

尊敬的各位同修，大家好。阿彌陀佛！我們接著上午的內容繼續往下說。請大家看下面的經文：

【自然保守。真真潔白。志願無上。淨定安樂。一旦開達明徹。自然中自然相。自然之有根本。自然光色參迴。轉變最勝。】

這段經文是告訴我們，西方極樂世界的菩薩他們的自性保持不變，真如本性真正清淨潔白，他們有上求下化至高無上心願。所以他們的心地清淨，如如不動，安然自在，能夠於一剎那豁然開悟，明心見性。開悟之後能明瞭通達自性中，所顯現一真法界的境界相，並能通達明瞭宇宙萬象的自性本體。同時告訴我們，極樂世界的菩薩們蒙阿彌陀佛威神的加持，他們自性的德能馬上能夠顯現出來，自然就放出無量的光明。這些光明彼此交錯，融成一體，光色千變萬化。在這些光色中又化現無量無邊諸佛，這些諸佛又放無量的光，這個光明能夠普度十方一切眾生，讓這些眾生從凡夫轉變成佛，這是最殊勝的轉變。這就是上面一段經文白話意思。

我們看下面的幾個詞語，保守是保持不變。『淨定安樂』指如如不動，安然自在。真真，這兩個真連在一起，前一個真指真如本性，後一個真是指絕對的真。『一旦開達明徹』，「一旦」是忽然的意思，「開達」是開悟通達，「明徹」是明瞭透徹。自然相，指一真法界清淨本然。我們看這句經文，『自然之有根本』，這裡的「自然」是指宇宙萬物的境界事相，「根本」是指自性本體。參迴，參是交錯的意思，迴是變化無窮的意思。

我們看下面這四句經文，「自然保守，真真潔白，志願無上，

淨定安樂」。在前面的經文裡，我們曾經見到過「自然」這個詞，自然的意思是自性清淨本然，它這裡面含有無量無邊的功德，這是自性本來具足的。大家知道佛法教我們最後的目的，就是恢復自性的功德，讓經上所講的一切，到最後都變成我們自己的真實境界，真實受用，這是佛教我們的最後目的。看下面兩句，『自然保守，真真潔白』，這兩句是講自性本來清淨。六祖惠能大師開悟的時候，第一句話說「何期自性，本自清淨」。本來清淨，現在不清淨是被污染了。那大家可能說自性能被污染嗎？不是的，不是自性被污染，是我們的妄想分別障礙了自性的顯現。這句話非常重要，不是自性被污染，是我們的妄想分別障礙了自性的顯現。自性是永恆不變的，永恆不變才是真；如果自性會變，那它就不是真的。那這裡為什麼又說污染？應該這樣說，這是不得已用的一個名詞，不是自性真的被染污了，是被障礙住。我們如果要保持自性本來的清淨，一定要消除障礙，不能有妄想執著。

後一句，「真真潔白」，這是性德。在這裡我們要簡單的說說，性德和修德的關係，真真潔白這是性德，性德一定要靠修德才能彰顯出來；離開修德，雖然性德本具，但它彰顯不出來，就是這個關係。性德和修德，就是性德必須得靠修德能夠彰顯。給大家舉個這樣的例子來說明，比如說我不知道有多少同修讀過《華嚴經》，在《華嚴經》裡有兩位非常著名的大菩薩，一位是文殊菩薩，一位是普賢菩薩。大家都知道，文殊菩薩表智慧第一，普賢菩薩表修行第一。大家回想一下，如果你讀過《華嚴經》在這部經裡，文殊菩薩和普賢菩薩，這兩位菩薩中哪一位是排在第一位的？如果讀過《華嚴經》，可能有同修能想起來這件事情。在這裡我告訴大家，在《華嚴經》裡普賢菩薩排在第一。有同修可能不理解，文殊菩薩表智慧第一，那為什麼普賢菩薩排在第一？這裡面就告訴我們什麼？

