

請掀開經本一百六十一面第四行，這是十六觀裡面的第六觀「寶樓觀」，請看經文：

經【眾寶國土。一一界上。有五百億寶樓。其樓閣中。有無量諸天。作天妓樂。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。】

『第六』這段經文，善導大師把它分成十一句，也就是十一個小段。首先將這個觀的名稱為我們說出來。『眾寶國土，一一界上』，這講的是住處。由此可知，前面所說的蓮花是十方眾生往生西方極樂世界的生處。生處是蓮花，住處就是極樂世界。所謂「一一界上」，這就是指的四土三輩九品，是說這個意思。『五百億寶樓』，這個數字不是確定的，這點我們要注意，都是概說，就是大略的數字。這樣看就容易講得多、就好講。

下面為我們說『樓閣』當中的莊嚴，有人、有事、有物。首先為我們說明這樓閣當中『有無量諸天』。我們知道凡是往生到西方極樂世界的，縱然是下下品往生，或者我們說邊地疑城往生，他的相好光明、智慧德能幾乎都跟阿彌陀佛相似，何況這個世界是一真法界。古德說的「大乘之中的大乘，一乘中之一乘」，哪來的諸天？諸天是三界裡面才有的，天道，欲界天、色界天，無色界天不談，無色界天沒有形色看不見的，指這些。這個地方的諸天就跟西方極樂世界的禽鳥一樣，阿彌陀佛變化所作。所以天人在空中演奏的

天樂，天樂鳴空，這是阿彌陀佛變化所作。在過去，像我們看到敦煌的壁畫，敦煌壁畫裡面飛天很多。佛菩薩在講經說法，諸天在空中圍繞，載歌載舞來供養大會，由這裡可以能夠見到大乘佛法的殊勝莊嚴。

後面跟我們講樂器、天樂。這樂器沒有人演奏的，前面這一段是有天人演奏的我們看到了，後面說還有沒有天人演奏的。樂器『懸處虛空』，像『天寶幢』一樣，天是天上，像忉利天、夜摩天的寶幢。因為西方世界無論是什麼樣的物質都是眾寶所成的，那個世界確確實實是珍寶世界。『不鼓自鳴』，這些樂器在空中，它自自然然就發聲音、就演奏，像我們現在所謂的交響曲。它的殊勝是能夠說法，也就是說在美妙樂音之中，使人聽了能夠破迷開悟，能夠斷煩惱證菩提，這是世間的音樂以及天樂都不能為比的，這是說它的殊勝。

『此眾音中，皆說念佛念法念比丘僧』。這念三寶的意思，我們此地就把它略掉，前面已經詳細說過，後面還有，這一段我們把它省掉。說了念三寶，換句話說，那就是大小乘佛法，無法不說。眾生想聽什麼法，你所聽到的就是你希望聽的法門；想聽什麼經，他就跟你說什麼經，想聽什麼法門就跟你說什麼法門，這是真實無比的殊勝。

『此想成時』。這個想叫觀想。諸位要記住，因為我們初學佛的人很多把妄想當作觀想，實際上他在打妄想。這妄想跟觀想差別在哪裡？實在講有個很大的差別。妄想是情執，這裡面是情，是分別、是執著，這是妄想。觀想是理，觀想的那個心是清淨的，是遠離情執、遠離感情、遠離分別執著，那是觀想。但是初學的人往往沒有辦法分清楚，哪是觀想？哪是妄想？搞不清楚。如果能夠完全依照經典的教導，這是屬於觀想。不能依自己的意思，要依經。經

上怎麼說，你就想經上所講的，隨著經來作觀想，不能隨著自己的意思；隨著自己的意思，那就叫打妄想，那就不是觀想。所以這十六觀每一觀後面都給我們辨別邪正，你想跟經上講的完全一樣，這叫正觀；如果跟經上不一樣，那就是妄想，邪觀就是妄想。這是我們必須要明瞭的。

