

第三十五頁第一行：

【身心圓明。不動道場。】

這是「十番顯見」第七段結論的幾句話，也是在這一科裡面最重要的一節經文。上一次講到「若能轉物，則同如來」，關鍵實在是這一句。我們凡夫就是不能轉物，而為物所轉，當然身心兩方面處處都有障礙。所謂轉物，上一次給諸位說明過，就是轉見相兩分，物就是指見相兩分，轉見相兩分就是自性。我們通常講物，大家立刻起的一個概念，色法是物、相分是物，而不曉得見分也是物，這就是我們怎麼想轉都轉不過來。為什麼？見相都是物，我們只看了一半，要想轉那一半，另外一半還不知不覺，那這一半怎麼能轉得過來？相從哪裡來的？從見來的，轉見才能轉相。在四分裡面講，轉見分才能夠證得自證分，證得自證分這就是禪家所講的見性；換句話說，確實見到見相兩分本來面目，禪家所謂是「父母未生前本來面目」，就是指見相兩分，這才叫轉物。「則同如來」，就同於如來一樣的見解。在大乘佛法裡面，通常我們講轉識成智，就跟這一句經裡的意思一樣，「若能轉物」，它用兩個字「轉物」，一般我們講轉識成智。就是修淨土法門的同修也離不開這個原則，淨土宗的法師平常教諸位念佛，尤其在佛七裡面，我們常常聽到有一句口頭語，叫「放下萬緣，提起正念」，或者叫「放下身心世界」，那是什麼？也是轉識成智。

轉物就是放下，見相兩分都放下，身心世界一切都放下，這才能轉得了物，才能成得了智。成智也就是提起正念，在念佛門中叫正念，這個地方講則同如來，提起正念就則同如來。可見得話有許

多種說法，境界原來是一個，沒有差別、沒有高下，也沒有等級，是一樣的境界，有種種不同的說法。果然能夠到這個境界，受用就不可思議。在一切大乘經典裡面，我們常常能看到那些見了性的大菩薩們，所謂「妙性圓明，六根互用」，這個作用不可思議。縱然不能夠親證到這個境界，最低限度也能證到相似的境界。相似境界好比學佛是勉強及格，還算過得去；相似境界都達不到，這就是差得太遠，我們自己應該要努力、要精進。說到相似境界，六祖在《壇經》裡面給我們開示，清淨法身，圓滿報身，千百億化身。這幾句話可深可淺，深講那是究竟如來果地上的境界，淺說可以把它淺到我們初證得的相似境界，這才有受用。受用就是平常講破迷開悟、離苦得樂，從此以後世出世間一切境界當中苦樂憂喜捨都不受、都離開，這心多清淨！十法界不同的境界當中，在你眼光之下也同了，一切相無非清淨相，一切心無非寂靜心，你所觀察的世間、出世間都是一味清淨平等。這在大經裡面稱之為一真法界，在《楞嚴經》裡面稱之為圓通，圓通就是一真法界，圓是圓滿，通是無礙。清涼大師解釋一真法界，就是理事無礙、事事無礙，無礙就通。

今天所講的經文是說自在受用，『身心圓明，不動道場』，這兩句就是從上文來的，沒有上面兩句修因，就不會有這兩句的果證。換句話說，一定要徹悟色心因緣和合，既是因緣和合，那必然是虛妄有生、虛妄有滅，生與滅的相都是虛妄相，而不是真實相。好像這本書一樣，我們把這本書訂起來，這本書成了，這本書生了，告訴你虛妄有生；把這個線剪斷，書拆掉，一張一張紙，書的相沒有了、滅了，虛妄有滅。有沒有生滅？沒有生滅。生是把它裝訂起來，滅是拆掉而已，拆開來還是它，裝訂起來還是它，它一張也沒少，可見得它的真相是不生不滅。諸位要曉得這個道理，一切萬法是一個理，沒有第二個理，這個理要是看破，給諸位說，生死沒有

了。我們現在生好像這本書裝訂成，死好像這本書拆散，都是虛妄的，不是真實的，就沒有生死了。沒有生死，你還怕死嗎？你還會有生死之苦嗎？沒有了。我們現在把生死為什麼看得這麼重？看得這麼苦？就是怕，不明瞭真相。真相都明白了，曉得原來沒有生死，所謂「生滅去來，本如來藏」。原因實在是我們自己無知、迷惑，不了解萬法的真實相狀，被境界所轉。一旦覺悟，這個時候的心像萬里晴空一樣，了無障礙。這個時候才像永嘉大師《證道歌》上所說的，「幻化空身即法身」，我們現前這個身是幻化空身，也就是法身。

