皈 依 與 受 戒

慧 瑩 法 師 主 講

何翠萍筆錄

目錄

- 一、甚麼是三寶?
- 二、皈依的意義和利益
- 三、我們為何不皈依天或神?
- 四、為甚麼要皈依三寶?
- 五、我們要護生
- 六、三寶的相關性
- 七、三寶中以法為中心
- 八、真正的皈依
- 九、皈依後的實踐

今天大家發心來皈依三寶和受持五戒,這是非常好的因緣,大家都很高 興。我們既然皈依三寶和發心受戒,大家都要明白一下個中道理,所以現在要 講一下什麼叫三寶?為何要皈依?

第一、什麼是三寶?

首先我講一下三寶是什麼?大家都知道三寶是佛寶、法寶、僧寶。佛寶是什麼?你們的皈依證裏有寫:「皈依佛,兩足尊。」為何叫兩足尊?就是福德充足,智慧充足。佛的福德智慧都是最圓滿,是最可尊敬的人,所以叫兩足尊。只有佛才有資格稱做兩足尊,因為佛三德圓滿。三德是恩德、智德、斷德。

智德是指佛有大智慧,可稱為一切智人,佛智叫一切種智、一切智智。佛 的智慧是無所不知、無所不通達的,尤其是佛成道,主要是通達一切法因緣所 起、無有自性、畢竟空寂,即是通達宇宙萬有真理。

由於佛有大智慧的緣故,所以能夠成就斷德。斷德的意思是斷盡一切煩惱習氣。如果沒有最高的智慧,就不能把煩惱斷得那麼乾淨。有最高的智慧,才

能夠把我們無始以來的貪瞋癡等種種煩惱、種種不良的習氣,斷得乾乾淨淨了,大智慧隨之而顯發。

雖然阿羅漢和菩薩都能斷煩惱,但未能斷盡習氣,唯有佛陀才斷除得最清淨,所以叫做斷德。

有智德就能成就斷德,智德和斷德是互相成就,因為有智慧,能夠觀一切 法空,煩惱就一定能夠破除,煩惱越少智慧越顯發。所以智德和斷德是相得益 彰。

至於恩德,是指佛陀對眾生無量無邊的恩德。因為佛有大慈大悲,無時無刻都用盡種種辦法,寧願犧牲自己,以利益眾生為前提,從無量劫以來,施設種種方便,都是為了引導眾生向上、向善、離苦得樂,來救濟眾生。佛陀無量劫以來,都是精進勇猛去做這種救濟眾生的工作。這種慈悲的恩德,是不可思議的,所以我們要感謝佛陀的大恩德!

佛的功德是無量無邊,不過歸納起來,可以用三德來總結,或者用福足、 慧足總括佛的無量功德。

講到成佛是最圓滿的,阿羅漢只是破我執,了生死,菩薩有大悲心利益眾生,可以莊嚴淨土,但未得圓滿,唯有佛是最圓滿,圓到無可再圓,滿到無可再滿,所以,一定要最圓滿才可稱為佛陀。

十方三世一切佛都是平等的,過去、現在、未來,十方世界、無量無邊世界,凡是有佛,他的功德都是平等的,不會有一位佛的功德大些,有一位佛的功德少些,凡是佛的功德,一定是平等的,一定是圓滿的,因為不圓滿就不可以稱之為佛。

十方佛的功德都是這樣平等,我們皈依佛應當皈依十方一切佛,但一切佛 之中,我們要特別重視我們的本師釋迦牟尼佛,他出現在這個娑婆世界,特別 是來救濟我們的,所以我們對於本師釋迦牟尼佛的大慈大悲之恩德,要特別尊 重和紀念,也就是說,在平等之中,釋迦佛是有他特別之處,我們皈依佛寶就 要記得這一點。

什麼叫法寶?你們的皈依證有寫:「皈依法,離欲尊。」法是能令我們離欲。我們這個欲界有五欲,眾生有貪欲。有欲就不清淨;若有貪欲,就會增長其他的瞋恚、愚癡、我慢等等,凡有貪欲就不能解脫,要得解脫,一定要離欲。

佛說的法,和佛所覺悟的道理,都是教我們離欲得解脫,所以法寶值得尊重、尊敬,主要是因為有這種離欲的功能。

法寶,可以分為兩大類:一類是真理法,一類是修行法,或叫所依法,我們依著它去修行、依著它去修治我們的身語意業,如五戒、十善、八正道等,這些都是修行的方法。

法寶之中,最重要的是真理法,即是佛或菩薩、聖者所覺悟的一切法空性,因緣所生,無自性,這種真理法,是最根本的。

我們怎樣能證悟這種真理法?我們就要修行,修行進步了,身心慢慢就會 清淨;繼續再修止修觀,要止觀成就,然後才能證悟這種真理法。所以兩方面 都屬於法寶,佛陀所覺悟的真理法是法寶,是根本的法寶;佛陀教我們修行的 五戒十善、七覺支、八正道,這些都是法寶,我們要依修行法,而證悟真理 法。

