

走好出家路

淨土宗編輯部 編

序

出家路不好走，試看茫茫人海幾人出家；已出家者，又幾人不顛仆、不退轉，雄赳赳一路走到底的。但出家路也好走，因只要心能入法，必有佛菩薩慈心攝護。回首再看世間，何異火宅凶途，險狀萬分。

走好出家路的唯一條件，就是對佛有信心。出家本為成佛度眾生，從初發心直到成佛，這是一條光明、正直、崇高、偉大的菩提之路，不到成佛，無有終止。

然而，出家人有兩種：一是聖道門自力難行道的出家人，二是淨土門他力易行道的出家人。聖道門的出家人由於修的是難行道之故，難免或者顛仆而退轉。而淨土門的出家人由於修的是易行道之故，無論自行或化他，都容易不難；尤其是學佛大悲心，彌陀如何為我，我便如何為人，因此，不但能夠順利地走好出家路，而且在今生今世更能圓滿成就自己解脫成佛，也使他人解脫成佛的崇高、偉大的菩提心願。

願與一切已出家者、將出家者，乃至讚歎出家、欣慕出家、隨喜出家者，共同相攙相扶，在三寶的慈光中，走好出家路。

目錄

壹、把青春獻給佛教.....	一
一、出家頌.....	二
二、剃度文疏.....	八
三、我是耕耘心田的勞動者.....	一
四、富樓那布教的信念.....	三
五、出家需發三心.....	六
六、出家與個性.....	八
七、出家不是高高在上，而是低低在下.....	三
八、出家宜知.....	九
九、出家人的自尊.....	三一

十、遠離譏嫌

慧淨法師……………三四

十一、樹神與鹿

李菊隱……………四〇

貳、讓阿彌陀佛作我主人……………四三

一、怎樣過好出家生活

淨宗法師……………四四

二、依憑善知識

淨宗法師……………六二

三、做事與念佛

淨宗法師……………六三

四、供養

淨宗法師……………六九

五、僧人與錢

淨宗法師……………七〇

六、淨宗法義學習的心態與次第

淨宗法師……………七三

七、弘法人才所必備的素質

淨宗法師……………七九

八、聽讀講寫——弘法必需

淨宗法師……………八一

九、打坐念佛要領

慧淨法師……………八二

參、慧淨法師剃度開示……………八七

剃度開示一……………（二〇〇七年九月二十二日）……………八八

剃度開示二……………（二〇一〇年六月十六日）……………九〇

剃度開示三……………（二〇一一年九月十二日）……………九三

剃度開示四……………（二〇一四年二月四日）……………一〇二

剃度開示五……………（二〇一四年五月六日）……………一〇四

剃度開示六……………（二〇一五年五月二十五日）……………一〇六

剃度開示七……………（二〇一五年八月三日）……………一二一

剃度開示八……………（二〇一六年八月十七日）……………一三〇

剃度開示九……………（二〇一七年五月三日）……………一三八

剃度開示十……………（二〇一七年八月十八日）……………一四一

剃度開示十一……………（二〇一七年九月十九日）……………一五〇

剃度開示十二……………（二〇一八年三月二十四日）……………一六四

剃度開示十三……………（二〇一八年七月三十一日）……………一七八

剃度開示十四（二〇一九年五月十二日）	一八四
剃度開示十五（二〇二三年八月三十日）	一八九
剃度開示十六（二〇二三年九月二十九日）	二三四

肆、慧淨法師新戒開示

為新戒開示一（二〇一三年五月十三日）	二四〇
為新戒開示二（二〇一三年十一月十二日）	二四七
為新戒開示三（二〇一五年十二月二十四日）	二五五
為新戒開示四（二〇一七年十一月十五日）	二六九
為新戒開示五（二〇一九年十月二十七日）	二九六
為新戒開示六（二〇二三年九月十五日）	二九八

伍、僧團共住理念與規範（慧淨法師）

一、僧團的僧格與生活	三二四
二、教團僧眾共住規約	三二六

三、供僧不宜高貴珍妙	三二八
四、僧眾外出弘法共勉事項	三三三
五、自戒	三三六
六、教團全素	三三八
七、善待老人	三三九
八、手機的規範	三四三

陸、《緇門崇行錄》選

一、少欲知足 不貪世榮	三四六
二、法師講法 勿圖利養	三四七
三、專心辦道 幼絕戲掉	三四九
四、生死為大 不談世事	三五一
五、不見僧過 非為僧言	三五三
六、既已為僧 勿務雜術	三五四
七、縱是大根 不負己才	三五六

八、勿可輕易	離師遊方	三三八
九、出煩惱家	出塵勞家	三六一
十、無德勞人	力作償供	三六三
十一、事事如意	習成我慢	三六五
十二、知過能改	可謂智人	三六七
十三、為僧不宜	非理募化	三六九
柒、佛門書牘稱謂		三七一

壹、把青春獻給佛教

一、出家頌

慧淨法師

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

遙想當年 悉達太子

出了東門 遇到老人

出了南門 遇到病人

出了西門 遇到死人

悉達太子 驚嚇恐懼 陷入沉思

有生必老 有生必病 有生必死

我與我父我母我妻我子 都將難免

如何才能不老不病不死

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

遙想當年 悉達太子

出了北門 遇到沙門

容顏煥采 舉止安詳

悉達太子 眼睛一亮

啊 這是解脫者的風采

這是得道者的表徵

他是我們學習的榜樣

他是我們努力的標桿

他的法

必能讓我們解脫生死苦

他的道

必能讓我們獲得涅槃樂

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

沙門的袈裟 是光耀的法幢

引領著太子 走向成佛大道

從此

佛光普照三千界

法水長流億萬年

從此

彌陀廣度恆沙眾

淨土門開永不關

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

遙想當年 舍利弗尊者

二百五十弟子 學習外道法門

為修行而苦 為解脫而苦

正當步行路上 遇到馬勝比丘

一襲袈裟披身 安詳寂靜滿足

啊 這是解脫者的風采

這是得道者的表徵

於是向前請教

您師父是誰 教您什麼法

馬勝比丘回答

萬法因緣生 萬法因緣滅

我佛大沙門 常作如是說

終於舍利弗 盡率弟子眾

齊歸佛陀座下 成為智慧第一大弟子

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

是一襲光輝的袈裟

度了悉達太子

也是一襲安詳的袈裟

度了舍利弗尊者

出家人是法幢 說法能度眾

出家人是法幢 不說法也能度眾

出家人是法幢 佛法因您而傳

出家人是法幢 功德因您而立

把青春生命 獻給佛教

讓阿彌陀佛 作我主人

荷擔如來家業 紹隆佛種

光大淨土法門 普度群生

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

南無阿彌陀佛

二、剃度文疏

慧淨法師

不忍眾生苦，不忍聖教衰；
爰起大悲心，獻身淨土門。

恭維

佛曆〇〇〇〇年〇月〇日，亦即公元〇〇〇〇年〇月〇日，〇〇、〇〇、〇〇等
佛子，自動發心出家。是乃法王添孫，諸佛讚歎，龍天歡喜，足堪慶賀。若問出什麼
家，為何而出家？今曰：

為出世俗家而過佛門的生活，
為出三毒家而過梵行的生活，
為出五欲家而過無染的生活，

為出三界家而過安樂的生活，
為出六道家而過逍遙的生活，
為出生死家而過永恆的生活。

此之出家，甚為可貴，亦屬稀有。然，此之出家，尚是小乘根器，未入大乘法門；
上未契佛心，下不悲眾生；是乃焦芽敗種，佛所喝斥。

今之出家者：

乃由不忍眾生長劫輪迴之苦，頭出頭沒，無有出離之緣；
亦由不忍彌陀慈悲救度之法，衰微至極，缺乏弘揚之人。

因而油然而發起大悲之心，出世俗之家，入淨土之門。

擴展小我成大我，推廣小愛成大愛。

上彌陀至高無上的班，領彌陀無量功德的餉，服廣大無量眾生的務。

無後顧之憂，以弘揚彌陀救度法門為天職；

有全心之志，以引導眾生往生淨土為誓願。

為彌陀之手腳，作眾生之慈航。自信教人信，同生極樂國。

如此之人，佛陀讚言：芬陀利華；祖師釋云：上上人、稀有人、最勝人也。

此之人生，乃是最有價值之人生；此之生活，乃是最有意義之生活。

今日為汝等舉行剃度之儀，謹於彌陀之前以偈頌曰：

為彌陀盡形壽，為彌陀獻身命；

為眾生擋地獄，帶眾生歸故鄉。

三、我是耕耘心田的勞動者

慧淨法師

有一天佛陀行腳托鉢，來到一個村莊，正好有一些農夫工作完，正在分發食物。

佛陀默默地站在一旁，農夫知道佛陀是在等待供養，便開口說道：「我們有得吃，因為我們耕種了田地。你也應該自己勞動，耕耘田地，生產五穀，自食其力，不用乞討。只有勞動，才有飯吃。」

佛陀含笑地回答：「我也是一個耕田、播種、收割的勞動者啊！」

對方質問佛陀：「你田在哪裡？牛在哪裡？種子在哪裡？又播種在哪裡？你收割了什麼？」

佛陀慈悲地回答：「我用的是精進的牛，恆心的犁，耕耘十方眾生的田地，播種信佛念佛的種子，鏟除雜行雜修的穢草，灌溉正行正業的甘露，開出往生極樂的花朵，收穫永恆安樂的果實。」

善導大師說：「自信教人信，難中轉更難；大悲傳普化，真成報佛恩。」

純正的淨土法門是難信之法，首先自己信受彌陀救度，成為平生業成、現生不退的人，是件難事。更難的是敢於向他人布教，弘傳彌陀救度，普遍化導廣大的群眾信佛念佛，使大眾脫離無窮的輪迴，往生涅槃的極樂，獲得永恆的安樂。這種學佛大悲心的神聖又艱巨的工作，是最高無比的報謝佛恩。

開拓眾生心中的荒地，切除盤根錯節的疑情之根，挖出自力的頑強磐石，清理雜修的葛藤荊棘，播下「南無阿彌陀佛」的佛種，使其開出脫離輪迴往生極樂之花，這絕非輕易之事。

還有比這種施人以真實之寶更加值得的勞動嗎？

信前（尚未信心決定）的人，教人信的法施，是最大的宿善培養；

信後（已經信心決定）的人，教人信的法施，是最大的報謝佛恩。

我們必須人人以「我是耕耘心田的勞動者」之大自覺，獻身於至高無比，自信教人信的勞動，以完成我們信佛念佛人之學佛大悲心的使命。

四、富樓那布教的信念

慧淨法師

世尊的十大弟子之中，被稱譽為說法第一的富樓那尊者，是個能隨機善巧引喻，辯才無礙的熱血布教家。

有一天富樓那請求世尊，允許他到西部的輸盧那國傳播佛法，那是一個沒有佛法的邊地小國，人民野蠻、兇悍、粗暴。

世尊不放心，問道：「富樓那！如果那裡的人辱罵你、羞辱你，你要怎麼辦？」

富樓那馬上回答說：「我會這樣想：輸盧那人算是很不錯的了，他們沒打我。」

世尊又問：「如果他們打你了，那怎麼辦呢？」

富樓那回答說：「世尊！不論他們用拳頭打我，或是用石塊、棍棒打我，我會這樣想：輸盧那人算是很不錯的了，他們沒拿刀殺我。」

「如果被殺，怎麼辦？」世尊慈愛溫暖，非常徹底呵護弟子。

這個時候富樓那很爽朗地回答說：「死緣無量。老死、病死、溺死、燒死、禍事，人總得一死。如果由於我一死而能多一人知道正法，斷除煩惱，證悟涅槃，我之所願，莫過於此。」

世尊這才微笑，允許了他的請求。

於是尊者富樓那沿途一路乞食遊化，來到了輸盧那住下，除了自己繼續專精修學之外，同時教化了許多當地人歸信佛法。到了隔年雨季來臨前，就已接引了五百位在家佛弟子，並在當地建立了一個可以容納五百人修行的地方。

若無熊熊如火、死亦無憾的堅強信念，那是無法傳布真實佛法的。

所謂「財是一代寶，法是代代寶。」一代指今生今世，代代指未來無窮盡的生生世世。金錢能讓人幸福，但只限於這一世，乃是不究竟的相對幸福，不是絕對幸福。彌陀本願救度之法，不僅能讓人今生獲得安樂，更進而後生往生極樂，從今生直到無盡的未來，都能獲得絕對的幸福、永恆的安樂。

五欲奔波苦，忙生幾十年，一朝呼吸斷，何物可留連！
單獨入地獄，劇苦難比喻，不逢善知識，何能免輪迴！
善導大師說：「一入泥犁受長苦，始憶人中善知識。」
我等念佛人，只要有心，都可成為一切眾生的善知識。

五、出家需發三心

淨宗法師

出家需發三心：

一、**出離心**。出家之法，拋棄世間名利，本為出離生死，故當甘於寂寞，淡泊自守。若不甘孤寂，營營奔走，身著出塵服，心熱名利場，反不如俗人，為他看不起。如猴穿人衣，更顯醜陋。

二、**念佛心**。既發出離心，當知末法今世，唯依念佛得度生死，故當一心靠倒阿彌陀佛，專念不移。不然，雖發好心出家，寂寞枯守一輩子，到最後也是一場空，同赴閻羅之所，豈不被他笑話：「我等貪戀紅塵，受此罪罰，是所應當；你既出家清修，何故也來此所？」

三、**菩提心**。既發念佛心，當知念佛仰憑佛力，不擇一切根機，人人念佛，人人往生，人人成佛。我雖出家，並無一絲修行之力可勝過他，無一絲德行堪受供養，而復用度不缺，萬事周足，此皆眾生恩施。知恩圖報，必告以念佛，故當發起菩提心，自信教人信，普願、普勸天下一切有緣皆念阿彌陀佛，同生淨土。雖盡形壽，願不終止。若能如此，即為真報四恩，紹隆佛種，為良福田。

六、出家與個性

淨宗法師

上人說：「出家人最好不要有個性。」

初聞此語，不覺一怔：人怎麼可能沒個性呢？那些有能力的人不都是個性很鮮明的人嗎？

轉而一想，上人說的話實在是妙！妙！太妙了！

個性是什麼？個性其實就是一種自我意識，一個人「有個性」其實代表這個人有強烈的我執。

與個性相反即是共性。一切萬法共性是什麼？就是佛性，法性，空性。

佛菩薩有個性嗎？沒有。他們完全證入佛性、法性、空性。眾生應以何身得度，即現何身而為說法，為男為女，無所不變，又哪裡有個性呢？

出家人最好不要有個性，是鑒於以下理由：

一、**佛法的教理否定個性**。佛教以萬法因緣生，並沒有一個獨立的實體，也就是說絕對獨立的「個體」是不存在的。「個」既不存在，「個性」也就談不上了，如龜毛兔角。以佛法來說，萬事萬物只是緣起性，緣起性即是空性——這是從絕對面上說的；從相對面上說，緣起的萬法各有差別，不妨說有各自的特性，但這一切都是無常的，如果執著它，堅固它，強化它，認為實有，就成為虛妄顛倒了。

二、**佛法的修行磨滅個性**。修行人，不論修聖道門還是淨土門，越來越沒有脾氣，越來越沒有個性，初如堅石，後似柔水，才算正道。修行的過程，就是磨滅個性的過程，直至個性淨盡，佛性全現，圓滿成佛，隨類應化。

三、**僧人的儀相削弱個性**。俗人為強化個性，往往會在衣服、頭髮上做文章，以奇裝異服、古怪髮式標顯自己。出家人一律光頭，統一袈裟，著壞色衣，幾千年不變，一加入這個隊伍，就如同一滴水入大海一般，失去了原有的自己。外來的人初入寺院道場，見清一色的出家人，真是難以分辨。

四、**僧團的生活淘汰個性**。同一信仰，同一修持，同一作息，同一規矩，同一待

遇，沒有私產，不懷我心。僧團的同一運作如同大冶爐，正是要汰除個性的雜質，鑄就團體的純粹。故在大叢林、大道場磨礪久的人，自然顯出一種出家人溫和安詳的氣質，隨遇而安，謙遜有禮，可左可右，能上能下，人們也就很難在他們身上發現張揚的個性了。

五、彌陀的名號消融個性。每天念的這句「南無阿彌陀佛」真是奇妙！智者愚者、強者弱者、蠻橫者馴服者，男人女人、老人小孩、中國人外國人，不論是誰，一旦念佛，一旦進入這句名號，他的個性就沒轍了，使不上勁了，泯滅了。大聲小聲、長聲短聲、出聲默聲，一切不論，只要念佛就完全歸入一句名號，任憑這句名號顯現，個人起不了作用了。不信你試試，你再大聲，它還是一句名號。名號遍滿法界，你聲大能傳多遠？你是孫悟空，一個筋斗雲十萬八千里，上天入地，翻江倒海，它還是一句名號，既逃不出，也動不得；你智慧廣大，學富五車，才高八斗，它還是一句名號，智慧一點也幫不上忙，一點也派不上用場。愚者、智者，念佛平等往生，豈不是一入念佛，所謂的個性就通通消融，化為烏有了嗎？因為名號就是佛性，入佛性即滅個性，

如光來暗滅，真是不可思議的大奇妙啊！

出家人，出家的念佛人，念佛的出家人，還要強調個性嗎？

沒有個性的人心地柔軟。有十分個性，便有十分剛強；消一分個性，便增一分柔軟。

沒有個性的人恆順眾生。凡夫眾生誰沒有點自己的個性脾氣？不過站在他人的立場，恆順眾生的需要，不放任自己的個性罷了。

沒有個性的人，大眾歡喜。沒有個性，並非懦弱無能。耍蠻使性，誰還不會？想一想，團體當中，人緣最好的都是那些沒有個性的人。他們總是在人群中隱沒自己，從來不出頭招風，但卻深深地獲得大眾的敬愛。

有個性的人多煩惱。因為他時時要照顧他的個性，警惕他人冒犯。

有個性的人難相處。因為說不定惹了他的個性，比觸犯他的親生爹娘還讓他生惱。

有個性的人易惹事。在人群中，沒有個性的人好像一部收拾得乾脆利索的車，行

進在大街上，左右無牽掛，出入無障礙；個性強的人，就像一部橫掛著雜七雜八長竹竿的車，行在巷道裡，處處是障礙，而他也一定是嫌人家的電線桿不是位置、衣服架得不是地方。

話說回來，如果我們看透了「個性」的虛偽與過患，不隨它轉，不做它的奴隸，用「南無阿彌陀佛」無量光明圈套牢它的額頭，讓它聽命於佛，為我所用，則個性也可成為弘法利生的猛將利器。如此則：

有個性的人有長處，因為個性就是他的長處。

有個性的人有能力，因為發揮他的長處，就能彰顯他的能力。

有個性的人能成事，因為能力發揮出來，就能成就一番事業。

希望我們的出家眾，以及所有的念佛人，為法為眾，好好打磨我們的個性，做一個柔軟的人、慈悲的人、消融個性而恆順眾生的人。

七、出家不是高高在上，而是低低在下

宗道法師

今天是盂蘭盆節（農曆七月十五日），也是我那年出家的日子，可算是我佛教生命的生日吧！過去的每一年的這一天，我都禁不住感慨：時間過得真快啊！幾乎還沒來得及做什麼事，一年又過去了。

所幸加入這個行列的人越來越多，像是雨後春筍，一茬比一茬人數多，信仰雖然不是「打群架」，但人多總是好事情，起碼說明法門的興旺。

出家人對於財、色、食、睡這四關都不難過，因為多數是過著一種集體生活，且寺院及這一身僧衣能夠為其提供一個天然屏障。而唯獨「名」這一關稍難過，難在這個東西無形無相、細微至極、隱蔽至極。全部心魄被其鎖住有時還完全不自知。別人提醒之時，自己還為其申辯：「沒有一點名氣，怎麼度眾生呢？」

我在這幾年裡常常觀察自己出家後心態上的變化，以及觀察身邊人的變化，常常

想起上人的一句話——「出家不是高高在上，而是低低在下」。這句話是出家儀式上剃度者共同說的一句話，有點類似於宣誓的誓詞。那次儀式上很多話都淡忘了，唯獨這句話在我心裡反而越來越清晰，覺得這句話說得真是語重心長，飽含了過來人的慈悲與智慧。

出家很容易心態上不自覺地滑向「高高在上」。傲慢、以自我為中心，是人人本具的煩惱，倘不遇境逢緣還好，一旦有外緣牽動，便悄悄滋長了起來。像我屋子裡的盆栽，每天並看不見其長大，但有時出差數日沒看見，回來忽然一見，發覺長高長茂盛了好多，這種悄悄的生長，都能嚇人一跳。人心態上的變化也是如此悄悄，以至於常常自己毫不察覺。

想想看，一個人頭髮一落，僧衣一披，便不再被稱作「某某居士」了，而是被對方畢恭畢敬地稱呼「某某法師」了，一邊稱呼，一邊還要合十加九十度鞠躬哩；頭髮一落，僧衣一披，身體便不是身體，身體便一下變成了眾人口裡的「法體」——「祝師父法體安康」、「願師父保重法體」……；頭髮一落，僧衣一披，所講的話便不是

平常的話了，句句都被稱為「開示」、被稱為「法語」了，哪怕是閒聊的話，也可能被熱情的信眾視為醍醐妙味；頭髮一落，僧衣一披，長相也不是普通人的長相了，長相變成了「法相」——「師父您真是法相莊嚴呵！」長袍在風中那麼一吹，飄逸若仙，惹來多少艷羨仰慕的目光哦；頭髮一落，僧衣一披，很快就來了紅包了，且紅包的來勢可不小，只見信眾供養的時候，雙膝跪地，雙手捧著紅包，高過額頭，口中念念有詞；頭髮一落，僧衣一披……。

我以我自己的內心體驗而言，面對這些場景，開始時很不適應，有點愕然驚詫，漸漸便也麻木起來，隨他們去吧，時間再一久，就不自覺的以為天經地義了呢，偶爾有哪個居士不像旁人那麼恭敬，心裡還一陣嘀咕呢。可是我立馬覺得這「嘀咕」來得有點莫名其妙，細細一分析：我其實心態已經「高高在上」了！我竟然開始覺得人家對我的恭敬是天經地義的了……這是最討厭、最看不起的狀況，但偏偏居然就這麼神不知鬼不覺地跑到了自己身上。

我自己是這樣，再看看本門內、本門外的出家者，原來這是個極普遍的事啊！

做居士時輕聲細語、謙卑柔和、從來不發脾氣，出了家僧相一現，終於獲得大聲呵斥「弟子」的資格了，「弟子們」暗地裡偷偷感慨：法師出家前怎麼沒見有這樣的脾氣呀？以前平起平坐的，現在不免居高臨下；以前一起幹活爭先恐後，現在常常兩個胳膊往胸前一叉，安閒自若地指揮大家；以前學法的熱情高漲、殷重翹勤，現在覺得自己就是法的象徵了，作為一個「法師」，我四處布施佛法還不及呢！

以我的觀察而看，出了家反而更謙卑、更低下，也就是變得「低低在下」的並不多見，能夠不比前高，也不比前低，就算是稀有難得的了！

若是因出家而變得「高高在上」，那就真是被這件衣服給騙了。我們只是「名字比丘」、「儀相比丘」而已啊，我們內在真的具足古之所謂「比丘」的真實功德嗎？若不具足，如何又要擺出「堂堂大比丘」的模樣給世人看呢？

話說回來，即使我們真的具足比丘功德，那就更不應該這樣了，我們看看經中大乘比丘的發心——「願為眾生趨走給使，令彼安穩歡娛受樂」、「自捨己事先營他事，營他事時不擇時節，終不顧慮辛苦憂惱」。對照這些經文，可以約莫感受得到：真正

的比丘，那就是一個活生生的眾生奴僕、眾生牛馬啊！為了眾生的解脫，不惜一切，乃至身命，全身心奉獻佛、奉獻法、奉獻於眾生。上人所說的「出家人應低低在下」的意思也即是此。

經中說：「諸佛如來以大悲心而為體故。因於眾生，而起大悲；因於大悲，生菩提心；因菩提心，成等正覺。譬如曠野沙磧之中，有大樹王，若根得水，枝葉華果悉皆繁茂。生死曠野菩提樹王，亦復如是。一切眾生而為樹根，諸佛菩薩而為華果，以大悲水饒益眾生，則能成就諸佛菩薩智慧華果。何以故？若諸菩薩以大悲水饒益眾生，則能成就阿耨多羅三藐三菩提故。是故菩提屬於眾生。若無眾生，一切菩薩終不能成無上正覺。」

出家人之所以位列尊貴的「三寶」，成為「僧寶」，能稱得上「寶」，就在於視眾生為菩提樹根，為眾生解脫願犧牲一切；眾生恭敬之心不也正是由此處而發的嗎？難道眾生恭敬的只是那薄薄的僧衣本身嗎？非也！眾生恭敬的是僧衣背後為了眾生解脫願作一切犧牲的偉大精神啊！

其實，上人、師父已經在前面做了很好的表率。幾年前，大虛法師來弘願寺拜訪師父，臨走時對大眾說的一句話，讓我現在記憶猶新，他說：「當代出家人裡能像淨宗法師這樣，出家這麼多年，為佛教做了這麼大的努力與貢獻，還能以樸實無華的本色示人，已經非常少了！」

出家人能視眾生「高高在上」，視自己「低低在下」，反過來眾生則一定能視這個出家人「高高在上」，如同大海低到極處，則能引來眾水同歸，終成眾水之王。

（二〇一六年八月十七日）

八、出家宜知

淨本法師

某某：南無阿彌陀佛。

您的看法是對的，能不能出家其實不只符合戒律，還有能不能長久適應的問題，因為出家人的生活和在家人是有很大差別的。

出家人是做牛做馬、任勞任怨，而又無怨無悔。白天學佛念佛，半夜還得去助念。做得好是應該的，做不好只有被批評。

出家人是自度度人的。不再受到父母家人或他人的照顧，自己要照顧自己，還要照顧別人。

出家是孤獨的。有壓力自己化解，有苦自己承受，沒有人會聽我們訴苦，因為出家人永遠是人家訴苦的對象而已。出家人不適合再向他人，包括自己的親人父母訴苦。

出家人是人家的垃圾桶。無事不登三寶殿，有事才向法師說。所以身心要健康，因為長時間接受負面的訊息。

出家是一輩子的，不是幾天的夏日營。夏日營不適合可以回家，出家人不適應，連家都沒有。

出家是沒有休息的。上班可以週末休息，出家三百六十五天都沒有休息、沒有請假、沒有輕鬆 Happy Hour 的。

出家人是義務的。常年沒有薪水、沒有積蓄，不像在家可以規劃，所以出家需要承受未來與未知的種種壓力。

南無阿彌陀佛。

九、出家人的自尊

釋龍相

出家人應該有自尊心，我的意思並不是說要有世俗那種出於自我保護目的的自尊，而是為他人考慮之下所維護的自尊。

其實我們有很多的時間，都在充當一種免費的心理諮詢師的角色，用自己學過的佛法，去開導他人解不開的心結。試問，如果一個醫生自己都顯得需要急救，還有人會信我們介紹的治療方法嗎？