所以我舉《六祖壇經》給諸位說，《壇經》裡面說得好，精簡，法身、報身、千百億化身，原來就是這一身，這好懂。六祖的話說得踏實，裡面沒有一絲毫玄妙之處，句句話都說得很實在。所以《壇經》裡面每一句、每一字，我們都能夠得到實際的受用。此地講「身心圓明」，永嘉說「無明實性即佛性」，所以心圓明；「幻化空身即法身」，身圓明，身心圓明。但是這個理確實很深，諸位自己要是悟了道，你可以得到實際上的受用；要教別人，這麼高的境界，恐怕初學的人不能接受。所以對於初學要維持現前道德的標準，世間法的規律不可以破壞，那是維繫世間秩序的，雖然不是真實的，當然連身心都不是真實的，世間這些道德概念還是真實的嗎？雖不是真實的，它能夠維繫現狀，叫大家都能夠得到安定，都能夠得到安樂；如果這個秩序破壞，眾生要受苦、要遭難。這就是說佛法不離世間覺，佛法不壞世間法，道理就在此地。佛法裡面講大慈大悲，大慈大悲實際上表現在此地，這是我們應當要曉得的。因此《楞嚴經》裡面境界說得這麼高，而佛在第六卷的末尾，「四種清淨明誨」，就從高處又降下來，降到教人要持戒，不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語，教你這個，這就叫不壞世間法。如果你覺得

我現在心也圓明、身也圓明，這些東西無拘無束，那麻煩就大了。說實在話，絕不是佛菩薩所表現的，也不是菩薩所教學的，諸佛菩薩教學，要記住，「上契諸佛所證之理，下契眾生可度之機」，這就是佛法。違背這個原則不是佛法，這個道理我們一定要懂得。

眾生在迷的時候，不曉得身心圓明，以為現前這個肉身就是自己的身相，還認為在自己身體裡面有一個心相，心在哪裡？心一定在胸這裡，或者現代人說能夠思惟想像這個心，心是腦，全都錯認，這個我們在此地不必細說。《楞嚴經》一開頭「七處徵心」，這個文字我們都讀過，身內、身外、中間都找不到。心是如此，身也不例外，為什麼說身不例外？我再舉個例子給諸位說，你就曉得這個身是幻化的，不是真實的。今天有同修跟諸位結緣，每個人得到一部《楞嚴經》帶回家去，這部《楞嚴經》印得很好，我是剛剛看過，我們就拿這本書來做個例子。這本書好比是一個人，這個書是一頁一頁的，如果拆開來重新一裝訂，甲這裡面的一頁裝到乙裡去，乙的那一頁裝到甲裡去，這樣就甲本裡面有乙本的、乙本裡面有甲本的，這書到底是一本還是兩本？你要說是一本，摻雜有另外本子的頁數在裡面；你說是兩本，它裝訂是一本。諸位要能從這裡悟出這個道理，就曉得身非身。身是物質，拿今天講是種種元素，這個元素今天到我身上來，明天從這裡跑到別人身上去。我們每天飲食，從植物、動物裡面取來，到我們身上來，再經過我們消化變成糞土，又營養到別的植物、動物上去，就這麼回事情。所以你仔細去觀察，非常複雜！

千萬不要誤會這身體是我的，如果身是你的，你每天也不必進飲食，為什麼？進飲食別的物质都摻到你自己身上去，你也不必大小便，那才是你自己。行不行？不行！要曉得，什麼是我們的身相？大千世界依正莊嚴是自己的身相，這個身才圓滿，不生不滅，才

能看出不生不滅。單單看這個身，有生有滅，你是看的妄相，你看實相不生不滅，所以諸位要懂得這個道理。你能夠如是觀，這個觀並不是我們在空想，不是的，你看這個事實的真相，這是用智慧來觀察。真正把真相看明瞭，身解脫了，身解脫在此地講就是身圓明。心相也是如此，心相在本經講得多，心包萬法，心包太虛，不但娑婆世界是我們自心顯現之物，心有體相用，娑婆世界是心之相，所現的相；十方無量無邊恆沙國土，也是自心所現之相。由此可知，這心多大！雖然廣大無邊，能現種種現象，心清淨，心是不動的。我們要能夠體會到真心，不動就見到。

