

著作：[佛教演讲集下](#)

从八关斋戒讲起

在檳城佛学院讲

诸位法师！诸位居士！今晚承贵院各位之邀，在此讲些粗浅的佛理，说我谈佛法固可，说我是向诸位领教亦无不可。

贵院在马来亚颇负盛名，规模相当可观，成立以来已有二三十年历史。在这二三十年间，曾经有过许多僧俗大德，佛学名流在此演讲，各位已听了许多高深微妙的哲理，好像吃了许多好菜，什磨菰与冬菰，委实吃得太油腻了，所以我要讲些粗浅的佛理，好比青菜豆腐，使各位换换口味。青菜豆腐虽是家常便饭，但在油腻的东西吃厌了来吃它，或者亦会别有一般滋味。

今天是贵院的八关斋期，有许多人在此修持八关斋戒，所以我就从各位现成的行事上来谈谈佛法。八关斋戒的关字，是关闭的意思，是说今天修持斋戒，杜绝一切恶事不做，把做恶的门关起来。另一方面也正显把善的门打开了。普贤行愿品说：「关闭三途诸恶趣门，开示人天涅槃正

166

路」。正好拿作关字的说明。

八关斋戒的戒，就是平常所说的五戒，一不杀生、二不偷盗、三不邪淫、四不妄语、五不饮酒及不吃一切麻醉品。在这五条戒後再加三条，便成八戒。即第六条不坐卧高广大床戒。照南山律说，在这严持斋戒的一夜中，不但不卧高广大床，就是坐位亦只限一个，不可随便坐多的位子，以增重贪欲。第七不饰香花及香油涂身，甚至连平时所穿戴的金银珍珠，此时亦不准穿插，捐弃饰好，淡泊世念。第八不非时食，即过午不食，不但过午不吃饭，连普通食品都不吃，亦不随便饮蜜浆及咖啡。这八条中前五条戒是戒法，後三条是斋法，亦有说前五戒是根本戒，第六及第七是威仪戒，第八条才是斋。修此八关斋戒，是重在外形的，即用此八支法来约束外形的身口。因戒是止恶防非，防止身口七支之恶行，属於外形。但内心的意识，应如何来检点他，如何来作观想才对呢？因动了念头，马上违犯斋戒，所以在这二十四小时当中，是须要小心翼翼，步步谨慎。各位平时也有念佛诵经的，那多是嘴巴上念的，现在必须要在念佛诵经时内心加以观想，集中精神贯注於念佛诵经中，使身、口、业三业清净，才能获到修持的效果。效果的获得，在如理作意，如法思维，使自己身心清净，就会出生功德智慧，所以修持八关斋戒，最重要的，还在内心底观念。大

167

智度论说：「持一日一夜戒持得清净，六十劫中可在人间天上，受胜福乐；而其成就的开键，还在内心清净，如法作观」。故今即从八关斋法再谈「六念」的观法。

六念即是念佛、念法、念僧、念戒、念天、念施。修这六种观念，是帮助八关斋戒的成功。如无六念，

虽然外表持戒不犯，但在内心把握不住，不能制心一处，使定力有所成办。

第一念佛：是怀念慈悲的导师——教主本师释迦牟尼佛。为什么要念佛呢？因佛是现在娑婆世界的教化主，大慈大悲，救世救人的圣者。他原为王子，而放弃皇宫的快乐生活，剃发出家，参访印度许多学者，初修苦行，以为是解脱的正因，雪山六年，麻麦充饥，终于感到苦行也是徒然，仍转入菩提伽耶，潜心思维，夜睹明星，证得正觉。从此开始出山入世，为诸弟子说法，叫人们觉己、觉群、同趋大觉而后已。佛既然以大慈悲心领导一切众生，走向正觉之途路而取证真正快乐的涅槃，以真理来启迪我们，引导我们向上，达到人生最高的正觉，所以我们应当时时想念佛陀的功德、智慧、慈悲，以培养我们崇高的信念和敬意。

