

《觀無量壽佛經》

開示：上圓下淨法師

日期：2023.10.29

觀音出家法會

請看《觀無量壽佛經》第六頁，這是經文的初始。每部經的最先，都是說明佛陀講述這部經的因緣生起及與會眾，稱作序品。序，就是拉開序幕的意思，像是去參加一個展覽、一個表演，首先都有拉開序幕的動作，這就是序的意思。從序幕的展開，便就帶出了裡邊的一切。

依古德所言，佛陀應當是在七十歲左右講說《佛說觀無量壽佛經》的，大約是佛陀進入涅槃的前十年間。如果以時間序來講，「二十二年般若談，法華涅槃共八年」，應該是在般若時，可是《觀經》被判攝在方等時，這就是通五時的概念。各位要能知，佛陀說法是契機的（契合對象根機），這樣就打開了「五時」中各個時間點的規格，這是智者大師所提「通五時」的概念。

我們要特別學習這樣的一種觀點，修學任何事或運用任何原理，都要能夠用「通」的概念。學東西，必須要通，才能達；假如學一樣東西，只能夠在格式裡說話，那就不能展開，去符合各個時間點中的所有因緣，成辦一切事。佛陀講說的法能便利於眾，因由在於「通」，可以通，才能達。我們若是能通解佛陀教說，從通解而通行，這樣法就是活躍的，不是一個小格子、小框框。但是原理一定要學，原理便就是佛思想，這個根源一定要學；如果我們不學根源，便依自己眾生的思想來談「我通了」，那是什麼也說不通的。必須要能理解佛陀教說來運用於各處，展開您本人對著境界——那個有所對，的確性對著境界去發展的局面，才能說你通解了佛陀之法。當你能夠通解，便能通行；通行，便能通達，通而達到佛陀所講說。這樣才可以到達至勝善果，這個義要能知。

所以，學佛是學佛陀所教說的真理，真理是一，依事境展開出去的各個面貌，就無限無限多種了，不能只作一種解釋。相同的，要念佛而能達到佛陀所教說，至終（指這一期生命的圓滿）往生佛的國土，我們要有一個階段性，怎麼樣走算是到達目的地？如果以您本身的近程目標——目前想要求取的這件事情達到了，那就算是你通達了。

佛陀之法是用在各個階段都能通而達的，並非您立下一個要到佛國的目標，目標設好了，開始施行，只有到佛國這個遠程的目標能達，近程卻不能達，不會發生這樣的事。你若設一個目標想要到佛的國土，現在來修佛陀所教說，以《觀無量壽佛經》來講，你施作佛陀指導的教門——教導能通各處的門，一段一段、一層一層、一入一入、一座一座、一進一進，這樣的事情叫作門。假若你設定的目標是這一期生命的至終可以到達極樂佛國，而且確認自己是朝往這一個遠程目標在做的，那你現前的煩惱就一定能降伏；因為近程的目標必先完成，才能到中程目標、遠程目標的完成，這是佛陀之法本身的通。佛法本來就含有「通」的概念，通一切，通此時到彼時，彼時到後時，後時到無量劫中的壽，打開時間的侷限，不止在一個小區間、小框限、小時段而已。

有了這個概念來學《佛說觀無量壽佛經》，也就能夠知道——這不是只有想到極樂世界的人才修的，也不是面對臨終一刻的人才修的，它是現前當下就有用、就能用的。如果你的遠程目標是要到佛的國土，就更需要降伏現前當下的煩惱，那麼，於近程達成佛法本來的用途——降伏煩惱，自是必然，這是本然如此的通達概念。佛法本來就是開展、廣闊的，我們不要把佛法看窄了，以我個人的凡夫情見來侷限它，也不要以我見來看待佛陀之法，更不要以我取、我的喜樂、我的要或不要，去切換一個法門，或是切換一項佛陀所教說。佛陀講說的是一種廣闊的道理，要完成一定能完成——你現在所求取的，以致到未來還沒想到，甚至日後會遇到的問題，佛陀之法都可以療癒你，可以幫助你做到這件事。

但別想成只有這樣一個動作、一個形象、一個相狀，才算是佛陀之法，這樣又狹隘了。可是在這之前，你必須要的的確確把佛法的思想拿來運用，要真切學入它；再來就是開展到你的事境之中，去完成你心中現前願，心中一念想；再有就是擴大到你的周邊因緣事；再有便是完成一期生命至終的到達佛國，到達佛國得先通過一個事——臨命終時。所以，學習佛陀經教的觀點，是令使你本人運用在現前，而願心與每一個時段中的接承，以完成一期生命的盡了，能到達佛國、一心想得生佛前的這一件事，做到這件事情就一定會盡除業障。

