

一百五十六面倒數第四行，請看經文：

【漚滅空本無。況復諸三有。】

這兩句偈是從上面一首偈而來，前面一首是把虛空與真如本性，比喻作大海和裡面的一個水泡泡，漚就是水泡。大覺海中，就是真如本性裡面，空有這種名相都不可得，正是六祖所說「本來無一物」。如果說真如本性裡有個空，那是有一物；有個有，也是有一物，有一就有二，有一就有多，那就不是自性。空有從哪裡來的？實在說空有本來不生，而是有人迷失了自性、迷失了清淨心，虛妄發生的現象。這個現象不是真實的，是妄相不是實相，我們講空也好、說有也好，都不是真實的。但是這個妄相一定是先有空相，而後在空裡面現有相，像唯識論裡面所講的，迷了之後首先現出來的是業相，無明業相。所謂「無明不覺生三細」，三細裡面第一個就是業相，像本經前面講「晦昧為空」。由業相再變就是轉相，轉就是轉變，從無相轉變為有相，十法界依正莊嚴，轉變為有相，這個相我們就稱之為境界相。所以說無明業相、轉相、境界相，我們稱之為三細相，三細相實際上就是十法界依正莊嚴。為什麼說它細？這個真實相我們很不容易體會得到，所以叫細。不容易體會，雖然就擺在我們面前，難以體會。

正如同我們作夢，我們把作夢的心比作真如本性、比作大覺海中，夢裡面的虛空比作業相，夢裡面的境界比作境界相。從作夢的心豁然變現這個境界，能變的就是轉相，我們講見分，所變的是相分。由此可知，在這個夢中你也彷彿覺察到三細相，整個夢境就是三細相。在作夢的人，他決定不知道他是在作夢，他不曉得，他把

那個境界當作真實。幾個人在夢中覺得自己在作夢？如果自己覺得在作夢，他在夢中就不迷了，漸漸就覺悟過來。同樣的道理，我們眼前所有的境界，就是自己阿賴耶識裡面的三細相，這個三細相範圍非常之廣大，包括盡虛空遍法界、十方無量無邊的國土，華藏世界、極樂世界統統包括其中，是你自己真如本性迷了變現出來的現象。佛把這個細相給我們說出來，我們怎麼樣？不相信。你們不要以為你們聽了這麼多年的經，你們出了家，你們信不信？你們決定不信。為什麼？因為你要是信，你就是菩薩；你要是信，你的心就清淨，所以你不相信。《金剛經》上說「信心清淨則生實相」，你要是信了你就明心見性，你要是信了你就得理一心不亂，你的生死煩惱就一筆勾銷。所以你雖然天天在聽，聽了不信！你的信是口頭上說信，實際上沒有相信。為什麼？因為你真正相信了，必定有一個現象現前，那就是平等心現前。十法界依正莊嚴都是自己清淨心中所現之物，自他不二，萬法一如，如果你要是信，你這個心量一定現前。你在世間還有人我、還有是非，這個境界沒有現前，沒有現前就是不信。

我們讀《華嚴經》，《華嚴經》完全是一個人覺悟的境界，佛境界，佛就是覺悟，覺而不迷的境界。「身心寂滅平等本際」，那是覺悟的人。每個同修都想開悟、都想覺悟，怎麼覺法？佛法裡面有八萬四千法門，門門都是覺悟的方法、都是覺悟的門道。可是在基本上說，《彌陀經》裡面講得很清楚，「不可以少善根福德因緣」，這是三個必須具備的條件。善根裡面第一個就是信，你不信有什麼辦法？第一個是相信，第二個是能夠正確的理解，這兩條都很難，信解不容易！福德是修行，古人學佛，善根福德因緣，當然首先你要得到因緣，因緣是什麼？就是明眼的善知識，大徹大悟、明心見性這樣的一個老師；換句話說，他指給你的道路決定是正確的

。不是盲修瞎練，不是自己沒有把握，隨便指一條路給人走，不是的，是真正是過來人，這是因緣，這種因緣可遇不可求。有這個明師指路了，從哪裡修？就是先信，信什麼？信老師，老師不騙我，老師不會叫我上當，你對這個老師要信得過，然後他所教給你的你才肯幹。現在人學道最大的困難，頭一個就是把老師打個問號，他恐怕不行、他有問題、他不可靠、他恐怕會害我，這就糟了。諸佛菩薩來教你，你也給他打上問號，這就是自己沒善根、沒福。所以要相信老師。

