

請掀開經本五十面，倒數第三行，從第二句看起：

【其人臨終。阿彌陀佛。化現其身。光明相好。具如真佛。與諸大眾。前後圍繞。現其人前。攝受導引。即隨化佛。往生其國。住不退轉。無上菩提。功德智慧。次如上輩者也。】

這一段是說中輩往生，中輩的修因前面跟諸位報告過，經上所說的只是舉幾個例子而言。我們學佛一定要知道舉一反三、聞一知十，一定要明白佛的意思，就像開經偈上所講，「願解如來真實義」，要解義。要懂得佛說法的義趣，然後我們在日常生活當中才知道怎樣做才如法。有修因當然就有果報，這一段所說的跟前面一段是相彷彿的，這個人在臨終之時（臨終的情形跟上輩也相彷彿，一個是壽命到了，就是報盡，這是一種；另外一種，就是修行功夫成就了，功夫成就就可以自在往生，雖然他還有壽命，他可以不必要了，這樣也行），佛與觀音、勢至以及海會諸菩薩都來接引。經上雖然講的化佛，實在講來接引的統統都是佛的化身。我們要知道，佛要沒有無量無邊的化身，怎麼能夠同時接引十方無量無邊去往生的眾生？化佛跟真佛沒有兩樣，所以是報身、應身、化身，實在講是一身。與佛同來的這些大眾，一定跟我們自己有很深厚的關係，如果沒有關係，不可能跟隨一道來，這個前面已經跟諸位說過了。生到西方極樂世界就圓證三不退，也是一生當中決定證得無上菩提，這果報殊勝實在是不可思議。

這一類的人，他的功德智慧比上輩要差一點，這是事實。功是修行的功夫，功夫不及上輩，所以功德智慧比前面一類的要差一等；但是福德沒有說次如上輩，所以他的福報，那個福報、神通、道

力差不多是平等的，這個地方要知道。功德智慧怎麼個區別法？功德是講斷惑。佛在大乘經上常常告訴我們，一切眾生的惑業可以分為三大類，見思惑、塵沙惑、無明惑。由於斷惑的程度不相同，譬如我們念佛往生，說實在的話，一品惑也沒斷，這個生到西方極樂世界，講功德智慧是最淺的。假如我們能夠把見思煩惱斷掉，你的本性裡面的智慧透出來的，決定比沒斷惑的人要多得多。所以他智慧不一樣，功德也不一樣。譬如見思煩惱斷了，斷惑是功夫；德是什麼？生到西方極樂世界是方便有餘土，不是在凡聖同居土，所以他得的果報比凡聖同居土的要殊勝。這個果報是講斷惑證真的果報，不是在西方世界相好光明、壽命長短這個福報，不講這個，那是平等的。但是諸位要曉得，在十方世界都不平等，唯獨在極樂世界平等，這個是非常不可思議的一個世界，所以一切諸佛都讚歎。如果說是理一心往生的，他的功德就更殊勝，智慧如同諸大菩薩沒有兩樣。

我們明白這個事實，如果求生西方極樂世界想把自己的品位提升，就要認真來修學。認真修學從哪裡修起？從斷煩惱修起，一定要把煩惱、妄想、習氣斷掉，從這個地方下手。所以我們看到，自古以來許許多多往生有殊勝瑞相，決定往生，使我們一點懷疑都沒有的，那是哪些人？他在往生的時候告訴大家：我看到阿彌陀佛了，看到阿彌陀佛、觀音菩薩來接引我了。這決定往生，這是決定沒有懷疑的，其他的瑞相都還不太可靠，這個瑞相是決定可靠。尤其是預知時至的、沒有生病的，這都是決定往生。這些人如果我們仔細去觀察他，我們會看到一個共同的特徵，那就是什麼？他專修，就跟經上講的一樣，一向專念。愈是往生殊勝的，你再去觀察他，他大概一個人修，所以容易成就。兩個人、三個人在一塊會鬧意見，會生煩惱，換一句話，會障礙道業。所以出家人不如在家人，在

