

二、三皈依要義

甲、引言

一、學佛與報恩行

首先感謝諸位今天在百忙之中，抽空來這裏聽我講點佛法，護持道場。

我們學佛法，第一是學什麼呢？是學「報恩」。報什麼恩呢？報四重恩。大家每次念回向偈時都在念「上報四重恩」，那麼到底「四重恩」是什麼呢？(1)佛恩或三寶恩，(2)父母恩，(3)國王恩，(4)眾生恩。

(1)佛恩：因為佛累劫為眾生修行，得成佛道，開示佛法，所以眾生才有辦法脫離苦輪，因此佛於一切眾生皆有大恩德。

(2)父母恩：父母生養我們，辛勤工作，教育我們，所以眾生皆深受父母之恩。

(3)國王恩：此即國有明主，或好總統、領導人，令人民安樂；所以好的國家領

導人，於眾生皆有恩。

(4) 眾生恩：這是指其他眾生對我們直接或間接都有某些貢獻，因為我們不須自己親自下田耕作就有飯吃，那就是拜耕農者的辛勞所致；我們並不須親自織布便有布用、有衣穿，這是承種麻、種棉、織布人的辛勞所致……等等。所以這都是大家分工合作的結果。

二、在家與出家分工合作，各有生產

在家人與出家人有什麼不同呢？他們各有什麼貢獻？在家人所生產的主要是物質上的，出家人生產的是精神上的，所以不能說「出家人沒有生產」，出家人所生產的才是品質最爲精細、最困難的，其產品爲供給大家心靈上的需求，因爲大家一年到頭勞碌奔波，爲的是什麼呢？是爲了求得「快樂」，而「快樂」卻是屬於精神上的產物。然而你終年在社會上奔波，那麼辛苦，結果可以得到快樂嗎？在佛看來，想要從物質上去獲得究竟的快樂，那是不可能的。所以要想得到精神上的快樂、或得解脫、安樂，還是要向精神上去開發、求進步才有可能。而這種精神上

的產品，誰才有出產呢？只有「佛祖」這一家公司才有最好的產品，其他公司都沒有。這是專賣店，也可說是「佛法」的專賣店，其他地方是沒有的！若到其他地方去買，可能不是原裝貨，也很可能是冒牌貨——現在市面上假冒品很多，所打出來的商標也很相似；還有些外道人，在他們的言說中稍為摻雜一些佛法，就宣稱他們所講的也是佛教，因此假冒的佛法非常多——冒牌貨、雜牌貨、仿造品、膺品，不一而足——大家自己要會認。

由於我目前在修法的關係，來去匆匆，再加上今天會場的準備工作又花了點時間，因此法會遲了一些開始，所以我盡量說快一點。剛才我們說到報恩。我們修學佛法，第一須要修的即是「報恩」，等修行有成、開悟証果以後，最後一項要修的也還是「報恩」。所以開始和結尾都一樣，「發心畢竟兩無二」也有這層意思。

現在我來講一點較親切的往事。今天我感謝你們大家來，你們也要感謝這裏的屋主林居士，她提供這一個地方給我們共修，發心很好，功德無量。這個地方，說來還有一段因緣：我以前在家的時候，有一個同學林先生，他的母親與林居士彼此都很熟悉，因此介紹來此校對即將出版的楞伽經義貫，最初的因緣是這樣開始的。

今天是三皈五戒的法會，在授皈戒之前，我想詳細解說一下三皈五戒的要義，希望你們都能瞭解其中的道理，學佛須先能「解」，然後才能「行」，有「解」方能有「行」——「正解」方能「正行」，不能糊裏糊塗瞎摸一通。

乙、三皈五戒總說

整個佛法的修學，若依戒定慧來講，其修學的次第如下：

第一、三皈是「入門」

第二、五戒是「登堂」

第三、定慧是「入室」

所以，學佛就是要經過「受三皈、持五戒、修定慧」，因而歷經「入門」、「登堂」、「入室」這三個階段。正式受過三皈依的人，得稱為「信士」，意即「信佛之「士」。若未受「三皈」的人，則還不能稱為「信士」。「信士」在佛經裏又稱為「清信士」。接著，受「五戒」後得稱為「居士」，意思是「居家學佛之

