

我們繼續再看底下第三段「宗趣」：

「宗趣旨歸者，有總有別，總以憶佛念佛為宗，見佛入忍，心境圓通為趣，別有五對。」我們先來說這個總。什麼叫宗？什麼叫趣？先要把這兩個字定義搞清楚。宗就是修行的方法，所以非常的重要；趣是歸趣，也就是我們修行要達到的目標，叫歸趣，我用這個方法會得什麼樣的結果，這個結果就是我們的歸趣。所以它解釋裡面說，「當經所崇曰宗」，就是遵從的修行的標準。「宗之所歸曰趣，若不識宗，無從趣向矣」。本經是以「憶佛念佛」為我們修行的綱領，修行的指導原則。憶是心裡面有佛，心裡頭常常想佛。念這個字，所以說中國文字是全世界最好的文字，世界上任何一個國家比不上的，中國的文字是智慧的文字。你看造字，這個字叫會意，在「六書」裡頭屬於會意，上面是今，今就是現在，下面是個心。要用佛法說，就是當下一念，當下這個心叫念。這個心什麼？這心裡頭有佛，念佛。可見得念不是口念，心裡有佛，這個叫念，念頭。什麼念頭？佛的念頭，我當下這一念，現在心裡頭，心裡頭有佛，沒有其他的，沒有一切執著妄想，心裡只有佛，或者心裡有經典，或者心裡想經典裡面的境界，這都叫做憶佛念佛。

由此可知，我們讀經也是念佛，心裡有佛；我們經本合起來，想經裡面境界，也是念佛。所以，念佛這個名詞含義太廣大了，廣義上講，可以包括整個佛法各宗各派無量法門。所以說沒有一個法門不是念佛法門。但是我們今天這個法門，專門憶想西方極樂世界阿彌陀佛，不想別的佛境界，不同的就在此地。單單講念佛，這個意思很廣，並不僅僅指淨土。專憶西方極樂世界阿彌陀佛依正莊嚴

，這才是彌陀淨土法門的念佛。這是專憶，專門憶念彌陀依正莊嚴的，這是為我們修行的宗旨。它的效果、它的目標是見佛，正像經裡頭所說的，「現前當來，必定見佛」，現前見佛是感應，將來見佛是往生。所以，不但講往生的時候你見佛，在沒有往生之前也見佛。

我們讀古人的傳記，像慧遠大師，這是我們中國淨土宗的開創人。晉朝時候這個法門剛剛從印度傳過來，我們慧遠大師接受了，在廬山建了個念佛堂，「東林念佛堂」。慧遠大師是跟鳩摩羅什大師同時代的，跟陶淵明同時代的，他們都是很好的朋友，陶淵明、謝靈運都是歷史上的大文學家，都去拜訪過。謝靈運想參加他的蓮社，遠公大師不收，為什麼不收他？他的習氣很重，文人的習氣，喜歡作詩、喜歡作詞。大家都在念佛，他在那邊作詩，擾亂大家，所以遠公大師不收他。陶淵明這個人心很清淨、很有道心，遠公大師希望他來參加，但是他沒有來，陶淵明沒有參加蓮社。那是很好的朋友，他們是同時代的人。

那時候淨土宗剛剛建立，只有一部經，《無量壽經》，《彌陀經》跟《觀無量壽佛經》還沒有翻譯出來。《彌陀經》是鳩摩羅什大師翻的，他建道場的時候，鳩摩羅什大師這部經還沒有翻出來。

《觀無量壽佛經》就晚一點，在南北朝的時候，劉宋，劉豫建立王朝時候翻的，比較後一點。所以當時建立只依《無量壽經》，《無量壽經》是我們淨土宗第一經，蓮社剛剛創辦的時候。他那個道場總共只有一百二十三個人，個個成就。遠公大師在一生念佛當中，三次見到西方極樂世界，在念佛的時候見到的。但是他從來沒有告訴任何一個人，他在往生的時候才告訴大家，佛來接引，他說這個境界過去我已經見過三次，所見的境界跟《無量壽經》裡面所講的完全一模一樣。所以我們將來見佛，或者見到西方極樂世界，見到

