

大勢至菩薩念佛圓通章集解

智海長老主講

般若講堂 QQ 學佛群記錄、許慧云編輯

《文殊般若經》云：眾生愚鈍，觀不能解。但令念聲相續，自得往生。這是說，我們眾生的愚癡鈍根，我們的根性不夠利，不能夠有智慧。我們的妄想多、煩惱多就沒有智慧了。觀不能解，用觀想，不能深入理解的道理，可是怎麼辦呢？「但令念聲相續」，就令我們念聲，心裡念阿彌陀佛、阿彌陀佛……，「相續不斷，自得往生」。這樣念到臨命終時，自然就可以往生西方了。

「彌陀經云，聞說阿彌陀佛，執持名號」。阿彌陀經上講，讓我們執持名號，這個是最容易的修行方法。這皆是勸令我們持名妙行的經文。這些證明我們只要念阿彌陀佛的名號，好好的念，就能往生

極樂世界，這是叫持名念佛。

第二種是觀像念佛。觀像有兩種：一觀現前佛相好光明。怎麼觀現前佛的相好光明呢？在法華經上有一個見寶塔品，因為多寶佛為聽法華經故，在寶塔中全身不散，從地下湧出來住在虛空中，大家都起立合掌一心觀釋迦牟尼佛，以右手指就把七寶塔打開了，那時法會大眾都一心觀佛開多寶佛塔，那是觀現前佛的相好光明。

二是觀彩畫塑造等像。我們用一尊佛像擺在眼前，或者是彩畫的，或者是塑造的。彩畫就是用綾子絲綢等好的料子畫的佛像。或者是塑造木雕的，或金銀等造的佛像。如釋迦牟尼佛在世的時候，在印度有一個國王叫優填王，以旃檀木塑造釋迦佛像。他為什麼在釋迦牟尼佛還在世的時候，就用旃檀木塑造佛像呢？

因為有一次，釋迦牟尼佛到忉利天上，給自己

的母親說法，離開人間共九十天。優填王想看佛看不著，想佛想到生病了。想佛看不到，佛還沒回來。他就找會雕工的人用旃檀木，照著佛原來的相貌好莊嚴，就雕了五尺高的一尊佛像。還有地方說是金像。因為他仰慕佛、思念佛的心太懇切，所以把佛像造好之後，他說這就是在生的佛了。

90 天以後，佛從忉利天回到了人間。優填王造的這尊佛像會動，就出來迎接佛從天上下來，佛跟這尊像說：將來你可以大做佛事，會有眾生也造像供養，將來的人就可以見到佛像，而生起清淨心，得到念佛清淨三昧。

後來佛說：你坐下吧！叫那個佛像坐下，那尊佛像就坐下了。這是造佛像的開始，後來人造佛像就是從那時候開始的。這一段要對現在科學思想的人說，他不容易相信，但是在那個時候是有記載的，所以誠心到極點，會有些奇妙的事情發生。

我們的心要專誠到極點，比如想佛想到極點後，就會產生至極的恭敬至誠心，佛就會出現。我們今天佛七那邊坐著一個小居士，他做夢就夢到釋迦牟尼佛是活的！你問問他，他跟我講的。他說不是像啊，他夢到了釋迦牟尼佛，我還沒夢到啊！修行也要年輕，年輕天真修行起來快，大人妄想太多，知道的越多障礙越多。

今天念佛七是第三天了。昨天講到大勢至菩薩，恆河沙劫以前，有一尊叫超日月光佛，超日月光佛教大勢至菩薩的念佛三昧。念佛三昧第一個講念佛，第二講三昧。昨天講到念佛，有四種念法。四種念法講到第三，叫觀想念佛。

怎麼叫觀想念佛呢？觀字念第四聲。就是以我心眼，觀想彼阿彌陀佛。並不是拿我們肉眼往外觀察，用心眼，閉上眼睛往裡觀，觀想彼阿彌陀佛。

「如十六觀經」，其中有這一段經文，這一段

經文是《十六觀經》的精華。

「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中。是故汝等，心想佛時，是心即是三十二相，八十隨形好。是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海，從心想生」。這一段經文是十六觀經上的。

「諸佛如來」，不只是阿彌陀佛，每一尊佛都是以法界為身。講法界兩個字不好懂。怎麼叫法界呢？我們常常說：「應觀法界性，一切唯心造」。我記得十幾年前講《解深密經》，講到法界兩個字不好懂，注解也不好懂。後來我研究把它分為兩種講法，各位做個參考。

第一是法相界，第二是法性界。一個相，一個性。（各位看書不要卷啊！要捧著它是法寶）。這個法相的界是界限，方的不是圓的、圓的不是方的、長的不是短的、短的不是長的。天不是地，地不是天。這叫法相界。法相，一切法的外形相狀，

