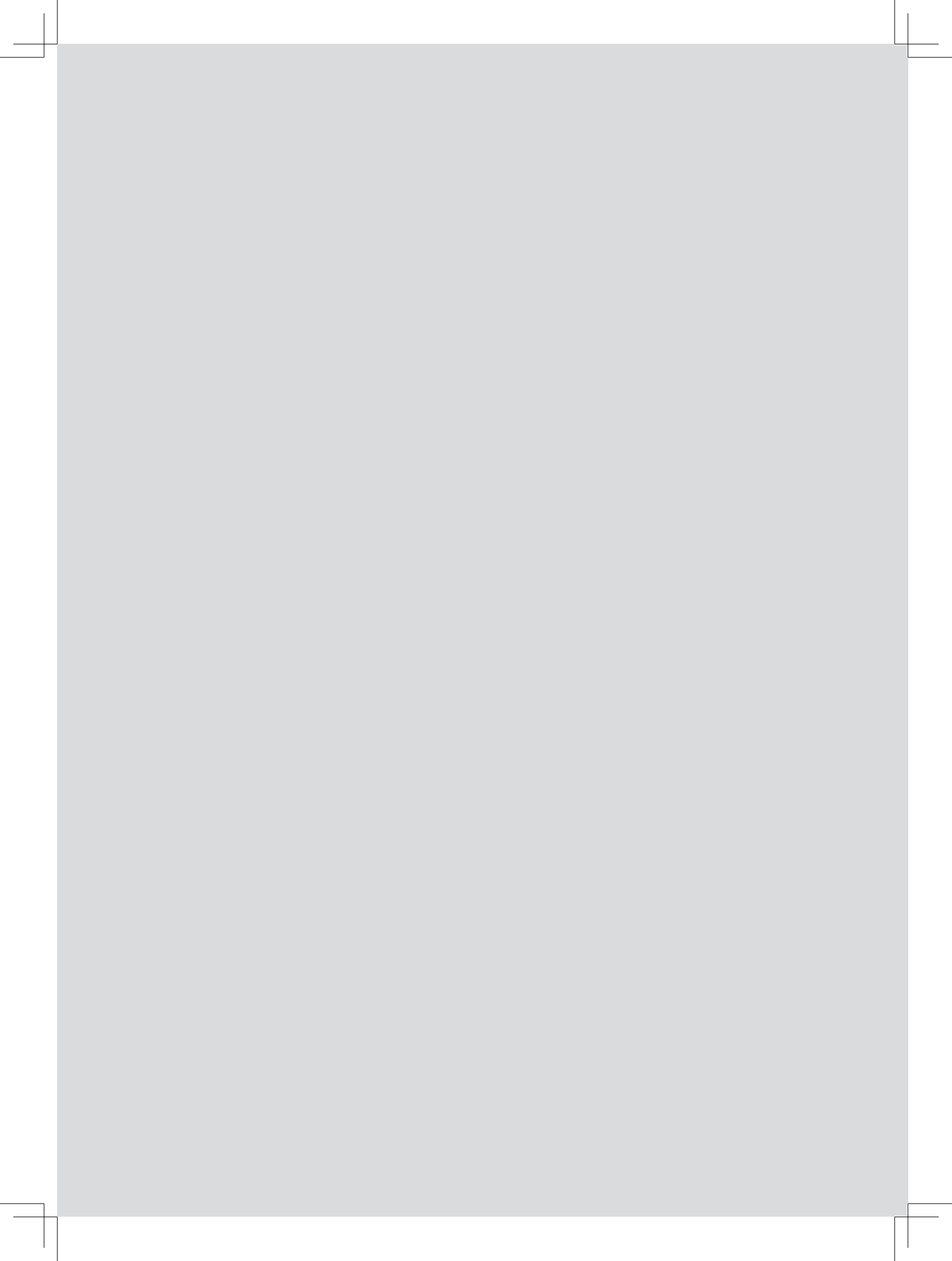

佛說觀無量壽佛經講記

【三】

徐醒民居士講述
雪明講習堂印行

觀經三 目錄

廿六、佛告阿難·及韋提希·諦聽諦聽·善思念之·	一
廿七、佛告韋提希·欲觀彼佛者·當起想念·於七寶地上·	一五
廿八、佛告阿難·及韋提希·見此事已·次當想佛·所以者何·	三一
廿九、是故應當一心繫念·諦觀彼佛多陀阿伽度·阿羅訶·	四七
三十、佛告阿難·及韋提希·此想成已·次當更觀無量壽佛·	六三
卅一、佛告阿難·及韋提希·見無量壽佛了了分明已·	七九
卅二、臂如紅蓮華色·有八十億微妙光明·以為瓔珞·	九三
卅三、次觀大勢至菩薩·此菩薩身量大小·亦如觀世音·	一〇七
卅四、此菩薩天冠·有五百寶華·一一寶華·有五百寶臺·	一二一
卅五、見此事時·當起自心·生於西方極樂世界·於蓮華中·	一三五

佛說觀無量壽佛經講記【三】

卅六、佛告阿難·及韋提希·若欲至心生西方者·····	一四九
卅七、佛告阿難·及韋提希·上品上生者·若有眾生·····	一六一
卅八、佛告阿難·及韋提希·上品上生者·若有眾生·····	一七七
附講表·····	一九一

佛說觀無量壽佛經講記（三）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第二十六講

佛告阿難·及韋提希·諦聽諦聽·善思念之·吾當為汝分別解說除苦惱法。汝等憶持·廣為大眾·分別解說。

第七觀是觀正報，觀正報比前面講的觀依報，又要精微細密，所以這是另一個階段，觀的方法在用功方面要更加專心。但還沒有講到觀佛的身相，而是先觀佛所坐的座位，這一觀叫做華座觀。要有次序地觀，沒有次序一下子是觀不出來的。先把華座（華是蓮花）——佛的蓮華座位，先觀明白了，然後才觀到佛的身，所以這一觀就叫做華座觀。

我們先看第一段經文，「佛告阿難及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，「諦聽諦聽」，二位要用心好好地聽，「善思念之」，聽了之後還要好好地思念，「善思念」就是好好地研究思考。佛法學的是聞思修，「諦聽諦聽」是屬於「聞」

的方面，「善思念之」是「思」——思想、研究你所聽的道理以及方法，需要用心來思考；思考之後修持才能如法。沒有聞、思，「修」是沒辦法修的，所以這裏講「諦聽諦聽，善思念之」。「吾當為汝分別解說」，「吾」，釋迦牟尼佛稱呼自己，「當為汝」，當為你們，「分別解說」，一層一層地解說。解說什麼呢？「除苦惱法」。前面韋提希夫人講，這世間太苦了，要找一個沒有苦惱的地方，所以佛要分別解說除苦惱法，換句話說這個方法可以除掉苦惱。「汝等憶持」，汝等，你們，指阿難尊者及韋提希夫人；憶持跟上面諦聽諦聽的聞、善思念之的思合起來講，憶持就是修，聞思修三部分都包括在這裏。憶持做什麼呢？「廣為大眾，分別解說」，把我所講的除苦惱法學了，經過聞思修學會了，然後廣泛地度眾生，廣為大眾分別解說。

這段經文裏有些名詞我們要特別注意，否則對經的意義就了解得不够深入。比如前面講了好幾觀，講到這裏特別說「諦聽諦聽」，因為這是另外一個階段，要觀正報了。觀正報可不像依報，依報當然也不好觀，但依報和正報比較起來，依報比較粗淺一點。比方以世界山河大地和人身來比較，研究山河大地比研究我們人身要

容易，山河大地畢竟比較粗淺。要研究人身，就以生理這方面來說就夠研究了，身體有各種各樣的病，病是怎麼來的？一直到現在好多疾病都還找不出原因，可見之難，這還是生理方面。講到心理、精神方面，人有時候高興、有時候苦悶——儒家所講的喜、怒、哀、樂，這種種心理的情緒，不要說別人沒辦法研究，就是自己要明白了要控制都很難，可見正報要比依報難得多。因此要做觀的工夫，前面依報觀成功了，也見到西方極樂世界環境那麼好，最重要的還是要觀正報。正報比依報更微細、更難觀。所以佛首先告訴阿難尊者和韋提希夫人：諦聽諦聽。所謂諦聽就是把全副的精神集中起來，佛講的話要完全聽得清清楚楚，心思不能亂跑。聽了之後，還要善思念之。聽了這法以後，並不是一聽就明瞭，聽過之後，心裏還要好好研究研究：佛為什麼要講這個法？究竟是好在那裏？怎麼樣用功？這都是思念之。所以講到要觀正報時，才特別加重其辭，要他們注意聽，聽過之後，還要善思念之。

接著說：「吾當為汝分別解說除苦惱法」，除苦惱法的「苦惱」，苦是痛苦，惱是煩惱。在我們娑婆世界的眾生，不管是任何眾生都有苦惱，苦惱可從依報、正報

兩方面來說。依報是我們眾生的環境，環境也給我們種種的苦惱，比如天時方面，有風、雨、寒、熱，早晚溫差太大（早晚很冷，中午又很熱），年輕人不感覺，老年人身體適應能力比較差，就會感受種種的苦惱，這只舉出其中一端而已。再譬如地震、颱風、水旱災等多得很，無一處不帶給我們苦惱，這是依報方面。

正報方面呢？我們任何一個眾生本身，自己就有種種的苦惱。身體方面，先天性的身體很衰弱，或者後天性的身體不好，適應能力很差，這都會構成我們的苦惱。再說人與人之間的相處，各人有各人的意見，不能夠調和，凡夫眾生都有我執法執，執著得非常厲害，執著得愈厲害，苦惱就愈重，凡夫眾生那一個人沒有我執法執？不要以為我們學佛多年了，就沒有我執法執，沒那回事，只要沒有斷惑，我執法執都是滿滿的。因為如此，所以我們淨土宗是帶業往生，若沒有帶業往生的話，我們凡夫在這個世間要斷煩惱真是太難了，所以說我們的苦惱太多。

經文中的「苦惱」包括正報、依報，這些苦惱有沒有方法來解除呢？有方法的。這個方法就是釋迦牟尼佛要說的除苦惱法，那就是馬上要觀正報，要修觀了。換句

話說，這個觀修成功了就可以除苦惱。我們懂得這個方法，持名念佛的功用、力量就出來了。我們之中有很多人平日持名念佛感覺很好，念得清清楚楚，心裏很平靜，一旦有什麼麻煩的事情來了，有什麼苦惱的事來了，佛號就念不下去了。雪公老師在世時常說，有煩惱的時候就用佛號來壓，但有的時候我們感到很慚愧——佛號壓不住煩惱，為什麼？就是對於佛號的意義，我們沒有完全了解，如果把佛號所包含的意義、功德、力量都了解了，那我們佛號一提起來的話，就有千鈞之力，煩惱一下子就能壓伏住了，有這麼大的功用。

我們老師在世的時候也曾經說個比喻，比如我們讀儒家的經書，儒家一般念四書五經，四書的《大學》一開始就說：「大學之道，在明明德。」就拿「大學之道」這四個字來講，一個小學生讀「大學之道」和一個念了多年的老儒，他修了幾十年的工夫了，對儒學的義理也了解得很多，再加上多年的用功，他口裏一念「大學之道」，跟不到十歲左右的小孩念「大學之道」，這兩者之間不能相比，小孩子念大學之道只是口裏念念而已，沒有什麼力量；老儒者一提起大學之道，當下他的心裏就

發生一定的作用，「大學之道」這四個字一提起來，一部《大學》裏面全部的意思就浮現起來了，心裏就起了現行。

由這例子來體驗，我們把這個觀想的方法、道理明瞭之後，幫助我們了解持名念佛、了解一句阿彌陀佛的名號；這時候我們對阿彌陀佛名號的了解，就不是那麼淺薄、那麼簡單了。提起一句佛號，印光祖師說：三藏十二部所有的教理，以及修持的工夫，全部都包含在這一句佛號裏面。果然我們把這個道理都能夠明瞭，加上自己平時修持的工夫，都歸在一句佛號裏面。想想看，這一句佛號提起來有多麼大的力量，別說煩惱壓得住，斷煩惱也是憑這一句佛號。我們工夫不夠，不能斷煩惱，但壓住煩惱沒有問題；仗著這個帶業往生到西方極樂世界，在極樂世界念佛、念法、念僧，還是念這佛號；到那時候念佛號就是正式斷煩惱了，所以這是除苦惱法。

這個方法說出來，功用太大了，所以說「汝等憶持」，你們聽了以後就要好好想、好好研究思惟，然後憶持。「持」就是正式用功，「憶」就是沒有在用功的時候，心裏還要回憶、想著，不要離開這個方法，這樣才能夠有成就。有成就之後，「廣

為大眾分別解說」，為大眾分別解說不是一聽了就跟人家說，固然也可以說，但說的分量不夠，必得自己要有憶持；有了相當的工夫，說出來，聽的人才能夠真正聽到裏面的意思。普通若只是聽了，或者自己看看，沒有用功的話，力量不夠，所以一定要憶持。這一段我們要了解這幾層，除苦惱法要憶持。

上面這一段是釋迦牟尼佛告訴他們二位，要注意的地方。下面這一段是說，在佛說這些話時，西方三聖像就出現了。先把文念一遍：

說是語時。無量壽佛。住立空中。觀世音。大勢至。是二大士。侍立左右。光明熾盛。不可具見。百千閻浮檀金色。不得為比。

這一段是講阿彌陀佛、觀世音菩薩和大勢至菩薩（西方三聖）出現在空中。「說是語時」，就是說當釋迦牟尼佛講完那段話的時候，「無量壽佛」，就是阿彌陀佛，「住立空中」，立刻就出現在虛空之中。另外「觀世音，大勢至」，觀世音菩薩和大勢至菩薩，「是二大士」，這二位法身大士，是法身已顯露出來的大菩薩。他們兩位「侍立左右」，一位在左，一位在右，在阿彌陀佛兩邊。這三位聖人（佛固然是聖人，

觀世音菩薩、大勢至菩薩也是聖人），他們「光明熾盛」，阿彌陀佛的名號「阿彌陀」就是無量光、無量壽的意思，所謂光明熾盛，是光儘量往外發，愈往外發愈盛，光愈多。「不可具見」，就是普通凡夫沒辦法看得完全。「具見」是完完全全地看見。我們凡夫的肉眼是看不完全的，由佛身上發出來的光明及二位大士發出來的光明，怎麼能看得了呢？不過雖是看不了，那個光明跟我們世間的太陽光是不同的。我們的太陽光強烈得我們眼睛一看就受不了。比如大太陽時，我們肉眼若正對著陽光看，看了我們眼睛受不了，受刺激得很厲害。我們可以試驗看看，在天氣晴朗的時候，陽光照得很厲害，我們把眼睛直對著太陽光看，你看不到若干時候，眼球就受不了，出現種種像冒火花一樣的難過。那就表示我們受不了，陽光太強烈了。但是西方三聖的光明不是這個樣子的，那個光明是柔和的，我們凡夫的眼睛，要不然就看不見，韋提希夫人既然看見了（是釋迦牟尼佛的力量，感動了極樂世界三聖來了，使韋提希夫人看見了），韋提希夫人看見的光明，絕對不像日光那樣的強烈，日光是有限的，拿日光跟阿彌陀佛及觀世音菩薩、大勢至菩薩的光明比，那簡直不能比。三聖像的光明，雖是看不完全，但是看的時候眼睛不受刺激，愈看愈好看，眼球愈

看愈舒服，這是佛的光明和日光大不相同的地方。

為什麼佛和兩位大士的光明和日光不同呢？我們知道太陽光是從日球上發出來的，佛的光明和觀音、勢至兩位大士的光明從那裏發出來的？從本性發出來的，性光絕不是日光或電燈的光能夠相比的，這些都是物質。我們凡夫為什麼念佛可以感應？修觀想也可以感應呢？念佛也好、修觀想也好，絕不是心裏散散亂亂的就能念得好，心裏散亂要觀想得好，不可能，一定都要專心，心裏念頭要集中起來，把世間的一切事情都放下——就是放下萬緣。萬緣為什麼要放下呢？萬緣不放下，我們的心就被緣拉到這裏、拉到那裏，沒有辦法靜下來，工夫用不上，必得要放下萬緣，心才能夠定得下來，定下來之後，我們本性的光明才能顯出來。要是到處攀緣，性光就被攀緣的妄念一層一層地遮起來，性光就透不出來，那怎麼能感應到佛光呢？必得要把萬緣放下，觀想也好、持名念佛也好，本性的性光才透得出來，這時候才感應到極樂世界阿彌陀佛的佛光和大士的光，這就是感應道交。在這裏韋提希夫人雖然還沒有那個工夫感應到佛的光，但由佛的力量讓她看得見，這就了不起，所以

她看到光，看是看到，還不能夠具見，看不完全。畢竟韋提希夫人以及我們所有的凡夫看的還是有限的，為什麼呢？因為我們所開出來的心量太小了，看不到那麼遠大、深入，不可具見的理由就在這裏。

「百千閻浮檀金色」，閻浮檀金，前面講過，印度有一條河流叫閻浮檀——閻浮河，河流裏出的金子是最好的，金子的顏色是金黃色，它的金黃色近乎赤色，是特別好，叫閻浮檀金色。閻浮檀金色不只一種，有百千種之多。「不得為比」，不能拿那麼多的金色來比西方三聖的光明，為什麼沒辦法比呢？前面講過，三聖的光明是性光，閻浮檀金是這個世界上的一種色法，是物質的，固然金是寶，但再好的寶還是物質的，所以不得為比，沒有辦法比的。雖沒有辦法比，但可以襯托出來，讓我們了解，一般人認為閻浮檀金色是最好的，可是這最好的顏色還不能和三聖的光明相比。

這一段是講三聖像及三聖所發出來的光明，是世間上任何寶的光都沒辦法比的。這是什麼意思呢？要注意「說是語時」，當釋迦牟尼佛告訴阿難尊者以及韋提希夫人那一番話的時候，西方三聖立刻顯現在空中。這就是證明，只要我們任何一

個眾生，能夠了解佛法，發願學這法門的話，工夫到了就能感應，到生命終了的時候絕對能夠往生。這是給一個證明，釋迦牟尼佛說法的時候，西方三聖馬上顯現出來，讓學的人知道這是事實。所以古時候淨土宗好幾位祖師，有的念一聲佛，口裏就放光，有的念佛口中就現出佛像，為什麼能夠這樣呢？他工夫到，萬緣都放下的時候，工夫用得很純熟就有這些感應。當然我們在用功的時候，心裏不要想著感應，你心裏要是想著感應就不是一心在念佛，而是二心、三心，反而得不到一心。念的時候，只管念，祖師念佛時，也是只管在念，並沒有想著念一句佛，口就放一個光，他心裏沒有這樣想，要是這樣想，反而就壞了，不能夠這樣的。所以用功時要純粹地用功，萬緣放下，一心不亂地持名，持到工夫到了就能感應。雖是沒有見到佛，從道理上來講，只要信願行——有信心、有願心、根據信心願心提起佛號，三資糧都具備了，雖是念的時候沒有看見到佛光，我們本身就在佛光之中，懂得理就有這個好處。不問自己見不見得到佛光，只要提起這一句佛號，我們就在佛的無量光之中。所以這一段是拿事實證明，照法去修的話，平常就感受到佛光的加被，到壽命終了的時候，藉著佛光就能往生極樂世界。

時韋提希·見無量壽佛已·接足作禮。白佛言·世尊·我今因佛力故·得見無量壽佛·及二菩薩。未來眾生·當云何觀無量壽佛·及二菩薩。

這一段讓我們知道韋提希夫人她跟國王根機不同，國王是小乘根機，韋提希夫人是大乘根機，為什麼說她是大乘根機呢？她自己見到無量壽佛及二位大士，當然心裏歡喜，就在這時候，她不但為自己見到歡喜，她也想到其餘——不但在當時、還想到未來一直到我們現在的眾生，替未來多少的眾生著想，這就是大乘菩薩，不是小乘根機。所以這一段主要是講她看見佛菩薩之後，就想到未來許多的眾生，要怎麼樣才能像她這樣能夠看得見西方三聖。

「時韋提希，見無量壽佛已。」這時韋提希夫人看見了在空中無量壽佛，「已」，看過之後，當然講無量壽佛就包括觀世音、大勢至二位大士。「接足作禮」，不要以為三聖在空中怎麼接足？這接足不是向無量壽佛接足作禮，是向釋迦牟尼佛作禮，拜釋迦牟尼佛，接足就是用手捧著佛的兩腳，我們現在拜佛把手翻過來，就表示用手托住佛腳，叫接足。這樣就是作禮、禮佛。禮佛後就「白佛言」，白就是告白、

稟告，向佛說，這「佛」指的就是釋迦牟尼佛，「世尊」，是佛的名號之一，「我今因佛力故」，我現在是因為世尊的力量，「得見無量壽佛，及二菩薩」，我能見到無量壽佛以及觀世音、大勢至二位菩薩，這是我最大的幸運，「未來眾生」呢？這當中的意思是說未來佛不住世間時，未來那些芸芸眾生「當云何觀無量壽佛，及二菩薩？」云何，怎麼樣能夠，觀是見，怎樣能夠觀想到無量壽佛，以及二菩薩？說這話的意思，就是為未來眾生，請求佛用什麼方法，教未來眾生在佛不住世間的時候，他們怎麼樣能夠觀得見無量壽佛及二位大士，請求佛教一個方法。

為什麼要見到無量壽佛及二菩薩？佛菩薩都有光，見到光有什麼好處呢？見到佛菩薩的光就引起我們自己的性光，我們自己的性光要是透露出一絲一線光就不得了，性光裏要什麼有什麼。我們凡夫在這世間可憐得很，成天到外面追求這個、追求那個，又不一定就追求得到，就算追求到了，到手之後，又要轉變了——這些生生滅滅的生滅法，靠不住的。本性的光顯出來後；後面會講到光裏面有各種寶，極樂世界佛的蓮花座有那麼多光，我們本性當中照樣有，所以只要我們自己的光顯現出

佛說觀無量壽佛經講記【三】

來後，那就應有盡有了。

第二十七講

佛告韋提希·欲觀彼佛者·當起想念·於七寶地上·作蓮華想。令其蓮華·一一葉上·作百寶色。有八萬四千脈·猶如天畫。脈有八萬四千光·了了分明·皆令得見。華葉小者·縱廣二百五十由旬。如是蓮華·具有八萬四千葉。

這一段開始，就是佛告訴韋提希夫人，要觀阿彌陀佛，先作下面這些方法來觀想。「佛告韋提希」，釋迦牟尼佛告訴韋提希夫人，說甚麼呢？「欲觀彼佛者」，要觀想極樂世界的阿彌陀佛，要怎麼樣才能觀想得到呢？佛就說最重要的一個道理，也就是方法，即「當起想念」，就是作觀的人要起想念。想念、觀想的目標訂在那裏呢？「於七寶地上」，就在極樂世界——前面依報已經觀想成功了，就在極樂世界七寶地上「作蓮華想」——在心裏從地上想出蓮花，這是最重要的原則。

在《阿彌陀經》裏面說：蓮花生在七寶池裏。在七寶池的蓮花，那就是往生的

人而言，例如我們從娑婆世界往生到極樂世界去，還有其他各個世界裏的眾生往生到極樂世界，就在七寶池的蓮花裏化生。此處在七寶地上，指的是佛，還有那些大菩薩所使用的蓮花，佛坐的、站的所使用的蓮花都是在七寶地上。佛告訴韋提希夫人，以及後來一切修這個法門的眾生，要觀見阿彌陀佛，要在七寶地上先觀蓮花，因為觀想佛的正報，佛的報身又大、又精微，非常微細，一下子觀不清楚，故先觀佛所用的蓮花座位。

怎麼觀法呢？用想念，在七寶地上作蓮花想。所以「想」字非常重要，根據天台宗講《法華經》，我們眾生的心性包羅萬象，一切法都包含在心性之中，也就是我們的心就道理上來講，具備一切，這就是佛法所講的最重要原理。在中國文化儒家也是這麼講：「萬物皆備於我」，「萬物」是宇宙萬物，萬事萬象都在我們心裏，完完全全具備。所以就儒學和佛學來講，有這共同的真理。

懂得真理之後，就按照佛所提示的方法用功，就能夠看得見。在這部經講得比較詳細，我們研究《觀經》幫助我們了解《阿彌陀經》，《阿彌陀經》經文講得簡單，

但是祖師注解就注出來，七寶池裏的蓮花，我們學淨土宗的人，如果發了心，有信心、有願心，再就是開始念佛，這時七寶池裏就生出了一朵蓮花，這蓮花是誰？怎麼生出的呢？我們現在看《觀經》就知道，這是講觀想，用功觀想就想得出來，持名念佛和觀想一樣，發心持名念佛就是具足信願行，一念的時候以能憶念的心，在極樂世界七寶池內，蓮花就生出來，所以祖師注解，在這部經就講得清楚，佛如此說，祖師注解根據佛說的道理，不是隨便注的。為什麼一想，就能想到呢？一發心念佛，蓮花在七寶池就長出來，因為我們的心具備一切。

我們的心不想極樂世界，就想到娑婆世界、人世間的一切，想到人世間的一切，我們的心就在人世間，人世間我們都知道是如此，按佛法來講，生在這個世間的一切痛苦，痛苦是怎麼造成的呢？就是眾生的身心造殺、盜、淫、妄等諸罪業，罪業造成了，將來就在世間受罪業招來的果報。凡夫心理在世間就超不出造業受報，為什麼造業呢？因為心裏迷惑顛倒，因而起惑、造業、受報循環不斷，生死不斷，這就是我們凡夫在這世間受報之因。

若我們不將念頭放在人世間，而放在極樂世界、放在蓮花池裏，現在講觀想佛的正報，就在七寶地上觀想佛所坐的蓮花，這花從那裏來？就從心裏的淨法中想出來的。了解這個理之後，經文講有多少多少蓮花的葉子、花的光及寶，就是這樣出來的，只要方法用對了，就能看得見。

為甚麼我們心裏一想，就能看得見極樂世界的蓮花呢？就是我們自己心裏有甚麼樣的境界，然後才能看到甚麼樣的境界，才能感應。凡夫的心裏只有娑婆世界，必得將凡夫心理轉變，才能看得見極樂世界，因此在用功觀想時，必須萬緣放下。萬緣指的是我們的念頭，我們的念頭沒有一時一刻不把娑婆世界、人世間這些緣掛在心裏，我們用功的時候，想見極樂世界必得將種種的是是非非、名利，一切一切統統放下，這時候自己的心才能和極樂世界光光相照，才能感應。

佛告訴韋提希夫人，做蓮花想，要怎麼想呢？「令其蓮花，一一葉上，作百寶色。」想的時候，先在極樂世界七寶地上想一朵大蓮花，即先想出整個大蓮花輪廓，然後觀想蓮花葉，葉就是蓮花花瓣，一葉一葉的蓮花瓣上有百寶色，寶色有一百多

種，各種的色。我們這世間的顏色只有幾種，基本的青、黃、赤、白、黑五種，然後都是配搭起來的，而蓮花葉上有百寶色，還「有八萬四千脈」，脈就是紋路，樹葉也好、花瓣也好，有一條條紋路，等於人身上的脈。有多少呢？有八萬四千，可不是像我們世間所看的那樣亂、沒有條理，它配合得非常好，配合得「猶如天畫」。天畫是自然形成的畫，我們這世界上，中國的國畫也好，西方人畫的西洋畫也好，都是人工畫的。人工畫的是模仿天然，一切的藝術都是這樣的，藝術是模仿天然，畫畫也是模仿天然的。音樂也是模仿天然的音聲，故叫天籟，所以最好的就是自然。每片葉上都有八萬四千脈，整個看起來就是一幅天然的畫，這個多美呢，這是講每片葉都有八萬四千脈。

每一「脈有八萬四千光」，你想想看，從脈上又發出那麼多的光。這些包括寶色、脈、脈上發出的光，觀想的時候，要「了了分明，皆令得見」，把每一片葉上有那麼多的寶色、有那麼多脈、那麼多光，都看得非常徹底，非常清楚，就是「了了分明，皆令得見」。這些花葉有多大呢？當然有大有小，大的且不必說，就說「花

葉小者，縱廣二百五十由旬，縱是直的，廣是寬的，縱橫有二百五十由旬，這麼大，這麼寬，「如是蓮花，具有八萬四千葉」，這兩句整個說起來，就是一朵大蓮花具有多少葉呢？有八萬四千葉；每一朵蓮花各個具有八萬四千葉。

從「令其蓮華，一一葉上」起，這一段是說蓮花有多少葉、多少脈、多少光、花葉有多大，首先要觀想這一部分。

一一葉間。有百億摩尼珠王。以為映飾。一一摩尼珠。放千光明。其光如蓋。七寶合成。徧覆地上。釋迦毗楞伽寶。以為其臺。此蓮華臺。八萬金剛甄叔迦寶。梵摩尼寶。妙真珠網。以為校飾。

