

性德就是本性裡頭本來具足的德行，凡夫迷失了自性，所以我們思想行為與性德相違背。學佛，我們目標是要明心見性，既然要想明心見性，必須要做恢復我們性德的功夫，這些教導都是幫助我們恢復自性。自性要是恢復了，就像禪家所說的明心見性、見性成佛，佛道才能夠圓滿的成就，所以這個修學是非常必要的。

佛法在全世界，處處都有弘揚，可是唯獨在中國是特別的發揚光大，這裡頭有個道理，絕對不是佛法特別喜歡中國，那佛就偏心了。釋迦牟尼佛在世就到處講經說法，哪個地方有請，他哪裡就去。佛滅度之後，佛的弟子弘法也是四面八方的去傳教，把佛法到處介紹給其他國家民族，但是後來的發展，唯有在中國生根開花結果，其他國家所傳的，到以後都斷絕了。歐洲沒有佛法，西亞的佛法也都衰落，印度本身都沒有佛法。我們要研究，它為什麼能在中國發揚光大？這裡頭有個基本的原因，就是中國人非常著重孝親尊師，基本上的觀念完全相同。儒家特別著重孝道，中國自古以來歷代帝王統治國家都是以孝道為教學的中心，所謂是以孝治天下，其他任何國家民族沒有聽說以孝治天下的，只有中國古人是以孝治天下。現在西方人講法治，講制度，中國不是法治，中國人講孝、講禮，以孝、以禮來統治國家。所以孝道是我們中國人最基本的思想概念，可以說一直到民國初年大家都還是這樣做法。

現在可說對於孝的概念逐漸淡薄，這就是大家拼命去學西方的東西。西洋可以說沒有孝的概念，他們父母對於小孩照顧得非常周到，真是無微不至。小孩長大之後，決定不照顧父母。我在舊金山還遇到一樁事情，是我們中國人，他的小孩十九歲，離家出走，他

到警察局去報案，警察就問他：你小孩多大？他說：十九歲。警察笑笑，十九歲了，你還找他幹什麼？在外國人正常的，十七歲離家出走就不找了，他已經成人了，所以這個現象在外國是非常平常的現象，我們中國人大驚小怪。外國人社會福利制度做得很好，所以他不要兒女來養，國家來養老，所以兒女一點都沒有孝養父母的概念，這是很遺憾的。一直到現在，這種概念的確不如中國人，中國人雖然很淡薄，還有那麼一點點，逢年過節還回家去看看父母，在外國就很少，甚至於離開家過了幾年之後，他把家都會忘掉。

師長對我們的恩德可以說不亞於父母，父母養育我們的身，這個恩德；師長是給我們法身慧命，我們的智慧、能力得自於師長，所以老師的恩德與父母的恩德在中國古人的看法是相等的，這個恩德很大。在過去古禮裡面，我們看一條就能夠看出師長在社會上的地位，從稱呼上看，中國古人的稱呼，在古時候每個人有名有字，所以名字。名是父母給你命的，父母給你取名字，你一生不能改的，名要是改了，那是大不孝，那是違背父母的意願，所以不能改名的。字不是父母給你的，字是你的朋友，或者你的兄弟，平輩送給你的。男子二十歲成年行冠禮，戴帽子表示你成年了。女子十六歲行髻禮，就是梳頭髮，成年了。成年之後，你的名只有兩個人可以叫，一個父母，一個師長，父母跟師長的地位是平等的，其餘任何一個人如果叫你名，那對你是侮辱，那是不尊敬。你的祖父母，你的伯父、叔父，都稱你字，不稱名，稱名的只有父母跟老師。你將來做官了，見了皇帝，皇帝也是稱你的字，不稱名。皇帝要是稱你名，你就犯罪了，你的官職就被消除了，如果連姓帶名來稱你，恐怕你就有死罪了。可見得古時候對稱名是很注意的。

