

請掀開經本第六十一面：

【真實功德第三十一。】

在這章經文裡面，世尊為我們說了很多的比喻，來顯示極樂世界菩薩們自利利他的無量功德。夏老居士會集本總共採了十五種比喻，從這十五種我們就能夠體會到菩薩功德的殊勝，當然也是勉勵我們努力去效法，這才是世尊說法的真實義趣。請看經文：

【其智宏深。譬如巨海。】

這第一句是以大海來比喻菩薩的智慧。無論是自己修行，或者是教化眾生，一定要有深廣的智慧做為基礎；沒有智慧，不但不能夠利生，所謂利生往往是誤導了眾生，那個過失就很重了。世間人常說誤人子弟，誤人子弟的罪過，一般人往往把它疏忽了。過去我們在台中求學的時候，李老師給我們講了一個小故事。他說有一個醫生，醫術不太高明，看的病人都沒有病癒的，幾乎都被他看死了，看了二十多個統統都死了，這叫庸醫殺人。閻羅王把他找去，找去之後他喊冤枉，他說我絕不是有意害他的，是醫術不高明誤殺了他，誤害，不是有意的。閻羅王也把他判墮十八層地獄，他墮了地獄很不甘心，在那裡亂蹦亂跳。正在跳的時候，他底下有人在喊，說「老兄，你不要跳，你跳的時候這灰塵都落到我身上來了」。他就奇怪，他說，我判到十八層地獄，難道底下還有十九層不成嗎？他說「是，我是十九層」。他說，請問老兄，你做什麼的？他說「我是教書的」。教書誤人子弟，比庸醫殺人的罪過還要重，那是世間法；如果是佛法，佛法誤導一切眾生，這個罪過恐怕還在第二十層地獄，比十九層還要嚴重。由此可知，佛法始終建立在智慧的基

礎上。

智慧要怎麼求得？每一位學佛的同修，無論是在家、出家，都希望自己趕快開智慧。趕快開智慧，能開得了嗎？給諸位說，決定開不了。原因在哪裡？智慧是你本來具足的，不是從外來的，而是你現在有障礙，把你自己智慧光明障礙住了，透不出來。什麼障礙了？世尊說得很好，一個是妄想，一個是執著。你看《華嚴》上不是講得很清楚嗎，「但以妄想執著而不能證得」。假如我們能把妄想執著去掉，你本來具足的智慧就現前，這是世尊一語道破祕密。確確實實世出世間的聖哲，沒有能知道這麼詳細，釋迦牟尼佛為我們說破。妄想發展就變成了所知障，執著發展就變成了煩惱障，這個二障的根源就是妄想執著。因此佛法自始至終的教導，無非是破二執而已。人我執破了就是煩惱障斷了，煩惱障斷了就是人我執破了，就證阿羅漢果，念佛人就得事一心不亂。功夫成片就能夠自在往生，何況得事一心不亂！這個是真實功德，真實的利益。法執破了，法執就是所知障，你就證得法身大士，這就是常說的「破一品無明，證一分法身」，這是法身大士。在淨宗裡面講，就是理一心不亂，這個智慧現前了。所以諸位一定要覺悟，這個覺悟是對於事實真相明白了。

我們求智慧，多聽、多讀、多看，能不能得智慧？不能。你讀得多、你看得多、你研究得很多，你二障沒破，你所得到的，正是清涼大師所說的增長邪見，哪有智慧？世尊在大乘經論裡面常講的，叫「世智辯聰」，這是世間的聰明才藝，這個不是真智慧。真智慧是破無明、斷煩惱的，智慧一現前，無明煩惱決定沒有了。人很聰明，好像很有智慧，但是煩惱執著、人我是非還很多，那個就不是真智慧，佛家叫做世智辯聰，這個沒有用處。如果用得恰當，修一點人天福報；用得不恰當，就造作無量無邊的罪業。哪一個造大

