

淺談〈信心銘〉4

恒興法師 2016 年 9 月 6 日晚間開示於金佛聖寺



眼若不睡，
If your eyes close not in sleep
諸夢自除。
All your dreams will disappear.
心若不異，
If you do not discriminate,
萬法一如。
Then all things will be as they are.

一如體玄，
Profound is this state of suchness,
兀爾忘緣。
Lofty and beyond illusions.
萬法齊觀，
If things are not thought different,
歸復自然。
To their nature they will return.

泯其所以，
When they disappear,
不可方比。
Mind's without compare.
止動無動，
When it stops moving disturbance is no more;
動止無止。
When all motion ceases, stillness also stops.

【眼若不睡，諸夢自除。心若不異，萬法一如。
一如體玄，兀爾忘緣。萬法齊觀，歸復自然。
泯其所以，不可方比。止動無動，動止無止。】

人生於世間.如在睡夢中.若睜睡眠.諸夢自除.常心自守.
若不變異.自然萬法一如.

這裡有說世間法。〔人生於世間，如在睡夢中；若睜開睡眠，諸夢自除〕，意思是說，我們人在這個世界就像在睡夢中。雖然我們平日的生活，我們覺得自己很清醒，但是在聖者的眼中我們是作白日夢的人——睜著眼睛在作夢。要能睜開這個睡的眼睛。睡的眼睛是代表什麼呢？是代表一個人的修行有成就，見到他的本來面目。有一些修行人悟道以後的第一句話就是說：我夢已醒。意思是說我已經明白了、已經睡醒了。還沒有悟道的人，就好像睡著的人一樣。悟道之後，這個睡眠就睜開了，看清楚事物了。每一個修行人，在悟道之後都有不一樣的表法，都是表示睡醒了。清清楚楚的看到人生就像夢一樣，所以能夠放下世界種種一切，好好的保護自己的常住真心。眼睛睜開了，夢就自然除去了。【心若不異，萬法一如】，這個心時常守住自己，護持自己的心，〔若不變異〕，不改變，不起心動念的話，自然就是萬法一如。

一如之體了不可得.即謂之玄.了不可得.兀而不動.忘一切緣.
萬法皆作一齊之觀照.而歸復自己.則無所不然.

「一如」這個體，是了不可得。這個「一如」也是一個表法，是了不可得。是表達一個人的心清淨，心清淨了，他就有定力了，不會妄動。但是他是沒有一個實在的體，所以說「了不可得」。「體」是表示他所證到的境界。〔即謂之玄〕。這個「玄」的意思，是不可思議，你看不到、摸不到，但是它存在。〔了不可得，兀而不動〕，【兀爾忘緣】，它是不動的。「兀」，我們可以形容說它本來是這樣，就是這樣呈現。或者俗語一點說就「光禿禿」，或者「赤裸裸」。本來的樣子是怎樣的，就是怎樣的。

【萬法齊觀，歸復自然】，忘一切緣，一切的緣都忘失了。萬法一齊去觀照，一切的法都在內心之中，因此而恢復自然，恢復自己本體的相。一切的緣識，說因緣所生的法。它是暫然的，不是永久、永恆的，是有時間性的。現在把因緣都忘卻了、失去了，而直接就觀照到自己的本體上。這種觀照是本來就是這樣的，不需要費心費力的。是本來就這樣，現在再呈現出來。所以說恢復自己。回復到自己的宛然性上面。

泯盡其所以.至此境界.無方可比.欲想止動.根本無動處.
諸動已止.再無所止.

這樣就【泯其所以，不可方比；止動無動，動止無止】，它本的樣子是這樣的，這個不可比較，沒有任何東西可以比較。如果由比較去認識的話就變成比量。這裡本來是這樣的，呈現出來原來的樣子，是現量。是這樣就是這樣。一切的因緣、因果、一切的緣都息滅了。想有止有動，根本就沒有動的地方，一切的動都停息了。就沒有什麼可以再停息的。這裡是說一個清淨本然的本體。

兩既不成，
When opposites disappear,
一何有爾。
Where then can the One Mind be?
究竟窮極，
When for the Ultimate you search,
不存軌則。
You find it has no pattern.