假如我們整天教別人修慈悲，自己卻總是對周圍的人事表示不滿；教別人修忍辱，自己卻總表現得受很大委屈；教別人對治我執，自己卻表現得我執比誰都重，那給別人造成的印象，就是佛法騙人，至少，也會讓人對出家人群體少很多敬意。

在佛教中出家，本是為了有機會能夠更好地學佛、修行，把學過的理論知識運用到實際中去，幫助自己，幫助他人。說白了，出家人是一種走到哪裡都會引人注目的

人，屬於公眾人物，要隨時準備接受來自他人的諮詢、審視甚至猜疑、誹謗，要面對各式各樣都想不到的人。如果不能用佛法讓自己的心堅強、柔軟、堪忍，這樣複雜的環境要怎樣去面對？憑什麼去利益眾生？

作為一個按理來說應該完全沉浸在佛法中的人，連自己的情緒都不懂得控制，動輒大喜大悲，放任煩惱佔據自己的心；書架上滿滿地擺著「藥方」，自己卻不懂得按方吃藥，那整天學這些做什麼？難道把煩惱都傾瀉出來，自己會好過一點？到處找人訴說，煩惱就會自動消失？拜託！還有那麼多「病人」等在那裡需要我們去開導，佛法也真的是原本管用的「藥」，作為「大夫」，能不能顯得稍微專業一點！

出家人沒有家。有很多人是瞞著父母逃出來出家的，勇氣真的是不一般。但，父母的親情都放得下，有的人卻放不下那些更渺茫的「感情」，總希望別人能對自己好一點，再好一點。如果周遭的人對自己不如心理預期的好，就會覺得很失落，很想去找個依靠。這種世俗的心態，真是枉費剃髮披衣。這世上不會有人比父母對我們更貪愛，從「感情」的角度來說，唯有父母肯為我們任勞任怨。這一層，看得破，能明白

其無常的、貪愛的、苦的本質，怎麼還要去執著別的人？善知識對我們的付出，那是慈悲；道友對我們的付出，那也是慈悲，出了家還要去拉幫結派，排斥「異己」，爭寵鬥氣，那真是至極無聊，也是對善知識的貶低。善知識和佛一樣，待眾生一律平等，正因為佛對我們不是貪，所以他的救助才可靠。我們對待別人，也應該盡力剔除貪的成分，讓自己堂堂正正地行走在解脫之路上。

我們出家，就應該要學會照顧自己的身體和情緒。不僅如此，還要照顧到其他人的情緒。無論是居士也好，道友也好，善知識也好，本身都已經很忙，有很多正經事做，我們不要讓自己成為他們的另一個包袱。「攘外必先安內」，能對付自己的煩惱，才能幫助他人。在自己實在無能為力的時候，確實可以借善知識一臂之力，請求他們的開示和引導，但永遠都不要做凌霄花，否則大樹一旦傾倒，自己就只有面對滅亡。訓練自己，獨立地、勇敢地站起來，去煩惱的戰場上殺敵，做一個勇士，方不負出家一場。

出家人和居士在一起閒扯淡，出家人向在家人訴苦，都是不合適的。如果一個人連出家了都沒辦法開心，那要什麼時候開心！

十、遠離譏嫌

慧淨法師

回顧台灣到日本留學的比丘之中，竟有一半還俗，究其原因日本社會很繁華而又很開放，五欲生活豐富，女人溫柔，到處充滿聲色犬馬的誘惑，身處其中，稍一不覺，便成日日陷入而不知之勢。然還俗的當中，有的在當地結婚滯留難歸，有的回來卻從此不得不隱姓埋名。當然他們都懊悔一時的迷失，想重新脫俗，過清淨自在的生活，奈何已身陷枷鎖，無法如願。而淨也曾遇到從某地區某大佛教團體所派出的一位比丘，到日本進入研究所進修學位，不久躲躲藏藏地與人同居，不知後來如何。可悲！人是有感情的動物，稍一不慎，日久生情，乃是常理，終使自己難以自拔而誤了平生，不免令人嘆息。因此大聖佛陀禁止男女僧眾同住同行，縱有言語，亦應攝心。佛陀慈悲的呵護所垂示的教誡之語，真是保護僧侶的堅銳甲冑。

一個人一旦與人有了不當的感情，那便是痛苦的開始，從此心裡有了感情的擔子，隱約增添了無謂的苦惱，最後難免有損佛門的清譽。近來有幾個地方或寫信或電話傳來了一些可怕的是非，令人難以置信，也難以不信。

畢竟仁者出家不久，有些方面見聞未廣，未必能持好分寸。好在後來澄清了一些誤會，很欣慰你能清淨自持，磨而不磷，涅而不緇。

往往當局者迷旁觀者清，所以別人始終是自己的一面鏡子，面貌之垢不易自覺，承蒙他人指出，使自己有擦淨的機緣，則對方無異是自己的良師益友，足可稱謝。因此應該畏懼人言，儒家亦言：「君子有三畏：畏天命、畏大人、畏聖人之言。」天命是指因果法則，大人是指眾人輿論，而聖人之言神欽鬼伏，故大聖釋尊的垂誡更應遵守。玉不琢不成器，人才如玉，經過鍛鍊更能成為連城大器，故精金美玉都從烈火中鍛鍊而來，希望仁者能畏懼人言。

回憶慧淨出家之初，家師上人即常告誡說：「要斷絕女緣，徹底遠離譏嫌之人，避開譏嫌之地，不妥協，不苟且。」誠然，出家人重譏嫌二字，故有「譏嫌戒」的戒律；能守譏嫌戒，就能保護佛教，保護他人，保護自己；如此則眾生歡喜，龍天歡喜，

彌陀諸佛無不歡喜。

佛門是最講潔癖的，尤其是割愛辭親，成為人天師範，其身口意的行為是信眾的楷模，所以出家眾的立身處世要比在家眾嚴謹，故應嚴以律己，謹言慎行，持身如玉。信眾對於佛門，尤其是身負弘法之崇高神聖使命的比丘，其眼睛總是特別雪亮，要求也特別嚴格；萬一被發現有了某些不如法，難免因失去了可敬的對象而產生失望之心。

仁者是男眾，希望以仁者的才德在當地培養志同道合的男眾（應該不難），彼此協力，弘揚彌陀悲願，拯救如下雨般將墮地獄的群萌。畢竟男眾與男眾相處，不起人疑，能增信賴。家師上人亦常告誡說：「出家人應以法為重，如果為了某一個人而失去了廣大的信眾，便是法門的罪人，愚癡的行為。」此語慧淨至今頂戴奉持，不敢或忘。

中國古來有禮儀之邦的美譽：講仁義，敦倫常，重孝道，尚禮節。這固然是儒理教化的普及，也是佛教因果的扎根。大陸大多還能有此保守，可惜台灣飽暖思淫慾，

競相學習日本、歐美開放的風潮，致使國中生半數有性經驗，高中生墮胎隨日而增。所謂人心不古，世風日下，歐美日本如此，台灣亦然。難得大陸能維持保守的美德，可喜可賀。佛門始終是保守的，唯有保守才能維持佛法的面貌。在此濁惡之世，猶如人處暗中，佛法是唯一醒目、曜世明燈。但可悲的是甚至有僧眾倡言開放，並謂「只要喜歡，有何不可」，聞之驚心。末法之世，厚生利用之術一日千里，而修身養性之道如江河日下。

家師上人曾言：「出家人有三關：名關、利關、色關，一關比一關困難，所以必須避免男女相處的譏嫌，萬一不能，則應知守大體、有分寸。」家師的語重心長，如同佛陀殷謹的垂誡，亦如親鸞上人敏銳地對於愛慾廣海、名利大山的可悲、可恥、可傷。事情不生於發生之時，乃由微而著，是故君子防微杜漸，必慎其獨；而學道之人見機而作，知非即捨。

君子以文會友，以友輔仁。此信充滿逆耳之言，然淨愛護仁者之心，與之恰成正比。何況我們同為男眾，同入佛門，同信淨土；同念一佛尊號，同蒙一光攝護，同託

一蓮化生；將見前生者導後，後生者訪前，可謂四海兄弟，同氣連枝。尤其淨已上了年紀，而仁者正當年輕，將來前途未可限量，故以淨土棟樑期之。若能自愛羽毛，則廣大信眾將蒙其福；倘若不慎有所差池，將是廣大信眾之失。

古人說：「君子之愛人也以德，細人之愛人也以姑息。」慧淨與仁者既同是男眾，愛護之情甚切，若知而不言，言而不盡，則非真友、直友、益友，理不可默故，乃不避忌諱，披肝瀝膽，剖誠相見，愷切直陳。然而聖賢之言，神欽鬼伏，人人敬重；淨卑賤之人，語無倫次，不可見重於人，但望有益於仁者萬一則足矣。順耳之語容易使人汨沒而不知；反而逆耳之言藏著佛陀的悲心。

古德有言：「修道無道友，家中無掃帚。」仁者離開道場，隻身在外，上無良師提攜，下無道友琢磨，而淨忝與仁者長久以來相知相惜，才敢呈上肺腑之言；若是別人，自應噤若寒蟬。所謂「路逢劍客須呈劍，不是詩人莫獻詩」，亦如「自己家裡人，方說自己家裡事」。

世人猶如糞中穢蟲，爭處不知清淨，樂穢不喜清流。我等既為沙門，立身行道，則不可為色所迷，為情所困；應防微杜漸，防患未然，嚴守譏嫌之戒。

淨出家受戒之時，寫了一首不像樣的詩，自我期勉；文雖拙劣，聊與仁者互參：

前生已種出家緣，世事紛紜不可牽，

今日袈裟披上體，來年同佛往西天。

十一、樹神與鹿

李菊隱

從前在摩揭陀國的深山林裡，一隻雄鹿為情慾所繫縛，對著異性的雌鹿，常懷眷戀，雖因此發生生命的危險，也滿不在乎，還認為如果能夠為情而犧牲，則是一生莫大光榮的事。

一日，牠在森林裡覺得太寂寞了，便走到林外的鄉村去玩玩，正行走間，看見一隻村裡人養的雌鹿，遍身是黃金色，且帶著一朵朵梅花似的斑點，很是美麗，不知不覺便擠近雌鹿的身邊去。雌鹿前行一步，牠也跟上一歩。雌鹿知道牠的來意，便婉言地勸阻牠說：「你跟我前行是很危險的，因為我們村裡人，常常在路上射殺從山上下來的鹿，你千萬不要跟著我啊！」哪知這頭雄鹿，不但不知悔悟，反而大賣愛情說：「姑娘呀，如果你肯愛我，我雖碎屍萬段，亦所甘心！為情而犧牲，那是最值得的。凡是真情的人，那是不怕危險的，姑娘！愈是危險，愈可表示我愛你的心跡。」雌鹿

問：「你家中有爸爸嗎？」雄鹿答：「有。」雌鹿又問：「那麼你有媽媽嗎？」雄鹿也答：「有。」雌鹿便感然道：「那麼你為什麼不愛爸爸媽媽呢？」雄鹿道：「只要姑娘你肯讓我跟你走，尤其是你肯愛我，我是管不了這許多的。」雌鹿又問：「然則你不愛你自己嗎？」雄鹿道：「只要姑娘肯真心愛我，我死亦是瞑目的。」雌鹿笑道：「你太傻了，還是好好回去吧！」怎奈這頭糊塗的雄鹿，此時已跌入情網而不能自拔，雖然雌鹿三番四次，用盡比喻，加以勸阻，但牠總不肯回去。這時雌鹿沒有辦法，只可與之前行。雄鹿不禁心花怒放而興高采烈起來了。

牠倆正行間，雌鹿已嗅得人的氣息，急忙對雄鹿道：「前面有人，危險極了，快點逃！」可是雄鹿仍若無其事，還很得意地說：「怕什麼，假如真有其事，我倒願為愛情犧牲。」果然雌鹿遠遠看見前面有人，而且正在開弓，便急叫雄鹿道：「快逃！快逃！前面有人來了，他們正在開弓發箭。」雄鹿一看，果然不錯，正想拔腿奔逃時，弓的聲音響處，箭已射中牠的身上，再欲掙扎，已無可能，只有目送雌鹿逃去。

牠在將死時，附近一株大樹的神是菩薩化身的，見了便對這隻雄鹿說：「好蠢的

為情所繫縛的山鹿呀，你不為父親而死，你不為母親而死，你不為同類而死，今竟死於盲目的情慾之中，你太可笑，亦太可憐了。願世上的人們以你為教訓，不要再做出這般愚蠢的行為。」雄鹿聽後，悔已不及，「嗚」的一聲，兩眼合下來，只任獵人抬了去。

貳、讓阿彌陀佛作我主人

一、怎樣過好出家生活

淨宗法師

首先恭喜讚歎大家出家的善根。在這個時代，每次舉行剃度儀式的時候，對我也鼓勵，也是激勵。出家功德利益很大，能紹隆佛種，自利利他。

我們能夠從一個俗人轉變為落髮、染衣，穿上出家的僧服，成為出家的形象，這不是一件簡單的事情。有很多人根本就沒有出家的想法，那就不談了；還有不少人也懷著出家的想法，但總是走不出這一步，出不了家，很苦惱，善根福德因緣還不具足。今天我們能夠落髮、染衣，這是有種種的善事因緣成就的。

初出家的心都是很純真的，就像一個初生的嬰兒；沒有那麼多的計較，很虔誠，對於新的生活充滿了嚮往。所以，佛門說「保持初心」，就是保持純真、質樸、簡單、謙卑、謙下這樣一分心，這樣一分心是我們出家能夠安樂的根本，也是我們出家成長的必要保證。有俗話說「出家一年，佛在身邊；出家三年，佛在天邊」，雖然未必都

是這樣，但也有它說法的來源。就是說，初出家的時候心很虔誠，就感覺天天在佛的身邊一樣；出家久了，心就有點老化了。或許不像當初那麼謹慎，不像當初那麼虔誠、低調；還有，環境熟悉了，慢慢有些煩惱滋長起來。就像小孩子生下來很單純，長大後煩惱就上來了。小孩子跟他母親的關係很近，很依偎母親，但是長大之後就叛逆了，往外面跑。我們初出家對三寶的信心很透明，很虔誠。要保持這分心，不要因為時間久了生起驕慢，生起煩惱業障，這樣就不安樂。所以，希望大家保持這分良好的道心。

今天跟大家交流的是怎樣過好出家的生活。我出家以後，也看到很多人出家，在出家團體中、在出家法中滋潤，安樂成長，這當然好。但另有一些人，可能比較苦惱，因為在家的時候有在家的環境因緣，一旦出家，節奏完全打破了，在出家法中沒有得到歡喜自在，就感到上不著天、下不著地，這樣生活就比較苦惱。這是應當避免，應當改善的。

除了保持初心，我們出家人能不能過好出家生活，主要是有這幾種關係要處理好。因為我們生活在團體當中，都是在關係當中，關係就是一種緣，關係如果處理不

好，緣處理不好，那就苦惱了。有五種關係：第一，和佛的關係；第二，和師父的關係；第三，道場師兄弟、常住之間的關係；第四，與信眾的關係；第五，自己跟自己的關係。這五種關係如果處理得好，出家就安樂；處理不好，就不安樂。

其中為什麼沒有跟父母的關係？因為我們出家了，跟父母、家庭的關係就有了改變，不再是俗家的那種關係了，基本上算是和居士間的關係了。當然，我們跟父母的親情還是存在。

（一）和師父的關係

出家最重要的關係，特別入手點就是跟師父的關係。

為什麼？因為佛我們看不見，也夠不著，他又不來跟我們講話。在我們的心中如果跟佛建立關係，就可以給人家做師父了，那就非常牢靠了。我們入手的時候，一定要跟師父——師父在這裡指的就是善知識，他是從阿彌陀佛那邊來的，就是說從佛法這個方向來建立。我們可以通過跟師父的關係，建立我們跟佛的正確關係。互相之間

能夠落實穩定的信仰，一旦落實之後，其他關係就非常明瞭了。當然，這是雙方面的，師父對徒弟要有愛心、耐心，永遠要攝受他們，包容他們。我們作為師父，現在我也擔著師父的名，剃度也是一茬又一茬，每次剃度都要考慮，「我有沒有這個德行，我怎麼引導他們，我怎麼關心愛護他們」，這樣，對自己也是個提高，也是個要求。當然，我個人做得還是很不周全的，不過我們有一個好的法門，我們盡量把這個法的利益帶給每一位求法、渴法的人，這是我們的長處和優勝的地方。因為在這個團體當中，大家之所以比較寬鬆、寬適，也比較寬懷，在一起能夠愉快和諧地相處，還是得自於法門的利益。所以，師父對弟子永遠要有耐心和愛心。愛心要有耐心的扶持，如果沒有耐心，愛心就打了折扣。我們淨土門裡講攝取門和抑止門，就是第十八願所講的「唯除五逆，誹謗正法」。其實這用於寺院裡的師徒關係，也是有著一分意義存在的。師父對弟子可能會有教訓、呵斥，或者是有要求，對大家提出一些規範。這是必須的，因為你們都年輕，需要這些。但是也不僅僅是這些，更主要的還是有愛心，關心大家，成就大家的善根，關心大家法身慧命的成長，這就是攝取門。愛心就是攝取門。規範、

要求大家，必要的時候加以呵斥，甚至苛責，這就是抑止門。因為你有過錯了，有過失了，這個過失對你心靈的健康成長不利，對大眾團體和合也不利，對佛門的形象也不利，可是你初出家還不了解，所以要有要求，要有呵責，這是抑止門。不要因為這點，就說「你看師父對我不好，師父批評我，師父這樣對待我」，心裡就感到憋屈、不安樂，甚至想背包走人。這就是不懂得抑止門、攝取門。抑止是為了攝取，因為愛惜你、愛護你、關心你，不是跟你過不去，才有這樣的要求、批評，所以說抑止是暫時的，攝取是永遠的。

當然，這需要師父本身就有這樣的心量，成為善知識，引導大家。即使弟子走到天涯海角，師父的心也是牽掛的。「如母憶子，若子逃逝，雖憶何為」，這是《念佛圓通章》所講的。母親若憶念孩子，但是孩子跑了，不在家，母親雖然憶念，也沒有作用。「子若憶母，如母憶時，母子歷生不相違遠」，兒子懷念母親，像母親懷念兒子一樣，他們互相之間就不會遠。在世間，我們做父母的想念孩子都是很深切的，孩子想念父母都是很短暫的。所謂「父母念子長江水，子念父母扁擔長」，大家知道嗎？

父母對子是天生的，憶念源源不斷；孩子長大了，跑了，他憶念父母「扁擔長」，就那麼長。所以，師徒關係當中，還是做師父的憶念弟子的多。「那麼多弟子，能憶念得過來嗎？幾十個、上百個、幾百個，憶念得過來？」他是一分心，那分心牽掛著，甚至他也沒時間打電話，沒時間寫信，但是他會牽掛，聽到弟子們有好的成就，在法上有增長，道心有成長，弘化眾生有進步，身體有進步，法義有進步，利益眾生有進步，師父就特別高興、歡喜。如果聽說身體又不好了，寺院又住不下來了，到處跟人家跑來跑去的，又不安樂，法上又沒有成長，師父雖然關心不到，心裡也是很為他悲感。弟子念師父的少，不是不念，只是比師父念弟子少一些，他想他那一套，這也是人之常情。等你們做師父了，你們就知道了，自然就是這樣的。我想大家要了解這分牽掛，了解了你跟師父的關係就會有一個比較好的接口，有一個好的接口你就有比較好的福報。我們的福報從哪裡來？我們自己有福報嗎？自己修，什麼時候能修到福報啊？我們的福報是批發來的，從師父那裡批發。像我，我是沒有福報的，長得這麼瘦，哪裡有福報啊？沒有福報能遇到好的上人，我感覺福報還是不淺。如果要評什麼財富

排行榜，世間的財富是沒有的，但在佛法裡我還想去報名呢。為什麼？因為從我們上人的開示裡面得到法益和福報，福報從佛這個方向來。如果我離開上人，直接從佛那裡批發，要是得念佛三昧了，那可以；要是沒有得到，那批發來的可能不是正宗產品，是贗品、假貨，還以為得了真品呢！一檢查，不是摩尼寶珠，是葡萄乾。

所以，傳承特別重要。傳承在哪裡體現？更多在團體中。我們這個團體就是阿彌陀佛的法身，也就是這個法門一個法脈相承的地方。一個人，你再聰明，再有智慧，離開了傳承，就沒有成就。有了傳承，就像長江水一樣源源不斷。如果沒有傳承，就像打井一樣，好不容易往下挖、深打，打到一百米、兩百米，出水了；但即使有再多的水，不過是一井水，那跟長江的水沒法比。像我們從上人，到歷代祖師，到釋迦牟尼佛，到阿彌陀佛，到十方諸佛，這個關係，這個加持力特別大，像浩浩長江一樣。你自己念佛，你開悟的心得，那頂多是井水；何況一般都打不到井水，打的都是乾的，打得火星直冒，都是石頭，頂多挖點泥巴就不錯了。所以，傳承很重要。

就像剃頭一樣，剃頭不簡單嗎？剃頭很簡單，但是你到街上或者自己拿把剃頭刀刮一刮，衣服一搭，那你算是出家人嗎？你自己心中也不能認可，人家也不認可你。你說：「我照他那樣剃頭，他不也是凡夫嗎？」他也是凡夫，可是他在寺院裡面有師父，像今天這樣的儀式，有大眾，有這樣的關係。這就是幾千年前佛祖定下來的出家規矩，這就是傳承的制度。你在這種制度裡出家，如同古今中外成千上萬的出家人，這是釋迦牟尼佛、十方諸佛的遺法，它是一種制度，保證這種出家是合理合法的，是能安住的，是有制度保障的，是大家共同認可的。你不能自己把頭一剃、衣服一穿，「我現在出家，我也不結婚，也不在家住，我跑到廟裡來」，那叫「賊住」。那不叫如法，那叫賊、偷，自己頭一剃、衣服一穿，就跑來了，那不行。這就是傳承的重要。

所以，我們在這個團體中學法，無論如何不要離開這個團體，這是我奉勸大家的。倒不是要求跟定師父，要是走了，會有什麼後果，倒不是這樣的；也可以講是不捨得大家離開。就像一棵樹，上面結滿了桃子，這棵樹希望每一個桃子都能成熟，但是有的桃子並不能成熟，風一吹掉到地上，很可惜。好不容易開了花，好不容易結了果，好不容易長了這麼大，再過一段時間就成熟了，可是現在因為和樹枝連接得不牢靠，

跟師父跟得不緊，風一吹就跑了，你說樹不感到可惜嗎？「我好不容易十月懷胎給你開了花、結了果，結果你掉到地上去了。」每當一個桃子落地的時候，就聽到樹的嘆息：「哎！又掉了一顆。」

師父對徒弟，要有愛心，要有耐心；徒弟對師父，最重要的，要有信心，打不跑，罵不走，這才是好徒弟。師父要和氣，弟子要體諒，不管怎樣要孝順，就能得很大的利益。不要挑師父的過失，「觀德不觀失，觀功不觀過」。這是跟一般人打交道都要遵守的原則，這樣自己才會進步。觀德是觀別人的德行。如果觀一個人的失，那佛也能被你觀出失來，因為你眼睛有毒，眼睛有毒就觀什麼都有毒，觀桌子，桌子有毒，看哪裡哪裡都有毒，這是從心裡反射出去。觀功不觀過，觀他的恩、功勞、功德，不是觀他的過失。如果我們觀的是別人的功、別人的德，我們內心的陽氣，善的、正面的力量就會增長，這就是所謂正能量。觀功，觀德，我們本身的功德就會增長；觀過，觀失，那你就太吃虧了。觀是一種修行，你觀什麼，就會把對方的什麼拿過來。你觀他的功，觀他的德，就能把他的功、德拿過來。「師父很會講法」，在隨喜讚歎的時

候，你慢慢就會講了。這是以心為手，把它抓到你的心裡來。所以，觀對方的善，觀對方的恩，這樣我們就把對方的善和恩抓到我們心裡，這樣我們不就成長了嗎？如果我們觀對方的過和失，過失、罪障、染污，不好的東西，是不好的、冰涼的、有毒的、雜染的、墮落的，你把這些東西放在自己心裡，就一定不會快樂的。所以，弟子對師父最重要的是要有信心。

這個信心從哪裡來？這個信心不是人情。如果是人情，你就沒有信心，「我憑什麼相信他？他比我高多少？他不也是凡夫嗎？」這話一講，你苦惱就來了。信心是建立在法的基礎之上的，感受到這個師父很慈悲，是善知識，以法的方向矯正我們，我們的腳步稍一偏離，師父就會提醒我們，或者明說，或者暗示，「師父就不要暗示了吧，你就明講吧！」師父好不容易明講一次，其實都不願意聽，非要強調自己的理由，自己哪裡對。暗示好多回，都不管用，明說就跑了。我們其實沒有那麼賢善的心，不過有這種明講的表態就很不錯。做師父很不容易，師父有一怕，就是怕弟子，怕得罪弟子。為什麼怕得罪弟子？是因為怕傷了你們的心。什麼都可以傷害，但是傷害一