家人老太太一天到晚在家念佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛，兒孫什麼事她都不管，都不理會，往往她能成功；寺廟在一塊共修的，這種瑞相非常少有，很少能看到。這一點我們要特別注意，那就是真正念佛要一個人自己念，不要跟別人在一起，找二、三個同修來在一塊共修，很不容易。那個念佛的音調要念得不一樣的，三個人在一塊都會生煩惱，一個人念佛，他喜歡念「阿彌陀佛阿彌陀佛阿彌陀佛」（註：快念），一個人喜歡念「阿—彌—陀—佛」（註：慢念），他兩個要打架，就會生煩惱，不容易！這是我看了許許多多往生人得到的這一個結論。一個人一個道場，一個道場就一個人，這樣如果精進不懈，能真正提高警覺，知道六道輪迴苦，那往往是上中品往生，絕對不會在下品。他念的時候，真的死心塌地念這句佛號，會把妄想分別執著都念掉，他得一心不亂，得理一心不亂。我們凡夫看不出來，但是他自己明瞭，所以這才可能。幾個人在一塊共修很麻煩，很不容易。這是我們看到自古以來人家修行，得這麼一個結論。再看底下一段經文：

【其下輩者。假使不能作諸功德。當發無上菩提之心。一向專念阿彌陀佛。】

這個下輩往生的，縱然想做功德，想做一點好事，也可能是心有餘而力不足，沒有能力。像前面所講的「奉持齋戒，起立塔像，飯食沙門」這些，可能他因為自己生活很困難，這些他都做不到，甚至於他還要去工作，很辛苦的工作，他不工作他的生活就沒有著落。這一類人要想求生淨土有沒有指望？給諸位說，也有，只要他真正發願求生，『一向專念阿彌陀佛』，都行。所以這一句，我們在此地看到上輩、中輩、下輩完全相同，往生真正的條件，就是「發無上菩提之心，一向專念阿彌陀佛」，這就行了。同時諸位還要明瞭一個事實，十大願王裡面的「隨喜功德」，是非常非常不可思

議的，不要以為他什麼事情都沒做，也許他修的是上輩往生。我沒有錢做功德，我有心、有願，看到別人做這功德，合掌歡喜恭敬讚歎，等於自己修的。你說，我們念佛的人有能力把阿彌陀佛多生多劫的功德轉變成自己的功德；那麼，別人所修的功德，怎麼不能把它轉變成我的功德？問題，你會不會修？不要看到別人做好事，「我沒有這個能力，我有力量我也想做，沒有力量做，那他做了，我沒有做」，你就不能把那個功德轉變成自己的功德了。

佛法修行全在用心，「三輩往生」實際上講，統統是講用心，不善用心的就下輩了，善用心的就變成上輩了。不善用心的，看到別人殊勝，他嫉妒、障礙、破壞，那是把自己的功德破壞殆盡，你要往生都不可能，這個是要記住的。別人功德有沒有損壞？一絲毫都沒有損壞。這個人修的福德你有辦法障礙他、破壞他，功德沒有辦法破壞，只有什麼？造成自己的罪孽。就是弘法利生，這是椿功德，是個好事情，我們對於這個法師大德能破壞嗎？決定破壞不了他。能夠破壞的是什麼？把眾生聞法的機會把它斷掉了，法師一點損失都沒有。眾生法身慧命斷絕了，這個罪過比什麼都大，這是墮阿鼻地獄的。所以為什麼我們要讚歎道場？讚歎道場是帮助大家得到法身慧命，給他做增上緣。所以法師講經，我們勸一些人來聽經，這個人將來這一生開悟修行證果，誰度他的？我度他的。我沒有講給他聽，我介紹他去聽經，把法師給他那個功德我也享受到，我也得到了，一定要明白這個道理。所以善用心的人不要出力、不要花錢，所修的是無量無邊的功德；不善用心的人，往往把一些自己所修積的功德，統統破壞、統統毀滅掉了，這是非常可惜的事情。所以在此地，我們應當要曉得，下輩的往往都是不善用心。不善用心，但是他很好，他可以老實念佛。底下這四句是他必須要具備的條件，我們要記住。

【歡喜信樂。不生疑惑。以至誠心。願生其國。】

這個是下三品往生必須要具備的條件，他對於這個法門、對於阿彌陀佛西方極樂世界真正生歡喜心，真正相信。這個『樂』（音藥）就是愛好，非常愛好這個法門，對這個法門的修學一絲毫疑惑都沒有，以一顆最真誠的心求生西方極樂世界。只要具備這麼簡單的條件就夠了，其他的一切，就是連那個隨喜的念頭都沒有；他要有隨喜的念頭，他的品位就增高了，他就是中上輩。連隨喜的念頭都沒有。