僧寶,皈依證有寫:「皈依僧,眾中尊。」眾是和合眾,或者是大眾。每一個宗教都有教主,有教義,有教徒,大眾是教徒。在佛世時特別成立出家的僧團,現在講皈依僧,是指僧團和一切聖賢僧,如阿羅漢、辟支佛、菩薩,這些是聖賢僧。聖賢僧能破我執,堪稱僧寶。僧團是眾中尊。各種宗教的徒眾之中,佛教出家眾的僧團最值得我們尊重,所以叫做「眾中尊」,也就是僧寶。

為何佛教的比丘僧團值得我們尊重?在佛經裏有講,「僧伽」二字譯成中 文是和合眾,有分「事和」、「理和」。事和,是講事相的和合;理和,是講 我們所悟到的真理是同一樣的。理和是屬於證悟的方面,事和屬於修行方面。 事和,又叫做「六和敬」,要做到見和同解,戒和同遵,利和同均,身和共 住,語和無爭,意和同悅。

「見和同解」的意思,是講我們聽了佛說的道理,大家都有正見。如「諸 行無常,諸法無我,涅槃寂靜」,從這些道理得到正見,大家的見解相同,就 是見和同解。

戒是大家都要遵守,根本戒當然要遵守,就算是那些枝末的戒、微細的戒都要遵守。幾千出家人,大家同住在一起,一定要遵守大眾的規約,才可自由自在地修行。如果不遵守規矩,就會互相妨礙,你妨礙我,我妨礙你,就不能安心修道,所以一定要遵守共住的規約。大家都守戒,大家都安樂。「戒和同遵」的戒,即是規則,遵即遵守。佛陀本身亦不例外,所有的弟子一律遵守。佛的弟子,可以說是有教無類,不分別他是什麼種性,貴族的婆羅門、剎帝利、吠舍或是賤族的首陀羅,一律都平等看待。只要他是真心修行,佛陀都會攝受他出家,但一定要守戒。這就是「戒和同遵」。

「利和同均」是指所有的出家人都是三衣一鉢,每人最多是三件衣服,多一件就要送給別人;每人只有一只鉢,不可有兩只,多一只就要拿去送給別人。三衣一鉢就是他的全部財產,沒有多餘東西。他們每天都出去化食,回來就靜坐,修止觀,聽佛說法。他們出去化食時,遇到有緣的眾生就教化。如有人供養你,你就為他祝福,他有什麼問題請教你,你就為他解釋。這些就是同社會接觸,教化眾生的一個機會,也都是為社會種福、作世間福田。世間人藉著布施供養來種福,出家人藉著受供養來教化眾生和支持自己的生命來修行,沒有人享受特權,這就叫「利和同均」,所受的利益是平均的。

出家人若做到見和同解、戒和同遵、利和同均的時候,表現出來的身語意 也是和合的,所謂「身和共住」,不會爭執,不會打架;「語和無爭」,不會 爭吵、相駡;「意和同悅」,大家的意見都相同,就能歡歡喜喜。 僧眾若能夠和合共住,聽佛說法,依法修行,又能敎化眾生,各各如法精進,就能得解脫。這樣的團體,是很值得我們尊重,所以皈依僧(僧團),即皈依僧寶。聖僧當然是寶,就算是凡夫僧,他在僧團裏若能守戒,都是值得我們尊重。

僧眾的和合中,六和是屬於「事和」,而「理和」就是講證悟。當證悟的時候,破除我執,就能證悟一切法性空,斷除煩惱。這種理和,大家所證的真理都是平等平等,這叫「理和同證」。僧眾的和合,是由「事和」達到「理和」。

僧伽的任務,即出家人的任務,一方面是自修,一方面是化他。自修方面是奉行佛法,實踐佛法,令自己的身心清淨。利他方面,僧團能夠推動法輪。佛說法稱為轉法輪,好像車輪一推動,可以輾破沒有用的東西,同時又有推進教化的作用。僧伽是幫助佛去推動法輪,宣傳佛法,教化眾生,是可以為人間作福田,所以是值得我們皈依。

講到僧的方面,在末法時代,很難純淨,有時看見有些外貎雖然是出家人,但行為、表現未必令我們尊敬,僧品很龐雜。這時候,我們本著自己佛徒的立場,也不可以去毀駡他,或者生起輕慢心去輕視他。這會無形中犯了意業,如果駡出來就作了口業,不可不慎!

