

今天要為諸位說「三皈」。在沒說「三皈」之前，我們先要把它的大意略為介紹一下。許多人知道佛法很好，發心學佛，然而學佛並不是無條件的，學佛是有條件的。我們以前的講題中也略有說過，想學佛就必須拓開心量，小心量不能容忍，怎能學佛！一進佛門，第一個就是告訴你這個事情。你要把心量拓開，要能包容。我們學佛的人，首先就要學著能包容，這一點很重要。

「三皈」是正式做佛的學生，它的條件當然不止於彌勒菩薩所代表的，比這個還要具體踏實。

當今我們在全世界許多國家地區觀察佛法，發現有很多不同的形式存在，我們不能不清楚，不能不明白。其中最普遍的就是「宗教」。諸位要記住，佛法不是宗教，佛法是「教育」，是佛陀的教育，是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。這麼好的東西變成宗教了，這是很糟糕的！

宗教這種事情，說實在話，我們可以學，也可以不學，為什麼？與我們沒有太大的關係。如果是教育，與我們的關係就非常密切。譬如在社會上有人問你，「你信不信宗教？」「我不信宗教」，大家對你沒有什麼特別的看法。你不信宗教也很好，很難得。如果問你，「你有沒有受過教育？」「我沒有受過教育」，這就難為情了，自己也說不出口，人家聽到也很難接受。由此可知，教育比宗教重要多了。

所以佛法是教育，不是宗教。既然是教育，換句話說，任何人都要接受，任何宗教徒也要接受。不能說信了宗教就可以不要念書受教育，沒有這個道理。世界上許多的宗教徒也念小學、中學、大

學，可見得他對於教育很重視。佛要度九法界眾生，包括九法界所有宗教徒在內，換句話說，一切宗教徒也要接受佛法圓滿智慧的教育，這才對。所以佛教不是宗教，這是我們要肯定的。如果是宗教，就會跟其他宗教對立，其他宗教就不能接受佛的教育了，這就有很大的錯誤。

第二種，佛法變成了「哲學」，變成哲學也很糟糕。你想想看，能普度眾生嗎？你們念大學，念哲學的人有幾個？不念哲學的就不學佛了。這是佛教變成哲學，只能度少數人，不能度廣大眾生。佛教不是哲學，千萬不要搞錯了。不要認為哲學高尚，「我們佛法是哲學」，你要說這句話就錯了，你對佛法不認識。

這兩種還算好，雖然不能得大利益，對眾生還不至於有太大的傷害。可是近二、三十年來，社會上發現了一種「邪教」的佛教，它也稱為佛教，可是你一接觸，裡面是邪知邪見，欺騙眾生，帶給眾生很大的傷害，這罪過無邊。

另外還有一種「作秀」的佛教。作秀是什麼？表演的，搞得好熱鬧，人也多。就像舞臺表演一樣，載歌載舞，又唱又跳，搞得好熱鬧。然後法師出來講個幾分鐘的佛法，下台之後又是歌舞大作。所以你搞不清楚他是在弘法，還是在表演唱歌跳舞。這是一般社會大眾非常歡喜的，總是有幾萬人參與的大場面。我們曉得這絕不是佛的教育。

第五種是「佛陀傳統的教學」，我們要學這個。前面四種都不是我們要學的，我們要學佛的傳統教學。我們必須要認識清楚，明瞭之後，知道學佛的好處是能教我們得到殊勝的利益。這個利益是什麼？就是自己這一生的幸福。從佛法當中可以得到一生的幸福、家庭美滿、事業順利成功、社會安定繁榮、國家富強、世界和平，這是佛法決定可以做到的，佛教育就是教導我們這些東西。

我們搞清楚、搞明白了，從哪裡入門？我們想學佛，想做佛的學生，我們認真來修學，從「三皈依」做起，這就是佛把修學的總綱領、總原則、總方向，傳授給你。你要想達到前面所說的目標，一生的幸福、家庭美滿、事業順利成就，一直到世界和平，佛教你，你這一生的思想見解、言語造作不離開這個原則就能達到。