修行重過智慧。這句話很重要、很重要的，修行重過智慧！

下面這段話都非常重要，解釋為什麼修行重過智慧？是這樣說的，沒有智慧的人，只要老實念佛，會開智慧、會證果；有智慧的人不肯修行，照樣墮落，還是搞六道輪迴。由此可知，智慧與修行，還是修行重要。有智慧肯修行，這是真修；有智慧不肯修行，這是狂妄。他的智慧也不是真智慧，有真智慧的人一定是真修行。這裡的真真潔白，就是經題上所說的「清淨」，要修清淨心。清淨心在哪裡修？要在起心動念處修，要在日常生活中處事待人接物中修。我剛才說上面的一段話非常重要，舉這個例子，為什麼不把文殊菩薩排在第一，而把普賢菩薩排在第一？是告訴我們，修行要比智慧更重要，而且告訴我們為什麼，給出答案。大家可以仔細琢磨琢磨這一段，這個解釋是不是這樣的？

下面看這一句，『志願無上』，這句經文是勸我們發願，就是勸我們發無上菩提心。什麼是無上的志願？就是證得究竟圓滿的佛果。如果我們發願往生西方極樂世界，你就是「志願無上」。為什麼這樣說？因為你發願求生西方極樂世界，那是常寂光土裡的上上品往生，這是真的無上。看下一句，「淨定安樂」，這是現前就得到的受用，一直到成佛，淨定安樂的程度會愈來愈深，境界會愈來愈廣。什麼是淨定？就是如如不動。什麼是安樂？安樂是淨定的果，這是學佛人，跟世間人講求享受不同的地方。什麼地方不同？學佛人的享受是淨定安樂，世間人的享受是五欲六塵，這是區別。

下一句，「一旦開達明徹」，這句話如果用禪宗的話說，就是豁然大悟，就是淨宗的理一心不亂。淨定安樂，我們上面說了，這個淨定安樂的境界，它是個什麼境界？是功夫成片以後的享受。就是說如果你達到功夫成片，你就會享受到淨定安樂，直到事一心不亂都是這個境界。這是一個比較新鮮的說法，可能也不新鮮，就是

以前我們沒有注意到。那就是說什麼？功夫成片和事一心不亂的境界，都是淨定安樂的境界；到了開悟，那就是理一心不亂的境界。這個達是通達，明是明瞭，開悟之後你就一切都通達明瞭了。這裡面有一個字非常重要，就是這個徹字，一旦開達明徹，最後那個字「徹」，這個徹字用得好、用得妙，有了這個徹，那個悟才是究竟圓滿的覺悟，叫圓覺。這個圓覺就是經上講的無上正等正覺，這個境界是宇宙人生的真相，完全通達明瞭的境界。

下一句，『自然中自然相』，這句是清淨自性本然中，自自然然流露出無量無邊的事相。大家想，一真法界、十法界依正莊嚴，這些現相是從哪裡來？是自性變現而來的。既然萬象是自性變現而來的，我們就知道現相原來就是自性，是性相不二，理事一如。因為我們眾生沒有契入這個境界，所以迷，那迷在哪裡？迷悟在心，不在境界。這個道理我們要懂得，迷悟在哪？迷悟在心，不在境界。境界沒有迷悟，自性沒有迷悟，現相也沒有迷悟，理沒有迷悟，事也沒有迷悟，迷悟在我們一念之間。這個道理比較深，大家慢慢來理解。這就可以看出「自然中自然相」，看出一切萬物、十法界依正莊嚴跟自性的關係。我們說到這，可能有同修說，十法界依正莊嚴和自性究竟是什麼關係？就是我們上面說的，性相不二，理事一如，就是這個關係。十法界依正莊嚴都是自性裡的流露，這是世尊為我們一語道破的事實真相，這個很重要，這是世尊為我們道破的事實真相。

看下面三句，「自然之有根本，自然光色參迴，轉變最勝」，這幾句是講宇宙的來源。萬法從哪裡來的？宇宙是從哪裡來的？人到底是不是猴子變的？我記得小時候學歷史，人是猴子變的。那到底人是不是猴子變的？科學家研究了這麼多年，還沒有得出結論。釋迦牟尼佛在三千年前，就已經把事情講得清清楚楚、明明白白。

「自然」是講宇宙的萬象，「根本」是講真性本體。這裡萬法講自然，不是外道講的自然，佛法講因緣生法，外道說一切法是自然生的。用因緣生法，是為了破自然生法的執著。但是佛告訴我們，因緣生法也不是完全正確，佛法是不得已用這個來破執。從近處看，因緣生法好像是很有道理；但從深遠一點看，因緣也不能成立。《楞嚴經》告訴我們的真相，是「非因緣非自然」。《中觀論》裡講，「諸法不自生，亦不從他生，不共不無因，是故知無生」。佛經裡說的這些話都是真話，就是這裡所說「自然之有根本」。這個根本就是宇宙萬象的本體，真如本性，就是自性。禪宗根性是真正的上根利智，他們所契入的境界往往就是即事而真，就是在大自然的現象裡徹見真心，見到自己本來的面目，正是《楞嚴經》裡講的「常住真心」。