三寶中又有事、理的分別,依事相來講,有所謂「住持三寶」和「他相三寶」。「住持三寶」約佛滅後說,靠什麼來住持佛法,能令三寶久住世間?就是要靠「住持三寶」。佛滅後,我們見不到釋迦佛,也見不到十方佛,用什麼來代表佛寶?只有依佛像來代表佛寶,所以我們對佛像都要生起恭敬心。

用什麼來代表法寶?就用經典。因為佛滅度之後,佛所說的道理,都有弟子結集出來。我們中國也有人把梵文翻譯過來,都有經典流傳,所以用經典來代表法寶。不過經典裏,我們要用智慧來分別哪些是了義經?哪些是不了義經?這些慢慢學就能知道。

一般說以出家人代表僧寶,若出家人能依出家人的本份來做出家人的事, 也可以代表僧寶。不過在佛世來說,應該是「僧伽」,最小四個人的團體,才 稱為僧。普通寫個「眾」字,簡筆是三人成众。不過照經律來講,要四人才稱 為僧眾,就不是以個別的凡夫僧而言。

聖者,起碼是要初果以上、大乘初地以上。他們是已經破了我執,說得上 是轉凡成聖;雖然初入聖流,亦有資格叫做寶。我們這些凡夫僧是沒有資格稱 為寶。不過用團體來講,有一群出家人在一起修行,弘揚佛法,我們尊重這個 團體,也可以以僧寶來尊重他,所以就以出家人代表僧寶。

如果依明慧法師的講法,佛寶用佛像來代表,僧寶就應該用菩薩像、阿羅 漢像來代表。他也講得很有道理。

但假若沒有出家人來弘揚佛法和引導眾生,那些阿羅漢像也不會發聲,所以兩方面都有道理。人能弘道,非道弘人,是人才會去弘道。佛滅後,一向是以佛像、經典和出家人來代表「住持三寶」。

「化相三寶」是指佛在世時,釋迦牟尼佛就是佛寶,佛所說的道理,種種教法就是法寶,隨佛出家的修行人,就是僧寶。當時很多人都成了阿羅漢,如迦葉尊者他是阿羅漢,又有辟支佛的性格,你可以把他當作是辟支佛。聲聞的聖僧有很多很多,這些當然是僧寶,就算那些凡夫僧,在僧團裏,能守戒律,也是依法修行的人,用團體來看,亦算是寶。他能夠奉行佛法,修行佛法,弘揚佛法,教化眾生,能為眾生作福田,即使他未成聖者,用團體的作用來講,是和合眾,都可以叫做僧寶。佛世時的三寶叫「化相三寶」,是化現事相來教化眾生。

佛滅後,如果只是靠佛像、經典、出家人,我們如不明白真實的道理,又 看不懂經典,出家人之中僧品又龐雜,並不很理想,因此,我們更要明白,什 麼叫真實三寶?

「真實三寶」要從理性方面說。真實的佛寶,是指佛陀所覺悟的、所證悟的那種最清淨法性,就是一切法性空那種真理,是佛徹底覺悟到的,以這種佛所覺悟之理,加上佛陀所成就的無量無邊功徳,佛所成就的不可思議的福德和智慧,這些都可以歸入真實的佛寶。

真實的法寶,是真如法性。真理不是佛所創造,若佛出世,若不出世,法爾如是。這個真理是普遍於一切法,即是一切法的本性空寂,一切法都是因緣所起,這種真如法性(真理)就叫做法寶。佛所覺悟的,就是這種真理。

真實的僧寶,是一切阿羅漢、一切辟支佛、一切大菩薩,這些聖者是僧寶。這種僧寶我們看不見,但我們知道他們有種種功德,如五分法身等等功德,菩薩更有利他的功德,我們以他們這些功德為真實的僧寶。

什麼叫寶?雖然在佛經裏,寶的意思有很多層,但最簡單的意思是稀有難得,如果滿地都是,我們就不覺得它是寶。那些很稀罕、很貴重、很有價值的東西就叫寶。它的作用是非常之微妙、是不可思議、是妙用無邊的。佛寶、法寶、僧寶都是世間上稀有難得、價值無上的無價之寶,佛菩薩、聖賢僧以及佛法的功德都是妙用無邊,所以佛法僧可稱之為寶。

第二、皈依的意義和利益

「飯」的意思是飯投、飯向、投靠、依賴,還有一層意思是要我們「效法」,這樣才叫飯依。我們飯依的時候,應該要有一個很誠懇的心,心境上覺得這是非常重要的事。我們要有一個怎麼樣的心境?如一葉小舟,在茫茫大海之中隨風飄蕩,不知飄去哪裏?多麼惶恐又悲痛呀!假如忽然來了一艘大船,有人叫你上去很安全、很豪華的大船上,他會接引你上岸。在大海茫茫的小舟能遇到這樣好的大船來救濟你,你是不是應該很慶幸、很歡喜,趕快走上大船?我們皈依三寶的心境也應該好像小舟遇到大船一樣的心境,覺得很歡喜、很慶幸。也好像一個兩、三歲的幼兒,在十字街頭迷了路,不見了媽媽,在東

跑西跑地大哭,正在傷心焦慮之際,忽然間媽媽出現,是不是會很開心地撲上去,摟着媽媽不放?

