

請掀開經本，第八十六面，第一行看起：

【大乘義章曰，癡闇之心，體無慧明，故曰無明。】

這是解釋什麼叫做『無明』，這個名詞在佛學經論裡用得很多，這個解釋可以說簡單、明瞭。『癡』就是愚痴，愚痴的人沒有智慧。『闇』是不明，所以叫闇鈍，我們常講一個人根性很遲鈍，現在所謂反應很遲鈍，這都是屬於闇的意思。

『體無慧明』，無明、沒有智慧，對於一切事理都不能夠明瞭，這就叫做無明。實在說這個解釋，文字是很簡單，可是它的意思是很深很廣，我們一般講是淺說，要往深處說才能夠顯示這個名詞真正的義趣。這個慧，智慧與明瞭，它真正的意思，是對於宇宙人生一切諸法都能夠通達明瞭，這樣的智慧才是經上講的般若智慧；如果對於宇宙人生的真相不能明瞭，就叫做無明。所以無明的意義很深。底下一條：

【探玄記三曰。】

《探玄記》是賢首國師《華嚴經》的註解，他這個註解的名字就叫《華嚴經探玄記》。『三』是第三卷，裡面有這麼一段話。

【三昧，此云等持。】

這是解釋什麼叫『三昧』。

【離沉浮故，定慧等故，名等也，心不散故，住一境故，名持也。】

這個解釋也解釋得很好。三昧是梵語，『此云』，這個「此」是指中國、此地，就是我們中文的意思叫『等持』。什麼叫等？等是均等，我們講平等。『離沉浮』，沉浮是二邊。沉是昏沉，昏沉

的相在靜坐的時候最容易看出來。譬如念佛，念佛當中有一段時間的止靜，大家念累了，念累了大家坐下來，坐下來的时候心裡頭默念，口不要出聲，這是調身。在這個時候就有許多人打瞌睡，一坐下去就睡著了，這個叫沉，叫昏沉，睡著了。另外一個現象，他在止靜的時候，靜下來坐，心不定，心裡七上八下，胡思亂想，妄念紛飛，那叫浮，浮躁。這是兩種現象。

這兩種現象都沒有，叫『等』。這兩種現象沒有，顯示這個人有定、有慧。他有定，他心就不浮，定能夠把妄念伏住；他有慧，他就不昏沉。所以昏沉的人沒有智慧，心裡面浮躁的人沒有定力、沒有定功。定慧均等，這叫三昧。有定沒有慧，也不行；有慧沒有定，也不行；慧多定少，或者定多慧少，都不叫三昧。三昧也翻作正受，就是正常享受。等是定慧均等，這個地方註得好，「離沉浮故」，因為離沉浮，定慧才均等。

『心不散故』，我們講的精神、意志能夠集中，他心不散亂。

『住一境故』，心裡面能夠守住一個境界，這叫持。我們念佛人講執持名號，就是要你精神、意志集中，心住在佛號上，念念讓這一句佛號不間斷，這叫持。所以念佛叫執持名號，名號就是境界，讓心住在這個境界上。這種方法，在佛法裡面就稱之為念佛三昧，這是專修念佛法門的。七十九段。

【普賢行願品曰，諸佛如來以大悲心而為體故，因於眾生而起大悲，因於大悲生菩提心，因菩提心成等正覺。】

我們先說這一段，這一段叫法說，就是說法，底下是用比喻來顯示。『諸佛如來』，這是指的過去、現在、未來三世十方諸佛，沒有例外的。佛是什麼心？佛是『大悲心』，就是大慈大悲，離開了大慈悲心就不是佛。諸位要曉得，如果沒有大慈悲心，修積一切善法，魔所攝故，這都是《華嚴經》上講的，那不是佛、不是菩薩

，是魔王。魔王也修積一切善法，所以他有高度的智慧，有很大的福報。他跟佛不一樣，佛有大慈悲心，他沒有大慈悲心，這是佛跟魔我們多少要能夠辨別。千萬不要學佛最後變成魔，那就壞了，魔沒有不造業，造業之後他要受果報，佛門裡常講三世怨，就是特別提醒我們。

