

諸位同學，我們接著看「正顯佛興」這一段，別顯十句裡面第八句，從第八句看起：

【一切眾生，咸得目見。】

從這一句。這一句是講「無礙相」，清涼大師在註解裡面只註八個字，「有感斯見，無隔山河」。無礙相是「願身」，一切諸佛在因地當中都發度眾生的弘願，「眾生無邊誓願度」，因此眾生有感，佛一定現身。現身，他能夠目見，這叫無礙相；願身是無礙相。大師引用經文裡面一首偈，「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪，故咸目睹」。這是說明毘盧遮那如來，法身佛，遍法界虛空界，無時不在，無處不在。自性、體相、作用都是沒有障礙的，都是遍法界的；沒有生滅，沒有大小，沒有來去，如同虛空一樣。什麼地方有感，立刻就有應，感應道交不可思議。

這種無比殊勝的力用，佛在經上常講「法爾如是」。你要問這什麼原因？什麼道理？沒有，什麼都沒有。所以說不可思議，無法想像，也無法說明，本來就是這個樣子。所以大乘經上常講的法爾如是，這裡面當然有甚深不可思議的道理。這個道理古大德有個比喻講，「如人飲水，冷暖自知」，你要不親證這個境界，已經證得的人怎麼跟你講也講不清楚。換句話說，你也沒有辦法體會。什麼人能體會？契入境界的人能體會，就像宗門裡面的語錄一樣。諸位看《五燈會元》裡面一千七百條公案，我們去翻翻，不懂，不知道他們說些什麼，這是真的。說的人明心見性，聽的人也明心見性，他們兩個談話他們兩個懂；沒有明心見性的人，一點都聽不懂，就這麼個道理。所以佛法的修學確確實實它有層次的，我們沒有到那

個層次，到他課堂去旁聽，沒用，聽不懂。那是最高的層次，一真法界的層次。我們一定要曉得我們的程度，我們在這些大乘教裡面，應當如何來學習？

這裡講到願身，我們也發了這個願。眾生有問題提出來，來問了，要不要答？當然要答覆，你要不答覆，違背了本願。他要想來見你，要不要見？當然要見。毘盧遮那佛，一切眾生有感斯應，慈悲到了極處。但是我們畢竟是凡夫，沒有毘盧遮那那麼大的智慧神通，能夠遍法界現無量無邊身，我們沒這個能力。沒有能力，我們還是凡夫，跟一般凡夫一樣沒有差別。在這個時候，祖師大德為我們示現了，怎麼示現法？閉關、住山。住山就是住茅蓬，人跡不到之處，搭一個小茅蓬在那邊修行。閉關住茅蓬的條件是什麼？我在早年初出家的時候也不知道，閉關靜修好事情，清淨，沒有人來干擾。因為那個時候剛好有個機緣，我出家那個寺廟圓山臨濟寺，有一位老護法老居士，他有一棟房子，日式的別墅，在山裡面。我去看了一看很滿意，過了幾天到台中去看老師，把這個事情向老師報告。老師笑笑給我說了一句話：趙州八十猶行腳。當時我聽不懂，我向老師請教：趙州和尚為什麼八十歲還行腳（行腳就是參學）？老師講：他道業沒有成就。我有一點明白了，道業沒有成就，你要到處去求學，閉關就不出去求學了，我有一點聽懂了。

老師就說：閉關住山是什麼人？道業已經成就了。那個已經成就在中國一般講宗門教下，宗門叫大徹大悟、明心見性。趙州和尚八十歲還沒有大徹大悟，還沒有明心見性，他還要到處參學；教下的人是大開圓解，沒有大開圓解，你沒有資格閉關，沒有資格住山，你要到處去求教，去親近善知識。換句話說，你要去做學生。這我們才曉得，閉關是要這個條件。真正開悟了，真正大開圓解，能不能閉關？不能。為什麼？你成就了，你要教化眾生，你不能夠藏