底下一句，「不動道場」，不為外境所動。修行，諸位要曉得，只是兩樁事情，就是兩個綱領，一個是明理，理論上通達，智慧開了；一個就是功夫。功夫是什麼？六根接觸六塵境界如如不動，就成了，就是兩樁事情。理明白不容易，功夫成就也不容易，但是這兩樁事情是相輔相成的，唯有明理，功夫才能得力，唯有功夫得力，明理才更透徹。所以一定要同時並進才有好境界，單獨一方面去精進，缺了一隻腿，給諸位說，你怎麼精進都是在打轉，團團轉，沒有離開一步。為什麼？一隻腳無法行走，這個道理很要緊。功夫是怎麼用法？功夫是磨鍊，就是在人事環境當中去鍛鍊。順境裡面去鍛鍊不起貪心，再好的境界沒有一念貪心起來，你在順境裡面就得到定，不動；逆境裡面去鍊，鍊不生瞋恚心。我們講歷事鍊心，這是兩大綱領，順境、逆境，這叫功夫。順境逆境能如如不動，你的理解一定能夠清淨深入，行解相應。然後才能像諸佛菩薩確實悟得萬物是一體，這才是經上講的身圓明了。萬物是自己、萬物是一體，通達一切物就是自心相，心與物是一不是二，了了分明，再沒有迷惑，這叫「身心圓明」。到這個時候，你自己在受用裡面，身猶如虛空一樣，心寂然不動，萬物都在身心之中，還有什麼物能

動心？這叫做「不動道場」。

大經裡面有許多話，我們聽起來感覺得不可思議，所謂「微塵國土自他不隔毫端」，在平常這個話我們實在是不懂，講的什麼？微塵國土，微塵是指數目，國土是大千世界。在太虛空當中的大千世界，假設大千世界就像我們現在所講的銀河系，這太虛空當中銀河系有多少？佛給我們說，微塵數無量無邊。這個我們懂，我們也相信，現在科學家也證實。自他不隔毫端，這個問題就不懂了。我跟你在這個講堂裡面，大概也隔了好幾公尺，說不隔毫端，毫端是一根頭髮的尖端，明明我們隔這麼大的距離，怎麼說不隔毫端？這個話我們就不懂。為什麼不懂？我們身心不圓也不明，所以就不懂。如果你真正證得身心圓明，曉得萬物是一體的，微塵國土原來是自心所現之物，那怎麼隔毫端？當然不隔毫端。「十世古今始終不離當念」，前面一句是空間沒有了，是一不是十方；後面這一句，時間沒有了，過去、現在、未來原是一念。沒有十方，也沒有三世，它才真不動；有十方、有三世，那就還是在動，動的幅度有大小不同。

真正到不動，十方三世沒有了，禪家所謂「粉碎虛空，坐斷三際」，這個三際就是過去世、現在世、未來世；這兩句話，也是《楞嚴經》「身心圓明，不動道場」這兩句話的意思。我們在《華嚴經》裡面，過去讀過海幢比丘，在《四十華嚴經》裡面他代表第六住，在十住裡面代表第六住叫正心住，這是第六住的菩薩。經上有這樣幾句話，「住不思議廣大三昧，以三昧力現大神通，於其身上，從頂至足」，這是示現神通，就是從頭頂到腳。「悉現無量不思議數，同自身相一切身雲，遍一切處現一切身」。這是《華嚴經》裡面我們看到有這麼一樁事情，理論要是不通，我們看這個事情實在是不可思議。我們看小說，說孫悟空抓一把毫毛，吹一口氣，能

夠變幾千幾百個小孫悟空，這些小說也有根據，也不是隨便說，它不是憑空想像的，這些的根源都在佛經上。我們讀《梵網經》，讀到釋迦牟尼佛，「千百億化身釋迦牟尼佛」。而第六住的菩薩，海幢比丘所現的身相超過千百億身，真正不可思議，理論就是這兩句話。

