

淨土系列 隨身書
36

慧淨法師 淨宗法師 講述

淨土宗的戒律觀

善導大師
彌陀化身
創淨土宗
楷定古今
本願稱名
凡夫入報
平生業成
現生不退

善導大師畫像

目錄

編 按	5
壹、略談淨土宗的戒律觀	6
一、持戒不靠戒	6
二、持「戒之精神」	7
三、戒如照妖鏡	8
四、念佛往生勝持戒	10
五、賢能非戒臘	11
貳、爲何唯標念佛 不標持戒	13
一、爲宗旨鮮明，不混淆故	14
二、爲普攝群機，無遺漏故	15
三、爲一向專念，免誤解故	16
四、爲救度下機，顯大悲故	16
五、爲自知慚愧，不輕戲故	17
六、爲讓他賢者，共成化故	18

編按

本書收錄了慧淨法師的《略談淨土宗的戒律觀》和淨宗法師的《為何唯標念佛不標持戒》。

慧淨法師的《略談淨土宗的戒律觀》是二〇一三年十一月十二日為新戒弟子的開示。淨宗法師的《為何唯標念佛不標持戒》是二〇一三年十一月十五日於鑒真佛教學院為學僧的開示，以及對慧淨法師《略談淨土宗的戒律觀》的講解。

「戒為無上菩提本」，但因時空遙隔，有的戒條未必適合現代中國（例如偏袒右肩、托鉢等），加以各宗教義與行持不同，如何融貫「戒之精神」於修行，是很多行人所關心的；以念佛往生為目的的淨土宗，為何不標榜念佛與持戒兩面旗幟，這也是很多行人所關心的問題。

本書融合真俗二諦，簡易直捷說明淨土宗的戒律觀，能令淨土行者安心起行。

壹、略談淨土宗的戒律觀

慧淨法師

首先，恭喜大家受戒回來，成為一個如實的出家人。

受戒，是出家人最基本的身分代表，至少要受過沙彌戒，或者式叉摩那戒。出家如果沒有受戒，嚴格來講不算是出家人。

我們是專修淨土法門的，對淨土法門的戒律觀，我分五點說明。

一、持戒不靠戒

持戒是出家人最基本的生活與修行。在佛陀時代，還沒有宗派之分，只要是出家人，都要受戒守戒，以戒為本。佛教到了中國，分為八宗，但八宗也都必須受戒守戒。

八大宗派之中，除了淨土宗，其他宗派都是聖道門，屬於自力難行道，不是他力易行道。我們是淨土門，屬於他力易行道，所以我們是「持戒不靠戒」。

聖道門之各宗各派，都要受戒、持戒，而且要持戒清淨，之後由戒生定，由定發慧。戒定慧是聖道門的修行過程，戒又是聖道門的基本功，所謂「戒為無上菩提本，應當一心持淨戒」，沒有戒，談不上定、慧。

修聖道門是靠自力修戒定慧三學，三學成就而了脫生死，成就佛果；但持戒清淨很困難，無戒則無定、慧，無定、慧則不能了生死、成佛道，這樣就失去了出家受戒的終極目的。

但是，即使持戒清淨，也還不是解脫，因為那只是基本而已。戒是防非止惡，防止三業之中的身業與口業，而意業要靠定，成佛更要靠定與慧。

對淨土宗的出家眾來講，也是要受戒守戒，但即使持戒清淨，也不靠戒的功德，不依靠戒到極樂世界，完全都依靠彌陀救度，依靠彌陀名號。所以對淨土宗的出家眾來講，對戒律，是持戒但不依靠戒。

二、持「戒之精神」

即使受了戒——不管比丘戒、比丘尼戒，還是沙彌戒、沙彌尼戒，我們能做到嗎？能做到幾分呢？其實我們是做不到的。老實說，如果能夠不犯根本大戒，可說已經是阿彌陀佛了。事實上，即使受了戒，我們也是有意無意地在犯，甚至犯根本大戒。

兩千五百年前，佛陀在印度，隨著當時的時節因緣，也就是隨著當時的人、事、境、物，而制訂種種的戒律，現在時空遙隔這麼久、這麼遠，雖然有的戒條未必適合現代，適合本地，但大部分還是我們所應該遵守

的。

印光大師專修淨土法門，對淨土法門的戒律作了一個戒律觀，很簡單，也很扼要，就是「粗持重戒，老實念佛」。這就是淨土宗不論出家、在家所應該遵守的。

可是我們還是有意無意會去犯戒，那怎麼辦？我們就持「戒之精神」。持戒的目的，是要我們生活簡單樸素，語言誠懇和藹，威儀安詳穩重；要我們恆常觀心，防非止惡；要我們諸惡莫作、眾善奉行。我們就掌握這個精神，體會這個精神。

既然要諸惡莫作、眾善奉行，那不管戒律有規範到的條文也好，沒有規範到的條文也好，凡是惡的，凡是非的，凡是在此時、此地、此人——現在的時間、時段，現在的空間、環境，現在的人事，不應該做的，即使戒律上沒有規定，我們也不可以去做。這就是把握戒的精神，持守戒的精神。

不然，戒條裡面有的已是不合現在的時空，我們要怎麼去遵守？

三、戒如照妖鏡

面對戒條，這個不能做，那個不能犯，可是我們有心去持守，但無力持守，所以戒條無形中就像一面照妖鏡，照出我們凡夫的本性。

善導大師在《觀經疏》裡說，我們都有佛性，可是「垢障覆深，無由顯照」，又說我們是「罪惡生死凡夫，無有出離之緣」。這兩段話，可以說是驚天動地，觸目驚心！

有佛性，可是被貪瞋癡深重地覆蓋著，無法顯現，那注定永遠沒辦法成佛；現是罪惡生死凡夫，無有出離之緣，那肯定永遠都在六道裡面。六道中，得生人天是很稀少的，往往都是在三惡道；那豈不是更讓我們仰天伏地，嚎啕大哭，甚至無聲無淚，無法形容地傷慟至極！所以看到這兩段法語，真的是驚天動地，觸目驚心。