在山裡頭。你藏在山裡頭，你慈悲心沒有了，你要教化！學成之後要教化，要為一切眾生做好榜樣，你怎麼能閉關？你怎麼可以住山？住山跟閉關什麼條件？自己已經開悟，已經大開圓解，沒有法緣，沒有人知道他，這個時候怎麼辦？閉關或者住山。閉關住山代表什麼？道業已經成就，已經畢業，我不必要到外面參學了。

那些參學的人到哪裡去參學？我們去找一個善知識去親近他。到哪裡去找？古人謙虛，不像現在人，你找到他，向他請教，他說：我不行，我不會。你們看看善財童子五十三參，他參訪的善知識，善知識告訴他：無量法門我只知道一個法門，你來了教給你，其他的殊勝法門你去請教別人。自己謙虛，讚歎別人。善知識多半會給你介紹，他知道你的根性，因為你跟他相處一段時期，不管長短，他能觀機，會指點你，你到什麼地方去參訪某人。就跟善財童子五十三參一樣，每一個善友會介紹他，你到哪裡去，為他推薦。換句話說，他住茅蓬也好，他閉關也好，他是等待弘法機緣成熟。緣成熟之後，參訪的人多了，請他出關他就出來，度眾生的緣成熟了。

所以自己成就，度眾生的緣不成熟，又不可以說我已經修學成功，不能講這個話，所以就用閉關、用住茅蓬。參學的人，哪個是真善知識？你去打聽那個閉關的人，那個住茅蓬的人，那是真正善知識，你到他那裡去請教。他要沒有能力教導你，你就可以把他關門打開，別閉關了，跟我一起去參學，你不夠資格，是這樣的。另外還有一個閉關的條件，就是什麼？他的法緣太多、太殊勝了，每天來請教的人很多很多，自己接應不暇，連自己修行的時間都沒有，那這是什麼？這是避難，這個可以，這樣的條件可以閉關。老師最後問我，他說：這兩個條件你是哪個條件？我們一條都沒有。那個時候我剛剛出家，剛剛出來講經，聽眾不多，認識我的人不多，

兩個條件都沒有。只好跟別墅主人講我不能去了，你去另找別人。我為這麼一樁事情向李老師請教，閉關住山的條件，我這才明瞭那不是隨便的。

所以慈悲心要有，要有耐心，要歡喜接引大眾。你要接引大眾，你一定要接觸大眾，你不能離開大眾，這是一定道理。老師不能離開學生，離開學生你教什麼？但是現在，現在用遠程教學，這是澳洲推出來的。澳洲因為地大人稀，居住的地方非常分散，所以學生求學就相當不方便，他們就用無線電。早期是用無線電廣播，收音機收聽，收聽這些課程的節目。現在進步、提升了，現在用網路，澳洲這個做得確實是世界第一。我們這個小城有一座大學南昆大，這個學校網路教學現在在全世界排名第一，它的學生分布在六十二個國家地區。學生不必到學校裡面來上課，在網路上收看它教學的科目，考試、跟老師請教問題全部都在網路上，所以你在家裡面可以學習。這個學分學完之後，考試及格，學校把畢業證書寄給你，這個學校是有學位的。這是遠程教學，這是得力於科技的方便。

現在像這種遠程教學的思想，遠程教學的方式愈來愈普遍了。幾乎高等學校裡面，縱然它不是完全是遠程教學，它也有這個部門。就像我們一般講的函授學校，它有函授部，現在就是有遠程教學部。你如果是工作，或者是經濟上有困難，沒有辦法到學校來修學，你可以在家裡上課，一樣可以成就，一樣可以拿到學位。這些都可以說我們這一句經文裡頭，『一切眾生咸得目見』。願身，無礙相，現在我們是利用科學工具，也能把這個障礙突破一部分。再看底下這一句，第九句：

