

【我非敕汝執為非心。但汝於心微細揣摩。若離前塵有分別性。即真汝心。若分別性離塵無體。斯則前塵分別影事。塵非常住。若變滅時。此心則同龜毛兔角。】

這段經文是世尊指出阿難尊者所用的心決定是妄心，不是真心。指責阿難，實在上說就是指責我們大眾，因為我們像阿難一樣，無始劫以來都把這個能夠推想、能夠思惟的，無不是執著以為這就是我們的真心。我們在日常用事是用這個心，現在我們學佛，學佛修道還是用這個心。必須要曉得，日常生活用這個心，結果才有六道的流轉、生死的苦果；再要用這個心去修行，楞嚴會裡面講得很清楚，最高的也只能修成一個阿羅漢，小乘的阿羅漢。小乘阿羅漢是什麼境界？前面一句說得很清楚，「內守幽閒，猶為法塵分別影事」，這是不究竟的，這是沒有見道，不要說是證道，道還沒有見到。阿難在楞嚴會上，可以說他是夢醒、覺悟了，發心要求如來果地上的大定；換句話說，要發心真正的學佛，希望自己也能像佛一樣的，契入佛的境界，這種心是非常稀有而難得的。阿難既然發心，佛是大慈大悲，如來所證的是真實的果地，真的果一定要真心才能夠相應，如果我們還用妄心求真實的果，這是決定求不到。經文從開端一直到現在，都是辨別真心與妄心。實在是這個妄心為我們久遠劫來使用慣了，現在雖然聽佛講的很有道理，可是依舊不能夠捨棄。阿難尊者是如此示現，而我們自己想想，是不是確實不容易放下？信是信了，放是放不下，這才使世尊一而再、再而三不厭其煩的詳細給我們開導。

第一句說，『我非敕汝執為非心』，這個意思就說，我不是故

意的來責備你，叫你捨棄你的執著，故意說這個不是你的真心，不是佛故意說的，而是事實是如此。所謂心外無法、法外無心，我們能夠思惟、能夠想像的，在唯識裡面講是第六意識。第六意識從哪裡來的？還是唯心所現，還是因心成體之物。諸位要曉得，不但第六意識，連阿賴耶都是真心所現之物，何況第七識，何況前六識？這種道理，實在稍稍涉及佛法的人都能夠說得出。但是講到功夫，功夫就是轉識成智，有幾個人能夠真正的在做這個功夫？也有些人很想轉，不知道怎麼轉法。為什麼說他不知道怎麼轉法？就是說他不會用心，還是用第六識，用這個妄心，妄心怎麼能轉妄心？沒有法子轉的。妄心轉妄心只有增長虛妄，所謂是增長邪見與煩惱，這是很重要的一個問題。佛在這部經裡面告訴我們，如果我們仍然執著能夠攀緣想像的以為是自己的真心，那就是認賊為子，是錯的；如果要執著這個不是真心，那又好比離開波浪去找水。在這個時候，諸位想想我們要怎麼辦？執著是錯誤的，不執著還是錯誤的。如果這個意思一下會不過來，我們還舉古來祖師的比喻，譬如「以金作器，器器是金」，執器就是金是錯誤的，不可，離開器再去找金，也找不到。這裡面我們應當要有個悟處，悟處在哪裡？問題是在有沒有執著。執著是個妄情，所謂虛妄的情執，破了這一層妄情，一切法哪一法不是真實法！去了執著，波原來就是水、水就是波，水波不二。去了情執，相就是性、性就是相，性相一如；正如同金就是器，器就是金，金器是一不是二，這就叫做會用功。

佛在此地教給他，再往深一層去觀察，所以說『但汝於心微細揣摩，若離前塵有分別性，即真汝心』。這就是教給阿難尊者，將分別覺觀微細揣摩，究竟它是真還是妄？離開前塵，它是有體，還是無體？前塵是指境界，五根對外面色聲香味觸，這是外面的五塵境界；意根對內，五塵落謝的影子是對內，所以叫法塵的境界。前

