

請掀開經本，第一百八十面：

【真如法界。無他無自。要急相應。唯言不二。】

從這個地方開始。佛在一切經裡面給我們講『真如』，或者說是『法界』，都是一心之總稱，正所謂「心外無法，法外無心」。這種道理，這個事實的真相，我們在《華嚴經》、在《彌陀疏鈔》、在《起信論》、在《圓覺經》裡面都看到很多很多，雖然我們不能夠證入這個境界，至少我們對佛這樣的說法不會感覺到太陌生了，正是所謂長時期的薰習，我們曉得在如來果地的境界是有此一說。光是曉得有此一說，對我們自己來講，實際的功德利益，我們得不到，必須要承認真如、法界、一心是我們自己本具的，這個功德利益就大了。所以一定要講到自己本具才行。若不是自己本具，那是別人所具足的，與我們還是不相干。在一切境界裡面分自分他，那是妄想分別執著，不是真心，換句話說，不是一心不亂。真正證得一心了，你的心裡面決定不會有起自他的分別，自他的分別都沒有，哪裡還會有執著？所以祖師說，「真如法界」，是『無他無自』。我們把這句話要用在淨土法門裡面，就是理一心不亂。理一心不亂，就「無他無自」，換句話說，有他有自，我們得不到一心。把這個分別心統統都放下，我們才能夠證入諸佛如來的境界。

底下這兩句話是我們每一個學佛的同修，大概都是這個情形，『要急相應』。我們哪一個不是急著趕快開悟、趕快得一心？各個都是著急著。不但我們著急要快點成就，諸佛菩薩也恨不得我們立刻就成就。為什麼不能成就？就是我們的心有二，毛病在這個地方。換句話說，始終不能夠一心。所以說『要急相應，唯言不二』，

「不二」就是一。換句話說，做不到就與佛法不相應，這點確實不容易。昨天我們在《華嚴經》裡面也講到，一切法裡頭無分別執著了，是不是就是一心？還不一定。為什麼？無想定是沒有分別執著，無記性也是無分別執著，我們要把無想定當作一心不亂，那就大錯特錯了，所以這個是有揀別的。真正到一心不亂，思惟與無思惟，言語與無言語，都是不二的，這才是真正不二法門。

佛陀在世的時候，維摩長者，這是示現的在家佛。有一天，他召集了許多菩薩，都是大乘菩薩，集會在他那個丈室（維摩丈室），長者就叫這些菩薩們各個說不二法門，等於是考考他們，你們所證得的不二法門，是什麼一個境界，說給我聽聽，一個個的起來說。大家都說完了之後，這些菩薩反過來問他老人家，老居士你所證得的不二法門也說給我們聽聽。長者默然，一句話他都不說。這個時候文殊菩薩就起來讚歎了，他說維摩老人才是真入不二法門。這樁事情我們要在經論裡頭多方面去看，為什麼？一方面看不出來，你會誤會了，凡是說還不算高明，不說就是了。你真正沒有入這個境界，說是錯，不說還是錯；果然入了門了，說是對，不說也對，所以在經論裡頭要多看。《金剛經》一開端，釋迦牟尼佛所示現的，入舍衛大城托鉢，那就是入不二法門。須菩提尊者體會到，所以加以讚歎，稱之為稀有稀有。由此可知，入不二法門，不是沒有作用，有作用，在日常生活當中待人接物、處理一切事情，你事事都圓滿，面面都周到。因為佛法一再給你說明，智慧第一，德能第一，智慧、德能到圓滿了，這就成佛了。所以哪一個菩薩沒有智慧，哪一個菩薩沒有德能？智是般若，德是清淨，能是多才多藝。所以修學，我天天跟諸位提起，修覺、正、淨。在哪裡修？就在待人接物，就在日常工作當中去修，我們將我們本分之內的事情，做得圓圓滿滿；幫助別人做事情，也要做得圓圓滿滿，盡心盡力，這個叫

