

《觀無量壽佛經》之淨土法門探索

● 古天英

壹、前言

《觀無量壽佛經》（以下簡稱《觀經》），原名「佛說觀無量壽佛經」，為劉宋時曇良耶舍所譯；而《觀經》經末，佛告阿難：此經名「觀極樂國土無量壽佛觀世音菩薩大勢至菩薩」，也名「淨土除業障生諸佛前」。依據前者，可知此經主旨在觀極樂國土之依、正莊嚴；由後者，則可知此經的力用，在淨除業障、生諸佛前。此外，善導大師《觀無量壽佛經疏》也說：「今此《觀經》即以觀佛三昧為宗，亦以念佛三昧為宗。」故知此經實以教示「觀佛三昧」、「念佛三昧」的淨土法門為宗旨。

智者大師在其《佛說觀無量壽佛經疏》中說：「此經心觀為宗，實相為體。」《觀經》既為淨土宗的主要經典，淨土宗為大乘八宗之一，故《觀經》為大乘經典無疑；而大乘經以實相為印，故《觀經》也不離實相而說法。然而實相非語言文字相，種種大乘經典只是以種種功德與眾行去詮顯它。《觀經》是以「心觀」的念佛三昧、觀佛三昧來開顯淨土法門的方便。由此可知，《觀經》所開顯的淨土法門，是以「心觀」為方便的法門，故此經又名「十六觀經」，也就是以十六種觀，來觀照極樂國土的淨妙莊嚴，並以修心妙觀能感淨

土。所以《觀經》結示利益時說：「行此三昧者，現身得見無量壽佛及二大士。」

一般來說，今日的淨土法門以稱名念佛為主，然而，多數人只知稱名而不知念佛，所以淨土宗似盛而衰。此中涉及信仰問題，也涉及知見問題。《觀經》以心觀為宗，是念佛三昧、觀佛三昧的法門，因此，吾人探討《觀經》的念佛法門，或可對此問題稍有裨益。就證悟實相而言，則「唯佛與佛乃能究竟」，因此，一切趣向證悟解脫（實相）之法，皆是方便。淨土法門為通達解脫、證悟實相的方便法門，而念佛三昧又為方便之方便，故不需執何法為殊勝，但求更正確的理解淨土法門的修持與意義，祈能如實地依法修行而已。

貳、唯願佛日教我觀於清淨業處

《無量壽佛經》廣明三輩往生的正行，《阿彌陀經》則是以持佛名號為往生淨土的修行方便；《觀經》因何以十六觀為淨土法門的修行？這可從兩個層次來看。首先，觀必有所念、有所想，故觀來自於念與想。以極樂國土而言，它是淨土的表徵，是無憂惱處，是清淨業處。因此，欲觀極樂國土者，必是欣願往生彼國者。其次，能欣願往生極樂國土者，必是能厭棄世間者的終極關懷。

「終極」象徵最重要的，然而世間無常，國土危脆，四大苦空，五陰無我，什麼才是最重要的呢？有位哲學家說：「人生來即為死亡而準備。」佛法也說「生死事大」。其實，這是指生命的歸宿問題——世俗的一切皆是無常。因此，終極關懷就是人對永恆、無限、絕對的嚮往與追求。如同吾等處身於幻滅無常、濁惡憂惱的世間，必然會希求一個無惱處的清淨國土。然而，對世間仍心存留戀時，便不能捨棄世俗之欲，因心仍有物，是故欣願往生淨土的心不夠至誠。如此必定無法一心專念

