

我們研究的方法，只講經文；註解的部分，自己去看，看到有問題就提出來，沒有問題我們就接著講下面的經文。經文是頂格，註解是低一格，很清楚，很醒目。為了方便起見，大家都用數字把經文標示出來，以後我們提到第幾段，大家一翻就都能夠翻到。我們從第一段看起，第一段在第二面。我們這個本子沒有印頁數，頁數在旁邊，就是第一頁後半段倒數第三行。

【一、梵語沙彌。此云息慈。謂息惡行慈。息世染而慈濟眾生也。亦云勤策。亦云求寂。】

這是第一段，在上面標一個「一」，就是第一段。『沙彌』是梵文音譯，『梵語沙彌』，這是古印度話叫沙彌，翻成中國的意思有三個。這也是古時候翻經有一個例子，叫含多義不翻。這個名詞裡面有很多意思，不是一個意思，在中國這個中文詞彙裡面，找不到適當的字來翻，就用音譯，然後再加以註解，是這麼一個翻法。最普遍的意思是『息慈』，「息慈」怎麼個講法？底下註得很清楚，『謂息惡行慈』。惡是指世染，世間染污我們的心地，染污我們的思想見解，是指的這些，這些污染要把它斷除掉。這個意思跟《無量壽經》裡面，佛教給我們「洒心易行」完全相同，要把心裡面的污染洗得乾乾淨淨，要把我們一切錯誤的行為都改正過來，這叫易行。這一句話是說的原則原理，它的含義很深，它的境界很廣。特別記住，世間法染污了我們的心性，出世間法也染污了我們的心性，所以大乘佛法教給我們要超越世出世間法，不但世間法我們要遠離，出世間法也要遠離，這樣才能夠真正成就。

佛教裡面，我們最常看見的是蓮花，用蓮花表法。我們看到塑

造佛菩薩形相，站著的是站在蓮花上，坐著的是坐在蓮花裡。蓮花代表什麼？代表出污泥而不染，就是表「息惡」的意思。水底下的泥沙代表六凡，就是六道；泥沙上面的清水代表四聖，聲聞、緣覺、菩薩、佛；六凡四聖就是十法界。蓮花開在水的上面，這個意思就是說六凡四聖統統不染，所以學佛不能被佛法污染。

什麼叫污染？分別、執著、妄想就污染了。所以現代學佛的人（不只是現在，古時候也不例外），世間法不染了，把它放下了，佛法放不下，在佛法裡面起分別執著，就又被佛法染了。世間法不貪了，貪心放下了，貪圖佛法。你們諸位想一想，世尊是教我們把貪心除掉，不是教我們換一個貪心的對象。你貪心還在，世間法不貪了，貪佛法，你說糟糕不糟糕！所以我們看到佛菩薩形相，看到蓮花，就要想到世出世間統統不染，這個才叫做一真法界，才叫真正清淨。

這幾天我們正在講《阿彌陀經疏鈔》，在現在講的這一段裡面，蓮池大師也把這個意思說得很清楚，說得很明白。這就講到賢首的五教，天台的四教。在五教裡面講到圓教、頓教，這是真正的世出世間法都放下，這個息惡就統統都放下。天台四教的別教菩薩，在賢首五教裡面講終教，終教的「一心不亂」，雖然說放下了，但是這個能所還存在；換句話說，心還不是真正的清淨。別教地上菩薩，初地以上才是我們禪宗所講的「明心見性」，但是他還沒有到圓滿。講到究竟圓滿，包括最後一品生相無明也要放下，這個息就息得乾乾淨淨，息惡才乾淨。可見得沙彌裡面的意思，決定不是限於初發心，息惡講到究竟是包括等覺菩薩，那才真正到清淨無染了。

