

恭錄自^上淨^下空老法師講述之《三皈傳授》

「一九九二年講于新加坡、
一九九六年講于澳洲昆士蘭、
一九九九年講于馬來西亞吉隆坡」
三講之重要開示合併本

《三皈傳授》

歡迎流通 普利群生

《三皈傳授》

2015-05-29

恭錄自^上淨^下空老法師講述之《三皈傳授》

「一九九二年講于新加坡、
一九九六年講于澳洲昆士蘭、
一九九九年講于馬來西亞吉隆坡」
三講之重要開示合併本

諸位同學：

今天為大家傳授三皈依，首先須將三皈依的意義認識清楚。

『傳』是從釋迦牟尼佛開始，祖祖相傳，代代相傳。『授』是給予諸位善男子善女人，從世尊代代相傳，今天我們接受了。這個機緣，無比殊勝，開經偈云，百千萬劫難遭遇！前清初年，彭際清居士所謂，無量劫來希有難逢之一日，我們今天有幸遇到，真正發心接受三皈的傳授，就得到一切諸佛菩薩為我們祝福。『三』是三條，用現在的話來說是三合一。『一即是三，三即是一』，不能分開的。『皈』是『回頭』，『回歸』，『回頭是岸』。從那裡回頭呢？我們必須要知道。『依』是依靠，我們依靠什麼？也要清楚，也要明瞭。

佛法中的「三皈依」。在佛法裡，這是很重要的課題，是我們修學入門之處。由於近代佛法之承傳發生許多誤會，我們必須辨別清楚，才能得到佛法的真實利益。

佛法是教育

佛法究竟是什麼？目前世界上的佛法，確實存在很多不同的形式，我們不能不辨別清楚。最普遍地，大家都以為佛法是「宗教」。

它是不是宗教？我們也不得不承認它是宗教，這是變質的佛法。其實，佛法原本不是宗教，但是現在確實變成宗教了。另外一種，變成「學術」，特別是在日本的某些學校、學術團體，佛法變成哲學，這也是變質的佛法。

世尊究竟圓滿智慧的教學，不是『宗教』，把它看作宗教，是看錯了，它是『教育』。嚴格的說，佛法是佛陀對於九法界有情眾生的教育，它不屬於宗教。我們冷靜觀察，「佛法」是「教育」、是「教學」，從經論上最常見的稱呼可以證明。我們稱釋迦牟尼佛為「本師」，自稱為「弟子」，唯有在教育教學中才有此種稱呼，這是師生的關係。「佛」是我們根本的老師。

佛教的目的

佛教既然是教育，它的目的、方法、宗旨又何在，這是我們不能不知道的。佛教教育的宗旨，如果用佛學名詞來說，就是般若經典常講的「諸法實相」。用現代話來講，諸法就是一切法，也就是宇宙人生的真相。宇宙是我們生活的環境，人生就是我們本人。

佛法教導眾生「破迷開悟，離苦得樂」。佛說，一切眾生的無量苦惱，起於不明瞭自己及生活環境的真相，於是產生錯誤的想法、看法，因此生起許多苦難。若能徹底明白自己及生活環境，則其思想見解正確，一切苦自然消除，而得真正的快樂。這是佛法教導的宗旨、教學的內容。由此可知，佛陀的教育，實在可以為一切眾生帶來真正的幸福。

佛法教育內容

佛教教育的內容究竟是什麼？實在講，就是教我們認清自己，與自己生活環境的真相。諸位想想，這重要不重要！世間教育只說到人生宇宙的一部分，那一部分還未見得是真實，多半在摸索、在探討，不敢驟然下結論。宗教也不能包含我們生活的全部，只是生活的局部。由此可知，佛教教學內容範圍之廣大精深，是我們必須修學的。

我們生活的空間，不僅限於現前的一個都市、一個地區，乃至於這個地球；地球之外還有太空，太空之中有無量的星球，許多的星球有生物，有比我們更聰明、更高等的生物，這一切全都是我們生活的環境。除空間之外，還有過去、未來。所以，盡虛空遍法界都是我們生活的環境。

現代教育的範圍沒有討論這樣廣泛，即使儒家所講的，在時間來說，它是一世的教育，始從懷胎，終至老死，直到慎終追遠。儒家是一世的教育。它的教育範圍講到人道，充其量講到天道。孔夫子說天、說鬼神很少，人道說得非常詳細；而釋迦牟尼佛，將六道的情況說得非常清楚明白。六道之外，還有四聖法界，所謂聲聞、緣覺、菩薩、佛，總稱為十法界。十法界都是我們活動的範圍，都必須認識清楚。

宇宙人生的真相明白了，認清楚了，我們的思想、見解、言行自然就與從前不一樣。從前認不清楚，迷惑顛倒，所以想錯了、看錯了、做錯了，這就是一般人常講的造業。造業當然有果報，所謂善業有善果，惡業有惡報，果報都是自己造作的，自己必須承受，任何人都不能代替的。

由此可知，佛弟子對於宇宙人生真相要徹底明瞭。明瞭之後，有什麼好處？好處可多了，說不盡啊！第一個好處就是從今而後不造業了。不造業就沒有

果，也沒有報。沒有果、沒有報，到那兒去了？這就是佛在經典上常說的，超越十法界。十法界是果、是報。大別來說：四聖法界是果，都是修行證果的人；六道是報，善有善報，惡有惡報。再將標準放低一點，就六道來說，三善道是果，三惡道是報。所以，標準可高可低，這是我們一定要知道的。

明瞭之後不造業，至少不再造惡業。落實在我們生活當中。每個人都希望自己在這一生，能得到真正的幸福快樂、家庭美滿、事業順利、社會和諧、國家富強、世界和平。能不能做到？都可以做到！再為同修們說明白，唯獨佛教教育給我們百分之百圓滿的結果。假如將這樁事看清楚，才知道佛教教育是我們必須修學的。這個教育的範圍是盡虛空遍法界，當然超越國界、超越種族、超越黨派，也超越宗教。換句話說，九法界有情眾生，人人都應當修學，都應當接受。

1. 學位制度

在佛陀教育裡，阿羅漢是第一個學位，就像現在一般大學的學士學位，他可以拿到這個學位。菩薩是高一級的學位，相當於碩士學位，他也可以拿到。佛是最高的學位，相當於博士學位，他還是可以拿到，也就是說他能成佛。要不要改變他的宗教？不需要。就像到學校念書一樣，我們到國外留學，不須改變我的國籍，不須改變我的種族，也不須改變宗教信仰，

而是來求學的。

2. 佛教是教育

佛教是教育，阿羅漢、菩薩、佛，皆是學位的名稱；不須改變宗教，不須改變種族，不須改變國籍，皆可以平等的獲得。這是我們首先要認識清楚的。我們真正理解了，要發心求學，發願作釋迦牟尼佛的學生。這就是中國俗話常說的，既然要來求學，先要正式拜老師。老師將修學的方向、綱領、目標傳授給你，這稱作「傳授三皈依」。所以，三皈依就是正式拜老師。

