

六度四攝

前言：從解脫道釋六度四攝

「六度四攝」雖是大家很熟悉的題目，但我要講的內容可能會跟大家想像的不一樣。很多人都把六度四攝當作度他的方便。但是以我的了解，六度四攝乃當以自度為主。

上次已略講到四攝：布施、愛語、利他、同事。首先，布施主要是為內捨慳貪的心，故以布施來攝貪。第二利他，佛法常說瞋心重者要修「慈悲觀」，慈悲觀是觀於內在。那表現在外的呢？語者用「愛語」，身者行利他。也就是要把慈悲表現在實際的行為上，故有愛語跟利他，因此乃以愛語跟利他來攝瞋。

第四乃以「同事」攝痴。痴主要是為「有我」。眾生都有我見，都覺得我跟別人是不一樣的。所以用同事——即平等，以此來斷除我跟非我之間的界線、鴻溝。

所以四攝，乃以布施攝貪，愛語、利他攝瞋，同事攝痴。以四攝來調伏貪瞋痴，故與解脫道恰恰相應也。尤其在次第上，也是精準對應的。這在上次，已經講過了。

度者，到彼岸

這次再講「六度」。六度大家都知道原稱為「六波羅密多」。波羅密多意思是「到彼岸」。故六度，即是六種到彼岸的法門。所以照原意，這「度」，應該是加上三點水的「渡」，因為要渡過彼岸。

那彼岸者，當是指證得解脫。證得寂靜涅槃、證得阿羅漢果，稱為到彼岸。既以到彼岸為目標，當然是指解脫道。可是有很多人卻把它當作是六種度化眾生的方便，這就變成以度他為主的菩薩道，但我今天的講法還將以自度為主。

很多人看到「到彼岸」時，就以為是從此岸到彼岸。我們本來是在這岸上，為了到彼岸，便得涉水才能到彼岸。以彼岸是證得解脫，那此岸呢？此岸是生死煩惱嗎？不是！生死煩惱不是岸。

我們非已在這岸上，為了到彼岸，才跳下河流的。因為我們一向都在「業流」裡，都在「業海」裡浮滾；而且根本看不到岸。

所以這是到彼岸的法門。那什麼人已經「登岸」了呢？阿羅漢才已經登上岸。那誰夠資格上岸？證得初果的人，才夠資格上岸。為什麼呢？因為證得初果者，就保證得解脫，故才看得到岸。至於未證初果者，在茫茫大海裡，根本看不到岸。

剛開始學佛的人想要找岸，還看不到岸。至於一般的凡夫眾生，連想要找岸的心都沒有。為什麼？因為這世界稱為「娑婆世界」。意即「堪忍」，雖有苦但還可以忍受、還可以苟安。所以就一天混過一天，全無求解脫的心。所以這些人不要說上岸、不要說看到岸，連想求岸的心都沒有。

所以今天的「六度」要把層次講高一點。因為唯有證得初果者，才夠資格講到彼岸。沒有證得初果者，連岸在哪裡都不知道。

就「解脫道」而言，六度中的持戒、禪定、智慧，不是跟原始佛教的戒定慧三無漏學，是完全相應的嗎？

對應八正道

還有六度後的精進、禪定、智慧，跟「八正道」最後的正精進、正念、正定也將近是完全對應的，這一點我以前也未發覺。因為精進度就跟「正精進」是對應的；然後以正念修定，修到正念能相續不斷時，就入得禪定，以正念而入的禪定，才是正定。

一般人用「守一」的方法，如數息、念佛等，修得的定只是世間的四禪八定而已，不是正定，要以智慧法門而入的定才是正定。正定因為「定慧等持」，就能證得解脫，故稱為「智慧度」也。

在八正道裡的正語、正業、正命，大致是對應六度中的「持戒」。所以六度對比於八正道，多了「布施與忍辱」，少了「正見與正思惟」。

首先要講的是為什麼少了「正見與正思惟」？修行必從「正見」開始啟修的，不然只是布施、持戒，便跟外道的布施、持戒沒有很大的差別。故八正道是非常明確要從正見、正思惟起修的。至於六度中，既唯有證得初果者，才看得到岸，那是必然具足「正見與正思惟」的。

至於「忍辱」，在原始佛教用的是「安忍」。為什麼後來把它改做忍辱呢？我覺得因為大乘比較偏重於度眾生，故在人事上會有比較多的觸受與挫折。在遇到挫折時，要能堪忍而繼續勇猛精進行菩薩道也。

