

第八日，「法會既圓」，這是護國息災法會圓滿，「說三皈五戒十善及做人念佛各要義」。我們從頭看起：

【今日為汝等皈依三寶之日。汝等既已皈依。當洞明三皈五戒之道理。茲為汝等述之。】

這個幾句話，把這一次的講述的內容，都交代得很清楚。『三皈』對於學佛來說非常的重要，學佛學的是什麼？我們常講修行。修的是什麼？實際上講就是「三皈」。所以我們發心學佛，這一入佛門，老師我們俗稱叫師父，就把這個修學的綱領傳授給我們。使我們從今之後曉得怎麼樣去修，怎麼樣去行，這個意思非常非常的重要。大師底下說：

【汝等為何要皈依三寶。我想總不外欲求生西方。了脫生死而已。】

這樁事情，可以說是太大了，諸位要曉得，這個大的問題能夠解決，我們在這一生當中就是求福、求慧，減少煩惱、消除災難，這都是小事。那個大事情可以解決得了，那小事情就不必說，當然包括在其中。如果眼前這些小的事情都解決不了，講這個了生死，求生西方世界，那就決定不可能。所以說大的裡面就包括了這些小事情。底下說：

【如何方能到達此等地步。】

這是我們要問的，我們如何才能夠真正了生脫死？真正往生西方？

【即須從皈依三寶為始。】

那就是真正要修行，佛法承認這個世間有輪迴，承認有天堂、

有地獄。但是不承認說有另外一個人主宰，他有權力叫我們生天堂，或者懲罰我們去墮地獄，這佛教不承認，這是諸位一定要明瞭的。至於怎樣才能夠生天堂？怎麼樣才墮地獄？在佛家講這是個因果的關係。六道有六道的因緣；換句話說，它有它的標準，符合這個標準一定會到那裡去。這種標準，我們可以拿今天的話來說，道德的標準，這個六道愈往上去道德水準愈高。所以佛法講的人道，人道的標準是五戒，以我們中國固有的文化來說就是五常，常就是常道，平常一定要遵守的，所謂仁義禮智信。我們中國人講倫常，倫是人倫，是我們這個社會組織結構。所以五倫的社會，五倫從夫婦講起，這是最小的室，室之外是家，家裡面有父母、兄弟姊妹，這是組成一個家。所以倫常，五倫從夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友。家之外這是社會，社會裡面就有領導與被領導，領導的是君，被領導的是臣，除這個關係之外一般這是朋友。所以今天我們中國人講團結，實際上在古時候，中國沒有團結這個名詞，為什麼？五倫就是團結，五倫是天下一家。所以中國人自古以來，一個觀念「四海之內皆朋友也」，所以它本身就是個團結的，這是講組織。維繫這個組織的道德觀念，這就是五常。

所謂仁愛，仁是推己及人，「己所不欲，勿施於人」，看別人就跟看自己一樣，這是仁慈。所以常常看別人，要自己拿自己做本位，我自己喜歡的，曉得人家也喜歡；我自己厭惡的，別人也厭惡。所以五常的確它是以這個為重心，常常能夠為別人設想，這叫仁慈。所以儒家也常常說「仁者無敵」，這跟佛門裡面講的「大慈大悲」，是一個意思。如果我還對別人，任何一個人，我心裡面對他還有些過不去，我們的仁德就有欠缺，佛法裡面講慈悲不圓滿。所以說仁者無敵，敵就是敵對的；換句話說，決定沒有一個冤家對頭。這個世間還有個冤家對頭，我們仁沒有做到，佛法裡面講慈悲就

不圓滿，不是大慈大悲。大慈大悲的人，心裡面沒有一個冤家、沒有一個對頭，我們要做到這點，自己的精神之愉快，那是沒有法子形容的。一個人在世間沒有冤家對頭，這是完全要靠自己覺悟。我不把他當冤家對頭，他把我看作冤家對頭，那怎麼辦？諸位，那是他的事情。所以佛門講「解脫」，解脫是從自己內心解脫，不是要求外面的。他給我作冤家對頭，我不把他當作冤家對頭，我自己解脫了，我解脫之後必然能夠感化他，也能夠叫他覺悟。這個在時間的長短，功力的淺深，必定有感化的一天，只要自己好好的去做，這是仁。

義，只講盡義務不求權利，這是義，只有施捨，不求回報，這個叫義，這是應該的，所以中國講求這個道理。禮，禮是禮節，待人接物都有一個節度。智，正是跟佛法裡面所說的「依智不依識」，待人接物、處理一切事物要依理智，不要過分的感情用事。信是言而有信，這是我們中國固有文化裡面，講做人的資格。能夠一生守住這個道德的標準，我們可以不失人身，來生，來生還能得到人身。假如這五個道德標準有欠缺，都做得不夠的話，這人身就不容易得到。儒家的五常跟佛法的五戒內容差不多，所以佛法講五戒守得很清淨，可以不失人身，這是六道裡面取得人道的標準，所以這是資格標準。如果要生天，這道德標準就要提升、要提高，佛告訴我們，生天的道德標準是十善，所謂十善業道。十善的內容，跟基督教裡面講的十誡很相像，所以基督教講生天，不是沒有道理。但是如果說信了上帝就生天，這句話會把人害死了，大家都誤會了，信它那個教一定要嚴格守十誡，十誡清淨才能夠生天。所以佛法講，你只要十善業道修得好，就可以升天，信不信上帝沒有關係。因為你的道德已經達到這個標準，這也正是像《易經》裡面所說的，「物以類聚，人以群分」。他的道德水準相同，他志同道合，自自

然然的他就在一起。像我們這個世間也是如此，學佛的同修大家聚集在一塊，志同道合。我們這個世間，許許多多的團體，都是志同道合的。

但是天並不是很單純的就是一個天，在佛法裡面講天有二十八層。因此單修十善業道只能夠生欲界天，就是最下面的六層。再往上面去，修十善業道還不夠，必須要加禪定，禪定裡面還要加四無量心，就是慈悲喜捨；單有禪定，而沒有四無量心，不能夠生四禪天。可見得禪定是個功夫，慈悲喜捨是道德，它這個道德水準比欲界六層天更高，這是我們一定要曉得。我雖然有定功，可是我沒有慈悲心不行，你那個定修得再好還是欲界的，決定不能夠超越欲界，因為你的道德水準跟上界不相符。所以這裡面許許多多事情，都要搞得清清楚楚，不能發生誤會。三惡道也有三惡道的業因，貪心重的這是餓鬼道，鬼都是貪心重。所以佛教我們要戒除貪心，為什麼？就是把跟鬼道的緣斷掉。瞋恚心重的人是地獄道，所以佛特別教誡，尤其是《楞嚴經》裡面，《楞嚴經》講六道，地獄道這個經文的分量佔二分之一。為什麼教你要斷瞋恚？修慈悲、斷瞋恚，把地獄道的緣斷掉。這三惡道地獄是非常之可怕，所以在任何逆境裡頭不要生瞋恚心，把這個緣斷掉。愚痴，愚痴就是是非善惡不能辨別清楚，這是畜生道的業因。這是佛法特別教誡我們，一定要斷貪瞋痴，道理在此地。三皈依比這個境界還要高，我們說的這些都是世間法，沒有脫離人道。三皈依是超越了世間，換句話就是超越六道的道德標準，這更高了。所以三皈依我們這講席裡頭常常說，就是覺正淨，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這個境界確確實實不是世間道德能夠比擬的。這講從『皈依三寶』開始。