個人的心，以我個人來講，是很不忍的。但也許言語不注意，態度不注意，傷了，晚上躺在床上就睡不著了：「哎喲，今天的話講得有點硬啊，話沒說好。」東西打碎了還可以再重造一個，人心一旦碎了，怪麻煩的。如果有人走出去後心懷怨恨，心懷不解，心懷不平，心懷傷害，對我們的心理也不好。所以，我們需要有一顆柔軟的心。你說師父強在哪個地方？他就強在他在這個位子上，他在這個位子上，他就有這樣的要求，不然他待不住，他一定要有這個德。比如桌子和板凳，桌子就是桌子，板凳就是板凳。你吃飯，飯碗放在桌子上，屁股坐在板凳上；你不能把飯碗放在板凳上，屁股坐在桌子上，這不就倒了嗎？他這個位置是不能改變的，他在師父的位置上，他只要在一天，就有他相應的關係存在。

所以，大家一定要建立好弟子和師父的關係，這是我的經驗，這是第一重要的關係。

（二）和阿彌陀佛的關係

第二重要的關係才是跟阿彌陀佛的關係。

因為有了和師父的關係，有了這強大的緣，才能保證和阿彌陀佛的關係建立得深厚。弟子一旦和我犯戇的時候，我就很害怕，嚇得不敢講話，「他居然跟我鬧彘扭」，不是說我能對他怎麼樣，而是說他心裡的想法已經是很危險，「我信佛的，只要能念佛，我離開了誰不行啊！我到哪不行啊！」會講這種話。這種話一講出來，非常危險。天下的人，他沒有一個能看得上的，他認為自己得到阿彌陀佛了，「我只要有佛念，我到哪裡不行啊？」這話對不對呢？從觀念來講是對的，你只要念佛，到哪裡不行呢。但這種話不是謙卑柔和的語氣，而是在那種很怨恨的情況下，「我離開誰不行呢，離開師父，離開常住，離開哪個不行？」這就非常非常危險，這是以阿彌陀佛作為幌子，作為一個大棒子，掃蕩天下所有的人。你有這麼大的福報把天下人都得罪完？這個非常非常危險，不謙卑柔和。

我們跟佛的關係，也是建立在跟師父、跟大眾、跟所有眾生關係的基礎上的，這兩種關係是一體性的，都要能夠謙卑柔和地應對。如果是驕慢的心，阿彌陀佛不會給你一個驕傲的棒子，說：「有了我，你就拿這根棒子打人吧。」我們如果這樣做，肯定是錯的。我們如果跟師父能建立好關係——當然前提是這個師父是個善知識，在法上引導我們，沒有私心，確實為我們善根的成長、成熟、成就，關心我們。這樣我們多依靠一天，多仰賴一天，多聽一句話，就多批發了一點福報，我們將來出去做事都會很方便。當然，也不可能所有的人從初剃度到最後都一起住，那就沒有發展，將來肯定還會分枝布葉，還要出去的。在出去之前，總是有時間共處，希望大家在分出去甚至獨化一方之前，要有一個圓滿的培訓，甚至要有一個很好的福報銜接。那麼你走之後，這個系統能伸展出去，這樣就很好。

這是跟師父的關係和跟彌陀的關係。歸命彌陀所得福報，我們通過聽法、學習，那是無窮無盡的。

（三）和師兄弟、常住的關係

這個關係很重要。其實，前面兩種關係處理得好，後面處理起來都不難。上人說了，要做到兩個謙、兩個和：謙卑、謙讓，和氣、和藹。這是目標。像上人講的話，不管是法義上的，還是《宗風·俗諦》所引導我們的，都非常慈悲，永遠有力量，我們一輩子都學不完，都感受不完。我們心中不要看輕，不要說「這句話我學過了，我知道了」，這就不是法器，和法的利益沒有發生和諧共振。這些要細細去體悟。

（四）和信眾的關係

我們將來總要接引信眾，雖在寺院裡面，多少也有這樣的因緣。跟信眾的關係，大家要有個拿捏的分寸。信眾是我們這個法門必不可少的外護，在道場建設、法寶流通、法門推展方面都起到非常大的作用。而且我們的信眾都很有向心力，對阿彌陀佛都很虔誠，所以是非常難得的。不過，信眾畢竟沒有出家，對出家生活比較陌生。出

家衣服一穿，頭一剃，進了寺院，心態上有個再生的過程，有些地方是不一樣的。我們出家人的一些事情未必要暴露在信眾面前，因為會對他們的善根不利；未必這些事情有多麼不好，但我們的分寸要注意。跟信眾的關係有個分寸問題，要怎樣保持親和，又不至於沒有分寸，不近不遠。有些時候，近的沒有分寸感，這對信眾其實是很不負責任的。跟信眾的關係，還需要大家慢慢去感受，因為你們目前還缺少這樣的素材，所以我點到這裡。將來如果自己做當家，自己接引信眾，就會在這方面有感受。

（五）自己跟自己的關係

自己跟自己的關係還搞不好嗎？天底下就是自己跟自己的關係搞不好，自己跟自己搞好了，就沒有什麼搞不好的。為什麼搞不好？生氣，發脾氣。自己跟自己的關係，最重要的，我個人的感覺，就是要心靈平靜，在任何情況下，盡量保持心靈平靜。我們講盡量，因為我們還不能做到永遠這樣，聽到什麼事情難免有點波動。但是馬上想到，情緒有波動，這是不對的。情緒波動會耗能量。年輕人身體好，能量足，好動，

其實不合算，而且沒有智慧；心靈平靜對自己才好。心靈不平靜，高血壓、中風、偏癱，不都是心的問題嗎？天下沒什麼了不起的事情，怎麼達到心靈平靜呢？平，這個字非常好，還沒有不好的意義，大家組一下詞看看。「平淡」，平平淡淡，這個好啊，就像喝水，平平淡淡過日子，這個才真，才常，淡味才是真味。關係搞得太濃了，將來一定會撕破臉的。平平淡淡，看什麼事都很平淡。「平靜」、「平安」，平才能安，不平就不安。東西放在平的地方就安了，放在斜坡上就不安全了嗎？我們內心平，出門才安全，所謂「出入平安」。內心那麼多的不平，怎麼能保證安全。出門能活著回來，出去兩條腿，回來兩條腿，就算你阿彌陀佛了。內心都是不平的，在這個世界上還能活四十歲、五十歲，真是不容易。平才能安，平才有靜，平才能常，平才能和。吃飯吃菜，太辣太鹹太油太膩，不平，哪能和呢？不和，腸胃不和，拉肚子，生病。內心的平會反映到我們的生活，我們的語言，我們的愛好，我們的習性，包括我們吃飯的味道，都會顯示一種很平的狀態，不那麼過急。

所以，對自己的關係，這是最重要的，也是自己最靈敏的。因為我們跟他人的關

係，我們有時候顧及不到，因為人都很自我。講一句話，我們講重了，傷害了對方，但我們不知道，「我沒有那個意思啊！」但是對方可能在那裡想不開了。但是，我們自己的起心動念，我們自己最知道，聽到什麼話，不平靜了，這個時候就要反觀覺照，不平靜你就吃虧了，你也就失敗了。「就是他讓我這樣的，就是他不對」，兩回事，他是他，你是你，你要保持心靈平靜，這就是功夫。什麼是功夫？什麼是禪定？這就是禪定。打坐眼睛一閉，幾個小時不動，但是一出門，人家一句話，「八風吹不動，一屁打過江」，馬上就動搖了。所以，不要隨風起浪，天底下沒有什麼。

我們這個法門，能夠平靜，能夠平安，能夠平和，能夠平常，能夠平淡，能夠平凡凡，這都是因為我們知道自己是罪惡生死凡夫，我們有阿彌陀佛可以依靠，所以這個法門，「機法兩種深信」、「一向專念彌陀名號」，是我們取之不竭、用之不盡的法喜來源。有了這個法門，真的是可以化腐朽為神奇、轉煩惱為菩提。「怎麼能轉煩惱為菩提？這不是聖道門的思想嗎？」不是。當我們遇到煩惱的時候，「我這麼可憐，這麼卑賤，福報這麼少，還好，有阿彌陀佛。」這不是當下就法喜了嗎？如果你

埋在煩惱裡面，「我怎麼這麼煩惱，這麼可憐，我怎麼念佛也不管用啊？」這就沒得到法的利益。

今天上午就跟大家談這些，希望大家記住，不忘初心，要平靜、平安，要處理好五種關係。第一要處理好跟師父的關係；藉著這種關係，處理好跟阿彌陀佛的關係；處理好跟阿彌陀佛的關係，其他三種關係都處理好了，就天下太平了。謝謝大家！南無阿彌陀佛！

（二〇一三年七月講於佛林淨寺）

二、依憑善知識

淨宗法師

依憑善知識的訣竅就是交出去，肯聽話。

法義上完全依憑善知識，就是生活上的許多事也都可以依憑善知識，交出去，交給師父處理。並非善知識就是全才，什麼都懂，而是當我們什麼都依憑的時候，我們的心就空靈了，單純了，智慧自然生起，業障自然消除，尤其是以敬心面對善知識，福報增長極大。

更何況生活就是法義的靈活運用，這方面若能多看、多問善知識，必有大的收穫，是書本上學不到的，所謂「活學活用，契理契機」。

三、做事與念佛

淨宗法師

（一）常見的錯誤觀念、行為及後果

1. 我住道場，只是為了修行念佛。
2. 做事耽誤我念佛：一花時間，二有人事煩惱。
3. 什麼事都不做，專一念佛最好。
4. 盡力躲避，毫不發心。
5. 對常住安排的事敷衍塞責。
6. 稍遇人事煩惱，立即退心，負面思維及語言特別多。
7. 自心封閉，沒有活力，如陰暗處的植物。
8. 心不能獨立，不能平穩安住佛號中，時間多到無聊，好發內容、上網，或者胡思亂想，煩惱更多。

9. 多餘的體力、精力，無處發洩，引起身心躁動不安。
10. 心與團體分離，不能同步振動，缺少陽剛。
11. 不為團體接受，引起大眾側目、不平，令其心更加封閉、固執、固守，越發孤立。
12. 與團體常處一種無形的冷戰、對立、僵持狀態。
13. 不敢與大眾熱情互動，人格孤立怪異。
14. 看不慣他人，認為別人沒道心、不修行。
15. 對三寶事業冷淡，認為沒必要，散布消極言論，阻礙佛法弘通，障礙眾生得度因緣。
16. 佔有、剝削他人勞動，消滅福報。
17. 內心常處矛盾糾結當中。
18. 福智雙缺，逆勢而為，心行怪異，大眾難容，情緒難消，愍久成病，疾病纏身，以此換取自我安心與大眾認可。

(二) 正確的觀念及效果

1. 維持道場團體的營運，推進弘法利生的事業，必須仰賴大眾的力量。
2. 我是常住一員，團體一分子，須盡自己一分責任，敦倫盡分。
3. 彌陀的救度是現成的，念佛並不是自己的修行，而是接受彌陀的救度。
4. 自己得到彌陀救度，要盡一切力量讓一切有緣眾生都能得到如此大利，在所不惜，誓死不悔。
5. 感念佛恩重故，為佛做事；做事本身就是感念佛恩，亦是念佛的一種。若拒不做事，反而理偏路狹。
6. 世間事、餘門事，或耽誤念佛；做念佛門中事，絕無妨礙念佛往生之理。此理若成，佛教即為自掘死地。史上有人持《金剛經》，自不念佛，曾勸一老婦念佛生西，以此功德亦合生西。
7. 以已蒙佛救之身做事，不是以祈求佛救之身做事。

8. 以念佛的心做事，不是以做事的心做事。
9. 為彌陀做事，不是為餘人做事。
10. 彌陀是主人，其他皆不是主人。
11. 靠彌陀的力量，不是靠我的力量。
12. 稱名是正定業，做與念佛相關的事業即是助業，助成自他念佛業因。
13. 做事不礙念佛，反而有助於念佛，同向故，同步故，同德故，同體故。
14. 正助調劑，不因單一念佛而生疲厭。
15. 即使未稱名時，亦因所做事業而與佛心、佛德、佛願相牽。
16. 心得安住，心不慌野，如水入渠。
17. 福智雙修，人我兼利。
18. 能借團體之力，能給團體之力，相互增上，如雁在群。
19. 善乘彌陀之力，亦增彌陀之力，彌陀歡喜，眾生歡喜。
20. 得團體、彌陀、諸佛、眾生歡喜加持，能成巧方便迴向，如滴水入海。
21. 充滿陽光，充滿自信，給人勇氣、愛與力量。
22. 為彌陀做事，煩惱也成功德。如為國作戰，受傷即為有功。
23. 有機會蒙受善知識手把手的教導，聽得懂，進步快。
24. 增進機法深信，更能體會佛恩，自覺愚惡，謙敬滿足。養兒方知父母恩。
25. 念佛與做事打成一片，能動能靜，動靜結合，做事時心仍安定，事歇時佛號提起。
26. 真正成就念佛相續，心性穩定，做事不做事皆可。
27. 經過人事歷練，善解人意，體貼眾心，心更柔軟。
28. 成就敏銳的觀察力，堅強的意志力，無畏的決斷力，不隨風倒浪的禪定力，善順因緣、直契根本的智慧力。
29. 成就信、進、念、定、慧五根五力，成就六度。奉獻大眾，不為自我，百折不撓，勇往直前，志願堅固。
30. 心量日漸廣大，福慧日益增長。

31. 發心真誠，彌陀絕對不會虧待，因果絕對不會虧待。
32. 吃虧就是佔便宜。
33. 利他就是自利，自利的訣竅就是利他。菩薩巧方便迴向，如火枯燒物。
34. 只顧自，不做事，吃大虧；邊念佛，邊做事，得大便宜。
35. 念佛如橋，做事如護欄。念佛如根，做事如土壤。念佛如吃飯，做事如運動。
36. 做事就是修行。忙就是營養。

明朝實相法師言：邊做事，邊念佛；不與人諍，亦無怒容。

今當：

主動做事，歡喜做事，做事念佛融為一體。

念佛生活化，生活念佛化。事業道業，一道齊行；自利利他，殊途同歸。

彌陀身心遍法界，念佛人如彌陀體內細胞，念佛道場如彌陀法身穴位，為念佛事業所做，點點滴滴皆做在彌陀身上，也是做在生生世世的父母身上。

四、供養

淨宗法師

淨土宗的行人應當具足機深信，雖然出家，也要知道自己並不是清淨持戒比丘，不算一個合格的出家人，只是名字比丘、儀相比丘。本質上與在家人並無大的差別，都是罪惡生死凡夫。

這樣的罪惡生死凡夫有資格接受他人供養嗎？從我們個人來說，絲毫沒有。阿羅漢斷盡煩惱，稱「應供」，阿羅漢才應受眾生供養，是真福田，能令眾生得利益、增福報。佛制出家人可以受信眾供養，是站在佛法大體上，僧中有無量漏盡大阿羅漢、大菩薩故，僧寶整體能與眾生興利益、作大福田故。但我們個人要有自覺，生慚愧，自知濫竽充數，沾了諸羅漢、菩薩聖者的光，沾了佛的光，所謂「不看僧面看佛面」。這樣我們更要戰戰兢兢，誠恐誠惶，奉獻佛教，報效眾生。

五、僧人與錢

淨宗法師

佛陀時代，凡出家人接受供養只限於房舍、衣服、飲食、湯藥等生活必需品，僧人不蓄錢財，比丘原是乞士，可說是與錢無緣，堪稱真正的無產者。現代商品經濟社會，一切皆賴貨幣交易，沒有錢可說寸步難行，因此僧人有少量的錢，以備不時之需，也就勢所難免。

雖然如此，我們對於錢財卻要有正確的看法。

一、當思從何而來。才一出家，即受人供養，是我們勞動所獲嗎？是我們德行所感嗎？絲毫不是。俗話說「不看僧面看佛面」，我們不過是沾了佛的光。不信，脫了這身衣服，誰也不會給你半文錢。既然如此，我們要怎樣才能對得起這身衣服呢？怎樣做才配一個佛的出家弟子呢？

二、當思為誰所有。一般人，錢在自己口袋裡就認為「這是我的，我想怎麼花就怎麼花」。但僧人口袋中的錢，並不是屬於我們，而是屬於信眾，我們不過代信眾保管，代信眾使用，還有代信眾「增值」的義務。因為世人往往不會用錢培福，多多是享受、造罪、賠福，而佛教就是所有眾生的福報銀行，所以世人把僧人當作福田來供養，把錢交給我們，以便我們幫他使用，用於弘法利生，替他增福。這就如同儲戶把錢存在銀行，請銀行代為投資經營而取利息一樣。所以說錢雖在我們的口袋，但所有權卻是眾生的。

三、當思如何使用。既然袋中的錢不屬於自己，我們就不能隨意使用，用時要心存戒慎、恐懼，就像忠誠的僕人用主人的錢財一樣小心，不敢隨便；又像掌管國庫的職員一樣，嚴守法律，不敢妄為。主人即是信眾，法律即是因果。雖無人監督，而更嚴更密。若把信眾用於植福的錢當作自己的，隨便取用亂花，這和世間的貪污犯性質一樣，而罪業更深。銀行收了儲戶的錢，不僅要保證儲戶的本金，還要善加經營，付給利息，不然就要破產。出家享受一切供養，若能安守本分，老實念佛，弘法利生，便是上好福田，便能為佛教增光，為世人增福，不然就會破法。破產不過生計沒有著

落；破法即人天眼暗，眾生失去歸依，罪過就大了。

四、當思少量知足。錢物用於弘法利生，多多益善；用於自身消費，自當少量知足。若對錢物有貪取心、蓄積心、盤算心，就背上了深重的煩惱。有人說：才出家時，身上只要有一點點錢，就覺得很足夠了，所以身心輕利；後來時間久了，不知不覺信眾的供養也多了，反而覺得錢不夠，希望更多，遠不如初出家時身心安樂。真人實語，現身說法，真是值得警惕啊！

六、淨宗法義學習的心態與次第

淨宗法師

一、熏習。法義學習是一個長期漸進的過程，如煙熏物，漸入其裡；不斷反覆，不斷提高，所以叫熏習。所以不要指望一下子能達到什麼程度。有關法句，往往是文字都認識，自己也以為都了解，但過一段時間再看，理解又不一樣，這就是因為有熏習而深入了。

二、刻苦。世間說「刻苦學習」，又說「書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟」、「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香」，為做學問頭懸樑、錐刺股，可見得做學問是苦的。大凡世間成就任何事，不吃一番苦是不行的。法義學習也是這樣，就要用一些苦功，該背的要背，該記的要記，該熟讀的要熟讀，該思惟的要用心思惟。所以不要指望一點不用功，憑著自己的性子，想如何就如何，懶懶散散就能輕鬆學好法義，那是不可能的。

三、法喜。但佛法如果一直是苦的，就學不下去了。法義學習也會有歡喜，有快樂，這種歡喜、快樂稱為法喜、法樂。這和世間的歡喜、快樂是大不一樣的，因為這是從法而來的，是清淨的、無染的。世間有人見錢眼開，也歡喜，或者看見自己的小孫子歡喜，那都是染污的，增長人的貪愛執著。學佛的人，多少都能體會到一些法喜法樂，但說程度、作用、功效那就大不一樣了。學習善導大師的淨土思想，所得到的法喜是最高的，是最深入、最徹底的。為什麼這樣說呢？因為我們本來是要墮入三途的人，現在不僅不用墮入三途，還會去成佛，豈不是大歡喜？又，不僅我一個人可以往生成佛，所有的人，只要念佛都可以往生成佛，百分之百，無一遺漏，這豈不是更大的歡喜、快樂？我們是苦惱人，即使念佛、打坐，也未必心很安寧，未必享受到初禪、二禪、三禪之樂，但三禪之樂和念佛必生、必定成佛比起來，那又不能為比千萬億倍了。所以，雖然看起來是一個普普通通乃至煩惱惱的念佛人，他的法喜法樂要超過很多人眼中的大修行人的。

一般的法門雖然也有法喜，但不堅固，很無常，環境、人事、心情順，用功得力，就法喜，反過來就苦惱，苦惱的時候還會法喜嗎？就沒有了。可是一切皆順總是少數時候，所以很無常，很不定。另外就其本質來說也是浮淺的，因為心底最深處總有一個疑問，甚至是恐懼在，那就是「我的生死究竟能不能了呢？」答案顯然是否定的，所以雖有法喜，那都是相對世間的、初級的，而最後都會感到痛苦而絕望，都必須轉到念佛才可靠，才有真正的法喜。這就是為什麼各宗各派的祖師、大修行人的最後都轉入老老實實念佛的原因。就他們的修行、學問來說，持戒清淨的法喜有，禪悅為食的法喜有，深入經藏的法喜有，大徹大悟的法喜有，但最後都不會滿足，都會捨掉這一切；更大的法喜，廣大無邊、堅固永遠的法喜，只有念佛。

所以念佛，尤其是依據善導大師的淨土思想而念佛，順從彌陀本願的念佛，那種法喜就是堅固永恆的，是永不褪色、永不退轉，是越來越增上的法喜。不是說一天到晚歡喜，是凡夫總是有苦惱，但是再怎樣苦惱，心裡想想我還是可以往生，可以成佛，所以苦惱也就不苦惱了——是苦惱也不能掩蓋的法喜，甚至是死亡都奪不走的法喜，所以才是真法喜。年齡越來越大，人越來越不中用，身體越來越差，但離往生、離成

佛越來越近，心裡也就越來越期盼，越歡喜，所以是越來越增上的法喜。不像一般聖道自力修行的法門，到最後都是恐懼的。

法喜法樂來自法，也來自我們需要法、接受法、與法相應。比如餓的人，吃飯才香；不餓的人，即使山珍海味，他也索然無味，因為他沒有需求。學我們這個法門感到法喜的，是因為他無常感深、因果觀深、罪惡感重、出離心強，一看見這個法，他在這裡也看到我往生，在那裡也看到我往生，在這裡看到我成佛，在那裡也看到我成佛，怎麼不歡喜！如同坐大牢的人看到自己的釋放令，如同判死刑的人看到自己的大赦令，那種歡喜就不是一般的歡喜了。如果覺得生死可了可不了，或自認為自己可了，他看這些書就沒有味道了。還有就是大悲心重的人，看到這個法門他歡喜，因為人人做得到，人人能成佛，他看到這個也成佛，那個也成佛，父親、母親、親友都能成佛，還有比這更歡喜的嗎？他就是到菜市場去買菜，也會歡喜，因為這些畜類也可以往生成佛的。所以與此法相應的人都是出離心、大悲心重的人，難怪佛讚為人中芬陀利花。比如挖井，先總是乾土，漸漸見了濕土，就有興趣了，再出水，水越來越多，就

越來越喜。法義學習也一樣，漸入佳境。

次第

簡單說一點，分三個層次，三經、祖典、現代白話解釋（以上人為主）。這三層是一味的。

這三個層次，從重要性、根本性來說，當然最重要的是三經，其次是祖典，其次是現代白話解釋。

但從修學的次第來說，第一重視的反而是現代白話解釋，其次才是祖典，最後是三經。所謂從近及遠，由低而高。

有一個普遍的現象就是對白話解釋往往看得輕，不夠重視，因為一看就懂，所以就認為自己真的懂了，就稍微地看一下，喜歡看祖典。這是大錯特錯的！必須在白話解釋上多下功夫，下足功夫，才能談得上去看祖典。往往不是那些文化比較高、祖典看得多的人法義就好，反而是老老實實在白話解釋方面下足功夫的人，法義精純，

進步很快，對祖典的領悟也特別快。這一點也是我的經驗，奉獻給大家。

依我的觀察，直接看祖典想快速得到祖師教義精髓的人，還沒有。依法然上人的根機，讀遍大藏經五次，《觀經疏》總共讀了八遍，才悟到善導大師的思想。我們是何等人呢？所以，不要捨快捷方式，去繞彎路。其他人說的可能還會有不嚴謹的地方，但上人的解釋基本上是沒有這方面的問題。

七、弘法人才所必備的素質

淨宗法師

一、必須有嚴格遵循師承的自覺心，絲毫不可以有自由發揮的想法。因為我們弘的不是自己的法，而是佛祖之法。末世凡夫，根機暗鈍，依葫蘆畫瓢尚且畫不好，任意發揮，決定摻雜個人意見，如乳摻毒，貽誤眾生。

二、深入法門教理，親得法門實益。

三、一切為了佛法，一切為了眾生，絲毫不可有個人名利的想法。一落個人名利，決定心被污染，法義難保純正。

四、對眾生懷有永不疲厭的大悲心。面臨誤會誹謗，甘之如飴；受到打擊挫折，毫不氣餒。精進勇猛，遇難不退，知錯立改，隨時調整。如火遇油，愈挫愈勇。

五、勇於孤獨，甘於寂寞；不求他人理解，主動理解他人。

六、具有通暢無礙的表達能力。

- 七、善觀眾生根機，不過說，不少說。
- 八、善知形勢，如水入器，隨方就圓。
- 九、言行一致，常懷謙謹，常懷慚愧，仰謝佛恩。

八、聽讀講寫——弘法必需

淨宗法師

只要是出家人，就有被信眾問法的因緣，因此除了一般敲、打、唱、念技能，要注重培養聽、讀、講、寫的弘法能力。

聽：有緣教法，樂聞不厭，善能鑒別精粗真偽。

讀：能慧眼見真，掌握所讀經法的核心要點。

講：能用語言清晰地表達思想，解釋法義。

寫：能用文字清晰地表達思想，解釋法義。

九、打坐念佛要領

慧淨法師

念佛的時候，出家眾就盡量盤腿。

盤腿有三種：雙盤、單盤、散盤。可以的話，就盡量雙盤，不能雙盤就單盤，不能單盤就散盤。雙盤有的是左腳先盤上來、再右腳，這個叫蓮花座；也可以換腿。如果都是同一個姿勢，久了脊椎會彎。

雙盤，剛開始腳當然會酸疼，能忍就忍，不能忍就放下來，坐久了就不會那麼酸疼。

像我比較瘦，也坐習慣了，臀部可不墊。但如果坐的時候，雙腿翹得比較高，臀部可以墊一塊墊子，這樣比較好坐，身體也容易直。也要準備一條蓋巾，坐好後覆蓋在膝蓋上，冬天的時候可以厚一點的，夏天就用薄一點的蓋著。