我們在六道生死苦海當中,無始以來頭出頭沒,醉生夢死,受盡種種的痛苦,不知哪裏是皈依處?我們現在遇到三寶的救濟,就好像一葉小舟,遇到大船,也好像迷路的小童,見到媽媽一樣是應該覺得很開心、很慶幸、很可貴,我們應該要有這種心境來皈依三寶。

所謂「茫茫長夜中,三寶為明燈,滔滔苦海內,三寶作舟航」。我們在生死苦海裏,就好像茫茫長夜一樣,有什麼能照明我們?令我們有智慧,知道安全的地方,就全靠三寶來指導我們。在滔滔苦海內,有什麼舟航可以引導我們到彼岸?唯有三寶作舟航。所以我們皈依三寶,就要把三寶看成黑夜中的明燈,苦海中的舟航,是我們最好的依靠。

第三、我們為何不皈依天或神

因為三寶有無量功德,那些鬼、神、天、梵之類,他們本身都需要依靠三寶的救濟,我們皈依他們有何好處?他們既然都是三界中的苦惱眾生,以佛法的立場來看,欲界天、梵天、鬼神都是三界中生死流轉的眾生,他們都不能自救,我們何必去依靠他們?他們自己都自身難保,我們怎可以去依賴他們?不但不可以依賴,而且沒有什麼值得我們效法。

《成佛之道》偈頌說:「鬼神好凶殺,欲天耽諸欲,獨梵依慢住,亦非皈依處。皈依處處求,求之遍十方,究竟皈依處,三寶最吉祥。」

「鬼神好凶殺」,眼見那些人,殺猪殺羊或殺鷄殺鴨去拜鬼神,就表示了那些鬼神是喜歡凶殺。如約因果、約道德來說,殺生根本上是罪惡,怎能得福?靠殺生來賄賂那些鬼神去求福,根本是不合因果。殺生已經是作了惡,哪談得上求福?太顛倒了!鬼神的貪心重,瞋恨心又强,喜歡殺生就表示他瞋心重,嗜食血肉,即是貪。鬼神的貪瞋都不知有多重,怎值得我們去依賴、去供養?當然更不值得我們去效法!

「欲天耽諸欲」,「耽」的意思是貪著、貪戀。欲界有六天,代表欲界天的是帝釋天(忉利天),及四王天。雖然他們是天,但他們貪戀享受五欲,眼貪色,耳貪聲,鼻貪香,舌貪味,身貪觸,當他們的福享盡,就會墮落,怎值得我們去依靠?又怎值得我們去效法?他們貪享受,同人差不多,當然不值得皈依。

「獨梵」是指色界初禪的大梵天。本來世界萬物不是梵天王創造,但他自己貢高我慢,習慣了經常向天子、天民誇耀,說宇宙萬物是他創造。他為了令天子、天民恭敬他、奉承他,而講出這些妄語。他也不是憑空而說,世界有成住壞空,空劫之後就到成劫,這個世界就成立了。當時他心裏正在想,這個世界有山河大地就好了。這時正巧是成劫的時候,山河大地正好在這時成立,梵

天王就以為世界是他創造。他又想:有了世界,也要有人和動物才好。他正在想著,人和動物正巧在這時出現;他就以為人和動物也是他創造。其實這是眾生自己的業力招感而得;而他就以為自己一想就有,時常向天子、天民誇耀,這就變成貢高我慢,以為自己是世界主,以為自己是獨一的、有最大權力、最大威德,所以叫「獨梵」。獨梵依驕慢而住,根本上就不是世界主,他也會福盡和壽盡。

色界天有些定力、福力、功德力。如果他們福盡、壽盡,一樣是會墮落,並不可靠。驕慢是煩惱之一,貪、瞋、癡、慢都是根本煩惱。他們的煩惱這樣重,驕慢自大,又怎值得我們去效法?所以「亦非皈依處」。

以前有一位帝釋天王看到自己壽盡、福盡之後,將會墮落猪胎。他自己想:有什麼辦法呢?於是他去求釋迦佛。釋迦佛便教他一心一意繫念三寶,他就一心一意繫念三寶。因為他的業是墮落猪胎,雖然是墮了猪胎,但一出世就死了,然後轉生人間,有機會見佛聞法,就可進步。這位帝釋天王四處去求其他的天、神,也沒有辦法,最後都是要皈依釋迦牟尼佛,皈依三寶,才得安穩。

所以說:「皈依處處求,求之遍十方。」那位帝釋天知道自己將會墮落, 十方天神都遍求過,求到最後,知道究竟的皈依處,唯有「三寶最吉祥」、最 可靠、最值得皈依。

第四、為什麼要皈依三寶?

