

【今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食終不能飽。】

這個地方說到修行，修行必須「內修理觀，外助多聞」，古德所謂目足相資，才能夠達到目的地。如果說所行非所說、所說非所行，心口相違，是不能夠相應的。聞之不證，解之不行，縱然像阿難這樣的際遇，還是『如人說食終不能飽』。我們看到這一節經文就應該要明瞭，一味的仗恃學問，所謂是求解而不能實際上去轉境界，應該要知道警惕。實在說解與行不相應，這個解也是靠不住的；如果是真正的理解，是一定會相應的，與這個行會相應。這是我們在大經大論裡面都讀了許多，在此地不必多說。請看下文：

【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。】

阿難在此地可以說漸漸覺悟，跟過去情形大大的不相同，在以往他是把妄心當作真心，自從妄心被世尊破除以後，現在曉得有一個常住真心。雖然曉得有個真心，還不知道真心究竟在哪裡，所以這個地方一面是求佛指出真心的所在，「開我道眼」這一句是陪襯的話，本經一上來就是從心眼兩處來入手，所以一直到現在還是這兩樁事情相提並論。

『二障』就是指煩惱障與所知障，煩惱障在一般講是指見惑與思惑。見惑是屬於一種作意分別的迷惑，佛法裡面常常講的十種結使，所謂煩惱障礙了心性，心不能夠得到自在解脫，於是結業在六道輪迴裡面受果報，這是所謂見解上的迷惑。思惑是思想，也就是錯誤的思想，是指任運的，任運就沒有作意，也不必作意、也不必

去分別，它自自然然會起來的，起什麼思想？起貪瞋痴慢。貪瞋痴是比較粗，慢這個煩惱就是我慢，要來得細。不管是粗也好、是細也好，總而言之，它是從我執所生起的，能夠障礙人天勝妙的好事。所以見思煩惱，我們都叫它做事障，說事障當然是對理障而說的，這就是屬於事相上的障礙。所知障也有兩種，一種是「取境」，不通達一切境界是唯心所現，不懂這個道理，也不明這個事實的真相，於是執著心外實在有，於是對於外境就有所希求，這就是分別法執；一種是「法愛」，於自己修證功夫不能夠達到性空的境界而生愛著，這是屬於俱生法執。分別法執的相粗，俱生法執的相細，譬如我們講對一切境界的希求，八苦裡面所謂求不得苦、愛別離苦，這些都是屬於分別法執。在功夫上我們修行不能見性，這不是一日、二日，久久不得見性，為什麼不得見性？就是在你所修的那些法門上起了執著，起了貪愛。我們念佛為什麼不能念到一心不亂？就是對於念佛這個法門起了法愛，他不愛世間法，他愛念佛法門。這是我舉這個例子，諸位比較更容易體會一點，這種就屬於俱生法執。學哪個法門他總是愛哪個法門，這一愛，麻煩就出來，就是障礙見性、障礙功夫，總而言之都叫法執。法執障礙法空之理，我們就叫它理障。煩惱是事障，所知是理障。統而言之，這兩者也都可以稱為煩惱，見思是三界之內的煩惱，無明、塵沙是三界之外的煩惱，兩者又都可以說是智障。為什麼？見思煩惱障一切智，塵沙煩惱障道種智，無明煩惱障一切種智。實在講這三種煩惱它都有通，都有這些障礙，我們就它偏重在哪一方面來說。由此可知，煩惱二障所纏，這才不知寂常心性。我們也是為煩惱二障所纏，念佛才不能夠達到一心不亂，我們自己要想成就，必須要在斷煩惱上下功夫。這兩種障，我再說得粗淺一點，煩惱障礙了我們的福報，因為大家哪個人不喜歡求福報？福報為什麼不能現前？你煩惱就把你的福

報障礙住了。由此可知，你煩惱愈少，你的福報就愈大，這是一定道理。所知是障智慧，說到福報、說到智慧，是一切人念念所希求的，因此二障破了，福慧就現前。

底下這句我們要略略的說一說，『寂常心性』，「寂」是清淨寂滅，經上常講的本不動搖，這是寂的意思；「常」是不生不滅，本無去來，這叫做常。寂常心性我們現前確實是見不到，實在是因為這兩種障礙現出兩種生死的現象，就是見思煩惱招感分段生死的現象，煩惱的意思特別的強；無明與塵沙，感召得變易生死的現象，它是障智這邊的意思多。「良由不知寂常心性」，是由於不明瞭為什麼會被這二障所纏，這是要找它的根本病源之所在。如果要是明瞭心性寂常，這個二障就不發生作用了。可見得二障的根源是由於迷事、迷理，迷事這是煩惱，迷理這是所知障。對於理事都不迷，障礙自然就沒有了。悟得之後，這個二障也是寂靜的，所謂「煩惱即菩提，生死即涅槃」，那是悟後的境界。

