

《佛說觀無量壽佛經》講記

● 道源法師

編按

道源老法師在一九七六年，為普利有情、弘法濟世，特講《佛說觀無量壽佛經》於臺北志蓮精舍。為使讀者一瞥老法師的法語智慧，謹此節錄其深入淺出、應機宣講的部分開示內容。

經前玄談

中國大乘佛教有八大宗派，淨土宗屬八大宗派之一。我們這個講經的志蓮精舍，也屬於淨土宗之道場。志蓮者，志求往生蓮邦也。淨土宗有三經一論，即《無量壽經》、《觀無量壽佛經》、《阿彌陀經》及《往生論》。《觀無量壽經》又名「十六觀經」，謂此經內容為十六種觀、念法門也。「十六觀經」與《無量壽經》及《阿彌陀經》，鼎足而立，同等重要，不可偏缺，淨土宗才得以興盛起來。在同等重要中，又有差別，即《觀經》較《彌陀經》、《無量壽經》尤為重要，乃重要中之重要者。大乘佛法中，最高的是《華嚴經》，我們每天作晚課、蒙山施食時，必念《華嚴經》偈「若人欲了知，三世一切佛，應觀法界性，一切唯心造。」所謂欲了知的是什麼？即了知三世諸佛是何處來，應從自心中求。佛教大

乘法中，凡是心外求法，都名外道，須觀法界性，了知三世一切佛，統統在內心，皆是由心中造出來的。「十六觀經」教人觀想無量壽佛（即阿彌陀佛），先觀造出一尊佛，能造一佛，即可造十方三世佛，這就是心造諸佛之法。然若不研究《觀無量壽經》，則一切唯心造，只徒具空理而已。研究「十六觀經」，才能知道「心即是佛，佛即是心」的道理，這個道理通《華嚴經》，亦通禪宗，是大乘佛法中最高理論，在「十六觀經」上統統有。

我們最高法門是頓教禪宗，直指人心，見性成佛。佛如何成就？見了本性，就成了佛。本性在何處？本性就在我們心中。我此心中就具有佛性，見了此佛性，就成了佛，所以叫做頓教禪宗。此是禪宗教人頓悟之法。如何使凡夫心觀想成為佛性？「十六觀經」教你觀想方法，照著《觀經》修習，就可觀想得一尊佛來，所觀的就是阿彌陀佛。阿彌陀佛不出我自心，西方極樂世界，亦不出我自心。平常講最高理論——「唯心淨土，自性彌陀。」若不依「十六觀經」修觀想，則所說者，皆是些空理。自性彌陀，你心裡唯彌陀不來；唯心淨土，你心裡亦淨土不來，此何故？我們的心是妄想心，怎能變得彌陀出來！我們的心是染污心，怎能變得淨土出來！「十六觀經」教我們觀想變現西方極樂世界莊嚴，觀想變現阿彌陀佛莊嚴，西方淨土依正莊嚴，皆是我心中所造，那麼西方極樂淨土，即是我自心淨土，彌陀即我自性彌陀。每天晚課中，唱著「阿彌陀佛身金色，相好光明無等倫，白毫宛轉五須彌，紺目澄清四大海，……」此偈即出自「十六觀經」。所謂白毫宛如五須彌山，紺目有如四海之大，試問臉孔須有多麼大，才能容納此毫此目？此話從何說起？即「十六觀經」有此觀想。由此可知淨土三經中，「十六觀經」為重要中之重要者。若是淨土宗沒有「十六觀經」，不須外道搗蛋，禪宗早已將淨土宗打倒了。禪宗自六祖以後，風行全國，倡「直指人心，見性成佛」之說。幸而

淨土宗「十六觀經」有「是心是佛，是心作佛」之語，非心外求佛，非心外求淨土，我自心即是佛，我自心即作佛。「十六觀經」有此二句明文，任何高深的道理，亦超不過此二句妙理，所以淨土宗，不會被任何力量所消滅，即在此也。

「十六觀經」是觀想念佛法門；《阿彌陀經》是持名念佛法門，即執持阿彌陀佛名號。「十六觀經」是觀想西方極樂世界，依報莊嚴；觀想成功，再觀想西方三聖的正報莊嚴；觀想成功之後，再觀想自己生到西方極樂世界七寶池中，作蓮花合想，作蓮花開想，作花開見佛想。凡此皆是自己觀想成就，故名觀想法門。佛教何以有觀想、持名等種種念佛法門？實乃因眾生根機不同故也。