或者有人這樣問:「我是信仰三寶,信仰佛教,又研究佛經,我既信仰又明理已經足夠,何必一定要皈依?」

我們要知道,如果你不皈依,你不算是個佛教徒,你只是一個旁觀者。因 為你沒有一個肯決的心,沒有真誠的信心,又缺乏懇切的願力,沒有正正式式 皈依三寶,始終你都不算是佛教徒。如果實行皈依,有發過誓願,有佛菩薩證 明,有很多師兄弟證明,有深刻的印象,這些都是一種力量。

如果沒有皈依就不算是佛教徒,雖然你行善,或者明理,有多少好處,但始終不徹底,你得不到三寶救濟的真實利益,就像你去到一個很美麗的花園外面,你說:「我不進去,在門口看看就可以了。」你在花園外面能看清楚裏面的景物嗎?你能享受花園裏的好處嗎?不可以!你一定要進去裏面慢慢欣賞才看得清楚。如果你真是想受到佛法的利益,你是應該要成為一個佛教徒,有真信切願,依聞、思、修,漸漸進步,才是正確的做法。

你們的皈依文是有總結三皈依的誓詞:「皈依佛,寧捨身命,終不皈依天 魔外道;皈依法,寧捨身命,終不皈依外道邪說;皈依僧,寧捨身命,終不皈 依外道徒眾。」 這誓詞是很重要,「寧捨身命」,即是無論遇到什麼環境、什麼打擊、什麼困難,都不改變我們的信仰,不轉移我們的意志。為何要有這誓詞?就是要表示我們的信願很堅定,永遠都不會改變;要有這種懇切的信心願力,才能成就你的皈依體。雖然說一切法都是無自性、無實體,但我們有一個深刻的印象,這種深刻印象,能令我們一切善法因此而增長,有這樣的作用,就叫做「皈依體」;受戒的叫做「戒體」。同時,這也表示不是今天皈依了就完成了,明天不用皈依;今年皈依了,明年不用皈依。不是這樣的。大乘佛法說,世世常行菩薩道,不止今世,是世世都皈依,是永遠的。皈依文說「盡形壽」,是指今生今世都不改變我們的信仰。

菩薩戒的發願文,我教你們說「盡未來際」,因為菩薩是要世世常行菩薩 道,不止一生一世。

第五、我們要護生

皈依文寫道:「盡形壽護生。」這句話是指我們皈依的人和受戒的人一個總守則。雖然皈依證裏有八守則,其實總守則就是「護生」二字。「護生」二字好像很簡單,其實是包括了五戒。皈依雖然不是受戒,受戒應該是很認真地守持五戒,但皈依的人初步是有五戒的底子,不過就可以不似那些受戒那樣嚴格而已,盡可能我們都要做到不殺、不盜、不淫、不妄語、不飲酒,這些是根本道德。

護生的「護」字,包括愛護、救護、保護。我們通常都提倡愛護動物,既然是愛護眾生,保護眾生,當然就不應該殺生,不應該取眾生的命。雖然你們初皈依的人,不能好像受戒那樣嚴格要素食,受戒的人,我要他素食才准許他受戒;不過有些法師並不這麼嚴格,但我的意思一向以來都是要求受戒的人要素食。皈依可以不素食,但你都應當做到不親手殺、不教他殺。如你自己不殺生,但你叫別人殺,即是教他殺。或者你以為自己心地很好,出於好意對別人說:「你身體不好,吃些什麼肉啦,吃些水魚啦。」這也是「教他殺」,都是不對的。

還有,大家不要「讚嘆殺」,你看見別人在殺生,或看見那些肉很新鮮, 就在讚嘆,這也是犯錯。

大家也不要「隨喜殺」,你見到別人殺生,或見到以前你很喜歡吃的動物,你一見到就會歡喜、隨喜。這些統統都是不合「護生」的條件。

護生包括不自手殺、不讚嘆殺、不隨喜殺、不教他殺。受戒的人必要遵守 這些。即使你只是皈依三寶,未曾受戒,也要盡量培養你的慈悲心,對眾生要 愛護、救濟,對人當然是更要愛護、救護。

「護生」二字,除不殺生之外,也包括不偷盜、不邪淫、不妄語。這些都同護生有關係。殺生是殺害眾生的內命,偷盜是侵損眾生的外命。內命是自己

身體的生命,外命是指金錢、衣服、糧食等,這些可以長養你的內命。外命對你的內命有關係,如果沒有錢,沒有糧食,沒有衣服,沒有房子住,就會威脅你的內命。所以偷盜、欺騙、或者是奸詐等種種方式侵奪別人的外財,即是損害別人的外命,同時影響內命,有違護生的慈心。