「一一葉間」，每一片花葉之間，「有百億摩尼珠王，以為映飾」，還有種種裝飾，有甚麼裝飾呢？有一百億的摩尼珠王。摩尼珠是如意珠，要甚麼就有甚麼，摩尼珠王即摩尼珠中之王，有百億那麼多，以它作為映飾，就是用光來照射花葉之間。「一一摩尼珠」，就是每一個摩尼珠，都「放千光明」，放一千多種的光明，那個光又特

別，「其光如蓋」，蓋，在我們這個世間，傘叫做蓋。不過在印度用的傘，不像我們用的傘，它是一層一層地罩下來、垂下來，頂在上面，這就是蓋。光聚合起來就像一個蓋一個蓋的形狀；而且是由「七寶合成」的，這又特別了，光由七寶和合而成。「徧覆地上」，諸光普徧照在地上，怎麼照呢？光如同傘蓋，整個覆在極樂世界的大地上。如此看來，徧處是蓮花，蓮花有八萬四千葉，每一葉之間有這麼多的摩尼珠王，每一個摩尼珠王，放這麼多的光明，那個光明照出來就像傘蓋一般，而且由七寶合成，整個普徧照在大地上，這是講華葉之間的諸光。

「釋迦毗楞伽寶，以為其臺」，這是講一朵大蓮花，先看蓮花的花葉——即花瓣，再看蓮花中間的花心，就是花座，佛就是坐在蓮花當中，也就是蓮花臺。這蓮花臺用甚麼做成的呢？釋迦毘楞伽寶，翻成中國話，是能勝的意思，能勝過一切寶。這種寶比一切寶都好，超過所有的寶，叫能勝寶，用這種寶「以為其臺」。我們在這世間不是也看過荷花（蓮花）嗎？蓮花當中的心，即結蓮子那裏，在極樂世界即佛所用的蓮花臺，是用那種寶做成的。花臺也要裝飾，如何裝飾呢？「此蓮華臺」，

這蓮花臺有「八萬金剛甄叔迦寶，梵摩尼寶，妙真珠網，以為校飾。」這個蓮花臺的裝飾，就是用八萬的金剛甄叔迦寶。甚麼叫甄叔迦呢？印度有一種樹叫甄叔迦樹，樹開的花是赤色的，即紅色的花，那花非常好、非常美，這種金剛寶的顏色跟甄叔迦樹的花的紅色一樣，因此這種寶就叫做金剛甄叔迦寶。「梵摩尼寶」，梵是很清淨的，摩尼是一種如意寶，而且是透明的，既清淨又透明的這種如意寶叫梵摩尼寶。還有「妙真珠網」，這網是用真珠編綴起來的，一個一個真珠編成那麼大的網，而且真珠是妙真珠，用這些寶和妙真珠網以為校飾，校飾就是裝飾，用這些寶和寶網來裝飾蓮花臺，可以想想看，佛所乘坐的蓮花臺多麼的莊嚴，以上是講華座上的這些寶、網裝飾。

於其臺上。自然而有四柱寶幢。一一寶幢。如百千萬億須彌山。幢上寶幔。如夜摩天宮。復有五百億微妙寶珠。以為映飾。一一寶珠。有八萬四千光。一一光。作八萬四千異種金色。

「於其臺上，自然而有四柱寶幢。」在這蓮花臺上，除了有寶網裝飾之外，在

臺上自然又有寶幢。四柱就是四根寶幢，幢像柱子那麼大。「一一寶幢」，每一柱寶幢，「如百千萬億須彌山。」可想而知這寶幢有多大，普通人講須彌山就是喜馬拉雅山，其實不是。須彌山，我們凡夫看不見的，看不見不是沒有，不說別的，就說這桌子，以螞蟻的眼就看不見，不能就螞蟻立場來講看不見，就不承認這桌子。我們人的眼睛看須彌山，就如同螞蟻看桌子一樣，看不到的，我們境界、心理太小了，所以真正的須彌山不是喜馬拉雅山那麼小。這個蓮花臺上有四個寶幢，每一寶幢有多大呢？如百千萬億須彌山，一座須彌山我們凡夫都看不見，何況加起來有百千萬億那麼多的須彌山，想想看，一個寶幢那麼大，四個寶幢加起來有多大呢？又「幢上寶幔」，寶幢上面有寶幔，幔就是佛堂上掛的長布幔，幢上有寶幔。寶幔「如夜摩天宮」，夜摩天宮為欲界天的第三層天，翻譯成中國話意思叫做善時。為什麼叫做善時呢？因為欲界第三天的光明非常好，光明照著沒有晝夜，我們人間有白天、有夜間，夜摩天不管白天、夜間都是一片光明。幢上寶幔如夜摩天宮那樣好。

「復有五百億微妙寶珠，以為映飾」，這個像夜摩天宮的寶幔上再有五百億那麼

多的微妙寶珠，那些寶珠非常微妙，好到極處叫微妙，有那些寶珠來映飾，來互相照射作裝飾。它為什麼能夠照呢？因為「一一寶珠，有八萬四千光」，而「一一光，作八萬四千異種金色」，這完全要靠想像的力量，因我們所看的金色是金黃色，而它的金色有八萬四千種的不同。異種，就是不同種類的顏色。在金色當中就有八萬四千種的金色，這在我們世間想想不到。這一段講寶幢上的莊嚴，就是蓮花座上有四根寶幢，寶幢上就有這麼多的莊嚴。

從前面「令其蓮華，一一葉上」開始，到這裏為止，這一大段講的就是先看一朵蓮花、蓮花葉、葉間珠光，再看蓮花之中的花臺、花臺上有寶幢，整個這一段說蓮花臺的各種狀況。這狀況要仔細分析起來的話，既高大又廣闊，簡直非凡夫心所能觀，但是前面我們根據祖師所講，我們看不到是因為凡夫心量狹小，別說看整個，就是看一片葉子也看不清楚。但是只要能用功，萬緣放下，將這世間誘惑我們的假法放下，入了定，有了定力，心理就放開，心量一放開，就能將極樂世界看得清清楚楚。假如感覺看不清楚、看不了那麼多，我們就要放下萬緣來看、來想，自自然

然就能進入情況。

一一金色・徧其寶土・處處變化・各作異相。或為金剛臺・或作真珠網・或作雜華雲・於十方面・隨意變現・施作佛事。是為華座想・名第七觀。

我們看清楚花臺，蓮花臺這樣好，有這麼多的珠光等等的，有甚麼用處呢？佛接著說，「一一金色，徧其寶土」，就是八萬四千種異種金色，每一種金色普遍地照在整個極樂世界的寶土上。照在寶土「處處變化」，金色光普遍照在地上，在各處都起變化。變化甚麼呢？「各作異相」，化作種種不同的形狀。有那些形狀呢？「或為金剛臺」，或者由金剛做的花臺，「或作真珠網，或作雜華雲」，或者變成個真珠網，或者由各種花結成的雲彩，這些都觀成功了。

「於十方面」，十方面是對極樂世界而言，即在極樂世界以外的十方世界，「隨意變現，施作佛事。」花臺觀成功了，可以看得見十方世界，種種世界的施作佛事，

看得清楚。看得見佛事，就不得了，在《阿彌陀經》裏講極樂世界的眾生，常於清晨供養他方十萬億佛土的諸佛，為什麼供養佛呢？就是為了學佛法。這樣觀成功了，就可以看得見，隨意變現十方世界的佛事，看見佛事就可學習佛的方法，這是得到的好處。剛才所講的這一段主要講修成功，看到花臺就能學到這些佛法。

「是為華座想，名第七觀。」總結以上所講是華座觀，是十六觀中的第七觀。而這些華座以及變化怎麼來的？

佛告阿難·如此妙華·是本法藏比丘願力所成。

「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「如此妙華」，這種美妙的蓮花，「是本法藏比丘願力所成」。法藏比丘就是阿彌陀佛，在過去世自在王佛時，出家名字叫做法藏比丘，他在世自在王佛面前，發了四十八大願，其中就有這個願，然後由願力成了佛，也造就了極樂世界，遍地蓮花，是由他願力所成就的。這一大段是講蓮花座的來歷。

若欲念彼佛者。當先作此華座想。作此想時。不得雜觀。皆應一一觀之。一一葉。一一珠。一一光。一一臺。一一幢。皆令分明。如於鏡中。自見面像。此想成者。滅除五萬億劫生死之罪。必定當生極樂世界。

「若欲念彼佛者」，念彼佛就是觀想，想要觀想極樂世界的阿彌陀佛，「當先作此華座想」，應當先觀想華座，「作此想時」，作此觀想的時候，「不得雜觀」，不得雜亂的觀，要有順序、有次第。怎麼樣的順序次第呢？「皆應一一觀之」，就是照著上面講的一層一層地作觀。怎麼一層一層觀呢？「一一葉，一一珠」，每一片花瓣，每一顆寶珠，珠發的「一一光，一一臺，一一幢，皆令分明」，按照次第。換句話說，按照葉、珠、光、臺、幢這個次第，看得清清楚楚，皆令分明——不能亂。不能說我先看光，然後看葉，那不行；必得先看葉，然後看珠、看光、看臺、看幢，看得清清楚楚。

「如於鏡中，自見面像」，按照次第看，就像拿著鏡子，照見自己的面貌一樣，

看得清清楚楚。這樣看得清清楚楚，然後「此想成者」，這個觀想，指華座想觀成功了，這利益就不得了，接著就說，「滅除五萬億劫生死之罪」，我們眾生在世間，我們的生命不是只現在這一生，這一生以前有多少生？從無始以來，我們就有生命，世世都造生死罪業，有多少？自己算不清楚，觀想成功可以滅除這些罪業，滅除五萬億劫罪業。換句話說，我們生命有那麼多生死的大罪業，一觀想成功，就能滅除五萬億劫的生死之罪。滅這麼多的罪，另有最大的好處是「必定當生極樂世界」。但是我們業障太重太多了，往生會有問題，所以必得要求業障減輕，壽命終了的時候，自己才能作得了主。工夫稍微差一點的，有別人助念，很快就把自己的念佛正念提起來，就能夠往生，而因為觀想成就了，看見過極樂世界阿彌陀佛所坐的蓮花臺，必然能夠生到極樂世界去。

作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

「作是觀者」，作華座觀，照前面所講的方法這樣觀，「名為正觀」。所謂觀想念佛不容易的，我們大家沒辦法用這個方法來作觀，不過了解也好，可以幫助我們持

名念佛、了解很多道理，這叫正觀。「若他觀者」，他觀就是不像經文上所講的，不了解《觀經》所講的方法或道理，尤其在現在末法時代，不是這樣作觀，而作他觀，「名為邪觀」，就是邪觀，不如法就是邪觀，千萬要不得。最後說明辨別甚麼是正、甚麼是邪？這對於我們觀想念佛、持名念佛都非常重要。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第二十八講

佛告阿難·及韋提希·見此事已·次當想佛。所以者何·諸佛如來·是法界身·入一切眾生心想中。是故汝等心想佛時·是心卽是三十二相·八十隨形好。是心作佛·是心是佛。諸佛正徧知海·從心想生。

今天要講第八觀，是觀無量壽佛，這一觀裏面分成三大段，剛才念的是第一大段，這第一大段是把觀想法門的重要原理提出來說一說。修觀想法，最重要的是要把原理弄清楚。接著在第二大段，從事實上照著經文提示的方法去修觀。剛才念的這一段雖然文字不多，然而裏面包含的意思非常深廣，須多用點心思去了解其中的理論。因為不但是第八觀、第九觀，一直到後面，都離不開這個原理。

在正式講之前，我們要了解：佛法無論是那一宗，都是釋迦牟尼佛親口宣說，所以無論任何一宗都有共同的理，就是「萬法唯心」，也就是說一切都是心造的。譬如說我們為什麼會到人間來？因為我們心到人間來。我們所接觸的人間這個環

境，包括自然界的，包括人類社會的人事環境，沒有一樁事情不是我們自己心裏造出來的，這是一般的道理。講到最高深的地方，我們為什麼學佛？別的宗教你問他：「為什麼學這宗教？」他說不出來，頂多是說為了將來可以升到天國去。中國的道家，學著把生命儘量延長，追求長生不老，實際上是辦不到的。人總是有壽命終了的時候，就算是修，按照他們的方法修，活到幾百年，或者是一千年，像道家呂洞賓這些人，但到最後，生命還是有終了的時候。所有一切其他的宗教，他們不懂得「心法」。佛教徒要問：「我們為什麼學佛？」徹底地講一句，我們就是要成佛，我們自己就要作佛。這是別的宗教都不敢講的，若說你學了宗教將來要做教主，他敢說嗎？他不敢說。而佛教，我們將來要成佛，憑什麼成佛呢？憑我們的心來成佛，所以講心法最重要，佛家無論那一宗派，都要講這個理。

現在請看經文：「佛告阿難，及韋提希。」釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人。「見此事已」，此事指的就是前面第七觀——阿彌陀佛所乘坐的蓮花台之盛況。第七觀觀清楚了之後，接著「次當想佛」，那蓮花座是佛坐的蓮花台，你把這台子

見得清清楚楚了，然後進一步想佛。所以這兩句是承上接下的，一方面把上文意思說一說，再方面是開啟下文。

「所以者何」？為什麼次當想佛呢？「諸佛如來」，諸佛是一切的佛——無論是那一尊佛；如來是佛的名號之一。諸佛如來，「是法界身，入一切眾生心想中。」為什麼想佛？我們平常說想什麼東西，你憑什麼想？你能不能夠想得到？要具備那些條件才能想得到？所以「諸佛如來是法界身，入一切眾生心想中」這兩句話說明就怕我們不想，我們若肯想就能想得到，為什麼若肯想就能想得到？原理就在這兩句話。法界身是什麼？（請看講表）法界是指諸佛所教化的境界，即指眾生界——眾生界就是法界，也就是諸佛教化的對象，我們先了解這個；然後講到身，諸佛的身是能夠教化的。前面的化境是所化，接受佛教化的眾生，是就眾生那方面講的；身指諸佛，是能以教化的，就是諸佛之身。先把法界、身明白了，再講，意思就更容易了解。法界、身，表裏這麼分別，諸佛如來是法界身，合起來講就是能、所——能化的佛的身、所化的境界，就是法界身。一講到法界，我們就知道有十法界，其中以

佛法界為最究竟。其餘九法界，都是佛所度化的對象，都是所化的境界。

佛為什麼能夠教化、度化那麼普遍呢？別說九法界，就是六道之中，我們人道的眾生已經不得了，再加上天道，那就說不清了。佛之所以能夠普度眾生（請看講表），第一就是「心遍」，心是能夠普遍的；你說佛的心在那裏？在我們這裏嗎？別處有沒有呢？在中國或在外國嗎？在我們人道，人道以外，畜生道有沒有呢？鬼道有沒有呢？在地獄道有沒有佛的心呢？你要一層一層地推想，佛的心是無處而不在，那一處都是佛心。不但有情眾生是在佛的心中，就是無情的翠竹黃花也都是，古人講：「翠竹黃花無非般若」，「般若」就是佛（佛身的一種），無處不是佛身。無處不是佛心，佛的心普遍在一切處，就是心遍，心既是普遍，心之所在，就是身之所在。譬如說凡夫眾生，心想到那裏去，接著身體就聽著心的指揮就到了。比如說我們大家，為什麼身體到這邊來呢？就是我們心裏一想到：這個時間我們在這裏研究《觀經》，身體就聽從我們的心引導到這裏來了，這是最淺而易見的，身心是有連帶關係的。至於成了佛的人，無論是釋迦牟尼佛也好、阿彌陀佛也好、其他各尊

佛也好，都是不得了的，心既是普遍一切，身也是隨著心普遍到一切，這是「身遍」。

再就一個意義說，為什麼心有遍，身有普遍呢？因為成了佛，沒有一切的障礙，而凡夫身體心理都有障礙，比如說我們心理有什麼障礙呢？我們所了解的只是世間這些事情，而且也了解得太少，眼前的事情，我們是不是看得清楚還有問題。比如說過去在伊拉克跟美國作戰的時候，我們只知道作戰時死亡多少人，報紙上、新聞上報導死亡的人數很有限，新聞報導完全可靠嗎？我們能相信新聞所說的就死了那麼幾個人嗎？其實死了多少人我們知道不知道？我們不知道。就是同一個時候的遠地方我們都不知道，還要把時間拉長，以前歷史上的事情，我們又知道了多少？當然有歷史家把歷史記載寫下來，也是一點點，不能完全知道，所以我們對於這個世間上，所了解的事情太少太少了，為什麼呢？這是因為我們的障礙太多，心理不能開放，心胸小得很，知識、見解的能力都是那麼小，所以處處受到限制。所以學佛就要學佛那樣地開擴自己的心靈，把自己心靈完全開發出來，所有的障礙都沒有，當然「無礙」了；既然無礙，所以心也遍了，身體也遍了——普遍一切。普遍一

切的時候，他是無所不知，任何事情他都知道，就能力來講，是無所不能的。

這種工夫，佛是真了不得，我們能不能辦得到？當然辦得到。如果辦不到的話，那我們學什麼佛呢？我們學佛絕對不是只求平安、求一切順利、能夠升官發財、人丁興旺，不是求這個，這是附帶的。學佛的人學得好，他在人世間一切都很順利，一切都很平安，但目的不僅僅是這個；學佛最高的目的是要成佛，像諸佛這樣心遍、身遍、無礙，就是得了大自在了，一切是自由自在，能夠自主。我們現在誰能自主？不懂佛法，所求的民主，那真是範圍太小了。一個人想不死，行不行呢？民主國家講民主的話，還沒有誰敢說我要不死，我求自由自在的，求自己不死，求永久不生不滅，他做夢都沒想到。但是佛法就是講這個，能夠心遍、身遍、無礙，就是成了佛，真正是自由自在了，這是講法界身。諸佛都證得法界身，我們學佛也就是為了要證到法界身。觀想佛的原理，也就是這樣，諸佛如來是法界身，法界身就是具備前面所講的三種意思。

「入一切眾生心想中」，意思就是說，凡夫眾生想佛的時候，佛的法界身就入到

我們心想之中。為什麼能夠我們一想，佛的法身就入我們的心中呢？前面講表所講的，佛是心遍、身遍、無礙。無礙就是指佛的智慧無礙，當我們心裏一想的時候，佛既是心身無礙，都是普遍的，我們任何眾生不動念則已，一動念頭的話，佛就知道了，佛就入到我們心想中。為什麼我們眾生一想，佛就入到我們心中？這「入」字，普通人一看，誰不認識呢？但是在經文裏遇到這些字，我們就要特別研究，這關乎我們研究觀心這個法，很重要，為什麼我們一想，佛就「入」我們的心中？就佛這一方面來講，他的心是普遍的，身也是普遍的，智慧是無礙的，所以我們心一想，他就知道了；一知道，就是入我們心了。就眾生這方面來講，凡夫眾生那麼多，要學佛的人，而且心裏要想到佛，才能夠見到佛，佛才能入到心中。《觀經》是講觀想念佛，在我們台中道場，我們大家學的念佛法門是持名念佛。持名念佛也是一樣，當我們念頭一起來，佛號一提起來，佛就知道，這就是說，必得要眾生心裏要「想」，不想有什麼辦法？不想，就是佛在眼前，我們也不認識佛，所以「想」非常重要。

想，也不是一下子就能想成功，比如我們持名念佛，是要得一心不亂，然而我們持名念佛，念很多年了，還沒有得到一心不亂，什麼原因呢？這裏就講得很清楚，祖師注解注得非常清楚：「降伏」，持名念佛，必得心裏要非常清淨的，這時候才感受到佛入我們的心中。所以「入」字，從兩方面來說，就眾生這方面來講，我們要去「感」——感受；就佛這方面則是「應」。通常我們說觀世音菩薩是有求必應，不是觀世音菩薩有求必應，無論那一尊佛都是有求必應的。有求必應，佛方面是「應」的，但要看眾生這方面是不是有「感」，這樣才是「感應」。我們常講念佛有沒有感應，感應一定是有的，佛是一定應的，但我們念佛的人是不是有感？具備了感，一定是有應的，所謂感應道交，有的人念佛能感受，有的人不能感受？問題在於我們這個心，清淨不清淨的問題。什麼是清淨，什麼是不清淨呢？雖是口裏在念佛，心不在這個佛號上，心裏所想的儘是人世間的事情：怎麼樣求財？怎麼樣求名？吃飯的時候到了，就想到要吃飯了；睡眠的時間到了，就想到要睡眠了。假如我們的心理只在這方面打轉，這些事情就使我們的心不能清淨，我們的心就是在人世間這些假法上面。要能夠清淨，就是祖師開示的「萬緣放下」。我們的心攀緣這個，攀緣

那個，必得把世間的萬緣放下，這個心才清淨，心清淨了，就能夠感受到佛入我們的心，這就是感應。

以上是講入一切眾生心想中的理是如此——一個是眾生的感，一個是諸佛的應。應就是佛以他的身入眾生心，佛有三身，我們所見的佛，都是應身佛。用天上的月亮，比喻佛的法身、本體。相從那來？相是從本體而有的，天上的月亮只有一個，它的應身是無量無邊，多得很，我們在地球上，黃河、長江，任何水裏面，只要水是清淨的，月亮的影子就會現出來。清淨的水，就比喻我們眾生清淨的心，眾生只要心清淨淨淨的，像水一樣清淨淨淨的，佛的法身就像月一樣能夠顯出來。如果說水不是清淨的，裏面又是泥、又是沙、又是草的，雜物太多，那裏能夠照得出月亮出來？照不出來。所以從這個比喻裏面可以了解，我們觀想念佛也好、持名念佛也好，必得要是在我們自己方面用功。佛是大慈大悲，那是沒問題，任何人只要心想佛、念佛，佛就會應。若是我們的心不清淨，那不能怪佛，只怪我們自己的心不能感。心之所以不能感，就是因為我們的心跟那不清淨的水一樣，裏面的泥沙把它污染

了，那怎麼照得出來呢？

這個比喻，正好讓我們了解，我們念佛，若要感應道交，心一定要改，所以我們老師在世的時候說：「大家念佛，一定要改變心理。」改變心理的最低限度，就是不要惱害眾生，怎麼不惱害眾生呢？世間財物也好、名位也好，都是有限的，我們要爭取財物、爭取名位，我們爭取了，自己有了，人家就沒有了，就把人家那邊侵佔過來了，這樣不是惱害眾生嗎？還有進一步，搶人家的東西、偷人家的東西，用種種的方法來陷害人家，這都是惱害眾生。我們要想念佛能夠得感應，這些事情統統不能要的，不能惱害任何一個眾生，這樣我們的心才能夠乾淨。

了解這個道理之後，就知道「入一切眾生心想中」，那就是在做觀想的時候，心裏一定要清淨。「是故汝等心想佛時」，佛告訴阿難尊者及韋提希夫人（包括我們後來所有學佛的人），當你們心裏想佛的時候——就是做觀想的時候，「是心即是三十二相，八十隨形好」，就是當你們心裏想佛的時候，你們能想佛的心——是心，即是——你們這個心，就是三十二相；除此之外，還有八十隨形好。

「三十二相，八十隨形好」，三十二相若不完全知道，可查佛學辭典就知道了。經文講是心即是三十二相，你的心一想，佛的應身就出現了，佛的應身怎麼出現的？你心裏想佛的那一相，你的心就跟佛的三十二相完全結合在一起，那麼佛的三十二相就把你心的境界轉變了，就從心裏出現了。這也就是告訴學佛的人，想佛的時候，要想佛的報身，那就是想三十二相。祖師的注解說，從佛頂——先觀佛的無見頂相，然後觀佛的面貌，再觀佛的身體，一直到佛的足下，都是三十二相。譬如說看佛的眉毛，眉毛之間有白毫，這就是三十二相之一。讚佛偈講：「白毫宛轉五須彌」，這是報身佛的白毫，這白毫是太長了，我們觀想應身佛沒有那麼大，但是你觀想白毫很具體的，心裏那麼想。眼睛呢？「紺目澄清四大海」，三十二相每種相每種相的觀察，觀察到佛的腳有千輻輪相，這在佛學辭典裏面說得清清楚楚的。除了三十二相以外，還有八十隨形好。在相以外，還有佛種種莊嚴的好，你只要心一想，那些相就在你心裏浮現出來，所以說「是心即是三十二相，八十隨形好。」這很重要，我們的心時時刻刻想到佛的三十二相，我們的心跟佛身三十二相完全是一致的，我們的心就不在這個人世間。假如我們的心在人世間的話，就要跟這人世間受苦。

人世間有種種的苦惱，我們心在這裏，就要共同一起感受。心不在這個人世間，而在三十二相上，那我們的受用就和三十二相是一致的，這就是萬法唯心的道理。必得要了解這個，後面觀想佛才能進步，才能觀得好。

「是心作佛，是心是佛」，前面講想佛的時候，你的心就是三十二相，八十隨形好；這兩句是說你的心就在作佛，不但是心作佛，而且你的心就是佛。之前提到「萬法唯心」，各宗都是一切唯心造，淨土宗也是唯心造。那與一般不同在那裏呢？這個地方如果不注意的話，一講，就把它講成普通的法門了。

三論宗也好、唯識宗也好、天台宗也好，普通法門也都是講心法的，共同的說法就是說不要執著相，要離開相。《金剛經》裏面講：不能夠以三十二相來見如來，如果以三十二相來見如來的話，那就是行邪道，不是正法。那我們這裏講的「是心即是三十二相」，與《金剛經》說的完全相反。要知道，《金剛經》與其他法門，都是一個原則，都是要不能著相；一著相，心就不清淨了。淨土宗是特別法門，特別在那裏？我們要了解，就拿我們現在的心來說，我們念頭很多，念頭不外乎想著這

個、想著那個，想的都是人世間的事情，要讓念頭不想這些事情行不行呢？作不到。但是依照普通法門，你要把念頭排除出去，這叫離念——離開這些念頭，離念之後，你的本性——自性佛才能夠顯現出來，這是一般法門的共通點。

釋迦牟尼佛太慈悲了，就是因為這個工夫太困難了，既然離相是不可能的。那就著好的相，著什麼相呢？就著佛的三十二相，這是最妙的、最特別的妙義，最特別的法。你著三十二相，心裏一想，三十二相出現了；三十二相出現，就等於你這個心在作佛了。作即是修，你修這個法門，想見到佛的三十二相，你心裏想，佛在心裏出現，你就是作佛。是心就在作佛，作佛作得很自然、很純粹了，後來才恍然大悟，原來我們所見的佛，是阿彌陀佛、是釋迦牟尼佛、是諸佛。三十二相想到後來，想得純熟自然了，自己的三十二相——本身就是三十二相。「是心是佛」，不但是心作佛，而且是心就是佛。你能夠了解「是心作佛，是心是佛」，一想就想出來，比普通法門要三大阿僧祇劫才能夠辦得到，你這麼一想就想出來，這多麼特別，多麼微妙。

「是心作佛，是心是佛」在學理上再講一點，淨土三經為什麼《觀經》特別重要？就是因為這兩句話講得最徹底了，跟任何大乘經典的理論都是相通的。比如《楞嚴經》，這部開慧的大經，講到眾生本性，講到如來藏「非因緣，非自然」，這個本性既不是因緣法，也不是自然就有的，那很難懂。拿「是心作佛，是心是佛」這兩句話，就容易懂了。是心作佛，不是自然的；如果說，你這個佛是自然的話，那我們就不要學了，我們大家都是釋迦牟尼佛了，那還學什麼？不要修了，那就發生大的問題了。世間眾生雖然是有真如本性，但必定要修，不修就沒有用處，不能成佛的。若只注重不是自然的，是修的，那我們就修佛吧。但是不懂根本的原理，不懂得心法，就是說不懂得「是心是佛」，那又不行了。這就是《楞嚴經》所比喻的「煮沙成飯」。不懂原理的話，就好比拿沙子、石頭來煮，煮到何年何月才能煮得成飯？煮不成的。所以「是心是佛」就是了解我們的心，本來就是佛，有佛性。我們把這兩句話一看，「是心作佛」是指我們的本性，非自然，必得要修。「是心是佛」，懂得佛不是因緣法，非因緣，我們人人本有佛性。所以這兩句講到學理的話，通於一切大乘的心法。

「諸佛正徧知海，從心想生。」「諸佛」是一切的佛，「正徧知」是佛的十號之一，成了佛的人，世間任何事情、一切眾生的心，他都知道。所以當我們眾生一想佛時，佛以他正徧知——普遍能夠知道眾生心理的智慧，就是從我們心裏想，從心想生出來的。所謂正徧知海，「海」字就一般人所了解，海是無邊無際的，拿海來形容佛的正徧知，任何普遍的佛都知道。「從心想生」，所謂生，就是說從我們眾生的心想裏出現了，顯現出來，這叫做生。

這一大段講的原理，包括一切的佛「萬法唯心」，原理是一致的；不同的是要特別了解，這裏講三十二相，講從心想生，就是教我們借佛相來修持。這個法門雖然是釋迦牟尼佛在正法時代講的，到現在末法時代，我們現在感覺修這個觀想法門，已經很難了。如果要再修普通法門講的，離相（不執著相）的話，那就更難。不是不可能，不是辦不到的，但時間長得很，非得經三大阿僧祇劫不可；而淨土法門當生就能辦得到。所以這個特別的方法，就是立住相，跟著相來學最快。就等於那些大藝術家，學音樂也好、學畫畫也好，先要有個相在那裏給你模仿，然後才學