契心平等，
In this impartial mind
所作俱息。
Duality has vanished.
狐疑盡淨，
When distrust ceases,
正信調直。
Your faith will be true.

一切不留，
When all is thrown away
無可記憶。
There's nothing to remember.
虛明自照，
The Mind that now is pure
不勞心力。
Radiates and is not tired.

【兩既不成，一何有爾。究竟窮極，不存軌則。
契心平等，所作俱息。狐疑淨盡，正信調直。
一切不留，無可記憶。虛明自照，不勞心力。】

兩一既不成.獨一何所是.究竟窮到極點.軌則無所用.故不存之.

二一既然成立，二一就是陰和陽，就是相對，是世間法。世間法是由相對而認識的，由相對而比較，比較之後去認識，然後大家溝通認同。所以有長有短，有高有低。既然一沒有了，二也不成立。獨一又怎麼成就呢？究竟到極點的地方哪有這個軌則呢？都沒有什麼可用的，不需要用。所以就不需要保持。

諸法皆契一心.已經超倫絕待.乃天然之平等何嘗造作.故所作俱息.而狐疑無所起處.而自然淨盡.正信一生.念念自然調直.

一切的法能夠契心，都契合這個心，已經〔超倫絕待〕。「超倫」是相對，「絕待」是絕對。這個是天然平等的，所以有什麼要造作的呢？故此所作的，一切都息滅了。「一切」是指世間的法，有為的法。而這個狐疑也沒有生起的地方。自然一切都清淨了。

見到自性的人，打開本來的人，悟道的人真正的信心就生起來。這個信心是真的信心。我們一般的凡夫、沒有悟道的人，信是不堅固的。人有一生是信佛法，有一生又不信佛法，很反反覆覆的。這個要看因緣。有什麼因緣生起了，我們就隨著這個業性而轉。所以說自己做不了主，由緣所驅使。但是見到道的人，這些因緣都落謝了，他恢復了清淨的本體。這個本體是超倫絕待的，不是從因緣有的，因緣已經停止下來了。就像我們人的妄想，妄想也是因緣生的。我們看見境界就起念，起這個念和這個境界相應，這就造成一個因種。將來這個念生起的時候，就驅使我們這樣去思惟、做事。這都是因緣所造成的，因緣所生的法。

現在這位修行人將這個妄想的流切斷了，妄想的瀑布停止了，落謝了，在內心消失了，清淨的本體，本來面目現出來了，一切的因緣都停息了。他見到自己的真性之後，真的信心就生起了。諸佛是真語者、如語者、不二語者、實語者，所以信得過佛。佛所說的法都是真實不虛的。他自己親身驗證了這個究竟，所以他真信就現前，自然念念都調息了。人是很正直，一切彎曲的都不會留在心裡面。

一切曲摺不留.當然無可記憶.只落得個虛靈明朗自照.不勞再用心力了.

所謂的光明正大，他不會藏什麼在內心裡面。做事大大方方，沒有什麼不能讓人見，不能讓人知的。內心沒有彎曲的念頭。無所謂彎曲，或者是直，他是這樣就是這樣。那當然就沒需要刻意去記事。事來就來，事去就去，他只是有一個虛明、朗然，靈明的自照。「虛明」、「明朗自照」，這些都是用來形容他的心的受用。不需要用心，他本然就是這樣，自自然然的樣子。我們需要靜下來的是，需要去預備、去調理呼吸、去整頓自己思想，慢慢的把雜念調息，或者觀察外面的事物，內心的事物。這些都是有作為的、要勞力的、要用心的。但他就已經不需要了，自自然然就是這樣了，靈明自照，而且還是朗然自照。心本身就是光明的了。

非思量處，
Since it is beyond discriminative thinking
識情難測。
It cannot be fathomed by that which knows and feels.
真如法界，
Such is the state absolutely
無他無自。
Free from the self and others.

