

請掀開經本第六十一面，最後一行，從最後的一句看起，我們先將經文念一段，對對地方：

【因緣力故。出生善根。摧伏一切魔軍。尊重奉事諸佛。為世明燈。最勝福田。殊勝吉祥。堪受供養。赫奕歡喜。雄猛無畏。身色相好。功德辯才。具足莊嚴。無與等者。】

到這個地方是一段。這個一品經，是介紹西方極樂世界菩薩們的真實功德，因此我們講得也比較詳細，前面一共是有十五種比喻。既然說極樂菩薩，當然就包括了所有十方世界一切往生到西方極樂世界的大眾們。換句話說，從實報土上上品往生，一直到凡聖同居土下下品往生的人，都包括在其中，所以這個經裡面講的實實在在不可思議。如果單就聲聞菩薩眾來說，我們看到不稀奇。可是要曉得，十方世界有無量無數六道眾生去往生的；這個裡面更有無數三惡道眾生去往生，三惡道就包括地獄道，地獄道的眾生一生到西方極樂世界，就有這樣真實功德，這是很難教人相信的。所以這個經是不思議經，難信之法。但是釋迦牟尼佛告訴我們，句句都是真實的，佛決定沒有妄語，佛也不會有一句話誇張，實實在在的。這是值得我們特別留意的，也是我們非常羨慕、嚮往的。我們比上不足，比下有餘，比佛菩薩、羅漢這比不上，比三惡道眾生那我們是強多了。但是要特別留意的就是心行，既然學佛，心要像佛，要像佛心，行持要像佛的行持，這才能有把握在這一生當中往生。如果這一生不能往生，可以說這三惡道就注定了，決定有分，很難避免，這個是值得我們警惕的。

剛才我們念的這一句，是廣說真實的功德，前面是比喻說。『

因緣願力』，什麼因緣？這個不能不知道，這不是普通的因緣，普通的因緣、普通的願力，成就不了這麼大的功德；這個因緣是念佛的因緣，念佛因緣不可思議，阿彌陀佛名號功德不可思議。如果念佛因緣、名號功德，普遍在這個世界宣揚，給諸位說，世界即使有再大的災難，也能夠化解掉。但是真的真正認識這個功德力量之大的人不多，這是事實，我們學佛人，尤其是念佛人一定要知道。這個地方講的因緣，就是具足信願行這三個條件，真正相信，懇切發願，認真的去念佛，這個一句佛號絕不離口。古人講的，珠，念珠，「珠不離手，佛不離口」，這叫真實念佛。也有很多同修來給我說，他說最初把念佛這樁事看得很容易，這一句阿彌陀佛誰不會念？我也會念。可是自己認真念起來，他覺得非常難，念念就忘掉了，念念就念到別的地方去了，這才發現這個佛號不容易。為什麼念念會念到別的地方去，會想到別的地方去？這就是古人教給我們念佛的一個祕訣，古德講念佛，一定要把生處轉熟、熟處轉生。什麼叫生處？這一句佛號很生疏，念念就念跑掉了；妄想執著很熟，一天到晚打妄想，不要去想它就打妄想，妄想很熟。現在教你把妄想逐漸逐漸把它變成生疏，把佛號變熟，這兩個對調一下，功夫就得力了。這個東西說起來容易，做起來也相當不簡單。實際上真正關鍵的所在還是認識不清楚，也就是說，不知道這句佛號真正的好處。知道這句佛號真正好處，你一定是牢牢抓得緊緊，時時刻刻不放鬆，你轉念頭生處轉熟就容易，就可以做得到。所以一定要曉得，我們人在這個世間身命很短暫，一失人身就墮惡道，想到這個地方這叫真正可怕。如何教我們不墮惡道，還能成菩薩、成佛，這個了不起，就靠這一句佛號。