下面兩句，「自然光色參迴，轉變最勝」。這裡是講所現的十法界依正莊嚴，隨順有情的業力，這個業力是什麼？就是妄想、執著而生起變化，千變萬化，這就是自然光色參迴，轉變最勝。性能現，識能變，是什麼動力讓它轉變的？念頭，念頭讓它轉變的。所以一切大乘經典上常常這樣說，「一切法從心想生」。我們明白這個事實真相，明白這個原理，如果我們天天想佛就必定變成佛，轉變最勝就變成佛境界。這些都不是菩薩、佛主宰的，也不是上帝主宰的，更不是閻羅王主宰的，是你自己的念頭主宰的。这回聽懂了？誰主宰？你的念頭主宰。六道輪迴、十法界是從哪裡來的？是從心想生來的。佛心清淨，沒有雜念，所以他看十法界都是佛法界。宇宙萬象隨眾生心變，因為我們凡夫妄想紛飛，看到諸佛菩薩也是凡夫。一個人如果他心地純善，他看到這個世間的人，人人都是善人，沒有一個不是善人；心胸險惡的人，看這個世間沒有一個好人。

所以佛教我們「憶佛念佛，現前當來，必定見佛」。常常想別人的好處，這個人將來一定生三善道；常常看別人的壞處，左挑鼻子、右挑眼，這個人將來一定墮三惡道。善惡兩道皆是心想生，明白了這個事實真相，善惡兩道都不要，就一個目標想成佛，這就是志願無上。這句經文，不但包括外面自然事相的千變萬化，也包括一切有情眾生的心態變化，轉變更不可思議。佛經上常常這樣講「依報隨著正報轉」，依報是外面的環境，正報是指人心。今天我們看到這個世間的人心正在變化，而且是往壞的方向變，不是往好的方向變。我們大家都能深刻的感受到，這些年世間人心的變化太大，變得貪得無厭，人心險惡。這個世界就像一個火藥庫，隨時都有爆炸的可能，後果不堪設想。為什麼會出現這種狀況？這是教育出了問題，教育的宗旨、方向出了問題。把德行、人文、人本的教育忽視、丟掉了，取而代之的是競爭的教育。人不知道活在這個世界上幹什麼來了，不知道人和人之間是什麼關係。

所以使現在的社會變得父不父、子不子，君不君、臣不臣，兄不兄、弟不弟，親不親、友不友，可以說天下亂了，人民受苦受難。如何能改變這種現象？效果最快最好，就是中國的孔孟學說和大乘佛法。所以我們佛弟子真正明白了這個道理，明白了現實的狀況，就知道我們應該做什麼。我們應該怎麼辦？我們自己要努力修行，用自己的實際行動去影響你周邊的人，再把佛法介紹給一切有緣眾生。同修們可能說從哪入手？你可以先從你的家親眷屬、親朋好友、同學同事做起，然後再逐步推廣。用這個為眾生祈福，用這個祈願世界和平，眾生安樂。效果最殊勝、最快速的，無過於《無量壽經》和念阿彌陀佛。老法師告訴我們，《無量壽經》是一部難得的好經。古德讚歎這部經是「華嚴奧藏，法華祕髓」，這是大乘經典，是一乘經的精華、精髓。我們這一生能夠得到、能夠相信、能

夠受持，是真正的有福。如果沒有遇到這個法寶，遇到大的劫難很難過得去。看下面一段經文：

【鬱單成七寶。橫攬成萬物。光精明俱出。善好殊無比。著於無上下。洞達無邊際。】

看下面幾個詞語，鬱單這是印度話，是北俱盧洲的別名。橫攬，橫是指十方，攬是收羅的意思。光精明，光是光明，精是精妙，明是明淨，光精明合起來就是真善美的意思。『著於無上下』，注意「著」這個字，這個字有的時候念遮，有的時候念卓，在這裡念住。「著」是明顯的意思，「無上下」是指平等法，這一句就是我們經常說的明心見性。『洞達無邊際』，「洞」是洞徹通達，「無邊際」就是無邊無際的意思。這幾句經文是講西方極樂世界的狀況，真正圓滿達到了止於至善。它的道理能夠貫穿一切法，盡虛空遍法界都出不了這個理論。