最顯著的，我們讀歷史，看看現前這個社會，在歷史上一些作國王的、作大臣的，權勢喧赫一時的，都是過去生中可以說累劫修得的福報，不是一生，多生多劫修積的福報，他這個果報現前。享受果報的時候，很可惜他有無明，他沒有智慧，因為他無明，他才造作一切惡業，為了鞏固自己的權勢，殺害許多的眾生。福報享完了，他罪業現前，所以沒有不墮三惡道的。你看過去歷史上這些人物，再看眼前我們這個社會許多的國家，你看他們的這些領導人。所以，我們必須要有能力辨別佛與魔。

如果有智慧，他就不會做糊塗事情，有智慧的人知道，業因果報絲毫不爽。譬如你命裡是作國王的，你命中該有多少年帝王的福分，誰都障礙不了。這個事情說老實話，把《了凡四訓》念透，你就明白了。知道一個人在世間，無論是大的福報、是小的福報，所謂「一飲一啄，莫非前定」。那個人對我的名利有妨害，我必須要把他除掉，不明因果的人幹這個事情，他認為把他除掉，我的名位可以鞏固。其實不然，你把他除掉，你的名位能保持，還是你命裡頭有的；你不除掉他，你命裡頭還是有。如果你命裡面有的福分，別人能夠迫害，這個不得了，這是什麼？有人有能力破壞因果，佛菩薩都拜他做老師，佛菩薩做不到，因果定律沒有人能夠變更的。明白道理之後，《了凡四訓》講了，君子樂得作君子，小人冤枉作小人，沒有這個道理！

因果的理很深，因果之事實講也是不可思議。你真正通達明

瞭，防人之心不可無也沒有了，也不必要，何必要防人？不需要！害人之心不可有，防人之心也不需要，你看這個人多自在。你要問他為什麼自在？他深信因果報應。別人能夠傷害我，那都是命中註定的；命裡有這個福分，再惡的人、再大的冤家也沒有辦法傷害你。我們學佛說實在的話，最基本的觀念要深信因果，我們就不造業了。我們道場有人能破壞嗎？不可能的事情。今天防這個，明天防那個，造作罪業！

我過去在台北，佛陀教育基金會裡面有一個大家都很不滿意的人，來的時候很好，到以後他的性情變了，做一些破壞道場的事情。那個時候簡居士負責在管理道場，就來問我，他是要用方法把他趕走。我就告訴他，不要得罪人，冤家宜解不宜結，我勸他。我說遇到這樣的人怎麼辦？我們修清淨心，老實念佛，必有感應，正法道場，妖魔鬼怪決定不能破壞的。簡居士聽到我的勸告，他就沒動這個念頭了。過了一個多月，那個人要請假，他不幹了。簡居士來給我講，果然有感應。我說這不是很好嗎？以後見面大家都歡歡喜喜的，我說他來辭職，你不要留他就好了，問題不就解決了嗎？所以，的確有感應。就是惡人，存心想來破壞的，你也恭恭敬敬對待他，自然有佛菩薩來護持，我們要操個什麼心！我們一操心就造罪業，這個要知道。一定要相信佛菩薩，諸佛護念，龍天護持，相信佛菩薩、相信護法神。我們自己守住身心清淨，培養清淨心、平等心、慈悲心，這個重要。可是你要是不相信的話，不相信佛也不信法，相信自己有聰明、有智慧可以應付這些惡人，那就完全錯了。這是我們看到許多學佛的人不明理，也是被無明蒙蔽，智慧不開，所以造作惡業，跟眾生結這些惡緣，太不值得。

所以要學佛，就在此地學，學佛的大慈悲心，以清淨、平等、慈悲對待一切眾生。善人，我用這個心對待；惡人，也用這個心對

待；擁護我們道場，我用這個心對待他；破壞我這個道場，我還是用這個心對待他。諸位要曉得，道場破壞沒有關係，我自己成佛了。他來把道場破壞了，實在講，道場的法運就到此為止。如果道場有福、有法運，他就沒有能力破壞；他有能力破壞，證明不是他破壞的，剛剛好法運到這裡完了。要懂這個道理，這個道理很深很深，才知道清淨心、智慧的重要。