打坐，有所謂「七支坐法」，「七支」就是身體七個部位：

第一，盤腿。

第二，結印。一個手掌仰放在另一個手掌上，兩個大拇指輕輕相抵住，哪一個手掌在上都可以，只要輕鬆自在。

第三，挺脊。脊椎要正直，從側邊看，兩肩與雙耳是一條線。

第四，平胸。胸部是平的，雙肩不向前凹。

第五，收顎。收下顎，眼睛看前下方三至五尺處。

第六，斂目。即兩眼半閉三分目，如果自然全閉也可以，但時間長恐會上火。所以長時間坐的話，可斂目；短時間坐，可以閉目。

第七，抵顎。舌尖輕輕抵住上牙根與牙齦交接處。

這樣坐著，脊椎直，胸部平，收下顎，眼皮微微下垂，舌尖抵上顎。這是調身。打坐有所謂「三調」：調身——身體；調息——呼吸；調心——內心的起心動念。對我們來講，身先調好，息不管它，不管呼吸，只管心，心裡默念佛號。

默念佛號，原則上是一句接一句，不快也不慢，要十念記數也可以，不十念記數

也可以，隨自己的心境。

一般來說，念佛如果比較沒有雜念，身體自然會平直起來；如果有雜念的話，就會彎下，身體比較不平直。當然也要看那時候的身體狀況，通常，如果腹比較空，氣就比較通暢，身體比較能夠直；如果肚子在飽的狀態，氣就比較不暢，身體也就比較不平直。但靜坐來說，身體的狀態是要平直的。

早上起來，盡量靜坐念佛，時間若足夠，就盡量坐久一點。靜坐要克服的有兩點：一個是腿的酸疼，二是心的妄想雜念。腿的疼，能忍耐就盡量忍耐；妄想雜念就專注在佛號上。

靜坐時，心有兩個狀態：一是「沉」，二是「掉」。「掉舉」就是散亂心，如果沒有妄想雜念了，就會「昏沉」，也就是當心寂靜的時候，反而就昏沉打盹，很想睡覺。

如果不掉舉也不昏沉，那就是在清明的狀態。修行人應該二六時中心都要保持清明，但對我們而言卻是不可能的，因為我們都有妄想雜念；而當沒有妄想雜念的時候

就昏沉，所以不能清明。

當然，以修行來講，不以清明為目的。譬如以禪來說，禪是明心見性，然後斷除煩惱，可是以我們的根機來講根本不可能，所以我們就是靜坐念佛。

早上以靜坐念佛為主，腿疼了坐不下，可以起身拜佛、念佛或經行念佛，調節一下。

靜坐以默念佛號為主，雜念多就用十念記數。如果有一次、二次的十念記數都很清楚、沒有雜念的話，就多少能夠體會寂靜的法喜；如果，每一個十念記數都沒有什麼雜念，就會神清氣爽，生起神情愉悅的感覺，這就是有寂靜的體會。

有寂靜的體會之後，經過多次或慢慢養成習慣的話，氣質就會改變，相貌也會改變；氣質、相貌改變，命運當然也會改變。

所以，大家就是盡量保持息心念佛，寂靜、專注地念佛。雖然寂靜、專注，但也不要刻意地用精神，刻意地用精神反而會有緊張或者血氣上升的情況。總之就是「鬆、靜」自然，「鬆」是身體放輕鬆，「靜」是內心寂靜，以身體放鬆、心裡寂靜為原則。

在佛堂念佛也一樣，雖然是坐在椅子上，也盡量盤腿，注意身體的端正。當然主要在心，心如果寂靜，身體就會端正；身體端正也會讓心比較趨於寂靜。

有時間就打坐念佛，走路、坐車也都是一步一步地念佛，盡量養成念佛的習慣，讓心都在佛號上，時時、處處、步步都「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……」。

二〇一七年八月十九日

參、慧淨法師剃度開示

剃度開示一

（二〇〇七年九月二十二日，於台北淨宗寺）

上人勉新出家眾：

一、不現女態（或男態）：出家乃現大丈夫相，故不要有女態或男態。
二、不帶習氣：中年出家，不帶世俗觀念與習氣入佛門。
三、常懷慚愧：出家服乃解脫服，但應自覺，依然煩惱熾盛之身，未因穿出家服而得解脫，反而因此知自身卑微卑賤，因而謙卑柔和，不顯高慢，常懷慚愧，仰謝佛恩。

四、注意威儀：出家服亦是法幢，若威儀安詳穩重，則不說法亦能度眾，如馬勝比丘；若言行放任，肆無忌憚，則令人鄙視，而成佛陀罪人。

五、皆是我師：三人行必有我師，別人的起心動念，貪瞋癡慢，都是自己的影子，自己的分身。人不易發覺自己的真貌，故應體諒包容，更應感恩對方的示現，使自己

知所改進。

六、萬物不二：無能所，無主客，怨親平等，自他無別。學習把一切人看成是自己的父母、兒女，彼此接納，互相尊重、包容、疼愛、憐惜，不相比較、計較、不平、不滿，不相憎嫉、違戾、憤恨、敵對。

七、應當發心：發心辦道，發心為教，發心為眾，消業障，增福慧；運用卑微短暫的一生，弘揚彌陀永恆偉大的愛心。

剃度開示二

（二〇一〇年六月十六日端午節，於台北淨宗寺）

恭喜三位正式成為三寶之一。

剛才的剃度儀式雖然很簡單，但是內心卻是很誠懇的；儀式的時間也很簡短，但是心意卻是一輩子不變。再者，今天是二〇一〇年端午節（農曆五月初五），就象徵著你們出家的心願是長長久久的。

佛陀說：「人身難得今已得，佛法難聞今已聞。」我們很有福報，既得到人身，又遇到佛法，尤其遇到彌陀救度的法門，而且在這個法門出家。

出家人的職責，一方面是「依法修行」，一方面是「住持佛法、傳承佛法」。當然，我們所依的法，就是彌陀救度的法，因此我們一方面要自信這個法門，一方面也要維持這個法門，弘揚這個法門。

在佛法當中，我們這個法門就是所謂的「門餘大道」，稱為「特別法門」，也就

是「易行道」。弘揚這個法門，才能夠自救，也能夠救他，所以希望你們從今之後能夠堅定此心，「自信教人信」，也就是「為彌陀盡形壽，為彌陀獻身命，引導眾生離開輪迴，引導眾生往生極樂」。

我們是依法出家，以法為我們的生命，也以這個法來廣度眾生，所以對這個法必須要專，而且要深入，所以，該背的要背，該深入的就要去深入，該體解的就要去體解，才能夠自信教人信。

出家之後，最基本的就是要端正自己的「三業行為」，也就是：

一、在個人生活上要極其的簡單樸實，就像佛陀時代的三衣一鉢。固然現代的生計，現在的出家眾，不可能如二千五百年前的印度一樣三衣一鉢，但是我們應該體解這樣的精神，也就是生活要簡單樸實，不豪華、不奢侈，能用則用，可省則省。除了自身生活必須應有的之外，其他身外之物一概不留。

二、在言語上要誠懇、要親切、要和藹；在威儀上要守大體、有分寸，要端整、安詳、穩重。

三、在團體生活當中，要遵守佛陀所講的「六和敬」，基本來講，六和敬就是彼此要和合無諍。要如何做到和合無諍呢？就是要盡量去體會「宗風二——處世之道」。如果能夠「對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和」；能夠「和顏愛語，下心含笑，慈念眾生，加厚於人」；能夠「讓美歸功，分怨共過」的話，基本上這個團體必然會是和合無諍的。一個和合無諍的僧團，才能夠獲得護法神的保護，也能夠獲得信眾的敬重和支持。

另外，也準備了一份資料，都是有關出家人心態、行持所應該注意的，希望你們利用時間閱讀，進而身體力行。

剃度開示三

（二〇一一年九月十二日中秋節，於台北淨宗寺）

流轉三界中，恩愛不能脫，棄恩入無為，真實報恩者。

今天是中秋佳節、月圓之日，也是你們今生今世最值得的、最有價值、最有意義的日子，象徵著人生大事的圓滿、學佛目的的圓滿，也完成了生而為人的目的。

今天也是諸佛歡喜、龍天護法的日子。以前你們皈依三寶，是三寶的弟子；今日之後你們已成為三寶之一，可以為人舉行皈依儀式，可說是改頭換面，脫胎換骨，成為新的生命，過著新的人生、新的生活，如同俗語所講的：「以前種種譬如昨日死，以後種種譬如今日生。」

於此，我有幾點跟你們共勉：

一、真誠永恆

今天的剃度儀式，可說極其的平淡、平凡，沒有敲打唱念，沒有排場，更沒有大陣仗的熱鬧；可是我們出家的心，是出自內心的真誠實意，是無比的殷重與熱切。另一方面，剃度儀式的時間也非常簡短，幾十分鐘就結束了；可是我們剃度之心，卻是堅固的、永恆的、不變的，如同善導大師所說「誓畢此生無有退轉」。

二、出家對自己是難事

唐太宗說：「出家乃大丈夫之事，非將相所能為。」因為所謂「出家」，就是出了恩愛的家，出了紅塵五欲的家，過著所謂晨鐘暮鼓、孤獨寂寞的清修日子，可說非常的不容易。即使是一個出將入相的偉人，也未必能夠脫離恩愛的家，放下了財色名食睡等五欲紅塵的貪婪。所以出家是一件難事。

不過，以現在的時代來講，幾乎每一個人都要「出家」。有的不必等長大，比

如當孩子上了國中或高中的時候，就把他送到國外去留學，豈不是遠遠出家了嗎？不然，長大成人之後，也常常遠離家鄉，千山萬水到國外去謀職經商，豈不也出了家嗎？

現在的出家跟古代的出家相比，說難其實也不難。古代沒有如現代這麼便利的交通工具，也沒有電話、手機、email，尤其是中國幅員遼闊，一旦出了家，千山萬水而去，沒有電話可聯絡，是生是死都不能知道，那才是真正的出家。而現代，再怎麼的出家，遠遁深山古剎，都有電話、手機可以聯絡，甚至有電腦視頻可以天天見面；有什麼要事、急事，也立刻有現代的交通工具，開車啦、火車啦、飛機啦，而且一日就能來回。所以現代的出家跟古代的出家完全不一樣，可以說出家人未必是真出家，在家人則是常常出家。

三、出家對佛門是大事

出家而成為三寶之一，就能夠維持佛法，繼承法脈，使三寶、佛法不至於在人間消失。如果沒有人出家，三寶就缺了一寶，那佛法就會斷滅，所謂：「人天長夜，宇

宙黢暗，誰啟以光明？」佛法僧三寶就是人天宇宙的光明。有句話說：「有佛出世龍天喜，無僧說法鬼神愁。」所以要使佛法不墮，要使眾生得度，必須要有人獻身出家，依法自己學習，也依法作為自己的住持，並且把佛法傳承下去。所以出家是紹隆三寶，對佛門是無比重大的事情。

四、扮好角色，端正三業

一個出家人，如果不能扮好出家人的角色，那就是釋迦牟尼佛的叛徒，是佛教的罪人。反之，如果能扮好出家人的角色，不只能增加佛門的光彩，也能增益自己的福德，提升信眾的信心。

要怎麼扮好角色呢？就是要「安守本位」，也就是安分守己、安貧樂道、憂道不憂貧。同時，要端正身口意三業——消極上「不妄念、不妄言、不妄動」，積極上「存佛心、說佛話、做佛事」。

什麼是「不妄念」？

所謂一切唯心造，我們每一個人所逢遇的成敗、得失、苦樂、禍福，都是因為自己的心念，乃至三界六道的輪迴，也是眾生心念的投射。一般來講，出家人最重要的就是「觀心」，不管起心動念是善、是惡，都要立刻覺察，使它當下消除，處於一種空靈、空無的狀態，也就是心常在般若的空慧當中，不起念頭，就像明鏡一樣，事來則應，事去不留；若就我們淨土法門來講，就是要常存佛心，也就是起心動念都在這一句佛號上。當然，要在短時間內完全就做到是非常困難的，如果容易的話，大家都成佛了。雖然如此，但還是要盡量去做，這是心不妄念。

什麼是「不妄言」？

出家人不僅是修行人，而且是專業的修行人，所謂修行，首先要從「不妄言」開始，若能守得住口不妄言，才能夠守得住心不妄念。一個志在修行的出家人，要「惜話如金，守口如瓶」，不只不講是非，同時也要不聽是非、不傳是非。因此，是非到了我們面前，當下就好像暴曬在烈日下的寒冰一般——冰再怎麼堅硬，在強烈的陽光之下，很快就被消化掉，而不可能愈結愈多、愈結愈大。

一般人多以為某某人是我的至親好友，所以這一句話或這一件事跟他講沒有關係，可是哪曉得他也有他的至親好友，結果「一人傳虛，百人傳實」，造成當事人以及他人莫大的困擾與苦惱。

什麼是「不妄動」？

就是言語舉止要安詳穩重。身為一個出家人，首先，要從外在的威儀約束，而達到內心的平靜。一個修行人如果能夠安詳穩重，即使不開口說法，也能夠度眾。譬如舍利弗尊者，之所以會帶領二百五十位弟子皈依釋迦牟尼佛，之所以能夠成為釋迦牟尼佛底下智慧第一的大弟子，就是因為他看到了馬勝比丘安詳的舉止。所以出家人威儀安詳，即使不說法也能度眾，而安詳舉止也是重要的修行。

以上「三不」是屬於消極方面的。

積極方面，則是要「存佛心、說佛話、做佛事」。

什麼是「存佛心」？

以這一句萬德洪名存心，以淨土法門存心，時時刻刻念念不離淨土法門，不離南

無阿彌陀佛，亦即行住坐臥念念不捨，步步聲聲念念都是南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……，這是「存佛心」。

什麼是「說佛話」？

就是不與他人作無謂的閒談。一旦有言說，就是跟佛法有關係、跟淨土有關係的，不然就是念佛。

什麼是「做佛事」？

所謂「弘法是家務，利生為事業」，對我們來講，就是弘揚彌陀救度的淨土法門。以上是從消極與積極角度來說明扮好出家人的角色，端正自己三業的行為。

五、三衣一鉢，簡單樸素

在釋迦牟尼佛的時代，出家眾的物質生活就是所謂的「三衣一鉢」，不過以現代來講，若依然要求過三件衣服、一個鉢的生活是不可能的。然而，雖然時代不同，精神本質是不變的。「三衣一鉢」的精神意謂要過著「簡單樸素」的生活，因為出家人

以修行為主，以惜福為本，跟一般在家人是不一樣的，他的生活、家當本著「可省則省，能用則用」的原則，自己所需要的才存留，沒有需要的一概布施；有一樣就不擁有兩樣，舊的可用，就不用新的，盡量過著極簡單樸素的生活。依此推衍，如果有餘款、餘物，也全都是身外之物，一概布施。

六、要自信教人信

出家人是芸芸眾生的善知識。善知識就好像一根針，信眾就好像針上的線，針永遠帶著線。針往東，線就跟著往東；針往西，線就跟著往西；針能到的地方，線也能到；針不能到的地方，線也不能到。所以我們既然已獻身出家，就要如同針要帶著線離開三惡道，進而脫離六道的輪迴，帶著眾生往生極樂世界。但要成就這件深具意義的大事，唯有「自信教人信」——自己信受彌陀救度，深入彌陀教法，也教導信眾信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土。

然而，想要「自信教人信」，必須自己在念佛之餘能夠深入我們這一套書，因為須自己有東西才能夠給人家東西，自己沒有東西，就不可能有東西給人。所以自己要深入教理，懂得教理，才能夠向信眾介紹，引導信眾解脫六道輪迴，往生極樂成佛，這就是「自信教人信」的發心與自利利他的前後進程。

以上所講的，希望你們能夠深記在心。

剃度開示四

（二〇一四年二月四日正月初五，於台北淨宗寺）

首先，恭喜汝等善男子善女人，今天（正月初五）發大志願剃度現出家相進入佛門，乃是諸佛讚歎、龍天歡喜、大眾慶賀的日子。對你們來講，今天是你們一生之中最有價值、最有意義的日子，以前種種譬如昨日已經過去，往後種種譬如今日重新開始。出家是一輩子不變的生活，出家是內心真誠的抉擇。

我們今天在這裡舉辦剃度儀式，沒有排場，毫不熱鬧，也沒有敲打唱念，也沒有誦經拜懺，只有虔誠的專稱彌陀佛名，可說最樸實但也最實在，因為凡事不盡在外表，根本在於內心。所謂「誠於中形於外」，「誠者，物之終始，不誠無物。是故君子誠之為貴」。我們發起一念真誠之心，諸佛菩薩都知道，龍天護法、冥界眾生也都鑒照了。

有人問：「出家是出什麼家？為什麼而出家？」就這個問題，我簡單寫了一份《剃度文疏》，就是剛剛在彌陀之前所誦念的，這一張文疏也放在服務台上，如果大家有心也可以帶回去看。我來就這張文疏稍微解釋一下。

「為出世俗家而過佛門的生活」，一般來講，世俗的家就是有父母、夫妻、兒女，有職業，有朋友親屬的交際應酬，需要為自己的職業奮鬥才能夠豐衣足食，需要應付親朋的應酬才能克盡人倫。現在出了家，遠離了那些的種種，過著佛門寂靜淡泊而修行的生活，所以是出世俗的家，過佛門淡泊修行的生活。

「為出三毒家而過梵行的生活」，我們每一個人，凡是凡夫都有貪瞋癡，「凡夫」的定義是什麼？就是貪瞋癡的眾生。因為有貪瞋癡，所以造罪造業，受苦受難，輪迴六道，無窮無盡，可以說非常的悲慘、痛苦。所以要進一步出三毒的家，也就是過梵行的生活。梵行就是無欲的生活，守戒的生活，來降伏三毒，乃至斷除三毒，才能了脫生死，進入涅槃，得永恆的、自在的人身生命。所以說「為出三毒家而過梵行的生活」。

「為出五欲家而過無染的生活」，我們由於內心有貪瞋癡的三毒，勢必逢緣遇境

的時候會造作貪瞋癡的罪業；同時，從早到晚，從晚到早，從出生到老死，都在追求五欲——財色名食睡，被五欲所沾染，被五欲所束縛。所以，現在要出五欲的家而過無染的生活。

「為出三界家而過安樂的生活」，佛陀在《法華經》中說：「三界無安，猶如火宅，眾苦充滿，甚可怖畏。」三界就是欲界、色界、無色界，不管是欲界，或者是色界、無色界，具足五戒十善，深入禪定，但還是在輪迴之中，還沒有出離生死，將來的果報，有可能還會墮落三惡道，所以佛陀在經典上說：「雖復得受梵天其身，乃至非想非非想天，命終還墮三惡道中。」又說：「從天生地獄，從地獄生天。」由此可知，即使上生為天人，還是不究竟，還是不安樂，還是如同在火宅之中，令人甚可怖畏！今天出家乃是為出三界家而過安樂的生活。

「為出六道家而過逍遙的生活」，我們從曠劫以來生生死死，死死生生，都在六道之中頭出頭沒，隨業受報，毫無自由，當墮地獄的時候想離地獄而不能自由，當墮畜生想離畜生道而不能自由，一直在六道當中。或者墮地獄、餓鬼、畜生，或者出生

為人、天，永遠流轉不能自由，不能自在，不能逍遙。現在乃是為出六道輪迴之家，而過逍遙自在的生活。

「為出生死家而過永恆的生活」，凡夫眾生的生命都是分段生死，分段生死就是今生出生為人所過的歲月壽命，長則百歲，短則十幾歲，二三十歲，乃至一出生就夭折者也有，即使上生天界壽命百千萬歲，乃至八萬大劫，最後還落入空亡繼續輪迴，生命不能永恆。所以，現在為出生死之家而過永恆生命的生活。

「此之出家，甚為可貴，亦屬稀有」，這樣的出家很可貴，所謂出家者乃大丈夫之事，非將相所能為也，可以說很可貴，很少有的。但是，「然，此之出家，尚是小乘根器，未入大乘法門」。為什麼？「上未契佛心」，也就是說這不完全符合佛的本懷，「下不悲眾生」，也沒有悲憐其他廣大的眾生還在輪迴。我們既然能夠度脫，也要能夠度脫他人。「是乃焦芽敗種，佛所呵斥」，佛陀在《法華經》呵斥小乘聲聞、緣覺，只求自脫不度他人，這樣的小乘不能成佛，猶如已焦之芽，已敗之種，不能開菩薩之花，結成佛之果，所以是佛所呵斥的，目的是要他們迴小向大，迴小乘之心，

向著自利利人的菩薩道。

「今之出家者：乃由不忍眾生長劫輪迴之苦，頭出頭沒，無有出離之緣；亦由不忍彌陀慈悲救度之法，衰微至極，缺乏弘揚之人。」

我們現在在淨土道場出家，所懷抱的精神有兩點：第一點就眾生來講，第二點就彌陀來講。

就眾生來講，就是不忍眾生長劫輪迴，曠劫以來一直輪迴到現在，在這當中頭出頭沒，「頭出」就是出生為人，「頭沒」就是墮落三惡道，一直到今生今世還沒有能夠出離輪迴，而且可說也不可能有出離的力量跟機緣，這是就悲愍眾生來講。

再來，不忍彌陀的法衰沒來講。雖然有八萬四千法門，有各個宗派在弘傳，但其實唯有彌陀救度的念佛法門才是能夠讓我們今生今世解脫生死輪迴的法門，才是我們都能夠做得到的法。在《大集經》中就說：「末法億億人修行，罕一得道；唯依念佛，得度生死。」意思就是說，在這末法時代，即使千千萬萬億億的眾生精進修行，但是難得有一個人獲得成就，只有依靠念佛才能夠度脫生死輪迴，往生成佛。因為其他的

法門都必須依戒定慧才能解脫生死輪迴，尤其必須廣行六度萬行才能究竟成佛，但這是我們末法時代悠悠凡夫所做不到的。

如果是念佛，大家都能做得到，有嘴巴就能念佛，有心也能想佛，念佛想佛的眾生就跟阿彌陀佛感應道交，因為阿彌陀佛就是為了救度十方眾生而發願成佛的，就是為了救度眾生而浩浩蕩蕩存在這宇宙當中的。阿彌陀佛時時刻刻、日日夜夜，一直到現在，一直在呼喚我們讓他救度，讓他救度的方法非常簡單，只要專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，如此而已。我們有心，就能夠有願生之心；我們有口，就能專稱彌陀之名。所以念佛每一個人都做得到，即使啞巴也能心中念佛，即使鳥獸、鸚鵡也能跟人念佛，乃至聽人念佛也能往生極樂世界。可說念佛是最簡單容易、又是最殊勝高超的法門，在方法上簡單，在境界上殊勝。

「因而油然而發起大悲之心，出世俗之家，入淨土之門。」由於對眾生的悲愍，對彌陀救度的感念，因此發起大悲之心，出世俗的家，入淨土的道場。

「擴展小我成大我，推廣小愛成大愛。」我們一個身體再怎麼樣的利益就只是

一個人而已，如果獻身出家，弘揚彌陀救度，那麼我們的精神，這一個我，無形中就擴大了，每一個人、每一個人都能得到自己弘揚的利益，每一人每一人可以說是自己生命的延伸，豈不是擴展小我成大我？推廣小愛成大愛？不出家，住在家裡跟父母恩愛，跟夫妻恩愛，跟兒女恩愛、六親眷屬恩愛，那只是短暫的、狹小的。為什麼？所謂「父母恩深終須別，夫妻義重也分離；人生似鳥同林宿，大限來時各自飛」，又說「金也空，銀也空，死後何曾在手中；妻也空，子也空，黃泉路上不相逢」。這種恩愛很短暫，而且死了之後就各自分開，難得相聚，就像《無量壽經》所講的：「人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來；當行至趣，苦樂之地，身自當之，無有代者。」

《地藏經》說：「父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」

這是一種人生最大的無奈。有誰不想眷屬長相廝守、恩愛永恆？所謂「夫妻是前緣，善緣、惡緣，無緣不合；兒女原宿債，討債、還債，無債不來」。所以人生的聚合就是一個緣，緣來則聚，緣盡則散，而且這個緣往往不是報恩就是報怨，不是討債就是還債，如果沒有這樣的業緣，憑什麼會相聚在一起呢？

每一個人，沒有不愛自己的父母兒女兄弟的，沒有不希望家親眷屬永遠團聚的，那要怎麼辦？就是我們念佛往生極樂世界，家人也念佛往生極樂世界。極樂世界是永恆生命的地方，是自在安樂的地方，永不離開的地方，所以就能在極樂世界相互團聚，然後互相攜手，倒駕慈航廣度眾生。假設現生的父母兄弟兒女不曉得念佛往生，乃至生生世世以來的父母兄弟兒女六親眷屬還在惡道輪迴，那我們勢必要先往生極樂世界。因為往生極樂世界當下了脫生死，往生極樂世界就能跟阿彌陀佛一樣無量光無量壽，往生極樂世界就能擴大心量，跟阿彌陀佛一樣具足四十八大願，就有阿彌陀佛一樣的慈悲、智慧、願力、神通，然後倒駕慈航來救度自己生生世世乃至今生今世的父母兒女六親眷屬，這豈不是最有意義、最有價值的事嗎？所以說要「擴展小我成大我，推廣小愛成大愛」。

儒家也說：「己欲立而立人，己欲達而達人。」又說：「親親而仁民，仁民而愛物。」要「人飢己飢，人溺己溺」，要「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」。儒家都已經有這樣大乘的悲心精神了，何況我們現出家相的佛子？如同《禮運大同

篇》所講的：「大道之行也，天下為公；選賢與能，講信修睦。故人不獨親其親，不獨子其子；使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥、寡、孤、獨、廢、疾者皆有所養；男有分，女有歸。貨惡其棄於地也，不必藏於己；力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉。是謂大同。」這一種大同的精神，其實就是我們佛門的精神。佛門不為自己，都是為了大眾，一切都是均等，一切都是利他的，不自私自利的，我們就是要這樣「擴展小我成大我，推廣小愛成大愛」。

「上彌陀至高無上的班」，我們上班，如果能上彌陀的班，這個班是至高無上的；「領彌陀無量功德的餉」，我們領的薪水，如果在社會上頂多幾萬塊，或者十幾萬、幾十萬而已，那我們領彌陀的薪水，那是無量的功德。

