

以戒爲師，痛念無常 信願念佛

果清律師 開示

董事長上會下長老：

今天非常高興由清和尚開示。佛陀在《遺教經》裡說：

「汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明，

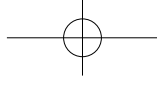
貧人得寶。當知此則是汝等大師，若我住世，無異此也。」這是佛陀的教示。我們知道近代由廣化老和尚提倡戒律開始，然後有海公宏揚住持，接下來清和尚。這三位高僧大德都是盡形壽獻身命，以毘尼奉獻為他的身心所有的一切，就是他的日常生活、也就是他生命的體現。所以佛在經典說：毘尼住世，正法住世。我們知道這三位高僧大德在戒律上點滴不漏地奉持，把大師精神現在他們身上。佛陀講，我們「當尊重珍敬波羅提木叉」，可以正法住世的，「若我住世，無異此也。」與佛住世是一樣的。所以我們今天要以恭敬虔誠的心來聆聽清和尚的開示。

僧伽醫護基金會董事長上會下宗長老，諸山長老、長老尼，諸位比丘大德、尼師大姐，長官貴賓，諸位護法檀信，大家早安！

剛才我們董事長的讚歎，果清是愧不敢當，只是我們出家人盡自己的本分罷了，不敢說持戒莊嚴等等。今天要跟諸位共同研習的題目就是：「以戒爲師，痛念無常，信願念佛」我們就講這個題目。

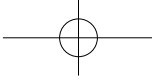
先說到「以戒爲師」。剛才我們董事長也引《遺教經》的這一段，就是「汝等比丘，於我滅後，當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明，貧人得寶。當知此則是汝等大師，若我住世，無異此也。」

我們就先解釋這一段的意思，這一段剛好就是說到「以戒爲師」的意思。「汝等比丘」。比丘是七眾佛弟子的首領，所以舉出比丘也含攝了其餘的六眾佛弟子。那麼七眾的佛弟子是什麼呢？比丘、比丘尼、式叉摩那、沙彌、沙彌尼，這是出家五眾；另外在家二眾，優婆塞、優婆夷。所以舉出比丘就含攝其餘的六眾都在內了。也就是「汝等比丘」，七眾的佛弟子們。「於我滅後」。在我示現滅度之後，我就是指本師釋迦牟尼佛，示現滅度之後，「當尊重珍敬

波羅提木叉」。就應當要尊重珍惜恭敬波羅提木叉。波羅提木叉就是佛的法身，還留在世間。波羅提木叉是梵語，翻作中文的意思就是別解脫、別別解脫、處處解脫，也有保解脫的意思。什麼叫作別解脫？我們持一條戒就得一條的解脫，全部持全部得解脫，所以稱為別解脫、別別解脫，也稱為處處解脫。因為我們有身口意三業，我們持身處的戒法，身業就得解脫；持口處的戒法，口業得解脫；持意處的戒法，意業就得解脫，所以稱為處處解脫。那麼波羅提木叉我們能好好持的話，也保證我們將來能得解脫，所以波羅提木叉就是佛的法身，還留在世間，他可以度脫我們衆生兩種的障礙。第一種叫作煩惱暗障，第二、叫作貧無善根障。我們衆生有無明種種煩惱，無明作根本產生的有見思煩惱、塵沙煩惱，然後就由惑生業。有了煩惱我們就造作有漏善惡諸業，造作有漏善惡諸業之後，又流轉到三界六道的生死苦海當中，那麼就頭出頭沒。所以，戒法它能夠度脫我們煩惱暗障，使令我們去除煩惱。去除了煩惱，然後業苦也就去除了。煩惱去除就不會造作有漏善惡諸業，沒有有漏善惡諸業，就不會受苦，所以就得解脫。所以第一種叫作度脫煩惱暗障，所以比喻說「如闇遇明」，就好像在暗夜當中我們遇到了光明一樣的。另外一種度脫貧無善根障。衆生貧窮造作惡業，這個就是沒有善根的表現。有善根的話，他就努力奉行諸善了。而戒法能使令我們度脫貧無善根的障礙，使令我們衆善奉行，那就種了種種的善根，所以非常的殊勝。因此戒法——波羅提木叉，就是佛的法身，它可以度脫煩惱暗障，所以比喻作「如闇遇明」；它又能度脫貧無善根障，所以比喻作「貧能得寶」，好像貧窮的人得到種種財寶一樣，所以戒法非常要緊。我們能好好持戒，也就是