「士」。居士持五戒，再進而修習定慧，便可「登堂」而且「入室」。「入室」以後，再下一步就是「到家」或「還家」（意思就是回家），「回家」是指什麼而言呢？就是「開覺」，即是「開悟」或「覺悟」，不過那是很久以後的事。慢慢來，一步一步走，不過你現在這頭一步，得先要跨出去才行呀！再者，以「戒法」而言，沒受過「三皈依」的人，比如幼稚園的娃娃；受了「三皈依」以後算是入了「小學」；若受持「五戒」則有如上「初中」；若受持「八戒」則等於是上「高中」；受持「菩薩戒」則如上「大學」。然而必須注意：這裏所說的是「受持」，其意即是要「受」而且「持」，才能叫「受持」。你不能傻乎乎的、糊裏糊塗地，就受皈依、受戒，你必須要明明白白地知道五戒的持犯之相，然後再受，才能稱爲「受持」如來戒法。你不能因爲看人家去「皈依」，你也跟著去「皈依」；人家去「受戒」，你也跟著去「受戒」，結果到底「受」的是什麼戒都還不知道！那就不叫「受持」，因爲那樣的話，恐怕連「戒體」都不能得到，如果沒有得到「戒體」，就沒有「戒體」可護、可持，就說不上「持戒」了。所以，欲受戒者，第一要先瞭解你所「受」的是什麼戒。

按理說，「三皈依」也是一種「戒」，稱為「三皈依戒」，受過三皈依（小學）以後，再漸漸依次受五戒（初中）、八關齋戒（高中）、及菩薩戒（大學）——以如是次第，層層深入。

但是，你不要誤會，認為你能吃「長素」，就可以受「菩薩戒」了；不對，受持「菩薩戒」不只是吃長素而已，受「菩薩戒」的人，除了「長素」以外，還要持「六齋日」，也就是每個月逢「六齋日」的那六天要過午不食，這是菩薩戒中的一條；然而這只是對於「外在」（吃東西）的要求，更難的則是：菩薩戒是「心地戒」，起心動念都不能有惡念，一有惡念就犯戒了。當然，欲受菩薩戒的人，必須把先前所受之「五戒」都已經持得很好了，殺、盜、淫、妄語、飲酒，都不能不「犯」，才能進受菩薩戒。因為菩薩戒中對於這些戒條的規定又更嚴、標準又更高了，不但自己不能「犯」，也不能教別人「犯」；萬一看到別人作「犯戒」的事，也不能心生歡喜，而且若不勸止他人犯戒，則自己也算「犯」了菩薩戒。因此，看到別人在犯殺生的時候，你沒有勸他「不要殺」，而只當作沒看到，或不予理睬，那樣你也是犯了「菩薩戒」。不僅如此，你若起心動念說：「這蟑螂好髒，我要去

買克蟑」，這樣就已經「犯」了戒，起心動念想殺牠，「有殺意」即是「犯」了菩薩戒。以上簡述佛法中戒定慧修學的總要與次第，下面接著正說三皈依。

丙、三皈依要義

一、就路返家

「皈依」又稱「三皈依」。「皈」與「歸」音義皆同。「三皈依」指皈依佛、皈依法、皈依僧，這之中共有三個皈依，故又稱爲「三皈依」；三皈依也就是皈依三寶。爲什麼要皈依三寶呢？爲了不再在外面流浪生死。

什麼叫做「在外流浪生死」呢？首先，什麼叫「外」？「外」就是外界，有五欲、六塵境界的地方。其相對的就是「內」，「內」即是「根身」，詳言之即是「六根」與「六識」。所以放縱「身心」到外面「六塵」境界中去流浪，想要尋找五欲的快樂，叫做流浪生死。乃至於從自身之「六根」（眼、耳、鼻、舌、

身、意）中去尋求快樂，也一樣屬於流浪生死。再更進一步講，若從自心之「六識」（眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識）裏去求快樂，一樣還是流浪生死。所以，於六塵、六根、六識中追逐快樂，雖層次不同，但終歸是流浪生死。你若能於彼幡然回頭，返求「自心」、「自性」、返歸「自心」、「自性」，那樣即離流浪、脫於生死。這是比較深一點的道理，此理雖深，你們常聽，熏習久了，漸漸也能理解。

所以，你們要知道：到五欲、六塵裏面去討生活，去追逐虛妄的快樂，即是流浪生死；若能即時回頭，不再流浪了，便是「皈依」的「歸」字。回頭是岸，即便返家。「家」是什麼呢？在這裏我們是指「佛家」，佛家即是我們的「本家」。但是佛「家」這個「家」，如果以最究竟的意義來看，還算是「外家」，因為除此之外還有一個「內家」。「內家」是什麼呢？「本心本性」即是我們的「內家」。所以「皈依」的意思，簡單一句話就是「回家」！因此楞嚴經中說「就路返家」那個「返家」則不是返別的「家」，而是返回「自心」、「自性」之家。

但是你們現在若還不明「自心」、不見「自性」，怎麼能回得去呢！要想回

去，第一步要先「返回自身」：從「自身」的身、口上面去作「返回」的工夫。以後等善根成熟時，再返照「自心」。返回「自心」以後，因緣成熟再返照「自性」。所以，返回自心、自性之家的步驟為：第一，先從「外六塵」（五欲、六塵）返回「自身」，然後再返回「自心」，接著再返回「自性」：