【無邊化佛，從其身出。】

這個我們一看就知道，這是化身。無量無邊的化佛，從他的身上出來了。清涼大師註解註得很簡單，「化從真流，源無有異」。

這兩句話前面一句好懂，後面一句不太好懂。這是化身，化身從哪裡來的？化身的根基是真身，真身變現的。真身是什麼？法身，是毘盧遮那。化身是什麼樣子？說實在話，化身就是真身的樣子。真身是什麼樣子？真身沒有形相；化身是隨機示現的，應以什麼身度化就現什麼身。所以化身有沒有一定的形相？沒有，一定是隨順眾生的根性、福德因緣，叫隨類化身。所以確確實實是化從真流，源是化身的根源，這個根源跟真身沒有兩樣。但是要曉得，真身無相，無相後頭還有一句叫無不相，無相無不相；無不相就是有相，但是那個相是幻相。為什麼說是幻相，它不是真相？真是永恆不變，應化身是辦事，事情辦完了，這個相就沒有了，所以那個相不是永恆存在的。「凡所有相，皆是虛妄」，我們要懂這個道理。

一真法界裡面的現象也是虛妄的，虛妄何以稱它作一真？一真是方便說。因為它相續的時間比九法界境界裡面那些相時間要久，並不是真的沒有變化。世尊在經教裡頭告訴我們，阿彌陀佛有沒有滅度的一天？有！阿彌陀佛示現入滅，就是他的緣已經盡了，他教化眾生的緣統統盡了，他示現入般涅槃。不過極樂世界非常殊勝，不像我們這個世間，釋迦牟尼佛滅度之後，接著一尊佛出現於世，那個時間我們地球上人算的，五十六億七千萬年之後彌勒佛才出現於世，時間太長太長了。西方極樂世界沒有這個情形，阿彌陀佛示現入滅，觀世音菩薩立刻就示現成佛，接著的，當中沒有空檔，這個好！觀世音成佛之後，極樂世界也不叫做極樂世界，佛的名號、世界名號都改了，改朝換代。但是那個世界的殊勝絕不亞於極樂世界，這個我們能夠想像得到的。從什麼地方想像？你看觀世音菩薩現在幫助阿彌陀佛教化眾生，在遍法界虛空界廣結法緣。觀世音菩薩的法緣不得了，家家觀世音！所以他老人家將來示現成佛，那個法緣比阿彌陀佛還要殊勝，度化眾生的人數超過阿彌陀佛。但是眾

生再多還是度得盡的，度盡了，緣盡了，他要示現入滅，大勢至菩薩接著就成佛。西方世界這個佛跟佛，他銜接的，沒有中斷。不像我們這個世間，每一尊佛當中，沒有佛的期限很長很長。

沒有佛在世間教化，眾生苦！佛真的是有慈悲，在這個時候怎麼辦？我們讀《地藏經》就曉得，釋迦牟尼佛把教化眾生這樁事，付託給地藏菩薩。換句話說，世尊入滅了，彌勒沒有出現之前，這段期間地藏王菩薩代佛弘法。一切諸菩薩當中，地藏菩薩是代理佛，我們要格外的尊敬。地藏菩薩他表的是什麼？孝親尊師，斷惡修善，深信因果。那我們就曉得，佛沒有出現在世間，實實在在講，照《華嚴》這個說法，經裡面明明白白的告訴我們，就像經上所說的，「毘盧遮那佛，願力周法界，一切國土中，常轉無上輪」。它怎麼會有中斷？這裡面又是什麼原因？我們不難理解，佛菩薩出不出現世間，眾生的業力。眾生如果行善積德，這就是感，佛菩薩都來了；眾生如果造惡，他所感的魔王外道。魔王外道來幫助眾生造罪業，成熟眾生的罪業，把眾生統統帶到三途地獄去了，魔幹的事情。那我們要問，這些魔外裡頭有沒有佛菩薩在裡頭示現？有，不但有，還很多。由此可知，諸佛菩薩只不過是示現的身分不相同。我們在五十三參那一段經文裡面，也得到一點訊息，甘露火王的瞋恚，勝熱婆羅門的愚痴，很像是魔王外道，那是如來化現的。為什麼要做這種化現？眾生的業太深了，要幫助他消業障。

觀世音菩薩在鬼道裡面示現的，不是像我們現在造的觀世音菩薩這麼樣慈祥的像，不是，青面獠牙，鬼王的像。在中國，中國民間超度佛事，常常請法師放焰口，焰口台的對面，你常常看到紙紮的一個鬼王像，青面獠牙，看到都很恐怖，那什麼人？叫焦面大士，觀世音菩薩。觀世音菩薩在餓鬼道裡示現這樣的身分，這個樣子度鬼道眾生。這樣我們就能夠聯想到，原來諸佛菩薩在六道裡頭無