我們在經上看到佛傳授時，一定是說「善男子、善女人」，這個「善」就是標準。不是我們平常講的「善男信女」這麼籠統，這個「善」是有標準的。標準是什麼？「淨業三福」的第一條。淨業三福雖然只有十一句，但包括了圓滿的佛法。第一條第一句，「孝養父母」，你做到沒有？第二句，「奉事師長」，就是你真正是尊師重道；第三句，「慈心不殺」，你要培養你的慈悲心，以慈悲心對待一切眾生，不惱害一切眾生；第四句，「修十善業」。你具足這四個條件就是世尊在經上稱的「善男子、善女人」。於是你有資格學佛，佛可以收你做學生，傳授你「三皈」。所以接下來才是「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」。有第一福的基礎，佛才傳授三皈。

現在大家講佛門衰退。佛門跟其他宗教相比，遠遠不如別人，現在一般講「水平」不如別人。我們出家法師比不上基督教的牧師、比不上天主教的神父、比不上伊斯蘭教的阿訇。我們的信徒水平也比不上他們的信徒。為什麼會落到這個地步？我們要慚愧、要反省，要把病根找出來。病根是我們傳授「三皈」與「眾戒」不如法，沒有依照佛的標準去做。等於說一般大學招收學生，總是要高中畢業後並經過考試合格才能錄取；我們這裡辦大學，沒念過書的也能進來，學生水平當然低落，當然比不上人家，這個道理一定要懂得。雖然現在大家都不這麼做，我們也沒有辦法照這個標準去做了，所以理跟事不能不知。

換句話說，現在的「皈依」是「方便皈依」，形式給你做了，實際上有沒有真的皈依？沒有。你也沒有回頭，也沒有依靠，只在佛前磕頭，法師發一個皈依證書，那個皈依證書沒用，不生效，諸佛菩薩不承認。不但你這個皈依證沒效，你受戒的戒牒也沒效，佛菩薩都不承認。我們自己在這裡辦兒戲而已，要懂得。不懂得，我們怎能成就！

皈依與受戒，要怎樣才能讓佛菩薩點頭，讓佛菩薩承認？你要真做到，所以形式沒有關係。果然真正做到了，即使沒有受這個儀式，佛菩薩也承認你是受了三皈、受了戒的。我這個話不是隨便講的，你們看看過去、現在，有一些人一天到晚念阿彌陀佛，求生西方極樂世界的，他到臨終的時候真的往生，有很好的瑞相。你要問「他有沒有受過五戒？」「沒有」，「有沒有拜過師父，受過三皈？」「沒有」。他怎麼學的？別人教他念阿彌陀佛，他就念阿彌陀佛；別人勸他修淨土，他就修淨土，這個人就皈依了。並沒有法師給他作證明，他真的皈依阿彌陀佛，一切諸佛都承認。我們拿到法師蓋了印的皈依證，佛不承認，為什麼不承認？你沒做到。你做到才承認。做不到，蓋幾十個大印也不承認，也沒用處。

所以皈依的條件是要前面那四句，「孝順父母，尊師重道，慈心待人」，真的是「修十善」。你去打聽那個往生的人，他雖然沒有學過，仔細觀察，他真的是這樣的人。雖然一切形式都沒有，佛所講的一些條件他都具足了，這難得，所以會有成就。今天我們形式上的條件都具足了，實質上是一條都沒有，所以還是去搞生死輪迴，與了生死、出三界，毫不相干。我們懂得這個道理了，就曉得自己應該要怎麼做。因此傳授三皈一定要把三皈的理、事講得很清楚、很明白。接受三皈，真懂了，懂了以後，真的要照做。

通常我們講「皈依佛、皈依法、皈依僧」。我們讀《六祖壇經

》，在《壇經》上發現能大師當年傳授三皈，已經不說「皈依佛、皈依法、皈依僧」。我們想想，他為什麼不這麼說？能大師距離我們現在一千三百多年，他改了口，他說「皈依覺、皈依正、皈依淨」。《壇經》裡面傳授皈依是用這三個字，然後再解釋，「佛者覺也，法者正也，僧者淨也」。他這種講法使我們想到，可能在那個時候，大家對於佛法僧已經完全著相，執著在形式上，對意義模糊不清楚。「皈依佛」，就認定了佛像；「皈依法」，就認定一些經典；「皈依僧」，就認定出家人，這就錯了。所以六祖大師把三皈的說詞改成覺、正、淨。覺、正、淨是自性三寶，是我們真正的皈依處。