得快。

這段經文特別要注意的二點，一個是「萬法唯心」的原理，一個是「借佛相來修持」。而所謂「一生成辦」怎麼講？是我們這一生就能往生極樂世界，那麼到了西方極樂世界，一生就能夠成佛，主要是這個意思。

第二十九講

是故應當一心繫念・諦觀彼佛多陀阿伽度・阿羅訶・三藐三佛陀。

「是故應當一心繫念，諦觀彼佛」，這指的就是修觀想法門的學者，「應當一心」，把我們的心思繫念專一起來，歸在一個念頭上面，不要雜亂。專門「諦觀彼佛」，彼佛指的就是阿彌陀佛。為什麼只要觀阿彌陀佛，而不觀十方三世那麼多的佛呢？這就是說要「一心繫念」；我們在修持的時候，無論是觀想念佛或持名念佛，最重要的，要使我們的心能夠定下來。心不定的話，觀想就不成功；心若定，就能將阿彌陀佛觀想成功。再者我們這個娑婆世界怎麼樣比，都比不上極樂世界，在這個世間即使做了大皇帝，終生做皇帝，財富再多，權力再大，一死了，什麼也帶不走。所以必得到極樂世界，一到那裏，整個情況跟我們這裏完全不一樣，就已了生死。不像我們在六道中，嘗盡生生死死的痛苦，所以必得到極樂世界。阿彌陀佛是極樂世界的教主，過去曾發大願，若有眾生欲生西方，發願持名，乃至一心觀想，到

臨命終時，必蒙佛來接引。由於這種種的關係，吾人一定要「諦觀彼佛」——即專心觀極樂世界阿彌陀佛。

接著講「多陀阿伽度」，這是梵語，翻成中文就是「如來」，「阿羅訶」也是梵語，翻成中文意即「應供」，「三藐三佛陀」譯成中文為「正徧知」，如來、應供、正徧知，這三個名詞都是佛的德號。任何眾生成佛以後，都有十種名號，這裏舉出這三種名號——如來、應供、正徧知。舉出這三種名號的意思，是有作用的，有什麼作用呢？就是觀想，這部經講觀想，依天台宗的注解，所謂觀，就是「一心三觀」——妙觀，即空、假、中，把三觀圓融起來，一次能夠觀成功。

所謂「空觀」，就是凡夫不懂真象，把世間一切現象都當做真實的東西，財富、名聲、權利等都看做實實在在的。所以在社會上跟人家你爭我奪，做出傷天害理的事情，致使人格墮落，再一轉世的話，這人身就不能保了，可憐。佛法第一個觀就是教我們把這些看空——這些都是假法，都是不實在的。第二「假觀」，也就是俗觀，雖然一切都是空的，但是在世間，還是不能破壞世間種種的秩序。世間的事情，正

正當當的，如國家的法律、人與人之間的倫常道德，都應該維護，這些世俗的秩序，還要照著辦，這叫假觀。最後叫「中觀」，就是說無論是空也好、假也好，「中」，是不偏那一邊，既不偏空也不偏假——中道。

一心三觀，講的時候，三者分別地講，一般人若工夫淺的話，只能一步一步地次第來觀，第一步要把這世間假法看清楚，接著再一步一步來；工夫好的，他一次就能圓融地觀，這叫一心三觀。經文中舉出這三個名號來，「如來」代表中觀、中諦；「應供」表假觀、俗諦；「正徧知」表空觀、真諦。以這三個名號，做為這三種觀的對象，就是講三諦；能觀的人叫觀，所觀的對象叫諦，這叫三諦。「諦觀彼佛」，我們要修觀的人，觀阿彌陀佛，在十個名號之中，舉出三個名號，做為我們所觀的對象。我們根據這三個名號觀成就了，空、假、中三個觀就能夠觀完成，有這些道理在當中。

上面這一小段，是釋迦牟尼佛教觀想的人，要一心觀阿彌陀佛，其原則是這樣的。接著正式講觀法了，分幾方面來講，經文念一小段：

想彼佛者·先當想像。閉目開目·見一寶像·如閻浮檀金色·坐彼華上。見像坐已·心眼得開·了了分明。見極樂國七寶莊嚴。寶地寶池·寶樹行列。諸天寶幔·彌覆其上·眾寶羅網·滿虛空中。見如此事·極令明了·如觀掌中。

這一段是教觀想的人專門觀阿彌陀佛的像。「想彼佛者」，釋迦牟尼佛教我們修觀的人，要觀想阿彌陀佛時，「先當想像」，要先想一尊阿彌陀佛的像出來，釋迦牟尼佛在講此經的時候，韋提希夫人以及阿難尊者都看見，阿彌陀佛跟觀世音菩薩、大勢至菩薩都在虛空中出現了。雖然我們沒有親眼看見過，但是在道場供奉的阿彌陀佛像，我們是常常看，我們就用這個方便方法，在觀想的時候，就照阿彌陀佛的像，在心裏來想。

想的時候，閉目——閉著眼睛想、開目——眼睛睜開來，無論「閉目開目」在你的想像裏都能「見一寶像」。寶是佛寶，是現在空中的七寶莊嚴的佛像。「如閻浮檀金色」，像最好的赤金色，「坐彼華上」，坐在蓮花台的座上。

「見像坐已」，見了佛像及蓮華座，「心眼得開」，我們的心眼沒有開，這世俗的肉眼障礙重重，怎麼開呢？而他沒有障礙，所以心眼開了。心眼一開的時候，「了了分明」，「了」是看得非常清楚，非常透徹。

「見極樂國七寶莊嚴」，除了佛以及佛的華座之外，連帶的就看見整個極樂世界七寶莊嚴一片好的世界。「寶地寶池」，極樂世界的環境，有各種寶裝飾起來的琉璃寶地、七寶蓮池。「寶樹行列」，一行一行排列的寶樹。「諸天寶幔，彌覆其上」，另外有諸天寶幔，「幔」是一種帳幔，這些寶幔「彌覆其上」，覆蓋在寶樹之上。這些寶池寶樹，用寶幔把它遮覆在上面。「眾寶羅網，滿虛空中」，眾多的奇珍妙寶結成的羅網，遍滿虛空。

前面已講過依報，這裏為什麼再講呢？由於作觀想的人，看見了阿彌陀佛，看得了了分明，連帶的也看見了極樂國的寶地、寶池、羅網、樹等等，而這裏所講的與前面又不同了。前面所見的比較小，這裏所見隨著觀想的人心理一開放，心眼一

開的時候，自己境界又提高了。境界一提高，所見的這些地、樹等等，又比以前更高更大。

「見如此事」，「事」包括那些寶地、寶池等等。「極令明了」，「極」是到了極處的意思，都看得非常透徹，透徹到什麼程度呢？「如觀掌中」，就把那些寶地、寶池、寶樹、行列等等遍虛空的寶物，那些看起來多大呢？我們要看也看不清楚，但只要你的心眼一開，境界一提高，看那些事情就如同看自己的手掌一樣。我們自己把手掌伸出來看，手掌太微小了，所以這顯示觀想一成功，我們的心量有多大？普通講「心包太虛」——我們的心量可以包含太虛空。太虛空跟極樂世界一比，那又小得微不足道了。他把極樂世界種種的事情，看起來就像看自己的手掌一樣。顯示出來我們心量有多麼大呢？必得用工夫到這種程度，自然就發現。

我們始終要記得一個原則，那就是「是心作佛，是心是佛」——萬法唯心的道理。我們本身沒有這種功德，本身沒有這種能力，我們怎麼能觀得出來呢？我們本身原來就是如此，就有這麼大的心量，藉著觀想入了定，開了心眼，所以有這麼大的功

德顯出來。不了解這個方法的人，一天到晚在這個世間心量小得不得了。我們人看螞蟻在地下多可憐，那麼小，往生到極樂世界以後，我們再回過頭看看娑婆世界，會發覺我們比螞蟻還不如，太小了。這樣一想以後，我們研究這部經，修學念佛法門，無論如何，我們得了人身，也聞了佛法，我們千萬不能再放掉了。世間無論是順境也好、逆境也好，都不能影響我們，必得要如法修道。

上一段是觀佛像，接著一段要觀菩薩。

見此事已·復當更作一大蓮華·在佛左邊·如前蓮華·等無有異。復作一大蓮華·在佛右邊。想一觀世音菩薩像·坐左華座·亦作金色·如前無異。想一大勢至菩薩像·坐右華座。

「見此事已」，就是已經見到阿彌陀佛的像、極樂世界那些種種的事情，見了以後，「復當更作一大蓮華，在佛左邊，如前蓮華」，再想另外有一朵大蓮花在佛的左邊，就跟前面所講佛的蓮花座一樣，「等無有異」，跟佛所坐的蓮花座完全相等，沒

有一點不同。「復作一大蓮華，在佛右邊」，另外再想一朵大蓮花出來，在佛的右邊。這是兩朵大蓮花，一在佛左，一在佛右。

乘坐蓮花的是誰呢？「想一觀世音菩薩像」，觀想一尊觀世音菩薩像，「坐左華座，亦作金色」，坐在左蓮花座上，身上也發出金色，就跟前面講的阿彌陀佛像一樣，是閻浮檀金色，「如前無異」，跟佛一樣沒有分別。「想一大勢至菩薩像，坐右華座」，另外再想一尊大勢至菩薩像，跟觀世音菩薩一樣，他是坐在右花座，坐在佛右邊的蓮花座上。這就是觀想兩尊菩薩，在佛的一左一右，坐在蓮花座上。

這兩段，一段是佛像，一段是兩尊菩薩像，也就是西方三聖像，觀成功了，都能看見了。

此想成時。佛菩薩像。皆放光明。其光金色。照諸寶樹。一一樹下。亦有三蓮華。諸蓮華上。各有一佛二菩薩像。徧滿彼國。

這一段所講的佛像和菩薩像，不是我們普通在寺廟所見的，此處的佛像菩薩像都放大光明。「此想成時」，觀想西方三聖像成就的時候，「佛菩薩像，皆放光明」，佛像、菩薩像統統放出光明來，放出什麼光明呢？當然不像我們世間的太陽光只有一種光明。「其光金色」，它這是閻浮檀金色，是最好的金色，這種金色的光明，「照諸寶樹」，照射在極樂世界的寶樹上面。而「一一樹下」，每一棵樹下，「亦有三蓮華」，都有三個蓮華座，「諸蓮華上」，每一個蓮華座上，「各有一佛二菩薩像」，這讓我們了解，前二段是就單一的講，單一觀想成就了，像那種三聖像在極樂世界有多少呢？每一棵樹下的蓮花座上，有一佛二菩薩像。「徧滿彼國」，多得不得了，整個極樂世界都滿了。

我們為何一到極樂世界成佛那麼快呢？我們在這世界斷見惑之後，光是要斷思惑，跳出六道輪迴，還要經歷七番生死，那麼難，何況成佛？成佛要三大阿僧祇劫。一到極樂世界，就等於出了六道了，這是最基本的一種功德。出了六道以後，最大的目標就是成佛了，成佛不必那麼長遠，一生就能成佛了。為什麼一生就能成佛呢？

你看看，因為遍滿彼國都是三聖像在那裏，能時時的與西方三聖像在一起相處，我們很自然地就修成了佛菩薩的境界。佛的功德、菩薩的功德我們就天天跟著學，時時刻刻在那裏與佛菩薩相處，所以成佛才那麼快。

還要了解一點，這段是講放光，放光怎麼重要呢？放光，我們見了佛菩薩的光就能了解娑婆世界的假相。比如說就在這個地球上來講：白天有光，夜間無光，一晝一夜，構成一天二十四小時，三十天構成一個月，十二個月構成一年。一個人活上一百歲，這一百歲就是從這一天一天地計算而來。你想現在學科學的人都知道，地球在轉，若轉得慢一點，時間就拉長；轉得快一點，則時間就變短了，地球現在是這個速度。在我們地球以外，虛空裏面，太陽系當中許多其他的星球，如火星、木星、水星等等，那些星球上面，它的速度跟我們是不一樣的。可見我們計算的壽命、年、月，這些都是假相，是借日光的顯現，我們不知道真面目在那裏？真面目沒有黑暗，都是光明的，我們眾生的本性都是光明的。既是光明的，沒有夜間，沒有黑暗，問你今年高壽，「壽」在那裏？談不上。壽既談不上，那生死也沒有辦法

計算，沒有生死。極樂世界，你想想看，佛放光明、菩薩放光明，前面講樹也放光明，我們一往生到極樂世界，每個人都放光明。這光明那裏出來？都從本性出來的，都是從本光明來，見到本性，那裏還像我們世間有生有死？只有境界一天一天地提高，把心性完全徹底發明出來，就是成佛了。所以放光顯示的意思就是在這裏。

此想成時·行者當聞水流光明·及諸寶樹·鳧鴈鴛鴦·皆說妙法。出定入定·恆聞妙法。行者所聞·出定之時·憶持不捨·令與修多羅合。若不合者·名為妄想。若與合者·名為麤想見極樂世界。是為像想。名第八觀。

最後這一段，是講觀想的人，不但看見佛菩薩的像及光明，而且還聽到佛法。「此想成時」，就是觀想西方三聖像觀想成功了，佛菩薩像統統放光明也觀成功了。這個時候，「行者」指觀想的人，「當聞」，行者這個時候馬上就可聽到「水流光明」。七寶池裏面種種水流，流出光明來。「及諸寶樹」，以及種種的寶樹。「鳧鴈鴛鴦」，「鳧」是一種水鳥，也叫水鴨子；「鴈」乃天上飛的鴈；「鴛鴦」也是浮在水上的鳥。

一般人看見這些鳥類，心裏就很高興，喜歡欣賞。在極樂世界這些鳥有很多，而且「皆說妙法」。鳧、鴈、鴛鴦是指有情的，還有無情的水流、光明現出來，乃至諸寶行樹，都在說妙法。

演說的妙法，在《阿彌陀經》裏面講有三十七助道品，按照所學的境界到什麼程度，妙法就能講到什麼程度，天台宗講的藏、通、別、圓，程度不相等的。這裏雖沒有那麼詳細地說，但內容也是一樣。整個說起來，就是教我們覺悟，所有的法都覺悟之後，照著去實行修持，就能成佛，這就是妙法。

聞到妙法的時候，「出定入定，恆聞妙法」，在觀想時，不是心中散散亂亂就能觀想成功，一定是觀想入了三昧，入了定，才能看得見。在定中觀想這些事情都成功了，也聽到這些妙法，入定的時候固然聽得見，出定之後還是聽得見。所以「出定入定，恆聞妙法」，一直都聽到妙法。所以我們講持名念佛得一心不亂，有沒有得到一心不亂，自己應該知道，真正得了一心不亂，才是真正斷了惑的人。而沒有斷過惑，只能說是相似的一心不亂，把惑伏下去。

我們持名念佛能夠把惑伏下去，這佛號就在那裏，念佛時固然是在念佛。不念佛的時候，耳朵裏也聽得見有佛號的聲音在那裏，只要一有空閒的時候，佛號就從心裏起來了，這就是所謂的「恆聞妙法」。你得一心不亂的時候，就是淨念相繼，佛號就一直在那裏相繼；從這一點可以讓我們了解，持名念佛的工夫。

平常作早晚功課，念佛的時候，還覺得念得很清楚，一旦有煩惱，或者高興的事情來了，佛號就忘了。尤其當煩惱起來的時候，也知道用佛號來壓，可是壓不住，煩惱還是力量那麼大。為什麼壓不住呢？就是我們心裏還是沒有把世間這些假事情看得開。前面講三諦三觀，最粗淺的空觀，我們都還沒有入門呢，空觀就是把世間一切事情看空了，就是前面所說的晝夜、人的壽命長短，這些都是假的。把這些看清楚，世間你我的意見，這些意見怎麼來的？各個都是因為凡夫的心理，以自己的意見為是，別人的都不對，那天下還能太平嗎？所以一定要看清楚，把這道理看明白以後，不要執著。看開了，這個時候你念佛號，才能壓得下來，如果這點看不清楚，佛號也是壓不住的。要了解這個道理，要慢慢地轉變心理，既知世間一切

事情都是假的，我們何必跟一般人的見解一樣呢？這個時候煩惱就會減少，偶然起來的時候，佛號一提起來，就壓住了。我們用功時，要常常這樣提醒自己。

「行者所聞」，就是觀想的人（在入定時）聽到這些妙法，「出定之時」，出定以後，「憶持不捨」，還是記得，一直執持，不要捨棄。「令與修多羅合」，修多羅就是經，你在定中所聽的妙法，與經裏面對照一下，是不是與經文相符合？你在定中所見所聞，要與經文所說的相合。「若不合者，名為妄想」，與經裏面所講的不合，就叫做妄想，這一點要特別注意。尤其現在是末法時代，有很多人就說：「我入定，我見到好多相。」遇到這些人，我就說：「我從來沒有見過什麼相。」他見相，我就告訴他：「你要拿經典來對一對，與經文合不合？」合就是好現象，不合就是妄想，不是好的相。「若與合者」，若與經文所講的完全相合，「名為麤想見極樂世界」，麤淺地觀想見到極樂世界了，這還是粗想見到的（到後邊愈講愈微細）。「是為像想，名第八觀」，觀想佛菩薩像，叫像想，是第八觀。上次講的，從「佛告阿難」到「諸佛正徧知海從心想生」，是第一大段講原理。上面講的第二大段，主要是講觀想的

方法。

作是觀者·除無量億劫生死之罪·於現身中·得念佛三昧。

第三段是講修觀想得到的利益。「作是觀者」，修觀佛像的這一觀，觀成就了，「除無量億劫生死之罪」，我們在這一生造的業已經是太多了，固然是每一件事情，就是一番生死。講到微細的地方，懂得唯識學，你就知道，每起一個念頭的時候，就是一番生死。那我們一生有多少個念頭，凡是損人利己的念頭，都是要引我們生死墮落的，念頭起一起就要墮落了，何況還有事實表現出來？起了一個殺盜淫妄的念頭都是罪惡的，心裏一個殺心起來了，還沒成為事實，這就落入生死了。何況像社會上，那些真正去殺人的罪，想想看這個罪多麼大。像這種生死之罪，我們這一生已經不得了，何況還有無量億劫，那劫數算起來更不得了。在無量億劫以來的生死之罪，若修佛像觀能夠成就了，就可統統把它除掉。然後就「於現身中，得念佛三昧」，念佛三昧就是《阿彌陀經》裏講的得一心不亂。一心不亂有事一心、理一心，斷惑就是證果了。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第三十講

佛告阿難·及韋提希·此想成已·次當更觀無量壽佛身相光明。阿難當知·無量壽佛·身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。眉間白毫·右旋宛轉·如五須彌山。佛眼如四大海水·青白分明。

這一觀是第九觀，正式教我們觀阿彌陀佛的身相光明。在這以前，講觀華座，開始觀正報，只是概略地講。今天這一觀，正式觀佛。我們平常做功課的時候，念的「讚佛偈」，偈文裏面有好幾句，就是根據這一觀做出來的。

「佛告阿難，及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人。「此想成已」，上面第八觀觀想成就了。第九觀開始，這兩句話把前面說一說，接著「次當更觀無量壽佛身相光明」，次——接著，進一步就要觀阿彌陀佛的身相光明。這一句是總概略地說，接著各段就分開來，佛的身相、光明，一條一條詳細地講。首先就觀佛的

身相。

「阿難當知，無量壽佛，身如百千萬億夜摩天閻浮檀金色。佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬。眉間白毫，右旋宛轉，如五須彌山。佛眼如四大海水，青白分明。」此段經文分兩小段，第一小段講佛的身色，第二小段講佛的身量。

先看第一小段，佛告訴阿難尊者說，「阿難當知」，你應當知道，「無量壽佛」，就是阿彌陀佛，他的身相是什麼樣的顏色呢？「身如百千萬億」，身如——身如同；百千萬億，這數目就很大很難說了；百千萬億的「夜摩天」，我們知道三界之內有欲界天，欲界天有六層，六欲天中，夜摩天為第三層，翻成中文叫「時分」——它知道什麼時候；也叫「善分」——它善於知道時候、按照時候；因為在欲界天是享受五欲的，但是這一層天，知道什麼時候才享受五欲，所以叫做「夜摩天」。講夜摩天做什麼呢？「閻浮檀金色」。欲界第三層天（夜摩天）的閻浮檀金色，比人間的又不知道好上多少倍，拿夜摩天的閻浮檀金色，來比喻阿彌陀佛身上的金色。因此，我們在這道場裏面看見阿彌陀佛的佛像是金色，但只是普通的金色而已。你想像真正

在西方極樂世界的阿彌陀佛的金色，那只有拿欲界夜摩天的金色來比喻，我們沒有看見過，只知道比人間的金色好上不知多少萬倍，這是講佛的身色的部分。

第二小段，講佛的身量有多高有多大——「佛身高六十萬億那由他恆河沙由旬」。凡夫眾生的身高只有幾尺高，我們大家都知道。佛有多高呢？「六十萬億那由他」，「那由他」翻成中文為「億」，這是印度文的名詞。在印度那時，百千萬億的「億」字，有三種說法：最少的，十萬叫做一億；也有一百萬叫做一億；最多的，一千萬叫做一億。不管是那一等，就最小的來講，十萬叫一億，你算算看，六十萬億的那由他的高度，大家可以算一算。再加上「由旬」，由旬前面講過，按照一個人的行程來講，一天行程多少里路，以那個來計算高度，這樣算起來，佛的身高簡直無法計算。何況經文裏有「恆河沙」這個數目的比喻，如果連「恆河沙」都算，簡直無法從算起，不知道有多少了。「恆河沙」這三個字根據智者大師的注解，他認為這三個字可能在翻譯的時候疏忽了，不應該加進去，如果把恆河沙這三個字加進去，簡直是沒辦法算了，但是我們知道是知道，還是按照經文這麼講。總之，佛的身高，

連數學再好的人也沒辦法計算，這是講佛身的高大到什麼程度。

接下來講「眉間白毫」，看道場的佛像，在兩眉之間有個白點，叫做白毫。這根白毫是長的，盤旋起來的，「右旋宛轉」，往右邊旋轉，盤繞起來，旋轉起來有多麼大呢？「如五須彌山」，有五座須彌山加起來那麼大。這是講佛三十二相之中的白毫相。「佛眼如四大海水」，這也是比喻，一個大海我們一看已經是大了不得了，一望無邊；四大海水加起來，你看佛的眼有多麼大呢？佛眼是「青白分明」，中國人眼睛黑白分明，與其它各國不同，而佛的眼睛是紺青色。讚佛偈講「白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海」，就從本段經文第二小段出來的。「阿彌陀佛身金色」則出自本段經文第一小段。佛的身高、眉間白毫以及眼睛這麼大，我們作觀想時，就必須觀想佛身有這麼大。接著這一段，是觀想佛身上所放出來的光明。

身諸毛孔·演出光明·如須彌山·彼佛圓光·如百億三千大千世界。
於圓光中·有百萬億那由他恆河沙化佛·一一化佛·亦有眾多無數化
菩薩·以為侍者。

「身諸毛孔，演出光明」，阿彌陀佛遍身的諸毛孔，由毛孔裏面演放出來光明。每一個毛孔的光明，「如須彌山」那麼大。「彼佛圓光」，圓光是什麼呢？比如說我們看佛的畫像，平常所見的佛像頭部後面都有一個圓圈的光，那光從那裏放出來？從「項」，此光即是項光，項就是普通講的頸子，從頸項上放出光明，那一道光圈在佛像後邊叫圓光。阿彌陀佛的圓光，「如百億三千大千世界」，我們現在看佛像的圓光沒有那麼大，實際上在極樂世界，阿彌陀佛的圓光有一百億個三千大千世界，那麼大的範圍，「於圓光中」，在圓光中，「有百萬億那由他恆河沙化佛」，有那麼多的化佛出來，這數目字難以計算。「一一化佛」，每一尊化出來的佛，「亦有眾多無數化菩薩」，也有眾多無數變化出來的菩薩，那些無數變化出來的菩薩「以為侍者」，做佛的侍者，在佛的兩邊。這是講佛身上放出來的光，光裏面又有化佛，也有化菩薩。讚佛偈——「光中化佛無數億，化菩薩眾亦無邊」，就是依此經文出來的。

無量壽佛·有八萬四千相。一一相中·各有八萬四千隨形好。一一好中·復有八萬四千光明。一一光明·徧照十方世界念佛眾生·攝取不

捨。

「無量壽佛，有八萬四千相」，普通講三十二相，這裏為什麼講八萬四千相呢？三十二相指的是應身佛，這裏不是觀應身佛，第八觀已觀成功，第九觀是觀報身佛，既是觀報身佛，那麼佛的相好數目就多了，所以說有八萬四千種相。而且「一一相中，各有八萬四千隨形好」，相是大的、概略的相，每一個概略的相中，又有種種很細微的隨著這個相現出來的好（好就是美好）。「一一好中，復有八萬四千光明」，每一個隨形好之中，又都放出八萬四千種光明。「一一光明，徧照十方世界念佛眾生」，每一種光明皆普遍地照到十方世界的念佛眾生，「攝取不捨」，攝受他、不會捨棄他。也就是佛護念著念佛眾生，十方世界念佛眾生，都得到佛的光明攝受，當生得到平安自在，到命終時能夠往生。

經文講觀想佛身，從身的顏色、身的高大、身上發的光以及種種相好，觀想這些時，要用何種方法來觀想呢？在第八觀講「是心作佛，是心是佛」，這兩句話的原理是至高無上的，佛法無論那一宗都超不出這兩句話的原理，所以在第九觀觀阿彌

陀佛的身相、身光、相好等等，都要根據這個原理來觀想，才能把種種相好觀成功，否則的話，普通人的心理是無法觀想的，這是一層。

再第二層是剛才講的：佛有八萬四千相，有八萬四千隨形好，還有八萬四千光明，為什麼都提到「八萬四千」呢？這是因為我們眾生都有八萬四千煩惱，佛度化眾生，就針對眾生八萬四千塵勞而顯出功德。就眾生方面來講，有八萬四千種煩惱障，而佛有八萬四千相好光明來破除眾生這些障礙；其實佛的光明相好是無數的，沒有辦法拿數目字來說明，這只是就眾生有這麼多的塵勞煩惱來講，才有八萬四千的數目說出來。

還有一點，經文講「徧照十方世界念佛眾生，攝取不捨」。照佛的光明來講，佛光應該是平等照見任何眾生，但是經文講徧照念佛眾生，攝取也是攝取念佛眾生，那佛光不是不平等了嗎？不是佛光不平等，而是因為眾生誰肯念佛，他才能夠感應佛的光明加被；不念佛，就等於在娑婆世界見到太陽光，太陽光雖也是普照大地的空間，但是如果我們自己要背著陽光，或躲在黑暗的地方，那不是陽光不照我

們，而是我們自己不去迎接陽光；經文裏邊所講的念佛眾生也是這樣，只要我們發願念佛，表示我們的心向著阿彌陀佛，就能感受到阿彌陀佛的光明。那些不學佛的人，甚至學佛而不學淨土宗的人，他不知道念佛，所以他感受不到光明，因此經文才講對於念佛眾生「攝取不捨」。這還得靠眾生自己覺悟，我們覺悟這一點，就可知道，我們每念一聲佛，自己心裏的光和阿彌陀佛的光，就能光光相照，這個功德大的不得了。我們的心光跟阿彌陀佛的光，兩者一對照的話，人世間什麼問題不能解決？光一對照，佛光一加被我們，佛光心光兩者一感應，生死假相一下子就看穿了、破除了。所以到臨命終時，只要知道念佛，一定能夠往生，這一點要特別注意。

接著一段講觀成功，就能見到佛。

其光相好・及與化佛・不可具說。但當憶想・令心眼見。見此事者・即見十方一切諸佛。以見諸佛故・名念佛三昧。

「其光相好，及與化佛」，前面一一觀成就了，阿彌陀佛的光明、八萬四千相、八萬四千隨形好，以及光裏面變化出來的化佛，「不可具說」，具是具備，具說是說

完全，不可具說是多得沒有辦法說完全，「但當憶想」，只能時時刻刻在心裏憶想。「令心眼見」，用什麼見呢？我們凡夫的肉眼能夠看得見嗎？凡夫肉眼所見近得很，用心眼看，心就不受限制了，心一放開，所有都看得清楚了。「見此事者」，你用心眼看見阿彌陀佛這麼多相好光明——你見到阿彌陀佛，「即見十方一切諸佛」，你就能見到十方世界所有的諸佛，「以見諸佛故，名念佛三昧」，因為看見十方諸佛的緣故，這叫做念佛三昧——得了念佛的大定，得了一心不亂。此為第二大段。