此地講的世染，怕大家發生誤會，說是世間法。什麼叫世間法？什麼叫出世間法？如果我們辨別不清楚，那就會誤了大事！我也

常說，中國的文字是全世界任何國家民族裡面都沒有的，中國文字充滿了智慧的符號。你仔細看看「世間」這個字。「世」是指時間。世是三個十，三十年是一世，三十年代表過去、現在、未來；「間」是界限。世間跟世界是一樣的意思，就是界限。這兩個字的意思，「世」就是執著，「間」就是分別；換句話說，我們還有分別執著，就是世間。你學佛法，學大乘佛法，學一乘佛法，統統是世間法。因為你還有分別執著，把一乘佛法也變成世間法，所以你才被污染了。假如我們對一切法沒有分別沒有執著了，世間法也是佛法、也是出世間法，出世了。穿衣吃飯，幼稚園小朋友念的「小貓叫，小狗跳」，給你說都是出世間法。如何出世間？超越了分別執著。要懂得「息世染」這個意思。否則的話，你雖然不被世間法污染，你被佛法污染，佛法也是世間法。所以你要是不懂佛法，佛法也是毒藥，佛法也害人，這個意思一定要知道。

所以佛在般若會上說得很清楚，佛不但無有定法可說，佛沒有說法。這個意思就是教你對於佛所說的一切法，不可以執著。你只能體會這個意思，意思明白了就好，意思也不能執著。馬鳴菩薩在《大乘起信論》裡面教給我們學佛的基本態度，第一個「離言說相」。釋迦牟尼佛講經說法，這些言說不要執著。佛滅度之後，弟子們把佛的教訓都記錄下來，這就成為現在的經典，把這些言語變成文字，言語不能執著，文字同樣不能執著。第二個「離名字相」，名字相是指佛經裡面許多的名詞術語。「沙彌」就是個名詞，「世間」也是個名詞，你體會到這些名字相裡面的意思，你不能執著它。第三個「離心緣相」，那就講得更深。換句話說，佛的一切法我們可不可以想一想、研究研究？不可以！研究研究就落到第六意識裡面去了，就污染了，你被佛法污染了。

我們常常聽到一句話，佛門常講「依文解字，三世佛冤」，依

照文字來研究解釋，三世諸佛（過去佛、現在佛、未來佛）都喊冤枉，你把佛的意思搞錯了。我也曾經說過，在開經偈裡面「願解如來真實義」，我說現在的人錯解了，是「曲解如來真實義」、「誤解如來真實義」。你看，如來不是喊冤枉嗎？這就是不幸被佛法污染了。難！佛法難就難在這個地方。我們要用它，不能被它污染，那你的學就學得踏實，就學得真的上軌道了。

學佛法不被佛法污染，一切佛法都要會歸到自性，這個要緊。換句話說，幫助我們達到清淨心，幫助我們開智慧，這個就是佛法。我們修學得不到清淨心，不能開智慧，我們這個佛法就學偏差、就有錯誤了。所以「息世染」這個意思很深，範圍很廣，一定要搞清楚。否則的話，你就是受了沙彌戒，把沙彌律儀背得滾瓜爛熟，也是沒有用的。你被沙彌律儀污染了，那多可惜！這個要知道。

『行慈』，慈是慈憫眾生。眾生在六道裡面輪迴，實在是非常可憐。六道裡面頭出頭沒，不知道事實真相的人多，太多太多了！只有佛菩薩、阿羅漢以上的人，他們看出這個真相，他看到了、見到了才知道苦，才曉得這樁事情之可怕。世間人懵懵懂懂，糊裡糊塗，不曉的這個事實真相。諸佛菩薩知道這個事實真相，憐憫一切眾生，要想方法幫助這些眾生覺悟，幫助這些眾生認識真相，幫助他們能夠脫離苦海。這就是佛菩薩的事業，我們常講「如來家業」。如來家業，就是如來的事業，事業就是幫助眾生離苦得樂。離苦就是脫離六道輪迴，這個真的是大事。你說，世間哪一件事情比這個更大！

所以，出家不簡單！古人常講「出家非將相之所能為」。將是什麼？三軍統帥；相是什麼？宰相。因為過去是帝制的時代，不可以講皇帝，一般人富貴到了頂點的時候，文官是作宰相，武官是作統帥。出家這個事業，他們做不到！出家人的事業是要追隨佛陀，