彼佛國土，則觀如何成？因此，《往生論》的五念門中，觀察門必次於作願門，只有「心常作願，一心專念畢竟往生安樂國土」，才能如實修行「奢摩他」——止，進而能「智慧觀察、正念觀彼」，以如實修行「毗婆舍那」——觀。所以《觀經》在修觀中有多處演說「苦空無常無我」之法；同時，淨土經典中也處處痛陳世間之苦，非真歸宿，即是要人捨離世俗，關懷終極的生命問題。如《無量壽佛經》說：「佛告彌勒菩薩諸天人等。我今語汝世間之事。人用是故坐不得道。當熟思計遠離眾惡。擇其善者勤而行之。愛欲榮華不可常保。皆當別離無可樂者。」又說：「今我於此世間作佛，處於五惡五痛五燒之中，為最劇苦。」所以《觀經》序分即演示阿闍世王禁執父王，又欲殺其母韋提希夫人，後雖以二大臣勸諫始息，但仍將之閉置深宮。韋提希因感世間濁惡，苦痛不堪，遂求佛示以無憂惱處，她說：「世尊，我宿何罪？生此惡子！世尊復有何等因緣，與提婆達多共為眷屬，唯願世尊為我廣說無憂惱處！我當往生，不樂閻浮提濁惡世也。此濁惡處，地獄、餓鬼、畜生盈滿，多不善聚。願我未來不聞惡聲，不見惡人！今向世尊五體投地，求哀懺悔，唯願佛日教我觀於清淨業處。」觀其懇切至情，是生真厭離心與欣求淨土之願。

序分的緣起，雖然只是佛陀說此淨土法門的機緣，然吾等不可等閒視之，這涉及宗教信仰的終極關懷。沒有究極關懷便不可能有真信仰；沒有真信仰就不能有真宗教。世親菩薩在造《往生論偈》時，起首便說：「世尊我一心，歸命盡十方，無礙光如來，願生安樂國。」而論中所說的五念門的第一禮拜門，即由「歸命」義而來。而「歸命」其實就是終極關懷。故知，若有終極關懷，才能一心專念求生淨土，進而真實作觀。因此，佛陀開示十六觀的修行法門，其實是為了強調信、願的重要。只要我們能至心信樂，願生淨土，才有真淨土法門的修行可言。

參、當繫念諦觀彼國淨業成者

「繫念」，是繫心專念，也就是專一地憶念。「諦觀」是正觀、如實觀。唯有專一繫念，才有正觀可言；散心而觀，觀必無成。如何能獲得真實觀呢？「彼國淨業成者」，指繫念諦觀的對象，彼國為淨業所成就，故極樂國土有殊勝的依、正莊嚴。第一觀到第六觀為觀佛國土功德莊嚴，第七觀到第十三觀為觀佛、菩薩的功德莊嚴，第十四觀至第十六觀，乃觀三輩往生者的功德莊嚴。值得注意的是，當韋提希請求佛陀教以思惟、正受之法時，世尊告曰：「阿彌陀佛去此不遠，汝當繫念諦觀彼國淨業成者。」智者大師疏：「一念能緣言不遠也。」一念能緣，與之相應，即是見佛，故世尊勉勵韋提希夫人應當繫念諦觀。《觀經》最後結示利益時，佛陀也告訴阿難：「行此三昧者，現身得見無量壽佛及二大士。」因此，「見」佛只是就念佛三昧、觀佛三昧而言，是「心眼」見，不可以常人肉眼之「見」比之。

以下將就「繫念諦觀彼國淨業成者」，進一步探索三福十六觀的修行意義：

（一） 欲生彼國者當修三福

所謂「三福」，也稱「三淨業」，即孝養父母，奉事師長、慈心不殺、修十善業；受持三皈、具足眾戒、不犯威儀；發菩提心、深信因果、讀誦大乘、勸進行者。善導大師將這三淨業分別稱為：世俗善、戒善、行善。其中任何一種淨業功德，只要將之迴向，發願往生，皆可得往生。《阿彌陀經》說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」《無量壽經》也說：「汝及十方諸天人民一切四眾，永劫已來，展轉五道，憂畏勤苦，不可具言。乃至今世生死不絕，與佛相值，聽受經法，又復得聞無量壽佛。……端身正行，益作諸善，修己潔體，洗除心垢，言行忠

信，表裏相應。人能自度，轉相拯濟，精明求願，積累善本。雖一世勤苦，須臾之間，後生無量壽佛國，快樂無極。」基本上，求生淨土就是追求善的心念；若求善而自身不能行善，就絕對無法與善相應。因此，佛告韋提希：「欲生彼國者，當修三福。」又說：「此三種業，乃是過去未來現在三世諸佛淨業正因。」