作是觀者·名觀一切佛身。以觀佛身故·亦見佛心。佛心者·大慈悲是。以無緣慈·攝諸眾生。

「作是觀者」，修上面所講的這些觀，「名觀一切佛身」，因為你開始先觀阿彌陀佛身，觀成功了，見到阿彌陀佛了，即見十方世界一切諸佛，所以名字叫做觀一切佛身。「以觀佛身故」，因為你是觀佛的身，佛身從那兒來？佛身是從佛心來，你見到佛身，「亦見佛心」，換句話說，見到佛的身相，就見到佛的心。佛心是什麼呢？「佛心者，大慈悲是」，佛的心就是大慈悲。什麼是大慈悲呢？佛「以無緣慈，攝諸

眾生」，佛用無緣大慈來度化、攝受一切的眾生。這是第三大段。

關於大慈悲與無緣慈，這裏稍作解釋：慈悲是指有眾生緣的慈悲，普通的菩薩沒有斷煩惱，比如我們受菩薩戒，學佛的人行菩薩道，我們要度化眾生，總是與眾生有了緣，我們才去度，有緣的眾生才能度，沒有緣怎麼度呢？另一種叫法緣慈悲，已經斷煩惱的大菩薩，他來度化眾生，這種慈悲的力量又擴大了。而無緣慈是佛的慈悲，什麼叫無緣呢？佛心就是大慈悲，即是無緣大慈、無緣大悲。無緣大慈就是佛與眾生同體，既是同體，佛的心無處不在；若問佛住那裏？佛是無所不在的，只要眾生念佛，他自自然然地就攝受一切眾生。所以念佛的人要了解，我們念一句佛，就能引起佛的大慈悲，得到佛的心來照顧我們，一切諸佛都是無緣大慈。

接著是第四大段。從「作此觀者」開始，至「名第九觀」。舉出修此觀所得的利益。

作此觀者。捨身他世。生諸佛前。得無生忍。是故智者。應當繫心。
諦觀無量壽佛。觀無量壽佛者。從一相好入。但觀眉間白毫。極令明

了。見眉間白毫相者。八萬四千相好。自然當現。見無量壽佛者。卽見十方無量諸佛。得見無量諸佛故。諸佛現前授記。是為徧觀一切色身相。名第九觀。

佛跟阿難尊者說，「作此觀者」，作上面這個觀，觀成功了，「捨身他世」，我們人不管活到多大的年齡，總有捨身的時候——壽命總有完了的時候，他世就是第二世——另一世，作觀的人那時就不會再投胎人間，也不會在六道了。「生諸佛前」，一定能夠往生到極樂世界。為什麼說生諸佛前呢？因為一旦往生到極樂世界就等於見到一切諸佛，故說生諸佛前。「得無生忍」，對於不生不滅的理，能夠完全了解，安住在不生不滅的理當中，不會動了，證到這種道理，叫無生忍。就圓教菩薩來講，初住可以得；就別教菩薩來講，要到登地的菩薩才能得。拿別教菩薩來講，有兩種講法：有的是說登上初地就能得；有的是說要七地以上才能得。不管那種講法，得了無生法忍，那工夫就很不了不起了，能見到佛的法身了。這一段講所得到的好處。

接著說，「是故智者」，智者指作此觀的人，「應當繫心」，應把心集中起來，安

置在觀想上。繫心就是專心，「諦觀無量壽佛」，一心觀阿彌陀佛。「觀無量壽佛者」，怎麼觀法呢？前面講佛的身高有那麼大，毛孔裏放的光明有那麼多，八萬四千相有八萬四千隨形好，我們凡夫心理簡直沒有辦法觀的。所以佛講一個方法：觀無量壽佛者，「從一相好入」，八萬四千相、八萬四千好，不知如何下手？釋迦牟尼佛告訴我們從一個相好入。從那一個相好入呢？佛就選出來了，「但觀眉間白毫，極令明了。」你只觀佛兩眉之間的白毫就行，把白毫觀得清清楚楚，極令明了，看得清清楚楚。這白毫觀成功了，「見眉間白毫相者」，真正見到眉間的白毫相，「八萬四千相好，自然當現」，白毫觀成功了，其餘的八萬四千相好，自自然然地就現出來了，一定是連帶地就現出來了。你看釋迦牟尼佛這方法多麼高明。

所以我們學佛，過去雪公恩師在世講：「博學，研究理論可以廣泛地學，但用工夫一定要一門深入。」我們是修念佛法門，《觀經》是講觀想念佛，雪公老師教我們是持名念佛。不要認為「觀想念佛好」、「觀像念佛好」、「實相念佛好」，那持名念佛怎麼樣呢？只要持名持得好，跟其他一樣。「方便有多門，歸元無二路」，觀

成功了，觀想念佛觀一個相，其餘都現。而持名持成功了，同樣的道理，也一切都是自然就現了，只要得到一心不亂，就跟這個完全一樣。所以這個要領非常重要，就是用工夫一定要一門深入。不要認為外面說這個法門好、那個法門好，看見人家參禪好，就學參禪；看見人家念咒好，就學念咒；不是持咒不好，也不是參禪不好，而是選法門要契合我們的根機。選定好了，我們從這一門專修，就有成就。否則今年學這個，明年學那個，一事無成的。這一點非常重要。

阿彌陀佛的八萬四千相好現了，整個無量壽佛就看見了。即見到阿彌陀佛的報身佛了，而報身佛誰能見到呢？那是真正證了果位的大菩薩，才能見到報身佛，凡夫見不到的。能見到報身佛，就證明自己觀的工夫已經到了大菩薩的地位了。不但見到阿彌陀佛一尊佛，「見無量壽佛者，即見十方無量諸佛」，見到無量壽佛後，也就見到十方世界無量諸佛，「得見無量諸佛故，諸佛現前授記」，能見到十方世界無量諸佛，在無量諸佛的面前，就得到授記。授記什麼？記你什麼時候有什麼樣成就、到什麼時候成佛。我們學佛，能學到佛給我們授記，那還得了。所以觀成功，不但

見到阿彌陀佛，還見到無量諸佛，而且在無量諸佛面前，當下就能得到諸佛授記。「是為徧觀一切色身相，名第九觀」。這是普遍地觀一切諸佛的色身相，叫做第九觀。

我們在台中道場，一開始學就是學淨土宗，而且學的是持名念佛，既然持名念佛，那還要學《觀經》觀想念佛做什麼？這就是說，任何法門都有正、有助，正助要雙修。持名念佛是我們的正工夫，正工夫以外，我們還要助工夫。什麼叫助工夫？凡是能幫助正工夫的都叫做助工夫。為什麼要幫助正工夫呢？我們用過工夫的人都知道，我們提起佛號，念阿彌陀佛的時候，平常念還可以，可是當自己有高興事情的時候，有了不如意的事情、煩惱起來的時候，這句佛號提起來，感覺到沒有力量，這個佛號壓不住了。為什麼壓不住呢？因為沒有幫助的力量。幫助的力量就是了解這些道理、了解阿彌陀佛。了解理之後，我們在道場見到佛像，我們一想，藉著這個佛像，我們就想像阿彌陀佛報身佛那麼大、光明那麼多，整個十方世界都在這個大光明之中。這樣一設想，我們有什麼煩惱不能把它克服掉？那個問題不能解除？不但普通的煩惱，就是生死大問題一來的時候，佛的光明這麼一照，往生的障礙，

一切都破除了。所以這是幫助我們能夠把佛號提起來。若不了解這個道理，佛號念起來沒有力量，輕飄飄地；懂了這個道理之後，佛號一提起來，任何煩惱馬上就能把它壓伏下去。在念佛之前，都要唱讚佛偈，我們拿偈文與第九觀對照對照，「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫……」大都是從這一觀出來的。把這經文一對照，隨著觀想的，絕對不是三十二相，而是報身佛的相在我們心裏面出現了。然後接著持名念佛，這個力量有多麼大。

作是觀者·名為正觀。若他觀者·名為邪觀。

「作是觀者」，若是按照上面講的方法觀想，「名為正觀」，就是正確的觀想。「若他觀者」，若不像上面經文所講的方法觀的話，「名為邪觀」，邪觀就得不到這些利益。後面這幾句話我們必得要注意，為什麼呢？在今日之下，正邪不能辨別的很多，同樣是學佛的，甚至是念佛的，他不能選一門，從這一個法去修的話，加上其他的法進去，把自己的心給修亂了，我們持名念佛是求一心不亂，若加入別的法進去，怎麼會得到一心不亂呢？所以這裏講觀想，這樣觀是正的，不這樣則是邪的。持名

念佛也是這樣，我們老師過去開示常講要「老實念佛」，就是純粹地持一句名號，就用這個工夫。這一點辨別正與邪，要特別注意。

我們了解一個原則，就是「萬法唯心」，我們心放在什麼地方，我們就得什麼法。不學佛的人，甚至不是學念佛法門的人，心總是跑來跑去。我們把心放在阿彌陀佛佛號上面，我們的心就和佛的光明結合在一起。例如我們現在馬上要過年了，過年期間大家都想圖個吉利，有福有慧，你能夠觀想佛、念佛，佛是一切福德一切智慧圓滿的，我們的心放在佛上面，我們也就是一切福慧圓滿，和佛得到同樣的功德。

第三十一講

佛告阿難·及韋提希·見無量壽佛了了分明已·次亦應觀觀世音菩薩·此菩薩身長八十萬億那由他由旬·身紫金色·頂有肉髻·項有圓光·面各百千由旬·其圓光中·有五百化佛·如釋迦牟尼。

《觀無量壽佛經》又簡稱為《十六觀經》，有十六種觀的方法。在十六觀之中，分成三大部分：（一）是前面六種觀（第一觀至第六觀），是觀極樂世界種種美好的環境，由日觀到總觀，一共有六種（依報）；（二）是從第七觀開始（第七至第十三觀），講觀極樂世界的正報，正報就是觀阿彌陀佛，以及那些大菩薩，一共有七觀；（三）是觀三輩九品（第十四至第十六觀）。

我們道場供的是西方三聖像，中間是阿彌陀佛，兩旁一位是觀世音菩薩，一位是大勢至菩薩，現在就先來研究如何觀觀世音菩薩。觀世音菩薩與我們世間非常有緣，大家要抱著一種甚難稀有的心理來學習。

過去祖師們常常開示：「要親近善知識，親近有福德的人，就有種種的好處。」今天學觀世音菩薩，而且這一尊菩薩與我們這個世間有非常深厚的因緣，我們研究這一章經文，講要觀想。如果不觀想，只是念菩薩名號或先了解菩薩名號，就等於親近觀世音菩薩。想想看，我們親近一位普通的善知識就很難得了，何況現在是親近這樣的大菩薩，那就更不得了，我們跟這位菩薩的因緣、我們的福報，一定不是這一生才種下來的，必然是多生以來便結下了良好的因緣，我們才能夠在這個時候來親近觀世音菩薩。

「佛告阿難，及韋提希，「佛」是釋迦牟尼佛，告訴阿難尊者以及韋提希夫人。「見無量壽佛了了分明已」，前面那一觀是觀無量壽佛（也就是阿彌陀佛），你觀想看見了阿彌陀佛。「了了分明」就是把阿彌陀佛種種莊嚴的佛身，全部都看得清清楚楚。「了」是最究竟的，「已」是看完。看成了以後，「次」是接著什麼呢？「亦應」，也應該，「觀」，上面的觀字是佛所教的觀法。觀什麼呢？觀「觀世音菩薩」，接著就觀觀世音菩薩。這幾句話是承上接下的，就是承上面那一觀做個結束，開啟

下文。這一段在章法上是這樣講的，佛就正式講怎麼樣觀觀世音菩薩。

在正式講如何觀觀世音菩薩之前，我們根據祖師的注解，要了解這一尊菩薩，可不是普通的。根據《觀音三昧經》裏面講，觀世音菩薩在過去世已經成佛，而且佛號叫「正法明如來」。他成了佛以後，現在又再回到世間來，以菩薩的身分幫助阿彌陀佛來度化眾生——這就是佛法所講的「帶果行因」。

什麼叫做「帶果行因」呢？學佛一定要證果，證什麼果呢？證羅漢果就出了六道輪迴，但這還不是究竟的，究竟的是成了佛才是證了大果。「因」是沒有證果之前，所行的菩薩道、所做的種種功德都叫做因。觀世音菩薩既然過去世已成了佛，是證了佛果的人，現在再回頭來行菩薩道。這就是在因的地位，他帶著佛果，來示現因地的事情、來度化眾生。所以我們要了解這尊菩薩，他的特殊就是「帶果行因」，他的力量是不可思議的。這是第一層，我們必須要了解。

其次我們要觀觀世音菩薩的時候，我們自己一定要把心放得很大，然後才看經文所講的觀世音菩薩高大的身。而不是一般人在這個世間，所看見過的那麼高的

身，他都是幾十萬億的身高，這必得要心量放開來看，才能夠了解。

「此菩薩身長八十萬億那由他由旬」，這裏先講菩薩的身高（身長就是身高），「由旬」在古印度是度量長度的名詞，一由旬有多少呢？以走路來講，有說四十里為一由旬，有說三十里為一由旬。無論三十里或四十里，將這個長度豎立起來的高度，那就不得了，譬如我們看世界上百層的高樓，都還不到三十里的高度。「那由他（音拖）」，是數目字的名詞，在印度那時一個「那由他」是「一億」。不過在當時印度對「億」這數目有幾種說法，有說十萬為一億、有說一百萬為一億、還有說一千萬為一億，有這三種不同的計算方式。我們就取最小的數目，以十萬算一億，里程我們也取最短的，三十里算是一由旬，「那由他由旬」，十萬個三十里，高度有這麼高。「八十萬億那由他由旬」，我想不必計算了，你就知道高得不得了，若要仔細計算就很辛苦了。想想看觀世音菩薩的身高有這麼高。

不過八十萬億的「八十」這兩個字，天台宗的注解，認為拿前面阿彌陀佛的身高來比的話，這裏不應該是八十萬億，而是十八萬億，比前面阿彌陀佛身要低一

點，這是一種講法。不過也有別的注解不採取這種講法，還是照講八十萬億。我們了解有這種注解就是了，經文研究還是念八十萬億那由他由旬，這是講他身高的高度。

觀世音菩薩不但有這麼高，而且「身紫金色」，金色就不得了（很可貴），而紫色在金色之中又更好。比普通的金色好得更多，故叫紫金色。把菩薩的身長以及身紫金色說過以後，就從菩薩的頂上看起来，「頂有肉髻」，佛有三十二相，這樣的大菩薩也有三十二相。肉髻就是三十二相之一。各位看看道場，供的佛像頭頂上紅紅的，那就是佛頂上的肉髻。再看項，「項有圓光」，項指頭下的頸子，頸子四周有圓光，我們看佛菩薩像後面都有光芒射出來。這項光是什麼樣的呢？「面各百千由旬」，項光有四面，每面各有百千由旬。「其圓光中，有五百化佛，如釋迦牟尼」，在這個項光裏面，還有五百個化身佛，就像釋迦牟尼佛那樣的應化佛。這是講由肉髻到項光，由項光裏顯出化佛來。

一一化佛·有五百化菩薩·無量諸天·以為侍者。

五百個化佛，「一一化佛，有五百化菩薩」，每一尊化佛又有五百位化菩薩，此外，還有「無量諸天」，多得數不清的天人，「以為侍者」，做為化佛的侍者。

舉身光中·五道眾生·一切色相·皆於中現。

「舉身光中」，就是觀世音菩薩全體的身光之中，有「五道眾生」——天、人、畜生、餓鬼、地獄（阿修羅道歸併在天人畜鬼之中，故五道亦即指六道），五道裏的眾生；「一切色相」，種種的狀況；「皆於中現」，中，就是在菩薩的身光之中，可以現出五道之中所有眾生的狀況。為什麼觀世音菩薩全體的身光中能現出五道眾生的形相呢？觀世音菩薩是大慈大悲、救苦救難，在他的心裏，無時無刻都是在照顧苦難的眾生。苦難的眾生不限於三途，三途當然最苦，人間苦得很，天道眾生也苦，所以觀世音菩薩心裏所念的，就是六道之中的所有眾生，心裏念著這些眾生，因此身光之中就顯現出來。

我們平常講，請某人多幫忙照顧。用什麼照顧？就是用你的心來想到他，我們每個人心的理性發出來，心裏都有光，用你的光來加被、來照顧。所以觀世音菩薩

由於心裏想著眾生，他的光中就自然顯現六道眾生。既是菩薩心裏這樣想著我們，遇到任何問題，不要想別的，只要一想到這個事情，觀世音菩薩可以幫助我解決，那真的是有不可思議的力量，這在《法華經·觀世音菩薩普門品》中講得很詳細。所以了解這個道理，我們就明白經文講，觀世音菩薩身光中能顯出六道眾生一切色相，菩薩的心裏時時刻刻都有我們眾生，他時時刻刻都想來救我們。而我們一般人會說：「我們要他救什麼？我現在活得好好的，很快樂啊。」這是一般人不了解世間的自然界，一花一草無時無刻不在生生滅滅。就拿人生來講，短短的幾十年，就算活到一百歲，再長一點，活上一百二十歲，還是有壽命終了的時候。終了之後，在下一生前途如何？究竟要到那一道？自己沒有把握。就算在這一生沒有造很大的惡業，來生再到人間來，人間苦得很，只要稍微留意觀察：自古以來，看人類的歷史，就知道中外皆然，有戰爭、有私人之間種種的恩怨，這些糾纏不清的事情，都是每一個眾生所遭遇的困苦，而且解決不了。所以學佛的人，稍微覺悟一點的就知道，這世間不管是什麼樣的人物，即使再富有的人，或是政治上再有權力的人，在菩薩的心裏都是苦惱的眾生，他都要來救濟我們。所以時時刻刻要提醒自己，必得

要覺悟生在這個世間，能維持平安就不錯了。若不求發願往生極樂世界，那實在划不來。學佛求來生再到人天享受福報，這是錯誤的，必得要發願往生西方極樂世界，才能脫離六道的痛苦世間。

所以真正要求觀世音菩薩救苦救難，就是希望我們將來壽命終了時，他陪同阿彌陀佛來接引我們到極樂世界去，這是未來的。在眼前呢？菩薩以他的光來照顧我們，叫我們在這個充滿天災人禍的世間，也能夠平平安安的，不要遭受任何災難。所以我們心裏想著觀音菩薩就等於親近菩薩，就得到這些好處。經文裏講得這麼清楚，菩薩的身光中能顯出五道眾生的一切色相，我們的一舉一動在菩薩的光裏面都顯現出來。我們心裏起什麼念頭，菩薩也都知道，我們的念頭能跟菩薩的念頭是一致的，就得到感應了。那我們在這世間平安，將來他幫助接引我們到西方極樂世界去，這個比什麼利益都好。比古時候做大皇帝，比現在做世界上最大國家的總統，那不知道好上多少倍數。

頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠。其天冠中。有一立化佛。高二十五由旬。

「頂上毗楞伽摩尼寶以為天冠」，這是講觀世音菩薩頭頂上戴的冠，又大又好，我們一下子看不出來。所以說個比喻，像是天上的天冠，我們人間找不出那麼好的帽子，只有拿天冠來形容。因為凡夫的心理說到最好的，往往說天上的最好，其實觀世音菩薩戴的冠不知比天冠好上多少倍數。為什麼好呢？你看上面講「毗楞伽摩尼寶」，「毗楞伽」是簡稱，全名為「釋迦毗楞伽」，在印度是一種寶玉的名字，翻成中文叫做最勝——最好的寶玉。用「毗楞伽」形容「摩尼寶」，「摩尼」是印度文，翻成中文是如意、清淨的意思，既清淨又如意，你心裏想什麼就能如你意。在摩尼寶中最勝的——就是毗楞伽摩尼寶，用這種寶珠來編結而成的帽子，叫做天冠。觀世音菩薩頂上就戴著這種天冠。

「其天冠中」，在這帽子當中。「有一立化佛」，有一尊變化出來、站著的佛。「高二十五由旬」，雖然是變化佛，高度也有二十五由旬。一由旬三十里，二十五由旬有多少里？有七百五十里。這表示觀世音菩薩在過去是已成佛的古佛，現在是帶果行因，所以他頭頂的帽子上有一尊化佛，這化佛代表佛果，是帶果行因的意思——他

的救苦救難、救度眾生的力量與佛的力量是一樣的。

觀世音菩薩·面如閻浮檀金色。眉間毫相·備七寶色·流出八萬四千種光明。一一光明·有無量無數百千化佛。一一化佛·無數化菩薩以為侍者·變現自在·滿十方世界。

這是講觀世音菩薩面上的金色，還有眉間的毫相，以及放的光明。經文說：「觀世音菩薩，面如閻浮檀金色」，觀世音菩薩的面色，如同閻浮檀金色。這種金色是最好的金色，像閻浮檀河中出的金色，是上好的金色，這「如」，表示不完全是那樣的，換句話說觀世音菩薩的面色比閻浮檀金色還要好，但好到什麼程度，只能拿閻浮檀金色來做比喻，幫助我們了解而已，實際上比那個還要好。

再看在兩眉之間的毫相——白毫，讚佛偈：「白毫宛轉五須彌」，毫毛相是三十二相之一——「眉間毫相」。「備七寶色」，七寶的顏色多得很，「備」是完備，完完全全具備了七寶那種好的顏色。「流出八萬四千種光明」，凡夫眾生所想的，光明就只是

一種光明，比如燈光發亮，只發出白色的光，而這裏有種種的光明——光明裏面有各種的顏色。這「明」是能夠看得清楚，是透明的，但可不是指一種白色的，有種種的顏色在當中，所以這裏說有八萬四千種的光明。這要靠我們心裏慢慢地想，想菩薩眉間毫相放出那麼多的光明，多好呀，在娑婆世界那裏看得到這樣的景色。這八萬四千種光明，我們若用心仔細想，這種景色實在太美、太好了，普通人不相信，那有這樣的？這是因為凡夫的心理有障礙，看不清楚有那麼多好的景緻。

舉一個很現實的例子，就是我們看陽光，覺得平淡無奇，這是受限於肉眼的種種障礙，要是拿出三稜鏡一照，太陽光裏就有紫、紅、橙、黃……等各種不同的顏色，凡夫肉眼根本就看不清楚，必須藉著科學上的工具才看得清楚。可是在這裏你就是用工具也看不了那麼多，必得要自己心靈放開，心靈怎麼放開呢？就是心不要被人世間的世俗煩惱障礙住。我們總覺得人世間的事情太微不足道了，一般人認為這問題大得不得了，怎麼解決呢？只要你不把它當做一回事，你的心理一開放，你的想法、境界就整個開朗了。你就專門想著這光明，就得到大受用了。

「一一光明，有無量無數百千化佛」，上面講八萬四千種光明，每一種光明裏邊不但有各種顏色——景緻非常好，更特別的是每一種光明裏邊有無量無數的百千化佛在光明裏面。「一一化佛」，每一尊化佛，又有「無數化菩薩以為侍者」。佛有侍者，誰做佛的侍者？就是菩薩。菩薩有多少呢？又有無數的化菩薩，做為每尊化佛的侍者。這樣一層一層地想，想想看，我們世間那裏找得出像這樣的光？這都是觀世音菩薩在眉間毫相所顯出來的。除了毫相以外還有其他身光，整個看起來有多少？這些化佛有無數的化菩薩做為侍者，這些化菩薩「變現自在，滿十方世界」。「變」是變化，「現」是現出來種種的能力，要變現什麼，就能變現什麼。「自在」，是自由自在，要怎麼樣變都可以，這是一般人辦不到的。

一般人不是辦不到，是因為我們現在還沒有到觀世音菩薩這種程度。但我們普通人也有小作用，什麼小作用呢？譬如學科學的人，可以改變物質世界，把物質世界的現象變動、改造；文學家可以寫出好的詩文；學畫的畫出最美的畫；音樂家可以創作出感動人心靈的音樂，這也不是普通人，這也是從他心靈裏面開發出來，才

有這種創作。如果一個人一天到晚所想的，就是世間的名利，這些事情就把他的智慧蔽塞起來，他一點發明都沒有。所以世間的發明家，通常要比普通人來得高明一些。由這裏可以想出來，我們要想發揮大作用，必得要把世間的煩惱斷掉，斷了煩惱才能證果，證了果才能得到自在。世間上的科學家、藝術家已經較一般人能斷一些煩惱，因為專心一致，所以就能有一些表現出來。藉著這個例子來想，我們若能把凡夫的煩惱、知見，都轉變為理性，從理性裏面出來的話，證到果位就和菩薩一樣，變現自在，要什麼有什麼，什麼都能辦得到。

這些無數化菩薩為化佛的侍者能變現自在。「滿十方世界」，十方世界的範圍太大了，我們娑婆世界只是十方世界之中的一個小單位。我們學著心量這樣慢慢想，想的時候，就自自然然跟菩薩的變現自在感應。感應後，前面講要親近善知識、親近大菩薩，能親近這樣的大菩薩，我們在世間既有福又有智慧。置身於福慧之中，不知不覺中我們就得到不可思議的力量與受用。研究這部經文若能這樣想的話，那麼所得的利益也就不可思議了。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第三十二講

臂如紅蓮華色。有八十億微妙光明。以為瓔珞。其瓔珞中。普現一切諸莊嚴事。手掌作五百億雜蓮華色。手十指端。一一指端。有八萬四千畫。猶如印文。一一畫。有八萬四千色。一一色。有八萬四千光。其光柔軟。普照一切。以此寶手。接引眾生。舉足時。足下有千輻輪相。自然化成五百億光明臺。下足時。有金剛摩尼華。布散一切。莫不彌滿。

觀世音菩薩與我們這世間的眾生特別有緣分，因此講到這一觀時，大家得的利益、福報也特別好。

「臂如紅蓮華色」，前面講的白毫相中有光明，光明裏面有化佛、化菩薩等等，而且那些化佛、化菩薩變現自在，充滿十方世界。為什麼充滿十方世界？這裏要特別注意：十方世界的眾生，只要知道觀世音菩薩的話，都能得到菩薩來接引救度。

現在講臂相——菩薩的手臂如紅蓮花色。先講菩薩的兩個手臂是什麼顏色，其顏色發出來就像四色蓮花中紅色的蓮華，特別好，在蓮花色裏又發出來「有八十億微妙光明」，在《阿彌陀經》裏我們知道有四色蓮花，紅色紅光，每一種色都可以發出那一種光來。那是很概要地講，而這裏詳細地講，菩薩的手臂如紅蓮花色，由紅蓮花色發出八十億微妙的光明；平常人看光明就是光明，這裏非常不可思議，從色裏發出光明，再由光明裏面「以為瓔珞」，瓔珞在印度是貴族（不論男士或女士）身上帶的貴重裝飾品，都是由寶玉編綴而成，而這裏的瓔珞是由光明凝聚而成。

「其瓔珞中，普現一切諸莊嚴事」，再由這些瓔珞之中，「普現」——每一個瓔珞變現出來很多莊嚴的事實。譬如說：道場、種種好的設備，叫做莊嚴事。這些莊嚴事是從觀世音菩薩手臂的顏色、光明和瓔珞裏面現出來的。祖師注解：這些莊嚴事不是世間任何道場所供奉的莊嚴可以比得上，一定是在西方極樂世界才有那些非常特殊的種種莊嚴。我們可以依照經文的敘述，來想像極樂世界的依報莊嚴，種種變化、一切特殊微妙的事情，能夠在菩薩手臂上的光明中、瓔珞中變現出來，這是不

可思議的事情。

「手掌作五百億雜蓮華色」，觀想時，順著手臂下來，觀想菩薩的手掌。我們看看自己的手掌又小又單調，除紋路之外，沒有什麼。而觀世音菩薩的手掌有種種的蓮華色；各種色都有叫雜，有五百億那麼多的蓮花色，可想而知其莊嚴到什麼程度。「手十指端」，由手掌再往下看，有十個手指，指的盡頭為指端，十個指端，「一一指端，有八萬四千畫」，每一個指端有八萬四千那麼多的畫，畫是代表最美的景色。這些畫，像什麼樣子呢？作個比喻，「猶如印文」，「印」字在佛經裏的含意很多。這裏是指印章的印，我們所用的印章，形狀大多是方的，也有圓形或其它形。在印度釋迦牟尼佛的時代就有印，是什麼形狀？經文裏面、祖師的注解也沒有明確的說明。略為解釋，就是說這印章裏面，不像我們現在刻的印章純粹是字，中國印章的字有篆字、有楷書、有隸書，總而言之都是字。在印度那時候的印，除了字以外，還有圖案，譬如刻鹿——鹿的像，像一幅畫，當然就代表一種美。印章有實用的意思，除實用外，以刻的動物像及文字來比喻畫，八萬四千畫猶如印裏的文。文，不僅是

文字，還代表刻的動物及種種的像。「一一畫，有八萬四千色」，每一種畫裏面發出那麼多的色。「一一色，有八萬四千光」，每一種色又發出八萬四千種光輝、光明，色能發光出來，可見這色也不是普通的色。我們在世間看的種種的色，不見得就能發光出來，當然也有的可以發光，但不完全，而這裏是任何一種色都可以發出八萬四千光出來。