【此人臨終。夢見彼佛。亦得往生。功德智慧。次如中輩者也。】

這樣一個修學的念佛人，他在臨命終的時候夢見阿彌陀佛。當然下輩裡面功夫也有淺深不同，功夫深的也預知時至，也見到三寶來迎；中下功夫的呢，那只是在『夢見』。這個「夢見」不是說你作夢，作夢那是錯誤的，這個夢見是你臨終見的這個佛就像在夢中見到的，不是那麼樣十分的清楚、十分的明白；換句話說，你還沒有辦法告訴你家人。確實有這樣往生的人，他在臨終的時候，總而言之頭腦一定清醒，不清醒不能往生。臨走的時候他嘴巴在動，好像是想跟家裡人說話，大概是他見到佛菩薩來接引他，他告訴家人：佛菩薩來接引，我要跟他去了。口裡動但是沒有聲音，不知道他在說的什麼，這就是屬於這一類的。所以境界不像前面那麼樣的清晰，如同作夢，但是他確確實實不是在夢中。像這樣的境界，我們平常一般人也有，有的時候遇到感應的話，好像是似夢非夢，境界比夢中清楚，但是比實際上又好像要差一點，但是確實是非常非常的清晰就是了，所以似夢非夢的境界。他的功德比中輩是要差一等，所以他的智慧、功德是不如前面中輩往生的人。

本經講專修這個法門，上、中、下三輩往生，在《觀無量壽經

》裡面，將三輩開成九品，就說得更詳細。可是諸位還要曉得，九品裡面每一品又可以開為九品。才知道，每個人修學的功夫不一樣，論功德智慧，在西方極樂世界是有差別的；論福德、神通、受用，是決定平等，那就是凡夫跟法身大士沒有差別。

末後這一段經文，慈舟大師判作「一心三輩」，這個是屬於另一類。屬於哪一類呢？不是專修淨土的，修學其他大乘法門。但是諸位要記住，一定是大乘法門，小乘不行，因為這個世界是大乘圓教。小乘呢，一定要捨棄小乘，迴小向大，也能往生；他要堅執小乘，不肯迴小向大，那就不行。修學大乘任何經論、任何法門，只要將你修學的功德迴向求生淨土，一樣也能往生。這就是藕益大師在《要解》裡面舉例所講的，像西土馬鳴、龍樹菩薩，他不是專修的，在我們中國像智者大師這一流的。永明大師以後晚年是專修淨土，實在講他應當是算前面這三輩往生的，不能講一心三輩的；但智者大師是的。像中國禪宗裡面有許多大德，到晚年的時候也專念阿彌陀佛求生淨土，這就是無論修學哪一宗、哪一個法門的，迴向求生淨土，都能往生。我們看經文：

【若有眾生。住大乘者。】

這個『住』就是講心，心安住在大乘佛法之中，大乘佛法廣大無邊。可是諸位一定要知道，西方淨土剋實而論，它最重要的條件是心清淨，心不清淨是決定不能往生。念佛也要念到清淨心現前，像我們煩惱不斷沒有關係，你這一句佛號接一句佛號，當中不會有雜念滲透進去，我們的心就清淨。這種功夫通常叫伏惑，惑就是煩惱，煩惱沒斷，妄想分別執著沒有斷，用一句阿彌陀佛把它壓住，石頭壓草沒除根，壓草壓住了，真正有力量，就是這一句佛號一句接一句，絕對不會教那個煩惱冒出來起現行。也就是說，煩惱有，不起作用。譬如我見到一樁事情心裡很歡喜，阿彌陀佛、阿彌陀佛

，把歡喜心壓住；看到一樁事情，不愉快，心裡生瞋恨心，阿彌陀佛、阿彌陀佛，這瞋恨心壓住。喜怒哀樂確實有，我用一句佛號把它壓平，它不起來，不起作用，這樣的功夫叫成片，叫功夫成片，有這種功夫就決定可以往生。生到西方極樂世界，你雖然有煩惱，也不會起現行，為什麼？那邊沒有緣。換句話說，沒有勾引你煩惱的這些東西，沒這個東西來勾引你。你六根接觸的六塵境界，都是幫助你伏煩惱，都是幫助你斷煩惱，不可能把你煩惱勾出來，沒有這個事情，這是西方世界第一殊勝之處。十方世界的境界，都會教你起心動念，唯獨西方世界沒有。