你能把這樁事情認識清楚，那你是真正有福，你在這一生當中，是任何一個人都不能跟你為比，為什麼？『出生善根』。這個善

根是諸佛菩薩的善根，無量無邊的真實善根統統從這個地方生出來。所以第一個善根，就教我們脫離六道輪迴，往生淨土成佛作祖，你看看這個功德利益多大！

下面一句這是講破魔，也就是我們常講的消災，消罪業、遠離魔障，也要靠這一句佛號。雖然佛法許許多多的法門，經咒、懺悔都有力量消災免難，但是集一切經咒、懺悔的力量，都不如這一句佛號。這是前清乾隆時候慈雲灌頂大師所說的，他在《觀無量壽經註解》裡面告訴我們，罪業深重的眾生，這種深重的罪業，是任何經法都消除不了的，唯獨這一句阿彌陀佛能夠徹底消除。灌頂大師能說出這句話很不簡單，他要不是真正過來人，徹底了解名號功德，這句話他說不出來。所以我們有業障、有罪業，甚至於常常有魔來擾亂，我們用什麼方法來克服？老實念佛。現在在國內、在國外，遇到魔擾亂的人很多，一年比一年多，我見到的也很多，這些人非常可憐，想擺脫，擺脫不了。我們教他老實念佛，他也不一定能做到，念佛，念佛也沒用處，魔還一樣來擾亂。念佛怎麼會沒有用？他因為不老實念、不專心念，一面念佛一面打妄想，這個念佛沒有用處。所以要用清淨心念、真誠心念、大慈悲心念，那個感應就不可思議，心地最重要的是清淨。魔怎麼找來的？就是因為妄想太多魔才找你。魔為什麼不找別人單找你？妄念太多。特別是什麼？喜歡神通、喜歡感應，只要有這些妄念，很容易著魔，這是我們不可以不知道的，不得不提防的。

『尊重奉事諸佛』，這句話在極樂菩薩是沒問題的，他們每天去參訪無量無邊諸佛如來，承事供養。我們現在還沒到西方極樂世界去，還沒有這個能力。我們讀《無量壽經》，對於極樂菩薩的生活狀況也無限的嚮往，我們看了要怎麼做？我們只要真正能夠尊重奉事阿彌陀佛就行了。阿彌陀佛又不在我們面前，我們怎樣尊重奉

事他？這一本經就是阿彌陀佛對我們的教訓，釋迦牟尼佛為我們轉述，轉告我們的。世尊的轉告就跟彌陀親自教導沒有兩樣，我們要果然能夠依教奉行，就是「尊重奉事諸佛」。因為一切諸佛沒有不讚歎阿彌陀佛的，沒有不尊重阿彌陀佛的。

『為世明燈，最勝福田』，世是世間，極樂世界的菩薩他們平常生活的空間非常廣大，並不限於極樂世界，我想這是我們同學們都知道的。他們每天都往來無量無邊諸佛剎土，是天天往來，你就曉得，他們活動的空間是盡虛空遍法界，居無定所，沒有一定的住處。正如《金剛經》上所說，「應無所住而生其心」，他們無所住，住無所住。生什麼心？上供諸佛，下化眾生，眾生有感，菩薩就有應，感應道交。所謂是「為世明燈，最勝福田」，燈是破暗的，暗代表眾生愚痴，對於宇宙的真相不明白，真假、是非、善惡往往顛而倒之，這就是無明。佛菩薩出現在這個世間，苦口婆心的為我們講解、指引，我們這才恍然大悟，才真正搞清楚什麼叫是非、什麼叫善惡、什麼叫利害，這就好比是明燈破暗。「福田」怎麼講法？眾生要種福，眾生不能沒福，沒福就很苦。我們台灣在這個時代，只能說這個時代，不能說過去，過去很苦；也不能講未來，未來不一定；只在眼前，眼前算不錯了，這個不錯是表面上的不錯。古聖先賢常常教訓我們，禍福是循環的，一定要認識清楚，今天我們在表面上看是有財富，是不錯，仔細去觀察，財富要建立在德行的基礎上，那個財富是真實的。所以福底下有個德，我們今天有福，下頭沒有德，這個不得了，這個福報不能長久。福報要長久，一定要積德，德要厚！所以佛法，福跟德是連著講的，福德，不可以只求福沒有德。因此種福就非常重要，真正的福田是佛法。佛法，給諸位說，不是形式的佛法，台灣到處寺廟林立，那是形式，真實的佛法是什麼？是覺悟人心、覺悟人性，這是真實的佛法。如何能教

