

《大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行 首楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》(三)

上果下清律師開示 僧醫會榮譽董事長

第二科詳細用比喻，比喻念佛感應道交的情形。第三科以佛法的義理合到比喻上，顯示有甚深的利益，就是「法合顯示深益」。

現任

正覺精舍住持
正覺律學院院長
僧醫會榮譽董事長

經歷

正覺精舍暨圓通寺住持
僧醫會副董事長、董事長

學歷

中興大學中文系

下頭就是第二科：

二、詳喻感應道交

詳細用比喻，比喻念佛感應道交的情形。這一段又分二小段，第一小段首先用「二人」作比喻，第二段用「母子」作比喻，母子就更親切！前面的「二人」，或者親戚朋友之類的。所以先解釋以「二人」為喻的情形。

「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。」

前面就是：一個人專門念另外對方一位，但是對方這一位卻不憶念這個對方，那單憶，單方的憶念不得到利益。必須兩個人互相憶念，才會得到利益，生生世世都不互相的遠離。那麼先說明前面一人專憶對方，一人專門忘記對方的情形。就是譬如有人，就好比有人，親友之類的，或者夫妻之類的，一專為憶，一個人專門憶念對方；一人專忘，而另外一個人專門忘記對方。如是二人，若逢不逢，或見非見。單憶的話，就不得利益了。專忘的，就是遇到也等於沒有遇到，見到也等於沒見到，一樣

的！這個就必須講公案來加以說明。

有什麼公案呢？就是佛菩薩示現應化在世間，他通常身分都不給人知道的；一旦被人知道，他就離開世間了，或者隱遁起來了，再不跟世間人見面囉！這裡就講這一種公案。就是豐干禪師，住在浙江臺州的國清寺，他經常騎著老虎出出入入的，人家不知道他的身分地位是如何。那麼他有一回就跟寒山、拾得說，（寒山、拾得兩位，就是在大寮工作的，兩位表現瘋瘋癲癲的僧人。）有一回，就告訴他們說：「我們共同去朝拜五臺山去吧？」說：「能跟我同行的，是我的同流，不跟我同行的，就不是我的同流。」告訴了寒山；寒山就說：「我不跟你同行，那你自己去！」他說要朝拜五臺山，朝拜文殊去嘛，那寒山就是文殊菩薩化現的，所以他跟他去。說：「你不是跟我同流，我不去！」所以只好豐干禪師他就自己去了。剛好有一位閻丘胤，他還沒獲得官位的時候非常貧窮困苦，後來得到官位了，要去作知府，但是頭痛得要命，頭好像要裂開一樣痛不欲生！那就很痛苦啦。豐干禪師知道這樁事，他特別去造訪訪問他；但是守門人就不讓進去。他就說：「我專門來治你家主人的病、治你大人的病，你為什麼不給我進去呢！」那就去通報，結果就讓他進去。就問他：「你有什麼病？」「頭，頭最近痛得要命！其他醫藥都治不好，看了醫生不曉得多少，都治不好。」他就說：「來，我幫你治。你拿一碗水

來。」念一念，水倒在手心上，撲！撲！撲！頭痛馬上好了。那就感謝他，準備禮物要送他，他沒有接受。然後就問到：「像大師這麼有道行的人在您的寶剎裡面還有誰啊？」他就說了，像文殊菩薩化身的寒山啊，普賢菩薩化身的拾得啦，都是高僧。然後豐干禪師不接受禮物就離開了，但是透露兩位的情形。所以了，閻丘胤到任之後，三天之後就到國清寺要去拜訪這兩位高僧——寒山、拾得。那就先到知客師那邊嘛，知客師知道官府的人來啦，知府來了，那就說了：「你來是為了什麼事啊？」他就說：「我特別要來禮拜寒山、拾得兩位大師的。」知客師說：「他們兩位是瘋瘋癲癲的僧人，叫他來就好了，我就叫他來，來見你。」知府就說：「不可！不可！我一定親自去拜訪他們。」所以就親自去了。看他們在大寮裡頭工作，有說有笑的。來了就要禮拜，兩個就一直跑，他就一直追。追到寒山岩，然後他就回過頭來：「賊！賊！賊！彌

陀不識，識我何為？」說豐干禪師就是彌陀化身的，然後他們就入了寒山岩再也不出來了。然後他知道了，喔，原來豐干禪師是彌陀化身，他趕快要回去，要禮拜豐干禪師。結果他也隱蔽見不到了。所以，應化人間的佛菩薩一旦被人發現，他就或者隱遁，或者示現入滅。不可以說：「我是某某菩薩來的，佛菩薩來的唷！」而自己宣揚。那這樣子的話，決定他是假的！被人家發現，都不肯留住在世間，要隱遁起來了！除非你示現瘋瘋癲癲，像濟癲和尚就瘋瘋癲癲，使人家認不清他的身分地位，還可以住在世間。所以假如一旦被人家發現什麼，就要隱遁起來了。所以佛菩薩時時刻刻憶念我們眾生，而我們眾生往往不念佛。所以「一專為憶」的，就是比喻諸佛、如來、佛菩薩，都是常常憶念眾生的，但是我們眾生往往對面不相逢，不認識！當面錯過。所以是「若逢