發出的光，「其光柔輭，普照一切」，我們世間的光，光很弱的時候，顯不出來，光線太強的話，對眼睛又有刺激。例如過去沒有電燈之前是用煤氣燈，雖然亮，在燈下看書久了，眼睛是會受傷害的；現在的日光燈過分強，對我們眼睛也不好。而菩薩的光是既柔和而又軟，對眼睛不會有傷害。如此柔軟的光可以普照一切，任何地方都能夠照得到——無處不照，所以說普照一切。

講到這裏，我們順著經文觀想，所謂「隨文入觀」，隨著經文所說的事實作觀想。經文說從菩薩的手臂能發出那樣多的微妙光明，光明中有瓔珞，瓔珞也能變化出種種莊嚴的事，手掌具有那麼多的色，而手指端又發出種種畫，這些圖畫有色又

有光，能普照一切。我們一般人知道觀世音菩薩千手千眼，假若把菩薩的手當做我們普通的手來看待，就是一千隻手也不會發出多大的力量。由這裏的經文，我們知道觀世音菩薩的手，從手臂到手指端都能現出光色，可以想見觀世音菩薩的手能發出的威力有多麼大，比如大地震動時，觀世音菩薩不用接觸，只要用手指稍微對著大地一指，就可使大地安穩了，可見其力量太大了，只想像菩薩的手，就可知其功德威力大得不可想像。雖是不可想像，你知道以後，所得到的益處也是不可想像。為什麼呢？

「以此寶手，接引眾生」，觀世音菩薩的手是寶手，我們世間誰能比得上？觀世音菩薩就用這個寶手幫助阿彌陀佛來接引世間眾生。知道這個之後，我們就有信心了。有很多念佛人問，臨命終時我們怎麼去極樂世界？經文也常講臨命終時，阿彌陀佛帶著觀世音菩薩、大勢至菩薩，還有很多菩薩來接引。不研究經文，不知道怎麼接引法？光憑觀世音菩薩的手臂、手指，就有這麼大的力量——光明無量無邊普照一切，我們要求往生是輕而易舉的事情。但這必須要我們平時心裏就有這層認識，

到了時候，心理才能安然、才能有信心，跟佛菩薩才能有感應。

「舉足時，足下有千輻輪相。」菩薩除了手那麼殊勝以外，走路時，一抬足，足下有千輻輪相。輻輪，輪就是輪子，其外緣是圓圓的，中間有個軸，從外緣到軸之間，有一道一道輻射似的輻輳，叫做輻——把軸與外緣的輪連接起來。千輻代表多，菩薩腳下有千輻輪相，成佛的人就有千輻輪相，任何一尊佛都有三十二相，千輻輪相是三十二相中的一種。觀世音大菩薩也有三十二相，這千輻輪相「自然化成五百億光明臺」，由這個輪相自然變化而成光明臺，臺有多少呢？一共有五百億的光明臺。想想看，菩薩腳下有千輻輪相，能化成五百億光明臺。

再講到「下足時」，前面講舉足，菩薩不舉足，千輻輪相看不出來，一舉足，現出千輻輪相，也現出光明臺。下足——腳一踩下去時，「有金剛摩尼華」，金剛是不壞，摩尼是最好的如意寶。用這種寶來形容華——金剛摩尼華，這是世間找不出來的。其華「布散一切」，布是一條縱線、一條橫線（縱橫）織成的，普遍的意思。「散」是散到各處。我們講布施，採取跟經緯線一樣的意思——普遍。金剛摩尼華普遍地散

到一切，「莫不彌滿」，沒有一處不彌滿，彌是非常普遍的意思，普遍地散布一切金剛摩尼華。想想看，菩薩一下足就有這麼多的花布散出來。

這一觀從菩薩的整個身體到這裏算是一大段。各位看過之後，把觀世音菩薩從身高、身光，頭頂上一直到腳下，按照這個次序想像。我們凡夫的心理或許要問，經裏面講的菩薩這麼多的光、身體這麼高大，我們怎麼都沒看見呢？要看見，那必須把我們的凡情俗見轉變。我們的心都是被世間的時間、空間障礙住，小螯小器的。我們的眼睛只能看得見這麼大的地球，認為地球就大得不得了，其實這個地球，到菩薩那裏，連一個微塵還不如。我們現在對任何事情都覺得不得了，不能解決。我們把心思放在世間這些微不足道的的事情上，把我們的心理障礙住了，就跟菩薩的種種莊嚴接觸不到。所以要能夠親近菩薩的功德莊嚴，就要把我們的心思放開，不要計較世間世俗的事情。我們一計較世間的事情，就要提醒自己：計較會妨礙自己的道，損害自己的修為。這樣一提醒自己的時候，心量自然就放開了，世間沒有任何事情值得我們去分心、值得我們去掛念的。這樣一想，處處都能與菩薩的功德莊嚴

時時感應接觸。我們知道《觀世音菩薩普門品》裏講：觀世音菩薩救苦救難，我們在他的光明之中，自然一切平安無事，這好處我們應當要了解。

其餘身相・眾好具足・如佛無異。

「其餘身相，眾好具足」，上面身相講完之後，其他沒有講到的——就是其餘觀世音菩薩的身相以及各種眾好。普通講佛有三十二相、八十種隨形好，好是根據相裏邊再發展出來的種種好的形相，眾好具足就是種種的隨形好都是具足的——完完全全地具足。「如佛無異」，和阿彌陀佛沒有不同，既是跟阿彌陀佛完全一樣，還有沒有不同的地方呢？經文就說了，有例外的。

唯頂上肉髻・及無見頂相・不及世尊。

「唯頂上肉髻，及無見頂相」，只有在菩薩頭頂上的肉髻跟無見頂相。肉髻是三十二相之一，在佛的頭頂上，觀世音菩薩的頭頂上也是一樣，有塊肉突出來，紅紅圓圓的，叫做肉髻。為什麼叫肉髻呢？髻是頭髮盤高起來，普通叫髮髻，而這是肉

髻，高出來的形狀跟髻一樣，肉髻是三十二相之一。再由肉髻往上看，普通人要看佛的肉髻或者是看菩薩的肉髻，愈往上看，想要看到頂，看得到嗎？看不到，太高了，看不見頂，這叫無見頂相。無見頂相是由肉髻相發展出來的一種隨形好——隨無見頂相現出來的一種好。「不及世尊」，觀世音菩薩只有肉髻和無見頂相這兩種不及世尊，比佛差一點點。

是為觀觀世音菩薩真實色身相。名第十觀。

把經文講的都觀清楚了，也分別出來，只有頭上的肉髻和無見頂相比不上佛，其餘都是一樣。「是為觀觀世音菩薩真實色身相」，這一觀就是觀觀世音菩薩，可不是觀菩薩普通的相而已，而是觀菩薩的真實色身相。看到真的觀世音菩薩，「名第十觀」，這在《十六觀經》裏是第十觀。從「其餘身相」至「名第十觀」，這是一大段。下面的一大段說作這個觀能得什麼樣的好處？

佛告阿難。若欲觀觀世音菩薩者。當作是觀。作是觀者。不遇諸禍。淨除業障。除無數劫生死之罪。

「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者，「若欲觀觀世音菩薩者」，若——如果，欲——想，如果想要觀觀世音菩薩的話，「者」代表這個人，「當作是觀」，應當從上面一層一層的，把菩薩這些好的身相以及他的好，觀想出來。「作是觀者」，能夠這樣觀的話，「不遇諸禍」，諸——一切，禍——災難，就不會遭遇一切的災難。不但如此，而且「淨除業障」，我們任何一個人都有業障，沒有業障不會到人間來，我們常說在人間多麼苦，能認為人間是苦就了不起，還知道有苦。有些人就不知道有苦，認為人間很好，那就迷惑得更厲害了，所以修道的人都知道世間很苦。苦怎麼來？因為有很多業障而來這裏受苦，來受苦又造業，種種業造得太多了。但若常作此觀，不但遭遇不到種種災難，而且可以把所有業障除得乾乾淨淨的。另外還「除無數劫生死之罪」，六道中生生死死，沒有罪那有生死？有生死就是有罪，造此生死大罪，不是這一生才造的，這一生以前有前生，前生之前還有前生，追溯到以前是無數劫。能觀成功，無數劫以來所造的生死之罪都能夠消除。

這裏經文講得很扼要簡單，稍微自己加以想像，看看這個世間。大家不要以為

我們活得好好的，一切都平安。其實仔細觀察事實，就不應該有這樣的想法，大家知道每天的新聞報導，都有不少人死於非命。記得老恩師在世講經時曾說：「我不用看報紙就知道明天的事情，明天少不了有殺人、搶劫，也有種種的災難。」老人家講得真不錯，我們只要每天看看電視、看看報紙上，這些社會新聞實在是每天都有。這些事情我們一想，現在比我們老師過去講的災難又多了。出國到外面遊覽——環遊世界，這是件樂事，空中飛機失事、地上火車出事、海上輪船發生大災難等，這些事情輪不到我們嗎？

除此以外，再講業障，業障是共業，就是不出外旅行，有病要看醫生，看醫生要打針注射，或者開刀輸血，現在世界上正流行愛滋病，愛滋病本來是罪惡的事情，是犯邪淫引起的一種病毒，但目前即使不犯邪淫的人，透過不小心的注射或其他與血液有關的，也會傳染這種病毒，這種罪業就是所謂的共業。你想想，現在人世間的共業，到處都是，我們生存在這環境裏，隨時都會遭受這種罪業的威脅、受這種苦，這只是其中一樁。再說空氣、水質的污染，乃至於吃有殘餘農藥的五穀，這樣

一天一天將殘毒累積在自己身上，什麼時候會得病？我們知不知道呢？這都是禍和業障。

我們若常觀觀世音菩薩，得到觀世音菩薩慈光的加被，我們就遭遇不到這些災難，這些業障也輪不到我們。為什麼觀想觀世音菩薩就有這麼大的功德？所謂觀，必得要入很深的大定，在定中才看得見，我們凡夫粗心大意，是看不到觀世音菩薩這些相好的。若能夠看得見觀世音菩薩的殊勝相好，可見自己的本性已顯露出來了，因此能除災難，原理在此。

如此菩薩·但聞其名·獲無量福·何況諦觀。

「如此菩薩，但聞其名，獲無量福」，像這樣的菩薩，我們只要聽到菩薩的名，就能獲得無量的福。我們中國人真有福，大家都聽過觀世音菩薩的名號。「何況諦觀」，所謂諦觀就是按照經文所講的，每一種相、每一種好、光明變化種種的事情，都看得清清楚楚，這叫諦觀。只聞其名就能獲無量福，何況諦觀呢？換句話說，能夠諦觀的話，所得的福更多了。

若有欲觀觀世音菩薩者。先觀頂上肉髻。次觀天冠。其餘眾相。亦次第觀之。悉令明了。如觀掌中。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

這段講觀的要領。「若有欲觀觀世音菩薩者」，要是有人想用觀想的方法，來觀觀世音菩薩，「先觀頂上肉髻，次觀天冠」，先從觀世音菩薩頂上的肉髻來觀，然後再觀菩薩的帽子（叫天冠）。「其餘眾相，亦次第觀之」，把這兩種觀了之後，其餘的眾相，也按照經文所講的次第，一層一層觀下去。「悉令明了，如觀掌中」，都能看得明明白白，「了」就是明到十分徹底。「如觀掌中」，把觀世音菩薩的種種相好，都能像看自己的手掌那樣地看清楚。這裏講的次第要了解，就是前面經文所講的先觀頭頂上肉髻、帽子、項（頸子）、手臂、手掌、手指端，一直到足下的千輻輪相，由上而下的次第，每一種看得清清楚楚的，心裏明了。「作是觀者」，按照這種次序這樣觀，「名為正觀」，這是很正確的觀。「若他觀者，名為邪觀」，若不按照這種觀法，作別的觀法，是不正確的，叫做邪觀。

我們在台中道場修淨土法門，念佛方法雖然也有觀想念佛，但我們跟老師學的是持名念佛，現在學習觀想，可以不必照這樣用功，但知道觀想的意義有非常重要的幫助。我們只要心裏一想到觀世音菩薩種種功德莊嚴，由他來幫助阿彌陀佛度化眾生，就隨時在菩薩的大光明之中，內心無時無刻不是安穩，這是在心理上得到保障。其次根據經文所講：只要我們聞到菩薩的名，就是不作觀，也能獲無量福。這是實實在在，佛講的話一點都不是假的，是如實語。或許有人會問無量的福在那裏？不要問福在那裏，我們人往往身在福中不知福，我們能夠上學的上學、做事的做事，晚間能來此聽經、聽經完後能看經——自己研究，這不是福報是什麼？我們看那些沒有學佛的人，沒錢時痛苦，有錢時造業。造什麼業呢？像魚池裏放很多魚，銼魚的人用鐵鉤子在魚池裏鑽來鑽去，魚遍身被銼得血淋淋的，對待水族動物這麼殘酷，真是慘無人道。這種罪業造下來，將來怎麼還？所以現在的眾生，貧窮的固然痛苦，有錢人造的罪業更大。我們能夠在這裏學出世法，學這經文，世間什麼福也比不上我們這個福。何況一切天災人禍，我們確實不會遇到，這才是最大的福報。

第三十三講

次觀大勢至菩薩。此菩薩身量大小。亦如觀世音。圓光面各百二十五由旬。照二百五十由旬。舉身光明照十方國。作紫金色。有緣眾生。皆悉得見。

這是《十六觀經》之中的第十一觀，淨土宗供的佛像是西方三聖像：中間是阿彌陀佛，兩邊——一邊是觀世音菩薩、一邊是大勢至菩薩。今天研究這一觀是觀大勢至菩薩，所以經文一開頭就說「次觀大勢至菩薩」，「次」是接著前面觀觀世音菩薩之後，接著就是要觀想大勢至菩薩。跟前面觀想觀世音菩薩一樣，先觀菩薩的身量，所以接著就說「此菩薩身量大小，亦如觀世音」，大勢至菩薩的身高及其他各方面，身量大小就跟觀世音菩薩一樣。

有沒有不同的呢？有些不同的地方。經文就說：「圓光」，就是項光，「面各百二十五由旬，照二百五十由旬」，這與前面觀世音菩薩不一樣，觀世音菩薩的圓光

是「面各百千由旬」，觀世音菩薩的圓光，每一方面都照百千由旬；大勢至菩薩的圓光，拿四面來講，每一面各一百二十五由旬，這是跟觀世音菩薩不同的地方。光面這麼大，照呢？「照二百五十由旬」，照的能量又加倍，他的光有一百二十五由旬，加一倍有二百五十由旬，這兩者講起來，就跟觀世音菩薩的圓光稍微有不同的地方。「舉身光明，照十方國，作紫金色」，舉身就是全身，全身的光明能照十方世界的國土——照十方國；作紫金色，所照到的十方國土皆成紫金色，它的光明，凡是照到那一個佛土，那個佛土都變成紫金色，叫做作紫金色。

這裏我們要稍微研究一下，這一尊大勢至菩薩跟觀世音菩薩地位是相等的，為什麼觀世音菩薩圓光百千由旬，而大勢至菩薩圓光每一面是一百二十五由旬，大小不同呢？古代祖師的注解，菩薩度化眾生所呈現出來的像（光也是像）不完全相等，他現出來的像為什麼小一點？他度化眾生有他不同的地方，不能完全一致的。不能因為說圓光不同，兩位菩薩地位就不相等，不是的，有各人度化眾生的方向，表現出來的現象不同，地位是沒有不同的。

既是大勢至菩薩舉身光明照十方國，我們娑婆世界也是在大勢至菩薩光明所照的範圍之內，我們有沒有看見紫金色呢？「有緣眾生，皆悉得見」，凡是與這尊菩薩有緣的眾生都能夠見到。祖師注解：所謂「有緣」，誰有緣？誰沒有緣呢？人人都有緣。大勢至菩薩長時間修行到現在，跟我們眾生都結過緣，我們都曾經聽過大勢至菩薩的名，或者見過大勢至菩薩的像，甚至於見到大勢至菩薩應化的身，這都是有緣。「緣」就眾生來講，我們有這分緣就是證明我們有善根，因此跟這尊菩薩都有緣；眾生都有善根，不過緣有深有淺之不同，善根有成熟未成熟的分別而已。拿這個時代來講，不能說學佛、學淨土宗的人就與大勢至菩薩有緣，不學佛、不學淨土宗就與大勢至菩薩沒有緣。假如把眼光看遠都有緣，不學佛者善根尚未成熟，我們比較起來算是善根成熟了，才能夠見到大勢至菩薩。

我們出道場裏見到三聖像，而經文裏講紫金色，實際上我們沒有看見紫金色。經文是講觀想，我們持名念佛，當然不用觀想的工夫，雖不用觀想的工夫，但是很多善知識都教我們要隨文入觀，這「觀」字不是專門觀想的觀，那是說我們學經文

所講的意思，用我們的心、用我們的想像力，想到菩薩的光作紫金色，就算是見到了。平時除了正工夫持名念佛以外，還要用很多助工夫——諸惡莫作、眾善奉行。此外，經文所講的道理就是幫助持名念佛，為什麼呢？我們一想到三聖像：阿彌陀佛的種種莊嚴、觀世音菩薩的光明功德種種莊嚴、大勢至菩薩的紫金色。我們心裏不念佛的時候，想到這裏，就把心念放在這上頭，是什麼境界呢？在十法界當中，最高的是佛法界，次一等為大菩薩，這兩尊菩薩都是到了等覺地位，跟佛的地位差不多。我們的心心念念除了持名念佛之外，就想到菩薩莊嚴的身像，這樣修持我們的境界能到什麼程度？自自然然就是淨念相繼。我們做早晚課有一定時間，而且時間不會很長，有時參加打佛七，而早晚課以外、不打佛七的時候，其餘的時間怎麼辦呢？假如我們時時刻刻心心念念，一有時間，心念就在這上面，這就是淨念相繼。

我們果然這樣，在不念佛的時候，一有了閒暇時，心裏就想到大菩薩的紫金色，平常言學佛的人要親近善知識，現在要親近善知識不容易，誰是善知識呢？若是把心念放在大菩薩光明之中，那一位善知識能比得上這兩尊大菩薩？萬法唯心，只要

心理放在這上面，我們的心理就是跟這境界是一致的。所以是「皆悉得見」，皆悉得見之後有什麼好處呢？

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。

「但見此菩薩一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明」。但見——只要見到，大勢至菩薩通身光明（舉身光明能照十方國），我們雖不能完全看見，用最少的程度來講，少到什麼程度呢？少到一毛孔光，一毛孔非常微細，只要我們能見到一毛孔所放出微弱的光，就不得了，我們就能藉著一毛孔的光，見到十方世界無量無數的諸佛淨妙光明。這種利益簡直沒辦法估計，利益太大了，為何見到大勢至菩薩一毛孔光，就能見到十方無量諸佛淨妙光明呢？我們先看「淨妙」這兩個字，所謂「淨」，把遮蓋本性的煩惱障、所知障統統破除乾淨，一切煩惱都沒有了——清淨，「妙」指本性，是性德。淨是指修德，我們凡夫煩惱很多——不淨，按照佛法一步一步地修，把所有的惑（煩惱）斷除乾淨，這叫做修德。淨之後，妙即顯示出來，妙是本來就具

足的，叫做性德。「淨妙」二字合起來講，諸佛都是經過多少劫數修成的，把本有的性德完全顯示出來，這種光明就是佛的光明，叫淨妙光明。這光明是一種作用，它的作用從那裏出來的呢？從本性裏面出來的。我們要了解諸佛成了佛都會從本性裏面發出淨妙光明。

剛才問：為什麼看見大勢至菩薩一毛孔光，就能見到十方無量諸佛淨妙光明呢？其實光明是從本性發出的作用，本性就是法身，法身是無處不在的，這是原因之一；再說諸佛的法身有不同嗎？諸佛的法身是完全一樣，所以《華嚴經》言：「十方三世佛，同一法身」。所謂十方是十方世界，三世是指過去佛（過去已成就的佛）、現在佛（釋迦牟尼佛、阿彌陀佛）、未來佛（彌勒菩薩）。更廣泛地說，一切眾生都有如來智慧德相，不論將來到什麼時候，終究會成佛的，所有凡夫眾生都是未來佛。既是這樣的話，同一法身——本來具有的法身是共同的，但我們現在見不到自己的法身，為什麼呢？被自己的凡夫知見（煩惱）障礙起來，所以看不見。我們用

功的時候，把心放在大勢至菩薩之光上面，藉他的光，就把我們本性的光發出來了，一發出來就見到十方無量諸佛的光明，原理是如此。

既是藉菩薩一毛孔的光，見到那麼多佛的光明，自然也見到阿彌陀佛的光明，我們都是在這些佛的光明之中，我們時刻都見到光明，這世間一切的苦惱、一切不如意的事情，那裏存在？自自然然就化為烏有，我們的心就在這一片光明之中，這種受用誰能得到？所以我們學淨土宗時，能好好往這裏面體驗體驗，每提起一句佛號，這句佛號就把所有的光明、所有的境界都能總持起來，我們這樣的念佛力量有多大，什麼煩惱不能夠把它壓伏下去？

「是故號此菩薩名無邊光」，普通只知道這尊菩薩名號叫大勢至菩薩，可是在這本經裏，釋迦牟尼佛說此尊菩薩因為有這種光明：能引起看得見光明的眾生發生這麼大的作用，所以這尊菩薩又有一個名字叫無邊光菩薩。無邊就是無量無邊，無邊光是沒有邊際界限的光明，可以想像這光明遠大得很，除了名「無邊光」外，另一個名字就是我們熟悉的大勢至菩薩，為什麼名叫大勢至菩薩？

以智慧光·普照一切·令離三途·得無上力。是故號此菩薩名大勢至。

「以智慧光，普照一切」，就大勢至名號的意義來說，這尊菩薩是以他的智慧光，什麼叫做智慧光呢？智慧光就是從本體（法身）發出來的作用、發出來的光明，是有大智慧的光明，此光明普照一切，也就是普照十方世界，沒有一處照不到。這種智慧光普照一切有什麼功德？有什麼用處呢？「令離三途，得無上力」，凡是照到光的地方，見到光的眾生都得離開三途。三途是六道中最苦的地方，大家都知道，最苦的是地獄，比地獄稍微輕一點的是餓鬼道，再稍微輕一點是畜生道，這三途眾生（畜生、餓鬼、地獄）都是非常痛苦的。而且一墮落到三途裏，什麼時候出來？那是遙遙無期的，就算畜生道壽命很短，家裏養的畜生、深山森林裏的野獸、水裏的水族動物，生命好像都不長，但死了以後就能解脫嗎？不一定。好多畜生，這一生死了以後，再轉生還是畜生，大家研究經典就知道，在印度釋迦牟尼佛時代，七佛不脫蟻身的故事：螞蟻的壽命不長，可是螞蟻死了還是螞蟻，這螞蟻身在七尊佛出現

世間，還沒有脫離，可想而知，一墮落三途是多麼痛苦，什麼時候可以出來？而三途受苦眾生，蒙菩薩的光一照，能離開三途苦報。

我們現在是在人道，可是我們看看人道的眾生，在今日之下，人道眾生所造的罪業：殺害動物、人互相殺害，做出的種種罪業，任何一樁都足以墮入三途。普通人在社會上與人爭名奪利，為了財、色、名種種虛假的東西，他們不明瞭，認為這些東西很寶貴，處處和人家爭奪，一爭奪就損人，損人到極處就要殺害眾生（包括動物及人類）。今日之下表面上大家經濟繁榮，衣、食、住、行都很好，學道的人知道用功可以把富有變成功德的事業，不學佛的人就拿錢財去造罪業，惱害眾生，罪業造完後就墮落三途。想到這裏，我們人世間的人道眾生非常危險，沒有一天不在造三途的惡業。因此這樣一想，我們到道場看三聖像，由經文知道這尊菩薩有這樣的光，我們受其光一照，心理立刻就轉變，就得到光的加被，知道人世間這麼險惡，我們就不肯、不願意、也不敢造惡業，三途與我們就沒有分了。

我們學佛、學行菩薩道講慈悲，要拔苦與樂：拔苦是拔眾生的痛苦，就好像眾生身上有毒，要將毒氣拔掉，眾生的一切痛苦，菩薩都替他拔掉，令離三途。三途的痛苦是最深的，菩薩的光能令眾生離開三途的苦報；與樂是給眾生得到樂，得什麼樂呢？「得無上力」，無上力就是佛的力量，力是智慧的力量。成了佛，佛名為「無上師」——至高無上，沒有人比他更高更上的，所以佛叫做無上。無上力就是佛的智力，能得到佛的力量有多麼好，樂到什麼程度？佛有十種智力，無上力，換句話說有十力，任何一尊佛都有十種大力量。十種大力量沒時間完全講出來，舉幾個易懂的，讓大家知道得到這樂，絕對不是世間人所理解的那種樂。普通人認為世間的「樂」，實際上沒有一件事情算得上是樂，凡夫眾生享樂的時候就是造業的時候，怎麼能稱得上是樂呢？真正的樂是得了無上力，就是大樂、究竟的樂。這個樂分開來講，現在向各位介紹幾種幫助我們求道。今天很多人學佛，你問他為什麼學佛？為什麼學淨土宗念佛法門？他答不上來。唯有學佛才能得到真正的樂，唯有學淨土宗念佛法門，才能很快地得到這個樂。

佛的十種力，第一種智慧的力量，譬如我們看見世間各種事物，不問則已，一問，則每件事都有它的道理存在。人與人間所做的事，有些事物是合乎道理的，有些事物是不合道理的，這個我們看不出來。我們看見自然界吹風下雨，或者地震，我們懂不懂是什麼意思？即使科學家也不一定找到答案，而佛知道。佛知道一切現象發生是什麼道理，有什麼不合理的後果會出來，佛看得清清楚楚，我們誰能看得到的？不但看不到也不了解。佛講的出世間法、孔子所講的世間法，今日之下，誰能一聽到佛所講的話就能領悟？誰一聽孔夫子的話就能相信？因此不要認為自己很高明，我們都是凡夫，世上的大學問家把世間的書念得很多很多，與佛的智慧一比，佛就像整個大地，而世間大學問家所知道的，像微塵不成比例的。

再說一種佛的智力，佛能知道一切眾生的過去、現在、未來，造什麼業會受什麼果報。這個誰知道？不要說對一切眾生我們不知道，自己都不知道我們自己做過什麼事情？為何得到現在的狀況？未來如何？將來壽命結束後，下一生的處境將是如何？誰又能知道呢？學問再好，連這個都不知道，算什麼學問好？不能冒充的。

佛知道十方世界一切眾生過去無窮無始以來造什麼業、現在造什麼業、未來造什麼業、得什麼果報，佛看得清清楚楚，這種智力我們誰能有？佛有這種智力，所以看到眾生苦惱而生大慈悲；看到十方世界一切眾生都是在起惑、造業、受報（惑、業、苦輪迴），佛要為眾生解決苦惱，時時度化眾生。大勢至菩薩已經到了等覺地位，與佛一樣，以他的光明時時刻刻在加被眾生，只要眾生心裏想到菩薩，接受菩薩的光明加被，我們慢慢地智慧會開。先深信聖言量——深信因果，這樣就能得到智力的一部分，所以我們學佛最重要的，必得要深信因果。而不相信因果的人，就是把三藏十二部念得滾瓜爛熟也不行。

再有一種佛的智慧力量，就是佛知道各種禪定工夫。我們聽過禪定（三昧），現在很多人學禪，講禪定工夫。什麼是禪定？禪定有世間禪定、有出世間禪定。世間禪定有很多種，有什麼現象？要如何用工夫？出世間禪定也有種種情況，現在誰知道？佛都知道。在釋迦牟尼佛時代，印度有很多外道，世間禪定工夫都很深，釋迦牟尼佛一看就知道這是什麼禪定。今日之下，我們誰分得清楚什麼禪定？既然分不

清楚，我們就老老實實念一句阿彌陀佛，得到一心不亂就是大禪定，就是出世間的禪定。念一句佛號的禪定，不一定要像世間禪定盤著腿坐在那裏，那是基本工夫，坐還不見得坐得下來；念佛是隨時都可以念，無時無處不可以念，念到一心不亂就是禪定，這非常容易，而且非常穩妥。學其他禪定，若學得不好，最淺的用功用得不如法，身體受到傷害。就算身體調養得好，得了一點小小的境界，認為這就得了道。其實在世間禪定來講，工夫還很粗淺，以為這是得了道，不求進步，傲慢心增長起來，整個就與道相背，受了最大的禍害。祖師常常講：「未得謂得」，沒有得到真法而以為得到真法，就是大罪過。所以普通凡夫若要學禪，不真正遇到善知識指導，自己盲修瞎鍊那是十分危險的。現在沒有佛，但佛的言語還在，我們相信釋迦牟尼佛的話、阿彌陀佛的話，相信觀世音菩薩及大勢至菩薩的光明在加被。我們好好念佛，只要肯念佛，甚至那些禪定都不懂，沒關係，念佛也會得到最高的禪定。