『惟願如來』以下，這是阿難尊者請法之詞，因為自己到這個境界、到這個地方可以說已經是山窮水盡，無可奈何，這才求佛直截了當的給他開示，所以才有這樣乞求的口吻。求佛『哀愍窮露』，「窮露」是比喻，本來是沒有財富這叫窮，衣不蔽體叫做露，那是貧窮至極。在此地的比喻，得不到法味來滋養自己的法身慧命叫窮，沒有法衣遮蔽自體叫露，這個地方的意思就是既沒有福報又沒有智慧，這是比喻沒有見道的人。『發妙明心』，「發」是啟發，「妙明心」，雖然是本有妙心，這個心為什麼叫妙心？心能生萬法，雖生萬法，心又是不生不滅，同時也是不垢不淨、不染不著，隨緣顯現，十法界依正莊嚴都是唯心所變。這樣的道理，佛雖然常在經裡面講，我們跟阿難一樣並沒有證得，只是聽說有這麼一樁事情，自己並沒有見道、並沒有證實。所以一向都是錯把能夠思惟、能

夠分別想像的緣慮心當作真心，而不曉得除了緣慮，緣慮實在是妄心，除這妄心之外別有真心的所在。阿難在此地是求世尊給他指出來，指出真心的所在，抉擇分明，這也就稱之為『道眼』，真心現前，道眼自然就開了。這是阿難啟請的一段的大意。下面世尊就給他開導，我們看經文：

【即時如來。從胸卍字。涌出寶光。其光晃昱。有百千色。十方微塵普佛世界一時周遍。遍灌十方所有寶剎諸如來頂。旋至阿難及諸大眾。】

前面世尊放光是從面門上放光，它也代表的有意思，是代表破妄；這個地方我們又看到一次放光，而佛是從胸中卍字上放的光。卍字是三十二相之一，只是這樣一個相，這個字念「萬」字是武則天念的，因為它不是一個字，也沒有什麼音，但是這個相好的意思，它是代表著吉祥，萬德萬能、吉祥如意，代表這個意思，所以武則天就把它念作「萬」字，以後大家也就跟著念「萬」字。這是三十二相之一，從胸卍字放光也就是代表心性的全體德用，所謂是萬德萬能，表這個意思。在此地我們必須要了解，阿難啟請之後，佛並沒有立刻就答應他，而是先放光，放光是密意，雖沒有言詞，放光就是答覆，所以放光也就是答應為他說。而光『從胸卍字涌出』，正顯示佛知佛見必須要從自己胸中流出，這才是正知見，這點意思非常的重要。諸佛菩薩教化一切眾生，沒有一個例外的，是要教我們自己開智慧，而不是學他的言語，不是接受他的意思。我們眾生學佛最大的困難，就是不能夠由自心當中去流露智慧，一定要取法於別人。佛說空，我們就取空、就著空；佛說有，我們又掉頭著有，這樣學法是決定不能見性的。佛的言教、佛的身教都是誘導我們自己明心見性，啟發我們自己的智慧流露，所以佛經論裡面所用的這些教學法，可以說是世出世間第一流的教學法、最優良的教學

法。我們應當細心的去體會、去省察，放光用意非常之深。

『其光晃昱，有百千色』，這是形容光明閃爍，「百千色」是代表萬德萬能，在這個地方是屬於密顯心性的大用。『十方微塵普佛世界一時周遍』。心性的作用是隨緣的，所謂「用隨緣變，法法全彰」，所以塵界周遍，這個大用確實比緣慮心作用要廣大得多。我們現在的第六意識，雖然說在八心王裡頭它的作用最大，內可以緣阿賴耶，外面可以遍緣一切境界。佛在楞嚴會上也給我們說得很好，它就是沒有能力緣真如本性，它決定緣不到。雖然有這麼大的能力，但是它要作意，它要不作意它沒有這個能力。所以要記住，與八識相應的五遍行心所，就是作意、觸、受、想、思，如果我們不作意，所緣的範圍還是非常有限。縱然作意去思惟，那個境界還是有量的，何況怎麼樣去思惟緣慮，那個境界不是光明的，是愚暗之相。本性裡面的正智慧要是開顯，這個性體是盡虛空遍法界，真性的作用它怎麼不遍法界！所以說「一時周遍」。