入不二法門。

所以諸位要懂得這個意思，才能與道相應。如果你要是會不到這個意思，憑自己的想像去測度，那沒有不錯的，換句話說，處處都錯了。自家所證得的境界，完全表現在日常生活當中，這是佛法裡面講的功夫。表現在生活當中，表現在行為裡面，一絲毫都瞞不過人，別人所看的甚至於比自己還要清楚、還要明瞭。真正修行人沒有別的，就是善於反省，有自知之明，這是菩薩。如果是一個人對別人清楚，對自己糊塗，那是凡夫。對別人清楚，對自己更清楚，是菩薩。入不二法門之後，他的心量、境界就跟凡夫完全不同。下面兩句說：

【不二皆同。無不包容。】

『不二』就是一，一就是『同』，二就是異，所以「不二皆同」。像《華嚴經》裡面所講的，「情與無情，同圓種智」。他為什麼同，因為他契入法界，證得不二，所以曉得「情與無情，同圓種智」。這個時候心量廣大無比，所謂是「心包太虛，量周沙界」。也像《法華經》裡面所講的，一切諸佛，唯一佛乘，無二無三。唯一佛乘，這一就是不二，就是一心，就是真如法界，千經萬論所講的就是一個目標。我們在十幾年當中，在佛法裡面，我們表面上看雖然沒什麼成就，實際上我們起了許多的作用，起了許多帶頭的作用。爾今爾後我們就必須要把佛法帶到正軌上去，從我們這邊做起，那就是一門深入。所以圖書館這個道場，我們這個《信心銘》今天一次，下一次就講完了，講圓滿了。講圓滿之後，我們就講《彌陀經疏鈔》。《圓覺經》最重要的前面兩章，文殊、普賢這兩章我們細講，後面我們略講，我們在今年年底一定把它圓滿。到明年圖書館一個星期講三天經全講《彌陀經疏鈔》，從此以後不講其他的經論，我們來做這個帶頭作用。希望將來每一個寺院，每一個法師

專講一部經，我們來做這個帶頭作用。一部經周而復始的去講，講個幾十遍、幾百遍，這就是「不二皆同，無不包容」，那就成功了。學東西學多了、學雜了，不能成功。所以我期望諸位同修，你們要發心學一部，將來開道場，度化無量無邊的眾生，這是真正的成就。我們今天曉得，我們所犯的大病就是在二，三心二意。所以我跟大家說過，本道場講經，決定是一部。別人請我，或者請我講個什麼經，不在我地方講，別的地方講可以，我能夠應酬他，他叫我講個《金剛經》可以，我就隨隨緣、結個法緣給你講，但是圖書館是本道場，是一部經。同修們如果真正能通達這個意思，能發大心好好的學一部，將來以後建道場，就專門弘揚一個法門。你們在家同修，家庭就是道場，你在家裡面可以講這部經。家人不信佛，你有一些同參道友，一個禮拜定一天，找幾個人到你家裡來，二、三個人都可以。你要是學《彌陀經》的，你就可以講《彌陀經》，一個星期講一次，一年到頭絕不中斷，你那個家庭就是道場，你的家庭就是三寶護持、龍天護佑。古大德教我們自求多福，福報從哪求？就是這麼求來的，這是諸位必須要曉得的。

出家的同修可以利用圖書館不講經這個空檔時間，你們來練習講，學你們本門的，也要周而復始，一生絕不中斷，你才会有成就。不在乎聽眾多少，一、二個人聽都行，要緊的是不能中斷，要緊的是守定一門。今天親近善知識難，蓮池大師就是這樣教給我們，在不得已的情形之下，私淑古人，以古人為老師。你想學《楞嚴》的，《楞嚴經》註解比較深入淺出的，圓瑛法師的註解就可以，以圓瑛法師為老師，以他為老師就得把《楞嚴經》跟他的《楞嚴經講義》要全部背過。上台怎麼講？上台完全是背註解，不能有一點自己的意思，有一點自己的意思就不叫跟老師學了，這一點諸位千萬要記住。到什麼時候才能夠離開註子自己有意思？開悟了。不開悟