我們的老師是釋迦牟尼佛，所以我們稱他為「本師釋迦牟尼佛」。本師是根本的老師。佛陀教育是他老人家創始的，一直傳到今天，代代承傳，我們始終不忘本，不忘記這位根本的老師。實在講，所有佛門弟子只有一位老師。過去老師的學生，在我們之前，他們是釋迦牟尼佛的學生。我們今天也以釋迦牟尼佛為老師，我們與他們是同學的關係。諸大菩薩，如文殊菩薩、普賢菩薩、觀音菩薩都是佛的學生，他們是我們的學長。當然，他們有能力教導我們，我們可以老師來看待、來尊重他們。但真正的身份，他們是我們的校友，是我們的學長，我們是他們的學弟。這些關係也要辨別清楚，不能將佛、菩薩、阿羅漢當作神明來看待、來祈禱，那就錯誤了。

3. 佛法的修學目標

佛法的修學目的何在？佛在經論裡常教我們「阿耨多羅三藐三菩提」，這句話是梵語的音譯，在當時五不翻的體例裡屬「尊重不翻」。這句話很重要，是我們非常尊重的，所以保留它的原音，用音譯，它的意思是「無上正等正覺」；用現代話講，就是「究竟圓滿的智慧」，對於宇宙人生的真相無所不知，無所不覺的意思。這是學佛人希望得到的目標。學佛首先應知我們想學的是什麼，學的是「究竟圓滿的智慧」，學的是對於「宇宙人生真相徹底明瞭」。

4. 修學的綱領

佛告訴我們，「究竟圓滿的智慧」是我們本來有的。佛在《華嚴經出現品》說過，「一切眾生，皆有如來智慧德相」，這是真正平等。一切眾生，不但指人天，所有一切動物，蚊蟲螞蟻也是眾生，餓鬼、地獄也是眾生，都有與佛一樣圓滿的智慧。現在為什麼沒有智慧？佛講，「但以妄想、執著，而不能證得」。這是佛一句話將我們的病根說破。也就是說，我們本來是佛，現在變成這個樣子，就是因為有妄想、有執著，才將自己的本能失掉，但不是真失掉。如果真正失掉，就不是本能。它確實在，只是迷失了。因此，馬鳴菩薩在《起信論》告訴我們，「本覺本有，不覺本無」。這兩句話說得很好。「本覺」就是如來智慧

德相，是我們本來有的。本來有，當然可以證得。這使我們建立了信心，也就是我們能達到這個目標，能達到這個願望。

「不覺」就是佛講的妄想、執著。妄想、執著本來無！本來沒有的，一定可以斷得了；本來有的，一定可以證得。這使我們成佛道、斷妄想、破執著，信心就具足了。所以，事實的真相若不能明瞭，我們總是懷疑。我們這種凡夫罪業深重，能證得佛道嗎？我們的煩惱、習氣、無明這麼重，能斷得掉嗎？佛菩薩慈悲真誠為我們宣說，本有的，一定可以獲得；本來沒有的，一定可以斷除。理是沒錯，可是事實上又該怎麼辦？事實上就要講究修行了。

理是指性德，本性的德能確實具足，可是今天我們畢竟是有障礙。好比天上真的有太陽，可是當雲層遮蔽，我們看不見太陽，這也是事實。雖然看不見，但確實有太陽；只要將雲層去除，陽光就出現了。我們的性德就像太陽。只要將妄想執著的雲層去除，這一層功夫是修德。有修德，性德才能顯現。假如有性德，沒有修德，就是六道凡夫、權教二乘，皆沒有修德。性德雖然本具，還是要輪迴，還是要生死，還是要受種種的苦痛。所以，修德非常重要。

修什麼？如何修法？初進佛門來求授三皈，就是請求善知識將佛教的修行綱領傳授我們，知道自己修

的是什麼。「三皈依」，皈是回頭的意思，依是依靠。佛家常說「回頭是岸」。從那裡回頭？

佛法入門 — 三皈依

修學佛法，入門就是「三皈」的傳授。「三皈」是佛法修行的總綱領、總方向。學佛是從三皈做起，它是學佛人這一生必須遵行的修學總原則。第一、皈依佛，第二、皈依法，第三、皈依僧。

1. 自性三寶

真正的皈依，絕不是在佛菩薩面前舉行一個儀式，那就算皈依了，給諸位說，那個不算。那種皈依，是你自以為皈依三寶，諸佛菩薩不承認。天台大師所說的，那叫名字皈依，有名無實。

問你皈依沒有？我皈依了。你怎麼皈依？我皈依某個法師。錯啦！明明說是皈依三寶，怎麼說皈依某個法師呢？所以我們對於三寶要有明確的認識。這一樁事，自古以來，我們知道佛法從釋迦牟尼佛傳到今天，依照中國歷史的記載，三千二十多年了。這麼長遠的時間，代代承傳，免不了產生誤會，這是事實，我們必須要曉得。

《六祖壇經》是唐代的著作，距今約有一千三百

年。我讀《六祖壇經》，讀到惠能大師為大家傳授三皈，他的誓詞就跟一般人不一樣。我讀了以後，立刻就想到，大概在唐朝那個時候，『皈依』這個理念已經產生偏差了。如果要沒有偏差，《壇經》上傳授三皈的誓詞就不應該變動。

我們今天所用的誓詞：『皈依佛，二足尊』；『皈依法，離欲尊』；『皈依僧，眾中尊』。這個誓詞，弘一大師在《戒經》裡面為我們節錄，並且告訴我們，這個誓詞是釋迦牟尼佛當年普遍應用的。當然是決定正確。所以我們選擇這一段誓詞，用這個儀規，遵從佛祖的教誨。

而《壇經》上，六祖大師把傳統的誓詞改變了。他說的『皈依覺』、『皈依正』、『皈依淨』。你看這個『三寶』，他的講法就不一樣了。然後加以說明，『佛者覺也』；『法者正也』；『僧者淨也』。我們要記住，『覺、正、淨』是我們的『自性三寶』，是我們真正的皈依處。《壇經》給我們一個很大的啟示。

於是我們就很清楚，很明白地體會到，我們從什麼地方回頭呢？『覺』的反面是『迷』，我們從『迷惑』回頭。依什麼呢？依『自性覺』，這叫『皈依佛』。能大師又教給我們，要『皈依正』，『正』的反面是『邪』，於是明白，從『邪知邪見』回頭，我們對人、對事、對物、對宇宙、對人生，一切錯誤的想法、錯