面五根要是離開五塵，根塵不偶的時候，前五識不能夠生起，這個道理我想諸位都曉得。第六意識要不緣法塵，第六意識也不會存在，為什麼？它沒有自體，可見得它是妄。離塵還要有一個獨立自體，那就是真的。如果在我們微細揣摩之下，前五識是個斷滅相，比較容易覺察得到，為什麼？那個相粗。譬如眼識九緣生，耳識八緣生，相粗容易覺察到，我們前五識是有斷滅的。既然是有斷滅，就是有顯著的生滅，這不是真的，真的怎麼？真的是不生不滅。第六意識不大容易能夠觀察到它的斷滅相，為什麼？它的相續相比前面五識要來得細密，睡了覺它還會作夢，夢裡面的作用是第六意識的作用，比前面的五識要微細得多，它分別、攀緣的境界也非常的廣大，內外都能緣，難怪一切眾生把它當作真心。佛在此地叫我們微細揣摩，粗心大意是看不到的，細心去觀察才能夠發現到它的真相，真相就是離塵無體。「微細揣摩」這一句是提醒阿難尊者，提醒阿難當然就是提醒我們，怕我們被佛逼到這個地方走投無路，茫然而無所措，所以佛在此地點醒一句，這個點得好，叫我們不必再找別的途徑，不要再打歪主意，像阿難前面七番破處一樣胡思亂想。

「微細揣摩」這句，實在是教我們就路還家，妙極了！叫我們自己辨別這個心是真是妄。

下面怕我們還看不出來，還體驗不到這個境界，所以佛再引導我們，『若分別性離塵無體，斯則前塵分別影事』。凡夫、外道、小乘、權教菩薩，都是將分別覺觀認作真心，經過這樣一次勘驗，我們才曉得分別覺觀是因前塵而有的。既有能生的六塵，才現出所生的六識，六識是妄心。如果離開六塵境界，這個六識就沒有了，這就是顯示出這種分別是虛妄的，所以叫做虛妄分別，虛妄分別就是妄想。真如本性裡面，也就是真心當中決定沒有前塵，真心理體裡面也決定沒有妄想。佛在此地很肯定的告訴我們，這個分別心是

「前塵分別影事」，你看看連阿羅漢、辟支佛他們所證得的境界還是分別影事。上一次跟諸位說過，在六結三空裡面，阿羅漢是分別第二個結，靜，幽閒是靜，內守，守就是分別執著。明心見性有六個結，阿羅漢才住在第二個結裡頭，他去明心見性還相當的遙遠，他還要透過四關才能夠見性。說到這個地方，我們要想明心見性談何容易？我們能修到羅漢就不錯了，羅漢距離見性還遙遠得很。

諸位要能夠想到這個地方，你才會相信釋迦牟尼佛給我們講的，末法時期的眾生捨了淨土，全都是高談闊論，也全是紙上談兵無濟於事，無論哪個法門都不會有成就。幸虧有這個淨土法門，我們才有救。淨土法門的好處在哪裡？唯一的一個特色就是帶業往生，不必斷惑就能往生西方極樂世界。所以我們生在這個時代，你要說不修淨土，修其他的法門，試問問你有多大的能耐？我們不要說得太高，就說內守幽閒，能不能做到？做到也不過阿羅漢而已，距離圓初住還非常的遙遠。所以我們要認識自己，要曉得自己的根性，取淨土法門決定正確。縱然取淨土法門，淨土的道理還要懂得，方法不可不知，我們在這一生才能成就。如果盲修瞎練，成就還是很困難，這是我們讀到這個地方才知道真正的不容易。