處不現身，無時不現身。只是眾生福薄，沒有這個福報，他不能現佛身、不能現菩薩身、不能現阿羅漢身，他要用別的身分，用六道凡夫的身分來幫助眾生。凡夫並不知道，這是佛菩薩示現，什麼人知道？真正修行人，契入境界的人。

這個契入境界就是我們講的信解行證，他能夠證得，雖然證得不圓滿，他能夠證得幾分，這種人行，他能夠見得到。所以應化身是真正契入境界的人很清楚，不管是什麼樣身分，知道。度畜生現畜生身，度地獄現地獄身，一定現同類身。『無邊化佛從其身出』，這無量無邊化佛，這個地方我們就是記住，這是化佛的色相、身相不相同，他隨類化身，真的統統都是佛，那不是假的。註解裡面講「化從真流，源無有異」，這話是真的。最後一句：

【種種色光，充滿法界。】

這一句是「吉祥相」，身光、智光，「身智光照，普稱世間」，這是清涼大師給我們註解這八個字。智光，這容易懂。身光實在講也不難懂，現在西方人講磁場。每一個人都有磁場，這個磁場就是身光。我們中國人講氣分，練氣功的人一般都能夠看得到人這個氣；氣，顏色不一樣，大小也不一樣。所以氣功真正有相當功夫的人，他從你氣的顏色、大小能夠看出你身體健康的狀況。所以現在不但在中國，在外國氣功治病也相當流行。真正高明的氣功治病不需要用藥物，他用的方法是按摩推拿，不需要用任何藥物；真正高明的連針灸都不用。這個在佛法裡面稱之為光，中國人稱之為氣，西方人稱為磁場。

世間大善之人，大惡之人，真正修行人，這三種人磁場都特別強烈，他的磁場也很大，你進入他的範圍，譬如他在這個房間裡面，你進到這個房間，你就會感受到。如果這個人心地不善，你進入他的房子，你就覺得不安，你就覺得很恐怖，這個氣分不對，

很恐怖，你就很想趕快離開。大善人，那不一樣，他那個氣分非常慈祥，你進入到他的房間你感覺得很舒服。這是真的，我們什麼都不懂，我們能感覺得到。我早年跟章嘉大師，章嘉大師的磁場好，所以叫我們非常歡喜親近他，即使他一句話不說，我跟他坐在這個房間裡面，坐兩個鐘點，我感覺得那是享受，磁場好，吉祥！早年，有一次我在邁阿密講經，就是講「認識佛教」，這個講題講了八天，裡面有兩位當地人天天都來聽，一堂課都不缺。我看他在這個講堂裡面，他盤腿打坐，眼睛閉下來，他也不看我。我就讓翻譯曾居士，我說你問問他，他能聽得懂嗎？其實我們當時講經，是曾憲煒居士現場用英文翻譯。他很誠實，他說他不能夠完全聽懂。曾居士說：那你為什麼每天都來？他說這個地方磁場好，他到這個地方來坐兩個小時覺得是享受。這就是此地所說的『種種色光充滿法界』，佛的磁場好，充滿法界。

我們一般人的磁場只是充滿這一個房間，坐在客廳裡面充滿這一個客廳，這是很強烈的感觸，再往外面去這種感觸就愈來愈少。從這個地方，你能夠看到他磁場的大小，我們一般講光的大小、氣的大小。確實有一些大福德的人，他居住的庭院很廣大，我們中國過去人講大宅院，四合院的房子是一進套一進。我見過有四進，就是四個四合院套在一起的，後面有整理有後花園，花園隔壁還有菜園。這麼大的宅院，你還沒有進宅院的大門，在宅院的外面就覺得有不一樣的氣氛。帝王，大福報！如果諸位到北京去觀光旅遊，你去看看故宮。從前帝王時代，特別是有大福德的帝王，他那個氣很旺，那個磁場很強，你站在紫禁城外，你就感觸到。現在講的天安門廣場，那還沒有進午門，在外面你就能感觸到那個磁場的好、強大，敬畏之心自自然然就生起來了。