誤的看法，都叫做『邪知邪見』。我們從這些錯誤回過頭來，依靠『正知正見』，這叫『皈依法』。說到『淨』，『淨』的反面是『污染』，我們懂得了，我的思想被污染。被什麼污染呢？被『名利』污染，被外面『財色名食睡』污染了，所以變成『自私自利』，變成了『損人利己』，盡幹這些事情，造作無量無邊的罪業，自己還不知道。所以這是思想的污染、見解的污染、精神的污染，比外面物質環境的污染，嚴重千倍萬倍都不止啊！環境上的污染，現在我們已經警覺到了，我們要求環保改善環境的污染。可是我們思想的污染、精神的污染，大家還沒有想到。如何能夠遠離這些污染，回歸到清淨心，這才是『皈依僧』。『僧』是修學團體的代表字，佛在經上常講，『六根清淨，一塵不染』，取這個意義。

這樣我們就明白，『自性的覺悟是佛寶』；『自性的正知正見是法寶』；『自性清淨心是僧寶』，這才是我們真正的皈依處，不是皈依外面的人事物啊。皈依外面的『三寶』，佛在大經常常警覺我們，那叫『外道』。佛法稱為『內學』，佛經稱為『內典』。內外怎麼分呢？回歸自性就是『內』。佛法是從自性中去求，不是從外緣，不是從外境上能得的，諸位同修，此事一定要搞清楚，一定要搞明白。我們真正皈依三寶，真正依靠三寶，這才能夠得諸佛護念，諸佛祝福，龍天善神擁護。龍天善神照顧你，你才能得到佛法修學無比殊勝的功德利益。

A. 皈依佛

三皈依第一條是「皈依佛」。什麼是「皈依佛」？一般人對自己、對眼前的生活環境，確實是迷而不覺；佛教導我們從迷惑顛倒回過來依正覺，這才是真正的皈依佛。由此可知，佛法講的「三寶」有很多種說法，皈依覺是「自性三寶」。

佛是覺悟的意思。「佛陀」是印度話，中國意思是覺悟。換句話說，教我們從不覺，從迷惑顛倒回過頭來，依覺悟。同學們仔細想想，我們今天發心學佛，來求授三皈依，自己有沒有覺悟？要是沒覺悟，就不肯回頭，就不肯來學佛；所以學佛，來求授三皈依，就是覺悟。街上那麼多人，你叫他，他為什麼不肯學佛，為什麼不肯受三皈依？他還沒覺，還迷惑顛倒。所以，發心學佛，發心求受三皈依，就是覺悟的開始。

三皈依講的佛是自性佛，就是自性的覺悟，也就是本覺。馬鳴菩薩講的「本覺本有」，依你本有的本覺，這就對了；不能依你的錯覺，不能依不覺。從你的錯覺，從不覺回頭，依你本有的本覺，這是「皈依佛」。釋迦牟尼佛講皈依佛，並不說你皈依我釋迦牟尼佛，佛沒有這個說法。這是非常重要的。皈依自性佛，就是回頭依靠自性覺，千萬不能搞錯了。若依靠泥塑木雕的佛像，俗話常說「泥菩薩過江，自身難保」，這是不可以的，大錯特錯。

如果向自性之外求學，就是佛門所謂的「外道」。佛家講外道，不是輕視別人，而是心外求法稱為「外道」。佛法教我們從心性中求，所以佛法是「內學」，從自心裡求，不是向外求。向外求就錯了，一樣也得不到，向內求則有求必應。這個道理，不但佛在經論上說得很清楚，中國的儒家、道家，也說得很正確。

皈依三寶，真正的皈依處是依靠自性三寶。從迷惑回頭依自性覺，這句話說得很容易，可是究竟應如何做？我們很想回頭，很想覺而不迷，卻偏偏迷惑顛倒。如果不落實在生活中，這種講法就變成玄談，變成玄學，而實際生活上得不到受用。「迷」與「覺」的現象是什麼，也就是「迷」是什麼樣子，「覺」是什麼樣子，「佛菩薩」與「凡夫」那裡不一樣？我們從這裡可以摸索出一條道路，找到真正的皈依處。

《華嚴經》的五十三參，五十三位善知識都是佛菩薩。他們所表現的，就是現前日常生活的一切活動，無論各行各業、男女老少所表現的種種身分，在日常生活中，似乎與凡人沒有什麼差別。他們也穿衣、也吃飯、也上班工作、也應酬，這些皆與我們相同。相同中的不同之處何在？在他的心清淨。事與我們一樣，沒有絲毫差別，我們每天工作八小時，他也工作八小時。我們在生活中天天生煩惱，他們則是天天生智慧，這就不一樣。我們生活、工作、應酬都生煩惱；他們生活、工作、應酬都生智慧。何以見得？六祖惠能大

師就是證明，他到黃梅見五祖時，曾經向五祖說，「弟子心中常生智慧」。我們讀到這句話，有很深的感觸，他的心常生智慧，我們的心常生煩惱，這就是佛菩薩與凡人不同之處。

智慧怎麼生的，煩惱從那裡來的，只要搞清楚，就知道從那裡回頭、依靠什麼。煩惱從妄想分別執著而生，這是佛在《華嚴經》上說的。我們穿衣吃飯有妄想分別執著，每天上班工作也有妄想分別執著，待人接物還是有妄想分別執著，在此處生煩惱、生七情五欲、生貪瞋癡慢，煩惱永遠不斷。由此可知，「妄想、分別、執著」是「輪迴心」，六道輪迴是這些念頭造成的現象。我們日常生活、工作、應酬，就是造輪迴業。輪迴心造輪迴業，即是迷惑顛倒。

我們學佛，佛教導我們回頭，皈依自性覺。自性覺就是佛性。發菩提心、修菩薩行，超越世出世間法，永離妄想分別執著，即是真心、佛性。離開妄想分別執著，我們的生活即是菩薩行。每天上班工作也是菩薩行，一天到晚應酬還是菩薩行。關鍵在此，就是將妄念轉過來，從觀念上回頭。離開妄想分別執著，所用的就是真心。「真心離念」是大乘經上常講的。念是妄想，妄想是妄念；真心裡沒有妄念，真心是清淨心、平等心。清淨心生活，生活清淨；清淨心工作，工作清淨；清淨心應酬，應酬清淨，無一不清淨。心淨，身就清淨，身心清淨，則國土清淨。

也許有同修說：「我做工作需要思考，要是不想，我的工作還能做得成嗎？」沒錯！當你工作需要思考時，儘管去思考；工作做完了，就不要再思考了。工作放下，還去想它，就是妄想。「念」有妄念、有正念。「正念」是自己工作範圍之內的，除此之外，就不再想其他，其他與我不相干。這樣，你的工作能做得好，煩惱、妄想少了，智慧就增長，工作就很順利。一切時一切處，知道長養清淨心、平等心、慈悲心，則任何事都會做得格外好，生活也會更愉快。我們也要學惠能大師，「弟子心中常生智慧」。

現在做種種工作皆須思考，這是習氣。真正修行，這種思考的時間會愈來愈短，思考的程度會愈來愈淡薄。若功夫成熟，無論從事那一種行業，皆不需要思考。智慧現前，何必思考！智慧未現前時，還是離不開思考，但是要把思考的範圍縮小、時間縮短，儘速將其程度減輕，使智慧漸漸往外透。若想得太多、太遠、太深，則智慧完全無法顯露，因為妄念障礙了自性本具的智慧。