下面看，『鬱單成七寶』，「鬱單」剛才我說了，是北俱盧洲的別名。佛講我們這個世界中央是須彌山，須彌山的四周各有一個大洲。鬱單越還有個名字叫北俱盧，這是個洲的名字，是北方大洲的名。這個洲有什麼特點？這個洲裡的人福報特別大，不需要工作，衣食自然就豐足了，所以他們很幸福；那裡的人壽命很長不生病，沒有短命夭折，那個地方的七寶是自然生長。佛在這裡舉這個例子告訴我們，北俱盧洲這麼好，但是，它和西方極樂世界的差距，仍然是很遠很遠。我們剛才聽了，這北俱盧洲也很叫人羨慕是不是？壽命長，沒有命短的，沒有中途夭折的，還不生病，衣食無憂還不用工作，你說多好！我們現代人肯定聽了就很羨慕。但是大家要知道，西方極樂世界不知道要比這強百千萬億倍。你說西方極樂世界該有多麼好！看下面這句，「橫攬成萬物」，這是說一切萬物依正莊嚴，都是從自性裡自然流露出來的。「光精明俱出」，光精明

就是我們平常說的真善美。『善好殊無比』，「殊」是殊勝，十方世界不能和它相比。極讚西方極樂世界的依正莊嚴之樂，正符合本品經文的題目「壽樂無極」。剛開始的時候，我告訴大家，這品經文主要說兩個無極，一個是說西方極樂世界的菩薩們壽量無極，第二個說快樂無極。這兩個無極是不是都是我們非常希求的！

下面兩句，「著於無上下，洞達無邊際」，這兩句是說所證之理，與能證之智，智慧的智。前句是如如之理，理是自性的性體；後一句是能證之智，這個智是什麼？是自性的起用。著是明顯之意，無上下是指法平等，無有高下。無邊際指佛的智照深廣無邊，智慧的智，照耀的照，指佛的智照深廣無邊。這兩句經文是說什麼意思？如果前面你沒聽懂，後面這句把它說白一點，這兩句經文就是說的超越時空，這是不可思議的境界。就是什麼？無古今，無來去。我們平時講的一真法界，一真法界法界是什麼樣子？我們沒有親證，所以怎麼說也說不清楚。現在佛在這段經文裡，把一真法界的境界給我們說出來，一真法界就是這個樣子。西方極樂世界究竟有多麼好？如果我們的同修們能把這一品經文，給大家介紹得清清楚楚、明明白白，也就差不多了，就是能讓眾生明白，西方極樂世界究竟有多麼好。你能把這品經文介紹清楚就可以了。看下面一段經文：

【宜各勤精進。努力自求之。必得超絕去。往生無量清淨阿彌陀佛國。橫截於五趣。惡道自閉塞。無極之勝道。易往而無人。其國不逆違。自然所牽隨。】

這是佛勉勵我們每個人，都應該勤奮精進，努力求生西方極樂世界。西方極樂世界這麼好，往生也不難，我們為什麼不努力求生極樂世界？看下面的幾個詞句，超絕是超脫輪迴，斷絕生死。橫截是橫超，五趣就是指六道輪迴。『無極之勝道』，指念佛往生不退

成佛之道，叫「無極之勝道」。自然是指與生俱來的惡習，大家看，我們在前面，接觸到好多關於「自然」這個詞，這個詞在不同的地方，它表達的意思是不一樣。在這段經文裡的自然，是指與生俱來的惡習。