廣大的群眾真正覺悟了，福田要從這個地方去種，然後你才曉得，最勝的福田是宣揚佛法、是傳播佛法，是弘法利生的工作，我們要參與這個工作。今天科技發達，對於佛法弘揚帶來了不少的便利，像錄影帶跟錄音帶大量的傳播，產生了很大的效果，這是最殊勝的福田。最殊勝的福田人人都可以修，人人都可以種。

『殊勝吉祥』，吉祥是消災免難。『堪受供養』，這些菩薩們應當接受十法界一切眾生的供養，因為他們是真正的福田，是真正從事於覺悟大眾的工作。這個真實功德裡面最真實的，就是這幾句。

下面說『赫奕歡喜，雄猛無畏』，這是菩薩在教化眾生的態度，歡喜。「赫奕」是形容詞，形容像火燒得非常猛、非常熾盛，這就是形容他的法喜充滿。喜從何來，他為什麼這麼喜歡？看到許許多多眾生真正覺悟、真正回頭，佛菩薩歡喜，喜的是這個事情，喜的是一切眾生真正肯接受佛菩薩善意的勸導、教誨。「雄猛無畏」，這一句裡面含著有無限的善巧方便，不是一昧這種雄猛、威猛的態度，那不能夠攝受一切眾生的，攝受一切眾生千變萬化，這個樣子才能夠契機、契理。「雄猛無畏」，就是說無論是哪一類的眾生，善良的、凶惡的、殘忍的，他都有方法教導，都有善巧去接引，這個是形容他的無畏。『身色相好』，色相也是攝受眾生的方便，不但我們這個世間的眾生喜愛相好，十方世界大致都相同的。因此諸佛菩薩有些時候刻意的去修福報，為什麼？相好是福報，是修來的。修來的，佛菩薩不是自受用，而是他受用，希望以這個相好來接引眾生、來攝受眾生。所以雖然是百劫修福，目的還是為度眾生，不是為自己。這是跟我們凡夫這個心態完全不同，凡夫是為自己，菩薩是為別人。

『功德辯才』，此地這個功是講他修行的功夫，功夫簡單的講

就是三學六度，這是功夫。你修行有功夫，當然你就有收穫，收穫就是德，所以「功德」底下這個德，跟得到的得是一個意思。所以說是「一分耕耘一分收穫」，你修戒你就得定，你修定你就得慧，你修慧你就得方便、得辯才，這個是你有功後面就有德，這個功德一定要自己修。所以到辯才，這是功德圓滿成就之相，圓滿成就之相那是戒、定、慧，從慧裡面產生的四無礙辯才。『具足莊嚴，無與等者』，這兩句是總讚歎他的美好，沒有一絲毫的缺陷，我們中國人稱為完人，諸佛菩薩確確實實稱得上非常完美之人，找不到缺陷的。這一段是世尊釋迦牟尼佛為我們介紹的，已經很難得，世尊為我們說出西方世界菩薩真實功德。下面諸佛來讚歎做證明，證明釋迦牟尼佛前面講的話完全正確，你看這樣的經典到哪裡去找去！