若將「覺」與「迷」的樣子搞清楚，理論也明白一些，必須認真做，真正下功夫。須學諸佛菩薩運用六根，眼見的是色相、耳聽的是音聲，練習見色聞聲，六根對六塵境界起作用時，學「不分別、不執著」，這就是真智慧。再學「不起心、不動念」，即是修清淨心、自性本定。眼見色、耳聞聲，不起心不動念，即是大禪定。定慧就在日常生活中修，在六根接觸六

塵境界中修，這是從根本修，是高級的修行方法。

《華嚴經》中四十一位法身大士，就是在這方面用功，所以不拘於形式。修禪定不是盤腿面壁，而是六根對六塵境界時，不起心不動念。不分別不執著是「智慧」，轉貪瞋癡為戒定慧，轉煩惱為菩提。我們起心動念、分別執著，是貪瞋癡；佛菩薩不起心不動念、不分別不執著，起作用是戒定慧。此即何以菩薩常生智慧，我們常生煩惱。煩惱就是貪瞋癡三毒，這是不可以不知道的。從妄想分別回頭，從起心動念、分別執著回頭，依不分別不執著、不起心不動念，此即「皈依佛」。

B. 皈依法

第二是「皈依法」。「法」是對宇宙人生正確的認識與見解。

法是正知正見，就是正確的思想、正確的見解，對於宇宙人生的看法、想法，都沒有錯誤，這是法寶，是自性本來具足的無量智慧。佛經常講的「般若智慧」，就是自性的法寶。我們在世間，對人、對事、對物，如果想錯、看錯、說錯、做錯了，佛教我們必須從一切錯誤回頭，靠自性本有的智慧，這是「皈依法寶」。佛滅度之後，三寶是以法寶為中心，以法寶為主，換句話說，以智慧為主。

真實智慧現前，思想、見解才是正確的；妄想分別執著沒放下，想法、看法皆是錯誤的。智慧畢竟不是短時期能恢復的，當我們智慧未開，這時候怎麼辦？我們是初學，一定要依靠經典，糾正自己錯誤的見思。佛為我們所說的一切經論，就是佛對於宇宙人生的正知正見，暫時為我們作標準。經上所說的，就是諸佛菩薩的正知正見，決定是正確的。自己智慧未開，就依照佛的經論，凡是我們所想的，展開經典來對照，佛是這個想法，我也是這個想法，證明我這個想法沒錯，這個見解是正確的，是正知正見。譬如，佛教我們要孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業，而我也是這個想法，就證明我這個想法是正確的。依照經典修正自己錯誤的想法、看法，即佛在經上教我們怎樣做，老實學著怎麼做就對了。

假如我的想法與佛所說的不一樣，千萬要記住，我們的想法一定錯誤，絕對不是佛在經上的想法、看法錯誤。我們要肯定、要承認，佛在經典上所講的是真的，是正確的。我們要捨棄自己的成見，依照佛所說的來修行。

因此，皈依佛是總綱領、總原則；「皈依法」是教我們如何從日常瑣碎事務中修學，遵守佛的教誨。一定要虛心，對佛要相信，深信不疑，要能捨棄自己的成見，接受佛菩薩的教誨。

佛的經典很多，我們是不是要每部經都學習？不需要！佛經是當年佛教導大眾的記錄。每個眾生有他自己的困難與迷惑，向釋迦牟尼佛請教，佛教他解除迷惑顛倒、離苦得樂的方法，以後記下來就成為一部經。可見他是經由佛陀一次的指導，就得利益，就解決問題。由此可知，一部經就夠了，這是決定正確的。

現在我們沒遇到佛，佛留下這麼多經典，要依靠那一部才好，這是很現實，也是很困難的問題。

三千年前，釋迦牟尼佛早已為現代人指示出一條明路，即是《大集經》上說的，「正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就」。

無論依中國或外國的說法，我們皆是生在末法時期。佛的法運：正法一千年，像法一千年，末法一萬年。我們生在釋迦牟尼佛滅度二千年以後，即是末法。佛說，「末法時期，淨土成就」。我們決定選修淨土，老實念佛，決定成功！這是遵照佛的指示。

老實念佛，沒有不成就的，特別是讀了淨宗經論以後，仔細思惟研究，確實有道理。在一切法中，皈依淨宗經典，亦即在無量經典中，我們選擇淨宗「五經一論」。這六部分量都不多，足夠我們一生受用，決不可輕視。其分量雖少，若細講這六部經，十年也講不完，所以依照此六部經修行就夠了。「皈依法，

我們就選擇淨宗五經一論」，非常踏實。

C. 皈依僧

第三是「皈依僧」。僧不是指出家人，僧是清淨的意思，六根清淨，一塵不染。現代人很可憐，不如古人，心理的染污、精神的染污、思想的染污、見解的染污，甚至生理的染污。不但我們身心受到嚴重的染污，地球的生態環境已經不平衡了，這是大地的染污。聽說天上臭氧層破了幾塊，天也有染污，不得了！天、地、人都有嚴重的染污。佛教導我們從這一切染污回頭，依靠清淨心。今天環境污染是大家都已經意識到的，所以許多國家政府都提倡環保，保護清淨的環境。這種環保工作有效嗎？很有問題。佛說「依報隨著正報轉」，假如我們的心理染污不能淨化，環境的染污就無法達到清淨的標準。所以，要想改善環境的染污，必須先從淨化人心改起。這是三皈依的第三個皈依處，從染污回歸至清淨心。

僧寶不但含有清淨的意思，還有和合的意思。特別是淨宗，著重修清淨心。皈依誓詞中，「皈依僧，眾中尊」。「眾」是指團體、社團。世界上社團有很多，小則一個家庭，就是一個團體。佛告訴我們，學佛人的團體，在一切世間團體裡，是最值得尊敬與讚歎的，因為它是「模範社團」，可以作為所有社團的榜樣。它的特點，是社團每一分子都能和睦相處，是

一個和合的團體。團體最怕不和，他們的想法看法很接近，「見和同解」，也就是建立共識。

想法看法一致，是一個團體和敬的基礎。和合社團的第二個條件是「戒和同修」，持戒即表示守法，尊重別人、尊重法律、尊重別人的生活習慣、尊重別人的宗教信仰。彼此尊重而不排斥，就能互敬互愛、互助合作，社會才能和睦相處，才能繁盛，共存共榮。

佛門六和敬的團體，在所有團體中是最尊貴的。「皈依僧，眾中尊」，我們要朝此目標努力。別人不尊敬我們，我們必須尊敬別人；別人排斥我們，我們更要愛護別人，用耐心與真誠感化他們。這樣，才能達到和睦相處的目標。「僧」字含有這層意義。