要急相應，
If you would be one with it
唯言不二。
All duality avoid.
不二皆同，
In all places the non-dual is
無不包容。
The same and there is naught outside it.

十方智者，
Sages everywhere
皆入此宗。
To this sect belong,
宗非促延，
Which is beyond time, long or short,
一念萬年。
For a thought lasts ten thousand years.

【非思量處，情識難測。真如法界，無他無自。
要急相應，唯言不二。不二皆同，無不包容。
十方智者，皆入此宗。宗非促延，一念萬年。】

此一段文承上截文。「虛明自照不勞心力」而來。故解釋之。
云何能虛靈自照。乃非思想度量所能明。更用情識亦難測。
須知一切法。非如不真。欲真在如。故曰真如。諸佛十方法界。
同是一個真如。所謂真如法界。無自他之名相。乃超倫絕待之義也。

這段文是承接上文，【虛明自照，不勞心力】故此，怎樣能虛靈自照呢？這個地方不是思量測度，不是用識心所能做到、理解、明白的。如果用識心的話，就測量不了，感受不了，感覺不了。這種的真心就不會呈現。我們舉心動念去想、去思維，這個已經是動了。從本體上生出動相，這就離開了本體。所以說「開口便錯，動念即乖」。本體的事情不是情識所能夠理解、知道的。〔須知一切法，非如不真〕，重點在這個「非如不真」上。「如」就是如如不動的意思。如果不如的話，就不是真了。如，才能真，所以叫真如。這個「真」在「如」裡面，這個「如」就是「真」。所以「真如」是一體的。〔諸佛十方法界，同是一個真如〕，我們十方眾生和佛的真如本體是一樣的。

來果禪師有一次開示時有一些慨歎。有一次，一位居士問老和尚：「『真如』究竟是什麼？」老和尚：「不要說，告訴你你也不會信的。『真如』是什麼都

沒有的。」居士說：「怎麼會呢？」就真的不信。以老和尚的德行都尚且如此，怎麼會「什麼都沒有」呢？一般人都以為「真如」是一個怎樣奇奇怪怪、難思難議的東西。你要告訴他，「真如」沒有東西，「真如」不是東西，他就完全不信。如果你要告訴他，「真如」有三個頭、六隻腳、八條尾。他就會說：哇，這麼神奇啊！眾生就是這樣，所以叫眾生。真正的佛法，很難找到知音、知己。這些是大德他們的慨歎。知己真的不容易找。

虛雲老和尚在雲南的雞足山的時候，大家可能都聽過了，不過再聽一下也無妨。他在雞足山遇到一個老修行。這個老修行發心要修路很多年了。他覺得這裡的人很可憐，從這個村到那個村之間沒有路，他們只能走路，走山路。他憫念當地的眾生就發心修路，修了很多年。虛雲老和尚見到他那麼發心修路就很讚歎他，就隨喜功德，和他交流溝通。但是起初這位老修行都不說話，和他說話他也不應，結果後來老和尚也不說話了。晚上就休息，早上就修路。兩個老修行就在雲南的雞足山下做了同修。如是做同修做了一段時間。有一天的晚上大家休息的時候，老和尚就坐在一塊打石頭上打坐，這個老修行就開口問老和尚的事情。最後兩位說到佛法的內容——修行人之間會互相測量對方的功夫和境界——問到深入的問題的時候，老和尚就回答這位老修行一句話「大好光明」。說到這個真心，就只有一片光明。這位老修行一聽就知道遇到知音、知己了。於是就說他之所以不和別人交流說話，就是因為這個世界上魚目混珠的人實在太多了，所以他就索性不說話了，實實在在地去做利益眾生的事。

