深信因果，勤懇懺悔業障。如此希望能在現世的生活當中，減少災難，臨命終時，身無痛苦，正念分明，安詳往生。這是我們學佛修行最重要的目標。

祝福大家，道業精進，福慧圓滿。阿彌陀佛！（全文完）

【圖說】圓人熾然但念他佛，了知他佛不離自心。權乘縱未了達自心，究竟心外決無別佛。
（圖：煙波）