不但一時周遍，下面這句就更好，『遍灌十方所有寶剎諸如來頂，旋至阿難及諸大眾』，這個意思是表生佛不二，上與十方諸佛同一個體性，下與一切眾生又沒有兩樣，從這個相我們就能夠觀察得出來，諸佛法界乃至一切眾生與我們本來是同一體的。這也顯示出，如來所證究竟之法不過是證得心性而已，只要見性，我們與十方諸佛必定是平等的，與一切眾生決定是不二，這才是事實的真相，所謂是諸法實相，這真實相決定不是虛妄的。我們學佛也就是要契入這個境界，入這個境界就是成佛，一切大事都圓滿。我們為什麼見不到？前面說二障所纏，這是我們應當要牢牢的記住，要微細的去揣摩，好好的想想這個道理，是不是像佛所說的？想通了，我們緊接著一步要做的就是要斷二障，把這個障礙去掉，我們的心性一定能夠現前，心性的德用一定也跟如來沒有兩樣。這段是講放光

，密意表法，根性利的人一看到這個相，他就明瞭、就得受用。但是中下根性的人要是看到這個，釋迦牟尼佛在變魔術，怎麼忽然胸中放一個光，那個光一會又入諸佛的頂，一會又入阿難跟會中大眾的頂，好像看了在變魔術一樣，中下之人是不能夠懂得佛的意思。接著佛以言語來告訴阿難尊者，當然也是告訴與會大眾。

【告阿難言。吾今為汝建大法幢。亦令十方一切眾生獲妙微密性淨明心。得清淨眼。】

『性淨明心』是講體，『清淨眼』是講用。這一行經文就是佛同意，答應為他說。一開頭說為他要『建大法幢』，「幢」在此地也是表法，在佛法裡面它是代表摧邪立正。這裡特別要提醒諸位同修，摧邪摧什麼邪、摧哪個人的邪，一定要搞清楚，你要弄不清楚，搞錯了那麻煩可大了。「我是正，我們佛教是正，那些基督教、天主教都是邪，我們要把它打倒，我們來建立」，這就不是佛的意思。摧邪立正，邪是我們自己心裡面的邪思，與外人不相干。你把這邪指著好像邪外，外面的邪，那你是迷惑太深，真是邪見裡頭又生邪見，你什麼時候才能回得了頭？建立正法也是自己，摧滅邪知也是自己分上的事情。這個意思，我們在講席裡面也曾經多次的提出來，勉勵同修們必須要有個體認，佛菩薩所說一切法，為我一個人而說，不是為別人所說；佛菩薩制定的戒律，是教我一個人受持的，與別人不相干。諸位有這樣一個體認，才能夠入道。除了自己之外，給諸位說，境界是平等的、是中立的，境界裡面沒有善惡、沒有邪正、沒有是非，真妄、邪正、是非是從自己心裡面生出來的。境界現前，你以善心所去看，境界是善的；你以惡心所去看，境界是惡的。如果境界要是決定是善，十個人看，十個人看法都是善，為什麼有的人看善、有的人看惡？為什麼大家見解不一樣？你說有是有非，如果它確實是，應該所有人看都承認這是是，為什麼也

有人說不是？由此可知，境隨心轉，境界是中立的。

不但一切物質的境界是中立的，再給諸位說，人事的境界也是中立的。我們古人有一句話說得非常之好，所謂「來說是非者，便是是非人」，有沒有是非？原來沒有是非。是非從哪裡來的？是非就是說是非那個人來的，這裡面有很深的哲理，與佛法完全相應。所以諸佛看一切法都是佛法，諸佛看一切眾生都是佛。不會說我一個人成佛了，你們大家還沒成佛，還是眾生，那證明他也沒成佛，他還是眾生。諸位要是體會到這個意思，你要勘驗你自己我有沒有成佛，自己曉得不曉得？曉得。你要看一切眾生都是佛，你自己成佛了；你要是看有幾個還沒成佛，換句話說，你自己還沒成佛。凡夫眼裡看佛菩薩也是凡夫，佛看地獄眾生都是佛，這是可以勘驗我們自己的境界。由此可知，所謂邪見、所謂正見，完全是自己心裡面的覺悟知見、迷感知見而已，與外面境界確實是不相干，外面境界是自心隨緣變現之物，前面我們在二障裡頭略略的提了一提。經典裡面，尤其是大乘經像這樣的句子很多，幾乎我們處處都能夠見得到。佛之所以說得這麼多，就是時時刻刻要提醒我們，我們實在是煩惱習氣太重，講一遍、二遍不管用，當作耳邊風，說完之後都忘掉，在日用平常這種觀照的功夫提不起來。所以佛才苦口婆心給我們講一千遍、講一萬遍，無非是時時提醒我們要作如是觀，要回頭。回頭就是照顧自己，不要再在境界上去染著，要從境界上回過頭來，要照顧自己。破邪是破自己的邪知邪見，立正就是建立自己的正知正見，這是「建大法幢」的意思。

