

請看「世主妙嚴品」，得法讚佛，八部四王眾，摩睺羅伽王長行，第三句：

【勝慧莊嚴髻摩睺羅伽王，得普使一切善不善思覺眾生入清淨法解脫門。】

清涼註解，「善者善之，不善者佛亦善之。善覺亦亡，乃入本淨」。從菩薩德號我們能體會得到，『勝慧』，殊勝的智慧，最勝的智慧。『莊嚴髻』是比喻，「髻」是比喻高顯，在一個人的頭頂上，頭髮束成髻，是在最高的地方，高顯，比喻勝慧莊嚴。唯有圓滿高度的智慧，才能夠自度度他。菩薩修行的方法，他這個法門是『普使一切善不善思覺眾生入清淨法』，從這個地方得到解脫。

清涼大師註解得非常之好，「善者善之」。世間明理修善的人，諸佛菩薩善待他；不善的人，造作惡業的人，甚至於造作五逆十惡，佛還是以善心、善行對待他。但是這個地方我們必須要知道，就如同李炳南老居士在《無量壽經》眉注裡面所寫的，造作一切不善的人，他免不了長劫輪迴，佛雖然以善心、善行對他，他得不到受用。為什麼得不到受用？他對於佛的教誨不相信、不理解、不能接受，當然更不能依教奉行，所以佛的善意他現前不能體會。什麼時候他才能體會到？這佛經上常講，無量劫之後，他在六道輪迴裡面吃盡苦頭，回頭了。吃盡苦頭，是他無量劫的罪報報得差不多，報盡了。難！很不容易。

我們在《發起菩薩殊勝志樂經》裡面看到，輕易很短時間嫉妒、毀謗講經的比丘，這個罪報墮在地獄，以我們人間的時間來算，一千八百萬年。而地獄裡面的時間，要曉得人間的時間跟地獄是有

時差的，現在講時差大家都知道，地獄裡面是無量劫，我們常講「度日如年」。在地獄裡頭感受是無量劫，人間的時間一千八百萬年，太可怕了！他必須那個罪要受盡，他心意才回頭、心意才柔軟，對於善言善語才聽得進去，不容易！我們自己要常常反省，一定要覺悟，不要走這些人的路子，走這些人的路子非常辛苦。為什麼不在這一生克服自己的煩惱習氣？在這一生求得圓滿的解脫？

我們這一生可不可能？答案是肯定的，決定可能。我們遇到的是無比殊勝的法門，「淨宗帶業往生」，我們才有把握。可是帶業，諸位要記住，只帶舊業，不帶現行。現在還常常有惡念、常常有惡行，這個沒有辦法，決定不帶現前；過去已經造的，那行。我們明白這個道理，千萬不要以為，等我臨命終時再懺悔、我再放下，那個時候來不及了。我們仔細觀察念佛人往生，許許多多出家、在家這些大德，走的時候昏迷，不省人事，這就沒法子了，這個我們要懂得。這種現象看在我們眼裡面，我們還能不覺悟嗎？還沒有警惕嗎？萬緣勢必要放下，你不放下，決定有害。諸位一定要曉得，這不僅是佛法說的，你去讀讀基督教的經典、讀讀伊斯蘭的經典，說法都一樣。我們這一生非常短暫，所有一切享受都是假的，都不是真的，你要追求它幹什麼？真的享受是在來世、是在後世，那個時間長，其他宗教也懂這個道理。

而佛給我們講，六道裡面人道的時間最短，哪一道的時間都比人道長。我們想想佛在經上講的，餓鬼道，鬼道裡面的一天是人間一個月，所以我們初一、十五祭祀鬼神、供養鬼神，正好是他們吃晚飯、吃午飯的時候。每一個初一、十五供養，在鬼道是天天供養，這個我們曉得。他們一年也是十二個月，一年也是三百六十天，但是他們一個月是我們一天，我們人間一年它十二天。壽命佛在經上說的，鬼道的壽命，平均壽命差不多是一千歲，你說你想出來多