毘盧遮那佛、諸佛如來、法身菩薩，你就想想他們的磁場，真

的是充滿法界！我們為什麼感觸不到？我們之所以感觸不到，是我們自己發出來的磁場非常不好，把他的磁場給擾亂了。就好像現在我們講的電波，他們的電波是非常正常，周遍虛空；我們自己也發出電波，我們發出是非常之亂，亂流，跟他衝擊的時候，把他平靜的磁場也好像波動了，我們沒有辦法感受到他的磁場，就這麼個道理。如何證明他們的磁場在？只要心淨，只要我們把妄想分別執著放下。不必完全放下，放下少分你就感觸到了，不放下是決定感觸不到。從什麼地方證明？從聽經、看經我們可以獲得證明。心地清淨的人、心思細密的人看經有味道，聽經能聽得懂。這是什麼？你感受到佛菩薩的磁場。如果聽聽不懂，看也看不懂，沒興趣，你自己這個場，就是你自己的氣分、磁場非常之亂，非常不好，跟他交接的時候，你感受不到，道理在此地。我們接著看這一段經文，末後的一段，這一段是「結通廣遍」：

【如於此清淨光明香水海華燄莊嚴幢須彌頂上摩尼華枝輪大林中出現其身，而坐於座。其勝音世界有六十八千億須彌山頂，悉亦於彼現身而坐。】

這一段的總結。「結通廣遍」，這個結裡頭有三個意思，有通、有廣、有遍。清涼大師在註解裡只有一句話，「且結同類一界，餘皆略也」，其餘就省略了。這個結就是前面，你看前面在「別顯勝德」裡面，我們所看到的『清淨光明香水海華燄莊嚴幢須彌頂』，這都是總結前面所說的。在『摩尼華枝輪大林中』，佛現身了，豁然出現，現身了，現身坐在蓮花當中，這個大道場蓮花當中。『而坐於座』，這個「座」就是前面講的「其道場大蓮華中」，他坐在這裡。

『其勝音世界』，這個世界有『六十八千億須彌山頂』，這一句是什麼意思？這一句裡面顯示這個世界之大，世界之大比我們娑

婆世界大得多。一個單位世界有一座須彌山，一千個單位世界成為一個星系，這個星系就有一千個須彌山，我們稱它作小千世界。再以小千世界為單位，合一千個小千世界，這叫一個中千世界。再以中千世界為單位，合一千個中千世界，稱為一個大千世界，一尊佛的教化區。這一尊佛的教化區當中有多少個小千世界？十億個，一千乘一千再乘一千，十億個。換句話說，十億個須彌山頂，它這裡不是十億，六十八千億須彌山頂。這個一切功德山須彌勝雲佛的教區，比我們釋迦牟尼佛的教區大，顯示在這裡。每一個單位世界，佛都有化身，『悉亦於彼，現身而坐』。這個意思就是說明，在這個教區範圍之內，佛肯定隨各個地區的眾生，這個眾生我們通常講九法界眾生，眾生有感，佛就有應，這是應化身。在這個地方，我們看到一切功德山須彌勝雲佛如是。那我們再想想，我們的本師釋迦牟尼佛如不如是？當然如是。怎麼曉得？想當然爾。從《華嚴經》的經義我們確實能夠肯定，釋迦牟尼佛在他這個教區範圍之內（十億個銀河系裡面），隨類化身。

在古時候，在中國有那麼一次透露了身分。隋朝，智者大師是釋迦牟尼佛的化身，化現在中國。我們深深相信在這個地球上許許多多的地區，釋迦牟尼佛化不化身？化身，我們能想像得到，只是沒有人認得他的身分。只知道他是聖人，他是賢人，他是個好人，他是有道德、有學問的人，是一個很慈悲的人，是一個很能幹的人，不知道他是釋迦牟尼佛。這是世尊的教區，他方諸佛如來到不到這個地方來化身？來，無處不現身。所以老老實實跟你講，佛菩薩那個數量比我們眾生多。從這個地方才真正體會到什麼叫做大慈大悲。

