學佛從受戒始

持戒得大福報。吾人欲了生死，及離苦得樂，首先要對治習氣，勉強受戒。

慈舟大師 開示

慈舟大師（1877~1957）

生平講授華嚴，闡揚戒律，弘化甚廣，而自律甚嚴，持比丘戒，行淨土行，修法界觀。說法度人，一任本真，絕不談玄說妙，虛飾文詞。道源法師在追憶文中指出，他老一生修行，以念佛持戒為宗旨。有人問老法師怎樣修行？他答：「持戒念佛」。又問還有什麼？他答：「念佛持戒」。由此可以明白他老人家平日修持了。

學佛法最難的就是守佛一個家規。因爲佛的家大，規矩不得不嚴。佛之家規即戒律也，條規繁多。膽大的，學好多年的佛法，還摸不著家規的邊際。果能立志守佛家規學去，則龍天擁護，諸佛加被。不遵佛的家規，不受佛的約束，即令外有人來管，八部鬼神就要把你送到三途中受苦去了，還談什麼通教通宗呢？

人人皆應受戒

學佛法宜愼始要終。古人云：「打頭不遇作家，到老反成古董。」是故初學應愼之于始也。又云：「出家之人，出家一年，佛在眼前；出家三年，佛在西天。」即不愼始要終也。故曰：「勇猛心易起，長遠心難發。」此皆善根淺薄故。有善根者，關於戒律，當急學急受。出家人學戒者有之，居士學戒因緣甚少，久薰佛法的居士是知道的。

初來三寶門下的居士，恐怕不知怎樣入門。入門之道首要發菩提心。發菩提心，即與三寶之門相通。三寶之門，是無形無相之門。得法的，一下子就進門，不得法的，一輩子也進不了門。菩提者，覺也，發菩提心，即是發覺心，是將心之光明，放出一點來。衆生之心，本具足光明，以迷惑本心，故昧而不顯。雖不顯，而光明仍在，如寶鏡埋在泥中，必自泥中取出磨擦，去其泥垢，固有光明，方能顯現。世間一切法皆是因緣所成。古鏡是因，磨擦是緣，因緣和合，則垢盡光顯，皈依三寶，亦復如是。衆生之心爲因，三寶爲緣，藉三寶薰習力，而法性理體本具大智慧光明即顯。發菩提心者，是由本覺光明，起始覺光明。始覺者，始知世間無常，始知一切境界是假是苦，所以要發覺心。不但自覺還要覺他，不但自己諸惡不作，衆善奉行，還要勸家親眷屬，及所識之人，亦諸惡不作，衆善奉行。這就是發的菩提心，行的菩薩道。戒者，止惡防非，爲無上菩提本，是故人人皆應受戒。學戒如僅受而不持，就可