【所謂皈依佛。皈依法。皈依僧也。】

『佛』就是覺，『法』就是正，『僧』就是淨的意思。六祖在

《壇經》裡面給我們講得很明白。

【能皈依三寶。真實修持。才得了脫生死。往生西方。】

這點要特別注意，『皈依』之後要真正去修，怎麼個修法？就是真的皈了、真的依了這樣才行。而不是在佛菩薩形像面前做個形式，那形式沒用處的。形式上有了，你那個心裡頭沒回頭，皈就是回頭，這佛門常講回頭是岸。你沒有回頭，所以形式上做這個沒有用處的；人要常常覺悟、要常常曉得回頭。我們佛法講回頭是岸，在我們中國古人講「回首如意」，跟皈依的意思很接近。所以我們中國，你看那個富貴人家，富是有錢的、有財富的；貴是有地位的，就做大官的。有財富的、有地位的人，從前人手上常常拿個如意，拿這個東西幹什麼？時時刻刻提醒自己。像我們念佛人手上常常拿個念珠，提醒你不要忘記念佛。拿如意就是警覺心，如意那個頭是彎過來的叫回頭，就是什麼事情都不要做得太過分，要曉得回頭，回頭就如意了，取這個意思，跟這個皈依的意思是一樣，曉得回頭。我們迷惑顛倒，曉得要從迷惑顛倒裡頭回過頭來，要依覺悟，這就是「皈依佛」。我們有許多見解、思想錯誤，從錯誤的思想見解回過頭來，這就是「皈依法」，法是正知正見，正確的思想、正確的見解。

我們這個講座今天圓滿，下個星期由尹建維居士給我們講《論語》。《論語》是世間法，可是諸位要曉得，這世間法是出世間法的基礎，我們決定不能夠疏忽。大家曉得，佛法有所謂大乘、小乘，大乘佛法一定是要建立在小乘的基礎上。好像我們念書一樣，大學的基礎是中學跟小學，如果沒有中學、小學怎麼能讀大學？可是小乘佛法在中國，一直就行不通，雖然經典翻譯可以說相當的完全，小乘經論一共大概有三千多部，我們幾乎是全部都翻過來，可是幾個人去修學？在歷代我們來看，很少人學小乘的，原因在什麼地

方？就中國人在過去沒有不念四書五經的，四書五經足以代替小乘，而且比小乘還要圓滿。所以佛法到中國來，只弘揚大乘，不弘揚小乘，就是由我們儒家、道家代替了，已經把這個基礎做得很好。所以現在我們要想修學大乘佛法，不能不讀《四書》，《四書》之妙，實在是妙不可言，我讀了《華嚴經》之後，再看《四書》就彷彿是《華嚴經》。《華嚴經》裡面有圓滿的理論，有周詳的方法，而且還帶表演，善財童子跟五十三位善知識，把這些理論、方法做出來給我們看，所以這是一部非常圓滿的教科書。

而《四書》確確實實也有這個味道，這個東西是宋朝朱熹編的，朱熹他學佛，而且學得相當的到家。雖然學得很到家，他表面上不承認，他還要排斥佛，原因是什麼？是有個很狹義的意識，他不能突破。他就是想說他要尊孔，希望將來死了以後，他這個牌位可以供在孔子廟裡面，先賢祠之中，這點他後來是做到了，他就是這點觀念沒突破。所以二程也是如此，學佛而排斥佛，拿著佛家的教義來解釋儒家的東西，這是他們所做的。但是這一部《四書》編得太好了，也是有理論、有方法、也是帶表演的。理論是《中庸》，是講理論的，《大學》是講方法的，《論語》跟《孟子》是表演，就跟善財童子五十三參那個味道一樣。《中庸》、《大學》把它完全應用在實際生活上，就是孔子跟孟子。所以讀《論語》你就曉得，孔子如何將這些理論、方法，應用在日常生活待人接物之中，這是活活潑潑的，孟子也是如此。在《華嚴經》裡面，它是以一個善財童子來代表，在《四書》裡面，是以兩個人做代表，就是兩個善財童子，一個是孔子，一個是孟子。諸位從這裡面去體會，所以這個非常有意思。這是應當要努力、認真的來修學，對於將來學習大乘佛法，是個非常好的基礎。

由此可知，這個皈依是叫我們認真去做的，就是真實修持，修

就是修行，行就是行為。譬如說我們剛才講，在迷惑顛倒、邪知邪見、身心的不清淨，這都是不好的行為，把它修正過來，我們要覺悟、我們要正知正見、我們要身心清淨，就把它修正過來。持是保持，修正過來保持而不能夠失掉，這個叫修持。真真實實的去做，這個樣子才能夠了脫生死往生西方。我們念佛，無非是提醒我們的覺正淨，所以要懂得念佛的意義，南無阿彌陀佛這六個字都是梵語音譯，它的意思，南無是皈依的意思，南無就皈依；阿彌陀翻成中國意思是無量，佛就是覺，可見得念這個佛號就是皈依無量覺。六根接觸六塵境界，樣樣都要覺悟，樣樣都不迷惑，這就是皈依。你要是覺而不迷，當然就是正知正見，這是一定的。那個錯誤的思想、見解從哪裡生？從迷生的。我對這個事物迷了，所以才有錯誤的觀念、錯誤的思想。如果我樣樣都不迷，我的見解、思想當然是正確的。可見得覺太重要，所以念南無阿彌陀佛。不念南無阿彌達摩，達摩是法，不念僧伽，他念覺，覺是最重要的，你要覺了你的身心當然清淨。所以我不清淨、有煩惱，也是從迷惑起來，可見得關鍵是在有個覺，我們要真正覺而不迷，常常保持自性覺悟。這個下面也給我們說得很好：

【且所謂三寶者。有自性及住持二種。】

這都是我們要曉得的，現在有些人雖然是皈依了，他還是迷，他迷在什麼地方？他皈依的是『住持』三寶，他不曉得『自性』三寶，所以這是迷了，這個沒有用處。我們再看底下就講這個自性三寶，這是非常非常重要，要能皈依自性三寶才是真正的皈依，才能夠破迷開悟，才能夠了生脫死往生西方。下面這就很重要了，講自性三寶。