不但佛為阿難尊者講，『亦令十方一切眾生獲妙微密性』，這就太難得了。由此可知，阿難尊者也是大權示現，他這個啟請是屬於利樂有情問，是利益我們眾生的。像這樣的問題我們提不出來，是不是我們心裡面所希望要知道的？確實，阿難尊者代我們問出來

，佛以下才有這麼詳細的說明。「微密性」是如如之理，也就是前面所講的奢摩他體，「淨明心」是如如智；或者我們從三德上來說，微密性是法身理體，淨明心是般若智照。所謂體是般若之體，所謂照是理體之照，這是一而二、二而一，總而言之都是法界的真理。從它的寂靜體上來講，我們叫它做性；如果從它本覺上來說，本覺是本來它就是覺的，它不是迷的，我們就叫它做心。此地就性這方面稱之為「妙微密」，加上這三個字，這三個字都是形容體之德性。妙是無礙的意思，有障礙就不叫妙，無障礙才叫妙。清涼大師在《華嚴經》給我們說四種無礙法界，這四無礙就顯示妙的意思。什麼叫做微？微是不容易覺察得到，所以我們看不見、我們聽不見，我們也觸摸不到，可是它確實存在，它是一切萬法的本體，這叫做微。密的意思，它永遠就是這樣，從來也沒有變過，所謂始終一致。這個意思就是說，隱微祕密，也就是說清淨寂滅的理體沒有形跡叫我們能夠覺察觸摸得到，就是說這個意思，這是講「妙微密性」。

「淨明心」，心上稱為淨明，淨就是不染的意思，《心經》裡面講「不垢不淨」，這才叫真淨；明就是不迷、不昏。這是說明，本來沒有染著、沒有障蔽的本覺，像經上所說的「靈光獨耀，迴脫根塵」，這就是淨明心的意思。這樣寂靜、淨明的真心是我們每一個人本來具有的，現在有沒有？當然也有。不過現在雖然有，我們迷而不覺，雖有，不知道有。這個道理在前面都給諸位說過，天天用它，無時無刻不用它，雖用而不知。佛菩薩跟我們不一樣，佛菩薩天天用，知道；我們凡夫就是天天用，用而不知。你要說凡夫與佛菩薩差別在哪裡？就差別在這裡。由此可知，我們迷在哪裡？不是迷在事相上，事相上迷那是枝枝葉葉，算不了什麼，我們迷是迷在根本上，根本要不迷，那個事相全都解決。這也就是說明，學佛

的善學的人要從根本上開智慧。經裡常常講，一經通一切經通，為什麼說一部經通一切經都通？諸位現在學了這麼多年，不說這部，也有幾部經大家都學完，從頭到尾都學通，你是不是一切經都通？沒有。為什麼說沒有通？你學這部經是在枝葉上學的，你沒在根本上學；你是在事上學，你沒有在理上學。經本是教科書，教科書一展開，我們常講有教理、有教義、有教相，善學的在教理上學，那是一通一切通，為什麼？理是一個，理要是得到，枝枝葉葉就全都理解。不但佛法裡面一切經論你通達，世間一切法也通了，為什麼？世間一切法也是這個理體，所以世出世間法一切通達。