所謂真實如如，有所表都是文字上的、聲音、說話、符號，真正的境界需要我們自己去體證。這個也是佛對我們的期望。真的法，是說不出來的；能說出來的，都是方便，誘導我們去接觸這個真的法。當你可以證到真法了，就不需要說了。所謂心心相印。你的真如，和他的真如，都是一樣的，無二無別，就像空和空一樣，是沒有分別的。不會說今天這個佛堂的空間和外面街上的空間是不一樣的。假如把牆拆掉，那是不是都是一個空間？我們只不過是被礙相所迷惑了。這個真如，是需要我們去證才會知道的，「哦，佛講的是什麼，過去的大德所證的是什麼」。〔所謂真如法界，無自無他之名相〕，無名相，是超倫絕待的。我們只是按照相上去說一下，讓大家可以知道。

如何要與此相應·乃無第二之法·唯是開言即不二·不但不二·亦非是一·然不二法門·自古至今·無不包容·乃十方有智之者·皆入此不二為宗（宗者尊貴之稱）·此宗非延長·非促短·一念之短·即是萬年之長·

怎樣可以和它相應呢？沒有第二個法門了，就是這個不二法門。不二也不是一。這個不二的法門，從古至今是無所不包容的。一切有智慧的人都入這個不二法門的宗旨——宗，是尊貴、尊稱的意思。想禪宗、淨土宗、或者教宗，是尊稱，宗門。就是說這個法門很尊貴、很重要。這個宗，不是長也不是短，不是速也

不是慢，一念的短，有萬年那麼長——萬年的長，不離一念的短——沒有長和短的分別。意思是離開、不受這個世界的法則；也可以說，世間的法是從真如的本體，因為動而產生出來一切的萬有。怎麼樣從一切的有回歸到真如呢？就是要這個不二法門。迴光返照，觀察自心，也就是今天所講的「內明」，內明自己的心性。說因果就已經是世間的法則，有因有果，屬於因緣所生法。修行要堅固這個因緣所生的法，也千萬不要忘失這個不二法。

能夠迴光返照，內觀自己的內心，多了解自己，慢慢地教導自己，把自己內心的因緣法慢慢停息下來，觀察自己的心性。你有能力觀察到自己的心性，就繼續觀察下去。久而久之，功成果滿，就自然可以見到自己的本來，就知道什麼是真如。這是要看功夫、時間、耐心。這都是自自然然的事，不需要勉強。

無在不在，
It neither "is" nor "is not"
十方目前。
For everywhere is here
極小同大，
The smallest equals the largest
忘絕境界。
For it is not confined by space.

極大同小，
The largest equals the smallest
不見邊表。
For it is no within, without.
有即是無，
"Is" and "is not" are the same,
無即是有。
For what "is not" equals "is".

若不如是，
If it is not as such,
必不須守。
There is no accomplish need to hold on to.
一即一切，
If one is all,
一切即一。
And all is one.

但能如是，
If you cannot so awaken,
何慮不畢。
Why worry if you do not accomplish it?
信心不二，
Just believe that your Mind is non-dual
不二信心。
For your Faith in it is not divided.

言語道斷，
In it there's no room for word and speech;
非去來今。
It has no present, past or future.

【無在不在，十方目前。極小同大，亡絕境界。
極大同小，不見邊表。有即是無，無即是有。】

我們看著好像很玄，但是若知道它的本來，它其實是很自然，很正常的。

【若不如此，必不須守。一即一切，一切即一。
但能如是，何慮不畢。信心不二，不二信心。
言語道斷，非去來今。】

若要解釋就不夠時間了，留在明天再說。或者可以回頭研究剛剛所講的。
剛剛所講的大家有什麼問題、意見可以說一下。

這裡面我們會看到有很多相對的表法。比如長、短，一、二，好像萬年的長，延、促就是一個快一個慢，憎、愛，高、下，這種種相對的名相裡面有很多。都是讓我們知道世間有苦就有樂，都是相對的，沒有絕對的快樂，也沒有絕對的痛苦。正如上人所說：苦受完就沒有苦了。同時快樂也是一樣，你的樂受完了，痛苦也來了。世間就是這樣相對的。看我們造什麼因，就受什麼果。這個因緣生起了，我們就受果報。這個果報，因緣結束了，下一個因緣就生起了，又要面對下一個。究竟是樂還是苦，就看我們怎麼做。這個是世間的法。天上的快樂、地獄裡面的痛苦，就是因為我們過去有這樣的造作。在這個相對的問題上，在兩邊跑來跑去，現在修行就回到絕對上面。比如忍辱。當你忍辱的功夫成就的時候，就沒有什麼不可以忍，無生法忍，連忍這樣的心念也不會生起。這是從相對走到絕對上面。