『因於眾生而起大悲』，大悲心從哪裡生？憐憫一切眾生。眾生苦，幫助他解決苦難，這個憐憫心稱之為大悲心。『因於大悲生菩提心』，菩提心從哪裡生的？從大悲心生起的，菩提是真正覺悟。覺的程度有淺深不同，經典上常講的無上正等正覺，淺的是正覺，深的是無上正等正覺。這樣的標準我們凡夫也很難達到，不得已把標準再降低，降到最低的標準，你真正領悟到世間無常，三界統苦，不要說做人苦，你生天還是苦。你能夠知道人生苦、六道苦，這個人就覺悟了。再進一步是你能夠知道人與人相處苦，為什麼？這裡頭是恩恩怨怨，冤冤相報沒完沒了，這個苦。

人與人相處，人與一切有情眾生相處，都在一個緣字，緣裡頭有善緣、有惡緣，而實在講，善緣少、惡緣多。換句話說，你在這個世間遇到的，善人、對你好的人少，對你有敵意、惡意的多。為什麼會多？你自己造成的，自己造的因，自己要承受這個果報。真正覺悟了，我們在《觀經》上看到韋提希夫人，她向釋迦牟尼佛講了兩句話，我們聽了很中聽。她說希望自己將來生生世世永遠眼不見惡色，耳不聞惡聲。我想這兩句話每個人聽到都歡喜，這是至善的果報，至善之果必有至善之因。善因是什麼？我們對於一切眾生不起一個惡念，不說一句粗話，你的果報才真正能夠得到，眼不見惡色，耳不聞惡聲。你不修因，你怎麼能得到果報！必須要知道，你對人兇狠，還有人對你更兇狠的。不論是有意、是無意，一飲一

啄，莫非前定，統統有因果報應。我們希望得至善之果，為什麼要造惡因？所以佛教給我們要修戒定慧，戒定慧是純善無惡，戒是樣樣如法，定是不動心，慧是明瞭。明瞭什麼？因果報應明瞭、是非善惡明瞭、真妄邪正明瞭，這是智慧。菩提心是這麼生起來的。因菩提心，才能夠成等正覺，等正覺是成佛，成就無上正等正覺。

學佛，特別是我們生在這個時代，惡緣惡境會常常遇到，自己一定要提高警覺，過去世沒有修善因，我才遇到這麼多惡人，我才遇到不順心的環境。明瞭之後要修，修什麼？眼前一切的，無論是順逆境的受，一定要承受。順境不說，逆的環境，惡人相處，他給我們的污辱，要承受，不要起一念惡意，知道什麼？他對我的惡行、惡言、惡色，是我過去造的惡因，今天我應當要承受這個果報。如果我不服，你就又造業因，這個報就沒完沒了。真正明白人，我承受了，這個帳到這裡就結了、就報掉了。以後再見面，他對我的顏色會緩和，為什麼？報掉了，他對我的惡意會減輕，甚至於會轉變。所以，一定要懂得承受果報，不應該在接受果報裡起絲毫怨恨之心，這要不得，要平心靜氣的去忍受，這就是修戒定慧。佛法講修行在哪裡修？就在這些地方修。《華嚴經》末後五十三參叫歷事鍊心，人事環境當中、物質環境當中，在工作裡面、在應酬裡面去鍊心，鍊清淨心、鍊大慈悲心。極惡之人，我們也不懷絲毫的惡意，我們看到，把全世界的佛法都毀滅掉，我們也不動心。你不要說「我要來護法，要怎麼樣，這個惡人」，你沒有能力護法，佛的法運該滅的時候，一切諸佛都沒有能力，你有什麼能力？佛法不該毀滅的時候，什麼樣的天魔也毀滅不了，你操個什麼心！要明白這個道理。