因此《佛說觀無量壽佛經》能夠提供給我們的，就這兩件事：第一淨除業障，第二生於佛前。這兩個是近程、中程、遠程的事，它不是無相干的事，也不是你需要去擇選的事，它是自然連結的事；也就是說，你來學習佛陀教說的經典，就以

《觀無量壽佛經》的指導來說，你學習了，在念念之中朝著做，首先就能淨除業障；淨除業障展現出來的現象、成果是什麼？就是煩惱的解除。降伏煩惱才能稱作淨除業障，你的業障就一段一段在消，要能看得到自己業障的消除，也就展現在智慧的生起，一個生、一個便就謝落下來。等你處理事情智慧生起了，就會有很多的放下、放心，的的確確放心、放下，而這些事情因由你這麼一個處理，便就能完好。

煩惱是妄想生起的，妄想哪個人、哪件事不合你的心意，這些雜質是從妄想而生的。妄想只是妄想，本來不會有什麼作用，但是你若執著了妄想，就會開始有了動靜、有了行為的造作；很快地，行為就會做出結果——你自己去操持，做出結果，就是執著妄想產生出來的結果，這便是五蘊（色受想行識）裡的行蘊。因為你的思想開始流動，它就流變、流入，這時要流入的是識田，很快便一波一波送入識田，等待後時遇緣再起。「後時」是何時？無法講它是何時，只要遇到因緣，你又用妄想加上執著，執著你的妄想，讓你的妄想成行（成為行為），很快地，行蘊又送入識田，這時候勾出來的便就是識田裡的業力。

假如單單只是妄想，妄想擺著，很快就會枯萎；如果沒有執著，在「想」的地方就停止，他只是徒有一個想，不能生清淨心，不會因妄想而招感業行果報的現行，業行果報的緣由在妄想加執著。妄想加執著之後，我們就會產生要把妄想內的東西做出來的行為，這樣妄想就成了。而你成行的行狀，會馬上喚醒識田裡的業力，兩相應和，便就成了你本人的業力果報，你就會在這地方一直攪動，一直轉動。若不斷地由妄想加上執著，那麼，惡緣的就更加是惡緣，不能修的也就更不能修，不會突然變得能修。

凡夫無法讓自己都不想，除非沒思想；如果沒思想，就是無想。無想的狀態，如果更有修為，有天福，加修禪定，就會召感到無想天的無想報。佛陀並不希望我們走這樣的一條路，因為你在無想天還是很快會召感回原先的樣貌，所謂無想只是暫時壓著，就像石頭壓草。除非你已經從初果修到四果，是一位修斷著有、證阿羅漢果的無念者，不會生起念頭，除此之外，凡夫無法不想。

應當講，佛陀教導我們的不是不想，因為佛陀知道，修為一切法門要有所成就，包括的確有寧定心、念佛能成，也必須得透過想，而能觀，去完成對這一件事情意義的照見。你要念佛往趣極樂佛國，一定需要知道極樂佛國是怎樣的地方，願

才能真切。可以這樣理解——你會想去一個不知情的地方嗎？不知道那裡可以提供給你什麼，也不知道去那裡能做什麼，你只聽說念佛可以到達極樂世界，而，那是什麼樣的地方？裡面有些什麼？你不知道。縱然會因為別人告訴你而來念佛，也會因為親友或有因緣者而念佛，的確會；但是，差異在——想望到達佛國與佛相接應的那份真切心，不知情的人達不到。所以佛陀告訴我們要觀，觀，便就是以道理、理解來進入事造（事境裡的造作操持）之中，理與事兩方面的具足而能成此觀的。

《佛說觀無量壽佛經》的要點就兩個字——佛與觀。對於佛，要能清晰理解，要了解佛的義；要到無量壽佛的極樂世界，須知無量壽佛，與極樂世界的觀注觀想處，這便就帶出了觀。觀，在《佛說觀無量壽佛經》中，說到要用事觀跟理觀來完成觀無量壽佛，以進趨佛的國土；觀無量壽佛即是觀佛的相貌莊嚴，包括極樂世界裡面二位協侍菩薩的相貌莊嚴。正教觀清楚了要觀助教，跟我們接臨的很多事情都是助教在辦的，極樂佛國裡的助教有兩位：觀世音菩薩和大勢至菩薩，都要觀清楚。《觀無量壽佛經》中，觀佛的相貌莊嚴，有一佛二菩薩。