【佛者。覺悟之義。】

先解釋這個名詞，所以諸位一定要知道，講到『佛』不要想到

那個佛像。現在一說到佛的時候，他頭一個概念就想到佛像，這也不能說錯，但是也不能說是正確的。佛像就是代表自性覺，代表這個意思，所以講到佛的時候，一定要想到自性覺，這就對了，這就沒有錯了。

【自性佛者。乃即心本具。離念靈知之真如佛性也。】

是這個，我們皈依佛，要皈依這個佛，皈依自性本來具足的。

『離念』，「念」是妄念，要曉得妄念是假的，不是真的，你自性裡頭決定沒有妄念。像六祖所說的「本來無一物，何處惹塵埃」，你自己心裡頭確確實實沒有妄念。妄念，所以叫妄！凡是有念都叫個妄，都不是真的，念頭都是妄，可見念頭是從哪裡來的？就是你真性起用。用，因為它不是永恆的，這個作用它不是永恆的，體才是永恆的。作用是隨著境界會變化，所以這個念是妄，正因為這個念是妄念，我們對於這個念不要過分的去執著。所以佛，念決定是有，有體當然就有用，好像一面鏡子一樣，鏡子是體，它的照就是用。它一定會照，雖然照，照得清清楚楚、明明白白，那個相決定不染污這個鏡子。不但不照的時候乾乾淨淨，不染污，正在照的時候也不染污，諸位要明白這個道理。所以心決定是清淨的，決定不是染污的。染污從哪裡來的？染污都是從迷來的。你不知道這個情形，以為照到外面境界，我的鏡子染污了，照到骯髒的東西這個不得了，這個得趕快去掉，這個我被染污了，這是迷惑。其實染污了沒有？沒有，並沒有染污，這個觀念上，一定要把它糾正過來。所以「離念」就是離這個執著的念頭，離迷念、離邪念、離染的念，離這個，並不是沒有念。

正如同那一天我們在學校講演，這人家提出問題說佛法講無我，那要沒有我那還得了是不是？每個人都慌了。無我，我們這個身在不在？在。我們這個心有沒有？還是有。而無的什麼我？無的是

那個執著。你不要有執著，你有執著你就有煩惱，所以煩惱從哪裡來？執著來的。你有執著你就患得患失，從這得失裡面就生無量無邊的煩惱。如果你把這個執著打掉了，這個人多自在，一切的受用現成的。並不是說我這執著打掉了，我一切這福報享受都沒有了，不會，一樣的，而且更豐富、更美滿。為什麼？因為裡頭沒有煩惱，只有樂沒有苦。如果你裡面有這些錯誤的迷惑、執著，你這個幸福裡面，摻雜著無盡的煩惱在裡頭。佛是教我們得究竟圓滿的幸福，所以離念那個知就靈了，『靈知』就是覺、就是覺悟，就是不迷了，覺而不迷，這就是『真如佛性』，是自己的「真如佛性」。由此可知，皈依佛是皈依自性佛，皈依自己的佛，不是皈依外頭的佛，皈依心外之佛那個沒有用處，要皈依自性佛。

【法者。軌範之義。】

『軌』是軌道；換句話說，它是有原則的、它是有理性的。

【自性法者。乃即心本具。道德仁義之懿範也。】

佛家講的這些戒律，儒家講的這些道德觀念，諸位要曉得，這都是自性裡頭本來具足的。我們今天看到這些戒條，看得很恐怖、很害怕，好像這個都是約束人，把我們捆起來叫我們動都不能動，其實這個觀念是錯誤的。而是我們自己迷失了自性之後，像一匹野馬一樣，把自性裡面的性德全部都違背，現在叫你回頭來好像覺得很不自在，其實這是性德。所以孔老夫子他到七十歲他說了，「七十從心所欲不踰矩」，從心所欲是大自在，大自在裡面他沒有超越自性的道德。像諸佛菩薩，諸位要看大乘經，你看佛菩薩說法，尤其是將來有機會到敦煌去看看，你看佛說法的變相圖載歌載舞，上面是天女在奏樂，下面是歌舞，佛在那裡講經，大眾也在那裡聽，一方面聽經說法，一方面看歌舞表演，他從心所欲不踰矩，實在太圓滿了。但是我們今天為什麼不能這樣做？因為你這個心已經放出

去，收都收不回來了，現在再這些給你看一看，你的佛法就進不去了。那個圖表現的什麼？事事無礙。所以先我們來收心，收心回來之後然後慢慢再提升，就到這事事無礙的境界，這是大小乘的不相同。由此可知，這個一切道德規範，都是我們自性本來具有的美德。我們現在今天不能遵守，是喪失掉了，這是叫我們回頭，皈依法的意思。

【僧者。清淨之義。自性僧者。乃即心本具。清淨無染之淨行也。】

由此可知，這三皈都是講自性三寶。我們自性這個心本來是清淨的、本來是無染的，現在怎麼樣？跟諸位說，現在還是清淨的、還是無染的。佛法裡面講你心染污，是方便說，這個心如果真的會染污，這心就不叫真心。染污從哪裡說？是從你迷了說的，你自己以為染污，其實沒有染污。好像太陽，太陽現在被雲彩遮蓋、遮住了，這是方便說。雲彩能遮住太陽嗎？差太遠了，別說雲彩遮不住它，拿個地球去遮也遮不住它，太陽比地球大多少倍？大得太多了，怎麼能遮得住它？遮不住它。我們說遮住了這是迷說，迷！實在講我們迷的地方太多了，想一想，真是處處都是迷，所有這個概念都不正確，都是不正確。所以佛法講悟，譬如說我們教室裡面常常用的黑板，黑板擦乾淨了，擦黑板這都是迷。諸位想想，黑板要擦嗎？黑板乾乾淨淨的不要擦，擦的是什麼？擦的是粉筆灰。你說把粉筆灰擦掉這是對的，這是覺悟，擦黑板那迷惑顛倒。這好多事你想想，譬如衣服髒了洗衣服，衣服要洗嗎？衣服乾乾淨淨不要洗，洗什麼？洗衣服上面髒的灰塵，把這個東西洗掉，不是叫你洗衣服，衣服要洗嗎？許許多多名詞術語都是錯誤的、都是迷惑顛倒。所以佛法教我們正覺，覺而不迷，可是你覺悟了之後，那個眾生迷惑顛倒，你還得說這迷惑顛倒的話，你不說迷惑顛倒的話，那個話講

不通了。所以明明曉得，這個擦黑板是迷的，還是擦黑板，還是要說這個迷話，可是我們自己心裡清楚。這是舉一、二個例子，你在日常生活當中你仔細想想看，你看時時處處都是在迷，都是講的迷話，這是我們應當要覺悟的。