但在原始佛教主要是為自度。自度為什麼還要安忍呢？因為人不修行時，業障還不會現行。越修行，業障就越現行。萬事起頭難，修行逆障多。

所以安忍，主要是忍在修行上所產生的逆障。安忍才能精進，精進才能入禪定。以上所說，六度從持戒、安忍、精進、禪定、智慧的修行次第來看，乃完全合乎「八正道」。

比較讓人納悶的是：云何把「布施」擺在前頭？難道，修行就得從「布施」開始？還是因為你們廟裡缺錢，就勸我們布施、供養嗎？這就很容易讓人起懷疑、有爭議。

布施

自然放下對一切塵相的計較、取捨

很多人包括出家法師，講布施時，都會琅琅上口：施有三種，財施、法施、無畏施。但說到財施時，卻是希望信眾布施給我，而非我去布施予人。這種講法，不要說「到彼岸」，當連「岸在哪裡」都不知道。

云何六度，卻把布施擺在最前頭呢？我覺得布施的重點，不是要布施給誰，也不是布施何物；而是要能「捨得」，才能入道。捨得什麼呢？乃把世間法都當作「塵相」，放不在心上；所以能斷除慳貪、吝嗇的心。

因為很多人對世間相都是愛不能捨的，所以在《四十二章經》裡有說「斷愛出家」。這愛不是指父母、配偶、情侶，而是指我們所愛的一切。斷愛才能夠出家，出「枷鎖」的「枷」。

雖修行是從「正見」著手，說這個世間是無常的、幻化的、無我的。聽得有道理，但為生生世世的慣習，還是沒辦法真捨得乾淨。而對在修行上有體驗者，即禪宗的「見性」，或原始佛教的「證初果」。有了這種體驗，即自然將世間林林總總境界都當作塵相，既不真實，更不可貴。

所以我以前就說過：「修行很容易，把垃圾丟出去」。把垃圾丟出去，有何難哉？但難的是大部分人都不把它當垃圾。不只不把它當垃圾，且視之為珍寶，還在大夥搶來搶去。但在修行有體驗者，自然就把它當作塵相，自然就能夠捨離。

對於一個已看到岸者，還會在乎這業流中的相好、奇巧嗎？不會的，他只有一心一意的往岸求靠。云何謂「向岸掙去」呢？要上岸，其實還有很大的困難、險阻。可是他沒有第二種選擇，唯一心往那個方向挺進。

所以很多人講布施度時，都講錯了。或說布施能得財富，布施廣結善緣、布施能夠升天！其實，既捨此求彼，便不是真正的布施，而是在投資、在貿易也。因為求取的心，始終都是存在的。

真正的布施只是放下而已，放下即不再去爭取。那當布施給誰呢？需要的就布施給他。重點不在要施什麼，也不在施給誰；而是為這些我都已經放下了。

所以真正的布施不只是財布施，名聞利養、田園家產、婚姻愛情，對一個真正見道的人來講都不重要，甚至色身的健康也不是那麼重要。今天有很多人重視養生，琳瑯滿目。但我講「養死」，不講養生。我也常笑：很多人進禪堂，道具齊全，道行卻不齊全。因為把很多時間、心力，都花費在照顧臭皮囊上。身體太嬌，哪有辦法好好用功呢？

真正修行人看重的是法身慧命，若見道了，這一生也就值得矣！夫復何求呢？所以我們對生命，要保持一個原則：以質勝量。質是什麼？開悟就是最大的質。退而求其次，能夠在佛法上建立正知見，亦可理得心安也。不要在很多塵相裡，浪費時間。

大江茫茫去不還

記得我剛出家時，寫過一篇文章，內容是學佛出家的心路歷程，但標題卻是「登高壯觀天地間，大江茫茫去不還」。各位知道這對句，從哪來的？李白的詩句。

那為什麼能登高壯觀呢？第一是因為「學佛」，學佛的人眼界就比一般人高很多。第二是因為在修行上有體證。我常講：修行有體證者，就像在天空俯瞰

大地，不只視野非常寬廣，而且地上的颱風、地震，對他根本沒什麼影響。所以登高，能夠壯觀天地、萬物。

然後下一句的「大江茫茫去不還」是什麼意思？大江茫茫當是指眾生的業流。剛才已說：我們是從小就在這大江業流裡翻滾長大的。但如今，這大江業流上的所有塵相，都跟我越來越不相干、越來越遙遠了。那時候乃為在禪修上有些體驗，所以才能把這心境鮮明地描繪出來。

後來出家、受戒。我於剃度後一年多受戒。受戒後不久即到國姓住山自修。為我告假時，職位是都監。所以很多師兄、信眾都捨不得我走啊！有一天師父突然告眾曰：今天帶你們去看一個野人。

