

它這個頁數是一七五頁，「僧璨大師信心銘略解」。諸位看到的這份講義是（天台宗近代的一位祖師倈虛大師）《倈虛大師全集》裡面選出來的，這篇文章它的原文就叫做「信心銘」，就是三個字。作者就是僧璨大師，這是著作的人。這篇東西是禪宗裡面很重要的文獻，換句話說，也是中國禪宗修學指導的原則。雖然是禪宗指導原則，實際上在大乘佛法的修學，無論是哪一宗、哪一派，或者是我們常講的八萬四千法門，門門要想成就，都不能夠違背這個原則，所以這篇文章變成佛門裡面非常重要的文獻之一。僧璨大師是我們中國禪宗第三代的祖師，禪宗自從達摩到中國來之後，這是他傳過來的。達摩在印度，從釋迦牟尼佛傳給大迦葉尊者，大迦葉算是第一代，第二代就是阿難尊者，這樣代代相傳，傳到達摩是第二十八代。在那邊算是二十八祖，到中國來算是初祖。達摩傳給慧可，慧可在中國是二祖，這中國人了。慧可就傳給僧璨，所以僧璨是第三祖。僧璨傳給道信，道信傳給弘忍，弘忍傳給惠能，就是第六祖。達摩祖師傳法偈裡頭所謂是「一花開五葉，結果自然成」，就是預言這樁事情。他從印度把禪宗傳到中國來，傳到第五代，在中國的第五代那就是惠能大師，禪宗確實有最輝煌的表現，這種輝煌的成就在過去印度也沒有的，一直到六祖的時候才有那麼大的成就。禪宗可以說是中國佛學的特色，你看中國的寺廟不管它修不修禪，它都要用個禪寺，由此可知，禪的影響太大太大了。

達摩祖師到中國來，所提倡的是「不立文字，直指人心」，慧可大師沒有留文字，僧璨他就開始了，他就做了這篇文章。本文只有五百八十個字，而且是用，在我們中國文章體裁裡面用「銘」這

個體裁，句法很整齊，四個字一句，也有點像偈頌一樣，四句一首。那我們要問，他是不是違背了祖師的宗旨？不立文字，他立這些文字。實際上，我們今天展開《大藏經》來看，文字最多的就是禪宗。在《續藏》裡面，禪宗要佔二分之一以上，都是禪宗祖師的語錄，比哪一宗的文字都多。他們這些文字，大主意，就是顯示直指人心的途徑，換句話說，用意不在文字，藉文字來指點我們開悟。換句話說，文字乃是工具不是目的，所以說不立文字，不是把文字當作目的，這點我們要認識清楚。那有一些人觀念上錯誤了，他是以世間的觀念。我們這個世間，在中國古人所提倡的三不朽，立功、立德、立言。立言就是文字，就是建立文字，著書立說，流傳於後世，這是不朽的事業。禪宗裡面這個不立文字就是否定這一方面，怕你著了文字障。文字是障礙，你成天動腦筋去著書立說，以為自己可以揚名於後世，這個觀念錯的，這世間法。四相具足（我相、人相、眾生相、壽者相），不但執著這一生，還要執著千年萬世，大家都不要把我忘掉，你看看這個執著多深！這是障道的因緣，有這麼一個執著決定不能夠明心見性，不能夠斷除煩惱，所以學佛要破執著。凡是幫助執著的那些障礙，全都要清除，意思在這個地方。

佛門裡面所有的文字，不是表揚自己的，這點要曉得，不是表揚自己。如果有表揚自己的念頭，那就錯了，就落在世諦裡面了。特別是禪宗，他的主要的目標就是希望幫助以後的學人，真正發大心學佛的人具足正信，破除邪知邪見，所以這篇文章題目叫「信心銘」。在這個時候禪宗印心還是用《楞伽》，達摩祖師到中國來之後，傳授宗旨是以《楞伽》印心，以後換成《金剛經》是五祖開始換的。換句話說，僧璨、道信都是用的《楞伽經》，到五祖弘忍就不用《楞伽》，而用《金剛經》。《金剛經》的宗旨可以說「信心