【常為諸佛所共稱讚。究竟菩薩諸波羅蜜。】

『常』是時常，幾乎是每天，十方世界一切諸佛，對於西方世界的菩薩是特別的讚歎。諸位要曉得，讚歎西方世界的菩薩就是讚歎阿彌陀佛。為什麼？這些菩薩是阿彌陀佛的學生，讚歎學生就是讚歎老師，老師功德成就的，老師教學有方。這點我們要多想想，不能夠輕易看過去。而諸佛讚歎話雖然不多，意思圓滿到極處，稱他是『究竟菩薩諸波羅蜜』。究竟是圓滿，菩薩行之中，他們沒有一樣不達到究竟圓滿，這是真正難得。諸波羅蜜，大乘經裡面常說的菩薩所修的六度萬行，行是行門，萬是形容詞，不是數字，就像四弘誓願裡面講的「法門無量誓願學」，那個萬行就是無量的法門。菩薩所修無量法門，把它歸納起來不出六大類，這是我們講的六波羅蜜，六大類每一類裡面所包括的都是無量無邊。波羅蜜是梵語，翻成中國的意思是究竟圓滿；換句話說，他門門都修到究竟圓滿。這句話諸位聽了，我不曉得你們作何感想？如果你真正懂得這句話的意思，你一定下定決心：極樂世界我非去不可。你要曉得「究

竟菩薩諸波羅蜜」，這是什麼人才能做得到的？佛在一切大乘經裡面所說的，法雲地的菩薩、等覺菩薩才能做到。剛才我跟大家講，惡道眾生往生西方極樂世界，凡聖同居土下下品往生，也是這個境界。所以這個法門叫難信之法，許多菩薩聽到搖頭不相信。

菩薩要修到法雲地、修到等覺，要三個阿僧祇劫，那是佛的方便語。《華嚴經》上講的真實語，要修無量劫才能到這個地步，你怎麼只念個幾年佛往生就得到了，這菩薩怎麼能服氣？人家修無量劫才修到，你念幾年佛往生就得到了。這個話是佛說的，還有十方諸佛證明的，這沒有辦法。難怪夏蓮居老居士講，會集完成之後他這一首偈子，「會校《無量壽經》粗竣敬題三偈」，他第三首末後，「佛云難信誠難信，萬億人中一二知」，這個話說得一點都不過分，確確實實萬億人中一二知。李老師當年講經勸人，說是不求帶業往生的是「非愚即狂」，不是愚痴就是狂妄，狂妄就是神經都不正常的，是正常的人哪有不求願往生的道理！實在是太難得了。所以這句話的意義非常之深，非常的真實、非常之難得。

【而常安住不生不滅諸三摩地。】

這句話就是《金剛經》上所講的「應無所住」，生滅是二邊，『不生不滅』也是二邊，二邊不住，中道不存。菩薩到底在哪裡？盡虛空遍法界無處不在、無時不在，所謂眾生有感，菩薩就現身。菩薩長的什麼樣子？菩薩沒有一定的樣子，隨眾生心，應所知量，你喜歡他是什麼個樣子，他就現什麼個樣子，隨眾生心現相，他自己沒有意念。自己有念頭那就有一定的相，就不能千變萬化了；他自己沒有念頭，所以他的相能隨眾生心轉變。

【行遍道場。遠二乘境。】

『行遍道場』，道場是指一切諸佛剎土，菩薩無時不在、無處不在，這是行遍道場。『遠二乘境』，永遠不會墮落在二乘，二乘

人是自利而不利他的，菩薩完全是利益一切眾生，能夠捨己為人。上面這個幾句是諸佛讚歎、證明，給釋迦牟尼佛做個證明。下面這是總結：

【阿難。我今略說。】

本經前半，阿難尊者是當機，我們在前面看到這個經是阿難代我們啟請的。叫著『阿難』，也就是叫著我們大家，阿難是我們大家的一個代表人。佛說『我今略說』，這是簡簡單單的介紹一點。