最尊敬的稱呼，連字也不稱，還有號，叫外號，稱號是更尊敬的，可是尊敬到極處，連號也不稱，稱他的地名，換句話說，這個

地方上出這個人是這個地方的光榮。譬如從前李鴻章，大家尊稱他，你看不稱名、不稱字，也不稱號，稱他作李合肥，他是合肥人，稱地名，這是合肥出這個大人物，這是這個地方的光榮，所以稱地名。在佛經裡面，譬如我們稱智者大師，我們不稱他這個名，稱作天台大師，這是最尊敬的。天台是山，他住的地方，稱天台大師，所以很多的大德都是用地名來稱他。慈恩大師就是窺基法師，慈恩是寺廟，在長安的慈恩寺，我們稱慈恩寺的大師，他的名、號、字都不稱，稱地名，這是最尊敬的稱呼。對華嚴宗，像清涼，清涼是山，清涼山，五台山清涼山的名字，清涼大師，你看不是名，也不是字，是稱地方，這是最尊敬的稱呼。

所以才曉得師長的地位跟父母是平等的，所以奉事師長，對師長的孝敬跟對父母的孝敬也是相同的，這在古禮上統統都有，這是我們的根本。所謂報本反始，我們要報恩，父母有生育之恩，師長有教導之恩，就是一個是生身父母，一個是法身父母，法身智慧是從師長那裡得來的。

佛是我們的老師，所以我們稱佛為本師，就是根本的老師，我們自稱為弟子，所以我們跟佛是師生關係。我們對佛的禮敬、孝養也應該像對父母，是相同的，這是大根大本，這是做人的根本。所以背師叛道的人決定不可能有成就，縱然他表面上好像很有成就，實際上他沒有成就，為什麼？沒有德行。在佛法因果律上來說，他只有往三惡道去，人天不能得到，因為人天最基本的條件是「孝養父母、奉事師長」。他對父母不孝，對師長不敬，他做人的資格失去了，就是六道輪迴裡頭人道的資格喪失掉，那他往哪裡去？當然只有往三惡道去，所以這一點大家要特別的注意。縱然將來我們學佛學不好不能往生，不要墮三惡道，來生至少要把人身保住，這個第一條四句話一定要做到，你才能保住人身，所以這第一條是人天

福報。

「慈心不殺」，一切惡業裡頭是以殺生最殘忍，罪業最重。殺生，諸位要曉得，被殺的是弱小沒有抵抗力，絕對不是牠甘心情願被你殺的，雖然牠沒有能力抵抗，怨恨的心結是解不開的，冤冤相報，這個事情麻煩。你這一世殺牠，來世牠要是強大你弱小，牠來殺你，殺來殺去，生生世世，沒完沒了，苦不堪言。所以在《無量壽經》裡佛特別提出來，小小的怨都不結，就是微細的，心裡面有一點瞋恚、不高興的意思，最好都不要有，為什麼？因為它逐漸會增長，將來變成大的冤仇，這個冤仇會累到你生生世世往返的報復，那真是太痛苦。你們看看《文昌帝君陰騭文》，他講他過去十七世的因果報應，很慘，後來遇到佛法，學佛、懺悔，才能夠把恩怨、冤仇斷掉。如果不遇到佛法不得了，一世比一世嚴重，不但自己造作罪業，還無故的要害許多眾生，累及別人，所以這個罪業是愈造愈重。我們真正明白這個道理，這是對自己無窮的傷害，能傷害到別人嗎？不能，所以傷害的是自己不是別人。自己要想學佛有成就，那是決定的障礙，業障，業障就是從這裡來的。

你要想真正懺悔消除業障，懺悔不是念念懺悔文業障就消掉，我心裡悔過了，悔過要付諸實現才能懺悔得掉。心裡悔過，還照做，那怎麼叫懺悔？懺悔的定義是後不再造。我知道悔過了，我以後再不造這個過失，這叫真正懺悔，業障才能懺除得掉。懺悔了，明天再幹，幹完了再懺悔，悔過又再幹，這一點用都沒有，這是自欺欺人，欺騙佛菩薩，這不可以的。所以要曉得懺悔真正的意義，真正的修法。

所以第一，決定不能殺生，因為這是講人天福報，其餘戒條暫時不談，先學不殺生。「修十善業」，十善業是十種善行，不是戒律，這一點諸位要曉得。戒律跟善行，功德不一樣，為什麼？戒律