偷盗本來是叫做「不與取」,別人不是歡歡喜喜給你,但你去佔有,就是不與取。別人歡歡喜喜給你的,不算是不與取。但做假賬,或者用種種辦法侵奪別人的財物,令別人的生活過不去,這些都是同護生有抵觸,即是沒有慈悲心,沒有愛護眾生。

邪淫是破壞別人的家庭幸福,無論男的女的,總之你不是正當的夫妻生活,你就是屬於邪,就破壞了別人家庭幸福,使到別人受損害,或者引至別人自殺,雖然不是直接殺,都會造成殺業。所以這些都不成護生,而是害生。

妄語也是不護生,一言可以興邦,一言可以喪邦,有時一句話可以害死 人,一句話可以破壞別人的感情,所以妄語包括兩舌、惡口、綺語。

兩舌是搬是非,搬來搬去有很大害處。綺語聽起來好像沒有什麼問題,很 悅耳,但他的骨子裏無形中是引人做壞事,誨淫誨盜,那些叫做綺語。

惡口是粗言穢語,是那些很粗魯的話、刺激別人、令人聽到很難過的話。 妄語是最不好的,明明知道卻說不知道,明明看見卻說沒有看見。兩舌、 惡口、綺語都是由妄語開衍出來,我們每一個佛教徒都要注意到,說話不要亂 講。所謂「病從口入,禍從口出」,語業是最容易犯過,所以應該更加小心。

殺、盜、淫、妄,叫四重戒(四根本戒),出家、在家都要遵守。在社會 上主要是講不殺人,佛教的慈悲心就推廣些,因為佛教講一切眾生輪迴六道, 所以其他各道都是有關係,都應該要愛護。社會一般人都知道殺生、偷盜、邪 淫、妄語,都是不好的,叫「性戒」,本身的性質就是有罪。在佛教來說,你 既然是一個佛教徒,是三寶弟子,尤其是受了戒,知而故犯,就罪加一等,所 以決不可犯,更要加重自律精神,嚴持淨戒。

飲酒是叫「遮戒」。有些佛弟子飲了酒,不知不覺犯了殺、盜、淫、妄戒。所以佛告訴弟子:酒也不能飲。這是特別制止,名為遮。我們要做一個佛弟子,做一個有道德的人,不要因為飲酒而亂性,胡作妄為,做了失人格的事,等到別人告發你,自己才知道做錯,就後悔莫及。所以佛弟子要保持自己的人格,就不要飲酒。

一般普通的世俗人,有時要去應酬,公司、親戚、朋友要應酬,有時是很難戒得絕,如果是受了戒,應該要告訴別人:「我是持戒的,不飲酒的。」別人也不會強迫你飲酒。受戒的人當然要守得嚴格些,就算是皈依的人,也要盡可能加重自律精神,增進善業。

第六、三寶的相關性

有些人這樣想:三寶之中我只皈依佛寶、法寶,不皈依僧寶可以嗎?僧是 出家人,我現在都不知哪位出家人可以值得皈依,而且又不是皈依一個人,要 皈依十方三寶、十方佛、十方法、十方僧,那些僧我不想皈依,只皈依佛寶、 法寶就足夠、或者我只皈依一寶,佛的福慧是最圓滿,我只皈依佛寶。

這樣是不可以的。因為三寶是有相關性,用譬喻來講,三寶好像醫院,一定有醫生、醫藥、護士,缺一不可。醫生可以譬喻佛,佛是大醫王;醫藥譬喻法,法可以對治我們的煩惱病;護士譬喻僧,護士會指導你什麼時候吃藥,什麼東西不應該吃,或者不應該起床的時候就不要起床,要有護士來看護你、教導你。出家人會教導你修行,研究佛法,明白道理,就好像護士指導病人一樣。所以佛、法、僧三寶都是有密切關係,而且互相合作。如果你只皈依兩寶,或只皈依一寶,你就不是三寶弟子,接受不到三寶的好處。

第七、三寶中以法為中心

我們要知道,佛、法、僧三寶是以法為最重要。我們一個人,心臟是一個重要部位。三寶中為何以法為中心?因為佛之所以為佛,佛之所以覺悟成為一位創覺者,就是覺悟這個法。佛覺悟的法,是證悟真理法,即是徹悟緣起法,徹悟一切法性空。

僧之所以修行,目的也是要覺悟這個法,依法修行,而最終也是與佛一樣 覺悟。所以佛是創覺者,僧是後覺者。無論是創覺者,還是後覺者,都是要覺 這個法,不過後覺者有佛來指導他去修行,若依法修行,始終會覺到這個法。 所以,這個法是佛與僧的中心。

有人或會問:為何三寶中要按佛、法、僧的次序來排列?佛所覺悟的法, 僧最終也要覺悟這個法,也是依法修行,法就更加重要,不如法、佛、僧這樣 排列豈不是更好?