當年佛傳授三皈，意義也是自性三皈。那個時候講佛法僧，大家知道是講覺、正、淨，這意義很清楚，不模糊。我們從《壇經》得到這個啟示，這才曉得。

佛教我們「皈依覺，覺而不迷」，沒有接受佛教導的時候，我們都是「迷而不覺」。這是講在日常生活當中，對人、對事、對物，甚至於對自己、對他人（「他」裡面就有人、事、物），都是迷惑而不覺。怎麼迷惑而不覺？不知道自他的真相是什麼，不知道自身是四大五蘊和合而現的相，一味執著身就是我。從這個身裡，以這個身為緣，引發貪瞋痴慢，無量煩惱，讓這個身造作無量罪業，損人又不利己，天天幹這個事情。

諸位要知道，沒有損人利己的事情。自古至今，盡虛空遍法界，決定找不到一個人，他做的是損人利己的事情，凡所作的都是損人不利己，你說怎麼這麼糊塗！這糊塗就是愚痴。如果你真的做了損人利己，諸佛菩薩都佩服你，你了不起。結果幹的是損人不利己，冤枉，這是愚痴、糊塗。決定幹的是損人不利己，這就是迷而不覺。

所以佛教我們，「皈依佛」是什麼？是從迷回頭，要覺悟。覺悟之後，你的起心動念、一切作為不一樣，所做的完全是利人，後面一定利己，利人決定利己。諸位要知道，利己不見得利人，利人決定利己，損人決定不利己。你要把這個理事搞清楚、搞明白，你才是真的回頭。回頭就是佛的學生，就跟佛是同一類的，跟佛志同道合。世間人會顛倒從事的都是迷惑，都是沒有把這個事實真相搞清楚。所以佛弟子從今天受了「三皈」之後，就要曉得起心動念、言語造作一定要利益他人，這才真正利己。

我們要想自己得幸福美滿，乃至於家庭、事業，樣樣順利，你就照佛的話去做。從迷回頭，依覺，這叫「皈依佛」。而不是說「皈依佛」，佛是我的依靠了，我有什麼苦難，佛菩薩就來幫助我、保佑我，這種想法錯了。世間諺語常說「泥菩薩過河，自身難保」，它怎麼會保佑你！哪有這種道理！

我們為什麼供養佛菩薩形像？提醒自己，看到佛像就提醒自己要利人利己，你就覺了。佛像代表「覺」，決定不幹損人不利己的事情。供養佛像是常常提醒自己，這個好。如果有個老師再好，天天跟你說「你要做好人，不要損人利己」，你天天聽這個話，聽了討厭，聽煩了，不愛聽了，你生煩惱。塑一尊佛菩薩的像，雕塑那麼美，你愈看愈歡喜，這個好。用佛像提醒自己，這就是佛菩薩真正保佑你。你們想想看，對不對？提醒你要存好心、說好話、做好人、做好事。佛菩薩是一切眾生的榜樣，一切眾生的表率。供養佛像真正的意思在此地。

種種莊嚴都是表法的。在佛像前供花、供果，花是不是給他看的？果給他吃的？我天天好花供養，三德六味供養，佛菩薩就要保佑我。你這是把佛菩薩當作貪官污吏，以為每天賄賂一點，他就要來保佑你。這不但沒福，你造的罪業可重了。用這種心態對佛菩薩

，對待一切人，當然這個心態更加倍了，這是錯誤的。佛菩薩是教導我們。

第二條，「皈依法」。「法」是軌則，軌道、原則的意思。「法」就是佛教我們處事待人與修行證果的原則。如果我們用「修行證果」這四個字，現代人聽了也很難懂。我們換一句話來說，提升自己生活層次的原則，大家就好懂。超凡入勝，提升我們生活的層次，這就是「法」。「法」，佛說是「正知正見」，你的思想、見解純正，一絲毫錯誤都沒有，也就是說你對於宇宙人生的想法、看法沒有錯，正確。這一點很難。