那個世界與經典所講的不一樣，諸位要知道，那不是真的，那是魔境現前，不是真的。

最近有一本書，在台灣我也看到，我在美國也看到，在香港也看到，流遍全世界。說大陸上有一個法師，名字我忘掉了，他曾經去遊歷極樂世界，回來之後把極樂世界情形說明，寫成這麼一本書，流通很廣。那裡頭說的跟經上講的不一樣。所以我在香港，暢懷法師就疑惑，拿這個書來問我可靠不可靠？我說不可靠。我勸他統統燒掉，那不可靠，那是胡造謠言。這是大陸上有一個法師在福建住的時候，說他失蹤了一段相當長的時間，人找不到了，到西方極樂世界去了，以後又回來，弘揚淨土，那不是真的，是假的。與經典最違背的地方，就是他說西方極樂世界還有很多女人，打扮得也很時髦。這在四十八願裡面決定沒有，哪有這回事情，胡造謠言。現在這個世界連淨土宗都有魔在裡頭搗亂。所以，我們要特別提倡「依法不依人」，任何人講的東西與經典不相合，我們一概不理會，一概排斥他；他所講的東西與經典完全一樣，我們尊重他。像遠公所說的，他一生當中見到三次極樂世界，跟經典裡面講的完全一樣，這是真的境界，這是現前見佛。當來見佛那是往生以後的事情，「現前當來必定見佛」，這個語氣非常的肯定。

「入忍」這是自己證得的境界，「見佛」是感應，入忍是自己境界之獲得，就是你必定能夠證得無生法忍。無生法忍的地位非常之高，要是依《仁王經》上來說，《仁王經》把菩薩分作五忍，從伏忍、信忍、順忍、無生忍、寂滅忍。無生法忍的菩薩在《仁王經》裡面，地位是七地、八地、九地這三個位次，可以說地位非常之高。七地菩薩所證的是下品無生法忍，八地是中品，九地是上品。十地菩薩那叫寂滅忍，下品的寂滅忍，中品的寂滅忍是等覺菩薩，上品寂滅忍是佛。可見得地位是非常之高，幾乎與等覺菩薩做鄰居

了。所以到西方極樂世界能夠證得這樣的地位，這就是所謂圓證三不退。在一般修行要到這種地步是相當的困難，經過時間之長，兩個阿僧祇劫才能夠達到。兩個阿僧祇劫，並不是說我們現在學佛從現在算起，不是的。前面跟諸位說過了，從斷八十八品見惑證位不退那個時候算起，你沒有到這個地位以前統統不算。必須證得位不退那一天開始算起，再努力的修兩個阿僧祇劫，才能夠到無生忍的地位，你看看多困難。

可是念佛人到西方極樂世界，一到西方極樂世界就證這個地位，所以這個法難信。一般對佛教有深入研究的人他不相信，他說這個不可能、這不合理，人家要花兩個阿僧祇劫時間來修行，你怎麼一下就得到了，哪有這種便宜事情！所以，有很多這些大法師、這些老居士不相信這個法門，這是很正常的現象，這並不特殊，為什麼？佛講難信之法。如果他就相信了，那不就容易相信，怎麼叫難信？唯有上根他能相信，他真正通達，他教理一切通達了，他相信。這是阿彌陀佛不思議神力加持，能夠叫你這樣快得到，這是不可思議的事情。還有一種善根真正深厚的老實人，佛一說，他就相信，他什麼都不懂，他相信，他也很容易成就。所以一般這些甚至於沒有念過書，程度很差的人，勸他念佛，他馬上就接受，馬上就相信了，往往這些人能成功。

像諦閑老法師那個徒弟，倓虛老法師給我們說的，那個徒弟沒有念過書，四十多歲出家，一生受過很多的苦難，出家之後，老法師就教他念一句阿彌陀佛。給他剃頭了，也沒有叫他受戒，他說你也不要受戒了，也不要叫他住在寺廟裡頭，住在寺廟跟大家住不慣。就在寧波鄉下找了個破廟，讓他一個人住，找個老太婆給他燒飯，每天給他燒兩頓飯；找幾個護法，每個月送點錢，送點米給他。他什麼都不要憂慮，就叫他一天到晚念阿彌陀佛，念累了你就休