善根從什麼地方去培養？從福德裡面去培養。福德現前，忽然那個人也變成聰明伶俐，所以修福你看重不重要？從前的教學，世間教學，這指我們中國，佛門裡面教學都是從修福做起，不但是小學重視在灑掃應對生活教育，福報就是生活教育，出家人五年修《沙彌律儀》，就是要學十戒二十四門威儀，生活教育。我們今天誰肯做？沒有人肯做。真正用功的人，在家的同修，我是勸勉大家以《感應篇》、《文昌帝君陰騭文》、《了凡四訓》，這是印光大師提倡的，以這個來代替戒律，可以把這三樣東西當作早晚課誦。要修一個階段，總得學個三年到五年，把自己基礎奠好。這個不是背誦，不是我每天早晚念一遍，我叫修學，不是的，是要照做。

這三樣東西，《了凡四訓》主要是建立信心，相信因果報應是建立信心。修行《了凡四訓》是修的《感應篇》，了凡居士修的功過格，功過格就是《感應篇》。我們圖書館印得很多，在哪個書裡頭？《德育古鑑》。你們看看《德育古鑑》一展開，文就是《感應篇》，《感應篇》本文的後面就是功過格。了凡居士就是修這個，他修了十幾年，這個每天要展開來檢討的，今天我做了有哪些過失，有哪些我做對了、有哪些我做不對的，要把它記下來。記下來比較，比較什麼？一天一天過失少，這修福。出家人就不要拿功過格

，用什麼？《沙彌律儀》，就是二十四門威儀。怕麻煩了，蓮池大師有一個節錄的本子給我們，拿這個東西每天來檢點，對照自己的行為，果然能夠學上五年，我們大致上無論是獨居、無論是入眾，入眾就是團體跟大家在一塊，我們的過失漸漸少了，福報的基礎才一天一天的奠定。這樣你去背誦經論你才會開智慧，幾時開？福到相當厚，智慧現前。絕對沒有只背誦經論不修福會開智慧的，沒有這個道理。不肯做，那就沒有法子。

你不肯修福，背誦經論到後來兩種結果，第一種結果是變成書呆子，食而不化，一生在那裡背誦，背得很多不懂意思，一生不開智慧；另外一種變成狂慧，就這兩種結果。古德教學是福慧雙修，避免墮在這兩種不好的結果。這兩種不好的結果，變成書呆子，那是你可憐、愚痴，你一生愚痴，那是你自作自受沒有話說；如果變成狂慧的話，要造許許多多的罪業，這一個報身完了之後，來世多數墮三途。諸位想這多麼重要！我們《感應篇》印過很多次，數量都相當多，主要就是希望大家真正能在福慧上奠定基礎，時間是要相當長，絕不是二、三年就能成就。我們看古德，你們諸位稍稍留意《高僧傳》、《居士傳》，或者你留意二十五史，你看傳記裡面古人差不多有一半以上，時間都在十年，才能夠修到福至心靈，就是福德有基礎，智慧開了。儒家在《學記》裡也說，七年小成、九年大成，這都是剋期求證。還有一些，數量也佔不少，有二十年、三十年，福德智慧才現前，這個境界才得到。所以這個東西要有耐心去修，精進不懈；如果是懈怠、懶惰、敷衍混日子，那是一生不會成就。

可是你必須要記住，你這一生不成就，你來生必定不如這一生，這是可以斷而言之，可以下斷語的，來生比不上這一生。尤其是出家人，來生決定比這一生要差很遠，為什麼？因為你這一生現出

家相，現的相是人天師範，你接受的是十方供養，古德常說「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。出家人這一生不能成就，決定在三途，這一點諸位要特別的留意。出家不是一個輕易的事情，換句話說，不是往上升，就往下墮落，要想保持這個樣子，來生還這個樣子，恐怕辦不到，沒那麼簡單；保住人身，在家人比出家人容易，這一點希望大家要特別留意。照《安士全書》前面的《文昌帝君陰騭文》來修也好，那篇東西跟《感應篇》大致是相同的，這些是特別勸勉在家同修。出家應當是以《沙彌律儀》為主，如果要用《安士全書》跟《感應篇》，那是輔助，賓主要分清楚。出家人修學，五年的功夫學《沙彌律儀》，才能把這個基礎打好。近代的模範印光大師是一個，他老人家的《文鈔》流通得非常普遍，差不多都讀過。虛雲老和尚也是一個，《虛雲和尚年譜》，許多人看到《年譜》，信仰佛法，生起了信心，他這一部《年譜》度了不少人。倜虛法師的《影塵回憶錄》值得一看，可以激發道心，不亞於《虛雲和尚年譜》。這是我們的模範。

