

【五蘊六根、山河大地等一切法，皆是唯心所造。佛令一切法不應住著，是遣其分別執著取相之病，與一切法並不相干。】

八、九這兩小段意思很深，也非常重要。第八段講到無始來習氣之深，這一句我想我們每一位同修都會深深的感覺到。隨時隨處，必要起心動念，妄想、分別、煩惱它就現前，這就是無始劫來深重的習氣。雖然我們聞到佛法，不僅僅是短時期地聞，有人學佛已經學了幾十年，甚至於學到五、六十年，習氣毛病還是改不掉。哪一個不知道這是妄想、這是虛妄？可是妄它不能停止，還是要現前，這就是攀緣不息。一定要在起心動念處提起觀照的功夫。什麼叫觀照？這是佛學名詞，我們乍聽聽不懂；不但乍聽聽不懂，老修行也未必懂。

「觀」是觀念，「照」是清清楚楚、明明白白；也就是說起心動念的時候，自己很清楚、很明白，那你就有方法把你這個念頭控制住。

這是念頭要懂得怎麼轉，此地這個地方向心源上返觀，就是這個意思。恐怕大家看到這一句文，不知道怎麼下手，就是在起心動念處下手，把這個念頭轉過來。時時轉、處處轉，一有念頭就轉，這叫真用功，這叫真正會用功。不太計較的人，這就根性利的，三個月見效，根性鈍一點的人，煩惱重一點的人，六個月就見效，不難！很快！你說：我已經念佛念了好多年，還不見效。試問問，你是不是這個念法，是不是念頭一起來，馬上就轉成阿彌陀佛？你要不是這個念法，恐怕再念幾十年，你的功夫還是不得力。這就是宗門裡頭常說：不怕念起，只怕覺遲。念頭起不怕，覺是什麼？轉！一覺就轉，就把

它轉成阿彌陀佛，想阿彌陀佛、念阿彌陀佛就對了。這是這兩句的意思。

所有持戒、修福、六度、十願，彌復精進。我們在日常生活當中，不離開事修。佛在本經教給我們修學的綱領是無住生心，無住是心裡頭乾乾淨淨，除了想阿彌陀佛、念阿彌陀佛之外，沒有一個妄念，沒有一個雜念，這叫無住。生心，我們現在還沒有到極樂世界去，我們的生活還離不開這個社會大眾，必須要生心。生心則不住空，無住是不住有，這個六道身心世界一切都不住，不住有，所以生心不住空。為什麼要持戒？佛法總的來說，不外乎自行化他，上求下化，無住是上求，生心是下化。持戒是給一切迷惑顛倒的眾生，不知道回頭的眾生，給他做一個好樣子，做一個好榜樣，教化眾生；所以底下修福、六度、十願都是的。自行即是化他，化他便是自行，這不能不修。不但要修，更精進，彌復精進是更精進。以歷事而煉心，在一切人事環境上、物質環境上煉心。煉什麼心？煉一切放下，煉一切不執著，煉無住，煉這個心。煉生阿彌陀佛的心，生這個心。

若打得念頭死，念頭就是妄念，妄想分別執著，我們用一句阿彌陀佛，所有一切妄想執著都把它打掉。則一切分別執著自無，自自然然就斷掉了，不用斷自然就沒有了，這是淨宗法門之殊勝處。要不要斷煩惱？不要斷，不斷自己斷了。「而相之有無，更無關係」。外面這個境界相，有也好，沒有也好，心都不沾染，心都不住，所謂是相與非相兩邊皆離，兩邊都不住。「是以離念為離相之究竟」，離相的功夫淺，離念的功夫深，離相未必離念，離念一定離相。離相是不是

外面相沒有了？不是的，外面相還在，哪裡會沒有？底下這一段就說這個。

告訴你五蘊六根，這是講的身相，五蘊是色受想行識，這個是能造色相的材料；六根就是所造的色相，眼耳鼻舌身意。我們依靠生存的，山河大地。說了這一句，就是把情與無情全都包括，一樣都沒有漏掉，統統包括在其中。這些東西究竟是什麼一回事？從哪裡來的？怎麼發生的？這是大問題。佛把這個事實真相給我們說出來了，皆是唯心所造。佛在《華嚴》上說，十法界依正莊嚴，就是此地前面這一句，「唯心所現，唯識所變」。心能現相，心是體，有體當然就有作用。作用是什麼？作用就現相。所以相不能滅，相是決定滅不掉的。但是這個相會變，怎麼變的？隨著你的念頭變。如果你念頭沒有了，所現的那個相就叫做真相，那是真的。你起心動念就把那個相變了。

