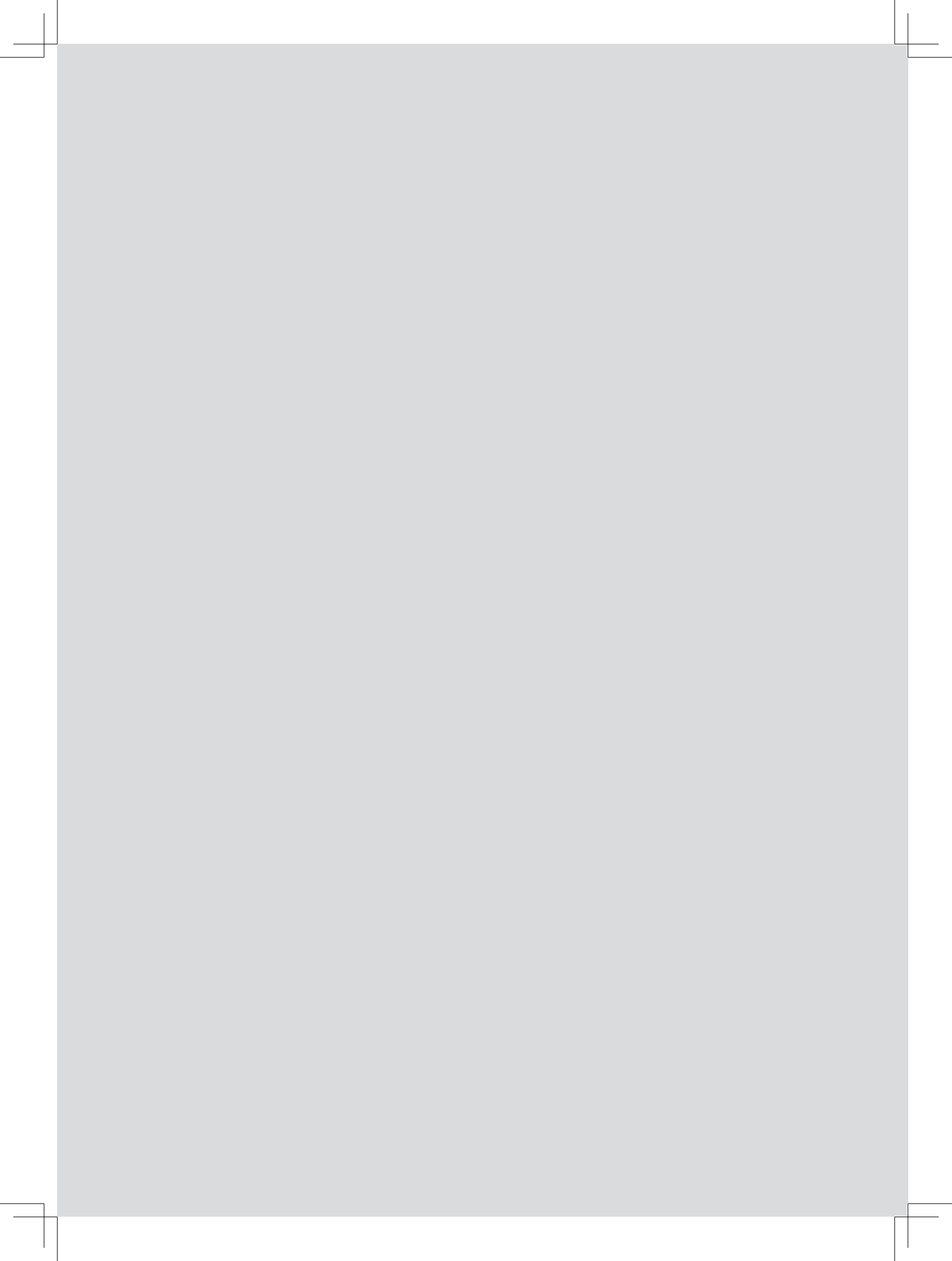

佛說觀無量壽佛經講記

【二】

徐醒民居士講述
雪明講習堂印行

觀經二 目錄

- 十四、二者·受持三歸·具足眾戒·不犯威儀。三者·發菩提心……………一
- 十五、佛告韋提希·汝今知不·此三種業·乃是過去未來現在……………一五
- 十六、阿難·汝當受持·廣為多眾·宣說佛語。如來今者……………三一
- 十七、佛告韋提希·汝是凡夫·心想羸劣·未得天眼·不能遠觀……………四七
- 十八、佛告韋提希·汝及眾生·應當專心繫念一處·想於西方……………六一
- 十九、次作水想。見水澄清·亦令明了·無分散意。既見水已……………七九
- 二十、下有金剛七寶金幢·擎琉璃地。其幢八方·八楞具足……………九五
- 廿一、八種清風·從光明出·鼓此樂器·演說苦空無常無我之音……………一〇九
- 廿二、此想成時·一一觀之·極令了了。閉目開目·不令散失……………一二五
- 廿三、佛告阿難·及韋提希·地想成已·次觀寶樹。觀寶樹者……………一四一

佛說觀無量壽佛經講記【二】

廿四、次當想水。欲想水者·極樂國土·有八池水。一一池水·····	一五五
廿五、眾寶國土·一一界上·有五百億寶樓。其樓閣中·····	一七一
附講表·····	一八五

佛說觀無量壽佛經講記（二）

徐醒民居士講述 佛學弟子敬記

第十四講

二者·受持三歸·具足眾戒·不犯威儀。三者·發菩提心·深信因果·讀誦大乘·勸進行者。如此三事·名為淨業。

這段經文講三種淨業之中的第二種：「二者，受持三歸」，這是講佛法，前面所講的世間善法是世間法。世間法修得再好，還是超不出六道，就是把十善業修得非常完備，升到天上，頂多升到欲界天的六欲天而已，想要超出世間，就要修佛法。要出世間，首先要受持三歸。受是接受，接受之後不是擺在一邊，要持在手裏不放，一直照著法去修，叫做受持。這裏要受持的是什麼呢？歸依。歸，我們普通講的「皈」字，是「白」字邊加上一個「反」字，這個「皈」跟「歸」是一樣的。歸依有三種，叫三歸依，我想大家都已了解，但講經不能不說。第一、歸依佛，第二、歸依法，第三、歸依僧。佛是我們娑婆世界的教主釋迦牟尼佛，法是佛所講的法門，僧就是

和合眾、僧團（受過具足戒的叫僧）。為什麼叫「歸」呢？「歸」是歸來，我們凡夫在世間所看的、所聽的、心裏所想的，無一不是世間的邪知邪見，都是不正當不正確的。歸依是把那些不正確的行為、思想統統歸過來，歸到佛門來，歸於佛法僧，歸來後就要依靠，依靠誰呢？依靠佛法僧。所以學佛首先要受持三歸。

受持三歸雖然很簡單，但是尤其在末法時代我們要了解，研究佛法必須要受持三歸，而且受過之後，要確確實實地能夠照著持，它的重要性在那裏？我們常常看到有很多人，表面上說是信佛的，也是學佛，可是一有事情，就信別的了。如果聽說那裏有很靈感的事情，就跑去了；那裏有什麼神、老祖這一類的，當場表演給人家看，他就跑去了。嚴格說起來，我們真正受過三歸依，那些統統都不要聽，為什麼呢？我們所受的、所歸依的是佛，佛是至高無上的，佛的智慧，誰能超過他？佛的功德，誰能超過他？再說佛講的法，任何宗教的經典也超不過佛法。既然任何宗教都比不上，何況是那些沒有經典的鬼神教？他們根本沒有經典，只憑口中亂說，我們何必信那些隨便亂說的邪說呢？再說僧，僧是僧寶，僧人受過具足戒，有他的

威儀，但是現在末法時代有些冒充的，根本不是僧，是假裝的，說的也不是佛法，我們何必去聽他的呢？我們雖然知道道理，但是還有很多人分不清楚，因為他們對於「三歸」還沒有了解。因此我們研究經文，雖然看似簡簡單單的四個字——「受持三歸」，果然真的受持三歸，對於外面一切不合佛法的邪說，我們都不會去聽，講得再好，也不相信他，因為我們早就歸依過了，我們有三歸。

再進一步研究，所謂歸依佛、歸依法，就說「法」吧，經藏中的一切經都是釋迦牟尼佛說的，淨土三經裏，明明教我們發願往生到西方極樂世界去。假使我們勸人家：「你何必要到西方極樂世界去呢？就在這個世間好了。」說這種話的人連三歸都不依靠了，不信佛，就不歸依佛也不歸依法。歸依佛、歸依法，就要相信佛所講的話——要相信法。對每一句經文，要是肯真正往內研究，裏面的含意多得很。各位如果有時間，時時往內研究，愈研究道理懂得愈多，對佛法信得愈深入，所得的利益就愈大。這一點，在這裏提出來跟大家一起勉勵。

學佛入門，受了三歸之後，接著「具足眾戒，不犯威儀」。具足眾戒的「戒」

字，先跟各位說說：戒，印度文叫做尸羅，中文叫做戒，意思是「清涼」。什麼叫做清涼呢？譬如：天氣很熱，一開電扇、冷氣，就覺得很涼爽，叫清涼。戒為什麼是清涼？我們眾生在世間，身體、心裏以及口（就是身、口、意三業）——身體感受的、口裏說的話、心裏所想的，從我們內心發出語言行為，以及受到外面的刺激，都是炎熱得不得了，像火那樣炎熱。煩惱的「煩」，左邊是個火字，右邊的頁字，寫成篆字就是人頭，人的頭靠近火，你想想看，就是一般人講的惱火了。世間人都免不了煩惱，為什麼煩惱？這個世間讓我們心裏很煩——炎熱得不得了，為什麼炎熱呢？在這個世間就是這個情況，整個大環境都是這樣，我們要把這個世間能夠整個轉變過來當然很好，還沒有工夫把整個世間轉變之前，我們個人先要自己不受炎熱的煩惱，我們先求自己清涼；自己清涼之後才能幫助別人清涼，自己都不能夠清涼，怎麼能夠幫助別人呢？怎麼清涼？受戒就能清涼。

戒是身不造惡業，守住正當的行為；口不隨便說話，使口業很清淨；在心裏我們不要想名利的事情。凡是一個人想求名求利必然要損人利己，每個人都損人利己

的話，就造成現在世界這種現象——像一團火一樣，每個人心裏都煩得很。戒是戒「心」，不但身體不造惡業，口不造惡業，連心裏都不要想。不要起名利心，不要與人爭名奪利，不損人利己，這樣心裏自自然然地會覺得很安然。心裏怎麼安然？我不損人，不想從別人那裏得到便宜，心裏隨時坦然，就很安然自在，我們怕什麼呢？這樣的話，我們心裏自然就清淨、清涼。所以受戒，身口意三業守得好，儘管世間是那麼地炎熱，我們的三業自己管好，當下自己就是清涼的。戒，一般人不懂，以為守戒令自己受了很多約束，多麼不自由，其實他們不了解這個道理，了解道理，戒真正是自由、清涼，就能得到自由。

我們知道學佛最重要的是開智慧，要開智慧當然要研究佛經，還有一個很重要的就是要入定，不入定智慧開不出來。研究佛經、研究佛理，心裏也要有相當的定工夫，經才能研究下去，沒有定工夫，心裏浮浮躁躁的，看也看不進去，所以定工夫很重要。定工夫從那裏來？要有定工夫便要守戒，有戒才有定，所以佛法講三種無漏學——戒、定、慧，戒定慧三無漏學，首先要講戒。佛家的戒，條文很多，而且

專門講戒的話，不是在這種場合講，也不是普通人隨便能講的，傳戒的時候，專門有教授講戒，這裏只能把名詞說一說。

佛家講的戒，就是佛制的戒，分在家戒、出家戒。在家戒，受過三歸依之後，普通是受五戒，再進一步，是受菩薩戒，戒條就比較多。出家戒有沙彌戒、具足戒，具足戒之中還有比丘戒、比丘尼戒之分，比丘戒受完備一共有二百五十條；比丘尼戒更多，古人的注解說五百條，是說個整數，真正照條文是三百四十八條。比丘、比丘尼戒是小乘戒，我們中國出家人，無論是比丘、比丘尼，受了具足戒之後，還要加受菩薩戒。要行菩薩道的話，就要受菩薩戒，菩薩戒在家人可以受，出家人也受，中國佛法是大乘佛法，我們都是在家的弟子，一般人只要發心行菩薩道，都可以受菩薩戒。

大乘菩薩戒一般都說較寬鬆，實際上比較嚴格，如何證實較嚴格？我們知道一般小乘國家，他們受的是小乘戒律，他們可以吃葷、吃肉，五辛像蔥、蒜等，也不加以限制。為什麼呢？因為他們沒有受大乘佛法的戒律。但是我們中國的佛弟子，

無論在家出家都受大乘戒，即使沒有受大乘戒，有很多吃長素，蔥蒜五辛也不吃。為什麼呢？這都是根據大乘經典，《梵網經》裏講的菩薩戒，就不准許吃眾生肉，吃了眾生肉就喪失慈悲心，還有不准吃五辛——像蔥蒜這類的，這個我們要了解。否則有些人說，在外國像東南亞的出家人他們照樣吃葷，我們為什麼不吃呢？他們受的是小乘戒，我們受的是大乘戒，這一點要分別清楚。

一般的戒律都介紹出來了，其中我們要特別互相勉勵的是戒口業，我們自己要好好地控制。在《梵網經》裏面講十種重戒，前面五條就是五戒，我們都知道了；後面五條不必每條都說，但就最常犯的口業方面，要稍微提一提：十種重戒的戒條中有「說四眾過」，四眾是在家二眾、出家二眾，凡是佛門弟子，不能說佛弟子的過失，說了四眾弟子的過失就犯了重戒。再來是「自讚毀他」，自讚——自己讚歎自己有什麼功德比別人高明，我們受到時代環境的影響，也很難守，一般人容易犯；毀他——毀謗他人；自己讚歎自己，同時毀謗他人，這一條也不容易守。再來就是「毀謗三寶」，別的不必講，三條都是屬於口業方面。所以我們不管受過菩薩戒也好，

沒有受過菩薩戒也好，只要我們是佛弟子，這些重戒不管受不受，犯了，都有重大的罪惡，所以我們說話要特別當心——不要說四眾弟子的過失、不要自讚毀他、不要毀謗三寶。

接著是「不犯威儀」。威是很有威德，我們看見高僧大德，他們不論站著也好、坐著也好，有那種莊嚴威德，我們看了自自然然地肅然起敬。為什麼呢？他們有威儀。儀是儀表，受了戒的人，都要講究威儀，戒是一條一條地記載下來的，是佛制定的，守戒之後自然也要講究威儀，威儀是從戒裏面出來的，譬如按照二百五十條戒表現出來，一個人走路、站著不動或是坐下，甚至是睡眠的姿態（也就是普通講的行、住、坐、臥四種姿態），都各有威儀。這四種威儀，每一種都有二百五十條威儀，一種是二百五十條，四種就是一千條——共有一千種威儀。威儀不論在過去、現在、未來都要講，是不分時間，是講三際（三世）的，每一世有一千威儀，過去、現在、未來，合起來共有三千威儀。所以真正講不犯威儀，不但要具足眾戒，而且三千威儀也不能夠違犯。

並不是學佛法才講這個，我們知道中國文化，儒家修道雖不講戒，但是講禮，儒家講禮就等於佛家講戒一樣。《中庸》裏說「禮儀三百，威儀三千。」威儀三千怎麼說呢？儒經裏面有一部《儀禮》，儀是威儀，《儀禮》裏面規定各種的禮，合起來共有三千條。《儀禮》裏的禮講得非常完備，叫做威儀三千，也是講這個。為什麼佛家儒家都講威儀呢？我們修道必得要把自己身口意三業控制得好，自己要控制，三業不控制的話會亂，一亂就沒有定，沒有定，道怎麼修得好？威儀無論儒、佛都必須講，既是都必須講，就知道它非常重要。

三種淨業，經文講修三福，你修了三福，將來就有福報。第二條講「受持三歸，具足眾戒，不犯威儀」，這是講三歸依和戒律。要知道不守戒的人，隨時都會造惡業的，想想看造惡業，他修什麼道？別說出世間，連欲界天也去不了。受戒受得愈多，愈不會造惡業，受戒不造惡業，就會得福報。十善業是從那裏來的？不造十惡業就是十善業，修十善業就有福報，所以具足戒的福報比修十善更多。因此我們了解「戒」受得很清淨，不但現在清涼，而且將來會有很多福報。修道沒有福報也不

行的，沒有福報，後面所講的觀法——學念佛法門，工夫使用不上。沒有福報，你連聽這個法門都沒有機會，聽都聽不到。能聽淨土法門就是有福報，可想而知，福報很重要。

接著是第三種福：「三者，發菩提心」。學大乘佛法首先要發心，發什麼心？發菩提心，菩提心就是覺悟。行菩薩道首先要覺悟，不但自己覺悟，也要讓別人覺悟，所以發菩提心特別重要。再來是「深信因果」，信因果已經不錯了，還要加上「深信」。我們要了解因果——世間任何事情，先有因，然後才有果。因，說個比喻，有如一粒種子，有種子才能發芽成長，然後結果，這叫因果。因果有當世的因果，就是一個人在這一生，他種什麼因，就在這一生結什麼果，善因有善果，惡因有惡果。假使只講當生，不夠，為什麼不夠？有很多人造了很多善業，做了很多好事，結果他的環境不好，命運始終不好，偏偏遭遇很多災難，單從當生看，因果就講不通；反過來有很多壞人，造了很多惡業，結果他處處很得意，所處的環境都好，結果也好。這怎麼說法呢？所以只講當生因果是不夠的，要講三世因果——有前世、今世、

後世，因果非常複雜，非常深遠的，不講三世因果，便對因果不能深信。不但佛家講三世因果，儒學的五經裏都有三世因果，講得非常多。

明瞭三世因果已經不容易，但只是明瞭有三世因果還不夠，怎麼說呢？常聽人說：「今生不好，修修來世，今生貧窮，修修來世到人道來變成富有。」他也有三世因果的觀念，雖然有三世因果的觀念，但不知道要脫離六道，只知道有前生、今生、後世，只是修修來生改善而已。這樣不行，還沒有覺悟。三世因果懂了之後還要覺悟，覺悟什麼呢？覺悟六道輪迴，比如：來生到人世間很富有，那又如何呢？就算來生做美國大總統，也沒什麼好，就算生到天上也並不好，壽命完了還要墮落下來，這有什麼意思呢？所以我們要覺悟，懂得三世因果後，還要覺悟在六道輪迴非常苦惱，生死不斷，必得要脫離六道輪迴。這樣一覺悟，我們學佛才能建立正知正見——建立正確的因果觀念，然後學佛才學得很純粹。三世因果覺悟之後，必然要求出離三界，也就是脫離六道輪迴。

脫離六道輪迴，是學佛基本的要求。可是這部經講「深信」，祖師的注解說還

要進一步深信，怎樣進一步深信呢？講因果不僅僅出三界就算達到目的，像小乘證到阿羅漢果、中乘證到辟支佛，也是出了三界，脫離六道輪迴了，但是他還沒有成佛，還是不行，換句話說，他的因果還不夠深入。大乘佛法的因果，講得最究竟，無論是善是惡，善惡因果都要徹底地講。一提到因果就徹底見到自己的本性——直接了解自己的心性。心性代表真理，因果就從真理上建立起來，既是從真理上建立起來，做善做惡是誰？是誰在做善？是誰在做惡？完全是自心，明瞭自己的心，善惡不由別人，自己能夠作主——自心能夠作主就能轉變因果，轉變一切；轉到最究竟處，就到了成佛的境界。因果講到最高深處，就在自己能夠明心見性，徹見自己心性的本源——本來的根源處。講深信因果，是懂得因果後，就要從了解本性，從真理上去修，這樣自己才有力量去轉。不然的話，怎麼轉法？

接著是「讀誦大乘」，讀是閱讀，誦是背誦，這些大乘經典，為什麼要讀誦它呢？現在有些老修行人，他們有一種閱藏的辦法，他們怎麼閱藏呢？把藏經大乘經典翻開，從頭到尾一個字一個字的看，不管這個字認得不認得，一直看下去。字不

認得，也不必翻字典，閱藏是一個字一個字看下去，它是求定的，藉閱藏來求定，要點是不要起分別心。另一種是研究，那不是閱藏，選擇一部經來看，看不懂要翻字典，或者人家懂，請人家講給你聽（研究道理）。「讀誦大乘」包括閱藏、研究兩種方式。研究佛法的大經大論做什麼呢？要開智慧——讓我們明瞭佛的道理；我們學佛不明瞭佛理，在修持方面是感覺困難一些，所以過去有很多學佛的人，能夠有一個團體互相研究當然好，實在沒有辦法研究，自己閱讀，照著讀也好，所以讀誦大乘也是非常重要的——往裏面修、研究理論。上面這三句：「發菩提心，深信因果，讀誦大乘」，要想弘法，要想度化眾生，先要自己具備這三條所講的——首先要發心，然後在因果上求深信，再者要懂經文理論。

接著「勸進行者」，勸是勸告，用種種方法勸導人家；進，人家沒有學佛，勸他走進佛門裏面來，已經進了門，再勸他更精進，更往前進步，這都是進；我們發心，勸不學佛的人信佛，已經信佛的人，勸他更往前精進。行者就是修行的人，我們這樣勸他人，是菩薩所為的事情，是利益他人。上面那三條是自利，自利有了基

礎，然後才談得上利他。經文所講的，留心看看就知道，必得要發菩提心、深信因果、懂得佛理，這幾條非常重要，缺任何一條的話，要想勸人家都很困難。各位自己想想看：假使我們自己在這三條欠缺了，別的不說，就因果這方面而言，自己還不相信因果，我們怎麼勸人家？所以上面這三條非常重要，有了這三條，正知正見都具備了，勸人家才有效果。

淨業三福，第一條、孝作開頭，第二條、三歸作開頭，第三條、發菩提心作開頭，這三條非常重要。再做個總結：「如此三事」——上面所講的修三種福，「名為淨業」——這叫做清淨的業。業是什麼呢？業等於因，有這清淨的因，將來結的是清淨的果，修淨土法門就叫做修淨業。在十六觀未講之前，先講三種淨業，讓大家知道修三種淨業也就是修三種福——幫助正工夫的，要正助雙修。假如只講正工夫沒有助工夫，正工夫提不起來，所以首先講這三種淨業。

第十五講

佛告韋提希·汝今知不·此三種業·乃是過去未來現在·三世諸佛·淨業正因。

這段經文是三種福（也就是三種淨業）講完以後，所做的小結論。結論一共有三段，這段經文是第一段，後面還有兩段（到「得無生法忍」為止），再下面就接著講十六觀。

「佛告韋提希」，佛告訴韋提希夫人：「汝今知不？」妳現在知道不知道呢？「此三種業」，這三種業（就是上面講的三種福業），「乃是過去未來現在，三世諸佛，淨業正因」。非常重要，不但現在佛這樣講，過去佛也是這樣講，就是未來佛也還是這樣講，所以這三種業都是諸佛的淨業正因。

既是「三世諸佛，淨業正因」，當然非常重要，由於三世諸佛都必須修這三種淨業，所以這是成佛的正因。為什麼這三種淨業是三世諸佛的正因呢？對於淨業的

「淨」字，我們要先稍微加以介紹一下。

「淨業」，淨就是清淨，甚麼是清淨呢？不雜染的事情就是清淨。比如我們在世間做善事，做一切善業都沒有其他的用意摻雜在裏面，純粹就是做善事，不得有任何條件，世間善業是如此。持戒、發菩提心以至於因果等等，這三種業都是純粹的，不雜任何其他因素進去，這叫清淨。什麼叫做不摻雜其他的因素呢？舉個淺近的小例子：譬如我們在世間做慈善事業，你拿錢財出來幫助人也好、以自己種種能力幫人家的忙也好，純粹是幫忙，心裏不要想：「我付出錢財或付出力量之後，對方將來會回饋給我什麼好處。」假使有這種心理的話，就不算清淨了。我們就舉這個例子，其餘的可以推想。真的清淨，這些其他的心理都沒有，純粹做善事就是做善事，沒有任何企圖的。

另外一點，我們了解：淨業淨到究竟處，是從我們人人都有的本性（也就是成佛的佛性）裏面發出的——這就是清淨的。舉個例子來說，比如上面第三福的「發菩提心，深信因果」，就因果來講，講到最究竟的因，是什麼因呢？要明瞭，我們學

佛的目的就是要成佛。成佛就是果，要結成佛的果必得要明瞭成佛的因，這個因在那裏？這個因就是要認識自己的甚麼呢？認識我們自己的「真如本性」。所以講因果，徹頭徹尾地講，講到最究竟處，因果就全是真如本性。那麼你講因講種子，最究竟的就是明瞭自己，「萬法唯心」，要認識自己的真心。不了解這點，我們不算是深信因果，佛在《楞嚴經》裏面講：「因地不真，果招迂曲。」我們在開始學佛的時候，沒有把真正的因辨別清楚，要想得果就難了。怎麼難呢？佛說個比喻：比如我們煮飯，飯是煮成的果，沒有煮飯之前，飯的因是什麼呢？飯的因是米，必得拿米來煮才能煮成飯；如果拿沙子、石頭來煮的話，煮到什麼時候才能煮成飯呢？任你怎麼樣煮沙石也煮不成飯，因錯了就不會有果的。我們真正深信因果，一開始就要了解：佛法所以說其他的宗教是外道，就因為外道不明瞭成佛的因，他們才不能夠成佛，甚至連了生死都辦不到，他們談不上相信因果的。所以明瞭因果、真正相信因果的話，就必得要知道我們的心——「萬法唯心的真心」，這才算是深信因果，能夠這樣地了解因、了解果，才是清淨的淨業。

根據這兩個要點，明瞭淨業之後，我們再看上面那三種福，「三福」為什麼又稱為「淨業」呢？我們在佛法裏修三福，跟普通人不一樣，在佛門裏修三福，也要修到我們了解佛法的程度，你用不同的心理來修，所得的結果就不一樣。比如前面「孝養父母，奉事師長，慈心不殺」的世間善業，你了解淨業的意思——一是純粹的，沒有任何企圖；一是講到究竟處，你做這些善業都是從本性出來的。要不然為什麼二十四孝裏的孝子，一遇到猛虎來吃他的父親，他奮不顧身地去跟猛虎對抗，結果猛虎都給他嚇走了。為什麼呢？那個時候他本性裏的力量發出來的孝心感動了野獸。其餘的也是出自本性，你想想看，一切孝慈都是如此。第二部分：三歸、受種種戒，這是出世間法，更是從本性裏面出來的。第三部分：發菩提心，你了解淨業的時候，「淨業」這兩個字是上面那三條的要點，跟做詩一樣，是「詩眼」，把握住詩眼，上面那三條整個就活起來，你看了就非常深入。因為這部經，就天台宗來講是圓教，圓教一講就講到最透徹的程度。

三世諸佛成佛都必須修這三種淨業，三種淨業程度是不相等的，第一條是世間

法，第二條是二乘人修的出世法，第三條是大乘的菩薩法。開始修的時候只是世間善事，不包括後面兩條，第一條修了，到了修第二條的時候，就可以包括前面第一條，修到第三條的時候，把前面二條也包括了；就是由淺入深，具備淺的基礎，一步一步地修到最後，修到第三條的時候，把前面整個包括起來了。這個意思怎麼說呢？我們要了解：諸佛修行的法門雖然很高，還是從世間法開始修起，從世間孝慈十善業打定基礎，然後一步一步地往上修，修到最後的時候，前面還是包含在內，然後才圓融起來。這是讚歎前面三種淨業的第一段。接著是讚歎的第二段：

佛告阿難·及韋提希·諦聽諦聽·善思念之。如來今者·為未來世一切眾生·為煩惱賊之所害者·說清淨業。善哉韋提希·快問此事。

「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，首先叫他們兩位「諦聽」。什麼叫諦聽？「諦」這個字就是要用心思，專心地聽，而且要聽得清清楚楚，一點都不能馬虎，全心貫注精神在聽，叫諦聽。再加一個「諦聽」，兩次「諦聽」是強調、加重其詞的意思，要諦聽諦聽，這樣聽還不算，聽的時候，還

要「善思念之」，除了聽以外還要善思。思就是思考、思辨的工夫；「善」字一個字照顧下面兩個字，一個善「思」，一個善「念」，除了好好地善加思維之外，還要善加以念。念什麼呢？念就是正式用工夫來修了。

這兩句話「諦聽諦聽，善思念之」，聽是聞——用耳朵聽，思是用心在思，念就是在修行，就是佛學所講的聞、思、修三慧。為什麼聞思修叫三慧呢？慧就是智慧，我們學世間任何學問，都要運用聰明智慧，沒有聰明智慧，世間的學問學不到家；佛法這麼高深，也是最究竟的學問，沒有智慧學不好。所以對於佛法，無論是聞法也好、在思考的時候也好、正式用功修持也好，都要靠智慧。所以這兩句話就是講到聞思修三慧。怎麼樣才能得到三慧？在聽的方面，要諦聽；思念這方面，要用「善」字，這兩個字要注意，也就是聞的時候，要用全副精神聞；在思的時候、在念的時候，必須要用「善」字。