那善導大師所講的是真的還是假的？我們以戒律來檢討我們的身心，就知道善導大師所說的沒有錯。

戒，我們持不清淨，即使持清淨了，也不能解脫。也就是說，戒是世間法，世間法不能解脫，出世間法我們更做不到，所以我們注定無有出離之緣。受過戒、瞭解戒的條文，才曉得我們是罪惡生死凡夫。

那怎麼辦呢？有這樣的深信、這樣的罪惡觀，就能很容易體會彌陀的悲心救度，而全身心地通身靠倒彌陀的救度，成為機法兩種深信的念佛人。所以說戒就好像是照妖鏡。

四、念佛往生勝持戒

若念佛往生，在家勝出家；不念佛往生，出家輸在家。意即：能夠念佛往生極樂世界的話，則在家人勝過出家人；若不能念佛往生極樂世界，即使是出家人持戒清淨，乃至高僧大德，都不如往生極樂世界的人。因為念佛往生極樂世界不但脫離輪迴，而且能夠成佛。

持戒的目的，就是為了奠立基礎，進一步修定、發慧，目的就是為了生脫死；但卻由於不能持戒清淨，而不能了生脫死，還有下輩子，還有輪迴。這樣危險就很大，往往墮落三惡道，所謂「從天生地獄」「一失人身，萬劫難復」「佛袈裟下失人身，重得人身有幾人」，往往不是釘床火柱，就是牛胎馬腹。

所以，雖然出家可貴，受戒、持戒更可貴；但對我們來講，有最高無上可貴的，就是善導大師所講的「一向專稱彌陀佛名」，而「切願往生彌陀淨土」，這是最高無上的可貴。

《觀經》裡說：若念佛者，即是芬陀利花。佛陀以芬陀利花讚歎念佛的人，不以芬陀利花讚歎受戒、守戒的人。

《大經》也說：「其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德。」念佛能具無上功德，但持戒不能。

五、賢能非戒臘

淨土宗的教團是依賢能為主。「賢」就是品格、品性、修為、修行。「能」就是能力，如思維的能力，語言的能力，辦事的能力。我們是依賢、依能，即所謂「選賢與能，講信修睦」，不依戒臘。

也就是說，淨土宗是講平等的，所謂「五乘齊入」，不分比丘、比丘尼，沙彌、沙彌尼，也不分在哪裡出家，只要進到我們這個道場，每個人都是常住眾，彼此平等平等。所以，不分男眾女眾，不分出家長出家短，受戒長受戒短，是受什麼戒，都不分這一些，只要是賢能的，就能普受敬重，就能獲得重用，職位就排在前面，我們就是持這個觀念與作法。

受戒之後才曉得，自己是「罪惡生死凡夫，無有出離之緣」，「垢障覆深，淨體無由顯照」，即使持戒也持不清淨，就像道綽大師所講的「縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀」。道綽大師所處的是隋唐佛教黃金時代，持得者都已經很少了，何況是末法時代呢？末法時代無論出家、在家，「若論起惡造罪，何異暴風驟雨」，所以對我們出了家、受了戒的人，更應該有慚愧心、謙卑心。這樣的話，就回歸到我們的《宗風》——對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。

受戒之後，更要盡量對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和；同時要讓美歸功，分怨共過，所以對於《宗風》所講的「對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和」「讓美歸功，分怨共過」，希望大家能夠徹底學習，盡量做到。

受戒回來了，不管男女老少、智愚賢劣，都是人天師範——但實在是很慚愧，一點都稱不上，但至少要像《宗風》所講的「凡事守大體，有分寸」，安守自己的本位、本分，而在思維上要得體，要守大體、有分寸；在言語上也要得體，也要守大體、有分寸；在舉止上也一樣。思維見解、為人處事都要守大體，不要胡思亂想，不要起情緒。如果能夠平靜、理性，就能生長智慧，就能夠曉得應該怎麼說、怎麼做。

今晚就談到這裡。南無阿彌陀佛！

（二〇一三年十一月十二日）

貳、爲何唯標念佛 不標持戒

淨宗法師

我們這個團體是弘揚阿彌陀佛的救度、專修念佛的團體。但是這個法門，釋迦牟尼佛在經中說是「難說之法」「難信之法」。這個難說難信，其中也體現在如何對待戒律，分寸如何把握。在這方面，往往會有內、外兩方面的質疑、疑惑和不解，甚至誤解、錯解和曲解。

外在方面的質疑，往往有這麼幾點：

- 1.「你們弘願寺專修念佛、專弘念佛這也不錯，可是如果能夠提倡戒律的話，那就更圓滿了。你們怎麼不提倡戒律呢？」
- 2.「弘願寺就是講念佛，他們是反對持戒的。」變成反對持戒了。
- 3.「他們就提倡不持戒的。」提倡不持戒，這明顯是錯解、誤解。

就內部來講——所謂內部，就是說自認為同意我們的觀念，修學念佛法門，其實也沒有正確理解——這也有幾點：

- 1.就如何對持戒的問題，他心中還沒有明朗。
- 2.對要不要持戒，也在疑惑、搖擺當中。
- 3.「反正是罪惡生死凡夫，戒我是持不來的。」「我是罪惡凡夫，如

果叫我持戒，自我約束，講這些就是自力。你講持戒、謹慎三業，這不是太自力了嗎？這是不是對阿彌陀佛救度沒有信心啊？」

這些想法都是不正確的。

先就外界的質疑進行說明。弘願寺這個團體，並不是反對持戒，也不是提倡不持戒，如果有這種觀念，那就不是基本的佛法了，就不是正知正見了。我們是專修念佛，標榜的是念佛，我們不標榜持戒。這個「不標榜」是什麼意思呢？「標」就是一個標誌，「榜」就是對外張榜、告示。也就是說，我們不以持戒作為我們的宗風和旗幟。我們舉的旗幟就是「一向專念南無阿彌陀佛」，這是我們所標榜的。但並不是反對持戒、不鼓勵持戒，那就是邪見。不標榜和不鼓勵是有區別的。