要救度一切苦難眾生，這是不能比的。所以，出家人是天人師！

我們現在出家，做到了沒有？像不像？做不到，甚至於我們的行慈還為非作歹，不如在家人，出家人這個下場就不如在家人。諸位冷靜去觀察一下，為什麼出家人走的樣子都不好，往往比不上在家人？台灣這些年來，在家人站著往生、坐著往生、預知時至的，我所曉得的就有十幾個，我不知道聽說的那就更多了。為什麼？在家學佛只求往生，他沒有擔起這個如來家業。而出家人要擔負如來家業，要盡心盡力喚醒在家人，喚醒這些迷惑顛倒的人，我們有這個使命，有這個責任。在家人當中，有身不出家心出家的，也擔當起如來家業的，像台灣的李濟華老居士，往生的瑞相非常好，他是「蓮友念佛團」的創辦人，第一任的團長；像台中的李炳南老居士。他們跟出家人身分沒有兩樣，完全承擔起如來家業。

今天我們館長也是這個身分，也是擔當了如來家業。沒剃頭，但是在我們眼中把她看作和尚。她的身體常常有毛病，我跟她講：你那一身毛病我可以治，只要你肯聽話，保險一身毛病統統治好。什麼方法？頭剃光了，什麼毛病都沒有了。她的頭也就不會痛了，頭痛就是因為頭髮沒有剃掉。所以，我們這個小道場確確實實是肩負如來的使命。

特別是在末法時期，諸佛如來都勸我們念佛求生淨土，我們修學的是這個法門，弘揚傳播的也是這個法門，我們要盡心盡力把這個法門在這一個時代發揚光大。我們認真去做，努力去做。我們曉得這個時代會有很大的災難，雖然我們弘揚這個法門的人數不多，如果每一個人確確實實能盡心盡力自行化他，縱然不能把這個災難化除，也能把這個災難減低。所以要認真的修學，認真的去弘揚。不要做形式，不要做好看，那是沒有用處的；一切要講求實際，那就對了。這個是「慈濟眾生」。

另外還有兩個意思，一個叫『勤策』，一個叫『求寂』，這兩個意思都是屬於自利。「息慈」是自利利他，息惡是自利，慈濟是利他，所以這個意思很圓滿，這個解釋用得比較廣。「勤」是精進，「策」是警策自己勉勵自己的意思。「求寂」，寂就是清淨心。所以，學佛的人不求別的，只求心地清淨，不受污染；不污染就清淨，污染就不清淨了。所以，我們要特別注意不要被佛法污染了。世間法要放下，佛法我們也要學習放下，也不執著。《金剛經》說得很好，「法尚應捨，何況非法」，非法是指世間法，法是指佛法，佛法跟世間法都要放得下。

我們今天不是聖人，也不是根性很利的人，業習煩惱非常深重。我們在佛法裡面，只取淨宗，只去執著淨宗。因為完全不執著，我們現在做不到，沒法子！只執著淨宗，其他一切大乘經典我們統統放下，這樣就好，這是我們現前這個程度、環境可以做得到的。堅決只持淨宗三經一論或者是五經一論，在這上面下功夫，要下鈍功夫，我們平常講要下死功夫，死心塌地去修學。

註解裡面有沒有問題？沒有問題，我們看第二段。

問：所謂發慈悲心，是不是等我們對所有的人心地都調整平等了以後才能發慈悲心？

答：發慈悲心，憐憫一切眾生，現在就要做。如果等自己心地平等之後再做，那就變成小乘了。現在就要做，就要幫助人，盡心盡力去幫助人，能做多少就做多少。做的時候不要著相，不要求人家報答。我們布施人家的恩惠，不求報答，我們的心就清淨；也不要記掛「我做了多少好事，我幫助了多少眾生」，你的心就被污染不清淨了。所以佛教給我們「三輪體空」，要做，儘量做，做過就忘掉了，不要去執著，這樣子心會清淨。