人家怎麼修學的、怎麼成就的，再想想我們自己，每一個成就的人都是從苦難當中過來的，沒有苦難的折磨不能成就。現代人所以沒有法子成功，換句話說，禁不起折磨，稍稍受一點苦了，心裡就不滿意、就不肯學，就得想動腦筋去找個舒服的地方去，他怎麼會有成就？所以一個明理、一個覺悟的人、一個開智慧的人，他的行持在日常生活當中所表現的態度，跟在迷的時候不一樣。這些統統說的是我們自己的本分上事，我們心在境界裡面不平，決定是迷、沒有悟，沒有開智慧、也沒有福報。有福報的人心量都是大的，心量大才會有福報，心量小哪會有福報？這是一定道理的。不談佛門的智慧，世間人所謂量大福大、量小福就小。佛的福報圓滿，福慧二足尊，因為佛的心量是心包太虛、量周沙界，所以他的福報圓

滿。我們為什麼要守住這個小心量？為什麼不能把自己的心量拓開？自己迷，不知道自己迷，反以為自己有智慧，這是錯誤的；自己迷，知道自己在迷，給諸位說，這叫始覺。你看《起信論》裡面講的始覺位，最初的始覺位，知道自己迷，這個人就開始覺悟。知道迷怎麼樣？你就肯去想如何破迷開悟。最怕的什麼？自己迷，不曉得，還以為自己很聰明、以為自己很有智慧，這就壞了。

這兩句經文裡面給我們說明，由於我們迷失了澄圓之覺體，這樣把自己的三德變成了三種迷惑，無明惑、塵沙惑、見思惑，現出的現象就是根身器界，我們常講十法界依正莊嚴。就好像是說，你的心裡本來沒有夢，你們想想心是不是本來沒有夢？如果心裡要是原來就有夢，這個夢永遠存在，夢不應該中斷，睡著了作夢，醒了還作夢才對，這是你心裡本來有夢！睡的時候，有時候有夢、有時候沒有夢，醒的時候決定沒有夢，可見得你的真心裡頭原本沒有夢境。我們真如本性亦復如是，真如本性裡面本來沒有虛妄的境界，這個虛妄境界是自己迷了以後變現出來的境界，你迷得淺，變的境界就比較善；你迷得重，變出來的境界就比較穢濁。十法界從佛菩薩到三惡道，就是對於自性迷得有淺深差別不同。迷得最淺的是菩薩的法界，迷得最重的是地獄法界，都是迷失了自性心現的境界。我們兩個人在一起，一個迷得輕、一個迷得重，他對於整個人生觀感，我們今天講的人生觀、宇宙觀，他就不同、就不一樣。世間人迷得輕一點的，他的人生觀、宇宙觀就比別人要高超；迷得深的人，一生醉生夢死。所以我們不要談十法界，就在同一個法界裡頭，我們鄰近的、常常接觸的這個小小的層面，就能看得清清楚楚。究竟徹底解決這個問題，除了佛法之外沒有第二個辦法。而佛法最重要的就是這幾部大乘了義的經典，像《華嚴》、《法華》、《圓覺》、《楞嚴》，這些經是究竟了義的經典，得一部，問題就解決了。

，就可以破迷開悟、就可以見性成佛。

經上給我們講的，『漚滅空本無，況復諸三有』，信不信？「漚」就是代表水泡泡，代表根本無明，根本無明破了，虛空都沒有！正是永嘉大師在《證道歌》上所說的，「覺後空空無大千」，禪家所講的粉碎虛空，虛空都能夠粉碎，這就是此地「漚滅」的意思。空本來沒有，哪裡還會有有？「三有」是欲界有、色界有、無色界有，三有就是指六道輪迴，就是指諸佛剎土三界六道。我們把它比作夢境，夢境本無，覺了就本無，迷了就現妄相，我們這個境界相是妄相。諸位要是從這個地方一下醒過來，心就平等了，真正醒過來，就像六祖大師所說，「何期自性本自清淨，何期自性本不生滅，何期自性本自具足，何期自性本無動搖」，本無動搖就是沒有來去，「何期自性能生萬法」。真正明白，他的心平了，他眼睛裡面萬法一如、自他不二，對每個人就跟對自己一樣，愛護一切眾生跟愛護自己一樣。為什麼？一切眾生原本就是自己。所以無緣大慈、同體大悲心自自然然流露出來，這不是勉強的、不是別人教的、不是別人勸導的，也不是自己發願我要對人慈悲，不是，自然現出來的，一點都不勉強。