我們看這幾句經文，『宜各勤精進，努力自求之，必得超絕去，往生無量清淨阿彌陀佛國』。這幾句經文什麼意思，我們能不能聽懂？這是世尊苦口婆心的在勸導我們要求生淨土。「宜」是應該，「各」是各人，每個人都應該勤奮精進，努力自求之。求得到嗎？下一句，佛為我們做保證，哪句？「必得超絕去」。你看佛這一句話說的語氣多麼肯定！讓你聽了之後，絲毫的疑惑都沒有。只要你肯努力自求，一定能夠得生，生到西方極樂世界就跟諸大菩薩們一樣的感受，同等的待遇。我們知道念佛法門，即使是一個人我們也要勸他，「佛氏門中不捨一人」。有的人可能這樣想，一個人、兩個人不值得一勸，如果很多人，我出錢出力很值得，一、二個人不值得。佛告訴我們，一、二個人要是能往生，就是一、二個人成佛了，那還得了！你千萬不要想一個、二個不值得，一個、二個也要勸，也不能捨棄。所以這幾句經文，我們一定要感恩世尊，在這裡仍然是苦口婆心的，勸勉我們要念佛求生淨土。

下面兩句，『橫截於五趣，惡道自閉塞』，這兩句經文非常重要，是佛向我們說明，往生最殊勝的功德利益。就是往生究竟有什麼好處？最殊勝的功德利益是什麼？這兩句經文，佛就給我們解答了這個問題。「五趣」就是六道，通常講五趣就是不講阿修羅，因為除地獄道以外其他的四道都有阿修羅。所以現在如果說五趣，我們大家就知道，它和說六道是一個意思。有很多同修說往生西方極樂世界，我信心生不起來，我願心也生不起來，怎麼辦？為什麼你生不起來？是因為你對事實的真相不了解。如果你了解了事實真相

，什麼事實真相？一，你了解六道輪迴的事實，了解三途是苦海無邊，你就會心生怖畏，你一定會生起信心和願心的。是你對事實的不了解。第二，你還貪戀這個世界，有的時候我們念佛人念一輩子佛，到最後最後那一關過不去，耽誤了往生大事。所以在關鍵的時刻，如果要往生的人，他能遇到善緣，他這個關就能夠突破，你助他一臂之力。

今天上午我就遇到這麼一件事情，一個同修的媽媽，這老人家也念佛多年了，她去西方極樂世界的希望是很大的。我在幾個月之前，我曾經跟老人家通過一次電話，我鼓勵她好好念佛，求往生。現在老人家已經三天沒有吃飯，基本上是接近要往生。但是老人家就一件事放不下，放不下她的兒孫。我跟她通電話，我說就這件事妳放不下，會耽誤妳往生大事的。這一生就這麼一次機緣，千千萬萬不要錯過，一定要把念頭集中在念阿彌陀佛上。我跟她電話大約說了有五分鐘的時間，一開始老人已經不能說話，等我說完之後，老人突然自己要和我說話。她告訴我：謝謝妳，劉老師，我聽懂了。所以，你看最後如果能助她一臂之力，可能她就往生西方極樂世界；如果這個坎你不幫她過去，她掛著她的兒孫放不下，她往生極樂世界基本上就沒希望。所以在關鍵的時刻，我們遇到這樣的緣，一定要盡心盡力的幫她一把。

看下面兩句經文，「無極之勝道，易往而無人」。這裡面「無極」兩個字是讚歎到了極處，勝是殊勝，道就是念佛往生的大道。念佛往生這個法門，在無量法門、無量佛道裡，真的是第一殊勝，所以一切諸佛讚歎。可惜的是西方極樂世界很容易往生，萬修萬人去，但是有人卻不想去。釋迦牟尼佛這句話很感嘆：不知道的人他不去，你不能怪他，為什麼？因為他不知道，所以你怪他也沒用。那佛這句感嘆的話是對誰說的？你們聽懂沒有？是對我們念佛人說

的。你們念佛這麼多年，為什麼到關鍵時刻就不想去西方極樂世界？所以佛這個話是對我們念佛人講的。佛說你們有福，今天遇到這個法門而且還修學，到最後還是不想去，這真的是可惜。老法師也是這樣教誨我們的，也在替我們惋惜。為什麼到最後關頭就不想去？我剛才說了，就是貪戀這個世間，捨不得、放不下。所以念佛人多，往生的人少，最後一念之差，就又去六道繼續輪迴了，甚至去了三途，你說這有多麼可惜。佛怎麼能不感嘆？