「善」這個字，有的時候用「妙」字，儒家常常用「善」字，在這裏也是用「善」字，善字講到最高層的境界就是進入「妙」的境地。那就是我們在思考的時候、在

修持的時候，都要善用自己的心念，這要靠平常磨練，不是一下子就能夠辦得到的。怎麼一下子不能辦得到呢？對於佛法的理論，總得要有些了解，然後才會用；如果對佛法理論一無所知，怎麼運用法呢？所以第一步要對理論有相當的了解。了解理論之後，在思考、在用功的時候，還是要專心，不要摻雜其他的雜念進去，這就是「純善」。儒家也講「純善」，純純粹粹的，不雜任何的雜念。這樣用工夫，那就合乎定，有了相當的定功，力量就能發揮出來。所以無論我們在聽的時候、思的時候、念的時候，自己都要有相當的定力。就拿念佛來講，念佛要怎樣才能念得好呢？就是自己念頭不要亂跑，不亂跑要有相當的定力才能辦得到，這些情形都要靠我們平常會用工夫，這叫善思善念。所謂會用工夫，就是我們無論做任何事情，都要精神能夠集中，不要散亂，這樣才能把握一個「諦」字、一個「善」字，這樣用功自自然然的，聞思修的智慧就出來了。

講到專心、有些定力，我們對於佛法要了解，定力從那裏發出來呢？那就是我們要看清楚，真正善思善念的話，就不會受外面環境的影響。怎麼不受環境影響呢？

有不少人學佛，他是「看看現在什麼時代了，還要持那麼多戒？」就拿做善事來講，「現在全世界誰不為自己的私人利益，講究個人的權利，誰肯真正去做善事，人家的錢就怕不到我們這裏來，我們求都求不到，還拿很多錢去幫助人家，做很多善事？」這我們一概不管，不管世間人心惡化到什麼程度，也不管人家怎麼修法，是純粹修也好，不純粹修也好，一切不管，我們是依法不依人，佛法這麼說，就照著這麼做。為什麼？學佛了生死是為自己了生死，成佛也是為自己成佛；至於做善事、受戒、發菩提心、因果等等，不管人家看得見看不見，自己明瞭做得不如法、違背了，自己趕快要懺悔；自己做得好，人家不知道，我們照樣做，不必讓人家知道。為什麼呢？這都是修本性，讓本性開發出來，與人無關，了解這一層，我們就不會說：「現在環境這麼不好，我們還學什麼佛？」自己退心了，退心是自己吃虧。不管人家如何，我們自己照樣往前修，往前研究，這個就叫做「諦聽諦聽，善思善念」。不受任何外在的影響，該怎麼修，就怎麼修，這就是「善」。能夠這樣做，不受時代的影響，不受別人做得不如法的人為影響，我們就有相當的定力了。我們聞也好，思也好，修也好，就會有些小小的工夫顯出來，智慧就有了。

接著佛就講：「如來今者，為未來世一切眾生，為煩惱賊之所害者，說清淨業。」釋迦牟尼佛太慈悲了，本來這個法，是韋提希夫人請求佛來講：怎麼樣才能夠到極樂世界去？佛雖然是針對韋提希夫人請求的——對她講，但是佛在這個時候就說了：「如來」（就是指他自己）現在不但是為韋提希夫人講，也是替未來世——從釋迦牟尼佛那個時候起，一直到現在及未來的眾生，為一切眾生——所有眾生都包括在內。我們現在是在台灣的台中講這部經，佛多慈悲，在他心裏絕不是只想到為我們台中這個道場講，是包羅所有的眾生，台灣的、中國大陸的、全球各國人士都在佛的心中，這才是一切眾生。不但是人類眾生，畜類眾生，如果牠懂得的話，能夠聞得念佛法門，當下也可以往生，所以佛的慈悲可以說是無量無邊的。

「為未來世一切眾生」，眾生的情形，佛早就料到了，我們現在的眾生是怎麼樣的呢？「為煩惱賊之所害者」，我們想想看，現在的所有人類眾生，那一個眾生不是被煩惱所陷害？煩惱為什麼叫賊呢？煩惱就跟賊寇一樣，賊寇專門搶奪人家的東西，不讓他搶，他就把被搶的人殺掉，賊寇就是那樣。現在很多強盜搶錢又殺人，

小偷到家裏偷東西，被主人發現了，原來是小偷，一發現了就變成強盜，搞得不好就把主人殺了，你想想在這個時代，賊就是這樣，煩惱就跟賊一樣的來害我們。一般人有錢財被賊來搶來偷，這是外來的。在這裏，「賊」是一個比喻，它來搶、來偷、來傷害我們的是什麼呢？我們眾生除了生命以外，更可貴的是「慧命」，生命是因緣和合的假東西，智慧的慧命才是真我，再講得更深入，我們都有「法身」，實際就是「真如本性」，我們眾生最可貴的就是真我——法身慧命。慧命的智慧就是從法身裏面發出來的作用，「法身是體，慧命是作用」，這個體、這個用才是真我。

煩惱細講很多，簡單地說是貪瞋痴。貪是貪求一切東西；瞋恨，貪求不到就發脾氣起瞋恨心；痴就是愚痴，不了解自己，不了解真我，只執著假我，任何世間的事情和道理都不明瞭，這叫貪瞋痴。其他還有很多，先就講這三項，想想看，有了這些煩惱，任何一個煩惱起來的時候，把我們的慧命、法身統統都遮蔽起來了，使它發不出作用。一般人講慧就是智慧，人好求利益、貪種種名利，便利令智昏——一個人貪利貪得多，就使他的智慧昏昏沉沉地出不來，發揮不了作用，這叫利令智昏。

由此可以知道，一沾上貪瞋痴等這些煩惱，我們那有智慧？沒有智慧，慧命到那裏去了？慧命隱藏起來，不發生作用了。所以在六道之內，來來回回，那裏死這裏生，這裏死那裏生；不在人間就到三途，不是畜生就是地獄，長期地這樣受苦。就是在人間，人間也沒有什麼好受的，

想想看這個時代，無一是樂的事情。就算有些錢，在台灣，自己有了車子，全家開部小車到風景區去登山遊樂，一場大雨，車子到那地方，山整個崩下來，就把整部車子埋葬起來，樂極生悲，這是我們世間的情況；何況還有些人沒有車子，沒有這分悠閒的生活，還要成天在外面為生活辛苦、忙碌。所以想想看，在六道當中除了天道之外，人道已算不錯的，還有這麼多的痛苦，想想看這六道不出去怎麼得了，出不了六道，生死不能了，就是被煩惱把我們障礙住了，煩惱就好像賊寇一樣，把我們的慧命遮起來，把我們的法身遮住了，讓它起不了作用，這就像賊一樣，把我們的財產掠奪去了。因此，「為煩惱賊之所害者」，看看現在世界上，普通人不必說，全球的教育家，都是教人家貪求自己的名，貪求自己的權利——所有的大教育家

都是教人貪名圖利，想想看，貪到極處，都是讓煩惱賊遮蔽，失去自己的慧命，失去自己的法身，永久在六道內來來回回，像現在的情況，這一生完了之後，還想要到人間來？人間雖然不好，下輩子想再到人間來，也不可靠。

剛才所舉的例子：開車到風景區去。這是事實，大家看電視就知道，這一次颱風，南橫公路上發生山崩，好幾輛車子被埋在裏面，多麼淒慘，非常可悲，在這之前，澎湖發生海難，多少人在海上淹死，這都本來是快樂的事情，樂的事情就想不到會發生悲慘的事情。舉這個例子，是說明我們在人世間沒有真正樂的事情，讓我們了解一下，這種情形愈是到後來，我們眾生受煩惱賊的害愈深沉、障礙愈重。為什麼呢？時代愈到後來，一般人的心理愈惡化，這是惡性循環。邪知邪見特別多，發表邪知邪說的人，教所有的人都學著往名利上去爭取，愈往名利上爭取，煩惱就愈重；煩惱愈重時，障礙也就愈重，愈看不清自己，執著假我，真我就看不見了。所以我們現在一般人被煩惱賊害得可說是非常嚴重，嚴重到什麼程度呢？世間人不必說，佛門學佛的人，往往一看時代跟社會的狀況，佛也學不下去了，跟著社會風

氣學。因此釋迦牟尼佛說：「為未來世」，未來世這三個字非常重要，從世尊說法那時起，一直貫穿到現在。祖師的注解注得太好了，釋迦牟尼佛早就看得清清楚楚，我們現代人就是受了這個害處，他說的上面這三種淨業，就是為我們說的。

這一句這麼長，釋迦牟尼佛說，如來現在為了未來世一切眾生（就是為煩惱賊所害的一切眾生，我們現在看得清清楚楚的，就是包括我們自己在內，都為煩惱賊所害），對這些眾生來「說清淨業」——就是上面說的三種淨業。祖師注解：從釋迦牟尼佛滅度後，一直到現在、一直到後來，如果佛不說這三種淨業的話，現在人學佛沒有成就。普通法門不修這三種淨業絕對不能成就，那不必說了；淨土宗念佛法門不修這三種淨業，別說《觀經》裏的作觀、修觀，觀固然修不下去，就是持名念佛，也一定念不好。你想想看，我們所做的事情，如果沒有這三種淨業，把我們的心理改變、把我們的行為改變的話。假如成天在外面做貪名圖利損人利己的事情，回家來念佛，以為我心裏平安，覺得今天的罪過也沒有了。明天出去再做些惡業，回來再念佛。你想想看，這樣佛念得好嗎？能夠得到一心不亂嗎？所以必得要修三

淨業。換句話說，這三種淨業是幫助我們念佛的，有這三種淨業，基礎做好了，佛才能念得好。

接著兩句就是這一段的讚歎——讚歎淨業。「善哉，韋提希，快問此事。」因為韋提希夫人在前面的選擇：釋迦牟尼佛放光，在光裏面顯出了多少好的世界，讓韋提希夫人選，韋提希夫人選中了西方極樂世界；選中之後就願意要生到西方極樂世界，然後就請釋迦牟尼佛告訴她怎麼樣去，所以釋迦牟尼佛就先說這三種淨業。因此「善哉，韋提希」，善哉就是讚歎韋提希夫人——妳真是好，太好了，「快問此事」，快問的「快」字，意思是問得非常暢快、問得非常好（妳正好問得合乎我的心意，稱快我的心，問到我心裏所想講的話），這是「快哉」。快哉問什麼事情呢？問怎麼樣生到極樂世界，用什麼方法才能去？這一問，問得真好，叫做快哉問。「快問此事」，是讚歎韋提希夫人問得非常好。

接著是結歎的第三部分，也就是講這三種淨業最後一段讚歎。

阿難·汝當受持·廣為多眾·宣說佛語。如來今者·教韋提希·及未

來世一切眾生。觀於西方極樂世界。以佛力故。當得見彼清淨國土。如執明鏡。自見面像。見彼國土極妙樂事。心歡喜故。應時即得無生法忍。

釋迦牟尼佛先叫阿難尊者，「阿難，汝當受持」，你應當把這個法門——前面的三淨業，受是接受下來；持呢？一直保持，照這個法門去修，不要放棄了，這叫受持。你自己受持還不算，因為阿難尊者是多聞第一，佛家這些經典，在釋迦牟尼佛滅度之後，都是靠阿難尊者背誦出來，經過大眾證明，然後記載成為文字，這就是佛經。所以佛就告訴他：「你要受持」。「廣為多眾」，普遍地替那麼多的眾生（眾生不只一種、不只一個人，有許許多多的眾生），「宣說佛語」，向他們全部說出佛的言語——就是聖言量。宣說佛語不是那麼簡單，比如我們普通人宣達某一件事情還會宣達錯誤，為什麼呢？因為事情不是他自己的，何況宣說佛語。因為要宣說佛語，所以前面說「汝當受持」，不受持的話，宣說佛語宣說不出來。今日之下有許多人認為把佛經看一看（好多學者們以為自己字認識很多，把經典攤開來看），看了之後，也

發表文章，向外宣傳。那種宣傳，跟各位講，不要看他的名氣多大，如果他說的話、他自己行為上沒有修持，是靠不住的，他寫的文章、說的話，不是佛語，是凡夫語。你想想看，阿難尊者是親自跟佛學的，佛還告訴他，只是聽聞還不算，還要受持，受持之後，工夫有了，真正做得到了，對佛語才能真正了解，然後記下來才可靠。

接著釋迦牟尼佛說，「如來今者」，我現在「教韋提希，及未來世一切眾生」，教他們什麼呢？教他們「觀於西方極樂世界」——就是下面講的十六觀法。觀西方極樂世界不容易觀到，「以佛力故」，以我佛的力量，「當得見彼清淨國土。」仗著我佛的力量，應當可以見到那個西方極樂世界。「如執明鏡」，說個比喻，就如同一個人自己看不到自己的臉，如拿把鏡子，「自見面像」，就可以見到自己的面像。「見彼國土極妙樂事」，只要一見到極樂世界最極妙的樂事，「心歡喜故」，心裏就發生歡喜，「應時即得無生法忍。」心一歡喜就得到無生法忍。

第十六講

阿難·汝當受持·廣為多眾·宣說佛語。如來今者·教韋提希·及未來世一切眾生·觀於西方極樂世界。以佛力故·當得見彼清淨國土。如執明鏡·自見面像。見彼國土極妙樂事·心歡喜故·應時即得無生法忍。

在這段經文裏面，我們要注意的是：佛一開始就告訴阿難尊者要「受持」，然後要普遍地為很多的眾生「宣說佛語」。宣說佛語特別注意的是要受持，不受持怎麼宣說？雖然佛語能夠記錄下來，但必得要自己有修持、有相當的工夫，然後宣說出來，才不會錯誤，這一點我們要知道。為什麼呢？現在是佛法的末法時代，尤其學術界的人，以為自己看看經、看看佛家的佛書，然後就寫文章、演說了，他寫他的、他說他的，我們要問：「他是不是受持過？」沒有受持過，不管他寫得再多，都不是純粹的，說的更不值一談，所以一定要自己受持；而且佛告訴阿難尊者，是

阿難尊者親自從佛接受過來修持，也不是自己看看就會的，這一點我們要了解。受持要看你學的是那一個法門，你就受持那一個法門，譬如說，我是受持這個法門，我不可以宣傳其他的法門，說個比喻：我們沒有受持過念佛法門，宣說念佛法門就會走樣；必得受持過念佛法門——念過佛的人，自己知道念佛會發生那些問題，怎麼樣才能把佛念得好，信願行怎麼建立，然後才能夠勸告人家來修持這個法門。這一點就是說要宣說那個法門，對於那個法門一定要有受持。

佛教阿難尊者受持什麼呢？經文就說了：「如來今者」，如來是佛稱他自己，我今天「教韋提希」夫人，還有「及未來世一切眾生」，未來世是無限量的，從釋迦牟尼佛那個時代一直到現在，以至於未來，經過正法、像法、末法，尤其是現在末法時代的一切眾生，不學佛、不求了生死則已。想要學佛、要了生死的話，不學念佛法門，絕對是辦不到的（這裏說辦不到，是講當生了生死）。要當生了生死、當生成就，一定要學淨土法門。所以佛教韋提希夫人及未來世一切眾生「觀」——即後面的十六觀，「觀於西方極樂世界」，你要把心放在極樂世界上，這一條特別重要。

普通法門沒有訂出一個極樂世界，它只是在娑婆世界，按照佛法用自己的力量來修，這不是不能成功，而是成功的時間究竟在那一年那一世？太遙遠了。不是真正學念佛法門，自己對於西方極樂世界沒有建立信心、沒有願力的話，一講就講成普通法門，這是沒有修持的關係。這裏特別標出來——「觀於西方極樂世界」。在經文裏講得清清楚楚，從我們這個娑婆世界，往西邊的方向，中間經過十萬億個三千大千世界（過了這麼多的大千世界），才到達西方極樂世界。我們普通人修行的工夫，誰能看得到呢？非常困難。

「以佛力故」，因為用佛的力量，「當得見彼清淨國土」，佛的力量一幫助，當得見——當下能夠見到，彼——是指極樂世界，那個極樂世界非常清淨，清淨國土——就是淨土。這裏要注意的是「佛力故」，沒有佛力，極樂淨土是看不到的。我們常聽善知識說：淨土法門好處是特殊的地方很多，其中一個特點是二力法門（自己的力量，還有佛的力量）。這裏講的佛力，是指釋迦牟尼佛的佛力；正式持名念佛時的佛力，是阿彌陀佛的力量。這裏的佛力為什麼是釋迦牟尼佛呢？他教這個方法，你修這個

方法，再有佛的力量加持，同時還有阿彌陀佛的力量，「觀」固然需要，「念佛」更需要。因此我們知道修普通法門就不是這樣，普通法門知道方法之後，完全靠自己用功，但是自己工夫用不上。工夫怎麼用不上？我們凡夫生死的業力太重（貪瞋痴慢疑的業力太重了），自己沒有力量在短時間把它斷掉，能幾時斷掉，幾時才成就。拿見思惑來講，如有一品未斷，六道就出不去，完全靠自己的力量。而佛的力量，後面講作觀的工夫，最後講念佛的工夫，都是有佛在加持——一方面靠自己用功，一方面有佛的願力，將來有接引，有佛力是特殊的。

「當得見彼清淨國土」，凡夫自己的力量見不到，佛的力量一幫助，兩種力量加起來，一定能見得到那清淨國土。清淨國土，因為有佛的力量幫忙，可以看得見，佛力幫忙的重要性如何？恐怕一般人不了解，佛就說個比喻，「如執明鏡，自見面像」，我們一個人，要看自己的面像太困難了，眼睛長在自己面像上，眼睛看自己面像怎麼看得到？這太困難了，凡夫以自己力量要看西方極樂世界就是這麼困難。為什麼困難呢？凡夫的業力障住看不到。自己看不到自己面像，也是受業力所限制。

住了，沒有關係，只要手裏拿一把明鏡，對鏡一照，就可以把自己的面貌看得清清楚楚的。這就是說有佛的力量一幫忙，就像我們得到鏡子一樣，馬上就能看得見。「自見面像」比喻見到西方極樂世界。

「見彼國土極妙樂事」，一見到西方極樂世界裏面極妙樂的事情，妙到什麼程度，樂到什麼程度？加個極字——極妙樂，事情可多了：七寶池、七重行樹、羅網、眾鳥演法，《阿彌陀經》裏面講的還是非常簡單，《無量壽經》以及這部《觀經》後面講的就多了，種種我們沒有辦法想像的事情。必得要親眼看見了那些種種極妙樂的事情，一見到，心裏就發生歡喜，「心歡喜故」，因為心裏歡喜，「應時即得無生法忍」，就在歡喜的時候，得了無生法忍就穩妥了。

什麼叫做無生法忍？先說「無生法」。首先我們要知道眾生是凡夫世間，無論那一道所見的一切法，包羅萬象，太多太多了，一切法都是生生滅滅的生滅法。我們就拿兩大要點來講：一個是我們眾生的正報，正報是生滅法。所謂生滅，先講生，是由因緣和合才有「生」這個現象，我們一個人，是因為自己的靈魂（第八識），

加上父母的緣，因緣和合才有我們這個人身。一生出來以後，還是要因緣，各種緣繼續增加上去，怎麼繼續增加上去呢？任何一個人人生下來都要吃奶，吃到相當時候之後要吃其他食物，要喝要吃，少了飲食，生命就不能夠生長。長成後還要繼續吃，沒有飲食，就不能維持，沒有這些緣，你想想看我們人身怎麼能夠存在？隨時都要靠因緣，不斷地在凝聚因緣；到了老的時候，因緣要散了，身體各種病況就出來了，心理方面的、生理方面的種種物質條件，慢慢地凝聚的力量不夠強，要分離、要分散，退化了，種種病態就出現了；到了壽命終了時，整個因緣就分散。想想看，這個人身清清楚楚的是一個生滅法，這種生滅法很多人不知道，以為這是我，非常實在的，一切都為了我來辛苦，為了我不惜跟人家吵架爭鬥等等，甚至做罪惡的事情，都是為這個「我」。為了生滅法的我造罪業，划得來划不來呢？一般的凡夫眾生，就是不了解這是生滅法。我們眾生的正報就是自己的生命，正報以外，一般講身外之物——依報。

依報是正報需要的依靠，這個世間大環境、小環境多得很，整個大環境是地球，

個人自己有塊土地、有個家庭、有個房子，這都是小環境，甚至於一個團體，在這團體之內你是團體的一分子，這也算是小環境，一個國家也是，都叫做依報。你想看，依報是不是實實在在的？依報也是生生滅滅的。我們凡夫肉眼看不出來，以為我們這個大地（地球）是實在的、永久不變的，其實地球如拿佛法來講，佛法講得最徹底了。現代講究科學也了解，以科學知識一分析，也知道地球是時時刻刻在變動，不了解這點就執著地球是永久存在。再小而言之，地球上某一部分——一個領土，這是我的領土，那是他的領土，大國家是大的領土，小國家是小的領土。自古以來都為這個發生戰爭，每次戰爭死了多少人，整個大地以至國家之間的領土，都是乍生乍滅，不是牢不可破。所以《八大人覺經》講：「國土危脆」，自古以來，任何國家的國土，都是很危險、很脆弱的，力量稍微弱了，外力就來侵略，大國家也免不了。世間的大國家（自古以來有很多大國家），你的國家大，人家比你更大，他的力量大於你，隨時就把你消滅掉。大國家都不行了，小國家更不必說，你看看《春秋左傳》就知道，小國家在兩大國之間，就像鐵鉗夾住你，隨時都要忍氣吞聲，要受人家的氣。不懂生滅法，有很多的苦惱，國內的一般人民不必說了，就是小國

的國王也可憐得很，必得要知道生滅法，不要為這些問題你爭我奪的。實實在在講，自古以來真正為國家的，沒有幾個人，中國的歷史，除了唐堯、虞舜、禹王這幾位明君以外，到了家天下之後，都是為他自己、為他的子孫。古時候是這樣，以現代來講，真正為老百姓的有幾個，我們學佛的人，研究佛法了解事實，要把這情形說出來，我們要懂得生滅法，世間一切依報都是很危險、很脆弱的，要想永久存在，沒有那回事情。我們要了解這個事實——正報、依報都是生生滅滅，不可靠的。這種生滅法，凡夫不了解，當做是真實法，所以他們有我執、有法執，一有執著，種種罪惡的事情就做出來。學佛的人首先要了解生滅法，認識生滅法後，就不要像一般凡夫那樣的執著；不僅如此，還要進一步求無生法。

什麼是無生法呢？生滅法是因緣和合的，只是假法，有因有緣，因緣和合就生，因緣拆散就滅。無生法就不是這種情形，而是進一步體認到我們眾生本有的本性。一般哲學也講宇宙人生的現象，現象是隨時在變動，宇宙人生有本體；在哲學裏雖也是講本體，但它找不到，本體在那裏呢？本體就是萬法的本體，萬法是生生滅滅，

我們不了解它。若是找到本體、得了本體，就把生滅法轉變了，就不是生滅法了，而是無生法——無生無滅了。不生不滅法究竟在那裏呢？我們學佛最重要的目的就在這——就是要找到我們本來就有的無生法。我們前面講正報，因緣和合、有生有滅，有生就有死，生死不斷地在六道裏面來回生死。找到無生法的時候，無生法既是不生不滅，那還有生死？無生法就是我們的真如本性，換句話說明心見性（證到自己的心性），就是得了無生法。那個境界就跟現在不一樣，我們現在講的時候，凡夫不了解生滅法，不足道也，即使懂了生滅法還是沒有用，只不過懂得生滅而已，怎樣才能解脫呢？還要得到無生法，境界是一層一層的。

得了無生法有什麼現象呢？拿中國文化來說，中國文化了不起，說實在的話，佛經到中國來，所以這麼發揚光大，的確是靠了中國文化；像南傳的國家，佛法都是小乘佛法，就沒有這樣徹底，南傳國家沒有中國文化做基礎。我們現在看看中國文化，讀孔子書，孔子講的話，言詞雖不一樣，但處處都是佛法。《論語》裏面說，孔子站在河岸上發出感嘆，感嘆什麼？他看到河裏的水從上往下流，不斷地流。看

水流，流就流，有什麼感想呢？那是我們凡夫，孔夫子是什麼人呢？他是聖人、他
是大菩薩。他看看河水，再看看天地之間萬事萬物（也就是萬法），感嘆萬法無一
法不是生滅的，無一法不是生就是滅——乍生乍滅的現象，天空星辰也好、大地的萬
物也好、我們人類本身也好，都是如此。他用一個「逝」字——消逝的逝字，「逝者」
是整個宇宙萬物，「逝者如斯夫」，如就是好像，斯指河裏的流水，萬物不斷地消逝，
就跟流水一樣，「不舍晝夜」，日夜不停地流，一流就永遠不回來，這就是講生滅法。

一般人要問這是什麼意思呢？意思太大了，普通凡夫不了解他自己的苦惱，執
著牢不可破。了解這一層，然後才能學道，儒家也是要學道，也教人家出世間要了
生死，必得了解這一層才能求不生不滅法。生滅法如斯夫逝者，不逝者怎樣呢？再
舉個例子：宋朝蘇東坡非常有名，他寫了赤壁賦（赤壁賦有前赤壁賦、後赤壁賦），
大家都知道赤壁，看平劇就知道，三國時代周瑜和曹操在赤壁一戰（千古決戰非常
有名），那一戰燒死了多少人，赤壁賦裏面就說：「逝者如斯」，這句話是《論語》
中孔子講的。下面一句話，「而未嘗往也」，逝者如斯夫是生滅法，「而未嘗往也」，

你看河裏的水在流，生滅法是在流；證到無生法忍——證到不生不滅的境界，就是你看水在流動，我證到這種境界一點也不流動。未嘗往也，沒有往，一點也不往前流，那個境界是證到無生的境界，真正見到本性，本性是不來不往——沒有來沒有往，是不動的，是無生的。這是拿中國文化做個比喻，讓我們了解什麼叫做無生法，什麼叫做生滅法。

我們了解無生法，「忍」這個字，普通講，它的意思是忍耐，我們處的環境不好、世間不如意的事情，不論是人也好、其他物質方面也好，不如意的事情多得很，我們不讀書不懂道理，就不能夠忍，我們讀書人就要講忍。忍是忍耐，忍耐是磨練我們的工夫，忍受得了，有堅忍的能力，一天一天地培養多了，然後能夠辦事情的力量就大了，不能夠忍耐就不行，我們學佛在凡夫的時候，就要忍耐。我們了解佛法：什麼是生滅法、什麼是無生法，我們要把生滅法轉成無生法，首先要了解自己處在娑婆世界是個痛苦的世界，我們要忍。娑婆就是堪忍，必得要能忍才能存在這個世界，不堪忍耐就沒辦法生存下去，這是我們普通人要講忍耐。

講到無生法忍——真正在學佛方面的「忍」字，一個是「忍可」，忍可是見了道，除了了解生滅法外，也要了解無生法，那真正是開悟了，悟到無生法叫忍可。拿現在一般人所講的名詞來講，忍可就是肯定，肯定認為這個法是對的（是真理），不會被別的邪說思想影響你，這叫忍可。忍可再進一步，叫「安忍」，安是很安然，非常自然的，前面忍可還有一點勉強性，到了安忍的時候，那就一切都自然了、證道了。忍可是悟道；安忍是證道，確確實實自己證到真如本性叫安忍。無生法忍也有淺有深，這裏講的安忍是證到本性了。

無生法忍有關學理方面，請各位看第四張講表第一項，叫「無生法忍」，無生法忍的名詞、內容前面都講過，現在我們根據佛學的學理跟大家介紹一下：證到無生法忍。我們學菩薩道，一般講有三賢位，賢是賢人，賢人以上就是聖人的地位——就是登地了。三賢位是三十個賢人的位置，第一個是十個住位——十住，學大乘法、學菩薩法，能夠站得住，不會動搖了。在十住之前還有十信，修滿十信位——十個階層的信位，才進入初住，初住修滿了是二住，一直到十住；十住滿了以後，進入十

行位，自己照佛法（菩薩法）修行，也勸人家修行；十行位修滿了是十回向位，一共有三十個，叫三賢位。三賢位修滿，然後登地，上了地就像大地那樣穩當，非常可靠，登地也是從初地、二地一直到十地，一登上地就成為聖人。

名詞了解後，再跟各位介紹這幾條：證得無生法忍，按菩薩地位講，無生法忍是什麼地位呢？按照天台宗教理來說，天台宗教理分藏、通、別、圓，藏教菩薩程度淺，是小乘；修菩薩要到通教，它是大乘佛法；按別教講要登地；修圓教根器的人，非常聰明，要初住。證到無生法忍，在祖師的注解裏面，別教菩薩地位等於初地，圓教菩薩來講是初住，所以注解裏講無生法忍是「初住初地」，換句話說，圓教的初住地位等於別教的初地地位，證了無生法忍就是這樣的地位。

證到這個地位是什麼情況呢？我們知道凡夫眾生在六道裏生死不斷，是因為有見思惑才生死不斷，斷了見思惑就出輪迴了；但是還有塵沙惑，行菩薩道還要破塵沙惑；最後還有無明，無明惑是一層一層的，別教登上初地，圓教登上初住，就是破了無明。無明不是完全破，是分破，破了一部分無明，那就了不得了，我們本性