難！地獄就更糟糕了，壽命更長，我們很難計算。畜生道，畜生愚痴，墮落到畜生身，生生世世都作畜生，很不容易脫離。釋迦牟尼佛當年在祇樹給孤獨園，記載說祇樹給孤獨園那個時候有工程，大概在造房子，看到一窩螞蟻，佛看了就笑起來。同學們圍繞在佛的身邊問佛為什麼笑？佛笑這個螞蟻，這一窩螞蟻已經有七尊佛過世，牠還是螞蟻身。不是說螞蟻壽命那麼長，是死了以後還作螞蟻，還在這個窩裡頭，這是愚痴！所以三惡道很容易進去，很不容易出來。

天道的壽命，經典上講得很清楚，四王天的一天是我們人間五十年，壽命五百歲；忉利天的一天是我們人間一百年，壽命是一千歲；夜摩天的一天是人間兩百年，壽命兩千歲。兜率天，我們常講彌勒菩薩在兜率天，兜率天的一天是人間四百年，壽命四千歲，往上倍倍增加。所以佛在經上常常感嘆的說：「人身難得而易失。」菩薩示現成佛都在人道，為什麼？人道容易覺悟。天人樂多苦少，貪圖享受，不願意聞法，所以說「富貴學道難」。三惡道太苦，佛說法講經有一定的難度，所謂是「貧賤學道難」。人道恰好是在當中，有苦有樂，苦多樂少，容易覺悟。所以在六道眾生裡面，佛特別讚歎人道，人容易覺悟。

我們得人身，自己一定要曉得非常非常不容易，彭際清居士講「無量劫來希有難逢之一日」，這是真的。得人身要珍惜，這一生不能空過，怎樣才不空過？這一生一定要修行證果，超越六道輪迴，你就沒有空過了。我們今天學的這個法門是求生西方極樂世界，只要得生西方，我們這一生就圓滿成就了。可是要想往生，頭一個你要行善，這是佛在許多經論裡面都跟我們說得很清楚、很明白，西方極樂世界是「諸上善人，俱會一處」。現在念佛的人多，往生的人少，什麼原因？心行不善。

諸位仔細去觀察，甚至於你好好去調查一下，凡是往生瑞相好的，真正是往生的人，最低的程度，淨業三福第一條他做到了。他孝親、他尊師、他有慈悲心、他修十善業，不論他有沒有學過，他懂不懂，他的心行確實與這四句相應，念阿彌陀佛他真的往生了。凡是念佛念一生，最後不能往生的，你再仔細觀察調查一下，他決定跟這四句話相違背。念佛念一輩子不能往生，這個事情很平常，不希奇，為什麼？我們過去生中就是這樣的人。如果不是這樣的人，我們真的在過去生中做到孝親尊師、慈心不殺、修十善業，我們老早就往生，我們已經是極樂世界菩薩，怎麼會還搞輪迴？過去錯了，希望這一次不錯了。李炳南老居士常常跟我們講，一萬個念佛人真正能往生，只有兩、三個。我們在過去生中，就是那一萬個人當中九千九百多個，我們是那裡的數字，希望這一生當中，我們是一萬人當中兩、三個人這個數字，所以要好自為之。

一定要懂得修善，最低限度要把這四句認真去做到。「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，難！你沒有第一條的基礎，你決定到不了第二條；你第二條做到了，決定包括第一條。好像蓋樓房一樣，你蓋到二層，當然有第一層，你蓋到三層，當然有下面兩層。善不可不修，惡不可不斷，不斷惡、不修善，蓮池大師講得好，你念佛的功夫念到如銅牆鐵壁、風吹不壞、雨打不透，也不能往生。古來祖師大德的教誨太多太多了，蓮池大師通常的教誨在《竹窗隨筆》裡頭，蕩益大師的這些話都收在《靈峰宗論》裡面，我們要擺在案頭，常常翻閱，警惕自己。