罪業的人，不是世間很聰明的人呢？他不聰明，造不了那麼大的罪業，害不了很多眾生。世智辯聰，即使用得恰當，也只得一點人天福報，這個是佛不鼓勵我們去修學的；佛鼓勵我們求真正的智慧，真正的智慧要從戒定這才開慧。戒是什麼？這個戒很難講，經論上所講的都是講原則，你要能夠體會。戒是守法，小乘戒律侷限在佛的禁戒；大乘的戒律，包括佛在經論裡面所說許許多多的教訓叫教誡。那個「誡」字通常我們加一個言字邊，加個言字邊這個戒律之戒，這就是包括經律論所有的教訓。這許多教誡裡面，我們也要把它綱領找到，才有下手之處、有入門之處。最重要的指導的原則，三皈戒，就是三皈依，三皈依教給我們「覺而不迷、正而不邪、淨而不染」。我們學佛人所修的，修什麼？修覺、正、淨，這個先把目標找到了，我們是學這個。

修學的順序，四弘誓願裡面給我們講得明白，先要把心量拓開。佛家所謂是「慈悲為本，方便為門」，你要有真正的慈悲心，慈悲心是能夠憐憫眾生、愛護眾生。教你發心，發「眾生無邊誓願度」，要能夠度脫一切眾生，要有這種心願。為什麼教你發這個心願？諸位要曉得，這個願心是一股無比的力量，它來推動你自行化他。你能夠精進不懈，每天努力去修學，什麼力量在推動你？這個願心在推動，你永遠不會懈怠。我們世間人在社會上勤勞的工作，推動的力量是名利，你們想想，沒有名、沒有利，你還幹不幹？你就不幹了，什麼事也不想幹了；名利在推動。佛菩薩自度度他，既不要名，也不要利，什麼力量推動他？願心推動他，所以這個是說在第一。你沒有這個動力，佛說再好的方法，你也不可能去做，為什麼？沒有東西推動你。從哪裡做起？從斷煩惱做起。怎樣斷煩惱？那就要守法。老師，老師就是佛菩薩，佛菩薩教給我們這些方法，我們要遵守，能守法，然後才能夠接受教導。心地清淨，佛所有一

切的戒法，都是教給我們修清淨心的，教我們要修真誠的心，清淨心、平等心、慈悲心。有了基礎，這才可以學法門，「法門無量誓願學」，這才有資格學法門。

學法門是菩薩的事情，菩薩怎麼個學法，是不是也像我們現在這種修學方法？給諸位說，不是的。樣子很像，佛講經說法，這些菩薩海會都在這裡聽聞，樣子是很像，但是實質不相同。實質上是什麼？我們在這裡講經說法，大家在這裡聽，不但聽了不會開悟，有的時候還把意思聽錯了。佛說法，這菩薩海會在聽，是個個都開悟，有人大悟，有人大徹大悟，也有人小悟，他都有悟處，原因在哪裡？菩薩心地清淨；我們今天聽了不開悟，是心不清淨，聽了反而把經意思解錯了、曲解了，那是妄想太多，妄想執著。妄想就會把經義想錯了，執著就是你為什麼不開悟的原因。這在形式上很像，實質上完全不相同。這都是我們要明瞭，我們要覺悟，然後才曉得我們從什麼地方學起。今天我們在講堂講經、聽經，我們的目標還是在斷煩惱，不是在學法門，這就對了，就沒錯，把我們的妄想伏住，把我們的執著打破，我們今天在做這個工作；絕對不是法門無量誓願學，如果你把目標定在法門無量誓願學，你就一無所得了。因此，我們說、聽，都不要用意識心，聽懂了很好，聽不懂沒關係，聽不懂怎麼？不需要懂。我這一個半鐘點，心裡妄想少了、妄念少了，我精神意志集中，這就好，這在此地一個半小時就是修行、就是功夫，對你戒學、斷煩惱的修學，多少都有一點幫助。

