

請掀開經本，我們從四十九面第四行看起：「復有無量廣果天王，所謂愛樂法光明幢天王，清淨莊嚴海天王，最勝慧光明天王，自在智慧幢天王，樂寂靜天王，普智眼天王，樂旋慧天王，善種慧光明天王」，上一次介紹到此地。今天我們接著再看第九尊：

【無垢寂靜光天王。】

德號裡面含義都很深很廣。大家都知道，佛經裡面常常用垢穢代表我們的煩惱習氣跟錯誤的知見。『無垢』就是心地清淨，煩惱習氣都已經離開了，恢復到心地寂靜光明。這也就是說修持到這個境界不僅是講功夫得力，那是相當好的功夫。世尊當年在世，諸佛菩薩應化在世間，給我們做了很多的好榜樣。大家都知道，佛法是平等法，不但四眾是一家，更究竟、更徹底的說法，盡虛空遍法界是一個自己。學佛如果希望能契入佛的境界，這個觀念不能沒有，而且是非常重要的，這是正確的觀念，為什麼？與事實真相完全相應，我們煩惱垢習才能斷得盡；如果沒有這個觀念，煩惱習氣怎麼能夠斷得乾淨？正法常住在世間，能夠普遍利益一切眾生，是要我們全體通力合作，而且在平等的地位上來合作。這個觀念古時候人有，現代人沒有。為什麼？古時候有人教，有人做出來給我們看，現在我們已經聽不到有人說這些話，出家人很多做法的確也有誤導眾生。這些理很深、事相很繁，怎麼說法實在講都說不清楚。為什麼？因為事相太複雜，如果說得不契機就有過失。契機，契這個眾生機，未必契那個眾生機，契此時之機未必契彼時之機，契此地之機未必契他處之機，所以說法就很難，我們要了解這些事實真相。

我們想想世尊當年在世，他是什麼樣的身分出現在世間？我們

曾經跟諸位同修報告過，世尊是一個完全義務的社會教育工作者，只知道為一切眾生講經說法，對於世間名聞利養、五欲六塵一無所取。與他密切配合的，是一些國王、大臣來做護法的工作，佛做弘法的工作；弘護要配合得好，正法才能夠常住在世間。這裡面的意境也很深，也很不容易體會。我們從比喻來說，就像世間人辦學校，主辦學校的人，他們是由董事會來主持學校，他們聘請校長、聘請職員來管理學校行政事務的工作，校長對董事會負責，聘請教員來執行教學的工作，出家人給諸位說，不做校長，只當教員。佛時代是這樣的情形，佛法傳到中國來也是這個情形，這才是一個義務教育的工作者。

自從唐朝中葉以後，馬祖道一法師跟百丈大師兩個人提倡叢林制度，出家人才擔任道場裡面的執事；雖然擔任執事，依舊是以講經教學、領眾修行為工作的重點。這種做法實在說已經是不如法，但是為了迎合時代，做出不得已的重大改變。我們要了解祖師的苦心，而且這些祖師大德們都是佛菩薩化身來的，不是凡人，所以他們可以。凡人如果要擔任這些執事，從前我在年輕時候，老一輩的大德常常跟我們講故事，我曾經聽他說過，他說你要害這個人，你想把他害死，送他到阿鼻地獄去，你就請他做住持、請他做當家。這是我們前一代的老和尚跟我們講的，可是我們看看，他自己就是做住持、做當家的。當然這個話也不是他說的，他也是聽前面人所講的，我們細細的去思惟，講這個話很有道理。你如果是個凡夫，你要惹上這些事情在身，你的道業不能成就，你的心不得清淨；換句話說，墮落的機會太大太大，真的是害人。這是我們聽過去這些大德們所說的。

因此我們曉得，佛家為什麼常說「一佛出世，千佛擁護」，你這一尊佛發心出來講經說法度眾生，一千尊佛出世，做你在家出家

的護法護持你，這些拉拉雜雜事情，諸佛他們一肩承挑，挑起這個擔子，你什麼事情都不要管，一心一意研教修學，弘法利生。所以我們心目當中的護法居士都是佛菩薩，沒有他們成就道場，我們縱然學成了，也沒有場所去發揮，也無用武之地，這要懂得。在家居士他們肩負起道場行政這些事務，他們操勞，他們會不會墮落？給諸位說他們不會墮落，他們所做的是積功累德，真正成就修行人，幫助修行人在這一生當中永脫三界，他們做的是這個事業。他如果不求往生，將來福報都不在人間，天上去做天王去了，像我們這個經裡面講的大自在天王，他去做天王去了。護持正法，住持正法，全心全力照顧幫助正解正行之人，無論是在家出家，這是世尊幾千年傳下來，祖祖相傳的方規，我們一定要認識、要懂得。