「不善者佛亦善之」，這句話用意何在？用意是教導我們，不可以輕慢惡人，用意在此地。我們要像佛菩薩一樣，用什麼樣心態對惡人？用慈悲，用真誠愛護。他非常可憐，佛經裡面常講「可憐憫者」，誤入歧途，不知道回頭。佛眼睛裡面，看著他墮落，看著

他輪迴，看著他受苦報，沒有法子幫助他，這是自作自受。所以佛在那裡等待，等待他哪一天回頭，立刻就援助他；他還不能夠回心轉意，佛是對她無能為力。這個道理我們要懂，我們要學，不可以輕慢惡人，不可以嫌棄惡人，那我們就錯了，我們的心就不善。這個不善的念頭，也障礙我們往生，這一句話真正的用意在此地。

你要想往生西方極樂世界，我們現前的生活，無論是順境、無論是逆境、無論是善緣、無論是惡緣，都要用真誠心、清淨心、平等心、慈悲心來對待，一味真誠，一片慈悲，決定沒有分等級的。你要分成等級，那是你自己障礙自己，這個道理要懂。可是你這個善覺還沒有亡，你的功夫淺；換句話說，你心裡面還有行善這個念頭、意念，「我要斷惡、我要修善」，你的功夫淺。行！能往生，生凡聖同居土，也不錯了。如果斷惡行善到了自然，自自然然的，自己心裡確實沒有分別執著，妄想分別執著統統沒有，這就叫「善覺亦亡」。

「乃入本淨」，「本淨」就是宗門講的「明心見性」，你的清淨心真現前了，你就入解脫門。這個時候，不但是超越六道、超越十法界，就是不念佛、不求往生淨土，你也超越十法界，你也入華藏世界，你是法身大士。如果你把這種妄想、分別、執著放下，自性清淨心現前，契入佛法界，念佛往生淨土生實報莊嚴土，這個品位高。所以像經典裡面，這樣圓滿究竟的教誨，我們要常常放在心上，常常記住，依教奉行，對於自己有真實的利益、真正的好處，這是最上殊勝智慧莊嚴的落實，落實在自行化他。

【妙目主摩睺羅伽王，得了達一切無所著福德自在平等相解脫門。】

清涼小註，「福非福相，深不可著。非福現福，名自在相。佛佛無二，是平等相」。我們看『妙目主』這個名號，善觀察，智慧

的觀察，所以他明瞭、通達，『一切無所著』，他所修學的這一句是主。一部《大般若經》就為我們說明這樁事情，「一切法無所有，不可著」，我們要明瞭、要懂得。《金剛般若》裡頭所說的，「凡所有相，皆是虛妄」，這話是真的。現相有沒有？不能說沒有，也不能說有，它確實有相，但是這個相是幻相。末後這一首偈裡頭講得很清楚，「一切有為法，如夢幻泡影」。夢有沒有相？有。我們都曾經有作夢的經驗，不能說沒有，你也不能說它有。不但是醒來夢是空的，正在作夢的時候，那個夢又何嘗有？所以這個幻相的存在「如露亦如電」，佛教導我們「應作如是觀」。「妙目主」就是作如是觀，他明瞭通達「一切法無所有」，「一切法不可得」，所以他在一切法裡頭都不執著，我們講不著相。

一切法可以受用，不可以佔有，佔有就大錯特錯了！佔有是著相，你著了；受用沒有關係，受用是幻化。佔有最重要的是心裡，決定不是事相，事相上緣聚緣散，聚散無常。凡夫最困難的是心、念頭，念念把這些東西，把虛妄的放在心上，不肯捨棄，錯就錯在這裡。這個錯誤產生的後果不堪設想，後果是什麼？出現了六道輪迴。六道輪迴從哪兒來的？從這麼來的。本來沒有六道輪迴，也沒有十法界。一真法界是跟十法界對立而說的，沒有十法界，哪有一真法界？所以佛法也是緣生法，佛在般若會上教給我們，「法尚應捨，何況非法」，那個法就是佛法，佛法不可執著，要放下，「何況非法」是講十法界。萬緣放下，一絲不掛，你才能契入真實。真實是什麼？真實是自性，宗門講的「明心見性」。佛教學終極的目標就是教我們明心見性，徹底了達虛空法界的真相，這就是明心見性，佛的教學就圓滿了，我們再也不會迷惑了。