五欲六塵 ↓ 自身 ↓ 自心 ↓ 自性

換句話講，修學的次第與成就之進程，即是：

塵 ↓ 根 ↓ 識 ↓ 心 ↓ 性

這就是「究竟返家」的步驟與路線圖。

二、外家與內家

其次，「家」有幾種意義呢？一、家指「父母家」或「妻子家」，二、「家」就是指「三界家」。「三界家」和「父母妻子家」合起來便是「俗家」或「世間家」。第三種「家」是「佛家」或「三寶家」。「佛家」是什麼呢？就是「出世

間家」。雖然這裏所說的「佛家」比「俗家」究竟，但是這三種「家」，都還算是「外家」！那真正的「家」——「內家」是什麼呢？如上所說，內家即是「本家」。「本家」是什麼？「本心」、「本性」才是眾生究竟的「本家」，所以我們學佛要回的家，是指「本心」、「本性」的本家。因此你在外面「皈依」外在的「三寶」，又稱「有相三寶」——「佛」、「法」、「僧」，這都是外在的三寶。以皈依外在的三寶，故稱爲「外皈依」，這是回到「外家」。當然，有一個「外家」可以回去，回到外公、外婆的家，總比不回家要好啊！對不對？但是最好還是回到自己的「本家」，比較舒坦、自在——最好的地方還是「自家」。英文有一句諺語說：「什麼叫家呢？就是你要回去的時候，它絕對不能拒絕你，那個地方就叫『家』」（What is "home"? It is the place when you want to go back to, it can never turn you down.）我們的「本家」是真正我們的「家」，因此你應該回去——你若要回去，它絕不會拒絕你。不過你若是要當壞孩子，「離家出走」，到外面去「流浪」，奔波鬼混，那就有家等於沒家，所以現在皈依以後，就不要再做壞孩子，要回家，「浪子回頭」。因此，綜上所言，「皈依」的意義就是浪子回頭，「返回本

家」。

在此我雖然是在講最基本的「皈依」的意義，但事實上則是已經把佛的「甚深法」也以隱喻的方式包含進去了，「禪法」、「無上法」也都包涵於其中，各位可詳細去體會。

其次，「皈依」中的「皈」字（「回家」），是指要先回佛的本家——即是「有相」的佛家，然後再回「無相之家」。「無相之家」即上面所說的本心、本性的究竟之「本家」。四十二章經中說：

「辭親出家，識心達本，解無爲法，名曰沙門。」

要「識心達本」才能稱作「沙門」。禪宗五祖弘忍大師也說：「不識本心，學法無益」：你若不識得自己的本心，學法對你沒有太大的幫助。這個意思並不是叫你不要學，而是說：你可能因學法而增加一些福報，不過那是人天的有漏果報：例如你可能比較「賺有得吃」（台語，收入較豐），事業比較興旺，學業較順利，但是這些福報卻無法讓你解脫生死煩惱，更無法令你「開悟」，所以學佛最重要的還是「識心達本」，要返回「自心、自性」，這樣才是「歸依」的「歸」字之究竟意

義，也是如來的本意。

三、家之九義

其次，「家」有九種意義：

一、「家」即是「本」。佛家亦如是，為眾生法身慧命出處之「本源」。

二、「家」是「根」之義。佛家亦如是，為眾生一切善業、善法、菩提「根源」之所在處。

三、「家」為「安住」之義。因為安住，所以才能稱為「家」，你若不「安住」下來，而到處奔馳，那樣一來，「家」就不成「家」了。有的人把家當作旅館一樣，只是來來去去之間，暫時休息用的，在那樣的家裏就不會有安定、溫暖的感受，因此就不像個「家」。所以，「家」必須是你能於其中「安住」之處。

四、「家」即有「父、兄」之義。家裏通常是有父、兄；當然啦，有的人一生下來就是孤兒，但是我們不講那種特殊情形。既說家有父兄，那「父」「兄」是指什麼而言？如果以「皈依」來講，「父」就是「佛菩薩」，「兄」就是「僧