惜了受戒一番善根。殺盜婬妄爲四根本戒，故五戒、菩薩戒，首戒此四。比丘二百五十條戒，其中二百四十六修戒皆是護此四重戒的，比丘尼亦然。茲將殺盜婬妄酒五戒，說其大概：

略說五戒

殺戒不但不能殺人，不殺畜生，乃至微細昆蟲，亦不得殺。因十法界佛性平等，平等在聖不增，在凡不減。彼畜生道衆生，爲造重惡故，墮惡道。待罪報受滿，轉身爲人，仍能修行，以至成佛。若殺死一昆蟲，即是殺一未來佛，亦即是殺過去父母。《梵網經》云：「一切男子是我父，一切女人是我母。」我生生無不從之受生，殺生害生，不順孝道。吾人在六道中受生時長，歷劫家親眷屬，當然衆多。今生我幸得人身，當思救護沉溺惡道的家親眷屬，何忍傷其命而食其肉？故見畜生被殺，應方便救護。且貪生怕死，人畜皆同。畜生被殺時，以力不能敵，含恨而死，來生相遇，即是冤家見面，必加報復。《楞嚴經》云：「人食羊肉，人死爲羊，羊死爲人。」語云：「吃四兩，還半斤。」可不懼乎！昔文殊菩薩示現人身，路經屠戶之門，見數人擒豬，將欲宰殺，豬乃狂奔，不易捆綁。遂謂屠人曰：「何用多人爲？吾殺此豬，一人足矣。」屠戶爲省人工計，異日即僱彼殺豬，彼乃以人名喊豬，豬即應之，馴來其傍。屠主曰：「不殺此豬。」又以一豬令殺。彼又以人名口喊之，豬又馴服而來。屠主又驚駭曰：「不殺此豬。」彼先後所呼之名，即屠主父母，故皆不令殺。彼父母以殺豬爲業故，死後變豬。屠主遂改業，不敢再作殺生之事。人人若皆知因識果，決不敢殺害衆生。眞是發菩提心之人，遇有蚊蟲來食身血，應發供養之心；即或不能發供養心，亦不可起瞋恨心。宜用柔軟語，作是念曰：「我是初學菩薩，不能滿汝之願。」輕輕拂去，切不可欠命債。須知有意殺者有意還，無意殺者無意還。好殺者必得短命報。對於不食肉放不下者，可於臨食時觀想，我所食的，是未來佛之肉，是過去父母之肉。如是觀想，必能斷食肉之習，不造殺業，亦不遭被人殺之報。戒殺放生，可以懺悔往業，增福延壽，功德無量。

（佛陀教育園區戒會提供）

盜戒，較殺戒難持，若僧若俗，皆易犯之。出家人若無人見，自取常住食物私食，即犯盜戒。乃至不好好修行，張口吃一口飯，飲一口水，悉皆犯盜。語云：「十方一粒米，重於須彌山；若還不了道，披毛戴角還。」在家人亦易犯盜，如爲人辦事不實心，令人受損失，皆是犯了盜戒，偷關漏稅，侵蝕國家財物，皆犯盜戒。即在家庭之間，亦

所難免。依據戒本開遮持犯道理，取親厚人財物不犯盜，否則不與而取，皆是犯盜。所謂親厚者，非父母手足等之謂也，須具有七種親厚之相：一難作能作，二難與能與，三難忍能忍，四密事相告，五互相覆藏，六遭苦不捨，七貧賤不輕。如是無論親與非親，有此七相，皆得謂之親厚。反此，雖是父母手足，非意氣相投不得謂之親厚。凡不與而取，即是犯盜。世人每以兒女取父母之錢，自蓄自用爲無妨，不知亦屬盜也。故云盜戒難持。不學戒易犯而難知。

婬戒，出家人絕對禁戒，在家居士，只戒邪婬。《梵網經》諸家註解很多，有判居士只戒邪婬，有判既是菩薩，正婬也應當斷。這就看持戒從緩從急。從緩先戒邪婬，從急則全斷婬慾。究竟從緩對不對呢？緩則不能了生死。若說不對，佛又何必說五戒，只戒邪婬呢？因爲佛是觀機施教，對根機淺人就說緩。所以說半字教、權教、分教，都是不究竟的。佛有攝受門、折伏門，此屬攝受門，用權巧方便，使漸離婬慾。不斷婬是世間法，就佛法說，是應斷的。諸位有未入佛門的，先斷邪婬，入了門，既知佛法意義就要斷婬。婬爲生死根本，究竟斷婬，方免輪迴之苦。婬念輕則上升，婬念重則下墮，是故欲界六天，以婬念輕重而分高下。偈云：「四王不淨忉利抱，夜摩執手兜率笑，化樂久視他化暫。」他化天在欲界天最上層，婬念輕者生之，所享快樂，勝過以下諸天。婬念較重，次第生以下諸天，皆是愈上愈樂，下者次之。已斷婬慾，則生色界天，所享之樂則又勝過欲界六天。人道

衆生，由婬慾生，苦惱極重。簡單說有三苦，分開說，五苦八苦，乃至無量諸苦。身爲苦本，設無有身，苦叫誰受呢？佛爲一切智人，爲大慈悲父母，故說了義教，爲欲了生死衆生說婬戒，令斷生因。不生則不滅。不生滅故，則了生死，而成佛道，究竟離苦得樂。深望大家痛念生死苦，立志戒婬。