能夠幫你得定，所以是功德；善行不能得定，善行能夠叫你修福將來得福報，不能得解脫，戒可以幫助你得解脫，所以戒跟善不相同。第一條完全是修福。第二條就升級了，這就入了佛門，在五乘佛法裡面講就是聲聞乘、緣覺乘。前面是人天乘，由人天升到聲聞、緣覺，小乘法。

【二者。受持三歸。具足眾戒。不犯威儀。】

學佛從哪裡學起？從三皈學起。一定要『受持』，受是完全接受過來，持是要做到，要保持不失。『三歸』就是皈依佛法僧三寶，三寶在自己心裡面，要皈依的是自性三寶，這諸位一定要明瞭，不是外面的，你皈依外面的沒用處，你被人家牽著鼻子走，這是一點利益都得不到，是要皈依自性三寶。六祖大師在《壇經》裡面把皈依的意義就說得很清楚、很明白，佛是什麼？佛這個字是印度話，翻成中國的意思是覺，就是皈依覺，覺而不迷，我們六根接觸六塵境界通常都是迷而不覺。我們今天學佛了，學佛就是學智慧，要求覺悟，我們從今天起，無論是處事待人接物，要提高警覺，我們要覺而不迷，這就是皈依佛。換句話說，皈是回頭，依是依靠，我們從迷惑顛倒回過頭來依靠智慧、依靠覺悟。這樣說法還是難懂，我們再說白一點，所謂迷就是感情用事，所謂覺悟就是理智，換句話說，從今而後，我們處事待人接物要用理智不要用感情，這就叫皈依佛。不可以感情用事，要以理智來判斷，這是第一條，這是皈依佛，要懂這個意思，這才是真正的皈依。

第二是皈依法，法是正知正見。知見就是我們現在所講的思想見解，我們很多思想見解錯誤，要從錯誤的見解思想回過頭來依正確的思想見解。錯誤跟正確用什麼標準衡量？這必須得有標準，沒有標準我們怎麼曉得我們見解思想錯了？標準就是經典，三乘經典就是我們的標準。所以你常常去念經，常常去看經，我們見解思想

跟佛經裡面所講的一樣就是正確，所講的不一樣，我們就要想一想，仔細反省，發現自己真的錯了，我們就修正過來，改過自新，這叫做皈依法。所以法的標準有很多層次，剛才講三乘，像此地講的有人天乘、有聲聞乘、有菩薩乘，各個標準都不相同，我們從淺到深，或者是三乘我們可以同時學，拿這三種標準我們同時學，在日常生活當中靈活的去運用，這是皈依法。

第三是皈依僧，僧是清淨的意思，所謂六根清淨一塵不染。我們從一切染污回過頭來，什麼叫染污？譬如我們眼見色，合自己意思，歡喜，我們心被歡喜染污；不合自己意思，心裡不高興，不高興也是染污。換句話說，喜怒哀樂愛惡欲，這是七種染污，使你的心得不到清淨。不染污，就是我們在生活當中處事待人接物，保持我們的清淨心、平等心、慈悲心。清淨心是體，是真心；平等心是自己的受用，平等決定不起波浪。起貪瞋痴慢，心就不平等，就有波浪。慈悲心是待人，所以平等跟慈悲都是清淨心的作用。佛教的修行法門雖然很多，到最後只歸納到三個法門，好像路走到最後只有三個門，這三個門就是三皈依，覺正淨，就是這三門。

我們仔細觀察，像禪宗這大的宗派，他從哪個門進？從覺門，所以禪宗要大徹大悟、明心見性，他是從覺門進去的。教下，像天台、華嚴、唯識、三論，他們是從正門進去的，依照經典修正自己的知見，正知正見入門的。念佛淨土宗是從淨門進去，修清淨心，他是從這個門進去。不管從哪個門進去，進去之後都一樣，都通了。好像我們講堂有三個門，隨便從哪個門進來都一樣，所以法門平等無二無別，不能說有高下。我們所選擇的就是淨門，這就是皈依僧的意思，六根清淨一塵不染，要特別注意修清淨心。清淨心就是在一切境界裡面去修，離開境界到哪裡去修？沒得修了。離開境界說心清淨，那不是真正清淨。清淨心要在人事環境裡面去修，修到