所以修行是一條很漫長的路，需要我們歷生歷世發心，發願去成就。但是還好我們過去有這樣的因緣可以遇到佛法。不單只遇到佛法，而且遇到正法，有善知識接引。大家有這樣的因緣、這樣的心來修行，這是大家的因緣，更加要好好的去掌握。在現在這個世間能夠遇到、修行佛法的不多，少之又少。遇到佛法，你還得要遇到真正的正法。很多團體都鼓吹自己是正法，但是究竟是不是正法呢？那就要看一下內涵了。有一些人走進了歧路、邪途都不知道，有一些人知道，想走出來，但是又走不出來——多得很啊！哪個地方都有。這個世間就是這麼奇奇怪怪。OK，大家有沒有問題。沒有問題，我跟大家說一個故事。

卍 卍 卍

前兩天跟大家講上人在香港的皈依弟子。在香港我見到的，知道的。這些都是從以前的老菩薩那裡聽來的。比如比丘尼恒益師，說出她年輕時和其他一些十幾歲的小菩薩，他們跟隨師父的時候，師父對他們說他們以前的事情。有三位修行人，這三位都是女眾，今生的因緣是女眾。他們過去生是什麼呢？上人對她們說她們過去的事情。有一位現在是做很大的生意，做珠寶鑽石的。在南非、

美國、香港飛來飛去。她家在香港。她們在小的時候都很有本事的，幫助師父做法事。西樂園的法事都是她們幾個幫忙的，當然還有其他的，不單單只是她們。我現在只說她們幾個，比較清楚一點。有一個姓黃的，現在年紀已經很大了，是老居士了。她過去生做了四世的方丈，四世都做一個叢林、寺廟的方丈。另外有一個是她的先生是做醫生的，她自己做一些時裝的生意。另外一個是做少奶奶，不用工作，在名門望族的家族裡面長大，不需要工作，只是照顧家族裡面的人。

為什麼要提起她們呢？剛剛說經常飛到南非的做珠寶鑽石的，生意當然是很大的。她過去生做了四世的方丈。另外兩個做少奶奶的和做時裝生意的，過去做了三世的方丈，都是很有修持的修行人。上人跟她們說為什麼今生做女眾呢？上人告訴他們就是因為打了一個妄想——

以前古時候拜佛很不容易的，不是很輕易的就可以去大的廟上去拜佛。有一次有佛事。大廟當然有一些達官貴人，官員、大官、宰相、千金、公子、公主去廟上上香。當然這些有名望的人都會敲鑼打鼓，甚至要別人讓路。以前的家丁會仗恃著主人的氣派、威望，出入都很威風的。有一些達官貴人或者夫人、公子、公主到廟上拜佛，他們都穿金戴銀，奴僕也很多，香囊、香水、香粉當然是不會缺。他們去進香禮佛，或者是許願。其實這些事情的大的寺廟，並不是很難見到的，久久都會見到的一次的。但是，有一次這個方丈就動了念。動了什麼念呢？「啊，這樣也挺好的！」生出了一種羨慕的、虛榮的心，可以穿金戴銀，有很多奴僕跟著，前呼後擁，就生起了這些念——就是生起了這一念，就種下了這個因。

修行人如果真的修行，心必然會清淨，舉心動念都會很有力量。所以修行人不要輕易動念，因為動任何一個念影響都會很大。如果是沒有學佛的凡夫，動念是經常的事，你不想它也會動的，這些念不知道多少，它的力量就會很弱。有一些可以成就的就成事實，有一些不可以成就的就不成事實。因為沒有東西支持它，支持的力量不足。所以有一些成，有一些不成。不一定每一個都成。但是如果你繼續支持它，不斷的想，不斷的想，它就有機會成就。成就、不成就是將來的事，不是現在的是。由於修行人的心清淨，一動念，這個種子在心中的烙印就深了，種子就種得深了，種得大了。再加上累積所修的種種福報功德，有什麼辦法不富有呢，有什麼辦法沒有權利呢？