，就守住老師的範圍，不敢超越範圍一步，這是做學生的態度。那也許你要說，我念註解誰來聽？念註解就有念的藝術了，把文字變成口語，所以每一句你念起來有抑揚頓挫、有輕重緩急，那就不一樣了，你能把這個念出來，你就把這個經的意思就體會到。所以這個念講演稿，現在全世界無論走到哪個地方，你看名人講演，哪一個不用講演稿的。你今天講經把古人註解擺在這照念，也念講演稿，看誰念得好，你念得叫底下聽的人，一聽就把意思就體會到了，這就高明了。講經的時候不用註解的本子，如果每一個人都發圓瑛法師的《講義》，那你還講什麼？那就不用講了。發的是經文，沒有註解，你在講台上念註解就行了，就用這個辦法。這辦法不是我發明的，是天台家的規矩，天台家智者大師以後，他的徒子徒孫，講《法華經》統統是背註解，不能有自己的意思。

幾年前海仁法師在香港，他教《楞嚴經》就是教學生背註解，講經完全講註解，完全是背註解，完全用的是天台家的老規矩。他的學生不多，只有五、六個人，各個把這個註子都背得很熟，這是他的家風。海老已經往生了，他往生的時候九十多歲，我過去跟他見過一次面，在香港大家稱他為首楞嚴王，他是一生專門弘揚《楞嚴》的。學《圓覺經》，我勸諸位就用圓瑛法師的《圓覺經講義》，連經文帶講義統統要背過。不要怕人恥笑，這個方法太笨了，完全說的是別人的。不錯，是說別人的，自己沒有開悟。沒有開悟，不說別人的，怎麼辦？自己沒有！悟了之後才是自己的，那自己展開經文，橫說豎說、深說淺說、長說短說，得大自在了。沒悟之前就得要守定老師的規矩，到幾時開悟了，那就無不包容了。所以說一經通一切經通。雖然一切經通，還是守住一部經，大慈大悲為眾生做模範，為眾生做典型。所以我們現在提倡就一個道場，一個法師，希望他能夠弘揚一部經，弘揚一部法門，把大乘佛教再重新的

振興起來。

【十方智者。皆入此宗。】

『十方』是講的十方世界，『智者』是講的諸菩薩，唯有諸菩薩才有智慧。聲聞、緣覺雖然斷見思煩惱，他有福德，他還沒有智慧。由此可知，斷煩惱障，破人我執，是福德；破所知障，斷了法執，是智慧。所以「智者」是對菩薩講的，一切菩薩『皆入此宗』。這個「此宗」在三祖來說就是禪宗，達摩所傳來的禪宗。禪宗所講的真如、法界、一心，我們要從這個地方去著眼，才不至於發生誤會。因為從這地方著眼，你才曉得，原來禪宗的宗旨，通一切宗教，這才叫真宗。《華嚴經》裡面所說的，「如來深境界，其量等虛空，一切眾生入，而實無所入」。佛在《圓覺經》裡面也有一段話說，「諸能入者，有諸能入，非覺入故」，覺入就是智者。當知此宗，一切眾生本來具足，還有什麼入與不入？我們迷失了自宗，說一個不入；悟了，再說一個入，其實入與不入都是戲論。永明延壽大師說得很好，他說「心真如門」，跟《起信論》裡面所講的是一個意思，「出無力在」。換句話說，談不上出入，出入就是迷悟，迷了就比喻出，悟了就比喻入，真正覺悟的時候是迷悟兩頭坐斷，哪有出入？迷悟兩頭坐斷就在一心，所以這一心非常重要，一心就是真如、就是法界，就是維摩的不二法門、華嚴的一真法界。

我們念念想入，念念著急著入，可是偏偏不肯用一心，偏偏不肯修一心。也許你要問，我很想修一心，不曉得怎麼修法。實在說，你要在這個講堂上提出這句話來說，那我們在講堂天天所講的，都是冤枉講的，為什麼？你沒聽進去。天天都在勸你，天天都教給你方法，你沒懂，一個字也沒聽進去，所以在境界裡頭，一天到晚還是妄念紛飛，那有什麼辦法？諸佛菩薩大慈大悲，你要記住幫不上忙，這個事情要靠自家成就。我告訴諸位，一再勸大家的，先修