「服廣大無量眾生的務」，為廣大眾生服務。這裡的意思是說，如果沒有出家，上班的話，就是為公司上班，為社會上班，然後一個月領一些薪水，為家裡幾個人服務而已，這樣價值不高。現在，為彌陀上班，為眾生服務，領阿彌陀佛的薪水。怎麼為彌陀上班呢？就是推廣阿彌陀佛救度的法門，當阿彌陀佛的手腳，做阿彌陀佛的事

情，就是上阿彌陀佛的班。阿彌陀佛不是為了自己，都是為了大眾，我們就向大眾推廣這個法門，我們雖然沒有向社會上班領薪水，但是我們的功德薪水卻是無量無邊的，讓我們服務的眾生也是不計其數的。

「無後顧之憂，以弘揚彌陀救度法門為天職；有全心之志，以引導眾生往生淨土為誓願。」出了家，沒有家累，不必應酬，才能夠無後顧之憂，一往直前為大眾來弘揚彌陀救度的法門，也才能全心全意來為眾生做事。所以說無後顧之憂，有全心之志，來弘揚彌陀救度的法門，引導眾生往生淨土，以這為我們的天職。天職就是一生下來，本身就應該去做的，責無旁貸的。那我們出家，出家的本分是什麼？所謂「弘法是家務，利生為事業」，這是我們的天職，責無旁貸，而弘揚彌陀的法門也是我們的誓願。

「為彌陀之手腳，做眾生之慈航；自信教人信，同生極樂國。如此之人，佛陀讚言：芬陀利華；祖師釋云：上上人、稀有人、最勝人也。」能夠這樣的話，佛陀稱讚我們就像芬陀利花一樣，芬陀利花是在讚歎佛的，意思是說，我們如同佛那樣。善導祖師就解釋說，是人間的上上之人、稀有之人、最勝之人。

「此之人生，乃是最有價值之人生；此之生活，乃是最有意義之生活。」人生的大事是什麼？目的是什麼？價值是什麼？人生生活的意義又是什麼？都在這裡面。人生的大事就是生死輪迴，人生的目的就是解決生死輪迴，淨土門的出家人更是要把彌陀救度眾生的法門推廣出去。所以對我們出家人來講，我們人生的目的就是自信教人信，解決自他生死輪迴的大事，也唯有這樣的人生才是至高無上、最有價值的人生；唯有這樣的生活，才是最有意義的生活。

「今日為汝等舉行剃度之儀，謹於彌陀之前以偈頌曰：為彌陀盡形壽，為彌陀獻身命；為眾生擋地獄，帶眾生歸故鄉。」我們出了家，為彌陀一輩子盡形壽獻身命，目的就是為十方眾生擋地獄，擋三界、六道輪迴，然後引導大家一起歸向極樂世界的家鄉，獲得永恆自在安樂的生命。

這是這一張《剃度文疏》的內涵。

接下來，出了家之後，希望你們除了剛剛所講的「自信教人信」為自己的天職誓願之外，對我們的《宗風·俗諦》十條，一定要滾瓜爛熟地背下來，同時要常常思惟。

也就是「要對彌陀恭敬信順，要恩慈體貼，要謙卑柔和；彌陀如何為我，我便如何為人」，同時要「自覺愚惡過於他人，所以毫無資格計較他人」，因此絕對不可以說是非，所謂「來說是非者便是是非人」，也不要聽是非、傳是非，對於是非也不去計較。要能夠「肯吃虧不計較」、「凡事都為他人設想」，要能夠「分怨共過，讓美歸功」。

還有，《觸光柔軟》後面的附錄也要多看，尤其是《修心八頌》同樣要滾瓜爛熟地背誦下來；還有公布欄所貼的背誦法語，幾條而已，也要背誦下來；此外，對於我們教團的規約要確切遵守，不要違犯。最後，還是恭喜大家。

南無阿彌陀佛。

剃度開示五

（二〇一四年五月六日佛誕節，於台北淨宗寺）

今天是佛誕節（農曆四月八日）。二千六百多年前的今天，世尊降誕於世；二千六百多年後的今天，你發心出家，繼踵佛陀，承續法燈。

為了佛教的法燈相傳，為了眾生的慧命獲救，捨去了輪迴的、無常的、污穢的、造罪的生活，歸入了永恆的、常住的、清淨的、修行的佛門。因此，今天是你一生之中最有意義的日子，也是你新生命、新生活的開始，必得諸佛歡喜，龍天護持。

這次的剃度儀式，沒有排場，毫無熱鬧，也沒有敲打唱念的程序，毫不起眼，可是這一顆出家的心卻是非常的真誠。古人說：「誠者，物之終始，不誠無物。是故君子誠之為貴。」所謂「凡事真心」、「千古異行，都成一點真心」、「真誠能夠感動人」、「真誠極處，感泣鬼神」，今天出家就是捧著一顆真誠無偽的心。剃度儀式的時間也很簡短，但是出家的心卻是永遠不變，畢命為期。

學佛修行，平常心很重要，所謂「道在邇」、「道在日用平常間」。不可有好奇好異的心，有此心則離道很遠，也會很快退道心。

佛教大乘法門最重發心，所謂「發菩提心、行菩薩道」，因此，發心出家要有擔當的心，承擔法門的重責大任，敢於承擔，勇於承擔，負重前行，爬坡越坎，不負重托。

在淨土宗的道場出家，先一面念佛，一面深入法義，存真心、愛心、感恩心，體會眾生輪迴之苦，體會彌陀救度之恩，自信教人信，擔當鼓勇向前行。這次的剃度，我話不多，請多讀以前剃度的講話。

剃度開示六

（二〇一五年五月二十五日佛誕節，於台北淨宗寺）

- 一、出家四料簡。
- 二、出家非將相所能為——離五欲、出三界。
- 三、辯融禪師：「無貪利、無求名、無攀援貴要，唯一心辦道。」一子出家，九族生天。袈裟下失人身，再得復幾時。
- 四、出家魔王怖懼，重離煩惱家，再割塵勞網。
- 五、出家乃大患所伏。常摸頭：吾僧也，頓捨萬緣一心念道。
- 六、有道就有糧，道心中有衣食。

流轉三界中，恩愛不能脫，棄恩入無為，真實報恩者。

出家有所謂「四料簡」：

第一，身出家，心未出家。也就是雖然現出家相，但是他的心不是為道、為法，還是跟以前一樣是世俗人的心，追求五欲，不曉得出家的目的，也不知道出家人的本分，這是身出家心未出家。

第二，心出家，身未出家。就像維摩詰居士，他雖現居士身，可是心卻在道，心不染紅塵五濁。很多居士，雖然他們身未出家，可是他們的心等同出家，因為他一心為道，一心為法，一心為教團、為眾生奉獻，也對彌陀的法門能夠自信教人信。他們做社會的事業，也不受世間紅塵的染著，這樣的話可說身未出家，而心已出家。

第三，身心都出家。現出家相，同時心也一心在道、為法，為自己修行，也為眾生精進努力，不受五欲紅塵所染，這是真正的出家，甚為可貴。

第四，身心都未出家。這是指一般的人，不瞭解善惡報應生死輪迴，也不求解脫，只是追求五欲，追求世間，受紅塵污染，這一種眾生是步步接近輪迴，步步接近地獄。佛陀說可憐憫者，就是指身心都未出家者。

能夠生而為人，又能得遇佛法，這是非常稀有殊勝的，所謂「人身難得今已得，

佛法難聞今已聞；此身不向今生度，更向何生度此身」。所以能夠得到人身，遇到佛法，又能夠在佛陀座下剃度出家，同時遇到彌陀救度的法門，今後發大心，上求下化，自信教人信，這樣可說今生今世就已度脫生死輪迴。

有一句話說：「出家乃大丈夫之事，非將相所能為。」這是唐太宗所講的。將相，能夠安邦定國治天下，這種人物在國家之中可說是屬一屬二，這一種人物卻沒能夠出家，沒資格出家，原因何在？在於出了家，就是遠離了眷屬，出了家就是遠離了紅塵，不貪求財色名食睡，一心向著解脫三界六道輪迴而努力修行，這一種以道為重，儘管社會精英很多，他可以豐功偉業，卻未必能成為出家人。所以出家人的發心以及福德因緣，如果沒有超越他們，就不能現出家相；即使現出家相了，也不能如法如儀地圓滿出家人的一生。所以有緣、有福德、有福報現出家相，應該珍惜。

當年蓮池大師跟隨幾位道友，不遠千里向北京京城辯融法師的道場去請求掛單，去請求辯融禪師開示。他們到了道場是跪著走的，走到法師面前，請求法師為他們開示。辯融禪師跟他們講：「既然現出家相，就要不求名，不求利，不要攀緣，只要一

心辦道。」就只是講這幾句。「不求名，不求利，不攀緣，一心辦道」，出來的時候，其他的同參道友就譏笑說：「唉呀，我們不遠千里而來，以為可以聽到什麼幽玄高妙的法語，可是聽起來就這幾句稀鬆平常、老生常談的話。這幾句誰不會講？」蓮池大師就說：「不是，不是。他老人家再怎麼不會講，也可以講出一些玄妙的，但他不講；他講這一句，肯定是他一輩子的體會。」因此，蓮池大師把這幾句話作為他一輩子的生活以及修行的準則。

「不求名，不求利，不攀緣，一心辦道」，可說一開始修行也好，或者修行到年老，成始成終，都離不開這幾句。雖然平常平淡，可是非常的實在，可說很平實、平穩，可以作為我們一輩子的指標。

出家其實是「大好」，也是「大壞」。大好就是，如果我們深信因果，安分守己，扮好出家人的角色，能夠自修化他，這就是大好，所謂「一子出家，九族生天」；假設不能這樣，那就會所謂「虛費信施」，「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。所以既是大好，也是大壞。

還有，我們平常就要摸摸自己的頭，照照鏡子，已經現出家相了，跟一般人不同，不可當一個光頭俗漢，而應該安分守己，更進一步自信教人信。這樣的話，那何止九族生天？所有有緣、芸芸眾生都因此而得脫。

出家是不求名、不求利，也就是對身外之物能看淡，甚至所謂的「君子謀道不謀食，求道不求名利」。有一句話說：「有道就有糧，有道就有廟。道心之中有衣食，衣食之中無道心。」所以出家一心為道，向道前行，對身外之物，對名利，對一切要盡可能把它放下。

我們這個法門以彌陀的慈悲救度眾生為自修化他，所以今後要自信教人信，珍惜出家這個福報跟因緣。

出家的儀式很短，幾分鐘，但出家是一輩子的；出家的儀式很簡單，但出家的內心是很恭敬的。現在先受剃度三皈依。跟隨我念……。

剃度開示七

（二〇一五年八月三日觀音菩薩成道日，於台北淨宗寺）

一、出家的意義：唐朝為山靈祐禪師說：「出家者，非為衣食也，非為生活也，非為安逸也，非為逃避也；出家者，乃為弘揚佛法也，普度眾生也，了生死也，斷煩惱也！」

二、出家的不易：唐太宗李世民說：「出家乃大丈夫之事，非將相所能為。」

三、出家的觀念：深信因果，不為名利，不攀緣信眾，安分守己，一心辦道，和合、團結、一致。

四、出家的天職：自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

五、出家的功勳：信受彌陀救度，即是大福報、大智慧；專稱彌陀佛名，即是大善根、大功德；弘揚淨土法門，即是大慈悲、大願力。

今天是農曆六月十九日。觀世音菩薩一年之中有三次重要的日子：二月十九日是觀世音菩薩的聖誕紀念日，六月十九日是觀世音菩薩的成道紀念日，九月十九日是觀世音菩薩的出家紀念日。在觀世音菩薩成道紀念日的今天，對你來講，也是一個重要而且很有意義的日子，可說一生之中，今天最有意義，最神聖。為什麼？因為今天是生命的新生，是新生活的開始，也是法王添孫的好日子。所以，對於今天的意義，你要心懷感恩、難忘之情。

在剛剛所誦念的《出家頌》以及《剃度文疏》中，對於出家的意義、出家的重要以及出家人的職責都有所說明。不過，在你出家的時刻，我再簡單以五點作為彼此乃至大眾的互相勉勵。

一、出家的意義

唐朝有一位潯山禪師，他對出家意義的說明，非常簡明透徹。他說：「出家者，非為衣食也，非為生活也，非為安逸也，非為逃避也；出家者，乃為弘揚佛法也，普

度眾生也，了生死也，斷煩惱也！」

這是潯山禪師為出家內涵所下的定義。

「非為衣食也，非為生活也」，首先說，出家人不是為了衣食而出家，也不是為了生活而出家。也就是說，不是因為在社會上不能謀生、衣食不繼才遁入空門，寄食寺院。

「非為安逸」，也不是因為出了家就不用上班賺錢，也沒有家庭的責任，不需要與人交際，能夠獲得安閒、悠哉的生活。

「非為逃避也」，也不是因為感情挫折、生意失敗，或者人生有困境，而逃避入佛門。這一些都不是出家的意義，也不是出家的動機與目的。

進一步再說明為什麼出家。出家是為了「弘揚佛法」；弘揚佛法是為了什麼？為了「普度眾生」。所謂「自利利人，自覺覺他」，自己要了生死、斷煩惱，也要弘揚佛法，普度眾生，使一切眾生也能了生死、斷煩惱，乃至證佛道。這就是出家的意義。

二、出家的不易

唐太宗李世民說：「出家乃大丈夫之事，非將相所能為。」意思就是說，出家必須要是大丈夫這一種高尚人格、高等人士才做得到，否則即使貴為宰相或將官，也還無法做到。出將入相，定邦安國，有這樣的才能，有這樣的氣勢，卻未必能夠出家，可見出家人的超越。

什麼叫大丈夫呢？孟子說：「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此之謂大丈夫。」富貴不淫、貧賤不移、威武不屈才堪稱為是一個大丈夫，真的是不容易。可是，出家人卻堪稱大丈夫，顯示出家人是「富貴不淫，貧賤不移，威武不屈」的，出家人必須培養自己能夠做到這樣的境界。

以這樣超高的標準來要求出家眾，以將相所不能夠做得到的要出家眾能夠做得得到，出家確實不容易。因此，既然現出家相，我們也要自我要求，往那個目標前進，以此作為一生的標桿。

不過，修行愈久，愈發現這樣的標桿愈來愈遠，可說寸步難進。因此，一個出家人要能夠瞭解眾生的實相，也就是善導大師所提醒我們的，自覺自己是一個凡夫，是一個生死凡夫，而且是罪惡的生死凡夫。也因為現了出家相，以出家的鏡子照自己，更看出自己真實的面貌，只有醜陋，並不莊嚴。因此我們出家人就應該「常懷慚愧」，然後「仰謝佛恩」，終身做一個靠佛念佛的出家人。

三、出家的觀念（心態）

出了家首先要有因果觀念，也就是(1)要深信因果；(2)要不貪名利；(3)不攀信眾；(4)安分守己；(5)一心辦道；(6)要和合、團結、一致。

首先，「深信因果」。因果是佛法的基礎，出家眾以傳承佛法、修持佛法、弘揚佛法為職志，如果連出家眾都不深信因果，要誰深信因果？如果出家眾都不深信因果，如何以身作則，教導信眾深信因果呢？有一句話說：「因果怕和尚，和尚怕信徒，信徒怕因果。」意思就是說，反而是信徒在怕因果、深信因果，而三寶之一的僧眾卻

不信因果，只攀緣信眾。攀緣信眾的目的無非是求名、求利、求五欲的享受，如果這樣的話，等於是敗壞僧相，是佛陀叛徒，是佛教罪人。因此，現出家相，首先要信因果，而且要深信因果。

「不為名利」，所謂「道心中有衣食，衣食中無道心」，我們只要一心辦道，不怕沒吃、沒穿、沒住。我們只要一心為彌陀，我們所住、所吃、所穿、所用，阿彌陀佛都會為我們準備，不會讓我們有所匱乏。因此，出家人不可為自己的名、自己的利、自己的種種好處琢磨設想，應該要拋開名利。

「不攀緣信眾」，出了家就是要離開紅塵，避免無謂的應酬，避免造下彼此的欠債。因此，對於信眾不攀緣，尤其是社會上有地位的信眾，更不可以攀緣。當然，出家人應該要發菩提心、行菩薩道，把握各種機緣為信眾傳播彌陀救度之法，這是我們不可放棄的職責。但是，初發心要端正，一定要著眼在法上，不在名上，不在利上，不在攀緣貴要之上。

「安分守己」，總之，要安分守己，摸一摸自己的頭，不要忘記自己的身分。我

們是一個出家人，出家人最基本的就是要遠離五欲，所以要安分，安出家人的本分，過出家人寂靜、清淨的生活，專心在法上。

「要和合、要團結、要一致」，出家住在僧團當中，最重要的就是要和合、要團結、要一致。家不和，家不能興旺；國不和，國也會衰敗；一個團體如果不能和，這個團體就會渙散，乃至瓦解。所以大家要和合，要團結，思想行動也要一致。

四、出家的天職

淨土法門出家人的天職，宗祖善導大師已經為我們清楚地開示，就是：

自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

有關這一首偈子的內涵，在最近發給大家的佛一演講文稿中有稍作說明，大家可以利用時間看。當然，新出家者更要仔細地看，因為這是我們現出家相，在這個法門當中的天職。所謂「弘法為家務，利生為事業」，我們就是傳播彌陀的法，自己相信，也傳播給大眾相信。

五、出家的功勳

在淨土法門現出家相有什麼樣的功勳呢？

我常常講，信受彌陀救度就是大福報、大智慧。沒有福報不能遇到這個法門，沒有智慧即使遇到了也信不來。同樣是「信」，由於所信對象的不同，因此信就有大小深淺。我們所信的是彌陀的救度，因此這個信就是大信，也可以說是不可思議的信。

專稱彌陀佛名即是大善根、大功德。《阿彌陀經》說：「不可以少善根福德因緣得生彼國。」然後又說：「若有善男子、善女人，聞說阿彌陀佛，執持名號，若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不亂。」意思就是說，能夠專一地稱念彌陀名號，就是大善根、大福德。因此對我們來講，依宗旨所講的「專稱彌陀佛名」本身就是大善根、大功德。若修聖道法門，以我們的根機來說，要靠自己的力量去累積大善根、大功德是絕不可能的。可是，只要我們專稱彌陀佛名，即使貪瞋癡未斷，戒定慧沒有圓滿，甚至沒有力量修行，卻同樣具有大善根、大功德，等同大修行。

再來，弘揚淨土法門即是大慈悲、大願力。大慈悲、大願力是就佛來講的，我們眾生只有小慈悲，沒有大慈悲，何況一般人往往自私自利，哪有慈悲可言？哪有願力可言？通途的修行要發菩提心、行菩薩道，而且生生不退菩提，這樣經過三大阿僧祇劫才能證佛果。可是我們只要弘揚淨土法門，就等同佛那樣無緣大慈、同體大悲地來拔眾生的苦，與眾生的樂。為什麼？因為我們信受彌陀救度，也教人家信受彌陀救度；我們專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，也教眾生專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土，使得眾生人人都往生極樂世界。而極樂世界是成佛的境界，我們使人家念佛往生，就是使人成佛，豈不達到了佛廣度眾生的目的？所以在淨土法門現出家相，功德不可思議。

今天就以這五點：出家的意義、出家的不易、出家的觀念、出家的天職、出家的功勳，來跟大家勉勵。

剃度的儀式很簡單，剃度儀式的時間也很簡短，但是剃度的心是真誠的、莊重的，是一輩子也永不退轉的。因此，也祝福你能夠現出家相，今天剃度到此圓滿。

剃度開示八

（二〇一六年八月十七日孟蘭盆節，於淨土宗台南彌陀寺）

首先，恭喜你這宿世福報，今日因緣成熟，方能進入佛門，成為三寶之一。

今天可說是你一生之中最有意義的一天。出家的可貴與功德是世間所有的善事無法比擬的，為什麼？出家人是三寶之一，假設三寶缺了一寶，三寶就不存在。所以，只要有出家眾就能維持三寶的不滅。

因此，一個出家人再怎樣的卑劣，甚至卑劣到經典上所講的，右手抱女人、左手牽小孩那種佛法衰微的狀態，他的功德也像正法時代的舍利弗尊者一樣。

為什麼？因為如果是那種狀態的話，肯定是佛法很衰敗，快到法滅的時期，可是因為他是出家人，雖然好像跟世俗一樣，但由於至少還有出家人的存在，就能夠使三寶維持而不滅，由這個來比喻現在出家眾的功德。

也就是說，如果沒有出家人就沒有三寶，能夠有三寶是因為有出家人，因為三寶

之中的「僧寶」傳承著佛法，住持著佛法，也弘揚著佛法。可見僧人身份的重要，以及功德的崇高。

儘管我們的身心卑劣，絲毫稱不上具格的出家眾，可是就有這樣的價值與作用。因此，出家是諸佛所歡喜的，龍天所護法的，因為他象徵著佛法的住世。

佛法是宇宙人生的真理，世界上的宗教雖多，歸納起來有五大宗教，但除了佛法，其他譬如天主教、基督教、伊斯蘭教，都不是真理，只有佛法才是宇宙人生的真理。所謂真理，是指可以給眾生永恆的解脫安樂。

佛法的基本教理，是從解脫生死輪迴為出發點；佛法的終極目的，是以成佛度眾生為目標。因此，佛法分為二大類：「解脫道」與「菩薩道」。解脫道，以解脫生死輪迴為最終目的；菩薩道，不只解脫自己的生死輪迴，進一步也要解脫眾生的生死輪迴，使自己與眾生都能夠成佛。

淨土宗是大乘法門，是菩薩道。因此，我們不以個己的解脫為目標，是以自他成佛為終極目的。

大乘法門又歸納為八個宗派，八個宗派當中，真正能快速、乃至今生今世就能獲得解脫的，唯有淨土宗，無二亦無三。可說唯此一真實，餘二即非真。

為什麼？八個宗派又可歸納為兩大類：「聖道門」與「淨土門」。聖道門的各宗各派都有一個共同的主軸——「發菩提心，行菩薩道」，以犧牲自己、利益眾生為主，也就是四弘誓願：「眾生無邊誓願度，煩惱無盡誓願斷，法門無量誓願學，佛道無上誓願成。」發菩提心，行菩薩道，必須勤修戒、定、慧三學，並且實踐六度萬行，即布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧。

「布施」，既然菩薩道以犧牲自己、利益眾生為主，首先一定要先布施。布施，分為「內布施」及「外布施」。世界上到處都有貧窮困苦，缺食、缺衣、缺住、缺醫療的人，因此一個行菩薩道的人，他必須以物質的布施來滿足對方的基本生存條件。對方缺錢，要給他錢；缺物資，要給他物資，這是「外布施」。「內布施」是對方需要腎臟，必須捐出腎臟；需要肝臟，就必須捐出肝臟；需要眼角膜，就必須捐出眼角膜……來利益對方。為了利益對方，而不惜犧牲自己，無怨無悔，這才是行菩薩道。

如《雜譬喻經》所說的：「積大誓願慈悲眾生，求頭與頭，求眼與眼，一切所求盡能周給。」

再來，布施還有「法施」及「無畏施」。對方不瞭解因果，不瞭解善惡報應、六道輪迴，我們就必須向對方闡釋三世因果、善惡報應、六道輪迴的真義。對方有心理、精神的困惑，我們也必須為他解除心理、精神的困惑。最重要的，生死輪迴是一切苦的根本，生死輪迴的解決又是佛法的根本，因此我們要為他解說生死輪迴的恐怖與彌陀慈悲的救度，這是「法布施」。對方有危險，我們能夠為他解決危險，乃至以自身來換取他的危險，這是「無畏施」。

這些布施都是不容易的，因此，聖道門的行者必須難行能行，難捨能捨，難忍能忍，要有這樣的大發心，犧牲自己，成就別人。

「持戒」，為了圓滿布施就先要持戒，因為持戒就是不傷害，不因我而使對方受損傷。

「不殺生戒」，首先要持不殺生戒，便不會有人因我而被殺害，獲得生命的保障，

讓對方方面對我們沒有生命威脅的顧慮，甚至有生命安全的歡喜。

「不偷盜戒」，就不會有人因為我而有財物上的損失，同時讓親近我們的人在財物上有安全的可靠。

「不邪淫戒」，就不會有丈夫、太太由於我而有感情上的恐懼、不安。

「不妄語戒」，就不會有人因為我而被欺騙，或名譽上遭受到損害。

「不飲酒戒」，使自己能時刻保持清明的理性，而不去犯下殺盜淫妄四種傷害他人之事，給眾生帶來深重的苦惱。

「忍辱」，積極上布施對方，消極上不傷害對方。但布施、持戒都是不容易的，要所謂的難行能行，難捨能捨，難忍能忍，因此進一步必須要「忍辱」。首先要有耐心，才不會因為耐性不夠而起情緒、生氣、脾氣、怒氣，而與對方對立，甚至跟對方結怨，所以進一步要學忍，乃至忍辱。如《梵網經》所說的：「菩薩應代一切眾生受加毀辱，惡事自向己，好事與他人。」甚至對方欺騙我們，傷害我們，我們不但忍辱不計較，同時能夠進一步又布施對方，給對方帶來恩惠。

「精進」，同時要勇猛不懈怠地修布施、持戒、忍辱，這就是所謂的精進。

「禪定」，思惟布施、持戒、忍辱的內涵，把心安住在這些內涵之上而不動，這是禪定。

「智慧」，同時能夠無我、無人、無眾生、無壽者地放空自己，沒有自他的對立觀念，使自他一體，人我不二，冤親平等，這就是空性的「智慧」。如《八大人覺經》所講：「菩薩布施，等念冤親，不念舊惡，不憎惡人。」也唯有空性的智慧，才能圓滿成就真正的布施、持戒、忍辱。這就是聖道門修學的過程。

而這不只是一輩子，是生生世世，是無量的劫數，最起碼要三大阿僧祇劫，這是從聖道門來講。聖道門所謂「眾生無邊誓願度」的四弘誓願，是很不容易的，其實是不容易，是難到沒辦法做得到。因此對我們來講，大乘之中的聖道門，是一條實踐的道路，同時也是一面微細的法鏡，照出我們是什麼面貌，照出我們是用心無力——不！不但無力而且也無心。因此聖道法門對我們來講，是絕望的，我們做不到，不能讓我們受益。