【彼極樂界。所生菩薩。真實功德。悉皆如是。】

這句話非常非常重要，證明我剛才所說的沒錯，從下下品往生到上上品，『悉皆如是』，所以這句話要緊得很。『所生菩薩』，是指十方世界生到西方極樂世界去的這些人，我們知道西方極樂世界純一菩薩法界，它那個裡面沒有人天，也沒有聲聞。經上有的時候說人天，有的時候說聲聞，那是比喻說，這個經都講得很清楚，交代得很清楚。不但那個世界是純一菩薩，而且純一普賢菩薩，這個是無比的殊勝。因為佛在《華嚴》上告訴我們，菩薩不修普賢行就不能夠圓成佛道，西方極樂世界的人統統是修普賢行的，那是普賢菩薩的法界。

【若廣說者。百千萬劫。不能窮盡。】

如果要細說說不盡，這是給我們略說而已。略說這幾句就值得我們非常的嚮往，就下定決心是非去不可。因為這個真實的利益，對我們講是真實的利益、真正的好處，這是在其他地方找不到的。其他法門裡面也找不到的，縱然其他法門裡有說，難修，我們一生當中未必能夠修得成功。這個法門是萬修萬人去，只怕你不肯學，你肯學決定成就。下面一章：

【壽樂無極第三十二。】

這一章世尊給我們說明西方世界人的壽量、快樂，都不是我們能夠想像的，更非言語能夠形容得出來。經文首先顯示極樂世界的大眾的殊勝，佛說這個意思，就是勸勉我們要發心，要求生淨土，親近這些諸上善人。後半段講依報的環境，就是生活環境的莊嚴。

從這一章起是彌勒菩薩當機，所以一開頭是「佛告彌勒菩薩」，這個用意也非常之深，因為彌勒菩薩與我們這個世間緣分很深。我們中國人可以說，從小孩到老人沒有不喜歡彌勒菩薩的，許許多多人家不相信佛教的，他家裡也供一個彌勒菩薩，彌勒菩薩笑咪咪的一堆小孩圍著他身上。世間人不知道，稱他作歡喜佛，很多小朋友，歡歡喜喜的，叫他做歡喜佛也可以。他這是有表法的，彌勒菩薩在中國從五代以後，造型都造的是布袋和尚的像。布袋和尚在中國五代後梁，出現在浙江奉化。我聽說我們老總統的家譜裡頭有記載，他們的祖先曾經迎請布袋和尚在家裡住了兩個月，供養兩個月，所以以後他們家裡出了兩個總統。但是家譜裡確實有這個記載。他老人家圓寂的時候他宣布的，告訴大家，他是彌勒菩薩再來，說了之後他就走了。我們塑造他的像，他的像的特徵是歡喜，滿面笑容，肚皮很大表示能包容，度量很大，表這個意思。塑造小孩，這小孩有五個、有六個，五個代表五欲財色名食睡，六個是代表六塵色聲香味觸法，就是天天圍繞著他、包圍著他，他如如不動，他也能容納得下，他也不排斥，取這個意思，取在五欲六塵裡面清淨不染。笑面迎人，我們中國寺院都把它塑造在山門口，在山門天王殿的正當中。這個含著有很深教學的意義，什麼人有資格入佛門，就是說什麼樣的人才有資格學佛？學佛必須具備兩個條件，第一個度量要大，要能夠包容；第二個，要能夠笑臉迎人，無論對冤親債主都一團和睦。這樣的人才有資格學佛，才有資格入佛門，它擺在山門代表這個意義，所以這含義很深。

因為跟中國人關係很深，而且彌勒又是當來下生佛，現在還沒有出現在世間，根據佛經典上所說，他現在在兜率內院，在兜率天。兜率天人的壽命，用我們人間計算的方法，人間四百年是兜率天的一天，就是彌勒菩薩現在住的那個地方，他們那裡一天是我們人間四百年，現在講時差，這個時差很大。也假定一年三百六十天，他們的壽命是四千歲，這樣算成我們這個世間，大概是五十六億萬年的樣子，五十六億萬年之後，他才會從兜率天到這個世間來示現成佛。所以現在有人造謠言說彌勒已經成佛了，這是假的，這不是真的，這個是我們不能夠相信的。