古人說：「山中無衲子，朝中無宰相。」意思是說在朝廷裡面當官的，政府裡的官員過去都是修行人來的。如果過去不修行的話，不會有那麼大的權力，不會有那麼多人聽他的話。因為他以前為別人多，他要度眾生，為眾生服務，現在還沒成就，但是他那些宿世的果報成就了，所以現在就有人聽他的話，要做他的手下。一個政府裡面有多少的官員，這些官員的身邊有多少工作人員，無論是文職還是武職的都有，甚至國家的軍隊。這些都是過去生修行的果報。所

謂「山中無衲子，朝中無宰相」，古德是這麼說，上人也是這麼教誨我們：「修行的人，在還沒證道以前，都不要享福！」就是這樣。如果你享福的話，福報就削減了，對你的成道就有障礙了；福足慧足，就變得不足了。所謂「福能容慧」，你有福報就有機會修慧，如果你福報不夠的話，你修起來就很辛苦了。乃至障緣多於順緣，逆境多於順境。這是因為你過去的苦還沒捱盡、沒捱完，到你真的有因緣去修行用功的時候都還要受一點苦，還沒捱完的苦要先捱、先受完，所以修起來就困難了。

所以古德教導，一天還沒成道都不要享福。乃至有一些菩薩他根本就不願意享福，他有福報也會布施出去。布施才可以得到自由，才可以得到大自在。你有一個物、一個事情在手上，你都還有所照顧、有所承擔。

龐蘊居士大家都應該聽過了，他是中國的維摩居士。他是一個很有錢的員外，他悟道以後把他的家財裝在一艘船上，他把船開到江心後，把船鑿穿，把整條船埋在江裡邊。其他人就問他：「龐居士你為什麼這麼浪費呢？為什麼不拿做布施呢？去利益別人多好呢，可以幫助到其他需要幫助的人。」他就說：「唉，免得麻煩，到時候又要受一些福報，這都是麻煩事。」悟道的人的想法就是與眾不同，非常灑脫，無罣無礙，免得跟手尾。那我們又怎樣呢？我們想一想。我們應該怎麼做、應該怎麼想。這個就是凡夫在悟道之前有我們的思想，修行人在悟道以後有他們的思想。大家的見、看法完全不一樣。OK。有沒有什麼問題啊？還有一兩分鐘。

卍 卍 卍

有佛友問：法師你說要從相對走到絕對，方法就是要忍。你剛剛的開示是這樣說的。所以我的解讀是說，如果沒有忍的機會，我們就不容易從相對走到絕對，對不對？

興法師說：沒有忍耐就不能夠從相對走到絕對。

佛友問：所以有一個境界讓我們忍耐是好的。

興法師說：對啊。

佛友問：這幾天都一直在說順逆皆方便。就看你會不會用。你會用，就很好用。你從正面看，你可以用到正面的好處，你從反方面看，逆的方面看，你也可以用到逆方面的好處。所以說順逆皆方便。就看你轉不轉得過來。你的念一轉過來了，什麼事都是好事。

興法師說：聽懂嗎？

佛友問：聽懂。

興法師說：可以再多講一點點。有兩個人的對話。一般人，普通人與人之間的相處，當然會有是是非非的。一個人就和一個人抱怨心理不喜歡另外一個人。說另外一個人怎樣怎樣的不好。這個人聽了就说：「不是啊，他還蠻好的啊。他的人又這樣好，又那樣好。」那這個人就说：「你為什麼要幫他說話？」他

就說：「就是啊，人當然有好有不好。除去不好的，就都是好的了嘛。」我們會不會用呢？你會用就好了，無往不利。

OK。阿彌陀佛。希望我們大家會用啊！