到這個境界裡面福德自在，它這裡說『福德自在平等』，這是真的福德、真的自在。為什麼？從平等裡面生的。如果心不平等，

這個「福德」不是真實的，「自在」也不是真實的。佛法常講「一真」，淨宗講「一心」，一心是能證，一真是所證，一心是能入，一真是所入。一真是什麼？就是《華嚴經》上講的「不思議解脫境界」。《華嚴經》最後一品，「普賢行願品」的品題，叫「入不思議解脫境界」，普賢行願。普賢行願是能入，「不思議解脫境界」是所入。「不思議解脫境界」，就是華藏世界，就是極樂世界，境界完全相同。

可是入華藏，難！難在一定要斷見思、塵沙、無明，你才能夠入。往生極樂容易，容易在什麼？不需要斷見思、塵沙、無明，只要有能力伏住就行了。說老實話，講到斷，今天世界沒有一個人做得到。古來祖師大德都是這麼說法，誰能做得到？李炳南老居士、黃念祖老居士也常常講做不到。如果說是伏？我們每一個人都做得到，問題是你真肯幹，你就做到了。伏是不讓煩惱起現行，煩惱的根沒有斷，這不是斷煩惱往生，是伏煩惱往生，所以叫帶業往生。換句話說，入華藏是不帶業，見思、塵沙一定要斷盡，無明至少要破一品，他不是帶業往生。

西方極樂世界，阿彌陀佛大慈大悲，給我們開這個特別法門，帶業往生，所以這個法門廣大。有人問：你們念佛法門跟別的法門，好處究竟在哪裡？我們能不能說得出來？別的法門是要斷業障，或者講是消業障，要統統消除你才有分。這個法門不需要斷，只要把它控制住，伏住。用什麼方法？一句佛號。所以修行用功的人，功夫怎麼用法？境界現前，在六根接觸六塵境界，這個境界常說，有順境、有逆境，有善緣、有惡緣，也就是說有好人、有壞人，我們面對它會起心動念，善緣生貪愛心，惡緣起瞋恚心，這起心動念，起心動念叫煩惱現行，這個不行。在這個時候，提起正覺，古德講「不怕念起，只怕覺遲」，這「正覺」是什麼？阿彌陀佛的佛號

，提起佛號把這個事情擺平，控制住。善緣裡面，一句佛號把貪愛的心壓下去，惡緣裡面把瞋恚心壓下去，恢復到自己的清淨、平等。必須要保持在二六時中，常常保持心地的清淨、平等，這叫功夫得力。在淨宗裡面，叫功夫成片，功夫得力。只要有這個功夫，決定往生，生凡聖同居土。這個功夫沒有，佛號念得再多、念得再好，往生靠不住，沒有把握。必須在日常生活當中養成習慣。

佛在《十善業道經》上教給我們，晝夜常念善法、思惟善法、觀察善法，善法是什麼？十善業道。換一句話，佛這個說話的意思，叫我們起心動念、言語造作，晝夜都要與這十條相應，決定不相違背，你是真的修善。特別要緊的提醒我們，「不容毫分不善夾雜」，這一句話重要！如果你修善，還有不善夾雜在其中，把你的善法破壞。這一破壞，換句話說，這一生往生的機會被它破壞了。這一樁事情是難，但是我們可以做得好。真正講要斷見思煩惱、塵沙煩惱，說實在話，我做不到。淨宗殊勝就殊勝在這個地方，我們的選擇，八萬四千法門、無量法門，為什麼要選擇這個法門？理由在此地。這個法門我行，它的標準我能夠達到，它的標準層次很多，最低的層次我可以達得到。我能達到，這一生就決定往生，凡聖同居土下下品往生也不錯。很多人都力求高品位，蕩益大師跟我們想法就不一樣，蕩益大師說，「我只要下下品往生，我就很滿足了」，這一句話的意思好。說實在話，你只要把目標定在下下品，下下品的人謙虛恭敬，可能往生的品位會高起來；如果把自己位子定得很高，反而引起貢高我慢，瞧不起別人，可能往生的時候打折扣，甚至於成了障礙。