（二） 應當專心繫念一處，想於西方

《阿彌陀經》說：「從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂。其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」極樂世界的標的在西方，因此《觀經》中，佛陀教韋提希觀極樂世界時，第一觀即為「日想」：「汝及眾生應當專心繫念一處，想於西方。云何作想？凡作想者，……當起想念，正坐西向，諦觀於日，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。」以落日為初觀，一則取其西方的象徵，一則用以繫心一處；諦觀於日，則能令心堅住，專想不修，便能得定，能定就能除疑惑心，以免落於極樂國土的邊地胎生。

第二觀為水想，第三觀為地想，第四觀為樹想，第五觀為八功德水想，第六觀為總觀想。其中詳細觀法，看經文可知，不加贅述。前六觀是先由繫心一處，觀想西方，依次經水想、地想，以達極樂國土的具體化，逐漸進至於總觀想，以粗見極樂世界的寶樹、寶地、寶池。世親菩薩在造《無量壽經優婆塞舍願生偈》時，也廣觀彼國十七種莊嚴功德，在其論中就說：「略說彼阿彌陀佛國土十七種莊嚴功德成就，示現如來自身利益大功德力成就，利益他功德成就故。彼無量壽佛國土莊嚴、第一義諦妙境界相，十六句及一句次第說應知。」又說：「向說觀察莊嚴佛土功德成就，莊嚴佛功德成就，莊嚴菩薩功德成就，此三種成就願心莊嚴應知，略說入一法句故。一法句者，謂清淨句，清淨句者，

謂真實智慧無為法身故。」故知彼佛國土的種種莊嚴功德，實為成就四十八願願心莊嚴。若以一法句攝之，則為真實智慧無為法身，亦即第一義諦妙境界相。因此，我們不可錯將極樂世界的佛土莊嚴，只視為如文字中所描述者；否則，以指指月，反而誤指為月，即是將方便當究竟，如同曇鸞《往生論註》所說：「然有稱名憶念，而無明猶在，而不滿所願者，何者？由不如實修行，與名義不相應故也。云何為不如實修行與名義不相應？謂不知如來是實相身是為物身。」稱佛名號而憶念佛，若將阿彌陀佛當物身之佛，就不能與實相身的真實如來相應。同理，由作想觀想而憶念彼佛國土時，「究竟如虛空，廣大無邊際」的極樂世界，又豈是「眾寶國土一一界上有五百億寶樓」，或「一一樹高八千由旬」、「一一樹上有七重網，一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮」所可比擬？

（三）欲觀彼佛者，當起想念

第七觀至第十三觀依次為：花座想、像想、遍觀一切色身想、觀觀世音菩薩真實色身想、觀大勢至色身想、普觀想、雜觀想。《觀經》說：「諸佛如來是法界身，遍入一切眾生心想中，是故汝等心想佛時，是心即是三十二相八十隨形好，是心作佛，是心是佛。諸佛正遍知海從心想生。是故應當一心繫念諦觀彼佛多陀阿伽度、阿羅呵、三藐三佛陀。」法界身，即是以法界為體，無所不遍，因此也能遍入眾生的心想中。換句話說，眾生心淨則佛自遍在。法界身本為無（形）身之身，但因心想佛的三十二相、八十隨形好，所以心中即現三十二相、八十隨形好的佛身。由於心起想念，所以佛從心現，這能起想念的心即是作佛的心；又心外無佛，故心即是佛，所以「諸佛正遍智海從心想生」。

像想（想像）成已，則可更觀無量壽佛身相光明：「無量壽佛有八萬四千相，一一相中，各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千