大慈大悲裡面的含義，凡夫不知道。讀過《華嚴經》，智慧開了，略略的能體會到一些。那還要是少分契入，你才能體會得到；

沒有少分契入，還是體會不到。就在日常生活當中，這個境界豈不是四十卷經題裡面不思議解脫境界，「入不思議解脫境界普賢行願品」，普賢菩薩能入，不是普賢菩薩不能入，為什麼？普賢菩薩心量大。所以大心凡夫也能入，他跟普賢菩薩等同的就是「心包太虛，量周沙界」。心量大，能體會得到，能感受得到；心量小，體會不到，感受不到。就好比什麼？這身體某一部分局部麻木不仁，知覺失掉、麻木了，手摸摸、拿針刺刺沒有感覺，麻木了。少分契入，這個麻木稍稍恢復，是沒有完全恢復正常，但是這個時候你用力去捏它、刺它，有一點知覺了，大心凡夫就像這個樣子。那個感受的靈敏比不上菩薩，但是比我們一般麻木不仁的人，他感受到了。

從這個比喻當中，諸位細細去思惟，細心去體會，這是大心凡夫學《華嚴》，對於華嚴境界能夠感受得少分。感受少分，應用在你日常生活當中，你就能感受到諸佛菩薩遍滿虛空法界，無時不在，無處不在，你能感受到這個氣氛。究竟在哪裡你也說不出來，可是你確確實實感受他真的在。這個境界可以加強自己對佛法修學的信心，加強你的願心，勉勵自己努力向上。現在已經得到少分，希望再能夠得到多分，境界你就愈來愈好、愈來愈殊勝。現前，我們常講過大方廣佛華嚴的生活，過佛菩薩的日子。眾生的日子很苦，佛菩薩的日子很樂、很幸福，離苦得樂的教學目標，我們才真正體會到，真正見到了。從哪裡見到？從自己身分上見到了，不是從外面。所以這是「結同類一界」。

再看下面第四段經文「毫光召眾」，這是第四段。

【爾時彼佛，即於眉間放大光明。】

這是放光。『爾時』就是佛在大蓮花當中豁然出現的時候，他一出現就端坐在蓮花上。前面一段經文佛沒說法，是佛出現之後，他的大智、大德、大能令一切眾生感受到的；沒有人說，佛自己也

沒說。這是事實，我們在這個日常生活當中，接觸到一些人物，接觸到一些不同的磁場，我們有這個感覺。現在再看到佛放光，前面是佛只有出現，說了那麼多，用現在的話來說都是磁場。這個磁場裡面充滿了智慧、德能、相好，顯示出佛的大智、大願、慈悲，你都能在這裡感受得到，這是不思議的境界。光從『眉間』放出，清涼大師說眉間放光是代表「中道」。左右兩個眉是代表兩邊，眉中間放光表「中道」，這是智慧之光，真實智慧。

【其光名發起一切善根音。】

第二句是說這個光的名稱。這是什麼光？『發起一切善根』，這後面還有個『音』。清涼大師註解裡面註得好，「發動宿種，生起新善故」。「發起一切善根音」，這是主光明，佛身上都有光，常光。尤其是這一尊如來，他的福報無比的殊勝，從哪裡看？從他教化眾生之多，他教化範圍之廣，都超過釋迦牟尼佛。可想而知，他的常光殊勝，這是眉間放光。放光目的在哪裡？目的是幫助一切眾生，發動他過去生中無量劫來所修學的善根福德的種子。觸動，光會觸動他阿賴耶識裡面善根般若種子，生起新善故，你看這個用意多深！光音，所以這個光叫音，不用言語，用光來觸動。這些眾生善根福德很厚，佛光一照，他就明瞭，他就感受到，他就覺悟了。