我們念佛，執持名號是不是修觀？給諸位說是的。因為執持名號這個方法是第十六觀，可見得它也是屬於觀。那怎麼個觀法？我們念這句佛號心裡面就想這個佛號。念佛號，心裡決定不能想其他的事情，這一面念佛一面還想著別的事情，這打妄想，這個佛號有口無心，這不會得力，總是要心口相應。所以古德教給我們這句佛號從心裡面生出來，從口裡面念出來，再從耳朵聽進去，這樣念佛就容易攝心。攝心就是觀想的意思。觀想，實在講目標就是在攝心，把我們的妄想分別執著完全捨掉，這就對了。所以這個想成功了，跟經上講的完全一樣，這叫『麤見極樂世界』。麤見是見到相似的相，還不真實，見到極樂世界的『寶樹寶地寶池』。這是總結前面所說的『是為總觀想』，這是『第六觀』。

『若見此者，除無量億劫極重惡業』。這是說觀想的利益。第一個是消災滅罪。我們學佛的同修都知道凡夫沒有離開三界六道，罪業習氣非常重，而且造作罪業是加速度的在成長，並沒有停止住，並沒有減少，這個問題就非常非常的嚴重。因此，所有經論法門都標榜著消除業障。於是我們見到法門都想學、都想修，那業障有沒有消除掉自己也不知道。其實如果你要明白事實真相，業障有沒有消除，自己就清清楚楚、明明白白。所以先要曉得什麼叫業障。

佛在經上跟我們說「二障」，這二障是煩惱障、所知障，這是業障。又跟我們講「三障」，這也是屬於業障，三障是惑、業、報，要用我們俗話來講就是因緣果報，這是障礙。這個東西我們現前

有沒有？存不存在？存在。不但存在，而且天天在加重。我們的煩惱、我們的妄念、我們的憂慮以及我們生活種種的苦難；這個種種苦難是屬於報障，煩惱、憂慮是屬於煩惱障跟所知障。我們每天在誦經、在拜佛、在修行，這些障礙沒減少，換句話說，沒有消除。不但沒有消除，還天天在增加，這諸位一定要知道。就好像我們生病了，我們找一個大夫，大夫開個藥給我們吃，這個藥吃了之後，病沒有起色還天天加重，就是這麼一個狀況。是不是這個藥有問題？藥沒有問題。問題在哪裡？問題在我們用錯了。

藥不對症會害死人，法門不對症，我們的法身慧命一樣也送掉了，這不可以不知道。所以法門一定要契機，佛經所講的叫契經，「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」。法門不契機，就跟我們吃藥吃錯了，這藥不對症，我們就得不到利益。藥要對症，當然要很高明的大夫。佛是大醫王，所以你遇到佛，佛教給你一個方法，那決定是正確的，決定是有效的。今天佛不在了，換句話說，大夫過世了，我們遇不到了。佛的這些弟子們代代相傳，就好比是看護、護士，他的醫術不高明，用錯藥那是常有的事情。所以這些傳法弟子當中有賢也有愚，這我們一定要知道。遇到菩薩、遇到羅漢很幸運，錯誤不能說沒有，但是很少。如果遇到凡夫僧，這個事情就麻煩，這問題就很嚴重。在這種情況之下，尤其像我們現在這個時代哪裡去找菩薩？哪裡去找阿羅漢？沒有！

佛為末世眾生，為我們留下這個法門。我們在這經典裡面讀了很多很多句子，確確實實是給我們末法常沒眾生。這個常沒，沒就是墮落三惡道的，常常要到三惡道去的眾生，哪些人？就是我們自己！我們自己一天到晚思想言行所造、所為都與三惡道相應，這就叫頭沒眾生，是指我們。佛是為了救我們，為我們說出這個法門，勸我們念佛求生西方淨土。所以這一句佛號，經上常說「一句阿彌

陀佛滅八十億劫生死重罪」，這話是真的不是假的。我們每天都在念，罪業沒滅掉，這裡面兩個原因：第一個原因我們的罪業太重太重，念一輩子佛，所滅的罪業很有限，這是一個原因；第二個原因是我們念的不如法。如果如法那個效果就非常顯著，這是真實的。所以佛在此地講的這個話我們要相信，除無量億劫極重惡業，這不止八十億劫，無量億劫！我們能相信嗎？誰做到了？確實有人做到，真正可以相信，這是我們要學習的。