我們觀察世界，國家與國家不和，宗教與宗教不和……，眾生生活就非常痛苦。所以，佛教導我們「六和敬」，這是佛弟子必須修學的。「僧」是「清淨和敬」之義，我們從不和不敬回頭，依六和敬，依清淨心。這就是初入佛門傳授給我們學佛修行的綱領。這個綱領從初發心，一直到成佛，都不能改變，所以它是學佛絕對的綱領、真實的綱領。

皈依三寶

「皈依三寶」就是「皈依覺正淨」，皈依佛，覺

而不迷；皈依法，正而不邪；皈依僧，淨而不染。三皈依是覺、正、淨。時常保持自己的清淨心！清淨心就是覺心，就是覺悟，就是正知正見。所以，「覺、正、淨」實在是一而三，三而一，皆指我們的真心本性。

以後人家問你：「你學佛了，修行修什麼？」我們能說得出，我修覺、正、淨。「你們學佛，學什麼？」學的是究竟圓滿的智慧。覺正淨達到圓滿的程度，「無上正等正覺」就得到了，這就是成佛。究竟圓滿的智慧如何才能得到？修覺正淨才能得到。這是我們學的、修的，清清楚楚、明明白白。人家問：「你用什麼方法修？」方法就是佛家講的法門，法是方法，門是門徑。方法門徑不是一定的。可是要記住，目標不能變換，就是覺正淨的目標不可變換，方法手段可以常常變換。

我們今天主要採取的方法是「持名念佛」，這是大勢至菩薩所提倡的、《華嚴經》上普賢菩薩所提倡的，我們採取這個方法作為主修。除主修之外，在日常生活中，我們可以採取很多法門來配合，這是助修。在助修方面，我們提倡「五德」，用五德幫助我們修養身心。五德是孔老夫子所修的。《論語》說，孔子的學生聚會在一起，大家說說老師有那幾樣德行，同學們共同承認有五德：溫、良、恭、儉、讓。這是中國的聖人，我們以他作榜樣，以他作標準，我們要學

五德。五德是基礎的基礎，從五德上再奠定三福。

「三福」是《觀無量壽佛經》所講的：第一、孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業；第二、受持三歸，具足眾戒，不犯威儀；第三、發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。佛說，這三福是「三世諸佛淨業正因」。十方三世所有一切諸佛是如何成佛的？都是從這個基礎上修成的。因此，我們學佛，將來想成佛，當然不能離開這個基礎。這非常重要。

由三福再進修「六和」。六和是建立在三福的基礎上，三福做不到，六和是絕對不可能的。六和敬，第一是「見和同解」，就是我們今天講的建立共識。假如全世界的人，思想見解都很接近，世界就和平了，就不會有爭執。所以，佛教育是對於盡虛空遍法界所有一切眾生建立共識，這個共識實在太高明了，是自性的共識，而不是跟著釋迦牟尼佛走。釋迦牟尼佛高明，令人佩服。他不牽著我們鼻子走，而教我們每個人頂天立地，發揮自性的智慧德能，不是學他，而是開發自己自性的智慧德能。這個教學理念，真正令人心服口服。

第二是「戒和同修」。戒和就是守法，人人培養守法的觀念。大家見解很接近，都能守法，社會安定繁榮，天下太平自然實現。六和敬裡還有一條很重要的，就是「利和同均」。今天這個社會，財富差距不

要太大，愈接近愈好，這就是財富的平均分配，人心就平了，就不會有爭執。當然財富平均分配是很高的智慧，這是真正修福。人的財富絕對不平等，因為每個人修的福報不一樣，也就是修的因不一樣。有人種樹，他就收果實；有人不種樹，他就沒有果實收。有收成的要分一點給你，就要人家肯慈悲布施才行。這種事實真相，唯獨佛法講得清清楚楚、明明白白。佛一面勸有福報的人要照顧沒有福報的人，同時勸沒有福報的人要多多修福，到來生來世，你的福報與他一樣，甚至還超過他，這是本末都兼顧了。唯獨佛法確實殊勝，能治天下太平。

有三福、六和的基礎，從這上面才能建立真正的佛法。「戒、定、慧」三學，這是三乘共學。由此基礎再建立大乘佛法，就是「六度」，菩薩六波羅蜜。由六波羅蜜再建立一乘佛法。如《法華經》所說的「唯有一乘法，無二亦無三」，就是普賢菩薩的「十大願王」。

修學淨宗的同學應知，我們是以孔夫子的五德作處世為人的根本。從這個根本上再修，即是佛陀教我們的三福、六和、三學、六度、十願。這很容易記憶，也不甚多，五個科目作為我們的助學。我們日常生活中起心動念，時時與佛所說的話對照，若相應即是正確的，就沒有做錯、沒有想錯；若與佛所說相違背的，就是想錯、做錯了。我們真正抓住綱領，以此檢點、

修正自己的生活行為。正助雙修，我們這一生所希求的幸福快樂、美滿家庭、成功的事業、祥和的社會，一定可以得到。由此可知，既然認清楚了，又發心拜老師，就要認真的修學，希望能達到教育的理想目標。這是為諸位傳授真實的三皈依，皈依「自性三寶」。

選擇法門

自古以來，中國佛法有十大宗派，有無量法門。無論宗派法門有多少，修行的方法皆可歸納為「覺、正、淨」三大類。一般而言，禪宗、性宗（法性宗）是由覺門入。禪宗的目標是要求大澈大悟、明心見性，這在覺正淨中稱為「覺門」。禪宗以外稱「教下」，如天台宗、賢首宗、法相宗、三論宗，皆是從經典入門，即是由「正門」入。用經典的教訓、理論與方法，修正自己錯誤的想法看法，這是走正門。「淨宗」完全用一心念佛的方法修清淨心，這是由「淨門」入。

「覺、正、淨」三門，「覺門」定要上根利智之人才能契入；若不是上等智慧，無法開悟。由「正門」需要長時間，像念書一樣，小學、中學、大學、研究所，依佛的經教，長時間熏習才能契入；雖然中下根人可能契入，但時間太長。比較起來，還是「淨宗」好，不必上上根機，也不需要很長的時間，一句「阿彌陀佛」修清淨心，定能往生、不退、成佛。譬如，一個講堂有三個門，在門外看是不一樣，進了門就一

樣。由此可知，無論從那個門進來都相同，所以契入之時，覺正淨必同時得到，同時具足。往生淨土即是契入佛境，這個方法是一切諸佛讚歎的，還是此法高明，因為它太方便了，既不需要上根利智，也不必浪費很多時間，的確是最殊勝的法門。

我們要記住『法門平等，無有高下』，但是眾生『根性不平等，業力不平等』，因此『平等裡存有不平等，不平等裡存有平等』，還是要選擇『法門』。我們實在不會選擇，釋迦牟尼佛早就知道，他也給我們提供意見，給我們作參考。所以世尊在《大集經》裡告訴我們，『正法時期，戒律成就；像法時期，禪定成就；末法時期，淨土成就』。這是世尊給我們提供一個方向，提供一個選擇的原則。如果實在沒有能力選擇，不妨參考釋迦牟尼佛的教誨。我們現在生在末法時期，世尊說『末法時期，淨土成就』，我們選擇淨土就不會錯誤。