大家挺納悶地：到哪裡去看野人呢？先不管那麼多了，大家都匆匆忙忙上車了。一開開了很久，因為從北投出發，直開到國姓。到快中午時，終於見到野人了，野人就是大師兄。

師父下車之後不是先審人，而是先看環境。因為心淨則國土淨，如果把環境搞得髒兮兮的，表示你生活沒規矩，心不安寧！我的環境算是 OK 的。好，環境檢查過關了，其次再審人。因此就問：「你現在在看什麼書？打坐是用什麼方法呢？」我答：「書是同時看很多書哩！」

師父說：「書非這麼看的，要一門深入。看《阿含》時，就專心看《阿含》。在幾年間，一方面研究，一方面把你的心得為文發表。於是過幾年之後，佛教界就慢慢認定，你是這個領域的專家。」其實我也知道，師父是一番好心。可是那時年輕氣盛，卻直說：「不稀罕！我已經出家了，哪稀罕再當什麼專家呢？」

因為世間的專家，對我而言，也還是塵相而已。包括都監的職位，對我而言，也都是塵相而已。很多人好不容易爬上這位置，哪有幾個人願意自動離開的？但對我來講那也不算什麼。我更珍惜的，是有這自修的因緣。

因為曾有修行的體驗，所以我這一生都一直保持著鶴立雞群的姿態。別人都說我很酷，為什麼酷呢？何必在人情裡，浪費很多時間呢？

人情不離生死

有人說：佛法不離人情。我答云：人情不離生死！所以我雖用智慧型手機，卻從來不用 Facebook。有人譯的沒錯——「非死不可」啊！我也不用 Line，Line

的名字也取得很傳神。古人說：千里姻緣一線牽。但現在是：大夥的業障，用Line牽，共業相連煩死人了！我們在修行的路上，寧可孤單上道，不要跟大眾瓜葛牽連。所以以前就說過：寧為踽踽獨歸之行者，勿成趕場赴宴的名師。唯有一心向岸去——披星戴月，風雨無阻。

總之，布施最重要的不是財布施、也不是法布施，而是對世間一切塵相，都要看的清楚，放的乾淨，才稱為布施。所以布施是因為有正見、有體驗，才能如法布施。布施求什麼？什麼都不求！因為一切塵相，自然就放下了。所以真正的布施，不是捨此求彼；若捨此求彼，那只是貿易而已，哪是布施呢？

但事實上，還是「有所求」的，求的是解脫道。所以捨得的是世間的塵相，捨不得的是上岸之心、解脫道也。因為就算已證得初果，還有很多路要走呀！至於常謂的財施、法施、無畏施，待以後有閒情，再來分析吧！

持戒

先不說五戒、八戒等戒相，我主要是講持戒的道理和持戒的心態。

信行與法行

且問：為佛制戒，所以持戒？還是佛雖不制戒，也得持戒？若為佛制戒，所以持戒。這是信行人，對信行人便得強調有功德。但很多時候，卻連功德是什麼意思也搞不清楚，就一直在強調有功德。

如果只是聽說持戒有功德，就去持戒。基本上還是屬於人天善法而已，未和解脫道相應。

事實上，戒是共世間的。因此雖不是佛教徒，也得守很多戒。故佛雖不制戒，也得持戒。這是法行人，依法而行，與法相應。

故佛成道，初六年只說法而未制戒，而眾無犯者。為什麼呢？因為他們聽到法之後，就能把法嚴謹地落實在生活當中，故無人犯也。故要從正見的基礎，再去持戒，才能與法相應。

法與律的差別

我們常講「法律」，但法跟律，其實是不一樣的。法是不變的理則，律是實施的細節。所以如只是執律，而不知其法，就會墨守成規，而不會變通。云何世尊於涅槃前要交代小小戒可捨？因為不同的時空背景，即當有不同的應對模式。故可捨，不是全然放棄，而是當作彈性調整。反之，如果只知法而不知律呢？那就無法將修行落實在生活當中。

制欲？還是遂欲？

下面再問：持戒是制欲？還是遂欲？

持戒是克制我們的慾望？還是順遂我們的慾望？很多人都說是制欲：因為持戒，所以不能任欲而為。

其實，不是制欲。而是為了達成目標，必須有所為和有所不為。目標是什麼？上者解脫，次者升天，下者現世安樂。

故為達成目標，必遵行「因果」的法則。因果的法則包括兩種：一種是該做的，一種是不可做的。該做的，即作持；不可做的，即止持。於是達成目標者，即是遂欲。必有所不為者，才似制欲。