這個地方是講極樂世界的菩薩，極樂世界菩薩我們知道，從凡聖同居土下下品往生的，像我們這樣程度去往生的，這是凡聖同居土往生的，難道也有這麼大的智慧，『其智宏深，譬如巨海』嗎？有，這實在不可思議。其實這個裡面事實的真相，知道的人不多，我們一定要清楚；不清楚，對於我們往生就發生障礙。念佛的人，

這個經好，這個經就是清楚明白，你決定不會發生誤會，經題上明明白白的給你標示清楚，「清淨、平等、覺」。《楞嚴經》上大勢至菩薩教我們念佛，「都攝六根，淨念相繼」。你要問，什麼叫都攝六根、淨念相繼？清淨平等覺就是的。我們用清淨心念、用平等心念、用覺心念，覺就是清清楚楚、一絲毫都不迷惑，這就是淨念；只要這個念頭不中斷，就是相繼，沒有一個不成就的。這樣念佛人念到功夫自自然然成就，最低的成就就是功夫成片，他心裡面沒有妄想，沒妄念，為什麼沒有妄念？一心一意求生淨土。這是對自己來說，這個世界是非好歹，與我全不相干，心清淨，心定了。有機緣，把這個念佛法門介紹給別人，推薦給別人，這就是化他。人家能接受，歡喜；不能接受，阿彌陀佛，也沒有關係。不是說，他接受、我歡喜，不接受、我煩惱，那你又錯了。接受，很好；不接受，也沒有關係，阿彌陀佛那種子已經種下去了，慢慢再來，多生多劫之後，他這個善根還是會起現行的，還是會成熟的。這個多自在！這樣心就定了，所以在往生的時候功夫成片往生。

往生，佛來接引你，在接引的時候先佛光就照到你，佛光一照，你修學的功夫馬上就提升了一等。人家鳩摩羅什大師翻《阿彌陀經》，「一心不亂」翻得不錯。雖然梵文原本裡面不是一心不亂，一心不亂這字是鳩摩羅什大師他翻的，但是他沒翻錯，如果他要翻錯了，玄奘大師一定把它指出來，他沒翻錯。為什麼沒錯？因為阿彌陀佛接引你到西方極樂世界，確實是一心不亂。為什麼？你功夫成片，佛光一照你就升等了，就升到一心不亂，所以你到西方極樂世界當然就是一心不亂，要明白這個道理。我們這個經上講的，這是照原文翻的，「一向專念」，看到一向專念，我們每個人自己都很有把握，這個我們做得到。一心不亂，就嚇到了：這個功夫太高了，恐怕我一生都做不到。因為一心不亂是什麼？見思煩惱斷掉才

是事一心，破一品無明、證一分法身才叫理一心，那的確確不是一生能夠做得到的。殊不知這個事情，在往生的時候佛來接引，佛光一照就升等，功夫成片的升到事一心不亂，事一心不亂的就升到理一心不亂。再蒙彌陀本願功德的加持，那個智慧，這是佛加持給他的智慧，就跟那些法身大士、等覺菩薩好像是差不多，就是這個道理。所以這一句，凡聖同居土下下品往生，也是這樣的。那個世界叫平等世界，它不是差別世界，平等世界；除非你不能往生，生到那個地方就是這個境界，這個是真正不可思議。因此我們要著重理智，平常處事待人接物不要用感情，感情是迷，不用感情就是理智、就是智慧，總有少分與西方世界氣氛能夠相應。我們用理智、不用感情，這就有幾分相應，對於念佛求生淨土會有幫助。第二個比喻是：

【菩提高廣。喻若須彌。】

智慧，「其智宏深」，宏是大，智慧大、智慧深；菩提高、菩提廣。『菩提』是什麼？用現代的話來說，就是警覺心，菩提是覺悟、不迷。警覺心很高，無論在什麼時候，無論在什麼場所，他都有高度的警覺。如果不具體跟同修們說，這高度警覺，到底那個警覺是個什麼樣子，我們怎麼學法？特別是在現前這個社會，處處都是火坑，處處都是墮地獄的陷阱，你在這個社會上處事待人接物要小心謹慎，這就是警覺，這就是菩提，決定不墮三惡道。