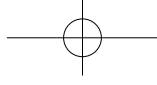

「諸惡莫作，眾善奉行」了，而且要心心念念，慈悲利益眾生，那我們持戒圓滿就是成佛了。所以《華嚴經》的偈頌說：「戒為無上菩提本，應當具足持淨戒。若能堅持於淨戒，是則如來所讚歎。」戒法是成就無上佛果菩提的根本，所以我們應當具足地受持佛陀為我們所制清淨的戒法。什麼才叫作具足呢？也就是我們對輕戒重戒都是平等心守持，持得皎如冰霜、塵點不染，那就非常殊勝，叫作「具足持淨戒」。「若能堅持於淨戒」，假若能夠堅固守持佛陀為我們所制清淨戒法的話，「是則如來所讚歎」，這是十方諸佛都共同稱揚讚歎的對象。所以《遺教經》接著就說了：「當知此則是汝等大師」，應當了知這是我們偉大的導師。戒法就是我們偉大的導師，「若我住世，無異此也」，就好像我，我就是指本師釋迦牟尼佛。若我住世跟戒法是沒有兩樣的，所以佛在世我們就以佛為師，佛不在世就以戒為師，我們好好依戒奉行，使令我們身口意三業徹底的清淨，那我們將來各個都能成佛。所以就講到「以戒為師」。

接著就說到「痛念無常」。什麼是無常？無常就是死亡的名稱。講到無常比較好聽，講到死亡我們都不喜歡聽，但是無常就是死，死就是無常。所以我們要痛念無常，如喪考妣。如同痛失我們父母親一樣。我們生死未了，如喪考妣。所以就應當要努力地修行用功辦道。那麼講到無常的道理，在《佛說無常經》裡邊這麼說到，不妨我念一句，諸位跟著念一句：

假使妙高山，劫盡皆壞散，大海深無底，亦復皆枯竭。
大地及日月，時至皆歸盡，未曾有一事，不被無常吞。

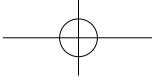
上至非想處，下至轉輪王，七寶鎮隨身，千子常圍遶。
如其壽命盡，須臾不暫停，還漂死海中，隨緣受眾苦。
循環三界內，猶如汲井輪，亦如蠶作繭，吐絲還自纏。
無上諸世尊，獨覺聲聞眾，尚捨無常身，何況於凡夫。
父母及妻子，兄弟并眷屬，目觀生死隔，云何不愁歎。
是故勸諸人，諦聽真實法，共捨無常處，當行不死門。
佛法如甘露，除熱得清涼，一心應善聽，能滅諸煩惱。
我們就解釋。

「假使妙高山，」妙高山就是須彌山，為什麼稱妙？因為它是四寶所成，所以稱妙。它高出海面八萬四千由旬，落入海面也八萬四千由旬，所以稱為高。那麼高大的須彌山，「假使妙高山」，就是假使須彌山。「劫盡皆壞散」，到了世界成住壞空，到壞空的時候，它都破壞散滅殆盡了。「大海深無底」，大海的水是非常深不見底的。「亦復皆枯竭」。時間到海水都乾枯沒了。

「大地及日月」，廣大的土地以及太陽月亮。「時至皆歸盡」，時間到，到劫盡的時候都歸於滅盡。「未曾有一事」，世間上未曾有一樁事，「不被無常吞」，不被無常鬼所吞沒的。

「上至非想處」，往上一直到非想、非非想處天。三界最高的一層天叫作非想處。「下至轉輪王」，一直往下到轉輪聖王。轉輪聖王有金銀銅鐵四種，個別統領四三二一大部洲。也就是金輪王統領四大部洲，乃至鐵輪王統領一大部洲。「七寶鎮隨身」，七寶，金、銀、琉璃、頗梨、磲磬、赤珠、瑪瑙。鎮就是恆常的意思，恆常跟隨他的身邊。「千子常圍遶」，他的一千個兒子常常圍繞在他的身邊。「如其壽命盡」，如果到了他壽命要終了的時候。「須臾不暫停」，所以古德也說，無常鬼要他三更死不肯留他到五更天，即是須臾都不肯留的，要留幾分鐘都留不住的，所以須臾不暫停。「還漂死海中」，就隨著他過去以及現生所造善惡諸多的業力，那隨著業力還是要沒在三界六道的生死苦海當中，而隨著六道的環境個別受六道眾生應受之苦，所以叫作「隨緣受眾苦」。

「循環三界內」，我們眾生循環在欲界、色界、無色界之內。我們造種種業，所以造欲界的業就淪落到欲界，造色界業就生到色界天，造無色界的業就生到無色界天，叫作循環三界內。「猶如汲井輪」，就好像過去有打水井，打水井就提水，在井旁架輪繩，用繩子垂下去就可以提水。這個就是汲