佛的法運還有九千年，釋迦牟尼佛法運是一萬二千年，佛法，魔怎麼能障礙？怎麼能毀滅？不可能的事情，用不著擔憂。一萬二

千年之後佛法要滅了，一切諸佛都保不住，當然你也沒有能力來維持。而佛告訴我們，將來法滅盡的時候，《無量壽經》還在這個世間延緩一百年，這部經最後滅。我們往往自己妄念太多了，這個妄念，世間人聽到，這個好，這個心好，護法！護法這個念頭也是個妄念，護法這個行為也是惡行，這個理深！你要問，為什麼是惡念？為什麼是惡行？你想想它跟戒定慧相不相應？這個念頭起來，定沒有了，慧沒有了，這就是惡。所以佛法裡善惡的標準，最高的原則是與心性相應不相應，與心性相應的是善的，與心性相違背的就是惡的。心性的清淨寂滅，戒定慧與心性相應，六度與心性相應，十大願王與心性相應。我們起心動念雖然是想護持佛法，這好事情，也動貪瞋痴，動貪瞋痴它跟煩惱相應，它不是跟性德相應，這不能不清楚。否則的話，自己天天在造罪業，還以為自己在修好多功德，這是觀念上錯誤。

下面有個比喻，佛是唯恐這個說法，我們不能夠體會他的深意，希望從比喻當中去體會。

【譬如曠野沙磧之中有大樹王。】

把『大樹王』比作眾生。

【若根得水，枝葉華果，悉皆繁茂。】

這是很普通的常識，我們都知道。特別是在美國這個地區，幾乎每個人家都種的有樹木花草，每天你都要去澆水，你都要去照顧，這些植物就長得很茂盛。所以這個常識有。

【生死曠野菩提樹王，亦復如是。】

『生死曠野』就是六道輪迴，把六道輪迴比喻作生死曠野。將『菩提樹王』比喻我們修行證果，也像培養植物一樣。

【一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果。】

諸佛菩薩從哪來的？眾生修成的。離開一切眾生，哪有諸佛菩

薩？所以，諸佛菩薩第一個就是慈悲憐憫一切眾生。諸佛菩薩時時刻刻照顧一切眾生，我們常講佛菩薩的加持。加持有兩種，一種是冥加，冥加是暗暗當中加持，我們自己沒有感覺佛菩薩保佑；一種是顯加，顯加他加持我們能感覺得到，很明顯。對哪些人是冥加？對所有一切眾生，不要以為他不學佛，他不學佛佛也加持他。不但不學佛，他是個外道，天天在毀謗佛法，在做消滅佛法的事情，諸佛菩薩也加持他。諸佛菩薩絕對不會認為，你在毀滅佛法，你的罪過滔天，就不保佑他、不加持他，沒這個道理，那諸佛菩薩的心不平等，他心也不清淨；平等、清淨的加持。這是冥加，沒有一個眾生不得諸佛菩薩慈悲的加持。這種加持，因為他自己的業障很重，他不能感覺到，所以叫冥加。

哪一類的人是顯加？其實佛哪有什麼冥加、顯加，沒有的。而是我們眾生，有些人感覺到佛保佑我、佛加持我，有些人感覺不到。可見得冥、顯的意思是在眾生這邊，不在佛那邊。如果眾生覺悟了，真正發心斷惡修善，他與佛的心行相應，佛菩薩保佑加持，他感覺到，很明顯，自己能覺察到，這就叫顯加。這個比喻裡頭講的，眾生就好比樹根，佛菩薩這是無上的果報。

【以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。】

這就說明對待眾生的慈悲是多麼重要。你對眾生要沒有大慈悲心，你自己縱然是很如法的修，修得怎麼好，你都不能成就。不但不能成就，剛才講了，修成大福報，變成大魔王。沒有成佛，成魔了，學佛學成魔的就太多了，諸位讀《楞嚴經》就曉得。你看《楞嚴經》最後一卷半經文，講五十種陰魔。五十種陰魔怎麼成就的？都是學佛變成魔。你要問他為什麼會變成魔？沒有大慈悲心，他有慈悲心而沒有大慈悲心。大慈悲心是平等的慈悲，慈悲心裡面還有不平等，哪些我看得順眼、喜歡的人，我對他慈悲；哪些我看不慣