現代出家人自己要搞個道場，自己要做住持、要做當家，要應付這些行政拉雜的事情，諸位要知道這是逼不得已。為什麼？出家人沒有地方掛單，沒有地方落腳，所以有一些出家人行菩薩道建道場，照顧初學的出家人，那也是佛菩薩再來，不是普通人。如果他自己建個道場不是為了照顧四眾修學，不是期望成就四眾道業，那他就造業，那就是古人講的，他將來免不了要墮落，那就是真的害他。如果他念頭一轉，他以這個地位來護持正見正行的人，他是無量功德。可見得禍福、善惡果報都在一念之間，正是菩薩德號裡面所說的，一念心無垢就是弘護的大業，一念心污染就不免墮落，這個事實我們必須要認識清楚。當然最理想的是世尊為我們示現，由在家菩薩來做這些工作。世尊當年，諸位同修們最熟悉，祇樹給孤獨園講經說法，祇園精舍裡面所有一切事務方面的事情都是在家居士做，釋迦牟尼佛沒有擔任祇園精舍的住持，沒有。祇園精舍的主人是給孤獨長者，贊助人是祇陀太子，他們提供場所、提供精舍供養世尊，供養這些出家人在這個地方弘教修行。

我初學的時候，章嘉大師告訴我一句話，我永遠記在心裡沒有忘記，我相信，「真正發心弘法利生，捨己為人，你一生都有佛菩薩替你安排，什麼都不要操心」，這個好！問題我們是不是真正發心去幹？真發心就有佛菩薩照顧。自己真正能做到身心世界一切放下，真正能放下才做到「無垢寂靜光」，你要真放下。真正相信諸佛護念，龍天善神照顧，自己什麼都不要操心，順境也好、逆境也好，歡喜承受，唯有這樣你才能夠煩惱不生。我們煩惱不生縱然做不到，煩惱確確實實一天比一天減少，這就是進步、就是功夫。如果我們的煩惱、妄想分別執著沒有減少，功夫就不得力；如果妄想煩惱還天天增長，那麻煩了，你一定要提高警覺，為什麼？你逐漸逐漸接近三途，這絕對不是好事情。自己的功行要自己檢點，這是別人幫不上忙的，自己要有高度的警覺心。末後這一尊：

【廣大清淨光天王。】

這兩尊菩薩的名號意思可以連起來，「無垢寂靜光」是自利，自己成就，『廣大清淨光』是利生，幫助一切眾生。幫助眾生而不著一切相，你才能得清淨；如果教化眾生著眾生相就錯了，不但清淨光你得不到，廣大也有限。果然身心清淨，那個廣大是真的不是假的，正所謂「心包太虛，量周沙界」。所以這兩個名號可以合起來看，意思非常的圓滿。下面是總結：

【如是等而為上首。其數無量。】

跟前面的標數首尾相應。歎德這句說：

【莫不皆以寂靜之法而為宮殿。安住其中。】

『宮殿』前面講過，是表法，表慈悲忍辱、護念眾生，就好比房舍一樣，宮殿就是房屋，我們有房屋可以遮蔽風雨，使我們身心安穩，取這個意思。菩薩以什麼為宮殿？以『寂靜之法』，也就是前面講的無垢寂靜光明，以這個為宮殿，『安住其中』，不但自己

安住在其中，也能令一切眾生得到他的庇佑。這裡面所表的意思，四禪天是福天，在六道輪迴裡面福報最圓滿，最圓滿的是四禪，為什麼？三災、八災都免除了。三災，諸位曉得水火風三災。佛在經上告訴我們，火災可以燒到初禪，水災可以淹到二禪，風災可以吹壞三禪，四禪三災都沒有了，福報大。諸位想想看，為什麼會有火水風？已經到禪天了，禪定功深。火災的業因是瞋恚，水災的業因是貪愛，風災的業因是愚痴。初、二、三禪天人雖有甚深的禪定，煩惱習氣並沒有完全斷乾淨，只是伏住而已，粗重的煩惱習氣不會發作，微細的還有，所以他還遭難。到四禪功深，換句話說，連微細的煩惱也壓住；並不是說斷，是伏住了，它不起作用，所以三災達不到。三災是什麼原因形成的，我們一定要知道。