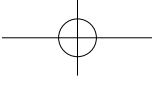
井輪，來來去去的。我們在三界內都是來來去去。「亦如蠶作繭」，又好像蠶做繭一樣。「吐絲還自纏」，自己吐絲，自己纏縛自己的身體。

「無上諸世尊」，諸世尊也就是諸佛，沒有比他再高上的十方諸佛。還有「獨覺聲聞眾」，獨覺也就是緣覺的另外一類，他出現在沒有佛在世的時候，但是有過去世聞法的善根，這一世雖然沒有遇到佛，但是他春觀百花開，秋觀百花落，他就覺悟世間無常生滅的道理，而證得辟支佛果，這個叫作獨覺。另外，緣覺就是修十二因緣而成就辟支佛果的。還有聲聞眾就是聽佛四諦說法的音聲，知苦、斷集、慕滅、修道，而證得阿羅漢果的就是諸聲聞。他也包含前面初果、二果、三果、四果。到了四果就脫分段生死，就不會在三界六道裡邊輪迴了。這個就是聲聞眾。「尚捨無常身」，從無上的諸佛，還有獨覺，還有聲聞眾，三聖的聖人尚且會捨棄父母生身無常的身體，那麼講到成佛他就是證得三身的：法報化三身。法身就不生不滅，但是應化身是有生有滅的，所以這裡的「尚捨無常身」是就著佛的應化身來講的。那麼獨覺、聲聞眾亦復如是，尚且會捨棄無常的身體，「何況於凡夫」，何況我們普通凡夫眾生更是如此的。

「父母及妻子」，父母以及妻子；還有「兄弟并眷屬」，我們的兄弟還有眷屬們。「目觀生死隔，云何不愁歎」。譬如我們還在世，而我們的親屬過世了，我們講話他也再聽不懂了，不能溝通了，陰陽有所隔絕，怎麼不令人感到憂愁悲歎呢？云何不愁歎。

「是故勸諸人，諦聽真實法」，因此之故，勸勉諸位，要諦審聽聞真實能夠了脫生死的佛陀的正法。「共捨無常處」，共同捨去無常生滅的境界。「當行不死門」，又應當好好地奉行不死的法門。不死的法門是什麼？我們佛法就是不死的法門。所以下頭講：

「佛法如甘露，除熱得清涼」，佛法好像天上甘露的妙藥——不死之藥，叫作甘露的妙藥，能夠除去我們身心的熱惱，獲得清涼。我們將來成就無上佛道，各個都是不生不滅了。所以佛法就是不死的法門，使令我們除去身心的熱惱，能獲得究竟的清涼安樂。「一心應善聽」，所以要專注一心善於諦聽。諦聽，譬如佛陀為我們說法，善知識為我們說法，我們都應當專心一意地注意諦聽。所謂的端心正坐如渴飲，一心入於語義中。我們要專心正坐好像口渴希望飲水一樣的，希望飲甘露妙藥一樣的，一心一意地入於說法者言語的義趣當中，要領會說法者的真實義趣所在，叫作一心應善聽。「能滅諸煩惱」，就能滅除我們諸多的煩惱，見思煩惱、塵沙煩惱、無明煩惱，種種煩惱都可以靠著

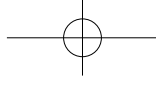

佛法的修行而去除得乾乾淨淨，所以能滅諸煩惱。煩惱滅了，我們究竟就成佛了，成佛了就不生不滅了。本師世尊雖然示現現在已經入滅，但是是示現的，其實佛陀又到其他有緣的世界去度化衆生了。所以成佛了就不生不滅，就非常殊勝。

因此我們要痛念無常。生死未了，如喪考妣。痛念無常之外要怎麼修？我們要「信願念佛」，要發起懇切的願，好好精勤老實地念佛。那麼在這有關信願念佛，我們就講一首八句的詩偈，就是明朝楚石大師爲我們開示的詩偈來加以說明。詩偈這麼說：

說著無常事事輕。飢餐渴飲懶經營。
一心不退思安養。萬善同修憶永明。
淨洗念珠重換線。堅持佛號莫停聲。
妄緣盡逐空花落。閒向風前月下行。
我們就解釋。

「說著無常事事輕」。說到無常，無常就是生死大事。講到生死大事，世間上其他的任何事情都是非常輕小的。怎麼輕小的？好比，我們現在就要快死了，若有朋友結婚，我們會去參加嗎？不會的。若朋友要出國了，你會到機場去送他嗎？也不會的。因爲我們快死了，沒有力氣了，也沒有這個