所以叫自性本來清淨的決定不染，自性本來是覺、本來是正、本來是淨，你成佛是這樣子，縱然落到阿鼻地獄還是這樣子。所以佛他就是從一切眾生自性上來觀察，才說「一切眾生本來成佛」，佛法的平等觀是建立在這個基礎上，絕對平等。你迷，迷是暫時的、迷是虛妄的，迷不是真實的；從真實的來說，你沒有迷，你還是覺、還是正、還是淨。你現在迷的，迷失了你自己的覺正淨，可是你自己的覺正淨確定是不迷的，是這麼一樁事情。儒家，實在講也是發明這個道理，但是它講的沒有佛經講得這麼透徹，這也是難怪它這個經典文字少，佛法經典多、文字多，多就說得清楚，少就說得簡單扼要。所以實在講這一部《四書》，我的看法跟《華嚴經》沒有兩樣。所以有人說我把《四書》地位抬得太高，我的看法的確沒有兩樣。但是在佛法圓教的理論上說得通，佛法講「圓人說法，無法不圓」，所以在圓教思想觀念上講，法法平等。《四書》跟《華嚴經》平等，乃至於基督教那本《聖經》跟《華嚴經》也平等，實實在在平等。就看你怎麼個講法，你要用《華嚴經》的思想、理論，去講解《新舊約》，《新舊約》就是《華嚴經》，沒有兩樣。同樣這個道理，拿《華嚴經》理論、方法來講《四書》，《四書》就是《華嚴經》。確確實實是平等的，這就是從自性上來說的，因為自性平等，自性所流出來的一切法，無有一法不平等，這個才說法法俱圓，就是這麼一個道理，迷的人看不平等，覺的人看平等。所以三皈依是皈依自性覺、自性正、自性清淨，這很重要、很重要。

下面再講到住持三寶，住持三寶很重要，自性三寶是性德，是我們本來具有的。住持三寶是恩德，它對我們有恩惠，為什麼？如果沒有住持三寶，我們自性三寶永遠迷失，我們也不會發覺，自己還有自性三寶，不會發覺。我們之所以能夠發覺，這是住持三寶給我們的啟發，它來指點我們的迷關，使我們自己恍然大悟，我還有自性三寶，這是它對我們有很大的恩德。沒有住持三寶，我們生生世世迷惑，永遠不能夠自覺。所以這個住持是老師，中國人自古以來最尊敬的一個父母、一個老師，我們的身命得自於父母，我們的慧命得自於老師。所以我們能夠成為一個人，成為一個頂天立地的人，這兩個人恩德最大。我在江南的時間很長，印象很深刻，江南供祖先牌位都是供的「天地君親師」，它的牌位是這麼寫法的。而不是供的像北方，北方像我們家鄉華中，我們供牌位都是，好像我俗家姓徐，「徐氏門中歷代祖宗神位」，我們是這樣供法的。江南人不是這樣供法，江南人供的是「天地君親師」，它牌位是這麼寫的，很有道理。所以他把老師也是供上的，天地君親師，這是恩德最大的兩個人。因此這個住持三寶，我們也就非常的重視，道要靠他來傳，迷惑的眾生要靠他來教導、靠他來啟發，所以我們對於住持三寶，就非常的重視。

由於這個啟示，使我聯想到了我們中國人，可以說是幾千年來的維繫我們的道統，也就是有住持的祠堂。中國每個家族都有祠堂，而祠堂的作用，就跟佛門裡頭寺院的作用完全相同。假如我們沒有祠堂，我們幾千年來這個道統會斷絕。佛教如果沒有寺廟了，佛法也就會斷滅，所以這個兩樣東西非常非常的重要，我們要很重視它。現在在大陸上，祠堂已經沒有了，在我相信將來還是會恢復，這個非常非常的重要。沒有祠堂，中國這個文化的根本就拔掉了，所以這個我們要重視它。佛教不能沒有寺院，我們中國的道統不能

沒有祠堂。沒有祠堂，現在有這個忠烈祠，給諸位說，那是騙人的，一個人他連父母都不愛了，他還會去愛什麼別人？假的。無非是叫人什麼？替他賣命而已，替他當砲灰而已，那不是真的。所以這個祭祀，祭祖先是根本，人能愛自己的祖先才能夠愛一切眾生。所以在中國的祭祀祭祖；祭孔，孔是代表老師；祭忠烈，祭祀有這三大祭祀。現在不提倡祭祖先，現在提倡祭孔，提倡祭祀忠烈，我覺得這個裡頭都有問題，沒有誠意在，所以這個三祭，大根大本是祭祖先。

【住持三寶者。釋迦牟尼佛在世。則是佛寶。】

這是講在世的時候。

【佛滅度後。】

這釋迦牟尼佛不在世了。

【所有範金。】

這個『範金』就是冶金，我們講鑄金，鑄造的，就是用金屬鑄造的佛像，金屬鑄造的。

【合土。】

泥塑的，泥塑的佛像，

【木雕。】

這是『木雕』的佛像。

【彩畫之佛像。】

畫的『佛像』，我們都把它看作佛寶，都看作佛寶。「佛像」，我們供養佛像有兩個意思，第一個意思是尊師重道，就報恩的意思，我們之所以能夠自覺，所以知道回頭，這是佛的恩德。我們要報本反始，不能把原始的恩人忘掉，這是我們供養佛第一個意義，就跟我們供養祖先的意義相同，同樣的意義。第二個意思，就是啟發的意思，我們見到佛像就想到我們自性佛，就是自性覺，這個意

義非常非常重要。第一個意義給諸位說，是福報，是修福，這第二個意思是修慧，我們真正覺悟，是福慧雙修，所以有兩個意思。我們供養祖先這個牌位也是有兩個意思，當然第一個意思也是報本反始，第二個意思很重要，跟我們佛法自性覺的意思一樣，我們要榮宗耀祖，時時刻刻提倡這個。我們一生所作所為要對得起祖宗，光大宗宗的德行，有這個意義在。如果人能夠有這個觀念，他在社會上決定不會做壞事，他要做壞事想到我對不起我祖先。如果我不努力、不精進，在這社會上不能出人頭地，我也對不起祖先。

所以對我們自己，佛法講精進，儒家講「日新又新」，是一個很大的力量在推動著，這是外國人所沒有的。一個敬愛祖先的人，絕對不會頹喪，絕對不會墮落，絕對不會昧著良心做事情。所以要曉得中華道統之好、之圓滿，全世界任何一個國家民族不能夠比擬。尤其是佛法到中國跟儒家一結合，真的是全世界最圓滿的文化。我們生為中國人，這是值得榮幸、值得慶幸。但是責任非常之大，必須要把這個美滿的文化要復興、要弘揚、要光大，這是我們中國人的責任，在國內也好，在國外也好，一定要把它發揚光大。佛法也是如此，所以說見到佛的時候，有這兩個意義在。供養菩薩，菩薩是我們早期的學長，把他當作我們的老師。佛是我們的老師，菩薩是我們的學長。我們要效法他，所謂見賢思齊，他成佛了，我有佛性我也應當成佛。成佛就是成就最圓滿、最究竟的智慧、福德，就是這個意思。成佛不是成神、不是成仙，這個要搞清楚，跟那個做神仙完全不相同。成佛是成一個究竟圓滿智慧、福德之人，是這個意思，所以佛法裡頭一點迷信的色彩都沒有，很可惜的現在佛教表現的是迷信。這是我們真正佛弟子、真正通達佛法的人，一定要大力的弘揚，要給大家解釋，使大家不要再誤會。現在這個迷信色彩很濃厚，這個誤會的人太多太多，所以障礙佛法不能夠流通、不