真正不動心了，心才真正清淨，心淨則土淨，與淨土就相應。所以三皈依是入佛門修行最高的原則，我們要記住，覺而不迷，正而不邪，淨而不染，這是真正去把它做到，這才叫三皈依。

皈依，這是講自性三寶，自性三寶就是覺正淨，是你自性本來具足的德能，要你恢復。除自性三寶之外，還有住持三寶，這個也很重要，我們要尊敬、要擁護，為什麼？因為住持三寶幫助我們啟發自性三寶，這就是尊師重道的意思。如果沒有住持三寶，我們怎麼會曉得有自性三寶？是住持三寶教給我們的。住持的佛寶，在當年就是釋迦牟尼佛，他老人家要不跟我們講這些道理，我們永遠迷惑顛倒不會覺悟；老師教導，我們才恍然大悟。現在佛不住世，我們就造佛像，把佛像看作佛寶。所以我們供佛像有兩個意思，第一個是紀念的意思，我們不忘本，我們學佛不能把老師忘掉。就像一般人家裡供祖先一樣，不忘本，報本反始，這是盡我們一點孝心。我們受這麼大的恩惠，盡一點孝心，是這個意思。第二就是啟發我們的自性，我們一見到佛像就想到自性覺，覺而不迷，提醒我皈依佛，每天看看佛像每天提醒就不至於忘掉，這個功德就非常人，供佛像的功德利益在此地。這個供養也就等於佛菩薩保佑我們，他常常提醒我們就是保佑，所以這裡頭決定沒有迷信，大家要記住，佛教裡頭沒有迷信。

法寶是經典，佛不在世，三寶裡頭最重要的就是法寶，因為我們所有的學習都要依據經典，所以在三寶當中，它最重要。佛在世的時候，佛寶是第一；佛不在世，法寶是第一。我們對於經典要尊重，要認真的讀誦，依照經典的道理、方法來修行，把我們自己的行為修正過來，使我們自己思想、見解、行為都能夠與經教相應。所以經典是法寶，修正我們的思想、行為、見解。

第三，僧寶就是出家人。出家人，不要管他賢愚，不要管他持

戒、破戒，為什麼？那些與我們不相干。我們要看的就看他的樣子，一看到出家人的樣子，我們立刻就回光返照，我要六根清淨一塵不染，他那個樣子提醒我自性淨，所以那個樣子的功德就很大。他自己修行是他自己的事情，與我不相干。他能提醒我這一點，我就非常感激，這就很大的功德。所以佛教我們修行，完全教修自己，沒有叫我們管別人，如果你要管別人，你的修行決定修不成功。

從前寺廟裡頭執事是要管事管人的。執事什麼人做？自己修行有把握才可以當執事。像智者大師所說的，他往生的時候學生問他往生的品位是多高？他說我要是不領眾，品位就很高，因為領眾，做住持，做當家，要管事，管理大家，所以只落得個五品位往生，五品位是凡聖同居土中上輩往生。他有能力往生，不要說中輩，下輩往生都可以。只要我能往生，我來幫助大家，換句話說，我犧牲自己，成就大家，但是犧牲自己是有條件的，是有最低限度的，就是我能去得了。如果犧牲自己，自己去不了，那冤枉了。所以最起碼的，我們要有資格下品下生，決定靠得住能往生，犧牲自己的高品位來管理大眾的事情，來操這個心，這是對的，所以這是菩薩發心。如果自己對於往生一點把握都沒有，這個不行，這決定不能管事，要當清眾。生死有把握才可以，所以從前寺廟叢林裡執事都是菩薩、羅漢，換句話說，生死是決定有把握的，他是為大眾犧牲自己的高品位，這是大慈大悲。