第二段在第三面，我們看頂格：

【二、律儀者。十戒律。諸威儀也。】

這是講到沙彌的戒律了。沙彌戒一共有十條，這十條在佛法裡面，特別對出家人來講這叫根本大戒，必須要遵守的。大家一定要曉得，初學的人要受根本戒，老修的人也要受，阿羅漢、辟支佛要遵守，菩薩到等覺菩薩還是要遵守。不可以說他當了比丘，做了菩薩，這個沙彌律儀可以不要受了，那就大錯特錯了！好像蓋房子一樣，蓋房子先打地基，然後蓋第一層、第二層、第三層。蓋到第三層，下面兩層可以不要了，行嗎？沒有這個道理。所以，根本戒是從初發心到成佛都要堅固的受持，這個要知道。換句話說，菩薩戒可以不要。我蓋房子，第三層可以不要，下面還有兩層，我還可以住；比丘戒可以不要，我底下還有一層可以住，你要懂得這個道理！當了比丘，不要沙彌了，就好像我住二樓，底下一層不要，你馬上就完了，就垮掉了。明白這個事實，你才曉得沙彌律儀的重要性。

說實在話，我們能夠把這十條做好，比丘戒、菩薩戒擱在一邊，可以不必要。不要去當假比丘、假菩薩，有名無實，那是自欺欺人。我們重實質，不搞形象。持戒念佛，就能達到上上品往生，你真做到了！受了菩薩戒，未必能往生，為什麼？假菩薩，不是真菩薩。這個要知道，要明瞭，所以我們要腳踏實地認真老實去修行。

沙彌有十條戒二十四門威儀，威儀就是我們今天所講的生活規範。在日常生活當中，處事待人接物，我們要遵守哪些規矩？哪些原則？這個二十四門就是規矩，就是原則。但是這些是釋迦牟尼佛當時在世的時候所定的，現在時間已經隔了三千年，我們現在在台灣地區，那時是古印度。所以我們的生活方式不一樣了，一切想法、看法跟從前人都不相同，我們如何了解律儀的精神，明白它的道理，然後把它應用在現代人日常生活當中，這就對了。好像法律一

樣，連憲法都不例外，每隔幾年要修訂一次，為什麼？時代不一樣了。有些定的條文，在那個時候適用，現在不適用了，必須要加以修訂。

根本戒是超越時空，不能變的。根本戒只有四條：不殺生、不淫欲（對出家人講）、不偷盜、不妄語，這四條叫根本戒，超越時空，無論在哪個地區，無論在什麼時代，都不能變。其他的可以因時間、地區、生活習慣不同，遵守它的精神原則，在條文上可以做修改，這個在中國稱之為「清規」。像唐朝時候，馬祖道一和尚提倡建叢林，這是提倡大家共修；百丈大師立清規，這個清規就是戒律的本土化，戒律的現代化，使戒律的精神、原則不變，應用在現代人的生活當中。這是大規模的為中國人制定了一套新的戒律，我們大家都能遵守了。百丈到現代差不多也有一千四百年，我們現在的情形跟一千四百年前又不相同了，所以我們每一個道場、每一個寺廟都有「常住公約」，都有個規矩。這個都是屬於戒律的現代化、本土化，適合於我們這一個道場大眾在一塊共修的規矩，立一個規矩。

就台北市而言，每一個寺廟規矩不盡相同，每一個寺廟的「常住公約」也不盡相同，適合我們自己修學的環境，這個都是屬於律儀，所以一定要懂得。不懂得這個事實，這個律儀我們就行不通了。所以我們讀它、研究它要了解它精神之所在，要明白它的原理原則。

【三、佛制出家者。五夏以前。專精戒律。五夏以後。方乃聽教參禪。】〈略〉

【上篇戒律門】

沙彌律儀分兩個部分，上篇是講戒律，下篇是講威儀。底下先講戒律門。戒律是根本，因戒得定；威儀是幫助是輔助戒律的，就

是日常生活規範。

我們要認識清楚「戒」跟「律」這兩個字，在這一面倒數第四行，「戒是禁戒，律即法律」。「戒」指的是禁戒，就是禁止，佛教給我們哪些事情不可以做，哪些事情你應當做。所以戒律裡面又分為兩大類：一類叫止持，一類叫作持。佛教我們做的，我們去做，不做就犯戒了。佛不准我們做的，我們就不能去做，這叫持戒。不准你做，你去做了，犯戒了；教你做的，你不做也犯戒了。所以戒律有這兩種，一個是禁止的，一個是教你去做的。「律」是你犯了戒之後，等於是來審判你這個罪輕重，那就是法律，用律法來斷定你所犯的輕重，這個叫律。