光明，一一光明遍照十方世界，念佛眾生攝取不捨，其光相好及與化佛，不可具說，但當憶想令心明見，見此事者，即見十方一切諸佛，以見諸佛故名念佛三昧。」念佛眾生攝取阿彌陀佛身相光明，憶念不捨，則心眼見佛身相光明。由此可知，繫念諦觀阿彌陀佛，其實是以憶念為重，觀想身相只是一種方便。憶念阿彌陀佛，是為了攝取阿彌陀佛的身相光明，並攝取不捨，自然心眼見佛；而觀佛三昧，其實也是念佛三昧，如《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》所說：「彼佛教我念佛三昧，譬如有人，一專為憶，一人專忘，如是二人，若逢不逢，或見非見，二人相憶，二憶念深，如是乃至從生至生，同於形影，不相乖異。十方如來憐念眾生，如母憶子；若子逃逝，雖憶何為？子若憶母如母憶時，母子歷生不相違遠；若眾生心憶佛念佛，現前當來必定見佛，去佛不遠，不假方便，自得心開。」而《觀經》中也說：「無量壽佛身量無邊，非是凡夫心力所及，然彼如來宿願力故，有憶想者必得成就。」憶念、憶想之於念佛三昧的重要性與意義，由此可見。而此憶想，實即生活中的修行。

其次，《觀經》又說：「以觀佛身故，亦見佛心，諸佛心者大慈悲是，以無緣慈攝諸眾生。」諸佛由心想生，身由心現。因此，能觀佛身，即見佛心，而此佛心即是大慈悲心。見佛現前者，必感大慈悲心，生大慈悲心。而此大慈悲心，其實就是由證得實相諦理而成，因能真實悟得中道第一義諦者，方能不著空、有，而平等一如；能平等一如方能真有大慈悲心，才能以此等施於一切的無緣慈攝諸眾生。因此，以觀相念佛而言，必由此方便而證入實相，始得與真實法身相應，而能生大慈悲心，才是真實見佛，否則，皆是妄想。《觀經》第八觀也說：「……此想成時，行者當聞水流光明及諸寶樹鳧鴈鴛鴦皆說妙法，出定入定恒聞妙法。行者所聞，出定之時憶持不捨，令與修多羅合，若不合者，名為妄想。若與合者，名為羸想見極樂世界，是為想像，名第八觀，作是

觀者，除無量億劫生死之罪，於現身中得念佛三昧。」諸佛正遍智海從心想生，此想成時，則是心是佛；既與法性相應，如此所聞必皆真實義諦，故不論出定入定，恆聞妙法。若出定之時，不能與入定所聞妙法相合，則為妄想。再者，唯有證悟實相，才能諦觀諸法不二之理，否則，無量億劫生死之罪如何淨除？

（四） 凡生西方有九品人

十六觀的最後三觀為觀三輩往生的九品人：上輩生想為第十四觀，中輩生想為第十五觀，下輩生想為第十六觀。智者大師說：「觀往生人者有二義：一為令識三品往生，捨於中下，修習上品，二為令識位之上中下，即是大本中三品也。」以《往生論》的觀察門而言，也只觀佛國土莊嚴功德及佛、菩薩莊嚴功德，並未觀及往生九品。因此，善導大師《觀經疏》中，將前三觀名為定善，而以三福九品為散善，合此定、散二門為《觀經》的修行要門。今則依智者大師所說觀往生人的二種意義，而就九品往生的散善門來觀察往生的要件及其意義。為了方便起見，在此僅以《無量壽經》三輩往生的經文來討論：「十方世界諸天人民，其有至心願生彼國，凡有三輩：其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功德，願生彼國。……其中輩者……雖不能行作沙門，大修功德，當發無上菩提之心，一向專念無量壽佛，多少修善，奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門，懸繒然燈，散華燒香，以此迴向願生彼國。……其下輩者，十方世界諸天人民，其有至心欲生彼國，假使不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專意乃至十念，念無量壽佛，願生其國；若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念，念於彼佛，以至誠心願生其國。」由此可以很清楚得知「至心願生彼國」、「發菩提心」與「一向專念無量壽佛」，為三輩共具的往生要件；其餘只是所修功德多少