對學佛的人而言，主要目標是解脫。但也有很多人只希望下輩子能升天，或能享下輩子的福。其實更多人，持戒是為求現世的安樂。何以故？如剛才說，沒有宗教信仰者要不要持戒呢？要持的非常多，為什麼？因為要活下去，就必須跟社會配合，故到處都是戒。

用個比喻：人生病了，如想早日痊癒，則必遵照醫師的交代，而有所為和有所不為。

想不想早日痊癒？這是個人的目標不同，有些人未必想早日痊癒。於生病時，趁機休息一下，以前辛勞過度，現在暫時休息一下也不錯啊！有些人因生病時，有比較多人關心，所以也不急著病好。有些人還想早死算了！或覺得這一生已經夠本了，或已老的差不多，而不想多活者。故這些人聽不聽醫生的處方？可能不聽哩！所以聽不聽，得看你的目的。

其次，遵照醫師的交代，這是專業不同。你是否全然相信他呢？如對他沒信心，就未必會遵照他的處方。對學佛者而言，我們的醫生就是佛陀。我們生病

了，在生死中輪迴，所以期求解脫，這是始終不變的目標。再者，我們對佛陀是完全的肯定，因為祂是過來人，所以能替我們規劃解脫之道。

所以戒守不守，是我們自己選擇的，根據自己的目標而選擇相應的因果。再如買電器，都附有使用說明書。你看不看呢？很多人都不看，就任憑摸索而上路。但我都會看些，其實我對3C已比較專業，因為我是理工科出身的。但為什麼還要看呢？可事半功倍也。

有些人不看也可以用，但能夠發揮的功能就很有限了，故買一萬元的手機沒有一千元的價值。有時候光看說明書還不夠，還再上網看別人有什麼妙招。這算不算戒律？我還是說：看你要達成什麼目的，而必須遵守的因果。

其實現代人就算不學佛，我們要遵守的戒律就實在太多了。比如，交通規則、保健衛生等，甚至各行各業都有其行規。故就達成「現世安樂」的目標而言，現代人要守的戒條，就已成千上萬了。

至於欲達成「後世樂」、「解脫樂」的目標而言，更是得百尺竿頭，更進一步！遵守更多的戒律。

終極目標與近程目標

現再問：學佛者都以「解脫」為終極目標嗎？未必！表裡不一的人，太多了！既目標不同，所守的戒法則不同也。

次問：若終極目標相同，則所守的戒法就相同嗎？未必，以近程目標未必同也。如禪宗以見性開悟，為當即目標。淨土宗則以往生淨土，為當生目標。既當即目標不同，戒法即有異也！

因此，戒律並不只是五戒、八戒這麼窠臼，因為內裡還有很多彈性空間。我主要是說，戒非外來的——因為佛制五戒，所以我們就要遵守五戒。而是為達成解脫的目標，所以守戒。其次，雖終極的目標一致，近程的目標相異，故每個人還是有很大的選擇空間。

再如漢傳佛教、南傳佛教、藏傳佛教，因區域不同、文化差異，戒法亦有異也。誰對誰錯呢？沒有誰對誰錯，因為近期目標不同而已。藏傳佛教不能吃素，因為在那個地方不具吃素的因緣。南傳佛教都外出托鉢，也無法全素。而漢傳

佛教不出去托鉢，都在廟裡過堂，尤其中國又是物產豐富的國家，所以能全素也。這些都是因文化、地理的差異，而各有各的選擇方式。

中國禪宗不僅在廟裡煮，還下田耕種。這就戒律來看，也是不合法的。可是中國禪宗唯有以此自給自足，才能不受政治的干擾，而延續了一、兩千年的生命。所以不同的時空，就有不同的選擇方式。

如再說到「小小戒可捨」，哪些是小小戒？哪些非小小戒？哪些可捨？哪些不可捨？就爭論不完了。但我還是要說：捨不捨到最後是看個人決定。為什麼呢？因為看你要實踐什麼目的，就選擇與之相應的因果。

有很多人問：居士受三皈依後，是否得受五戒？其實，受不受是個人意願，非佛規定。甚至全受、多受、少受，也是個人去抉擇。

以上，守戒與否都是個人去選擇、個人去負責。這主要是針對居士而言，至於出家眾另當別論。因為佛教是最民主的，民主就是尊重每個人的選擇；但選擇之後，因果自行負責。所以我們是對因果負責，不是對佛負責。佛不管這麼多，但因果是非常明確的。

為戒者，別解脫也。即守一條，有一條的福德；犯一條，有一條的罪過。因跟果嘛！既非全守，才有福德。也非一犯，即前福皆消。犯後若懺悔，可再續守也。但很多人的想法都蠻偏端，要守就得全守，若一條不能守就全部放下！其實不必這麼絕然。