怨親平等，從這地方下手。怨親不平等，你就永遠找不到門路可入，換句話說，你的心不能一。所以道從哪裡入門？從怨親平等入門。這個就是最不平等的地方，差別最大的地方，從這個地方去修平等觀，這個是我在修學三十多年當中所體驗到的。真正修到心地清淨，智慧增長，無量劫以來的習氣煩惱，要在這順逆兩種不同的境界裡面去磨練，把這個心磨平，磨到心境一如，逆順不二，你才有門可入。而後展開大乘經典，一乘了義，那就是如數家珍，與自己的境界完全相應。下面兩句是講修學的原則：

【宗非促延。一念萬年。】

『宗』就是宗旨，就是前面所講的「真如、法界、不二、一心」，這些都是宗旨，宗旨裡頭沒有時間的長短。『促』是講短促，『延』是講時劫的延長，沒有，沒有長短，所以說『一念萬年』。「一念」是時間最短的，「萬年」是長的，一念跟萬年是一不是二，這個境界是事事無礙的境界。在什麼時候見到這個境界？在一心不亂的時候，他在理一心就見到了，證實了時間是虛妄不實在的，這叫超越了時間。超越時間，你就超越空間了，超越空間是遠近不二。遠近是講空間，延促是講時間，超越了時空，這個時候真正是心包太虛，量周沙界。由此可知，修證需要多長的時間？跟諸位說，哪有一定？沒有一定，會的人一念就成了，不會的人萬年還不會。什麼叫會與不會？會的人他曉得修清淨心，會的人他曉得從怨親平等上下手，這就會的；不會的人他不知道修清淨心，更不知道在怨親平等上用功夫，那就不會。《華嚴》裡面講，不會的從凡夫地修成佛要無量劫，會的人一生成就，像善財童子一生成就。也許諸位在《華嚴經》裡面看到善財童子，他是先修根本智，後來啟發後得智，二智圓滿成佛了；我今天要諸位從怨親平等上下手，好像是跟善財童子不一樣。我告訴諸位，我教你從怨親平等上下手，就跟

文殊菩薩教善財童子沒有兩樣。根本智是從一心裡面現出來的，心不一哪來的根本智？為什麼不一？在境界裡頭有不平的心，所以你心不一。今天我教你修平等心，換句話說，我是教你修一心，教你修一心就是教你修根本智，有什麼兩樣？根本智的修學，心要清淨，心要平等，辦事要認真，待人要周到。為什麼？心境一如，理事不二，你心裡面那個境界完全流露在你生活當中，生活是外表，就是你的心反應，心變現的相狀就在你日常生活之中。你表現在外面的，外相就是你內心之相，你的心像什麼樣子，看看你的言語、動作、待人接物，你的心就是那個樣子。真誠、虛偽怎麼能掩飾？完全表現在外面，只有自欺，不能欺人。所以，由此可知，這個大乘經論不可不讀、不能不研究、不能不討論，不明白這個道理，不懂方法，不曉得最初下手處，你就要浪費許許多多寶貴的光陰。如果你懂理論、明方法、曉得從哪裡入門，你就很快成就了。真正是當生成就的佛法，實在不需要很長的時間。底下兩句說：

【無在不在。十方目前。】

這兩句也是事事無礙。『無在不在』就是無在無不在，指什麼？指一切法。上指十方三世一切諸佛，下指自身以及我們修學或者是生活的環境（人事環境、物質環境），無有一法不是無在無不在。這兩句話的境界相當高，實在說不容易懂。可是我們過去讀過《楞嚴經》，《楞嚴經》裡面給我們發明宇宙人生的實相，它說一切法「當處出生，當處滅盡」，是不是無在無不在？又跟我們說，一切法是與一切眾生感應道交而顯現的，「隨眾生心應所知量，循業發現」，這都是說明無在而無不在，這是講事實的真相。正因為這個事實真相是無在無不在，所以我們不可以執著，不能執著它有，也不能執著它無。說一切法在、不在都是錯的，說有、無也是錯的，一切法的真實相是非有非無。這樣十方境界就了了現前，十法界