能夠發揚光大。我們今天要努力把這個障礙打破，使佛法能夠弘揚、能夠光大，這個世界的人類就有福。

【佛所說離欲清淨諸法。凡三藏十二部諸經典。】

這個『十二部』，就是十二種不同的方式所說的，我們今天所講題材，類似題材的意思。

【皆為法寶。】

這就是講佛所說的一切經典，這是『法寶』，這裡面都是正知正見。像儒家四書十三經這都是正知正見，我們應該要多讀。文言文不難，希望同修們多多的學習，學習文言文沒有什麼祕訣，就是多讀。你能夠讀五十篇古文，這是過去李老師常常跟我們講的，《古文觀止》你能夠背五十篇，文言文自然能夠看，就沒有障礙；你能夠背一百篇，你自然就能寫，所以這個沒有什麼難處的。但是現在提到背書每個人都害怕，連台灣大學中文系的學生，五篇古文都不能背，那還說什麼？當然不能說了。尤其現在像「國語日報」出的《古今文選》，裡面選的不少古文，有很詳細的注音、註解，這自己都可以看，只要把它熟背，念得很熟，能夠有五十篇到一百篇的基礎，這個文言文就通了，就沒有障礙。這樁事情，如果諸位真正有決心、有毅力，你就花上三年時間。我們今天年歲大了想背當然困難，熟讀，一篇古文你能夠下個決心，我念一百遍，一百遍就會念得很熟，不能背沒有關係，念上個五十篇到一百篇，這個問題解決了。《四庫全書》、三藏經典自己有能力閱讀，這文字障礙沒有了，這很重要、很重要，值得提倡，所以這都是有待於我們同修努力。

達拉斯同修如果真正發心，肯向這個目標去努力，我負責送一套《四庫全書》給你們，現在台灣印出來了，全部的《四庫全書》。我來的時候，一部現在是賣大概是一百五十萬的樣子，台幣一百

五十萬，這個能力我還有，我可以想辦法送一部給你們。但是什麼？這把鑰匙就是文言文，五十篇到一百篇的古文要念得很熟，這是一把鑰匙；你要沒有這把鑰匙，《四庫全書》來了，門打不開還是沒有用處。假如如果真的有興趣，建維在此地要多負一點責任，起帶頭作用，就在此地，一個星期我們找一個時間大家念古文，《古文觀止》裡面選，到這來聚集在一塊兩個小時，把古文念個十遍、二十遍，念完之後再研究討論。諸位如果真肯這樣幹法，三藏經典我已經送到此地來了，送了四部藏經到此地來。《四庫全書》我的的確確有這個意思，送一部到這邊來。能夠把這邊就是學習中文、學習佛法，這個風氣帶動，一個地區帶動，其他的地區會受影響。所以套佛教的術語來說無量無邊的功德，看你們自己肯不肯去做。

【出家受具。】

這個『具』是具足戒，就是受了具足戒。

【修持清淨行者。皆為僧寶。】

這個講的住持三寶，他來維護這個道統，來將這個教學發揚光大，普利眾生。這一段是講的自性三寶，非常非常重要，如果不懂自性三寶，那就沒有皈依。如果是只皈依住持三寶，而不皈依自性三寶，等於沒有皈依。這個諸位要曉得，住持三寶只是一個啟發的作用，真實的內容就是自性三寶，我們要修持是修持自性三寶，而不是住持三寶。

【歸者。歸投。如水歸海。如客歸家。】

就是回頭的意思。

【依者。依託。】

就是依靠。

【如子依母。如渡依舟。】

這是解釋皈依兩個字的意思。

【人在生死大海之中。若不依歸自性三寶。與住持三寶。則即無法可出此大苦。】

這個皈依『自性三寶』是自度，皈依『住持三寶』是化他，這是利益一切眾生，這是大福報，這是大福報。「自性三寶」是開智慧，破迷開悟，「住持三寶」是建立佛法。我們中國古人所講的三不朽是立德、立功、立言，統統是住持三寶邊上的事情，全是這個事情，所以這是修的大福德。下面說：

【若肯發志誠心。皈依三寶。如法修行。則即可出生死苦海。了脫生死矣。】

這是講真正依照這個方法來修學，真實修持它的結果，確確實實能夠了生脫死。我們怕的時間不夠，還是講重要地方，其餘的諸位要自己好好的去看、好好的去研究。底下有一段也很重要，五十六面第五行最後一句看起：

【世事紛擾。煩惱萬端。處此生死大海。眾生皆當以三寶為船。】

『船』是比喻。

【既得皈依。鼓櫂揚帆。不懈不退。自能徑登彼岸。永臻安樂。】

這是說明，處在我們今天這個社會，確實有『皈依』的必要，也就是說有回頭的必要，不能不回頭。

【既皈依佛。當以佛為師。自今以始。至于命終。虔誠敬禮。一息不容稍懈。再不可皈依天魔。外道。邪鬼。邪神。】

這重要，『皈依佛』，諸位要記住，皈依自性佛，這點太重要、太重要了，皈依自性佛。倜虛大師在那個錄音帶裡頭講的，他說極樂寺那個時候辦學，校長是個在家居士，做校長他也很發心，念佛求生西方淨土。以後看經大概看了不少，看到經上講的「唯心淨

土，自性彌陀」，他很有領悟，但是他懷疑。他說「既然我是念自性彌陀，唯心淨土，那西方極樂世界到底有沒有？我還要不要去念？」提出這個問題問倓虛法師，倓虛法師說「你問得很好。」倓虛法師也不直接答覆他，倒過頭來問他，他說「你仔細想想，這個自性彌陀，跟西方極樂世界那個彌陀，什麼地方可以劃個界限？哪個地方是自性彌陀？哪個地方是西方世界的阿彌陀佛？你把這界限找出來到底在哪裡？唯心淨土跟西方淨土這個邊界在什麼地方？從哪裡分？」他老人家這樣反過來問他。結果這個校長，校長姓張，張居士他想了很久，他說「這個界限劃不出來，好像沒有界限。」「沒有界限就對了，自性彌陀跟西方彌陀是一不是二，唯心淨土跟西方淨土也是一不是二，你就不要懷疑，永遠這樣念下去決定往生西方。」這話對了，確確實實沒有界限！