2. 住持三寶

自性三寶之外，還有「住持三寶」，「常住三寶」，就是形式上的三寶。形式上，「佛像」是佛寶，經典是「法寶」，出家人是「僧寶」。

佛不在世了，我們要用什麼方法提醒我們覺悟？要用佛像、要用菩薩像。見到佛菩薩形像，我就想到

覺悟，我不能再迷下去。什麼是『迷』？『一切為自己』的念頭是『迷』。什麼是『覺悟』？念念『一切為社會、為眾生』才是『覺悟』。應該將這個念頭轉過來，『轉迷為覺』，這叫『皈依佛』。你真的回頭了，從『自私自利』回過頭來，依『一切為社會、為眾生』，你真正開始覺悟了。誰來提醒我們？佛像！時時刻刻看到佛像，就想到我要作佛，我要跟他一樣，見賢思齊。

諸位要記住，佛與菩薩決定沒有自己，他們是為虛空法界一切眾生服務的人，無私無條件的為大眾服務。服務的核心，最重要的一個項目是『教學』。教學是幫助一切眾生覺悟，幫助一切眾生恢復正知正見。這就是對宇宙人生的真相徹底明了。你的思想見解決定正確，沒有一絲毫錯誤，心地清淨，絕不被名利所染，絕不被愛欲嗜欲所動搖，這叫『「皈依僧」』。我們讀誦經書，就想到『正知正見』。佛在經中所講的話，字字句句都是正知正見，都是與宇宙人生真相完全相應，沒有一絲毫錯誤，這叫『皈依法』。我們看到出家人，出家人代表『僧』的形象，他有沒有修行，不必管他。他持戒犯戒，也不要管他，與我不相干。我看到這個形像，就要想到，自己要『六根清淨、一塵不染』。所以『出家人』這個形象，功德不可思議。他個人的修為無所謂，他的形像能令一切真正皈依的人，見到之後生起清淨心，遠離染污心，這個功德就大了。平時我們見不到出家人，但供養菩薩的

像，供養羅漢的像，菩薩羅漢皆是『僧寶』。所以看到僧寶就想到『皈依淨』，這樣你才真正明白了，真正覺悟了，真正懂得皈依三寶。

真正皈依三寶的人，見一切眾生都是僧寶，都是菩薩。以真誠、清淨、平等、智慧、慈悲心，熱誠地為一切眾生服務。自己要以佛菩薩為榜樣，學為人師，行為世範，認真努力去學習、去做到。個人是一切人的好榜樣，家庭是所有家庭的模範、榜樣。你所經營的事業，無論你在那一個工作崗位，你是工作崗位裡面的典型、好樣子。這個人就是佛、菩薩的化身，他是活菩薩，是活佛。如果我們還用分別心來看眾生、用高下心來看眾生，我們的心是染污的，我們的知見是錯誤的，我們依舊是『迷而不覺』，沒有回頭。

佛家常講『回頭是岸』，中國古人講『回首如意』。你看中國古代，富貴人家手上常拿著一柄如意，如意的造形，頭是彎過來的。為什麼叫你手上拿個如意呢？常常看到這個造形，就想到我要回頭。如意是叫你回頭，不是拿著好玩的，是時時提醒自己。所以『住持三寶』，它的功德就在時時刻刻提醒我們回歸自性，回歸到『自性覺』、『自性正』、『自性清淨』。

這話說起來容易，真正回頭難啊！怎麼辦呢？佛已經給我們作了最好的榜樣——『教學』。『一切眾生皆有佛性』，『凡是有佛性的人皆當作佛』，這是

佛說的。眾生的佛性『在迷、在邪、在染』。因此無比殊勝的功德就是『教學』，喚醒一切眾生『轉迷為悟、轉邪為正、轉染為淨』。所以釋迦牟尼佛放棄王位，放棄世間所有一切的行業、工作，他選擇教學，終身從事於多元文化、社會教育的工作。表現出無私、無求、無條件的教化一切眾生。世尊一生，日中一食、樹下一宿，每天出門托鉢，他所求的每天一餐飯而已。除此之外，萬緣放下，清淨無染。托這一鉢飯沒有條件，人家給什麼，吃什麼，絕沒有好惡的念頭，隨緣而不攀緣。他作榜樣給我們看，我們後世的學生應當追隨世尊的榜樣。

形象上的三寶很有用，如果沒有三寶形象，今天雖將三寶的大意為大家講得很詳細、很明白，恐怕大家下樓就忘了，過兩天就完全沒有了。因此，供養形象三寶的利益太大了。家裡供養佛像，一見到佛像，就想到自己要皈依自性覺。六根接觸六塵境界要學佛菩薩，不分別、不執著、不起心、不動念，見到佛像自然就提醒自己。佛像是這種用處，不是教人天天香花果供養，向他磕頭，那一點用也沒有。

現在釋迦牟尼佛不在世了，佛的塑像，佛的畫像，我們都要把它看作真佛來供養。它靠得住靠不住呢？它靠不住！為什麼靠不住呢？古人說得很好：『泥菩薩過河，自身難保』。他自己保自己都保不住，我們依靠他就錯啦！可是我們依舊要供養佛像。供養佛像

的目的何在呢？佛像不論是塑造或是彩畫的，或者現代照像影印的都好。供養佛像有兩重意思：第一是不忘本。我們見到佛像，常想到老師的教誨，紀念老師的恩德。如中國人不忘祖先，祖先去我們再遠，面貌也不知道，我們還供歷代祖宗牌位，常想到祖先，這是不忘本，心地厚道。第二是提醒我們見賢思齊。老師成佛了，我也要成佛，提醒自己皈依佛。看到佛像，就想到『自性覺』。如果沒有這一尊佛像，覺的念頭提不起來。常常迷惑，無量劫來我們總是『迷、邪、染』。『迷、邪、染』已經生根了，已經養成習慣了，它是我們習氣、無明、罪業的根源，所以起心動念總落在『迷、邪、染』裡。一看到佛像，我要皈依覺，要覺而不迷。它有這個作用，否則什麼人會時時提醒你？沒有人提醒你。人家提醒你，你還嫌他囉唆，所以用一尊佛像提醒自己皈依覺。看到「經書」，就想到我皈依法，我的見解思想要正確。看到「出家人」，就想到我要六根清淨、一塵不染，要和睦待人。所以，住持三寶很有好處。出家人穿著僧服，你受過三皈依，一看到出家人，自然想到要六根清淨。看到一般人是想不起來的，看到我這個樣子會想起來。住持三寶對我們有很大的利益，時時刻刻提醒我們。

學佛的同學在家裡設個小佛堂，供養三寶，佛像是佛寶，菩薩像就是僧寶。如我們供養西方三聖，觀音、勢至是僧寶，他們是佛的學生，是我們的學長。經書是法寶。家裡供養三寶具足，時時刻刻使我們不