我勸同修們要從教理上下功夫，我過去求學，老師就這樣囑咐我，不要在教相上去作意。勸我不要寫筆記，不要去強記這些名相，叫我在教理上下功夫，求通達、求悟。我也跟諸位說過多少遍，也曾經誠心誠意的勸勉過同修們，你們現在學佛最大的障礙是錄音機，有了這個東西死在教相裡面，「不要緊，這一遍沒聽會，再聽一遍」，學得你不能夠悟理，這個東西害死人。真正學佛的不依靠這些東西，不但不依靠，連隨堂筆記都不要依靠，為什麼？你悟入的，天天境界不相同。譬如我今天講《楞嚴經》這一段是這個講法，明天我再來講又是一個講法，你要想學的是以哪個為依準？沒有依憑。我們這裡老同修，張居士的老岳丈還保存著有一部《楞嚴經》完整的錄音帶，十年前講的，你把那一套錄音帶拿來，跟今天這個楞嚴會上再比較比較，完全不相同。所以筆記記不得，沒有用處的。諸位自己學的時候，境界要一天比一天高，今天我學的筆記這些東西，到了明天一看沒用處，為什麼？境界高了，沒用處。正如在學校念書一樣，你念到二年級，一年級的教科書、筆記都不要了，沒有用處；念到三年級，二年級也不要，學佛就是如此。你要是老抱著一年級的筆記，好了，年年不要畢業，年年留級，念一輩子

都念老一年級，那行嗎？你才曉得那錯誤。學佛法也是如此，抱著一個註子、抱著一個錄音帶，你永遠就停留在這個地方，你不能再進步，這叫什麼？死在言下。我們看看人家祖師言下大悟，我們怎麼能死在言下？我給諸位說，你們也許有的人還錯會了意思，「大概你說這是怕我們學好，怕我們將來超過你」，我恨不得你們趕快學好，趕快超過我，我坐在底下逍遙自在，你們天天在這裡說法我來聽。

諸位好好看看《六祖壇經》，佛法是以悟為宗，不悟怎麼行？要悟就得要用心。要用心就要用真心，可不能用妄心，用妄心、用攀緣心，永遠不會開悟。如果諸位要用真心的話，我可以在這裡說一句，你不久就開悟。你果然會用真心，你用三個月看看，看看開悟不開悟？果然能用三個月真心的話，你就成佛作祖，你就世出世間法一切都通了。你要是不肯用，有什麼辦法？《楞嚴》這部經，就是釋迦牟尼佛教阿難怎樣去妄心、用真心，這部經的大主意就在此地。首先辨別妄心的過失，真心的功德，叫我們首先要肯定的認識，然後下定決心捨妄用真。由此可知，所謂說法、聽法、讀誦都是方便，什麼方便？攝心的方便。要不明這個理，那就始終免不掉盲修瞎練。這是說的我們人人本有，現在就是要從迷再回到悟，所以說之為獲得，「獲妙微密性淨明心」，實在是有沒有真的獲？沒有，為什麼？本有，不過迷去掉而已，這個獲在此地是比喻話，並不是真正的獲得。我們雖然迷，迷也不失，並不是真正失掉，只是自己不覺而已。

「清淨眼」是什麼意思？這是說如理的智慧，永離痴迷。眼是六根之一，說清淨眼，我們就不要死在只有清淨眼，耳怎麼辦、鼻怎麼辦？說一清淨一切都清淨，六根都清淨，用眼根來做個代表，意思就是清淨的六根。六根對六塵境界都不迷、不著、不染，如理

之智，稱性而現，這就叫做清淨的六根。在此地說之為清淨眼，要跟前面比照，那是完全翻過來。前面我們用的是六識，是妄心；清淨眼是什麼？六根的根本性。所以要學，我們見色要用見性去見色，聞聲要用聞性去聞聲，這就叫會用心。不會用心的人，用眼識見色、用耳識聞聲，眼識所見的是色塵，諸位想想，塵是生滅的，眼識也是生滅的；用耳識去聞聲，是聞的聲塵，聲塵是生滅的，耳識也是生滅的。諸位想想，怎麼能見到性？見性是不生滅的，見性所見的是色性，色性是不生滅的；聞性是不生滅的，聞性聞的聲性也是不生滅的。與不生不滅的菩提涅槃相應，這才稱之為了義中的了義，勝義中的勝義。本經後面稱之為「清淨海眼」，就是這個意思，六根總是舉眼根來做代表。再說到阿難所求的是寂常心性，而佛所允許跟他說的是妙微密性，正好相應。阿難所求妙明心，而佛允許給他說妙淨明心；阿難求佛給他開道眼，而佛在此地也允許他得清淨眼。佛之所許的正是阿難所求的。