為什麼不標榜持戒呢？有以下六點。

一、為宗旨鮮明，不混淆故

每一個宗派要度化眾生，只能有一面旗幟，這面旗幟必須鮮明，這樣，眾生才能專心不二地跟隨。比如禪宗，它就標榜「教外別傳、不立文字」，相應根機的人，才可以得到法的利益。淨土宗標榜「一向專念」，這是為了讓我們的宗旨鮮明。如果標榜兩面旗幟，那到底要說什麼？如果沒有智慧，講的人講不圓，聽的人也聽不懂。

二、爲普攝群機，無遺漏故

念佛的法門，有受戒、沒有受戒，出家、在家，清淨持戒、不能清淨持戒，甚至是行善還是造惡，是人道眾生還是三惡道眾生，通通都在阿彌陀佛的救度範圍之內。所以，為了普攝群機、無一遺漏，就不單提一方。如果我們提「要持戒」，那麼很多人做不到就會說「那我能不能念佛？」既然持戒的與不能持戒的，受戒的沒有受戒的，甚至人道、畜生道都可以念佛，我們只談「你進來就好」。比如進這個教室，你喊「出家人進來」，那在家人就站在門口不敢進來了；你喊「男生進來」，那女生就不敢進來。如果講一大堆，「出家人進來，在家人進來，男生進來，女生進來」，不如直接喊「大家都進來」，大家就直接都進來了，不會猶豫，不會害怕。不必分別，因為有戒無戒、出家在家，都以念佛得度生死，念佛是一個「最大公約數」。所以，我們就不特別標榜「持戒念佛」「禪定念佛」，或者「讀誦大乘經典念佛」，這樣就可以普攝群機。

如果你說一部分，那就可能攝機不普及。比如有人喜歡坐禪，他就講「坐禪念佛」，那不能坐禪的就會覺得無分了；有人喜歡讀誦大乘經典，他就說「誦經很重要，要誦經念佛」，那不識字的人就退卻了；有的人很看重戒律，他又說「持戒念佛」，那不能持戒的人就覺得自己無分了。大家都可以、都應該來念佛，這是一個普法、共法。

三、爲一向專念，免誤解故

如果像剛才講的，我們在念佛之外另外標榜旗幟，或許大家會覺得「專修念佛是不是往生不定呢？是不是一定要以戒律的功德才可以更方便我們往生呢？」這樣的話，就破了一向專念的宗旨，甚至有可能落入雜行雜修，反而往生不定。

四、爲救度下機，顯大悲故

淨土法門本來是為救那些無有力量的人，如果是有能力持守戒定慧三學六度的人，他自然可以以三學六度解脫生死輪迴。所以印光大師說淨土法門是「特別法門」，是為不能修學三學六度的眾生特別開顯的法門。這些人持戒沒有辦法，沒有力量，做不到，那佛法當中有沒有辦法救度他們？有！就是淨土宗念佛法門。就像《觀經》下品下生、下品中生、下品上生，他們三福修不來，六度談不上，定善觀更不用說，對於這樣的眾生，又是到臨終了，你有沒有辦法救度他？有！那就是念南無阿彌陀佛。所以淨土法門本來設教的對象，雖然說「三根普被」，但主要是為了救度凡夫，特別是凡夫當中下劣、卑劣的根機，三學無分、六度不可能修持，是為了救度這樣的人而特別開顯的救度法門。他本來就不能修學戒定慧了，你再跟他談，毫無意義。所以是救度下機，顯示彌陀的大悲，正如善導大師所說的「諸佛大悲於苦者」，這是佛的大悲、特別

憐愍。

比如說，一個人已經沒有雙腿了，你讓他走路，不是白談嗎？只能談要不要輪椅，你要就他的根機。對於不能修學戒定慧的人，釋迦牟尼佛特別開顯淨土法門，連阿彌陀佛的本願，在這方面也要彌補我們的不足，所以沒有談。那我們當然是依這個規矩，也不談這些。至於說能夠修學戒定慧三學六度的，自然有他合適的法門，也有他合適的師尊來指導他。這就是法要應機。

五、爲自知慚愧，不輕戲故

戒律，比如像我，我是不好講的。我們說哪一個法，要有這個資格。自知慚愧，我們知道自己是一個罪惡生死凡夫，這一方面沒有這樣的能力，做不來，也做不到，沒有這個資格和身分來說，那麼就讓那些有資格、有身分的人說。比如談禪，你談能行嗎？你沒有開悟你教別人怎麼開悟，這樣就會把佛法變為戲論。禪是非常高勝的，如果你夠資格，你就可以開班授課帶學生。一看，我不夠資格，那禪就不要講了；講天台夠不夠資格？我也不夠資格；那戒律夠不夠資格？也不夠資格。講念佛，講念佛還是夠資格的。

講念佛怎麼夠資格？救度的法門，任何人，你只要念阿彌陀佛，決定往生西方極樂世界。就像病人一樣，我當醫生不夠資格，當病人還是合

格的。自己病得太重了，沒有力量，只有靠醫生來治。這個醫生治好我了，我就可以給你推薦：「某某醫生治得不錯，挺好。」我們不過是自己被救，然後推薦人家說「這個念佛法門可以救度一切，像我們這樣罪業深重的人也可以得救」，這就無所謂資格不資格。如果說講念佛法門沒有資格的話，是你把自己看大了，你把自己看得太高勝了。所以戒律這一方面我們不說，不是在貶低，反而是在讚歎。因為佛法很尊貴，我們是一種特別的讚歎，是一種行為，它太高了，我們只有低低地在旁邊，默默地慚愧，而不敢輕易地發表意見。要說就要珍重，要說就要力行。我們就是常懷慚愧。不敢輕說，反而是尊重和讚歎。這是我們的態度。

六、爲讓他賢者，共成化故

佛教，不要說現在末法時代，就是唐宋時代的八大宗派，也各主一門。即使有這樣的智慧，也不標榜，像善導大師，持戒是很精嚴的，他目不看女人，他比戒律要求得還嚴很多，但是善導大師所標榜的旗幟，也是專門講念佛，他沒有標榜戒律，即使做得到，也沒有說，何況我們這樣的人，那就不要說了。