如果我們能夠死心塌地念這句佛號，身心世界一切放下；這個放下就是把你的煩惱放下、憂慮放下、牽掛放下、妄想放下，一天到晚心裡面只有阿彌陀佛，口裡面只有阿彌陀佛，大概三個月到半年效果就看到。什麼效果？煩惱真的不能說完全斷，輕了、少了。妄想少了，煩惱少了，憂慮少了，心裡面法喜充滿，這就是罪障消除的現象。所以它真有效，它不是沒有效，確實有效！很明顯的能夠覺察得出來。這在我們念佛功夫裡面叫做成片，雖然沒有到一心，這是功夫成片。功夫成片也就是常講的事一心，當然這個事一心有淺深不同，這是事一心淺的。雖然淺決定得生，只要你能夠保持就決定得生淨土。何況功夫再增進，那就由功夫成片證得事一心不亂。

所以『命終之後，必生彼國』。破迷開悟、消業障是現前得的利益，往生不退成佛是將來得的圓滿利益，這是真的。世間法什麼都是假的，沒有一樣是真實的，唯獨這一法是真實的；換句話說，只有老實念佛才是真實的。『作是觀者，名為正觀』。這就是正確的觀想。『若他觀者，名為邪觀』。如果你心裡面還想其他的，那是胡思亂想、那是妄想，那不是修行。這個註解我們就不必說了。我們再看底下一段經文：

經【佛告阿難及韋提希。諦聽諦聽。善思念之。吾當為汝分別

解說除苦惱法。汝等憶持。廣為大眾分別解說。】

底下這一段經文比較長，這是第七「華座觀」。接著寶樓之後佛給我們講「華座」。在講這一觀之前，世尊特別叫著阿難跟韋提希。在佛經裡面有一個慣例，凡是叫著名字，底下一定有非常重要的開示，為什麼？叫名字是提醒他的注意，這下面有很重要、很特別的開示。我們看這個經文果然沒錯，叫著阿難、叫著韋提希尊者。韋提希是這一會的當機者，這個經是她啟請的，她是當機者。為什麼又把阿難叫出來？阿難是傳承佛法之人，囑咐他要把這個法門流通十方，流傳後世，他有這個使命。

叫著他們二個人，『諦聽諦聽，善思念之，吾當為汝分別解說除苦惱法』。這個經的因緣，教起因緣是韋提希遭遇到很大的苦難，國家的變故，這是我們前面已經讀過。她是殷切的要求，求佛幫助她離開這個苦惱的世界，往生清淨佛國。佛這一句就是正答滿足韋提希夫人的祈求，接著又勸法流通。這是我們要特別注意的，這樣的句子在本經我們念很多很多次，看出世尊對於末世苦惱的眾生特別的慈悲憐愍，幫助我們出離三界苦海。所以佛勸導說『汝等憶持』。憶是記住，持是保持不能夠失去。『廣為大眾分別解說』。由此可知，佛的意思不僅是教韋提希夫人往生得益，得這個殊勝的利益，同時也教一切廣大的眾生都能夠受持這個法門，都能在一生當中圓滿成就。我們看善導大師的註解：

疏【但能住心緣念。罪苦得除。】

這是教我們的罪業如何消滅，我們的苦難怎樣能夠免除，佛在此地教給我們的方法。我們智慧很淺，業障很重，佛的密意我們很難體會，善導大師為我們發明、為我們解釋、為我們說破，只要能『住心緣念』，這四個字重要！善導大師這句話跟大勢至菩薩在楞嚴會上所講的「淨念相繼」是一個意思，說法不一樣，意思完全相