實在說他能現不可思議的分身，我們在座諸位會不會？你要說不會，錯了；你要說會，你現在不知道。實在給諸位說，大乘佛法裡面講的不二法門，你想想這個味道，佛菩薩無量無邊的化身，他知道，不迷惑；我們自己也跟諸佛菩薩一樣無量無邊的化身，不知道，迷惑，就這麼回事情。如果不是這樣的事情，那你成佛，你可以變千百億化身，你還真有所得，為什麼？我現在有這個能力。我現在做凡夫沒有這能力，我成佛就有這個能力，《楞嚴經》上為什麼說「圓滿菩提，歸無所得」？你成佛了，智慧沒有增加一點點，能力也沒有增加一點點。佛與凡夫迷悟不同，可見得我們現前應化身也是盡虛空遍法界，就是自己不曉得。到成佛豁然覺得原來如此，我早就是這樣的，不是新得到的，本來就如此。所以諸位別小看了自己，自己確實是一切智者、萬德萬能者。我們學佛就是因為我們迷，把我們的智慧德能原來是廣大無邊，現在是不知不覺，學佛學什麼？學覺而已。不覺你有苦受，覺悟就離開苦受，所以叫離苦得樂。再看底下一句，這是講用自在。

【於一毛端。遍能含受十方國土。】

這個受用，佛門中有兩句話，「心境寂滅，即是不動道場；依正互融，所以毛含國土」，這兩句話意思很深。心是講真心，真心是寂滅相；境是說境界，境界也是寂滅相，心境不二。學佛稍稍深入法相，給你講真心是寂滅的，你相信，雖然沒有證得，既然常這麼說，也不懷疑了。可是總會想到，真心還有個妄心，妄心是動的

，無明是動的，「無明不覺生三細，境界為緣長六粗」，境界是動相。境界為什麼是動相？迷了看境界是動相。當你不迷的時候，看境界不是動相，是寂滅相。我們因為心動，看外面境界是動相；你的心要不動，看外面境界就不是動相，是寂滅相，清淨寂滅相。這樣說起來，怕大家聽了還有疑問，那心定了看到這一切世界相是不是都靜止的？如果要是靜止，諸位想想，那有什麼意思？看到一切人都像石頭人、木頭人一樣，一個個都在那裡不動，是不是這個相？亦是亦不是。怎麼說亦是？確實是不動的，可是不動裡面又有動，動與不動又不礙，是一不是二。這是什麼一樁事情？像看電影一樣。你看電影那個銀幕的相是不是動的？是動的，凡夫看到是動的；有智慧的人看到是動而不動、不動即動，它是一不是二。為什麼？那個底片一張一張確實不動，如如不動，底片拉得太快，你看到是個動相，實際上不動。你把電影底片打開來看，哪一張底片動？放在機器裡頭速度轉快一點，看到動了。我們整個世界相就是這樣，所以動靜不二，是一不是二，這是真相。我們現在迷了，以為這個世界是個動的，不是個靜的，哪裡曉得都是靜的，沒動。

這個理論在《楞嚴經》裡面說得很多、也很詳細，到後面跟我們講，這些境界相為什麼變現，為什麼會有這些現象，都說得很清楚。佛給我們說隨心應量，「當處出生，隨處滅盡」，可見得它是不動，確實是清淨寂滅相。「依正互融」，我剛才舉的這個例子，諸位可以能想像得到，依報跟正報是一不是二。那就是我們這個身體是正報，我們身體依靠生存的環境是依報，但是這個依報環境跟我們身體是一不是二。我們身體細胞新陳代謝，就跟這些自然的元素、物質天天在那裡換，好像機器換零件一樣，天天在那裡換。所以身體跟境界是一不是二，萬物就是自己身體，自己身體就是萬物之一分而已，這是講依報跟正報是一不是二。諸位要能懂得這兩句

話，這句經文就好懂。

『一毛端』，一毫毛的尖端，能含『十方國土』，這個國土就是講大千世界，是一尊佛的教化區。十方國土那是無量無邊，無量無邊的國土就在這一毛端，一毛端就是十方國土。一毛端這是講我們的汗毛，毛端是正報最小的，國土是依報裡面最大的，這是大小不二。為什麼？小也是這些元素，大還是這些元素。現在的科學家，有專門懂得這方面道理，在他眼睛裡面看世界、看眾生是一不是二，都是一種元素，不過就是方程式排列的方式不同而已，其實是一樁事情。這個話說得對不對？也對，但是偏在一面，沒有看到全體。事實上絕不是這麼簡單，他這種看法算是看到一面，是在應用上看到的、作用上看到的。可是我們眾生的科學還沒有達到這個能力，如果達到這個能力，那許多問題都解決了。為什麼？我們所求所需要的都不要犯愁。因為基本的元素是一不是二，是相同的，所有物質不一樣，是方程式排列不相同而已。我們要黃金，用黃金的方程式組合，大地都變成黃金；現在缺少石油，你再用方程式一排列，大海都變成石油，一切受用都可以隨心所欲。這太好了，隨心所欲，這真是自在受用，諸位想不想辦到？我想沒有人不想辦到。這個事情要是讓科學來辦到，不曉得是何年何月的事情，也可能永遠辦不到。縱然是辦到，一邊可以辦到，另一半有缺陷、有副作用，不是圓滿的。