此「十六觀經」之觀想念佛，與彌陀經之持名念佛，不相妨礙，況且「十六觀經」最後三觀即持名念佛，若持名念佛多年，有所領會，則繼續修持名念佛，亦可不修觀想之行，但不可不知「十六觀經」之理。若不知「十六觀經」之理，則信願行三者中之信心易退；因對淨土道理不明了，遇禪宗人說直指人心見性成佛，或遇密宗人說三密加持即身成佛，信心立即動搖。信心既動搖，願行隨之而退，不能自利亦不能利人。再去參禪，禪參不好，去學密，密學不好，此叫不能自利。既不能自利，亦不能利他。何以故？因對淨土道理不了解，經他人一批評，誤會自己修淨土是走錯了路，又如何能去弘揚淨土？是故不能自利利人。我佛入滅已二千五百餘年，正法一千年過去了，像法一千年亦過去了，現在乃是末法時代。末法時代，欲想自利利他，除了淨土法門以外，別無他法。若是說得儘高，做卻做不來，如何能自利利他？所謂自利利他者，自他同了生死之謂也。欲了生脫死，須是足踏實地修行，非說大話可了生脫死。所以真正發心了生死，除淨土以外，別無法門可了。欲度眾生了生死，除淨土法門外，亦別無其他法門也。

「十六觀經」注疏，有智者大師疏，以解經文；四明尊者妙宗鈔，以解智者疏；又有善導大師四帖疏；另有黃智海居士的白話解。皆是此經疏注中之佼佼者，可作研讀之參考。以上「經前玄談」竟。

略釋經題

「佛說觀無量壽佛」七字是別題，經字是通題，為通別一對。別題又分二重能所，佛是能說之佛，無量壽佛是所說之佛；觀字是能觀之智，無量壽佛是所觀之境，是為能所一對。「佛」是本師釋迦牟尼佛，梵語佛陀或佛陀耶，中國話譯為「覺者」；大覺大悟的人，就叫做佛。社會上有大學問的人叫學者，佛非迷愚之人，而是覺悟之人，故云覺者。為何不直譯作覺者？因佛字的覺義，含有自覺、覺他、覺行圓滿諸義，故不翻。凡夫不能自覺，正所謂不覺不知；聲聞雖能自覺，而無悲心，不能覺他；菩薩雖能覺他，覺行欠圓滿；唯佛自覺、覺他、覺行圓滿，成為超出九界之上的大覺者，故名為佛。世間人，凡事好起分別，若勸他信佛，他要問：佛比天公、仙公誰大？須知佛比天公和仙公都大，又比羅漢、辟支佛、菩薩大。佛是最高無上，故曰：「天上天下無如佛。」這個佛即是我們的本師釋迦牟尼佛。他出生在印度迦毘羅國，父號淨飯王，母名摩耶夫人，但是此示現印度之佛是化身佛，化身佛是度凡夫二乘人者。佛有三身——法身、報身、化身。法身是理體，理體無相，雖是無相，但是凡夫若想成佛，非證得此理體不可。如何證法？必須修行用功。修行用功是因，結果證得的佛果，即報身佛——修行之果報。此報身佛，唯菩薩能見，二乘凡夫無法見到。佛是大慈普利一切，為使二乘凡夫能見到佛，故有化身佛——變化出來之佛身。此三身，非一非三，即一即三。若是菩薩根機者，所見的是報身佛，二乘根性人見化身佛。化身從報身出，

報身由法身來。故法、報、應三身，即為一身。「十六觀經」屬大乘經，是報身佛所說之法。剛才說過三身即一身，亦就是生於印度之釋迦佛，若是個大乘人，看見佛是報身佛；若是小乘，則所見為化身佛——但見他是一個老比丘而已。「說」者說法，世尊成道之後，即說法度生，說了四十九年法，一直說到入滅之時還在說。凡佛所說之法，就是法語。法是何義？即教眾生了生脫死之方法也。佛越是說法，眾生就越得了生脫死之利益。我們凡夫雖然說了數十年，但很少有利益眾生者，盡是說些空話，為何不學講經呢？佛說者，即說法也，上次講《彌陀經》時講過，說者悅所懷也。佛說法為何欣悅？佛說之法能度眾生轉凡成聖，了生脫死，故胸懷歡悅。

「觀」者，觀想、觀照。能觀之智慧，須大悟之後，智慧才能啟發。在未開悟之前，此名為識。為什麼作觀想，得轉識成智？因所觀者為阿彌陀佛。觀想阿彌陀佛，妄識即轉成智慧。我國八大宗中，有唯識宗，唯識宗講究用功，轉識成智。今此「十六觀經」之觀字即是轉識成智之法。這個妙極了，觀想阿彌陀佛，妄識就轉成智。因為識是妄想心，妄想心想的是凡夫境界，天天想凡夫境界，故為妄識。現在觀想佛的境界，境界就變成佛的境界，到了佛的境界，哪還有妄識呢？當然已轉識成智了。觀字之妙，妙就妙在這裡。

「無量壽佛」即梵語阿彌陀佛，是極樂世界之教主。此經內容令觀極樂世界依正莊嚴，今僅云觀無量壽佛者，舉正報以收依報，述化主以包徒眾也。以上講解別題之義，下講通題經字。「經」字梵語修多羅，此云契經。契者，上契諸佛之理，下契眾生之機。下契眾生之機者，每部經有他所契化之機，唯有淨土經，下契眾生之機，則三根普被，最為殊勝。④

本文整理自佛陀教育基金會出版之《佛說觀無量壽佛經講記》