息，休息好了就再念，你一直念下去準有好處。他這樣念了三年，果然他得到好處了，他預知時至。他在往生的頭一天，他去看看他的親戚朋友，也沒說什麼話。看完晚上回來吃晚飯，吃完晚飯告訴老太太，明天你不要替我燒飯了。老太太以為說，師父三年都沒有出門，一直念佛，三年沒出門，今天出去看看朋友，大概明天有人請客了。到了第二天，過了中午，她還去看看，看看師父有沒有回來，有沒有吃飯，很關心他。

結果到寺廟，喊師父，也沒人答應。最後看到他住的那個房間，師父在房間裡頭，面向著窗口站在那個地方，叫他也不答應，手上拿著念珠。仔細去一看他，已經死了，站在那裡死的。念佛成功了。她也嚇了一跳，她從來也沒看到人站著死的，搞得她也莫名其妙，趕緊通知護法。這些護法來了之後，也不知道怎麼處理，立刻向諦閑法師報信。交通工具不方便，要跑路去報信，這一往返回來三天，三天諦閑法師來了。他在那裡站了三天，死了以後還在那裡站三天，等老和尚來給他處理後事。老和尚對他非常讚歎，「你總算沒有白出家一場，你這三年念佛的成就，是講經說法的法師、名山大廟的方丈住持都比不上你」。這是真的，三年念佛，一句阿彌陀佛，他一次經也沒聽過，一部經也沒念過，他什麼都不會，就是一句阿彌陀佛念了三年，這樣不思議的成就！憑什麼？憑信心。他相信，他不懷疑，他真正做到了念佛的三個條件，不懷疑、不間斷、不夾雜，他真正把這三句話做到了。所以他成功了，這是一般人比不上。

所以常說的，這個法門「唯上智與下愚不疑」，最高的智慧人，一說他通達，不懷疑，他決定往生。像馬鳴菩薩、龍樹菩薩、智者大師、永明大師，這個人真正通達的，他不懷疑。下愚，就像諦閑法師這個徒弟，這一類的人他信，他沒有問題。我們台灣也有，

也有站著往生的，大概在十幾二十年前的時候，南部有一位。也是念了三年，走的時候站著走的，沒有生病，預知時至，自己清清楚楚、明明白白，說走就走了，這是真正的成就。所以，一到西方極樂世界就跟阿彌陀佛差不多，這個法門無比的殊勝。「心境圓通」，心境是一不是二，圓融自在，這裡面功德利益實在說不盡。今天晚上我們講《無量壽經》，你們聽一座、聽一段，這《無量壽經》裡面說得非常的詳細。這是總說。

別說裡面有五對，第一就是「教義」，這個「對」就是有宗、有趣，宗趣就是一對。「以教說為宗，令達義為趣」，教說就是釋迦牟尼佛對我們的教學，達義是我們對於這個道理，對於這個事實明白了，佛講的意思我們明白了。佛給我們講《無量壽經》，給我們講《彌陀經》，給我們講《觀無量壽佛經》，我們都聽明白，聽懂了，這是一對。佛不給我們說，我們怎麼會曉得？所以佛對於眾生，最大的恩德就是說經，使我們知道還有這麼一樁事情，我們可以能夠做得到的。

第二是「事理」一對，「舉事相為宗，詮顯理為趣」。特別是《阿彌陀經》，《佛說阿彌陀經》裡面全說的是事相。可是諸位要曉得，給你說事，你要明理，事裡頭有理；給你說理，你要懂得事，這個理如何應用在事相上，你才會得到真正的受用，這就算沒有白學。如果你聽了佛說的這些事，而不明理，你的信心不能生起來。像《彌陀經》，你要是不明瞭裡面的道理的話，那簡直就是講神話小說一樣，不容易產生信心。理很深，我們讀了蓮池大師的《疏鈔》，就是《阿彌陀經》的註解，才曉得字字句句含著有甚深的義理。我們對於這部經才真正生起敬仰之心，這是蓮池大師對淨土的功德非常之大。