同。

什麼叫住心？住是定，不住就是動，這就是定心，也就是我們常講的一心。一心專念，「住心緣念」就是一心專念。緣什麼？緣西方極樂世界，緣阿彌陀佛。除了彌陀跟西方極樂世界之外，我一切都不緣，我把心住在這個地方。這個大經《無量壽經》裡面教給我們「一向專念」，那個「向」就是此地這個「緣」的意思，一就是住心的意思。由此可知經與論，古德註解的都叫做論，就是這個註解決定沒有註錯，確確實實是佛的意思。我們果然能夠這樣做，決定能夠離苦得樂，決定能夠。

很多人痛苦不知道如何解決，解決全在佛法裡頭，尤其是往生經。往生經就是淨土五經一論，專門講往生西方極樂世界的這種經典，我們稱為往生經。這教給我們方法，十六觀當中任何一觀都可以。所以有這麼多方法擺在這裡，由你選擇，不必要我十六觀我統統要學，不必要，一觀成，然後其他的觀自然就成就，真的是一即是多，多即是一。十六觀裡面最容易修的就是持名念佛，就是第十六，第十六講的持名念佛。這個法門不需要用細心去觀想，不需要，所以最容易。一切眾生，煩惱業障深重的眾生他都能修、都能成就，何況這個罪業比較輕的人，那當然更容易成就。我們再看下面的註解，接著往下看，在第二小段：

疏【二從汝等憶持下。至解說已來。】

就是我剛才念的這一段。

疏【正明勸發流通。】

佛實在是時時刻刻都在提醒我們、都在囑咐我們，佛法要流通。幫助佛流通佛法，幫助一切眾生有緣得到佛法，這個功德利益無量無邊。大乘經上常說這個人所修的功德，唯有佛與諸佛才能知道，佛以下的人對於這個人所修的功德都不能完全了解，也不能說得

很清楚，可見這個功德大。我們要修福、要修慧，從哪裡修？就從這個地方修，幫助佛流通正法，特別是流通淨土宗的經論。為什麼？淨土宗經論現在眾生得到之後，他決定得利益，決定得往生，這一往生就成佛。你幫助一個人成佛，幫助二個人成佛，幫助眾多人成佛，你的福報可大！為什麼？我們世間人忘恩負義的人很多，諸佛菩薩不會。諸佛菩薩一成佛、成了菩薩：我這一生成就，幸虧某人把佛法介紹給我，他是我的大恩人。一切諸佛菩薩都要報你的恩，你得的是世間最大的福報！這一定要知道。所以真實的福不是別的，就是幫助佛流通佛法。佛在此地囑咐：

疏【此明觀法深要。】

這是說明『觀法深要』，這個觀法就是淨土修行的方法，也就是念佛的方法。這個地方講的念佛：觀想念佛、觀像念佛、持名念佛。這三類念佛就是此地講的十六觀，十六觀不外乎這三大類的念佛。這個法門深！因為深就難懂，因為難懂，所以許許多多的菩薩都不相信，這叫難信之法。雖然難信，但是它很容易修行，它易行。特別是持名的方法，你不懂也沒關係，只要你照做，你在一生當中就能夠了生死出三界不退轉成佛道，那這個法門要了。在所有一切法門裡面，講到精要，講到重要，沒有超過這個法門的。換句話說，其他法門雖然好，你一生當中未必能成就、未必能有效，這個法門是決定有效，決定成就，這叫「深要」。

疏【急救常沒眾生妄愛迷心漂流六道。】

『急救常沒眾生』。不是慢慢的救，急救！急是立刻就救，而且是徹底圓滿的救護，這就難得。我們從三惡道，佛拉一把，把我們還拉到人天，這很幸運不落三惡道，這對我們是很大的救護。徹不徹底？不徹底。為什麼不徹底？還得輪迴。佛這個法門一下把我們拉到西方極樂世界，把我們交給阿彌陀佛，永遠不退轉，永遠不