伽」。「父」可以教導你、栽培你，「兄」也可以輔導你、幫助你。因此皈依佛門即以「三寶」爲父、爲兄，與三寶於法上成一家人。

五、「家」有「溫暖」之義。「家」能令你於茫茫人海中，世情冷漠之中，得到溫暖、得到安慰、鼓勵。佛家亦如是，令眾生永遠能得到溫暖、安慰、鼓勵。

六、「家」即是「有所依」之義。佛家亦如是，三寶是真正可以讓我們依靠的，令我們於生死大海中有所憑藉，不致沉淪。

七、「家」即是「教導」之義。一般正常的家庭中，父母都會教導子女，即是每家都有其「家教」。佛家亦如是，於皈依後，即須修學「佛門」的涵養，方表示佛弟子在「佛家」所得的「家教」不錯。然而，這並不是說師父馬上就期望你修行多麼好，你自己也不要這樣妄想。因爲你不可能皈依以後，就馬上搖身一變而成聖人，沒有那麼快。所以，我們身爲佛弟子，千萬不要對人說：「哎！你學佛的人怎麼可以這樣？」那種說法，是在以佛法期望別人、以佛法要求別人，這是不對的。你倒是應該這樣說：「我是學佛的人，我怎麼可以這樣？」這是可以的；這是以佛法來要求自己，而不是要求別人。當知無論在哪

一方面要求別人，都屬觀念錯誤。例如常聽人說：「你做妻子的人應該要……才對。」而做太太的人卻常說：「做先生的人應該要……」這都是不對的。現在我們知道了以後，做先生的人就應期望自己而說：「我做丈夫的人，應該要……才行」。反過來，做太太的人，也一樣要這樣自我期望。所以大家要記住：只能要求自己，不可要求別人——尤其是在學佛方面，更是如此。因為「佛法」上的標準比世間法標準高得多，除非是佛菩薩，才能完全符合那些標準，凡夫人是沒辦法達到的，因此千萬不可以佛法的標準去要求別人，或期望別人，否則會給人帶來很大的壓力，那是很痛苦的事，這點千萬要記住。

八、「家」即是代表不再流浪飄泊。佛家亦如是，能令眾生於無盡生死大海中，有停泊之港口，不再四海飄泊。

九、「家」之義即：你不用再一個人盲修瞎練。佛家亦如是，當你皈依三寶以後，就不用再自己一個人盲目地摸索，而能得到三寶的教示，依教修行，才不會走錯路，或走冤枉路。

四、爲何要皈依？——追求智覺

1. 由迷返悟

常常有人問：「爲什麼要皈依三寶？」我們皈依三寶是爲了一個最高的目標：「由迷返悟」；因爲我們都還在「迷」中——仍是「迷位凡夫」——所以我剛剛說「未皈依前如同在外流浪生死」，「流浪生死」指的就是「迷」。但是現在已經有點「悟了」，就應回頭。有如你出去玩的時候，隨意走著走著，忽然發現：「咦？這條路好像不太對！」知道不對了，若能馬上回頭，當下即是已在做初步的「由迷返悟，回頭是岸」的工作了。然而如果還是沒發覺走錯路的話，便會依然迷迷糊糊地到處亂闖、亂撞——且不知要闖到何時方休。

2. 四種智覺

那麼，「由迷返悟」的「悟」是什麼意思呢？「悟」就是「覺了」。「佛」這個字在梵文中的意義就是「覺」或「覺者」，所以，所謂「學佛」一詞，其義即是

「學覺」，因此若不學「覺」，即不是「學佛」（順便提及，「佛」這個字在「梵文」的音是「布答」（**बुद्ध**，Buddha）或「布答亞」（**बुद्धाय**，Buddhaya）。「布答亞」中文翻成「佛陀耶」，或省稱為「佛陀」，我們中國人再更進一步簡省，最後只剩下一個「佛」字。事實上，梵文一定要講「布答亞」，你光講一個「布」是沒人會聽得懂的！）再者，學佛既然是為了學「覺」，或學「覺了」，到底是「覺了」什麼呢？若光喊著：要覺！要覺！至於到底要覺什麼也不甚了了，那是行不通的。應知，學佛法所要覺了的最根本者，有四種：

- 一、覺了「無常」（或「覺無常」）。
- 二、覺「苦」。
- 三、覺「空」。
- 四、覺「無我」。

若把此四種覺合併起來說，即是要覺了「無常」、「苦」、「空」、「無我」這四大法。

再者，一般都講：「學佛是學智慧」；而「佛法的智慧」又是什麼呢？佛法

的智慧中最重要、最根本的，也就是上面所提到的那四項：「苦」、「空」、「無常」、「無我」。

所以我們如果誦經、禮佛、念咒、打坐，修了老半天，卻不知道這四件事的話，那就枉費辛苦了。不過退一步說，即使智慧未開，還不能明了這四種佛理，既然是老實依法修行，至少能得到一個好處，那就是：無形中也會由於佛力及法力的加持，而消掉很多業障；除此以外，當你日常在修行，或念經、或打坐、或持咒的當下，沒有什麼煩惱，這也是修行當時的「受用」之一。因為在修持中，你若內心很煩惱，你就會念不下去，也不想念了，對不對？例如別人稍微講你一句什麼話，你心一煩，今天的早課就不想做了，或是晚課就想省掉了，明天再補，是不是這樣？不過學佛除了要定時做早晚課以外，最重要的，還是爲了要學「覺了」、學「智慧」——覺了「苦」、「空」、「無常」、「無我」。這四種佛理即是佛世尊無量無邊的智慧中的根本。而「苦」、「空」、「無常」、「無我」這四項智慧，其中最根本的一項是「無常」，因此「無常」也就是一切佛慧的根本，又稱「無常慧」。因此可知，「無常」是一種甚深的佛理與智慧——你可別說：「『無常』誰都知道，很簡單