所以「眾生無邊誓願度」，我們是完全做不到的，因此我們歸依淨土門。

淨土門是「彌陀誓願度眾生」。我們做不到布施，我們接受彌陀的布施吧！我們做不到持戒，我們接受彌陀對我們的忍辱持戒無害，進一步接受彌陀對我們的包容救度。同時，不僅自己修學這個法門，也勸導眾人修學，所謂「自信教人信」。這樣的話，不但圓滿我們出家學佛的目的，也圓滿整個佛法的目的，也就是不管小乘的解脫道或大乘的菩薩道，各個宗派、各個法門都在淨土宗當中獲得了圓滿。

為什麼？佛陀出現世間，所謂四十餘年、三百餘會的講經說法，目的都是一致的——都是為了救度眾生，使眾生在今生今世就能解脫輪迴，乃至過了今世，下輩子就要讓他成就佛道。這也是諸佛出現世間的目的。八萬四千法門、八大宗派當中，哪一個法門、哪一個宗派能夠圓滿這個目的呢？只有淨土宗。唯有淨土宗才能使所有眾生都能達到佛陀出世的目的。

其實，人生的目的也好，學佛的目的也好，出家的目的也好，修行的目的也好，都是一樣的，也就是生而為人的目的，在於解脫生死輪迴。生死輪迴的解脫，只有佛法講得最清楚了，因此必須學佛；也唯有學佛，才能解脫生死輪迴。所以人生、佛法、解脫也是一致的。

人生是為了解脫，解脫必須學佛，學佛是為了解脫，不是為了標榜自己是一個學佛者，這一些在淨土宗當中就通通可以圓滿成就。所謂「一切法門，無不從此法界流；一切行門，無不還歸此法界」。

一開始就講，僧伽是三寶之一，有僧在，三寶就在；僧不在，三寶就不在。我們不但是僧，而且我們以彌陀的慈悲救度，以這個法的弘揚作為我們的終生職志，就是「自信教人信」，也就是所謂「為彌陀盡形壽，為彌陀獻身命，為眾生擋地獄，帶眾生歸故鄉」。這樣的僧寶，是僧寶之中的僧寶，是最有價值的，是最有意義的，可說是彌陀的手腳，是眾生的慈航。

今天你在淨土的道場現出家相，希望你把生命交給常住，把法身歸投彌陀，一面念佛，一面深入淨土宗的法義，發心「自信教人信，真成報佛恩」。

剃度的儀式很簡短，但是剃度的發心是一輩子的；剃度的儀式很簡單，但是內心的真誠是永不變的。剃度儀式就此圓滿。南無阿彌陀佛！

剃度開示九

（二〇一七年五月三日佛誕節，於台北淨宗寺）

首先，恭喜兩位佛子在佛誕節（農曆四月八日）現出家相。

佛誕節是釋迦牟尼佛出生之日，由於有釋迦牟尼佛出生，才有佛的傳教，才有宇宙人生真理的光明，照亮了這個昏暗的三界，度脫了三界無窮盡苦惱的眾生；由於有出家眾傳承佛法，而使得真理的光明永遠地照亮著黑暗的世間。

有一句話說「有佛出世龍天喜，無僧說法鬼神愁」，雖然佛出世有佛法的呈現，但如果沒有僧眾的住持、傳承，那佛法將永遠消滅。從這一點來講，僧，也就是出家眾就有很廣大的恩，對佛法的恩，對眾生的恩。因為，佛寶、法寶必須依僧寶而住，沒有僧，佛也好、法也好，就不能夠傳承。就好像沒有木材，就沒有火；沒有土壤，花草樹木也不能生長。所以，雖然有佛法，但若沒有僧的傳承，佛法就不能從正法、像法一直傳到末法。所以僧的功德很大，僧的恩惠很廣。

你們今天已經剃度現出家相，要瞭解這個道理，這樣就能夠有自信的、自我肯定的自尊自重，好好扮演一個出色的出家眾，不辜負這樣的身分與價值。

雖然僧維持著佛法，但佛法的目的是為了廣度眾生，使眾生都能脫離三界六道的輪迴，達到涅槃安樂的境界。那佛法有八萬四千法門，有八大宗派，哪一個法門、哪一個宗派能夠達到這個目的呢？佛法講契理、契機，在末法時代能夠既契真理又契根機的法，就只有淨土宗念佛的法門；而我們又在淨土的教團裡面現出家相，更是擴展了眾生解脫的因緣。為什麼？因為是真正的傳承著解脫的法門。

但，必須是不辜負在這個教團當中現出家相，才是真正的名副其實。怎樣才是不辜負呢？善導大師說：

自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩。

也就是說，信受這個法門就是「自信」，這是不容易的，同時自自然然的有一種天職要去弘揚這一個法門，救度我們的父親、母親、兄弟、兒女、六親眷屬，乃至超

度我們不只七世的父母，曠劫以來生生世世的父母、師長、兄弟、兒女、六親眷屬、冤家債主等。

出家眾是專業的修行人，也是專業的弘法者，責任是遠超一般在家蓮友、信眾的，因此在這個教團現出家相，就要體會彌陀的大悲心，然後踏上「自信教人信」的成佛大道。

最後，再次祝福你們能夠在佛誕節現出家相，也希望你們體會佛心，弘揚佛願，廣度眾生。

剃度開示十

（二〇一七年八月十八日，於台北淨宗寺）

首先恭喜你們。今天可說是你們大喜的日子，是一生之中最有價值的時刻，因為你們在此日今時獻身佛門剃度出家，成為三寶之一，成為人天師範，傳承著佛陀偉大的家業，維持著佛法、弘揚著佛法，廣度著人天六道，其功之大，殊勝難得。所以，凡是這樣的一天，都是諸佛所歡喜的一天，是龍天護法的一天。從今天開始，你們過著新的生命、新的生活，每一天都在綻放著佛法的光明，是可喜可賀的。

有關出家的功德、功能，以及在淨土教團出家的功能與願景，在《出家頌》以及《剃度文疏》都有簡要的顯明。希望你們利用時間多閱讀、思惟，就能為自己有福報在淨土門中現出家相而感覺自信、自尊、自重。

在這裡，我簡略以兩首偈子與你們勉勵。

第一首偈：

人身難得今已得，佛法難聞今已聞；
此身不向今生度，更向何生度此身。

「人身難得今已得」，人身難得，非常的難得。這個世界，所謂「四聖六凡」，四聖是超凡入聖的聖者，唯有六道的凡夫還在六道苦海中浮沉。不論是浮在人天道或沉落三惡道，它的本質終究唯有一個字——苦，而且其苦甚重，其苦無量無邊，苦不堪言。這一種苦，必須要解脫才能夠獲得永恆自在的安樂。要解脫六道輪迴之苦，唯有一個機緣，必須出生在六道之中的人道，而出生在人道，機率非常非常的微小。

佛陀在經典當中曾以「盲龜浮木」、「高山垂線」來譬喻生而為人的困難。

「盲龜浮木」意思就是說，在茫茫大海中有一隻瞎眼的烏龜，每一百年才浮出水面一次，海面上有一塊木板，隨著海浪漂浮，木板的中間有一個木孔，這一隻瞎眼的烏龜，每一百年頭才伸出水面的時候，頭剛好伸入這塊木板的孔。這種機率不能說沒

有，但是非常非常的微小。因為，這塊木板隨著海浪東西南北漂浮，這瞎眼的烏龜看不到，當然分不清東西南北的方向，也看不清任何的物體，怎麼能夠一百年伸出頭的時候遇到木板，而且伸入孔中呢？這幾乎是難以想像的困難度。佛陀說，生而為人比「盲龜浮木」還困難。

佛陀又譬喻，生而為人像「高山垂線」那麼困難。在高山頂上垂下一條絲線，山下地面有一支針，垂下來的線剛好伸入針孔，這種機率也是非常的微小。因為高山有不同的面向，絲線垂下必定隨風飄動，針孔非常的小，竟然從高山上垂下的絲線能穿入，這也是非常難以想像的困難。

佛陀的意思是要我們知道，今生能夠得到難得的人身，就要非常非常地重視它、珍惜它、把握它。意思就是，要假藉著生而為人的這個人身，解脫生死六道的輪迴，否則一失人身，萬劫難復。如果不能夠出生為人，豈不是永遠都在三惡道？人身都很難了，何況是生天？

因此，得到人身就好像進入寶山一樣，必須要拿個寶，甚至滿載歸來，這樣才不

失生而為人的價值。

「佛法難聞今已聞」，佛法住世的時間，正法五百年，像法一千年，末法一萬年，現在已經進入末法。現在雖然還有佛法的傳承，但是修行人幾乎已經沒有，證果成道的當然更沒有。萬年之後，佛法就消滅了，要等到彌勒菩薩下降人間龍華三會，經典上說要經過五十六億七千萬年。

經典上說，佛陀住在舍衛城講經說法有二十五年，可是舍衛城有九億家，其中有三億家看到佛陀；有三億家沒看到佛陀，但知道有佛陀這樣的人物；另外有三億家不知道有佛陀，可知見佛聞法的困難。

有關「億」，以印度的說法有四種意思，有「十萬」為億，有「百萬」為億，有「千萬」為億，有「萬萬」為億。但不管哪個億，都顯示能夠聽聞佛法、依法修學是不容易的。人身都已經難得，得到人身又不一定聞到佛法，無法修學，可見解脫生死輪迴的困難。

「此身不向今生度」，得到難得的人身，遇到難聞的佛法，是比千載難逢還要千載難逢的絕佳機會，真可說「百千萬劫難遭遇」。因此，必須要假藉這幾十年的人身，來解決這曠劫以來難以解脫的生死輪迴。

「更向何生度此身」，如果不把握這幾十年的人身來度脫曠劫的生死輪迴，還要等待哪一輩子呢？這一生一旦沒有解脫，下輩子又繼續三途沉淪，能再度得到人身、再度遇到佛法不知要等到什麼時候了。

由這一首偈子，我們知道，能得人身、能聞佛法都是很困難的。如果我們不假藉這個人身，依佛法解脫生死輪迴，那等同雖生而為人，卻如同禽獸一樣，生而死、死而生，終其一生，從餐桌到廁所，從床鋪到職場，就這幾個地方來回，就這樣地過一輩子，直到老死又輪迴而去，豈不是等同禽獸那樣，失去了「人為萬物之靈」這個「靈」的特質？因此必須把握此生，解脫生死輪迴。

第二首偈：

俗家難捨今已捨，佛門難入今已入，
誓弘彌陀救度法，廣度眾生淨土。

「俗家難捨今已捨」，要捨離俗家不容易，往往先生要學佛，太太障礙；太太要學佛，先生障礙。學佛都已經障礙重重了，何況捨離俗家豈不是更難？但是這樣的難關你們已經越過了。

你們捨離了恩愛的俗家，捨棄了優厚的職業，是不容易的。如果對宇宙人生的真理、佛法的可貴、人身的難得、出家相的殊勝不瞭解的話，是不可能有勇氣捨離世俗的五欲跟情愛的牽纏。

「佛門難入今已入」，佛門有分「聖道門」與「淨土門」。進入佛門，往往彼此要考察一段很長的時間，以我們來講，要選擇相應的法門、相應的師長、相應的道場、相應的道風以及人事環境，這都是不容易的。如果選擇錯誤，出家之路就會很坎坷。你們在還沒有親近淨土教團以前，就已經預先聽聞、學習這個法門，也進入參學熏習一段期間，對道場的宗旨、道風的指標以及人事的相應，都能夠合乎本身所需要的，這都是不容易的。有的人想發心出家，但只是花費觀察道場、選擇道場，就蹉跎了好幾年的歲月。所以能夠捨家入道是難得可貴，更要珍惜。

「誓弘彌陀救度法」，在淨土教團出家就要發一個誓願——專一弘揚彌陀救度的法門。佛法的基本教理是以解脫生死輪迴為出發點的，同時也以引導大眾，甚至救度眾生成佛為目標。也就是說，佛法以解脫為起點，以成佛為目標，因此就有所謂的「解脫道」與「菩薩道」。

解脫道就是解脫自己的生死輪迴，因此解脫道要發出離心。其實，說學佛不管出家、在家都必須有出離心，如果沒有出離心，不向解脫生死輪迴的目標前進，那麼再怎樣懂得佛法也不是真正的學佛；再怎麼樣弘揚佛法，所弘的也不是真正的佛法。為什麼？因為沒有說出解脫的目標以及解脫的方法，也沒有強調出離心的重要性，因此不能說是純正的佛法。

進一步，如果是大乘的法門，更要發菩提心、行菩薩道。意思就是說，不只自己解脫輪迴之苦，也要帶領、引導所有的眾生都解脫輪迴之苦，這個就是菩薩道。

菩薩道的特色就是要犧牲自己，成就他人，所謂「捨自利人、以人為念」，以廣大的眾生為存心，悲念著廣大的眾生輪迴之苦，務必要趕快引導、救度他們離開輪迴

之苦，這個就是菩薩道，因此要發菩提心。

解脫道固然是解脫，菩薩道也是解脫，只不過解脫道是個人的解脫，菩薩道是眾生一起解脫，因此菩薩道是建立在解脫道之上的，必須有解脫道的功能才能行菩薩道，否則連自己都沒能解脫了，怎麼能夠使他人解脫呢？好像茫茫大海，廣大的眾生沉溺其中，自己也沉溺在其中，而且連游泳的技術都沒有，這樣自己都沒能游到岸上了，怎麼能夠幫助他人游到岸上呢？

因此，在淨土法門出家，除了發菩提心之外，就是要深入彌陀救度的淨土教理，而自信教人信，才能夠達成菩薩道的目標。

我們是淨土法門，是大乘，是菩薩道。大乘法門有八個宗派，除了淨土宗以外，其他的宗派都是困難的「難行道」，即使專心修行也沒辦法解脫，因為它很難；只有淨土法門是容易的，因此淨土法門又稱為「易行道」，自己能解脫，也能使他人解脫。

「廣度眾生生淨土」，我們只要念佛就能夠生淨土，告訴他人念佛，他人也能夠生淨土。這樣一切眾生都離開六道的苦海，離開三界的火宅，而往生永恆安樂自在清

涼的彌陀淨土，在那裡就能夠成佛，也必定會倒駕慈航來廣度眾生。

既然生而為人，聞到佛法，又進入佛門現出家相，同時也以弘揚彌陀救度為天職，那自己就要有菩提心，深入這個法門而不忘記初衷，一輩子永不退轉，為彌陀獻身命，為彌陀盡形壽，為眾生擋地獄，帶眾生歸故鄉。

以上簡要的勉勵，希望你們永記在心，不辜負出家的發心。

南無阿彌陀佛！

剃度開示十一

（二〇一七年九月十九日，於淨土宗台南彌陀寺）

首先，恭喜三位剃度者，從今之後成為三寶之一，人天師範。再來恭喜皈依者，從今之後成為真正的三寶弟子，踏出了修行的第一步。最後感謝各位法師、各位蓮友的觀禮，作為影響眾為他們祝福，也給他們加油，使他們能夠自尊自信地走好成佛之道。

一、剃度開示

出家是不容易的，沒有福德因緣是不可能出家的。出家是最有價值、最有意義的，因為它所代表的是天上天下最尊第一的佛的教法，也就是說，出了家就是傳承著佛陀偉大的家業，代表著佛陀，繼承著佛法、維持著佛法，以佛法自修，也以佛法化眾。這一種身分、這一種職責即所謂「眾中尊」——是眾人之尊，最尊貴最殊勝的身分。

因此我們應該為自己能現出家相而珍惜它、重視它，扮好一個出家人的角色，而不成為佛陀的叛徒，佛教的罪人。

有句話說「出家容易修行難」。是的，如果以其他法門來講的話，不只出家容易修行難，而是修行根本不可能——這個難不只是難，而不可能。

而在淨土法門出家，是「修行容易出家難」。為什麼？因為淨土法門是特別的法門，特別在哪裡？在於信受彌陀的救度，是自信也能教人信，它是容易的。信也容易，行也容易，證也容易，要教人也容易，所以我們這個法門叫作「易行道」，所以說，是修行很容易。

可是出家了，要扮好出家的角色很難，在僧眾當中和樂相處也不容易。以為家裡煩惱多、苦惱多，佛門清淨、佛門安樂，是的，可是有一個前提，就是必須是出家人。佛門的人都是真正發出家之心、真正地想踏上修行之路，這樣的話他就會改心改性、改頭換面、脫胎換骨，就會在歷緣對境當中改變自己，所謂「從前種種譬如昨日死，以後種種譬如今日生」，過一個新的人生、新的生活。

如果不是真心出家真心修行，還是舊時人的話，即使身在清淨的佛門，本來應該是安樂的，但卻跟以往一樣，還是煩煩惱惱的，自己苦惱，也給別人帶來苦惱。

六和敬

對於新剃度者，都會發給歷來剃度的開示，你們要利用時間閱覽思惟，並且遵守《宗風・俗諦》的內容，同時多閱讀《觸光柔軟》，對其中所說的身體力行，這樣多少能夠扮好出家的角色，在佛門中也能夠達到佛陀所要求的「六和敬」。也就是說，出家人在佛門當中要怎樣地相處，歸納起來就是有六種，這六種如果做到了，就能夠彼此過恭敬的、和樂的生活。

佛陀在《阿含經》中說：

比丘們！有六件事，有助於僧團的向心力，使僧團保持無諍、和合、團結。哪六件事呢？就是對僧團的同修們，不論是在公開的場合，還是在私底下，都要「身慈」、「口慈」、「意慈」、「飲食均分」、「戒律共守」、「見

解相應」。

比丘們！這六件事中，最首要、最具向心力與凝聚力的，就是「見解相應」了，也就是聖者解脫之見；能令實踐者趣向苦盡之見。比丘們！這就像重閣高塔的塔頂一樣。

這是六和敬的內容，一般也作「身和同住」、「口和無諍」、「意和同悅」、「戒和同修」、「見和同解」、「利和同均」。

其中，「戒和同修」、「見和同解」、「利和同均」，是和合的本質；「身和同住」、「口和無諍」、「意和同悅」，是和合的表現。而「見和同解」是最根本的。

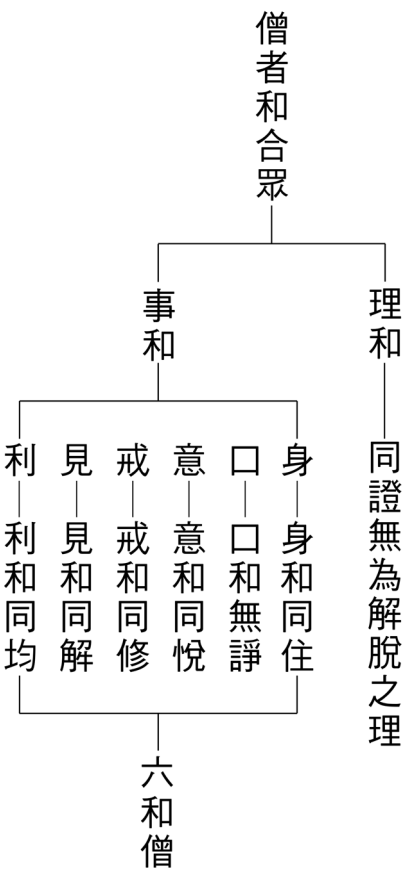
以淺顯的解釋就是：

- 一、身和同住，是身體的和平共處，互相照顧幫助。
- 二、口和無諍，是言語的和諧無諍，互相勸善止過。
- 三、意和同悅，是心意的和樂欣悅，互相友愛敬重。

- 四、戒和同修，是戒律的共同遵守，互相提醒不犯。
- 五、見和同解，是見解的完全一致，互相切磋修學。
- 六、利和同均，是物質的均衡分配，互相平等受用。

對於僧團來講，「見和」與「戒和」是最根本的；而對於共住來講，「意和同悅」是最根本的。「意」就是心，一切唯心所現，心中存著怎麼樣的觀念，就會有怎麼樣的言語行為；心就是意，「意和同悅」就是相處在一起必須要我看你歡喜，你看我也歡喜，和樂共處，互相照顧幫助，不會彼此排斥。

退一步，假設內心不能「意和同悅」，至少要「口和無諍」，就是不要表現在言語上、容貌上、舉止上，大家互相忍讓就能夠身安無事。所以相處上就盡量達到「意和同悅」跟「口和無諍」，也就是說要體諒尊重、互相包容、彼此接納、和敬相處，不要動不動就有語言上的對立衝突。

六不

此外，我在「弘法者外出注意事項」當中有提到六不：「不情緒、不脾氣、不生氣、不批評、不責備、不抱怨。」人就是一個情緒，情緒來自於煩惱，來自於無明，如果能夠理性抬頭，就不會情緒。情緒就是比較計較，不平不滿，當煩惱生起了，苦惱來了，就會表現在語言、容貌、舉止上。

一般人是這樣，那對修行人來說，一方面是修心，時刻觀照這個心，一旦情緒起來的時候立刻關照而消除其心，使這一顆心能夠理性、清明，不被習氣、情緒拉著走。退而求其次，至少不要放縱習氣，而大鬧脾氣。

批評、責備、抱怨都是結怨結仇的根源。自己不以為然的、不平的、不服的，覺得不對的、不起勁的，就抱怨、批評、責備，這只有帶來彼此兩傷，是不可能和諧，不可能有圓滿結局的。

六令

人，都希望被讚美，不希望被批評責備，除了六不——「不情緒、不脾氣、不生氣、不批評、不責備、不抱怨」之外，還有六令——「令人接受、令人歡喜、令人讚美、令人尊敬、令人感恩、令人懷念」，這個都是環環相扣的，層層遞進的。

「令人接受」，在團體生活當中，一個人的言行如果別人不肯定、不接受、不以為然的話，這樣的人在群體當中是不好相處，也不容易生存的。所以我們的處世、言

語舉止必須讓別人能夠接受。別人不接受，我們怎麼能夠跟人互動？怎麼能夠與人家相處呢？所以，最根本的，一開始要能夠讓人家接受。

「令人歡喜」，讓人接受不如讓人歡喜。也就是說，進一步讓人家歡喜跟你親近、共事，覺得你為人很好，值得跟你為友，這就是歡喜。

「令人讚美」，令人歡喜不如令人讚美。也就是說，進一步讓他人能夠讚美我們，讚美我們為人很好，很有愛心，很有禮貌，很隨和，很主動為大眾服務，又很負責任，凡事肯吃虧不計較，應該讓人這樣讚美我們。

「令人尊敬」，讓人讚美不如讓人尊敬。也就是說，進一步讓人家尊敬我們是一個出家人，是一個修行人，你的人格、道德都可以予人模範。當然，這不是好名、好利，而是一種自然，所謂「香光莊嚴」，有這樣的德行必然有這樣的光彩與香氣，無形中可以熏陶別人、照亮別人。當然，一個讓人尊敬的人，不可能矯揉造作、故作修行來讓人家恭敬；他的內心也沒有認為自己在修行，甚至很會修行的念頭，也由於沒有那種念頭，反而讓人家尊敬。就好像《金剛經》所講的：一個阿羅漢他不以為他

是一個阿羅漢，度盡一切眾生而不以為有一眾生是被我們度的，因為「空三心，泯四相」，沒有過去、現在、未來的心，也沒有我相、人相、眾生相、壽者相這一些執著，離了我執，也離了法執。

「令人感恩」，讓人家尊敬不如進一步讓人家感恩。尊敬有時候是單方的，感恩肯定是接受了對方的恩德、恩惠而讓人感恩戴德，想要知恩報恩。

「令人懷念」，尊敬、感恩可能是一時的，而懷念卻是永遠的，彼此離開了，或已經過很久了，可是接受到對方道德人格的熏陶，承受到對方豐厚的恩惠而刻骨銘心終生難忘，即使經過了十年、二十年或一輩子，那一種永恆的懷念與感恩是一直不變的。

我說這一些，並不是說我做得圓滿或我已是這樣的。我們都是凡夫，這些都是互相勉勵學習，希望由「六不」進一步能夠「六令」——「令人接受、令人歡喜、令人讚美、令人尊敬、令人感恩、令人懷念」。這都是修行人的因緣果報，有那樣的因，自然得到那樣的果報。當然，這是不容易的，不過至少能夠做到「讓人接受、彼此

相安」。

在團體中相處，有幾個層次：第一，「相安無事」；第二，「彼此和諧」。最高的就是融洽，水乳交融，心心相印。一個團體能夠這樣，才是真正的和諧、和樂，真正如佛陀所講的「六和敬」。

你們出了家，希望在僧團中能夠往這個目標前進。假設不在僧團，是一個人住精舍的話，也要扮好出家人的角色，因為精舍是清修的地方，沒事不出門，一旦出門必須服裝端正，舉止安詳穩重。

另外，不可以跟異性有感情，如果有這樣的事發生，那就還俗，這樣維持佛門與宗派的清淨莊嚴，也不會讓出家人被誹謗。以上所講，是有關出家方面的。

二、皈依開示

接下來，跟皈依者講幾句勉勵的話。

人生有兩條路：一條是生活的路，一條是生命的路。

什麼是生活的路？就是衣食住行，功名富貴。有這個肉體，有家庭，肉體要生存，過家庭的生活，因此最起碼的衣食住行都要擁有；功名富貴則是世俗所追求的。這是生活方面。

什麼是生命的路？就是信佛念佛，永恆安樂。我們真正的生命不是這個肉體，真正的生命是神識，是我們的佛性，是我們的法身慧命。生命這條路怎麼走呢？就是信佛念佛，永恆安樂。信佛念佛就能夠往生極樂世界，往生極樂世界就脫離了六道生死輪迴之苦。為什麼？凡是存在的眾生，除了已經超凡入聖，否則不管哪一類的眾生，都還在六道裡面輪迴，而輪迴的本質唯有一個字而已——苦。

不管是在三惡道純粹的苦也好，或在人間天上也好，最後都是苦。人間苦樂相伴，天上雖說純樂無苦，可是當天壽盡，五衰相現，往往都是墮落三惡道多。因為在人間還有機會修行，可是在天上是純粹享受果報，當天上享樂的果報用光了，就要墮落了。這個生命的路必須先要有信仰，因此要皈依。「皈」就是皈依，「依」就是依靠，皈依三寶就是皈依三寶，依靠在三寶的功德之上。