墮落，永遠不再搞輪迴，一生當中圓滿成就佛道。所以這個救是徹底救，這個救叫究竟救，急救。

「常沒眾生」就是指我們。沒是什麼？是墮落在三惡道。我們的心充滿了貪瞋痴慢，身語意天天都在造罪業，如果遇不到這個法門，我們自己冷靜想一想死了以後到哪去？決定墮三惡道。為什麼？人天兩道的標準是五戒十善，我們想想做到了沒有？五戒十善確實做不到。受了五戒、菩薩戒，那叫名字受戒，做到沒有？沒做到。沒有做到又要加重一個罪，加了破戒。你沒有去受戒，做不到你只有一重罪，受了戒做不到是兩重罪。所以很多人都願意去受戒，我聽了都是有點害怕，為什麼？怕自己的罪不夠重，還要加一重罪，這確實是如此。所以這個受戒不是面子問題，不是好看，這個東西它會起點作用。這是我們一定要明瞭的。知道這個事實，我們確實遇不到這個法門真的會墮落，細心去想一想確確實實會墮落。

還有一點自己也能夠勘驗的出來。晚上睡覺會作夢，想想看我每天晚上作夢，是做的惡夢還是做的美夢？如果常常做惡夢，這就與三惡道相應；你天天夢到聖人、夢到佛菩薩，那可以說是你人天兩道有分，你不會墮三途。你看我們孔老夫子，讀《論語》，孔老夫子作夢都夢見周公，世間大聖人！可見他的心都在聖賢，尊重聖賢、敬仰聖賢，連作夢都常常夢到。我們念佛的人常常夢見佛菩薩，這是好夢，這是相應的。還要是夢些很亂的、很不好的境界，這就證明我們的功夫不得力，也證明了將來這一口氣不來的時候，三惡道的機會很多，非常可怕！所以大家要認真的修學。

怎麼個修法？就是平常什麼事情都放下，都不要去想。像孔老夫子一樣，孔老夫子想周公，我們想阿彌陀佛。我們念阿彌陀佛、想阿彌陀佛，每天禮拜阿彌陀佛，阿彌陀佛都知道。何況這經上我們已經念了不少句，同樣的句子意思多次發現，那就是說這個句子

非常非常重要。佛給我們講「一切法從心想生」。十法界是從哪裡來的？我們自己的心想變現出來的。我們心裡面想佛就變現佛的法界，我們想菩薩就變菩薩法界，我們想貪瞋痴就變三惡道的法界。這個事情不是上帝安排的，也不是閻羅王主宰的，與諸佛菩薩也不相干，怎麼變現出來的？自作自受，這不能怪別人，一定要曉得這真實的道理。

這常沒眾生，佛在此地給我們說了四個字『妄愛迷心』。這個「心」是貫穿上面三個字，分開來講是妄心、愛心、迷心，你只要有這三個心，三惡道決定去了。這三個心有一個就去了，不要說三個都有。我們現在不但三個都有，而且還很多，不少！這就是常沒的原因，這就是『漂流六道』的原理。為什麼會搞六道輪迴？就是因為你有這三個心，你有妄心、你有愛心、你有迷心。這個愛就是我們中國人講的七情五欲，七情五欲統統是愛。喜歡，你愛他；不喜歡，你愛遠離他，所以還是愛。所以這用一個字來代表，這很重的煩惱。

疏【汝持此觀處處勸修。普得知聞同昇解脫。】

佛囑咐阿難（這是特別囑咐阿難的），你要把這一部經典、把這個法門處處勸導一切大眾修行，讓一切眾生普遍『得知』這個經典，普遍得知這個法門，大家都依照這經典、法門修行就『同昇解脫』了，同生西方極樂世界，得到真實的自在解脫。這是善導大師將佛這兩句話為我們詳細說明。我們回頭再看經文：

經【說是語時。無量壽佛住立空中。觀世音大勢至。是二大士。侍立左右。光明熾盛。不可具見。百千閻浮檀金色。不得為比。】

這一段是講的感應道交。佛所說的話真誠到了極處，所以話一說完佛就現身。佛現身的用意是為釋迦牟尼佛作證明，證明釋迦牟

尼佛所講的完全正確，也能夠啟發韋提希與阿難尊者的堅固信心，讓他們見到西方三聖的真相。

『說是語時』，這一句是說感應的快速。釋迦牟尼佛講這個話的時候，『無量壽佛』就是阿彌陀佛，在空中就現相；觀音菩薩、大勢至菩薩，這西方三聖，三聖像就在空中顯示出來，相好光明。