修學《觀無量壽佛經》，要著重「佛」與「觀」二字。在各堂課程，我們一定都是在介紹佛、認識佛、學習佛，所以這裡與大家談一談觀。

對於經的解釋，古德統稱為「疏」；對於疏的解釋，又統稱為「鈔」。因此，智者大師對《觀無量壽佛經》的解釋，稱作《觀經疏》；宋朝四明知禮法師為《觀經疏》再作解釋，就稱為《妙宗鈔》。學習佛說的經典，若是自己想，或者道聽途說，不僅不能到位，還可能學偏了。我們學習《觀無量壽佛經》，要有教本來了解經文之說、經文之教，思想才不會偏頗。依一個教本而學，學透了以後，再加進另一個教本，走一條一師一門的道途；就像一件事情不斷複習，一個思想複習兩次、三次、數次，就熟悉了，熟悉以後才能生巧，要做到熟能生巧。

學習《佛說觀無量壽佛經》，我們所用的教本是智者大師的著作《觀經疏》，和知禮法師的《妙宗鈔》；這兩本若是學好、學透了，再加上善導大師的《觀經四帖疏》；若再有餘力，再往其他的教本學。依著教本而學，思想就具有正觀——正確的觀察，正確的關注。

智者大師講，《觀無量壽佛經》中的「觀」，有事觀跟理觀，事觀是要觀出極樂世

界裡的依報，依報先說。為什麼先說依報？因為「環境」是娑婆界諸眾比較能感知、理解的，從理解、感知中產生出欣慕，好樂而求取；在求取的途中就開始講法門，怎麼施行法而能入門，繼而到達極樂佛國。剛才提到的前提要帶好——不是只有到極樂佛國的人才修《觀無量壽佛經》，才修淨土三經、淨土五經；這部經典能夠指導的，是現前煩惱的解除、心願的達成，你的一念心能提起來、我見能修斷，會淨化自己錯誤的思想，這是經典最基本會引導到位的。再有後面你想要到佛的國土，或是想要學習說法利人天……，方方面面各種遠程的願要能達成，得是現前願一定成，這是佛法能做到的。

所以在學經論教裡，對於學習佛法這件事就需要有個觀點——這並非是要到佛國的人才學的；你說，這是要到極樂世界，可我不是要去極樂世界，所以不必修這一部經典。不是的，佛陀之法說的是一個思想，是你斷煩惱的思想，是你完成心願的入門，是你能夠把生活的每一個步驟過得安好的主要原因，這一定是每個人都需要的。而當我們進入一部經典時，學的就是這部經典教導出來的思想，就這樣一步步學進佛陀教說的思想，來完成我見的汰換，完成業障的淨除—洗滌乾淨，至終生於佛前。

所以在事觀之中先講依報，娑婆界眾生比較會有對環境的感知，較有可能因為覺得環境很好，想要求取環境，進而求取裡面的人事，人事不是先知道的，先知道環境。你為什麼要從這個熟悉的地方去到另外一個不熟的地方？因為環境，而不是人事。如果以人事來說，這裡的人事你是比較熟悉的，而非不知情的未來。所以環境要先展開說明，因此事觀先說依報環境。

依報要觀的是：大地莊嚴、寶樹莊嚴、池水莊嚴、蓮花莊嚴。從《觀無量壽佛經》中的這四件事，理解以後，通達到你本人生活環境裡的運用，以求取「達」—達至正觀的結果。

先說大地，那是一個大的範圍；次說寶樹，地面上最清楚的就是寶樹；再說池水；後說池水裡面的主要—蓮花。作觀的每一個步驟都有教導，我們先把修學綱要談下來。

事觀的第二，觀的是正報莊嚴，先觀無量壽佛的莊嚴，次觀觀世音菩薩的莊嚴，再觀大勢至菩薩的莊嚴，一佛二菩薩，一位正教，兩位助教，助教要隨正教起觀，

不能忽略或是沒觀清楚。這說明了我們很多接觸面都是在助教，正教說了主軸，而我們要請益、問問題，都是助教先幫我們解答；再有問題，才集中由正教來教導。

所以佛陀之法的整個架構，事實上是很清晰明確的，同時教導我們怎麼樣去學習一件莊嚴事。你要講說自己莊嚴了，必須是你的心先莊嚴，才有相貌的莊嚴。相貌是相狀，您的心莊嚴了，展現在你身口意的樣貌，無論是圓是扁、是站是坐、是行是臥，都叫莊嚴。因為你從心莊嚴而展現於外的，就是你的莊嚴正報，所產生出來的依報莊嚴。