這又不可以。因為「佛為法本,法從佛出」。真理法長時都是一樣的,並不是佛創造;但如果佛不成道,就沒有人發掘到這個真理,也沒有人知道什麼叫做法?所以佛為法之根本,這個法是由佛的覺悟才開示出來,雖然不是佛覺悟才有這種真理,但要佛陀有這種智慧,才發掘出來。所以依這個理由,就以佛寶為先。由於佛覺悟到法,並講出修行的方法,然後才叫「法寶」。佛陀教化那些求解脫的人、求成佛的人,他們依法修行,弘揚佛法,才有「僧寶」。如《法華經·方便品》講:「以方便力故,為五比丘說。」佛成了道,覺悟了這個法,如直接講這個法,眾生都不明白,所以佛就用方便力,講出修行的方法,為五比丘說四諦法,或者說十二因緣法。「是名轉法輪」,就有法寶,那些比丘依法修行而證果,「便有涅槃音」,就有涅槃的消息。

那些比丘修行證涅槃,證真理,就叫阿羅漢(僧寶),從此有了佛、法、僧的差別名,有佛說法,有真理,有依法修行,有人成阿羅漢,就出現法與僧的名詞,所以,佛、法、僧三寶的次序、一定是這樣。

為何講以法為中心?因為佛陀本身很重法,也很重僧,佛陀教我們重法敬僧,所以佛陀說:「見法即見佛。」你能見到真理,就等於見到佛。如果你不見真理,就算佛在你面前,也都等於不見佛,所以佛非常之重法,法在即佛在,表現了法身常住。

佛同時又是很尊重僧伽大眾,所以佛說:「僧在即佛在。」有僧在世,就 能住持佛法,奉行佛法,宣傳佛法,就能令正法久住於世間。要正法久住,就 要有僧寶在世,要佛的法身常住,就要尊重真理。所以佛本身是非常之重法敬 僧,也教我們要重法敬僧。

第八、真正的皈依

我們現在皈依,雖然是以事相三寶為對象,從事相三寶入手,如果我們單單以事相三寶為對象,就不徹底,不算是真皈依。我們要依「事相三寶」為皈依的對象,還要進向「真實三寶」,這才叫真皈依。同時,我們要知道這個皈依,是皈依十方一切佛,皈依十方一切法,皈依十方一切賢聖僧,不是皈依一個人。你不要對別人講:「我是皈依慧瑩法師。」我只是你皈依的證明師,我發給你們的「皈依證」寫明:「依慧瑩法師為皈依證明師。」是證明你皈依十方佛,皈依十方法,皈依十方僧,你不要搞錯!因為人是不值得你皈依,我是一個凡夫僧,未斷煩惱,是不值得你皈依。還有,我是無常的,遲早都會死,怎麼皈依呢?所以我是證明你皈依十方三寶。

你首先以「事相三寶」為對象,最終要實現三寶在你的自身,要自己與三寶融合為一。譬喻佛是覺悟真理,又能具足福德智慧,我們能夠用深信切願來引發自己的精進力,漸漸進步,我們也可以斷煩惱,也可以開智慧,也可以覺悟真理。我們能夠覺悟真理的時候,就是覺,就可以把佛寶實現在自己的身心上,你能覺悟真理法,就把法寶實現在自己的身心上。

約「理和同證」說,一切的賢聖僧,一切的佛菩薩,都是同證真理,就與 三寶和合。和合就是僧的意義,到這程度就是把三寶實現在自己的身心上。三 寶不只是皈依的對象,而且是要求我們在自己身心之上能夠實現,能夠與三寶 融合為一,就與外教不同。這就是皈依三寶與皈依外教最不同之處。我們現在 與三寶是老師與學生的關係,不是主僕的關係。信上帝的那些,上帝是主,你 是僕人,是主僕關係,你不可以要求自己做主。而佛法是平等的,佛是要求我 們成佛,這點道理很重要,你能這樣,才是真皈依。

佛教是個自力的宗教,不是他力的宗教,不是純粹依賴他力,是要靠自力 來進步到最圓滿。雖然有要求「三寶加庇」之說,受三寶加庇的意思,但依靠 他力之中還要靠自力,他力在佛法來說,是一種「增上緣」,自力才是「親因緣」。增上緣是助緣之一,自力是更加重要。