的差異而分上、中、下三輩。綜合言之，往生的基本要件，即是終極關懷。

何以淨土法門有三輩九品往生的分別？《觀經》中，上輩與中輩皆就其善行功德而言，下輩則只就罪惡者而言；然而，平心而論，一個人真正能無犯罪惡嗎？相反的，五逆十惡的極重惡人，難道不曾有過一念善心，行過一件善事嗎？往生的充要條件既是三輩所共具的，那麼三輩九品之分，其實只是勉勵人要努力行善之意。此外，若就《觀經》中「下品下生」者來探討其中的宗教意義，《觀經》說：「或有眾生作不善業五逆十惡，具諸不善，如此愚人以惡業故，應墮惡道，經歷多劫，受苦無窮。如此愚人臨命終時，遇善知識種種安慰，為說妙法，教令念佛，彼人苦逼，不遑念佛。善友告言，汝若不能念彼佛者，應稱歸命無量壽佛，如是至心，令聲不絕，具足十念稱南無阿彌陀佛，稱佛名故，於念念中，除八十億劫生死之罪。命終之時，見金蓮花，猶如日輪，住其人前，如一念頃即得往生極樂世界。」「五逆十惡，具諸不善」，是佛經中對極惡之人的形容，在《無量壽經》中，這種人與「誹謗正法」同被視為往生無分；其所以如此說，是因五逆謗法者聞佛名號，不可能有信心歡喜等心念，以其為冥頑不靈之人，當然往生無分。但下下品往生正是針對這種極重罪惡、冥頑不靈之人而有的救贖；所以《觀經》中說「遇善知識」，是整個生命的轉捩點。

宗教家勸人為善，所以異於世俗，就在於他能包容一切、助人為善。因為宗教所追求的極致是絕對，是實相，是超越善惡的；憑著它才有去惡向善，所以佛教中只有眾生背離佛，絕沒有佛捨棄眾生的事。五逆十惡誹謗正法，是其棄捨正法不願向善。然而「若遇善知識種種安慰，為說妙法、教令念佛」，只要他能回心轉意，真心信仰阿彌陀佛極樂國土，則雖被苦痛所逼迫，而無法定心繫念，以其「至心」稱

「南無阿彌陀佛」，即歸命無量壽佛。這是由至心稱佛名號以達念佛之功，則必能與佛相應，而得往生。下品下生所彰顯的，與其說是要人捨惡修善，以便達到更高的品位，毋寧說它詮釋了宗教救贖的意義。世間法律對罪惡者只是繩之以法，然而其靈性的生命也會因之而失去光明；相反的，佛教卻提供給人一個光明的世界，使其新生。

肆、結語

我們或許會說阿彌陀佛法門可分為三種，即稱名念佛、觀相念佛與實相念佛，但質而言之，一切皆是實相念佛。若非實相念佛，如何能與實相佛相感應呢？因此，所謂稱名、觀相皆是方便說。換句話說，稱名念佛、觀相念佛，就其極致而言，皆是實相念佛。《大智度論》說：「除諸法實相，餘皆魔事。」所以曇鸞對不如實修行稱名念佛者，有「不知如來是實相身，是為物身」之斥，維摩詰有「心淨則佛土淨」之歎，智者大師也說：「夫樂邦之與苦域，金寶之與泥沙，胎獄之望華池，棘林之比瓊樹，誠由心分垢淨，見兩土之升沈；行開善惡，觀二方之麤妙，喻形端則影直，源濁則流昏。」淨土乃相對於穢土而言，有劇苦之感受，才有極樂的欣願。因此，一切皆由心中分別而現。極樂世界在象徵的意義上固非虛無，然而也非如經中文字所能表現的物質世界那樣。總之，這僅僅是表達的問題。只有終極的關懷者，心中必有淨土的追求，心中有淨土的追求，勢必有淨土的存在。心中恆念「終極」者，是信仰之極堅固者，也正如善導大師所說：「是念佛者，即是人中好人，人中妙好人，人中上上人，人中希有人，人中最勝人也。」^⑨

本文整理自《慧炬雜誌》第二六九期
民國七十五年十一月十五日出版