但是在印度、在中國，有不少人修彌勒淨土，修彌勒淨土的人說起來也很有道理，他說西方淨土太遠了，阿彌陀佛那個國去我們這裡十萬億佛國土，兜率天就在眼前你不去，要去那麼遠，捨近求遠沒道理。我們聽聽，有的時候也覺得他說的話沒錯，殊不知你讀這些經文就明瞭了，彌勒菩薩那個淨土雖然很近，好像台灣大學就在家隔壁，但是它那個分數要求很高，你不一定能進得去；阿彌陀佛這個學校遠在高雄沒錯，它那裡只要你去就行，不要考試就可以，那個校門大開，那容易去。這個難，那個容易，這是真的。彌勒菩薩他是唯識學專家，你的唯識學沒有基礎，你不能夠修唯心識定，你就沒有資格到他那裡去。所以修彌勒淨土的人很多，真正能去得了的人很少，人數確實是不多，這是我們要把它認識清楚。縱然去跟彌勒菩薩，等到五十六億萬年之後彌勒菩薩來成佛，你做他的弟子，到那個時候彌勒菩薩還講《無量壽經》勸你去往生。那時候一往生一看，我們現在這些同修看到：你怎麼這麼晚才來！你看看繞這麼大的圈子，你還不是要來對吧？不如早一點去好，做學長，後去的就學弟。

在這部經第四十六章，諸位看看在八十九面，「勤修堅持第四

十六，佛告彌勒：諸佛如來無上之法，十力無畏，無礙無著，甚深之法，及波羅蜜等菩薩之法，非易可遇，能說法人，亦難開示，堅固深信，時亦難遭。我今如理宣說如是廣大微妙法門，一切諸佛之所稱讚」。佛講的這些話都是指的這部經，就是指的這部《無量壽經》。後面說「付囑汝等作大守護」，可見得彌勒菩薩也是接受世尊付託，護持這部經典，也是極力提倡弘揚這部經典的，這個是經文上明明白白的告訴我們。所以有些人他對這個經典讀得少，成見很深，看到我們念佛求生彌陀淨土，他是大不以為然。我們很清楚，他有成見，他沒搞清楚，我們搞得很清楚，我們不能被他動搖，要好好的勸導他們。由此可知，彌勒菩薩將來一定是大大的弘揚這個法門，這個法門確確實實是一切諸佛如來之所護念。我們看經文：

【佛告彌勒菩薩。諸天人等。無量壽國。聲聞。菩薩。功德智慧。不可稱說。又其國土。微妙。安樂。清淨若此。】

這一句是總說，也是總讚，也就是總結前面三十品的經文，就是正宗分這個三十品的經文。這個時候特別叫著『彌勒菩薩』，告訴彌勒菩薩，以及當時與會的這些『諸天人等』，就是與會的這些大眾們。下面是佛說的話，佛講的『無量壽國』，就是極樂世界，『聲聞、菩薩，功德智慧，不可稱說』，這是講的正報之莊嚴。阿彌陀佛這些弟子們，前面說過了，他的弟子們是純一統統是菩薩，此地又出來了個「聲聞、菩薩」，這就是我們講的，菩薩當中大菩薩、小菩薩。聲聞是小菩薩，還沒見性的就叫他作「聲聞」；見了性的就叫他作「菩薩」，就是大菩薩。所以此地的聲聞不是真正的聲聞。我們知道西方極樂世界有三輩九品，其中有事一心不亂的、有理一心不亂的，事一心不亂相當於聲聞，理一心不亂那是法身大士。講聲聞是事一心不亂的菩薩，是這個意思，不是真正有聲聞。