有關皈依的內涵，佛陀在《大方便佛報恩經》中就用一個短短的譬喻來說明：有一個人得罪了國王，所以國王要殺他，他只好逃到別的國家，受別國國王的保護。別國的國王告訴他，你要獲得安全，就好好地住在我的國家，不要離開，同時要遵守我這個國家的法令，這樣的話，你就能夠脫離死難，一生平安無事。

那我們眾生都得罪了誰？得罪了三界魔王，因此魔王要抓我們。那怎麼辦呢？只有皈依依靠三寶，我們至少能夠離開三惡道——所謂「皈依佛不墮地獄，皈依法不墮餓鬼，皈依僧不墮畜生」。

這個皈依的心是怎樣的呢？是非常虔誠的。怎麼樣的虔誠呢？我們再作另一個譬喻。有一個人掉落大海，在大海中隨波逐浪，四顧茫茫，在這生死邊緣，心中非常的恐慌憂懼。這時候，只要看到一束浮草或浮起海漚，他也會立刻伸手去抓；只要聽到風聲或鳥鳴，也會大聲呼救，看看有沒有人來救他。這個落水的人沒有其他的心，只有求救的念頭，這個念頭可說懇切萬分。這時如果旁邊有船隻過來，拋下繩子或救生艇，他就會立刻伸手去抓，盡力地爬上救度的船隻。

我們皈依的真心誠意，就好像掉落大海一心求生求救的那種心情，有了這樣的真心，才能圓滿成就皈依的無上殊勝功德。因此，皈依者每天都要念「皈依文」（我某某皈依佛、皈依法、皈依僧），每天至少念三遍，天天皈依、念念皈依，這樣身心自然就會向著皈依的方向前進，這樣至少下一輩子不會墮落三惡道。所以皈依是一個修行的初步，使得我們下輩子不會墮落三惡道，能夠維持人身，獲得繼續修行的機緣。

不過，我們如果能夠專念彌陀佛名，願生彌陀淨土，這樣不但圓滿了三皈依，也圓滿了學佛，圓滿了人生之目的。因為皈依是初步，不是究竟圓滿的，而能夠念佛往生極樂世界，就能夠達到圓滿究竟。同時，所謂「皈依三寶」就是皈依佛、皈依法、皈依僧，也就是經典上所講的「念佛、念法、念僧」，這三念是以「念佛」為核心。而佛的內涵是什麼？就是智慧，空性的智慧，平等的智慧，再由空性的智慧自然流露出平等的慈悲，無緣的慈悲。所以，一般念佛就是念佛的慈悲，念佛的智慧，念佛的願力，念佛的相好光明。諸佛當中，阿彌陀佛是諸佛之王，是十方諸佛最尊第一的，如果能夠專念彌陀佛名，那十方諸佛都念到了，佛法僧的核心也就完全掌握了，將來

往生極樂世界，就等同往生十方淨土。所以，皈依者皈依之後如果能夠專稱彌陀佛名，這樣一方面等同就是念三皈依，也能夠圓滿皈依的目的、生而為人的目的，乃至修行的目的、成佛的目的。這樣講起來，不論出家也好，在家皈依三寶也好，成始成終最後都要專稱彌陀佛名，一方面自信，一方面教人信，也就是一方面自己行大悲，一方面也為他人廣行大悲。

有關出家和皈依就談到這裡。南無阿彌陀佛。

剃度開示十二

（二〇一八年三月二十四日佛陀出家日，於淨土宗台南彌陀寺）

每一次剃度都會和大家講講話，這不只是針對剃度者，也是針對教團的出家眾以及蓮友們一種互相勉勵的語言。今天藉著幾位善男子、善女人的剃度之日，我簡要寫了幾段勉言。

- 一、為彌陀，為法門，為教團，為常住，為眾生，為他人。
- 二、教團第一，自己第二；常住第一，自己第二；大眾第一，自己第二；他人第一，自己第二。
- 三、新人生，新生活，新性情。
- 四、要相安，要和諧，要融洽。
- 五、相體諒，相包容，相接納。
- 六、不比較，不計較。

- 七、不抱怨，不批評。
- 八、不猜疑，不猜忌。
- 九、不爭理，不爭氣。
- 十、不情緒，不生氣。
- 十一、不對立，不樹敵。

第一點：

為彌陀，為法門，為教團，為常住，為眾生，為他人。

出家的目的就是為了修行，為什麼要修行？就是為了解脫生死輪迴之苦。

因為凡是六道的眾生都有輪迴之苦，因此必須假藉人身脫離這個輪迴之苦。而假藉人身脫離輪迴之苦，一般來講就是要專心修行，成為一個專業的修行人才比較容易；如果還在社會上，有家庭生活、士農工商、交際應酬……，那就比較沒有時間用功精進。因此要走上解脫之道往往是要出家修行。

在淨土法門出家，不只能使自己解脫，也能帶領大眾解脫。因為我們這個法門是講彌陀救度，講往生彌陀淨土的，否則在這五濁的末法時代，在任何法門出家都是不能解脫的。為什麼？因為那些都是自力、難行道的，教理雖然玄妙，但我們是修不來、達不到的。

唯有淨土法門是信受彌陀的救度，專稱彌陀的佛名，願生彌陀的淨土，將來倒駕慈航廣度十方眾生；而在還沒有往生之前，可以將這個法門弘揚出去，所謂「自信教人信」。這樣，在這個法門出家，不但自己解脫，也能讓他人解脫。

當然，只要是修學淨土法門，信受彌陀的救度，不管出家、在家，這一輩子都同樣能夠解脫六道生死輪迴之苦，也未必非出家不可，只是說現出家相的話，一方面是過清淨、自在、無牽絆的生活，一方面也真正能夠專心、專業的踏上弘法、護教的成佛之道。

「三寶」就是「佛法僧」，佛法僧如果缺了一寶整個三寶就會消失，出家眾是僧寶，是維持佛法，住持佛法，傳承佛法，以佛法自修，也以佛法化人。出家眾之所以為三寶之一，是因為他有維持佛教存在、佛法不失的這種自然功能。因此不管是聖道門或淨土門，現出家相無形中就超越了在家眾——不是名聞利養的超越，是身分的提升與責任的加重。因此，在淨土法門出家，同樣能夠解脫，但又肩負著維持佛教不滅，弘揚彌陀救度於不失。所以，我們這個法門的出家眾一切都是為了彌陀的救度，為了淨土的法門。所以說「**為彌陀，為法門，為教團，為常住**」。

目前台灣弘揚彌陀救度法門的道場，是以我們教團為主，目前北中南寺院雖不多，但也有幾處。出家了，一切為教團、為常住；能夠為教團、為常住，就是為彌陀、為法門。因為教團、常住都是弘揚彌陀救度之法，我們現出家相一切都是為這個法門，以教團、以常住為主，因此凡事都要顧全大局，委屈求全。能夠這樣的話就是在「**為眾生，為他人**」。因為學佛本來就是一方面求解脫，一方面為了成佛；佛心就是大慈大悲，大慈大悲的對象，就是所有一切眾生。

第二點：

教團第一，自己第二；常住第一，自己第二；
大眾第一，自己第二；他人第一，自己第二。

「教團第一，自己第二」，當自己跟教團有了衝突的時候，就是以教團為第一考量，自己擺在第二位；以教團為主，成全教團，圓滿教團，甚至一切都為教團，而不顧慮自己的利害得失。

「常住第一，自己第二」，所住的寺院就是我們的常住，以常住的光榮為光榮，以常住的發展為發展，不顧自己，甚至可以犧牲自己，一切為常住。

「大眾第一，自己第二」、「他人第一，自己第二」，當自己與別人（大眾）有衝突的時候，就為大眾設想，為他人設想，大眾他人第一，不為自己設想，自己擺在後面，這就是佛心。學佛就是要學佛心，學佛的心是以眾生為念；佛的心是無我，沒有自己。我們都要這樣的學習。

所謂學習，是因為我們還是凡夫，不能像佛一樣地無我，不能像佛一樣地有大慈大悲，我們不但不能無我，而且我執堅固；我們不但沒有慈悲，而且心很硬很冷，那我們學佛，尤其是出家就是要學佛的慈悲，學降伏自己的我執，希望自己達到無我。不過這當然不可能，但是就是學習，學多少就成就多少，總比在原地踏步來得殊勝。

第三點：

新人生，新生活，新性情。

「新人生」，今天，你們的形象三百六十度完全地轉換了，從此過著新的人生。以前是穿在家服，現在穿出家服；以前是居士，現在是師父；以前是一般的人，現在是三寶之一。三寶是人天的師範，也就是人天的老師、模範，可以說人生是完全的轉變了，是新的人生。

「新生活」，以前在家是過著家庭的、世俗的、紅塵的交際應酬的生活，現在的生活是在三寶之中，是在清淨門地，過念佛修行、弘法利生的生活。

「新性情」，以前是習氣很多，污染很深，現在現出家相了，性情一定要改變。俗語說「以前種種譬如昨日死，未來種種譬如今日生」，如今是新的人生，新的人了，以前是舊人生、舊生活、舊性情，現在就必須是改性、改情，改頭換面、脫胎換骨，做一個具格的僧寶。從今之後，自己的心性一定要跟以往完全不一樣，這個意思並不是說要矯揉造作，詐現威儀，而是剛剛講的改性改情。以前的個性很驕慢，現在就要改為很謙卑；以前的個性很硬、很冷，現在就要改為很柔和；以前很固執，現在就要盡量放下我執。

也就是說，現出家相了，要盡量做一個沒有個性的人，如同《宗風·俗諦》所講的「謙卑柔和」。能夠謙卑柔和，才比較能夠對他人恩慈體貼。所以出了家，進入佛門，要把以前負面的性情完全放下。

我們道場的出家眾可以說都很辛苦，平常要帶共修；共修結束了，有一點自己的時間還需要深入法義；同時不管白天夜晚，或晴天雨天，一旦需要助念，就放下一切立刻去助念，就如經典所講的：「自捨己事，先營他事，營他事時，不擇時節，終不

顧慮，辛苦憂惱。」所以說，在我們這一個法門出家是很辛苦的。

但是，最辛苦的就是常住的住持與當家，往往處理常住眾的人事比弘法布教，比三更半夜去助念還要勞心勞力。為什麼？因為大家都是凡夫，雖然出家了，往往還帶著以前的習氣進入佛門，因此十個人有十個個性、百種習氣，常有紛爭不和諧，那最苦、最累的就是住持、當家了，因為他們要去調解。

第四點：

要相安，要和諧，要融洽。

出家眾住在常住中，彼此的關係並不是父子女女，沒有血緣、親緣的這種親密關係，都是來自不同的家庭，不同的環境，不同的知見，不同的個性。雖然這樣，但大家要體會我們都有相同的目標——求解脫，以我們這個法門來講，相同目標就是「自信教人信」；以這個相同的為主，擱置其他不相同的，所謂「求同存異」。因此必須至少能夠相安無事，彼此不煩惱，這樣就能夠過著順遂的一天。

當然，能進一步「和諧」就更好；再來，更進一步能夠「融洽」，那就好上加好。團體大眾相處，不能融洽，至少要能夠和諧；不能和諧，至少要能夠相安無事。所以佛陀制定出家人的生活必須守持「六和敬」，六種和合而彼此尊重、恭敬對方的生活，所謂「見和同解，戒和同修，利和同均」，然後「身和同住，口和無諍，意和同悅」。這就是講和，要和諧，要平等，要一致。

要達到和，就必須要「他人第一，自己第二」；有是非、紛爭就退讓自己，尊重他人，所謂「他人對，自己錯」。修行人一切都是自己的錯，這就是有了「敬」，所以「六和敬」很重要。

有了「六和敬」也就能夠「相安、和諧、融洽」，有了「六和敬」至少能夠相安無事。

第五點：

相體諒，相包容，相接納。

有不一樣的觀點，或利益上、人事上的衝突，應該抱持怎樣的態度呢？就是要體諒對方，也可以換位思考：假設我是對方的話，我會怎麼樣？

這就是體諒，體諒對方的不足，體諒彼此都是凡夫。理解他現在會這樣做，未必是他的本心，是因為他的習氣；而且他現在所做的，我們曠劫以來也都做過，而且比他更嚴重。就是這樣的來體貼、體諒對方。

同時，要想到每一個人都有優點與缺點，其實我們的缺點比別人更多、更深厚，所以，體諒並不是站在高位對下面的人，是彼此體諒，自己也有不足，自己生生世世以來一直都有過患，假設沒有往生極樂世界，目前我們看到的種種負面的人事物，將來我們都會做。如果能這樣想，就能夠互相體諒。彼此如果不能夠互相體諒，一定會有爭端。

「相包容，相接納」，不能包容，也就不能接納；能夠包容，進一步要能夠接納。團體當中最重要的就是相包容、相接納——包容對方的不足，包容對方的缺陷，包容對方的種種煩惱而不去指責，不去計較，同時不排除拒而能夠接納他。

我們都是凡夫，常常習氣一起來就忘記了這一些道理，但是這一些道理，如果記在腦中，盡量融為骨髓，化成個性的話，這樣遇境逢緣，往往就能夠有這一種的展現。即使不能成為自己的個性，但這樣的道理如果能夠理解到腦海之中，逢緣遇境的當下，也能夠很快的反觀自照，而立刻改變過來。

《宗風·俗諦》有一句話說：「學佛大悲心，彌陀如何為我，我便如何為人。」阿彌陀佛如何為我呢？阿彌陀佛體諒我們，不跟我們計較，我們貪瞋癡強盛，業障深重，阿彌陀佛也毫不計較地包容我們，阿彌陀佛如果不包容我們，我們只有墮三惡道，不可能往生極樂。因為阿彌陀佛包容我們、接納我們，將來要接引我們到極樂世界，而且預先建設極樂世界送給我們，所以我們要學佛的大悲心，阿彌陀佛體諒我們，我們也體諒別人；阿彌陀佛包容、接納我們，我們也包容、接納別人。如果我們不能包容別人，就表示沒有體會到阿彌陀佛的包容；不能包容別人的話，閻羅王肯定也不會包容我們。

第六點：

不比較，不計較。

如果凡事都心存利害得失，或者上下、高低、好壞這一些比較，那一定會有所計較。因為比較就容易有計較，一旦計較，種種紛爭就會衍生，所以我們要盡量不比較；即使無形中比較了，也不要計較，盡量把好事讓給別人，壞事自己承攬。

第七點：

不抱怨，不批評。

抱怨，可以說是罪業的起端。一件事情不管輕重，往往因為抱怨而彼此不滿，因為抱怨而彼此懷恨，所以不要抱怨，也不要批評。發現到對方的過失，可以私底下善意、委婉的提醒對方。

第八點：

不猜疑，不猜忌。

我們眼睛所看到、耳朵所聽到的未必是真實，因此凡事要理性、客觀，要正面思維。再來，不要猜疑，疑心容易生暗鬼，容易杯弓蛇影；如果猜疑，接著就會猜忌，忌諱對方、計較對方、防範對方，這樣就不能相安、相處。

第九點：

不爭理，不爭氣。

宗風說「凡事肯吃虧不計較」，一般人往往物質上可以吃虧，可是理上不容易吃虧，總是要爭一個理。修行人，不要爭理。為什麼？公說公有理，婆說婆有理，前面有講過，要站在對方的立場，換位思考。讓對方佔便宜，這也是一種德行，一種修行。如果為了爭一口氣，總要釐清個我對你錯，這樣的話也不能相安。一個真正的修行人，是不爭理、不爭氣的，明明對的事情，可是人家誤會我們，也不一定要去辯解，因為往往愈辯解愈引起對立。所以，要放下這一口氣，不去爭理，不去爭氣。

第十點：

不情緒，不生氣。

修行其實就是修心，修心就是修情緒，不要有情緒。面對什麼樣的人事，面對什麼樣的繁瑣的事情，都能夠耐煩、穩重而不起情緒，遇到衝突的時候也不起情緒，不起情緒就不會生氣了。

第十一點：

不對立，不樹敵。

大家相處不可以對立，言語上、行為上的對立都不可以；凡事都要肯吃虧、不計較，一旦有對立，無形中就樹立了一個敵人，那今後怎麼能夠安然相處呢？

今天在這裡所講的，並不是說這些我都已經做到了，是互相勉勵，互相學習。

最後，還是恭喜新剃度者，希望新剃度者能夠放下自我而發心為教團、為彌陀、為法門、為眾生。

南無阿彌陀佛。

剃度開示十三

（二〇一八年七月三十一日觀音菩薩成道日，於台北淨宗寺）

金刀剃下娘生髮，除卻塵勞不淨身，圓頂方袍僧相現，法王座下又添孫。

首先，恭喜你們，在農曆六月十九日，觀世音菩薩得道的紀念日獻身佛門，成為三寶之一。

能夠捨棄五欲，進入佛門，過清淨無染自利利人的出家生活，這是超然的、可貴的、可敬的。成為三寶之一，令大眾尊敬。

為什麼？五欲是罪惡的、污染的，增長生死輪迴的；五欲是一般人所執著，不容易遠離的。世俗人一輩子就是以五欲為他的生命，為他的所求，始於五欲，也終於五欲，因此長劫以來，生生世世永在六道苦海浮沉，不能解脫。現在能夠遠離五欲過清淨的生活，是多麼的可貴，可說諸佛歡喜，龍天讚歎。

出家人就是僧，也就是三寶之一。

三寶的功能，就佛法來講，可以真諦與俗諦來解說。所謂真諦，就是宣講宇宙人生的真理，開展解脫輪迴之苦的大道，這是就真理來講。所謂俗諦，就是匡正世道人心，淑世利人，彌補法律政治的不足，這是佛法的功能。

至於出家人，也就是僧，僧住持佛法，傳承佛法，弘揚佛法，以佛法自修，也以佛法化人，領導世人歸依三寶，脫出三界之火宅。因此，出家人就是佛教的代表，弘法者的主體。佛教之能否健康成長，發揚光大，完全維繫在出家者的身上，可說出家者是光榮的、可敬的，但也是難能的、任重道遠的。

因此，今天在此，我就以三句話互相勉勵：第一，瞭解教義；第二，端正行為；第三，奉獻力量。

一、瞭解教義

出家人既然是三寶之一，代表佛教，弘法的主體者，對於教義如果不瞭解，或不正確了解，那如何代表三寶？如何代表佛教弘揚佛法呢？所以，至少對於佛教的教

理，最基本的、概論性的，必定要瞭解。同時對於一個僧在日常生活當中所應該具備的種種內涵，也都應該瞭解。再來，我們是淨土法門，也可說是淨土宗的代表者，因此對於淨土教理更是要瞭解，不但要瞭解，而且要透徹地瞭解、廣泛地瞭解。這樣將來無論是踏在布教第一線，能夠辯才無礙，同時在引導信眾念佛上也能夠契理契機。所以對基本的佛教教理要熟悉，對淨土的整個內涵更要透徹。這是第一點。

二、端正行為

出家人既是三寶之一，也可說是人天的師範，他的位置、價值超越所有人之上。達到人天師範這樣的頂端位置，這樣的身分，他的身口意是必須要怎樣的端正？怎樣的完美？當然我們是凡夫僧，不能以菩薩或聖者比擬，但畢竟是三寶之一，不同於世俗之人。因此，以前種種的個性脾氣，種種的世俗行為，有負面的、不良的，現在已經進入佛門，成為僧寶，所謂「過去種種譬如昨日死，今後種種譬如今日生」，所以在身口意三業之上都必須要合乎律儀。在《宗風·俗諦》對於我們的三業有很好的

指標，都必須深入去理解。譬如《宗風》裡面講到「生活簡單樸素，語言誠懇和藹，威儀安詳穩重」，這幾句話，我們如果時常作為鏡子來映照自己的身口意三業，這樣至少能夠使我們的身口意三業比較不會有缺失，也起碼能夠扮好一個出家人的角色。否則，出家人是人天師表，引導芸芸眾生來歸依佛門，來理解法義、修行解脫，如果三業不端正，如何負得起這樣的重責大任呢？因此在生活上要簡單樸素，也就是像佛陀所講的，出家人的生活就是「三衣一鉢」，「三衣一鉢」這個名詞所代表的就是簡單、樸實、樸素。也就是說，只要是我們應該用的，我們就具備，如果我們用不到的，就是身外之物，一點也不留著，這個是簡單樸實。

語言要誠懇和藹親切，出家人要內懷慈柔，外現親切，對於任何人，都要用一種慈柔的心、呵護的心來對待他們；同時在言語上遠離戲論，沒有嘻嘻哈哈，而且要很穩重，很得體。所謂威儀舉止安詳穩重，做一個出家人，行有行相，立有立相，坐有坐相，臥有臥相。這些都必須去學習培養。

能夠三業端正，才能堪為人師，而引導眾人。這是第二點。

三、奉獻力量

如果是已經年長的僧眾，我們希望他能安養頤年，將來順利安然往生，也就是希望他「好好吃飯，好好睡覺，好好念佛」，他的職責就是好好念佛。如果年紀還輕，同時有教理基礎，善講樂講的，那就奉獻演講在布教第一線。假設能夠辦事，有能力，希望他能擔當佛門的種種庶務；假設能夠當維那領導大眾共修，舉辦超薦等等，也希望他能盡力盡心地奉獻他這方面的才能。

出家人，所謂君子不器，敲打唱念，三刀六槌，既要演講又要領眾，既要辦事又要開解信眾的煩惱等等，因此出家人所要學的就很多，所以希望在解門上、行門上盡量付出自己的力量。

以上三點，互相勉勵。

對於常住，要把教團、常住當作是我們新的家，要對這個常住有歸屬感；常住的所有目標要能夠肯定，有認同感；常住的所有一切要覺得是我們的，有親切感，既是

去使用它，也是去維護它。

對於師兄弟，要相尊重不相輕視；相親近不相疏遠；相體諒不相論斷；相協助不相袖手。

在此先簡短地跟大家互勉。事後還會發給大家歷次以來剃度所講的話，希望大家利用時間閱覽，同時《觸光柔軟》這本書，也希望大家時不時地複習，期盼能扮演好一個出家人。今天就簡單講到這裡。

剃度開示十四

（二〇一九年五月十二日佛誕節，於台北淨宗寺）

首先，恭喜汝等三位佛子在佛誕節（農曆四月八日）的今天，捨俗家五欲之樂，入佛門過清淨之身，這是可喜可賀，諸佛歡喜，龍天護佑。也感謝大家前來觀禮、隨喜三位佛子的剃度。

出家，可說非常的不容易，因為出了家，披了袈裟，身分形象立即跟一般人完全不一樣，出入舉動都受到旁人雪亮眼睛的監視與評斷。

出了家，捨掉了世間的吃、喝、玩、樂，進入佛門所過的是淡泊的、寂靜的，乃至被認為是孤獨的生活，對一般人來講尤其不容易。

但是，對於一個有志於修行、有志於解脫、有志於證悟涅槃、證悟宇宙人生實相的修行者來講，不會覺得這樣是淡泊無味、孤獨、寂寞、難耐的，反而會覺得在平淡當中有無盡的法味，在孤獨當中充滿了超越時空的歡喜。

所以，孤獨不覺得孤獨，寂寞也不覺得寂寞；是安於孤獨、甘於寂寞，在孤獨寂寞當中享受著無窮的法味。

當然，在這樣的時代，以我們的根機，要達到這樣的境界是絕不可能的。不過，我們有阿彌陀佛慈悲救度的法喜，有阿彌陀佛光明攝取的護佑，能夠讓我們有這樣寧靜的安詳的心走上出家這一條白道，更讓我們內心有一股原動力來盡形壽、獻身命，推廣彌陀的救度法門，引導著芸芸眾生走向解脫之路，踏上成佛之道。這對獻身淨土門的出家人來講，是特別的有意義而值得的！

今天，你們踏著佛陀的步伐，承接著佛陀的家業，弘揚著彌陀的救度，非常地難能可貴，在這裡我以兩點與你們互相勉勵，所說的內容，都離不開淨土宗的宗風。

第一點，俗諦第一條第一句說：「對彌陀恭敬信順。」這幾個字涵蓋著真諦、俗諦，涵蓋著自利、利他，涵蓋著今生、後世的圓滿。為什麼？我們之所以對彌陀恭敬信順是因為在八萬四千法門當中，唯有淨土宗、唯有阿彌陀佛的慈悲救度，能讓不管出家也好，在家也好，都能在今生今世解脫生死輪迴。尤其在淨土門現出家相，意味

著發心當彌陀的手腳，當眾生的慈航。因此，我們對彌陀是無比的恭敬，這一種恭敬是絕對性的，這一種信順也是徹底性的——絕對徹底的「對彌陀恭敬信順」，也就是全身心都託付彌陀的救度，投入彌陀的願海，唯有以彌陀作為自己的本尊，也以彌陀的救度引導眾生往生極樂。

十方諸佛當中，唯有阿彌陀佛是我們唯一的本尊，因為十方諸佛並沒有為我們發救度之願——唯有阿彌陀佛。八萬法門在末法時代沒有一個法門能救度我們，唯有念佛法門。因此，我們對阿彌陀佛絕對的恭敬信順。

阿彌陀佛悲心是平等、無差別的要救度十方任何一位眾生，他是積極、主動的要救度十方任何一位眾生；他不但有這種願心，也有這種願力，十方所有一切眾生，不論聖人、凡夫、善人、惡人，畜生、餓鬼、地獄，乃至阿鼻地獄的眾生，阿彌陀佛都平等無別的要救度他們，而且也絕對的有能力能救度他們，阿彌陀佛是這樣的大悲心。

阿彌陀佛對眾生是絕對性的寬恕、包容，是絕對性的慈愛、愍念，我們熏習阿彌陀佛的大悲，自然就能夠對他人恩慈體貼。因此，現出家相，一方面「對彌陀是恭敬信順」，一方面隨著彌陀的大悲，而「對他人恩慈體貼」，然後也「對自己謙卑柔和」。

「對他人恩慈體貼」，對他人好像是母親在愛護、呵護嬰兒那樣的來看待所有眾生，不管任何動物、不管任何人，不管他對我們好或不好，我們都要用如同母親愛護、呵護嬰兒那樣的心來看待他們，如果能夠有這一種心態，自然就不會跟任何人起衝突、起對立、起紛爭。