第二念法：什么叫念法？就是观念佛陀所证所说的佛法。佛陀是依

168

修行而成正觉的，所以没有法，也就没有佛。佛从法生，依法为佛，这是一定的道理。故如智论说：「般若为三世佛母」。金刚经亦说：「一切诸佛，皆从此经出」。此经，即指般若之法。心经亦说：「三世诸佛，依般若波罗密多故，得阿耨多罗三藐三菩提」。可知法在即佛在，所谓「经典所在，即如来舍利之身」。若佛弟子，不依法法观，不依法修，如鱼无水，命不能活，佛弟子亦然，离了佛法，无以成佛，故于观佛之后，须念念不忘观法。

第三念僧：僧就是僧团，清净和谐合法的团体。这种团体依清净律仪，过如法生活，是有组织、有规律、有行动、有表现的合法团体。其组织的份子，在四部弟子中以「比丘」众为主导人物，由依佛律出家的比丘众，来领导在家弟子如法修持，发扬佛法，光大佛法，故出家众的比丘，以「修行弘法」为职志，尊为僧宝。修学佛法，以尊重三宝为极则，三宝如鼎三足，缺一不可。佛陀灭度后，由比丘僧主持佛的教化，阐扬佛教教法，代表佛陀而说佛法，那真正的僧，又成了佛法的首脑，故今日南传佛教的国家，都敬僧如佛，视僧同佛，这是大有原故的。我们现在念佛法又不忘念僧，意即在此。

第四念戒：梵语「波罗提木叉」，意译为戒，就是戒律。戒律是一条

169

一条的法则，四众弟子各有不同的法则，各各遵守其不同的法则，但持戒的意义还是大家相同的。因戒以「止恶防非」为义，修戒，能使身心清净。欲使身心清净，须先防止意的贪瞋痴，然后身的杀、盗、淫；口的妄言、绮语、两舌、恶口，才不会发生。说一个比方，戒律如城堡，人民需要治安，必需城堡来作保障，若无城堡则人民生命和财产受著危险。防心离过的戒法，亦是这样，有了戒法，一切功德不为贼兵所侵夺，因功德法财及菩提智慧皆从戒善而生，唯有护持戒善，才会成办一切智慧。又戒是佛法的根本，若无戒法，如树无根，树无根则枝叶花果不会茂盛，佛弟子不持守戒律，纵得到禅定及智慧，都是邪定狂慧，距离无上菩提道路甚远。所以佛陀到最后的训示：「以波罗提木叉为师」，仍强调戒法的重要，说「尼住世，则佛法住世」，护持戒法则能续佛的法身慧命。从前有一个很大的寺院，寺前有一放生池，池中种了许多莲花，到了夏秋之交，好久没有下雨，池水半枯涸，许多游人采折那荷花，践踏花蓬，狼藉不堪。寺里有一位比丘，平时操持精严，小戒不犯。一日饭后，经行池塘，见剩余之花，余艳动人，心爱折取，践踏其中，人晚修定，意见荷神瞋责：「汝不该摧残荷花呀」？比丘定中反驳这位花神：「为什么那许多人践采净尽

170

，汝反不责，我采一枝，汝反见责呢」？花神说：「汝为沙门，不与人同，沙门处世好像纯洁的白纸，稍有污点即为人见；那些在家人素无戒法，好像一块黑纸，虽有很多污点，人不易见」。所以佛在遗教经中亦说「沙门处浊世，当如莲花处淤泥而不染」！戒法的重大，可想而知。现在各位虽修一日一夜之戒，其意义重大亦是如此，要知自己如一张白纸，切不可让少许的污念侵入来玷染。

第五念天：佛弟子念佛法僧三宝及佛的戒法，这是应该的，为什么还要念天呢？原因可说几种：一、天人多是长寿快乐，在人类中修持五戒十善，才感得天宫的胜报。二、天道无私，慈爱万物，无有偏蔽，好生之德，昭示两间。三、天人拥护佛法，虽在天上，竭尽天之威德神力，保护人间修学佛法的弟子们。地藏经说：「佛告四天王，是故汝等，护人护国，无令是诸众业，迷惑众生」。所谓体天心而行天道，所以天的功德亦是值得我们来纪念的。