被無明蓋住，自己本性發不出作用，無明只要破除一部分，就證到自己的真如本性（見到自性佛），就藏教來講，他就可以表現八相成道。「分破無明」的工夫，就原來講的初住、初地是絕對可靠，非常穩當了，學佛到這種程度絕對是不退了。

不退也有三種，我們在研究《阿彌陀經》時已跟各位介紹過了，有位不退、行不退、念不退。位不退是小乘初果；行不退是大乘菩薩不會退到二乘的地位去；第三是念不退。證了無生法忍就證「念不退」，念不退，是破了無明才能念不退，無生法忍是破了無明的，真正的是念不退。念不退是心心念念不起念則已，起了念都是從本性出來的，沒有一件事不是本性在發生作用，這叫念不退。

這裏講的內容是照著經文、祖師注解講的，學理也是這麼講，可是境界沒有轉變過來。真正境界轉變過來，世間的生滅現象、六道的這些現象，證到無生法忍的人是聖人了。在聖人的眼光看起來，這個世間沒有生滅，就像我們看江河大海的波浪，一波未平一波又起——起伏不定，生滅不定，驚濤駭浪危險萬狀，你坐著小船在波濤裏受得了受不了？證到無生法忍的人，在他所感受的是平平穩穩的，沒有起伏

不定的波浪，浪再高是水，低下去還是水，大浪、小浪、一切一切，在他眼裏無一不是水。那個境界我也是根據祖師的比喻，拿這個比喻讓我們了解，無生法是什麼狀況。從比喻來想，我們現在所講的六道之內有生死、生死不斷來回轉，證到無生法忍時，就知道這是假象，假象看不破才有苦惱事情，一打破，把境界一轉，生死就解決了，那有這些假象？當下真理就現出來。所以學念佛法門證到無生法忍，自己本性跟西方極樂世界的佛菩薩彼此完全感應一致了，那是真正的無生法忍。到那個境界，你想想看，世間有那一個帝王、那一個大富翁比得上？一想到這裏，我們在世間還有什麼值得跟人家你是我非、你非我是的？一爭長短、爭來爭去的，有什麼好爭取的？所以佛法講一切放下。不放下，學佛就不能入門，你想學佛能夠入門、念佛能夠念到一心不亂，非放下不可，不放下就有障礙。怎麼能得到法？放下就是放下生滅法，不要跟人爭奪是非，從這比喻慢慢再往裏面追求無生忍。

再看表，無生法忍這一項最下面兩行——預彰圓妙，觀成即得。預彰，預先說明這部經講的是圓妙法門、講的是十六觀法，如法觀成就了，就得無生法忍。所以經

文中釋迦牟尼佛講「應時即得無生法忍」，並不是說這時韋提希夫人立即得到無生法忍，而是說要照後面講的十六觀，觀成就了就會得無生法忍，在此先提起她的信心。

第十七講

佛告韋提希·汝是凡夫·心想羸劣·未得天眼·不能遠觀。諸佛如來·有異方便·令汝得見。時韋提希白佛言·世尊·如我今者·以佛力故·見彼國土。若佛滅後·諸眾生等·濁惡不善·五苦所逼·云何當見阿彌陀佛極樂世界。

前面講「即得無生法忍」，故三種淨業講完後，接著才講十六觀。在正式講十六觀之前，「佛告韋提希」，釋迦牟尼佛就先告訴韋提希夫人：「汝是凡夫」，妳是凡夫眾生，「心想羸劣」，心理、思想很羸、很劣（羸是一種形容詞，用在這裏是表示一個人的心眼看得不廣；劣是不但不廣，心裏的雜念、妄念很多，有善、有惡等等），「未得天眼」，還沒有得到天眼，「不能遠觀」，沒有辦法看得很遠很遠。

前面韋提希夫人請求佛——要觀西方極樂世界，佛答應要告訴她方法，這裏要讓韋提希夫人了解：汝是凡夫，心想羸劣，未得天眼（通），不能遠觀。那怎麼辦呢？

「諸佛如來，有異方便，令汝得見。」諸佛，不但釋迦牟尼佛，極樂世界的阿彌陀佛、十方世界的諸佛，都有異方便，使妳可以見到極樂世界。

這一小段裏面，有幾個名詞的意思，須再加以說一說。「佛告韋提希：汝是凡夫」，韋提希夫人實際上不是普通人。為什麼佛說是凡夫呢？這十六觀的法門都是適合凡夫修持的，若韋提希夫人是大菩薩再來的話，我們修行的人就感覺到，只有地位高的菩薩才能修，普通人則沒辦法了。因為這個關係，佛告訴韋提希夫人：「汝是凡夫」，韋提希夫人是凡夫，都能修得成功，韋提希夫人以後，一直到現在所有的凡夫，都能照著這樣修，只要學的得法，都能成功，這是講凡夫的原因。

再說到「心想羸劣」，凡是凡夫，心量都是很狹劣、不會很廣大的，凡夫只看我們所在的地球而已，地球以外的事，藉著科學的發明，有火箭可以登陸月球，這是最近的事情。在這之前，一般人對地球以外——天上的星辰，都是可望而不可及。一直到現在，還有些學佛的人，認為只有我們人世間才可靠，學佛要把握人世間，在這個世間學才實際，往生到十萬億佛土以外的極樂世界，在他們的想法裏，實際

上對於我們這個世界以外的不了解，提不起信心、願力，所以才勸人家學人間淨土，要發願到彌勒內院去。別說凡夫，就連普通的小乘，所見的也是這個世界之內，見的也不廣，何況是普通凡夫？因此普通凡夫所想所見的都很羸劣，不會很廣，這一點我們要了解。別人都這樣，那我們怎麼樣？我們也是凡夫，心理也是這樣，不過我們學淨土宗，大家都有信心、願力。佛家講因果很重要，我們的信心、願力，絕不是這一生聽到這個特別法門，才發起的。一定是在過去世多生以前就慢慢地習染，聽到這法門，種下了種子，現在起了現行，一般講的善根，這就是善根。一方面了解我們自己是凡夫，一方面要了解能夠相信淨土宗，發願往生極樂世界，與一般人的心理執著不同，我們也感覺很欣慰，果真我們照佛經這麼修，一定會有成就的。講到這兩句經文的時候，我們應該有這個認識。

「未得天眼」（天眼是天眼通），「不能遠觀」，得天眼就可以遠觀，就能夠看到十萬億佛土以外的極樂世界。這裏有個問題需要解釋一下：在《阿彌陀經》裏，有尊者阿菟樓駄，得了天眼最勝——得了半頭天眼，但還沒辦法直接看到極樂世界，只

能看到我們這個世界和天上的情形而已；而在這經文裏的天眼就能遠觀嗎？祖師的注解是天眼通有境界的不同。小乘證到阿羅漢果，有阿羅漢的天眼通。菩薩有菩薩的天眼通，菩薩有分證菩薩，就別教菩薩而言，已登了初地。初地菩薩證一分法身，破一品無明，才得到天眼；圓教菩薩也有分證即，到了初住，才有這個境界，開始破無明。這種菩薩的天眼通跟二乘的天眼通不同，所以大菩薩開始破了無明，得了天眼就能遠觀，就可以遠觀娑婆世界以外的各個大千世界。經文「未得天眼」，是指未得大菩薩的天眼，所以「不能遠觀」。

「諸佛如來，有異方便，令汝得見。」凡夫不能遠觀，若要看到極樂世界，佛「有異方便」。所謂「異方便」，就是奇異得讓一般人想像不到的特別方便。何謂方便？「方」是一種工具，如坐船，船是一種工具，乘著船就可以渡過河去，非常方便。佛有怎麼樣的異方便呢？異方便有二，一種是佛所說的十六種觀法，按照佛所說的觀法修成功可以見到。怎麼見法呢？並不是修了十六觀，馬上用肉眼可看到十萬億佛土以外的極樂世界，肉眼還是不行的，要用心眼。換句話說，十六觀修成就

了，開了大智慧，整個心就明瞭。心一開朗的時候，要看什麼都可以看到，智慧眼一開，別說西方極樂世界，那一個世界都可以看到。佛是用這個異方便，十六觀為什麼是異方便？十六觀用的觀法和其他普通法門都不相同。如天台宗修的止觀法門，是用自己的力量入定、修定功。而這部經是天台宗的祖師智者大師，用天台宗教觀的方法、學理來注解，但是注解是用他的方法來注解，注的是經，講經的人要了解——以經為主（他是說明經），這部經是講十六觀——以十六種境界做對象，能觀的心是能觀，這是與一般普通法門不同的地方。不但是止觀，其他的普通法門，如唯識、禪宗都各有不同，這是一種異方便。

另外一種異方便，是佛用他的神通力量。我們是凡夫，用肉眼看不見，觀修成功才可以；佛則完全用他的神通力量，再遠也把那個世界照過來，在我們眼前就可以看得見。這就是前面所講的佛先放光，光如探照燈一樣，照過之後，然後把十方所有最好的世界收過來，如照相的相片一樣，不但韋提希夫人，連其他的凡夫也都看得見。如我們用肉眼，在這裏不能看到阿里山，用心裏想可以想像，用肉眼如何

看？在阿里山照個相片，拿相片來看就看到了。所以，第二種異方便是佛用神通力量，把遙遠的世界形狀收過來，讓我們凡夫用肉眼可以看得見。有這兩種異方便。

「令汝得見」，汝指韋提希夫人。韋提希夫人在前面已經看到釋迦牟尼佛把極樂世界收過來；佛再告訴她只要修觀成功，馬上就可以看見，仗著佛的二種異方便，將來都可以看得見。

韋提希夫人聽佛這麼告訴她後，「時韋提希白佛言」，這時她就稟告佛說：「世尊」，是佛十種號之一，「如我今者」，像我今天這樣，「以佛力故，見彼國土」，因為仗著佛的神通力量，見到極樂世界的國土（釋迦牟尼佛頭頂上金臺的光顯現的極樂世界，她今天看見了），可是「若佛滅後」，假若佛滅度之後，不住在世上，「諸眾生等」，指很多凡夫眾生們，「濁惡不善」都是在五濁惡世，沒有善，「五苦所逼」為五種大苦所逼，「云何當見阿彌陀佛極樂世界？」以這種情況，佛不住在這世間，他們怎麼能見到阿彌陀佛極樂世界？這是韋提希夫人除了慶幸自己仗佛力量，見到了極樂世界，但將來那些眾生怎麼辦呢？由此可見韋提希夫人是學大乘，發菩薩

心，不專為自己，還想到佛滅度後所有的眾生將來怎麼辦，所以再問佛。

「佛滅後」，滅——滅度。其實佛已成了佛，可以在世間要住多久就住多久，自由自在住下去，但釋迦牟尼佛非常慈悲，他想：若永久住在這世間，眾生反而沒有佛住世八十年好，佛只住世八十年，表示與人類眾生一般的年齡差不多，表示一切世間萬法（人的壽命也在萬法之內）無常，教人警惕。不修道不必說，迷迷糊糊，既是學佛，就要警覺到人命無常，連佛也不能長久住在世間。佛是要眾生警覺，無論在什麼年齡都要提起道心，以了生死為最重要，要擺在心裏面，所以佛住世八十年就滅度。

韋提希夫人講，佛也有滅的時候，「諸眾生等」，佛滅後——不住世間以後，諸凡夫眾生，從佛滅後到現在末法時代的眾生都包括在內，這些眾生「濁惡不善」，所謂濁惡不善，濁是五濁——劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁，一到五濁時代，眾生就惡了，各種惡業就從心裏表現出來，這種濁惡不善，從佛住世那時候就有，一直到現在，愈到後來，諸惡愈加嚴重，我們現在更不必說了。學佛的人把五濁對照

一下，現在這個世間的五濁和釋迦牟尼佛時代的五濁一比，相差又是天淵之別，現在這樣，將來還不如現在，這個是我們應該要警惕的。

濁惡不善的名詞我們都知道，我們學佛要了生死，一定要從個人內心轉，世間環境不好，都是由眾生心理造成就的。就拿五濁中的「見濁」來講，見是見解，所謂見濁，從釋迦牟尼佛時代一直到現在，眾生的見解，是只看別人不看自己，自己有很多惡業，行為也好、心理也好，想的、做出來的事都是罪惡的，他自己都看不出來，總覺自己最好。心裏所想的，甚至表現出來的事情，在別人看來是一身罪惡，他自己以為一身都是好事情。相反的，他看見別人不好，若別人有一點好事情，在他看來也沒什麼了不起，這叫「見濁」。這種見濁在現在的社會非常普遍，最顯著的現象，那裏發生了殺人放火的事情、發生災難，死了多少人，傷了多少人，死了一個人，覺得是小事；死得愈多，看起來愈刺激；報上登表揚慈善團體、善人、好人好事等，大概沒什麼興趣看。這就說明一般人的心理都是向著罪惡，好事情看不見，人家的好看不見，自己對於善事也沒興趣，這都是見濁，凡夫眾生都是這樣的

心理。想想看，這世界好到那裏去？不可能好的。所以我們老師在世的時候，教我們「學佛要念佛，念佛要改心」，心不改，念佛是不會有感應的，不會念到一心不亂的，所以改心特別重要。

再講「煩惱濁」。煩惱，我們在這世間的凡夫眾生，眼看見各種顏色，就貪求顏色；耳聽的聲音、舌嘗的味道乃至意根等，六根所對的六塵，處處都要貪求，貪心就害死人，在過去中國文化，無論孔夫子學說（儒家思想）、道家思想、墨家思想，都是教人去貪欲。老子也講「去子之驕氣與多欲」，把貪欲去掉，「懲忿窒欲」，教人不要發脾氣，不要有種種欲望，中國古代聖人賢人都這麼講。為什麼？聖賢看出人都有惡習氣，所以鼓勵人要慢慢改，把它壓制，不要表現出來。而現在呢？現在是中國文化不要了，教育界如此，一般人更不必說，講的、崇拜的，都是儘量地消費，各人的欲望儘量地發展，色、聲、香、味、觸，儘量地求其滿足，這是現代的風氣。古代聖賢所講的、古人所受的教育，慢慢改都感覺很難了，而現在時代的風氣是更火上加油。人的惡習氣既是那麼重，再加上邪知邪見的學說提倡、鼓勵，

所以造成現在這個世界大亂，這些不必細講了。

我們看看國內國外的社會風氣，一般人的行為，不是可以看得清清楚楚嗎？以目前的現象、行為，加上邪知邪見的學說，不斷地鼓動一般人的心理繼續發展，想想看，這個世界再住下去有什麼好？在下一生不墮落三途，想再到人間來，看看現在這些人間的家庭，慢慢不能保持一團和氣——夫婦和諧的家庭沒有了。電視上天天在提倡夫妻各自獨立，不是為了下一代，是為了自己。在這種家庭之內的小孩子，將來有夠受的，所以下一輩子再到人間來，要找誰當父母？真是難題了，出生之後，男女各人管各人的，在這種家庭的子女，想想看，那是多麼的痛苦。

這樣說起來，我們修淨土宗，不要聽外行人的話：「要在人間建設淨土，不要發願到西方極樂世界。」那是不明瞭世間情況。我們一定要發願到西方極樂世界，這世界是像《法華經》所講：「三界無安，猶如火宅」，如一個大房子火燒起來了，不出去，即使不被燒死也會被煙噓死，實在是住不下去。經文早就講「濁惡不善」，在五濁惡世，十惡不善——十種惡業，一天一天地都表現出來了，愈到後來愈惡化。

「五苦所逼」，被五種大苦來逼迫。五苦有幾種講法，但不論那一種講法都是苦的。有一種講法是智者大師講的：天道、人道、畜生道、餓鬼道、地獄道（阿修羅道是分屬在各道中），五道流轉之痛苦名為五苦，這是一種講法。再者根據善導大師的注解，生、老、病、死、愛別離為五種大苦。又另有一種講法是：生老病死併成一大苦，另加愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛苦，共五苦。不論那一種講法，五種大苦是一個事實，任何一個凡夫眾生，你在世間地位再高、做的官再大、錢財再多，也免不了這五種大苦。生老病死不必說，任何人都有；愛別離苦誰免得了？亂世不但是現在有，古時候就有，像唐朝大詩人，白居易的詩就寫著：「骨肉流離道路中，……一夜鄉心五處同。」戰爭時，弟兄分散在各處，彼此何嘗不想見面？但辦不到，就看現代，中國有、外國也有。拿中國來講，兩岸現在是接觸了，在沒有接觸之前，兩岸分隔，大陸來的人不能回去，從台灣到大陸當兵的人不能回來，分別幾十年未能見面，彼此思念。見了面之後，人不能永久年輕——從小思念到老，老一輩想兒女，思念到死為止。這種痛苦比死還苦，愛別離那一個免得了？五苦所逼，愈到後來愈厲害，一場戰爭下來，死了多少人？每死一個人，他的親戚及

家人有多少人在那裏愛別離——生離死別。而現在有人吃飽了沒事做，儘量想辦法擴張自己的權利，置老百姓的生死不顧，也不怕挑起戰爭，還是儘量爭取自己的政權、權力，這些人都是五濁惡世中特別惡劣的眾生，他這麼做，結果造成共業共受——惡業造成，大家共同來受。五苦所逼，這個情況不好，將來愈到後來愈不好。

「云何當見阿彌陀佛極樂世界？」像這些情況——凡夫眾生心理有種種障礙，再加上惡劣的環境，怎麼見得到極樂世界？這可以說是韋提希夫人為我們末法時代的凡夫眾生請命的，請釋迦牟尼佛說出一個好辦法，讓我們能見到極樂世界，往生到那裏去。接著是釋迦牟尼佛答復韋提希夫人的請求，說個方法出來。在講經文之前，請諸位先看講表（四）。

妙觀就是十六觀，每一觀都是妙觀，分成三大類，第一類為六種觀，是觀西方極樂世界的依報、依果。一、日觀（觀太陽），二、水觀，三、地觀，四、樹觀，五、池觀，六、總觀，這六種都是西方極樂世界依報的果——依果。

第二類有七種觀，是觀西方極樂世界的正報。七、華座觀（觀佛菩薩的座位），

八、佛菩薩像觀，九、佛身觀，十、觀音觀，十一、勢至觀（觀大勢至菩薩），十二、普往生觀（從十方世界普遍往生到極樂世界的一般人），十三、雜明佛菩薩觀（觀察一般的佛菩薩），這七種講的都是極樂世界的佛、眾生，都是正報。

第三類三種觀，是三輩九品觀。十四、上品生觀——上品分上上、上中、上下三種。十五、中品生觀——中上、中中、中下。十六、下品生觀——下上、下中、下下。後面的三觀，從十四開始，十四、十五、十六是三輩九品。

了解這十六觀的三大類，我們知道，從依報到正報，正式作觀當然不容易，要用一定的方法，後面會講到。而第十六觀的下品往生就是持名念佛，持名念佛也包在十六觀之內，最下品造五逆十惡的眾生，若持念佛名，都可以往生，由此可知持名念佛的好處，惡業那麼重的眾生，作觀沒辦法，但能有善知識教他持名念佛，就可以帶業往生。了解前面的觀法、理論之後，你就知道念佛法門高到什麼程度——任何人都能夠持名往生，下品下生五逆十惡的人都可以持名往生，惡業沒有到那種程度，持名念佛更沒有問題了，所以在《十六觀經》，按照這幾個項目，我們也可

以了解並提起持名念佛的信心。

請看講表「圓以一心三觀，觀十六境，」智者大師以及《妙宗鈔》，是用圓教來注這部經，圓教是用一心三觀（即前面講的妙觀），來觀十六境，拿十六觀為所觀的境。「境殊理等」，境是有各種不同的境，但理都是平等。

第十八講

佛告韋提希。汝及眾生。應當專心繫念一處。想於西方。云何作想。凡作想者。一切眾生。自非生盲。有目之徒。皆見日沒。當起想念。正坐西向。諦觀於日欲沒之處。令心堅住。專想不移。見日欲沒。狀如懸鼓。既見日已。閉目開目。皆令明了。是為日想。名曰初觀。

這一段經文就是十六觀的第一觀：觀落日。為什麼十六觀先從這開始呢？釋迦牟尼佛教韋提希夫人，要見到阿彌陀佛的極樂世界，在西方十萬億佛土以外，要怎麼見法呢？這不是凡夫肉眼可以見得到的。但是要了解，雖是凡夫也都有本性，在《華嚴經》是講「一真法界」，裏面什麼都有。因為我們凡夫眾生被雜亂無章的念頭、妄想的心，把它障礙住了，對於自己所有真正好的境界就看不見了。想看見應怎麼辦呢？要依照佛法指導我們，要一步一步地照著去修，就能夠看得到。所以講《十

《六觀經》，目標就是要觀想極樂世界，則往生到極樂世界就有把握，因此先講第一個日觀，先觀落日。

現在就看經文，「佛告韋提希」，釋迦牟尼佛告訴韋提希夫人說：「汝及眾生」，汝就是妳，妳和凡夫眾生要見到極樂世界，有什麼辦法呢？「應當專心繫念一處，想於西方」。這一段是講教韋提希夫人用功的總原則——「應當專心」。為什麼要專心呢？我們凡夫眾生自己想想看，我們的心不會專的，一天到晚心思不是想到這，就是想到那。《百法明門論》講那麼多的心所，我們的心不是在這個心所，就是在那個心所，到處跑，一時一刻也安靜不下來。甚至夜間睡眠的時候，做夢還在那亂跑，像這樣的話，怎麼能見到極樂世界呢？見不到。我們想在這個世間研究學問，或辦一個事業的話，心這麼亂也不成功。你研究任何世間學問，不能專心，心那麼散亂，也辦不到。何況是出世間，要見到極樂世界，非專心不可，釋迦牟尼佛了解凡夫眾生的心都是這樣的，所以講一定要專心。專心如何專法？那就是「繫念一處」。我們的心就是我們的念頭，凡夫眾生的念頭就像那流水一樣的，接連不斷地起來，起

來又落下去，一直連續著。這些念頭都是散的，你要想專心，要先管制念頭——把念頭約束起來，繫念就是要把原來很亂的念頭約束起來，約束到那呢？約束在一處，不要使它亂跑，「一處」是什麼呢？「想於西方」，就是把念頭約束到西方，把心定在一處——想到西方。

為什麼要指在西方？請看講表（四），「初日觀」有寫「直指西方」，主要的就是因為極樂世界在娑婆世界的西邊——向西的方向，還有專心就是要修定功。修定功怎麼修法呢？就是講專心繫念一處的辦法。譬如說：依照我們本身所在地來講，往四面八方、上下（就是十方），我們普通的眾生思想亂跑，跑這跑那集中不起來的，我們把心按照佛法講的，對準了一個方向，其他東邊、南邊、北邊、上、下都不去，專門對準西方，這表講直指西方要「心離九方」，就是說我們的心專門對準西方的話，其餘九方都離開，這是其一。再者針對西方有這個作用——能夠把我們的心思、念頭集中在一處，這叫「收緣一處」。緣是什麼呢？緣是攀緣，我們凡夫的心，不是攀緣這，就是攀緣那。為什麼有生死呢？有生死就是我們的心到處攀緣的結果，

往那攀緣的緣分最深，將來壽命終了的時候，就轉生到那個地方去。例如：一個人的貪瞋痴慢疑最重的時候，他的緣就在地獄，那是一定的。稍微輕一點，他的緣就在畜生道、鬼道等，這都是自己心攀緣的結果。現在要用功的方法是甚麼呢？就是把我們能夠到處攀緣的心收回來，不要在世間到處攀緣。我們的心很亂，不攀緣作不到。禪宗、唯識宗、天台宗等等，各宗講的普通法門，就是要把自己的妄念去掉，不要到處攀緣。但是要叫念頭不要到處攀緣，太難了。淨土法門的妙處，就是你不要到別處攀緣，你攀緣一個地方就好，這樣用功比較容易，是最好的方便法，也是最妙的妙法。所以這個表講「收緣一處」，把我們原來到處攀緣的心念收回來，可是不攀緣不行，那就攀緣一個地處，這叫「收緣一處」。怎麼收緣一處？一切都要歸於一——我們身要歸於一、心也要歸於一，我們做功德迴向的時候要歸於一，我們所處的環境、所遇的境界，還有相續（所謂相續，萬法前因後果，因果連連相續）的這些法也都是歸於一，還有皈依、正念等等，無一不是要收緣到一處。這就是專心的妙法，果能照這樣做，就能「想成就」——觀想就能夠成就。

「想於西方」接著就說「云何作想？」你要怎麼樣地想呢？如何做觀想的工夫呢？這是一句問話。佛就自問自答，「凡作想者」，凡是要做觀想的，佛就講條件，什麼條件呢？「一切眾生」，一切眾生當然都可以。「自非生盲」，就是講例外的，所謂「生盲」，就是生下來就看不見的，生下來就是瞎子。為什麼生下來是瞎子，就不能夠作觀呢？因為他從來沒有看見過太陽，當然是困難得很多。除此以外，「有目之徒」，凡是眼睛好好的人，「皆見日沒」，都看見過太陽下山那種景象。祖師的注解就說：除了生盲以外，後天眼睛看不見的，還是可以的，他雖然眼睛看不見，但在他還沒有瞎之前，他曾經看見過太陽，你告訴他這個方法，叫他做觀想，他心有太陽的印象，還是可以的，只要他見過太陽下山，都可以做觀想。既是都曾看見過日沒，這時候你做觀想，「當起想念」，做日觀的時候，並不是用眼睛看，而是去想，生起想念。作觀為什麼講「想」呢？想這個字，就是用「心」想「相」，把心思、心的念頭放在落日的境界上面。換句話說，拿落日做一種境界——做所觀的境界，能觀的就是能夠思想的念頭，所以既是我們都看見過日沒，境界是有了，這個時候就要提起我們能想的、能觀的、想像的心理——當起想念。

做觀想不容易的，大家都知道我們所修的是持名念佛，是念佛號，既是念佛號，為什麼我們還要研究《觀經》呢？《觀經》講觀想，假如不研究《觀經》的話，我們不知道觀想的工夫要怎麼用，當中有那些難處。觀不知道的話，也許聽見人家說：「觀想念佛也很好，我們去修觀想念佛吧。」我們沒有了解實際的情況，聽人家說好就修，那就壞事情了，我們了解以後，就知道持名念佛真是最妙最好的方法，也是最方便的方法，這是一層。再一層呢？我們雖然不修觀想法門，可是《觀經》的理講得最透徹，我們明瞭透徹的理之後，對於我們持名念佛幫助也是非常大，所以我們研究《觀經》，要知道這個用意。還有最重要的就是：《觀經》的觀想還有目標可觀——剛才講把心思不要攀緣別處，只攀緣一處就方便多了，這樣觀想都還很困難，而一般學參禪、持咒，或者修其他的普通法門，比這個還要難。因此我們的心理就能定下來，確定只有修持名念佛才最穩當，了解這些，更能增進我們對持名念佛的信心。

「正坐西向」，當我們起想念的時候，這不像持名念佛那麼隨便，要禪坐、打坐，打坐是向著西方正坐，正坐下來之後，「諦觀於日欲沒之處」，你諦觀（清清楚楚很仔細地觀想）太陽要下山還沒下山的地方——指西方。這時候你「令心堅住」，令你自己的心念堅固地住在諦觀之境不動，「專想不移」，用功用得好，你的心就能「見日欲沒」，就是太陽快下山的狀況，「狀如懸鼓」，太陽快要落下去的形狀好像懸掛在大殿的鼓，像鼓面那麼大，太陽懸在西方好像鼓一樣。所以說，用功用得好，見到的太陽就像懸鼓那麼大。

接著就請各位看表——「觀日沒」。經文講得很簡單，看過祖師的注解，我們就感覺到照這個方法來做的話，很不容易。這個表是講觀日沒（就是觀太陽），為什麼觀日沒呢？第一行講「指方有在」，指著一個方向，譬如西方，泛泛地指西方，心思也不容易集中，有太陽向西方落下去的定點，就是有方向、有一個所在了，這個心好放在那。「指方有在」還要講究的，因為我們這個地球，春、夏、秋、冬四時的落日，方位也不那麼正確，最正確的是在兩個時間，一個是春天，一個是秋天，

所以你要準備用工夫的話，要選定落太陽的定點、方向，春季太陽落下的方向或秋季太陽西下的地點。至於說夏天、冬天，那就不是正西方。先在戶外選定方向之後，回來靜坐的時候（不能在山上、在野外打坐，要回來在自己住的房子面靜坐，或在道場），這還有很多要注意的方法。

再呢，為什麼要觀日呢？我們知道凡夫眾生，不用功則已，一用功的時候，就覺得自己心思亂跑，很多很多的亂象、妄想就起來，藉著觀日了解自己有多少業障——這個道理祖師沒有注出來我們不知道。有很多人自己學打坐，打坐時不了解學理的話，打坐是盲修瞎練，招來魔障自己都還不知道，這點要特別注意。所以觀日沒的時候，也讓我們了解，自己有多少業障、障礙，這障礙有輕的、有重的，愈用功的話，自己就可以檢查出來。祖師們都是過來人，他們在用功的時候遇見過這些現象，所以才注出來這一條，這個表是根據淨土宗的祖師善導大師注解出來的。