忘自性三寶。

諸位今天發心來皈依，皈依是拜老師。我們的老師是誰呢？『本師釋迦牟尼佛』。釋迦牟尼佛是我們的老師，我們跟著老師學習，老師今天不在世了，老師的遺教存在世間——『經典』。所以老師不在世的時候，三寶最重要的依靠是『法寶』。三寶是『一而三、三而一』，法寶裡面就有『佛寶』、就有『僧寶』。我們要以『經教』為真正的皈依處。佛的經典太多了，比現在一所大學裡的課程還要豐富，我們到底依靠那一部經呢？這必須依自己的根性，自己接受的能力，自己學習的環境，生活的環境，工作的環境，都沒有妨礙，不但沒有妨礙，且有幫助，這樣的經典我們學習就很方便了。這是我們選擇法門、選擇經典的重要條件。

《無量壽經》是我們近來特別向諸位提倡的。這一部經書的內容非常圓滿，經文不長，很適合現代人修學。經題上就將整個佛法的宗旨、目標、修行方法，全都顯示出來，這是此經之不可思議。這一部經，古人稱為《中本華嚴》。古大德將《無量壽經》、《彌陀經》與《華嚴經》同等看待，這三經是一部經。《大方廣佛華嚴經》是大本的《無量壽經》，《無量壽經》是中本《華嚴》，《阿彌陀經》是小本《華嚴》。文字的份量有多寡不同，內容決定沒有兩樣。如果說道理，說經典的內涵，這三部經則是『平等平等，不增

不減』。

這部經典雖然薄薄一冊，卻將整個佛法濃縮在其中。如果我們工作很忙，沒有很多時間研究佛教的經典，從這一部下手就可以了。這一部果然貫通了，釋迦牟尼佛四十九年所說的《大藏經》也整個貫穿了。不僅是釋迦牟尼佛四十九年所說的，乃至十方三世一切諸佛如來為一切眾生所宣說的無量無邊法門，也不能超過其外。這一部《大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經》，可說是一切經的濃縮、一切經的精華，在此地特別介紹給諸位。我們想皈依，落實來說，依照這部經典的教訓去修學，三皈依就達到究竟圓滿。

我們要深入探討經典裡面所說的理論，細細去研究它教給我們生活方法，工作方法，處世待人接物的態度與方法，我們要在經典裡學習，放下自己的成見，放下自己對於一切人、事、物的想法看法；完全接受《無量壽經》的教誨，《無量壽經》的理論，《無量壽經》的自行化他方式，我們就真正皈依法了。

我們學佛的人求什麼？我們求無量。自性功德是無量的，經上講的「無量壽」，是無量的一個代表。無量的壽命、無量的智慧、無量的才藝、無量的德能、無量的財富，一切一切的無量，我都要求。自性本具無量性德，六祖大師開悟時所說的「何期自性，本自具足；何期自性，能生萬法」。十法界依正莊嚴無量

無邊，皆是自性變現出來的，我們今天求的是這個。用現代話來說，「莊嚴」就是真善美慧。在這個世間，真善美慧是有名無實。什麼地方有真實？自性裡是真實的。如果你向自性、向內求，真善美慧具足，就是一切美好，這是性德的形象。

修學的方法是經題中的「清淨」。「清淨」是僧寶，「平等」是法寶，「覺」是佛寶。修行的三大綱領，就在經題顯示出來。這五個字是三寶，也是三學，三學就包括釋迦牟尼佛四十九年所說的一切經論。「清淨」是「戒學」，就是律藏；「平等」是「定學」，就是經藏；「覺」是「慧學」，是智慧，就是論藏。所以，這五個字是三藏，又是三學，又是三寶。

三皈依意義

「三皈依」的儀式是在佛菩薩形象面前發願、宣誓，從今而後發心一定要這樣做，由一位出家法師為你作見證，證明你確實發過誓，發願作一位真正的佛弟子。我願意作佛的學生，願意跟佛學。三皈依儀式簡單而隆重。現代有許多很複雜且長時的儀式，又不懂得三皈依的意義，糊裡糊塗皈依佛，皈依之後仍然糊裡糊塗過日子，這與佛法的教義完全違背。真正回頭依靠自性三寶，此人完全改變了，一般講改造命運，甚至改造體質。命運、體質皆可改造，心念回歸，就完全改變了。

三皈依的儀軌，我們採用弘一大師從戒經節錄的三皈儀式。弘一大師說，世尊當年在世，就是用此儀式為弟子們傳授三皈，所以我們也遵循這個儀式。

「皈依佛」，我們落實皈依「阿彌陀佛」。為何不皈依本師釋迦牟尼佛？釋迦牟尼佛教導眾生皈依阿彌陀佛，因此我們皈依阿彌陀佛，正是釋迦牟尼佛對我們的期望。「皈依法」，我們落實皈依《無量壽經》。「皈依僧」，我們落實皈依「觀世音、大勢至」，這兩位菩薩僧寶。

過去我傳授三皈時常講，我們是皈依三寶，不是皈依某一個人。皈依某一個人，就是將佛法的僧團分化了，此種過失很重。若依戒經結罪，這是「破和合僧」，墮阿鼻地獄。所以皈依，不是皈依某一個法師。我皈依某一個法師，說這個話，起這個心，動這個念頭，果報在阿鼻地獄。我跟大家講真話！為什麼你受了皈依，受了五戒，會墮阿鼻地獄呢？因為你犯了重戒，五逆罪裡面『破和合僧』。你皈依這個法師，這個法師是我的師父，那個法師不是，這個是我師父的道場，那個不是我師父的道場。你有了分別，有了執著，你在這廣大的佛門裡面，搞小黨派，搞小圈圈，你把整個僧團破壞了。你的念頭破壞了，你的行為破壞了，破和合僧啊！破和合僧，諸位讀戒經，果報在阿鼻地獄。換一句話說，你不皈依還不造罪，這一皈依啊，造這麼嚴重的罪業，自己都不曉得。墮到地獄

去，冤枉啊！你說多麼可怕！

諸位一定要記住我們皈依三寶，依『住持三寶』回歸到『自性三寶』，我們真的皈依了。看到所有三寶都是我們的老師，都是佛菩薩。佛在經中教我們，『一切男人是我父，一切女人是我母，一切眾生都是我的善知識』。我應以清淨平等心看待；不應分別，這是我的『皈依師』，那個不是我的『皈依師』，我們就錯了，完全錯了。

若有人問，你有沒有皈依？「我皈依三寶」。皈依那位法師？「皈依阿彌陀佛大法師，我是彌陀弟子」。誰為你作證明？「淨空法師為我作證明」。淨空為你作證明，我是你的證明老師，是傳授你三皈依的老師。這個說法完全正確，而不是說我皈依淨空法師，那就大錯特錯了。本師是釋迦牟尼佛，這是一定要記清楚的。不能將我看作本師，說是皈依淨空法師，那就錯了，大錯特錯。我們是皈依佛、皈依法、皈依僧，是三寶弟子。