昨天我在高雄講《無量壽經》圓滿，有不少人皈依，我給他略略的講解三皈依的道理，我就特別提醒這些在家的居士們，在家居士心是好心，好心怎麼樣？沒有菩提、沒有警覺心，往往好心做了錯事。什麼樣的錯事呢？譬如說對法師的供養、對法師的恭敬，這是應該的；殊不知，供養一多了，這法師就變心了，就貪財了，貪心起來。他沒有錢，什麼都沒有，日子過得很苦，道心堅固，為什

麼？「這個世界太苦了，趕緊求生西方極樂世界！」這錢財一多，「這世界不錯，極樂世界我也沒見到，釋迦牟尼佛講的到底是真的、是假的？」問題馬上就來了，就墮落了。恭敬，居士們對出家人，尤其是年輕的、剛剛出家的，過分的恭敬，他貢高我慢，自以為了不起，就墮落了。所以說你們居士把出家人，人家出家好心，所謂說「初發心出家，成佛都有餘」，為什麼他以後搞墮落，搞到墮三惡道了？都是你們居士們害的他。你們不是有意的，不是有心的，我知道，你們是好心，好心做了壞事。所以說自己警覺心不夠，出家人警覺心是更不夠，很容易就上當，很容易就墮落，非常非常可怕。

我給他們授了皈依之後，授完之後我就趕快跑，為什麼？後頭一大堆人要供養，我跑掉了，供養不到了，這個要知道警惕。古德教訓都是真實語，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。十方恭敬供養來做好事的，你要不能認真負責任幫助他們做到，這個消化不了。眼前好像得一點便宜，一轉眼三途苦報那沒完沒了，不知道這個事情的可怕。所以我在這一點提醒諸位同修，這個世間確確實實步步都是陷阱，步步都是火坑，你要時時刻刻提高警覺。警覺心的『高廣』像『須彌』山一樣，用這個來形容菩薩警覺心高。所以菩薩無論在什麼環境裡面，無論是遇到什麼樣的人，他不會被欺騙，他不會受害，原因在哪裡？警覺心高。這是說這個意思，我們應當要學習的。第三個比喻：

【自身威光。超於日月。】

『日月』是光明，這個地方講的是自己要修持，要有威德。這個『光』，當然佛菩薩會放光，我們放不了光，在我們凡夫只好講光彩、風度，我們凡夫講這個光是光彩、風度，現在人講氣色，氣色就是光的意思。『威』是威德，一個人有德行，真正能夠修養自

己的道德，有風度，氣色自然就好，走出去，人家對你敬仰之心自自然然就生起來了，對你很尊重、很尊敬。佛弟子一定要培養，這個佛弟子走出去拖拖拉拉的，教人家瞧不起，這是侮辱佛菩薩。人家一看，「釋迦牟尼佛的學生這種樣子，不要跟他學！」連釋迦牟尼佛的臉上都含羞，羞辱佛菩薩，那就是我們的罪業。你看《地藏經》上，《地藏經》裡面全經都是講孝道，都是教給我們孝在日常生活當中應該怎麼樣去實踐、去做到，全經都是的。第一個例子，舉的是長者子見到佛相好光明，生起恭敬心，問他這個相好光明是怎麼修來的，這個是講地藏菩薩修因第一個例子，婆羅門女還在後面。第一個示範最重要，他就是「自身威光，超於日月」，教眾生看到之後，生仰慕之心，這就是自行化他，人家生仰慕；來向你請教、向你學習，這就是化他。所以佛弟子對於威儀不能不講求，對於風度不能夠不注意。

