

說這個一多自在，無障無礙。「即此華葉」：現在就是說的這一個蓮華葉，或者一粒微塵，都是這一個意思。「舒已徧入一切法中」：這個蓮華葉，舒，舒就是舒展開，展開了。這個展開呀，怎麼不說開？怎麼只說個舒呢？這個舒，好像啊，原來捲到一起，那個叫捲，捲起來了；把那個捲打開了，叫舒，舒開了。不是啊，以前小，現在大了，本來它就這麼大。

也就是啊，「放之則彌六合，卷之則退藏於密」，捲，就好像把它捲起來，捲到一起；舒，把它打開了。舒已徧入一切法中，言其這一個華葉，這一個華葉啊，把它打開；打開，怎麼樣打開呢？啊，徧入一切法中，周徧法界。

「即攝一切令入己內」：那麼這個舒開了，又把它攝回來；攝回來啊，又把一切法都攝回來，令入己內，令入這一個蓮華葉裏。啊，所以說法界雖然大，啊，這個蓮華葉可能把這個法界包住；蓮華葉雖然小，這個法界可是在這個蓮華葉裏邊。就是一切法，都在這個蓮華葉裏邊，也就是啊，一粒微塵能啊，充滿法界；法界那麼大，用一粒微塵就把它包住了！攝一切令入己內，令入這個蓮華葉裏邊。

「舒攝同時」：不是說呀，先舒後攝，或者先攝後舒，不是的；同時就具足這個舒和攝，就這麼妙，就這麼樣不可思議！你用凡夫的知見，就沒有法子明白這個道理。啊，也不合乎科學，也不合乎邏輯，在凡夫的見解上根本就沒有這麼個道理；可是你若能知道有這麼個道理，那就不是凡夫了，就是聖人！

爲什麼你做凡夫？就因爲這個境界不能啊，互相啊，鎔融，下邊這不是有兩個字鎔融。「即無障礙」：這個放開它，也不障礙一切法；收回來，也不障礙一切法；啊，舒攝同時，即無障礙。「是故鎔融」：因爲這個，所以互相鎔融。小能融大，大能融小；小不礙大，大不礙小；小就是大，大就是小，這種境界，就是這華嚴經的境界，華嚴經就是這樣子。

根本沒有那麼個道理，若按凡夫的知見來去推測去，多就是多，一就是一；怎麼搞的一就是多，多就是一呢？啊，這連一個界限都沒有，就因爲沒有界限，所以才是這樣子；若有界限，就不是這樣囉！

「或有四句六句」：這四句，或者單單入，或者單單攝，或者攝入同時，這三句了；或者非入非攝，這四句了。那麼前邊那四句的意思，同時啊，

你都明白了，這是五句了；你又能同時把它沒有了，這就是六；把前邊這五都沒有了，這就變成第六句了，變成第六句了。

那麼前邊呢，講了一個「行起解絕」，我啊，覺得就有人呢，不太懂了！爲什麼不懂了呢？就因爲行起解絕了！這是什麼說的？現在我們不管它說的什麼？我講另外一個意思。

什麼呢？那個永嘉大師說過，說，「君不見，絕學無爲閒道人」，沒有工作了，絕學了，他不學了。啊，因爲什麼不學？學沒有意思，沒有意思了！這個「沒有意思」，不是像你那個「沒有意思」，也不是像我這個「沒有意思」。

你那個「沒有意思」，是懶；我這個「沒有意思」，是個怠惰，啊，覺得沒有意思。懶惰，怠惰，沒有意思，不學了！那麼這個怎麼叫啊，絕學呢？**沒有可學的了！**啊，學而無學，無所學了，學到啊，極處了，再沒有可學的了！

修而無修，學而無學這叫，無修無證，所以這叫「絕學無爲」，什麼也不幹了。甚至於，他睡覺，到睡覺的時候就睡覺，到吃飯的時候就吃飯，到穿衣服的時候就穿衣服，旁的什麼也不知道，啊，這就叫「**無心道人**」，所以說絕學無爲閒道人。

「不除妄想不求真」，你看，咦！什麼麻煩也沒有了，所以沒有妄想了，他沒有法子再除了，所以這個糞都除去了，再沒有糞可除了，這叫不除妄想。不求真，那麼不除妄想，找個真的嗎？也沒有了。「真不立，妄本空，有無俱遣不空空」，有無都沒有了，不空也空了。「無明實性即佛性，幻化空身即法身」，這個就是那個「行起解絕」的境界，你明白這個意思，那個意思就懂了。所以呀，這六句。「思之」：你想一看看。

「下云」：下邊呢，就說了。說什麼呢？「以一佛土滿十方」：不要說一佛土，就一粒微塵就滿十方；那麼佛土更滿十方，那根本就不成問題了。「十方入一亦無餘」：這個十方啊，又攝回到這個一個佛土裏頭，也無餘，也沒有十方了，也不多了，這個十方又回到這一個佛土裏也不多了。

「若一與一切」：這個一呀，和這個一切，「對辨」：兩個來辨別辨別，分不出來，一就是一切，一切就是一。啊，「則攝入各具四句」：那麼攝，和這個入啊，各具四句，那麼都有這四句。

四句怎麼說呢？「謂：一入一切」：這個一呀，可以入到一切；「一切入一」：一切呢，又可以入一。一，就是一個純；一切，就是個雜；啊，一就是少，一切就是多；多就是一，一就是多；一切入一。

「一入一」：這個一呀，又可以再入到這一裏頭去，沒有了，一入一是沒有了。「一切入一切」：一切入一切也是沒有了，沒有了。

「互攝亦然」：這個攝，也是這樣子，啊，也是像這麼說，「一攝一切，一切攝一，一攝一，一切攝一切」，也是這麼四句說。那麼這個道理呀，你要好好修行，慢慢才能明白。