看下面兩句，『其國不逆違，自然所牽隨』。這兩句經義是雙關語。我們來研究它為什麼是個雙關語？怎麼個雙關法？先說「其國」是指極樂世界。「不逆違」是指很容易去，很容易往生，就是西方極樂世界很容易往生。因為我們的心意並不違背，我們也很希望到那裡去，到那裡去我們稱心如願。而且阿彌陀佛的四十八願，願願都是接引眾生，是沒有任何條件的。造作五逆惡業將墮地獄，只要你肯回頭，臨終一念、十念都能往生，可見這件事情真的不難。為什麼又易往而無人？為什麼「自然所牽隨」？我們下面就說這個問題，這品經多次出現「自然」這個詞彙，剛才我說，意義都各不相同，這裡的自然是指習氣，是指惡習。大家想一想，你的習氣已經成了自然，你對你的家人、你對你的親人、你對你的兒孫放不下，貪戀，捨不得放下。臨命終時阿彌陀佛來接引你，你還是難捨難分，阿彌陀佛看你這個樣子，他只好走了，這是你自己的障礙，念佛到臨終不能往生，這是雙關語的第一個意思。

「自然所牽隨」它是雙關語，第一個意思是什麼？是你的習氣。因為你放不下這個世間，放不下你的親人，佛來接引的時候你難捨難分，佛看到你這個樣子佛就走了。所以你念了一輩子佛，到最後你不能往生，這就叫自然所牽隨，這是雙關語的第一個意義。下面說第二個意義，第二個意義跟第一個意義正好相反，大家一定要

注意，這個意義是截然相反的。第二個意義是什麼？是說到臨命終時，自然所牽隨，這個自然所牽隨是指什麼？是指你的願力自然成就，阿彌陀佛來接引你，你自自然然的就跟阿彌陀佛走，就去西方極樂世界了。你看同樣一句話兩種截然不同的意義，老法師是這樣告訴我們的，說這句經文是雙關語，都能講得通，那就看不同的人，因人而異。不同的人可能是第一個意思，不同的人可能是第二個意思。但是，老法師告訴我們這兩個意思都能講得通。我們看下面的經文：

【捐志若虛空。勤行求道德。可得極長生。壽樂無有極。何為著世事。饒饒憂無常。】

這是告訴我們什麼？要我們捨棄世間的一切，放下身心世界，像虛空一樣一法不立，一心一意念阿彌陀佛，求生淨土，不退成佛。我們往生淨土以後，我們的壽命與快樂，都同佛菩薩一樣無有窮盡。既然往生能得如此殊勝無比的利益，為什麼我們還要貪戀這個世間名聞利養、五欲六塵？這些都是無常的，何必繼續操心和憂慮？看下面幾個詞語，捐志是捨棄對於世間的欲望和追求。道德，道是指持名念佛之因，德指往生淨土之果。道德，道是因，德是果。饒饒，是競爭喧嘩的態度。

看下面兩句經文，『捐志若虛空，勤行求道德』。我們世間人有立志做大官的，有立志發大財的。佛在這裡勸導我們，把這些統統捨棄掉，捨得乾乾淨淨，像虛空一樣一法不立，一法不存，就是我們說的身心世界一切放下。告訴我們，在佛門裡，即使是弘法利生的事也不可以執著。真的立志在弘法利生，你也決定不能往生，你也得不到清淨心。這句話不太好理解，我立志要弘法利生，我怎麼不能往生？而且在這裡說決定不能往生。下面告訴你怎麼做是對的，就是弘法利生要不要做？要做。怎麼做？隨緣做。就這麼幾個

字，多簡單的答案！我們是不是這麼做的？不可以攀緣去做。所以說有機會就做，沒有機會不去找它做，做就等於沒做一樣，就是我們常說的作而無作，無作而作。要怎麼樣？要三輪體空，心裡一心一意念佛。這回我們聽明白了，弘法利生隨緣做，不去攀緣做，攀緣做生煩惱，你不能往生。我們要把這段話聽明白了，告訴你要做到三輪體空，你的心裡一定要一心一意念阿彌陀佛。下面一句，「勤行求道德」，道是指修行的方法和功夫，德是收穫。在這個地方道德兩個字，跟普通的道德兩個字講法不一樣。這裡的道是指持名念佛，德是指往生不退，這個很特殊。道德在這裡，它的講法和其他別的時候講不一樣，道是指持名念佛，德是指往生不退。我們今天修的是持名念佛之道，必得往生不退之果，佛是要我們這樣去用功、去精進、去努力，我們要聽明白佛對我們的教誨，不要把它搞錯、搞偏了。