無論世法、佛法，愈謙虛愈恭敬愈好，對你決定有利益。在這個世間，世間很短暫，一切榮譽、一切好事情讓給別人，我們自己全心全力去辦事，名聞利養推讓給別人，榮耀歸別人，決定不傻。

人家看你這麼作法，不是傻瓜嗎？決定不傻。我們中國諺語說「傻人有傻福」，得福報。聰明，常說的「聰明反被聰明誤」，你們想想這個話的味道。「傻人有傻福」，人不要太聰明，人太聰明決定誤了自己一生，他不是真聰明，他是假的。真聰明的人，都是傻呼呼的，大智若愚。釋迦牟尼佛是大智，他老人家一生生活行為就跟愚人一樣，每天出去托鉢，過的是三衣一鉢的生活。他不是沒有富貴，他是王子出生，他可以過世間最富裕、最幸福的生活，他把它捨棄掉，去過什麼？我們中國人講乞丐的生活。這世間幾個人能懂得？幾個人能體會到？這是真實智慧，我們常講高度藝術的生活，身心自在，一塵不染，福德自在，平等相現前。上跟一切帝王平等，我們在經上常常看到，當時十六大國王都是護持佛法，都皈依釋迦牟尼佛作佛的弟子；下跟乞丐平等。佛對於國王沒有顯示一絲毫巴結的相，佛托鉢托到乞丐那個地方，佛沒有一絲毫輕慢的態度，這是我們要學習的，學習佛的平等心，平等的行持。不但對一切人平等，佛對於一切動物、植物都平等，學佛要在這個地方學，我們才能真正得到佛法殊勝的功德利益。

可是今天我們學不到，學不到的原因沒有抓到關鍵，這個關鍵就是此地說「一切無所著」。一部《大般若》，這是佛經裡面分量最大的，六百卷，「無所有」、「不可得」，這兩句話重複，我看超過一萬遍。這是佛陀教學的方便，這六百卷《大般若》你瀏覽一遍，你把它看過，你什麼都不記得，但是這兩句話一定記得；為什麼？重複的遍數太多了。只要你真正得到這兩句話，六百卷《般若》就圓滿了。所以佛家常講「萬法皆空」；佛在這裡教我們行善、修善，「因果不空」。因果何以不空？因果轉變不空，因果相續不空，因果循環不空，是說這三樁事情。你懂得世出世間一切法轉變、相續、循環，剎那不住，這才知道斷惡修善要緊！斷惡修善，在

十法界裡頭，你是往上升的；你要不斷惡、不修善，你的狀況是往下墜的，這就叫因果不空。

這一樁事情我們特別要明瞭，是自己的事情，不是別人的事情。佛家常說，修行這個果報，所謂是「父子上山各自努力，誰都代替不了誰」，佛菩薩慈悲能幫助我們？不能。楞嚴會上我們看到，阿難尊者存一個僥倖心理，釋迦牟尼佛是他的大堂哥，他們堂兄弟總共八個人，釋迦牟尼佛老大，阿難是最小的，這個小弟誰都愛護他，他存一個僥倖心理，「你們要認真修行，我可以馬虎一點，到時候無上三昧菩提，我的大哥一定會給我」，遇到摩登伽女之難之後，這才曉得大哥幫不上忙。所以我們修行為誰？為自己！一定要懂得這個道理，這一個事實真相，不是為別人。菩提道上，事相上好看是為一切眾生，實際上統統為自己。