「讓他賢者」，讓其他有賢能的人——比如道宣律師，南山律的，他持戒精嚴，而且在這方面有專長，有使命，有責任，他是專家，有賢德，讓他來說，比我們說得好。這樣，大家共成一化。

就是說，對於末法時代的每一個眾生，要度化這樣的眾生，你就把你專精的這一個法門弘揚徹底。這樣眾生隨著他們的因緣，隨著他們的根機、好樂，就能有他們的方向。就像現代產業分工，每個團體專攻一門，推動整個社會向前發展。佛法修持也是一樣，一定要專，這也好像分工一樣。比如說戒律，現在有人在講，也有人弘揚得很好。要弘揚戒律的話，必須有整個道場的設置來配合教學，整個道場的運行，都必須那樣做，有實行的東西。弘願寺如果那樣做，那怎麼辦呢？念佛怎麼說呢？信眾怎麼想？你每天要去打嘴巴官司，就無法說清楚。所以各有各的功效，這是定位問題。

這樣的法門有人在說，我們就隨喜讚歎。我們要學習的話，可以請這方面的專家來說明。那彌陀救度的法門，我們就來說，要說得徹底。而我們說，剛好跟我們的根機相應，這是人人需要的法門，這也是我們教團本身的定位所在。

以上六點，前面四點是就眾生的立場來說，第五點是就我們自己根機立場來說的，第六點是就大家分工配合、共成釋迦牟尼佛的教化來說的。

第一，為宗旨鮮明，不混淆故；

第二，為普攝群機，無遺漏故；

第三，為一向專念，免誤解故；

第四，為救度下機，顯大悲故；

第五，為自知慚愧，不輕戲故；

第六，為讓他賢者，共成化故。

以上這六點，說明了我們的立場。

下面就內部來說，我們對戒律，到底以什麼樣的態度來做呢？上人說了五點，我覺得特別好。我邊念邊和大家共同學習。這是上人對六位新戒出家眾回來謝戒時的開示。

上人說：「首先恭喜大家受戒回來，成為一個如實的出家人。受戒，是出家人最基本的身分代表，至少要受過沙彌戒，或者式叉摩那戒。出家如果沒有受戒，嚴格來講不算是出家人。我們是專修淨土法門的，對淨土法門的戒律觀，我分五點說明。」

首先說出家如果沒有受戒，嚴格來講還不算是出家人，這是說戒法是我們出家人生命和身分的一個標誌。所以，為什麼要受戒？也有這樣一個道理存在。那麼淨土法門怎麼樣來看呢？

第一，持戒不靠戒

首先說明是要持戒的。不然你受戒幹什麼？你做出家人幹什麼？「不靠戒」，不依靠這個作為我們解脫生死的根本。

「持戒是出家人最基本的生活與修行。」

持戒並沒有什麼，不要當作很了不起，它是我們基本的生活。出家人素食、僧衣、獨身，這個能談得上持戒嗎？這是你的生活，基本的，不要把它唱得很高。

「在佛陀時代，還沒有宗派之分，只要是出家人，都要受戒、守戒，以戒為本。佛教到了中國，分為八宗，但八宗也都必須受戒、守戒。」

受了戒就要守戒，八大宗派當中，都是要這樣，這是共法。在家居士沒有受戒，另當別論，出家人都是要受戒的，受了戒就要守戒。

「八大宗派之中，除了淨土宗，其他宗派都是聖道門，屬於自力難行道，不是他力易行道。我們是淨土門，屬於他力易行道。」

「他力」就是靠佛的願力，「易行」就是容易修行的菩薩道。「道」是菩薩道，這是龍樹菩薩所判的。菩薩道有兩種：一種是難行，一種是易行。難行的菩薩道就是要三學六度，易行的菩薩道就是淨土門專修念佛，靠佛的願力。比如我們出門坐車，是靠車的力量；通訊工具，拿個手機，這是靠手機的力量。比如他在安徽，你如果跑腿，你跑去安徽找

啊？你跑到安徽也找不到他，手機一撥，馬上就聯繫到了：這都靠科技的力量——他力。所以，靠他力，在這個時代是非常容易理解的。所謂「君子生非異也，善假於物也」，在這個時代，講他力是太明瞭了，我們在生活的方便上處處享受他力；在修行方面，只是怕你不瞭解什麼是他力，你要瞭解了，你就能非常快地成就，這是講他力易行道。

「所以我們是持戒不靠戒。」

持戒還是要持的。那怎麼叫「不靠戒」呢？下面有解釋。

「聖道門之各宗各派，都要受戒、持戒，而且要持戒清淨，之後由戒生定，由定發慧。」

它不是泛泛地隨便講持戒，要持戒清淨，戒若冰霜。「之後」，不是到這裡為止。「由戒生定，由定發慧」，戒定慧三學是有次第關係的，如果持戒不清淨，不可能有禪定，即便有所謂的定，也只是邪定，不是正定。「由戒生定」，這是正定。「由定發慧」，般若觀照由定才能生發起來。

「戒定慧是聖道門的修行過程，戒又是聖道門的基本功，所謂『戒為無上菩提本，應當一心持淨戒』。」

聖道門自力修行，這是個基本功，是無上菩提的根本基礎，做到了也

沒有什麼好標榜，離了生死還差得遠。

「沒有戒，談不上定、慧。修聖道門是靠自力——靠自力修學戒定慧三學，三學成就而了脫生死，成就佛果。」

必須三學都成就，如果光是一學還不行。

「但持戒清淨很困難，無戒則無定、慧，無定、慧則不能了生死、成佛道，這樣就失去了出家受戒的終極目的。」

單是持戒，還不能斷煩惱，它可以降服；要斷煩惱，就要有定。如果把煩惱當作敵人的話，戒是把它制服，定是把它捆起來，慧就是用智慧的寶劍斷它的小命，把煩惱斷了。單是戒，我們就打了敗仗，那我們跟煩惱敵鬥爭，首先就輸了。出家受戒是有目的的，不是簡單的形式，它的目的是要了生脫死、成佛的，如果做不到，就算沒有達成目的。