經典裡面講還有八災，這八種災患那是另一個說法。這八種災患，我們看起來無所謂，可是色界天人看起來就相當嚴重。第一個是「憂」，憂慮、心憂；第二個是「苦」，身苦，佛在經上常講「身為苦本」，色界有身；有「喜」，喜是歡喜，心有喜，身就有「樂」。所以憂苦喜樂是災難，不是好事情，剛才說過，我們看起來無所謂，天人看起來這有災難。另外兩種，「尋」、「伺」，尋伺是講念頭，一個是說粗的念頭，一個是講微細的念頭，有念也不行；還有兩種，「出息」、「入息」，出息、入息是呼吸。這八樣合起來叫八災患，色界天人看到這些現象這是災患。四禪天人這些習氣，他的定功都能把它控制住、把它伏住，所以三災八難他統統可以避免，六道裡面福報最大。他所享受的是寂靜之樂，這個樂不是苦樂的樂，苦樂的樂是相對的，不是真的是假的。心憂喜他捨掉了，身苦樂他也捨掉了，不但苦樂捨掉，身靜到極處，連呼吸好像都沒有，難怪這個人長壽。我們世間人也所謂說，長壽之人他的呼吸叫龜息，這個呼吸，你用很薄的紙在他鼻孔裡面試驗不到，好像他

沒有呼吸；換句話說，他呼吸非常非常的微細，甚至於用全身的毛細孔呼吸，不必用鼻根。人要有這個功夫，壽命一定長，心地一定非常寂靜。由此可知，呼吸很粗，身體都不健康，你們學過醫學的也許懂得，那個呼吸不正常，身體不健康。

菩薩示現在這個地方，是以寂靜之法為宮殿。寂靜之法就是真實智慧，《無量壽經》上講的「住真實慧」，說法跟這個不一樣，意思境界完全相同。真實智慧就是寂靜之法，起作用は無所不知。起作用的時候是權智，不起作用的時候是實智；以實智之法而為宮殿是自受用，以權智攝受一切眾生是他受用。這一段就介紹到此地，請看最後這一大段，「大自在天」：

【復有無數大自在天王。所謂妙焰海天王。自在名稱光天王。清淨功德眼天王。可愛樂大慧天王。不動光自在天王。妙莊嚴眼天王。善思惟光明天王。可愛樂大智天王。普音莊嚴幢天王。極精進名稱光天王。如是等而為上首。不可稱數。皆勤觀察無相之法。所行平等。】

這是第一卷末後一段。『大自在天王』表十地菩薩自行化他的因果法門。十地就是法雲地。「大自在天王」，梵語稱為「摩醯首羅」，摩醯首羅翻成中國的意思就是大自在天，他在三界六道裡面最自在。「王」是形容他自在，不一定他是王。實在講摩醯首羅，佛經裡面也有說，這層天在哪裡？也在四禪。四禪非常特殊，有九種天，四種是凡夫，五種是聖人。這是聖人，就是五不還天，也稱為淨居天，這個天裡面沒有組織，哪來的王？換句話說，淨居天人沒有不自在的，自在是「王」的意思。像一個國家，在古時候帝王，只有他自在，他發號施令，沒有人約束他，他約束一切人，所以在一個國家裡國王最自在。用自在這個意思來比喻王，佛經裡面往往看到「王」就是表自在的意思。

這一段是講淨居天人，這些人都是聖人；雖然是聖者，煩惱沒有斷盡。諸位在教中所看到，五不還天是哪些人？小乘三果聖人修行養道的道場，大乘菩薩斷證功夫跟他們相等的也在這個地方；也就是說見思煩惱，見惑八十八品斷盡了，思惑也斷前面九品粗惑，這九品是欲界的，斷盡了，還餘色界七十二品思惑，在五不還天斷。為什麼叫不還？他不再到欲界來，欲界的緣斷掉了，所以他不到欲界來。這些人如果到欲界來示現，那是乘願再來，不是業力，業力他沒有了，他要來是乘願再來，所以這些統統都是聖人。佛在經上告訴我們，他說很多十住菩薩也在這個地方修行，三賢十聖。十住菩薩，在我們想到，十住、十行、十迴向是別教，如果是圓教，十住菩薩超越十法界了，應當是別教。但是從圓教也能講得通，為什麼？諸佛菩薩時時示現在這個地方，來幫助他們修行證果，幫助他們脫離輪迴。正是佛經裡面常講的，應以什麼身得度，佛菩薩就示現什麼身，這裡講是應以淨居天人而得度者，他就示現淨居天人的身分。所以都能夠講得通，我們不必執著，執著就錯了。諸佛菩薩大用無方，無時無處不示現，我們總要明瞭這些道理跟事實真相，才能夠斷疑生信。真誠恭敬心都是從這個地方生出來的，而至誠恭敬是我們修學大乘的基礎、根本；根本堅固，我們修學才能一帆風順。