『光明熾盛』，熾盛是形容光明相狀。『不可具見』，凡夫的智慧，凡夫的能力，見到這樣殊勝微妙的金容，不但說不出，想也想不出來。下面這是比喻我們這個世間的金是以『閻浮檀金』最為殊勝，就是金裡面最好的，閻浮檀金。閻浮檀金也沒有辦法跟佛菩薩相去相比的，『不能為比』。

經【時韋提希見無量壽佛已。接足作禮。】

經文上沒有寫阿難，阿難當然不例外。因為韋提希夫人是當機者，所以她的動作很快，見到佛像趕緊就禮拜。

經【白佛言。世尊。我今因佛力故。得見無量壽佛及二菩薩。】

這言語裡面說不盡的感恩！見佛是大因緣，不容易，自己憑什麼見到阿彌陀佛、見到觀音勢至？是因為本師釋迦牟尼佛威神的加持，所以才能夠見到西方三聖，這是說明自己的感恩。最難得的是夫人的心跟佛的心相應，這是我們常常勉勵同修，我們的心、願、解、行要與阿彌陀佛相同，才決定得生。夫人真的相同，你看底下說：

經【未來眾生。當云何觀無量壽佛及二菩薩。】

她自己見到，見到立刻就想到：我今有緣見到，還有很多人見不到，那些人怎麼樣才能跟我一樣也見到無量壽佛？何況是未來世的眾生。這個未來世的眾生就指我們現在人，特別是講的末法時期，這未來世！我們怎樣見阿彌陀佛？韋提希夫人這種心量，我們要

記住、要學習，時時刻刻、在在處處都要想到一切眾生如何能夠得到這個法門，如何幫助他們認識這個法門，如何幫助他們修學這個法門，最後如何幫助他們成就這個法門，你的心願解行就跟佛菩薩沒有兩樣。這才是《無量壽經》上所說的「如來第一弟子」。那個第一弟子，不是說我們自己念這部經，依照這個方法修行求願往生，別的人與我不相干，這不是如來第一弟子。第一弟子一定自己修學這個法門，還要廣為人說，確確實實負著有宣傳的使命。宣傳，宣是宣演、宣布，傳是傳授，我們把這個法門傳授給大眾，這就對了。

在這段裡面，善導大師也有幾句很重要的開示。這個開示是有人懷疑，佛是無比的尊貴，釋迦牟尼佛說這個話阿彌陀佛就來應，看到阿彌陀佛的像是住立空中，西方三聖像看到是站著的，有人說佛為什麼不坐著？為什麼站著來的，沒有說坐著來的？坐著好像就端莊得多，為什麼站著來？他這個問答，我們把它念一念：

疏【問曰。佛德尊高。不可輒然輕舉。既能不捨本願來應大悲者。何故不端坐而赴機也。】

為什麼不端坐著，而站著來？下面的答裡面，這開示很重要。

疏【答曰。此明如來別有密意。】

這個『密意』就是苦難的眾生能夠有機會遇到這個法門、修學這個法門，佛是歡喜都來不及，趕快去了，不要坐了，趕快就去了，有這個意思在裡頭。

疏【但以娑婆苦界。】

這個『界』是世界，『娑婆』是個非常苦惱的世界。不要說三惡道苦，我們做人人都苦。不但人苦，天也苦，欲界天人三苦、八苦統統都要受，色界天人有壞苦、有行苦，無色界天人雖沒有壞苦，依舊有行苦。所以三界統苦。哪一界的日子都不好過，這我們要知

道。

疏【雜惡同居。】

『雜』是雜亂，『惡』是十惡，這個現象我們今天深深體會。

疏【八苦相燒。】

這『八苦』是生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五陰熾盛。這也不能細講，細講很麻煩，我們都把它省掉。