這部經它最大的好處，對我們學佛的人來講是非常的實用。所以《楞嚴經》在中國，不但是出家人，無論學哪一宗、學哪一個法門，沒有不讀《楞嚴經》的。除佛門之外，在從前念書人，世間的念書人也很少不讀《楞嚴經》的。《楞嚴》的名氣幾乎與《金剛經》不相上下，這兩部經都是為我們中國人最喜歡讀的，就是這兩部經的經義簡單明瞭，很有受用。而本經特別殊勝的地方可以說全在破情識，就是破攀緣心，也說之為緣慮心。破了之後，佛是勸我們不要再用它，換過來我們取密因真性為本修因。用識就是用分別意識心，或用真心，這是佛法裡面所講的權教、實教，分別就在此地。用意識心來修行，別說是三大阿僧祇劫，無量個三大阿僧祇劫也見不了性，為什麼？識心是生滅心，以生滅心求不生滅的性，它不相應。可是用生滅心來修行，可以修到阿羅漢，可以修到辟支佛，

這是經裡面給我們說過，他最高的地位能成就這樣的地位，但是他不能見性。見性一定要用不生不滅的因地心，那就是真心，用真心來修行，跟諸位說，成就非常之快，經裡面所謂「彈指超無學」，彈指之間就成就，無學是指阿羅漢，圓教初住菩薩已經就超過阿羅漢，初住就見性。而阿羅漢的斷證功夫，就是斷見思煩惱的功夫，只相當於圓教十信位裡面的第七信菩薩，辟支佛在第八信。要到圓教初住才明心見性、見性成佛，所以彈指超無學，超過小乘最高的果位。

由此可知，假如我們下定決心，我們一心一意要成就無上菩提的話，我們希望在這一生當中，決定證得如來果地上的大涅槃、大菩提，我們非用真心不可。用真心，就像六祖所說心中是常生智慧，相似的真心都常生智慧，道道地地的真心就明心見性，我們為什麼不用？實在講不是不用，不會用。為什麼不會用？道理不明，理不明，方法不懂；理路要明白，方法懂了，你自然就會用，用起來的時候才樂意、才自在。無論你是做學問，或者你是從事世間任何的事業，你都是圓圓滿滿的成就，為什麼？真智慧現前。前面別忘了佛從胸卍字放光，萬德萬能，這就表示你要會用就萬德萬能。而絕不是說我用了無分別的真心，它不起作用了，不是的，無量無邊的德用；反過來說，妄心的作用太小，知其一不知其二。真心的德用是無所不知、無所不能，不但知現在、知過去、知未來，知自己、知別人，知一切萬法，這才叫得大自在，才叫證得真正的解脫。

很可惜，我們在凡夫位上，雖然真心是現前一念之中從來沒有間斷過，見色聞聲頭頭皆是，只可惜我們當面錯過，不能夠證知。隨著外面的境界遷流，這就叫起惑，惑是迷惑，為什麼會迷惑？我再說得簡單一點，心為境轉，你迷了。什麼叫心為境轉？我們舉個例子，眼見色，見色的時候起了貪瞋痴慢，就為色所轉，見色的時

候心裡起分別、起妄念，你就為色所轉。聞聲為聲所轉，吃飯為味所轉，「這個好吃，那個不好吃」，這就迷了。覺悟的人怎麼樣？覺悟的人是不是吃飯不知道酸甜苦辣鹹？那人就麻木了。知道，不為所轉，酸甜苦辣鹹辨別得清清楚楚，比哪個人還辨得高明，心裡怎麼樣？沒有分別、沒有偏愛，心是平等的。平等心就是禪定，定就是平等，像水一樣平靜，動了它就不平等。平等就清淨，清淨就放光明，就有無量無邊的作用。我說這些話，也就是提示諸位用功的方法，我們從早到晚接觸一切境界，要在境界裡面了了分明，樣樣都做得圓滿，心裡面是以平等心，以平等心待人、以清淨心待人，以平等心處世、以清淨心處世，這就是我們用功的最初方便。我們要想轉識成智、要想捨識用根，怎麼用起？從這個地方鍛鍊起。我們開始這樣做法還是用的妄心，不過妄心已經偏向真的，向真的方向走；換句話說，我們不會愈迷愈深，我們已經回過頭來。學佛學個什麼東西？就是學個在萬境之中如如不動，如如不動是講不動心。不是講你身也不動，你也不要做事情，那就錯了！也要思惟、也要造作，心裡頭不動，不動就是保持平等、保持清淨，心在境界裡頭做得了主宰。不要被境界所轉，不要被境界牽著跑，這就叫功夫，這就叫本事。說了這麼一大堆，時間到了，釋迦牟尼佛回答的話還沒有提到，下面才是佛的答覆，答覆這一段就留到下一次。