可是在佛法裡面能辦到，不是不能辦到，西方極樂世界就辦到。你看看經上所講的，你到西方極樂世界，你想穿什麼衣服，想什麼樣的式樣、什麼樣的質料、什麼樣的花紋，隨心所欲就在身上，也不要裁縫，也不要製造，也不要耕種。想不要，不要就沒有了，又不要脫，又不要洗，多方便！想吃什麼東西，東西就在面前，也不必種植，也不必料理，就擺在面前；吃完了，那些杯盤都化為烏

有，也不要洗，也用不著收拾。你看那個生活多自在，一切受用都是隨心所欲，這麼好的世界我們不要去，要待在娑婆世界受苦，糊塗到所以然。人家為什麼能辦到？我們聽到好像比奇幻小說還要奇幻，他為什麼能辦到？有道理，那個地方的科學是登峰造極，圓滿。剛才說一切物質是方程式的組合，他隨心所欲的組合，而且那頭腦比電腦還要快，一剎那之間一切所需要的都現前。你要是懂得這個道理，你才想到西方極樂世界，經典上所講的那些事情是事實，不是騙人。為什麼？理上講得通，不是做不到。問題就是要往生西方極樂世界，這是個問題，怎麼樣才能去得了？決定可靠的去得了，而不是沒有把握，在這個地方念佛，決定有把握，人人都能去得了，永明延壽大師說的「萬修萬人去」。但是諸位要記住，如法的修學，你要不如法，那你就去不了。要說到如法修學，這一點確實不容易。

《阿難問事佛吉凶經》，這部經是學佛入門的一部教科書，裡面提出四個問題，這都是我們學佛頂重要的問題。第一個問題就是講師承，我們學佛能不能有成就？我們往生西方極樂世界，去得了去不了？你要跟到一個好老師，那個老師本身確實能去得了的，你跟他可靠；那個老師說「我自己沒有把握」，那你跟那個老師希望就很渺小。老師是過來人，那帶路沒有問題，決定可靠；老師自己還在那裡摸索，還不曉得正確的方向、目標，我們跟著他後面，那有苦吃，要走許多冤枉路，這一點關係非常大。初學的老師，《大智度論》裡有說，歐陽大師《內學院訓釋》裡頭有說，江味農居士《金剛經講義》裡頭也有說，《印光大師文鈔》裡頭也有說，要跟一個什麼樣的老師？正知正見，有教學的善巧，要跟這種老師。而不是以有修有證為標準，他有修行，他證阿羅漢果，但是怎麼樣？他不會說。好，他自己是成功了，你跟了他，他不會教你，你跟他

也是枉然。另外一個，老師沒有證果，但是他知見正，他能說，初學跟他就有利益。初學，我是要你指路，你到過那是你的事情，你有能力指我的道路這叫善知識。不是以修行證果的人為善知識，這是要注意到的。他不能講解，沒有辯才，解決不了我們疑問，指不明我們的方向，他就是成了佛也枉然。他成佛了，對我一點幫助沒有。所以初學人選擇老師，這是第一個要義，要懂這個道理。《佛本行經》裡面說，半偈捨身，羅剎可師。羅剎是惡鬼，但是他懂得幾句佛法，那幾句佛法確實是正知正見，他自己還是無惡不作的羅剎鬼，知見正。羅剎要吃人，「好，我這個身讓你吃，你那個佛法教給我」，這是佛示現教給我們怎樣去選擇善知識。一個有修有證、禪定功深的人，他見人不想講話，你問他，他也不理你，你跟他一輩子沒用處，還不如跟那個羅剎，跟那個羅剎鬼你還有受用。《阿難問事佛吉凶經》裡面第一個問題就是講老師。學佛能得到事事如意，第一個因素就是他有好老師；學佛失敗，結果沒有成就，第一個因素也是他遇不到好老師。當然有修有證、能說善道這是一等的好老師，這一等遇不到，那他就要選一個能說善道、正知正見，選這種老師，這是成功、失敗第一關鍵所在。