事觀的這兩項—觀依報莊嚴跟正報莊嚴，屬於靜態，事觀還有第三項是屬於動態的。第三項，是我們自己跟作觀前面兩項的關係；也就是說，觀無量壽佛國依報環境的莊嚴、觀一佛二菩薩的莊嚴，你本人要觀出什麼？佛陀對我們指導這樣一種作觀無量壽佛國的方式，那得是你本人要能用，才會有關係。你要用在現前一些困難的處理，再到一念心性的掌握，再到未來遠程目標的規劃，以致至終而能達成。這是屬於動態方面的。前面講靜態、後面講動態的意思是，因為極樂佛國（無量壽佛國）的依報莊嚴，跟一佛二菩薩的正報莊嚴，是原先已有的，是阿彌陀佛（無量壽佛）的願力所展現，由觀世音菩薩、大勢至菩薩，前去護持協助教化的，這是原有、固定的；而作觀的行者本人（你自己），可以怎麼主動去完成修學，在這裡操作把握，使自己能與極樂佛國完成作用，產生成效。這是事觀的第三項，屬於動態方面的。

事觀的觀察有什麼好處？智者大師稱為「淨法熏習」，這樣作觀，就可以得到清淨法的熏沐修習—修為而練習，練習得來的就是清淨法；不然，依眾生自己的想法就是產生五濁惡世，佛的想法產生願力世間（佛國）。我們不要再堅持自己錯誤的想法，讓五濁惡世一直流轉不斷、輪迴不息，我們要改一改心。淨法熏習，可淨除業障，可得生佛國，讓佛現於您前。

智者大師又說，《觀無量壽佛經》講了十六觀，所以又稱十六觀門（十六觀的通門之路）。後面三觀～第十四、十五、十六觀，是講三輩九品，所以真正作觀的觀行位置，是放在初觀到第十三觀。初觀到第十三觀中，第八觀是觀像，其他全是觀想。這樣便可知道，觀，就是思想，《觀經》的思想教育是在一到十三觀；而十四到十六觀，是在解釋前面「觀」的思想完成後，會展現出來的各個層次。

你觀到哪裡，能得到怎樣的心靈境界，臨終一刻被佛接引的接引相都不一樣——召感到佛的國土中，是屬於上輩、中輩或下輩之人，接引相各不相同。因此，初觀到十三觀，每一觀都要符合理觀。智者大師為理觀寫了一偈：「法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。」初觀到十三觀都要符合這四句偈，這四句偈便成了理觀，因此一念心性的清淨，就極為重要。

「法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。」這個偈頌其實不難，它就說一個概念——學了佛陀之法，要拿來用，而你所展現的是思想的改觀。你會發覺，如果以原來的想法行作，相同的錯誤還是不斷發生，因為你的錯誤是同一個因由造成的，你那錯誤觀念還沒改，所以還是會繼續錯誤。比如你覺得應該修口業，但是沒拿到修口業的方式，因此還是蠢蠢欲動，想辦法說人家兩三句也好；聽說修口業要閉住嘴巴，所以就在心裡說他一些。不論是你口說出來，或在意業含著，其中的妄想執著，從行蘊而勾起識田裡面的那些業，展現出業力現行，這樣一件事情，業力就在動了！不會因為你有說或沒說而有所差異。有說沒說，內心還是在攪動識田裡的業行，將它喚醒，叫業力趕快來相應。它會遍布在你周邊遇到的一切人事物，因為錯誤觀念主導了你現在所做的每一件事。你發覺自己學東西學不來、人緣不好，因為你還沒改。如果經過懺悔而能夠決心改，朝向另外一條道途而走，已經不一樣；你開始有的，便是阻斷執著的生起，即使有妄想，這妄想也只是擺著，不會有執著而生行蘊，隨之快速跟識田裡面的業力果報相合而現行，沒有這回事。

此偈告訴我們，在理的思惟中轉一個心念，知道我就是做一件事，把佛陀之法的這一念心性(念佛之念)捉持好，即使要展現到我的事業來，也是從理中而完成，因為全體是法界。由此觀點而能知，假使捉持好佛陀之法的一念清淨心性，無論你是拜佛的動作，或是念佛的形貌，或誦經、或打坐，或做任何一種幫助自己進入佛陀教說的修行法門，而你的一念心是要到達極樂佛國的，都能成辦，因為你有一念心性的完成，全體是法界。此觀點表現出來的主軸思想——我們的思想就從主軸發散出來，你有什麼樣的思想、做法、跟人家談說什麼話、人際交通，你的一切全都是從主軸思想出來的——而你的主軸思想是不是佛？重點就在這裡。所以《觀無量壽佛經》才教導我們要把佛觀清楚，把佛學好、做好，來放入你的事業，放入你的接觸一面，放入你要為誰求取什麼事情能得到解脫……，都會成，因為你完成了理觀的義——「法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法