第三是「境智」一對，「三佛境為宗，二觀智為趣」。這註解

裡頭有，在三十九面最後一行最後一句。「境智，理內開者，境，即所觀之理，智，是能觀之心，佛之圓融三身，真境也，事一心，理一心，真觀也」，這個解釋得簡單明瞭。西方淨土阿彌陀佛有報身、有法身、有應身，在四土裡面，凡聖同居土、方便有餘土，我們見到阿彌陀佛是見到應身佛，在實報莊嚴土見到的阿彌陀佛是報身佛，常寂光淨土見到的阿彌陀佛是法身佛，這是「三佛境為宗」。可是，西方極樂世界跟其他的世界不一樣，其他的世界三身佛分得很清楚。像以中國的算法，三千年前釋迦牟尼佛降生在印度，是應身佛，不是報身佛。可是西方極樂世界不一樣，他一即是三，三即是一，妙就妙在這個地方，所以那個世界叫平等的世界。你說大菩薩往生到西方極樂世界，當然他生的是實報莊嚴土，見的是報身佛。我們帶業往生的，下下品往生的，我們見的是阿彌陀佛應身佛。應身的像跟報身沒有兩樣，報身跟應身也沒有差別，一即是三，三即是一，這個不可思議。所以那個世界是個平等的世界，這在《無量壽經》裡面我們看得清清楚楚、明明白白，真正不可思議。是其他諸佛世界裡沒有的，一切經典裡頭也沒有說出這個事情的。

所以從來沒有接觸過佛法的人，跟他講阿彌陀佛，他要相信了，這是他的善根深厚，他的福德積集得厚。如果研究佛教研究得很多，經典讀了很多，對這個法門不相信，那是非常正常。為什麼？他看得多，從來諸佛世界沒這回事情，你跟他講這個特別事情，他不相信，這是正常現象，這沒有什麼奇怪的事情。所以，很多大法師不相信西方淨土，這個很正常，我看一點都不見怪。但是我們一定要尊重他，一切法都是佛說的。

我在新加坡講經的時候，演培法師，我們很熟的，演培法師是修彌勒淨土，我是修彌陀淨土，我們兩個修的不一樣。他請我到他道場講開示，跟他那些同修結結法緣。新加坡聽眾很多，我那天去

講經，聽眾大概有四、五百人。他告訴我這個人不多，因為他給我安排兩場，我到那裡去感冒，沒辦法，身體吃不消，只講了一場。他說另外那一場有一千多人，他替我安排的，他說這場人少一點，只有一半。我到他那裡去講，我是讚歎彌勒淨土，不談彌陀淨土。為什麼？人家在那裡教了二十五年，都教彌勒淨土，我們勸人家念佛求生西方，豈不是破壞人家的知見，擾亂人家，這個不可以。這點我們要重視，就是人家是什麼道場，我們去一定要讚歎他那個法門，這才是對的，這是禮節。所以古人講，「若要佛法興，唯有僧讚僧」，這樣佛法才能興。他們那邊信徒一聽，我們也讚歎彌勒淨土，那就沒錯，他對師父信心更增長了。

如果我們說彌勒淨土往生很難，西方很容易，搞得人家莫名其妙，到底哪個對？這是破壞了道心。古人所說「寧動千江水，不動道人心」，不要破壞人的正念，這個很重要。所以我們到他道場就讚歎彌勒菩薩，雖讚歎彌勒菩薩，我也不離根本。我講彌勒菩薩講什麼？我依據《華嚴經》，《四十華嚴》後面彌勒菩薩那一章來講，這個不離開我的根本。「普賢菩薩行願品」是我們淨土五經之一，五經裡面的彌勒菩薩，講這個，這是要明白的。像我在香港，聖一法師他參禪的，他也請我到他禪堂跟他們那些同修講開示，我也去了。我去講什麼？講《六祖壇經》裡頭一段，鼓勵他們參禪，我也不勸他念佛。所以這個一定要懂得。決定不能說我念佛，你參禪很難，不容易，念佛好，這不可以的。你這一講，人家下次再也不請你，人家怕你了。所以說一定要僧讚僧，要懂得這個。現在很多人不懂得，到一個道場，隨著他自己的意見，破壞別人的道心，這是不可以的。