所以我們必須要有這個基本的功夫，就是能把煩惱伏住；換句話說，你參禪也好，你持戒也好，你念咒也好、讀經也好、研教也好，總而言之，你要達到這樣的功夫。如果達不到這個功夫，這個是不能往生。我們專念阿彌陀佛，也要達到這樣的功夫，沒有這樣的功夫，那個念佛也沒用處，那就是古德所講的「喊破喉嚨也枉然」。李老師告訴我們，一萬個念佛人，真正往生的也不過三、五個而已。為什麼那麼多人都不能往生？雖念佛，沒有念到這樣的功夫，這是我們要記住的。要想念到這樣的功夫，無論修學哪一個法門，同修們記住，要專一，祕訣就是專。所以你喜歡《金剛經》的，你就專門去念《金剛經》，不要搞別的打閒岔；喜歡《地藏經》的，就專門念《地藏經》，就拜地藏菩薩，心得清淨，迴向往生，就是這一樁所說的。顯教、密教、宗門、教下，沒有一個法門不能往生西方淨土。可是你要記住，那個往生的祕訣就是心地清淨，心淨則土淨，這裡經文給我們講清楚了。底下這一句：

【以清淨心。向無量壽。】

這個條件就在此地，你一定要修到心清淨，然後迴向西方淨土。向無量壽佛，就是向阿彌陀佛。

【乃至十念。願生其國。】

所以他們這些修行人跟淨宗修行人不一樣。我們淨宗，這個一向專念是我們的正修，那要是依蓮池大師講，正助雙修都是專念阿彌陀佛，所以念這一句阿彌陀佛是正修，也是助修。那個一般修學大乘的，他們正修的可能不是念佛，他是依他自己宗派法門來修學，而把念佛當作附帶的。所以此地『乃至十念』，這個十念就兩種講法，一種是平常，就是他在他功課做完之後，念十聲阿彌陀佛。實在講到了晚近禪宗裡面，你看《禪門日誦》你就看到了，他的晚課念《阿彌陀經》、念佛號，那就不止十念。這個就是兼修彌陀法門，所謂禪淨雙修、密淨雙修，就是這一類的，他兼修這個法門。還有一種說法，就是臨終他才迴向求生淨土，這個十念是指臨命終時，所謂一念十念皆得往生，為什麼？他有能力。他有什麼能力？他心清淨，心清淨就是能力，然後真正一發願求生西方極樂世界，統統得生。

【聞甚深法。即生信解。】

這個『甚深法』，就是念佛往生不退成佛之法，這個法在一切法門裡面，是第一甚深，沒有比這個更深的了。正因為這個法太深，所以才「唯佛與佛，方能究竟」。古德常有比喻說，等覺菩薩觀看這個法門，還猶如隔羅見月。羅是什麼？羅紗，很細的絲織品透明的，隔著一層羅看月亮，還隔著一層，等覺菩薩還隔一層，所以這個真正是無上甚深第一法門。可是這些修學大乘的人，他聽了之後他能夠生信解，這是相當不容易。為什麼？這個法門是難信之法，這個難信不是對普通人講的，就是對這個『住大乘者』所說的。為什麼？因為修學大乘的人沒有見性，沒有大開圓解，他有執著，他有法執；有法執，對這個法門很難生起信心。他到這個時候他能夠把執著放棄，來相信這個法門，那是很大的善根，這都不是偶然

的。

【乃至獲得。一念淨心。】

這個『一念淨心』是非常非常的重要。

【發一念心。念於彼佛。】

這是說他們最低的修學方法，這是在臨終時候，講的在他臨終的時候，或者是有善友勸他念佛求生西方極樂世界。他一生都沒有念過佛的，他修學他的法門，聽到這句話他馬上就起信心，馬上就接受，就喜歡、願意求生西方極樂世界，立刻就念阿彌陀佛，這就行，最後那一聲也能往生。可見得淨土法門確實是廣大無邊，普度一切眾生，普度一切法門。一切法門到最後你修學不得力，不能成就，一下回到這裡來統統成就了。

【此人臨命終時。如在夢中。見阿彌陀佛。定生彼國。得不退轉。無上菩提。】

當然這也看他自己功行的淺深，臨命終時的瑞相就不一樣。經文讀到這個地方，我們再回想諦閑老法師那個徒弟，這個是我們講了很多遍，諸位印象很深刻。諦老法師是清朝末年、民國初年天台宗的祖師，這是天台宗近代的祖師，天台宗是依《法華經》修摩訶止觀的，他們是修止觀的。初學天台，要修小止觀、六妙門，到功夫再增進一級，就修摩訶止觀，他修這個法門的，止觀就是禪。他教他那個徒弟是專念阿彌陀佛，那真的是一向專念阿彌陀佛的，他念了三年有那樣的成就，預知時至，沒有生病，站著往生的。大師自己一生弘揚天台，度人無量，他是屬於一心三輩的，他不是前面三輩往生，他是屬於一心三輩的。他老人家往生的瑞相比不上徒弟，跟那個徒弟比相差太遠了，這裡我們要知道。大師距離我們比較近，曾經有一次他生病，大概病得很重，印光法師寫一封信告訴他，他說：你是一個講經弘法的法師，你怎麼可以生病？你這一生病