、不順眼的，對他就沒有慈悲。這個不叫大慈悲，大慈悲是沒有分別的，你才能成就佛菩薩的果報。

如果你還有分別執著，你決定不能成就佛菩薩。不但佛菩薩不能成就，大乘經我們也讀了不少，佛所講的我們都能夠有相當的體會，小乘須陀洹果都得不到。小乘須陀洹對於一切惡劣的眾生都已經沒有惡意，他與般若與心性相應，《金剛經》上講的無我相、無人相、無眾生相、無壽者相，他相應了，才能證得須陀洹果。這是我們在《金剛經》上讀到的，何況大乘佛法！這我們自己要曉得。別人學佛變成魔，我們沒有辦法；不但我們沒有辦法，諸佛菩薩看到也沒有辦法。這樁事情要他自己回頭，佛菩薩能幫忙的就是講經說法，把道理說出來，事實真相說出來，因果說出來。說出來他要不相信、不肯接受，他依舊依他自己的意思去做，那佛也沒法子。如果聽到佛的說法，他覺悟、他回頭，能夠把自己錯誤的知見、錯誤的言行改正過來，他就成佛了。所以，《般若經》上佛說得很好，佛不度眾生。眾生是誰度的？他自己度的，自己覺悟，自己改過，自己度了。所以佛教化一切眾生不居功，不認為我有多大的功勞，我有多大的功德，我幫助多少人，佛沒這個念頭。一切眾生成佛，是他自己成就的。

這一段經文最重要的就是要教給我們，在平時一定要以清淨平等的慈悲心對待一切眾生，這才是菩薩行，這種心就是菩薩心，不可以有絲毫的惡意。

【大日經曰，大悲為根。】

這個就不必多說，跟「行願品」的意思完全相同，大悲心是根本。所以佛門裡面常講，佛法是以「慈悲為本，方便為門」，這個話說得很有道理。

【行願品曰，善男子，諸供養中，法供養最。】

這一段經文是十大願王裡面「廣修供養」的一段。『諸供養中』是以『法供養』功德利益最為殊勝。這個地方舉了幾個例子，法供養範圍也是很廣，一樁一樁講講不盡，舉幾個例子。

【所謂如說修行供養。】

這是第一個例子，這條非常重要。如果這條沒有，所修一切供養都不是真實的，佛法裡面所說的種種殊勝的利益得不到。但是供養那是修的福報，變成三界有漏的福報，這修福。修福，剛才講了，魔邊之事，不是佛這邊。『如說修行』，就要像佛在經上所說的，我們全都把它做到，這個叫如說修行。依什麼經？什麼經論都好，不必要找得太多太雜。修行這樁事情，所貴的就是一門深入，依照一部經典就夠了，重要的是要修行。一部經能行嗎？當然能行，為什麼？在原理上講，《華嚴》講得透徹，一即一切，一切即一，一部經就是一切經，一切經就是一部經，所以佛法是平等法。一切經都是平等的，法門平等，無有高下。你喜歡哪一部經典你就依哪部經典，就行了。佛不會指定一部經給我們學的，佛是隨我們挑選，隨我們自己的愛好選擇，我們學了就有興趣。

在我們這個道場，許多同修都選擇《無量壽經》，這個也非常之好，為什麼？《無量壽經》是將來佛法滅盡最後滅的一部經，當然有它特別殊勝之處。可是你要懂得「如說修行」四個字。所以經，第一要念熟，第二個要真正懂得經義，佛在經上所講字字句句的真實義你要懂得。懂得之後，要在生活當中把它做到，那才叫修行。行就是行為，我們身體的造作，身業行為；口裡面的言語，口業行為；心裡面的念頭，叫意業行為。行為再多，總不出這三大類，所以佛用身語意這三個字統攝我們所有的行為。我們的行為錯了，一定要把錯誤修正過來，這叫修行。

標準在哪裡？標準就是佛所講的經典，如果我們依《無量壽經

》，《無量壽經》就是標準。佛在經上告訴我們不能做的，我們就決定不做，佛在經上告訴我們應當要做的，我們就認真努力去做，這就叫如說修行。所以，經念得再熟，講得天花亂墜，如果沒有去做到，沒用，對於了生死、出三界，毫不相關。一定要把它做到，佛法真實的利益，我們才能夠得到。所以這句非常重要。