底下這一句講「防非止惡曰戒；處斷輕重，開遮持犯曰律」。什麼叫戒？防非止惡。什麼叫律？處斷輕重，開遮持犯，這是律。你只要把這兩句記熟就可以了。

此地要說明一下「開遮持犯」。每一條戒律都是活的，持戒的方式不一樣、不相同，這個要知道。這是佛對於一切眾生根性不同，開遮持犯的範圍、淺深、廣狹都不一樣。正如同我們教學生，我們對於小學生管的就很嚴，為什麼？因為他不懂事，不嚴格的管教，他就會出事情，就會受到傷害。對中學生，他的知見漸漸開了，所以在管理規矩上稍稍開放一點。到大學生，他有能力辨別是非了，懂得利害了，對於管教的範圍就更為開放了。

佛的戒律也是這個道理，對於初學的這些凡夫，管得很嚴很緊。在我們佛法裡面，像小乘教就管得很嚴格，非常保守；對於大乘人來講，就比較開放。為什麼？大乘人有智慧有能力辨別真妄，有能力辨別邪正，是非善惡你自己有能力辨別，那就開放很多。等到你明心見性，見思、塵沙都斷掉了，無明也破了幾品，那就入了華嚴境界，「理事無礙，事事無礙」，到那個時候這個戒律、持戒真

正到清淨圓滿。

清淨圓滿還持不持戒？還持戒，那就是我們常講的「持而不持，不持而持」，他入那個境界，自自然然不犯過失，沒有過失。事相上，菩薩還要這樣認真執持，這是做榜樣給初學的人看，就是前面講的行慈。他已經到了事事無礙，為什麼還要這樣子持戒？做給初學的人看，讓初學的人看到菩薩都持戒，那我們不持戒不行！否則的話，菩薩都不持戒，我們持戒幹什麼？給初學的人起了反作用、反效果，那就不是慈悲了。所以佛菩薩也持戒，持得很嚴，這是做給初學人看，要懂得他們確實是「理事無礙，事事無礙」，他們那樣做，那是行慈。惡，人家已經斷盡了，已經沒有惡了，他那是屬於行慈。

「開」是開緣，緣就是講條件，在某種條件之下可以開戒，開戒不是破戒。如果沒有這些條件，佛教你禁止的，你開了，那叫破戒。如果在某一種條件之下是合情合理的，你這個戒破了，那不叫破戒，那叫開戒。開戒沒有罪，不但沒有罪，還有功德。佛在《佛說未曾有因緣經》上舉了一個例子，《法苑珠林》、《諸經要集》中也有引述。當時有一個國王，國王的脾氣很大，好像為了廚師做的菜不好，他吃了不中意，他要把這個廚師殺掉。夫人那天正好是持八關齋戒，看到這個情形，為了救那個廚師，那天特別化妝得很漂亮，勸國王去唱歌跳舞，就希望國王把這個念頭轉移，把這個事情忘掉，所以那天她的八關齋戒全都破掉。那是不是破戒？她是為了救那一個廚師，為了救一個人，她那樣做屬於開戒，不但戒全破掉沒有罪，還有大功德。那一段文說得很詳細，我記不太清楚，可能這些註解裡面都有，講八關齋戒這一樁事情。所以要懂得什麼叫開緣。如果沒有開緣，自己想要找一個機會，那就錯了，那就是破戒，那就不是開戒了。所以，這個開遮自己要有智慧去判斷。

昨天晚上，一個老朋友請我吃晚飯，我不知道他過生日，冒冒然然去了。不過也不錯，我昨天帶了幾本《無量壽經》送給他，祝他無量壽，也很好！他在抗戰期間遇到一樁事情，他們一共三個人在南京從事地下工作，被日本憲兵發現了。日本憲兵就追他們，他們逃到南京中華門外的雨花臺附近的一間寺廟，那個寺廟正好在做法會，他們三個人跑進去求老和尚。這個老和尚很有智慧，馬上叫他們剃頭，穿上海青，跟大家一塊念佛。所以日本憲兵隊追來之後，怎麼找也找不到這三個人，他們三個人就這樣保全了性命。

