

《華嚴經》上清涼大師講的諸佛如來三業的加持，我們看了之後深深體會到心性周遍法界的，不但是十法界，諸佛所住的一真法界也是心性變現出來的。心性就好比電波一樣，無處不在，無時不在，它能超越一切決定沒有障礙，由此可知，這樣的加持是平等的加持，是普遍的加持，是一個無所不在的加持，問題是我們能不能得到加持，或者是能得到多少的加持，這個關鍵是在自己本身，正如同我們收電視機的頻道一樣，你自己能夠接收幾分。如何能夠接受到，這就是講的「感」，「應」決定是自然的，眾生有感，諸佛就有應，「應」這一方面不必去想它，法爾如是，所以關鍵在「感」。用什麼去感？真誠，一分真誠一分感應，十分真誠十分感應，沒有真誠的心就決定得不到感應，清涼大師在《華嚴》裡面把這個事理給我們講得很透徹明瞭。

佛與大菩薩，大菩薩就是法身大士，別教裡面講的十地就是圓教的十住，經上稱「摩訶薩」，這些人用的是真心。權教以下，就是十法界裡面的佛菩薩，六道眾生，所用的是妄心，妄心跟真心有障礙，有隔礙，這個隔礙就是阻礙了諸佛菩薩的加持，三業加持阻礙了，我們能把這個阻礙去掉就得佛菩薩的加持，你的智慧、辯才、神通、德用，乃至於相好光明，全得佛菩薩加持，不僅僅是講經說法，在這個世間從事任何一種行業也都得加持，只要你把這些障礙去掉了。譬如你做生意，你從事於這個行業，你也能把這些障礙都除掉，那你就是菩薩商主，我們在經上念得很多，他是菩薩，菩薩在經商，這位菩薩商主必定也得一切諸佛菩薩的加持，也是他的智慧辯才、神通方便。這個神通方便在他來說就是他經營事業的這

一些能力，我們現在人講的技巧，他經營的樣樣都比別人好，他的相好光明，統統得三業加持，不一定上講臺，任何行業都是的，只要你把障礙去掉就得加持，男女老少，各行各業。

你們這問的是自修弘法，自修弘法是一不是二，你把它分做兩樁就是障礙，你知道它是一樁就沒障礙。自行就是化他，你自己做出個好樣子，身教，讓人家看到生仰慕之心，生尊敬之心，生效法之心，這就是弘法利生，所以是一樁事情，不是兩樁事情。我們學佛在哪裡學？就在這些地方學習。所以一定要改毛病、改習氣，改毛病、改習氣就是除障礙，跟十方三世諸佛菩薩溝通，障礙去掉就通了。

大乘經論上常說，無量無邊的功德，無量無邊的利益，這是真的不是假的。世間人講利益，全是假的，就是叫你今天做全世界的「王」，全世界的財富你一個人都得到了，你還是免不了要死，免不了要輪迴，一場空，沒有果。唯獨佛法修學真實的果報，有因有果，諸位要曉得，果是講的一真法界。十法界裡面，我們六道裡頭決定沒有果，四聖法界裡面聲聞、緣覺、菩薩、佛，這十法界裡面四聖法界，我們叫它做小果，《法華經》裡面講「化城」，換句話說，是相似的果，不是真實的，不是真正的果，不像六道裡面連相似的都沒有。

這一些道理，事實真相，我們不能不知道，不能不透徹，知道之後要修，要真幹，修就是把自己的毛病、習氣、障礙除掉。譬如我們有貪心，貪心是毛病、是障礙，你要把它去掉，怎麼去？布施（捨），布施是去除慳貪障礙的手段。貪財，捨財；貪色，捨色；貪佛法，捨佛法，什麼都捨，捨了之後，你的清淨心就現前了，清淨心是真心，你的真誠就現出來了。換句話說，你就懂得，捨一分，真誠心就顯露一分；捨兩分，你的清淨、真誠就現兩分，你要不

斷的去捨，捨得乾乾淨淨，到最後連身都捨掉。身捨掉是不是不要了？自殺了？自殺沒捨掉，你念頭在，沒捨掉。你這個身沒有了，過四十九天你又去找一個身了，沒捨掉。捨是捨分別執著，對這個身再不執著它了，再不分別它了。身是什麼？身是諸佛菩薩度化眾生的工具，你看你多自在，與我不相干。諸佛菩薩要用這個工具度化眾生，這個身是佛菩薩的事情。一切眾生想學佛，想了生死、出三界，要依這個身相來學習，所以這個身變成是一切眾生的，變成是諸佛菩薩的，與我毫不相干，你這就捨掉了。