下面說，『塵非常住，若變滅時，此心則同龜毛兔角』，這是說妄心是因前塵而有，而前塵是生滅相，就是生滅法，不是常住的。「塵非常住」，粗相容易覺察，微細相很難覺察得到，但是我們觀察前塵的生滅，能觀粗相就行，就有受用。前塵變滅了，我們能分別的心就不存在，這是到了問題重要的關鍵，心不存在，隨著前塵滅掉了，我們還用什麼作因地心來修無上菩提？這是佛說法中心關鍵的所在。所以這個妄心是有名無實，就像龜毛兔角一樣，徒有虛名而無實體。再看底下一段：

【則汝法身。同於斷滅。其誰修證無生法忍。】

這句話是佛對我們的責備，也是給我們的啟示，凡、外、權、小都是執著緣塵之心，以為這就是法身，所以佛在前面破斥說塵非常住。假如能生的前塵忽然變滅，所生的心當然也隨前塵消失，心既然隨著前塵消失，我們的法身也有斷滅相。諸位要曉得，法身是不生不滅的，這叫真實，可見得我們所想像當中那個法身也搞錯了。法身是我們能想像的嗎？不是的。為什麼？我們能夠思惟想像的是個生滅心，生滅心不能夠緣不生不滅的法身理體，它緣不到、它想不出的。這地方是假設的話，法身理體跟妄心要也一樣的斷滅，法身理體是我們的本修因，再由誰來『修證無生法忍』？無生是不生不滅法，無生法就是法身，無生法就是真如本性，無生法就是菩提涅槃，名詞有許多，事是一樁事情。經過世尊這樣一番開示：

【即時阿難。與諸大眾。默然自失。】

佛說的這些話有道理，愈想愈有道理，如果在佛的言下大徹大悟，那是好境界。可是阿難不是這樣利根伶俐漢，聽了佛這段開示不但不能開悟，更迷惑了，反而失去主宰。從前我都是用這心，現在佛這麼一講，確實不是我的心，不是我的心那糟了，那沒有心了。心沒有了，這個麻煩大！不但阿難沒悟，是這樣的一個現象，凡是沒有開悟的人必然也都是『默然自失』，「默然」是一句話說不出來，失去依憑，失去了依靠，失去了憑藉。就是向來自己很自負的，以為這是了不起的心的作用，到這裡忽然失掉，啞口無言。我們再看底下經文：

【佛告阿難。世間一切諸修學人。現前雖成九次第定。不得漏盡成阿羅漢。皆由執此生死妄想誤為真實。是故汝今雖得多聞。不成聖果。】

這段諸位要仔細的聽，為什麼？怕起疑惑。我們在小乘羅漢也講是漏盡，六種神通他有漏盡通，在此地為什麼說『不得漏盡』？

此地『成阿羅漢』是講大乘阿羅漢，不是小乘阿羅漢。阿羅漢翻成中國的意思叫無學，就是畢業，小乘阿羅漢是小乘裡面畢業，大乘裡頭還沒有入學。所以這個地方講的阿羅漢是大學畢業的，不是小學畢業，大學還沒入門。他的功夫只不過是『九次第定』，九次第定是小乘阿羅漢的定。小乘人漏盡是見思煩惱盡了，塵沙煩惱、無明煩惱沒有盡，他是「不得漏盡」。大乘阿羅漢是指法雲地的菩薩，諸位能把這個意思明瞭，這一段就好講。

『世間一切諸修學人』，這是通指小乘人，在學的修學人，初果、二果、三果都包括在這裡面。『現前雖成九次第定』，這是指四果就是小乘羅漢，狹義的是指這些；如果廣義的來說，包括一切外道的修行者，他們所修的四禪八定也全都包括在其中。用的功夫可不少，可是得什麼樣的結果？沒有得到結果。結果是要漏盡，他沒有得到漏盡，漏是指什麼？漏是煩惱的代名詞。在佛法裡面將煩惱分為三大類，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，三類的煩惱都斷盡就叫做漏盡，這樣才能夠成就大乘的無學，大乘法裡面畢了業，再沒有好學的。所以如來稱大阿羅漢，最低限度這大阿羅漢也稱法雲地的菩薩。我們在《仁王經》裡面看到，這是五忍裡面證到寂滅忍的才能稱阿羅漢。法雲地的菩薩證的是下品寂滅忍，等覺菩薩是中品寂滅忍，到如來位次才是上品寂滅忍。寂滅忍在無生法忍之上，比無生法忍那個功夫還要高。