第六念施：施就是布施，普济贫穷的无衣、无食、无住宿者，使其得到温暖。饥寒交迫、日晒、雨打、风吹、贫穷困苦，孤露无依，世间有如许人流离失所，凄凉身世，情殊可愍。我们为佛弟子，应发同体大悲，抱

171

定人饥我饥，人寒我寒之心，给以一点温暖。范仲淹氏说：「先天下之忧而忧，后天下之乐而乐」。世间的正人君子，尚保此心，何况佛徒？佛说：「不为自己求安乐，但愿众生得离苦」。但假如我们没有钱财，怎样来布施呢？用什么东西施于人们呢？布施本无范围，量力而施即可。如现在我们修八关斋戒，亦可随个人的力量布施。我们今天修斋，一天不吃饭，就可将这餐饭转施乞儿吃。或将一餐不吃的钱节省出来，来作布施之用。其物虽微，由于一念诚心，随喜布施，所获功德一样是不可思议的。弘一大师劝人：「庵门常掩，勿忘世上苦人多」，正显出我们虽把身子关在寺院里修行，而这颗心，仍然随时不忘社会，不忘大众，这才是真修行人的实际表现。

以上所讲的六念，虽为说八关斋戒者而说，实是一切学佛者用以摄心之第一妙法。不但在家众应如是学、如是行，即出家众亦应如是学、如是行。六念是净心的工作，现在再举说三点意思，可为净心修持之助。这三点意思是出在摄大乘论里面的：

第一、意乐清净，动机纯洁：意乐，是指我们的意向所好，一种好的用心。经中说：「凡夫之人，举心动念，无非是罪，无非是业」。所以学佛

172

的人，先要把这起心动念的第一步搞好。换句话说，即是无论做什么事，动机要纯洁。不论发心或做事，动机是非常的重要，须先搞清楚，不好在下意识中打闷葫芦，胡思乱想，对人对事不择手腕，有点像混水摸鱼，希望侥幸，不劳而获，投机取巧，歪曲是非，甚至欺诈奸夺，只求目的，不顾手段，好似饥不择食的样子，那是不对的。这约有三种心理在作祟，常在贪瞋痴业上的转环，意乐就不清净了，欲便意乐清净，必需做到下列三点：

A、勿避重就轻，逃卸责任：佛的弟子无论在家或出家，对于人生都有一种应尽的责任与义务，在家的应有家庭责任，社会责任，是不可以因学佛而推赖的。出家的亦有社会的责任、佛教的责任，不是出了家就讲安闲自在的。而两者对于佛法上应做的工作，还是一样的，所谓「国家兴亡，匹夫有责」，「佛教兴亡，教徒有责」，这种责任我们是应该负的。现在佛法衰弱到了顶点，我们做佛弟子的，切不好东山高卧，逃避现实，应在此千钧一发之际，救亡图存，义不容辞的，不好一点责任心都没有，或者萎靡不振，做一切事都想避重就轻，投机取巧，应抱风雨同舟之心，以谋共济，切不可放弃一切不管。西哲说：「不求较轻的担，只求健壮的肩

173

」。自私自利念头不要多打，勇猛精神地负起了责任，去干一切救人救世之艰巨工作。

B、勿标奇立异，趋于神化：现在是科学昌明的原子时代了，我们为佛弟子的，也需要依推释迦牟尼佛的训示，循规蹈矩，脚踏实地，实事求是地来做，切不可照那些神化的事迹，故弄玄虚，或奇怪百出，显异惑众，为了名闻利养，自己标榜，自是非他，譬此大乘，赞声闻道，说什我已经读过中国的三藏十二部了，那都是无用的东西，徒招口业，不怕拔舌耕犁！须知每个佛弟子应注意的，是德学修养，品格第