不逢，或見非見。」這個就是單憶，沒有利益的情形。

下頭就說到：「二人相憶，二憶念深，如是乃至，從生至生，同於形影，不相乖異。」必須這兩個人互相憶念，兩個人憶念得非常深重，情感非常深重，如此「從生至生」，從這一生，到達那一生，就是「同於形影」，就好像身形跟影像不互相離開一樣的，不會互相的乖違差異，不相乖異。接著下頭就是「母子」的比喻，以上就是「二人」作比喻，接著下頭一段，就是「母子」作比喻。

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

「十方如來」，十方諸佛因為佛佛道同，都是慈悲憐憫眾生，愍念到眾生，但是諸佛的願力不同，那麼十方諸佛，都常常的慈悲憐憫憶念到眾生。就好像母親，憶念自己親生的子女一樣。「若子逃逝，雖憶何為？」假若作子女的人逃逝，偏偏的逃跑遁逝，這樣子「雖憶何為」？雖然佛憶念眾生，眾生卻不憶念佛，佛光是憶念他，眾生也不得利益啊！「子若憶母，如母憶時。」作子女的人，假若也能夠憶念母親、憶念諸佛，如同兒子孝子，憶念自己慈愛母親的情形一樣的話，「母子歷生，不相違遠。」母親，還有作子女的人經歷這一生、那一生，不會互相乖違。說是兩個距離非常遙遠，不能夠見面，不會的！常常在一起。所以這一段就用「母子」

的比喻，就更親切了，更親切！

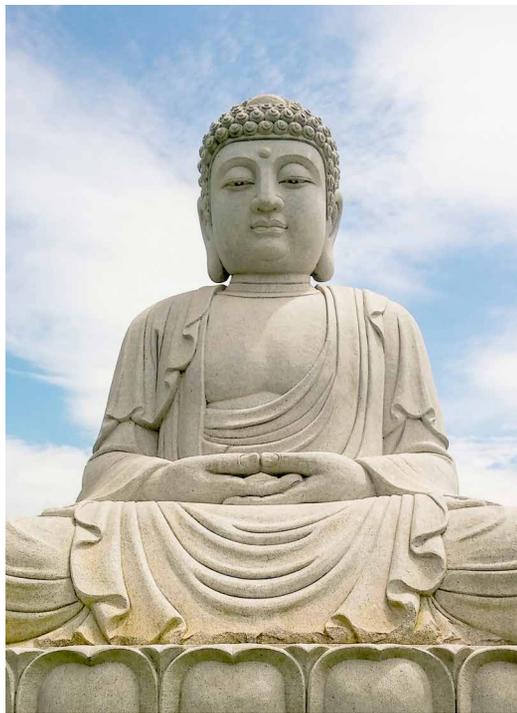
接著，下頭一段。

三、法合顯示深益：

「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛。去佛不遠，不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣，此則名曰，香光莊嚴。」

到這裡。就用佛法的義理合到比喻上，顯示有甚深的利益，就是「法合顯示深益」。

「若眾生心，憶佛念佛。」假使、假若我們眾生的心能夠常常憶佛、常常念佛。那什麼叫做「憶佛」？什麼叫做「念佛」？「憶佛」就是明記不忘，或斷或續的，或斷或續，然而能夠明記不忘。那麼「念佛」就是念茲在茲，繫緣不捨，就是念佛。「憶佛」，就是有時候我們不是正在念佛的時候，就用憶佛的工夫。就好比我們在這裡聽經聞法，現在沒有念佛啊，但是我們聽經聞法的目的是為什麼？就是要念佛，將來求生極樂世界！這個事都不忘記，明記不忘！這個就是「憶佛」的工夫。所以我們在一天裡邊，我們有種種事要處理，但是每一樁事在作之前：我們為什麼作這一樁事？都先作意：「我是為念佛求生極樂世界！這是我的大事，一生最重大的事！都不忘記。」所以雖然跟人家說話，也辦種種事，但是你最重大的事都不忘記，你就有「憶佛」的工夫。那正念佛的時候，就是要念茲在茲，繫緣

不捨。怎麼「念茲在茲」？念這一句佛號，心就安住在這一句佛號上，不打妄想、不起雜念，這個叫做老實念佛。老實念佛，也就是不換題目，這一句阿彌陀佛的聖號一直念下去，叫做念茲在茲。假若念佛，心想到其他，打妄想、起雜念，就不叫做念茲在茲，也就不是老實念佛。所以念佛的時候，我們就念茲在茲，繫緣不捨，將這一句聖號繫在我們心，心跟聖號繫縛在一起；心安住在聖號上，聖號被他所繫縛住不離開，叫做念佛。所以「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。去佛不遠，不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣，此則名曰，香光莊嚴。」