我們看菩薩的造像，無論是中國、是外國，菩薩的相貌都圓滿，衣著都整齊，都很華麗。這是大乘跟小乘不一樣，大乘是開放的，是教人生歡喜心的。小乘那是小學生，保守，要穿制服，穿得整整齊齊的；大乘不是的，大乘要入眾，社會上各種不同的團體，你進去之後都能教大家生歡喜心，都能教大家對你尊重。所以小乘那個袈裟是染色的、雜色的，大乘的海青是黃色的，袈裟是紅色的，那個更莊嚴的金色的袈裟，不一樣。這是著重於我們外表的形象，「自身威光」就是要著重外表的形象，要能教一般初學的人、未學佛的人，對你生起恭敬之心、仰慕之心，想學你。看到你這麼莊嚴、這樣自在、這樣幸福、這樣快樂，他就想學佛，他問你，「你怎麼這麼好？」你說，我是學佛的，我是念佛的。他自然就來了。所以我們這個形象就是佛教的招牌，這招牌不能不漂亮，不漂亮就不能夠接引大眾，不能把佛法宣揚給一切眾生，所以要注意形象。

【其心潔白。猶如雪山。】

這個地方的『雪山』是指喜馬拉雅山，喜馬拉雅山高，終年積雪，那個雪不會化的，所以這個山是純白色，沒有一點雜色。這是用它來比喻我們心地的清淨，一塵不染，不被六塵所染，也不被六識所染，保持自己的清淨心。我們這個經裡面講到修行的綱領，第一個就是清淨，這個是非常非常重要。今天的社會處處都是染緣，你眼睛所見的、耳朵所聽的，六根接觸六塵境界，樣樣都是嚴重的污染。一個學佛的人，如何能夠防範、能夠保持心地清淨？只有一個方法，多看佛菩薩的像，我不看別的，我看佛菩薩的像；多聽佛號，現在我們錄音帶，有念佛的帶子，聽讀經、聽念佛；口裡面多念佛，少說廢話。什麼叫廢話？不是阿彌陀佛，一律都是廢話。我們要多多去想想，唯有這個方法才能真正保持心地的清淨；心清淨了，身當然清淨。它這個兩句，「自身威光」跟『其心潔白』，內外都有影響，一個人能夠著重自己外表的形象，他的心自然收斂，不敢放逸。心地清淨，這個威德、光明自然流露，所謂誠於中，一定形於外，絕對不是裝模作樣出來的，自自然然流露出來的。第五句：

【忍辱如地。一切平等。】

前面講清淨，這兒就是『平等』，不平等是很難做到清淨的，你要想做到清淨，一定要修平等心。佛在此地用大地來做比喻，大地真的平等，你用最好的香水滴到地上，它接受；最骯髒、污穢、臭穢的東西放到地上，它也接受，它沒有排斥。換句話說，我們的心對於順境逆境、善人惡人，統統平等的接納，不要去分別，分別就錯了，不是別人錯，是自己錯。為什麼？又起分別執著，又打妄想。但是善惡好醜不能不知道，如果不知道那你是愚痴，你沒智慧。善惡好醜是清清楚楚，絕對不分別、不執著，這是菩薩。為什麼

不要分別執著？各有因果，諸佛菩薩都不能代替，這是前面「菩提高廣」教我們要提高警覺。諸佛菩薩看得清清楚楚、明明白白，人家心平等，我們為什麼不學佛菩薩？我們看得也很清楚，也應當像佛菩薩一樣的平等。平等心保持著真實的智慧，你智慧不會失掉；稍稍不平，就落在意識裡面，意識就是分別、執著、妄想。所以一定要修忍辱，要能忍，我們世間法裡還常說「小不忍則亂大謀」，一個大的計畫、一個大的事業，如果小事不能夠忍耐，那都是空想，不會成就的；何況出世間的大法，不能忍耐，怎麼能成就？小成就是小的忍耐，大的成就是要大的忍耐，你忍辱功夫之大小，決定你自己修學之成就，這個是一點都不會錯的。所以菩薩行裡面，雖然歸納成六度，所謂六大綱領，最重要的無過於布施、忍辱。布施、忍辱還是有關連的，布施是放下、是捨，那個不肯放下、不肯捨的，他就不能忍；真正能放下、真正能捨的，自然他就能忍。所以能忍的人必定能放下，能放下的人一定能忍耐，它相輔相成。