「但是，即使持戒清淨，也還不是解脫，因為那只是基本而已。」

這是基本的。沒有定、慧，沒有降服見惑、斷除思惑，解脫就談不上。只有破了見、思惑，才出三界，不然的話，都還談不上。

「戒是防非止惡，防止三業之中的身業與口業；而意業要靠定。」

當然，戒有小乘、大乘，也有微細的地方，不過總的來講，戒是以外

表看得見的身業、口業來制服，而意業就要靠定。

「成佛更要靠定與慧。」

也就是所謂的止觀，定慧雙持。

「對淨土宗的出家眾來講，也是要受戒、守戒。」

弘願寺的師父們，你來剃度，成為出家眾，必定有受戒這回事，然後有守戒這個要求。

「但即使持戒清淨，也不靠戒的功德，不依靠戒到極樂世界。」

其實依靠戒也到不了極樂世界，下輩子只能生天或者做人。

「完全都依靠彌陀救度，依靠彌陀名號。所以對淨土宗的出家眾來講，對戒律，是持戒但不依靠戒。」

我們依靠什麼？依靠六字名號。這是我們對戒律的第一個態度。

第二，持「戒之精神」

那麼，持戒不依靠戒，是怎麼持戒呢？

「即使受了戒——不管比丘戒、比丘尼戒，還是沙彌戒、沙彌尼戒，我們能做到嗎？能做到幾分呢？其實我們是做不到的。」

但並不是說一點點都做不到，做到的只有一點點。

「老實說，如果能夠不犯根本大戒，可說已經是阿彌陀佛了。事實上，即使受了戒，我們也是有意無意地在犯，甚至犯根本大戒。」

現在眾生的根機，你要求他能做到怎麼樣呢？所以大德善知識、佛菩薩都很慈悲，尤其是淨土法門。

「兩千五百年前，佛陀在印度，隨著當時的時節因緣，也就是隨著當時的人、事、境、物，而制訂種種的戒律。現在時空遙隔這麼久、這麼遠，雖然有的戒條未必適合現代，適合本地。」

戒，它根本的精神是常住不變的，但細細的規則往往隨著時間、地點的不同就變化了。比如佛陀當時的印度，有它的特點，出家人的生活很多跟印度那個時代的風俗相應，但拿到我們漢地來，可能就不適應了。比如印度天熱，有他們穿衣的講究；印度夏天雨水比較多，有用水的講究；還有很多，比如到人家家裡吃飯的講究，坐的講究等等，這些跟我們中國人就不一樣了。比如偏袒右肩，我們中國人現在就很難接受，還有托鉢等等，到了這裡，環境氣氛就不一樣了。

「但大部分還是我們所應該遵守的。」

有些細微的地方，佛陀的細小戒可以開，但大部分我們還是應該遵守。

「印光大師專修淨土法門，對淨土法門的戒律作了一個『戒律觀』，很簡單，也很扼要，就是『粗持重戒，老實念佛』。」

「重戒」，就是一切戒當中最重要、最基本、最根本的，比如五戒。

「粗持」，就是你要細細講究的話也做不到，但大致上我們能做到。上人說「不犯根本戒就阿彌陀佛了」，就很好了；然後就老實念佛。

「這就是淨土宗不論出家、在家所應該遵守的。」

在家居士可能有的沒受五戒，雖然沒有受，也可以拿這五戒來對照自己，能做幾分就做幾分，粗持；然後就要慚愧，來老實念佛。

「可是我們還是有意無意會去犯戒。」

什麼叫有意呢？有意就是說你知道，但是放任煩惱，逼迫得沒辦法，這是有意的，這當然不好。無意的就是成了習慣，自然就犯了。

「那怎麼辦？我們就持『戒之精神』。」

細微的、細節的、嚴謹的根本做不到，所以粗持就是把握它的精神，精神上、主體上應該怎麼做。如果我們懂得戒的精神和目的，這樣做的話，就差不多能夠相應。

「持戒的目的，是要我們生活簡單樸素，語言誠懇和藹，威儀安詳穩重。」

要過簡單的生活、樸素的生活。但不是說，戒律中說三衣一鉢，來到漢地冬天很冷，你也穿著三件衣服，凍得發抖。目的是不要貪求過多。如果我們衣櫃裡衣服藏得很多，就不符合戒律精神。那樣的話，你不僅要去打點它，而且浪費信眾的信施。多一件物品，就多掛一個心思。有的人很喜歡收藏東西，古錢幣、古董、瓷器、好茶葉，往往就心不平靜了。蟲子把茶葉咬了，「哎呀，我多少年的茶，現在搞得不好了。」這就是自己找煩惱，這樣都不符合戒的精神。戒的精神是要我們生活簡單樸素。

「要我們恆常觀心，防非止惡。」

這也是戒的精神，要觀察我們內心，起了邪念、妄念，要把它收攝回來。其實我們念佛也有這樣的功效，一旦起了不好的念頭，立即來念佛。

「要我們諸惡莫作、眾善奉行。我們就掌握這個精神，體會這個精神。既然要諸惡莫作、眾善奉行，那不管戒律有規範到的條文也好，沒有規範到的條文也好，凡是惡的，凡是非的，凡是在此時、此地、此人——現在的時間、時段，現在的空間、環境，現在的人事，不應該做的，即

使戒律上沒有規定，我們也不可以去做：這就是把握戒的精神，持守戒的精神。」

持戒並不是死板的。戒律裡面有的很微細，比如怎麼背手，怎麼到人家家裡。中國有中國人的禮節，印度有印度人的禮節。有的禮節，比如像在西藏的話，磕大頭的禮節，我覺得在漢地似乎有點不適宜。有一次，人家可能把我也當作「活佛」了，來到面前「啪」一磕，把我嚇一跳：怎麼搞的，你怎麼突然暈倒了？當然，這個在藏地挺好，在漢地來講，特別是女眾，一下子躺在地上，我站著，我就感覺到很不自在。你問訊，一彎腰就可以了；磕頭，我就誠惶誠恐了。不瞭解磕大頭這回事的，肯定會給嚇壞。這就是環境、因緣不一樣，禮節也不一樣。戒條裡面有的已經與現在的時空不合，我們遵守就有困難，所以就要持「戒的精神」。