古大德比我們現在學佛人強的地方，就是古人言顧行，行顧言；換句話說，他說到做到，做不到的他不敢說。今人的毛病是言不顧行，行不顧言，他能夠說，他自己也做不到，這是今人學佛不及古人的地方；換句話說，古人重視修行，唯有在修行當中才能夠體悟，體會悟入。你要不真正在行門上用工夫，你經念得再熟，讀得再多，實在講，你所明瞭的都是表面上的常識，沒有深度。深度，一定要自己有真功夫去入進去，你沒有真正修行的功夫，你入不進去。你學得再多，就是古人所講的「道聽塗說」，「記問之學」。記是你記憶，問是見聞，你看得多、你讀得多，你記得很多，全是別人的，不是自己的，不是從你心性當中透出來的，不是自己的。縱然你能講得十二部教，能講得一部《大藏經》，你講的是釋迦牟尼佛的《大藏經》，不是你自己心性的經典，那個與你還是不相干。最要緊的是要自己心性能夠契入，把佛的經變成自己的經典，這是佛對我們的期望。佛不是叫我們學他的東西，這一點要搞清楚。佛決定不牽人鼻子走，佛是指點一個方向、一個目標，要我們自己去親證。我們所證得的，跟他所證得的無二無別，所以佛佛道同，佛佛平等。沒有這個佛比那個佛大，這個佛比那個佛高，沒有，成佛之後統統平等。

如說修行列為第一，我們果然照做，就是對於十方三世一切諸佛如來的真供養，佛對我們的教誨沒有辜負。可見得供養不是在香花果品這些東西，不在這些，是要自己真正有成就，契入諸佛的境

界。第二是：

【利益眾生供養。】

『利益眾生』的心決定不能斷，利益眾生的事，一定要隨緣、隨分去做，緣就是我們現在講的機會，有了這個機會就要去做。而利益當中，最殊勝的利益就是把佛法介紹給眾生，所有一切供養之中，沒有比佛法的供養更殊勝，沒有了。所以我們今天為什麼要印這麼多經書？印這麼多小冊子？目的就是利益眾生，修這個供養。隨時隨處遇到有緣的人，有緣是對佛法有好感的人，我們看他不會反對，他能夠接受，就把佛法介紹給他。這裡面決定用不著顧慮，這個佛法是經書，這個東西不恭敬有罪過，怕我送給他，他不知道恭敬，造罪業。你要在打這些妄想，你就把這個機會斷掉了。一定要曉得，現代是什麼時代，我們眼前是什麼樣的環境。過去講恭敬，那是古時代，是一個禮法、教育很嚴格的時代，大家都守禮、都懂禮，就必須循著禮法去做。今天這個時代，禮法在中國也沒有了。民國成立以後就廢除了。將來在歷史上，也是很遺憾的一個時代。在台灣，我們講中華民國，今天八十五年了，民國成立八十五年，沒有禮、沒有樂，沒有禮樂就是亂世，老百姓生活無所遵循。我們看看中國的歷史，二十五史現在很普遍，你看看中國過去任何一個時代，帝王拿到政權之後，不會超過五年，制禮作樂，使全國人生活都走上規律化，都有規矩、都懂規矩。唯獨民國成立之後，這麼多年，都沒有制禮、都沒有作樂。

所以在台灣，有很多同修問我，有同修結婚，要用什麼儀式？你愛用什麼就用什麼，為什麼？沒有禮！大概婚禮現在多半用外國的，外國也有不同，每個國家也不一樣，你喜歡用哪個就用哪個，反正是亂世。喪禮在中國，許多還是用清朝的，披麻戴孝是用清朝的。國家沒有制禮作樂！樂章，只有一個國歌。所以諸位讀歷史，

你看每一個朝代的禮樂志，你去看那個，什麼樣場合用什麼樣的樂章、用什麼樣的儀式，國家統一規定的。我們現在處在亂世，沒有禮，你怎麼能講禮？你怎麼能要求別人講禮？諸佛菩薩要是在此地，也不會要求我們講禮，只要你心裡面真正歡喜，恭敬接受，就好了，形式上可以不必講求，不要那麼嚴格的要求。那個要求對於古代的人可以，對現代的人不可以，現代人沒學過，沒人教導他過。所以我們利益眾生要懂得現實的環境，知道我們應該怎樣去做。