下面一句，『可得極長生』。世間人最大的願望，就是求長壽是不是這樣？哪個人都想長壽。長壽好不好？老法師告訴我們，未必好。為什麼這麼說？長壽的人，如果你身體健康，這好；如果你身體不健康，這就不好。如果身體不好，老法師說，不如早點求生極樂世界，生到西方極樂世界，你的壽命和阿彌陀佛一樣無量壽，你說那該有多好！下面一句，『壽樂無有極』，佛在這部經裡為我們介紹西方極樂世界，真正是億萬分裡的一分。大家注意聽，在這部經裡，佛為我們介紹的西方極樂世界，真正是億萬分裡的一分。你說沒有介紹到的還有多少？西方極樂世界的真實狀況，諸佛菩薩也說不盡，多長時間說不盡？窮劫都說不盡，無量劫都說不盡。你說西方極樂世界這個殊勝，該有多麼美、多麼殊勝。在這部經裡，佛只不過是給我們舉幾個例子而已，極樂世界的無量壽是真的無量壽，人不老這樣的無量壽就好！所以佛極力勸我們求生西方。

看下面兩句，『何為著世事，饒饒憂無常』。這兩句是佛在繼續勸勉我們，真是苦口婆心。「何為」是問話，為什麼你還貪戀世間事？「饒饒憂無常」，這個詞「饒饒」，就把六道眾生的心情，一語道破了，六道眾生幹的就是這些事情，患得患失。哪些是世事？哪些是無常？讓你一天到晚操這麼多的心，讓你這麼憂慮。佛在這品裡把這個問題提出來放在這，什麼時候給我們答案？在下一品經裡詳細為我們說出來，勸告訴我們，搞這些東西就是搞生死輪迴，就是搞六道，就是搞三途，是自作自受。我們要記住，佛給我們講的這些原理、理論真實的基礎，就是「自然之有根本，自然光色參迴，轉變最勝」。佛一再勸勉我們，不要去想這個世間的事，不要把世間的事放在心裡。要把西方極樂世界放在心裡，把阿彌陀佛放在心裡，你一生決定能夠圓滿成佛。最後有四句話供養給同修們，「世事都是假，何必空牽掛，心住三昧中，修道自通達」。這品經文就講到這裡。

下面給大家說說，這品經文的幾個要點，第一個要點，這品經文，世尊為我們介紹西方極樂世界，往生者的壽量、快樂，顯示極樂世界的殊勝、美好，勸勉我們發心求生淨土。第二個要點，從三十二品開始到四十八品結束，彌勒菩薩是當機者，釋迦牟尼佛把守護《無量壽經》的重任，交給他的接班人彌勒菩薩，彌勒菩薩也欣然接受了世尊的重托，他示現成佛以後，一定是護持這部經、弘揚這部經，這部經是一切諸佛如來所護念經。第三個要點，菩薩的心量是容容虛空，無所不包，無所不容。菩薩的包容，沒有絲毫勉強，沒有作意要容忍，法爾如是，是自自然然的包容。第四個要點，「志願安定，無增缺減」，是我們修行人成敗的關鍵。這句佛號老老實實念下去，自自然然功夫成片，自自然然得一心不亂，自自然然心開意解，這就是念道之自然。用功不能急躁，急躁往往失敗；

也不能遲緩，遲緩就懈怠，功夫不能得力。

第五個要點，真正的佛弟子要努力修行，用自己的實際行動影響周邊的人。可以先從你的家親眷屬、親朋好友、同學、同事做起，然後再普遍推廣用這個為眾生祈福，用這個祈願世界和平、眾生安樂。第六個要點，極樂世界這麼好，往生也不難，為什麼很多同修往生西方極樂世界，信心生不起來？願心生不起來？這是因為不了解事實真相。如果你了解六道輪迴的事實，了解墮三途是苦海無邊，你就會心生怖畏，信心和願心會油然而生。第七個要點，不可以執著弘法利生的事情，執著弘法利生你也決定不能往生，因為無論執著什麼，你都得不到清淨心。弘法利生要不要做？要做。怎麼做？隨緣做，不可以攀緣做，有機會就盡心盡力去做，沒有機會不去找著做。做就等於沒做一樣，作而無作，無作而作，要三輪體空，心裡一心一意念佛。這就是這品經文七個要點。

今天就交流到這裡，感恩大家。阿彌陀佛！