【歸元性無二。方便有多門。聖性無不通。順逆皆方便。】

這首偈諸位要特別的留意，你要問怎麼個修法，我們要怎樣才能夠見性？文殊菩薩在這裡講得很清楚、很明白，『歸元』就是歸真、歸本。『性無二』，我們現在沒有歸元，在凡夫地，我們的自性跟歸元之後成佛的自性是一不是二，性上講不二。不但自己在凡夫位跟在佛位上性是不二的，同時還要曉得，在一切萬法上也是不二。我們還拿夢境來做比喻，譬如作夢的時候，你在夢裡迷了不知道是作夢，等到你醒過來你曉得在作夢，你作夢的時候那個迷的心跟你醒過來的心是一不是二。整個夢境就是你自己心變現出來的，

夢境裡面那些人物、山河大地、虛空，它的性跟你的自性是一還是二？還是一個。經上常給我們講「一性一切性」，一性是講自己真如本性，真如本性迷了之後，變現出太虛空，變現出無量無邊的世界，變現出十法界依正莊嚴，這一切物的自性原來就是你自己的自性，一性一切性，一切性是你自己一個自性。

佛在這部經裡面給我們說，五陰、六入、十二處、十八界、七大，「皆如來藏妙真如性」，這不是說出來嗎？五陰、六入、十八界、七大，這些就是一切，如來藏妙真如性，一性。所以自性本來具足根塵識大（七大），周遍圓融不可思議，這是自性本來就具足的。就像六祖所說的，自性本來具足、自性能生萬法，所以歸元的性決定不二，要相信這個道理。二十五圓通裡面，你就不能說哪一個殊勝、哪一個差一點，不能說。為什麼？不二。我們在經文裡面看到二十五位菩薩個個都第一，沒有第二，這就顯示歸元性無二。

既然是歸元性無二，法法平等、無二無別，為什麼文殊菩薩給我們揀選？『方便有多門』，揀選圓通就是依據這一句來的。方便有多門，為什麼方便變成多門？剛才說性是一個，你迷得有淺深不同，所以方便就不一樣，方便是方法，方法便宜就不相同。所以讀《華嚴》要會讀，全部《華嚴經》，我跟大家交代明白，只說自己一個人，沒有說到自己外面一個人，統統是說的自己，五十一位菩薩都是自己。我怕大家不明白，我舉例子說，好像現在學校念書，小學一年級到六年級；中學從初中到高中，也是一年級到六年級，十二個年級；大學有四個年級，十二再加四是十六個年級；再加上碩士班跟博士班，再加個四年，二十個年級。那我們可以說這二十個年級的學生，統是你一個人，因為是你一個人經歷的，你從小學、中學、大學、碩士、博士，這二十個年級都是說你一個人，不是講學校每個班級的學生，你這得要搞清楚。你在小學有小學的教學

法、有小學的課程、有小學的方便法，到中學又有中學的方便法，到大學又有大學的方便法，可見得方便有多門，不是一個門路就守死了，沒有這個道理的。一個方便門就死守，那就好像你在學校念書，你念了一年級，年年念一年級，就死在一年級裡不會再升級，那就沒有方便門。

佛門一入門五年學戒，你看看這個方便門期限只定在五年，當然這個五年又不是絕對，有伸縮性的，為什麼？有根性利的，二、三年就行了，他基礎就定下去了；根性鈍一點的人，或者要十年、或者要十幾年。我們看到觀宗寺晒蠟燭的持律法師，他比別人根鈍，要十幾年。五年是指一般人，一般大多數的人，它不是固定的，有伸縮性。由此可知，我們的修學要懂得方便有多門。這種顯示特別是在《華嚴經》裡面，善財童子就做了一個修行的示範，表演給我們看。他五年學戒在哪裡？在文殊菩薩那一會，本會，文殊菩薩是他的根本師。修福修慧住在什麼地方？福城。你們看看福城在哪裡？你修福的那個地方就叫做福城。善財童子要不要修福？要修福，居住地方是福城，福慧雙修。文殊菩薩修根本智，根本智是什麼？根本智是無知，般若無知，就是修無分別智。六根接觸六塵境界一切明瞭，不生分別、沒有執著，在這裡頭沒有我執、沒有法執，這是根本智。五十三參就是方便有多門，『順逆皆方便』，每換一個方便法，他的境界提升一層，這不是明明表演給我們看的嗎？他是死守一個辦法嗎？沒有。時時在換方法，每換一個方法，他的境界提升一層，要曉得這個道理。但是他有個基本不變的方法，那根本法門是念佛法門。念佛法門代表的是無量覺。所有法門都是幫助無量覺的，樣樣都覺而不迷，順境裡面覺而不迷，逆境裡頭也是覺而不迷，順逆皆方便。