還有一樁事也可以在這裡提一提的，我們佛教對於佛菩薩的形象很恭敬。現在有些商人，利用佛教徒的弱點，把佛像印在他的廣告上送到你家裡，你就束手無策，怎麼辦？不曉得怎麼處理？一看到廣告上有佛像，報紙上有佛像，這個報紙怎麼辦？拿起來供著？我就遇到一些同學來問我，怎麼辦？我說當垃圾處理。那不有罪過！你要怕罪過，你就把佛像拿去供在家裡好了，天天有廣告，你家裡房子貼滿了，你也供不完。一定要有智慧，通權達變。在過去遇到這個，我們可以把它燒掉、焚化，現在不行，現在焚化造成污染。不但在外國不許可，現在在中國也不許可，不准你隨隨便便去亂燒紙。

所以一定要有智慧，要了解現代的環境，從前人對佛像的恭敬，因為佛像太難得了。畫一張佛像也很不容易，所以破損了之後要修補。現在印刷術發達了，印的比從前畫的莊嚴多了，數量又多，你怎麼處理？我們當垃圾處理，關於這些破舊這些佛像，我們用乾淨的紙把它包起來，外面用塑膠套套好，封起來，放在垃圾一起去處理，我們恭敬心就盡到了。在古時候，這樣做的時候，一個是焚毀，一個是放在水裡面沉到河底。這兩種方式在現代都行不通，現在在環境保護之下，這兩種都是違法的，都不可以這樣做的。佛教給我們，佛弟子一定要守法，國家的憲法、地方上的法規都要遵守

，那叫依教奉行。所以利益眾生的心要有，利益眾生的事隨時隨處我們應當要做。第三句：

【攝受眾生供養。】

『攝受』用現代的話就是接引，引導他學佛。利益裡面是叫他得好處，這個範圍很廣，有得佛法的利益，有得其他的利益。譬如我們在學校設獎學金，我們並不是讓學生來學佛，是讓一些家境清寒的學生，對他們在物質生活上有一點幫助，在精神生活上有些鼓勵，這都是屬於「利益眾生供養」的。我們把佛法介紹給他，使他對佛法了解，但是他不一定肯學習。縱然發心學習，他不知道怎麼樣學法，如果你要是幫助他、接引他，那就是屬於『攝受眾生供養』。這就是我們講接引眾生，這裡面的範圍也非常之廣，也非常之深。「攝受」，不僅僅是要時時刻刻關心他、照顧他，一定要想方法誘導他，使他能夠理解佛法，然後能把佛法如說修行，幫助他到如說修行，才是真正攝受眾生。幫助一個人，沒有幫助他到如說修行，都是利益邊上的事情，那個不是攝受。

【代眾生苦供養。】

眾生的苦哪能代？前面說過，一飲一啄，莫非前定，因果是沒有辦法代替的，佛在經上講得非常透徹。各人因果，各人要承受，我們在《楞嚴經》上所看到的，阿難跟釋迦牟尼佛的關係是堂兄弟，關係非常密切。世尊，堂兄弟一共八個人，釋迦牟尼佛是老大，阿難是最小的，也是世尊最喜歡的一個小弟。他遭摩登伽女之難，阿難自己才真正醒悟過來，曉得業因果報必須自己承當，他的堂兄是佛，也沒有辦法代替他。那此地這個『代眾生苦』怎麼講？雖不能代替，要有代替的心願，事上做不到，心不能沒有。能有代眾生苦的心，可以做到等流的這些事，我們講不是直接的，間接的可以。