清淨，能生實相」，你看江味農居士著《金剛經講義》就是用這一句做五重玄義裡頭的明宗，宗旨就是用這八個字，用這兩句經文。佛法修學最注重的就是信心，我們展開《華嚴經》看，清涼大師把這部經分做四大部分，就是四大科，科題就是用的信、解、行、證。佛在《華嚴經》裡面給我們說明，說「信為道源功德母」。龍樹菩薩造《大智度論》，也引用《華嚴經》這句經文來強調信心的重要。信心要不能夠建立，你在佛法的修學就不會有成就，不但在修學上沒有成就，就是在理解上也會有偏差，往往把意思錯解了，由此可知，信心乃是入德之門。

佛門裡面講經說法，像我們現在這種情形，講經說法的目的，就是幫助大家建立信心，那講經目的就達到了。如果說你天天在聽經，經的意思懂不懂？懂，你有沒有信心？沒有信心，雖然是講，目標沒有達到。佛門裡面寺院法師，也就是講佛法的教學，它有三個目標。剛才說的弘法，是為大眾建立信心，這是第一個目標；第二個目標是修道；第三個目標是傳道，我們一般人講傳法，那是第三個目標。修道就要行解相應，你看在信、解、行、證這四大科之中，弘道目的是第一個，是信；修道，當中兩個，就是解與行；傳道，這是講的證，不證果無法傳道。譬如達摩祖師到中國來，也是煞費苦心，只遇到了一個人，慧可大師他證道了，證道之後才能把祖師的位子傳給他，擬為禪宗第二代祖師。慧可大師在一生弘揚佛法當中，也只遇到僧璨法師這麼一個人，他開悟了，把法傳給他。這個是很不容易的，必須是真正開悟，明心見性。在淨土宗裡面講，得理一心不亂有資格接受祖師的傳法了；禪宗是明心見性，所謂見性成佛。見性，在圓教就是初住地位，在別教裡面講是初地菩薩地位。所以這一點諸位一定要明瞭。像這些祖師最起碼的，別教講也是初地菩薩，圓教講是初住菩薩。《華嚴》、《圓覺》裡面所講

的四十一位法身大士，他們是在其中，這一點我們要認識清楚。

信什麼？正如同我們在《華嚴》、《圓覺》裡面常常看到的，要信自己的廣大心，不是叫你信釋迦牟尼佛、信阿彌陀佛，那個沒有用處，他是他，你是你，他不是你，你不是他，你成就不了。要相信自己，自己的真心與十方如來平等平等，無二無別，要相信這個，相信自己的智慧德能與一切諸佛沒有兩樣，大乘佛法裡面所講的信、解、行、證，是叫你信這個。確實信心不容易建立，你信心外之佛，你相信釋迦牟尼佛、相信阿彌陀佛，這容易，到處都可以看得見、都可以找得到，找一個相信自己的人，你去找找看，你到哪裡去找。我們自己有沒有相信自己？六祖一開悟的時候那個五句話，就是充分的相信自己。「何期自性，本來清淨」，何期拿現在話說就是沒有想到，自己自性清淨心是這麼清淨，這相信自己了。五祖一聽到他說這些話，知道他信心清淨了，這才把衣鉢傳給他。由此可知，學佛必須是從自信入門，沒自信的人永遠在佛門之外，他修學得再好還是門外漢，哪怕他把三藏經典都能夠背誦，說得天花亂墜，還是在門外，這就說明了信心的重要。一入信位就決定不退轉，這是圓頓根性的菩薩。