就是他們的『功德智慧』，像前面所說的『不可稱說』，這是正報莊嚴，也就是說，人事環境好。我們自古以來，多少人就感嘆，做事難，做人更難，特別是在現前這個時代，處人的確不容易。人事環境最好、最單純，無過於西方極樂世界，每一個人心地都是清淨平等，沒有妄想、沒有分別執著，非常的難得。下面一句是講它環境，物質環境，『又其國土微妙、安樂、清淨』，「微妙」是講物質，精微奇妙，我們這世間找不到。「安樂、清淨」，一塵不染，人家那個世界；我們這個世界污染，現在知道非常嚴重。科學家已經提出警告，污染如果沒有方法防止，五十年之後，這個地球上不適合於人類生存，污染嚴重到這種地步。人家那個環境清淨，清淨才有安樂，心安、身安，他自然就快樂。『若此』，是到這樣的一個程度，這是讚歎到了極處，這個十方世界簡直不能跟它為比。下面這是勸勉我們：

【何不力為善。念道之自然。】

這是佛非常感嘆的一句話，我們為什麼不努力『為善』，求生淨土？求生淨土不難，是很『自然』的一樁事情，不需要一絲毫勉強，這真正不容易。此地講的『道』就是一句佛號，這句佛號不但是西方教主的德號，也是我們自己自性的德號，我們的自性跟西方教主無二無別。所謂「自性彌陀，唯心淨土」，念這句佛號就是念自性無量的功德，這要曉得。西方彌陀從哪裡來的？還是我們自性功德變現出來的，所以是自性彌陀。自性功德哪有不與自性佛感應道交的道理！很可惜的，我們今天顛倒了，我們今天天天念貪瞋痴慢，貪瞋痴慢是什麼？也是自性裡面的一分功德。自性具足十法界，念貪瞋痴慢那就變什麼？變地獄、變餓鬼、變畜生，變這個境界現前；念自性阿彌陀佛，就變現西方極樂世界依正莊嚴。由此可知，十法界依正莊嚴全是自性變現的，離開自性無有一法可得。所以

這裡講的是「念道之自然」，為什麼不努力「為善」？善中之善，至善，無過這一句六字洪名。儒家講「止於至善」，那個至善它沒有指出來到底是什麼。佛給我們指出來，至善就是六字洪名，我們的心止在這個地方，我們的口也止在這個地方，我們的身也止在這個地方，身語意三業都能止於阿彌陀佛六字洪名，那是真正至善。你所得的果報也是至善，這是一得一切都得到；不同於十法界，你得一法界，其他九法界得不到。西方世界一法界得到，盡虛空遍法界統統都得到，所以他能夠在十法界隨類現身，能夠上供諸佛、下化眾生，能力幾乎完全恢復。再看下面幾句：

【出入供養。觀經行道。喜樂久習。才猛智慧，心不中迴。意無懈時。外若遲緩。內獨駛急。】

我們就看到這一小段。這個以下是說明會眾們的功德，也就是說，他們的修持，他們日常生活狀況，我們到達西方極樂世界也是如此。『出入供養』是修福，出是供養諸佛，回來是供養本師。供養是不是太頻繁了，天天供養這麼多人，每個人都供養？不會頻繁，而且供養是非常之奇妙，到後面經文會看到。供養之中財法具足，財供養的是香花、寶蓋、幢幡遍滿虛空，壯麗之極，那是屬於財供養；法供養是依教奉行，依教修行供養。這個是每天都有修福，修福的機會實在是太多了，所以人家那裡福報大。我們這裡修福機會沒有，想修福修不到，有的時候還修錯了、搞錯了。

『觀經行道』，這是修慧，前面一句修福，福慧雙修。「觀經」，它不是教你念經，不是教你讀經，也不是教你聽經，這經怎麼個觀法？觀是觀照。這真正是功夫得力，能夠提得起觀照的功夫，也就是說，佛的教訓時時記在心裡，臨事的時候都能夠想得起來，佛教我怎麼做法，這叫觀照。如果經念得很熟是念給佛聽的，事情來了忘得乾乾淨淨的，那叫造業，那經就白念了，一點用處都沒有