「二觀智」，這就是事一心與理一心，所以諸位要曉得，我們念這一句阿彌陀佛就是觀。在一般教下來講，教都是修止觀的，止

觀跟禪又沒有兩樣。禪的意思，翻成中國叫靜慮，靜就是止，靜是安靜，安靜就是止，止一切妄想，止一切妄念，那心才清淨。觀就是對一切法清清楚楚、明明白白，這是觀。止觀雙運，止裡面有觀，觀裡頭是止；靜裡頭有慮，慮裡頭靜，慮就是思慮，慮就是觀的意思，就是清楚、明瞭，心是清淨的，這叫禪。所以止觀也是禪，念佛還是禪，就是我們念佛的時候，我們一切妄念沒有了，沒有一切妄想就是止；這一句佛號清清楚楚、明明白白，就是觀。所以古人教給我們，佛號從心裡面生出來，從口裡念出來，從耳朵聽進去，清清楚楚、明明白白，這就是觀。念到一心不亂，這是成就，功夫真正成就了。

一心不亂有事一心、有理一心。事一心是得到定，就是念佛三昧得到了；換句話說，一切時中、一切處所，心裡面清清楚楚、明明白白，沒有分別、沒有執著、沒有妄想、沒有雜念，這叫事一心，這是得念佛三昧。理一心是明心見性，大徹大悟，那是理一心。所以事一心是定，理一心是從定開慧了。二觀是講的定慧，二觀智都是屬於般若智慧。就從念，應身佛也好，報身佛也好，法身佛也好，都可以，一而三，三而一。我們如果避免這些麻煩，就是一句阿彌陀佛念到底，不要管他是應身、法身、報身，都不要管，一句阿彌陀佛念到底，就好了，就可以了。

但是如果你要是帶觀想的話，報身佛難觀，相太細了，佛有無量相，相有無量好，怎麼觀法？沒法子觀。觀應身佛好觀，佛有三十二相八十種好，這個比較容易。三十二相八十種好，江味農居士《金剛經講義》裡面註解得很清楚，而且把因果註出來，諸位要知道這些事，可以查《金剛經講義》。還有黃念祖居士《無量壽經》註解裡也註得很詳細。每一個相，相是果報，都有修因。譬如說廣長舌相，我們平常人的舌頭不長，伸出來鼻子都舔不到，舌頭伸出

來可以舔到鼻子的，三世不妄語；我們今天舌頭伸出來舔不到鼻子，打妄語，妄語打得太多。佛的舌頭伸出來可以把面孔整個蓋起來，生生世世不妄語。所以，每一個相都有因果關係在裡頭，三十二相八十種好，告訴我們修因才能夠證果。

第四，「行位，信願行為宗，入不退為趣」。這個法門修行有三個條件，這三個條件就是信願行，《彌陀經》就專門講這個事情。你看蕩益大師《要解》，這一部《彌陀經》，序分、正宗分、流通分，三分他老人家都是用信願行來標科題。正宗分裡面分信願行三大段，流通分裡頭也是信願行三大段，連序分也是如此。所以勸信，勸你發願求生，勸你執持名號，這是修行三個重要的條件，缺一不可。《要解》裡頭說得非常詳細，非常透徹。「入不退為趣」，就是圓證三不退，第一個是位不退，第二個是行不退，第三個是念不退，使你能夠圓滿的證得三不退。功夫要是用得好的，三不退這一生就可以證得。念到功夫成片，就是位不退，功夫成片就是我們心裡頭念念有阿彌陀佛，沒有其他一切雜念，煩惱沒斷。雖然煩惱不斷，習氣還在，但是心裡頭確實只有阿彌陀佛，其他的什麼都不想了，什麼事情我都隨緣，我都不想，只想阿彌陀佛，只想生西方極樂世界。你如果做到這一點，這叫位不退，決定往生，這實在講人人可以做得得到。到行不退就是事一心不亂，到念不退是理一心不亂，那就是入無生忍，入無生忍是念不退。這是講我們一生當中可以做得得到。