佛的其餘力量還有很多，例如佛能知道一切眾生的知見、理解能力。現在叫我們說出某人的見解、他心裏想什麼，我們知不知道？絕對不知道。連自己起的念頭

自己都不認識，何況是別人？佛的力量知道一切眾生的見解，眾生能理解到什麼程度，佛都知道。知道這有什麼用？佛度化眾生時，能依著眾生理解的程度給予什麼法（正好給予眾生適合的程度），這是了不起的大力量。這些力量，大勢至菩薩都已具備，能運用他的智慧光明給予有緣的眾生，讓他們得到力量的作用，得此作用其樂可想而知，世間那一種樂可比得上？所以「令離三途，得無上力」，這是拔苦與樂。因為大勢至菩薩有拔苦與樂的大力量，「是故號此菩薩名大勢至」，「勢」是大勢力，「至」是到了極處，這是他的名號的來源。

這段經文是第十一觀觀想法門的第一大段。一共有三小段，第一小段是從「次觀大勢至」到「有緣眾生，皆悉得見」，這是概略地說。第二小段是從「但見此菩薩一毛孔光」到「名無邊光」，講菩薩的另一個名號。第三小段是「以智慧光」到「名大勢至」。

第三十四講

此菩薩天冠。有五百寶華。一一寶華。有五百寶臺。一一臺中。十方諸佛淨妙國土廣長之相。皆於中現。

西方極樂世界在阿彌陀佛入滅之後，繼續是觀世音菩薩在那裏成佛，觀世音菩薩的法結束之後，是大勢至菩薩接著在那裏成佛。因為這個關係，所以在《觀經》裏觀阿彌陀佛之後，接著就是觀觀世音菩薩、大勢至菩薩。

這一觀已講過大勢至菩薩名號的來源——何以名為「大勢至」和「無邊光」，要注意的是號無邊光菩薩的特點：只要觀想能夠見到菩薩的一毛孔光，就能見到十方無量諸佛的淨妙光明。想想看，只要能沾到一點光就不得了，再者為什麼叫大勢至？因為這尊菩薩通身都是智慧光，只要得到大勢至菩薩智慧光照一下，就能離開三途，得到無上力——佛的大力量、智慧的力量。為什麼大勢至菩薩的光明有這樣大的功德？他的光是性光顯示出來，與十方世界諸佛的光是同樣的光，所以有這麼大的

力量，叫無邊光、叫大勢至。

我們若能見到菩薩的一毛孔光，這也不是別的原因，把凡夫的心理放下來，放下凡夫的知見，開發自己心性的光明，兩者一感應，光光相照，即使是一毛孔光就能見到十方無量諸佛的光明。原理就是《華嚴經》講的「十方三世佛，共同一法身」，光從法身顯出來，只要我們見到菩薩的光，就證明本性的光開發出來。否則的話，怎麼能見到十方無量諸佛的光明呢？這個理明白之後，觀想菩薩就大不相同了。

今天開始講的是第二大段，正式觀想大勢至菩薩，與前面觀想阿彌陀佛和觀世音菩薩一樣，一定要先把心量放開。我們雖然不是用觀想念佛的工夫，而是持名念佛，但有一個好處，把我們的心量放開之後，所起的念頭都是在親近佛菩薩。都是在西方極樂世界無窮無盡的環境，所以不是普通凡夫的心理能辦得到的。我們每天想到人世間瑣碎的事情，愈想就愈把自己的心理收縮，縮得小得不得了，念佛就很難，必得把世間瑣碎的假東西放在一邊，不要把那些事情放在心上，自然我們的心就放大了，再觀想菩薩頭上戴的帽子，以及身體各部分的光明，那就不同了，觀想

就會清清楚楚了。

「此菩薩天冠」，天冠是一種比喻，指菩薩戴的帽子，不是我們人間任何帽子可以比得上的。就拿天上的帽子來講，超過我們人間的一切帽子。菩薩頭上戴的天冠，「有五百寶華，一一寶華，有五百寶臺」，天冠上有五百個寶華，每一個寶華有五百個寶臺，這是一層一層地說，「一一臺中」，每一個寶臺之中，有「十方諸佛淨妙國土廣長之相，皆於中現」，想想看，有五百個寶華，一個寶華之中有五百個臺，每個臺上能夠現出十方世界諸佛的淨妙國土廣長之相，「淨妙國土」，佛境界的淨妙國土，不是凡夫所見到的國土。「廣長之相」，廣——寬廣，長——長度，無論從寬度講也好、從長度講也好，都是廣大得不得了，這種國土之相「皆於中現」，都在寶臺之中顯示出來。這一頂帽子就出現這麼多的佛土之相，凡夫的心量這麼小，怎麼能看得見？一定要放開心量。為什麼放開心量可以看得見？就我們日常生活也可以體驗。一個人心裏想的煩惱事情太多了，心靈境界始終是閉塞的。如果把這些凡情俗見放下，不讓它遮蔽心靈，我們的境界立刻就展現出來，看書也好、看任何事情也

好，是真是假？一切都分得清清楚楚。我們看大勢至菩薩，要把我們的妄心歇下來，以很清淨的念頭來觀想大勢至菩薩，從天冠上面，一層一層往下看，那就不同。

頂上肉髻。如鉢頭摩華。於肉髻上。有一寶瓶。盛諸光明。普現佛事。餘諸身相。如觀世音。等無有異。

「頂上肉髻，如鉢頭摩華」，在大勢至菩薩頭頂上有一個肉髻，就像鉢頭摩華。鉢頭摩是印度文，譯為中文是紅色的蓮華，此菩薩頂上的肉髻顏色就像一朵紅色的蓮華。「於肉髻上，有一寶瓶」，在肉髻的上面有一個寶瓶。那個瓶子不是普通的瓶子，是寶瓶，為何說是寶瓶呢？這瓶子不裝別的東西，「盛諸光明」，盛是裝東西，裏面裝了什麼東西？光明。在寶瓶裏所盛的光明「普現佛事」，這光明不是普通的光明，這光明中能夠普遍地現出來很多的佛事。佛事是包羅萬象的，包括佛法、佛家的一切事情。「餘諸身相」，其餘的諸身相，除寶瓶之外，大勢至菩薩其餘的各種身相「如觀世音，等無有異」，都跟前面觀世音菩薩的身相一樣的，沒有不同。

觀世音菩薩是頭頂上有一尊佛像，為什麼二者會有不同呢？祖師注解：頭頂上

有一尊佛像，表示觀世音菩薩過去已成佛，現在再回過頭來幫助阿彌陀佛教化，以菩薩的身分來幫助佛教化，叫帶果行因，所以頂上有一尊佛像。大勢至菩薩頭頂上有一個寶瓶表示什麼意義呢？祖師也有注解：寶瓶表示這尊菩薩已經證得法身、般若、解脫三德。寶瓶代表法身德；寶瓶盛諸光明，光明所照之處給人智慧，因此光明代表般若德，凡是事情不明了迷迷糊糊就是沒智慧，把一切事情看得清清楚楚就是智慧。我們有生死不能了，就是過去現在未來一切都看不清楚，這是沒有智慧，是愚痴。我們若把光明顯露出來就是般若德，有般若德就是光明，所以光明是般若智慧德；寶瓶能普現佛事，佛是覺悟，覺悟就能解脫。一個寶瓶就表現菩薩內在的修、內在的證，證到這三種德。

上面把寶瓶提出來，這是與觀世音菩薩不同的，其餘的與觀世音菩薩等無有異，都是一樣的，故經文就不必一椿一椿地重複提了，在觀想大勢至菩薩的時候與觀觀世音菩薩一樣——面貌怎麼樣、手臂怎麼樣，就都完全一樣，不細講了。

此菩薩行時。十方世界。一切震動。當地動處。有五百億寶華。一一

寶華·莊嚴高顯·如極樂世界。

「此菩薩行時」，大勢至菩薩在行動時，「十方世界」，在極樂世界以外的佛世界，「一切震動」，十方世界一切都在震動，這個震動可不是我們一般想像的地震，世間的地震是傷害人的。「當地動處」，而十方世界都震動，「有五百億寶華」，出現寶華了，一震動就有華出現，而且是寶華，有多少？有五百億，這不是整個講，任何地區都這樣，就是說某一地區眾生感受到震動時，就有五百億的寶華出現，十方世界有多少？是數不清的。「一一寶華」，每一朵寶華是「莊嚴高顯」，既莊嚴且高而顯著，這也不是普通人所能看見或想像得到的，所以說個比喻，「如極樂世界」，就跟極樂世界的寶華一樣莊嚴高顯。十方世界現出來的寶華和極樂世界裏的完全一樣。

為什麼大勢至菩薩一行動的時候，十方世界一切都在震動？這是說這尊菩薩的智慧光明隨著行動就可以照十方世界。所照的十方世界為什麼會震動呢？我們學佛必得要懂得最高的原理，就是要懂得心法：十方世界的眾生，各人有各人的念頭，大勢至菩薩就不是這樣，大勢至菩薩的念頭能包含十方世界的眾生——十方世界所有

的眾生離不開大勢至菩薩的一念，他的一念是整個心性，我們無時無刻不在大勢至菩薩的心念之中。所以不了解理，以為大勢至菩薩與我有什麼關係？觀世音菩薩與我有什麼關係？認為沒有關係，並不是菩薩放棄我們，是我們自己不接受菩薩的智慧光，只要我們感受到這個道理，我們時時處處都在菩薩的光明之中。前面講到觀世音菩薩尋聲救苦，有什麼災難、痛苦，觀世音菩薩馬上救，觀世音菩薩為什麼能夠救？因為我們在他的心念之中，觀世音菩薩能尋聲救苦。大勢至菩薩也一樣能尋聲救苦，這尋聲救苦還是就凡夫所想到的事來說，真正的好處在那裏？我們都在菩薩的心念之中。我們一感受到菩薩的光在加被，就能以菩薩的光破除我們心中的煩惱障、所知障；破除障礙之後，才能跟菩薩彼此相見，見到菩薩的法身。震動，就是菩薩的法身智慧光明，使十方世界的眾生都能得到他的好處。

此菩薩坐時·七寶國土·一時動搖。從下方金光佛剎·乃至上方光明王佛剎·於其中間·無量塵數。

上一段是講菩薩行動的時候，這段是講菩薩坐著不動的時候。「此菩薩坐時」，

大勢至菩薩坐的時候，坐在什麼地方呢？「七寶國土」，坐在極樂世界，坐在那裏時，「一時動搖」，極樂世界也感覺動搖，動搖的範圍有多大呢？「從下方金光佛剎」，從最下方的金光佛的佛土，「乃至上方光明王佛剎」，到最上方的光明王佛的佛土。佛剎，是佛的國土。「於其中間，無量塵數」，從下到上這中間有無量塵數的佛土，都感受到動搖。前面的震動是有五百億寶華出現，而這裏的動搖是出現另外的事：**分身無量壽佛·分身觀世音·大勢至·皆悉雲集極樂國土。毘塞空中·坐蓮華座·演說妙法·度苦眾生。**

下方以至上方這中間的佛剎多得很，一個佛土包括有多少國家？多少國土？簡直說都說不清，無量無數的。如此說來，不研究佛經，實在不知道外面的世界是什麼情況。今日再偉大的科學家，他研究天文，怎麼樣研究也研究不到這層，他的心量就這麼小。何況不研究天文的人，心理只限在平日所見的小事情，那簡直更沒辦法談了。這些國土這麼多，是從那裏出現？憑凡夫怎麼能記得清楚？怎麼能觀察得清楚？不要放棄，前面講，你要能見到一毛孔光，就能看得見。這就是說我們只要

把自己的心靈，從本性的光透露一點出來，就能完全看見。不能看見，只怪自己沒有真用功。真正用功是放下萬緣，念佛就是要放下萬緣，學其他各種學科也都是這樣，要放下之前要看得破，憑什麼放下呢？要看得破。一般人以為地球大得不得了，地球上的大國家、小國家，甚至台灣這麼一塊小地方，大家都在你爭我奪，搞得天下不能太平，凡夫知見小得可憐。若自己心量稍微一放開，能見到「透過一毛孔光所看的世界」，回頭說總統給你做，你都不想做。佛家講的道，在全世界任何學問、任何宗教也沒辦法和它相提並論的。

佛剎這麼多，只要自己心性的光明顯現出來，都在我們心中，這就是佛經講的心法。我們把世間各種虛妄的萬緣都放下，觀想「分身無量壽佛」，無量壽佛就是阿彌陀佛，分出很多應化身出來。還有「分身觀世音、大勢至」，分身觀世音菩薩、分身大勢至菩薩，這就是西方三聖應化身多得不得了，「皆悉雲集極樂國土」，雲是形容多，天空的雲，你數數看，數得清數不清？太多了，雲集在極樂國土裏面，極樂國土廣大得不得了，前面觀想依報，一棵樹、一片葉子有多大？各位自己回想看

看，何況整個極樂世界，那就更廣大。那麼多廣大的國土，西方三聖的分身都雲集在極樂國土。經文是形容的話：「毘塞空中」，毘塞——充滿，所有極樂世界的空中，都充滿了分身的佛菩薩。他們「坐蓮花座」，坐在蓮華座上，「演說妙法，度苦眾生」。妙法就是教人成佛的，為什麼度苦眾生？在極樂世界「無有眾苦，但受諸樂」，這裏為什麼說度苦眾生？分兩點說：一是度化苦惱的眾生，這個苦不是我們娑婆世界所講的凡夫的苦，極樂世界是無有眾苦，但受諸樂。無有眾苦的苦指的是娑婆世界種種諸苦，在極樂世界其實沒有眾苦，只有諸樂，但就「樂」的當中來講，善導大師講得很清楚：極樂世界的樂也是有等次的，譬如說人天的部分，極樂世界有人天二道，和娑婆世界的人天來比，娑婆世界的眾生怎麼能跟極樂世界的人天二道相比？極樂世界的人天純粹是樂，可是極樂世界的人天與羅漢、菩薩相比，羅漢是已經證了果是樂，與沒有證果的人天相比，人天則是苦；再往上推，菩薩也有等次，登地之後到等覺，一層一層地比較，高的地位看低的地位是苦眾生，這是一種講法。

再一種講法，西方三聖這麼多的分身佛菩薩坐在蓮華座上，演說妙法，度極樂

世界以外的十方世界的苦惱眾生。我們要問為什麼坐在西方極樂世界的蓮華座就以度十方世界的苦惱眾生？前面說：我們只要能觀得見大勢至菩薩的一毛孔光，即見十方無量諸佛淨妙光明。十方世界都能看見，何況極樂世界更可以看見，眾生因此可以蒙受佛菩薩的教化，這就是度苦眾生。

在這一小段之中主要是觀想菩薩二件事——一是觀想菩薩行時，一是菩薩坐時。**作此觀者。名為觀見大勢至菩薩。是為觀大勢至色身相。觀此菩薩者。名第十一觀。**

經文到這裏，這一段文是這第二大段的結束。「作此觀者，名為觀見大勢至菩薩」，做這個觀叫觀見大勢至菩薩，「是為觀大勢至色身相」，色身相實際上講就是法身，觀想到了大勢至菩薩的法身。「觀此菩薩者，名第十一觀」，觀菩薩的法身能觀成功了，這就叫第十一觀。

除無數劫阿僧祇生死之罪。作是觀者。不處胞胎。常遊諸佛淨妙國土。

此觀成已·名為具足觀觀世音大勢至。

這一段的利益我們要了解：在人世間講「給人家一種好處」——送人家錢財或送人家種種的利益，那就算不錯了。真正的利益必得要了生死，生死不解決的話，沒有什麼真正的利益。我們在人世間生死不斷，有什麼利益好談的？雖然要了生死，為什麼生死不了呢？因為凡夫眾生不懂道理，造的罪業太多了，甚至於連生死問題都不懂，怎談得上了生死呢？這裏講，做此觀能夠「除無數劫阿僧祇生死之罪」，阿僧祇是最長的時間，有了生死罪業障礙，讓我們生死不能了，始終在六道來回生死不斷。要斷生死就必得要除掉罪業，能除無數劫阿僧祇生死罪業，這個不是世間任何利益可以比較的。

接著講，「作是觀者，不處胞胎」，娑婆世界那一個眾生不是處在胞胎？生到人間來，都是從胞胎來的，長大了、老死，再轉世又是處在胞胎。要不想處胞胎，就得了生死，往生極樂世界，到極樂世界是蓮華化生，不是人或動物的胞胎。「常遊諸佛淨妙國土」，常是永恆的，時時都能遨遊在諸佛的淨妙國土。何謂淨妙國土？

淨是把所有煩惱障、所知障都去得乾乾淨淨；妙是本性就具備，所以淨妙國土，祖師注解就是法界——佛的法界。常遊諸佛的法界，我們把心裏念頭時常放在這上頭，包括前面依報莊嚴、加上佛菩薩的種種莊嚴，心心念念都在這上頭，一步一步地往這境界上去，就逐漸脫離人世間的生死苦惱。「此觀成已」，這一觀成就了以後，「名為具足觀觀世音大勢至」，為什麼具足觀觀世音大勢至？前面講觀觀世音菩薩，有很多與這裏相同，這裏所講的也包括觀觀世音菩薩，二尊菩薩除了頂上的佛像和寶瓶不同外，其餘的完全都相同，兩者互相對照著看。到這裏為止，具足觀，觀想這二尊菩薩到這裏具足了。

觀想西方三聖到此講完了，大家可以常常看西方三聖相、常常想西方三聖。有念佛人問，如何見到佛？只要把念頭時時刻刻放在佛菩薩上，到臨命終時自然就能感應到佛菩薩來迎接，了解道理有這些好處。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第三十五講

見此事時·當起自心·生於西方極樂世界·於蓮華中·結跏趺坐。作蓮華合想·作蓮華開想。

這段是十二觀，名為普觀——普遍的觀。在這之前已先觀想西方極樂世界的依報，即環境種種的好處；接著是觀想正報，即阿彌陀佛以及觀世音菩薩、大勢至菩薩。依報、正報都觀想過，方法都說過了，今天開始將前面所觀的總歸起來，叫做普觀。為什麼叫普觀？原來在前面所觀的都是用觀想——做觀想工夫，釋迦牟尼佛教我們學的人，在這個世界用觀想的工夫；這一觀教我們學的人，想像我們自己往生的一切因緣都成熟了，自己有那種工夫，就直接到極樂世界去。

往生極樂世界，是我們學佛的人想要成就最快的特別法門——在這一生就能成就。要先了解一個道理：就是眾生到任何環境去，是誰叫我們去？都是自己造的業，然後才到那個環境去。譬如我們都是人道的眾生，到人間來的環境現在不好，無論

是中國、外國，古時候也不好。在那一個朝代，做人都有很多的痛苦，尤其是現代。民主時代雖比過去君主要好，但世界各國都這麼亂，為什麼這麼亂？這是一個共業，所有的眾生凡是到人間來，大家的心理造成人間的環境這麼亂，大家都痛苦。痛苦誰造的？各人自己造的業。我們到人間來，所受的八種大苦，有共業、別業，這個我們必須要清楚。我們認為這兒不好，要換換環境，最好的環境就是西方極樂世界了。要到西方極樂世界，必得具備去的條件，不是造生死的業，我們要造清淨的業。念佛是淨業，我們要造淨業，持名念佛是清淨的業，除了持名念佛是正式的工夫外，我們要把極樂環境了解，所以在《觀經》裏面，一條一條地把西方極樂世界的環境以及那裏的佛菩薩，都很詳細地介紹。使我們的心理嚮往極樂世界的依報莊嚴、正報莊嚴，我們的心就放在那上面。心到那裏去，我們人就到那裏去，研究心理學就知道這個道理，這是最合乎心理學的。所以我們把心理轉變到極樂世界去，心理一轉變，經文中所說：時時刻刻就是極樂世界的人了，所以這一段講起來對我們念佛的人非常有幫助。

「見此事時」，指的是觀想西方三聖，阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩都見到了，以及極樂世界的依報都見到了，這個時候，「當起自心」，我們學的人心裏要起個念頭，「生於西方極樂世界」，心裏這樣觀想：觀想我現在不但在這個人世間見到極樂世界種種的正報、依報莊嚴，現在整個總歸起來，我親自往生到極樂世界去。經文這幾個字要注意，自心是注重「心」，把心提起來；生是往生，從這裏往西方，有一個極樂世界，順著這個心理這麼想。心法是不可思議，只要一動心，那可以說是最快。世間講光速，沒有一個速度比光速快。光比聲音要快，研究科學的就知道：打雷先看到電光，過一個時候才聽到遠處的雷聲。可見光速快，光速雖快，但還比不上我們的心，眾生心一起的時候，不管多遠，馬上就到了，有不可思議的快速。所以自心想著往生西方極樂世界，就到了極樂世界。極樂世界有七寶池，「於蓮華中」，人世間是入母親的胞胎，到極樂世界入了蓮華，以蓮華為胞胎。蓮華是非常清淨的，「結跏趺坐」，在蓮花座上打坐，有雙盤、有單盤——跏趺坐。一到了七寶池時，蓮華就合起來，「作蓮華合想」。蓮華合起來後，又很快開，「作蓮華開想」。根據這幾句經文，我們把自己心理照往生順序，一層一層想，蓮華合起來，然後蓮

花又開，蓮華一開時，又有一些景緻出現，把握這幾個順序來想。想著自己到了極樂世界的七寶池中，坐在蓮花裏面，蓮花合起來，之後蓮華又開了。

**蓮華開時·有五百色光·來照身想。眼目開想·見佛菩薩滿虛空中。
水鳥樹林·及與諸佛·所出音聲·皆演妙法·與十二部經合。**

「蓮華開時，有五百色光，來照身想」。蓮花開的時候，極樂世界的寶光，不像我們這世間的光是平淡無奇，其光有五百種色，彩色的光來照射到我們觀想的人。光來照有什麼作用呢？「眼目開想」，光一照，眼睛睜開來，就像人間胎兒出生時，眼睛是閉著，過一會兒眼睛睜開，蓮華化生也是這樣想。經過寶光一照，寶光有不可思議的力量，光就代表智慧，把我們一照，眼目睜開以後，「見佛菩薩滿虛空中」，眼睛不睜開則已，一睜開之後，一看見佛、菩薩多得不得了，充滿在極樂世界的虛空中。我們在這個世界能看得見嗎？就是看看佛的像、菩薩的像，也不是輕易可以看到。到了極樂世界，蓮花一開、光一照、眼睛一睜開，見到佛菩薩遍虛空都是，見到這麼多佛菩薩怎麼樣呢？

接著講：「水鳥樹林，及與諸佛，所出音聲，皆演妙法，與十二部經合。」極樂世界遍處有七寶池水、樹林、各種的鳥——白鶴、孔雀、鸚鵡等等，以及諸佛。這些水、鳥、樹林、諸佛絕不與世間一樣，我們在城市住久了，應該到郊外風景區去遊覽，見到樹林、山水，有什麼作用呢？看看湖光山色也覺得很愉快，但得了什麼好處呢？很少。而在極樂世界水有聲音、鳥有聲音、樹林有微風吹動的聲音，還有諸佛發出的音聲，這些聲音皆演妙法——都說出最好的、最妙的法，這些妙法是佛所說的，讓我們覺悟的法。而世間所有的人都有痛苦，不管是貧窮的人、富有的人，做美國大總統也好，都有痛苦。這些痛苦是自己不覺悟而來的，一覺悟，這些痛苦就化為烏有了。我們在這世間到那裏去聽覺悟的音聲？除了研究釋迦牟尼佛所講的經文之外，你到街上、山上，那裏去聽到覺悟的音聲呢？很難。在極樂世界水、鳥、樹林、以至於諸佛所發出的音聲都是讓我們覺悟的——演出妙法來。在極樂世界，無論依報、正報都演妙法。「與十二部經合」，妙法必得與十二部經相合，若不相合就不可靠。十二部經請看講表：

釋迦牟尼佛講的法門有十二部門：

(一) 契經，一切經文都叫做契經。為什麼叫做「契」呢？契是契合、相符、契機契理，「機」代表聽眾、根機，釋迦牟尼佛講的法與聽眾非常契合，聽的人一聽就歡喜接受就聽得懂。除契機外，還要契理，「理」是真理，釋迦牟尼佛講的法門都是真理。所以佛經的經文都叫做契經——既契合聽經人的根機又契合真理。

(二) 應頌，每句經文用五個字、或四個字、或七個字，整整齊齊，句法一致的叫「頌」。如《華嚴經》、《法華經》每段經文講完後，有「頌偈」，再把前面經文所講的意思，以頌的方式再重複一遍。採取詩歌的體裁，中國詩有押韻，經文的頌沒有押韻，每句字數都一樣，整整齊齊的叫「頌」，把經文的意思再重說一遍叫重頌，這就是應頌。

(三) 諷頌，讚歎三寶的話，用很整齊的句子來讚歎佛法僧三寶。

以上三種（契經、應頌、諷頌）都是經文的一種體裁，後邊九種是因為經文所講的事情，按照事情來建立名稱。

(四) 因緣，說明經文的緣起，佛講任何一部經都有因緣，譬如《十六觀經》，前面就是先講因緣，還有藏經裏，本緣部有很多專門講因緣，都屬於此類。

(五) 本事，佛弟子們在這一生做釋迦牟尼佛的弟子，能做佛的弟子不是偶然的，他們各人的前生都有很多的事蹟，本事就是講他們前生的事實。

(六) 本生，佛自己前生所修行的種種事實。

(七) 未曾有，說一些不可思議的事情，我們眾生想也想不到，說也說不出來的事實。我們沒有看見過、經驗過的事情太多太多，甚至沒有想像到的也太多太多，為什麼呢？凡夫的心非常有限，因凡夫心理所想的不外乎人生短短幾十年，我們所活動的範圍空間這麼狹小，就被很短的時間、很狹小的空間把我們的心約束住了，使我們看不到想不到更廣大更寬闊的世界。這不怪別人，怪我們自己，普通凡夫都是這樣。佛就把凡夫想像不到，不可思議的事情，佛說出來，這叫未曾有。

(八) 譬喻，藉甲事喻乙事者，拿這件事來比方另外一件事。為什麼呢？佛所說的法，說到真理上，我們都不懂。佛的方法很多，理不懂說譬喻，種種的譬喻說

出來，一聽就能明瞭。譬如佛教我們學佛要明瞭自己有佛性——本性，佛在《楞嚴經》裏說：不明瞭本性就如同煮沙成飯。不明瞭本性的人就不知道真正的自己，真我迷住不能得到受用，追求假東西，什麼是假東西？世間要做大官的人，把大官看成是實在的東西；想發大財的人，把錢財看做實在的東西；舉這兩種，其餘也都一樣。不了解真我的人，都把這些看成是自己的、我所有的，就如同把沙子石頭當成米來煮飯一樣，什麼時候可以煮成飯呢？煮不成功的。佛就拿這個譬喻要學佛的人必得明瞭自己的心性，心性明瞭之後就得了真我，比世間什麼東西都可靠。世間一切東西都不可靠都是假東西，可是這個理誰懂呢？類似這種都是說譬喻，就是教人把真理聽明白。

（九）論議，論是辯論，議是議論。在經文裏往往有佛的弟子提出問題，佛做解答，意思還沒解答清楚的，弟子再提出問題，如此加以把理論辨別清楚叫論議。

（十）自說，佛說法通常都有大菩薩或弟子們來啟請，而自說是沒有人啟請，佛自動就說。例如《阿彌陀經》，沒有人啟請，佛從開頭一直到最後都是教舍利弗

好好聽。舍利弗都提不出問題來，都是釋迦牟尼佛主動地說出來，這叫無問自說。

(十一) 方廣，方是方正，廣代表廣大。《華嚴經》的全名叫《大方廣佛華嚴經》。用「方廣」這個名詞來代表一切大乘經典，經文所講都是教人成佛之道，這種大法的經就叫做方廣。

(十二) 授記，佛替弟子們授記，記某某弟子將來在什麼時候證果，什麼時候成佛叫授記。這只有佛看得清楚說得出來，凡夫誰能辦得到？佛的大智慧，一切都看得清清楚楚，所有的眾生，過去的、未來的，在佛一看就明了。

以上是佛說法的十二部。平常講三藏十二部，指的就是這十二部門。修觀想普觀的時候，觀想到極樂世界，見到各種環境：有情的眾生、無情的樹林、依報的、還有正報的諸佛，所演的妙法都與釋迦牟尼佛所講的十二部經相合。這一點特別重要，為什麼特別重要？現在我們看佛法很盛，到處是學佛的人很多，演講的人也很多。凡有演講的地方都是正法嗎？我們不能這麼說。或問這話不是謗法嗎？釋迦牟尼佛在經裏就講得很清楚，別說普通人，就是用工夫用到這種程度，在極樂世界所

見到的還要與十二部經對照，還要與經相合才相信，不相合就不能相信。何況在娑婆世界，必定要懂得這個原則，不論在那裏聽演講、聽講經，自己要知道是不是與佛經相合？若所說與佛經相違背，我們也不相信。所以善知識講：「離經一字，便是魔說。」離就是違背，有一個字違背經，那不是佛經，是魔說——邪魔所說的法，不能聽的。在這裏經文講用功到這種程度，還要與十二部經相合，那我們持名念佛為什麼還要學經？學經就是要見多識廣，遇到外面所講的事情，我們自己有分辨的能力。