一，老老实实地钻研大乘经律论，是本分上的事，对于文学一道，亦宜旁事广究，不可糊糊涂涂地写些似通非通的文章，自鸣得意。药师经说：「自是非他，诽谤正法，为魔伴党，自行邪见」。楞严经说：「因地不真，果招纤曲」。清夜扪心，可不惧哉！

在阿含经里，说到佛在世时，座下诸大弟子中有不少智慧神通的，如目犍连尊者神通第一，有一次一个巨富长者，作大斋会供奉众僧，把贵重的宝物，系在数百千尺的高度的刹干之上，即席倡言：有人能够取得，我即喜欢奉送。长者以好奇心里，欲试众僧神通能力，设此活剧。诸大弟子

174

已得诸法无我的智慧，当然不为外境所转，也有一部分定力未坚的，心想宝物，况在大会场合中，能露头角，岂不妙哉。没有神通力量的，只好默然而罢，那有点神力的，如宾头卢者之类的，就不大客气地显露出他的神力。不动神色，飞上高空，取得宝物，大家都称赞他的神通广大，是一个了不起的尊者。后来回到只园，却给佛陀呵责一番：「宾头卢，汝不该以神通力，取人宝物」！他既好神通，获得供养，佛就留他住世，为世福田，所以我国画家在十八罗汉中，是先画眉毛雪白而修长的罗汉相，那就是宾头卢尊者，因为他来中国应化最早。由此可知佛律也不许比丘及弟子们，随便作怪异事，来取人家的名闻利养，虽有神通，不该显露，这是佛法重德学品格修养，以切实为基础。不显异惑众，是最明智的举措。所谓「不装魔作怪，人家不来拜」，在人智逐渐进步的文明社会里，这路子以后应是走不通了。我们应从智德上的砥砺，建立起坚强的堡垒。

C、勿厌世离苦，独求解脱：吾人处于浊恶世间，身心感受到的一切都是苦的，纵有快乐，乐是苦因，而且乐极悲生，证明快乐是暂时的，这也是事实。就因为苦多乐少，使人易起厌世的悲观，对著世间一切都冷淡，味同嚼蜡，一点意思都没有了。再进一步讲，或「世人皆醉我独醒」，

175

看轻了众人，使自己的思想趋于消极，那虽然是好，也等同自我陶醉，没有什么大价值的。学佛的人，是不宜为个人的离苦得乐，寻求解脱，其余一概不闻不问，放弃现实，漠视大众，这种自私自利的人太多了，消极的心理太浓厚了，佛教就不易发展，所以佛说此类众生，是焦芽败种，不肯发广大菩提心，而为大众服务。这证明了做佛弟子的不该自私、悲观、厌世、消极，埋没了自己为法为人的意志，当抱人饥己饥，人溺己溺，「不舍尘劳，而作佛事」，「不舍众生，而取净土」，宜以利济群生，同得解脱，发扬大乘救世精神为前提，才尽学佛者之职责。

第二、知见正确，深信因果：知见，是指我们所知所见而起的思想。知见正确，正是八正道中的正见。平常人的知见，是由外境的事物引起了内心考虑，产生了一种主观的知见，主观一深，就否定了客观的一切人事，只认为我的主观是对的，旁人的都是不对的，这在佛经里也叫做差别知见，亦即是各人有各人不同的思想，所以说众生界有种种知见，种种心性，种种欲乐，种种意行。但普通一般人的知见，多数是不正确的，我们不可跟人乱跑，应该自己要依佛理，树立起正确的知见。如普通有些人，有时候胡作妄为，邪僻、乖张，唱怪诞不经之论，作意外不规之行，都属于邪

176

知邪见。有些人则拨无因果，否定报应，于是贪婪、奸诈、予取予夺，斗是争非，不辨善恶，肆无忌惮，欺诳自活，不顾一切，杀人如麻，流血成河，骨积如山，没有一念慈心，认为我所为者，我所作者，一切都是对的，直如混世魔王，嗜杀为快，造成今日万方多难，生灵涂炭，父不父，子不子，家不家，国不国，皆由不信因果，不能深达业理，妄作胡为，知见不正所致。佛说：「欲知前世因，今生受者是；欲知未来果，今生作者是」。把因果的定理，说得十分透澈与分明，我们应从深信因果之理，来搞正自己的知见。菩萨瓔珞经云：「一切众生，初入三宝海，以信为本，住在佛家，以戒为本」。正信，也就是叫我们深信因果。由行而入，为修一切定慧行门的前导。