「知障輕重」是講用功的方法：第一個講「坐法」，坐法就是打坐，打坐之前要注意到，我們要用功打坐，應在什麼時候呢？你剛剛吃了東西、吃了飯以後，吃飽

了不合適，或者飢餓的時候也不合適；不飢餓也不很飽的時候，身體、胃腸正常，那就是好用功的時候。打坐當然在屋子邊，你坐的地方，前面、後面最好不要有風，（身體不要被風吹到），有風吹的話，坐久了自己身體受害了都還不知道，這些都要注意的。這是講「坐」，我們持名念佛，坐不坐沒有關係的，觀就要坐，坐就是打坐。打坐普通講是結跏趺坐，有半趺坐、有全趺坐。先講全坐，有兩種：一種是先把右腳壓在左腿上，再把左腳搬上來壓在右腿上，然後兩手也是右手疊在左手上，這種叫做降魔坐，一般禪宗是用這種坐法。另外一種坐法是吉祥坐，吉祥坐跟降魔坐相反的，先把左腳壓在右腿上，再把右腳壓在左腿上，這就是吉祥坐，手也是右手壓在左手上。雖然是有這種分別，祖師也講，你左邊放、右邊放都可以，你坐久了兩邊換也行，隨便你習慣那一種方式都可以，這叫雙盤，又叫全跏趺坐。

還有半坐，半坐就是你只盤一腳——一腳是壓在下面，另外一腳抬上來就可以了，無論是左是右都可以，這叫半坐、半跏坐，這是一般的講法。不能夠全坐，半坐也可以，半坐坐久習慣了之後，再慢慢練習全坐，開始的時候時間短一點，習慣

了，坐久一點也可以，這要平常漸漸的練習。你要是一開始就決定坐很長的時間，那身體、腿也受不了，要漸漸地來練習。

先講坐法就是如此，可見你要用觀想法門，不坐不行，身體靜不下來，一定要端坐在那；坐下來以後，無論你是全跏趺坐也好，是半跏趺坐也好，身體要保持很自然的垂直，不要往前傾，也不要往後仰，也不能後面有靠背，靠到後面也不行，這會受傷害的，很自然的垂直。這樣坐好了以後呢？眼閉起來。為什麼眼要閉起來呢？因為你想「想」，如果眼睜著看的話，有外面的光來妨礙你心的想，眼閉起來想，你更容易集中你的心念。再來，嘴也要閉起來，氣從鼻孔出入比較微細。祖師注解說，這幾個都是很重要的要點。其餘的比方說：要怎麼樣調節氣息，請各位自己看看祖師注解，就不必細講了。

坐法了解之後，你坐下來了，當然是面向西方——向西方坐下來；坐下來之後，你還不能馬上就觀，還要先預備，這個預備就是「散四大」。什麼叫散四大呢？我們凡夫眾生的身體是地、水、火、風四大假合的，我們執著身體的四大假合，心放

在上頭，要再想到別處就很難了。所以，必得先把這四大散開。怎麼散呢？祖師就說了，我們身體的地大是什麼呢？就是我們這個肉體的皮膚、肉、筋骨等等，這些都是地大，我們的心就想著把身體這些東西向西邊散開來，一直往西邊散，近處散不盡，一直往前面散，一直散到沒有了為止。西方、西邊遠得很，儘量往前散，散到空空洞洞都沒有了，這個地大就散開來了。同樣的情形，我們身體裏面有水分，水大就是血液、流的汗、口吐的唾沫等等，這些都是液體；心也把這些東西往外散，往那散呢？往北方散，北方仍歸於水，散到北方去。也就是說近處開始散，散不盡，一直往前散，一直散到完了為止。其餘的比如風大，我們身體能夠有動作來往，這都是風，呼吸都是風，風怎麼散呢？往東邊散開來，一直把它散到空為止。地、水、火、風，還有火大，火大就是我們身體的煖氣，南方屬火的，往南方散，也是一直散，散到沒有了，火氣完全沒有了，散完為止，這叫散四大。四大都散完了，好像是空空洞洞的，沒有了，還有「空」的觀念，把空的觀念散開，怎麼散開呢？把空向四方虛空整個融合起來，與四方虛空完全融為一體，這樣連自己空的念頭整個都沒有了，這個時候才能提起觀想心，那個心才是純粹，才是純想。如果四大連同空

的觀念，沒有散乾淨的話，想是雜亂的想，工夫用不上，所以必得散完了以後，才能純一的想。

觀法，我們知道了，有沒有用處呢？有用，這就是持名念佛時，善知識常常講的「放下萬緣，老實念佛」。萬緣怎麼放下呢？我們的身體本身就是四大假合，把身體放下（通身放下），然後提起佛號，那才管用，一提起就能得到感應。

這是講觀法的，能夠四大以及空相整個都散了，這時候「觀日」，剩下的就是一個能觀的心，能觀的心是單一的、很純粹的，這個時候因為我們平常都看見過落日，現在把四大已經散開來，不執著那些，心也不攀在那。這個時候很純想的心，一提起來就想到落日——落日的景象就可以顯現出來，這顯現出來是在心裏面顯現，雖然閉著眼睛，可是那太陽的景象就可以在心眼現出來了，這叫觀日。

這我們要了解一個道理，那就是散四大之後，眼睛閉起來一想，太陽就出來了，這是什麼道理？這就是說：我們平常所看到的太陽是一種外境的境界，我們自己心顯現的太陽，是我們內心自己本有的，就是剛才我一開始所講——我們的一真法界。

在一真法界之內，要什麼就有什麼，所以我們修道的人了解，只要不執著世間的那些假法與現象，名也好、利也好，這一切山河大地，只要不執著這些東西，本性裏面的七寶就顯現出來，極樂世界就是這麼顯現出來了。心靜下來了，一想，太陽就出現了。出現的時候，接著看「障相」，要了解有障礙，什麼障礙呢？當我們眼睛閉起來用工夫觀想，太陽光出來了，好像一個太陽在那出現了，如果看的是明明白白一點瑕疵都沒有，當然好。可是善導大師講，他自己真正用功的時候，光圈一出現，可能有幾種障礙，這幾種障礙就像天上的太陽被雲層遮住是一樣的，雲層遮住太陽就是太陽的障礙。我們作觀的時候，落日一出現，落日的上面可能有三種現象：一種是黑色的障礙物，把太陽遮一半或遮一部分；或者是一種黃色的障礙物把它遮起來；或者是一種白色的障礙物把它給遮起來。祖師講，除此以外還有別的（他只舉出這幾種），這些都是障相。要是看見有了太陽、落日出現之後，馬上接著有這幾種現象，把它遮了一部分的時候，就知道這是我們自己的障礙。這種障礙怎麼來的呢？我們凡夫眾生，除了這一生做了一些惡業之外，無始以來生生世世造了很多業，那都是業障。這時候有什麼辦法呢？趕快「懺悔」，這個時候真的要懺悔，如

果這時候懺悔不掉的話，作觀這一關就不能通過，所以講觀想念佛，不那麼簡單的。祖師講，出現這些障礙物，趕快要懺悔——要對佛懺悔，一直懺悔，把它懺除完了，然後再繼續用功——再觀落日。

這種業障的現象要懺悔，利根的人，一懺悔就能把三種現象一次除掉。程度差一點的人，一次不能完全懺悔掉，或者先把黑的去掉，或者懺除兩個，漸漸地懺除。所謂「除障」，有漸除有頓除，因為各人的程度不一樣的。這些現象是要觀太陽才能自己檢查出來，不作日觀的時候，業障顯不出來，自己就不知道。因此我們根據這個原則，持名念佛念不下去了，或者原來一句一句念下去還不錯，念到後來，煩惱就起來了。要知道，這就是業障起來了。業障起來了，當然要懺悔，方法還可以用得上，所以要觀日。

另外一條要注意的是：祖師告訴我們，現在所觀的太陽小得很，也不過是讓我們了解有這麼一個意思而已。真正的在西方不需要太陽，西方是一片光明，無論是正報也好、依報也好，正報是阿彌陀佛，不必說，阿彌陀佛就是無量光，其他的那

些大菩薩，以及極樂世界那些眾生，都是通身光明的。還有依報，樹也好、花也好、地也好，無處不是光明，那種光明我們能夠一下就體驗出來嗎？體會不出，可以說是無法想像的，那我們怎麼想法呢？前面經文，我就說了很多比喻，前面經文說，凡夫眾生心量有限的，所以佛用了很多比喻，用太陽讓我們觀落日，就是個比喻，日光的光跟西方依正的光有相似之處，所以我們觀日的時候，由日光可以想像到西方「依正光明」。

依著這樣的方法來觀想，太陽就觀出來了，所以經文就說：「既見日已」，坐在那見到太陽的影像，眼睛閉著，用心想，想出一個太陽來，那個太陽就跟外面的太陽一樣的，甚至比它大，形狀就像大殿懸掛的鼓面是一樣的，圓圓的那麼大。想出來了以後，前面講的那些障礙也都沒有了，原來你閉著眼睛現出來的——用心想出來的，想成功了，不但閉著眼睛看得見，就是睜開眼睛也看得見，這就是觀成功了——觀日。這就是說：「閉目開目」，眼睛閉著也好，眼睛睜開來也好，「皆令明了」，都能看得分明了然、清清楚楚的。

觀日觀出之後，祖師教我們要注意（各位看表）不可以貪取心相。假使說我們觀出太陽來了，心生歡喜，執著太陽，就不行了。所以表說明貪取心相，一貪取怎樣呢？一貪取，「心水動」，我們所以能夠想出來日頭這個相，就是因為前面用那麼多的工夫，把四大都散開，根身境界一切都讓它空下去，純想想出來的。何謂純想想出來的？說個比喻，我們的心好像水，水是靜止的；絕對靜止的狀態，才能照得出來，你一貪取，心水就搖動了，一搖動怎麼樣呢？「淨境失」，這個日相立刻就隱下去，就不再出現了。境界一失的時候，接著是什麼呢？「動闍五色」，或者是心的念頭又在動了，或者是闇淡的現象——褐色的、青、黃、赤、白、黑的各種顏色都出現了，這又是業障出現，所以要是見到這種情形，趕快要放下貪取的心。有這種現象出現的時候，趕快從頭來，還是前面講的——要散四大、要提起純想的念頭起來，再重新來觀想，這叫「還從本修」。

我們大家都學持名念佛，有時候念念，清清淨淨的，佛號一直念下去，心意念忽然一動，這是什麼境界呢？這也許就是一心不亂嗎？這麼一想，心馬上就亂了。

所以當我們持名念佛的時候，了解這一層，應該自己提起警覺——無論我們持名念佛持到怎麼樣地清清淨淨，只管一直持下去，一直念下去，心不要發歡喜心，不要希望得一心不亂，也不要想這是不是淨念相繼呢？這些心都不要出現，一出現這些念頭的話，我們念的佛號很快就亂了，這道理是一樣的。

接著「是為日想，名曰初觀」，上面講開始怎麼用功，一直到觀成功了，這叫做日想。你用想的方法想出一個日出來，這個叫做初觀。《十六觀經》裏面的十六觀，這是第一個，叫初觀。

佛說觀無量壽佛經講記【二】

第十九講

次作水想。見水澄清。亦令明了。無分散意。既見水已。當起冰想。見冰映徹。作瑠璃想。此想成已。見瑠璃地。內外映徹。

這一段是十六觀之中的第二觀，觀想水。第一觀是觀落日，在上一回已經講完，但是還有兩點意思要補充一下。

祖師注解提出來要我們了解，在觀落日時，要把快落下的太陽從心裏想出來，所見的若是太陽，這就是正確；假如所出現的不是太陽、不是落日，是出現別的現象，凡是其他任何現象的出現，都不是正確的。那些統統都是邪觀，邪就是不正的，這點祖師要我們了解——我們的心與所觀的境若不相應，凡是不相應就不正確。

再有一點要了解，我們觀出來的落日，閉眼可看得見，睜開眼也可以看得見，這就是觀成功了。要知道，這太陽不是外面的，是我們內心自己顯露出來的。為什麼呢？研究唯識學就知道，唯識學所講的「萬法唯識」，宇宙萬有，一切的法都是

我們自己的「識」裏面顯現出來的。譬如我們觀落日，先把太陽當做一個對象，藉著那個對象來引發我們內在心裡所具有的太陽，把心裏的影像引發出來。

做個比喻，例如攝影照相，不論照風景或人物，照下來了，沖洗出來的相片就等於是山水人物嗎？相片裏的山水人物是從那裏來的？是照相機裏邊的底片顯出來的。了解這比喻，可以知道萬法唯識的道理。我們在用工夫的時候，觀想當然是要心裏很靜，有定功才能觀出來。不但是觀想，就是持名念佛、其他一切的法門，都是要入定，有定功，然後才有成就。能夠把太陽觀成了，就證明修的人，他的定功已經相當好了。有了這種定功，就拿我們持名念佛來講，果然有這種定力，到臨命終時，憑一句佛號往生到西方極樂世界毫無問題。往生是怎麼往生呢？就是我們的第八識往生，普通人所講的「靈魂」往生。當我們有定功的時候，壽命終了，第八識自己能夠作主，不會亂跑。沒有這種定功，第八識不能作主，既是沒有定力，就有業力。我們平時造的善業、惡業，「業」的力量牽著第八識，該到那一道就到那一道，這是普通凡夫，沒有定力。我們念佛的人有了願力、有了定力，這時候就

保險了，一定能夠往生。

這十六觀——十六種觀想的方法，每一種觀都有一個對象，即所觀的一種境界，拿一種境界做觀想的一個對象。第一觀，觀太陽、第二觀，觀水，都有一定的次序。譬如第一觀，觀太陽向西方落，極樂世界在西邊，這就是首先讓我們知道，用這個工夫就包含自己的願力在內——要發願往生西方極樂世界去。因此作觀，首先要先把方位定住；再者，太陽是一片光明，藉著所觀的相似境界，讓觀的人了解，西方極樂世界是一片大光明——大光明藏，是一片光明的世界。

第二是水觀，為什麼呢？我們知道，水是水平的、沒有高下的，水只要一靜就平平穩穩的，用來表現西方極樂世界不像我們這個世界。各位想想看，我們這個世界有高山、河流、海洋，高低不平，為什麼有高低不平呢？就萬法唯識來講，因為凡夫的心不平等。有那個人心裏是平等的？都認為自己很高明，別人都比不上自己，任何人都都有這種心理。即使地位很低的乞丐，乞丐與乞丐之間還比高下，還有大乞丐小乞丐之分。所以凡夫的心理，總是有高下不平等，由於心理的不平等，反

映到山河大地。研究唯識學的人就知道，就是第八識的相分，實際上也就是我們心理顯出來的假相，由於心地不同、不平等，所以顯現出來的世界就不平等。但是在極樂世界就跟我們不一樣，那裏的眾生「心」都是平等的，所以極樂世界沒有高山、大海，沒有高下不平等的現象。這就是因為在極樂世界，從佛到大菩薩，所有的人一律平等，因為心理都是平等的，誰都是互相尊重對方。絕不像我們這個世界，你看不起我，我看不起你。用水來表現極樂世界的平等，你觀水是非常平等的。此外，水是瑠璃的顏色，極樂世界整個世界的地，都是一片瑠璃的顏色。拿水顯示出來，做個比喻讓我們了解，所以第二觀作水想，水想的用意就是由水然後變成冰，由冰變成瑠璃地，由這個次序來的。

經文裏面說「次作水想」，這個「次」是繼前面的觀日而講，觀日是第一觀，水是第二觀，「次」是其次，日觀觀成功了，其次作水想。為什麼水觀叫做水想呢？十六觀是用什麼觀呢？就是用我們能觀的心（也就是能想的心），都是用自己的心來想相。普通法門是不准想相的，所謂想相，「相」是我們心裏想的一個對象，拿

這個對象來引起我們自性中的一種「法」，這是學淨土宗的一個特別方法。如禪宗、唯識宗、天台宗等其他各種宗派，作觀就是作觀，不但不能想相，而且要掃相，把所有相掃除，不能安立任何相。但是淨土宗念佛法門固然說是有相的——要持名，觀想法門就是想相，十六觀境界每一觀都是拿一個境界做想的對象，這個想就是能想的心，依那個對象想出心裏的一個境界出來。這一句水觀，所以叫做水想，也就是說拿我們的心來想水。

「見水澄清，亦令明了，無分散意。」我們做水想（水觀）的時候，就拿外面的水，來引起我們內心的水，見水很澄清，讓自己的心想這個水，想得清清楚楚的，叫做「明了」。「無分散意」就是我們專心一致地想，念頭不要分散。專心想時，水就觀成了。為什麼想想水就想成功？祖師注解讓我們了解——本性之中就有各種東西，了解這道理之後，我們學佛的人就與世間凡夫不同了。世間凡夫迷惑不認識自己本性中真正有各種東西，而向外追求假東西。外面有甚麼東西？如錢財、地位（包括政治地位）：等，一切身外之物，都是因緣和合的假相，因緣一拆散，假相就統

統不存在。一般凡夫不了解那是假東西，還盡力往外面去爭取，跟人家爭奪，甚至犧牲自己的生命也在所不惜，多冤枉、可悲。了解佛法就不必求那些東西，向自己內心中求，內心什麼東西都有，只要明白這道理，按這道理去求，想什麼東西就有什麼東西，這在《楞嚴經》裏說得清清楚楚。了解之後，再看十六觀，無論那一觀，我們就能了解重要原則了。

在《楞嚴經》裏面講：世間有地、水、火、風。地是固體，山河大地都是代表地；水，海洋的、河流的水；火，物質燃燒起的火；風，流動的空氣；還有虛空亦是一種；這就是就自然界來講。就我們眾生本身來講，我們身體有眼、耳、鼻、舌、身五根，五根之外還有心理的現象，有八識。地、水、火、風、空、根、識，叫「七大」。這七種為何叫七大？這七種無論地水火風，空不必講，空是沒有邊際的，地水火風也是無邊際的，我們的根身、根的種子以及識的種子等等都是遍滿法界，無處沒有我們這七大。換句話說這七種（包括物質的、精神的）都是遍滿整個法界，而整個法界又在那裏呢？整個法界就在我們眾生的心中，叫「一真法界」。迷惑顛

倒的人，對於七大自己沒有辦法來運用，這七大都是我們自心中的東西，也都是我們自己本有的。凡夫眾生迷惑顛倒，不能夠運用，可是懂得佛法的人就知道，這都在我們自心中，我們一覺悟後要怎麼用就怎麼用。宋朝文學家蘇東坡也是學佛的，他說過「天地之間的東西，取之不盡，用之不竭」，你怎麼取也取不盡，怎麼用也沒有完不了的時候，這是根據佛學來的。我們明瞭自己的心一切都圓滿俱備，隨時怎麼應用就怎麼應用。因此了解這原則時，既然這七大都是我們心中本有的。我們作水想時，只要按照釋迦牟尼佛告訴我們的方法去做，一想，水就想出來了，這不是很合乎科學的事情嗎？

「見水澄清」，就是教我們觀水的一種方法，請各位看表，前面的題目：二水觀，接著後面就是觀水的方法。「見水澄清」，澄清就是水非常清潔，一點沙石等等甚麼都沒有，這種水我們平常也見過，在自然界好山好水的地方、觀光的地方，去遊覽的時候，見水非常好，我們曾經見過，有那種印象。現在在家裏用功作觀，並不是到野外，跑到大湖或大海邊去，「觀水法」有三個要點：第一個要點就是「取相」，

先了解打坐的方法——跟前面觀日的做法一樣，接著拿一個大碗，盛著滿滿的清水，放在靜室地上（打坐的時候，在一個很安靜的房子裏面），照方法坐下來，在臉上兩眉之間，用如豆子般大小的白點子點上去，坐在床（坐具也稱床，即座墊）上，把自己的臉對著盛滿水的碗裏照，眼只看眉毛之間的白點子，這是取相的一種方法，這種方法是教作觀的人，對著水看得明明白白清清楚楚，「亦令明了，無分散意」，使心集中起來，把念頭專注在白點上。

表第二個要點，你這樣坐下來，碗裏的水也安置好，把自己的臉對著水看（水剛剛放下去），另外藉著碗裏的水做「觀想」——把碗裏的水放大，想像大的湖泊、水池。根據平常在外面看水的經驗，湖裏、池塘裏的水總是有風吹水動起波浪的時候，開始觀想時水面上還有點波浪，慢慢地藉著碗中的水（碗放在那裏靜態不動，水也靜止），再想像外面大湖裏的水，也逐漸地靜止下來，眉間白點也顯現出來了。要知道外面的湖既是那麼大、池水那麼大，當然我們顯現的面像也變大了，可是顯現出來的面貌不止眉間白點。我們拿面鏡子一看或就水一照，我們的臉上有眼睛、

耳朵、鼻子、嘴等，但是這些都不要看，不要攀緣。一心一意地只看眉間白點，這是教我們觀想的一種方法，只抓住這一點來觀想，把一碗水想得很大，把所有的波浪都觀想平靜下來，對著平靜的水只看眉間白點，這是鍛鍊——訓練自己入定的定功。

觀的時候，如果自己覺得觀得清清楚楚，眉間白點也看得清清楚楚，也許就認為自己已觀得很好，但是不要認為已經觀成功，還要檢查、試驗。所以表裏第三個要點是「驗境」，要試驗自己所觀的境界到達什麼程度。要怎麼試驗呢？在我們觀的時候，開始觀得差不多，水已靜止，自己的念頭也集中在那裏，觀也不動，白點看得清清楚楚的時候，可拿一粒米（米是很小的）投入碗裏的水中，雖然一粒米很小，米投下去，碗水起了點波浪，心中的水亦起波浪，就證明工夫還不行，水還搖動，投米再練，米投下去，不動了；再改投比米大一點的東西，如豆子（豆子比米大一兩倍、兩三倍），把豆子投下去，水又動了，再練習到豆子投下去不動；再用更大的東西，如紅棗、黑棗等比豆子大，投下去，當然水又動了，又起波浪了，訓練到最後，不管投什麼東西到裏面去（到碗裏），不管水是怎樣，在你心裏水仍然

毫無動靜，投後不動，那就證明定功——觀水的定力差不多了。

為什麼要這樣試驗呢？投下米、豆子等東西，是試驗用功入觀的人能想的心，是否還攀緣外面的五塵，只要水有波動，就證明能想的心還會亂跑，還沒到定的時候，還是到處攀緣五欲六塵，要一直到不動，才證明「心止」，觀就是止觀，心到這時才能止下來，才能得到定。說到這裏我們才了解：《六祖壇經》裏記載，六祖到一個道場——講經之地，遇見兩人在辯論——風吹動門口的幡，一人說風吹幡才動；另一人說幡自己在動，六祖說不是風動也不是幡動，是仁者自己的心在動。平常我們不了解，學理這麼解釋我們才知道，不用功的人，心裏無時無刻不在動，心裏一直在動，你想世界不亂不動那裏辦得到呢？世界要不亂不動，心一定要先定下來，先要不動。我們只要學佛能入定，心定下來境界就出現，就不是我們現在所看的境界了。《華嚴經》注解舉例說：「江河競注而不流」；江河是指長江、黃河，競是好像競賽般的，注是往下流。在凡夫眼裏看那江河水流那麼快，都是動態，入了定時，在入定的人來看，沒有流動，都是在絕對靜止的狀態。還有另外一句是講風，我們

看風也是動的，可是入定時看風是靜止的。

明朝憨山大師為了要證明這境界而入定（古人看書不像現代人看看字面明瞭即可，他們非得要把書內境界證明出來，親自體驗到實在的狀況，才算念通了），他覺得這句話難懂，就入定得了定功。我們一般人看風吹落葉，落葉是從上往下飄落；他看葉子是靜止不動的；他自己跑到廁所小便，小便是往下流，他看是沒有流動的現象，如此他才真正了解經裏講的境界。所以只要我們眾生心境一轉，把平常亂糟糟散亂的心收起來，入了定境，境界立刻隨之而轉。心境一轉變，外在自然界的環境也跟著轉變，絕不同於我們現在所看到的世界。由這一點可以看出來，觀水、觀日，真能按照這方法集中心念，有了定功的時候，境界立刻就能顯現出來。

我們明瞭這個，有甚麼作用呢？我們不是修十六觀的，也不需要觀日、也不需要觀水，但對我們有好處，我們老師在世時一開始就教我們學持名念佛，但是他老人家講經也並不是只講一部《阿彌陀經》，不但三經都講，而且其他各種經都講，比如《金剛經》、《維摩詰經》、《華嚴經》、《法華經》、《大乘起信論》這些大經大論

都講過。無論講那一部經，都是幫助我們持名念佛，這一點是我們台中道場講經的特別處。例如我們剛才講做水想，做水想最重要的是「亦令明了，無分散意」；就是把我們的心意——意識安定下來。但是凡夫眾生的意識（第六識）怎麼樣也安定不下來，我們在持名念佛時，念著念著念頭就跑了——第六識就到處跑，不跑這兒，就跑那兒，怎麼也靜不下來。我們了解這道理，持名念佛時，守著一句佛號，當下就是止觀。止是把一切妄念止住，像觀水一樣，其他一切不取，一切妄念都停止下來，集中心力去觀眉間白點；同樣地，我們持名念佛，把一切妄念止住，清清楚楚把一句一句佛號念下去，這就是觀，原則是一樣的。我們懂得這麼多的方法做參考，無非是幫我們把這一句佛號念好，不了解這道理，往往念佛時念著念頭就跑了，要想得一心不亂，是非常難。只要你懂得這個方法及原理，把心念集中念佛，念著念著有定力時，就能與阿彌陀佛感應道交，不明瞭這道理，那就很困難。

上面這幾句，「見水澄清，亦令明了，無分散意」，水觀成功了，心裏想水，水就想出來，想出來以後就容易了。「既見水已，當起冰想」，既然見到水，水已想出

來，再進一步把水想成為冰（冰是由水凝結而成）。水能夠觀想結成冰嗎？當然可以，不可以的話，佛還這麼講嗎？問題是先決條件要先把水想出來。水能想出來之後，證明我們心裏「七大」都有，想出來水，把水轉成冰，你愛怎麼轉變就怎麼轉變，一定能夠轉變，大前提就是我們能不能入定，能夠入定則心念完全集中，驚人的力量就能發展出來，可以照著你的意思變什麼就變什麼，所以你能夠把水變得出來，就證明你的定力已經有所成就，再以定力把水想成冰，就一定能夠辦得到。

「見冰映徹，作瑠璃想」，把水變成冰，冰是固體、是堅固的，看見冰是一片映徹，映徹是透明的，看起來一片清清楚楚的，從這面可以透視另一面，此時可以作瑠璃想。瑠璃在中國很少，在印度有，古時候大師們講，要想像瑠璃，就看天空很晴朗、沒有雲彩（雲層）時——一片晴空的那種藍色，比那種藍色再深一點就像瑠璃的顏色。由冰映徹的現象，想像成一片瑠璃，作那種觀想，換句話說把冰再觀成一片瑠璃——想作瑠璃。「此想成已」，由冰想成瑠璃這種觀想想成功了，「見瑠璃地」，

所見到的都是一片瑠璃大地，「內外映徹」，所謂「映徹」就是一片清淨光明，「瑠璃地」是比喻西方極樂世界。

西方極樂世界是一片清淨光明，我們不懂，所以釋迦牟尼佛在前面曾對韋提希夫人講，要想生到西方極樂世界，要先了解環境。怎麼了解呢？凡夫心量太狹小，所以先做種種譬喻，用我們這個世間相似的東西讓我們先了解，例如：從一碗水看見一大湖泊那麼多的水，再從一大湖泊的水想成一片冰，再由冰想成一片瑠璃地，再由這片瑠璃地想成為整個極樂世界就是一片瑠璃地，內外都是一片清淨光明的大地。藉著想相，先了解我們要去的环境，否則對於我們要去的地方覺得陌生，怎麼去法？心理沒有預備，突然地一下到那裏會適應不了，所以心理要先有個預備，先把自己心量放開。

我們在娑婆世界，所見小釐小器，自己本身也小，看見的大地也小，看見的一片土地也小得不得了，大家還在爭奪不休，你也爭我也爭，爭得頭破血流，還不放棄。其實要是我們拿極樂世界來比，我們這整個大地拿到七寶池裏，放在蓮花葉子

上面，不過如一個小水泡那麼點大而已，小得可憐，可是凡夫眾生心量就這麼小，佛教我們把小的心量放大，儘量放大，放大就是觀，放大之後心理能夠適應，也有了定功、有了願力，將來到壽命終了的時候，就有絕對的把握能夠往生。要不然怎麼往生法呢？就是阿彌陀佛來接引，我們還捨不得去呢，我們在這裏還有好多金銀財寶，還有權力、欲望，捨棄不了，放不下就不能往生，那要怪誰，怪自己的凡夫心理沒有轉變過來。在壽命終了的時候，不往生到極樂世界，就到三途裏去，在這世界大家想不往生到三途去，而想生天堂？沒那回事情，憑我們現在的人心怎能到天堂？到人間來也很困難，只有到三途去。

我們必須了解經文——心量一定要放開，平時所想的就不要跟一般人一樣，他們那樣想由他們想，我們不要跟他們一樣的想法，這就是佛講的有共業有不共業。共業——他們將來把世界造到甚麼程度，把整個人間變成三途，我們不受共業影響，不受它連累，我們有別業，我們要有把握往生極樂世界。