通常我們說，菩薩在十信位是不穩定的，進進退退，十信位；到住地以上，就不退轉。如果我們以淨土念佛來說，證到了理一心，不退轉，那就像經上講的圓證三不退；事一心之前，還是有退轉，進進退退。所以經上，你看祖師著書裡頭也常說，得一心，有人得一天一心，有人得七天一心，那都是事一心，得了之後它會失掉，進進退退的。雖然失掉，他得過一次，這一次有很大的功德，它會起作用。我們也不能夠輕視了這個短暫的一心，短暫的一心會有很大的作用。得了之後，就不退轉，能保持的，那是理一心不亂。可是圓頓根性的人，不要說得事一心，得了功夫成片，他都不退轉。

。這種人了不起，值得讚歎。他為什麼不退轉？因為他勇猛精進，所以他就不退了。一般會退轉的人，他不肯精進，他才會退。如果是精進的人，那是有進無退。禪宗，特別是達摩祖師所傳的這一個支派，這一派他們接引的對象，正如六祖所說的是上上根人。上上根，可以說都是勇猛精進，而不退轉的。所以這樣的人唯恐信心不能建立，信心建立之後，決定沒有退轉的道理。所以他們能夠一生成就，不像小乘須陀洹，證到須陀洹，再想證到阿羅漢，天上人間七次往來，這個多麻煩！人間壽命短，天上壽命長，你要想想看，這個七番生死那多少時間？不容易。

圓頓菩薩無不是一生成就，昨天我們在《華嚴經》裡面講到，我們中國這些祖師，個個都是位登不退，都是圓初住以上，他們一生成就的，沒有天上人間說幾番生死再來的，沒有，一生成就。這就是他肯精進，他不退轉，他把別人天上人間七番的那麼長時間的修學，他一下就完成了，就是進度非常之快。由此可知，祖師建立文字，與初祖所謂「不立文字，直指人心」之說，並不相違背，是在不立上建立的，建立就是不立，這是禪家的特色。禪家如是，教下也沒有例外，教下這些祖師，像華嚴宗的清涼、宗密，天台的智者、灌頂，也是不立而立，立而不立。否則的話他有什麼成就？如果心裡面真有所建立，他是凡夫，他不是聖人。由此可知，佛所說的一切經，歷代祖師所建立的文字，無非是顯示真正開悟的途徑與境界，提供我們做參考，勉勵我們發心修學。三祖僧璨大師的事略，我們為了節省時間，在此地不說了。你們諸位如果要參考，圖書館裡頭這裡有他的資料，《高僧傳》裡面有，《禪宗語錄》裡頭有，六祖大師《壇經》註解裡頭也有，諸位可以自己去參考。

請看本文，開頭有六句：

【至道無難。唯嫌揀擇。】

我們一句一句來研究。這兩句話是全篇文章的綱要，也是這篇文章的宗旨的所在，我們可以這麼說，向下他所作的這個文章都是這兩句的註解，離不開這兩句。

「信」這一個字很難，難在什麼地方？必須要證悟才能建立信心，要不然佛在《金剛經》裡面講「信心清淨，則生實相」。那個實相是什麼？實相就是一真法界，實相就是見性，實相就是真如，實相就是如來藏。換句話說，你見到實相，實相現前了，你就成佛了。當然這個佛不指究竟佛，而是指分證位佛，從圓教初住一直到等覺這四十一位次，都叫做分證佛，分證佛是真佛不是假佛，真正成佛了。由此可知，這個「信」是指什麼地位？圓初住的地位，這個地位太高了。我們要一聽說這個地位太高了，自己把自己的信心失掉了，這一失掉了，你這一生永遠達不到這個地位。那你要曉得這個地位高，我們能夠生起這個信心，自己就可以從凡夫提升到聖人，超凡入聖。這個「信」主要是給你講的這個。因此，不是我們常常講，你要信佛，你要信這個、信那個，不是這個信，因為這種信不會生實相。