所以一部《華嚴》是佛門裡面最完整的教科書。誰是《華嚴》

的當機者？那就看你信不信？你能不能理解？你肯相信，正如同佛在《金剛經》裡面告訴我們，須菩提請教釋迦牟尼佛，說釋迦牟尼佛講這樣深的般若，如來滅後有沒有人能夠生實信？實信就是真正相信，有沒有人能真正相信？佛告訴他，「莫作是說」，你不能這樣講法，五五百年之後，那指我們現在鬥諍堅固的時代，第五個五百年，這個時候還有修福的人、持戒的人他能相信。你們想想這什麼意思？這句話含義很深，不但對《般若經》能夠生實信，一切經他都能夠生起真實的信心。那是什麼人？得真正修福的人他相信，真正持戒的人他相信，持戒就是修福、修福就是持戒，這樣的人能生實信。換句話說，我們不能相信，福也不修、戒也不持，這兩樣都沒有，就不相信！文殊菩薩此地的偈頌，也屬於修學的綱領、修學的精要，與《壇經》裡面六十句無相頌沒有兩樣。經上講性多半是講本體，講真理只有一個，講方便多半是講方法，講一切眾生的機宜那當然是無量無邊，所以說有多門。這個機宜不但是說一切眾生，就是自己也有不同，今年一年級，明年二年級，後年三年級，那怎麼會一樣？不一樣，程度不相同。學佛之可貴，貴在你自己的境界天天提高，好像念書一樣年年要升級，可貴在這裡，不能留級、不能降級。

以本經來說，前面二十五位菩薩所說的境界，跟《華嚴經》五十三參一樣，有順境、有逆境，有的人在逆境裡成就了，有的人在順境裡成就。可是這個話諸位要聽清楚，你如果執著在名言、死在言語之下，你不會開悟。「有的人」，那個人是誰？自己。有人在順境成就，有些地方提升自己是在順境；有人在逆境裡面，有些時候是在逆境界裡成就自己，順境裡的人、逆境裡的人都是指自己。你要是聽錯了，「這些人在逆境裡他成就，那些人在順境裡成就」，你就把意思錯會了。初學的人多半是在逆境裡成就，我們舉個簡

單例子，像一個人學佛，在一生當中，你求學時代是逆境，到你弘法的時代順境、逆境都有，到你傳道的時代一定是順境，不會是逆境。所以修道、弘道、傳道，這三個階段不一樣，修道的時候不吃苦頭，你無始劫以來的煩惱習氣怎麼能夠磨得掉？叫你要刻苦，磨你的貪心；叫你要忍辱，磨你的瞋恚心；叫你明理，磨你的愚痴心，要在逆境裡去磨。沒有這個境界來磨鍊，你的貪瞋痴無緣無故就沒有了，哪有這種道理？沒有這個道理。沒有在逆境裡去鍛鍊，你就能有成就，自古以來，不要說我們娑婆世界找不到，到他方世界你也找不到一個。所以要刻苦。

