

淨土叢書

普為贈借淨籍贊助編纂及損資
助印預約讀誦受持展轉流通者

回向偈曰

願以此功德	消除宿現業
增長諸福慧	圓成勝善根
所有刀兵劫	水火及饑饉
疾病災難等	普願盡消滅
先亡皆超昇	現眷咸安樂
風雨常調順	人民悉康寧
國運永昌隆	世界普和平
法界諸含識	同證無上道

中華民國六十一年四月初版
中華民國七十年七月再版
西元二〇〇六年二月十五日三版

淨土叢書 全部精裝四十八冊

原編纂者 毛 惕 園 居 士

倡印處：(馬來西亞)新山阿彌陀佛蓮社

17, Jalan Permas 10/3, Bandar Baru Permas Jaya,
81750 Johor Bahru, Johor, Malaysia

電話：607-3875122 傳真：607-3867122
手機：6019-7620272

承印處：福峰圖書光碟有限公司

台北市士林區永公路500巷48號

電話：〇二・二八六一九九〇五

本書願與世界各淨宗學會及念佛團體結緣

第十一冊 目次 註疏部(十)

佛說觀無量壽佛經講記

民國道源講

觀無量壽佛經白話解釋

民國黃智海註

無量壽經義疏

隋慧遠撰

佛說觀無量壽佛經講記

佛說觀無量壽佛經講記

民國道源講

序

佛者性體也，法者事理也，僧者和合比丘衆也，衆亦性體也。然心佛衆生，三無差別，衆則出家在家通稱，以性理無二致也。性體迷於事理則穢，穢則爲衆，性體覺於事理則淨，淨則爲佛。所以衆必除穢而轉淨，不淨不得作佛，佛已純淨能知穢，知穢始能覺衆。經云：是心作佛，是心是佛。祖云：心穢土穢，心淨土淨。從知佛衆淨穢，皆在於心，此爲淨宗之法要，亦全藏之綱領也。三藏浩浩，無非明淨，通途遠而難，三經鼎足善巧，別徑近而易。世界悉檀，先以欲牽，能順其穢，帶業往生，伏惑出世，能融其穢。由順而融，及近上善熏習，享樂蓮邦潛移，自然心念三寶轉淨矣。遇此而不振奮，甘於沈沒，佛恩已靈，俱深辜負矣。然三經修法，亦分難易，小本彌陀，一心持名，徑中又徑最易，故修者普。大本無量壽經，詳說緣因，開發善根爲助，較繁修少。若夫觀經，依經所示，以心作觀，少違教義，名爲邪觀，名爲妄想。而聖境廣大，凡心隘陋，十三觀雖

開方便，心粗境細，猶難作到，故從古修者講者，直鳳毛麟角如也。或言三經鼎峙，豈宜知一忽二，言固如是，然亦有說也。是行宜守專，知必求全，行不專則定不成，知不全則慧不生。無定無慧，於淨何有，有淨萬人去者，必明乎此也。今之學者，問以何謂淨穢，愕然茫然，無以應。問以何生西後，始悉憶念三寶，又茫然，無以應。問以心佛交感，九品生相，七寶有想，人天凡相等，俱無所應。是不知淨，無有淨，唐捐其功，乃不讀觀經之過也。宿德道源法師者，乘願再來人也，示生豫州，幼出家受具足戒。遍參名山，精天臺教義，曾久卓錫靈巖，喜宏淨。來臺建海會寺，爲三臺專一之淨宗道場也。憫學人砵封，於臺北志蓮精舍，敷講觀無量壽經，由振教法師記錄，批卻導竅，深入淺出，微密顯章，如指掌文。記錄，文取語體，義皆暢達，可稱雙璧，不同智疏禮鈔，必精臺教後能讀也。道公久病目，視力艱，每講經以深鏡助之，不自爲苦。此經講座圓滿，世臘適臻八秩，爲衆忘身，其悲心至於斯也。茲者斯講流通，三寶云何，淨穢奚別，九品等相，心佛是誰，無餘蘊矣。猶之孽海慈航，待於津岸，尙徘徊不登，寧非不智也哉。余不敏，讀正感焉，公來徵序，欣然而有辭。謹述所知，隨喜勸請來者，時哉時哉，不可復失。