第九、皈依之後的實踐

- 1、我們已讀過皈依文:「我是三寶弟子。」我們既然是三寶弟子,就應該 無論什麼時間、什麼地方,我們都要恭敬佛,恭敬法,恭敬僧,恭敬三寶。
  - 2、我們要護生,長養我們的慈悲心,而且要令我們的慈悲心無限增長。
- 3、我們要戒除一般世間錯誤的習俗行為,如世間人殺鷄殺鴨來拜鬼神,燒金銀衣紙來賄賂鬼神。我們是三寶弟子,是法王子,身份是很高尚。佛是大法王、大醫王,是十法界之中最高尚,你是三寶弟子,就是法王子,地位也是很高,你不應該去求鬼神。以三寶立場來看,那些什麼鬼、神、天、仙之類(低級的部分),就如社會上的流氓地痞,是依賴人或威脅人而生活。假如你是領導人的兒子,你不須去討好那些流氓地痞。你是法王子,你何必去拜鬼、拜神?你皈依三寶,你就是法王子,你應該要做護持佛法的事,不應該做討好鬼、神、天的事。燒金銀衣紙是不合因果,如果是有用,你用幾千元買紙屋、紙車、金銀衣紙來燒,你豈不是變成大富翁?有沒有這樣的道理?這合不合因果?我們佛教是講因果、講業力,你有多少的善業就有多少的善報,有多少惡業就有多少惡報,燒那些東西是違反因果。每年農歷七月,多少人燒那些東西,統計起來不知浪費了多少錢,極為愚癡顛倒!如果用這些錢去救濟那些瀕臨死亡的人就更好了。所以,我們做一個正信的佛教徒,就要戒除那些迷信的行為。
- 4、我們要依人乘而趣向一乘。依人乘法就是守五戒十善,漸漸進步就一直 趣向一乘,直到成佛。因為釋迦佛的本意,就是令我們發一乘心,所以教我們 世世常行菩薩道。菩薩道是要世世常行,尤其是你們受戒的人,就更加要「世 世常行菩薩道」,戒文裏講得很齊全。
- 5、要精進聞、思、修。你皈依以後,不是皈依了就算,還要多聞正法,接著要多思惟,還要多修習,要精進聞、思、修,才會進步。
  - 6、皈依證裏有八守則,你們要依八守則來反省自己。八守則是:
  - (1)正信三寶,要反省自己是不是正信三寶。
- (2)供諸悲敬,要供養三寶,供養父母,救濟貧病。這是布施,大家要隨份隨力去做。
  - (3) 親近善友, 要親近善知識, 要親近好同學, 這能令你進步。
  - (4) 多聞正法。(正法,要運用智慧,知所抉擇)。
- (5)護持佛教,我們既然是一個佛教徒,如果那個團體是弘揚正法,是對眾生有利益,我們應該盡力去護持。如果一個團體沒有人護持,就會慢慢衰落。

- (6) 慈念眾生,也即是護生。
- (7)修集福慧,凡是幫助人、利益人的,這些是修福,多聞正法是修慧。
- (8) 迴向菩提,我們做這麼多的善行是為什麼呢?是迴向自己成佛,也都 迴向一切眾生成佛,即是依菩提心來修習一切善法,就叫做迴向菩提。我們做 種種的善行,不是為自己消災免難,也不是為了添丁發財,亦不是為了增福延 壽,而是為了成佛的大事,為令眾生成佛,為令自己成佛。

我們經常要用八守則來反省。

7、我們每天要讀誦皈依文,因為你不讀誦,就會忘記自己是佛教徒。每天都應該讀誦一次,也不用一分鐘。受戒的人應該讀誦一次戒文、五戒的戒相和發願文。戒文裏有講三軌,因為菩薩戒應該依三軌來實踐,入慈悲室,著忍辱衣,坐法空座。這三軌都是屬於菩薩戒,你能夠由守五戒十善到依三軌修行,自利利他,修習種種善法,每天都應該讀誦,有時間就應該讀〈普門品〉、〈方便品〉,沒有時間就只讀誦皈依文、受戒文,這樣你就能保持你的恒心,就可以有進步。

8、我們要知道,我們從皈依、受戒這一刻開始,就是你的法身慧命之新生,之前你父母所生的色身,是業報的生命;現在你從皈依三寶開始,從受戒開始,就是法身慧命的新生命,從今開始是個新生命。既然法身慧命今天生出,你應該自己為自己慶幸,我們大眾也都要為你慶幸,你應該很歡喜、很快慰、很高興自己得到新生。同時要注意培養這一點菩提種子,自己要照顧它,令它很穩定地進步,要令它很安全地成長壯大,千萬不要讓它萎縮,不要讓它枯謝,即千萬不要退心,不要懈怠。如果你懈怠退心,這顆菩提種子,就會萎縮和枯謝。大家要發精進心,努力去實踐實行,時常要勉勵自己,或者與好同學、善知識互助勉勵,要時常令自己進步。這就恭喜大家了!

(何翠萍筆錄)