嘛！」——其實「無常」之理是甚深、甚深的道理，唯有佛才能究竟了知。

3. 「無常慧」

在古希臘哲學裏也有談「無常」的道理的，甚至於孔夫子也說過「無常」：孔子有一次在觀看黃河水的時候，就感慨系之地說：「逝者如斯乎，不捨晝夜」，這就是感念世象「無常」。他的意思是說：這河水一直在流，從早到晚都不停地流著，一去不回頭，而世事也是這樣，日夜變幻無常。（連大詩人蘇東坡在他的詞中也寫道：「大江東去，浪淘盡千古風流人物」；影星瑪利蓮夢露也唱「大江東去，一去不回頭」，歌詞之義也是感慨「無常」的。）

世間人中，不管是聖賢、詩人、或一般凡夫，常常也會靈光一現，而能感受到一些無常的現象；只不過世間人的觀感都不夠深入、究竟，所以無法真正透達無常之事與理，而從其中超脫。唯有佛世尊不但能深入觀察覺了「無常」的道理，而且能更進一步地知道如何解脫這一切「無常」之苦。後面這一點就更重要了；這就是說：世間有些智者雖也能覺知有「無常」這回事，但卻沒辦法對付它；這有如醫

師只會把脈，然而把了脈之後卻不會開方子；若是這樣的話，等於是不會治病的醫師。

一切「佛法」與一切「世間法」的交會點就在「無常」：世間的無常「事」，與佛法的無常「理」，一事一理在此交會。一切世間的痛苦來自無常，而一切佛法就是爲了對治世間由無常所衍生的種種痛苦，所以一切「出世間法」——佛的「智慧」——也是從「無常理」衍發出來的。有些學佛的人常說：「啊，娑婆世界好苦啊！」如何苦呢？爲何而苦？——答曰：以「無常」故苦。而「無常」的意義爲何呢？「無常」就是「變幻不定，剎那剎那生滅」。因爲法剎那剎那生滅，所以抓它不住；因爲抓不住它，所以不能把握它；因爲不能把握，所以令人摸不著頭腦，因而只能聽它擺佈、任它捉弄（無智之人常說：「造化弄人」，事實上是「無常戲人」），於是種種苦惱由此而生。打個比方就更容易瞭解這種任人捉弄之苦：譬如一個男子在追求一個女子，如果他把握不住她的性情，拿捏不穩她在想什麼，他與她在一起時，就會被她的種種反應弄得糊裏糊塗、昏頭轉向的，也因此他就會覺得很苦惱。可是他若能夠掌握住一切狀況：從她本人的個性、到她的一切背景（家

庭、學校、工作），諸如此類，都瞭若指掌，而且也深知她情緒的變化、喜怒哀樂的時機，這麼一來，他就知道什麼時候該說什麼話、做什麼事，什麼時候該獻點殷勤、或送點禮物，乃至什麼時候該給她一點顏色看、調伏一下，這樣一來，她就會服服貼貼的，他也就不再傷腦筋了。（請注意，此處的「女子」，是用來代表「無常的世事」。）

然而我們凡夫對於這一切法，就是沒有這樣深入的理解，也沒有這樣的把握，我們對於這一切法，好像一般男子面對女性一樣，糊裏糊塗的，不知道她什麼時候要變：不知道她什麼時候要吹東風、西風、南風、北風、下大雨刮大風，都毫無預知之能，以至於被搞得慘兮兮的——下雨的時候你不知道要帶傘，出大太陽的時候你偏穿一大堆衣服。

當知這世間的一切法即有如男女關係一般，你想要順利、不傷腦筋，就必須先「了解」對方的性情，這在佛法上稱爲「解了法相」：了解你所欲追求的人（或所欲透達的法）的「法相」爲何；解了法相之後，更進而解了其「法性」。「解了」法的「性」與「相」之後方能達到真正的「覺悟」。「覺悟」以後，就知道在什麼

狀況下，出什麼樣的對策。這個「對策」，佛法稱爲「對治法門」。對治法門就是：她有什麼樣的性情，我就用什麼樣的方法去對待她。譬如說：她有買小飾物的喜好，那我就偶而送送小禮物，花費不多，卻能令她高興。所以這跟了解「法相」以後再去「對治」是一樣的道理，她喜歡什麼你就給她什麼，這樣便能夠「對」付過去；「對」，就是對症下藥；「治」，就是治病。有什麼病吃什麼藥，這叫「對治」。