佛经又说：「纵经百千劫，所作业不亡，因缘会遇时，果报还自受」。这也是说，因果业力，不可思议。从前印度古国迦 罗闍城郊，一个渔村，民以捕鱼为生，所有小鱼，网罗殆尽。一次水旱，在河深处，捕到一条大鱼，村人用刀分割其肉。有一小孩经过大鱼身边，不知分割鱼肉，仅以手指敲大鱼之头三下，引以为乐，不料后来也得了头痛三日的果报，这就是释迦牟尼佛住世的时候，波斯匿王的国力强胜，印度其他国家都逊而

177

不及。他娶释种女为妃，不久皇后死去，迁升为王宫，就是未利夫人，她生下一个太子叫做琉璃。琉璃太子幼时住在 罗闍城释种处读书，一天戏坐王座，被一班小释种倒抛下来，并骂他为婢生子的贱种，竟敢高登王座。琉璃怀恨在心，时时不忘。後继王位，复经恶臣怂恿，决意报复，便举兵攻破迦 罗闍城，把城里的释种，大肆屠杀，使佛陀头痛三天。时诸大弟子，亦有请佛设法解救亲族，并力陈运用神力救彼释种。佛告示诸弟子：「定业难可转移，纵使救它，亦无济於事实。目犍连尊者不信斯语，以神通力用钵摄取释种亲族五百人，擎置忉利天宫，踌躇满志，以为救出他们，那知屠杀平定，开钵一看，五百众尽变血水。大众惊疑，请问於佛，是何缘故，有此惨剧？佛就将过去渔村吃鱼的因果说明：那条大鱼即现在琉璃王的前身；他率带的军队，就是当日池里的鱼类；现在被杀的罗闍城中居民，就是当时吃鱼的村民；我本身是当日的小孩，只因敲了鱼头三下，所以现在也要受头痛三天之报。释种五百人虽被目犍连救出，也变成血水，杀业无法逃脱性命，足见因果不昧，定业难逃，而且琉璃王生身陷入地狱，冤冤相报，实无了时。所以学佛的人，首先要深信因果，才能养成自己正确的知见。平常说：「众生畏果，菩萨畏因」，正因菩萨智慧犀利，

178

见微知著，与其畏果，不如慎因。因果之理，如影随形，造因必定感果，作善作恶，不是无报，时间未到，报应无差。

第三、方便具足，广修善行：佛陀告示弟子们，佛法之要，「慈悲为本，方便为门」，虽具慈悲心肠，苦无方便利行表现，慈悲变成空谈；而方便若无慈悲心为主体，亦易趋於伪行。内心如是，外体如是，表里贯澈，解行相应。又佛弟子应行方便，这方便绝不是马马虎虎，糊里糊涂敷衍了事，有一份力量，做一份事业，「有一分热，发一分光」，无论团体或个人，能力之所及，不应推诿责任。「各人自扫门前雪，不管他人瓦上霜」，那种门罗式的主义已是不行，何况更专为自己打算，不顾利人事业，那是更不对了。尤其是我们学佛的人，要培植福德，须要广修善行。而广修善行就是要具足种种方便利人的工作，如慈善、文化、教育等等的善行，都要尽力去做；一毛不拔，一善不做，不但辜负佛祖出世的大事因缘，也是辜负了自己获得的宝贵的人身了。我现在所讲的话，多是人家讲过的，没有一点奇特；不过我在这里最诚心地希望贵院诸君子，体佛慈心，行佛慈愿，多多举办教育、文化、慈善善业，广植般若良因。充实净土资粮！

此文大音记录，曾刊无尽灯月刊。

179