中華民國第二丙辰冬至月優婆塞李炳南恭識

佛說觀無量壽佛經講記

分科目次

序（李炳南）……………一

經前玄談……………七

略釋經題……………一〇

正釋經文……………一四

甲一、序分……………一四

乙一、證信序……………一四

乙二、發起序……………二二

甲二、正宗分……………五二

乙一、明淨業……………五二

乙二、辨妙觀……………九一

丙一、日觀……………一〇八

丙二、水觀……………一〇一

丙三、地觀……………一一一

丙四、樹觀……………一一四

丙五、水想觀……………一二〇

丙六、總觀……………一二六

丙七、華座觀……………一二九

丙八、佛菩薩像觀……………一三八

丙九、佛身觀……………一四九

丙十、觀音觀……………一六〇

丙十一、勢至觀……………一六七

丙十二、普往生觀……………一七七

丙十三、維明佛菩薩觀……………一八三

丙十四、上品生觀……………一八七

丙十五、中品生觀……………二〇九

丙十六、下品生觀……………二二一

乙三、彰利益……………二三〇

甲三、流通分……………二三二

乙一、王宮流通……………二三二

乙二、鸞山流通……………二三四

跋（釋振教）……………二三六

佛說觀無量壽佛經講記

弟子振教 謹記

——道源老法師六十五年冬講於臺北志蓮精舍

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宗。我們這個講經的志蓮精舍，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。本精舍以往已講往生論及阿彌陀經，現在續講觀無量壽經，此經又名十六觀經，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，淨土宗才可興盛起來。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？即是欲了知三世諸佛是何處來，應從自心中求，佛教大乘法，凡是心外求法都名外道，須觀法界性，了知三世一切佛，統統在我心內，皆是我心中造出來的。十六觀經教人觀想無量壽佛（即

阿彌陀佛），先造一尊佛出來。能造一佛，即可造十方三世佛，這就是十六觀經告訴我們心造諸佛之法。然若不研究觀無量壽經，則一切唯心造，徒具空理而已。故須研究十六觀經，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，這十六觀經上統統有。我國最高法門是頓教禪宗，直指人心，見性成佛。成佛如何成？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，照着十六觀經修，就可觀想得一尊佛出來。所觀的是誰？觀的就是阿彌陀。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！但得有個方法教他變，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，唱着「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？卽十六觀經有此觀想。由此可知淨土三經中，十六觀經爲重要中之重要者。若是淨土宗沒有十六觀經，不須外道搗蛋，卽禪宗就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，我自心卽是佛，我自心卽作佛。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，卽在此也。

十六觀經是觀想念佛法門；阿彌陀經是持名念佛法門，卽執持阿彌陀佛名號。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，再觀想你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？因衆生根機不同故也。

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卽持名念佛，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卽身成佛，你

的信心立即動搖。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？你對淨土道理不了解，經他人一批評，已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。若是說的儘高，做却做不來，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。欲想度衆生了生死，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

佛說觀無量壽佛經

佛說觀無量壽佛七字是別題，經字是通題，爲通別一對。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，是爲能所一對。「佛」是本師釋迦牟尼佛，梵語佛陀或佛陀耶，中國話譯爲「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。爲何不直譯作覺者？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，成爲超出九界之上的大覺者，故名爲佛。世間人凡事好起分別，若勸他信佛，他要問問：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。」這個佛卽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，卽報身佛——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，爲使二乘凡夫能見到佛，故有化身佛——乃變化出來之佛身。此三身，非一非三，卽一卽三。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，卽爲一身。十六觀經屬大乘經，是報身佛所說之法。剛才說過三身卽一身，也就是生於印度之釋迦佛，你是個大乘，看見佛是報身佛；你若是小乘，則所見爲化身佛——但見他是一個老比丘而已。