我們在《法華經》裡面也能看到一個例子，《法華經》比喻裡面顯示會權入實之後，有一大段的經文，就是《法華經·信解品》，你們想想看「信解品」為什麼不列在第一，列在會權入實之後，這個意思不是很顯然的嗎？「信解品」裡頭才真正的把他自己信心說出來，真正相信了，為什麼？見道了，沒有見道，光是聽說，這個信心沒有建立，要你自己親自見道，信心建立了。大乘的見道位，就是初住菩薩；二住以後到等覺，叫修道位，這四十個位次叫修道位；妙覺就是如來果位，那叫證道位。見道、修道、證道，這是四十一位法身大士裡頭分的階段。小乘，小乘須陀洹見道，初果，二果、三果是修道，四果是證道。那我們要是沒有見道，這個修行

當然是盲修瞎練。話說得是不好聽，我們自己也曉得真的是盲修瞎練。不要一聽到人家說我們盲修瞎練，就生氣了，那你就更糟糕了，你自己的毛病還不敢勇於承當，還要文過飾非，那不就更糟糕了嗎？曉得自己的毛病，「我現在的確是在盲修瞎練」，你還有辦法改，還能夠力爭上游，還可以改過自新。如果自以為是，那就沒有辦法了，那是真正的自暴自棄，諸佛菩薩來也救不你。這個地方的信心，要曉得這個信心，是在什麼樣的一個層次、什麼樣的境界。層次、境界是相當的高度，佛祖都希望我們自己能夠直下承當。如果我們自己：唉呀！那個太高了，我們做不到。那佛菩薩還說什麼法？那就不必說了，既然說出來，就是我們人人都有分。問題就是你敢不敢承當，你敢不敢相信？我能承當，我能相信，那就行了。雖然我們沒有見道，你果然有這樣堅定的信心，你與這個見道相去就不遠了。換句話說，底下這個文章都是教給你怎麼樣去見道，也就是說幫助你建立信心。

這兩句就是宗旨，所以說『至道無難』。你看這句話說的，不難。那我們要先問問什麼叫「至道」？這兩個字要搞清楚。倜虛大師在註子裡頭說，「至道者，理之極也」。理是什麼？真理，就是經裡面講的真如理體，也就是自性清淨心。它的名目很多，在佛經裡面至少有幾十種名詞，又叫真如，又叫如如，又叫一心，《華嚴》裡面叫一真法界，《法華》裡面叫平等、實際，《楞嚴》裡面叫如來藏、叫常住真心、叫第一義諦，都是這個東西。我們淨土裡面講理一心不亂也是這個東西。簡單的說，在如來果證上叫大菩提，就是它。在我們六道凡夫裡面叫根本無明，也是它，也就是它。在佛教學術語裡面講，像《起信論》裡面講的本覺，就是它。本覺，如果你覺了，就叫菩提；本覺迷了，就叫無明。可以說菩提跟無明一樁事情，悟了本覺就叫菩提，迷了本覺就叫無明。所以古來祖師

給我們講，「煩惱即菩提」，它是一不是二。煩惱就是什麼？就是無明，迷了本覺就是煩惱，悟了本覺就是菩提，是從一樁事情上發生的，不是兩樁事情。就是菩提的本體是本覺，無明的本體也是本覺，是從一樁事情上發生的。換句話說，不管你怎麼個說法，都是一心。我們可以說佛所講的幾十種名稱，都是一心的別名。