也就是說出家人的形相提醒我們修清淨心，淨而不染，這是不出家的人做不到。譬如這出家人，實在講他做的這個功德也是很大的，在街上走一趟，多少人一看到，他心裡馬上就落了一個佛，他是佛教，阿賴耶識裡頭他就給人家種了一個佛的種子。在家人不管怎麼樣打扮，人家絕對不會看到你就想到佛字，阿賴耶裡頭不會落這個印象。這個就是外面走一趟不曉得給多少人種了善根，把佛種

子種到眾生阿賴耶識裡去了，這是這套服裝不可思議的功德。前些年有人提倡佛教要改服裝，改是錯誤的，如果服裝一改，這個功德都沒有了，這一點好處、利益都做不到了。

其實佛教的服裝，只有披衣才是佛教的，我們穿的這個衣服不是佛教的，這諸位要曉得。佛教是隨緣隨俗的，並沒有制服。我們穿這個服裝，一直到現在還穿到的，這是滿清入關的時候，中國那時候也是有一個很有名的人，洪承疇，投降滿清，跟滿清訂條約，訂什麼條約？在家人，我們中國人投降滿清，出家人不投降，所謂是俗降僧不降，他這五種不投降的條件裡頭，這是一條，所以出家人還穿明朝服裝。我們這衣服是明朝服裝，是這麼來的，並不是出家人的制服，穿的是明朝服裝，一直到現在民國，我們還穿明朝服裝，穿成習慣，這服裝穿得是很舒服，我們也不願意改。

在過去，出家人跟在家人服裝是完全相同的，所不同的就是在家人的服裝繡花，民間唱戲的戲服，那都是從前標準的服裝，繡花顏色很美。出家人沒有花紋，很素，而且是染色衣，染色衣就是離開五種正色，正色就是紅黃藍白黑，出家人不穿，只能穿染色，染成咖啡色，就是很多顏色混合在一塊染色，就是染色衣，就是這麼一點差別，樣子完全是一樣的，所以這個諸位要曉得。

我這種服裝叫海青，大袖子。海青這個服裝從漢朝就有，袖子比這個還要大，現在為了方便起見縮短了一點。海青在從前是讀書人穿的，就是不做粗重的工作。大袖子做事情很不方便，所以是做官的人、讀書人穿這個衣服。平常工人、農人穿的袖子短，他做事情方便，短袖子的，大袖子的是士大夫階級穿的。所以要曉得這完全是中國服裝。在有佛事典禮的時候，我們披一件袈裟，那才是佛教的服裝。

像南傳，他那個衣服大，整個包在身上，那是從前原始佛教的

服裝，到中國來，我們用不著，因為氣候比較冷，必須在自己穿的衣服上披上，披上披那麼大就很麻煩，就把它裁小，只有原來像現在印度袈裟的三分之一，所以縮小了，我們用勾環披在身上。日本人的縮得更小，日本人縮成這麼小塊，帶一個繩子，平常放在口袋裡，做佛事參加典禮的時候掏出來往身上一套，有九條的，有二十五條的。他們的三衣平常可以收起來放在西裝口袋裡，要用的時候拿出來往身上一套，那就是了。我們中國還沒有省到那個地步，還有這麼一大塊，還披一下，日本人是簡化，真是合乎現代化，的確很方便，所以這是要曉得。

服裝確實是可以改的，因為從前在家人跟出家人穿的衣服根本就是一樣的，沒有區別，只是素一點，樣子都是一樣的。但是我們現在穿成習慣，的確，這個服裝能夠叫很多眾生一看到，他是佛，他的阿賴耶識裡必定落佛的種子，所以不改很有道理，不改能叫許多眾生心裡常常會有個佛的概念。所以雖然有人提倡，還好中國佛教會沒有接受。實在講這個服裝，我們中國人對於生活來說，生活的享受是西方人作夢都想不到的。中國人喜歡舒適、舒暢，這個衣服穿了的確是非常舒服。現在衣服做得那麼小，貼在身上，穿了難過，動彈不得，還說美，不曉得美在哪裡？這個大袖子，走起路來飄飄欲仙，比那美得多，西方人的服裝的確是比不上我們。所以你看看中國的國畫，你看服裝的時候，的確很有味道，西洋人比不上的，這是中國人的藝術，而且穿了非常舒適，寬袍大袖舒適。