勝利之後，想想老和尚的救命之恩，他們就到南京辦了一桌非常豐盛的酒席請老和尚，表示一點謝意。老和尚也來了。來了之後，他們這才一想和尚是吃素的，這些都是雞鴨魚肉搞了一大堆，都是葷菜，真的是好菜好酒。沒想到這個老和尚真是了不起，老和尚居然坐下來，什麼也不問，就跟他們舉起酒杯歡歡喜喜的在一塊吃，使他們衷心佩服，很受感動。這叫開緣，這叫開戒，不叫破戒。老和尚沒有心沒有意，但是他曉得他們是誠心感激，並不是有意去捉弄出家人，因此滿他們的願，讓他們心生歡喜，這是一個開緣，這個一定要懂得。

有許多在家的同修，自己學了佛，發心吃素，可是家裡人不學佛。受了菩薩戒，可不可以煮肉類這些東西給他的父母吃？所謂吃肉這都犯戒了，這是沒錯。你供養父母，父母還沒有相信的時候，這是開緣，這不是破戒，你要從這些地方去感化你的家人。你要感化他，首先要家人對佛法有好感，對佛法生歡喜心，你才能感動他。你這樣也不行，那樣也不行，告訴他「你吃眾生肉，將來你要償命的」。你愈說你的家人愈煩惱，愈說脾氣愈大，不但不能教化他、感化他，反而造許許多多的口業，這就大錯了，這個就沒有智慧。你一切都能順從，他們會感覺佛教好，佛教真好！隔一段時期慢

慢去感化他，要用智慧。時間的長短，就看你的善巧方便，也看你家人的善根、福德。所以要有耐心，要有方便，這樣做才對，自自然然他們會回頭，會向善。萬萬不可以我學佛了，就跟家人敵對，那就錯了，完全錯了。

佛法是建立在孝道的基礎上，三福第一句「孝養父母，奉事師長」，第一句就是孝養父母。所以要有智慧、要有善巧方便、要有耐心去感化你的家人，決定不能夠對立。在他沒有了解沒有明白之前，他要什麼統統可以隨順。在隨順裡面，我們有耐心、有智慧、有方法慢慢把他轉變過來，這就對了。這才叫真正的孝養！

遮是禁止，決定不能夠違犯。所以懂得開遮才會持戒。應當開的時候不開，也叫犯戒；應當遮的時候不遮，也叫犯戒。可見得「持戒」這兩個字，談何容易！死在戒條裡面，不是持戒，戒律條條都是活活潑潑的。你要不懂這個戒律，不懂佛為什麼列這條戒，用意何在，道理何在，在日常生活當中要怎樣去應用？在我們日常生活當中，有順境、有逆境，這個境界差別太多了，在這種非常繁瑣複雜的環境裡面，怎樣用這條戒？那就是開遮了。開遮是你都能搞清楚，能夠活活潑潑的應用，應用的非常圓滿，自利利他，那才叫持戒。所以不是簡單的事情！不是死在戒律裡面，那叫持戒。你恰恰弄相反，搞錯了。

我剛才舉的例子，老和尚隨著大家也吃肉也喝酒，他們都受到很大的感動，對佛法生起真正的恭敬心，曉得這個出家人的偉大，出家人了不起，他們十幾個人都被度了。如果這個老和尚是一般人講的持戒觀念，這是酒，這怎麼可以！掉頭而去。是，沒錯，自己好像很持戒，可是使一般人對佛教產生惡劣的印象，拒絕排斥的印象，那就錯了！所以，「開遮持犯」非常的重要，不懂就談不上持戒，這是一定要曉得的。我們今天就講到此地。

問：請問是不是每一條戒都有「開遮持犯」？

答：對，「開遮持犯」，現在你了解、重視它，然後每一條戒裡面都會講到。先要把觀念建立起來，曉得持戒絕不是現在一般人所講的持戒，那個持戒持的結果會把佛教在這個世間消滅掉了。

問：沒有受戒沒有問題，一受戒回來問題一大堆，請問應該怎麼辦？

答：對，所以《沙彌律儀要略》要認真去研究，一定要明瞭。你這一部東西明瞭了，人家來問你這些問題，你都能夠解答，而且曉得在什麼場合當中，自己應該怎麼個做法。