大經上常講：心、佛、眾生，三無差別。這個力量是相等的。佛固然有法力，但是你有業力，你的業力足以能夠抗拒佛的法力，叫佛的法力不起作用，業力不得了！經上常講業力之大能敵須彌。我想把環境改好一點行不行？行。還是這個道理，只要你心變了，就行了！念頭一變，環境就轉了。破壞我們身體組織的就是妄念，而念頭裡面最可怕的就是三毒，三毒是什麼？貪瞋痴。貪瞋痴念頭強烈，這個身體怎麼能不生病？一定會生病的。你要問所有一切眾生，無量無邊的病痛，乃至於生死輪迴，它的根本原因是什麼？就是貪瞋痴三毒煩惱。所以佛教一切眾生修行，先要把三毒煩惱拔除，恢復到你身心的正常，你的命運統統都改了。

「佛令一切法不應住著，是遣其分別執著取相之病」，佛在經上教給我們，應無所住而生其心，無住不但法相不能住，非法相也不能住。為什麼這樣教導我們？目的是教我們把這些分別執著取相的毛病，把它除掉、放下。由此可知，佛教我們離相，不是離外面的相，外面相那怎麼離？那個不能離，離不掉的。佛教我們離相，是離我們心裡面執取的那個相。外面的相，實在講與我們修行證果沒有妨礙，正是大經上所講，「理事無礙，事事無礙」，沒有障礙。障礙在哪裡？障礙是我們的心取著相，那個障礙。佛教給我們，把這一切憂慮、牽掛統統放下。天下本無事，天下事與我都不相干；既不相干，哪來的妨礙？沒有妨礙。所以應當統統放下。放下之後，你的心清淨了，你的智慧生起來了。清淨心起作用，就是般若智慧。所以佛教我們不應住著，是說的這些。不是外頭一切法，外面一切法並不相干，那個沒有關係。

【取相之病若除，則內而五蘊，外而山河等一切法，便如《楞嚴經》所說，咸是妙淨明心、性淨明體。】

這個引用得好！妙淨明心、性淨明體，前面一句是講作用，妙淨明心是講用，講作用，性淨明體是講體，是講我們自性的本體。自性的作用沒有一點迷惑，也沒有一絲毫的毛病；用現代的話說，究竟圓滿的健康狀態，沒有一點病態，自性性德圓滿的現前，《楞嚴經》上這兩句話就是這個意思。

【此法法皆如之真實義也】

底下這一段經文要給我們講法法皆如。一切法是法相，相如其

性，性如其相，性相不二，性相一如。法相哪裡有毛病？沒有毛病。由此可知，所有一切的病痛都是從妄念生，這是妄想生。所以，打妄想非常可怕！諸佛菩薩他們心目之中，打妄想才叫真正可憐憫者。你不念佛、不念經，準打妄想。這就是說明，這個經不可不讀，佛不能不念。

古人的標準，宗門、禪宗是不看文字的，驀直參去。開悟之後，看經了。宗門講悟後起修，開悟之後看經。他心清淨了，法與非法都不執著，這個時候看經，定慧等持。看經不為經轉，這是修定，不被經裡頭文字所轉，這是修定。經文當中所講的理論、方法、境界，清清楚楚、明明白白，修慧。所以那個經本一展開一瀏覽，他是定慧等學。四弘誓願，實在講是世尊教導我們修行的四個階段。第一，你入佛門，勸你發菩提心，發什麼心？上求下化，眾生無邊誓願度，你要發這個心。這個心是什麼？這個心是菩提道上的動力，推動你勇猛精進，你不會懈怠，不會退轉，因為你感覺得你有責任，我這個責任要幫助一切眾生破迷開悟、離苦得樂。我要幫助他們，當然要成就自己的道德、學問、能力，我沒有智慧沒有能力，那個願是空的，那麼能幫助別人？所以先要發願，發願之後從哪裡做起？斷煩惱，斷煩惱成就自己的品德。煩惱斷了之後學法門，成就圓滿的智慧，然後才能成佛道。

念頭轉過來，業就轉過來了。念頭轉過來，給諸位說，就是轉識成智，轉煩惱成菩提，轉染成淨，轉迷成覺，就轉過來了。所以我們今天轉，記住，把它轉成阿彌陀佛就對了。覺了之後，外面這些不相

干的境界原來全是自性所現之物，顯示山河大地一切眾生原來統統是妙淨明心、性淨明體。妙淨明心是講的色相、作用，性淨明體是講的真如本性，原來統統是的。這正是所謂，成佛了，看到所有大地眾生個個都是佛，這個意思就這個意思。我們看到一切人都是好人，一切事都是好事，你才是個好人，你才做的好事。

