

佛法開示

果清律師 開示

時間：民國102年6月23日第六屆第一次董事會

地點：新北市樹林區大安路534號6樓

副董事長會宗長老，諸位常務董事，諸位董事，諸位同仁，大家午安！

果清在我們開會之前，先來宣說法語。說什麼法語呢？就是佛祖心燈。尸棄佛他老人家是過去莊嚴劫第999尊佛，他的傳法偈頌這麼說：

起諸善法本是幻，造諸惡業亦是幻。

身如聚沫心如風，幻出無根無實性。

我們就加以解釋：

起諸善法本是幻，造諸惡業亦是幻。

根據古德解釋說道，這兩句也就是我們真實的本性當中，他是沒有生滅的，所以動念即乖。我們起心動念就跟諸法的理體有所乖違了。所以生起諸多的善法，本來是幻化虛妄，造作諸多的惡業，也是幻化虛妄。

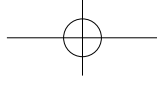
身如聚沫心如風，幻出無根無實性。

但是，我們的身體就如同聚沫。身體就講到我們的色蘊，就如同聚集的水沫一樣的，須臾就破滅。所以經上說道：色如聚沫。我們的色蘊就如同聚集的水沫一樣。其心如風。而講到心法，就如同風。心法是什麼？就是其他的四蘊，受想行識這四蘊。

受蘊如同水泡，好比下雨，屋簷的水滴下來生起水泡，須臾就破滅了。

想如陽焰。想蘊如同陽焰。陽焰是什麼？所謂渴鹿陽焰。在春夏的原野，在春天夏天的原野上，有口渴的鹿牠想要喝水。遙遠看見那邊好像有水蒸氣發出來，牠以為那個地方有水就跑過去，結果沒有水。又發現在前面，又跑過去，一樣是沒有水。所以我們的想蘊，也是如同陽焰，虛幻不實。

我們的行蘊，就如同芭蕉。芭蕉一層皮包裹一層皮，裏頭沒有實心的。我們行蘊的造作，亦復如是，虛妄不實。

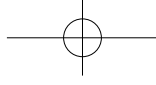
我們的識蘊如幻事，幻化的事相。就好比魔術師，他一條手巾可以變化出一隻的兔子來。其實手巾根本沒有兔子的實質。所以識蘊就如同幻化的事相一般。這個就是心如風的情形。所以心法的受想行識這四蘊，如同空中的風求不可得的。為什麼空中的風求不可得呢？因為風進入沒有積聚相，出去沒有分散相。來的時候沒有逕遊之相，去的時候沒有履涉之相。所以心法就如同風，求不可得。這個叫作「身如聚沫心如風」。

「幻出無根無實性」，雖然是幻妄而出，畢竟沒有根，沒有真實的體性。所以我們只要能夠了達諸法之相是虛幻的，所謂凡所有相皆是虛妄。我們能夠了達諸法的法相是虛幻的，認得諸法虛幻之相，便能見得諸法的實相。那麼諸法的實相就是諸法真實的本性。在真實的本性當中，本來沒有諸多幻化之相可得的，而是寂而常照，照而常寂。是寂照一如的，不可心思議的。我們心想要緣念它卻是慮亡了，嘴想要議論它，卻是沒有言語可以形容。所以口欲言而辭喪。所以我們能夠了達身心都是虛幻的，在這個幻相當中，若見諸相、非相，即見如來。如來是什麼？諸法一如，如就是空性，諸法同一空性，也就是我們的真如本性。所以要緊的，這首偈就使令我們契證

諸法實相。我們心恆常安住在諸法的實相上，那麼就是最殊勝的禪定。所以能觀心性，是名上定。像佛陀行住坐臥無不在定，心時時刻刻跟中道第一義諦相應。了達世間一切都是虛幻，所以我們就不會去虛妄分別，就不會去取著。在止惡行善當下都能三輪體空，跟無上覺道相應，最後成就無上佛果。

這是第一首，講到佛祖的心燈。接著我們再說到《獅子月佛本生經》有兩首偈頌，這麼說：

戒為甘露藥，服者不老死，戒德可恃怙，福報常隨己。
持戒得安隱，生處無患難，亦當見諸佛，受法得解脫。
這是什麼意思？

戒，戒法就是甘露不死之藥，而能夠服用這種戒法甘露不死之藥就不會老死。換句話說，我們就能徹底了脫生死，乃至成佛，而成佛就徹証不生不滅的眞如本性，所以「服者不老死」。

戒德可恃怙，福報常隨己。

我們持戒的功德，是可仗恃依怙的，最可靠的。而戒就是諸惡莫作，衆善奉行。我們能夠諸惡莫作，衆善奉行，就能夠好好以持戒的功德救度衆生，使令衆生也能夠持戒。所以這一種的持戒的功德他就可以依怙仗恃的，叫作「戒德可恃怙」。

「福報常隨己」，持戒的福報常常跟隨著自己。

持戒得安隱，生處無患難，
亦當見諸佛，受法得解脫。

我們能好好持戒的話，我們就能夠獲得安隱快樂。我們投生的地處就沒有患難，種種的憂愁災難。沒有憂患，沒有災難。

「亦當見諸佛」，也在當來就能夠見到諸佛。見到諸佛，諸佛就為你開示法要，那你接受諸佛的教法，你受法就得解脫。納受諸佛的正法，你依法受持，如法修行，我們就能夠真正獲得解脫。

以上這兩首是《師子月佛本生經》所說的。在我們開會之前，就以這兩段的法語供養諸位。阿彌陀佛！（陶蕃震記錄）