接著再講「無常」。一切法都是「無常」的；你或許會問：什麼東西是「無常」的呢？在這世間，從「物質」到「精神」的一切事物都是「無常」的。在物質界中，科學家現已知道物質是無常的了，（而事實上，佛世尊早就知道了）。他們由顯微鏡中發現：物質裏面的電子、質子、中子都在剎那剎那變化，從未停留過一分一秒，所以任何物體的結構，每一秒鐘、乃至每一剎那都在改變。至於「精神」上的呢，那更加是變幻無常了：眾生的「喜」、「怒」、「哀」、「樂」、「愛」、「惡」、「慾」七情六慾可說是時時刻刻不停的在轉變，未曾一刻停息——因此，在此世間中，身心內外一切法，皆悉無常。

因為諸法無常，所以我們把握不住它。我們不但把握不住「外法」（外在的事物）、也把握不住別人，我們甚至連自己都把握不住——不但自己的「心」把握不住，連自己的「身」也無法把握。為什麼呢？因為我們的身體什麼時候要鬧病，連我們自己都不知道；什麼時候要死，更加不知道；而且最重要的一點是：我們明明知道有一天我們一定要「死」，而我們卻一點也無法改變這個事實——這就是文學上所謂「永恆的悲劇」！此地的「悲劇」一詞，是以文學及哲學上的義涵來講的；此「悲劇」（Tragedy）亦即尼采所說的「悲劇意識」，其具體的表現，即如希臘的悲劇所示：「人明明知道自己終究要死，但還是得活下去！」——這實在是太矛盾、太無可奈何、也太苦了，只有佛如來才能令人超脫這種矛盾、無奈之苦。因此東、西方的詩人、文學家、哲學家每每談到這問題時，就只能「哎！」的一聲喟然長歎，如是而已；為什麼呢？束手無策、無可奈何呀。

莊子說：「無可奈何謂之命。」世間之有智且曠達如莊子者，也只能這麼喟然長嘆一聲。怎麼呢？「認命」而已！但是學佛法的人卻不能這樣！——學佛之人絕不能「認命」，為什麼？因為如果學佛還「認命」的話，那就大不可用學了，只要與

大家一樣，隨業流轉，隨波逐流就行了，如此怎能得「解脫」？怎能證菩提？若一切人皆認命、隨業水飄流，則必定沒有眾生能夠成佛——「反正是命嘛！」「命該如此！」「目前這樣就好了！」

所謂「命」是什麼？「命」其實是業力，而「業力」是可以轉變的。要怎樣才能轉變業力？要轉變業力必須修持如來的「淨法」——如來的「清淨法」與「清淨智慧」——才能轉變眾生的業力。所謂「業力」也者，其實也就是「心」——「業」即是「心」：業由心生，業結於心。因此所謂「轉變業力」其實不在轉變別的，而在轉變「自心」。你的心念一轉，整個三千大千世界、內在、外在的環境都跟著轉了。所以你學佛以後，你的心及周遭的一切有沒有「轉」，這點最重要：你工作、讀書的環境、你的家庭生活、你對別人，以及別人對你的態度等等，有沒有轉變？這些最重要。

如果你已學佛學了十年、二十年，乃至三、五十年，而且以此自豪，可是你的習性卻始終「不動」分毫，從沒有「轉動」過，那簡直可以說是「白學」了。學了佛以後應該要「轉」才對：「內轉身心」、「外轉世界」。所以「六祖大師」在開

示僧法達的時候說：「心迷法華轉，心悟轉法華。」

由此可知，悟了以後，你便可以「轉經」。地藏經中不是分明說：「每十齋日『轉』一遍」。那個「轉一遍」是要你去「轉」它。你的心若明白覺了，則念經、誦經，便是在「轉經」，否則就是「被經轉」。所以地藏經裏這個詞用得實在高妙。因為經文中是說「轉經」，而不是說「念經」、或「誦經」：經文不是說「每十齋日念一遍」、或是「每十齋日誦一遍」，而是說「每十齋日轉一遍」。你如果是真的在「轉經」，那你就是「轉法輪大菩薩」——這個「轉」字就是「轉法輪」的意思。

然而，這個「轉」字訣，若要講得詳細透徹，恐怕三天三夜也講不完，因此簡單介紹到此為止。

希臘有一位哲學家說：如果你把一隻腳伸入河水裏，然後再抽出來，那麼，你先前伸進水裏的那一隻腳，跟抽出來的那一隻腳，已是不同的一隻腳了！而且那河水也是不同的河水。此道理何在？因為時間改變了，所以先前伸入水中的那一隻腳，其生理構造、分子式等都改變了，因此說：抽出來的時候，那隻腳已經不是同