，你講經說法還會有人相信嗎，還會有人聽嗎？由此可知，印光法師的本事比他就高。

講經說法的法師是不是可以不生病？連那個念一句阿彌陀佛的人都可以不生病往生，講經說法的法師一生不生病，應當是可以辦得到的。這個道理在什麼地方？實在講很容易能體會到。佛經上跟我們講了一個原理，盡虛空遍法界依正莊嚴所有一切法都是從心想生，一切法從心想生。當心裡面一念不生的時候，這時候才叫真正正常，正常化了，正常；起了一念就不正常了。一切法從心想生，所以這就看你的念頭了，你一念善或者一念惡，一念淨或者一念染，我們身體裡面那些原子、電子的組織馬上就起變化，一個正常的排列跟不正常的排列所產生的作用就不一樣。這個身體是一個機器，誰造的呢，造得這麼精細、這麼精密？念頭造的。念頭在控制它，隨時可以改變，可以改變排列的方式，可以改變它的組織，就是念頭。當我們一念生歡喜心的時候，我們這個裡面組織馬上就改組，你看那個人的樣子就不一樣，就不相同了。遇到很生氣的時候，它裡頭組織又改變，你看滿臉通紅的，它改變了，這都是不正常的現象。所以你從這裡去觀察，我們起心動念，我們生理都在那裡起變化，這顯而易見，這我們能夠體會得到的。我們這個身的變化、改變，給諸位說，同時影響這個世界，影響山河大地，影響一切動物、植物，乃至於影響虛空法界，這個不是很精細的人體會不出來。

這就是佛在經上常講的「依報隨著正報轉」。我們今天要講淨化世間，從哪裡做起？從淨化自心做起。現在大家都講提倡人間淨土，淨化人心，有沒有辦法做得到？做不到。為什麼做不到？是希望你們淨化，我不用淨化。他不知道這個事情從本身做起，不是從境界做起。一個人心清淨了，一個人的淨土現前；大家心清淨，這

個共業的淨土就現前。所以一定要從本身做起，從自心做起，這個才是正確的。所以西方極樂世界就是自性一念淨心所現的法界，只要我們念到一念淨心，這一發願，十念一念都決定往生，道理就在此地。我們再看下面一章：

【往生正因第二十五。】

在前面一章，主要的是為我們說明生到西方極樂世界的品位，那是主要的，上輩、中輩、下輩；末後修其他法門，也看他功夫淺深，也是上輩、中輩、下輩，這個不一定的，完全看功夫淺深的。譬如說我們在本省念觀音菩薩的人很多，念地藏菩薩的人也很多，能不能上上品往生？能，只要你念到理一心不亂，就上上品往生，這個一點都不假的；念到事一心不亂，那決定往生；念到功夫成片，凡聖同居土往生一定有分。所以念觀音菩薩可以，念《普門品》也行，念《地藏經》可以，不是不可以，法門平等，無有高下。可是不管念什麼經，念哪一位佛菩薩名號，都要念到功夫成片、事一心不亂、理一心不亂，這個原則決定不能夠疏忽，一定要知道。絕對不是我們專念《無量壽經》、專念阿彌陀佛，就上上品往生，修其他法門迴向往生品位就低一點，不見得，完全靠各人功夫。所以在前面因行說的只說個原則，沒詳細說。這一章就是補充前面三輩修行的因與緣，補充這個；那個果呢，果就是前面所講的，三輩往生是果，也是他的品位。所以這一章也非常非常的重要。請看經文：

【復次阿難。若有善男子。善女人。聞此經典。受持。讀誦。書寫。供養。晝夜相續。求生彼剎。】

我們先看這一小段，這是先說第一類，第一類就是前面講的上輩。在這一章裡頭一共也分四段，上輩、中輩、下輩、一心三輩，補充前面的修因。『善男子、善女人』，這個善，要特別注意，它