不但這個沒有界限，諸位要仔細去深入、去思惟，我們今天在世間，人我界限沒有，然後你才真正明瞭，《華嚴經》上所講的「情與無情，同圓種智」；《老子》所說的「天地與我同根，萬物與我一體」。所謂界限都是個錯誤的執著，是個錯誤的觀念；沒有界限，沒有界限這個境界叫一真法界。因為你有分別、有執著、有迷惑顛倒，所以才講十法界。十法界實際上講無量無邊的法界，處處都有界限了，界限是從分別執著上劃的，是一個抽象的概念，並不是實際的，實際上並沒有。這是我們一定要覺悟的，覺悟之後，還是剛才說的了，我們生活在這個世間，還要隨順那些迷惑顛倒，還要講界限。我們自己心裡沒有界限，因為外面人家有界限，我們得隨順別人講界限，這就是佛法在世間不離世間，但是自己覺，覺而不迷，他迷，我不迷，所以不離世間覺，還要隨順世間，不迷而已。這是說真正「皈依佛」，是佛的弟子了一定要回頭，要依自性覺。

『天魔』有沒有？有，有天神，也有這些魔王、魔鬼的確是有。有外道、也有這些鬼神，『邪鬼、邪神』有的，我們對他用什麼態度？是敬而遠之。為什麼要尊敬他？他也有佛性，他的自性覺正淨的確也沒有染污過。他的什麼？他為什麼會變成邪魔外道，變成「邪鬼、邪神」？他是迷惑顛倒、分別執著太重，所以才變成這個樣子，所以我們對他尊敬。遠是什麼？決定不能學他。遠，不是說躲得遠遠的那個錯誤，遠不是躲得遠遠，遠是什麼？不學他的是這個意思。遇到這些人，我們還是很清淨，還是很熱烈的招待他、供養他，就是不學他這一套就是了，我們一定要明白這個意思。如果說躲得他遠遠的，你就不能度他了；有這個緣分的時候，縱然是外教，我們也非常熱烈的，跟對自己人沒有兩樣。他講他那一套，我堅持我這一套，我學我的，早晚會感化，他會回頭，為什麼？他那個道學久了得不到效果。所謂得不到效果就是他煩惱去不掉，他依舊是很痛苦，不能夠離苦得樂。看我們學這個道，一天到晚逍遙自在、快快樂樂的，他就會：你到底是什麼？那這就好談了，他自己會做個比較，他自己會捨妄求真，這是對的。所以你不要反對他，也不要去看他。我們就看，你學那個，我學這個，咱們兩個好像走兩條路試試看，看是我先到，還是你先到？這個路的遠近不就比較出來了嗎？他要能夠讀佛書，能夠了解這些道理，逐漸逐漸他也會返妄歸真。所以敬而遠之，諸位要曉得這個遠的意思，遠不是遠遠的離開他，不是不理他，不是這個意思。遠就是不學他。

【既皈依法。當以法為師。自今至終。不可再皈依外道典籍。
】

這個很重要。所以我在台灣有很多佛門的同修都知道，我不看現代人的著作，也不看這些雜誌，不是我有什麼分別，說瞧不起他，不是的。而是我自己覺得人生苦短，我們一生時間太有限，古人

留下東西太多、太好了，我都看不完，我沒有時間看現代人東西。難道說現在人的東西就不好嗎？這我不敢講，可是我覺得古人東西，比較可靠。現在東西為什麼？沒有經過考驗，我自己肉眼凡夫我不識貨。但是古人的，他從幾千年、幾百年傳下來，這當中經過多少人的眼目，如果不是好東西不會留下來。好像那篩子一再篩、篩，壞的都漏掉了，好的都留著這裡！不是好的文章，古時候東西流傳下來，就是用木刻版那個刻字好不容易，那個時候一本書成本多高。不要說太遠，我們就講民國初年，諸位要看看，民國初年那個書，看看後頭那個訂價，那時候大洋，一部書看到是大洋一元，一元不得了。諸位要曉得，民國初年的時候兩塊大洋，四口之家一個月的生活費。它一本書，薄薄的一本書就大洋一元，四口之家半個月的生活費用，一本書，你就曉得那時候的書籍價值多高。所以在從前有錢人家，陳設不是擺古董，古董不值錢，擺什麼？擺書。這個客廳裡頭擺幾套書，那這個人家是大富人家，書價值高。因為那個時候是木板刻的，一張一張印刷的，那價錢很高。所以多半人念書去抄寫，哪買得起書，買不起！

所以由於這個緣故，我曉得古人的東西它是經過許許多多人鑑定的，經過許許多多人看過的，覺得這個沒有問題，好，所以大家才刻、才流通的。不像現在，現在印刷術發達，印書成本很便宜，自己寫一點文章，馬上就去印了就出書了，著作等身，那個東西靠得住靠不住還不曉得。他雖然現在就是一生當中，出了幾十部書，可能到一百年之後，一本都沒有了。為什麼？他現在在世，他有錢他可以出版，到後人看看這沒有價值，就不印、不要了，淘汰掉了。我因為有這麼個觀念，所以覺得古人的東西比現在東西靠得住、可靠，這是真的。就是古文也是如此，你說唐宋八大家的有韓愈、柳宗元，一生寫多少文章，最好的文章留下來，其次的都淘汰掉了

。後人刻書的時候，因為費用太大，不要了，只有好的、值得流通的，值得大家來讀的，這個選擇出來刻版流通。所以諸位要曉得，古人這東西決定不能輕視，它流傳幾百年、幾千年，絕對不是偶然的，我們要珍惜這一分的寶藏，這是歷代祖宗留給我們的寶藏，我們要珍惜。他們的智慧，他們在人生一生當中的體驗、經驗留給我們，而這把鑰匙就是文言文。

為什麼不用白話文寫？諸位要曉得，語言、文字會隨著時代變。如果用當時白話文寫，我們現在人拿到手上看不懂，要考古專家去找考證，決定不能流通。所以這點，也是我們中國祖宗對後代，特別的恩惠，全世界任何一個國家民族所沒有的。那就是在周朝時候語跟文分開，走兩個路線，就是文這個路線永遠不變，可以說一直保持到民國初年，文不變。因此我們今天打開《論語》，面對面跟孔子談話一樣，沒有障礙，這個了不起。這語言會變的，所以西方任何一個國家民族，它的文化不能夠流傳下來，不能夠普及，主要就是它沒有這個工具，它們的文字都是跟當時語言一樣。所以今天西方，像希臘這個古文沒有人懂，原因就在此地。這是我們中國祖宗，對於我們後代，在全世界任何一個國家民族，找不到的一個大恩惠。這是中國人的聰明，他能夠想到，使他的意思能夠傳達到幾千年、幾萬年之後，還不會變，讓後世子孫看到之後，跟面對面談話一樣，太不容易了。所以今天有人要想把這文言文廢棄掉，那個罪過比把整個世界人口殺掉，罪過還要重。殺人是殺人的身命，人家過四十九天又投胎、又來了；這是斷人家的慧命，這不得了，這罪過太大太大了。