一隻腳了！而且同時水還是一直不停地在流著，所以連那河水也已經不是先前的河水了。

這是一種極深的感歎——極歎這一切法之「無常」。但是，如我先前所說，一切世間的智者面對此無常的現象時，至多也只能長歎一聲：「哎，世事無常！」而已——連李白、杜甫等我們中國偉大的詩人，乃至於西洋的詩人如雪來、濟慈、莎士比亞等，也是一樣，只能望物興歎而已。

4. 「空慧」與「無我慧」

接著講「無常」與另外兩種法——「空」與「無我」——的關係。

因為一切法「無常」，所以有「苦」生起（此即：「無常故苦」）；而且也因為「無常」，所以一切法實為「空」（此即：「無常故空」）；前面已解釋為何「無常故苦」，現在來解釋為何「無常故空」，以及為何「無常故無我」。首先，為什麼諸法「空」？因為一切法相皆悉剎那生滅，故「沒有實體」可以剎那停住，而讓我們抓得住，因為無實體可抓得住（無實體可得）的緣故。所以諸法之性是空

——剎那生滅故。

其次，也因為諸法「無常」，所以「無我」。「無我」是沒有「我相」，以及無「主宰」的意思。你若問說：目前這個「我」的形相，不就是「我」嗎？我們剛才講過，你目前的這個「我相」其實是一直都在變化的，它每一剎那都在變。我們以肉眼可能看不出來，不過你如果用顯微鏡來看看你的臉，便可知你那張臉上的組織、肌肉、筋骨、血管、毛孔、細胞、水液、血、汗，每一分、每一秒都在改變，都不一樣，這是從生物學、物理學、及化學上看。假設你現在是四十歲，你若拿出三十年前（你十歲）時所拍的照片，你還認得那是你嗎？可能依稀認得，但是當你指著以前的照片說：「這個就是我」的時候，能不覺得這「兩個我」之間的差異實在太大了嗎？那個「我相」每十年十年都在改變，甚至每一年都在變，乃至每一天都在變。因此中國古人說：「士一日不見，如隔三秋」，可見無常變幻之迅速。以上是解釋「無常慧」，以及「苦慧」、「空慧」、「無我慧」的關係。

綜上所說，「皈依三寶」是爲了「由迷返悟」，以求「智覺」；爲了開覺四種智慧，覺了四種法相：覺了「無常」、「苦」、「空」、「無我」。這叫做大乘的

「共覺」，或是大小乘之「共覺」（因為是大小乘共修的項目，只是大小乘所開覺的層次有高低之不同）。除此「共覺」之外，還有「不共覺」。「不共覺」也就是「無上覺」，那就是：「覺了」真如本體——「真心」、「本性」，此「覺」因為不與二乘共有（只有大乘才有此無上覺），所以稱爲大乘「不共覺」。爲佛弟子，應先成就「共覺」，再求「不共覺」。

五、皈依心要

1. 「性皈依」與「相皈依」

現在來講「皈依心要」。皈依要「由外而內」，也就是要先從外面「皈依」，再「皈依」到「內心」來。具體而言，就是說要先皈依「外三寶」，然後，終究要皈依「自心一體三寶」，亦即皈依自心自性。所以是從「有相皈依」到「無相皈依」——或說從「相皈依」到「性皈依」；然而「性」與「相」都須具足，缺一不可。換言之，「性」「相」必須要一如，內外必須一致。這樣才是「真實皈依」。

若光有「性皈依」而無「相皈依」，便極易落於斷滅空。

有人說：「心最重要，我只要心裏皈依就可以了。」那樣就有落「斷滅空」之虞，是有大過的。舉個例說，學生在升降旗時要立正敬禮，有人便說：「我心裏愛國就好啦！何必那麼形式化？」但是你若心裏真的愛國，爲何連這一點點表示敬意的小動作你都不願意做？這樣還能稱爲愛國嗎？恐怕只是合理化的藉口吧？。

所以，「性」與「相」要如一，「內」和「外」要一致。因此皈依必須由「事皈依」而「理皈依」，由「相皈依」而「性皈依」。內與外、理與事、性與相皆是一如，這樣便是完全而究竟、不偏不失的「皈依」。

「三皈依」是統攝一切佛法的根本法。學佛首先須從「三皈依」開始學，學到最後還是回到「三皈依」，且於其中間「三皈依」皆不能中斷，不要以爲你今天在皈依了依，就算完事了。要知道：從初發心到成佛，整個過程之中所有的修行，都必須以三寶爲「皈依」。因此學佛以後做功課，每天的早晚課中都有「三皈依」這一項。事實上，古時最早的「功課」即是「三皈依」：「自歸依佛當願眾生體解大道」……等等。後來祖師們慈悲，以其智慧慢慢地充實早晚課的內容，才發展成現