底下就說出原因，我們為什麼修行而得不到結果，不能夠證得？都是由於『執此生死妄想誤為真實』，病根就在此地。我們還是留戀法塵分別影事，還是留戀分別妄想，依然是把它當作真實的法性，病根在此地。這樁事情，確實不是短時期我們能夠領悟的，縱然我們聽個十遍、百遍，甚至《楞嚴經》背得很熟、講得很熟，我們的妄心還是捨不掉，日常生活當中用的、當家的還是它，這就是

問題關鍵之所在。得用什麼方法把這當家給它換掉？這一換掉就成佛。真正想成佛，想求得菩提涅槃真實的解脫，妄心必須要捨棄，捨了妄，當家的就是真心。千萬不要以為，「捨了之後我無心了，捨了這分別執著，我將來對什麼事情是非善惡都不能分別，那不變成白痴了嗎？」給諸位說，白痴還是分別，他要不分別他才不會變白痴。這就是我們捨不掉的原因。我們現在在聽經，「我聽得很有味道、聽得很懂」，為什麼我聽得懂、很有味道？我有分別心。「我要沒有分別心，那我拿什麼東西來聽經，佛法的功德利益我都不懂？」實在說大錯特錯。你要是用真心來聽經，聽一句，我們這裡所有經典你都通、都明白了。用分別妄心聽一句，這一句還未必真懂得，有的時候還把意思錯會，你看冤枉不冤枉？

我們這個講座裡面現在正在講《六祖壇經》，諸位想想六祖惠能大師，人家就是用真心，不是用妄心，所以沒有聽幾句他就通達。不但佛法通達，世間法也通達，通達到那麼徹底、那麼究竟、那麼圓滿，叫哪個人看到都羨慕。實在講有什麼了不起，我們哪一個人沒有這本事？人人都有這本事，就是你不肯用。六祖就能夠捨妄心用真心，我們有真心不肯用，帶著一分妄情始終不肯捨掉，自己障礙了自己、自己害了自己，沒有別人障礙你。這才是世尊在楞嚴會上責備阿難一向多聞。真正能把這個問題常常提起，我們用功的態度就不一樣，為什麼？你有了方向、有了目標。方向在哪裡？真正是在了生死。這句要提不起來，我們成天幹什麼？我們的方向在名聞利養、在起惑造業，方向在這裡，學了佛還是免不了要造業，在這裡面求名聞利養、求五欲六塵。這個問題，我們留在星期二《大智度論》裡面跟諸位來討論。所以學佛有真學佛、有假學佛，假學佛的還是離不開六道輪迴，還是要受三途果報。下面這是另一個大段：

【阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌。而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子捨父逃逝。今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食終不能飽。】