經文往下也舉出十位上首，上首的德號都是表法，我們從名號裡面去看，能體會到菩薩修行的功夫確實步步高升。第一尊『妙燄海天王』，「燄」是比喻智慧，「海」是比喻深廣，菩薩的妙慧無限的深廣。前面廣果天王裡面，最重要表法的意思是廣大寂靜，從廣大寂靜再向上提升，就是妙慧深廣如同大海。佛法的修學，諸位必須要牢牢記住，修定，定才能夠發慧，慧才能夠通達世出世間一切法，此界他方、過去未來，無所不知、無所不能，這是事實真相。

。我們今天為什麼把這個能力喪失掉了？心不安靜，這是我們的大病。不要說佛法，這是修學樞紐關鍵的所在，即使世間人的福德也以這個為樞紐。諸位如果細心去觀察，世間人真正有福德、有大福報的人，他心是靜的；如果他的福報很大，他心不清淨，那個福報我們也知道不會長久，不到他的壽命終，他的福報就可能已經盡了。

真正有福德的人心地清淨，舉止安詳，心清淨，言語很少。到這個地方來幹什麼？念佛，哪有工夫說閒話？到這兒念佛。古德所謂「少說一句話，多念一句佛，打得念頭死，許汝法身活」。真正用功，真正修行人，福慧等持，是我們的好榜樣。我們今天福慧兩者都沒有，相當苦惱。可是今天諸位能遇到這個道場，遇到這個緣分，你就不能說你福慧沒有；你要沒有福慧，你怎麼會遇到這樣殊勝的因緣？你能夠遇得到是有福。可是問題在哪裡？問題真的是善根具不具足，不能說沒有福。《彌陀經》上告訴我們三個條件，善根、福德、因緣，因緣遇到了，遇到證明你有福德，三個條件你已經具備兩個，現在問題你有沒有善根？你要有善根，這三個條件統統具足，你這一生決定往生，往生不退成佛，你這一生是大圓滿；無量劫來你超越不了輪迴，這一生你條件具足了。

善根是什麼？能信能解、能發願、能修行是善根，你就圓圓滿滿的具足。可是你何以能信能解？一定要聞法。如果不是善根福德特別深厚的人，佛法裡面常講中下根性的人，這一生當中也能夠培植，培植的方法就是多聞，所以一切經論裡面，佛對於多聞總是不斷的在稱讚。可是多聞，你也要懂得「多聞」這兩個字怎麼講法，不能夠望文生義；望文，多是很多，什麼人講經我都聽，什麼樣經論我都去看，那你就完全搞錯了，多不是這個意思。但是你這種解法也沒解錯，那是第二個階段的多聞，第一個階段是一門深入、多

次的薰修，這是多聞，這是第一個階段。第一個階段的目的是在哪裡？在斷煩惱。所以你愈專愈好，你的心愈清淨；你知道東西太多了麻煩，你的心永遠清淨不了。

現代做父母的人、做老師的人，責任比古時候要重得多，古時候的社會沒有這麼多的誘惑；換句話說，容易控制。現在誘惑太多太多，真正是《楞嚴經》上所講，「邪師說法，如恆河沙」，一個人生在現代社會不被外界誘惑，簡直就是不可能的事情。我們現在生在這個時代怎麼辦？第一個怎麼度自己，保住自己、救護自己，然後再想辦法怎麼樣幫助別人。幫助別人還是一句老話，幫助有緣之人。什麼叫有緣人？他聽你的話這就有緣；他不肯聽從你的話，這個人沒有緣分，正是佛家常講「佛不度無緣之人」。所以我們從菩薩德號裡面就要想到如何能夠開發自己的智慧，真實智慧，如何不墮邪知邪見，這是我們當前重要的課題。