這一生當中，剛才說了位不退容易做得得到，行不退跟念不退不是每個人都能做得得到的。但是不要緊，一往生就統統得到，這是便宜事情，別的法門裡頭沒有的，唯獨這個法門有。為什麼？當你往生的時候阿彌陀佛來接引，接引你的時候首先佛的光明照你，佛光一照，你無始劫以來的罪業就滅掉了。佛光能滅罪，能夠把你從位

不退一下就提升到念不退。所以，羅什大師翻的《彌陀經》，翻的「一心不亂」，原來的經文上是沒有的，梵文經本上不是一心不亂，是「一心繫念」。玄奘大師的譯本，他譯得正確，因為玄奘大師的譯本是照字面上直譯的，梵文怎麼說他就怎麼翻譯。羅什大師不是，意譯的，他完全不照梵文的意思，意譯的，所以他翻一心不亂。一心不亂有沒有錯？沒錯。

一心不亂什麼時候得？是你往生的時候佛來接引，佛光一照，這才幫助你得一心不亂，所以他這個沒講錯。我們自己念到功夫成片，佛來一接引就得事一心；如果我們念到事一心，佛來接引佛光一照，馬上得理一心。所以是佛力加持，這叫二力法門，我們自己有多少力量，佛加的力量是相對的。我們有一分力量，佛加持我們一分；我們有十分力量，佛加持也是十分力量。所以，自己一定要用功，一定要努力，假如我們自己雜亂心念佛，佛的力量加不上。我們心裡頭不清淨，念佛的時候夾雜，往生的機會就很難了，非常的難，希望很渺茫。我們要想決定往生，一定要保持自己的清淨心。

清淨心的保持，實在講也不是一個難事情，怎麼保持？不要管別人的閒事，心就清淨了。你看古德常說，「知事多時煩惱多」，你曉得的事情多了，煩惱就多；「識人多處是非多」，你認識人多，是非就多了。所以我們要想清淨，與我們無關的事情知道幹什麼？不要知道；不需要認識的人何必要跟他往來，沒有必要。一定要有往來的，有必要的，那是應當的；沒有必要的，省事，事情愈少愈好，我們心愈清淨。現在一個出家人不簡單，為什麼？認識人太多，攀緣太多。你看每天電話有多少，信件有多少，我看到有的法師每天要收幾十封信，每天回答那些信就要佔他五、六個小時；再接電話，跟人家聊天的話，他修什麼行？沒法子！所以，應酬的法

師很苦。

我認識的人很多，我的原則，人家寫信給我是一律都不回信，看完之後丟字紙簍去，我一律不回信。大家現在也不見怪我，為什麼？都知道了，這些年都曉得，我不回人家信的，我不找這個麻煩。我現在還沒有秘書，沒有人代替我辦這個事情，乾脆不回信。有必要的事情我寫個信，沒有必要的我決定不回信，不跟人家打交道。在禮貌上是有些差的，可是我要保護我自己清淨心，失一點禮沒有關係，我清淨心重要，我往生西方極樂世界重要，這是大事情。如果為了應酬這些小事情，將來拖得自己來生還得六道輪迴，那很冤枉，不值得。這是我們一定要清楚的。不必跟人家說的閒話不要說，沒有意思，我說了也傷氣，人家聽了厭煩，何必？覺明妙行菩薩常說，「少說一句話，多念一聲佛，打得念頭死，許汝法身活」。學著不跟人交談，不跟人談話，念佛，這樣就好。真正念佛堂決定沒有雜心閒話，就是一句佛號念到底，這樣才能夠在一生當中證得三不退。

第五，「因果，以因行為宗，克果德為趣」。我們現在修因，將來一定結果，我們能夠依照這個理論、方法來念佛，這是真因。我們證得心地清淨、自在、平等、不退，這是現前的果；現前有這樣殊勝的果，將來往生品位一定增上，這是圓滿殊勝之果。別說裡頭有五對的宗趣。總別合起來看，我們才知道念佛應該怎麼念法，念佛的功德利益之殊勝實在是無與倫比的，所以應當努力來修學。