你們念《禪林寶訓》，你去看看《禪林寶訓》裡那些先一輩教後一輩的人。你去看了之後，簡直叫故意找麻煩、故意來欺侮你，無緣無故的天天挑你的麻煩、天天欺侮你。為什麼？鍛鍊你的習氣，愈是看到這個人有成就，欺侮得愈厲害。裡面有一段，有一個出家人去參學，同學輕視他、老和尚欺侮他，把他趕出去。他是一心要求道，認為這個老和尚真正有道德、有學問，老和尚硬是把他趕走。他沒辦法，住在廟門口走廊底下，偷偷的住在那裡，不讓老和尚知道。實際上老和尚清楚得很，洗腳水往他頭倒下去，他都不走。到最後老和尚傳位，他要退休了，把住持位子要傳給他徒弟、傳給他的學生，大家都不曉得傳給誰。結果一天到晚受欺侮的那個人還傳給他，大家才恍然大悟，這樣的折磨，他都不退心，這個人道心堅固、佛門龍象，他能夠領導大眾、能夠統理大眾。所以看準了這個繼承人，就想盡方法去折磨他，把他的貪瞋痴慢磨得乾乾淨淨，這個人才是佛菩薩出世。非常毒辣的手段成就一個人，不這樣折磨，諸位想想，大眾對他怎麼能心服口服？別人遇到這個境界老早掉頭就去了，天下叢林多得是、善知識有的是，我何必受你的氣，掉頭走了！他能夠受得了，他有慧眼看得清楚，他曉得老和尚是來

對治他習氣，是成就他的。

《法華經》裡面釋迦牟尼佛讚歎提婆達多，他自己說的，沒有提婆達多他成不了佛，他也度不了眾生，稱提婆達多是大善知識。我們幾個人能懂這個意思？《法華經·提婆達多品》你們都念過，《禪林寶訓》也有不少同學都看過，看過怎麼樣？都是他的事情，不是自己的事情，不能直下承當。真正要想成佛，你得求一個提婆達多幫你忙，你要是找不到這個人來幫你忙，你一生怎麼能成就？所以先是逆境，逆境裡把你無始劫以來的壞習氣、惡習氣，淘汰得乾乾淨淨。到弘法利生的時候你做了法師，剛才講順境、逆境都有，有讚歎你、恭敬你、供養你的，也有毀謗你、破壞你的，這個境界都有。這個時候順境、逆境都無動於衷，如如不動，不取於相，如如不動成就自己。傳道的時候順境，傳道是傳法，這時候完全順境。由此可知，在我們修學過程當中、弘法利生的過程當中，也是時時刻刻都要用種種不同的方便法，才能夠圓滿功德。所以這個經文裡，順境、逆境，全是自己常常會遭遇到的，不能不曉得經文裡頭的宗旨，它的大主意之所在。『聖性無不通』，「聖性」就是佛性，也就是覺性，順逆境界裡都通，所謂理事無礙、事事無礙，沒有障礙。不是說只有順境才無礙，逆境就有障礙，那你就錯了。障礙從哪裡來？不信，障礙就來了；錯會了意思，障礙來了。換句話說，你在境界裡生了分別執著，障礙就來了。分別執著是迷惑顛倒，是凡夫法，不是佛法。所以你要學佛，哪有障礙？學佛無不通，無論什麼境界沒有不通達的。

經文到這個地方，敘說前面二十五門，門門第一，平等平等無有高下，為什麼在平等法裡面又要選擇，這兩句話把這個理由說出來，是因為方便有多門，這就要選擇。文殊菩薩說的選擇，只提一個綱領，我們要懂得這個意思，那就是告訴你，方便法是可以選擇

的，就給你說了這個原理。我們在日常生活當中就要會選擇，你有適當的選擇你就成就，不會選擇就失敗。像我們剛才舉的《禪林寶訓》這個例子，如果這個參學的學人，他做了一個不適當的選擇，「我誠心誠意到這裡來求學，你沒有看重我，沒有特別的照顧我、優待我，你這樣糟塌我、侮辱我，算了，我就去了」，這就是個錯誤的選擇，就注定失敗。他如果一發現，像善財童子、像釋迦牟尼佛，把這個和尚看成是提婆達多成就我的，再大的侮辱，再十倍、百倍的侮辱，甘心情願在這裡忍受，平等心現前、清淨心現前，這個選擇對了，他成功了。文殊菩薩揀選圓通主要是這個意思，就是這個宗旨，叫你要開竅、要會選擇。選擇對自己「聖性無不通」，這一句話點醒我們，理事無礙、事事無礙，我們怎麼會有障礙？有障礙就不通，換句話說，你法門選擇錯誤。能夠選擇一個適當法門，一切通達，沒有不通達的，這樣自己才能成就，才能夠成就無量功德、無量智慧，才能夠度化一切眾生。念經要開智慧、要開竅，死在經文裡就糟了。下面就是要講到揀選圓通。可是諸位要記住這個綱領，經文字字句句都是活活潑潑的，就怕你死在句下就壞了。分別文字、執著文字，不通義理，經念了就沒用處。好，我們今天講到此地。