可是諸位要知道，能說善道的老師在現在很多，我講那部小經，也引用《楞嚴經》不少的話，《楞嚴經》「四種清淨明誨」裡面，佛講末法時期「邪師說法如恆河沙」，這裡面能說善道的有哪些人？有魔、有鬼，那個鬼不是餓鬼道的鬼，就是我們一樣的人，我們說鬼頭鬼腦，他也是人跟我們在一起，他心是鬼心，他不是人心。魔也是人，也長得很好，他心是魔心，不是佛心，他是魔。有魔、有鬼、有妖、有邪，有這四大類，末法時期都在僧團裡面，在家、出家有這四眾，能說善道，都披上袈裟，法座上講經說法，這個麻煩大了。你要有慧眼能認識，你要認識，行，沒有問題，他雖然

是魔鬼妖邪，我們能得到正法，剛才講羅剎可師。你所講的這些法，邪正我能夠辨別，正法，我取法、我效法；邪法，我聽了之後我不照做就是，這就得利益。如果你不能辨別，這個老師怎麼講百分之百服從、百分之百認同，那問題大了，那就上當。他可能說一百句法裡頭九十九句是正法，有一句是邪法，你就上大當，甜言蜜語很容易煽動人。《楞嚴經》我講經之前告訴諸位，這是照妖鏡，你能夠熟讀《楞嚴》，你就能夠辨別真妄、邪正、是非，有這種能力，我們就自在，我們就能有成就。末法時期，在今天法弱魔強，魔的力量就強大。末法時期我們自己能遇到正法，這是多生多劫的善根福德因緣，絕不是偶然。善根福德薄弱的人，都跟著妖魔鬼怪走，都變成那些人的信徒，表面上學佛，實際上學的是妖魔鬼怪，自己還不曉得，自己曉得他就回頭，正是他自己不曉得。

這一點諸位要特別注意，我說得淺顯一點，就是講三皈，多少同修都在皈依，究竟三皈是什麼不知道。皈依了，什麼叫皈、什麼叫依？你從哪個地方皈？你又依靠什麼？真正皈依的時候心裡有主宰、有依靠。試問問，我們皈依，我心裡有依靠嗎？真正皈依了，心是定的，不會散亂，為什麼？他有依靠。不要說這一生，六道輪迴生死茫茫，你已經有了依靠，你有了方向、有了目標，當然你已經有了主宰。正是佛在經上說的，末法眾生有些是有名無實。我們讀《六祖壇經》，六祖大師給我們講得太明白了，你看人家講三皈依那一段講得多好。皈依佛，他不叫皈依佛，叫皈依覺，皈依正、皈依淨，六祖大師完全從義理上講，佛者覺也，法者正也，僧者清淨。皈依三寶就是心裡常常要依靠覺不迷、正不邪、清淨不染，這叫三皈，確實有了依靠。我們要依靠覺、要依靠正、要依靠淨，見到佛法僧就想到覺正淨，這是真正皈依處。不要見個佛菩薩像，跪在那裡去禱告，「佛菩薩你保佑保佑我吧！」不靈。見到他禮拜是

對的，佛菩薩是覺，我要覺，要不迷，這就是保佑，不迷就不做糊塗事，就不造罪業，不受惡報。佛沒有騙人，是你自己迷惑顛倒自己騙自己，那有什麼法子？所以一定要聞正法。

這幾句話境界廣大，理論太深，古人所謂「會萬物為自己，達自他不隔毛端」，這在《華嚴經》裡面是屬於事事無礙的法界。佛教裡面又說「須彌納芥子，芥子納須彌」，跟這一句意思是一樣的。但是這一句裡面所講的，比須彌、芥子講得還要博大，這個地方是講十方國土，比須彌山大得太多；這一根毛端比芥菜子小得太多，芥菜子雖然小，比一毛端還不曉得大多少倍，所以這個地方境界尤其是廣大。若一念在迷，我們心被境界所轉，那就像阿難在前面所講的境界，我們的見性就受了障礙、受了拘束。達物為心那就解脫，一即一切、一切即一，就事事無礙。確實是能夠「含受十方國土」，十方之大、一毛端之小，大小不二，也正是維摩長者所說的入不二法門。今天時間到了，我們就講到此地。