若出定之時·憶持不失。見此事已·名見無量壽佛極樂世界。是為普觀想·名第十二觀。

在看見西方極樂世界的依報正報，而且依正二報都演說妙法，同時與十二部經都相合。這是什麼時候？這是在定中（觀想入定時）看到的。「若出定之時，憶持不失」，定中所看到的，若在出定之後憶持——還回憶定中所見的，繼續保持住，不要失掉。無論在定中，或不在定中，都把我們的心理放在極樂世界依正二報上面，

《大勢至菩薩念佛圓通章》裏講「淨念相繼」，能夠做到淨念相繼，我們就不是這個世間的苦惱眾生了。「見此事已，名見無量壽佛極樂世界」，見到這些事，就叫真實見到無量壽佛——正報，極樂世界——依報，都見到了。「是為普觀想，名第十二觀」，這兩句做一個總結，就是把前面所有，觀想自己到西方極樂世界，把西方極樂世界的一切環境，所有的佛菩薩都看得清清楚楚，這叫做普觀想，這是第十二觀。

這一觀祖師說，若不做前面的觀想，專門做這一觀的觀想也非常好。我們學持名念佛，平常就想到極樂世界好的環境、極樂世界的佛菩薩。常常這麼想，我們的淨業就逐漸在成熟，自自然然地「就路還家」。一切都非常熟悉，到壽命終了，說往生就往生，那是絕對有把握的。

修任何法都要正助雙修，我們念佛法門也是這樣，持名念佛是正工夫，但是另外還有助工夫，普通講「諸惡莫作，眾善奉行」——不要做一切惡事情，好事情要奉行去做。我們不在持名念佛的時候，心裏照著經文觀想，我們想著極樂世界的一切，我們的心都在那上頭，那有第二個心思在這世間造業、在這世間跟人家爭名奪利？

與人家爭名奪利非造業不可，一造業就往生不成，所以心常觀想就是最好的幫助法，真的這樣常觀想，沒有機會造業。觀想成就了，能得什麼感應呢？

無量壽佛·化身無數·與觀世音·及大勢至·常來至此行人之所。

時常這樣觀想，「無量壽佛，化身無數」，在極樂世界的無量壽佛，無量壽佛就是阿彌陀佛，他有無數的應化身，「與觀世音，及大勢至」，還有無數的觀世音菩薩、無數的大勢至菩薩，「常來至此行人之所」，常常來到這位觀想的修行人處所，不只是來而且常來，這是所得的感應。

為什麼有這種感應？專心觀想，念頭不放在人間的假相上，不貪圖世間的權位、錢財。若想這些名利，我們的肉眼就看不見廣闊心靈的天地，我們不想名利，心境就開放，就能看見自己的本性——即平常人講的理性，不感情用事，理性就從本性出來。我們用心思想極樂世界的依正莊嚴，我們的本性的光輝就開發出來。經中言：「十方三世佛，共同一法身。」過去佛、現在佛、未來佛，三世佛的法身是完全一樣的，釋迦牟尼佛的法身、阿彌陀佛的法身、還有我們將來成佛所得的法身

是完全一致的。法身即是本體，本體既是同一的，我們一觀想，本體一放了光，那怎麼不會感應佛菩薩來呢？自自然然佛菩薩就來了，假使我們腦筋所想的就是權力慾望、如何來滿足自己的權力慾望，把通往心靈的大門關起來，那所見的都是苦惱世間，什麼時候可以脫離六道呢？往生也別想。我們要淨念相繼，持名念佛是正工夫，沒有持名念佛時就觀想極樂世界，我們心思不想別的，就想想這個，工夫用上力時，睜眼閉眼都可以看到佛菩薩。

《觀經》裏講一心三觀，明了自己有佛性——就是真如本性，能透露一點消息的話，我們智慧就大的不得了，看見別人所看不到的最好最妙的境界。佛菩薩能夠來，自己也能夠去，都是本性能顯露出來，才有如此好的感應。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第三十六講

佛告阿難·及韋提希·若欲至心生西方者·先當觀於一丈六像·在池水上。

第十三觀首先是佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，先觀一尊丈六高的阿彌陀佛像，為什麼呢？沒有證果位的人，一下子觀那麼高大的報身佛，用功用不上，這裏再用方便法，觀小一點——一丈六尺的像。這一觀對我們念佛的人非常重要，為什麼呢？普通人每天眼看種種的狀況、耳聽種種的聲音，六根所接觸的都是世間煩惱的假相，眼見色、耳聞聲等等，沒有一樁事不是來染污我們心理的，就是生死一層一層地加厚，脫離不了生死輪迴。我們正工夫是持名念佛，在念佛之外把心理轉一轉，我們想想佛像，尤其到道場來看供奉的西方三聖像，只要看看三聖像，第八識田裏就落下種子，這比眼見耳聞外面的煩惱都要好。我們的正工夫雖然不是修觀想法門，但對我們改變心理、幫助持名念佛，大有幫助。

「若欲至心生西方者」，至心——學佛的人發至誠懇切的心，一定要在壽命終了時生到西方極樂世界去。欲至心生西方的人，一定要先觀一尊一丈六尺高的佛像，跟釋迦牟尼佛（應身佛）的身高差不多，以凡夫的心量，肉眼很容易觀出來。前面經文，光是菩薩一個無見頂相（肉髻），就不得了。觀世音菩薩頂上的佛像、大勢至菩薩的寶瓶，那看起來有多麼高。佛的三十二相，每一個相都很殊勝，讚佛偈「白毫宛轉五須彌」，我們凡夫見不到真正的須彌山，因為太大了，一個白毫盤起來就有五座須彌山那麼大。所以觀想高大身，凡夫心理是觀不上，為什麼還要講呢？根器不同，有那種根器的人可以觀想，普通根器用不上。但不管可不可以用得上工夫，這部經主要是講佛理，雖用不上工夫，但懂理很重要。沒有作觀的工夫，但要了解：佛真正的佛身是那麼大，而往生到西方極樂世界去，我們也是那麼大，讓我們了解到佛身和我們本性，這才是真正的自我。想想看，我們對於世間的事還爭取要求做什麼？懂得這些理，只有增加我們求生西方的願。信願行三資糧一定會增加，因此前面要把理說出來。這一觀正好合乎一般人的心理，非常實用。高大身，我們因心量小沒辦法觀，這一觀也不是正式用功觀，可是看看佛像，把我們的心思往這上面

想，那功德就不可思議了。

「先當觀於一丈六像，在池水上」，首先應當觀一尊丈六高的佛像在池水上，池水就是極樂世界的七寶池，裏面有八功德水。一提到池水，想起前面講的：池水有蓮花、蓮花放光、光中又有佛像，從丈六像到池水，整個觀想起來，我們眼前的境界立刻就轉變了。不這樣想，看看週遭環境，道場還好，來道場的人都是修道的人，在外面大街上，會遇到什麼樣的人物？如果運氣不好，碰到歹徒的話，飛來之災隨時都有，或者有意無意地看人一眼，人家以為我們對他不利，馬上把災難加在我們身上，這是常有的事情。在這個世間的環境，實在是非常惡劣，又如高速公路，又寬又快的馬路，現在成了低速、慢速了，為什麼？眾生愈到後來，業報愈往下。極樂世界路寬得很，眾生那麼多，彼此不會妨礙的。這麼一想，心裏想像那個環境，眼前我們就不是娑婆世界的人了，眾生心在那裏，人就在那裏，懂得心法就知道。念佛人提起佛號，幫助我們想像佛像在七寶池的好環境，我們的心就跟現在的一般人不一樣。經文研究到這裏，隨時都是這樣體驗這樣用，這就是幫助我們念佛。

十三觀分為兩大段，上面第一大段講完。

如先所說無量壽佛·身量無邊·非是凡夫心力所及。然彼如來宿願力故·有憶想者·必得成就。但想佛像·得無量福·況復觀佛具足身相。

這是第二大段裏的一小段，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者和韋提希夫人（也就是告訴我們學佛的人），「如先所說無量壽佛，身量無邊」，如前所說教觀無量壽佛的身量無邊，「非是凡夫心力所及」，不是凡夫（沒有證果位的都是凡夫）的心力所及。心力是什麼？證了果的人心思一放開來，無邊的狀況都能看得到；我們凡夫的心受了約束，心裏都是世間煩惱的事情，分別你、我的東西，名譽、地位、錢財、人與人之間的是非，把這些世間的東西滿滿地放在心裏。心裏所想的都是這些事情，那有其餘的心量想別的事情？心裏愈想這些東西，心愈狹小，真正廣大的心靈世界蔽塞起來了，所以凡夫心力及不到。換句話說，凡夫的心力太有限了，看不到無邊佛的身量。

凡夫的心雖是這麼有限，但是釋迦牟尼佛說，「然彼如來宿願力故，有憶想者，

必得成就。」彼如來是指西方極樂世界的阿彌陀佛，宿願力故，阿彌陀佛在過去發心學佛、成佛，在過去還是法藏比丘因地的時候，發了四十八大願，叫宿願——過去的願力。四十八大願中有他將來成佛之後，凡是眾生「有憶想者，必得成就」，佛非常慈悲，別的工夫用不上，只要想想阿彌陀佛也能成就。有大願就有大力量——宿願力，後來法藏比丘成了佛，就是現在的阿彌陀佛，由於過去願力的關係，凡是憶想阿彌陀佛的人，必然就能成就。

「但想佛像，得無量福，況復觀佛具足身相。」只要學佛的人想想佛像，在道場看看佛像，不在道場看佛像，平時心裏就憶想丈六佛像在七寶池上，就得無量福，這是真確的。佛是福慧雙尊（兩足尊），福報圓滿，智慧也圓滿，所以凡夫只要把心裏念頭，放在佛像上就得無量的福報。「況復觀佛具足身相」，何況再能用工夫觀想佛具備的圓滿身相，功德是不得了的，能觀想佛的具足身相，功德更大，現在講，只要憶想佛，都能得到無量福。我們還要了解，想只是憶想，當然不是觀具足，觀是要至心，以至誠懇切的心觀一尊丈六佛像，就跟前面觀高大殊勝的像是一樣的。

為什麼一樣？阿彌陀佛的宿願力故。我們用自己的力量加上阿彌陀佛過去的願力，只要我們用至誠心想，就可得同樣的功德。

阿彌陀佛・神通如意・於十方國・變現自在。或現大身・滿虛空中。或現小身・丈六八尺。所現之形・皆真金色。圓光化佛・及寶蓮華。如上所說。

這一小段講，觀想阿彌陀佛變化自在的各種身。有一個重要的觀念要先了解，釋迦牟尼佛恐怕人起了分別心，起了什麼分別心呢？前面觀三聖，身皆高大殊勝，這一觀是丈六身像，恐怕一比較之下，以凡夫心理的分別比較，丈六像差太多，觀這小像，功德會比不上前面的；或以為丈六身是假的，不是真的，這樣一分別就不行。按照佛理講，「是心作佛，是心是佛」，這兩句話特別重要。我們觀佛最重要的要了解心法——萬法唯心，我們心量若夠，高大的身可以觀也可以模仿；觀變化佛（丈六佛）我們還是模仿，藉丈六佛像模仿成功還是一樣。而且佛的身可大可小，就因神通能力自由自在，了解這個道理，丈六像或者更小的像，從理上看是完全一樣的。

所以釋迦牟尼佛要我們學的人，不要起分別心，功德才是一樣的。

「阿彌陀佛，神通如意，於十方國，變現自在」，阿彌陀佛能在極樂世界以外的十方國土，變化顯現自由自在，怎麼變現呢？「或現大身，滿虛空中。或現小身，丈六八尺」，或現大身滿虛空中；或現小身一丈六尺；或比丈六還小，只有八尺。這說明阿彌陀佛能在十方國土自在變現，或大或小，按照他的意思都可以變。為什麼佛能在十方國變現自在？就是因為神通如意。神通，有六種神通，印度的大外道只有五神通，最後的漏盡通則沒有。漏盡通是把所有的煩惱，一切的障礙都去除得乾乾淨淨。換句話說，普通人每天心裏所想的都是亂七八糟的事情，都是障礙、煩惱，把那些統統斷除的乾乾淨淨，本性大放光明。阿彌陀佛就叫無量壽、無量光，所有的障礙都撤除沒有了，這叫漏盡通，是印度的外道所沒有的。

我們是學正法——純粹的佛法。而現在外面的外道多得很，外道說他有神通，知道你過去的事，普通人一聽，講你過去的事很對，就相信他。他進一步說，你命不好，過去造了很多業，現在要轉業，怎麼轉？我有辦法，要轉的話，要拿錢來。若

遇到這種人要趕快遠離，勿相信他。這種人是不是有神通，大有問題，即使有神通，他漏盡沒有？信他這套幹什麼？我們相信佛的神通，得了漏盡，煩惱去除，智慧光明開放一層，這是最可靠的，我們要了解這一層——勿受外面人的迷惑。

這裏講佛神通如意，佛有六神通，如意就是神足通，擴充來講，如意有兩方面：（一）就眾生來講，能如眾生的意，眾生想什麼，佛能如眾生的意，眾生心裏一想佛，佛就顯現出來，隨眾生的心理、學習的能力、程度來如眾生的意。譬如前面講觀想高大殊勝的身，眾生辦不到，這裏講用至心想生西方，這是眾生的心理，佛就如眾生的意，顯現出來給眾生看一看。（二）就佛本身講，能如佛自己的意，佛有五眼有六通；有五眼看得清清楚楚，十方國土的眾生、什麼狀況，他看得清清楚楚，有六神通，十方國土任何眾生，心裏一想，佛就知道了。因有這二方面的如意，所以佛能在十方國土變現自在。

現在這個時代有很多邪說，邪魔外道很厲害的，剛才已講到五眼，不妨把五眼再向各位介紹，有什麼好處？看到外面有些人講那些事，不要相信那些事，那有什

麼可貴？我們自己修，修到某個程度，自然就具備五眼，沒有修到那個程度，相信人家也沒有用處。（一）肉眼。大部分人都有肉眼，不足為奇。（二）天眼。修天道者修行成功到了色界天，具備有天眼通，在人間修定功修成就了，也能得到天眼通。

（三）慧眼。二乘人（羅漢、辟支佛）具備慧眼，他們眼看，跟我們看的不一樣，我們看山河大地、銀行、大總統，一切事情實實在在的。證到羅漢、辟支佛時，看大總統跟乞丐是一樣的，銀行的錢跟野外的破碎紙張、垃圾是一樣平等的，慧眼看出來一切都是假東西，不值得羨慕。（四）法眼。大菩薩具有法眼，能看出世間萬法的道理，一切事情清清楚楚——法是怎麼來的、怎麼形成、將來得什麼結果，一目了然，這叫法眼。（五）佛眼。完全具備前面四眼，而且所見的最透徹最圓滿。成了佛之後，三千大千世界以外的世界下了多少毛毛雨、多少點雨滴，佛都看得清清楚楚的。把佛的五眼說明白後，再看外面那些人，講得再好，他要你把錢給他。我們普通一個讀書人，看得清清楚楚的，特別在這裏講出來，我們可以認識什麼是純粹的法、什麼是假的，要分清楚。

佛具有神通如意，所以能變現自在，我們學佛不是為了神通自在才學佛，最重
要的是了生死成佛。漏盡就沒有生死，生死問題就解決了，進一步就是成佛，我們
現在念佛，得到一心不亂就行，沒有得到一心不亂，帶業往生也行。漏盡通一定可
以得到，一到西方極樂世界就有神通，如果沒有神通，早晨起來怎麼能夠到十萬億
佛土以外去供養佛？沒有神通，辦得到嗎？所以我們了解這些，在世間聽到人家講
神通，不要信那個，我們好好地老實念佛最可靠。

「所現之形，皆真金色。」佛無論是現大身遍滿虛空也好，或現小身丈六、八
尺也好，所顯現出來的身體形狀都是真金色——真正的金色。這就讓我們辨別，經文
沒這麼講的話，我們看佛像怎麼辨別？以前也有人問老師：往生的時候，佛來了，
我們如何辨別是真的佛來？老師答復，念佛法門本來的願跟別的法門不同，別的法
門是離相，不能著相；念佛法門就是要著相，要求見到佛相，見到佛相就好。可是
見到佛相還要深入辨別是不是真金色，但在往生剎那是無暇辨別，只要見到佛相，
一定是感應來的。而這裏是平常用工夫在觀想，觀想就免不了，可能用心用錯了，

觀不到真佛，所以佛經在此交代——凡是所現形皆是真金色。你見到真金色，這就不會假的，一定是真佛。知道以後，把握要點：佛身不論大小，都是真金色。「圓光化佛，及寶蓮華，如上所說」，其餘還有圓光、化佛，以及寶蓮華，如上面所說，在前面的觀已說過，不必再重複。以上是第二大段的第一中段，純粹觀想佛。接著是講二位菩薩：

觀世音菩薩·及大勢至·於一切處·身同眾生。但觀首相·知是觀世音·知是大勢至。此二菩薩·助阿彌陀佛普化一切。是為雜想觀·名第十三觀。

「觀世音菩薩，及大勢至，於一切處，身同眾生」，在佛的兩邊，一尊是觀世音菩薩，另一尊是大勢至菩薩，這兩尊菩薩已經到了一生補處等覺地位的大菩薩，其身也是殊勝高大。但在此說「於一切處」，也就是到各處都是這樣。他們兩位「身同眾生」，他們顯現出來的身體跟眾生一般高大。在釋迦牟尼佛當時一般人的高度是八尺，佛更高一點。這二位菩薩與一般眾生的身高差不多，為什麼呢？這也是讓

眾生容易看清楚容易觀想，所以顯現出來的身與一般眾生一樣。這二尊菩薩與阿彌陀佛的因緣非常深厚，所以在西方極樂世界也好，阿彌陀佛到他方世界變化也好，二尊菩薩都是永久地陪同一起去度化眾生。娑婆世界念佛的眾生到壽命終了時，要往生時，所見到的菩薩當然很多，最主要的就是西方三聖手拿蓮花來接引，所以經文講觀想佛以後，接著就講這二尊大菩薩。

到了這個地位的大菩薩，表現出來的相都是相同的、一樣的，我們觀想時怎麼樣辨別呢？「但觀首相，知是觀世音，知是大勢至」，我們觀想時，兩尊菩薩都有三十二相，不同的是：觀世音菩薩的頭頂上有一尊佛像，大勢至菩薩頭頂上有一個寶瓶，看這首相就分別出來了。「此二菩薩，助阿彌陀佛普化一切」，這兩位菩薩幫助阿彌陀佛普遍地度化一切眾生，「是為雜想觀，名第十三觀」。所謂雜想是佛及兩位菩薩一起觀想，不是純粹觀想佛，也不是純粹觀想菩薩，合起來觀就叫雜想觀，名為第十三觀。

第三十七講

佛告阿難·及韋提希·上品上生者·若有眾生·願生彼國者·發三種心·即便往生。何等為三·一者至誠心·二者深心·三者迴向發願心。具三心者·必生彼國。復有三種眾生·當得往生。何等為三·一者慈心不殺·具諸戒行。二者讀誦大乘方等經典。三者修行六念·迴向發願·願生彼國。具此功德·一日乃至七日·即得往生。

《觀經》從第十四觀開始非常重要，為什麼呢？阿彌陀佛發了四十八願，接引眾生到極樂世界去，因學淨土宗的人程度不相等，生到極樂世界有品位高下的不同，大致分有九等品位。前面講的種種觀法，把極樂世界的依報莊嚴——種種美好的環境，以及極樂世界的教主阿彌陀佛和觀世音菩薩、大勢至菩薩，如何觀的方法都說過了。觀成功的話，統統要求往生極樂世界，為什麼呢？《阿彌陀經》裏講得很清楚：釋迦牟尼佛從凡夫到成佛，經過長久的時間才修成功，釋迦牟尼佛在娑婆世

界修成功，又在娑婆世界度化眾生，都非常困難。因為這個世間種種的環境（客觀因素），無時無刻不是在把修道的人拉回到世間裏去，阻礙我們修道，讓我們不能成就。在娑婆世界想要成佛了生死，光是把生死問題解決，要經過多長的時間才能辦得到？所以要求一個非常快的方法——在我們這一生就能辦得到，不管你是多麼聰明的人，智慧到什麼程度，都要求換一換環境。在這個環境沒那麼快，一定要換到極樂世界去。所以說從前面各種觀的方法，以及到第十四觀講九品往生的情況，都是叫我們發心，往生到極樂世界去。

請看經文：「佛告阿難，及韋提希」，釋迦牟尼佛告訴他的大弟子阿難尊者和韋提希夫人（這兩位都是這部經的當機眾）。告訴他們什麼呢？九品最高的品位是上品上生，先把品位的名稱說出來。「上品上生者」，能夠上品上生的人要如何才能得到？品是品位，普通講階位，一般講上中下三等，上之中又分三——上上、上中、上下，中等又分中上、中中、中下，下等又分下上、下中、下下，合起來叫三輩九品。有九個階位，每個階位具備的條件不同，這裏開始講上品上生應該要具備那些條件。

我們念佛的人都關心兩件事情：（一）平常念佛的目的就是到壽命終了的時候安詳往生，不像一般人心裏非常惶恐，不知道到那裏去。我們念佛的人一到壽命終了，正是要發歡喜心，多生多劫以來，遠的不說，就拿這一生來講，我們在這人世間吃了多少苦，包括身體、精神心理方面，算起來自己也數不清，現在就要脫離痛苦的世間到極樂世界去，要發歡喜心，這是我們平常所求的。（二）往生到極樂世界去以後，我們究竟在那一個階級（那一個品位），這必得要事先知道。

在這部經裏，我們所關心的，都會給我們解答。第一是要怎麼樣才能往生？第二是把往生的條件都明瞭了，將來自己在極樂世界是什麼品位？自己也知道了。

「若有眾生，願生彼國者」，學佛的眾生如果發願要往生彼國，「彼國」指西方極樂世界阿彌陀佛的國土，願生彼國者——願意往生極樂世界的人。「發三種心，即便往生」，要發三種心，就能夠在壽命終了的時候一定能往生。「何等為三」，那三種心呢？「一者至誠心」（請看講表），什麼叫至誠？「誠」字很重要，儒家學問也講誠，誠到極處就是至誠，儒家《大學》裏講明明德，誠到至極之處，明德就開發

出來；至誠心就是真實心，這是祖師注解的。

我們眾生都有真心，什麼是真心？我們有思想、有意識，是不是就是真心？其實不對，我們現在的心是散散亂亂的，自己作不了主，是虛妄心，按唯識講就是虛妄分別心。世間任何事情都是我們的第六意識在分別，是高是下，是好的、是不好的，是你是我等等比較分別，這些都是虛妄的，真心裏面沒有這些情形。真心是一片大光明藏，所以《阿彌陀經》裏解釋阿彌陀三個字是無量光、無量壽。無量光是一片光明，代表智慧，看得清清楚楚，假的事情統統在他的眼裏，一眼就看穿了。假的就不存在，那裏還有什麼生死？生死都是假相。我們現在所以有生有死，就是真心的智慧光明沒有發出來，我們所想所見的都是虛妄分別，沒有從本性透露出來光明。這裏講真實、至誠心，就是讓我們了解這世間任何事情都是假法都是虛妄的。一般人不懂得這是虛妄的，當成是真實的東西，就被假東西將本性蓋住了，生生世世就在死了生、生了死中打轉。一切都是假的，不要執著，要放下，要看得破放得下，這樣才能夠發出至誠心。所以不要小看至誠這兩個字，祖師注解至誠心就是真

實心——我們真如本性的真心，要發這個真心。講表裏至誠心解釋，讓我們用功的人，了解怎麼樣發至誠心？

(一) 辨真偽，自己來辨別那些是真？那些是假？日常行為有三部分表現出來：一、身體一動作就有「業」，業是因，我們每一個行動都是種下未來的因，將來就會結果，身體的表現叫身業；二、每個人說話是口業；三、身業與口業受誰指揮呢？受思想指揮，就是受意識指揮，這叫意業。身口意三業，我們每天腦筋不是想這個事情、那個事情？腦筋起了思想就是意，思想指揮身體、指揮口，所以三業要修。不修道的人隨便說話，身體行為也不能控制，腦筋想著罪惡的念頭，將來會得什麼後果，也不考慮。我們修道的人要了解：業就是因，種了因就要結果，因此我們要修善業不要造惡業。

我們要了解善業，一般人說某人做好事，但要懂得方法，不懂方法、道理做善事，好是好，功德不會很大的。看講表：「三業修善清淨心作」，善事要清淨心中做，口說話、身體各種行為表現、腦筋裏想的事，都要從清淨心發出來——純粹從自己的

本性發出來，一絲一毫的雜念頭都沒有。什麼叫雜念頭呢？「夾雜惡性名雜毒之善」，三業在修善的時候，其中若摻雜有惡的事情在裏頭，叫做雜毒之善。不懂道理的人，看起來是在做善，但這個善不純粹，不是清淨心在做，摻雜毒素在裏面。任何食品裏若放了毒藥在裏面，看起來是可吃的東西，吃了下去就受害。雜的那些是惡性呢？不修道者不知道，修道的人必須用功，真正在道上去努力才體驗得出來。譬如我們幫助人家，無論是拿錢財或用力量、用人際關係種種條件去幫人家的忙，在幫忙的時候心裏不要存著我將來會得到什麼好處，或者要接受幫忙的人將來能有回報。就像一般社會人士或社會名流，我現在做慈善的事情，將來名也好、利也好，可以收回很多回報，有這個心理，在佛法來講是有漏的善，不究竟。不存回報的心，果報還是有的，做善事將來還是會有善報，這叫做無漏，無漏是究竟的。

有漏、無漏的善業不同在那裏？有漏的善業，將來得到好的報應，受了報應後就沒了，無漏的回報是功德永久存在。有什麼好處？幫助我們明心見性，念佛的人不是求往生極樂世界嗎？就幫助我們往生極樂世界，有很多人怕臨命終時有障礙，

以清淨心做善事而不夾雜種種企圖的話，將來就沒有任何障礙，這就是幫助我們修道。我們發了至誠心，幫助我們成就清淨的淨業。而夾雜惡性，有投資的心理，做善事表現出來給人家看，將來一本萬利收回來，這就要不得。這就是有雜的惡性在當中，有這種毒素存在，我們的心就不清淨，這就不是真實的心，也不是至誠心，必得要把這個辨別清楚。我們修道的人，真正要用功修道，想了生死想真正有把握往生的話，我們要在這上面用功。辨別真偽根據這兩點，然後自己用功的時候，三業表現出來是很純粹的，這就幫助我們念佛。

(二) 明兩利——自他兩利，首先就惡的事情來講，要「制捨自他諸惡」。首先自己要看看，不要以為這個世間不錯，而是無處不在引人犯罪的環境，非常惡劣。要反省自己，假若我們沒有犯罪的心理，外面的環境怎樣，對我們就沒有影響。外面環境能夠誘導我們犯罪，是我們內心有犯罪的念頭。這樣一想，我們自己要警惕，不管外面怎樣不好，從自己開始，要控制住，要捨棄一切罪惡的事情。

怎麼體驗呢？儒家《大學》裏講明明德，什麼叫明明德？要格物致知。就是觀

察自己的念頭，當我們起了念頭時，隨時了解這是什麼念頭。我們凡是起念頭，無非是為自己設想，要辦什麼事情、想到人我之間的種種關係。一般不明瞭道也不肯修道的人，起的念頭無非是損人利己，把人家的權力、財物，都收歸於自己，愈多愈好。我們修道的人，格物就是時時刻刻要體察念頭，日久天長，工夫成熟了，不起念則已，起念就是清淨的，就是利益別人的，不為自己打算，這樣才能將自己本有的明德發明出來，儒家就用這個工夫。

佛法這裏講「制捨自他諸惡」，當我們起了任何念頭，就要觀察這個念頭是不是損人利己？不是損人利己的話，世間一切好看的種種形狀、顏色，好聽的聲音、不好聽的噪音，身體所接觸的東西是好是壞，一切一切都是在我們念頭當中。我們起的念頭如果都是放在這些事物上面，想想看，我們的道到那裏去了？怎麼樣明心見性？將來到壽命終了，我們的念頭還是在這上面打轉，要往生極樂世界，這就是大障礙。所以念佛不是那麼簡單，要正助雙修，正工夫是持名——一句阿彌陀佛；助工夫是在不念佛的時候，無時無刻提醒自己。凡夫眾生起的念頭都是罪惡的念頭，