譬如我們今天物質生活很豐富，有多餘的，我們可以在自己生活裡面減幾分，我們生活變苦一點，多餘的錢去幫助一些需要幫助的眾生，這等於說我代他苦，我在代他受苦。代眾生苦是個很大的力量，這個念頭。應用在修行上，佛菩薩在因地初發心的時候，他為什麼那樣勤奮努力？世間人的工作，無論讀書也好、就業也好，你非常精勤努力的工作，都有兩個力量推動你，一個是名，一個是利。如果沒有名利，你還肯幹嗎？你就不肯幹了。所以你一分努力有一分收穫，這個收穫是利的收穫、名的收穫。佛菩薩一切名利統統都放下、統統都捨掉了，他為什麼精進不懈？就是前面講的，他要為了利益眾生，所以自己怎麼樣的辛勞，他也能夠忍受，代眾生苦；換句話說，斷煩惱、學法門、成佛道，都是代眾生苦。這種代是間接的代，而非直接的代，直接那種因果，因緣果報，是沒有辦法代替的，這是有辦法可以代替的。

這些全都是屬於菩提心，古今許多出家、在家的大德，都做出榜樣給我們看。我們親眼所見到的，我在台中親近李炳南老居士十年，我看到他生活那樣的簡單、刻苦。老居士一天吃一餐飯，他是日中一食，而且吃得很少。他的工作量大概是普通人的四倍，我們一般人想跟他見面，要一個星期之前跟他約定時間，他給你排出時間，什麼時候跟你見面。那麼樣的繁忙，生活那麼樣的節儉，他完全省下來做弘法利生的事業，做慈善救濟的事業，生活節儉，沒有一分錢的浪費。這些都是典型的「代眾生苦供養」。

出家人我們看到虛雲老和尚，人我們沒有見到，老和尚那些照片我們看到很多。我們從所有照片裡面去看，老和尚從來沒有穿一件衣服上沒有補釘的，你找不到。這就說明，他這一件衣服穿多少年，穿破了補，破了再補，可以看到他生活的節儉。過去在靈巖山的印光法師，勤儉跟虛老和尚一樣。所收的一切供養，都做弘法利

生的事業，決定沒有拿來改善自己的生活，沒有，都做了弘法利生的事業。過一種很清苦的生活，別人不能忍受，他過得很自在。這是我們應當要學習的。下面：

【勤修善根供養。】

善根，根是能生的意思，像植物，只要有根，它就會發芽、就會成長，會開花結果。善根意思就是說，這個根能生一切善法，稱之為善根。經上告訴我們，世間有三善根，這個世間是講六道，六道眾生一切善從三個根裡面生的，這三善根是無貪、無瞋、無痴。由此可知，『勤修善根』是斷貪瞋痴，要真幹。反過來，貪瞋痴叫三毒煩惱，換句話說，世間六道輪迴裡面所有一切的惡，都是從貪瞋痴生的。所有一切善，翻過來，是從無貪、無瞋、無痴生的。由此可知，佛法裡常常教給我們斷惡修善，我們應該從哪裡斷起？從哪裡修起？大乘佛法常教人從根本修，斷惡修善的根本就在貪瞋痴，一定要把貪瞋痴斷掉，要培養無貪、無瞋、無痴。對一切人一切事一切物我們都沒有貪瞋痴，那你所作所為都是善的，從善根生的。如果沒有離開貪瞋痴，你所作的都不是真正的善業。所以斷惡要從根本斷，修善要從根本修，怎樣去培養無貪、無瞋、無痴這個重要。

佛法當中，善根只有一條，叫精進。進是進步，不退轉。精進，精是純而不雜，精純的進步，這叫精進，也就是我們常講的一門深入，那是精進。佛法裡面最忌諱的是雜進，就是進步裡頭摻雜著許多，不是一門。學得很多、學得很雜，我常講那叫雜進、亂進，這是得不到效果的。要真正得到效果、真正得到成績，一定要懂得精進。因為精進，你的心是清淨的，清淨心生智慧，佛法的精義、精華你能夠體會、你能夠深入。你要是搞得太多、太雜，你所看到的都是皮毛、都是表面，你記得再多，都是很膚淺的，我們現在的

話說沒有深度。你懂的東西很多、很博，但是沒有深度，沒有深度就是沒有受用。我們修學大乘，能夠抓住三善根，無貪、無瞋、無痴，又能夠保持精進，這個成就，實在講就像古人所說的克期求證，可以訂一個時間表，我能達到理想的目標。這是顯著的成就。

我們今天就講到此地。