我把事實真相跟諸位說明，將三皈依傳授給諸位，這是『正法』，絕對不是皈依我。你們對人說我是皈依淨空法師，你墮阿鼻地獄，我不會去。為什麼呢？我交待清楚了。你們是皈依三寶，我是傳授三寶給你們。你們在此地皈依，我給你作證明，我發給諸位的皈依證，印上三皈證明阿闍黎。我是給你作證

明，不是皈依我，你們不可以搞錯，不能搞錯啊！

所以，證明三皈的法師是代表僧團傳授三皈，為我們作證明的。從《壇經》看來，「三皈」至少已有一千多年的誤解，此事必須澄清，我們才有一條真正的出路。

今天佛法衰，衰在什麼地方呢？我講過很多很多遍，衰在迷信。什麼時候迷了？一進佛門就迷了。三皈皈錯了，受戒也搞錯了。對於三皈五戒迷惑顛倒，豈不是一入佛門就迷，一迷到底，至死都不會覺悟！佛法怎麼能夠興旺起來？佛法如何能夠普度眾生？我們要思考，我們要覺悟，我們要真正回頭。

今天看到這麼多同學們，經上所稱讚的『善男子善女人』，我們真正發心回頭，捨棄自己錯誤的想法、錯誤的看法、錯誤的作法，依靠佛菩薩的教誨，修『覺、正、淨』。我們再詳細說一點，就是我們這一幅對聯上寫的，我們要學習『真誠』，從『虛偽』回過頭來依『真誠』；從『污染』回過頭來依『清淨』；從『傲慢』回過頭來依『平等』；從『迷惑顛倒』回過頭來依『正覺』；從『自私自利』回過頭來依『慈悲』，『慈悲』是『博愛』，『仁慈博愛』這四個字出在《無量壽經》，落實在生活工作上；處事待人接物要『看破、放下、自在、隨緣』，『念佛』求生淨土，這是一生證得『究竟圓滿』。

三皈依誓詞

阿闍黎存念，我弟子妙音。始從今日乃至命存
皈依佛陀兩足中尊
皈依達摩離欲中尊
皈依僧伽諸眾中尊

這個誓詞，我簡單的說一說，『阿闍梨』是梵語，就是『老師』，通常我們稱『法師』。他是給我們作證明，我們發心從今天開始，乃至命存，就是我們這一生一世發心皈依『佛陀』，『兩足中尊』，『足』是『圓滿』、『滿足』的意義，佛是智慧圓滿；福報也圓滿，兩種圓滿當中，沒有人能夠與之相比，因為他是稱性的，所以達到究竟圓滿。『福慧』是我們要求的，我們要學習佛陀，也要跟佛陀一樣，成就圓滿的智慧福德。

『達摩』是梵語，就是『法』。『佛法僧』之『法寶』。『離欲中尊』，『欲』是『欲望』。六道凡夫都有欲望，修行人都是捨離一切欲望。佛家有很多修行人，其他宗教也有很多修行人。修行人都是清心寡欲，但是跟佛比呢，佛斷欲比他們斷得干淨，百分之百斷掉了。菩薩斷了百分之九十九，還有一分沒斷，比不上佛。所以佛是究竟的離欲當中最尊貴了。

『僧伽』用現在話來說，就是『團體』，『家庭』

也是個團體。佛在經上講，四個人在一起生活，這個團體能夠依照佛的『教誨』修『六和敬』，這個團體就叫做『僧伽』。所以僧伽不一定是『出家人』，普通一般家庭，一家四個人以上，能夠遵照佛的教誨修學：『見和同解；戒和同修；身同住；口無諍；意同悅；利同均』，你的家庭就是『僧伽』，就是個『僧團』。這個家庭非常和睦，一心一德是所有一切團體裡面最尊貴，也就是所有一切團體裡面的模範榜樣。

佛家的三皈依，你看看他的內涵多麼豐富，教我們念念不忘，認真向這個方向，向這個目標去努力學習。

- ◎佛教是佛陀對九法界眾生至善圓滿的教育。
- ◎釋迦四十九年所說的一切經，內容就是說明宇宙人生的真相。人生就是自己，宇宙就是我們生活的環境。
- ◎知覺名佛菩薩，不覺名凡夫。
- ◎修行就是將我們對宇宙人生錯誤的看法、想法、說法、做法，加以修正。
- ◎佛教的修行綱領是覺、正、淨 — 覺而不迷，正而不邪，淨而不染，並依戒、定、慧三學，以求達到此目標。
- ◎修學的基礎是三福，待人依六和，處世修六度，遵普賢願，歸心淨土。佛之教化能事畢矣。

【家庭主婦如何在日常生活中修菩薩道】

每天做同樣的工作，一定會覺得很厭煩。尤其是家庭主婦，好像永遠沒有解脫的一天，許多人都覺得苦惱。假如能將觀念轉變過來，就會做得非常快樂。凡夫觀念中執著有「我」，我在做，我好辛苦，我為什麼替他們做，愈想煩惱就愈多。若學菩薩道，發大誓願要普度眾生，他的想法看法就不一樣了。

行菩薩道，第一要修「布施波羅蜜」。主婦菩薩在家庭裡為一家人服務，就是修布施波羅蜜。布施有財施、法施、無畏施三種。財施有內財、有外財。外財是指在外面賺錢，供養一家人生活。內財是用自己的體力、智慧為一家人服務。在家事裡做出圓滿的三種布施。你將家事整理的井井有條、乾乾淨淨，使家人生活舒適，讓鄰居羨慕，這是「持戒波羅蜜」，持戒就是守法。你能有耐心的做，不疲不厭的做，即是「忍辱波羅蜜」。每天還要改進，希望明天做得比今天更好，就是「精進波羅蜜」。雖然每天做很多家事，心地清淨，一塵不染，即是「禪定波羅蜜」。清淨心中常生智慧，法喜充滿，是「般若波羅蜜」。於是覺了，原來菩薩的六波羅蜜，就是擦桌子、掃地、洗衣、煮飯圓圓滿滿的成就。這就是《華嚴經》上善財童子所表演的學菩薩行，修菩薩道。

你將家事做好了，即是作世間所有主婦的榜樣，

一切家庭的榜樣。這就能度鄰里，推展開就能影響社會、國家、世界，乃至盡虛空遍法界。這才曉得菩薩在家裡掃地、擦桌子、煮飯、洗衣，原來是在做度盡虛空遍法界一切眾生的大願大行。這是學佛、是正念、是諸法實相。若能如是觀，則法喜充滿，如何會起煩惱！佛法的修學一定要落實在生活中；不落實在生活中則沒用。若明白這一點，以此類推，在公司上班，也是修六波羅蜜。菩薩在各行各業，示現男女老少，各種不同的身分，修學即是本分生活，平等不二，皆是第一，沒有第二。