【清淨如水。洗諸塵垢。】

前面「其心潔白」，是從性體上來說要保持，這個地方是講修功，前面講性德，這一句是講修德。心不錯，本來是很清淨的，現在不清淨了，現在有染污，染污怎麼辦？染污要把它洗乾淨。用什麼方法洗？用佛法洗。佛法好比淨水，能把你心地的污染洗得乾乾淨淨，你只要依照佛法修學就行。佛法這麼多，我們依哪一個法？給諸位說，你就依這一本《無量壽經》就夠了。怎麼知道依這一部《無量壽經》就夠呢？因為大勢至菩薩告訴我們，依一句佛號都夠了。你看《楞嚴經·大勢至菩薩念佛圓通章》裡面所講的，就是一句佛號，從初發心一直到成佛，這一句南無阿彌陀佛，就能夠把心地一切污穢洗得乾乾淨淨，何況這一部《無量壽經》！所以你要把事實真相明瞭，這才不至於懷疑，懷疑就會產生障礙。你不懷疑，

功夫一直用下去，你的心地一天比一天清淨；換句話說，染污一天比一天減少。在日常生活當中時時刻刻勘驗自己，這個功夫才用得得力。譬如說我們看的一些人，好人、壞人，尤其看到壞人，一看心裡就不高興，這就不行，就被染污了；看到一樁事情做得不對，這心裡也不痛快，又被染污了，很容易發覺。一天到晚，如果這樣子提高警覺的話，在這上下功夫，逐漸逐漸，看不慣的也看得慣了，看不平的也若無其事了，這是你功夫進展，你心地清淨了，你忍辱成就了；事情清清楚楚、明明白白，智慧增長了。我們修行功夫，從這個地方去測驗，看看自己是不是一年比一年進步，年年有進步，很好，這個是值得慶幸的；月月有進步，那大概往生都沒有什麼大問題，那是功夫相當得力了，月月都有進步。一定要認真，認真去檢點，認真去反省。

【熾盛如火。燒煩惱薪。】

『熾盛如火』是比喻智慧，心清淨了就生智慧，清淨心起作用就是智慧。唯有智慧能斷煩惱，這是比喻，把煩惱比作柴禾，把智慧比作火，火把柴禾燒盡了。所以智慧一現前，煩惱、無明統統都斷了，用這個來做比喻。

【不著如風。無諸障礙。】

我們在這個世間障礙重重，不自由、不自在。障礙從哪裡來的？再看看佛在經上講的，想想真的不錯，所有障礙都是你執著來的；你要不執著，哪來的障礙？本來沒有障礙，障礙是你自己找的。佛在《金剛經》上教給須菩提尊者，弘法利生要遵守他兩句話的教訓，「不取於相，如如不動」，就沒有障礙了。你真能做到這兩句話，那就入了華嚴境界，理事無礙、事事無礙。為什麼？外不著相、內不動心，還有什麼障礙！所以這裡比喻『不著如風』，你看風，通過任何地方它不執著，它就沒有障礙；你只要一執著，障礙就

來了。無論是自己生活，無論是幫助別人，都不執著，你才真正得大自在。

到這個地方是一小段，以上所說的都是自己的性德與修德。經文「其心潔白，猶如雪山」，這前面四句偏重在性德；從第五句「忍辱如地」到「不著如風」，這是偏重在修德，性修不二，但是它有偏重。自利然後利他，下面是講利他之德。