「說」者說法，世尊成道之後，卽說法度生，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？卽教衆生了生脫死之方法也。佛愈是說法，衆生就愈得了生脫死之利益，我們凡夫雖然說了數十年，但很少有利益衆生者，儘是說些空話，爲何不學講經呢？佛說者，卽說法也，上次講彌陀經時，講過，說者悅所懷也。佛說法爲何欣悅？佛說之法能度衆生轉凡成聖，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，智慧才能啓發，在未開悟之前，此名爲識。爲什麼作觀想，得轉識成智？因所觀者爲阿彌陀佛。觀想阿彌陀佛，妄識卽轉成智慧。我國八大宗中，有唯識宗，唯識宗講究用功，轉識成智。今此

十六觀經之觀字卽是轉識成智之法。這個妙極了，你觀想阿彌陀佛，你的妄識，就可轉成智。因為識是妄想心，妄想心想的是凡夫境界，天天想凡夫境界，故爲妄識。現在叫你觀想佛的境界，你的境界就變成佛的境界，佛境界那還有妄識呢？當然已轉識成智了。觀字之妙，妙就妙在這裡。

「無量壽佛」卽梵語阿彌陀佛，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，述化主以包徒衆也。

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，下契衆生之機。下契衆生之機者，每部經有他所契化之機，唯有淨土經，下契衆生之機，則三根普被，最爲殊勝。

經題講竟，今講譯題。

劉宋西域三藏法師晁良耶舍譯

「劉宋」者簡別非是趙宋，而是南北朝時，劉裕開國之朝代名。中國的歷史上，有兩個宋朝，一個是劉裕開國，一個趙匡胤開國的，故今用劉宋以簡別之。「西域」卽今印度。「三藏法師」者，凡是博通經律論三藏之法師，皆得名三藏法師。

「量良耶舍」，此云時稱，法師於宋文帝元年來中國，住南京鍾山道林精舍。曾翻譯此經及觀藥王藥上經等。

正釋經文

甲一、序分

乙一、證信序

如是我聞，一時，佛在王舍城耆闍崛山中，與大比丘衆，千二百五十人俱；菩薩三萬二千，文殊師利法王子而爲上首。

今天開始講解經文。

凡是佛經，皆有三分：一、序分，二、正宗分，三、流通分。序分又分兩科：

①證信序，②發起序。今先講證信序。

上面這段經文，卽是證信序。此段經文，是世尊將入涅槃之時，阿難尊者問佛：世尊圓寂之後，弟子們結集法藏，一切經首，應安何等字句？佛答：「一切經首，應安：如是我聞，一時，佛在某地點，與大眾某某等若干人俱。」此卽經家所謂六成就。因爲佛住世說法四十九年，談經三百餘會，說的統統是因緣法——一切

法皆從因緣生。世尊開法會，自有開法會的因緣，但必須有此六種因緣，才能成就法會，所以每部經首，必須將它說一說。有此一段經文，就可證明這是佛說的經，故名證信序。佛教大小乘經，都是阿難尊者所背誦出來的。佛弟子中，各有一個第一，而阿難尊者是多聞第一。多聞第一，按現代名詞，叫做記憶力特別強，他有大智慧，佛所說的法，他都能統統背誦出來。故結集法藏時，大家公推阿難尊者陞座，代表佛說法，將佛住世講過的佛經，一一背誦出來。阿難尊者於是在宣講每一部佛經之初，必定宣稱「如是我聞」，一時，佛在某某地點，與某某大眾等若干人俱。」然後宣說該部佛經之內容——正宗分及流通分，如何如何，經大眾通過之後，記錄起來。那時印度尚未發明紙，而是用貝多羅樹的樹葉紀錄的。此即成為佛教最原始結集的法藏。

以下分別解釋六成就意義：

「如是我聞」，此一句經，有兩個成就，「如是」二字為信成就，「我聞」二字為聞成就。如是二字，古來祖師解釋經時有很多種，我平常講經，都分三種解釋。第二、如是二字是「顯理之詞」，顯真如實相之理。今先消文，怎麼叫如，怎麼叫是？不異名如，無非曰是。既已消文，再來顯理。一部經有一部經的理，現在就