第二尊，『自在名稱光天王』。這個族群、這一類是大自然在天王，所以他們有自在名稱，名實相符，他確確實實得大自然。我們再回頭想想，我們今天不自在。古德公案裡頭有所謂，你向老和尚請教：我現在很苦，煩惱很多，不自在，怎麼辦？老和尚問你：誰繫縛你？繫縛就是用一條繩子把你綁起來，誰綑綁你？你想想，沒有人繫縛我，繫縛自己的還是自己，就是你一念錯誤的見解、錯誤的思想繫縛了自己，妄想分別執著使自己不自在。佛菩薩何以大自然？此地用大自然天王來代表法雲地的菩薩，那是真自在，三大阿僧祇劫修圓滿了，摩訶薩當中的大菩薩，他再往上面去就是等覺。他為什麼得大自然？他的繫縛完全解脫了。你要問，他怎麼解脫的？觀世音菩薩在《般若心經》裡面告訴我們，「照見五蘊皆空」，所以他解脫，他得自在。他何以能照見？人家是能夠「行深般若波羅蜜多」，行是起心動念、言語造作，都與甚深般若相應。回過頭

來想想，我們現在是什麼狀況？我們起心動念、一切造作，決定是與妄想分別執著相應，跟佛菩薩恰恰相反，一百八十度的相反，我們怎麼會不煩惱？怎麼會不憂慮？

可是這個事情也不必害怕，我們今天明白了，認清楚了，自己的毛病在哪裡搞清楚了，只要與般若智慧相應，我們逐漸就能夠超越煩惱，就能夠恢復自在。般若是什麼？怎麼樣才能跟般若相應？般若裡面決定沒有妄想分別執著，只要你把妄想分別執著去得乾乾淨淨，那就是般若，般若就現前。這個話說起來容易，做起來可就不容易，為什麼不容易？無始劫來煩惱習氣已經養成習慣，很想改，改不掉，好像我不想改的時候還沒事，愈想改的時候還煩惱愈多、妄想愈多。這並不是說你發心想改過的時候妄想反而多了，不是的，妄想本來就是這麼多，你不想改的時候沒發現，粗心大意，你想改的時候發現了。發現之後不要害怕，怕不能解決問題，要想方法去對治。對治，最有效果的方法，佛教給我們把觀念轉過來，叫「修觀」。修觀這兩個字，我想很多同修都在佛門典籍裡面常常見到，可是這兩個字是什麼意思，能講清楚、講明白的人不多；修觀就是修正你錯誤的觀念，這叫修觀。

依照什麼標準來修？《般若經》。《般若經》太多了，太多就抓綱領，中國人可以說相當聰明，在《般若經》裡只取兩部，一部《金剛般若波羅蜜經》，一部是《般若波羅蜜多心經》，只要與這兩種相應就行，那你就是住真實慧。而且在這兩部經裡面，還是掌握它的精要之處，一二句就行了，一二句一生受用不盡，一二句在我們念佛人來講，幫助我們決定得生淨土，你要真正抓住。《金剛經》上告訴我們，「凡所有相，皆是虛妄」，你能不能時時刻刻提得起來？你能夠時時刻刻提得起來，那就叫觀照。《心經》裡面講「照見五蘊皆空」，他為什麼照見？「凡所有相，皆是虛妄」，五

陰的相是虛妄，沒有實體。你明白了、你肯定了，你還不放下嗎？一放下心就清淨，一放下人就自在。一二句就行！

《心經》裡面告訴我們「無智亦無得」，這句話重要，無智是所知障破盡了，無得是煩惱障破盡了。你以為世間有什麼東西你可以得到？沒有，假的，一樣都得不到，不但身外東西你一樣得不到，身體都得不到，剎那剎那在生滅、在變化。跟你講的是真話，這是真實智慧，不是真的。「無智」兩個字把你所有一切知見破掉，你覺得這個好、那個不好，這是你的知見，是你的妄想分別執著，不是事實真相。你起心動念把一真法界破壞掉，一真法界大家不好懂，換句話說，你把自然生態破壞掉，自然生態是什麼？是虛空法界。諸佛與法身大士他們沒有知見，所以他們住在一真法界，沒有破壞；九法界有情眾生都有知見，有知見就把法界破壞了，知見愈多破壞的就愈多。所以佛在經上講十種法界，其實哪有十種？法界只有一真，怎麼會有十種？十種是十種人他有知見，但是知見並不相同，有些破壞的幅度大，有些破壞的幅度小，隨著他知見差別，將法界破壞程度不相同說為十種。破壞最大的是地獄；換句話說，地獄的知見、煩惱最嚴重，所以有很大的破壞力，把一真法界變成了地獄法界。如果你的知見跟煩惱輕一點，你的破壞就小一點，這就不斷向上提升。破壞得最少、最輕微的是菩薩法界，再其次是緣覺、聲聞，我們明白這個道理。