我們讀了這一節，這是阿難真正懺悔之詞，人能夠這樣懺悔，這才有救，這樣一懺悔才真正回頭，所謂回頭是岸。『悲淚』這是自怨、自疚，自己責備自己，顯示阿難尊者徹底悔悟過去的錯誤，悲痛流露在表面上。如果要從因地裡面來講，阿難尊者與釋迦牟尼佛在過去世空王佛的時候他們兩個是同學，地位是相等的，兩個人同學。現在釋迦牟尼佛成了佛，他還在居小乘初果的地位，這個相差懸殊實在太大。當然這是示現的，我們不論本，但論跡象，這個跡象上差別太大！阿難尊者他的習氣就是喜歡多聞，歡喜聽經聞法，一天不聽經都感覺得難受過不去。聽是聽了，那個經的意思懂不懂，不去研究。你看前面有好多地方，他把佛講的意思都錯會了，可見得聞是聞了，不求甚解，當然更談不上依教奉行，所以這就是聞而無思無修。聽得多、記得多，佛的言語他都能夠說得出來，都能夠背誦，佛所講的那些話的意思他並不能完全明瞭。這個也顯示我們眾生當中確實有這樣的人，喜歡多聞，不求甚解。阿難是生在釋迦牟尼佛的同時，還有這麼好的老師來救他一把；我們生在末法時期遇不到好老師，再要是連阿難都不如，我們會有什麼成就？阿難一直到現在，只曉得佛常常講「常住真心性淨明體」，在哪裡不曉得，想到這個地方，怎麼不痛心，怎麼不慚愧？所以才必然有悲淚來再請求，『五體投地，長跪合掌』，這才求佛。在經文大段落裡面講，前面一大段，妄本可以說已經破了，佛講得太清楚，向下這是要給阿難提示真本在什麼地方。我們讀《楞嚴》，妄本要明

瞭，明瞭才肯捨，決心才能夠下得下去；真本要明瞭才肯用它，才曉得它有無量的功德。

阿難這段的陳詞，就是陳情之詞，很值得玩味。你看看這裡說的，『自我從佛發心出家』，這是自從我跟著佛發心出家。『恃佛威神』，因為佛是他的堂兄，他們堂兄弟一共有八個人，釋迦牟尼佛是老大，阿難是最小的弟弟，佛平時對他也很愛護，他自己仗著我的老大哥是佛，他有靠山，所以說恃佛嬌憐，仗著佛。可見阿難這習氣很重，在家是王子的身分，出了家是佛的弟弟，這關係太密切，所以說是恃佛威神。『常自思惟，無勞我修』，你們別人要修行，你們沒有靠山，你們不修行不能成就；我可以不要修行，到時候佛就把三昧給我了。世出世法，給諸位說，凡是有個依賴的心理都不會有成就。也可以說是阿難尊者的依賴心太重，始終不能夠獨立，能夠獨立才能有成就。『三昧』是正定、正受，什麼叫正定，什麼叫正念？這些我們也留在《大智度論》裡面討論，《大智度論》底下一章都會討論到。你們諸位同修，《大智度論》這一課不能夠疏忽，為什麼？可以說都是佛學的基本常識，自古以來祖師大德註解經典多半都是引用《大智度論》，所以《大智度論》是我們修學大乘佛法裡面的根本科目、共同科目，無論學哪一宗、哪一個法門，這些基本名相的解釋，基本的這些道理以及修行方法，都在《大論》裡面。這部之後，我們有意思將來再把《瑜伽師地論》也像這個方式講一遍，就是跟大家在一起我們一同研究一遍。這兩部大論是代表佛教裡的性相兩宗，法相宗的是《瑜伽師地論》，法性宗的是《大智度論》，這兩部論典非常重要。

下面幾句話就很要緊，『不知身心本不相代』。這是過去誤會以為到時候佛會幫他忙，到現在才曉得這個忙幫不上，古人所謂父子上山各自努力，要靠自己，哪一個也不能夠代替哪一個，阿難到