怎麼知道自己想錯、看錯了？實在講，佛教我們的原則是「你有想就錯了，你有看法就錯了」。前面我們曾稍微提了一下，「見和同解」。什麼想法、看法都沒有，正確了。有想就錯，有念就錯。所以佛家講的正念，正念是無念，無念是正念。有念是邪念，不是正念。這樣說法，我們也能體會到一些，但是畢竟不是我們現前境界，不是我們現前能做得到的。因此佛就為我們說方便法了，方便不是真實。剛才講的是真實，不是方便。真實法，佛經上講的法身大士，《華嚴經》上所說的四十一位法身大士，入這個境界，入不二法門。

我們今天還有二，還落在二裡面。落在二裡面，只有講方便了。佛就為我們建立方便法的標準。但是諸位要曉得，這個標準的理是一，理上講是沒有層次、沒有高下的。在無高下裡面建立高下，在無層次裡面建立層次，這是不得已的一個方法。所以告訴你的是權巧方便的方法，不是真實法。這樣才跟你講「三福」，剛才教給你了，「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」；告訴你「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀」，都是善巧方便。希望你用這個方便法能夠證入真實，這才算是真正達到佛教學的目標。希望你借

這個方便入真實。方便是假，所謂「借假修真」就是這個道理。

由此可知，釋迦牟尼佛四十九年所說的全是方便法。佛為什麼不說真實法？真實法沒得說。所以兩尊佛要見了面，絕對不會說一句話。如果他兩個人見了面還說一句話，他兩個絕對不是佛，是凡夫。佛心都達到圓滿清淨，還有什麼好說的！沒得說了。這個話不是我說的，你不要以為是我說的，是《華嚴經》上說的。人與人在一起，廢話太多。道行愈高的人，話愈少。你們沒有遇到過，我遇到過，我遇到過真正有道行的人。

我初學佛的時候，第一個教導我的是章嘉大師，他真正了不起，是有道行的人。我每一次去向他老人家請教，大概時間總有一個小時到兩個小時，所說的話不會超過五句，所以他老人家說的話，我都記在心上，印象非常深刻。這就是話少，話多沒用。我在這裡跟你講兩個小時，走出去問你，說的什麼？不知道，忘掉了，記不得了。兩個小時說一句話，你一生都不會忘記。

我第一次見章嘉大師，在他的小客廳裡兩個小時，只講了「看得破」、「放得下」、「布施」這三句話，所以永遠不會忘記，而且真幹。高人就是高人，話很少。只要話很多的，大概都不算太高。你去向他請教，他給你囉哩囉唆，說了好半天，大概都不太高。太高的，很高的人，話少。我一生有幸遇到這樣的大德，相當不容易。跟這種人在一起，這整個身心，用現在的話來講，都攝受在他的磁場當中。雖然沒有說一句話，面對面坐在那個地方，那個感受真是如沐春風，清涼自在。所以雖然他一句話不說，我也很願意陪他坐坐。

所以「正知正見」，在我們這樣的程度，佛就給我們設立許多的標準。我們修淨土，在佛的這一些標準當中，方便法當中，我們選定了《觀經》的「三福」、「六和敬」、「三學」（戒、定、慧

）、菩薩的「六度」與普賢的「十願」。我們就選定這五個科目，大家好記。你要是都記不得，怎能做到！一定要記得很熟。在日常生活當中，處事待人接物之處，起心動念守住這個原則，絕不違犯這個原則，這就是「正知正見」。從違反回頭，依照原則來修行，這是諸佛如來為我們設定「正知正見」的善巧方便，這就很踏實。

如果再說得廣泛一點，就是佛的經教。佛在一切經裡所講的道理、方法、境界，那是諸佛菩薩的標準。譬如《無量壽經》裡面所說的就是阿彌陀佛的生活狀況，阿彌陀佛的處事待人接物。如果我們遵照《無量壽經》上的理論、方法、境界去修學，你就是彌陀弟子，就是阿彌陀佛的學生。這是依照經典修正我們的思想、見解，這叫做「皈依法」。