疏【動成違返。】

『違』是違背自己的心意，『返』是反叛。

疏【詐親含笑。】

『詐』不是真的，是欺騙、欺詐！你以為真的有『親』、真的有情？那就錯了。這個世間看穿了，跟你說真實話都是虛情假意，沒有真的。念頭、感情剎那剎那在變化，說實實在在話，自己做不了主宰！為什麼自己做不了主宰？自己的妄念不能夠消除，所以一切都是隨著妄念在動，因此自己都做不了主宰，還能說別人嗎？所以佛看得很清楚，佛說得很明白，佛告訴我們，沒有證得阿羅漢以前不要相信你自己的意思，因為你自己的意思常常在變，靠不住！證得阿羅漢就可以相信，為什麼？阿羅漢真的覺悟了，自己有了主宰。沒有證得阿羅漢，自己做不了主，所以都是假的，都是一場空，「詐親含笑」。

疏【六賊常隨。】

這個『六賊』就是指的六根，劫奪了我們自性的功德法財，所以稱它為六賊，禍害！六根接觸外面六塵境界，迷在外境之中，為非作歹，造業受報，搞這個事情。

疏【三惡火坑。】

『三惡』是三惡道，『火坑』是指地獄。

疏【臨臨欲入。】

『臨』是達到那個邊界，快要下去了，就差一點還沒有墮落，這是最危險的一個時刻。在這個時候我們遇到了正法，遇到了這個法門，這可以救，還能得救，所以佛就趕快來了！

疏【若不舉足以救迷。業繫之牢何由得免。】

這是善導大師說明佛為什麼站著來不坐著來，道理就在此地。佛看到這種狀況立刻就來了。換句話說，韋提希夫人剛才問的是代我們問的，我們在末法的眾生怎樣才能像她一樣，有這個殊勝的機緣現前見到阿彌陀佛、觀音勢至？這就是最好的答案，諸位有沒有明白？這裡面的意思總括起來說，就是真誠之心願意離開這三界六道，真誠願意求生淨土就得這個感應。俗話說「誠則靈，不誠無物」。我們天天念佛，天天拜佛，天天誦經，有的經念幾千遍了，阿彌陀佛影子都沒見到，不要說現前沒見到，作夢也沒夢到過，什麼原因？心不誠。這個世界還不想離開，牽腸掛肚的事情還不少，放不下！所以阿彌陀佛看看，「你還不是真想來，我去接你沒用處」，不來了。所以我們只要一念真誠，必然跟韋提希夫人一樣感得彌陀現身。這是《楞嚴經》上講的「現前當來，必定見佛」，韋提希夫人在此地這是現前見佛。確實就是誠則靈，就這一句話，真誠。她真誠的心表達在她言行上。下面佛答覆韋提希夫人，我們看這一句：

經【佛告韋提希。欲觀彼佛者。當起想念。】

這是世尊正答夫人的啟請，也就是說「未來眾生，當云何觀無量壽佛及二菩薩」。佛就說『欲觀彼佛者，當起想念』。這就是說明了一切法從心想生。覺明妙行菩薩在《西方確指》裡面有一段非常重要的開示，我們把它摘錄出來印在小佛卡的後面，我們印了很多。那個小佛像的卡片，印在這後面就是那一段。他告訴我們：念佛最忌諱的是間斷夾雜。我們今天確確實實就犯了這個毛病，不知

道回頭，不知道改過，怎麼能得感應？

不但世間法不能夾雜，夾雜佛法也不能成就。我們修淨土法門，如果我們早晚課念《阿彌陀經》又念《普門品》、又念《金剛經》、又念《地藏經》、又念《楞嚴咒》、又念《大悲咒》，就夾雜！自己以為念得愈多愈好。還有真正修行的人非常用功，這早晚課的時間二、三個小時要念十幾種經，念得累死了。有沒有效果？沒有效果。為什麼？雜修、亂修！那怎麼能成功。不知道專修，不懂得專精的道理。此地『當起想念』就是專想專念，這就對了，這才能成功。怎樣專想、怎樣專念？十六觀裡面前面十三觀是教給我們怎樣想，後面這個持名念佛是教給我們怎樣念，所以這經典裡面說得很清楚、很明白。今天時間到，我們就講到此地。