所以，不但在中國大乘八大宗的祖師都提倡淨土法門，釋迦牟尼佛在世也不例外，四十九年的說法可以說完全是提倡淨土法門。你不相信可以把這個經典去查查看，最初說的《華嚴經》，《華嚴經》是不是提倡淨土？《華嚴經》提倡淨土，因為到最後十大願王導歸極樂。那還有什麼話說？善財童子五十三參，第一個善友（就是老師）教給他的念佛法門，第五十三位善友，普賢菩薩直截了當帶他到極樂世界去了。為什麼提倡淨土？因為淨土直截了當就是修一心，一心不亂。你看這一切經典裡面、一切法門裡頭拐彎抹角的說一心，淨土是直截了當的說一心，那就說明了這個法門的可貴之處。所以一心包括世出世間一切名相，全是一心變現的，十法界依正莊嚴，除了一心之外，沒有別的東西。佛與眾生只不過是在一心當中顯示迷悟不同而已，除了迷悟不同之外，還有什麼差別？體是一心，相有千差萬別，體是一，相豈有異？沒有兩樣！你要在這一切相裡面去分好、分醜，那是妄心，那是錯誤，不是真實。就像古德給我們做比喻一樣，「以金作器，器器皆金」，從器上去看千差萬別，從體上去看、從價值上去看它相等。譬如說，我們以黃金做個例子，重量完全相同，成色完全相同，做出樣子不一樣，你要是著了相了，這個樣子很好看，那個不好，那個不好跟你看中意的一樣價值，絕不會說你看中這個價值高，那個價值低一點，不是的，同樣價值。同樣的成分，同樣的重量，同樣的價值，你要懂得這個道理。十法界依正莊嚴就像這樣，所以佛與眾生是同樣的，等於像

是相不一樣，體是一樣的。就像黃金一樣，它同樣的成色，同樣的重量，無二無別。只要你不著相，萬法一如，法法平等。

平等心是真心，一如的見解是正知正見。諸位如果能夠入了這個境界，你貢高我慢的心沒有了，輕視別人的心也沒有了，為什麼？都一樣。所以禪宗祖師勘驗學人，所謂的「三關」，他舉出一個手給你看，問你「我手何似佛手」，我的手跟佛的手一樣不一樣？上與諸佛平等；再伸出一個腳，「我腳何似驢腳」，驢是畜生，我的腳跟驢的腳有沒有兩樣？沒有兩樣，下與畜生平等，無二無別，這叫正知正見。如果我們覺得，我總比別人高一點，那人不如我，你這是凡夫，邪知邪見。所謂邪知邪見就是不平等。正知正見是平等的。平等見是真實的，邪知見決定是虛妄、是錯誤的。佛說一切經，祖師無量無邊的論說，無非是顯明這個事實真相而已。但是如果是不善讀經、不善聽話的人，那麻煩就大了，大在哪裡？會把佛、祖師的語錄都變成了邪知邪見。你們想想為什麼變成邪知邪見？你執著他的言說就變成邪知邪見，所以剛才講的不立文字。佛祖提出這個「不立文字，教外別傳」，就是防止你執著文字。你一執著文字就墮在邪知邪見裡面，唯有大徹大悟的人，他心平等，他不落在文字裡。

沒有到這個程度，他有門戶之見，就以六祖當時來說，能大師在南方，秀大師在北方，他們兩個人境界都很高，沒有門戶之見，可是他們的徒眾就不行了，我比你高。神秀大師的那些徒眾說：「惠能有什麼了不起，不認識字，鄉下來的。我們的師父了不起，國師，皇帝的老師」，他生起貢高我慢的心。能大師的徒眾所謂是「他有什麼了不起，雖然是國師，我們五祖不傳法給他，傳法給我們老師，我們老師真正祖師」，徒眾在打架。這就是什麼？心不入道，都是邪知邪見。這種邪知邪見，祖師對他也無可奈何，天天在那

裡開導，要他自己覺悟，他自己不覺悟，那有什麼用處？祖庭尚且如此，何況末法時期鬥爭堅固的今天。今天佛門裡，這個誹謗那個，那個誹謗這個。這個你一聽，點點頭，應該如此。如果要不是這個現象，那就覺得很奇怪了，為什麼？那正法，那不叫末法，應當解脫堅固，怎麼可以說鬥爭堅固？換句話說，誰不鬥爭？見了道的人不鬥爭了，不見道的人不會不鬥爭的；不見道的人心不平，見了道的人心平了。像這些地方最要緊的，我們自己要常常提出來反省，反省自己還有沒有鬥爭的心，如果自己還有，自己要警覺我還沒有見道。這一念要是一提起來了，你那個鬥爭的心就熄掉了，為什麼？慚愧心生起來。我學道，我現在還沒有見道，我怎麼可以有鬥爭的心？