我們今天在新加坡，無論是大家在一起共修，或者是將佛法的修學推廣到社會，乃至於將來更進一步推展到世界，所謂廣度眾生，其實還是度自己。我們每個人都在做，各人都是度自己。我們懂得這個道理，了解這個事實真相，所以才全心全力付出。這個道理很深，但是佛在這個經上講得很透徹，虛空法界一切眾生，「唯心所現」，這個心是自己的真心；「唯識所變」，這個識也是自己的心識，不是外人。所以虛空法界是一個自己，只有自己覺悟，只有自己回頭，才能夠度自己。度自己才是真正度眾生，自他不二，生佛一體。

這個時候契入境界，福德自在。自在什麼？自性裡面本具的般若智慧現前，這個自在了。跟諸佛如來一樣無量的智慧（所以智慧不是從外面來的），無量的德能才藝現前了，這就是我們常講的無所不知，無所不能。「無所不知」是圓滿的智慧，「無所不能」是圓滿的德能，這兩句話是真話，不是形容、不是讚歎，是一切眾生

自性本具。所以佛法是平等的，佛看我們也是平等的，為什麼？我們的性德並沒有損壞一絲一毫，只是被見思、塵沙、無明煩惱蓋覆住了，而不能現前，是這麼一回事。如果我們把這個障礙去掉，我們本能跟一切諸佛如來無二無別，他怎麼不尊敬？我們不能尊敬佛菩薩，是我們有煩惱，這從煩惱裡面起的；離開煩惱的時候，決定是普賢菩薩第一願所講的「禮敬諸佛」。我們今天這個禮敬做不到，煩惱、業障太重了，障礙了自性。「禮敬諸佛，稱讚如來，廣修供養」，是性德圓滿的表現，佛法裡面常講「法爾如是」，一絲毫勉強都沒有。你為什麼要這樣做？自自然然就是這麼做，沒有理由的，所謂是「無緣大慈，同體大悲」。於是這個境界也是不可思議，佛說「不思議」，逐漸逐漸我們有少分的體會了，它真的是不可思議。

清涼註子雖然簡單，意思很深，「福非福相，深不可著」。福，在中國人常講「五福」：財富是福報；地位是福報，這個地位在中國人講貴；健康長壽是福報；中國人還著重子嗣，多兒女、多兒孫，這是福報；最後一條，好死善終，死了之後生天，這是真正的福報。這些福報，這是世俗人所說的。在佛法裡面，甚至於在其他宗教裡面，說法跟這個有差別，「施比受更有福」，這個道理就深一層了。在佛法裡面講福，福是什麼？六波羅蜜是福報，四攝法是福報，這很少人懂；這就是宗教裡面所講的，「施比受更有福」。世間人是受福報，覺得那是福，佛家講修福報是真正的福。所以福報現前了，怎麼樣？不能受。「福非福相，深不可著」，著了，你的福就盡了；不著，福報是永遠享不盡的。

中國人常講「捨得」，「捨得」這個術語出自佛經上，這是佛家的術語。這個意思很深，告訴你，捨是福德的因，得是福德的果，你捨得多，你得到的也多。你捨財，你得財富；你捨法，你得聰

明智慧；你施無畏，你得健康長壽；你捨什麼，你後頭得什麼。可是得到之後，可不能著，一著就錯了。這個著是什麼？你享受。不能享受，把你所得的馬上又要捨掉，叫捨得，捨你所得。它的話就兩個字：第一個意思，你捨一定有得；第二個意思，你要捨你所得的。釋迦牟尼佛表演給我們看，你再看諸菩薩、歷代這些祖師大德，都做出來給我們看，他們不著，他們享受的是真正的福德。

「非福現福」，以釋迦牟尼佛做例子來講，最為明顯了。釋迦牟尼佛，一般人看到他的生活那麼樣清苦，我們世間人看到「非福」，仔細一觀察他得大自在，世間哪一個人都比不上他。世間人貴為天子的，他有憂慮，他怕他的福報失掉，怕他的地位、權力失掉，天天在擔心；世間貧窮下賤的人，天天打妄想，怎麼樣去追求富貴。所以世間人為得失這個妄念所累，患得患失，一生心裡頭的憂慮永遠離不開。而佛菩薩心裡沒有憂慮，這是大福報。沒有憂慮、沒有牽掛、沒有煩惱，給諸位說，沒有七情五欲，沒有喜怒哀樂，這是福，真正的福報。他生活不缺乏，每天三衣一鉢，衣食不缺乏，不缺乏就圓滿了、就滿足了，物質生活就滿足了。不必要有多，只要夠用、足了就行，知足常樂。不像世間人，世間人不知足，有了還想多、還想有，貪而無厭，所以他的苦就沒有止境，不知道回頭。