【《起信論》云】

《大乘起信論》，馬鳴菩薩所造的，就是馬鳴菩薩的著作，當中有這麼幾句話：

【此真如體無有可遣，以一切法悉皆真故。亦無可立，以一切法皆同如故。】

這兩句話很不好懂，因為不是我們的常識，是諸佛與大菩薩們他們所見到的。正是所謂諸法實相，宇宙人生的真相。真如體就是我們的真心本性，真心本性是究竟圓滿，不生不滅，不來不去，不垢不淨。遣是遣離。那怎麼能離？沒法子離。就像我們現前的虛空一樣，虛空沒有邊際，我們怎麼能離虛空？這個教室我們離開可以，出了門就離開了，可以離，虛空怎麼離法？真心本性就像虛空一樣，沒得離的。但是妄心可以離，妄心就像我們教室一樣可以離，真心不能離。以一切法皆真，一切法都是真心本性變現出的相分。真性不能離，真性所現的相分那怎麼離？也不能離。所以前面講，佛教我們離什麼？離分別執著那個妄想的相，就是你心裡面牽掛的那種相，那個完全是假的，佛教給我們離那個。離了之後，心就乾淨、清淨了，讓心一念不生，一念不生的心就是真心、就是本性，就是能變一切色相的那個

本體。

亦無可立。也許同修們聽過佛門有這麼兩句話，「佛氏門中，不捨一法」，上面這一句意思，不捨一法；又說「佛氏門中，不立一法」，立是什麼？建立。為什麼一法都不能建立？因為一切法皆同如故。一切法就是真心、就是自性，你立什麼？上至諸佛的淨土，下至阿鼻地獄，要知道相雖然有差別，體都是真如、都是自性。

【須知阿耨菩提】

阿耨菩提就是阿耨多羅三藐三菩提。

【即是真如之異名】

就是真心、就是本性的別號。無上正等正覺就是真如、就是自性、就是真心。

【若住於此，仍是取相。】

這個不能住，一住，你這個心裡頭又有一個妄想了。我修，我修什麼？我修阿耨多羅三藐三菩提，我將來證得阿耨多羅三藐三菩提，你不又著相了？佛教我們要離相，就是離這個相。

【若住於此，仍是取相。有所取，便有所立。便非一切法皆如。】

所以，與事實真相相違了，相違就是迷惑顛倒，逆性而行。諸佛菩薩一切是順性，隨順自性；而凡夫是隨順妄想、隨順煩惱，所以他搞六道輪迴。十大願王是法身大士學的。他恆順眾生，恆順眾生的法性，不是恆順眾生的法相，是恆順眾生一切皆如，他順的是這個。

【「法法皆如」一段經文，在第一百二十節到一百二十五節。】

一百二十節就是底下這一段開始，明法法皆如。

【亦即一切大乘佛法中重要之義】

《金剛經》是整個大乘佛法的綱要，《金剛經》當中的要義當然是
是一切大乘佛法當中的要義。

【向後所說，無非闡發此義。】

下面這個經文，就是發明這個意思，證成這個意思。

【此是世尊將自己親證者和盤托出，詳為開示，俾眾生由此而悟入也。】

這一段經文很難得。世尊將他自己修因證果的經驗，親身所經歷的為我們說出，提供我們做參考，希望對我們修學悟入能有所幫助。修行首先要開解，首先要明理，就跟走路一樣，走路首先的條件要認識路，你不認識路，你怎麼能走得到？佛法修行也是如此，天天講經說法就是認識路，走路不難，認識路很難。果然認識清楚了，走起來不累，也會很快就走到，所以認路是相當不容易的一樁事情。

【當知法法皆如】

法法皆如這四個字，就是禪宗裡面講的明心見性。「如」是什麼？如就是心性。怎樣才能見到性？剛才講了，一切法無不是自性。因為一切法講法相，相是自性變的，那怎麼不是自性？一切法皆是自性。

【當知法法皆如，若其證到，必能行出。】

法法皆如，證到就是他真正明白，真正懂得、肯定了，底下那個行出是他做到了。證到之後，他一定會做到。下面為我們舉一個例

子，顯示出如義。

【如促無量劫為一剎那】

促是縮短，無量劫是長時間，能把無量劫縮短變成一剎那。

【延一剎那為無量劫】

也能夠把一剎那延長成無量劫。時間不是真的，如果要是真的，那怎麼能夠隨意延長、隨意縮短？這個在我們佛門當中，就有非常明顯的例子。釋迦牟尼佛講《華嚴經》，用了多少時間？二七日。也有經裡面說三七日，就算三七日；三七二十一天，他講了多少？龍樹菩薩看到的大本《華嚴》，十個三千大千世界微塵偈，一四天下微塵品。那要講到什麼時候？無量劫。把無量劫濃縮成二七日，這是個明顯的例子。