由此可知，佛說經四十九年，說了這麼多，翻成中國文的經典，在梵文經典裡面不到一半。就是以《華嚴經》來說，《華嚴經》的原文，印度的梵文本是十萬頌，四十八品，我們今天看看《華嚴經》，圖書館現在印的這個本子是最完整的本子，《八十華嚴》跟《四十華嚴》合起來，這是最完整的本子，才四萬五千頌，豈不是一半都不到嗎？四十八品現在只有三十九品，一半都不到。其餘這一切經，比起梵文，也是如此，一半不到。每一種經，如果這部大家都歡喜的，你看歷代註解有幾十種之多。《華嚴經》是太大了，太大了，註的人就少了，所以自古以來註解的只有兩家。《華嚴》是最少的，只有兩家，這兩個人都是唐朝人，一個是在家李通玄居士，一個是清涼大師出家人。像《法華經》的註解就有一百多種，《楞嚴經》的註解也有一百多種，我說這個幹什麼？因為這底下有一句話說，『唯嫌揀擇』。「揀擇」什麼？在裡頭選擇。為什麼選擇？你選擇你就有分別心了，一切經都是講的至道，就好比剛才比喻說「以金作器，器器皆金」，你還在裡頭挑選，你不叫自己找麻

煩嗎？你要的什麼？我要的是金，要的不是器。如果要的是器，你在這裡可以選擇，如果要的是金，那就沒有選擇必要，隨便拈來就是。譬如說，我們以這個黃金，等量的，剛才講了等量重、等成色，做成千千萬萬種不同的樣子，我今天要的是金，隨便拿不就可以了嗎？無需要選擇，拈來就是。如果你要在裡面選擇，這個不好，那個樣子好，那個樣子又中意了，你選一天都沒有選中意，都還沒有選到，你這不叫冤枉嗎？這就是你修道，你成佛，真是垂手就得到了。你要在裡頭操這個心，三大阿僧祇劫，無量阿僧祇劫，你還沒選好，麻煩就在這個地方。

諸位從這個比喻上，你就能夠想到，我們今天道業為什麼不成就，就是什麼？最喜歡的就是選擇，就是在選擇上用功夫，挑來挑去。這一切經論裡，看看這個經不錯，這個經很好，看看別人學的那個經，那個經也不錯，你這一生光景不多，選來選去，到後來一樣也沒有選好，年歲老了，歲月不饒人，再想選擇，沒有時光了，一生空過了。修學的行門也是如此，老是在這念佛，看到人家參禪，參禪不錯，禪比念佛還要高；再看到學密的，那密更不錯，即生成佛。好了，你去選去了，選來選去，選到最後一場空。所以僧璨大師，一劈頭就提醒你，「唯嫌揀擇」。不選擇怎麼樣？就得道了，就見道了、就得道了，一選擇就失掉了。諸位曉得，選擇是什麼？是用的妄心，真心裡頭哪有選擇？妄心才有選擇，真心裡頭「本來無一物，何處惹塵埃」。諸位如果用真心，你就沒有煩惱了，煩惱都在選來選去才有煩惱，沒有選擇煩惱從哪裡生？這個道理我想不難懂，你只要仔細冷靜的去想一想，是不是無量無邊的煩惱業、生死業都是從選擇裡頭發生的，沒有選擇就沒有分別心，就沒有執著心。沒有分別就轉第六意識為妙觀察智，沒有執著就轉末那識為平等性智，豈不是現成的嗎？