《無量壽經》上講的「不貪計身相」，「貪」是貪愛，「計」就是一切都為這個身相著想，怎麼愛惜這個身體，怎麼保養這個身體，怎麼叫身體享受，這叫「計」，腦筋天天用在這上面，你們想想看他的身能捨嗎？不能捨，不能捨就不能出三界。阿羅漢為什麼能出得了三界，我執破掉了。我執是三界六道的根本，只要你貪計身相，不管修學哪個法門，你決定沒有辦法超越六道輪迴。所以這個身體在世間一切隨緣，什麼都好，不能夠貪著，貪著是大錯，這是根本上的錯誤。

佛在經上跟我們講「真心離念」，真心裡頭沒有念，這句話實在講很不好懂，那個「念」是什麼？就是妄想分別執著，這樣講起來比較好懂。妄想分別執著都叫做妄念，所以真心無念是無妄念，不是沒有正念，正念沒有了哪裡能算是真心？所以他有正念，正念是離開一切妄想分別執著那個念，那就是正念。念頭裡頭夾雜著有妄想分別執著那就是妄念，是邪念。所有一切法門，一切行門，一切的教門，都是為這樁事情說明這個事實真相，教我們把這些虛妄離開，捨盡，我們的清淨平等覺就現前了，清淨平等覺就是真誠，就是真心。真心現前，那就是清涼大師所講的，你就感得一切諸佛菩薩的加持，跟一切諸佛菩薩就連成一起了，現代的術語叫連線，

就連上了。

佛法，大家知道，無量劫來希有難逢，這是真的。遇到之後要了解，不了解等於沒有遇到。了解要透徹的了解，正確的了解，你了解得不透徹、不正確也等於不了解。解後要真幹，那才叫真正的希有。明瞭之後不肯幹，還是等於不明白，都空過掉，都非常可惜掉了。

以我們現在這個環境，我們在無量法門裡面選擇淨宗法門，這叫最聰明的選擇，為什麼？我們的時間太短了，生命有限，這麼短的時間當中要能夠得到圓滿究竟的成就，你們選擇哪個法門？不能感情用事，《華嚴》好，《法華》好，執著不肯放，依舊搞六道輪迴，愚人、傻子。古大德做出榜樣給我們看，通宗通教，到最後遇到這個法門，明白了，全部捨掉，一部《彌陀經》，一句「阿彌陀佛」，人家往生西方極樂世界作佛了，你還在搞大經大教，依舊搞六道輪迴，你的業障不能消除，你來生還要墮三惡道，你豈不是個大傻瓜！佛菩薩看到你都流眼淚。你對大經大論是感情的執著，迷，所以佛法會迷人，佛法也不是個好東西。跟藥一樣，吃錯了馬上就要死，吃對了你的病會好，吃錯了要死人的。佛法也是如此，對了自己的根性，你這一生得度了；不對根性了，法身慧命斷掉了，所以法叫法藥，藥不能隨便吃，要對症，這是我們一定要明瞭的，要清楚的。

保證自己這一生成功，那就是一門深入。你能夠在一生當中專弘一部經，專修一部經，你就是菩薩，你就是一切眾生最好的榜樣，讓大家看到你成就了，你怎麼成就的？一門深入成就的。你就曉得你能夠度多少眾生，你的影響多大！通宗通教在過去可以，在末法時期不可以這麼做，縱然是再來人也不會這樣做法，為什麼？佛法住世是為眾生的，不是為自己；現在這個眾生是什麼根性！什麼

根機！所有法門擺在這個面前，哪個法門他能成就？不能成就當然要捨掉，取保證能成就的這個法門教導眾生，你就是佛菩薩，你才真正度世。法門再好、再殊勝，度不了人，成就不了人，也等於零。

黃念祖老居士，你看他在講經說法常常做比喻，把淨土法門比喻一台傻瓜照相機，什麼人拿了一按下去，張張都好，其他的法門是高級的照相機。你們在新加坡去看那個高級照相機，新加坡的錢大概要一、兩萬，那個相機要講求焦距，要講求速度，還要講求色溫，種種條件配合，一張很漂亮的出來，你要不會用的，三十六張恐怕連一張好的都照不到，高級的（《華嚴》、《法華》高級的），你要是不會用的話，拿到那個照相機等於零，一張好的都照不出來。所以他說淨土法門是傻瓜照相機，不管哪個照，張張漂亮，行家照也漂亮，什麼都不懂的也行，照出來也漂亮，一樣的漂亮，平等的漂亮，他這個比喻，比喻得很好。聰明人選擇傻瓜照相機，又便宜又好，何必花那麼多冤枉錢？傻瓜照相機在此地大概一百多塊錢就可以買到，你們看我用的這個小照相機，一百塊錢。我也有高級的，也有一萬多的，我給東林照相館的老闆，為什麼他給我照相洗照片不要錢？我照相機送給他了，最高級的。我年輕的時候喜歡玩這個東西，我對這個很內行。