的標準，什麼樣的人才能稱為善男子、善女人？必須具足善根福德因緣。正如同《彌陀經》上所說的，「不可以少善根福德因緣得生彼國」，這三個條件統統具足，這樣的人就是本經所說的善男子、善女人。（這一句我們就不要細說了。）具足這三個條件，聽到這個經典，必然有下面的修持，你不必去勸他，不必去教他，他自自然然會。

第一個，『受持』，一定非常歡喜接受，接受經典所講的理論，所教給我們修行的方法，以及所說種種修學境界、果報，沒有懷疑，完全接受。「持」是不會失掉，不會說，我學了幾天，再看到別的就動心，就變了心，就把這個捨掉，那就沒有受持。持是保持永遠不會失去，也就是說前面所講的「一向專念」，這個才叫受持。有許多同修對「受持」兩個字的意義沒搞清楚，以為我每天把這個經念一遍，我就受持了；或者是我把它念一段，這個經四十八章，我一天念一章，四十八天念一部，這個也叫受持。那不叫受持。可見得這個受持，是真正明瞭理論、方法、境界，在日常生活當中要把它做到，這個叫受持。沒有做到的，都不叫做受持，你雖然聽了，聽了你沒有接受；你接受，一定會應用在生活上。所以說是佛法與生活脫了節，這是無受亦無持；一定跟生活融合在一起，佛法就是生活，生活就是佛法，這個叫受持。

第二，『讀誦』。受持，決定會讀誦的，為什麼？不讀誦會忘掉。縱然記得很熟，每天還是要讀誦，為什麼？時時刻刻提醒自己，念念不忘世尊的教訓。我們讀這個經，就是接受本師釋迦牟尼佛與阿彌陀佛，二土世尊的開示，二土世尊的教訓，就等於聽他們訓話，聽他們開示，所以要以極恭敬的心來讀誦。

讀誦要讀得清晰、讀得明白，為什麼？讀誦不但利益自己，也利益眾生。「我在讀經，沒有人聽啊」。諸位要知道，我們肉眼看

不到的眾生太多了，鬼神我們看不到，天神我們也看不到，菩薩、羅漢我們也看不到。我們讀誦的時候，往往這些人經過這個地方，他就佇足來聽。我們念得不清晰，他聽不清楚，聽幾句他就跑掉了；你要念得很清晰，他愈聽，心裡愈歡喜，他就被得度了。所以讀經，不能像寺廟誦經那個方法，寺廟誦經那個方法，說實在話，人聽不懂。你不相信，那個人敲著木魚在念，你聽，聽幾分鐘不知道在念什麼，這個要注意。從前讀書有讀書的腔調，一般念書的人聽了很歡喜，能聽得懂；現在用那個腔調來念，現在人聽不懂了，那個腔調只能度古人，不能度今人。所以大家一定要記住，所謂「本土化」跟「現代化」，永遠記住這兩句話。我們要今天度什麼人？要度現代人，鬼神也有現代的鬼神，這個要知道。要度本土的這些眾生，我們眼睛見不到的這些眾生，這個是很重要很重要的。所以讀經就要跟講話一樣，我們在讀經的時候，速度慢一點沒有關係。像我們讀經，「復次阿難，若有善男子、善女人，聞此經典，受持、讀誦、書寫、供養，晝夜相續，求生彼剎」，他聽得清清楚楚的，這不講就清楚了。你要念裡面句子也沒有，段落也沒有，他聽了半天不知道念什麼。抑揚頓挫也沒有，都是平平一個調下去，他聽不出念什麼東西，這個很重要很重要。所以這個會念經的人，人家聽了之後不用講解，意思完全明瞭，這叫會念。不會念的，一部經念完，人家聽的時候，什麼也沒聽懂，那就是不會念的。所以這個讀誦，是自利利他，這就是大慈大悲，符合四弘誓願「眾生無邊誓願度」。我用什麼方法度？我讀誦大乘來度一切眾生，希望我的讀誦，他們統統都能聽到，統統都能夠聽明白、都能理解，這就對了。

