

入佛之门的第一课

演培老和尚

一个宗教必有一个宗教的信徒，如一个主义必有一个主义的信徒。前者如基督教有基督教的信徒，后者如三民主义有三民主义的信徒。我人如要参加某一宗教或某一主义为其信徒，不是口里说说，心里想想就行了的，必需要在形式上举行一种特别的仪式，然后方可。如基督徒的举行洗礼，党团员的举行宣誓，皆是这一意义的表示。不经这一形式的初步仪节，是没有资格成为某团的信徒的。

佛教是宗教，当然有它的信徒，从其类别说来，且有在家的和出家的两类。不论什么类型的佛教徒，要入佛法之门，也有初步礼仪，这就是一般所说的皈依三宝。若问某人是不是佛教徒，首先得问他曾皈依过没有；行过皈依礼的，我们就承认他是佛教徒，没有行过皈依礼的，不论他对于佛陀具有怎样的信仰，对于佛法具有怎样的认识，对于僧伽具有怎样的好感，我们只能承认他是个佛教的同情者，绝不能说他是个真正的佛教徒。所以可说：皈依为佛教徒与非佛教徒的分水岭，也就是入佛之门所上的第一课。

人在人生的行程中，向着人生的尽头不断迈进时，并不是如在光天化日之下顺利前进的，而是如在昏暗的长夜中向前摸索的，其不知要经多少困难，遭遇多少危险，感受多少痛苦。虽然痛苦来了，我们会加以忍受，危险来了，我们会予以避免，困难来了，我们会给予克服。但时间久了，总觉外在的压力太大，内在的生命力有穷，因此就想到这个生命的前途究竟怎样呢？能不能在这现实世间获得生命的解放呢？当你想到这一问题的时候，那你必然就要生起生命孤寂无依之感，也必然就要为这生命寻求皈依之处，以此皈依处，作为生命的寄托所，所以每个人都应有他的皈依处。

归依，是归投依托的意思。《佛法概论》说：“如人落在水中，发见救生艇，即投托该船而得到救济。”

不错，救生艇是专以救济落水之人为他的唯一能事的。不过，一个完整无缺的救生艇，固然能救人生命登于彼岸，但若是个残破不全的救生艇，纵能救人生命于一时，而终不能使人彻底地免于生命危险！人生的归依处，也是如此：有使我们能得究竟解脱的，有使我们不能得到究竟解脱的，所以我人在开始寻求归依处时，需要加以审慎地抉择，看看谁能为我们的真正归依处？是真正的归依处，就尽形寿，献生命地去归依他；不是真正的归依处，那就有考虑的必要，不可随便地去归依！

是否可为真正的归依处，不是凭于个己或少数人主观情意的好恶为尺度的，而是要从客观的立场，运用理智分析所得的结果为准绳的。所以我们认为一个真正可作归依的，需要具备几个特殊的条件：

一、观察所归依者，自性是不是已经得到了最极调善？本身是不是已经得到了一切无畏？真理是不是已经得到了究竟体悟？如果是肯定的，就可无条件地去归依他；如果是否定的，就有考虑的必要。因为，一个自己还有怖畏而未得解脱的人，你去归依他，是不能从他得到救护的。如一个跌倒在地上的人，你去依于倒者，倒者倒在地上，自顾尚来不及，还有什么余力来协助你呢？

二、观察所归依者，有没有善巧方便的能力？能不能以一切种方便，善巧地摄化有情？是的，就去归依他；不是的，就不应归依。因为归依他，对于自己所要求的生死解脱，严土熟生的大事，是不能从他得到完成的。

三、观察所归依者，有没有救护有情的悲心？具不具济度众生的弘愿？具大悲心，怀大弘愿，去归依他，就能得到他的救护；不然，他纵然具有善巧方便，也不能给予我们同情和救护，归依他又有什么用呢？

四、观察所归依者，对求归依者的希望是什么？是望他对之作财利供养呢？还是望他自己作如实的奉行？如是前者，就不可去归依他，因他有求利之心，分别之想，而不能普于一切归依的；若是后者，不以自己的利益为利益，而以归依者的利益为利益，这就值得我们归依，并可从他得到实益了。

所以，一个真正堪为归依者，必须本身具有大智而得无畏解脱，具有大悲而无分别地巧度一切有情。但像这样悲智双运的圣者，在这个现实世间中，实在是不可多得的。

世间具有如上所说各条件的，唯有彻底觉悟宇宙人生真理的佛陀，所以唯佛是我们的真正归依处。因此，从佛清净法界中所流出的教法，依法而实践实行的清净僧，也是我们的归依处。佛、法、僧称为“三宝”，所以学佛的第一步，就是归依三宝。“归依三宝，即在生死大海中的有情，信受佛法僧三宝，依止三宝而得到度脱。”

认清了真正的归依处，而要正式举行归依礼时，学者内心必先有的准备，约有两点：

一、念自己的生命狂流，不息地在三界中奔放，或升或沉，或苦或乐，实在不是个究竟办法，因此对于个己的前途，发生极大的恐怖。不知怎样才能截这个无尽期的生死之流。自己没有办法，唯有归投于三宝。

二、既发心归依三宝，就应确信自己所归依的三宝，定能从生死的大海中，确切地救护我们，使我们免于生死的恐怖。这两个观念是很要紧的，学者如不能生起这两个观念，或生起了只是口头说说而已，并不是出于内心的至诚，那他所谓归依，也不过是应酬性的，表面化的，点缀人生的，装饰门面的。反之，他的归依的一念心，必然是坚定的、猛利的、强烈的、真诚的。所以发心归依者，必须先要具有这纯洁而恳切的心理。