我們這個世界是五濁惡世，這個世界上的眾生多數（濁就是今天講的染污）嚴重的染污；思想的染污，見解的染污，這是所有一切染污的根。什麼東西染污你？現在最普遍的電腦網路染污你。我聽說許許多多年輕人、學生，在網路裡面，網路非常複雜，他每天躲在房間裡面，家長都很讚歎，不錯，孩子好用功。他在裡面看什麼？看打鬥的、看黃色的、看灰色的，我都說不上來，都在這些地方學壞了。我們在這個地方天天勸導大家，效果很微渺、很薄弱，

外面的力量太強大了，自己要沒有相當的覺悟，難，非常非常困難。希望同學們要明白這個道理，了解事實真相。我們的壽命不長，人生苦短，千萬不可以在這個短短壽命裡面造無量無邊罪業，墮三途地獄，那是真正失算，真正錯誤了。

註解裡面告訴我們「善根有三，一者生福，及不動業，以施忍智三而為善根」。施忍智就是六波羅蜜裡面的布施、忍辱、般若，生福！清涼大師在註解裡面告訴我們，這第一個生福、不動業。怎麼叫生福？怎麼叫不動業？這裡頭也有三種，一個是惡業，惡業就是三不善業，不善根所生。不善根就是善根的反面，不能布施就是慳貪，慳貪是不善根，瞋恚是不善根，愚痴是不善根，惡業就是這個不善根所生的。所以，佛教我們修布施。布施再提升一個層次，叫供養。供養跟布施在行為上是一樣的，用心不一樣。供養是真誠恭敬心修布施，叫供養；布施裡頭沒有真誠恭敬就叫布施，不叫供養，得福、得的果報有很大的差別。所以同樣是一樁事情，用心不一樣，這個道理我們不能不曉得。

瞋恚是惡業，忍辱是善業，忍辱從善根生的，瞋恚是不善根生的。如果我們這個世間人人都修忍辱波羅蜜，你們諸位想想還會有戰爭嗎？戰爭在這個世間就斷絕了。世間人造作惡業無過於戰爭，尤其是現在的戰爭，核武的戰爭、生化的戰爭，那個不得了！真的是科學家所講的，這是末日的戰爭，是整個世界毀滅的戰爭，不是普通戰爭；佛法裡面講的小三災，太可怕了。能夠稍微忍耐一點，那就救度一切苦難眾生，都在一念之間。清涼大師這個三善根說得很清楚，「無貪，無瞋，無痴」。無貪，布施；無瞋，忍辱；無痴，般若。這前面註解講「施忍智」，三善根，要真幹才行！對於世出世間一切法，決定沒有貪戀，在日常生活當中隨緣，可以受用，不能夠貪戀。

我們在講席，這講了多少年，常說！我從年輕出來講經的時候就常說，我們在這個世間，我們要使用權，不要所有權。使用權是什麼？我可以受用，我決定沒有貪著；所有權就是貪著，你的麻煩就來了。在這個世間就如同住旅館一樣，這個世間沒有我的家，你有家你就有留戀。我們是住旅館，什麼都不是我的，所以走得很自在，一絲毫牽掛都沒有。無貪、無瞋、無痴是三善根。大師他不用無貪無瞋無痴來說這個三善根，他說施忍智，這個好，這個意思深！不但無貪，還要布施。你看看無貪無瞋無痴是消極的這一面，它還有積極的那一面，不但不貪，我全心全力的布施。我有財，用財布施；我沒有財，法布施，法布施的功德勝於財布施，道理事實真相要懂。

什麼叫做法布施？幫助人開智慧，幫助人斷惡修善。法布施裡頭最殊勝的，在娑婆世界眾生來說，說法。釋迦牟尼佛一生現相說法。現相就是做一個好樣子，做一個好榜樣。這我們常常講的，現在社會上的人不知道孝順父母，我做出孝順父母樣子來給人看，法布施，而且這是內財布施，我用我的身體做出來。現在這個世間人不知道尊師重道，我做出尊師重道的樣子給大家看，布施！世間人不知道仁義道德，我把仁義道德做出來感化世間人。這個不但是法布施，裡面還有內財布施。財、法、無畏三種布施同時都在這裡認真努力去做，這就是修布施，是無貪積極的這一面，果報殊勝不可思議。我們要不要果報？不求。不求自自然然得果報，得非常殊勝的果報。現在時間到了。