妄語戒，最易犯。持妄語戒宜謹開口，慢開言，少說話。是故語言遲鈍人，犯時較少，口齒伶俐人易犯。有心學戒者，宜加謹愼。說妄語被人覺察後，即難得人之信任。舌爲心之苗，言語虛實關於心之邪正。講話時要覺照，自說自聽，猶如誦經念佛，口念心觀。不然口中念的是佛，心中想的不是佛，心口不一矣！又者，十方諸佛，護戒善神，皆在吾人心中。若不妄語，常爲諸佛加被，善神擁護。若妄語，則十方諸佛與衆善神盡知盡見，不能感佛之加被，善神之擁護；人以類聚，物以群分故。

酒戒，酒能醉人，令人神識昏迷。若不戒酒，因之能誤犯殺盜婬妄四重戒，故酒戒亦在重戒之中。有一五戒居士以醉酒故，見鄰家雞來其家遂殺而食之。鄰婦至其院覓雞，醉人答曰未見，並因醉性強姦鄰婦。偷雞食犯盜戒，殺雞犯殺戒，答曰未見，犯妄語戒，強行非禮，犯邪婬之戒，以飲酒故，四重戒同時俱犯，故《梵網經》云：「酒生過失無量。若自身手過酒器與人飲酒者，五百世無手。」又酤酒戒云：「菩薩應生一切衆生明達之慧，而反更生一切衆生顛倒之心者，是菩薩波羅夷罪。」

爲什麼要受戒

是以修行欲了生死，除了持戒，莫說了生死之話。故必須受戒，受了戒必須學戒。受一條戒，即是一學處。初聞佛法的人，多生恐怖。聽說佛法，有如是言，這也犯戒，那也犯戒，所以害怕，不敢受戒。久薰佛法的人聽了，縱然不能受，也還不驚不怖。要知道縱不受戒，殺盜婬妄亦犯性罪。受了犯戒，犯性罪又犯遮罪。如是因如是果，法爾如是，是爲性罪。佛所制止，不遵佛教，是爲遮罪。受戒而犯，似較不受戒多一層罪過。不知不受而犯性罪者，墮地獄受苦已，再生人間，難免再造再墮，出苦無期。受戒持戒者，求人天福，得人天福，乃至求佛果，得佛果。犯戒者雖罪加一等，在地獄受苦滿時，即覺前非，立志好好修行，不再犯戒。及再來人間修行，就不犯戒了。故云：「寧聞佛法入地獄，不願不聞佛法生天堂。」誠至言也。吾人欲了生死，及離苦得樂，首先要對治習氣，勉強受戒。如不受戒，即不知受戒功德，犯戒罪過，難免不殺，不盜，不婬，不妄，不飲酒。既造苦因，必受苦果。學佛法人，須具正知正見，遵佛遺教，以波羅提木叉爲師。

修行了生死，除了持戒，莫說了生死的話；除了求生淨土，也莫說了生死的話。但只是持戒也不是容易事，因爲不順習氣，所以發不起持戒心。故《梵網經》佛訶責不受戒衆生，畜生無異，

木頭無異。這話怎麼講呢？因畜生不知善惡，故不能受戒。人若不知好醜，不肯受戒，甘心下流，這不是與畜生無異嗎？又怎麼說木頭無異呢？衆生還有知覺，木頭連知覺也沒有，又不知痛癢。愚癡衆生在生死苦中，不知痛苦。不知痛，安知癢呢？所以說木頭無異。初聞佛法的人，多生恐怖心，說：「噯呀！佛法好嚴哪！」這也犯戒，那也犯戒，所以害怕。久薰的人聽了，縱然不能受，也不驚不怖。略舉旁人的一兩樣事，作個比喻聽聽：愚癡衆生就像燈似的，照遠不照近，見得到別人的壞處，就見不到自己的不好。常說當局者迷，旁觀者清，只能照人家，很少照自己。晚學在湖北時，也有受皈戒的。有個女人，她不敢受五戒。我說戒能持幾條受幾條，持不了的不受也可以。她聽了這話後，受四戒，哪四戒呢？殺盜妄酒四條，不受邪婬。我以爲她是不懂，所以就告訴她說：「居士受五戒，只戒邪婬。」她聽了這話，還是不受婬戒。一個女人不能戒邪婬，豈不可恥嗎？豈不是甘心下流嗎？以此一事推度，你我不肯受戒，不肯持戒，就是留著黑暗路走，不願向光明路上去。自己要想想，留著黑路走，是對不對呢？少薰習就不知受戒的好處，不受的害處。不受只犯性罪，不犯遮罪，受了戒，一犯就犯兩重罪，要是這樣打算盤，那可就打錯了。犯性罪也是要墮三途的，在三惡道中受夠苦出來，還是造罪墮地獄。如果