關於這一點，我想補充說明一下，怎麼理解「戒的精神」。

首先就是深信因果。戒律其實就是因果的條文化，甚至我們世間的法律也是因果的條文化。比如你犯了什麼罪，就判你三年、五年、十年，憑什麼坐十年牢呢？就是憑你造的業，這就是因果，你造了這樣的因就有這個果報。世間的法律也是因果的展現。罪犯多了，判得更重，也就是犯了因果。那麼戒律呢？持守戒律就有福德，甚至能夠生天，那憑什

麼呢？因果。所以因果是一個大的原則。因果很微細，它沒有說得很詳細；戒就很清楚了，你犯了一個突吉羅罪（惡作惡說），「如四天王壽五百歲墮泥犁中」。有人說，這是不是嚇唬人啊？佛陀不會來嚇唬你的，佛陀瞭解微細的因果，你犯了這個罪，就是要這麼多時間去受罪。你修持得好，就生天，有多長時間享福。所以，我們深信因果，這就是把握戒的精神。

如果真的深信因果的話，就會謹小慎微，不會故意造惡。我們就會謹慎，「這個不能做，這個做了會有惡果，會有苦的果報」。所以，一切都是從這個大的原則和原理上出發的。

淨土宗講深信因果，三福當中的第三福第二句，就是「發菩提心，深信因果」。反映在生活當中，就是簡單的生活，平靜的心，這是戒律給我們的指導。生活越簡單，就越符合戒律的精神；越複雜，就越不符合。不管是吃、住、穿，簡單的話，你就過得安樂；複雜的話，你就不安樂。要會享受簡單的生活，還要會享受平靜的心。平，就是平和、安靜、平等、平常，這樣戒律在我們身上就產生了作用。如果心不平靜，就一定會情緒化，一定會煩惱，一定會身心不安，這就離開了戒的精神。戒是調伏，戒是清涼。調伏了，你心裡面就平和、柔順了，心自然就平靜了。所以同學們，在任何時候，都要觀你的心，你的心是不是平靜，不要跟自己過不去。比如發脾氣，發脾氣其實對自己不好，對人家當然也不好。

另外，《宗風》裡講到的慚愧、謙卑、柔和、恩慈，這些都是戒的精神。有慚愧心，知道這些我做不來，不是高慢地說「我持戒很好」，那就反而不符合戒的精神了，所以要有慚愧。謙卑，就是放下自己，認識到自己的不足。柔和，當然就不粗暴。

戒，有止持和作持二義。止持，不好的就要制止。慚愧、謙卑、柔和等，相應於止。作持，好的就要去做。所以，「對他人恩慈體貼」，就是我們好的要去做，要恩愛他人，站在別人的立場上，這叫恩慈，這也是戒的精神。這幾條是我們對戒分別的德目，也屬於戒的精神。上面所講簡單的生活，平靜的心，是個總的效果。

同時，機法兩種深信也是淨土法門的特質。有機深信，就能「調伏不驕慢」，就能「清涼不剛強」，因為深信自己是罪惡生死凡夫，這樣我們的心就調順了，沒有驕慢的心，這也符合戒律。有法深信，就像大乘《梵網經》所講的「汝是當成佛，我是已成佛，常作如是信，戒品已具足」，我們深信自己是罪惡凡夫，但是念佛決定可以往生成佛，如果抱有這樣的信心，那當然也符合戒的精神。

關於戒的精神，這幾方面供大家參考。

第三，戒如照妖鏡

我們每個人要不要用照妖鏡照一照啊？「我又不是妖怪，我幹嗎要照妖鏡啊？」其實我們都是妖怪，一照，就現出妖怪的原形了。妖怪有時候會偽裝，經照妖鏡一照，就偽裝不出來了。我們也會偽裝，偽裝成人天師範。照妖鏡一照，原來不是的，假的。當然，不是說我們故意偽裝，是我們自己還缺乏這樣的德行、修持，同時也是有些不瞭解。

「我們面對戒條，這個不能做，那個不能犯，可是我們有心去持守，但無力持守。」

如果不對照戒條，我們是看不出來的，一對照，就發現這些我們都做不到。

「所以戒條無形中就像一面照妖鏡，照出我們凡夫的本性。」

你出門，塗抹化妝是可以的，卸妝之後一照，斑斑點點都出來了。所以，我們的本來面目，通過戒的鏡子一照，原來是這樣的，這是你的本來人！「人是這樣的啊？」人多的時候就會坐得端正一點，自己在房間裡，二郎腿就蹺起來了。

「善導大師在《觀經疏》裡說，我們都有佛性，可是『垢障覆深，無由顯照』。」

就是說我們的罪垢、業障把我們的佛性深深地蓋住了，顯示不出來，

這叫「無由顯照」。

「又說我們是『罪惡生死凡夫，無有出離之緣』。」

那佛性顯照不出來，罪惡生死凡夫，沒有辦法，沒有這個條件，沒有這個可能，靠自己出離生死輪迴，那豈不是要永遠在六道輪迴嗎？

「這兩段話，可以說是驚天動地，觸目驚心！」

「有佛性，可是被貪瞋癡深重地覆蓋著，無法顯現，那注定永遠沒辦法成佛。」

因為你的佛性被蓋住了，成不了佛。

「『現是罪惡生死凡夫，無有出離之緣』，那肯定永遠都在六道裡面。六道中，得生人天是很稀少的，往往都是在三惡道；那豈不是更讓我們仰天伏地，嚎啕大哭，甚至無聲無淚，無法形容地傷慟至極！所以看到這兩段法語，真的是驚天動地，觸目驚心。」

我想，真的能夠驚天動地、觸目驚心的，也是要你心有那個敏感度。如果沒有那個敏感度，聽到等於沒聽到，這樣就是根機比較遲鈍、不銳利；如果根機敏感銳利的話，一看到：「哎呀，我是罪惡生死凡夫，無有出離之緣，而且雖然有佛性，垢障覆深，無由顯照，那怎麼得了？」就會追求出離之緣，追求相應的法門。