各有各的界限不亂，這叫法相界。這個容易懂。

而是佛經裡主要是講法性界。法性的界限在哪兒呢？法性是一個，是沒有界限的。諸佛如來遍法界以為身。法界是遍一切處，一切界就是一界，那叫法性界。所以諸佛如來的身一法身，也就是以法界為身。換句話說，到處都有佛。就這麼一句話。

法界是遍一切處，到處都有佛，都是佛的身，入一切眾生心想中。佛的身體到了一切眾生的心裡，進入一切眾生的心想之中。現在我們念阿彌陀佛，佛進到我們心裡沒啊？還有一切眾生，沒有念佛的人，佛身跑進去沒有啊？所以這個地方叫做心想，我們眾生的心裡要想佛，佛的身就在我們心裡頭。千江有水千江月，心裡想佛想的清淨了，那麼心裡頭就現出佛來，好像心水中就有月光了。

那麼現在心裡面現不出佛來，就是心裡的一盆濁水，沒有想到專注一境，在混亂的時候，佛身是

不現的。爲什麼？因爲佛身是清淨的。如果我們心裡混濁，種種的妄想分別，種種的煩惱還在，佛身就不出現。佛身沒有現出來，並不是沒有，只是我們的心不淨而已。

所以現在我們的心就要專一想觀想，心裡頭不能想旁的東西。我們讀心經，照見五蘊皆空。五蘊：色、受、想、行、識。現在先把想蘊空了，先不要說五個。不過五個蘊都空了，就更了不起了。

現在說受、想、行、識的想，把其它的妄想雜念都空了，只剩了一個佛的想，就能把佛身現出來。所以修行五蘊空，不要說五蘊空，受蘊和想蘊空了就證阿羅漢。滅受想定是阿羅漢的定，就出三界了。所以心要想的專，其它的雜念妄想都沒有了、只剩一念，專著一境，那時候就會成功。

「是故汝等，心想佛時」，如果我們這樣想佛，想到那種程度，是心即是三十二相，八十隨形

好。那我們的心就變成了佛的相好，佛有三十二相，就在我們心裡；佛有八十種好，也就在我們心裡。這樣叫做「是心作佛，是心是佛」。

「是心是佛」是我們本具的心性就是佛，可是如果你不做佛，「是佛」佛沒有作用，所以心要學作佛。怎麼樣做呢？做是造作。怎麼造作呢？就是要修成功，然後才是佛，不修則不是佛。

比如現在我們供的三寶佛像，原來是木頭的，把木頭雕刻作佛，是木就是佛；是木要不做佛，是木就不是佛，道理就是這樣。現在經過雕刻師父，把那塊木頭雕成佛像叫做；在那兒雕好再貼金叫做；做好了貼上金，它就變成佛像，就是佛像了。

現在我們也是佛，心裡面有佛的那一塊料子，但是要雕。怎麼雕呢？我們現在打佛七就叫雕，一會兒念佛、一會兒繞佛、一會兒拜佛、一會兒打坐，就這樣雕法。雕多了，就把佛的三十二相，八十

種好都雕出來了。到那時候，是心就真是佛。

到了那個時候，「諸佛正遍知海，就從心想生」。諸佛正遍知海，「正遍知」我們常常讀八十八佛中，「如來應供正遍知」，正遍知是佛的十種稱號之一。怎麼叫正遍知呢？正知不是邪知，佛教講正知正見，就表示不是邪知邪見。釋迦牟尼佛說，當時的那些種種外道都不叫正知，都知錯了，叫不正知。什麼人才有正知？要真正知苦斷集，慕滅修道，得了阿羅漢果的人。那才是成就了一個正知。凡夫和外道的知都是靠不住。

但是有一個唯一的辦法就是要多看佛經。依照佛法解釋佛法不敢亂說，這樣才能把正知不弄歪。要很小心很小心的！那個膽子稍微大一點，恐怕凡夫的知見就出來。我想怎樣就怎麼樣、那就危險！

我們這個膽子不要太大，是要很小心的捧著，把佛陀的思想當它是寶，千萬不要弄錯了，要以佛

經為標準，不要以我自己為標準。我自己的靠不住，我們現在學佛要先把自己的放下，才能夠再接受佛的法---正知。如果以自己的思想去測量佛法，自己認為對就對了，認為不對就不對。這種「大我見」好危險的！所以我們要謙虛，一定要尊重佛法。把自己不要才能得到正知，遍知還沒有得到。

正知不一定是遍知，知道的正，但是知此不知彼，不具有普遍性。世界空間好大，知道這個世界，那個世界呢？知道這個人的事情，那個人的事情呢？知道一個人的事情，眾多人的事情呢？所以要遍知，成佛到家才能說是遍知。菩薩還有一點沒有完全圓滿。又正知又遍知，又遍知又正知，那是諸佛如來的正遍知海，是從心想生。從我們的心正知正見去想，觀想生出來的諸佛三十二相八十隨形好，才不會錯。所以這個是很重要的。