佛說觀無量壽佛經講記【二】

第二十講

下有金剛七寶金幢·擎琉璃地。其幢八方·八楞具足。一一方面·百寶所成。一一寶珠·有千光明。一一光明·八萬四千色·映琉璃地。如億千日·不可具見。

經文在此是教韋提希夫人按照次序「觀想」，一層一層觀想極樂世界的環境，觀成功了，就確實見到了極樂世界。我們在學經的時候，因為我們修的法門是持名念佛，當然沒作觀（作觀是非常不容易），雖是沒修觀想法門，可是卻對我們有很大的幫助。我們學《阿彌陀經》的時候，也講依報莊嚴，在那一部經裏，依報莊嚴說得很簡單扼要，但是在這裏講得非常詳細，我們知道得愈多愈詳細，對於持名念佛，發願將來往生到那個世界，對於那個環境，了解愈多愈好，雖沒有用觀想工夫，我們了解也非常有用。極樂世界的種種好處，馬上就會講到了。

在沒講之前，要了解重要的原則，也就是重要的理，佛法無論那一部大經，都

講「萬法唯心」。就是一切的世界、種種的莊嚴，都由心理造就出來的。我們一般人不容易了解。比如我們這個娑婆世界，講唯物主義的人，認為地球、天空的星球，都是自然界客觀存在的，與我們心理沒有關係。這是唯物主義的講法。他們不了解，我們中國文化不是這樣講法，中國文化講心物合一，儒家、道家、墨家都是講心物一如的，這是我們中國文化。講到佛法呢，就是萬法唯心，或講萬法唯識，從萬法唯識或唯心來講，我們所看到的山河大地，都是眾生心裏面顯現出來的現象。如我們看一座山、大海，都是我們心裏所顯現出來的相，不過一般人不承認。他們認為這是客觀存在的，不承認這個現象是從內心裏顯現出來的。你要了解這個真理，必得要學習中國文化，尤其是佛法，了解真理之後，自自然然了解原來這是自己本身具有的。

研究唯識學，大家都知道，唯識學講心有四分，四分從內——見分，一步步往外有相分，相分就是有相狀的，心裏可反應、可看見的相狀。我們看到的山河大地，都是我們第八識的相分，一般人迷惑顛倒不了解，其實整個娑婆世界是所有眾生心

理想造就出來的。不過娑婆世界雖造就出來了，凡夫是沒有計畫地造、沒有理想地造。我們所造的世界是按照我們善惡業的業力所造就的，這個世間是由我們每個人的業力共同造成功的。造人道的業力就到人間來，由人的心理看這個山河大地；造就畜生道的業力，就到畜生道，牠所見的山河大地跟我們人所見的不一樣，牠第八識的相分跟我們人不同——整個六道眾生所造的依報環境各個不同。菩薩界是由菩薩造的法界，佛界是佛造的法界，那是最高的。因此我們可知道，現在所見的，都是我們心理造的——萬法唯識或萬法唯心。

那麼極樂世界呢？極樂世界還是我們心理造的，不過不是業力造的，是願力造的。極樂世界原來是由阿彌陀佛發四十八願，他的大願成就了，造成極樂世界，然後許多大菩薩以及往生到極樂世界的人（凡是要往生極樂世界，不發願是不行的，願力成功了，就到極樂世界去），到極樂世界去，也就是大家共同願力造就成功的。我們所在的世間是由凡夫共同的業力造就的，由業力造的這個世間，有苦、有樂，我們世間有八苦、三苦種種不同的苦；由願力造成的純粹是樂，故叫極樂——無有眾

苦，但受諸樂。了解這個重要原理之後，經文介紹，所見的種種好狀況、好環境，不要驚奇，只要我們願力如此，必然會有那個好環境。我們不了解極樂世界的好，是因為我們凡夫的業力障礙，不但我們看不到，甚至連想都不敢想。等於這個世界上，在其他落後的貧窮地區，連飯都沒得吃、衣服也沒得穿，有人告訴他們，我們這個地方生活環境水準怎麼好，他們也不敢想，因為他們沒到這個程度，他們是想像不到的。了解這個道理之後，我們看到極樂那樣好——那種光明、各種的寶，我們簡直都想像不到的。明瞭願力那麼好，只要我們發願（跟彌陀願力是一致的），必然就能看得到，將來就能夠往生到那個環境去。

了解道理之後，我們要發願——我們的願和阿彌陀佛的願是一致的。有了願之後，經裏講用功的方法，最重要的是把心能夠集中起來，不要有雜念，專心一致地用觀想的工夫。前面講的是觀日成功了；現在觀水是一步一步的，由水的液體，然後轉變，由水到冰、由冰到琉璃。極樂世界一片琉璃地，而琉璃地是內外映徹。所謂內外映徹，表示從地面上看整個大地都能看透，整體內外透明，極樂世界整個一

片琉璃大地，這就是觀想成就的。

琉璃大地這麼大，它安置在甚麼地方？經文這一段就講，用什麼東西來擎托這個大地，「下有金剛七寶金幢」，極樂世界整個琉璃地，在琉璃地下面有一個幢，這個幢實際上就是一個大柱子。大柱子為何叫幢呢？因為這個大柱子非常堅固，又看得清清楚楚的，整個柱子的體是金剛七寶，是金色的，它「擎琉璃地」，擎是撐托著，金剛是不壞的，任何物質破壞不了金剛，最堅固永久的。想想看我們這個世間，娑婆世界不是永久的，有成住壞空，不斷循環。極樂世界金剛是不壞的，金剛七寶金幢的大柱子擎托著無邊際的琉璃地，極樂世界的地大得不得了。

那個幢是什麼形狀呢？「其幢八方」，八方——表東、西、南、北、東北、東南、西北、西南，四方四維合起來八方。「八楞具足」，楞是楞角，八方八楞具足。「一方面」，每一方面都是由「百寶所成」，每一方面都有很多寶裝飾而成的。金剛幢的八方都有百寶裝飾，百寶是百種寶，其實不止百種，多得很。這些寶那裏來的？祖師注解，「百」代表量多如塵沙，塵沙寶那裏來呢？都是眾生自己的本性上具足

的。本性上具足在天台宗學理講「性具」，性——本性，具——具備，性具——本性具足，完完全全有的意思。講各種寶，金剛也好、七寶也好、百寶也好，都是本性具足的。我們一般凡夫不了解本性具足，所以不肯向內心求取，只是向外求財求名，一般人追求名利，沒有追求到以前，想盡方法損人利己，吃多少苦，才能追到。追求到以後，一轉眼就散掉，所以世間那些名利都是假法，靠不住，時時刻刻皆在轉變，自己沒辦法把握住它。唯有自心本具，才是實實在在的，這些真實珠寶，要用什麼方法才能開發出來呢？祖師注解說得很清楚：要種種緣，有了緣就能開發，內心如寶庫（因），要有鑰匙工具（緣）才能將寶庫開發出來。

緣是什麼呢？在此講就是觀——觀想，不要有其他雜念，集中心力觀想，你心裏有很多寶，要什麼東西就能想出什麼東西，一定如此。所以講這些寶都是觀想來的，觀想——一方面有百寶，「一一寶珠，有千光明」，每一寶都有寶珠，每一寶珠皆發光明——有千種光明，光明不算，還有各種顏色，「一一光明，八萬四千色」，每一光明都有八萬四千種顏色，我們看《阿彌陀經》，七寶池中蓮花，青色青光、黃色黃光、

赤色赤光、白色白光，有四色四光，那是很簡要的講；實實在在講，百寶有千種光明，每一光明有八萬四千色，這些光色「映瑠璃地」，即柱子擎托著極樂世界，柱子有八面，每一面都有寶，寶上有珠，由珠再發出光、發出色，這些光色都照射在極樂世界的瑠璃地。

我們凡夫一看經文，簡直是無法想像，釋迦牟尼佛做個比喻，那些光明我們從沒看過，我們只看過陽光，要知道我們居住的世界在太陽系裏（除此之外，還有很多太陽系，但是我們所見只有一個太陽），太陽所發出的光，我們也看得不夠充分，色也看得不充分，太陽發出的光色有很多種。我們肉眼所看，不過是一種白色，其實拿工具反照，裏面各種顏色都有，有紫色、紅色等種種顏色，還有紫外線、紅外線，這些光色肉眼都看不到，這只是一個太陽發出的光明及色，我們所見只是一小部分中的一小部分，非常小。更何況極樂世界的光，還不是太陽發出來的，是寶珠發出的光明，每一光明有八萬四千色，心裏先想想看，雖然現在沒看到，將來往生到極樂世界，一定會遇到那些光和色，現在心裏預先想想看。

釋迦牟尼佛比喻那種光和色「如億千日」，我們現在見到的只是一個太陽，此是億千個，有那麼多日光，加上光所顯的顏色就知道非常多，故說「不可具見」，具是完備、完完全全的。可不可以具見呢？到極樂世界的人，工夫到了，一看就能具見，凡夫不能具見，因凡夫心量狹小，眼所見亦非常狹小，故不可具見。雖不可具見，但心裏先要想到，有那麼多光明和顏色。如此可想到那個世界是多麼美好的世界，我們不到那個世界去，在這個世界跟人家爭來爭去，這個環境不好，移民到外國去，移民到美國或那個國家也好，還是在這個地球上，再好也比不上極樂，比不上那裏的一種光明，何況有八萬四千光和色呢，想到這裏，不發願到西方極樂世界，而還想留在這個世界，簡直是拿自己開玩笑，自己和自己過不去。

觀想有次序，一層一層的，剛才講的這一段——下有金剛七寶金幢，一直到如億千日，不可具見。講的是擎托琉璃地的金幢大柱子，這大柱子亦是無量無邊的，觀想完了之後，接著再觀想琉璃地上。

琉璃地上。以黃金繩。雜廁閒錯。以七寶界。分齊分明。

這是講極樂世界地面上的種種莊嚴。看過極樂世界的地下之後，把心眼移到地面上，「瑠璃地上，以黃金繩」，極樂世界整個大地都是瑠璃顏色，都是平平穩穩的瑠璃地，瑠璃地上用黃金做地面上來往的道路，瑠璃地是整體的，地面上有一條一條的道路（我們這世間的道路，在過去是泥土的，街道頂多用石頭鋪成，現在的道路是水泥或瀝青柏油做的，這就不錯了，極樂世界道路是黃金做的），用黃金做成的一條一條道路，狀況就如繩子般一條一條的，所以看起來就像繩子一樣。「雜廁閒錯」，不只是黃金——有的是黃金、有的是用白色的玉，或者是紫色的金、或是白色銀子，或者用各種的寶，這是祖師注解的。換句話說，道路用各種寶做成的，有縱的、有橫的——縱橫交錯，雜廁閒錯，就是縱橫交錯的意思。各種寶，什麼顏色配什麼顏色都配得很好，非常有秩序，整個規劃起來如花團錦簇的道路。「以七寶界」，再用七寶劃成界線，這一條路與那一條路各有各的界線，這界線是用七寶劃分的，「分齊分明」，分齊指界線，每條道路都有路邊，路邊都是七寶做成的，邊界分得很清楚。上面的「分」讀分，去聲，下面「分明」，讀平聲。這一小段是講極樂世界地面上種種的莊嚴，道路用黃金、七寶等等造成的。

一一寶中。有五百色光。其光如華。又似星月。懸處虛空。成光明臺。樓閣千萬。百寶合成。

這段是講由地面的光射到空中，再由空中的光，變成莊嚴的樓閣之情況。「一寶中，有五百色光」，指地上之各種寶，每一寶都有五百種顏色和光明，這些色和光，像什麼？佛如不比喻，我們不了解，佛為讓我們了解，說「其光如華」，每一種寶發出五百種色、五百種光，每一種光就像花一樣（經典之「華」同「花」），我們看此間太陽只是陽光而已，看不出形狀，它那個特別，各種光發射到空中，就像一朵朵美好的花一樣，從地面往上看，每一光各種顏色顯現出來，那麼多的花，連名字都叫不出，故說其光如華。「又似星月」，看起來像花，可是懸掛在高處，因為它是光，是明亮的，又有各種顏色，看起來又像天空中之星月，我們這個世界夜間所見只是月光、星光，那太渺小。極樂世界的寶光，我們從未看過，如何了解呢？所以釋迦牟尼佛只好用各種比喻，用種種世間相似的東西，表現出來讓我們了解，這是不得已的辦法，只能用星月比喻（其實那比星月的光好上不知多少倍），讓我

們了解像星星又像月亮。這些光又如花又似星月，我們平常既看不到，也想像不到，怎麼樣可看得到、想得到？要注意：必須要入定，有定功才能看得見，我們凡夫沒有定功，怎麼看得見？凡夫沒有定功，受業力約束，一方面受知見把我們的思想約束。尤其現代人所受教育，處處要拿證據，所謂證據要親眼看見才承認，看不到就不承認，講這種話的人很多，一般學術界都是這樣。其實這是表示心量小得可憐，眼光也淺近得可憐，這都是受業力的限制。凡夫的心就是這麼小，不研究佛學，不研究中國文化，即使把全世界，所有大思想家的學術統統研究清楚，還是不行，心量還是小得可憐。

一個人的心量如何放大呢？必須要了解，我們眼所見耳所聞，都受眼根、耳根限制，眼受眼根限制，看不遠、看不廣，比如光，我們只見一種情況，再多看不出來。耳朵聽聲音，也受耳根限制，再多的聲音也聽不到，遠聽不到、近處最微小的聲音也聽不出來，只聽到那麼一點點，這都是因為受根的限制。眼、耳、身等五根都是根據業力來的，業力限制我們自己。如入定，有了定功，不受根、不受業力限

制，將限制打開就看見從來沒有看過的東西。古時善知識、高僧大德往往在定中所看的東西，不是一般人看得到的。比如說：天台宗的智者大師，在定中能見釋迦牟尼佛幾千年前在靈山會上跟弟子講《法華經》的情形，「智者大師在定中看到靈山一會未散」，現在大家看到這句話也不相信，能入定像智者大師的境界就相信了，因為你也看得見。這裏所說的華、寶、月等各種環境在定中就能看得見，目前我們工夫不到，盡量將心量放開。從理論上，我們認為這是想相，愈想得更多，知見愈廣，看得愈深入，到了有工夫自自然然就看得見。當然我們沒修觀想法門，我們修持名念佛，持名念佛亦相同，修持名念佛得一心不亂時，表示得念佛大定，也是一樣，照樣能夠看得出來。

接著說這些如花又似星月的光色「懸處虛空」，懸是懸掛，懸掛在虛空裏，這又特別了，「成光明臺」，這些光色照射到虛空裏面去，懸在虛空，成就一種光明的臺子，「樓閣千萬」，臺子的上面有樓有閣，這就成了一般人講的空中樓閣。一般人說的空中樓閣是絕無此事的意思，虛空中那有樓閣？沒地方安立。它這些色光在虛

空裏面，成就一座一座的光明臺，臺上面就是一層層一棟棟的樓，閣是樓不只一層——很高的樓，這些樓閣千千萬萬的（千萬並不是一千座一萬座，表示無數），樓閣千萬都是「百寶合成」，光中現樓閣，都是種種的寶組合而造成成功的。

這一段經文講空中有色光成就的臺、樓閣，各種寶為空中樓閣莊嚴。想想看，我們這個世間，看看空中，如何呢？我們能看到虛空中有幾片雲彩就不錯了，現在常常看不到藍色天空，那會看到光華燦爛、百寶的光明顏色？以上講極樂世界的空中莊嚴。

於臺兩邊·各有百億華幢·無量樂器·以為莊嚴。

這是講華麗的幡幢及樂器莊嚴。「於臺兩邊」，臺指光在虛空中成就的光明臺，每個光明臺的兩邊（左右兩邊），「各有百億華幢」，有種種花做的幢。幢指幡幢，我們道場的幢幡，是我們人間模仿那個樣子而已，極樂世界的幢又大又華麗，我們這世間如何做得到？相似而已。它那華麗的幢有多少呢？有百億，兩邊都有。另外有「無量樂器」，樂是音樂，樂器——音樂的樂器，學音樂的都知道，我們這世間有

西洋樂器，如：大喇叭，中國國樂有琴、笙、簫等樂器，不過幾種而已，有限的。極樂世界的樂器不得了，有無量的，數都數不清。每種樂器可以彈奏出很多音樂來，拿此世間的琴來講，琴可彈很多調子，瑟也好，笙也好，每一種樂器都可彈很多種。它這無量樂器，想想看，而且不比我們娑婆世界，一種樂器只彈幾種音樂，它是有無量樂器，而每種樂器又可演奏出無量音樂。無量樂器彈無量音樂，我們現在還沒到那個環境，無法接受這個情況，可以心裏先想一想，音樂有多少？而且那音樂不比我們這世間的音樂，我們這個世界所奏的音樂離不開悲歡離合，只是調劑心裏情感而已。極樂世界的音樂，每一種音樂都是一種法，聽音樂如聽法，就像在道場上唱讚子，各種讚子唱起來，懂得佛法的人一聽，與聽聞佛法相同，心能安靜下來（比起西洋之交響樂，究竟不同）。它這無量樂器彈奏出來的無量音樂，就如同無量佛法。「以為莊嚴」，這種莊嚴想想看是什麼情況。以上做水觀，從水想到冰、瑠璃大地、地下金剛幢，地上、空中等一層層觀想，按照方法，各種情況都能觀想出來。

第二十一講

八種清風·從光明出·鼓此樂器·演說苦空無常無我之音。是為水想·名第二觀。

「八種清風」，八種就是八方面的，比如說我們世間有東、西、南、北，還有四隅，合起來有八方，每一方的風都有一個名稱，各位研究中國文化就知道，比如：《淮南子》裏面就講過東北是什麼風、東方什麼風、東南又是什麼風，四方、四維合起來的八種風，各有名稱的。極樂世界的好環境，釋迦牟尼佛完全照實講出，我們不懂，也只能夠拿這個世間一般人所能了解的情況，拿來說說讓我們了解，這八種清風。清風，指的是淨土的風，非常清淨，在娑婆世界的八種風就不一樣，有巨風、炎風——很炎熱的風，不一樣的。這八種都是清風，其殊勝可想而知，「從光明出」，八種清風從那裏出來的呢？這又特別，這八種清風是從光明出來的，前面經文講臺的兩邊有種種樂器、臺子是從地上的寶光照到空中所現出，那光明又出了八種清風。由八種清風「鼓此樂器」，「鼓」就是吹動、鼓吹，清風吹動了這些無

量的樂器。這些樂器是自然的，不像我們是人力做的（莊子也曾經講，有天籟、地籟，大自然就像樂器一樣）。而它比天籟、地籟還要好。「演說苦、空、無常、無我之音」，八種清風鼓動這些樂器，就發出音聲來，這些音聲有什麼意思呢？演說苦、空、無常、無我這些法音，這是最基本的幾種佛法，實際上演說的佛法是無窮無盡的。比如說《阿彌陀經》裏面講的三十七助道品，這裏只講四種，只是一個代表而已。

請各位看第五張講表（說水觀的那張表），那張表的第二段是講苦諦四相。什麼叫苦諦？苦諦是四諦之中的一種。釋迦牟尼佛講佛法，開始就是講四諦法門，一直講到最後，很多大經還是講四諦法門，四諦法門深淺不相等的，有淺近的程度、有高深的程度。四諦第一個就是苦諦，四諦每一諦都有四種境界，境界就是相，苦諦有四種相，就叫做四行相。苦諦相有四行相，什麼叫行相？就是說我們任何人都會起思想，都有心理作用。我們心念一起來的時候，眼看外面的東西、耳聽外面的聲音，甚至於吃東西的味道、身體所接觸的種種感覺，都有一種「相」。這個相，

我們在接觸當時，固然感受得出來，不接觸的時候，我們思想一起來的時候，就有種種的狀況，這就叫做相。「行」就是我們心理的活動，就有種種的形狀在心裏，就跟鏡子一樣。心是一面鏡子，鏡子一定照出很多的相來。「行相」就是說，我們一個人的心裏，不起思想則已，起了念頭，這念頭就落在種種相狀上面。所以我們一般不用工夫的人，心攀緣這個、攀緣那個，到處想像這個、想像那個。用工夫的人呢？只把心理活動集中在一處，不要亂跑。

講苦諦的時候呢，苦諦有四種行相，你要專門想苦諦四相的狀況，想到這些狀況，然後求覺悟，這叫做四行相。這四行相是四種綱領，如果推廣來講（詳細的說），說不盡，所以說「廣演不可具說」，你要詳詳細細地說，愈說愈多，說到後來，沒辦法說盡，這叫不可具說。雖說不可具說，經文裏面所講的四條，我們概略地了解一下，對於我們修淨土法門有非常大的幫助。

第一、是講「苦」，苦的行相多得很，這裏根據別的經文所講的，分成三類：

第一類、苦苦，所謂苦苦，就是我們一般人所知道的種種苦惱，在括弧裏面有簡短的說明——當前逆境不能脫離。什麼叫逆境呢？逆境是與我們心理不相合的，凡夫眾生都想有好的享樂，不願意受苦，所以說凡是我們心理所不願意接受的一切事情，就叫做逆境（逆境是與我們心理相反的）。比如說我們不想看的東西、不想看見的人，偏偏看見了，那就叫逆境。想吃美食，偏偏沒有好東西吃，而吃些粗糙的東西，這都是苦。所謂逆境多得很，分開來說有好多，大概八苦裏頭都是。這些不能夠脫離，你想不要遇到這些逆境，換句話說，也就是不希望受這些苦，但是誰能夠辦得到？生、老、病、死，這些都是基本的大苦。生、死，誰也免不了；老，一個人到老年的時候有種種的苦，你看老年人，身體很好，一切也都正常，但身體機能退化了，那是很多年輕人，沒辦法了解的。病苦，大家都知道，誰希望生病？但是誰也免不了會生病，這都是逆境。愛別離、怨憎會等等，無一不是逆境，任何人想脫離都脫離不了。換句話說我們在這個娑婆世界，六道之中，善道除了天道就是人道，人道算是很好，可是人道還是要受這些痛苦。你想想看吧，拿這些痛苦跟極樂世界一比較，「欣、厭」，這兩種心理就強化了，這是第一條，要了解苦苦。

第二類、壞苦，什麼叫壞苦呢？當前樂境不能留住。樂境跟逆境相反，逆境是不願意見到的境界來了當然苦。樂境是心理所想、所求的。比如說我們一般人心理希望在政治上有很高的地位，但不見得人人都求得到，大家都想發財，但不見得每個人都能成為大富翁。就是發了財有很多錢，但是保不住的，說不定什麼時候有人來搶、有人來偷，那很難說。講到地位，自古到現在，民主時代，國家的總統要選舉，選上了，不過是幾年，任期一到，就要移交。古時候大皇帝不要選舉，但做皇帝也不那麼舒服，時時刻刻害怕，一方面怕外面人來侵略，再方面又怕國內一些人來造反，他的地位不會穩定的。所以「國土危脆」，《八大人覺經》講得清清楚楚，國家領土，大國也好、小國也好，都不是永久安穩的，非常危險非常脆弱的。

各位讀歷史就知道，除了堯舜心裏很坦然，找一個賢能的人把國家交出去，心裏沒有恐怖。到家天下的時候，做皇帝心裏安不下來，他打天下殺多少人得天下，交給子孫不到若干代，他的子孫又被人推翻又被人殺害，一代一代都是這樣，你想想看有什麼意思？當皇帝得了天下的時候，樂不樂呢？當然是樂，所有的人誰敢不

聽從他的話？有錢的人，錢那麼多，自己要怎麼運用就怎麼運用，樂不樂呢？當然樂，不樂的話，為什麼一般人都心心念念地求那些東西？但是不管怎麼樣，從一個人的個人財產，到當大皇帝的權力，都沒有辦法保留住的，一轉眼之間，就轉變了。最顯著的例子，大家知道秦始皇，始皇——他自己開始的皇帝，從他開始一世、二世、三世：一直到萬世，萬世還是繼續下去。可是他一死，二世就完了，那有什麼萬世？這些都是樂的境界，保留不住，這叫「壞」。壞苦也是很難受的，我們大家都是普通人，我們沒有當過皇帝，就是大官，我們也沒有當過，當過大官之後就知道。我們可以想像：當了大官，在下台的時候，心裏就不好適應。在位的時候，出門有車子，要使喚什麼人，就使喚什麼人，一下台移交之後，什麼都沒有，成為普通老百姓，一切都不習慣，這是壞苦。像這些壞苦，你說免得了免不了呢？免不了，任何人都免不了，如果能免，那就不是娑婆世界，娑婆世界就是這個現象。

第三類、行苦，「行」是什麼苦呢？宇宙萬有遷流變化。宇宙萬有是包括一切的時間、空間，一切都是遷流變化。遷——不是住的，是從這裏遷移到那裏，流——就

像流水那樣，不會停的，遷流——不斷地變化。孔子曾經講：「逝者如斯夫，不舍晝夜。」他看河流的水，水是一天到晚不分日夜地流，不住地流動，他就想到「逝者」，逝者就是宇宙萬有都像水一樣，都在流動個不停，這是我們中國聖人講的。古希臘的哲學家也曾經說：你在一條河流裏面洗腳，腳放進去洗，洗了之後抽出來，一抽出來之後，水還是在流，再放下去，原來的水早就流走了。現在再洗，又是從上游流下來的，所以「濯足急流，抽足復入，已非前水」。可見得希臘古時候的哲學家也想到這一點，凡是有思想的人，他肯向真理方面去研究的話，都會發現這個事實。你想想看，宇宙萬有，包括我們的大地，凡夫眼光看起來，好像實實在在的，大地是最可靠的，他就想不到，這個大地，就跟流水一樣的，一點也靠不住，一轉眼之間，早就產生變化。大地是如此，世間的國家與人事、我們一國的國民、一個大團體、一個小團體、一個家庭，你要想永久保持不變，沒有那回事情，時時刻刻在變化。這個變化就跟著個人的心理，心理只要一變動，現況都在變動，我們不用心思的人看不出來。用心思的人，你仔細想想看，那一時那一刻不在變動？既是在變動，我們要想把握，把握不住的，也等於說你手伸出去，想把水挽住，叫它不流，

辦得到辦不到呢？辦不到的。我們在這個人世間大家相處得很好，我們想永久團聚在一起，行不行呢？不可能的。不是本身，就是客觀環境，一切都在變化，就跟流水一樣，這就是宇宙萬有遷流變化，這一種說不出來是苦、是樂，但是你要感受到就是一種苦。再縮小範圍來說，我們一個人本身，你自己想想看生理的狀況、心理的狀況，你能自己控制得住嗎？自己控制不住的。生理狀況你能控制得住的話，就不會生病。而人人都有病，可見人人控制不住生理；心理更是控制不住，我們念佛的時候，念著念著就不曉得念到那裏去了；這就證明我們的心是散亂的，控制不住，這都叫做行苦。

第二、是講「空」，空的現象，就佛學的學理講，我們凡夫眼裏看這個世界，日月星辰、山河大地，這些現象都是很實在的；可是要了解，佛法講得很清楚——這是眾緣和合而有，我們凡夫認為實有的這些現象，不過都是由各種的因緣和合起來，才現出這一個假相。我們一個人的身體、生命怎麼有的？生命在物質方面，由生理的東西和合起來的；在精神方面，有心理的現象；精神物質等湊和在一起，眾

緣和合才有我們這個生命。沒有這些眾緣，或者是眾緣之中任何一個緣發生變化，生命就跟著變化。比如說現代人身體得了某種病，什麼病呢？或者是免疫功能喪失了——禁不住外來的侵襲，免疫功能一喪失，這些緣就是不能配合，有幾個緣就變動了。變動使生命的現象就不能繼續存在了，其他各種病況，也都是各種的緣發生變化了。所以眾緣和合，注重一個「和」字，很和諧地湊在一起，才能維持現況。眾緣之中如果任何一個緣不和了，馬上就要變化，就不能存在。一個人的生命是這樣，一個團體也是這樣，團體裏面有一兩個小人在當中，這個團體也就完，一個國家也是這樣，國家有小人在當道的話，政府裏面有小人進去了，這個國家也完了，為什麼完呢？眾緣不能和了。

就算是眾緣和合，暫時而有，也是維持短暫的時期而已，不能永久的。所以這裏就說——眾緣和合而有夢幻泡影假相，有這些假相，還是如作夢一樣的。還有呢？如幻，幻就是魔術師做些幻法現出來的，看起來好像是實實在在的，一轉眼，又不見了。又如泡，水裏面起了泡泡（水泡），很快就消失掉了；如影，影是假影子，

那更是假的。我們看看眾緣和合而有的世間萬事萬物，不過都如夢、如幻、如泡、如影，這些都是假相。不能夠覺悟的人，都把它看得實實在在的，你爭我奪，愈是爭奪，愈造惡業，那不得了。有一點覺悟的人，一看就知道這是空的東西，既是一看就知空的東西，何必還要爭奪？你想想看，這就是空相，講苦諦，必得要了解空相，空相不了解，學佛就沒有辦法入門。