【以芥子納須彌，變娑婆為淨土，至此事事無礙地位，方許說此話。】

法法皆如不簡單，不好說！什麼人才可以說法法皆如？要有這個能力，這個能力就是法身大士，破一品無明，證一分法身，就有這個能力。可以把無量劫濃縮成一剎那，可以把一剎那變成無量劫。可以用芥菜子，芥菜子很小，像芝麻一樣，把須彌山裝到芥菜子裡面，芥菜子沒有放大，須彌山沒有縮小，這叫事事無礙的境界，變娑婆為淨土。這是《華嚴》四無礙境界裡面事事無礙，要到這樣的地步，才許可你說法法皆如。

【一切學人，惟當向法法皆如上觀照。】

不許我們說，為什麼世尊又在《金剛經》上這樣說。明明曉得我

們都是業障很重的凡夫，不是法身大士，為什麼要說？這是如來的慈悲，雖然不是我們這個境界，我們知道，知道法身大士的境界，讓我們向這個方向去精進，那就對了，就沒錯了。要向法法皆如上觀照，觀照這兩個字要搞清楚，要常常這樣想，佛這個看法、這個想法是正確的，就是法法皆如這是事實，這是決定正確的事實真相。

【以盡遣其我見遍計之執情】

法相宗講的遍計執，法相宗講三性，遍計所執性；依他起性，還有個東西引起你，這個沒有。遍是普遍，分別計較。遍計所執性從哪裡生？無始劫來的妄想習氣，起現行的時候就變成遍計所執。

【以期證入，斯為可耳。】

我們要常常想到，當我們心不平的時候，當我們見解思想跟佛所講的不一樣的時候，想想佛在經裡頭的教訓，這叫做觀照。如果不會呢？不會就統統念阿彌陀佛，也行，歸到阿彌陀佛也平等、也清淨，也就離一切障礙，都是去情執的一個方法。妄想分別執著沒有了，境界自然就現前了。

【因法法皆如，則法法皆真。】

這是真性。所有一切法都是自性變現的，這一樁事情，法相宗講得詳細。性宗只說個略說，性宗的人聰明，稍稍一提，他就明瞭了。法相是對中下根性人說的，要不細說，沒有辦法理解。我們簡簡單單舉一個例子說，我們眼見色相，第一眼見的是真相，第一眼見的是什麼？皆如，法法皆如。可是第二眼來說，變了，就不如了。第二念就是什麼？它有了分別執著，落在意識裡面去了。諸位要記住，什麼叫

第一念？沒有分別、沒有妄想、沒有執著，所謂是不起心、不動念、不分別、不執著，你看這個色相，這個時候是你見性見色性；能見的如，所見的也如，法法皆如，法法平等，法法清淨，沒有分別心。

我們有分別、有執著，所以我們見到的不是現場。我們見到的花，是不是真的眼見到的？不是的，我們沒有見到。而是眼識，眼識像個照相機一樣，照到外面的境界相，裡面有一個形相。你們學過唯識曉得，心心所都有四分，見分、相分、自證分、證自證分，都有四分。所以眼識，眼識的相分，眼識看到外面這個色相，眼識就有了一個相分。什麼人見？第六意識見，第六意識是分別。它在分別，這是花，這是黃色的，那是紅色的。眼識沒有分別的，眼識它只接收，它沒有分別。第六意識是不是分別眼識的相分？不是的。第六意識從眼識相分裡面傳播，第六意識自己有一個相分，第六意識它有四分，它從眼識的相分傳播過去，可見得眼識的相分已經是假的，它現在假中之假，第二個傳播，傳到第六意識，第六意識的見分分別自己的相分。如果執著呢？第六意識不執著，只分別不執著，末那識執著，末那識怎麼執著？末那識要從第六意識的相分再傳過去，好像廣播電台現場轉到這個台，這個台再轉到那個台，那個台再轉到那個台，那個第七識的見分分別它自己第三次、第四次傳來這個假相，與外頭相不相干，外面是現場。佛叫我們離相就是離這個相，離心心所的相分。佛叫我們離見，是離心心所的見分，與外頭境界不相干，外面那是現場的境界。外面境界是什麼？是第八阿賴耶識的相分，所以叫本質境。其實這心所的相是帶質境，這是相宗講得詳細。