。佛不是教你念給他聽的，念了要記住，我們平常對人對事對物，佛是怎麼教我們的。觀照是活的不是死的，什麼狀況之下、什麼事情，靈活運用，會做得恰到好處，正是佛教給我們的意思，沒有錯會、沒有錯用。而不是死在句下，死在句下那錯了，那就大錯特錯。所以開經偈裡面講，「願解如來真實義」，佛的意思你懂了，你在日常生活當中就活用，你會用得很自在、用得很自然、用得很恰當，完全不違背佛的教訓，這是觀照。觀照功夫久了就得定，就照住；如果觀照功夫用得很久還不能得定，恐怕你沒有觀，也沒有照，不可以把妄想當作觀照，那就錯了。簡單的說，完全是智慧做主就是觀照，感情用事照就失掉了。智慧做主之後，你慢慢的就會得定，定是什麼？感情不起作用，就得定了。這個定並不是每天教你盤腿面壁坐幾個鐘點，不是的，是什麼？行住坐臥六根接觸六塵境界，都不起心、不動念，這叫得定，定是這麼得來的。外面境界清不清楚？清清楚楚，樣樣清楚、樣樣明白，那是慧，定慧等運。清楚明瞭是慧，不起心、不動念是定，這是觀照功夫，這叫觀經。就是把佛的這些教訓要這樣去運用，用在生活上這叫做「行道」，行是把它做出來。要用在日常生活當中，早晨從起來洗臉、穿衣吃飯、待人接物，統統是觀經行道。所以佛法在哪裡？佛法在生活當中，佛法沒有離開生活，離開生活哪裡是佛法？

『喜樂久習』，喜是法喜，樂是快樂，喜是從內心發出來的，法喜，是從定慧當中得來的，法喜充滿。樂是什麼？樂是你上供諸佛、下化眾生，樂！你親近這麼多善知識，教化許多眾生改惡向善、回頭是岸，樂事，那是樂。「久習」，久就有功，日久天長這樣的薰習。所以他們日常生活是什麼？是修福、修慧。回想想，我們今天日常生活造業，天天在造作罪業，人家日常生活修福修慧。我們要會學，就在這裡學，現在把我們造作罪業的事情逐漸減少，福

慧這兩方面給它加強。觀經怎麼做法？妄念盡量減少，常念佛，與這個就接近，與觀經行道就接近了，常念佛。

『才猛智慧』，這就像前面讚歎阿彌陀佛在因地「高才勇哲」，意思是一樣的。才，才華也是性德，本性裡頭本來具足的，佛講一切眾生皆有如來智慧德能，一樣的、平等的。這個東西跑哪裡去了？都是被無明煩惱蓋覆住，所以透不出來。心清淨，智慧增長，你的才華自然逐漸逐漸就向外透露了，勇猛精進，勇猛精進是勉勵我們要努力。『心不中迴』，迴是迴轉的意思，「不中迴」就是不迴轉，就是不退轉的意思；換句話說，信心堅定不退。一定要有信心，我們才能夠達到目標；如果信心不足，常常有後悔就很難了，非常非常難成就。『意無懈時』，就是指一味精進，就是一個方向、一個目標努力精進不懈。外面樣子好像是『遲緩』，很緩慢，很穩重、厚重，其實他真精進。他的精進不會讓你在外表看出來，外表人家從從容容的，裡面是真精進。佛要不給我們講，我們看不出來，我們要看到西方世界的菩薩，一個個緩緩慢慢、逍遙自在的，哪裡曉得他在那裡用功精進？不知道，人家真精進。他沒有那個精進的樣子，沒有那個精進的形式。

我們今天就講到此地。