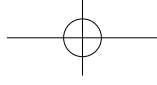
心了。所以說著無常，世間上說到生死大事，世間上任何的事都是非常輕小的事。

「飢餐渴飲懶經營」。我們飢餓了要吃飯。普通在家眾們一天三餐，出家師父們一天兩餐或者一頓的。那麼在家眾也有吃消夜的，這些本來是正常的事。還有口渴了想要飲水，這也是正常的事。但是想念到生死大事，這些正當事都懶於經營料理了。懶於經營料理，不然他投注心力在怎樣上頭呢？所以下頭說：

「一心不退思安養」。一心就是專注一心，再沒有懷疑，沒有懷著兩樣的心，叫作一心。所以這個就是有信的一法。我們修淨土念佛法門，要緊的要深信不懷疑，這個叫作一心。不退，無論遇到順境逆境都不退轉，這個就是有願的一法，我們發了願要往生極樂世界，發了之後絕對不退轉。這個就是有願的一法。思安養，思就是思念、想到，安養就是極樂世界，一心一意都想念到要往生極樂世界。所以這一句「一心不退思安養」就含攝有信、願兩種資糧在裡頭。

「萬善同修憶永明」。永明是誰？就是永明延壽大師，他是淨土宗的第六代祖師。他白天行一百零八佛事，夜晚又另外到一個山峰精勤念佛，可以說是非常的精進用功。這一句「萬善同修憶永明」，就是屬於助行，信願行三資糧屬

於行的助行，幫助的行門。接著下頭兩句：「淨洗念珠重換線。堅持佛號莫停聲」。我們念佛念久了，有汗垢，有時候就靜靜的洗一洗，線念久了也容易斷，所以重新換線。還有堅持佛號，堅固的、很堅定的執持阿彌陀佛的聖號，不要停下音聲來。所以印祖也開示我們，要從朝至暮，從暮至朝，一句佛號無令間斷，或小聲念，或默念，除了念佛之外不起其他的念頭。所以叫作「堅持佛號莫停聲」。有時候我們念佛出聲就是有動的聲相，有時候靜坐默念也有靜的聲相。無論動靜的聲相，念佛的聲音我們都要聽得清清楚楚，那就表示我們沒有打妄想，沒有起雜念，不昏沉，不掉舉，心都安住在聖號上。所以這樣子佛號莫停聲。「淨洗念珠重換線，堅持佛號莫停聲」。所以行的，信願行的行，屬於正行。所以在這只有六句的詩裡邊，就有信願行三資糧。所謂行有講到正行，就是執持名號，一心不亂。助行就是要諸惡莫作，衆善奉行，要萬善同修。就是這個意思。

最後兩句：「妄緣盡逐空花落」，妄緣就是虛妄的事緣，虛妄的境緣。完全追逐好像虛空有花謝落一樣。這一句就扣到第一句：「說著無常事事輕」。就扣到第一句喔。所以人家作詩是前後照應的，非常好的，非常微妙的。妄緣，虛妄的事緣，就是世間上種種的事，所謂的「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」世間上五欲六塵種種的事緣都是妄緣啊。完全追逐好像虛空有花謝落一樣的，明眼之人沒有見到虛空有花，病眼的人才會看到虛空有花亂墜。然而煩惱沒有斷的人都是病眼之人喔，所以我們見到世間的相就種種生滅相，而佛的真理，一切法的真理就不生不滅的寂滅相。所以在《法華經》說到：「諸法從本來，常住寂滅相。」一切諸法從根本以來恆常安住在清淨寂滅相，就是諸法實相。不生不滅的這種境界。那我們看到世間種種生生滅滅的情況，就是我們病眼望見空花一樣的。所以第七句就扣到第一句。接著最後一句：

「閒向風前月下經」，我們清閒的時候，在颺著微風之前在月光底下經行。經行做什麼？就是念佛。所以這一句又結歸正行，結歸第五句、第六句。「淨洗念珠重換線，堅持佛號莫停聲。」所以你看人家八句的詩句將淨土念佛法門修行的方法講得非常的透徹，非常的懇切，所以非常殊勝的。這個就幫助我們信願念佛。所以我們今天的題目就是「以戒爲師，痛念無常，信願念佛」。希望諸位回去都能如此，我們共同努力，將來各各往生極樂，而且上品上生。（民國102年12月1日於彰化體育館，陶蕃震記錄）