界。」

再擴大思想，你以此理之觀，來完成你所誦持的《法華經·普門品》、《大悲心陀羅尼經》，或《華嚴經·觀自在菩薩章》，或是《首楞嚴經》的〈耳根圓通章〉，諸經諸經都會成為法界圓融體，因為你懂得理觀的道理，它就會統合，統合起來的便就是產生主軸中的體之力量。有了理觀，便就擴展了端正思想的思惟。

《觀無量壽佛經》說明著，在觀的時候，主要分成兩個段落，一個是這顆心云何應住（「云何應住」是《金剛經》中的詞），主要說明我們這顆心要放在哪裡。心要向內安住，莫要心外求法。在心外求法的狀態裡，你會很忙碌、忙亂、忙得不踏實，最要緊的是一忙得沒有結果。心外求法的現象為何？它是攀附因緣的，自己要不要修，就看他對我尊不尊重，所以會很注意別人對你聲色言表的回應；他說這話我聽不下，所以我心不安住，接著就回應他、駁回去，反駁後就反抗。你的修與不修，是繫在別人的聲色言表，或是跟你的朋友要不要來有關係，而跟你是不是著意內心的淨化、是不是懂得佛，所以你要來好好地學佛，卻無關。這樣就不是向內安住，而是心外求法，你在攀附一個心以外的因緣，所以變數就很多，你的心不能夠安於一心中佛的定位，也就是你對佛還不認識。

或者，你明明聽到的是住持三寶、正信三寶、修為三寶、供養三寶、親近三寶，但是你聽了旁人的一些雜碎言語，就被中傷了，不是中傷三寶，而是中傷你內心中建構的三寶，你的理觀被中傷了，你在心外求法。像這樣，你求不到定點，走不到定位。《觀經》教導我們這件事一心內求法，從內心裡著實著意地，推進全部的理觀，去完成你本人的修為。所以外界環境誰修或不修，別人的身口意談的什麼話，你一下就穿透，告訴自己應該要阻斷，阻斷往下生妄想、又起執著，挑出業田（阿賴耶識）中的一些業，叫它現行；在這地方你就阻斷了，停在妄想，不再動了，也就不會有執著又往下挑起業力現行的事。

每一次都這樣作觀，就是完成理觀事觀，要觀成的是佛的正報莊嚴跟環境的依報莊嚴。將這一些放到你的環境裡去看正報、依報，長養出來的是蓮花朵朵，現前中你早有蓮花朵朵，把這蓮花朵朵帶回家中；而這一方蓮花朵朵是一池清淨，池水清涼，八功德展現，世間的一切美好，展現出的是妙法的正思，這便就是向內安住。

因此，向內安住的人所表現出來的是一一別人不修、別人修不好，我來修；別人修得好做我的榜樣、做我的儀範，我趕緊跟進；有因緣影響此人時，我願意施出利他之手，學習佛陀展現慈與悲；若不是我能影響的因緣，就先專於修護自己一念心性的清淨，而利他之心是準備好的。如此就不會有其他後話，又心外求法、攀附因緣，把自己的身口意弄得一團糟。因因果果是平等的，不管你有沒有說出口，或覺得有沒有被那人發現……，因果都一條一條對著你，清清楚楚；無所謂瞞得過或瞞不過，世人都是欺瞞自己而已，因果昭昭。

因此能知，哇！佛陀之法太需要學了！佛法教導的是一個人的心性光明，因為心性光明展現處便就相應佛的國土；而在相應之前，我會先降伏自家煩惱，因為煩惱就是暗淡處，會遮蔽心性的光明。

十六觀門分成兩段，一個是向內安住，即「攝用歸體」，歸回心性中的清淨本體，它能用於各處，使你一次次用來驗證，幫助完成自己的體。當然有時候不是那麼快就學好，因為我們身口意的動向在眾生一邊翻轉太多劫、太久了，展現出來的不清淨心性、不莊嚴的身口意，其中還有以我見（不正見）為首生出的見惑，又含有貪瞋癡慢疑這五個思惑，見惑加思惑就叫六根本煩惱，六根本煩惱會帶引出其他的枝末煩惱，在所難免。但剛才講，佛陀之法教導我們，在妄想的地方就先停止，不再往下執著，而生業力果報的相應現行。我們不要養業力，要養願力，好好地把願力養大；拿什麼養？就拿佛陀的教說去養。我們現在有資糧了，用佛陀教說好好將願力養大。