這是『皈依法』，「法」是正知正見，這是經典。這是代表中國文化的實在講儒家是最適合，非常之好，我們要依這個，要多多的去念古書、多多的去念歷史，歷史很重要，歷史是見識。你念多

了，你就曉得自古以來，每個朝代，它興它為什麼興的？它亡為什麼滅亡的？你會知道這個因果關係。你再看每個家庭，歷史上人物他家怎麼興的？他怎麼衰的？你能夠知道這前因後果，你的眼光就不一樣。你可以看今天的世界，你看到這個國家它會興還是會亡？這叫史實，你有歷史的眼光。這兩樣東西非常非常的重要。我們李老師在台中教學，除了講佛法之外，他其他的不講，他講《四書》、古文，講歷史。那個時候教我們講歷史選的本子，是《御批通鑑輯覽》，他用這個。因為這個本子比較適中，你說二十五史、《通鑑》它太大了，規模篇幅太大了、太長了，我們時間有限，沒有辦法學。所以他用《通鑑輯覽》，用這個做教材，像《資治通鑑》、二十五史、《通鑑紀事本末》，用這個做參考，做參考書。這些書我統統都帶到此地來了，在學佛社裡面都有，所以很希望同修們能發心，在一塊研究講習。人少沒有關係，要有耐心，一個人、兩個人聽沒有關係，要有長遠心、有耐心，然後逐漸逐漸人會多，逐漸逐漸會有發展，要真誠的來學習。台中李老師，最初在台中講經也不過是五、六個人聽而已，也是在人家家裡講，以後聽的人愈來愈多，這樣才發展成為一個大道場。所以要有毅力、要有恆心、要有遠大的眼光，不屈不撓我們才能夠成功。

【既皈依僧。當以僧為師。】

『僧』是出家人，出家人裡面我們要求有道德、有學問的人，找這樣的人來領導我們、來教誡我們，同時我們自己也要努力。諸位要知道，「僧」這個意思是在家、出家通稱的，並不專指出家人；如果說是比丘、比丘尼，這是專指出家人。僧這個意思的本義是團體，叫眾，翻成中國意思叫眾，在佛法講四個人組成這個團體，這叫僧。所以僧是團體的稱呼，無論是在家、出家都可以稱，但是它裡頭有個條件，必須要遵守六和合，它有六個戒條，第一個是「

見和同解」，就是見解相同，我們講志同道合，我們四個人在一塊見解是一樣的，同志，這是第一個條件。第二個條件「戒和同修」，我們都遵守道德的概念，就是遵守戒律，能夠遵守仁義禮智信，大家都能夠修學這個德行，這是第二個。第三個就是身同住，「身和同住」。「口和無諍」，沒有爭論，不會在一塊天天吵架，那就不行，那不能叫僧團，一團和睦。「意和同悅」，大家都在一起歡歡喜喜。「利和同均」，就是利益我們平等的，利益決定是平等的。遵守這些條件才叫做僧團，所以僧在家人可以稱，在家同修們組織這個團體也是僧團，能夠遵守這六個戒條，是真正名符其實的僧團。同修們在家裡，如果一家人學佛，你的家庭就是僧團。所以這個概念要搞清楚，要是完全把他當作出家人看待，會錯誤。所以出家人、在家人有修、有學、有德行的，都可以稱之為僧。

像台中佛教四十年，這李老師一個人領導，他沒有出家，他在家裡這都可以稱之為僧。像現在居士領導的團體很多，加拿大溫哥華「世界佛教會」，是兩個老居士都是在家人領導的。泰國有個很著名的高向如居士，都非常非常的了不起，很多出家人都不能跟他相比。所以這是諸位要知道，那就是自己這個僧團真正建立了，我們請不請出家人來沒有關係。如果是堅持一定要請一個出家人，如果請了一個出家人，在德學上還不如你們，以後你們叫他走也麻煩，俗話說「請神容易，送神難」，這要注意到。所以一定要努力的培養自己，自己領導自己這個很好，外面有出家人，偶爾我們請他來講學，講個一星期、講個一個月、半個月這可以，這個很好。所以住持道場一定要自己，我相信你們幾位同修有足夠的能力。現在所欠缺的，就是你們太謙虛了，不敢當，這是你們今天的病在此地。應當的頂天立地，當仁不讓，我們在此地建立道場，來領導這個機構發揚光大。這就是僧的意思，「皈依僧」。

【若既皈依三寶。而仍信仰外道。尊奉邪魔鬼神。則雖常日念佛修持。亦難得真實利益。以邪正不分。決無了生死希望之故。其各凜之。】

這個幾句話也非常重要，學問要專精才有成就。如果夾雜著邪外在裡面你用心就不能專，必定分心。所以你佛法沒學好，拜鬼神也沒拜好，分心，這是應當要戒除的，就是一定要專心。學佛的人最好不要供奉這些鬼神，不要供奉這些，可是諸位要知道，祖先牌位一定要供奉的，這是決定不能免的，要供奉祖先，不供鬼神。但是有一種例外的，譬如說我家裡的祖父或者父母他們是拜神的，現在家裡有這神像，我們也不能辜負老人的意思，神像可以供在佛像的旁邊，把他看作護法神，我們每天也燒香，也給他上供，可是決定不學他那些，還是學佛法。將來老人往生了，這些鬼神的像我們就可以請出去，哪個地方有廟供這些鬼神的，送到那個廟裡供養去，我們就不要了。權宜之法，要明白這個道理，不要搞得家庭不和，那樣就不好了。家庭一定要求和睦，家才會興；如果家庭裡面天天吵吵鬧鬧，不和，這個家是衰相、是滅亡的相。所以家庭吵吵鬧鬧的這是衰相，絕對不是一個興旺的相。興旺的相，家人一團和氣，這個家決定興旺、決定有前途，令人尊敬。下面這是現在皈依的毛病、通病，大師在此地也為我們指出來。

【再則須知所謂皈依者。乃皈依一切佛法僧三寶。】

這個講住持三寶，這不是皈依哪個寺廟、哪個法師，那你就搞錯了。你認為這個寺廟，這是我的師父，那些都不是，你有這個觀念錯誤，大錯特錯。所以大師在此地就告訴我們，『皈依一切佛法僧三寶』，不但我們這個世界，連他方世界盡虛空遍法界這些道場，都是我們禮敬之處。

【例如今日各位來皈依。我不過代表三寶。授證三皈。】

『我』是印光大師自稱，他是三寶裡頭的代表人而已，把這『三皈』的法門傳授給你，給你做一個證明。

【並非皈依我一人。】

如果你說我就是皈依印光大師的，錯了，不可以這樣講法，可是現在人都是這個說法。說我們已經皈依三寶了，這個說法正確的；我皈依某個法師，這錯誤的。說某法師給我做證明的，這話對的；某法師傳授三皈給我，這對的，這個講法是對。說我皈依某個法師這錯的，如果法師說某人是我的皈依弟子，這也是錯的。這個錯誤觀念，就是消滅佛法。這底下說得很清楚。