第三，「皈依僧」。這是三寶中的僧寶。「僧」是清淨的意思，所謂六根清淨，一塵不染，這是自性淨。我們不說沒學佛之前，其實學了佛也沒有真的回頭。為什麼這麼說？因為我們的心還是被污染。妄想、分別、執著是污染，貪瞋痴三毒是最嚴重的污染。我們自己要覺悟，學佛的人不覺悟是錯誤的。

在此地，我舉一個小的例子。諸位仔細觀察，一個人從小到大，七歲之前（兒童、小孩），他的心純正，我們常講「赤子之心」，天真爛漫，所以知識未開，知識未開就是還沒被污染。什麼叫知識開了，已經被污染了。你看看那個小孩，你去接近他，他身上的氣味不一樣。慢慢你再看他（七年是一個週期，是一個界限），到十四歲、到二十一歲、二十八歲，那時候身上的氣味又不相同。到七十歲，說話口都臭，身上氣味都好難聞，什麼原因？中國人常說老年人「患之在得」。年齡愈大，貪、瞋、痴三毒，愈累積愈嚴重。他那是什麼味道？貪、瞋、痴三毒的味道。口裡、身上冒毒氣。什麼毒？貪、瞋、痴三毒。為什麼小孩的身上有清香，大家都喜歡

去聞聞他？他那個時候，三毒還少，還沒有生起來。年齡愈大，三毒愈增長。

這修行人就不一樣，虛雲老和尚一百多歲，身上放清香。他也不洗澡，這大家知道。虛雲老和尚一年洗一次澡，一年剃一次頭。頭，他也不剃、也不梳、也不洗，甚至也不洗澡，身上放香氣，他不臭。什麼原因？他沒有三毒煩惱，沒有毒氣，所以他透出來的是清香。我們要懂這些事與理，你就曉得，你修行能夠瞞過人？，沒有那個道理。你能瞞得過誰！瞞不過人家的。這就是跟你講，你真修行，「相隨心轉」，體質也隨心轉，你瞞得過誰！心清淨，身就清淨，身心清淨，你的環境就清淨，這是事實。真正修行人住的環境，他住的房子裡面都有清香。他的房子也不是特別整理，裡面灑香水，或者是燒香，沒有，什麼都沒有，他居住的環境就放清香，香光莊嚴。都在一個「淨」字，「淨而不染」。

所以這世間的東西，像名聞利養、五欲六塵都冒臭氣，有什麼好處！喜歡錢財的，從前錢是銅做的，這臭銅錢。現在不用銅錢了，用鈔票，鈔票裡充滿了細菌。大家曉得細菌是傳染病，傳染病從哪來？從鈔票裡來的，鈔票是傳染病，不可不知。所以了解事實真相就會統統放下，不再染著，恢復到身心清淨；你才曉得從一切污染回頭，依清淨心。這叫「皈依僧」。

「三寶」是佛教給我們修行的三大綱領、三大原則。一切諸佛如來所依的，無論是對自己、對別人，對自、對他（「他」裡面，對人、對事、對物），都應當要記住「覺而不迷」，這「皈依佛」了；「正而不邪」，這是「皈依法」；「淨而不染」，這叫「皈依僧」，這是自性三寶。所以學佛的人，從今以後，起心動念、言語造作，都不離開這個標準、原則，你就是佛的學生，佛就承認你是佛弟子，你是真正得「三皈戒」了。傳授三皈，你真的得到了。絕

對不在皈依證那一張紙上，紙沒用處的。紙是假的，一撕就破了。真正守住這個原則，絕不違犯，一切諸佛如來都讚歎，都承認你是三寶弟子。這是真正的皈依處。

除了自性三寶之外，還有形相上的三寶。佛像是佛寶，經典是法寶，出家人是僧寶。如果沒有形相的三寶，佛教育在世間不能推行，一定會消失。佛教育要靠形相三寶才能在世間建立，才能幫助一切大眾。所以形相三寶有很高的價值，一定要維護，使佛教育能普遍推行在世間。因此我們對形相三寶要尊重，要知道形相三寶住世的價值。