佛對於宇宙人生的理事、因緣果報，徹底的明瞭，所以他心清淨。這一切明瞭是智慧，心地清淨、平等、自在，這就是佛家講的「禪定」，定慧等運；定是福，再智慧，福慧雙修，這是「非福現福」，這叫「自在相」。世間人沒有能夠跟他相比的，不但人間，天上大梵天王、摩醯首羅天王，都不能跟他相比；為什麼？佛是一切妄想、分別、執著都盡了。摩醯首羅天王，佛家講這是娑婆世界的主，妄想分別執著猶存，沒有斷盡，所以這個福就不是真的福，

這個福是暫時所修得的福。真的福？真的福稱性，是從自性裡面流露出來的，「法爾如是」。真正的智慧、真正的福德是從自性裡頭流出來的，自性本具的無量智慧、無量德能、無量相好，這個相好講「依正莊嚴」，是自性本具的，這是平等的。諸佛如來跟一切眾生統統都具足，在佛的分上沒有增加，在眾生分上沒有減少，不增不減。佛已經證得，佛今天是幫助我們，希望我們也能夠圓滿證得。清涼在此地說，「佛佛無二，是平等相」。生佛無二，性相無二，理事無二，從這一個「無二」裡面，就變出許許多多的「無二」，這是平等，這才是事實真相。

我們再想想看，菩薩德號叫「妙目主」，他善於觀察，他看出了宇宙人生的真相，我們為什麼看不出？我們要從這個地方去檢討、去反省。他們能夠隨順佛陀教誨，放下自己妄想、分別、執著，所以他成就了。我們今天的病在哪裡？隨順自己的煩惱習氣，疏忽了佛菩薩的教誨，得失是從這個地方區別的。我們是背道而馳，如果不覺悟，我們的前途必然是每況愈下，這就是一世不如一世。這一世在人道，下一世就不會在人道，在三惡道了，每況愈下，我們要有這個警覺性。假如我們能反過來，把自己的妄想、分別、執著放下，不再隨順自己煩惱習氣，改過自新，隨順佛陀教誨，我們在這一生當中也能成無上道。特別是《華嚴經》，《華嚴經》善財童子給我們做榜樣，善財是個凡夫，一生圓滿成佛。善財能做到，就是告訴我們，我們個個人都能做到。善財何以能做到？經上所說的，菩薩眾，菩薩眾裡面有同生眾、有異生眾，這我們都看過了；天眾、八部鬼神眾，後面雜神眾，然後看到佛的四眾弟子，在家、出家，每個人所修學的法門，善財童子全得到了，這就是我們常講的隨順聖教，不隨順自己的煩惱。

「妙目主菩薩」，他「了達一切法無所著」，善財童子學會了

，也跟菩薩一樣，在一切法裡頭再不分別執著。菩薩所得的「福德、自在、平等」，善財當然也就得到了。這是我們講，他真肯學，他學得很像，他成功了。我們今天難在哪裡？我們也一樣展開經卷在講、在研究討論，好像這意思，這個理論、方法、境界也都懂得，可是不能落實，這就是我們不如善財童子的地方。可是這一招關係太大太大了，如果能夠落實，我們這一生當中能夠超越不僅是三界，超越十法界，關係太大了。所以說必須把佛菩薩教導我們的，一定要落實在生活當中，把它變成我們自己的思想、觀念、言行，我們這一生決定成就。這真正叫學佛，沒有將這一生空過。好，今天時間到了，我們就講到此地。