這是講的三皈，三皈要記住，重要的是自性三寶。住持三寶也非常重要，因為住持三寶可以啟發我們自性三寶。如果沒有住持三寶，自性三寶也顯不出來，沒有人提示你，也顯不出來，所以住持三寶非常重要，我們一定要護持、要尊敬。

『具足眾戒，不犯威儀』，學佛從哪裡學起？當然還是要從外

表學起。三皈是從內心，自性三寶。外面能夠影響我們的心理，因為我們畢竟是凡夫，還是會被外面境界影響，因此對外面境界就要加以注意，這就從戒律上。戒律很多，有在家戒，有出家戒，有小乘戒，有大乘戒，但是諸位要記住一個原則，所有的戒律都是戒自己的，沒有一條戒律是戒別人的，這是佛法的特色。跟世間法律、規約不一樣，世間法律主要是要大眾遵守的，佛法不是，佛法是叫你自己遵守，不管別人。因為佛法戒律的目的是要得定，假如我們自己持戒，也要常常管別人，我們自己定得不到。唯有我自己守戒不管別人，別人持戒也好、犯戒也好，根本不理會，我這個戒才能得定，才能夠因戒生定、因定開慧，學佛的目的才能達到。所以具足眾戒是修行最重要的基礎，不管哪一宗、哪一派，顯教、密教，都是從戒律學起。但是現代這個時代，所謂是開放的時代，講到經，大家聽了有的時候還點頭，這個道理還不錯；講到戒，馬上掉頭就走。我生活這麼自由自在，不願意受這個約束，好像戒律是專門約束人的。大家也不願意學禮，禮是吃人的禮教，好像把它看作虎狼一樣，都不願意學，這也是佛法衰敗的主要因素之一。

現在實在說，講經的人還有，講戒的人沒有了，確實沒有了。縱然在受戒的時候也會講一點，那是講皮毛，點綴點綴做個樣子，實際上是一條也沒講到。在這個時候我們怎麼辦？這個問題實在是個非常嚴重的問題。近代印光大師，這是淨土宗近代的一位祖師，了不起的人，他老人家看到這個現象，清清楚楚、明明白白，能不能把戒律都恢復？不可能，為什麼？一切眾生在意識形態裡頭不願意接受，也沒有人講了，為什麼？講的時候沒人聽，講戒律好像是罵人，誰願意聽你罵，一個個都跑掉，所以現在也沒有人發心去研究戒律，也沒有人敢講戒律。於是老法師就用三種書來代替，就是《安士全書》、《感應篇彙編》、《了凡四訓》，他老人家特別提

倡這三種書。

我過去在香港中華佛教圖書館，看到老法師印經的弘化社所印的書，我在版權頁看，這三種書他都印過幾十次，一看版，三十版、四十版，印這麼多次，數量都非常的大，至少都是五千部，多的時候二萬部、三萬部，還有五萬部的，所以我概略算一算這三種書在他一生當中至少印不會少過三百萬冊。他這樣大力提倡，為什麼？拿這個來代替戒律。因為戒律，說老實話，你看不懂，這三種書看得懂。我們依照這三種書來修行，戒律就成就了。這三種書裡面關於戒、關於威儀，可以說統統都說到，所以老人家一生特別提倡。

在清朝末年的時候，定海縣的知縣請老和尚到那裡去講經說法，他自己沒有去，他派了一個人去，講《文昌帝君陰騭文》，不是講佛經，可見得他對這三種書很重視。如果我們不從斷惡修善上下手，其他一切都不能成就，所以他是用這三種東西代替戒律，非常之好。所以我們今天能夠做得到的實在講只有五戒，我們把五戒做好，把五戒研究透徹，然後再用《陰騭文》、《感應篇》來輔助，我們念佛求生西方極樂世界確實沒有問題。這三種書我這些年也很提倡，也印過很多次，這三種書我們現在此地都有，你們同學將來回去，都送給你們，好好的去看，好好的去研究。好，我們下課。