归依的对象认清了，归依的信念具有了，归依的形式不能不备，所以进一步来谈谈如何举行归依。归依的对象是三宝，而三宝有多种，主要的是归依住持三宝：金、木、泥、纸雕塑图像，依此图像而见的，是住持佛宝。贝叶赤牒大藏经卷，依此经卷而传的，是住持法宝。剃发染衣袍圆领，依于律仪而住的，是住持僧宝。

可是，具有生命活力的佛陀，已经过去了，图像之佛，只可作为我们崇拜的对象。依于贝叶流传的教法，虽然还存在，而经卷之法，只可作为我们修学的指针。真能领导我们信佛学法的，唯有如实奉行的比丘僧，所以住持三宝的具体代表者是僧宝。

发心归依者，不论是做特殊的出家信众，或作一般的在家信众，必须先礼一比丘僧为自己的归依师，由此归依师，指导我们如何认识创觉佛法者的佛宝，如何体解教证二法的法宝。

在归依师前正式举行归依礼时，归依者必须先自誓地说：“从今日，我归依佛，归依法，归依僧。”

这个自誓是很重要的，没有这个自誓，就表示你的归依心不真切。心不真切，那你归依的一念心，是很容易为外力之所动摇的。所以佛法的归依，为了坚定归依者的信念，不仅要归依者，作如上的自誓，且更进一步要归依者说：“自归依佛，誓我生生永不归依天神鬼物。自归依法，誓我生生永不归依外道邪教。自归依僧，誓我生生永不归依损友叛党。”

当知佛、法、僧三宝，如以世间的譬喻来说：佛陀等于一个党的领袖，达摩（法）等于一个党的主义，僧伽等于一个党的集团。我人在世间，如对某个领袖有了信仰，对某个主义有了认识，对某个集团有了好感，而立意去加入的时候，那你必然就要忠于领袖，忠于主义，忠于集团，从事主义的宣传与实践，绝不可以表面上信奉这个主义，暗地里又与另一主义勾勾搭搭，成为跨党分子。

归依三宝，也是如此。你既立愿参加到这觉世救人的宗教中来，你就应当以你整个的身心，贡献给三宝，为三宝服务，进而以三宝所指示的，为世界人类服务，为大地众生服务。因此，我们的立意，就不能不集中。用心，就不能不纯洁。信仰，就不能不专一。绝对不可以：一方面表示信奉三宝，以三宝弟子自居，另一方面又去归依天魔外道，为外道邪教的徒众。为什么要严格到如此呢？

《佛法概论》说：“归依三宝；即确定我们的信仰对象，从世间的一般宗教中，特别专宗佛法……认为唯有佛法，才能解脱自己，才能救拔有情。”又说：“归依是纯一的，不能与一般混杂的。回邪向正，回迷向悟的归依，决非无可无不可的，像天佛同化，或三教同源论者所说的那样。”

归依三宝，主要当然是以住持三宝为所归依的对象，但若更深一层去看，我们应不以归依外在的住持三宝为满足，而应以归依内在的体性三宝为理想。要知外在的住持三宝，只是我的一个有力的助缘，最多不过是能引导我们，使我们循着佛教的正法，走上解脱的大道。但要走到解脱的尽头，入于自在的境域，实现真理的体悟，必须归依体性三宝去自觉自证才行。

所谓体性三宝，即我人本具的觉性是佛宝，诸法的真理是法宝，理智的和合是僧宝。三者中，以法为中心法，是遍一切处而无所不在的，佛之所以为佛，就是体悟了这个法；僧之所以为僧，就是奉行着这个法。我人若能对此真理之法，也能自觉自证，“三宝即从自己身心中实现，自己又成为后学者的归依处了”。

我们归依三宝：归依法，是归依于真理；归依佛及僧，因为他们是真理的体现者，堪为我们的最高模范。我们归依佛与僧，只是步伍于模范者之后，向着真理的道路前进而已。如是前进不已，自己也就体悟了这个真理之法，而与佛僧同一鼻孔出气，站在同一阵线，自己自然就又成为别人归依的对象了！佛法的归依，是多么合情合理！

世界的动乱，到了今天，可说已达极点；人类的灾难，到了今天，可说也已无以复加！但是我们要问：世界为什么动乱到这样？人类为什么会有如此灾难？推求根本动因，实由于人心的失掉依归、中心信仰和一致的趋向！如要世界今后安定，人类安宁，首先必须使全世界的人心，有个一致的归依，一致的信仰，一致的趋向。

可是放开慧眼看看现实世间，有谁具有完满无缺的高尚德性，而为归依的对象，信仰的中心，趋向的目标呢？上面说过，唯有佛、法、僧三宝。现在不妨再引一段经文而为证明。

《大乘理趣六波罗蜜多经·归依三宝品》说：“一切有情亦复如是，各作是念：谁能与我作归依处，除其衰患令得安乐？于此三界五道之中……无有能为作归依者……以是应当归佛法僧，除佛法僧，更无能救护我者。一切有情，若欲求于阿耨多罗三藐三菩提涅槃乐者，应当归依佛法僧宝。以是因缘，令诸有情归佛法僧。”

具有清净至德的三宝，是有情的真正归依处，如全人类都能真心诚意地归依在三宝的旗帜之下，前者为后者的归依，后者又为后者的归依，如是三宝绵延不断地常住世间，人心既有所归，世界也可得和平。所以归依三宝，不仅是个人能得解脱，而实有关于世界和平。因此，我们发心归依三宝，进而奉劝每个人都来归依三宝，以三宝的力量，来造成和乐庄严的世界！

* 本文收录在《演培法师全集·庆悼杂说（二）》