「眾緣和合而有夢幻泡影假相」，這是說明空；「實無真體緣變復空」是結論。因為都是和合的，如夢、如幻、如泡、如影，就是說，我們凡夫認為是實在的，其實，實無真體，沒有一個真實的體，都是和合的假相而已。學問之道，應該要知道體、相、用，我們所了解所接觸的都是假相，沒有一個假相是真體。為什麼呢？緣變復空，因緣一轉變，立刻就空了。譬如六朝以來，皇帝都是在南京建立帝王的帝都，到了唐朝，詩人一看，「六朝如夢鳥空啼」，南京在六朝當時很繁華，那一朝都是盛極一時，不得了的，做皇帝的做皇帝，朝廷的大官是大官，比什麼都盛，結果呢？後代人看起來，不過像做一場夢而已，剩下什麼呢？剩下天空的鳥在樹枝

上叫，這也是空的。拿事實給我們體驗，你讀世間詩也好，讀任何書也好，你處處從因緣和合分析看看，每一件事情都沒有真體。我們了解這道理之後，你沒有苦惱，做大官的時候，你上台就準備下台，到時候下台，心裏就沒有什麼痛苦。如果沒有心理準備的話，上台的時候很樂，一下台之後，那就壞苦，不懂得空的道理。一切事情都可以這樣看法，能夠這樣看法，我們修道的人，就可以不受世間名利和彼此爭執造業的事情所影響，能不受影響，我們修道才能修得好。否則的話，我們跟人家一般知識、一般見解，他苦惱，我們比他還要苦惱，那修什麼道？所以必得要了解空的道理。

第三、「無常」，無常就是沒有永恆。永久存在叫「常」，沒有那回事情，為什麼說無常呢？整個世間都是「成住壞空」。成，過去沒有這個世界，慢慢地各種因緣逐漸逐漸地成就，成就到很好的時候叫做住——維持現狀，這個現狀維持不到好久，然後就壞，壞的時候有種種壞的現象出現，壞到若干時候就空，這個不必詳細講，各位都知道。在四大劫，大劫之中有中劫、小劫，都有成住壞空，有各個階段

的，清清楚楚，任何一個時間、任何一個時候，都有成住壞空循環，這叫無常。就人來講，生住異滅。這些現象都是無常，你要講求「常」，那裏有？世間現象都是如此，這一條必得要了解。若不了解，執著無常之中有常，那就有煩惱，我們現在那一個人不是把無常執著是常的？什麼東西都把它當作是可以自己永久保有的，那都是癡人說夢話。

第四、「無我」，無我就是沒有我，沒有自己這個我。這個我是凡夫所執著的假我，不是真我，真我就是真如本性，這要分清楚的。凡夫不認識自己有真如本性，都執著假我，佛法告訴凡夫，假我是沒有的（無我），為什麼沒有假我？為什麼說是無我呢？過未就是過去的、未來的。在我們過去——這一生以前的前生（前世），前世還有前世，我們自己也說不清楚；未來就是我們任何人有死的時候，死了以後怎麼樣呢？並沒有「了」，不是講唯物主義，唯物主義認為人一死就沒有，這迷惑得更厲害。一般人都知道，人死了以後，靈魂還在，靈魂離開了死亡的肉體後，還要到另外一個地方再轉世，那就是未來，未來還有未來。有過去有未來，現在我們

是在人道；過去在那一道？我們不知道；未來又到那一道？我們也不知道；凡夫無論在那一生，都超不出六道。

六道最不好的是地獄，比地獄稍微好一點是餓鬼道，再比餓鬼道稍微好的是畜生道，然後就是阿修羅道（阿修羅道在人類當中也有，脾氣最壞，動不動就想跟人家吵架、跟人家打架，那種人就是阿修羅道。在天上也有阿修羅道，畜生當中，有脾氣很剛猛、很兇猛的畜生，那都是阿修羅道）。輪迴不外乎六道，不管到那一道，他的身體、他的心理都不同。在人道，是我們人的身體、人的心理，以此類推，到畜生道，變狗的身體，跟我們人的身體就不一樣，狗的心理也跟我們人不一樣。那就是說，一個眾生過去未來，在六道之中來來回回地變化、變幻。變幻就是自己不能作主，你想找個真我，如果說真的有我的話，那自己就不要變幻，行不行呢？誰願意這樣變幻呢？但是不可以，不變不行，這就說明沒有個我，這是在過去、未來。現在怎樣呢？現前我們的身體四大假合，四大是地、水、火、風，我們這個身體有肉、有骨頭、有水分、有暖氣、有呼吸的氣體（氣體叫風），由這些物質假合起來

的。地、水、火、風這些物質，任何一個物質一變動的話，這就有了病，病治不好就喪命，這也不是有我。如果真的有我在主宰，就不容許這些現象出來，所以有這些假合的現象，就是不由自主，當前也找不到一個我。所以不論過去、現在、未來，找不到一個真我，這就是無我。這都是假的，而這些假幻，任何人都把它當成真我。

一般凡夫都不知道事實真象，苦的他認為是樂的，空的他認為不空，無常認為常，無我認為我。所以佛法說出來讓我們了解，這是苦的，這是空的，是無常、無我的，必得要有這些認識。才能夠認識苦，然後把苦的轉成樂的，把空的變成真實的，無常才轉成常，無我就轉成真我。在凡夫叫四顛倒，佛法把四顛倒演變成四淨德。凡夫是四顛倒，佛法一轉就成四淨德，四淨德當中的空字，凡夫是不淨，這裏為什麼叫空呢？就是四顛倒去了以後，不淨的沒有了，不執著叫做空，空相顯出來了，就變成真的。

在極樂世界的音樂，為什麼演奏四淨德、演奏四諦法呢？這有作用的，極樂世界演奏這些法，就娑婆世界來講，我們在娑婆世界修觀想念佛法門的人可以聽到，

真的用工夫得了定，可以聽到那些法，聽到那些法的時候，工夫進步得更快；再講極樂世界，已經往生到極樂世界，還要音樂做什麼呢？就彼土來說，帶業往生的人（凡是在這個世界沒有斷惑，帶了業往生到極樂世界的人）還要聞法來求悟的，所以在極樂世界要演無量法門，無量法門中有四諦法門，四諦法門之中有苦諦。

各位看表：「凡聖緣境」，凡是凡夫，聖如廣泛地講，凡是你學佛法，對於佛法深信不疑，正知正見，這都算是聖。就凡夫來講，對於苦諦四相都是受不了的，比如說緣苦的時候，受了苦，無論是苦苦、壞苦、行苦。尤其是苦苦，他就怨恨，壞苦當然也是一樣的，照樣怨恨，所以受了苦的時候，就起怨恨的心理。他了解空的事實，他原來執著空，但是空的事實一發生，他受不了，感覺悲哀。所以有很多悲觀的人，看到一些空的事實發生，影響他們受不了，感覺悲哀。緣無常呢？就是無常事實一發生，就感覺失望。無我，當無我的事實一來時，心理感到恐怖，平常當作一切都是我，一切有我，當有重病的時候，或者要死的時候，他就恐怖，這就是一般凡夫的現象。真正有道的人不是如此，有道的人早就知道無我，沒有什麼恐

怖，死是應該的，自己早已預備好，有去處了，所以沒有恐怖。聖人是悟得解脫，聖人就是學佛有成的人，他是有正知正見的人，無論是苦、是空、是無常、是無我，早就了解，心理早就預備，早就悟了，他悟了這些理，他就能得解脫。

以上講的八種清風，鼓動樂器，演說法音，「是為水想，名第二觀。」——這是在第二觀裏面，就能夠觀依報的莊嚴，最重要的是演說法音。

第二十二講

此想成時。一一觀之。極令了了。閉目開目。不令散失。唯除食時。恆憶此事。如此想者。名為麤見極樂國地。若得三昧。見彼國地。了了分明。不可具說。是為地想。名第三觀。

現在開始講第三觀——觀極樂世界的大地。是根據前面所觀的，再繼續講地觀的兩層境界，第一層是用心裏所想到的——想見的極樂國地；第二層是得了三昧（大定），完全見到極樂國整個大地。

經文開頭第一句，「此想成時」，指承接上面那一段講的，上面講由水觀到整個琉璃大地，再把地上種種的莊嚴以及華幢、樂器等，觀想成就的時候。此想成時這句話，指水觀觀想成就的時候，然後繼續「一一觀之」，一一觀之就是針對所觀的那些東西——大地及大地上的一切景物。「極令了了」，極是究極、到了極處。令了了這個「了」字是明了的意思，看得非常徹底非常明了，再加一個「了」字，那就

是加重語氣，最明了最徹底。這樣觀察到那種程度？「閉目開目，不令散失」，閉了眼睛，固然所想的那些情況，想得了了分明；就是眼睛睜開了，還是了了分明。為什麼要閉目開目呢？我們平常也可以這樣用工夫試驗看看：我們就想極樂世界，根據《阿彌陀經》裏面所講的依報莊嚴，七寶池種種莊嚴的景象，我們開始把眼睛閉起來，比較容易想清楚也想得出來，可是一睜開眼呢？我們就看見娑婆世界的現實環境，所以往往閉著眼睛可以想見到極樂世界的依報莊嚴。它這裏呢？無論是閉目、是開目，都能看得到，可見這個觀是成就了。如果不成就的話，閉著眼睛想，可以想個輪廓出來，一開了眼，就想不到就見不到了。他所以閉目開目，都是了了分明，不令散失（不要讓它散開失掉），那就是極樂世界種種的莊嚴，經常在眼前，經常可以看得見。

「唯除食時」，只有除了吃飯的時候，當然要吃東西，就不能作觀。不是在吃飯的時候呢？「恒憶此事」，永恒地經常地想，憶就是記憶，這個記憶是對著上面所講的不令散失。此事就指觀想成就的種種莊嚴景象。換句話說，除了吃飯以外，其

他一切時候，都要把所觀成的莊嚴景象，看得了了分明，不要散失掉。「如此想者」，照上面那樣的恒憶此事，無論是閉目開目，那些依報的景象都在眼前。你這樣的觀想，「名為」什麼？這叫做「麤見極樂國地」，麤是比較粗糙一點，不是很微細的。麤見極樂國地，這是觀想裏邊一層一層，從水觀到瑠璃地，漸漸地想出來的極樂國地，雖是麤見，也是了不起了。

「若得三昧，見彼國地，了了分明，不可具說」，若得三昧，就是進一步得了三昧的時候。見彼國地，是實實在在見到，彼——指極樂世界，得了三昧時，見到極樂國地，就是真正見到極樂的大地——見得了了分明，不可具說。前面一段講麤見極樂國地，還是純粹靠心裏面觀想出來的（從想心中觀出來的）。這個時候，真正得了三昧，什麼叫做三昧？三昧又叫三摩提，也叫三摩地，翻成中國字的意思叫做定，三昧就是入定。在這部經裏，前面韋提希夫人請求佛告訴她：「怎麼樣正受？」，三昧也叫做正受，為什麼叫正受呢？真正接受你所觀的法，就叫做正受，普通名字是入了大定，大定也就是三昧。由於按各種法門修定的名字不同，其實都是大定，比

如說：念佛法門按照《阿彌陀經》的方法，是修持名念佛，得了一心不亂，也就是得了三昧，那個三昧就是持名念佛三昧；這裏《觀經》裏面講的三昧呢？是觀想念佛三昧。三昧是各大經講的共同名字，在淨土宗的共同名字叫做念佛三昧，念佛三昧當中又分持名念佛三昧、觀想念佛三昧。得到三昧就不得了，所見到的境界，跟前面講的麤見的境界完全不同。得了三昧，見到極樂世界的大地，見得了了分明，就是整個極樂世界的大地看得清清楚楚，沒有一處看不到。既是莊嚴景象那麼多、大地上莊嚴的環境又那麼好——不可具說，是沒有辦法說完全，你再多麼大的神通，極樂世界所有的好處也說不盡，叫不可具說。

這裏要研究一下，為什麼得了三昧的時候，見到彼土國地了了分明，不可具說？在沒有得到三昧之前，見是見到了，只是麤見極樂國地，這兩者不同在那裏呢？釋迦牟尼佛曾經講得了三昧與不得三昧的分別，佛舉個比喻：他自己過去學射箭，開始學的時候，要專心一致地注意，集中精神、集中注意力，對準目標來射，熟練了之後，一注意每一發都百發百中，只要隨便拿起弓箭來，一注意的話，就射中了目

標。到後來，慢慢地工夫進一層了，即使不用注意，只要一射，沒有不中的時候，原先要注意，還要用一點力量，還要用工夫，到後來成自然了，不必注意，自然就是百發百中，任意地就能達到熟練的工夫。這就是說一種還需要用功，一種是工夫成熟，到了後來就不必用功——就是到了無功用行的時候，你隨意拿起弓箭來，自然就射得正好，就中了目標。前面那一小段，麤見極樂國地，就跟射箭一樣，開始的時候要集中精神，除了吃飯，其餘一切時候都要把心力集中起來，常常觀想這件事情。得了三昧之後，不必那樣用功，自自然然，實實在在就見到了，它有這點分別。

再講到極樂世界的土地，我們都知道極樂世界有四種土，在前面那一段講的麤見極樂國地，指的是凡聖同居土，要是得了三昧，見到彼國國地，那就是實報莊嚴土。在凡聖同居土所見的，雖然也是非常莊嚴（比如說娑婆世界，乃至十方世界，任何世界都比不上），可是實報莊嚴土更加莊嚴。為什麼叫實報莊嚴土呢？土是依報，實報莊嚴土就是佛的報身所居的依報。一般講，有工夫的大菩薩能見到佛身，佛身為大菩薩所見也好、為一般眾生看到也好，都叫做他受用身。他受用身就是應

身，應眾生所求而應現出來，叫做應身。一般凡夫所見的應身非常小，比如說我們在這個娑婆世界所見的，在釋迦牟尼佛那個時候，一般弟子、一般凡夫，所見的釋迦牟尼佛都是應身，那個應身叫做劣應身，劣就是比較差一點。還有呢？勝應身，勝就是殊勝，勝過劣的了，殊勝的應身不是我們普通凡夫看得見的，也不是普通菩薩能夠看得見的，必得要地上菩薩才能看得見勝應身。勝應身，就佛的三身來講，就是報身佛，應身是他的報身分出來，應化出來的屬於勝應身。得了三昧所見極樂世界的土地，那就是阿彌陀佛勝應身所居的土地，也就是實報莊嚴土，因為這個關係，必得要得了三昧，才能實實在在見到那個大地，見得清清楚楚，可是說不盡的。

「是為地想，名第三觀。」能夠得了三昧，見了這樣的大地——極樂世界的國地，這叫做地想，在十六觀裏面叫做第三觀。

上面這兩小段，從「一一觀之」，到「麤見極樂國地」，是漸漸觀想成就的，叫做漸想觀。從「若得三昧」，到「名第三觀」，這一小段叫做稱實觀。完完全全實在觀見到極樂世界，這不是想出來的，是實實在在看到的，而且所看到的是阿彌陀佛

勝應身所住的實報莊嚴土。

接著這段經文，是告訴修學的人，作這種觀法所得的利益。

**佛告阿難·汝持佛語·為未來世一切大眾·欲脫苦者·說是觀地法。
若觀是地者·除八十億劫生死之罪·捨身他世·必生淨國·心得無疑。**

這一段是講觀地法的好處。「佛告阿難」，釋迦牟尼佛告訴阿難尊者說：「汝持佛語」，汝就是你，持是受持，你把我所講的這個法，根據我的話，你受持著、照著做。「為未來世一切大眾」，你替未來世所有眾生，不但是現在，我釋迦牟尼佛為韋提希夫人講這個法，將來呢？那就是未來世，有多麼長久？從釋迦牟尼佛那個時代，一直到我們現在，都叫做未來世，換句話說，這部經是為我們現在這些眾生說的，佛告訴阿難尊者，你要為未來世一切大眾，而所有的眾生是指那些眾生呢？「欲脫苦者」，不想脫苦的大眾，那就不必說了，說了也沒有用處，他們不想脫苦。凡是想脫苦的呢？那些未來想脫苦的一切大眾，「說是觀地法」，你就替他們說觀極樂世界大地的方法。阿難尊者後來記得佛所講的法，釋迦牟尼佛入了涅槃之後，他就

來結集，用文字記載下來成為經典，這是為未來世一切大眾所說的法，就是「觀經」。

為什麼要講觀地法呢？欲脫苦者，脫那些苦？我們必須要加強認識，我們每個人都會感受到苦，感受的程度有淺有深，不相等的，但是都有痛苦。這些痛苦在我們欲界的眾生，尤其是人間有八種大苦，這個不必細講，大家都知道。八種大苦，生、老、病、死是任何人都免不了的，再加上愛別離——家人不能團聚，怨憎會——彼此合不來的人，偏偏冤家相會，你說痛苦不痛苦呢？再有求不得——你所要求的東西得不到，凡夫眾生所貪求的太多了，任何你所要求的求不到，不能滿足就是痛苦，多得很，這是人間的苦。再講到天上，天上有種種的樂趣，享受得很好，整個的時間來算呢？天上時間比我們人間長得多，我們一天的時間，到天上不過一彈指那麼短暫，我們人間幾十年，在天上也只不過是一天、半天的時間而已，所以在天上的時間比我們人間長得多。但是我們娑婆世界天上的時間，比極樂世界的時間，一比又更不成比例了。眾生即使做了很多慈善事業，生到欲界天，受到好的報應，有種種享樂，沒有多久又會完了（就是死了），福享完，生命也就完了。在天上享受一

段時期，拿極樂世界一比，也不過是一彈指那麼短暫，想想有什麼用處？何況要想生到天上還不那麼容易呢，要想憑我們現在一般凡夫的心理生天，別再作夢了，下輩子再想保住人身也不那麼容易的。看看現在社會上這些人，他心裏所想的，行為一表現出來的話，他怎麼能夠生天？怎麼能夠再到人間來？這一點，釋迦牟尼佛早就預料到了，既不能生天，也不能保持人身，就是到了三途裏面。趁現在人身還沒有失掉的時候，趕快要覺悟，抓住人身，還沒有失掉機會。就懂得佛法懂得淨土法門的人來講，最大的功德就是要勸人念佛、勸人發心往生到極樂世界去，我們不要聽外面的那些人講：「到西方極樂世界那麼遙遠，我們不如在世間建立人間淨土就好了。」那都是似是而非的話，人間淨土怎麼建立起來？實際上人間是穢土，五濁惡世，還想建人間淨土呢，那真是狂妄的話。所以我們懂淨土法門，不說別的，你要真正做功德，那就是要多勸人念佛，發願往生到極樂世界去。

這部經裏講的是替未來眾生說觀地法，為未來凡是想脫離苦的大眾，這個苦就是在六道輪迴的生死大苦。在目前眾生的狀況來看，不只是六道輪迴，是三途輪迴，

那更苦了。所以我們了解後，就知道佛是太慈悲了，要把這個法留到後來，讓我們了解這個法，才知道有方法能夠脫苦。不說這個法，你怎麼脫苦？無處可脫，所以這一段讓我們明瞭最重要的一點，是教我們自己要警覺，必得自己欲脫苦，自己不想脫苦，釋迦牟尼佛來講也沒辦法。

還有祖師注解，教我們要了解什麼呢？一方面了解自己，一方面要勸人家，也得了解人家什麼來路。這怎麼說？比如我們勸人家：「你要信淨土法門，要念佛，也要求生到極樂世界。」我們說是說了，對方也聽了。但是聽了如同不聽是一樣的，你教他相信，他不會相信，他只是在口頭上敷衍。祖師說這種人，他是剛剛從三途裏面出來的人，這一生是得了人身，還有很多過去的業障障住他，起不來信心。這可以幫助我們觀機，我們勸人家念佛，人家往往有這種情形，現在社會上這種人很多，甚至他表面念佛，他念佛念給你看，實際上不是那回事情。他實際上根本就不相信有個極樂世界，這種人假藉念佛別有企圖，這可以說都是障礙，業障很重，這是觀人的。再來連帶觀想自己、了解自己，就是說：一聽到有個淨土法門，有那個

好地方，把西方極樂世界一一明瞭，再看看我們這個娑婆世界，那邊是那樣的樂，這邊是這樣的苦，兩相對比之下，發出決定的信心，而且發非常歡喜的心。這種歡喜心，就是娑婆世界什麼樣的好處，也沒有辦法換取你那個歡喜心。也就是說我把娑婆世界最好的整個國家送給你，叫你做這個國家的大總統，可以一直做下去，都不必改選了，跟過去做皇帝一樣的，讓你一直做下去。你要是了解極樂世界的好處、了解娑婆世界的不好，在娑婆永遠做大皇帝，一直做到死為止，那你還是不要。就是叫你不要往生極樂世界，做你的大皇帝，你寧願不做，還是要往生到極樂世界。你這樣的人，有這樣的信心和決心，可以知道，你不是這一生才開始學佛的，是過去世多生以來就聽過佛法，對於淨土法門早有因緣，所以現在一聽到淨土法門有這種歡喜心、有這樣的決心。祖師注的這兩類人，我們是屬於後面這一類的話，那我們自己覺得很安慰，要保持這個心。另外，想要做功德的話，你就多多勸人家學淨土法門，到壽命終了的時候，沒有問題，絕對可以往生極樂世界。

接著這一小段說：「若觀是地者，除八十億劫生死之罪。」我們知道眾生生死

不斷，就是由於自己造了很多的罪業，由於罪業障礙了，讓我們不斷生死。生了死，死了生，永久在六道之內，來來回回地轉，不能了。用觀地的工夫，可以解除，解除什麼呢？八十億劫生死之罪，我們一個人，一生造的罪業，已是無量無邊不得了，何況是一劫，一劫有多長，一劫還不算，八十億劫，你想想看，這個時間太長了。八十億劫所造的生死之罪，你若能夠修觀地法，可以除去八十億劫的生死之罪。怎麼能夠除去這麼長時間所造的生死之罪？就是因為修觀地法，注意前面說得了三昧，才實實在在見到了觀地法，若我們真見到的話，必然是除罪的。為什麼呢？真正見到，得了三昧，那就是見到極樂大地，那是無漏的，無漏的極樂世界的大地。我們眾生在這個世間為什麼造罪業呢？無非是想求名求利，這種種的名也好、利也好，都是有漏的——不究竟的，隨時在生滅變化，為了這些名利所造的罪業呢？這罪業也是有漏的，沒有得到無漏法的有漏法，會始終地障礙著，使我們不能了脫。只要我們一旦見到了無漏法，有漏的罪，立刻就被無漏法把它驅逐了，這如同什麼呢？就如同在內地的冬天，北方下了大雪，堆得很厚很厚的，可是當春天來時，太陽一照，統統把它給消溶掉了。這是觀地法要注意的——你得到了三昧，實際上觀到了地，

沒有不消除最大的生死重罪。

這裏是講觀地法，真正得到觀地，是要得三昧才能得到。我們是修持名念佛，前面講，持名念佛得到了一心不亂，也是這樣，真正持名念佛得了一心不亂，有事一心、有理一心，功用跟觀地一樣。所以我們看這兒講觀地法，跟《阿彌陀經》裏面講的可以融貫起來，功德是完全相同，要了解這個。經文說，既是罪已消除，「捨身他世，必生淨國」，捨身，我們任何眾生都有死亡的時候，就說我們人類眾生，這個身體不是永久存在，壽命完了，人的身體就不能夠存在，要捨棄掉的。到了壽命終了，捨棄這個身體之後要轉世，就叫他世，就是下一世。下一世到那裏去呢？不信仰佛法的人，前途茫茫，他不知道到那裏去，所以到壽命快終了的時候，他起了恐怖，何去何從？他不知道。就是學佛的人，學佛不學淨土宗，學了普通法門，沒有證果的人，雖然他是佛經看了很多，也會講，然而沒有工夫，到那個時候他照樣是陷於恐慌。祖師講得清清楚楚的，好多平生自己認為學問、佛法都了解，而且知道得很多很多，到臨命終的時候，都是手忙腳亂的，祖師的閱歷太多了。只有學

淨土宗，平時有信心、有願力、工夫好，只要把佛念好了，在捨身的時候，必生淨國，不會到別處去，只有往生西方極樂世界清淨的國土裏面去。

必生淨國的「必」字，必然的事，必然生到極樂世界去，「心得無疑」，這就是說：生到淨國的人，他的心能夠得到無疑，無疑是一點懷疑都沒有，是建立了絕對的信心，根據《無量壽經》所講的，學淨土宗，可是一邊學一邊念佛，他心裏還在懷疑，真有極樂世界嗎？不管是有沒有，我姑且念了再說吧，心裏是半信半疑的，這種人也有。這種人念佛的工夫好，你說他相信嗎？也有一點信，你說完全相信嗎？他還抱著懷疑的態度，也不能夠徹底的相信。他如果在臨命終的時候，工夫好、因緣也好，他也可以往生，他往生到那裏去呢？往生到極樂世界的邊地——極樂世界附近，沒有真正到極樂世界，叫邊地。邊地也就不錯了，在經裏面比喻如同入了胞胎一樣的，入了胎多少年也不能夠出來，就在胞胎裏面，那個胎叫做胎宮。雖然非常享受，比人間的皇宮還好，比天上天帝的天宮還要好，不過要相當長的時間才能夠出來，真正再轉往極樂世界，跟諸上善人俱會一處。為什麼要耽誤這麼多時間呢？

就是由於心裏還有一點疑惑的心，有疑惑就是妨礙。我們修行淨土宗要三資糧——信願行，首重信願行的「信」字。不信，願也發不出來，信當然很重要，他「心得無疑」的時候就是「信成就」了（信心成就了）。以上這一段講的，是教我們學的人了解這種好處和利益。

作是觀者·名為正觀。若他觀者·名為邪觀。

這一段讓我們了解什麼是正確的觀、什麼是不正確的觀，所以修觀想念佛不容易的，必得要照經文裏面去了解所講的情況，稍微不相合的話就不行。「作是觀者」，就指上文，從前面日觀、水觀，一層一層地觀想，得了三昧。「名為正觀」，事實完全與經文所講的一致，都能夠符合，這叫做正觀。「若他觀者，名為邪觀」，如果不如如此，你觀這個，你所見的是別的，那裏面的景象與經典裏面所講的不相同的話，那就叫做邪觀，邪觀就不能夠往生極樂世界，要了解正與邪，要分清楚。

佛說觀無量壽佛經講記【二】

第二十三講

佛告阿難·及韋提希·地想成已·次觀寶樹。觀寶樹者·一一觀之·作七重行樹想。一一樹·高八千由旬。其諸寶樹·七寶華葉·無不具足。

前面日觀、水觀、地觀，這三種觀都觀成了，現在說第四觀——觀極樂世界的樹，叫做樹觀。經文開始：「佛告阿難，及韋提希」，在第三觀（地觀）講完時，佛告訴阿難尊者及韋提希夫人，「地想成已」，地觀想成功之後，「次觀寶樹」，次，就是接著再觀寶樹。這幾句話是承上啟下的意思，由地觀到樹觀，中間交代的話。在十六觀的前面這幾觀，都是觀極樂世界的依報。

我們所修的是持名念佛，雖然不是修觀想念佛，但是研究《觀經》有好處。大家都研究過《阿彌陀經》，這裏講樹，把《阿彌陀經》所講的依報莊嚴：七寶行樹、風樹演法，更詳細說出，讓我們了解得更多。

再進一步研究，我們還沒有到極樂世界去，觀想這些樹有什麼作用呢？中國讀書人都知道——「讀萬卷書，行萬里路」，我們平時只是讀書，沒有到外面實地參觀的話，就沒有辦法印證書裏講的事情。所以讀了書之後，到外面走動，參觀具體的景物，看得清清楚楚的，回來再看書本上所講的事情或理論，兩者配合起來就管用了。古今文人或哲學家都注重到外面去看，文人到外面看過大自然景色，回來寫文章就與眾不同；大音樂家到各地看過高山、大川、自然流水，觀摩之後，回來所作的音樂曲子，與沒有遊覽過名山大川的人就不相同。為什麼呢？觀摩過後，心胸就跟普通人不同。

所以研究《觀經》，雖然不是修觀想念佛，但可幫助我們持名念佛、幫助我們了解極樂世界的依報莊嚴，為什麼呢？假使平日不常常把心思想到極樂世界的好處，我們的心就放在娑婆世界，娑婆世界到處所見的依報環境、正報的眾生都是污穢的。看見這些污穢，心裏就更加染污了，我們持名念佛就不容易得到一心不亂。要想得到一心不亂，就要把我們的心放在極樂世界的依報上面。念佛時，心念隨著

佛號一句一句念下去最好。就是偶然散亂，也不會散亂到這個世界的色聲香味觸、名聞利養上面。而把心放到極樂世界的依報莊嚴上面去，還是會幫助我們念佛的，有這些好處。

「觀寶樹者，一一觀之」。以下經文分層次講，一層一層地介紹，教我們怎樣觀想極樂世界的寶樹。若釋迦牟尼佛不講出來，我們簡直是想像不到。譬如說現在一般人到各國去參觀遊覽，各國寶貴的東西很多，就拿樹來講，全球也找不出這樣的樹。我們台灣高山上有神木，幾千年了，非常寶貴，可是與極樂世界的寶樹相較之下，那太渺小了。

「觀寶樹者」，觀極樂世界的寶樹。「一一觀之」，每一棵樹都是這樣的觀法。樹太多太多了，你觀樹，一一這樣觀——「作七重行樹想」，在《阿彌陀經》裏也講過七重行樹，這裏教我們觀樹時，作七重行樹想，《阿彌陀經》裏祖師的注解比較簡單扼要，這裏的注解比較詳細。譬如善導大師說：所謂七重行樹的「七重」，是觀極樂世界的樹，先觀察樹根、樹幹、樹枝、樹條、樹葉，再觀察花、再觀察果，一