依正莊嚴隱現自在。昨天我們在《華嚴》裡面，把這個事情就講得相當的詳細，我把這個經文裡面每一句、每一個字都從我們自家心行上來發揮。心是理體，行是行為、是作用，字字句句都從我們自己本身（本身就是心，生活就是行為），就是本身生活行為上來發揮、來說明，這樣要再不開悟，那就沒有辦法了。三祖這個境界與諸佛菩薩，與後來的六祖是同樣一個境界，我們細讀《壇經》就能夠幫助我們體悟祖師的大意。

『十方目前』也是有兩重意思，這個文字是雙關文字。第一個是十方諸佛，有情無情眾生，在我們現前隱現自在，這是一個意思。第二個意思，就是我們自己、我們本身，在盡虛空遍法界，過去、現在、未來，處處也是隱現自在。兩重意思真正不可思議，唯有一心能證，能夠親證到這個境界。我們讀《彌陀經》，經上分明跟我們說，極樂世界的人，極樂世界沒有三惡道，它有人道、有天道、有菩薩，凡聖同居土都是講的西方極樂世界的人，諸上善人，他們已經就有能力，在一餐飯的時間（經上講的，這是吃早飯的時候，早飯之前），各人就是用衣祴盛花，供養他方十萬億佛。我們要問，這十萬億佛是一家一家去的，還是同時去的？如果是一家一家去，一家哪怕時間再少，耽誤一分鐘，也要十萬億分鐘，這一個早飯時間怎麼來得及？諸位要曉得，這就此地講的，十萬億諸佛如來的道場同時現身，一時都到了。換句話說，就是我們一般講分身，你能夠分十萬億身同時去拜十萬億佛，所以這時間足夠了，不是一個一個去，去了這一家再到那一家，不是的，同時。而且再告訴諸位，十萬億還不是代表一個固定的數目，代表的無量無邊，不止十萬億。像《華嚴經》表法，用十來表法，十個十叫一百，所以億也是把十擴充到極處叫它做億，還是表法的意思。我們不能呆呆板板看經上只說十萬億，沒有說更多，那你就錯了，無量無邊！這種能

力是我們本來具足的。本來不具足，你要想修，那怎麼能修得成？是本來具足這種能力，可惜的是我們自己有了障礙，使自家的本能不能夠現前，原因在此地。所以佛教給我們除去障礙，本能恢復就是這個樣子的，沒有一絲毫奇怪的地方，所謂「法爾如是」，意思就本來如是。向下經文裡面講：

【極小同大。忘絕境界。極大同小。不見邊表。】

這四句我們可以合起來講，因為它的意思有相連之處。前面講無在無不在，就是『極小同大，極大同小』的意思。所以佛在《楞嚴經》裡面講，「於一毛端現寶王剎，坐微塵裡轉大法輪」，如果我們不明白這個道理，「極小同大，極大同小」這個道理，《楞嚴經》這兩句話誰不懷疑？為什麼我們懷疑？因為跟我們的常識完全相違背，這凡夫知見。凡夫知見，就是我們一般講的常識，相違背。佛知佛見與凡夫知見完全不相同，佛的知見是從一心裡面現的，凡夫知見是從亂心裡面現的，所以它不一樣。一心所見的是真境界，所謂是實相，在諸佛眼睛裡面，凡所有相皆是實相；而在凡夫境界裡面，凡所有相皆是虛妄，這是我們要曉得的。我們就以《楞嚴經》這兩句話來說，「毛端」是我們的汗毛，汗毛的尖端，這是講正報裡面最小的。「寶王剎」，寶王是講如來，剎是講佛的剎土。佛的剎土多大？三千大千世界。三千大千世界在哪裡？就在這個毛端上，三千大千世界沒有縮小，這個毛端沒有放大，這就所謂是「芥子納須彌」，小能夠容大，這「極小同大」。下面則說，下面這一句是講，你怎麼樣能證得「極小同大」，這個事實的真相。你必須要『忘絕境界』，你就證得了。「忘絕境界」是清淨心現前了。我們現在最糟糕的就是境界忘不掉，忘不掉自己，忘不掉別人，心裡頭有自有他、有真有妄、有邪有正、有是有非、有利有害，完全是生活在相對的境界裡，二的境界裡頭。這個二是永遠忘不掉，這