第三是『書寫』，書寫就是我們今天所講的流通。這個是「上報四重恩，下濟三途苦」最善巧的方法，最善、最巧妙的方法，幫

助佛將無上的大法推廣，普遍的介紹給一切大眾。從前這書寫，寫的時候恭敬，古人寫經，每寫一個字都要去洗一次手，洗乾淨來寫一個字，這一個字寫好了，再去洗一次手來寫一個字。現在在溫哥華那個張老居士，他寫經還是這樣的，所以展開他的經本怎麼能不恭敬！我這次回來，他送了一部《金剛經》給我們，我們準備把它印出來，現在在做版，還沒有印出來。寫了有好幾張的《心經》，我們也裱，也一部分把它印出來，將來諸位同修都可以請到家裡去供養，知道他的原本是每一個字都去洗一次手的。現在我請他給我寫《無量壽經》，他現在在溫哥華寫《無量壽經》，寫好之後送回來我們再影印。我們影印，準備印折疊的本子。我告訴他，一行十六個字，一面四行，字大大的，看起來很舒服。不容易，一個字去洗一次手。現在印刷術發達了，印經就是書寫，比書寫更要方便、更要快速，數量也愈來愈多。現在不但是利用印刷流通，現在電腦軟片也一樣流通。流通電視的錄音帶、錄影帶，通常都可以把它歸納在書寫這一類裡面。我們有力量，應當盡心盡力流通這個法門，因為這個法門最簡單、最容易，而且最穩當，人人能修，人人會念。經本一定要印得很精緻，為什麼？精緻的經本，讓人一看就生歡喜心。佛門裡頭常說，「先以欲勾牽，後令入佛智」，讓他先一看到他心就動了，很喜歡。我們所印的東西要是不莊嚴，大家一看到生輕慢心，恭敬心生不起來、歡喜心生不起來，這個印刷品效果就失掉了。所以所印的東西不能俗氣，我們看現在有很多花花綠綠的，印得很多佛菩薩像，很俗，一定要典雅、高貴、厚重，要注重品質。這個品質也是書本的氣質，要注重這些，使人一看到真正能生歡喜心。以種種方便來幫助他讀誦，幫助他理解，幫助他學習，這是「書寫」。

『供養』，這裡面包括的範圍非常之廣，「普賢行願品」裡面

單單講的是綱要，也講得相當多。在《華嚴經·第六迴向章》，我記得我們那一章經文好像是講了將近一年，講什麼？統統講的「供養」，講布施供養，裡面一共講有六、七十種之多。所以在我們日常生活當中，幾乎時時刻刻都免不了的。

「行願品」裡面告訴我們，「諸供養中，法供養最」，最殊勝的供養是法供養。印光大師一生當中，弟子、信徒所供養他的財物，他老人家全部都印經，都印送佛經，都把它修法供養了，幾乎沒有做別的事情。他晚年在蘇州，他用這筆錢財辦了一個「弘化社」，蘇州弘化社，就是印光大師這信徒們供養他的錢財去辦的。他印的書的確是好，那個時候是排版印的，鉛字排版印的，字體大，紙張裝訂都很大方，我們看到弘化社的本子都會生歡喜心。這就說明法供養，你看祖師大德這麼樣的重視。

法供養裡面包括的範圍也很廣，「行願品」裡面，菩薩跟我們講了七種，實在講就是七大類。這七大類裡面第一個是講「如說修行供養」，往往我們把這樁事情忘掉了，不曉得這是供養。不但是供養諸佛菩薩，同時也是供養法界一切眾生；不但供養一切眾生，尤其供養自己的佛性，真不可思議，這個就是依教修行。

所以我常常勸同修們，我們學佛要依據經典，中下根性的人離開經論那什麼都談不到，一定要依靠經論。拿著經論怎麼入門法？第一個就是熟讀，先把它念熟，念得很熟很熟，念的遍數愈多愈好。這是下手入門之處，先把心定下來，妄想雜念少了，心定了，這是用念經的方法，一個是熟，一個是得到心清淨。心清淨之後就開智慧，然後進入第二步。第二步是什麼？求解，那就是對於經典要深入去研究。開頭不要去研究，開頭為什麼？你所研究得到的都叫胡思亂想，你想到經裡面那些意思都想錯了，那不是佛的意思，那是你自己的意思，那叫邪知邪見。所以先修定，定之後再開慧，智