【每見僧俗有誤解皈依意義者。在家人則曰。我皈依某法師。出家人則曰。某是我皈依弟子。遺大取小。廢公為私。可悲可嘆。】

所以佛教之衰就衰在這個地方，佛教滅亡也滅亡在這個地方，把佛法的意思統統搞錯了，變成私人結黨搞派，把整個佛法這個大團結裡頭分裂了。和睦的團體結果個個都對立，彼此不相容，現在情形確實是如此，我們要明白這個道理。因此我們自己要知道，我們對於三寶、對於任何宗派，心裡頭決定沒有界限。不但心裡沒有界限，形式上也不能有界限，我們都歡迎、都禮拜、都供養，為什麼？這是一家，不能有分別。如果說是我修淨土的，他修禪的，我們跟他決定不能往來，這個錯誤，這就是大師在此地講的，這是滅佛法、這是謗三寶。禪是不是佛傳的？是的，既然是的你要毀謗，你豈不是謗佛、謗法、謗僧？決定不可以。密也是佛傳的，我是顯教，他是密教，我跟他兩個不相容，這錯誤的，這觀念錯誤。所以密宗大德來，我們一樣歡迎，密宗在此地建道場，我們出錢出力幫助他；他不能幫助我們，那他的事情，他有界限，我們沒有界限。我們做得如法，他不如法，要懂這個道理。我們做的是正法，他做

的不是正法，他有自私自利，他迷惑顛倒依舊沒有打破，所以我們做法跟他做法不一樣。不但不一樣，再告訴諸位，如果基督教在此地建道場，我們自己有多餘的力量，我還會幫助他，為什麼？他這個宗教是好的，能勸人為善就是好的。凡是好的事情、利益的事情，我們統統都要盡心盡力去做，不要分彼此，不要劃界限，這才是真正的佛法。所以「心包太虛，量周沙界」，我們才能成佛，成得了佛，才能成就究竟圓滿智慧福德。你要跟眾生劃界限了，你的智慧就有欠缺，你的福德不圓滿。所以我們要能包人，並不希望別人包容我們，要把心量拓開，這才能恢復自己的自性覺、自性正、自性清淨。所以這點大師在此地，希望我們要注意。

三皈依到這個地方，把大意給諸位都介紹出來，這是佛法的根本法。佛法所求的是究竟圓滿的智慧福德，這在佛經的術語就是阿耨多羅三藐三菩提，我們翻作無上正等正覺。這個名詞，恐怕大家對這意思還是辨別不清楚，所以我用究竟圓滿智慧福德，大家好懂，這就是經上講的無上正等正覺，阿耨多羅三藐三菩提。而修學的方法，就是三皈依，佛法經典不管有多少，法門所謂說八萬四千法門，無量法門，那是方法、門道。那麼多的方法、門道修什麼？都是修自性覺、自性正、自性淨。所以三皈依是佛法修學的總綱領，我們一定要知道我學佛，求的是什麼，修的是什麼，至於用什麼方法修，那不要緊。我們今天用念佛的方法，也有人用參禪的方法、用持咒的方法、用止觀的方法，用學密教的方法，那都是方法，任何一個方法都是修的覺正淨。所以他只要是學佛說修覺正淨，他還有界限、還有彼此、還有排斥，他還是迷惑顛倒，他還是不覺，還是不正，還是不淨，他那個方法用得沒效。真正有效了，大家都是一樣的。所以任何宗派在一起相處，決定是融洽的，決定是六和敬。我們依靠的這個總的見解決定相同，為什麼？阿耨多羅三藐三菩

提，覺正淨這個決定相同，見和同解，就是第一個大題目決定相同。

分宗分派那是第二個見解，那是從小的見解，我們依靠這個經典，他依靠那個經典。像賢首依靠《華嚴經》，智者大師他們依靠《法華經》，我們修淨土的依靠淨土三經，這就是小標題。大方向決定是相同的，大目標決定是相同的。好像我們方向目標是一致，我們採取的交通工具不一樣，有的人他坐飛機去了，有的人坐船去了、有的人開車去了、有的人走路去了，但都是一個方向、都是一個目標，到達完全是一樣的。所以說法門平等，無有高下，道理在此地。所以我們學佛同修要注意，對於任何宗派、任何法門，我們尊重、讚歎、供養，我們自己還是學自己這個法門。你看善財童子五十三參，就是教我們這樁事情，五十三位善知識，他們所學的法門不相同，善財童子他是修的念佛法門，他每個法門都去參學，每個善知識你看他都禮拜、供養、親近、聽法。可是他自己還是念他的阿彌陀佛，還是求生西方世界。他對於那些人，就是我們剛才講了，敬而遠之，他真的清淨，遠是什麼？他不學。你看他《華嚴經》每一章後面，有一個科目叫「戀德禮辭」。戀德禮辭怎麼講？戀就是心裡面很戀慕著，就有嚮往、羨慕的意思。德是什麼？他們修的法門歡喜、讚歎、禮拜。辭是什麼？辭是不學，我還是念阿彌陀佛，我歡喜、讚歎、恭敬、禮拜，我還是念我的阿彌陀佛，你學你那個，我學我這個，辭就是這個意思。

所以他經歷五十三參，就是任何一個法門他都懂得、他都知道，還是自己念阿彌陀佛，不是說不懂，樣樣都懂，一句彌陀念到底。這是《華嚴經》上顯示給我們的，諸位能把這些事實真相、道理，統統明白了，《華嚴經》就等於念完了。假如說一部《華嚴經》念了多少遍，連這個道理、連這個事實都不曉得，那《華嚴經》就

白念了。所以我對於這個念佛法門是得力於《華嚴經》的啟示，看出《華嚴經》這個事實真相，才曉得這個念佛法門實實在在了不起。文殊、普賢、善財提倡的，《華嚴經》上一共講了兩千多個法門，就是方法，修學的方法、修覺正淨的方法，而文殊、普賢、善財在兩千多個法門裡頭，只取念佛。所以以後愈想，這個念佛實在是有道理，又簡單、又容易、又不麻煩，行住坐臥什麼都不妨礙。就是親近外教，這個其他宗派參學，我心裡頭念阿彌陀佛也不妨礙。就是坐禪吧，好，我們到禪堂裡，我們坐在那裡，大家都在那裡坐禪，他參話頭，我念阿彌陀佛亦不妨礙，大家都能夠很融洽的相處。甚至於跟密宗他們誦咒，我念阿彌陀佛也一樣，可以跟他們生活上、形式上打成一片。可是我自己決定修自己的法門，這叫做戀德禮辭，所以要懂得它的意思。好，今天時間到了，我們這個科目圓滿。