個事情麻煩，所以極小同大這個事實真相你永遠見不到，那就是你沒有辦法忘絕境界。忘絕境界是什麼樣子？就是六祖所說的，「本來無一物」，那是忘絕境界了。但是，如果你心裡面還有一個本來無一物，那又不行，那你這個境界還沒有忘掉，你還有個本來無一物，還沒有忘掉，這個實相依然不能現前。

『極大同小，不見邊表』，「邊」是邊際，「表」是顯明。所以這表示，《維摩經》裡面還有一個公案，就是維摩長者示現生病，好多菩薩來看望他，實際上他是裝病，他不是真的有病，用這個方法故意叫人家來看他，來看他他就給人說法，來度這些菩薩們。他住的房間不大，叫「丈室」，就是一方丈。丈室，房子不大，他以他不思議的神力，將三萬二千個獅子座，那個獅子座我們不要講太大，像我坐的椅子這麼大好了，多少張？三萬二千張，把這個獅子座就布置在他的丈室裡面，他那個房間又沒有擴大，獅子座沒縮小，這是維摩居士當年示現這麼一個境界，所以不思議解脫境界。

《華嚴經》稱為大不思議經，《維摩經》稱之為小不思議經，就是這個經典裡面所說的事事無礙的境界，這是以大入小，三萬二千個獅子座大，丈室小，大入小；以小入大，丈室小，三萬二千獅子座大，就是大與小不二，所以它互即互融，非彼非此，像這樣不思議解脫境界，你要是講無量劫也講不完。這種神通妙用在哪裡來的？就是在自己真心本性當中自然流露出來的。我們也有真心，也有本性，我們為什麼流露不出來？我們雖然是有，總是迷了。再說得淺一點，定慧力量不足，所以不能現前。力量不足，還有點定慧，而我們現在怎樣？是定慧全無。你看這迷得多深，迷得多重，再要不覺悟，怎麼得了？諸佛菩薩大用自在，我們不說神通妙用，說神通妙用我們會起一個反感，他有神通，我沒有。我們講大用自在，這就教你覺悟到我們自己也有，也有而不能夠現前，幾時現前？定慧

圓融的時候就現前。什麼叫定慧圓融？定就是慧，慧就是定，定慧等持，定慧不二。定是在一切境界裡面不起心不動念、不分別不執著，慧是一切境界裡了了分明，了了分明裡面又不起心動念，這叫定慧等持，這就是一心不亂。

這一切大乘經，我們讀得不少了，也無需再多求了，要說的都說出來了。今天最重要的，是我們自己要立志，在佛法裡面講就是要發願，世間法講要立志、要刻苦、要奮發、要勉勵自己，學佛第一個目的要開悟，第二個目的要證果，這樣才能夠報佛深恩。要開悟就要走開悟的路，換句話說，日常生活當中待人接物，我們要以最誠敬的心來做。做事就是修行，待人接物就是修行，我們以最誠敬的心來做，誠敬的心事情做得就圓滿。我擦一張桌子，桌子沒有擦乾淨，我的心不誠不敬，諸位從這地方去體會。我待人，替人家想東西，沒有想得周到，是我不誠不敬。這個都是大病，特別是團體當中，家庭也一樣，總得要面面顧到，你一樁事情才能做得圓滿。你一個家庭，這家庭上上下下幾個人，你每一個人都替他想到，這是你修至誠、修恭敬。團體裡面人更多，有的時候怕一個人想不周到，幾個人在之前會議，希望大家想，哪裡有不周到的，別人會提醒。所以在每一個活動之前，都有一個周密的計畫，這都是修什麼？修誠敬。印光大師給我們說，「誠敬」是入佛的門徑、門路，不具足誠敬你就找不到路，你從哪裡修？所以說覺、正、淨要在日常生活當中去修，這個才叫真正修行，這才真正叫「上報四重恩，下濟三途苦」。不如是修學，這兩句話是口頭禪，無濟於事，自己將來該怎麼墮落還是怎麼墮落。那在這些境界裡面修什麼？修怨親平等，修不二法門，就是修的一心不亂。

今天我們講到此地。下面這幾句，大概下一次可以圓滿了。圓滿之後，我們就接著講《彌陀經疏鈔》，每一個星期兩次，大概有

三個月可以講圓滿。