供養佛像有兩個意思，第一個意思是不忘本。這樣圓滿的教學，這樣美好的教育，釋迦牟尼佛創辦的，我們供養他的形像就像中國人供祖先牌位一樣，我們對很遠的老祖宗念念不忘，不忘本。千百年的祖先都不忘，眼前的父母，哪有不孝順的道理。如何提倡孝道？祭祀祖先是提倡孝道方法，這一條很重要。儒家教學建立在孝道的基礎上，佛法的教學也建立在孝道的基礎上。《觀經》的「三福」，第一句即「孝養父母」。

「孝」的意思太廣太深。佛法是師道。過去讀書人供養孔夫子的牌位，夫子去我們兩千多年，這是中國第一個辦教育的老師，我們不忘他，所以眼前的老師我們非常尊重，我們怎能背棄老師的教誨！所以佛法是建立在孝道的基礎上。我們供養佛像，供養菩薩像，菩薩是我們的同學，是我們的學長。菩薩是佛早期的學生，他們有成就，他們可以做我們修學的模範，做學生的模範。所以供養佛像的意思是不忘本，報本反始。這第一個意思。

第二個意思，「見賢思齊」。看到他是佛，他是人修成的，佛的生活層次提升了，我們也要像他一樣把自己提升。佛是究竟圓滿智慧的人，我們也希望自己的智慧達到究竟圓滿。這是供養佛像的

意思。

經典是佛留給我們的教誨。佛雖然不在，我們展開經卷，如同佛當面教導我們，沒有兩樣。但是經卷是古人翻譯的，不是現代人翻的，古時候翻的，用的是古代的文字，我們稱它作文言文，但是它比文言文淺顯了很多。換句話說，當時最淺的文字，在文學裡面我們稱它作變文，叫變體文，比文言文淺顯得多。由此可知，譯經的大師希望人人都能看得懂佛經，進而利益廣大的群眾，用意在此地。由此可知，文言文是我們跟古人交流的工具，白話文是我們跟現代人交流的工具。文言文重要，如果不懂文言文，幾千年前老祖宗留下來的這些寶貴的文化資產，你不得受用多可惜！釋迦牟尼佛留給我們的三藏經典，你若不通文字就太可惜了。

所以文言文這一把鑰匙一定要拿到。怎麼拿？讀文言文。中國古時候學文言文的方法很簡單，能夠背誦五十篇古文，你就有能力閱讀；能夠背誦一百篇古文，你就有能力寫作。只要你肯下功夫，一年的時間就有能力讀佛經的原文。你為什麼不下一年功夫！你要懶散，懶惰不肯幹，那是你自己的事情。所以文言文的學習不難，一定要知道。一定要下功夫。

我遇到一個美國學生，讀中國文讀得非常之好。他什麼時候學的？三十多歲才學的。他念研究所的時候才開始學中文，學了三年就能讀《華嚴經》，我們佩服得五體投地，不能不佩服。我在台灣講《華嚴》，他聽說我講《華嚴》，來請教我，在圖書館住了四個月。他讀哲學系，專攻《華嚴》哲學。我問他學中文幾年？四年。四年，這個精神是我們的榜樣。

所以真正要回頭，要認真努力，對自己、對別人，對人、對事、對物，要遵守佛的修學三大綱領，覺、正、淨。無論你修學哪一個法門，無論修學哪一個宗派，顯教也好，密教也好，決定不能違

背這三個綱領，違背這三個綱領就不是學佛了。過去章嘉大師告訴我們，「三皈這三條綱領就好像我們乘火車買的車票一樣，從上車，你要一直拿著，一直到站了，都不能丟掉。你丟了就出不去」。他比喻「三皈戒」就好像一張火車票一樣，時時刻刻保存在身上，不一定什麼人來查票，一直到成佛。等覺菩薩的修持都不能違背這個三原則。只要守住這個三原則就是學佛，就是行菩薩道。菩薩是什麼？菩薩就是覺、正、淨。

所以你要是掌握到覺、正、淨，你就是真正的菩薩、真正的佛弟子，必得一切諸佛的讚歎。今天時間到了，我們就講到此地。