棵樹分成這七部分，所以七重就是一棵樹分成七部分來觀想。而這七部分，樹根是用黃金做的，樹幹也是金的，但顏色不一樣，是紫金色，樹枝是銀子做的，樹條又用其它的寶做成，譬如瑪瑙、珊瑚、真珠等等。一棵樹分成幾部分，就由那麼多的寶（七寶）構成的，這就是七重行樹。而樹身有多大多高呢？「一一樹，高八千由旬」，每一棵樹有八千由旬高。所謂由旬，在印度有不同的計算法，由旬指路程的遠近，有說八十里為一由旬，或說四十里為一由旬，也有說三十里為一由旬。總之，一由旬是很遠的意思，這裏將里程換算做高度，就拿最少的三十里為一單位，加到八千個三十里，每棵樹有八千由旬那麼高，想想看，這棵樹有多麼高，「其諸寶樹」，這些由各種寶物構成的寶樹，有「七寶華葉」，樹上開的花、長的葉子都是七寶，「無不具足」，任何一棵樹都具有各種寶。從「觀寶樹者」到「無不具足」，這一段是講樹的本體——樹概括的形狀。

接著分別講樹有那些華葉、有那些情況。在還沒有講之前，我們要了解一個道理，這個道理在研究《阿彌陀經》的時候已講過，我們再回憶一下：《阿彌陀經》

裏講，極樂世界的依報莊嚴皆是阿彌陀佛所成就的「如是功德莊嚴」。阿彌陀佛怎麼成就如是功德莊嚴呢？阿彌陀佛在過去還沒有成佛之前，發了四十八願，然後修行成就，才莊嚴造就了極樂世界——極樂世界是由他經過多生多劫修成功，以他的功德成就的。要是講到「理」上，他怎麼成就呢？他成佛自然成就的依報、正報。我們在講經、看經的時候，要分別地看、分別地研究；研究之後，在觀察、理解的時候，圓融起來看，依報和正報就是圓融一體的。

我們老師過去在講經時，常講《阿彌陀經》是小《華嚴經》，《華嚴經》所講的理是事事無礙、事理無礙。所謂事理無礙、事事無礙，是指正報、依報為一個整體，也就是身土一如——正報的身、依報的國土，到了那種境界就是圓融一如——整個是一真法界。了解一真法界（身土一如）這個道理後，剛才所講樹的自體是從那裏出來的？是阿彌陀佛修成功了，從他無漏的心性之中流露出來的，包括前面的大地，一直到地上的寶樹，無一不是從阿彌陀佛的無漏心法流露出來的。所以佛的心是無漏的，樹也是無漏的，了解這個理，觀察樹就等於觀察阿彌陀佛。我們的心放在這個

上面，這叫觀想念佛，從觀樹上面就見到阿彌陀佛的依正莊嚴——身土一如的無漏法。把觀阿彌陀佛的無漏法觀好了，我們的無漏心就引發出來了。我們平常的心都是有漏的、都是生滅的。看這世間的大地、人物、動物，怎麼樣也不能轉變到無漏上去，看見任何一個東西就執著貪戀；而無漏法不是這樣，我們觀無漏的寶樹，心裏的境界整個就開朗了。心裏一開朗，回過頭來看這個世間的境界，就是拿再多的寶物，叫我們不要往生極樂世界而留在這個世界，怎麼勸我們也不肯，一定要發願到極樂世界去，這個世界那一樣也不能和極樂世界比，我們要了解這個道理。

接著的經文講樹的華和葉：

一一華葉。作異寶色。瑠璃色中。出金色光。玻瓈色中。出紅色光。
瑪瑙色中。出磗磗光。磗磗色中。出綠真珠光。珊瑚琥珀。一切眾寶。
以為映飾。妙真珠網。彌覆樹上。一一樹上。有七重網。一一網間。
有五百億妙華宮殿。如梵王宮。

這一段是講樹的華和葉的莊嚴相。每一棵樹有多少華多少葉？「一一華葉」就是每一朵華、每一片葉子。華和葉都是「作異寶色」，是各種特殊的寶色。怎麼樣是異寶色？「瑠璃色中，出金色光」，葉子是瑠璃色，瑠璃色有光，瑠璃色中放出金色光。「玻瓈色中，出紅色光」，玻瓈色中放出紅色光。這玻瓈不是我們現在看到門窗上的玻瓈，根據祖師的注解，有的像印度的水晶，顏色有紅色、白色，是自然長的，我們世間的玻瓈是人工造的。「瑪瑙色中，出碑磔光」，瑪瑙色中放出碑磔光，碑磔光是白色的一種寶光。「碑磔色中，出綠真珠光」，碑磔是白色，白色之中又出綠真珠光，很特別很稀奇，「珊瑚琥珀」，是指在珊瑚色中出琥珀光。「一切眾寶」，所有的眾寶，以上所舉只是簡單的幾種，要真正說起來是說不盡（加個眾字）。「以為映飾」，映就是這些色、光在照映，以這些色光照映來莊嚴，飾就是莊嚴。這些寶的顏色和它所放出來的光芒，你就從上面所講的幾種想想看，是什麼樣的景色。回過頭來看看我們這個世界，別的不必講，就看我們的電燈光，就這麼一個顏色，供佛的燈用紅罩子罩著，就是紅色的光而已，紅色再發出綠真珠光，就辦不到了，白色之中要發綠色的粉紅色的光，又辦不到了，兩者一比較，我們這個世界的

光太單調了，不值得一看。我們在想、在看的時候，兩表要對比的看、對比的想。

把華葉的色光講過之後，接著講「妙真珠網，彌覆樹上」，那些樹的華葉那麼好看以外，還有真珠網，暫且不管網有多大，那些網都是由真珠連綴起來的，再加上「妙」字，妙是好到極處。這個網「彌覆樹上」，前面講到樹的自體，高度有八千由旬，這八千由旬的樹有多少花葉、多少枝條，真珠寶網彌覆，彌是遍布，覆是蓋住，真珠網把那麼高那麼寬大的樹，所有的華葉都罩住了。

「一一樹上，有七重網」，每棵樹上有網，這個網不單是一重，而是有七重。「一一網間，有五百億妙華宮殿」，每一重網之間有五百億妙華宮殿，這又奇妙了，什麼妙華宮殿？就如同《佛說妙法蓮華經》的妙，譬如說蓮華的花與果是同時的，妙表示說的佛法是圓融之法，與花果同時的妙一樣，沒有前後的分別。這個妙華雖不是講蓮花，可是這樹上的華葉就像蓮花一樣，「妙華宮殿」（宮殿就像妙華一樣的），有多少呢？有五百億，每一重網間有五百億妙華宮殿。好到什麼程度呢？佛比喻這宮殿「如梵王宮」。梵王是大梵天王，在欲界之上，在色界天的初禪天有梵王宮，

梵王所住的王宮，裏面好到什麼程度呢？可以想像，人間任何的皇宮與梵王宮是不能比的，梵王宮是一個大皇宮，非常美，即使是秦始皇的阿房宮跟它一比，就像地下的螞蟻巢穴——像土裏面一個小洞洞，是那麼髒那麼小。極樂世界的寶樹，每一個華葉之間顯出那麼多的妙華宮殿，就像梵王宮那麼好。

以上這一段講樹的華葉以及華葉上面蓋的真珠網，每一重真珠網之間有五百億妙華宮殿，分這幾部分來觀想。

諸天童子・自然在中。一一童子・五百億釋迦毗楞伽摩尼・以為瓔珞。
其摩尼光・照百由旬・猶如和合百億日月・不可具名。眾寶閒錯・色
中上者。

這一段是講諸天童子——在極樂世界的人物。「諸天童子，自然在中」，在那裏呢？在妙華宮殿裏面。所謂「自然在中」，不像我們人間是生出來的（生出來的就是生滅法），它是自然顯現出來，妙華宮殿一顯出來，自自然然就有諸天童子在裏面。「一

一童子」，再講到每位童子，童子有什麼樣的裝飾呢？有「五百億釋迦毗楞伽摩尼」，摩尼是一種寶珠，叫摩尼珠；釋迦毗楞伽是能勝的意思——能夠勝過所有的寶——最好的摩尼寶珠。好在那裏呢？沒有一點點染污，寶光非常清淨，一塵不染。又翻成中文有「增長」的意思，凡是有這個寶的地方，任何人接近之後，就自自然然地增進威德。早期的翻譯，照意思譯為如意珠，所以摩尼珠又叫做如意珠，如我們人的意思，想要什麼就有什麼，完全順乎人的意，叫如意珠。這些童子，每一位童子都有五百億摩尼寶珠，「以為瓔珞」，做為瓔珞來裝飾莊嚴他的身。「其摩尼光」，這摩尼珠會發光，所發的光照多遠呢？「照百由旬」，其光照一百個由旬那麼高那麼遠。我們這個世界不過是一個日月光，而摩尼光「猶如和合百億日月」，如把一百億個太陽、一百億個月亮和合起來，日光有日光的好處，月光有月光的好處，兩者不能完全相同的。再由這麼多的日月和合起來，你想想看，「不可具名」，沒辦法一個一個地說出名稱；這些摩尼光有那麼多，就像百億個日月和合起來。除此之外，「眾寶間錯」，各種寶間雜錯落（就是參雜）在當中，光中有那麼多的寶，寶中又有各種顏色，這些寶色是「色中上者」，所謂色中上者，就是一切色之中最上等者，不

是下等的色，也不是中等之色。再看經文：

此諸寶樹。行行相當。葉葉相次。於眾葉間。生諸妙華。華上自然有七寶果。一一樹葉。縱廣正等二十五由旬。其葉千色。有百種畫。如天瓔珞。有眾妙華。作閻浮檀金色。如旋火輪。宛轉葉間。涌生諸果。如帝釋瓶。

「此諸寶樹」——這些諸寶所成就之樹，是不是很凌亂呢？不是的。不像我們這世間的樹，這裏一棵，那裏一棵，散散漫漫的不整齊。「行行相當」，一行一行的，這一行與那一行的樹是相對的，不但樹是行行相當，而且每一棵樹上的葉子「葉葉相次」，每一片葉子長得也非常有次序、非常整齊，想想看，在眾多之中而有整齊，這在世間找不到的。「於眾葉間，生諸妙華」，在那麼多的葉子之間生出妙華。為什麼講妙華？「華上自然有七寶果」。世間一般的花，並不是一開花就結果，是先開花，花落後才結果，而這裏是華上自然有果，而且是有七寶果。前面講樹的高度有那麼高，現在講樹葉有多大，「一一樹葉，縱廣正等二十五由旬」縱是長度，廣是

寬度；每一片樹葉「縱廣正等」，縱、寬都有二十五由旬那麼大的面積，「其葉千色，有百種畫，如天瓔珞」，這些樹葉有上千種的顏色，這些葉子的顏色顯示出來有百種畫，就跟世間人的畫是一樣的，但它的畫是自然生出來的，葉子就是畫，不但有畫而且有那么多的顏色。「如天瓔珞」，人間的瓔珞比不上，天瓔珞——天上的瓔珞，是一種寶，葉上的畫就如同天瓔珞。「有眾妙華，作閻浮檀金色」，這些葉子間有許多的妙華，顯出閻浮檀金色。閻浮是一種樹的名稱，印度有一種樹叫閻浮，離樹不遠有一道河流，印度人把河流叫做檀，因此叫這條河流為閻浮檀（閻浮河）。河流裏出一種金子，金子非常好，叫做閻浮檀金，金子的顏色是紅黃色的——赤紅的金色，這些眾妙華就像閻浮檀金的顏色。「如旋火輪」，那些顏色互相照耀，旋轉地照耀，就像旋火輪。「宛轉葉間」，這裏照那裏照，互相照，宛轉在樹葉之間，就像旋火輪轉來轉去。「涌生諸果，如帝釋瓶」，這些花長了很多果實，不像世間的果是慢慢生出來，而是涌生，像水一下子冒出來一樣，是我們想像不到的那麼好，就說個比喻「如帝釋瓶」，瓶是瓶子，果就像從瓶子裏冒出一樣。帝釋就是《阿彌陀經》裏講的釋提桓因，釋提桓因有一個寶瓶，想要什麼東西，這瓶子就冒出什麼東西，太妙了，

果是涌生的，想要什麼果就有什麼果，就如帝釋瓶一樣，能如你的意冒出來。

有大光明・化成幢幡無量寶蓋。是寶蓋中・映現三千大千世界・一切佛事。十方佛國・亦於中現。見此樹已・亦當次第一觀之。觀見樹莖枝葉華果・皆令分明。是為樹想・名第四觀。

這些眾寶成就的寶樹，「有大光明，化成幢幡無量寶蓋」，這些大光明都是由樹上放出來，並且化成了幢幡無數寶蓋。幢幡在印度是供養佛的裝飾，幢是圓的，幡不是圓的，還有無量的寶蓋。「是寶蓋中」，在這些寶蓋中，「映現三千大千世界」，這些寶蓋的形狀像傘一樣，照射出來三千大千世界。還不僅如此，「一切佛事，十方佛國，亦於中現」，三千大千世界裏一切的佛事：種種說法、種種修持的法門，都在這裏照射出來，而且十方世界的國土也在這當中顯現出來。「見此樹已」，見到這樹以後，「亦當次第一觀之」，就是按前面所講的次序，重新看樹的全貌，然後觀察樹葉、華等等，一定要按照這次序來觀，「觀見樹莖枝葉華果，皆令分明」，怎麼次第觀法呢？就是觀想見到極樂世界的樹、樹根、樹莖、樹枝、樹條、樹葉、樹

華、樹果，一層一層地「皆令分明」，觀想得清清楚楚。祖師教作觀的人，平常無論是行、住、坐、臥，常常把念頭放在觀想樹上。但是我們修持名念佛，平常是念佛，不念佛的時候想想這些樹，就等於幫助我們持名念佛，這樣一觀想，我們念頭就不會跑到娑婆世界不好的地方，這是一種用功的方法。接著兩句是這一觀的結語：「是為樹想，名第四觀」，觀想樹是第四觀。

第二十四講

次當想水。欲想水者。極樂國土。有八池水。一一池水。七寶所成。其寶柔軟。從如意珠王生。分為十四支。一一支。作七寶妙色。黃金為渠。渠下皆以雜色金剛。以為底沙。一一水中。有六十億七寶蓮華。一一蓮華。團圓正等十二由旬。

這一段開始講的是第五觀，前面有觀落日、觀水，還有觀地、觀樹等等，以那種次第，一觀一觀的成功了，今日觀「次當想水」。這「水」與前面的「水觀」之「水」不同，水觀的水是觀極樂世界大地之前的一種方便方法，先把水觀成了，再觀極樂世界整個地；今天講第五觀「想水」，正是指極樂世界七寶池中的水。

這一段經文開始：「次當想水」，次是接著前面第四觀講的，第四觀觀成了，依次接續下來的就是想水。觀為什麼叫想呢？我們學佛都知道「萬法唯心」，凡夫做事情都是用思想想出來的，不過凡夫的心是有漏的，所想出來的事情，都是生滅法，

不究竟的；按照佛法想，把我們心中本有的光明智慧開發出來，這個想是無漏的。也就是說，把想心發揮佛法的功用，就能入了定功——用特殊的方法，把心思集中起來，就能你要想什麼就有什麼，現在把心思集中起來，想極樂世界七寶池裏面的水，只要按照這個方法就一定能想得成功的。

在前面我跟各位說過，我們在台中道場，過去跟雪公老師學的都是持名念佛，現在講觀是觀想念佛，方法雖然不同，但是原理還是一致的。也就是說：我們持名念佛是把心思集中起來，把能觀想的心思集中在名號上面；現在是觀想池觀，觀想時把心思集中在七寶池上，這都能入定，原則、功能是一致的。所以我們懂得怎樣用功的方法，了解道理和方法，對我們持名念佛也一樣有很重要的幫助。

經文第一句是交代的話，就是前面第四觀完成了，接下來是想水（觀水還是用心裏想）。第二句開始，就把七寶池的全體提出來，「欲想水者，極樂國土，有八池水。」這三句先把七寶池的總體名稱說出來。想要觀水，觀那裏的水呢？觀極樂世界的水，極樂世界國土中有七寶池，這裏講「有八池水」，祖師們注解八池水，有

的是從總相（總報池）來講，十方世界的凡夫，以及地位很高的菩薩，凡是生到極樂世界去，都算是「報」——總報，就總報來講，不論是那一個世界的眾生，到極樂世界，都是在一個全體的大的七寶池；另外就別相（別報池）來講，雖然是生到極樂世界去，但是生到那裏去的人，工夫有淺有深，所現出的七寶池也就不一樣，池子有大有小，蓮花也有大有小，各個不相同。這裏所講是總相的七寶池，所謂八池水的「八」指在池子中有八功德水，這就總報來講；若就別相而言，也可說有八個七寶池水，一組一組的，這裏一組是八個七寶池水，那裏一組也是八個七寶池水，有無數組。祖師的注解，有從這兩方面說的，解釋不同。

為什麼七寶池講總報、別報呢？祖師注解經文有注過：在我們這個世界的眾生，聽說有極樂世界有阿彌陀佛，能夠深信，然後發心念佛，要發願往生到那個世界去，這個心一發出之後，西方極樂世界的七寶蓮池裏，就長出一枝蓮花，不過這枝蓮花還沒有開，隨著念佛的人願力愈強、念的工夫愈好，這枝蓮花一天一天地茂盛，將來到臨命終了的時候，阿彌陀佛帶領很多大菩薩來迎接，手裏所持的蓮花即

是我們念佛而在七寶池中所長出來的蓮花。這蓮花就整個蓮池來講，就是念佛的人平常所修的念佛淨業，由淨業成就所得到的報——生到極樂世界整個的總報（到七寶池中蓮花化生，那就是總報），就這意思來講，觀七寶蓮池就是觀我們未來要生的地方——總報的地方。所以這一觀對我們修持名念佛的人而言，是非常親切的。

八功德水在《彌陀經》裏講過，名詞也很熟，這裏要明瞭的是：八功德水具八種功德，生到那裏去的任何人，都藉著八功德水滋長功德，五根接觸這水，不但五根，意根所對的也都在八功德水中——色、聲、香、味、觸、法等六塵都含在其中，譬如說水很清淨，你看到那清淨之色，也是一種觸的感覺；喝起來又非常甘美，有一種香味，故可說包括了六塵。這六塵可不是我們娑婆世界的六塵，它的六塵讓我們眾生接觸了，都能讓我們開發智慧而得到無漏法，所以叫做功德水。

「一一池水，七寶所成。」西方極樂世界七寶池多得很，每一個七寶池的水，都是由七寶所造成的。七寶在《彌陀經》裏也講過，七寶造成什麼呢？七寶池的四周岸上，都是七寶所合成。我們這世界上天然的海也好、江河也好，就是現在的游

泳池，那些岸是什麼做的呢？是用石頭、泥土之類的東西做成；游泳池現在是進步了，也不過是用人工的磁磚等建材做成，不會用寶做成的。極樂世界的池子是七寶所成，不但是七寶所成，而且是——「其寶柔軟」，這又特別了。我們世間的寶，如金子、銀子、琉璃、玻璃等等，甚至碑礫、赤珠，我們世間都有。可是我們這世界的七寶，怎麼樣也不能與極樂世界的七寶相比，為什麼呢？我們這世界的金飾品，都是堅硬的，極樂世界的七寶是柔軟的，非常柔和非常軟的，這就不同了。我們這世界的金子，甚至金剛鑽也好，雖然很寶貴，不小心一碰到頭上，那就危險了，碰到身體任何一部分就會受傷。而它是柔軟的，這是我們這世界上任何寶物也比不上的。為何這些寶是柔軟的呢？「從如意珠王生」，這些七寶，不像我們世間的寶，有的從山上長出來、有的從水裏生出來、有的是從蚌中生出來的（珍珠）；這裏說是如意珠，從如意珠王生出來的，那就大不相同了。如意珠是中文，梵文是摩尼珠，如我們的意思，我們想要什麼，它就如我們的意思現出什麼，這是「如意珠王」。

從如意珠王生出什麼呢？「分為十四支，一一支，作七寶妙色」，這些七寶，

都是從如意珠王生出來的，生出來的這些寶，做成七寶池的池岸，然後分為十四支（請看表）。在極樂世界七寶池裏的十四支，拿娑婆世界做對比，我們是人間，人間以上有欲界天，從人間到欲界天有十四根，任何一個眾生都有十四根，十四根是比照十四支的。十四根是什麼呢？眼根、耳根、鼻根、舌根、身根等五根，再加上我們凡夫心理的感受（包括身體、心理的感受）有五種——有憂愁、歡喜、痛苦、快樂等感受，還有談不上是憂、喜、苦、樂的感受，平平淡淡的，那就是捨，共有五種受。五受加五根，就十個了，另外再加上男根、女根、意根、命根，合起來有十四根。這十四根，任何凡夫眼睛看到外界好的東西、耳朵聽到好的聲音，都會引起凡夫貪求的心，就五種受來講，也能引起眾生貪求之心，至於男、女、意、命四根，更不必說了，都是引起心裏造業的根本。整個說起來，我們凡夫在欲界所有的十四根，都是罪業的淵藪（大湖、森林中藏有許多東西——淵藪是魚和獸類的聚居處，獸在藪，魚在淵，罪業在十四根），我們造的罪業太多了，無窮無盡的。而這無窮無盡的罪業是誰造的呢？就是由這十四根來造的，所以在佛經中說，無始劫來，我們凡夫眾生所造的罪業，如果有形狀的話，整個虛空都容納不下，可想而知我們造的

罪業是多麼深重，這是娑婆世界欲界眾生造業的情形。

欲界有十四根，色界有四種禪天，有十四種變化，換句話說生到色界天，無論是初禪、二禪、三禪、四禪，都有這些變化，在初禪天有二種變化、二禪天有三種變化、三禪天有四種變化、四禪天有五種變化。變化什麼呢？以初禪天來講，為什麼生到初禪天呢？初禪天的環境非常好，我們知道萬法唯心，能入了定（定功成就了），到達初禪天那種工夫，就生到初禪天，就能夠有變化這種作用。因此，整個初禪天都可以變化出來，當然初禪天以下的欲界也都可以變化。所以在初禪天的人有兩種變化：一個是變初禪天，一個是變欲界天。到了二禪天，變化的能力又大了，他能變二禪天，包括下面的初禪天、欲界天，所以有三種變化。往上面一層一層變化就愈多，三禪天又多一種——包括三禪天，四禪天再多一種——包括四禪天，這四種禪天合起來，有十四種變化。而這十四種變化，不管初禪也好乃至四禪也好，其變化都是享樂的，雖然有禪定工夫，但與極樂世界不相同，極樂世界的大定是出世間了，色界天只是世間禪，雖有定功，還是一種享樂。假如不享樂，變化欲界天做什

麼呢？

欲界的十四根是造業的，是罪業的淵藪；色界的十四變化是享樂的，享受完了，因為是有漏法，還是要生死。而極樂世界十四支就不然了，極樂世界的十四支是八功德池的水，它是功德、說法，水有八種功德——不但是功德，而且有說法的作用，所以是大不相同的。

我們研究經文所講七寶池的狀況，隨著經文想像七寶池子的環境：池水由七寶所成，七寶是由如意珠王生出來的，生出來的各種寶都有光，各種寶發出來的光，從岸上互相照射到池子裏面，你想想看，池子裏的水是光華燦爛的，全體都是透明的，這樣的池水就是寶水了，這寶水分為十四支，支是支流、支派，每一支做七寶妙色，任何一支水都有七寶所發出來的妙色。

「黃金為渠」，渠是渠道，以黃金為渠道為邊岸，原來講的是整個大池，大池再分出支來，支的渠道邊岸由黃金做成。「渠下皆以雜色金剛，以為底沙」，在每一渠道的水下面，都有雜色的金剛做底沙，這就是小本《彌陀經》中所說的「池底純以

金沙布地」。底沙是雜色的金剛，為何叫金剛呢？金剛是比喻，任何物質都不能將金剛摧毀，拿這來比喻無漏法。我們世間所有的法都是生滅法——有漏的法，在極樂世界的七寶池是無漏的，包括池子、池岸、池底、七寶等，以及種種妙色，都是無漏的，七寶池的底沙是雜色金剛做的，永久存在。不是像我們的世間，中國古人講一句成語「滄海桑田」——一座大海，若干年後可以變成桑田，桑田若干年後，它可變為滄海，這是變化不定的、靠不住的。極樂世界的七寶池不是這樣，不是滄海桑田變化無常的，它是無漏法，永久真實不變，所以拿雜色金剛做比喻。渠底是雜色金剛做底沙，「一一水中」，每一支渠水中有多少蓮花呢？「有六十億七寶蓮華」，有六十億那麼多。「一一蓮花」，每一朵蓮花，「團圓正等十二由旬」，團圓，一朵蓮花圓圓的；正等是指蓮花的面積，有十二由旬那麼大。由旬在印度計算有各種說法，有說四十里、有說八十里，就算是四十里，也不得了，它是十二由旬（有四百八十里），將近有五百里見方那麼大的面積。一朵蓮花就那麼大。而有六十億朵的蓮花，想想看一個渠有多大呢？十四渠共有多少蓮花呢？

經文念到這裏，心中往此處一觀想，雖不照經文正式作觀的工夫，但是我們用普通的思想來想想看，那也不得了，我們的心境就開朗了，我們要了解這道理：你心胸多大，就代表你智慧多大，心量能容納多少人，你就能有多少人的智慧，所以你心胸一開放時，你的智慧就不得了，整個事情你都了解。所以我們這樣想想那寶池，別說整個寶池，就是那十四個支渠加起來就不得了。

為什麼講十四支呢？不多也不少？「阿彌陀佛成佛以來，於今十劫」，在十劫這麼長遠的時間，往生到極樂世界的有多少眾生呢？根據《大彌陀經》——即《無量壽經》講，有很多億的菩薩（包括不退轉的菩薩）都往生到極樂世界去了。除了娑婆世界的凡夫眾生及大菩薩往生到那裏之外，還有其他佛土的眾生往生到那邊去——其餘還有十三個佛土的眾生（也是有很多億的眾生，包括大菩薩、凡夫眾生），加上我們的世界，一共有十四個佛土的眾生，已經往生到極樂世界去，所以這裏講有十四支。將來往生，來日方長，十方世界都有，各佛土的眾生都往生到那邊去，那可想而知，將來何止十四支，愈到後來愈多。所以我們要了解這裏十四支的意思。

以上自「一一池水」，至「團圓正等十二由旬」，這段是講七寶池種種好的狀況，讓我們觀想到而非求往生不可。我們在這世間找不到那種環境，古時找不到，現在也找不到，將來還是找不到。現在一般人說：「這裏環境不好、人太多，找個地廣人稀的地方，做一個僑民吧。」僑民也不行，將來地球上人口愈來愈多，生存的空間愈來愈小；這還事小，最重要的，人的壽命只有這麼短，過不了若干年，就算活到八、九十歲，甚至活到一百多歲，還是要死，那有什麼用呢？必得要發願往生到西方極樂世界去，你光想到寶池這樣好的狀況，我們不求生到那裏去，那真是愚痴到極處。

其摩尼水·流注華間·尋樹上下。

這三句是講七寶池中的水——如意水。「其摩尼水」，就是從如意寶珠生出來的水，也就是摩尼水，「流注華間」，「流」是來來回回地流動，「注」是灌注，「華」是蓮花，在蓮花之間來回地流動灌注。這還不算，「尋樹上下」，樹不在池子裏面，而是在陸地上，這又是我們世界上看不到的：水不但是在水池裏的蓮花間不斷地流

注，而且還跑到池邊的陸地上，陸地上有樹，順著樹的高下，上上下下地在那裏流注。想想看，我們這世界那有這種水？我們這世界的水只能由高處往下流，沒有從低處往上流的；這摩尼水可以往下流，也可以往上流，所以尋著樹上下。這個景觀在我們這裏也許可以看到，水由下往上衝出來，但那是用人工的電力操縱的，不是自然地能那樣流動。這就說明摩尼水是多麼的好，生到極樂世界的眾生是非常好的，心中想要水怎麼樣，水就會怎麼樣。你看池邊的樹好像單調了，心裏一想，水馬上就跑到樹上來，那個水是七寶，各種妙色都有，水到樹上，來來回回上下流注，樹就更不得了了，那真正是隨心所欲。這三句是說明這水可隨心所欲，你心裏怎麼想，水就會照著辦。