在過去我自己有電影的攝影機，八厘米的小電影，那個很麻煩，照了之後還要剪接，現在的錄相機實在太方便了。我玩的照相機大概總有十幾台，從最舊式的，以前的底片用玻璃的，不是軟片，硬的，玻璃的，我用過那種照相機，那個現在沒有了，早年就被人家淘汰了。是我在學校念書的時候，我用的那個小型的照相機就是用那個硬底片的。所以最聰明的選擇就是選擇最簡單、最容易、最穩當，照出來張張都好的。現在法門擺在面前，你們自己應當知道

怎麼選擇。

講經的方法，確實述而不作，一門深入，祕訣，這是訣竅。所以你看一切諸佛為眾生講經說法也是述而不作，他講的是過去古佛所講的，佛佛道同，沒有新意思，實在講那個意思是萬古常新。你說他完全照諸佛所講的一字沒有改，行，講得通；你要說完全是他自己所講的，與諸佛如來毫不相干，也能講得通，為什麼？自性流露的。諸佛的經教是從自性流出來的，他的這個經教也從自性流出來的，自性流出來是一樣的，沒有兩樣，所以說諸佛的也可以，說自己的也可以，都講得通。我們初學懂得這個原理原則，循著這個原理原則去做，沒有一個不成功。

再笨的人，不識字的人，沒有念過書的人，你們看看倜虛法師的《影塵回憶錄》，那是倜虛法師的自傳，倜老口述，大光筆記的，大光好像是去年往生的，這些人跟我都很熟。《影塵回憶錄》末後記載有一個故事，「曬蠟燭的法師」，你看看這位法師聰不聰明。他在育王寺當香燈，有人跟他開玩笑，香燈師，六月天，你看看大家都曬衣服，你把蠟燭也搬出去曬一曬，上霉了，他聽到就把蠟燭搬出去曬，一曬全曬化掉了。晚上上殿點蠟燭只有蠟燭芯，蠟燭油都沒有了，這位維那師就不高興了，問香燈師這怎麼回事情？「今天搬出去曬，曬成這個樣子」。維那師氣不過，還跟他笑笑，「好，不錯，很好很好」，回去報告方丈，趕緊把他調走。

方丈慈悲，方丈了不起，知道這是一個法器，是個人才，什麼呢？老實。諸位要曉得，老實就能得度，他這麼樣的老實真是難得，就叫他在育王寺拜釋迦牟尼佛的舍利。你什麼都不要做，你到那裡去拜舍利，一天拜三千拜。他老實，教他什麼他就怎麼做，他就到那裡去拜舍利，拜了三年他開悟了，你看他不認識字，他開悟了。開悟的時候做了一首偈子，請人送給老和尚看，老和尚一看，果

然沒錯，真的成就了。他心裡頭一個雜念都沒有，叫他曬蠟燭，他一心一意就曬蠟燭去了，他沒有雜念。叫他拜舍利他就拜舍利，他也沒有雜念，三年成就了，開悟了，所以他以後能作詩作偈、講經說法。而且從前還有一個人跟他開玩笑，「如果你將來講經說法，我一定給你當維那」，以後果然如此。

所以要曉得，這個我們也從《華嚴經》上得到，十方三世一切諸佛如來加持他，他的障礙沒有了，所以跟諸佛菩薩感應道交，得辯才無礙。佛意業加持，他智慧增長；語業加持，他辯才無礙；身業加持，法相莊嚴。所以不要以為我很笨，不聰明，年歲又大，這些都不相干，這些念頭都叫妄想，障礙裡頭又加障礙。所以我們一定要明瞭「誠則靈」，真誠就得感應，成就自己，成就佛法，成就眾生。

倣老法師距離我們不遠，不到半個世紀，他所講的都是這五十年之內的事情，很近。為什麼別人能，我不能？沒有別的原因，他肯幹，他真幹。我們為什麼不能？我們沒幹，不肯真幹。還是有妄想，還是有煩惱，還有是非人我，還有貪瞋痴慢，那就難怪不成就了，真正原因在這個地方。我們了解原因，把原因消除，我們就能夠得度，弘法利生、續佛慧命的事業一定會做得好。要多少人來做？跟諸位說，釋迦牟尼佛當年在鹿野苑五個人興教、創教，現在能有五個人的時候，佛法在全世界就興旺起來了，還用得著多嗎？不要多。只要你真幹，「一佛出世，千佛擁護」，不要怕沒有幫助的，幫助的人太多了，千佛擁護。所以關鍵在自己本身，自己是不是真的覺悟，真覺悟，他就真改毛病，真改習氣。你還沒有真幹，你自己要明瞭，我還沒有真覺悟，真覺悟一定真幹。

我昨天晚上曾經講過，講經說法到處都是的，不一定要講堂，不一定要講臺，隨時隨地遇到人就講，那就是弘法利生。常存布施

佛法的心，你就會常常做布施佛法的行。