「因法法皆如，則法法皆真。」這是講真如本性所現的相分，這個相分實在講這是一真法界。離了八識五十一心所，那個境界就是一真法界；如果還是八識五十一心所用事，那就叫十法界。十法界是虛妄的，十法界裡面都免不了情執，妄想、執著。嚴重的就是六道，比較輕的就是四聖法界，聲聞、緣覺、菩薩、佛。必須到破一品無明、證一分真性，這個時候不用阿賴耶識，所謂是轉八識成四智，他用的是真心，這不是妄心。在《百法明門》裡面講，到這個時候叫同生性，跟佛用的心相同，佛用真心，圓教初住菩薩用真心，別教初地菩薩用真心。

《楞嚴經》的註解，明朝交光大師他的註解叫《楞嚴正脈》，他老人家主張捨識用根，的確他說得沒錯，是根據《楞嚴》的教義發明這個說法，但是這個難。你只要用見性，像交光大師這樣捨識用根，那法法皆如、法法皆真，那就不一樣了。

【《法華》曰：是法住法位，世間相常住。】

這句話也是很不容易理解。世間相常住，就是永遠不生不滅，不變不壞。世間法是不是這樣？我們看到人有生老病死，花有花開花謝，這哪裡叫常住？其實真的是常住。我們看到的是幻相，變化是幻相。為什麼？我們是用生滅心看外面的境界，都變成生滅的境界。佛菩薩為什麼看到世間相常住？佛菩薩那個心是不生不滅的真心，看到這個世間一切法不生不滅。所以用不生滅的心，那就是妄想分別執著統統斷盡，那個時候你的心清淨，你的心不動了，你看所有一切萬法，佛在《法華經》上講的這兩句，你就同意，你點頭了，沒錯！佛

講的一點沒錯，「是法住法位，世間相常住。」是法泛指一切法，一切法都住在它本位上，沒有生滅。

【故一切法清淨本然】

清淨本然是《楞嚴經》上說的，跟《法華經》這個意思相通。

【絕非造作，故曰無為。】

不要以為好像我們這一切法都是有為在造作的。我們看新加坡一棟一棟大廈，天天那麼多工程在設計，這不都是人造的嗎？造的，那是緣。其實這個現象，心地清淨的人，幾十年前、幾百年前、幾千年前，釋迦牟尼佛就已經看得很清楚，那怎麼是你造的？你造的，為什麼三千年前釋迦牟尼佛就看到？我在沒有造之前，釋迦牟尼佛怎麼看到的？可見得早就有了，你不過是加一點緣而已。這個事情，我相信有不少人能夠同意這個說法。所以有預先知道的，中國、外國都有所謂是緣，能知道幾十年、幾百年，甚至幾千年以後的事情，要發生什麼事情。可見得那是注定的，都已經是現成的，哪裡是造作？既非造作，那豈不是清淨本然嗎？豈不是世間相常住？這叫無為。

【一切賢聖莫不修此證此，但因功行之淺深，故有成賢成聖之差別。】

《金剛經》上也這樣說，「一切賢聖，皆以無為法而有差別。」

他就是修這個無為法、證這個無為法的時候，功夫淺深所顯示的境界不相同。無為法是什麼？就是無住生心、生心無住，這就是無為法。那麼由此可知，一切諸佛如來，從初發心一直到證得究竟圓滿的果位，修什麼？就是修無住生心、生心無住。這是行門的總綱領，展開

來，八萬四千法門、無量法門，無量法門也就修一個「應無所住而生其心」；八萬四千法門還是修一個「無住生心，生心無住」。

【若領會得法法皆如，我見情執之病，既都遣盡。則見相即見性，頭頭是道，無所不可。】

這就是諸佛菩薩示現在六道，示現在人間，所謂是遊戲神通。見相就是見性，為什麼？剛才說過了，離心意識。他所用的是六根根性，六根根性見外面不是六塵，是見性。見性見色性，聞性聞聲性。見聞覺知對的統統是性，那不叫塵。用識對外面叫塵，塵是污染，把我們清淨心污染了。根性不污染，所以外面也不是塵境，是色性，這叫明心見性。見相就是見性，所以叫「頭頭是道，左右逢源」，無所不可。

【故《最勝王》、《維摩詰》等經云，五蘊即是法身，生死即是涅槃，煩惱即是菩提，皆顯法法皆如義也。】

如果你要不懂法法皆如，這幾句你就會錯會了，錯會了那個問題就嚴重，那是著相不見性。這個話，前面講不能說的，你沒有明心見性，不可以說這個話的。所以前面講到你有能力，把無量劫濃縮成一剎那，一剎那能夠展開為無量劫，才許你講這個話。