其聲微妙·演說苦空無常無我諸波羅蜜。復有讚歎諸佛相好者。如意珠王·涌出金色·微妙光明。其光化為百寶色鳥·和鳴哀雅·常讚念佛念法念僧。

這一段是講七寶池的種種利益。不但寶的妙色那麼好，比那更好的是得到聽法

利益。

「其聲微妙」，這聲音從那裏來呢？我們這世間，大家跑到山上去看瀑布、高山流水，這是自然的音樂，非常好聽；極樂世界由如意寶珠流出來的摩尼水，流注在蓮花之間，還會在樹上上下地流動，流動時就有微微的聲音，那種聲音可不是像我們這世界瀑布的聲音，那聲音是微妙的。其聲微妙在那裏呢？會說法，說什麼佛法呢？「演說苦、空、無常、無我、諸波羅蜜」，演說苦、空、無常法、無我法，還有諸波羅蜜，「波羅蜜」是指六度——布施、持戒等六種大乘波羅蜜法。「復有讚歎諸佛相好者」，還有讚歎諸佛的三十二相、八十種隨形好，微妙的音聲，就是演說這些法。這還不算，還有更妙的，「如意珠王，涌出金色，微妙光明」，摩尼寶珠湧出來（涌是冒出來）金色的微妙光明，光明是金色的，在我們這世界是看不到的。「其光化為百寶色鳥」，那光在變化，變化百種寶色的鳥，「和鳴哀雅」，牠所發出的音聲，既是和平的，而且「哀雅」，教聽的人知道苦、空、無常、無我的道理，雅是很典雅的。「常讚念佛、念法、念僧」，教聽的人，一聽鳥的和鳴哀雅聲音，聽的人

就知道念佛、念法、念僧——就是念三寶。

念三寶有一層意思我們要了解，我們在娑婆世界，不念三寶、不念佛是不能往生的，往生到那裏之後為什麼還要念佛、念法、念僧呢？實在說起來，我們在這裏念佛，那真是程度淺得很，不能說是真正的念佛，勉強把凡夫的心理壓伏下去，能夠帶業往生就不錯了。所以到極樂世界去，聽這些水及這些光中化鳥的聲音，由牠們來讚歎，讚歎就是教我們念佛、念法、念僧，這時候我們才真正懂得念佛。在我們的世界只能帶業往生，不能斷惑，到那裏念三寶，一念馬上就斷惑的，重要的意思即在此。為什麼一念就斷惑呢？按照祖師的注解，所謂三寶：佛寶——釋迦牟尼佛、阿彌陀佛就是佛寶，法寶——佛所講的法及三藏十二部記載的就是法寶，僧寶——和合眾，出家人組成團體和合在一起修道就是僧寶，這是非常粗淺、簡單地講，這是別體三寶（分別地講三寶）。講到真正理上的三寶——同體三寶，就是三寶都在念佛之人的一心之中，我們一心之中既是佛寶、又是法寶、又是僧寶。但是此同體三寶，我們在這世間講歸講，幾個人能領會到而真正了解呢？不要說同體三寶不了解，就

是別體（別相）三寶都不了解；真正了解別相三寶，就是印光祖師告訴我們——一個「敬」字，對於佛、法、僧三寶，恭敬心提起來就不得了了，我們馬上就得到受用。試問今日之下有幾個人能做到「敬」呢？做不到，做不到就是對於三寶不了解，別體三寶都不了解，何況同體三寶，到極樂世界，一聽鳥、水聲這麼一讚歎，自然就懂得同體三寶，所以智慧馬上就開，惑馬上就斷了。以上所講的就是生到極樂世界，在八功德水——七寶池裏所得聞法的利益。

淨土宗在中國的開山始祖——遠公，他在廬山建立淨土道場，自己非常用功，連續十一年專心想七寶池，他曾三次親自見到七寶池，所見到的就與經文中所說的一樣——摩尼水流注在華間，有十四支渠道，水及鳥的聲音演說苦、空、無常、無我這些法。最後一次，是見到阿彌陀佛遍虛空大的身來告訴他：「你因緣圓滿了，七天之後，你會生到我的國土去。」這在遠公的傳記中記載得清清楚楚。所以我們研究這一觀想，再加上遠公的事實，就了解我們持名念佛，平常再把心思擺在這上面，不要放在人世間的現象上面，自自然然就會有成就。

念三寶有什麼好處呢？（請再看表——三寶）念佛，佛是無上大師，他可以除邪向正，我們一念佛，邪知邪見就沒有，心就正了；念法，法是無上妙藥，能斷煩惱，我們的煩惱並非世間任何藥物可以斷除的，只有佛法才可以使我們的煩惱斷除；念僧，僧是無上的福田，能得到種種莊嚴，這是念三寶的好處。

是為八功德水想·名第五觀。

最後這兩句是總結，以上這種想，就是八功德水想，名叫第五觀。

第二十五講

眾寶國土。一一界上。有五百億寶樓。其樓閣中。有無量諸天。作天伎樂。又有樂器。懸處虛空。如天寶幢。不鼓自鳴。此眾音中。皆說念佛念法念比丘僧。此想成已。名為麤見極樂世界寶樹寶地寶池。是為總觀想。名第六觀。若見此者。除無量億劫極重惡業。命終之後。必生彼國。作是觀者。名為正觀。若他觀者。名為邪觀。

今天講的在十六觀之中按次序講是第六觀，第六觀仍屬觀極樂世界的依報。所謂依報，指眾生賴以生存的環境，如在世間有大地撐托著我們，這就是我們的依報。極樂世界的依報，前面開始第一觀——觀落日，第二觀——觀水，然後水再變成冰，變成瑠璃——整個極樂世界的大地，大地觀成功了，觀極樂世界的樹，再觀七寶池，一步一步地觀，觀到今天講的極樂世界寶樓。這一觀是總觀，觀大地以至於七寶池，各方面都分別地觀，觀成功了，今天綜合起來，如在學校學某一種學問一樣，講到

一個段落時，把前面講的做綜合複習。今天講這一觀，就是把從開始作觀以來，所了解極樂世界的依報，做一個總複習。

研究《觀經》最重要的意義，是讓我們了解佛的淨土法門的道理，另外在修持方面來講，拿這個方法與道理來幫助我們持名念佛，這是最重要的觀念。既是這樣，我們當然不必按照經上的方法去作觀，可是平常須按照經文所講的好狀況，常常將念頭放在極樂世界上面，這樣對我們幫助就非常人，能使我們持名念佛很容易得到一心不亂，我們要了解這個功用。再一點，依照經文修觀，為什麼觀落日等之後，能真正見到極樂世界的依報莊嚴？這是觀法中最重要的一點。作觀時，必得要改變心理——我們的心要放在極樂世界上，把自己當作極樂世界的人，極樂世界就是本有的故鄉，在娑婆世界是客人，非久居之地——以此心理用功就好了，信心、願力、持名的工夫，一定會往前精進不會退轉，而且工夫亦容易用得上。如沒將心理換過來，認為娑婆世界是真實的，不能離開這個世界，如此的話，娑婆世界的一花一草都能把我們拴住，將我們糾纏在這裏，怎麼樣也不能往生極樂世界去，所以心理轉變非

常重要。心一轉變，這個世間再好的東西：名聲方面，即使做大皇帝，我們也不願意；錢財方面，好幾個銀行給我們，我們也不要。這些都是生滅法，如《金剛經》所講「如夢幻泡影」，這世界每種東西都像夢幻泡影，自己一點也抓不住，即使抓到手，一下子就溜走，絕不可靠，了解這個事實，我們應把這地方當做客居而不是故鄉（事實是如此，不如此也不行）。心要定在極樂世界上，一心念佛持名，佛號一提起來，就能引起我們的信心、願力，一切都迴向到極樂世界，心理必須做如此調整。

我們看經文：「眾寶國土，一一界上，有五百億寶樓。」這三句把總觀的概要提出來。「眾寶國土」，眾寶成就的國土，前面所觀，整個極樂國土是眾寶組成：整個大地、地上一切都是各種寶造成的，居住的社區及道路、每個界限也都是以黃金為界線。「一一界上，有五百億寶樓」，這是表示一個住宅區，每個界上（每個區域之內）有五百億寶樓，樓也是眾寶造成的，樓有五百億。「一一界上，有五百億寶樓。」這是把極樂世界的寶樓連同國土，整個提出來。

「其樓閣中，有無量諸天，作天伎樂。又有樂器，懸處虛空，如天寶幢，不鼓自鳴。」這是講極樂世界的音樂。先講樓閣中的音樂，在寶樓的樓閣中，有無量諸天在「作天伎樂」，伎是技藝，伎樂是音樂上的技藝。在經中為何只講音樂，不講其他藝術呢？因為音樂這種藝術最能調和人的性情，對我們心理的改變最具功效。我們在這世間看其他藝術，看一幅畫也好、看一幅字也好，都沒有音樂感動人，音樂從耳朵聽進去，心裏會隨音樂發生變化。極樂世界音樂多得很：流水聲也是音樂、風吹也是音樂，這裏是天人在奏伎樂——天伎樂，那真是太好了，我們現在所能聽到的音樂是人間音樂家用唱歌或彈奏樂器而來的，還要是真正的大音樂家彈奏的中國最好的音樂，那才值得欣賞，若不是大音樂家，彈的又是現在的音樂，那就不稱其為音樂了。至於天樂呢？人間再偉大的音樂家所彈奏的音樂也比不上天上的音樂，這裏所說在極樂世界樓閣中奏的就是天樂，而且演奏這種天上音樂的有多少呢？

「有無量諸天」，諸天是不止一個天，拿欲界天來講有六層，天上的音樂奏起來有多少？無量，數都數不清，有那麼多的天人在那裏奏樂。樓閣中有那麼多諸天奏樂外，「又有樂器」，我們這世界的樂器有琴、簫、瑟、琵琶等等，也不過幾種，是寥寥可

數的，極樂世界的樂器多得數都數不清。那些樂器「懸處虛空」，你看看，我們這世界就沒有這種光景，虛空那有樂器？如有一把琵琶在虛空，那就奇怪了，極樂世界的虛空，到處是樂器懸掛著。「如天寶幢」，那些樂器懸掛在虛空，就像天上的寶幢一樣。另外，誰來彈奏樂器呢？我們這世界，鐘要有人敲，鼓要有人打——敲鐘擊鼓，極樂世界則「不鼓自鳴」，鼓是彈奏，不鼓就是不用人工彈奏，樂器自動奏樂——自鳴，這情形我們只能想像，娑婆世界是沒有的。

經文的層次要看清楚：諸天演奏的音樂是在樓閣裏，樂器懸處虛空是在樓閣外面，這是兩層。外面的樂器如天寶幢，不鼓自鳴，自然的音樂，當然更好，樓閣內天人奏的是天樂，天樂究竟好在那裏？我們說個比喻吧，道場裏唱的讚，那種音聲叫梵音，梵是天上的，在印度那時最好的音樂，就是天上的梵音，為何印度人知道？因為印度那時學佛及修其他宗教的人，工夫都相當深，有工夫的人，親自聽到天上的音樂，將它記錄下來，在人間奏出來、唱出來叫梵音——清淨的梵音。我們在這場裏聽到各種讚，一聽之後，就起了道心，心裏自自然然就很清淨，由此可以想見，

天樂絕不同於人間的音樂，它能使我們心裏淨化——心裏得到清淨的感化。看了以上這兩段，心裏就想：這只是其中一個樓閣，像這樣的樓閣，在——界上（即在每一社區內）有五百億寶樓，界有多少呢？就數不清了。寶樓在極樂世界遍處都是，音樂也遍處都是，我們心裏要有這樣想法——整個極樂世界到處寶樓、到處天樂及自然的樂器在那裏演奏。演奏這些音樂有什麼好處呢？經文接著說明：

「此眾音中，皆說念佛、念法、念比丘僧。」這些音樂並不只是聽聽覺得好聽而已，我們聽這世界的音樂只是心裏感覺很美、很好，但在極樂世界的音樂，不但是美感，而且能宣揚法音。在眾多音樂中，有意思在裏面，什麼意思呢？它的音樂都能教極樂世界的人聽了之後，自自然的就發起念三寶的心——念頭自然念佛、念法、念比丘僧。這音樂真好，我們這世界除了道場的各種讚子外，在外頭聽普通音樂，那有如此功用？音樂是教我們念三寶的。三寶在上面那一觀已了解了：念佛，佛是無上正等正覺，一念佛，心裏就向著覺悟，一有覺悟，世間一些邪知邪見自然就不起來，所以念佛心裏就會起覺悟。念法，法是修持的方法，包括道理、種種方

法，了解法，就能斷種種迷惑顛倒及煩惱。人人皆有無窮無盡的煩惱，這些煩惱沒有佛法不能斷，念法能斷煩惱，煩惱一斷，就能明心見性就能成佛。念僧，僧指佛不在世間時，能將法傳下來讓人家知道的人（度化眾生就靠僧寶），念僧、恭敬僧就是學法，又僧代表福田，種福如種田，念僧就是種無上福田，能得種種福報。念佛的人得福報很重要，很多人念佛，念到將來要往生時有種種障礙，這表示福報不夠，有福報的人，平常很少有障礙，很順利地修持，到臨命終時，亦無種種障礙，這就是福報。

往生極樂之後還要福報，為什麼？除了自己繼續向上修成佛，將來要回來度眾生，度化眾生也要有福報。如我們勸人念佛，你一勸，人家就相信、肯念，就代表你有福報，你能度眾生；福報不夠，勸人念佛，人家不肯念，表示行菩薩道有障礙，福報不夠，所以到極樂世界還要繼續修福報。再深入一層說，到極樂世界去，我們現在所講的三寶是別體三寶，講到最深處，即我們眾生自己一念之中，就具備佛、法、僧——我們的本性就是佛；本性裏就有種種法、覺悟之法；本性自己就是僧；佛、

法、僧三寶一體，都具備在我們心性中，所以在極樂世界念三寶，跟我們在此世間念三寶不一樣。我們這世界能恭恭敬敬念別體三寶就不錯了，修持工夫就了不起。我們這世界講一體三寶是辦不到的，只能講別體三寶。見了寺廟大堂的佛像，就當做真正的佛，念佛、拜佛；見了經典，就恭恭敬敬地尊敬經（尊敬法）；見了僧寶就恭恭敬敬地敬僧，能夠守住這個「敬」字，我們就能夠開智慧。

「此想成已，名為麤見極樂世界寶樹寶地寶池。」這一段把總觀總說一句，作一個小結——即這種觀想成就了之後，叫做麤見極樂世界。所謂麤見，是概略的見，不是詳細地見。我們這世界眾生的心理，我們的心眼太小了，一想到那麼多、那麼詳細，簡直不能容納，只能麤見——麤見極樂世界前面所講的寶樹、寶地、寶池。前面講得比較詳細，這裏既是總觀，只是概要把握要領——即極樂世界整個是琉璃世界，一片大地是琉璃，琉璃上面重要的是寶樹，再來是寶地、地上劃的界線、七寶蓮池；把握這幾個要點，一層一層地去想，這一句將前面觀成功的環境都包括在內，寶池、寶地、寶樹前面都講過，此處做個小結論。前面觀過，一提寶樹，心裏馬上

想到前面所講寶樹的情況，寶地也是這樣，講到寶池，前面所講的十四支、八池水、渠下有雜色金剛、水在蓮花之間來往流注，一提到寶池，前面整個都連帶想起來，這是一個要點。再呢，我們要了解，我們看經文要隨文入觀——隨著經文所講的道理，心裏就往裏面想像、觀想。觀想時心一定要開放，我們現在的心，怎麼觀也觀不出來，問題在那裏呢？因為心量沒有放開來，心量一定要放開，心不放開，我們在這世間認為大地這麼大，不知道整個地球放在極樂世界蓮池裏面，看都看不到；蓮花一瓣一瓣的，我們認為台灣的面積就不得了了，拿到七寶池放在蓮花瓣上，恐怕還看不見呢，樹是多少由旬高，樹上的一片葉子，憑我們的心量是看不到邊際的，所以心一定要放開來。

心如何放開呢？我們的心放不開，問題在那裏？過去我們老師每次打佛七開示，講到最後，他老人家都講：「放下萬緣，一句佛號，一直持下去。」一律都交代這幾句話，我們無論持名念佛、研究《觀經》，我們要把念頭放在極樂世界，也要將此世界一切的緣都要放下——要放下萬緣，不放下萬緣。心就被這世界的種種因

緣把它遮蔽起來，就沒辦法和極樂世界接觸感應，問題就在這裏。所以最重要的一點，我們研究此經，尤其是持名時，一定要放下萬緣，這世界不管怎麼好，固然不貪戀它，就是這世界最苦最不好的事情，我們也不必為它痛苦，我們在這世界本來就是過路的客人一樣，不是久居之地，為這些生生滅滅的假相痛苦，幹什麼呢？把這一切放下——順境也好、逆境也好，一切放下，這樣心量就放開了，心裏一開放，看極樂世界寶樹也好、寶地也好、寶池也好，它有多大，你就能看見多大，這是最重要的這一點。

「是為總觀想，名第六觀。」以上所講，從眾寶國土一直到麤見極樂世界寶樹、寶地、寶池，這叫做總觀想——將前面所講的觀，總合起來做一個觀想，這是第六觀。到此為止，把極樂世界整個依報觀想完了，接著要講的是正報莊嚴，講如何觀阿彌陀佛及大菩薩，這裏總結說一句「名第六觀」。

「若見此者，除無量億劫極重惡業，命終之後，必生彼國。」這一段是講觀想成就，見到極樂世界寶樹、寶地、寶池等，得了多麼大的利益。「若見此者」，前面

講的能夠觀成功了，就能麤見極樂世界，雖然是麤見極樂世界，就不得了，麤見極樂世界的樹、地、池這些情形，得的利益可除極重惡業。我們在這個世間的凡夫眾生，沒有一個人不造惡業，惡業有輕有重。重惡業，講五戒也好、講菩薩戒也好，大家皆知殺、盜、淫都是重惡業；再講到極重，這部經前面所講的殺父就是極重惡業，在中國古代亂世，弑父弑君的亂臣賊子，造的也是極重惡業。在我們這世間為什麼有那麼多人造極重惡業？主要就是貪心太重了，貪、瞋、痴、慢、疑，貪——貪心；痴——愚痴，看不清事實；慢心——自己傲慢看不起人家，認為自己的意見是對的，別人都行；瞋恨心更不得了；還有疑惑（懷疑）。任何眾生都有這些極重的煩惱，一有機會就造惡業，我們看歷史上那些亂臣賊子弑父弑君的，不要看人家會，自己不會就覺得自己了不起，我們沒有機會，有了機會，照樣弑父弑君。唐太宗在歷史上是好皇帝，他為了爭奪帝位，把哥哥都殺了，造了極重的重罪。歷史上，同一家族、兄弟之間爭帝王之位，互相仇殺多得很，有大有小，大的造大罪業，小的造小罪業。總而言之，我們在這世間只要是凡夫，人人都會造重大的惡業。

這極重的惡業，若能羸見極樂就能除掉，不但除掉，而且是除掉無量億劫以來生生世世造的惡業，想想吧，我們在短短幾十年造的惡業就不得了，何況累生累世、生生世世的，無量億劫累積起來所造的惡業，能羸見極樂就能除掉，這利益想想看有多大呢。再者，更重要的是「命終之後，必生彼國」，我們一個人不論壽命多長，就拿一般人壽命來說，有七十幾歲、有八十幾歲、有九十幾歲，活過一百歲也有，就算活到一百多歲，還有終了的時候。終了之後，普通人究竟到那裏去呢？他不知道；學佛的人，不學淨土宗，見思惑沒有完全斷的話，他一下子到那裏去？他也沒把握。淨土宗念佛法門好處就是這樣，命終之後，有歸宿的，歸到那裏去呢？回家，回到極樂世界，極樂世界就是自己的家，所以命終之後，必生彼國——必然往生到極樂世界去。如果沒有這種工夫的話，雖想回家，種種障礙，回不了，還是不行，非得將障礙掃除了（包括惡業），一切都掃除了，命終之後，必然的，一定能生到極樂世界去。一生極樂世界，當然出了世間的六道輪迴，更可貴的是，生到那裏去很快就能成佛。在我們這世界修行成佛，那多麼困難，釋迦牟尼佛就是在這世間修行成佛的，要三大阿僧祇劫，那不得了，普通的人辦得到嗎？到極樂世界去就有那麼

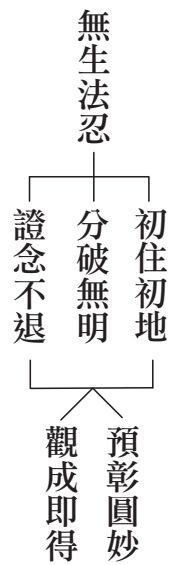
好，這一段是講所得的利益。

「作是觀者，名為正觀。若他觀者，名為邪觀。」此段要分出觀有正有邪。什麼叫邪？完全照這裏所講的方法去用功、去觀，叫正觀；如果用的方法不如法，不如法就是跟經裏所講的不一樣，叫做他觀，他觀就是邪觀。邪觀就害人了，邪觀但不能夠除那麼多的極重惡業，甚至於還造惡業。邪正非常重要，怎麼說呢？我們雖然持名念佛不修這個觀法，但我們不能不了解，如果說我們對觀想念佛不了解的話，人家現在到處講：作這個觀、作那個觀，方法多得很，還說很快就能成就，不信當面試試看。他有種種說法，引誘學的人跟他去學，但是若叫他把《觀經》翻開看看，提出問題叫他解釋解釋，他連經文的文字都不通，現在這種人多得很，假如我們沒看過經文、沒研究過、不了解，聽了似是而非的話，想到自己持名念佛念那麼久，好像沒得什麼境界，也沒什麼進步，人家既然講得那麼好，成就那麼快，就試著去學，一試著去學的話，就上當了，就走入邪途，那是不得了的事，這一點必須要了解。

我們了解《觀經》所講的方法後，千萬不要輕易地修觀，人家講的邪觀，我們固然不學，自己拿著經本自修，可以嗎？也不能這麼做，這好像我們學游泳，把學游泳的說明書看看，就能游嗎？這是不管用的，真正學游泳還得游泳教練一步一步指導才行，沒有游泳教練指導，一跳下水非淹死不可。跟這道理相同，我們要學觀想法門，如果沒有真正修過觀、真正觀成功的善知識指導，千萬不能自己盲修瞎練。首先要了解，不要相信外面那些人的邪說；其次要了解，雖然懂得方法，不能自修，我們堅持要學持名念佛。但是懂得《觀經》的方法及道理，可做幫助，也就是說我們的念頭不念佛時，將心想像極樂世界那個好環境，那沒問題，熟悉熟悉那個環境，將來壽命終了，一往生就是「就路還家」，這是祖師講的話，往生就能非常順利。

佛說觀無量壽佛經講表 (四)

二、辨妙觀

初六觀依果：一日觀，二水觀，三地觀，四樹觀，五池觀，六

總觀。

十六觀

次七觀正報：七華座觀，八佛菩薩像觀，九佛身觀，十觀音觀，

十一勢至觀，十二普往生觀，十三雜明佛菩薩觀。

後三明九品：十四上品生觀，十五中品生觀，十六下品生觀。

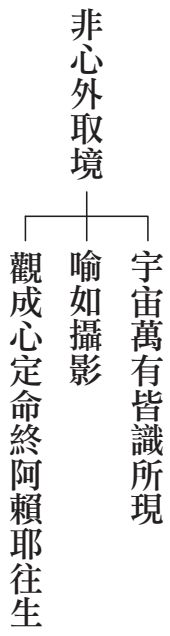
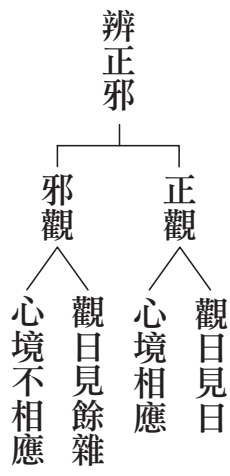
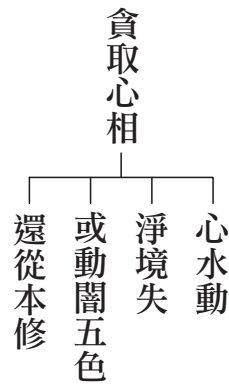
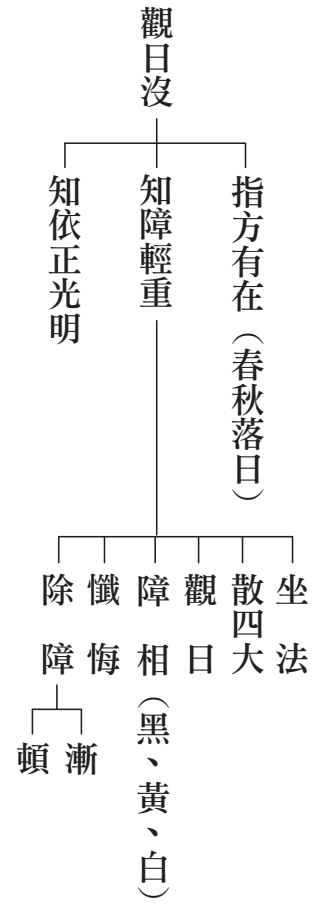
(圓以一心三觀，觀十六境，境殊理等)

初日觀

直指西方

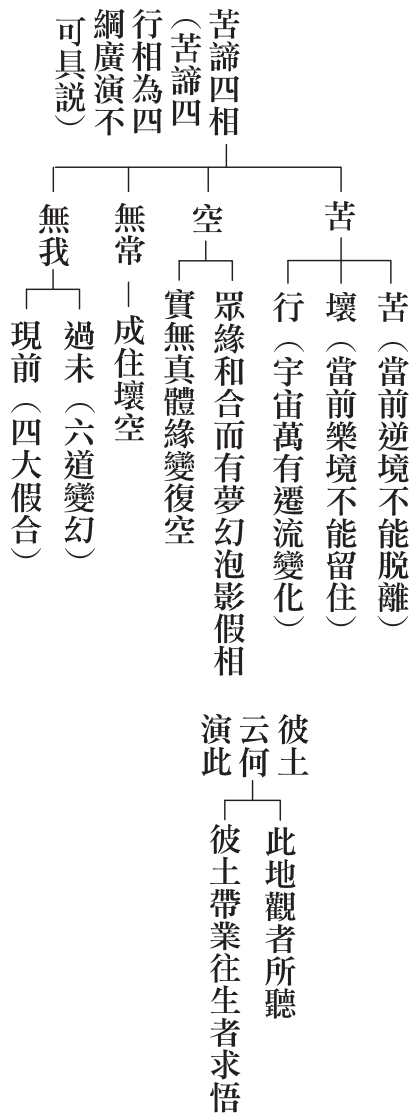
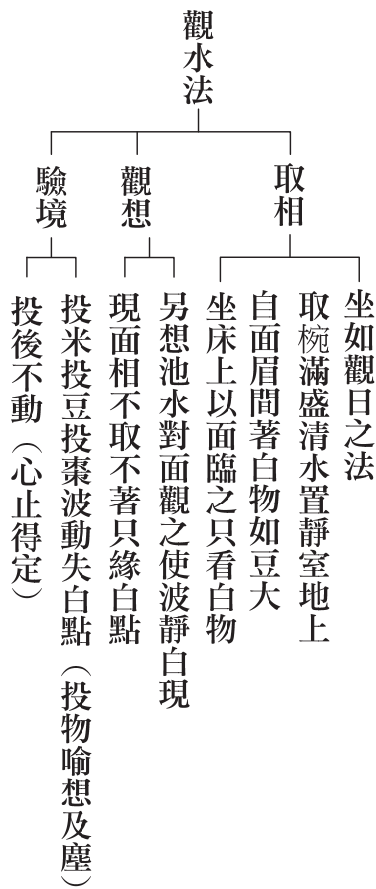
心離九方

收緣一處(身心、迴向、處、境界、相續、皈依、正念)想成就

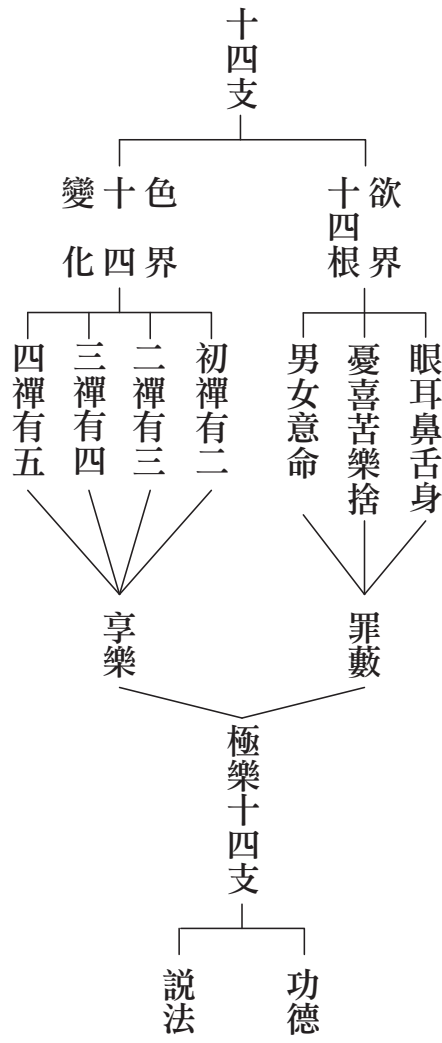
佛說觀無量壽佛經講表 (五)

二水觀

凡聖緣境
 凡——緣苦怨恨、緣空悲哀、緣無常失望、緣無我恐怖
 聖——悟得解脫

五六兩觀

三寶
 佛為無上大師（除邪向正故）
 法為無上妙藥（斷煩惱故）
 僧為無上福田（得二嚴故）

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。

公元二〇一四年十一月十二日恭印結緣（贈送品）

佛說觀無量壽佛經講記【二】

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 978-986-5814-69-4 (第2冊：平裝)

1. 方等部 2. 注釋

221.34

103020560