「那善導大師所講的是真的還是假的？」

是不是真的沒有出離之緣？

「我們以戒律來檢討我們的身心，就知道善導大師所說的沒有錯。」

所以戒，就好像照妖鏡。

「戒，我們持不清淨，即使持清淨了，也不能解脫。也就是說，戒是世間法。」

五戒、十善等等，這些還是世間法。

「世間法不能解脫，出世間法我們更做不到，所以我們注定無有出離之緣。受過戒、瞭解戒的條文，才曉得我們是罪惡生死凡夫。那怎麼辦呢？有這樣的深信、這樣的罪惡觀，就能很容易體會彌陀的悲心救度，而全身心地通身靠倒彌陀的救度，成為機法兩種深信的念佛人。所以說戒就好像是照妖鏡。」

不過，我們先拿照妖鏡照一照，然後也要拿「照佛鏡」照一照。以戒律一照，「哎呀，我是妖怪」，再拿六字名號「機法兩種深信」一照，「哎呀，我可以成佛」，這樣你才可以解脫。六字名號、機法兩種深信經常照，就能把妖怪變成佛。所以，法照大師講「但使迴心多念佛，能令瓦礫變成金」。

第四，念佛往生勝持戒

往生是果，念佛是因，也可以講念佛勝過持戒。

「若念佛往生，在家勝出家；不念佛往生，出家輸在家。」

當然，如果通通是念佛的話，出家要勝在家，因為我們都念佛，不過出家可以利益更多眾生。

「意即：能夠念佛往生極樂世界的話，則在家人勝過出家人；若不能念佛往生極樂世界，即使是出家人持戒清淨，乃至高僧大德，都不如往生極樂世界的人。因為念佛往生極樂世界不但脫離輪迴，而且能夠成佛。」

你在這個世間是高僧大德，是大禪師，能開悟，是大法師，說法如雨，天雨妙華，但是能成阿羅漢嗎？能成佛嗎？還差得很遠，那還不如一個在家人念佛到西方極樂世界：這是這個法門的殊勝。

「持戒的目的，就是為了奠立基礎，進一步修定、發慧，目的就是為了生脫死；但卻由於不能持戒清淨，而不能了生脫死，還有下一輩子，還有輪迴。這樣危險就很大，往往墮落三惡道，所謂『從天生地獄』『一失人身，萬劫難復』『佛袈裟下失人身，重得人身有幾人』，往往不是釘床火柱，就是牛胎馬腹。」

輪迴是不會看你面子的，不會說「某某人啊，你在世間出家幾十年了，都是老和尚了，人家很尊重你了」，你如果持戒不清淨，見、思惑沒有斷，還是要去輪迴的，閻羅王不會給你面子的。

「所以，雖然出家可貴，受戒、持戒更可貴；但對我們來講，有最高無上可貴的，就是善導大師所講的『一向專稱彌陀佛名』，而『切願往生彌陀淨土』，這是最高無上的可貴。」

因為這能救我們，讓我們可以成佛，成佛是最尊貴的。如果不能成佛，雖然可貴，還是次一等，甚至只是在人間可貴。到三惡道可貴嗎？到天上可貴嗎？相對三界之外，阿羅漢也可貴嗎？那就比不上了。有的是在今生可貴，來生就不可貴了，因為不能解決來生的問題。甚至人前可貴，人背後就不可貴了，因為那是表面裝出來的；甚至白天可貴，晚上不可貴了，因為白天在人面前，晚上自己捫心一問，一想，「哎呀，我確實不行」。這就可能會耗費信眾的信施，其實我們沒有這樣的德，枉耗信施，這樣就不可貴了。

「《觀經》裡說：若念佛者，即是芬陀利花。佛陀以芬陀利花讚歎念佛的人，不以芬陀利花讚歎受戒、守戒的人。」

當然受戒、守戒有它的功德，佛也有讚歎，可是就往生西方來講，佛讚歎念佛的人是「芬陀利花」，也就是大白蓮花，也就是說有決定成佛

的身分和資格。

「《大經》也說：『其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍乃至一念，當知此人為得大利，則是具足無上功德。』念佛能具無上功德，但持戒不能。」

有人說「持戒得不到無上功德，如果我發菩提心持戒，如果我持戒像釋迦牟尼佛一樣清淨，難道不得無上功德嗎？」那是的，如果你持戒像釋迦牟尼佛一樣清淨，你已經成佛了，當然得無上功德了，只是說這個是不可能做到的。我們還是就我們實際的身分來說話，你能做到哪一分——比如說不飲酒，你不飲酒了，那你得到無上功德了嗎？但是念佛不一樣，得無上功德，可以往生成佛。

第五，賢能非戒臘

「淨土宗的教團是依賢能為主。『賢』就是品格、品性、修為、修行。『能』就是能力，如思維的能力，語言的能力，辦事的能力。我們是依賢、依能，即所謂『選賢與能，講信修睦』，不依戒臘。」

這主要是講執事，是以有這個賢德，有出眾的能力就選他，推舉他，不是單單靠這個身分，混一個時間久、資格老。如果沒有賢德，沒有能力，就不能為大眾服務，也不能以品行道德服人，僅僅靠身分，這樣是

不夠的。

「也就是說，淨土宗是講平等的，所謂『五乘齊入』，不分比丘、比丘尼，沙彌、沙彌尼，也不分在哪裡出家，只要進到我們這個道場，每個人都是常住眾，彼此平等平等。」

弘願寺就這樣，來到這裡住，你都有一份，彼此平等平等。

「所以，不分男眾女眾，不分出家長出家短，或受戒長受戒短。是受什麼戒，都不分這一些，只要是賢能的，都能普受敬重，就能獲得重用，職位就排在前面：我們就是持這個觀念與作法。」

你出家十年，受戒十年，他初出家，但是他的根性、品性、賢德能力超過你，你什麼都不如他，你就要受他的指導，受他的領導。在排位子的時候，當然出家人排前面，在家人排後面。但是有些情況，比如說開會，會場主席台未必出家人就一定坐前面，會有別的一些領導。或者在主要執事的會議上，雖然你是出家眾，但你沒有對這個團體做出重大貢獻，也沒有出色的能力；他雖然是居士，但是能力很超強，做了很大的貢獻，那麼他就在前面。