「憶佛念佛，現前當來，必定見佛。」我們用憶佛念佛的工夫，現前見佛的，就好比有的人在定中見佛、睡夢中見佛，有的在念佛的當下，就見佛。就「定中」的，好比遠公大師，他一生有三次見過聖相，西方極樂世界的瑞相，都不曾告訴人家；到了第四次，將要往生之前他才告訴人家，都是在念佛定中見佛的情形。有的，睡夢當中見佛的，我們念佛工夫好，有的在睡夢中就可以見佛。有的，在念佛的現前聲音當中見佛的，就如同葛濟之夫人就是如此。

過去的婦女都織布的，她是念佛的人，一面織布、一面念佛。她先生是學道家的工夫，煉丹的。兩個互相勸，都勸不聽！所以就各修各的。有一天，葛濟之夫人正在拋線、念佛的聲音當中，見到阿彌陀佛的聖像，非常莊嚴！很高大！她就趕快禮拜，然後禮拜之後，就告訴她先生，她先生也來看啦，喔！只看到半身，但是他也就趕快禮拜，從此也信阿彌陀佛了，也念佛了。後來二位都往生得非常好。這個就是現前念佛聲中見佛的情形，這個叫做「現前」見佛。「當來」見佛，就是《阿彌陀經》說到的，我們到臨命終的時候，我們能夠念佛，見到阿彌陀佛與諸聖眾來接引我們，往生到極樂世界去。這個就「當來見佛」的。所以「現前當來，必定見佛。」

「去佛不遠，不假方便，自得心開。」怎麼「去佛不遠」呢？我們能

「憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。」離開將來見佛的時間就不遙遠，離開成佛的時間也不遙遠。所以「去佛不遠」，有這兩個意思。然後「不假方便，自得心開。」

不假方便，我們念佛法門，不必假借方便。方便是什麼？在其他的法門來說，譬如參禪的、修習止觀的等等，或者研教的，這個是其他法門的方便，不假借這些。另外本門的方便，也不假借觀想的方法、觀像的方法，你直接「持名念佛」的方法就可以了。就不假借本門的方便，也不假借其他法門的助緣的方便，叫做「不假方便」。你只要一心念佛，專門執持阿彌陀佛的聖號，一直念下去，如法的這麼念下去，你必然能

成就的。

什麼叫「自得心開」？心就是真性，本覺的佛性自然就開顯了，假借阿彌陀佛的聖號，顯現我們心性自性之佛，本覺的佛性，本覺理體自然就顯現出來。假借阿彌陀佛的聖號，開顯我們自心的本覺，得成自佛，這個叫做「自得心開」。

「如染香人，身有香氣」。就好像染香的人，我們到香舖去，有時候買香，哎，裡頭很香！我們衣服、身體啦都薰染香的味道，出來之後，人家聞，哎你身體、衣服怎麼那麼香？這個叫做香的薰染。

那麼「此則名曰，香光莊嚴。」我們好好念佛，就染到了佛的五分法身

香，五分的法身的智慧光明；有香、有光。香就法身香。戒——法身香，戒的智慧光。定——法身香，定的智慧光。慧——法身香，慧的智慧光明。解脫的法身香，解脫的智慧光明。解脫知見的法身香，解脫知見的智慧光明。所以我們念佛，就會染到佛的五分法身的香，還有五分法身的智慧光。我們親近阿彌陀佛，身就染佛的法身的香、光，法身香、智慧光；我們的口念佛，稱念佛名，口業就薰染阿彌陀佛的法身香、智慧光；我們的意業都攝六根、淨念相繼，就薰染到阿彌陀佛的法身香、智慧光。所以身口意三業，都薰染到阿彌陀佛法身的香，阿彌陀佛的智慧光。所以，在《觀經》說到：「阿彌陀佛有八

萬四千相，一一相，各有八萬四千隨形好，一一好，復有八萬四千光明，一一光明，遍照十方世界念佛眾生，攝取不捨。」所以十方世界的眾生，只要好好念佛，佛的智慧、光明就加被，佛的法身香就加被。那麼好！「此則名曰，香光莊嚴。」這個就叫做香光莊嚴。香光莊嚴，就是這個法門的名稱，就叫做香光莊嚴。也可以說，修行這個法門所得的利益，就是香光莊嚴。得到阿彌陀佛法身香的加被、智慧光明的加被，莊嚴自己本覺的心佛，以果地覺，作為我們因地心，而修到最後，因地心要契證果地覺。這一段就是「法合顯示深益」。