我們修道的話，要誠誠懇懇了解自己的心念，身口意三業控制住，進而捨棄罪惡的意識，把一切罪惡的事情去掉。說話不能說罪惡的話，外面說的很多都是罪惡的，引導我們向生死、向下三途墮落的話，辦的事情都是墮落的事，我們不要那樣。時時刻刻要檢點自己，捨棄一切罪惡的事情，這叫制己之惡。再講「他」，他不是指普通人，是指證了果位的大菩薩，如前面講的觀世音菩薩、大勢至菩薩，都是經過三大阿僧祇劫才到這個程度，他們過去都是捨棄一切的惡業，才有今天的地位，所以想想大菩薩能辦得到，我們要見賢思齊。《孟子》一書中舉出顏淵的話：「舜何人也？予何人也？有為者亦若是。」舜帝是聖人，但他也是由人而成為聖人，我們也是人，我們也能成為聖人。怎麼成為聖人呢？首要條件要和聖人一樣，把一切罪惡斷除。這叫做制捨自他諸惡——捨棄、控制自己諸惡不做，另外還想像那些已成就的人，增加我們的信心。

第二條為「勤修自他凡聖等善」，勤勤懇懇地修善業，修什麼善業？凡聖等善。凡善——世間的人天善業，聖善——出世間的善業，皆不外乎身口意的表現。講得比較

具體點，我們修道的人在一起，不要講世間的是非、國會裏亂七八糟的事情，講那些有什麼意思？只有影響我們的心理。在他們看來，你們這些窮修道人算什麼，他們不會聽我們的，但至少我們不要受到他們的影響。我們所想的、所說的，談談道業、講講極樂世界的種種好處、佛菩薩的莊嚴，平時的思想就放在這上頭。同修見面互相談談這些，讚歎阿彌陀佛、諸大菩薩、極樂世界的七寶蓮池、光明說法、鳥樹演法等，讚美這些事情，就是善，就是出世間善，我們的心就在這上頭。不必等到壽命終了，就在這個時候，我們就與這個罪惡的世間絕緣，世間上的痛苦、天災人禍就與我們沒有緣分了。我們知道因緣果，有因、有果、中間還有緣，若絕了緣，如電線，有電流、有電源，沒有緣，光發不出來。我們在世間多生多劫以來，造了多少的罪業，每一個罪業都讓我們一番生死——到六道裏頭受災難，我們應當把這個緣絕掉。大家不談話則已，一談話就是讚歎極樂世界的依報莊嚴、正報莊嚴，就與娑婆世界的緣斷掉了。平常這樣勤修——勤修凡聖等善，屆時將水到渠成，我們的心平常就這樣熟練了，到壽命終了，不就駕輕就熟就路還家了嗎？有什麼障礙，勤修自他凡聖等善，一方面自己修持，再方面看看大菩薩是怎麼修善、怎麼在因地未證

果之前做種種功德，我們就照著榜樣學，凡聖等善都需要我們很勤奮地修。

除此以外，「見三業善必讚歎惡不隨喜」，世間還有不少眾生是好人，他們的身口意三業都是善的，我們見了都加以讚歎、鼓勵，別人也就加以效法，對社會就有好處。反過來說，社會上惡人也很多，我們修道的人，不必見了就罵他們或痛恨他們，佛法是慈悲為懷，見了惡人因為他們沒有受過教育，惡習氣太深，整個環境的影響，所以他們才做惡業，將來受惡報，對他們要存著憐憫心，但是最低限度不加以指責，也不要隨喜。某某人做案的高明手法很厲害，一下子就謀取高利，「這智慧不得了，這是能人，」你這樣讚歎，等於是鼓勵那個人用不正當的手段謀取損人利己的事。我們不加以讚歎，只存憐憫心，這是我們修道人應該有的態度。我們了解這些，可以慢慢啟發自己的至誠心，就是開發自己的真實心。

第二是深心。什麼叫深心？祖師注解深心就是信心——提起自己的信心。信心重要，學佛無論學那一宗，即使是禪宗講要懷疑，懷疑是一種方法，為什麼懷疑？若沒有信心要成佛，吃苦頭參禪做什麼呢？所以那一宗都是要有信心，佛經言：「信

為道源功德母。」一切道德都是從信產生出來，因此信心很重要，所以要發三種心，前面第一種至誠心，現在講第二種深心（信心）。

信心根據祖師的注解有這幾條：

一、決信自身罪惡纏縛：要絕對相信我們自身被罪惡纏縛，不得自由，這是首先要認識相信的。

二、決信曠劫輪迴不能出離：要絕對相信我們久遠劫以來，在六道裏生生死死輪迴不能出離。

三、決信彌陀大願攝眾往生：決定相信阿彌陀佛發的四十八大願（每願都是大願），有這些願來接引眾生，往生到極樂世界去。

四、決信釋尊說教不虛：絕對相信我們娑婆世界的教主，釋迦牟尼佛說的法一點也不虛，完全是真實的話。

五、決信十方諸佛證勸苦心：譬如說《阿彌陀經》裏講六方佛（十方諸佛）出

廣長舌讚歎淨土法門，勸大家要修此法門，我們要相信，十方諸佛都有這個苦心來教我們成就。

六、決信佛遣行遣去隨順佛教：這要特別注意，什麼叫信心？信心要做到佛遣行遣去隨順佛教。佛教我們到那裏去，我們就去，教我們做什麼事，我們就照做，我們一切隨順佛的教化，不要懷疑可靠不可靠。釋迦牟尼佛講西方極樂世界那麼遠，我們能去嗎？阿彌陀佛發的願有效果嗎？不要存懷疑，佛教我們這樣修，我們就照這樣修，教我們從娑婆世界到極樂世界去，我們就照做，準沒有錯。心裏若有一點懷疑，力量就沒有，要有這樣的相信就有不可思議的力量。

七、決信菩薩智不及佛說法尚不了義：只有成了佛開了大圓鏡智才智慧圓滿，沒到成佛的地位，就是大菩薩說法，還有一些不了義。這意思是只有聽佛說的法，《阿彌陀經》、《觀經》、《無量壽經》，淨土三經都是佛說的。現在有很多人拿其他的法說是佛親口說的，最究竟最了義，我們相信這條，就不會聽別人講那些反對的話。

八、決信菩薩緣聲皆是不相應教不明往生之理：淨土宗往生法門，大家過去研究

《阿彌陀經》都知道，舍利弗那樣大的智慧，在這部經裏未提出任何問題，參加法會的文殊師利大菩薩也沒有提出任何問題。只有佛與佛才明瞭最究竟的道理，連菩薩、緣覺、聲聞都還不明瞭佛說的最究竟的往生之理。今天我們聽一般人說：「你們學淨土宗那有我學這個法門好。」你就可以知道不要聽那些話。

九、決信異佛見解皆是魔語當遠避之：不管他是什麼地位——世間學術地位多麼高、研究佛法三藏十二部都念通了，如果說出的話與淨土三經（佛的見解）相違背的話，就是異佛見解，皆是魔語（邪魔的話），當遠遠地避開，不但不要聽而且要遠離。我們知道現在的環境反對念佛的人很多，他們都自認為有很多的學問。你看這裏祖師的注解，就能辨別清楚。

十、決信引經說不生者只知通不知別：這條就更重要了，有些人不是自己發表意見，他引經據典假設釋迦牟尼佛說，不要往生極樂世界，就在這個世界成佛。這是只知通不知別，釋迦牟尼佛說普通法門是對那些根機的人所講的。我們修念佛法門是特別法門，特別法門與通途法門不同在那裏呢？通途法門也講成佛，也是要了

生死，第一步了生死，第二步成佛，我們也是。問題是他們了生死與成佛的時間要很長遠，了生死就要天上人間七番生死，成佛要三大阿僧祇劫；我們特別法門這一生就行了，這幾十年照這個方法念佛，就可以往生西方極樂世界，一往生就了生死，很快就能成佛，這是特別法門。一般的經是普通法門，而引經的人說反對的話，是只知通途法門不知特別法門，這我們也要了解。

佛說觀無量壽佛經講記【三】

第三十八講

佛告阿難·及韋提希·上品上生者·若有眾生·願生彼國者·發三種心·即便往生。何等為三·一者至誠心·二者深心·三者迴向發願心。具三心者·必生彼國。

釋迦牟尼佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，上品上生的條件，若有眾生願意往生到極樂世界，要發三種心，就絕對可以往生。這三種心是什麼呢？第一是至誠心，就是從本性裏發出來的最真實的心；第二是深心，表裏面一共列了十條，我們修持名念佛法門，對這十條深心還需要進一步說一說，找出幾個要點再研究一下。

深心就是講信心，修淨土宗的念佛法門，最重要的就是信願行三資糧。信心怎麼建立？普通的信心還是不夠，要信得很深，怎麼樣信得很深？譬如第一條，每個人絕對要相信我們受種種纏縛，如同被繩子一道一道地捆綁起來不得自由，這是一種譬喻。不了解道理的人認為：「我們那有什麼纏縛？我們要想什麼、要做什麼，

都自由自在的。」其實他們不了解，我們從無始劫以來所造的罪惡，佛經裏說若有體相的話，盡虛空不能容受。證明我們造的罪惡太多太多了，一般人都了解，你若說他有很多罪惡，他馬上就頂過來：「我有什麼罪惡？我做什麼壞事？」修道的人才了解自己要反省，起了念頭就是罪惡。外面好看的东西、好聽的音聲、好吃的味道，我們心思起了念頭，就往那上面去攀緣，這都是造業的事情，一般人不會覺悟的。

學念佛法門要知道——罪惡不是一般人說的，一下子就能懺悔掉。不錯，懺悔是可以悔得掉的，可是要問：我們有沒有那種工夫？有沒有那種能力來懺悔？經裏講「罪從心起將心懺」，要真心的懺悔才可以，但我們有幾個人可以把自己的真心提得出來？一般人不了解，以為何必到西方極樂世界去，在這人間就可以成佛，就可以出離六道輪迴。而不知道自己有多少罪，也不知道自己有沒有能力可以把罪除得掉。所以我們學佛的人要時時刻刻反省自己的工夫，很現實的，我們遇到煩惱來時，佛號壓都壓不住，這可想見自己的工夫到什麼程度。煩惱用佛號都壓不住，我們還

能夠把無始劫以來的罪惡解除嗎？了解這一點，我們必得要求往生到極樂世界，要帶業往生。今日之下有人說不需要帶業往生，或根本不求往生，就在娑婆世界成就。他是什麼來路？我們不知道，但是要了解自己絕對是力量不夠，這一層我們要覺悟。

再者，第九條教我們要絕對相信，異佛見解皆是魔語。凡是見解與佛的見解不相同的，皆是魔語，當遠避之。我們學佛，佛不在世間，要憑什麼呢？憑佛經。假如有人說：「不要聽佛經的話，我講的話比佛經還要高明，佛經是釋迦牟尼佛在二千多年前講的話，現在是科學時代，要講合乎科學的話，說現代的話才有用。」說這些話的人，也許他是學問非常多，財富、政治地位也很高，不管他是什麼身分什麼地位，只要他說駁斥佛經的話，都是魔語，都是魔來說的話，我們不要聽。祖師也講：「離經一句，便是魔說」，我們時時刻刻要記得，只要任何一句話與經文不相合，那就是魔說的。

再看第十條，若有人也引佛經說：「你講淨土法門，要往生西方極樂世界，但有許多大乘經典裏並沒有說要往生西方，都說是要明心見性，開發自性就可以斷煩

惱成佛。」雖然所引的經也都是佛說的，但祖師講得好：「不錯，所引的經也都是釋迦牟尼佛說的，可是釋迦牟尼佛說的是那一部經，你不能根據那部經來批駁、反對淨土宗的經。」很多經都是講普通法門，引經的人只知道普通法門，淨土宗經典是釋迦牟尼佛講的特別法門，尤其是在末法時期，成就最快的只有特別法門。所以我們修念佛法門，並不是把所有的經都看了就行了，必得要經過祖師指點出來，特別法門就是特別法門，與普通法門不一樣。只知道普通法門而不知道特別法門，就是把大乘經典都讀通了，特別法門還是不懂。在《阿彌陀經》裏大弟子舍利弗，智慧多大，文殊師利菩薩智慧多大，但大菩薩、大弟子在這部經裏只是聽，甚至於連問題都提不出來（沒辦法問）。可想而知，這個法門只有佛知道——最高的佛境界，一般學佛的人怎麼會知道。

把這些都了解之後，人家愈是叫我們不要相信祖師講的話，我們愈是要增進自己的信心，這才是深信不疑。

前面二種心我們知道了，第三種是迴向發願心——誓願一定要往生西方極樂世

界。怎麼樣迴向發願？有三條。在佛經裏講迴向、講發願有很多，各個法門不同；要了解這裏是淨土宗《佛說觀無量壽佛經》講的迴向發願，我們要特別注意（請看講表）。

（一）過現三業所修世、出世善根。「過」是過去，可不是我們這一生中現在的過去，而是我們這一生以前的前生，前生又有前生，這叫過去；「現」是現在，就是我們這一生。「過現」，從過去多生以來，以至現在這一生的長久時間。「三業」，業就是造作，一般人做事情叫事業，我們講的三業是：用身體表現、造出來的事情，叫身業；用嘴巴說話，包括寫字、寫文章，叫口業（口造的事業）；身口以外最重要的為思想——意業。身、口、意三部分，從過去世到這一輩子所修的善根、所造的善業，有善業才種出善根。「世」是世間，「出世」是出世間——世間以外，更高的層次，我們學佛就是要學出世間法。因為在世間都是不自由有生死，出世間生死問題就解決了。我們過去以及現在這一生，按照身口意所造的善業，善業有的是合乎世間的善業、有的是合乎出世間的善業，所種下來的善根。

世間善譬如中國文化講五倫，做子女對父母盡孝道、自己將來長大為人父母對下一代的慈心——守住五倫，在什麼位置守住什麼本分——盡到本分，就是世間的善。出世間的善就是除了世間的善事外，我們一定要求得覺悟，離開世間，要能夠成就聖人，這是出世間的善。出世間善非常重要，修出世間法，我們現在是學淨土宗修念佛法門，一方面自己念佛，也勸人念佛，助工夫是信因果做善事。把三世因果時時刻刻存在心裏，自己深信，所做的事不要違背三世因果，我們跟人家談話，教人家也要深信三世因果，這就幫助我們修出世間的善。

世間、出世間的善根是什麼呢？我們做了很多世間善、出世間的善，慢慢培養其根，根的意思就像樹一樣，很牢固地生長在土裏，深厚得拔不出來。再者，根不但能夠豎立得很穩固，而且能生長，有根再繼續造善業。拿中國文化來看，在《尚書·洪範》裏講五福，其中「攸好德」，就是善根，一個人遇到善事、有功德的事，就愛好去做，為什麼愛好去做？因為有根，就時時刻刻往外發，這「根」並不是偶然的，是多生以來所修的善業，然後才生出根。就這個意義來講，一方面是能生的

因，另一方面也是所生的果。所以攸好德是五福中的一福，若不從善根去了解，攸好德是做善業，是因，怎麼是五福的一福？福是福報（果），怎麼會是果呢？這個疑問不解決，對中國文化就講不通、不明瞭。所以善根一方面是因，一方面又是果，根不是很淺薄，而是多生以來所種的根。真正中國文化，大儒都是相信三世因果的，所以印光大師常常在回答書信中提到：《尚書》裏的五福、六吉是儒家三世因果的學說。

善根是我們多生多劫，以及我們這一生，由於身口意三業所修的世間、出世間的善業培種而成的。有了善根，一定有善報有福報，可是我們要迴向。有了善根勿求趕快升官發財或事業上一帆風順享福報，我們把善根迴向往生西方極樂世界，不求在人世間享各種福報，也不求享天上的福報，因為受了福之後再轉世，就要受苦報。我們想想看：在這世間上有許多人享了福而不覺悟，接著就要受苦報，而他自己不知道。所以學佛的人要了解，把善根迴向發願，我們願意在壽命終了時，生到極樂世界去。一生到極樂世界，多生多劫以來在世間所受的種種痛苦，就完全解決

了。不必想過去世的痛苦，就是這一生在人道所受的痛苦，我們一回想，就感覺實在沒有勇氣，下輩子再來做人了。何況想要下輩子再來做人也不容易，憑現在人間眾生身口意造的惡業，下輩子人身都保不住，有可能就到三途裏去。這樣一想，我們要堅定地發願，把善根迴向發願到西方極樂世界去，這個願一迴向，在眼前就一切平安，壽命終了時，往生沒有障礙，這就是最大的福報。

(二) 隨喜他一切三業世出世善根。我們看見他人身口意造的善業，這些善業有合乎世間的善業，比方看見一位孝子，我們就發歡喜心，幫助他成就孝道。看見樂意幫忙朋友的人，我們有能力隨喜發歡喜心，並有幾分能力來幫助他完成，這是世間的。出世間善業，我們見到有人發心學佛、發心念佛，我們就更發歡喜心，想種種的方法幫助他，成就出世間的善業。這就是一切的世出世間善根，他人的身口意三業在修學，我們隨喜（跟著喜歡），隨喜有隨喜的功德。我們就把隨喜的功德拿來迴向發願，將來也能幫助我們往生極樂世界去。

(三) 生彼國已迴入娑婆度化眾生。將來我們生到極樂世界以後，要迴入娑婆

度化眾生，現在就發這個願：等我將來壽命終了，生到極樂世界之後，並不是就在那裏一直享受，環境雖好，可是不必在那裏一直享受，我要回來。到極樂世界等於在那裏求學，把出世間的學問求好了，自己的力量具備了，再回到娑婆世界，來度化眾生。為什麼十方世界只選回到娑婆世界呢？一個人不能夠忘本，我們這一生是父母所生的，這一生以前也是父母所生的，生生世世都是由父母所生，我們這一生看見父母過世了，心裏痛苦得不得了。過去世還有多少父母？每一生每一世都有父母，當然不一定都在人間，我們過去也曾其他各道裏面，各道的父母都有，而過去世的父母，在六道之中。除了父母以外，還有眷屬、朋友，還有兒女、兄弟，他們都在娑婆之內、在六道之內。我們好不容易到極樂世界，到最好的環境，我們心裏還掛念著有這麼多的親人在娑婆世界，有這麼多受苦惱的眾生在這裏，所以我們一定要發願回到這個世間來度化他們。

到了極樂世界回來就容易了，度化眾生效果就大了。我們現在雖然學了念佛法門，自己也有信心，可是我們勸人家念佛，也不能普遍，有緣的親戚朋友，我們勸

了他會相信。與我們沒有緣的，甚至於他認為自己的學問很好，或者地位很高，我們勸他念佛勸不動，這些人過去世也許與我們都有很密切的親戚關係，而現在我們不知道他過去的身分，他也不知道我們過去的身分，我們能夠發揮的力量太小。我們到了西方極樂世界以後再回過頭來，所說的話、身口意所表現出來的，人家一聽就能相信，度化眾生的力量大得不得了。印光祖師當然是再來人，他老人家不必講經說法，就坐在那裏，當時不論地位多高的大官，一見到他就肅然起敬，佩服得五體投地。那時大學問家多得很，見到他也是恭敬的不得了。我們現在力量很小，一者要發願往生西方極樂世界，再者要發願回來度化我們這個世間，多生多劫的父母、眷屬、兄弟、朋友，這就是真正的不忘本，真正的盡孝。

「三心」，在《大乘起信論》的三心：（一）直心，這裏是講至誠心，至誠心與直心是一致的，直心是直接念到真如，我們這裏講的至誠心也是往自性中求，發真實心，所以是一樣。（二）深心，《大乘起信論》也是講深心，深心就是對於自性真如的法，愈信愈深，絕不會被邪知邪見動搖。（三）慈悲心，也叫大悲心。大悲就

是同體大悲，把世間所有的苦惱眾生，都看做自己，這還是方便的講法；講到真正的真理，眾生的真如本性跟我們的本性是一體的（同體的）。發同體大悲心，我們現在雖然還沒有證道，可是我們也知道往道上去求，方向已認得了。還有那些不知道道的，我們要發大悲心，要怎麼樣把這麼好的佛法讓他們了解，還要讓他們知道特別的法——就是在這一生短短的幾十年，就能把多生多劫的生死問題一下子解決，這就是大悲心。迴向發願心與大悲心是完全一致的，我們發願「本人一定要生到極樂世界去，一定要回來度化、拔救眾生的痛苦」，這就是大悲心。

這三種心分開來講有三種，祖師注解：我們在修的時候，把這三種心圓融起來，在一念中修，把三心圓融成一個念頭，在起心動念的時候，念念都是這三種心。一念圓修，時時刻刻，心心念念都有這三種心在內，往生的因就充分具備了。三心在一念之中這麼修，普通我們講信願行三資糧，至誠心是專就本性上面講，而深心就是講「信」，迴向發願心是講「願」，那「行」在那裏呢？淨土宗祖師善導大師在《四帖疏》裏說：「行就包含在深心發願之中」，在行的時候有正行、有雜行（雜就是不

純粹的)。

正行是一心專念阿彌陀佛名號，正行之外有幫助的行，包括禮佛（就是拜佛）、讀誦淨土三經以及各大乘經典。平時有時間的話，就專門觀想西方極樂世界好的環境——依報莊嚴：七寶池、池上有多少的蓮花、多少的光、色、光明等種種好的環境；再者為正報莊嚴：佛、菩薩、諸上善人。我們有空、有時間的時候就把思想放在那上面，心裏想著那境界就與極樂世界結了緣。譬如我們在人世間想到那裏去，首先腦筋會先想，然後身體行動才去。假如事先心思沒有想，怎麼會去呢？同樣的道理，我們心裏常想極樂世界的環境，將來就會到那個地方去。所以正工夫是念佛號，助工夫是我們心思就想那個環境，想那個環境也許想得不完全，有時間就讀誦淨土三經，提起我們很明顯的認識，熟悉環境。正工夫、助工夫都叫做正行。

雜行就是除了正行、助行之外，我們在世間做的種種善事情，由身口意表現出來，說一句好話就引導人走向好路，我們勸導人家念佛，或人家壽命快終了時去助念。平常不學佛的人，臨死時他就覺得恐怖了，我們如果有機會就勸告他，就算他

平常沒有接觸佛法，不知道有西方極樂世界，平常他不在乎，到要死時，他心裏起了恐怖，這個時候我們有機會要把極樂世界告訴他，告訴他去的方法，在那個時候他不得不相信，說不定他善根發現，一下子就能夠往生了，這個功德是出世間的善，是不得了的善業。這些善業多得很，只要對人家有好處，沒有副作用的好處，盡量去做，盡量去幫助人家，這都是善業。祖師將之分類為雜行，雖是雜行，也能幫助我們往生，幫助我們消除種種的障礙，沒有障礙往生就有把握了。

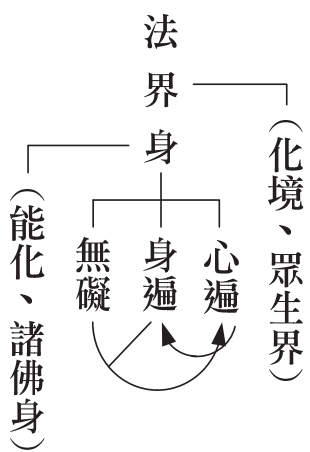
這裏是講上品上生，接著是上品中生、上品下生，一直到後邊共有九品，往生都要靠懂得念佛法門。只要一心專門念佛號，其餘都是給我們幫助的，沒有助行也不行。譬如運動場的運動員，在跑的時候，別人一加油，精神就提起來了；如果別人不加油，效果就沒那麼好；甚至於別人給他一噓，他便洩氣了。所以我們學念佛法門，除正工夫持名念佛外，常讀誦淨土三經、禮佛，再與同修們常交換意見，共同修持，這就給我們很大的鼓勵、鼓舞，這是我們往生必須的。一心稱名外，其餘的也須要常做，再把這三種心圓融在一念之中，心心念念在念佛的時候就是佛號，

不念佛的時候，這三種心就在我們念頭裏，那怎麼會不得一心不亂？怎麼會不往生呢？這是祖師慈悲，這樣的注解，替我們指出一條很清楚的路。我们不研究經，不根據祖師注解這麼做，而去聽別的，若不修特別法門，都是外行人講的，我們聽他做什麼？我們要聽淨土宗祖師所講的話，聽佛經才是最穩妥。

經文：「何等為三？一者至誠心，二者深心，三者迴向發願心。具三心者，必生彼國。」釋迦牟尼佛講的話是實實在在，「必生彼國」，一定能夠生到極樂世界去。

佛說觀無量壽佛經講表 (六)

八觀

九觀

三種慈悲

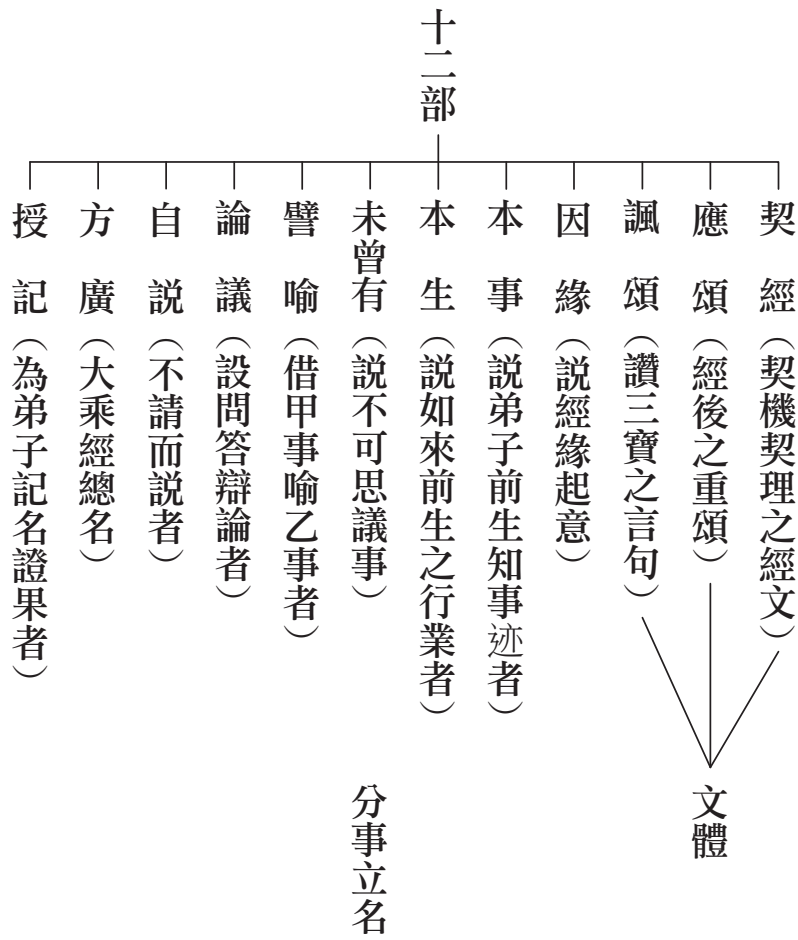
- 眾生緣 (未斷煩惱之菩薩所起)
- 法緣 (斷煩惱達二空之聖者憐眾不解法空方便與拔)
- 無緣 (佛心一切不住無緣自然使眾獲益)

無生忍

- 對於無生無滅之理安住不動
- 有主初地即得者
- 有主七地上始得者

佛說觀無量壽佛經講記【三】

十二觀

佛說觀無量壽佛經講表(七)

十四觀

(真實)
至誠心

- 辨真偽
 - 三業修善清淨心作
 - 夾雜惡性名雜毒之善
- 制捨自他諸惡
- 明兩利
 - 勤修自他凡聖等善
 - 見三業善必讚歎惡不隨喜

(信)
深心

- 決信自身罪惡纏縛
- 決信曠劫輪迴不能出離
- 決信彌陀大願攝眾往生
- 決信釋尊說教不虛
- 決信十方諸佛證勸苦心
- 決信佛遣行遣去隨順佛教
- 決信菩薩智不及佛說法尚不了義
- 決信菩薩聲皆是不相應教不明往生之理
- 決信異佛見解皆是魔語當遠避之
- 決信引經說不生者只知通不知別

迴向發願心

- 過現三業所修世出世善根
- 隨喜他一切三業世出世善根
- 生彼國已回入娑婆度化眾生

佛說觀無量壽佛經講記【三】

佛說觀無量壽佛經講記【三】

聲 明 書

徐醒民先生所講述之佛學及儒學經典，經整理成文字書籍或電子書（文字檔光碟），所有著作之重製、公開口述、公開播送、公開傳輸及流通等行為，同意皆不受時間、地域、次數、對象等任何限制，任何人均得自由利用，但任何人均不得加註版權所有，或任意更改內容，改變著作原意，影響大眾權益，亦不得作為營利為目的之用。

公元二〇一四年十二月五日恭印結緣（贈送品）

佛說觀無量壽佛經講記【三】

講述者：徐醒民先生

出版者：雪明講習堂

住址：彰化縣花壇鄉長春村福德巷二號

電話：〇九三二七〇八四八七

承印者：昱盛印刷事業有限公司

住址：臺中市西屯區永輝路八十三號

電話：（〇四）二三一三三八三七八

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

佛說觀無量壽佛經講記 / 徐醒民講述. --

彰化縣花壇鄉：雪明講習堂， 2014.10—

冊； 公分

ISBN 978-986-5814-70-0 (第3冊：平裝)

1. 方等部 2. 注釋

221.34

103020560