在這樣一套完整的早晚課誦。

2. 「結緣皈依」與「真實皈依」

「皈依」有兩種：「結緣皈依」與「真實皈依」。

什麼叫「結緣皈依」呢？大家都知道：哪裏在辦「皈依法會」，就去那裏皈依——「結個緣」，以皈依的方式來結緣，這就是「結緣皈依」。事實上「結緣皈依」是不如法的。

「真實皈依」是什麼？顧名思義，「真實皈依」是想要跟那位師父學法，才去「皈依」，這樣才是真實皈依。

3. 究竟皈依

現在跟大家講皈依最究竟的意義：

第一：不要光皈依師父（僧），因為光皈依師父沒有用，這不究竟，那要怎麼辦呢？要皈依「佛」。第二：不要只皈依「外佛」，要皈依「自佛」。這兩句合

起來說，即是：不要光皈依僧，要皈依「佛」；不要光皈依「他佛」，要皈依「自佛」。

這樣說來，皈依便有三個層次：一、皈依僧（人），二、皈依佛，三、皈依自佛（本性）。不過現在你到底在哪一層個次，那是絲毫勉強不得的，這正是表示你從往昔多生多世以來修行的總成果，而且從你如何歸依、以什麼方式歸依、以什麼心態歸依，就可以看出你的善根如何：不管你學佛多久，打坐有多好，或看過多少部經，若用這三種皈依的層次（皈依僧、皈依佛、皈依自佛）來衡量，馬上即可清清楚楚地知道，一點也假不了，有如照X光透視一般。

所以，如果只皈依外在的佛法僧，以最究竟的意義來看，這也可說是一種「結緣皈依」——爲什麼呢？因爲此處所謂的「結緣」就是結「外緣」，與外在的「佛法僧」結個緣。外在的「佛法僧」確實是個「緣」，是什麼緣呢？是善緣及「助緣」。但是內在的「佛法僧」卻是「因」，所以稱爲「內因心、外助緣」，如是因緣和合便能生「法」，善法生起，便得修行菩提。因此「因」與「緣」都不可少，亦即「外皈依」與「內皈依」兩者都必須具備，有「因」無「緣」固然不能成辦大

事，有「緣」而無「因」也一樣不能有所成就。故知因與緣都要「具足」而「和合」，才能成大事。什麼是「大事」呢？成菩提、證涅槃、得解脫、成就無上智覺，稱爲大事。佛世尊就是爲了眾生的這一件大事因緣才來出興於世的。

4. 皈依之層次：人↓法↓心↓性

接著再講另一項皈依的境界：不要只皈依「人」，要皈依「法」；不要只皈依「法」，要皈依「心」；不要只皈依「心」，要皈依「性」——佛法僧三寶裏面，哪一寶最重要？了義而言，法寶最重要。因爲十方諸菩薩都是由於「法」而得成佛，所以法最重要，因此不要皈依「人」，要皈依「法」（亦即所謂「依法不依人」）。但是還要更進一步：不要只皈依「法」，要皈依「心」，因爲學「法」是爲了修「心」，而且「法從心生」，所以不要只皈依法，要皈依心。最後更究竟的是：不要皈依「心」，要皈依「性」，爲什麼？因爲「自性」或「本性」爲一切法之本，連「心」都是從「性」而發，因此不要只皈依心，要皈依「性」（本性）。如此：「人↓法↓心↓性」，一步一步越來越深入、究竟。你目前已皈依到哪一

個地步，即表示你修行的總成績是排在什麼等第——是A、還是B、還是C？還是F？所以單從「皈依」這一法來看，便可知你修行的真實境界。

5. 「三皈五戒心要偈」

我曾作了一個偈子叫作：「三皈五戒心要偈」，錄在這裏給各位作個參考：

依法不依人 依心不依法 依性不依心

佛子真實行 上上得增進 菩提得究竟

這個偈子，你們可以抄回去，每次做功課念一遍，常常思惟其義，可增長智慧。各位若能解了偈中之義，則是很有善根福德的人，是很可慶幸的。但不要光慶幸就好，還要更發菩提心，希望一切眾生都速能「覺了」。附帶談到，上面的偈子（「三皈五戒心要偈」）爲何稱爲「心要」，即是取黃蘗大師傳心法要的「心要」之義。

以上大致講解了三皈依的要義，下次我們繼續講五戒要義。

（附及，下一篇『五戒要義』，因在美國「大慧精舍」所講的比較詳細，所以

便採用在「大慧精舍」所講的那一篇，茲錄於后。）

——民國八十年三月廿六日（1991.3.26）
講于台北·北投