

不取著相，善用其心

僧醫會董事長 果清律師

時間：99年6月27日 僧醫會第五屆第一次董事會

地點：埔里圓通寺

副董事長，執行長，諸位常務董事，諸位董事，諸位同仁，大家午安！

果清在這首先來宣說毘舍浮佛的一首傳法偈供養諸位。這個傳法偈怎麼說呢？就是「假借四大以為身，心本無生因境有；前境若無心亦無，罪福如幻起亦

滅。」

我們就加以解釋。

假借四大以為身

我們眾生的身體都是假借地水火風四大而成為這個身體的。就好比我們的身體裡邊有地大，像我們的骨頭毛髮指甲這些堅硬的東西都是屬於地大。我們身體裡邊有水分，這個就是水大。我們身體裡邊有溫度，這個就是火大。還有我們身體會動作，有呼吸，這個就是風大。假若離開四大，也就沒有所謂的這個身體了。所以眾生的身體是四大假合而成的。身體除了四大之外，也有心的因素，所以第二句就講到心。

心本無生因境有

我們眾生的心本來是無生，無生也就不生不滅，不生不滅也就是如如不動。但是，接觸到境界，他心就開始動了。我們真如本性本來是如如不動的，因為遇到境界他開始動了，就是第八識，再動第七識，三動就是前六識，所以就變成識心的分別。有識心的分別就起迷惑顛倒，有迷惑顛倒，有煩惱就造作有漏的善惡諸業；造作了有漏的善惡諸業，他就受三界六道輪轉生死的果報。所以眾生就是起惑、造業、受苦，惑業苦就輪轉不息。那我們怎麼來修行恢復我們的真如本性呢？所以第三句他就說了：

前境若無心亦無

前境若無可以就著兩方面來說。第一就著事相上，第二就著理觀上來說。先就著事相上來說，也就是真的前面所對的境界，他沒有現前，那麼我們的心也就不會動了，就不再生起識心的虛妄分別，就能契合無生的真如理體。這就是前境若無心亦無的解釋。

另外，就著理觀來解釋前境若無。怎麼前境若無呢？不妨前面所對的境界仍然存在，但是我們用般若的智慧去觀照他，就用這一切的境界就是我們的心識所變現的，所以是唯識無境的，沒有這些境界。這些境界本來是沒有的，唯獨是識。第二種解釋，用理觀來說明，凡是我們看到前面種種境界，是唯情妄見，唯獨是我們的情識虛妄所見的。本來的境界都是一如的，如就是空，就是空性。所以能證到諸法如義就是成佛了。如來者諸法如義。所以沒有一切的境相。有這些境相就是我們情識虛妄所見。所以古德也這麼說：但自無心於萬物，何妨萬物常圍繞？就是這個道理。所以我們平素，六根對著六塵，往往就生起六識。六識就是虛妄分別，分別人我是非種種。既然分別人我是非種種，就會跟人家互相的鬭爭，就不得安寧了，整個世界就動盪不安。我們有般若智慧的觀照：前境若無我們心亦無了。你用理觀來觀照，知道一切境界都是如幻如化，都是虛妄，那就能夠契證真心的本體，所以心亦無。心亦無就是恢復真心的本體。

最後一句：

罪福如幻起亦滅

我們生一念的善心，就是種福，生起一念的惡心，就是造罪。而我們的心都是生生滅滅。忽然想到善，忽然又想到惡。很快起起滅滅。所以罪福也就變成如幻了。忽然福，忽然就是罪。起善心就是造福，起惡心就是造罪。而這個很快，如幻如化，好像雲彩變化多端一樣的意思。我們眾生的心境亦復如是。所以罪福如幻，起就是生起，他就馬上又滅了。生就是滅了。所以我們要怎麼修呢？《金剛經》開示我們，我們要了知：一切有為法，都是如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。這樣我們就不會取相，不取著我相、人相、眾生相、壽者相；不取著法相、非法相；不取著我們修六度萬行的相；乃至將來成佛也不取著成佛的相。所以能夠不取於相，就能夠契證如如不動的性體。所以這一首偈就開示我們眾生的身心就是四大五蘊假合的，我們不要虛妄分別，要善用其心，念頭不隨便動。一起心動念我們就要使令清淨純善，不要有煩惱的雜染，那就非常殊勝。

我們的僧伽醫護基金會，就是護持海內外出家師父們身心的安康。所以我們心要安住在純粹清淨，如法地去運作，那我們所造作的就是純粹清淨之功德，造清淨之福。在開會之前就先說這首偈來供養諸位。諸位平常都為基金會非常的發心護持，大家功不唐捐，功德無量。阿彌陀佛！

（陶蕃震記錄）