所以古德講，這「至道」兩個字，你要用你意識去理解，很難明瞭它的真實義。到什麼時候才了解真實義？心開意解，心開就是開悟了，真正明白了，無難的種智，不難。如果我們從境界上說，我們六根對六塵境界，六塵境界千差萬別，只要離開揀擇，當處解脫，你們想想看這句話有沒有道理。換句話說，你所以不能夠解脫，你迷在這個六塵境界上，你被六塵境界所繫縛，毛病就在揀擇。底下這個話就容易懂了，這兩句話是綱領。

【但莫憎愛。洞然明白。】

我們從大處來看，這都是有選擇，厭惡娑婆世界的生死輪迴，羨慕西方極樂淨土。試問問你，你有沒有揀擇？你有揀擇。厭惡煩惱，希望證大菩提，你有沒有『憎愛』？你能做得到嗎？做不到。為什麼？你有這個選擇的心，你就不能見道，所以世出世間法裡面，你還有一絲毫厭惡、羨慕的心就錯了。但是諸位要曉得，我們這個不是講帶業往生的，這個是把你的境界提到理一心不亂，你要想證得理一心不亂，你有這個心不行。你如果想「我帶業往生就可以了」，那行，你可以厭離娑婆，欣求極樂。那是什麼？帶業往生的人，不是上品上生。上品上生的人不行，要跟禪家這個功夫一樣，對於極樂世界沒有一點羨慕，對於娑婆世界也沒有一絲毫厭惡，平等心，才能夠證得理一心不亂，才是真正叫上品上生。我心裡頭很羨慕上品上生，我這一生一定要上品上生，古人所說「取法乎上僅得乎中」。為什麼不能得到上？因為你這心裡頭有心，上品上生要無心，你還有心。有心怎麼樣？你只有中品、下品，你得不到上品，道理在此地。

欣厭之心，我說的是兩樁大的，你要是明白了，我們現前在這個世間，從今天起，我們六根接觸六塵境界，對於惡的不要討厭，對於好的不要歡喜，現在這個心就平了，才是真平。佛法裡頭我要

平，世間法裡頭還是不平，那怎麼行？這裡頭哪有世間出世間？沒有。你有世間出世間，你還是有揀擇，還是有分別有執著，換句話說，你的自信心依舊沒有建立起來。末後兩句說：

【毫釐有差。天地懸隔。】

這個意思是講佛門廣大，雖然說迷悟一如，如果你要是憎愛、揀擇的心，縱然有這麼一毫一釐去證得真心理體，那就是天地之隔了，距離就太遠太遠了。所以菩提心裡面，第一個，我說得很淺，因為什麼？佛在《無量壽經》裡面講的至誠心，我們也很難懂。怎麼叫至誠？馬鳴菩薩在《起信論》裡面講的直心，那心怎麼叫直？我們也很難懂。所以我把這個名詞變變，我變作平等心，無非是要教諸位懂得這個意思。如果我們在一切境界裡面都能夠起平等心，作平等觀，就離開選擇了。你們想想，不平裡面才有選擇，平等裡頭你選個什麼？你就沒有選擇了。平等心要是應用在日常生活當中，真的至道無難。你要不用平等心，這個大道太難太難了。諸位現在多半是修淨土的，這個「一心不亂」太難太難了。你要是一切不選擇，用平等心的話，理一心不亂，就在現前，現前就是的。你要是參禪的，你要有揀擇心，在一切法門裡頭有高下的心，有所選擇，你要想開悟，要想明心見性，永遠辦不到。離開一切分別執著，當下就明心見性。

所以，這頭兩句是全文的綱要，下面再一句一句給我們細細說明這個道理，幫助我們離開一切分別執著。揀擇就是分別執著，分別執著就是妄想，換句話說，幫助我們除妄證真，幫助我們達到信心清淨，實相現前，這是祖師的一番苦心。

今天時間到了，這是講了一段，這一段是全文最重要的部分。