慧現前求解，解要圓。為什麼要圓解？圓解就沒有障礙了。我們拿著這部經典跟其他經典還發生障礙，還格格不入，這是什麼？解不圓，才出這些怪現象。佛法是圓融無礙，一即一切、一切即一，哪有障礙！這一部經原本就是一切經，一切經就是這一部經。譬如說你喜歡《地藏經》，一切經就是《地藏經》，《地藏經》就是一切經；你喜歡《金剛經》，《金剛經》就是一切經，一切經就是《金剛經》。統統是圓的，圓到極處。真正圓極了，我再告訴諸位，那個基督教的《新舊約》就是《大藏經》，《大藏經》就是《新舊約》，你懂不懂？無有一法不圓，法法圓融。那個基督教的牧師為什麼講不圓？他沒有圓解。所以在過去，于斌主教在的時候，在多瑪斯修道院辦的那基督教亞洲主教團辦的東亞精神生活研究所，請我去講佛教精神生活，我那個時候就說很遺憾，他應該請我去講那個《新舊約全書》就好了。沒有一法不圓，世出世間確實找不到一樣衝突的，沒有，圓極了，你怎麼不自在！這叫理事無礙，事事無礙。佛教跟基督教還有礙，怎麼能可以叫事事無礙，怎麼能叫理事無礙？所以解要圓。解圓了，你這個心跟虛空法界一樣大，心包太虛，量周沙界，所以叫大開圓解。圓解之後，才有圓行，行就是事事無礙，解是理事無礙。所以如說修行供養，是上供諸佛，下供眾生，中供佛性。

第二是「利益眾生供養」，利益眾生這是著重在事修上說的。佛弟子起心動念都要饒益眾生，不但教眾生得利益，希望教眾生得最殊勝、最豐饒的利益；如果沒有這個願心，那就不是佛弟子。「我得十分利益，我就教給你七分、八分吧」，這不是佛弟子，這是什麼？這小器，心量很小。不但要希望一切眾生得大利益，真正希望一切眾生得的利益要超過我所得的，要有這樣廣大的心量，要以種種善巧方便幫助這些眾生。這是法供養的第二個。

第三，「攝受眾生供養」。唯有佛與大菩薩能攝受一切眾生。佛門弟子學佛，學佛是什麼？就要效法彼佛，佛是怎麼存心，佛是怎麼用心，佛是怎麼待人，佛是怎麼接物，這都是我們應當學習的地方。這些地方到哪裡去學？我們今天學阿彌陀佛，一切諸佛當中，我專門學阿彌陀佛。阿彌陀佛在哪裡？《無量壽經》就是阿彌陀佛，你能把《無量壽經》參透了、解圓了，字字句句都做到了，那就恭喜你，你跟阿彌陀佛一樣，你就是阿彌陀佛；換句話說，就有能力攝受一切眾生。你有這個願心，更能夠發願實現你的願心，於一切時一切處、念念之中，將這個法門介紹給眾生、推薦給眾生，讓他歡喜接受，這就是攝受眾生供養。攝受有無量的善巧方便，你有智慧你就會很靈活的去運用。

攝受裡面最重要的條件，佛在經上跟我們講的四悉檀，四悉檀是攝受眾生的善巧方便。第一個叫「世界悉檀」，世界悉檀什麼意思？令一切眾生生歡喜心。我們把佛法介紹給人家，人家不歡喜，那你就沒法子介紹給他了。基督教對佛教非常排斥，我們怎麼樣把佛法送給他呢，這個裡頭有善巧方便；通常一般受過高等教育知識分子排斥佛法，那又用什麼方式把佛法介紹給他？我以前在這裡跟同修提示過，李炳南老居士過去在中興大學教唐詩、講古文，我去聽了幾次，全部在講佛法，學生學了佛還不知道，妙極了，妙極了！所以你要是跟基督教徒接觸，你預先把基督教《新舊約》找幾條記熟，我就跟你講這幾條，統統講佛法，講得他聽到：高明，比我們牧師講得好！這他就學了佛，學了佛他還不知道。所以不要拿佛經跟他講，他排斥；用他的經，用我們的道理跟他講，就圓了。他沒有這個能力，我們有這個能力。你想想看，《感應篇》，《感應篇》是道教的，不是佛教的，你看看《彙篇》裡面的註解，每一條都是用佛教教義來給它解釋，所以《感應篇》就變成佛教的了，文

是道教的，裡面的內容全是佛教的。你就懂得了，跟哪個教往來，我就講你們的經典，所以我書架上有《新舊約》，有伊斯蘭教的《可蘭經》，還有《摩門經》，我都有。我碰到他們這些教徒，我就取幾章，我跟他們講，他們很歡喜，一點都不排斥、都不反對。這攝受有攝受的方法，決定沒有講錯。諸位曉不曉得，為什麼不會講錯？沒有一法不稱性，既然稱性，哪一法不圓融？法法圓融。可見得障礙是在我們自己錯誤的知見，絕不是在一切法的本身，一切法與法當中根本沒有障礙，確實事事無礙。礙在哪裡？礙在我們的執著、妄想、分別，礙在這個地方；離開了妄想、分別、執著，萬法圓融。

好，今天我們只講到此地。