這個時候才覺悟。這一覺悟就非常後悔，從前不用功，以為有個仗恃、有個依賴，到現在才曉得這一番的仗恃、依賴都靠不住，這是自己靠山失去，悲痛之所由來。『失我本心』，本心就是佛前面所講的「常住真心性淨明體」。一直到現在還不曉得這真心在哪裡，曉得妄心不是自己真心，真心在哪裡還不知道。『雖身出家，心不入道』，身是出家了，諸位要曉得，修道是要修心的，心能夠轉境界，身不能轉境界。下面這句話是《法華經》裡面的比喻，『譬如窮子捨父逃逝』，「子」比喻妄覺，「父」比喻本覺，迷了本覺而起妄覺，妄覺是從本覺而生的，所以有子之意。妄覺不認識本覺，所以有背覺合塵的意思，這就好比是捨父逃逝。捨父逃逝是比的六道輪迴，冤枉受這些苦。在這個地方諸位要特別記住，小乘縱然證得阿羅漢果、辟支佛果，他決定沒有功德法財來養他的法身慧命。真正的功德法財只有大乘菩薩有，大乘菩薩功德法財從哪裡來的？他能夠離開前面六塵，背塵他能夠合覺，這個合就是相應，與本覺理體相應。再說得白一點，他與智慧相應，就像六祖講的「惠能心中常生智慧」，這句話古人講的那就是背塵合覺，合覺就是常生智慧。

背塵就是離相，在一切萬相當中不染不著，所謂是「不取於相，如如不動」，這就是背塵，背塵自然生智慧，在一切萬相當中是念念增長智慧。這種功德、這種利益、這樣的享受，不入這個境界沒有法子想像得到，這叫真樂。佛法大主意常講離苦得樂，這句話是真實不虛，確實是這樣，這裡面有真樂。只要你肯這樣做，你一定能夠得到，這個樂是真的不是假的。假的樂迷惑顛倒，你雖然樂，樂是迷。這個真樂它不迷，於什麼不迷？我給諸位說一句，於生死不迷。這個太自在了，生死不迷，生死就了了，生知道從哪裡來，死曉得到哪裡去，清清楚楚，給諸位說，就沒有生死，你看這個

多樂！世間人的樂，能有這麼清楚嗎？能有這麼明白嗎？我們看看阿難這幾句話就曉得，自己要不修行，想求佛菩薩加被保佑靠得住嗎？阿難跟佛這麼好的關係，到這個節骨眼都靠不住，我們跟佛什麼關係？我們求佛，到時候有難你來救我、你來保佑我，念了這一段，頭腦就要醒一醒，到時候不行，佛菩薩不會來。我們也有看到《感應篇》、《靈感錄》，不是也看到有好多時候有這些感應，佛菩薩真的就來救我們！如果那些事都是真的，佛菩薩有偏心，對他有感應，對我怎麼沒有感應？佛菩薩沒有偏心，那些感應有沒有？有，他有另外的因緣。

如果諸位讀了《華嚴經》，這個道理就應該會參透。你看《華嚴經》裡面那些雜神眾，我們這兩個星期所研究討論的都是些雜神。雜神怎麼能夠參加毘盧遮那佛的華藏海會？經裡面給我們說得很清楚，多生多劫與毘盧遮那佛有緣，不是這一生。譬如你是個老百姓，他做了總統，他常常來看你、來照顧你，憑什麼？原來是你跟總統小時候就在一起玩的，你們的因緣關係深，是這麼個道理。多生多劫之前跟那尊佛、跟那個菩薩有緣分，所以才有特別的感應，不是人人都能夠得到的。那種感應只能夠說幫個小忙，你有苦難的時候幫你個小忙；至於三昧，了生死出三界，幫不上忙。連佛都沒有辦法幫阿難的忙，什麼樣的佛菩薩也沒有法子幫我們的忙，這個諸位必須要提高警覺心。我們是一味依靠佛菩薩，躺在佛菩薩懷裡頭也沒用處。佛菩薩真正能夠保佑我們、加持我們，是什麼？是經典、是這些理論與方法。他把這些理論傳授給我們，方法教給我們，這是真正寶貴的，不是假的。我們能夠依照這個理論、依照這個方法，他能成佛，我也能成佛；他能作菩薩，我也能作菩薩，我們並沒有兩樣。這是諸佛菩薩真正的期望，是叫我們早一天成佛作祖。