十六觀門的兩個段落，一段是向內安住，這顆心云何安住？需向內安住，專於修心，莫要心外求法、攀附其他因緣。但並不是阻斷因緣就叫不攀附，而是內心真實的清淨，若真得清淨，你展現出來的身口意一定就是行雲流水，清淨如池水蓮花，那是辯解不了的；再說，辯解也沒什麼意思，不過就是自欺又瞞己，全是自己內心的欲求在作祟。聽完這堂課以後開始修心，心內求法，不再外求，做一個的確確肯於、敢於、勇於認錯的人，而且力求不再二犯，把身口意完全朝向正道清淨莊嚴起來；以修學佛陀之法後，再建構起來的那份正觀來莊嚴自己，被佛陀教導而產生出來的殊勝果，直接連結的便就是你煩惱的降伏，願心即刻能圓滿。

十六觀門有兩段，第一段是向內安住，第二段是藉相觀心——從作觀中，淨法熏習而藉相觀心，藉由相，來觀自己這顆清淨的心。如果沒有藉著相，我們都是自

已憑空想像，這樣無法想入。因為眾生的思想，對佛的清淨沒有經驗，只有佛經教導所展現出來的相，才會是佛國之相。我們需要藉這樣的相，以來觀注自己這顆清淨心跟三心的完成。三心就是至誠心、深心、迴向發願心，三心是能夠到達佛國的要因。

方才說了，到達佛的國土是遠程目標，別忘記最近程的一個效果，就是你現在最需要的一解除煩惱跟願心的圓滿，這是淨除業障的範圍。我們直接就談這一期生命最後展現的殊勝果，是依佛經的說明來講出成果，前面的成效要自己掌握好，因為《觀無量壽佛經》教導的就是淨除業障——煩惱的消除跟現前心願的完成，這是必定先完成的，之後才會有臨命終時被佛接引的那一剎。我們要藉相觀心，才能夠得出往生佛國的真切，眾生怎麼想都想不著、想不到位的；因為我們的思想沒有被佛陀訓練過，無法想像佛的國土，需要藉經典所教導的相來觀注這顆心，以完成心性的那份莊嚴處。

古僧大德說，淨土的教門是屬於「他力門果地教」，意表，極樂佛國是無量壽佛（阿彌陀佛）願力所成的莊嚴依世間，並不是凡夫想得到或畫得出來的，凡夫畫的是凡夫的工筆，而極樂世界是佛的莊嚴修為展現出來的願力世間。若有人透過佛經的教導，能夠到達佛的國土，到佛的國土是被教導的，被佛展現的一切果位教化，所以是果地教，並非眾生自己心中呈現的。「他力門」之意，是我們必須靠佛的加被；而，被佛加被，還要加上一個自得——自己的力量，你自己的力量要打開，願被佛陀接引，所以才會談到自力跟他力相應。如果不是佛的加被，就算眾生展現了自力，仍是在娑婆，因為眾生思考不到，這般莊嚴事是需要透過修為的。而在修為的每一步驟裡，走的全都是成佛之道的道途，與娑婆界的每一種業力形貌都不相應。在「他力門果地教」的思考中，需要藉相觀心才能到達佛的國土，於此不能失乎學佛的每一個步驟，因為光用眾生心想的東西，是遠遠達不到的。

至終要得生佛國，自然就會有關鍵中的事，關鍵在三心～至誠心、深心和迴向發願心。假如你修為很好，會時時注意身口意，而能知持名念佛，達到專注，但你不是想到佛的國土，那就會隨你的願而到達想去的地方；因為你有修為，可以用修為力推向你心願之所在、意欲往趣之處。並不是每一個有修為者都想到極樂佛國，到極樂佛國還有個條件——你的願是得生極樂佛國。你若有修為，當然願往

哪裡都會成，就用福跟智，去完成這一期生死至終要到達的地方。前面淨除業障的效果都是一樣的，你有修為，而想到別的國土，還是一樣會淨除業障。能否完成此修門，就看你本人是不是淨除業障了，淨除業障即是降伏煩惱、願心相應。如果有拿到方法，修為的方式正確，而且也修到位了，便能完成這件事，這是驗證回來的。

至誠心，是指真實不虛，正念真如，是直心。可是各位不要弄錯，常聽有人說：「抱歉！我說話比較直，所以會傷到人。」你那不叫直，那叫傷人。佛經講的直心是不歪曲、不曲折，不是會傷人；可是講話的「你」，說的話本身就是要傷人的，不是因為直心傷人。仔細思考，佛經怎會常出現直心呢？就是教我們不歪曲不歪斜，要走在正道、走在中道。智者大師說，至誠心是屬於智慧的，意謂著你本身要至極誠意地求取佛的智慧。凡夫還在學，智慧當然還不全，可是你如果對智慧沒有意向，就表示沒有至誠心，因為至誠是在於向佛修智慧。