【法音雷震。覺未覺故。】

『法音』是為眾生講經說法，『雷震』就是比喻，響雷這個音聲能夠引起人的警覺，震動人心，使沒有覺悟的人聽了之後恍然大悟，他今天真的明白、真的覺悟了，得到佛法真實利益。如果佛菩薩不為我們說法，我們不曉得六道輪迴的真相、不知道十法界的真相，我們永遠不會覺悟，永遠不會起個念頭「我要了生死、出三界」，不可能知道這個，也不曉得用什麼方法能夠出離，那就是不覺。佛菩薩給我們最大的恩惠就是說法，我們聽了真正覺悟。

【雨甘露法。潤眾生故。】

這兩句，法音、甘露，都是比喻佛說法利生。兩句合在一起，如果意思相同的，這個文章就可以把它刪掉一句，多餘的。兩句連在一起，意思就有一點不相同，前面的「法音」是以音聲為佛事，這個地方的『雨甘露法』，就不是音聲，告訴你六塵都說法，口能說法，身能表法，身是色相，色相也能表法。因此佛法裡面，要用現代話來講，完全用藝術的教學。十法界的眾生（不單單是我們這個地球上的人，這眾生）沒有不愛美的，大家既然愛美，佛就利用美來教學。你看佛的講堂，道場（道場就是講堂）所有一切設施美輪美奐，這個很吸引人；造像美，達到高度的藝術，佛像、菩薩像、龍天護法像，沒有一尊不美；所有一切的陳設也美，幢幡寶蓋、香花供養，真的做到盡善盡美，以這個來教學，以這些來表法。知

道美裡面所含的真義，你從美裡面就得到了真，真是理，理明白了；得到了善，善是行持，你對人對事對物都會做到恰到好處，這個恰到好處就是善。不過分，也不不及，做到恰到好處；過分了不善，沒有到也不善，恰恰做到好處，那叫善。所以佛法的教學實在是不可思議，不是一般人能夠想像得到的。

就是佛菩薩的相，佛相完全是一樣的，佛佛道同，它表這個意思；可是現在人造佛像，造的佛像都不一樣。佛佛道同，奈何人心不同，所以人造的佛像，造得就不一樣了。如果佛造的像，決定是一樣的，像我們這個經上講的西方極樂世界的人，沒有兩個相貌的，相貌完全相同的。西方極樂世界所有一切大眾相貌都相同，何況是諸佛如來！相貌相同，對於凡夫來講，來辨別哪個是佛、哪個是菩薩、哪個是觀音、哪個是勢至，怎麼個辨別法？只有從他的姿態、手印，佛法叫手印，我們現在人叫手語，就是手語，從這些地方看出，能辨別這是觀音菩薩、那是大勢至菩薩。羅漢相就不一樣，為什麼？羅漢沒有破無明，所以心不一樣，相貌就不一樣，相隨心轉。破了無明，證得法身，心是一樣的，所以相一樣，菩薩跟菩薩的相一樣，佛跟佛的相一樣。阿羅漢沒有破無明，還是用八識心，所以心不一樣，每個人面貌不一樣。阿羅漢相有些很古怪，稀奇古怪的，但是你仔細看都很善良，那就是他心善良，他現的相貌也善良，縱然長得很古怪，也很善良，不是一個惡相。

這就是除了音聲說法之外，六塵都說法，就是六塵都表法，我們要懂得，這個樣子才能夠普遍的滋潤眾生。『潤眾生』範圍就非常之廣大，好像雨露，大樹受到滋潤，小草也受到滋潤，它是平等的，也沒有分別。