「受戒之後才曉得，自己是『罪惡生死凡夫，無有出離之緣』，『垢障覆深，淨體無由顯照』，即使持戒也持不清淨。就像道綽大師所講的『縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀』。道綽大師

所處的是隋唐佛教黃金時代，持得者都已經很少了，何況是末法時代呢？」

明朝的時候，蓮池大師說：「在我所住的杭州城當中，如果有人下一輩子能夠做人的話，那他也就是一個大修行人了。」能夠做人就是持五戒，基本能持五戒的話，就算大修行人了。整個杭州城找不到一個兩個，很少有幾個，所以這是時代的問題。

「末法時代無論出家、在家，『若論起惡造罪，何異暴風驟雨』。」

如果講起惡心惡念，煩惱、造罪業，那就像颶大風下大雨一樣猛烈。

「所以我們出了家、受了戒的人，更應該有慚愧心、謙卑心。」

「這樣的話，就回歸到我們的《宗風》——對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。受戒之後，更要盡量對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。」

有位出家師父，他其實對自己要求也是蠻嚴格的，可是因為他那個時候沒有受戒，所以他感覺有個居士對他講話不是那麼客氣，他想「這都是因為我不是大比丘的緣故，所以我現在也沒有辦法」。有一天他受完戒回來了，這個居士還是像以前那樣對他說話，這時候他就惱火了，因為他感覺「我是大比丘了，你居然敢這樣對大比丘說話」，他的聲調馬

上提高了。其實我們倒不要這樣，我們受完戒回來，更要對他人恩慈體貼，更要夾著尾巴做人，這才代表我們受戒是成功的。不要受戒回來以後，「我現在是大比丘了，當初我之所以忍氣吞聲，是因為我是小沙彌，不敢對你說硬話，現在我是大比丘了」。不要這樣，我們反而夾著尾巴，尾巴夾得更緊一點。

「受戒之後，更要盡量對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和；同時要讓美歸功，分怨共過。」

就是把美好的名聲、德行、功勞、利益讓給對方，讓美歸功；把不好的、怨恨的、過錯的、過失的、受人家怨嫌的，為人家分一部分，共同承擔。

「所以對於《宗風》所講的『對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和』『讓美歸功』『分怨共過』，希望大家能夠徹底學習，盡量做到。」

這是沒有底線的，我們都在做，都在努力。

「受戒回來了，不管男女老少、智愚賢劣，都是人天師範——但實在是很慚愧，一點都稱不上。」

受戒回來是大比丘了，是人天師範了——我們是人天師範嗎？人家就向我們學習嗎？一點都說不上的。

「但至少也要像《宗風》所講的，『凡事守大體，有分寸』。」

我覺得這兩句，其實是很好的，學問也很深。「守大體，有分寸」，這個能做到也是很不容易的。「守大體」也就是說，根本上你能夠堅守得住；「有分寸」就是在分寸上能把握得恰到好處，這個不太容易做到。但是至少我們要守大體。比如說，弟子跟師父怎麼說話，這是有大體的；即使師父不對，能像師父訓弟子一樣呵斥嗎？這就倒了，就是大體沒守住，分寸也錯了。比如孩子對父母，應該怎麼樣呢？「事父母幾諫」，還要「敬而不違，勞而不怨」，這就是大體和分寸。同學對於我們的法師授課，我們要敬重、敬愛，這也是大體。所以大體、分寸要掌握好。

「安守自己的本位、本分，而在思維上要得體，要守大體、有分寸。」

思維上怎麼叫得體呢？就是該想的就想，不該想的不要亂想。失去這個大體，你就受罪了。

「在言語上也要得體，也要守大體、有分寸；在舉止上也一樣。思維見解、為人處事都要守大體，不要胡思亂想，不要起情緒。如果能夠平靜、理性，就能生長智慧，就能曉得應該怎麼說、怎麼做。」

一個人，如果平靜、理性的話，他的智慧自然會生長。所謂由定發慧，我們即使沒有禪定，但是如果心性平靜、理性，那麼，事情該怎麼做、

怎麼應對，就會拿捏得比較恰當。一個人失去平靜的心，很不理性，很有情緒，臉紅脖子粗，煩煩惱惱的，別人一看，都不願跟他打交道，很害怕，像炸藥包一樣，離他遠一點。所以，無論如何我們要保持平靜的心。我們受戒、持戒不是為別人，是為自己受的，為自己守的，自己會得利益、得好處。

上人講了這麼五點。這五點對我們很重要。這五點講持戒，其實和我們最近學的《第十八願講話》也有相通的地方，就是它屬於抑止門的內容，屬於「唯除五逆、誹謗正法」的含義。在《無量壽經》「三毒五惡段」的內容裡，也含有它的基本意義存在。所以持戒也屬於我們《宗風·俗諦》的內容。不過，以聖道門的修行來講，是要發菩提心，然後由戒生定，由定發慧，是屬於真諦的內容。但以淨土門來講，真諦就完全依靠這句南無阿彌陀佛，念佛往生；俗諦，諸惡莫作，眾善奉行，上人列了十條，其實十條也含著戒律的精神。

我們來總結一下，有五點：

第一，持戒但不依靠戒；

第二，持戒是持戒律的精神，掌握它的原則；

第三，要曉得戒是照妖鏡，增加我們的機深信，不可高慢；

第四，要牢牢地把握住念佛往生的根本，曉得念佛往生勝過持戒；

第五，在團體當中，在和大家交往當中，不要顯示自己戒臘或者出家時間長，而是應尊重對方的賢德和能力，就是「賢能非戒臘」。

上人的以上幾點開示，我們是非常受用的。希望大家多多思維。也恭喜已經受過戒的、成為人天師範的比丘，當然，更要對自己謙卑柔和，對他人恩慈體貼。將來要出去受戒的，這篇開示同樣適用。

（二〇一三年十一月十五日 講於鑒真佛教學院）

中華淨土宗協會
淨土宗文教基金會

11059台北市信義路五段150巷22弄41號

電話：02-2758-0689

傳真：02-8780-7050

E-mail：amt@plb.tw

淨土宗網站：<http://www.plb.tw>