是受了戒犯戒，受苦受夠了，發願出來再受不再犯，那就會持戒了。譬如世間，作賊的捉去了，就受牢獄苦；受夠了出來，再偷東西，再坐獄，打總子也沒有完的時候。衆生不知向善，輾轉墮地獄，那些牛頭馬面鬼，一見就煩惱來了，說我費了許多氣力治他的罪，治完了放出去，未久又來了，又要我費力。常言六道輪迴，若果六道是平等的，輪迴也還好；在三善道中多少年，在三惡道亦多少年，也還好過，可又不是這樣。生人天的如爪上土，生惡道如大地土，一失人身，萬劫難復。所以六道可怕。如果不持戒，在三惡道中時長可怕。

殺盜婬妄這四戒中，殺戒，自不殺人，還可以讓人殺我。盜妄都可以自不作，讓人作的因緣。殺我盜我騙我者，作隨緣消舊業想。唯有婬是不能作隨緣消舊業想的，這個業是不能隨緣消業的。別的戒自不犯，他犯只是片面的；婬戒，我婬他，他也婬我，雙方犯戒，這個因果無有了期。定規要從此一刀兩斷，絕對不婬才好。

戒都有連帶關係。能究竟斷婬即犯無罪的殺戒，殺無明父，殺貪愛母。犯此殺戒，是殺生因種性，非殺父母之相，不但無罪，還是功德。若一人究竟殺無明貪愛，則一人究竟斷生死；人人究竟殺無明貪愛，則大地衆生都是佛菩薩。但只是人都不肯這樣究竟殺。無明是根本無明，貪愛是枝末無明。根本無明迷法性，不能知眞本有，造業受報，不能達妄本空。故根本無明，又名發業無明；起惑造業，故貪愛又名潤生無明。如果下了種，沒有貪愛水澆，久了會乾，不能生長。無明種子爲因，譬如父；貪愛長胎，養胎譬如母。殺了這樣父母，究竟得解脫，即所謂「打得念頭死，救得法身活。」持戒確是救我們法身慧命的金丹。如果覺得生死有趣味，那就是魔子魔孫。若不甘心墮落，就要好好的持戒。戒本不易持，要像打鐵一樣，燒燒捶捶，去些渣滓就去些習氣。數數入火，數數捶打，豈是一下子打好的嗎？譬如諸位來三寶門下，都不吃肉了。最初不吃是不是還要想吃呢？久了自然不吃。但念頭一起即起訶責，如鐵打掉一點渣滓。以此推度，只要發心就能。可不要像那女人不敢受，不敢持。一切戒都是慢慢磨練，受不來勉強受，持不來勉強持。若果是不敢受，不敢持，豈不是與畜生無異，木頭無異嗎？譬如打仗，敗了還打。佛法的仗，是正念與邪念打，敗了又來，要像久不死的團魚。正念是永遠不會死的，敗了再打，時久自然邪不勝正。所以說正念像不死的團魚，不怕持不了，只怕不發心。諸位受了戒，回去對於家庭眷屬親友，也要勸勉。佛菩薩大慈大悲，打總子不會怪我們犯戒的。可是護戒神未斷瞋，他是不容犯戒人的。多犯不如少犯，少犯不如不犯。佛雖慈悲我們，只怕我們自己不慈悲自己。佛即是心故，念佛持戒分不開的，是一件事情。好好念佛吧！

（節錄自《慈舟法師開示錄》第一集）