這段問話，下面還有一句，『今日乃知，雖有多聞，若不修行，與不聞等；如人說食，終不能飽』，這句好懂，意思很明顯。

「今日」就是到今天，他才覺悟，覺悟什麼？多聞不修行沒有用處的。好，我們聽了這個話，多聞不修行沒用處，從今天起我們不要多聞，回家關起門來去修行，你要這個搞法你又錯了。現在一般人認為什麼？修行大概總是念佛、要持齋、要拜佛、要念經，這就叫修行。這把修行兩個字是什麼意思都不明瞭。行是行為，我們身體一舉一動是身的行為；口裡面的言語，從早到晚你說話是口的行為；心裡面想東想西起念頭，這是意的行為。行為有了錯誤，把它修正過來這就叫修行，修行是修正行為。如果說吃素就是修行，吃肉就是不修行，釋迦牟尼佛在世的時候吃肉，一直到現在南洋佛教托鉢還是吃肉，那他們都不修行了？人家沿門托鉢，人家給什麼吃什麼。敲著木魚念經叫修行，六祖惠能大師不認識字，他也不會念經，他也不修行嗎？他是一代祖師，人家要是拿著經典去問他，他說你念給我聽，聽了再給他講解，可見得六祖不會念經。念佛是修行，而禪宗裡頭念佛一句要漱口三天。諸位總得要明瞭，修行就是修正我們的行為，我們行為有錯誤要把它修正過來。這說起來修行得有個標準，什麼行為才是正的、什麼行為才是錯的，要有標準。

在佛法裡面的標準很多，不是只有一個標準，為什麼？人有人的標準、天有天的標準、聲聞有聲聞的標準、菩薩有菩薩的標準，菩薩還有五十一個等級，每個等級有每個等級的標準，都不一樣。因此這個修行，我們就必須要通達理論，通達這些道理，了解這些標準，我們努力的學習，力爭上游。可是再高的標準，高的標準一定包括最基礎的，好像我們蓋大樓，蓋上一百層、二百層的大樓，諸位想想有沒有離開地基？決定不能離開地基，地基就是最初級的修行標準。古聖先賢從世出世法善惡的標準，把它彙集起來編成一

篇就是《感應篇》。所以我們要想修行，依什麼來做標準？依《感應篇》最好不過。諸位要沒有這個書，可以在我們這裡請，我們圖書館有《感應篇》流通。每天早晨起來把《感應篇》看一遍，記住，今天一天要照這樣去做；晚上睡覺之前《感應篇》再看一遍，反省反省我今天哪些地方錯、哪些地方對。逐漸逐漸按照這個標準來修改，這就是踏踏實實、道道地地的修行。然後再看經、再念佛，那個看經跟念佛才能得到受用，才真正的有功德利益。看經是什麼？看經念佛修正我們自己的觀念，修正我們的人生宇宙觀，漸漸的把我們修行的標準提升，意思是在此地。可是你有根本才能提升，好像蓋房子一樣，我地基牢我才能蓋一層，再蓋二層、蓋三層，愈蓋愈高，你要沒有根本你蓋什麼？現在人念佛為什麼不得力？沒有基礎。所以念了幾十年，智慧也不開、福德也沒有；真正得力，給諸位說，福與慧天天增長，智慧增長、福報也增長，他有基礎。由此可知，世出世法都要從基本上來奠定堅固不拔的基礎，才能有成就可言。因地要真，果才實在；因心要是虛妄的，就跟前面阿難尊者一樣是用妄心，妄心決定不會結果。真心才會結果，我們用真心來修《感應篇》，就是成佛作祖的基礎，這是很重要的。否則的話，那就是「如人說食終不能飽」，都會落空。下面說：

【世尊。我等今者。二障所纏。良由不知寂常心性。惟願如來哀愍窮露。發妙明心。開我道眼。】

前頭統統都是懺悔的話，到這一小段才啟請，才求佛開示真實法門。我們今天時間到了，這一段下次我們再把它補出來。