這種情況就像很多人說：「法師，我不方便吃素。」其實我從來不要求居士一定得吃素。可是他們在講「不方便吃素」時，即等同宣布：「我就是什麼都吃。」你不方便吃素，可少吃點。或在家裡自己煮時，乃以吃素為主，至於出外才隨緣些，故這還是有很大的彈性。甚至很多人就把吃素，變成一點不能沾，鍋子都要重新洗過才可煮素。太絕，反造成自己和他人的不便、煩惱。

以上說戒有很大的彈性空間，是就居士而言，因為我覺得居士是以個人而來學佛的。至於僧眾，因為是團體，就得遵照團體的規約。僧眾穿的是制服，到哪裡大眾都知道你的身分。故比丘戒受時，即通受。非一條條唸，一條條受。這是團體受，而非個人受；故要嘛就全受，否則就不受，沒有轉折的餘地。當然在這個時代因為時空的變異，雖二百五十戒一起受，事實上也無法完全守。

至於居士團體，則介於個人與僧團間。像各位在此，就很難說是個人還是團體，因為法鼓山雖是一個團體，但組織還不是很嚴謹，至少各位沒有穿統一的制服，所以彈性空間還比較大，既有人受菩薩戒，也有人不受菩薩戒，都是自由選擇的。若結構嚴謹者，即較無彈性也。

八關齋戒

還有所謂「八關齋戒」者，乃是短期出家戒，必在僧團中受才合法。

在佛陀時代有很多人雖想出家，但因緣不具足而不能出家。所以佛陀慈悲開緣，讓他們能短期出家——就是一日一夜到寺廟裡去當近事男、近事女。所以受戒首要的條件是：要有心出家而因緣不具足。第二、一定要在寺廟裡受，而且要在那邊待一天一夜；到第二天天明時，就自然捨戒。第三、在寺廟裡，是做服侍僧眾的事，故稱為近事男、近事女。

所以八關齋戒，即類同沙彌戒。唯除「不金銀著身戒」爾！因為居士身上總是多少帶著錢的，而寺方也不方便替他們保管。

後來佛教又慢慢發展出六齋日於佛像前自受八關齋戒，其實這已經是濫方便了！因為很多人根本沒有出家的心。就像我未出家前去打佛七，打七者就全體受八關齋戒。因為住在寺廟裡，又整天念佛，形同短期出家也。

我也受了，那時候根本不知道這是短期出家戒。但為那時的生活方式和八關齋戒不會有什麼相違。可是雖住在寺廟裡，跟真有心出家，還是有很大的距離。

在八關齋戒中有「不香花蔓著身」戒，現代解釋為不能化妝。所以有的人在六齋日於佛前受了八關齋戒，卻問我說：「我們上班坐櫃檯的，公司規定一定得化妝，那該怎麼辦？」我能答「你乾脆辭職，出家算了」嗎？

說了，大概也沒有用，唯徒增困擾爾！所以我只好說：「化妝是什麼意思？為突顯自己。當別人都化妝，我也化妝就不算突顯自己了！」她聽了，就很高興地受了戒又去上班了！合不合法呢？才怪哩！

因為真正的八關齋戒不只要在寺廟裡受，更重要的是要有出家的心。現在很多道場授八關齋戒，連「要有出家的心」都不提，只是不斷強調八關齋戒的功德很大，有多大呢？似大到比出家一輩子的功德還大！為什麼會這麼奇怪呢？

哪可能一日一夜的淨行優婆塞、淨行優婆夷，功德即這麼大？說難聽一點，有些寺廟就怕居士不來，故搞些有的沒的活動，而硬高唱功德有多大？沒有智慧，也得有見識，也得學算術。

講難聽一點，還不如出國旅遊的功德大！為什麼？出國旅遊還得離開家一段時間，還得放下一些俗務，才能出國旅遊。而在家受「八關齋戒」，其實什麼也沒放下，又貪求功德、搏名、要譽。

這跟真正的戒法實不相應。因為守戒最重要的是求如法相應，而法最核心是無我、不起貪瞋慢。現在反而是以有我和貪瞋慢的心態去鼓勵守戒，去鼓勵參與這些活動。事實上，更貪瞋慢的，乃是主辦者。唯假借聖旨，謀取世利而已！所以對於這些變調，我們當知其偏頗。

總之，持戒波羅密：上者，乃為如法相應而已。次者，為達成解脫的目的。下者為後世樂、現世樂，而守的因果也。