深心，因為佛果深廣，而且具勝福德，所以作為學習者的自己，對佛的福德深廣有一份深入的好樂。佛無論在什麼環境、什麼因緣底下，任何時刻都能夠教授；佛能夠把一個人從最谷底提拔起來，不管谷底有多深、此人抑鬱到什麼程度，佛都能夠為之救拔。想要學佛一切深廣的能力跟福德，意表對佛的福德有完全性地投入，這即是深心。至誠心，是向佛求取智慧的心；深心，是向佛求取福德的心；求取佛的智慧跟福德，意表想要有佛的這一方能力，所以就學進去了，

迴向發願心，說的是一份大悲，大悲心起，希望回向。我們有修學、有努力、有用功，有了一些資糧，儲備了一些能力，希望用這些資糧回向給眾生，一起來發願，迴向發願心的切入點是在大悲。所以智者大師就用智慧、福德、大悲，來說明至誠心、深心、迴向發願心。

曇鸞大師也是淨土宗的宗師，是慧遠大師之前的大德，曇鸞大師、善導大師、慧遠大師，諸多淨土思想都是從這邊流出的。曇鸞大師將至誠心跟深心說為「誓願作佛心」，迴向發願心說為「誓願度眾生心」，所以至誠心和深心屬於上求佛道，迴向發願心屬於下化眾生，這是曇鸞大師所表示。

向大家談了《觀無量壽佛經》主要的中軸思想，對《觀經》的修學綱要先作交代，以令各位菩薩在觀世音菩薩出家法會中，先建構莊嚴的思想，運用在各處，圓成

各己心中所願！

午供宣疏

慈悲的佛陀！今有眾弟子勸請開山祖師^{上明}下誠法師化導有情祈願偈：

觀行鑄德本，
音入流讓謙，
出離法不共，
家家同結歡。

與願佛慈廣大，以佛願為己願，弟子眾會，欣逢觀音菩薩出家法會，願與開山祖師^{上明}下誠法師，同共歡喜，學行本年度常住選修經典《佛說觀無量壽佛經》，掌握本經要旨—佛與觀，圓就事觀跟理觀。事觀之中，依報環境正觀大地莊嚴、寶樹莊嚴、池水莊嚴、蓮花莊嚴；正報起觀，觀無量壽佛莊嚴、觀觀世音菩薩莊嚴、觀大勢至菩薩莊嚴；主動與佛接應，極樂依正，相互勤於施作。以依正報靜態之觀，滌慮作用身心是戒，以此圓滿的心態，用作淨法熏習，成二效果，一淨除業障，二得生佛國。

記取，意欲完成事觀，需依智者大師所作理觀一偈：「法界圓融體，作我一念心，故我念佛心，全體是法界。」把握向內安住的攝用歸體，藉相觀心的藉事修心，圓成究竟本願，相應得生極樂佛國的三心——至誠心真實不虛，正念真如，直心中道，不曲折、不歪邪，求取佛陀智慧；深心徹入佛果深廣，意願好樂求得與佛圓就的福德；以大悲心徹圓達理的佛願，圓成眾生同願往生，上求佛道，下化眾生。

由而能知，極樂佛國，三輩九品通生。為具足三心的遇大凡夫，所設的上輩人；遇小凡夫雖不具足三心、缺乏大悲心，仍於臨終之時，遇善知識為說開導，而能回小向大的中輩人；同時攝化遇惡凡夫，雖有大乘善根，但夾帶罪業，臨命終時為苦逼迫，值遇善友，為說極樂世界勝妙殊勝樂事，以及遇緣即發的大乘心行，從而一句阿彌陀佛或無量壽佛之聖號，便就得以往生，受佛陀之果的教化。

圓滿開示

今日與會大家聽經聞法一堂，《佛說觀無量壽佛經》是常住年度的選修經典，為淨土三經之一；要說淨土五經，則是加上〈普賢行願品〉和〈大勢至菩薩念佛圓通章〉。在清朝之前都是淨土三經，提出這三經之後尚有二經的是清朝咸豐年間的魏源老居士，加進〈普賢行願品〉；清末民初的印光大師，加上〈大勢至菩薩念佛圓通章〉。另加上這一品一章，是為了補充淨土法門的觀行，實際操作，幫助持名念佛、或觀想念佛、觀像念佛者，能成實相念佛。所以，之後就有淨土五經之說了。

善導大師在《觀經四帖疏》裡，說明三輩九品的上輩人屬於遇大凡夫，「遇」是指遇見（遇緣有異），而在臨命終時，至終遺願是到達佛的國土。當然如剛才所講，在圓成到達佛國的願之前，必然就是先有淨除業障，淨除業障就會做到你平常最需求的兩件事，一是消除自家煩惱，二是現前願有所成，這是明顯能成的。所以在談到達佛的國土時，「前面這兩件事必定能成」的理解跟概念需一直存在著——存在著消除煩惱，存在著願會成。而你本人朝向佛陀教授來施行，也就的確確能夠到達佛的國土。