世尊雖然講經四十九年，他有原則、有綱領，我們掌握到原則、掌握到綱領不難修學。佛說得好，凡聖只在一念之間，一念覺，轉凡成聖；一念迷，轉聖成凡，凡聖在一念之間。我們又曾經聽說過，「理可頓悟，事須漸除」。理聽明白了，好像是懂了，可是一遇到事又迷惑了，為什麼會迷惑？被我們煩惱習氣又給它拉回去了。真正修行用功就在這個地方，你怎樣能保持不退轉，你的成就就

快速，哪裡需要那麼長的時間？三大阿僧祇劫，不要那麼長的時間。正因為進得少、退得多，所以修行到證果真的是無量劫。說到這裡，我們不能不感激阿彌陀佛，阿彌陀佛給我們建立一個道場，歡迎我們到那裡去修學，那個道場非常完備，沒有退轉的機會，好在這裡。《法華經》上世尊所說，「佛為一大事因緣出現於世」，我們今天所遇到的正是佛所講的大事因緣，我們自己要慶幸、要認真、要努力，不要辜負這個因緣，一定要把它做得圓圓滿滿。

第三尊，『清淨功德眼天王』。「功德」兩個字我想大家都非常熟悉，可是這兩個字真正的意思懂得的人還是不多。多半人誤會，在佛家道場裡面、寺院裡面捐一點錢，這就做了功德，總以為這是功德；或者到這個地方來做義工，為道場工作服務，這做了功德，其實全錯誤，那不是功德，那是福德。此地的同修，道場給信徒們放錢的叫油箱，添香油，不錯，用這個名詞滿好。可是有很多地方油箱它寫成功德箱，那完全錯了，不是這個意思，把功德兩個字誤會了。說添香油，油箱，行！而實際上是什麼？那是種福，廣種福田，布施供養是修福，這是種福，不是功德。

什麼是功德？功是功夫。我從早晨六點鐘就來念佛，念到晚上六點鐘，念了十二個鐘點，我這叫不叫功夫？我這是不是功德？不見得。何以不見得？你果然今天這十二個鐘點念佛，念得心地很清淨，沒有雜念、沒有妄想，那是功德；雖然念了十二個小時，還常常打妄想，那就沒有功德，沒有功德算什麼？還是福德。念佛功夫裡頭離開一切妄想分別執著，那個念佛是功德，你能夠得一心不亂、得功夫成片，「德」就是講的這個，你念佛有功，你得一心不亂，或者你得功夫成片，功夫成片是你得到的。由此可知，如果你在這裡做功夫，功夫後頭沒有得，一心不亂也沒得到，功夫成片也沒有得到，你念佛都是福德，叫福不唐捐，不是功德，功德跟福德我

們要辨別清楚。你聽經，你到這裡來聽了兩個小時，聽經也是功，專心在聽，聽悟了那才是德，明白了、開悟了，那你這兩個鐘點是在修功德。這兩個鐘點聽下來之後，出了大門忘得乾乾淨淨，一無所得，一無所得算什麼？也算是福德，你來莊嚴道場，來湊人數，讓大家看到有這麼多人，莊嚴道場這是修福德。如果你真的聽明白、聽懂了、聽開悟了，那是功德。所以功後頭一定要有得，沒有得就變成福報，就變成福，這是我們必須要辨別清楚的。

這個功是什麼？清淨，清淨功；他得的是什麼？得的是眼；什麼眼？清淨功一定得清淨眼，清淨眼是佛眼，五眼圓明、十眼圓明，這是他所得的。所以長時間讀誦大乘，長時間聽經聞法，縱然我們根性不利，中下根性，只要時間長必有所得，你會有所得。得的現象自己能體會得出來，沒有學佛之前人糊裡糊塗，甚至於在社會裡面，好人、壞人都分不清楚，沒有能力辨別真妄，沒有能力辨別邪正，沒有能力辨別是非；現在學佛學了這麼久，漸漸有能力了。你有能力辨別，然後才能做功夫，功夫是什麼？遠離一切惡法，親近一切善法，斷惡修善，那就是德，這是真實的功德。所以真正修功德不要花錢，花錢不一定能成就功德，不一定花錢，成就真實的功德。今天時間到了，我們就講到此地。