【曠若虛空。大慈等故。】

這一句是比喻心量之大，能夠包容，我們今天講度量，大人有

大度量。誰是大人？佛菩薩是大人。你看經典裡頭《八大人覺經》，八是八條，那八條都是大人覺悟的經。「大人」就是佛、是菩薩，我們要學佛，就是要學大心量。所以佛門，這在從前，佛的道場，一進山門就是天王殿，天王殿當中彌勒菩薩就表這個意思，就代表大度量。我們四天王的像，因為台灣寺廟雖然多，天王殿不多，供養四大天王的很少，所以我們印得很多，希望大家能夠普遍的供養，這四大天王是護法神。我們家裡可不可以供養？你們說可不可以？我問你，你們家裡想不想要護法神保佑你？如果想要護法神保佑我們家裡平安，這就很有必要；如果你說不要、不需要，不需要那就算了，護法神就不來了。家裡非常需要。不過我們這次印的這個像比較大一點，也許家裡房子小一點，這個佔的面積很大。所以我想下一次我們再印小張的，再印小張的時候印成一張就好了，不要印成五張，一張你鑲一個玻璃鏡框，家裡面可以供養。如果你家庭客廳大的話，這一擺開也很好看，很莊嚴。家裡來的客人一看到這個四天王，你就可以給他介紹，就給他上課，他就知道。四天王當中彌勒菩薩，這是教給我們學佛的人心量要大，要一切都能包容，要真正去學。假如那個朋友到你那兒看到彌勒菩薩，「你的心量這麼小，不像！」這就很難為情。一定要認真的去學習。

東方天王表負責盡職，手上拿的琵琶，這個琵琶含義就很深，就是剛才所講的，處事待人接物要做到善。彌勒菩薩代表真，能夠包容，這是真。處事待人接物要善，善就是什麼？那個弦要調到恰到好處，音色才美。太緊了，緊了彈就彈斷掉；太鬆了就不響。所以一定要調到恰到好處，這就是善，它代表這個意思，表示不能過分，也不能不到，代表這個意義的。南方增長天王，代表精進、代表進步，手上拿的寶劍，劍代表智慧，慧劍斷煩惱，代表這個意思，沒有智慧就不能進步。西方天王廣目是代表多看，就是我們今天

講的觀光考察，到處去看看別人。手上拿的是龍，龍代表什麼？代表這個社會人情事理變化多端，龍是善變的，代表變化。你看得多、知道得多，你對於這種種複雜的變化，你才能應付得了，降龍是這個意思。並不是真的一個龍，你把牠降伏住，降伏住有什麼用處？沒有用處。所以它這個龍是代表社會上千變萬化的這些事情的。你要有能力能夠制伏得了，社會才能安定，才能給大家帶來幸福安定的生活，是取這個意思。北方天王多聞，手上拿的傘蓋，傘蓋是什麼？是防止染污，聽太多了心理受染污，有個傘蓋防止。它的用意很深，這個就是什麼？這個就是美。

你才曉得，真、善、美、慧，佛門裡頭才有，離開佛門之外，那真善美慧是有名無實。從這一句諸位細細去體會，然後你才真正了解，『真實功德』不可思議。這是講的心量廣大，彌勒菩薩代表心量廣大，『大慈等故』。

【如淨蓮華。離染污故。】

這是比喻，佛門裡面用這個表法最多的是蓮花，蓮花比喻清淨，它表法的意思很明顯，所以取這個意思。蓮花的根長在泥土裡面，它的莖是在水當中，花開在水的上面，這個表法就很明顯。佛把這個泥比作六道，六道都是染污；把水比作四淨法界，就是佛、菩薩、聲聞、緣覺，這個是水代表的，清淨的；花開在上面，不但六凡不染，四淨也不染，超越十法界。超越十法界，這是佛教給我們的，佛沒有教我們停留在佛法界，那就壞了，停留在佛法界是什麼？沒有離開水面，還在水底下。超越十法界，那叫什麼？《華嚴》上不得已起個名字叫一真法界，超越十法界叫一真法界，所以一真法界在十法界之上，那是佛菩薩希望我們證得的，這個要知道。所以蓮花表這個意思，不但六凡不染，世間法不染，出世間法也不染。《金剛經》上佛講得很明白，「法尚應捨，何況非法」，法就是

指佛法，佛法怎麼樣？還要丟掉，何況世間法！世法、佛法統統不執著，蓮花代表的意思。

十五句，我們講了十二句，這時間已經到了，我看底下我們留到下一次再講好了。