善導大師說，上輩人是屬於遇大凡夫，在臨命終時，遇見善知識為他講說、開導佛陀之法時，他原本就已經修好、具足的道資糧，在命終一刻間即時發起深厚、接連，很直接的，不曲折，沒有任何其他歪邪因緣的可能性，很快就展現出大乘善根，三心（至誠心、深心、迴向發願心）具足。上輩人本身儲備得多，他除了要到佛的國土，還儲備諸多道資糧，因此在臨終一念之時，三心容易具成。善導大師在《觀經四帖疏》給這類人一個名稱，稱作遇大凡夫。意表遇見善知識後，其大乘心相應佛願—相應阿彌陀佛的本願，即刻就被接引往生佛國。

中輩人是遇小凡夫，遇小凡夫三心不具足，可能有至誠心，或者有深心，但是沒有迴向發願心。他想要上求佛道，求取佛的智慧跟福德，但是在求佛的觀點中，所守護的是他本人先修為，對於提攜眾人的利他之心不積極；並不是沒有利他之心，不要把他講成惡人了。遇小凡夫在臨命終時，遇見善識為他講說佛陀正法、極樂世界的殊勝妙樂之事，或帶引念佛，他展現出來的依然是小乘之心。但因為之前有修佛，雖然善根只發展在小乘，可是他的福報足夠，他在自己的修為中，先處理自己的煩惱事；後面被教導、或在臨門一腳被提攜的那一刻，他展現出來的是小乘，所以才說是中輩人。

遇小凡夫到極樂佛國會猶如二乘，二乘是聲聞跟緣覺，但極樂佛國都是有發菩提心才到得了，所以緣覺相應不太到，這是願心所在。修為是一件事，而，你有修為，要不要到極樂佛國？這是願心所導向的，所以說以願導行。遇小凡夫依然可在一刻間被接引往生佛國，沒什麼障礙，只是，到佛的國土後，他所見到的應當是方便有餘土以下，也許是凡聖同居土的面貌。到佛的國土後，再被佛的圓滿果德所教化（果地教）。中輩人被接引的相，與上輩人又有不同。

下輩人是遇惡凡夫，這種人很特別，我們要特加注意，因為我們可能都是這樣的人。遇惡凡夫平常不太造善事，縱然有修，也是進進退退，生起的念頭大部分都是凡夫見解；他有罪業，但是也有善根，而且是大乘善根，這是很特殊的事。他信佛、念佛、修佛，但是不能相續，他也造一點惡業，而且平時先展現惡業；但在臨終一刻，展現出來的卻是願往生佛國淨土，三心就在這一刻間難得生起，就像難勝地，難得生起，但會生起，所以他也被接引了。

遇惡凡夫造了一些業，那個業行果報會扣著，但是他的善根讓他很容易遇見善知識，有機緣接近時，他的大乘善根很快遇緣則發，但他的周邊環境因緣無法相續。就在臨終一刻，有這麼一個機緣遇見善知識，他展現出來的便就是向佛國。這種人的緣，是會在臨終一刻面臨苦迫煎熬，還得遇善知識，能為之講說極樂佛國的殊勝妙樂，這當然是平常有修為，光是用講的談不到心地。《觀無量壽佛經》全指向朝內而修，心要向內安住，於外攀緣的，只是藉經律論修學時的文字而已，但文字還是有功用、還是必須的，只是我們的一切功用成就，都是在心地成就。

因為遇惡凡夫有大乘善根，只要有因緣遇見了善，就是朝最勝大的善這邊走，只可惜不能夠相續。世間這樣的人，各位大概都是可以理解的。他身不由己，因為身不由己，所以心就不能由己，會造很多惡業。因為造了惡業，業力的展現使他在臨終之時苦迫煎熬，那種迫切性很強，所以在臨終一刻有機緣遇見善知識時，他就會更加牢牢抓住，因為千鈞一髮，命懸一線啊！這種人就是大善根。很特別，他是下輩人，是遇惡凡夫，卻是大善根。善導大師在此著墨特別多，說這種人是屬於大善根之人，根性很強、很深厚，但是卻有罪業。

從三輩九品的接引相，能知佛陀之法的慈悲平等，以及對眾生的一方提攜。只要你願意修佛，從此立定腳步，多儲備善根，讓自己成為上輩之人，那就更好辦，中輩人還可以，下輩之人依然被佛接引。恭祝各位，圓滿心中所願！