「對自己謙卑柔和」，我們反觀自省，我們的無明很黑，煩惱熾盛，業障深重；雖然現出家相，但是不可能持好出家的戒律、扮好出家的角色，我們起心動念常是煩惱滿胸，我們的言語行為常與出家形象相違背。因此我們即使現了出家相，絕不能有高高在上的驕慢心，反而要以慚愧、懺悔、謙卑的心，請所有的信眾都能夠包容我們的不足，因此要謙卑柔和。謙卑柔和的心與佛性相接近，跟真理相感應道交。因此我們的內心要常懷謙卑柔和。

第二點，現出家相，就要住在僧團當中；在僧團當中就是要「以和為貴，以忍為

高；不以苦為苦，不以難為難」。為什麼？恩愛、有血緣關係的家人都會起紛爭了，何況沒有血緣關係，也非夫妻恩愛而相聚在一起的一群人，大家來自不同的環境與教育，各有不同的個性與觀念，因此在團體裡面要能夠和諧，就必須要有「忍」，「忍」才能夠不起紛爭，「忍」才能夠帶來和諧。想到人非聖賢，孰能無過？所謂「人無完人、金無足赤」，因此大家要彼此的體諒、包容、寬恕對方，也彼此的愛護、協助、關照對方，而不互相疏遠、不互相輕視、不互相對立、不互相紛爭。

以上這幾點希望你們能夠謹記在心。

南無阿彌陀佛。

剃度開示十五

（二〇二三年八月三十日，於淨土宗台北念佛會）

各位法師慈悲，各位蓮友：南無阿彌陀佛（三稱）

首先，祝賀五位新剃度者，從今日起成為佛陀出家弟子，依法修學，住持佛法，傳承佛法。從今身分改變，生活改變；從今要過著安分守己，安貧樂道，自信教人信自行化他的生活。這是諸佛讚歎，龍天歡喜的事情，值得慶賀！但是出家容易，修行困難，乃至扮好出家人的角色，顧好出家人的形象也不容易。希望你們能夠安分守己，想到自己已經是三寶之一，身口意的行為都要儘量合乎佛陀的戒規，以身作則。在說法之中，以我們的袈裟形象，也能讓人對佛教產生好感與嚮往，進而學佛、念佛。至少要能扮好這樣的角色，方不虧損佛門，不愧為佛門弟子。否則，所謂「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還」。

不過，眾生煩惱深重，業力強大，即使現身出家，有心要做好出家人的形象，但

是談何容易？唯有自己歸投彌陀的救度，以煩惱罪業之身，也能脫離六道輪迴，往生極樂，並且自信教人信，使一切眾生也能脫離六道輪迴，往生極樂世界，這樣的話，就非常的有意義、非常值得。再怎麼樣，也能夠脫離六道，成就佛果。所以，在淨土門的出家，不但能夠以煩惱之身，解脫生死輪迴，也能夠以煩惱之身引導人家解脫輪迴，往生極樂世界。

在剃度儀軌當中，首先有引用一首出家偈，這一首內容非常的真實，非常的殊勝，值得我們把它背下來，思惟它的含義。

現在，我就針對這一首出家的偈頌，以四點道理來說明，然後引用八則故事來證明。

一、出家偈

流轉三界中，恩愛不能脫；棄恩入無為，真實報恩者。

愛，意為貪戀執著於一切事物。

《阿含經》說：「愛可生愛，亦可生憎；憎能生愛，亦能生憎。」故佛教言愛言憎，恰若手心、手背，為一體之兩面。愛之愈深，則憎怨之可能愈大。

《法句經》說：「由愛生憂患，由愛生畏怖；離喜愛無憂，何處有怖畏？」又從「愛」轉變，而依次列出親愛、欲樂、愛慾、渴愛等四種。

愛，乃指對與自己有親族血緣關係之情愛而言；

親愛，乃對他人之友情；

欲樂，則是對某一特定人物之愛情；

愛慾，專指建立於性關係之情愛；

渴愛，指因過分執著以致於癡病之愛情。

這五階段皆屬人類之愛，其本質皆以自愛為前提，由自愛出發而至性愛，更甚者，以自愛為主而形成變態情愛乃至於渴愛，此中層次逐漸加深，而未曾更變其型態。

渴愛是人類之愛的本體，由這種愛而產生無盡無邊的苦惱。

我們之所以曠劫以來在三界六道輪迴，雖有時生而為人，但往往是下地獄、餓鬼、畜生的多；偶而生天享樂，天壽盡了又墮落三惡道。之所以這樣流轉三界，沒辦法脫離這個三界的大網絡，就是愚癡執著於世間污染虛假的恩愛所致。

人生只不過是因緣和合，父母、夫妻、兒女、家眷，都是一時因緣的和合，每一個人命終之後，因為過去、現在的業各自不同，所以很難會再相聚，即使再相聚，往往也不認識，所謂常伴親友終離別。所以人生很可憐，家眷應該永遠恩恩愛愛，可是這樣的恩愛，卻又是輪迴造業受苦的根本。

如果瞭解世間的恩愛只是暫時的，而且會導致永遠三界輪迴的，而能夠超越它，然後學佛，甚至出家，所謂「棄恩入無為」，才是真實報恩。不然今生為父母兒女，下輩子呢？六道茫茫無定趣，一別永分離。

子女跟父母的關係，不外乎就是來報恩、報怨、討債、還債這四種。當然三世因果是錯綜複雜的，十方國土絕大多數的眾生，因為不知道宿命，所以做出很多荒唐、顛倒的事情。如果我們有了宿命通，就可以了解眾生在六道輪迴之中受苦受難，就會

生起上求佛道，下化眾生，自利化他的悲心與智慧。

二、佛陀與釋迦族王子的出家

佛陀出家前是迦毗羅衛國淨飯王的太子，名喬達摩·悉達多。自出生以來，就在王宮過著奢華安逸的生活，他曾對侍者阿難回憶說：

我很嬌貴，非常的嬌貴，極為嬌貴。在父王的宮殿裡，蓮花池特地為我而設。一處植青蓮花，一處植白蓮花，一處植紅蓮花。

我絕不用非波羅奈城的旃檀香，頭巾、袍子、下裙與外衣全是由波羅奈城的布所裁製。

我有三個宮殿：一個供冬季使用，一個供夏季，另一個則供雨季之用。在雨季的宮殿裡，有清一色的女性為我歌舞作樂。在這四個月裡，我從來不下樓到別的殿去。

但這種享樂並未使太子沉溺其中。一次，當他出遊迦毗羅城時，在東門看到一位氣息奄奄的老翁，乃知老苦的可憐；在南門看到一位百病纏身的病人，乃知病苦的可厭；在西門看到一位被親友圍繞哭泣的死者，乃知死苦的可悲。當生命以這樣的方式呈現時，讓久居深宮不知人間疾苦的太子受到極大震撼。

之後在北門見到一位安詳的修行人，領悟到人生的目標與價值，在世俗五欲生活之外，在解脫生老病死之苦。

佛陀發現：人生其實都在老病死的控制下，尤其是死神，可以瞬間推翻我們追求的種種結果。世間的人，一生忙忙碌碌地經營家庭，經營事業，卻意識不到，這些東西和我們的關係那麼短暫。太子想到，既然如此，為什麼要把寶貴的生命拿來追求這些？我應該去追求超越生死的涅槃之道。

佛陀思惟：「我在此世間所做的再怎樣的大事，也只不過五十年或一百年的肉體的五欲生活，不可為了即將逝滅的肉體，而失去未來永劫安樂的大事。如果一輩子做這樣的事，我的一生必將空過而終，後悔莫及，求道之事急切，一刻也不能緩慢。」

遂於三更半夜，逃離皇城，入山修行。

這是佛陀積極求道的動機，此動機唯在於解決生死輪迴之苦，唯在於證悟涅槃自在之樂。

為什麼悉達多太子決定出家而不是在家修行呢？因為他看到，世俗生活充滿羈絆，違緣重重，不容易專心修道。所以，真正想要解脫生死，通達涅槃，出家無疑是最好的方式。

《中部經》記載了太子是如何作出這一決定的：「我想：在家的生活雜亂不潔，出家的生活寬廣無羈。在家要修如同光輝真珠般圓滿清淨的梵行，談何容易！我何不剃除鬚髮，身著袈裟，出家而過無家的生活呢？」

佛陀成道後回到故鄉迦毗羅衛國，在佛陀的種種善巧引導下，釋迦族就有七位王子捨棄虛妄的王子尊榮，歸投到佛陀的座下出家，解脫生死輪迴。我們最熟悉的就是《阿彌陀經》中，十六位大阿羅漢當中的難陀、阿難陀、羅睺羅，還有最後一位阿菟樓駄，他們都是王子。其中難陀是佛陀同父異母的親弟弟，阿難陀和阿菟樓駄是佛陀

的堂弟，而羅睺羅則是佛陀的兒子。

三、佛陀勸耶輸陀羅讓子出家（摘自《未曾有因緣經·卷上》T17, No.754）

在《未曾有因緣經》中，有一段關於耶輸陀羅和羅睺羅之間的母子之情糾纏難捨的描述。佛叫耶輸陀羅放捨羅睺羅，讓他出家跟佛陀學法修道，其理由，佛陀說：

母子恩愛，歡樂須臾，死墮地獄，母之與子，各不相知，

窈窕冥冥，永相離別，受苦萬端，後悔無及。

羅睺得道，當還度母，永絕生老病死根本，得至涅槃，如我今也。

為什麼佛陀說母子恩愛，死後會墮入地獄？

「母子恩愛」並不一定是直接的地獄因。但是如果母子恩愛而互相牽纏，不出家修行，不解脫輪迴，則有可能會造地獄的罪業。

因為，不修行就不能脫離生死輪迴，也不能究竟止惡行善。而生死是輪迴因，如

果修十善，就是生天因，造十惡是地獄因。而人在富貴之中，容易因為享樂而造地獄的惡因。

再說，「男女恩愛」、「母子恩情」的糾纏，在不知因果，不知歸依三寶來講，父母為了子女而造惡業，兒女為了父母也會造惡業，所造的惡業往往會是地獄的惡因。

如《心地觀經》所說：

世人為子造諸罪，墮在三塗長受苦，

男女非聖無神通，不見輪迴難可報。

有情輪迴生六道，猶如車輪無始終，

或為父母為男女，世世生生互有恩。

何況，不修行脫出六道輪迴，則必定會在某一生某一世墮落地獄。

同時，眾生都是隨各自的業力而投胎轉世到別的地方，不能再相聚。一經投胎轉世，所謂隔陰之迷，前世的種種都會忘記，即使相逢也不相識。

而且彼此造罪造業，承受著無邊無盡的痛苦，這時才懊悔當時沒有出家修行，但已經來不及。

如《無量壽經》所說：

愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。
人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來；
當行至趣，苦樂之地，身自當之，無有代者。

《地藏經》也說：

父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。

俗話說：

王侯將相，於今不在；榮華富貴，到此成空。
父母恩深終須別，夫妻義重也分離；人生似鳥同林宿，大限來時各自飛。
是非成敗轉頭空，恩怨情仇瞬眼矇；綠水青山依舊在，人生幾度夕陽紅。

金也空，銀也空，死後何曾在手中；妻也空，子也空，黃泉路上不相逢。
人生誰都是過客，相守百年也是夢；世上萬般帶不去，一雙空手見閻羅。

四、超越生死（摘自陳兵《生與死——佛教輪迴觀》）

佛教屢談輪迴業報，細述生死之苦。超越生死，是佛教生死觀乃至全部教義的立足點和核心。佛教明確將「了生死」作為自家之標幟。

佛教生死觀的基本思想，可以歸結為由畏懼生死、正視生死而超脫生死。

生死輪迴確實是苦，是應該畏懼的。畏懼生死、戰勝生死、超出生死，可謂佛教的出發點。

極度正視死亡，將對生死問題的解決，當做人生的頭等大事，是佛教的突出特徵。自無始以來，眾生被業力驅迫，沒有休止地輪迴於六道中，若非修行超出三界，這一過程永遠不會完結。《雜阿含經》中，佛說：「每一眾生於無始生死長夜輪轉，劫數不可算計，積骨成山，髓血成流，所出身血、所飲母乳，多過恆河水，死此生彼，

無有窮盡，不可限量，無有邊際，無有出期。」又說：「無盡輪迴中，生於人道者，少如佛指甲上土；生非人者、生邊地者、不知佛法者、不持戒者、從地獄餓鬼畜生命終還生地獄者、人中沒生三惡道者、從天上命終生三惡道者，多如大地土。」

佛經常說，眾生輪迴生死「無義利」——沒有意義和價值。

佛教將如實觀察人生諸苦，如實觀察生死輪迴之可怕、無義利，列為佛教徒修行的重要內容。

深觀生死輪迴之可怕、無義利，旨在厭離生死，力求超出生死，證得「常樂我淨」的涅槃，是佛教生死觀的精髓。

超越生死，了結無始生死，這才是難得易失的人生之意義和價值所在。缺乏對自身存在的理性審視，不謀求超越自己存在的生死，佛陀說「與畜生同死，自投黑暗」，被佛斥責為未超出動物界的「人身牛」。能思考生死問題而追求超越解脫，是人與動物之間的一大區別。

在佛陀看來，了脫生死，應當作為最重要、最急切的大事，爭取利用這寶貴的人

生，乘坐彌陀大願船，渡過生死大苦海。《雜阿含經》中，佛反覆告誡弟子：

頭衣燒燃，尚可暫忘，無常盛火當盡斷。

應該把渡過生死流看作比頭和衣服著火更為急迫，因為人身難得，人命無常，今生若不能獲得解脫，死後墮入輪迴，則再得人身、重遇佛法，殊為不易。

佛教不僅大講了生死，更具體提供了生死之道。

五、怨親顛倒的故事

接下來引用八則故事來證明剛剛所講的幾個道理。

（一）一念恩愛，耽誤九十一劫（《付法藏因緣傳·卷六》T50, p0321a）

在古印度時代，有一位阿羅漢叫做闍夜多尊者，有一天他帶了幾位弟子外出，看到了一隻烏鴉，尊者不禁苦笑。旁邊的弟子覺得很驚訝，師父怎麼會笑呢？就問原因。

尊者很不捨的說：在過去九十一劫，毗婆尸佛的時候，那時我是一位長者的兒子，但我不貪圖五欲，想出家精進修行，如果那時候跟隨毗婆尸佛出家，就會斷除煩惱，離開輪迴，得到阿羅漢。可是那時我的父母不讓我出家，要我結婚之後再說。等到結婚了，想出家修行，我的父母又說，結婚的目的就是要傳宗接代，要我為他們生一個孫子。等到我生了兒子，兒子六歲了，我想出家，可是我的父母教我的兒子說：「如果你爸爸要出家，你就抱著爸爸的腿，跟爸爸說：『爸爸！您如果要捨棄我，不愛我，那就把我殺死再離家去吧。』」我聽到孩子的啼哭、這樣心疼的語言，一時不忍產生悲念，就跟孩子說：「好，為了你，我不離家，我跟你在一起。」由於這樣的緣故，我沒有出家，沒有得道，九十一劫以來，都流轉在生死之中。

這一世，我出家得道，今天以神通觀看這一隻烏鴉，竟然是我九十一劫之前的兒子。想到兒子那時的愚癡，而自己也沒有果決，所以一直在生死輪迴當中，因此不覺苦笑。

案：

以是因緣，若復有人，障他出家，此人罪報，常在惡道，受極重苦，無得能脫。惡道罪畢，若生人中，生盲無目。是故智者，若見有人，求出家者，應勤方便，勸作令成，勿作留難。

此不得至無為境界者，由恩愛心也，不可不恐。

一小劫約一千六百多萬年（一千六百七十九萬八千年）。九十一劫以來，一直六道輪迴，直到今生才修行解脫。而這隻烏鴉，阻礙人家修道，九十一劫以來，一直六道輪迴，今生還是烏鴉。以凡夫來講，父子投胎轉世，相見也不相知，而尊者得道者，知道烏鴉是九十一劫前的兒子，而這隻烏鴉不曉得這位尊者是九十一劫以前的父親。而尊者雖然知道這隻烏鴉是他宿世的兒子，但也沒有能力度他。

善導大師《般舟讚》說：

父母妻兒百千萬，非是菩提增上緣，
念念相纏入惡道，分身受報不相知。

（二）一夢大覺（《高麗古傳奇錄之一》李仁玉譯）

古都新羅世達寺的莊舍座落在遙遠的溟州榛李郡。世達寺便派調信管理那個莊舍。調信來到莊舍後很認真的工作。調信偶然的機會看到村內太守金昕公的女兒，便生起愛念之心了。內心掙扎了很久還是沒辦法遏止這份情感，於是他常常到離莊舍不遠的洛山寺觀世音菩薩前，祈求菩薩替他出主意使他如願。

這樣過了幾個春秋，有一天，他聽說他朝思暮想的姑娘要嫁人了，調信就跑到菩薩前，哭訴著、埋怨著菩薩不幫他的忙，不知哭訴了多久竟伏在殿內睡著了。

在夢中，調信見姑娘滿臉含笑地走了進來，以清脆的巧笑聲對調信說：「我見到您的側面時，內心就有了深情，但父母的命令極嚴，迫不得已嫁給人家了。可是，我仍舊無法忘記您，所以不顧一切跑了來。」調信聽了好高興，帶著姑娘回故鄉去了。

他們一起生活了幾十寒暑，育有五個兒女，但家裡僅有的只是牆壁，即使有了此餐之糧，也不知是否還有隔宿之穀。最後沒辦法，帶著妻、子到街上行乞為生，身上

穿的是破爛得無法遮蓋身子的衣服。

流浪到了溟州蟹縣嶺，十五歲的大兒子因饑餓而死。調信痛哭著把他埋在路旁。帶領剩下的四個兒女到羽曲縣，遂在路旁蓋茅屋住了下來。因為夫婦都年老又得病，饑餓得無法起來，只好由十歲大的女兒出去行乞。但屋漏偏逢連夜雨，出去乞食的女兒被村莊的狗咬傷了，哭叫著回來躺在他們的眼前，做父母的也不知流了多少淚水。悲傷痛哭的太太壓住哭聲開口說：「當初，我與您相逢時，我既年輕又漂亮，衣著也潔淨，如果有一樣食物便與您同樂，有了溫暖便與您分享，如此過了五十個年頭，我們的情意越來越纏綿、恩愛越來越深，可以說是我們的因緣很厚實。可是，近年來，身體衰弱，病痛越來越深，饑寒也跟著越迫近了。現在竟連乞食也無能為力了。況且乞千門萬戶的羞恥如山丘之重壓著我。兒寒女餓已到了無可奈何的地步，那來恩愛夫婦之心呢？我成了您的累贅，我為您而擔憂，回想昔日的快樂，就是憂患的種子。我們將遭到一窩鳥同餓死的命運，不如分開吧！唉！寒棄暖附是不應該的，但人的散聚也是緣吧！」

聽完太太的話調信欣然同意，於是決定每人各帶兩個孩子各奔前程，臨分別上路時妻說：「我要回故鄉，您往南走吧！」調信將要起程便從夢中醒了過來，殿上殘燈還昏昏地亮著，天也快亮了。

夢醒了，調信對人世不再留戀、心生厭離，好像歷盡了百年的風霜，髮鬚也變白了不少，貪染的心也好像春陽融解冰雪似的沒有了。調信面對觀音菩薩慚愧得不斷地懺悔著。

調信回莊舍的路上，順道到了夢中埋孩子的蟹縣嶺並試著挖看看，底下竟有尊石佛像。調信攜回佛像將佛像洗淨供奉在鄰近的寺廟。之後，調信回京都世達寺辭去工作，用盡私財創建淨土寺，精進勤修。

後世沒有人知道他的去向。

案：

所有的眾生，都在做著顛倒輪迴的迷夢而不自知，就像曇鸞大師所說的：「長寢

大夢，莫知悌出。」

人生是夢，是苦的，是空的，是一齣又一齣無盡的輪迴。就像文中的調信，在夢中娶妻、成家、生子，最初雖然百般恩愛，但正如妻子所言，「回想昔日的快樂，就是憂患的種子」，這些恩愛快樂不過是表相，本質是極苦的。最後，調信和妻子兒女不得不忍痛分手，各自上路，看著真是令人唏噓不已。

調信向觀音菩薩祈願時，菩薩之所以沒有滿他的願，而是為他示現了一個夢，目的就是要度化他明白人生的本質，從而厭離娑婆，求生淨土。願我們和我們所愛的人，都早日在淨土永遠相聚吧！

（三）父親投生家中白狗（節錄《鸚鵡經》，中阿含一七〇經）

有一天，佛陀到舍衛城托鉢乞食，經過一戶人家，這戶人家的主人叫做鸚鵡摩納都提子，他家養了一隻白狗，全家大小都很愛護這隻小狗。尤其是鸚鵡摩納更是像寵愛人一樣的寵愛牠，讓牠吃最好的東西，也用柔軟的床鋪讓牠睡覺，可說對白狗照顧

的無微不至。

佛陀經過這戶人家時，鸚鵡摩納不在家，白狗在床上黃金的盤中吃東西，看到佛陀來，因為是陌生人，所以就很高興的「汪汪汪」吠叫著。佛陀就過去跟牠說：「你不要這樣吠叫，你以前是會說話，也會罵人的，但是現在只會汪汪叫。」這隻白狗一聽就非常的懊喪，轉身躺在附近的地面上，好像很傷心、很憂鬱的樣子。

主人鸚鵡摩納回來之後，看到他可愛的白狗，悶悶不樂，就問家人：「誰欺負我的愛狗？」家人回答：「沒有人欺負白狗，是因為有個修行人過來，跟牠講了幾句話，導致白狗很不快樂。」鸚鵡摩納一聽，就很生氣的到給孤獨園去找佛陀，質問佛陀說：「你到底跟我那隻狗說了什麼話？」佛陀回答：「我跟你的愛狗說：『你以前會說話、會罵人，可是現在只會汪汪的吠叫。』」鸚鵡摩納就問佛陀：「這一隻白狗前世，難道跟我有什麼關係嗎？」佛陀告訴他：「有，這一隻白狗，前世就是你的父親，名叫做都提。」鸚鵡摩納一聽更加的生氣，說：「我父親生前常常布施，而且供奉神明也很虔誠。死了，應該是生在天上，怎麼會投生在下賤的狗身呢？」佛陀就告訴他：「你

的父親雖然布施、虔誠供奉神明，但因為增上慢，所以才投生在這下賤的畜牲之中。」佛陀就說了一首偈子：

梵志增上慢，此終六處生：雞狗豬及豺，驢五地獄六。

增上慢的人會投生到這六個地方去。

佛陀跟鸚鵡摩納說：「你如果不相信，回去就跟你的愛狗說：『你前世是不是我的父親啊？如果是我的父親，就到床鋪上去。』再問說：『你前世是不是我的父親啊？如果是我的父親，你就繼續吃東西，不要不吃。』『你前世如果是我的父親，那就告訴我，你所收藏的金、銀、水晶、珍寶放在哪裡？』」

鸚鵡摩納回去就照佛陀所說的問他的白狗。結果白狗完全依照鸚鵡摩納所說的，到床鋪上，也到金盤中吃東西，也到他以前的房間，用口及腳不斷地挖床邊四角的土，果然那裡有很多金銀財寶。此時，鸚鵡摩納才真正相信佛陀是一位得道者，所以雙膝跪地，向著佛陀的地方禮拜，三聲稱讚說：「佛陀所說不虛，佛陀所說是真諦，佛陀所說如實。」讚歎完了，就到佛陀的地方，請佛陀為他講解因果報應的道理。

案：

人與人相遇，是宿世的緣分，而人與動物的相遇，也不是巧合，也跟過去世有關。許多動物與主人之間的緣分，有時不只僅於今生，甚至是多生累世的家親眷屬。而令人驚奇的是，一些動物仍能很清楚的記得過去世的經歷，而人前世的傷痛，在今生也有類似的表現。可說世間所有的相遇，都是久別重逢。

這一篇「白狗與主人」奇特緣分的經文，原來白狗還記得牠的前世是人，而且是這一家的主人。這隻白狗有三特點：一、平時布施善行不少，卻懷著增上慢心，最後轉世成為兒子的愛犬。二、雖生為畜生，但因前世布施，故今生有寵物之福。三、又知宿命。若無慢心，或可生天。可知慢心的過惡。

因此淨土宗《宗風》對「謙」特別重視。譬如「凡事感恩、凡事恭敬」、「崇德興仁，務修禮讓」、「奉行謙敬，不起驕慢」、「恩慈體貼、謙卑柔和」、「天道虧盈益謙，地道變盈流謙，鬼神害盈福謙，人道惡盈好謙」、「每見寒士將達，必有一段謙光可掬；謙則受教有地，而取善無窮」等等。所以要培養「謙卑」的德行。

（四）父親投生盲孩被兒打（節錄《佛說越難經》，大正藏第十四冊）

在中印度波羅奈國，有一個名叫越難的富翁，他雖然擁有很多的珍奇珠寶，很多的牛馬，很多的田地跟房子，可是為人慳貪又嫉妒，他不相信因果，所以從來沒有布施行善。每到傍晚，他就吩咐人把門關上，免得乞丐來乞食。他有一個兒子，叫做栴檀，俗話說「有其父，必有其子」，栴檀也是非常的慳貪、吝嗇。

後來，這個富翁越難死了，投胎當一個瞎眼婦女的兒子。瞎眼的婦女是被他的丈夫遺棄，她生下了這個兒子，也是一出生眼睛就看不到，所以盲母親、盲兒子相依為命，過著討飯的生活。

這個孩子七歲的時候，盲眼媽媽就教他討飯的方法。有一天，這個盲子走到旃檀的家，也就是他以前的家，正好守門的人有事出去一下，這個盲子眼睛也看不見，就摸索著走進了庭院去。他過去世的兒子也就是旃檀，看見一個陌生人進來，又是一個乞丐，就很生氣責問守門的人，守門的人怕主人責備，馬上把這個失明的小孩推撲到門外，結果孩子撞傷了頭又折斷了手臂，大聲哭喊媽媽。盲眼媽媽聽見，就走過來也

哭叫著說：「是誰這麼沒有良心，這麼沒有人性！我的兒子還這麼小，而且兩眼都看不見，他有什麼過錯，你們要這樣對待他呢？」附近很多人也圍觀過來，聲音很吵雜。

這時剛好佛陀和阿難經過，佛陀就慈悲的用手撫摸這個孩子的頭，不可思議的，孩子的雙眼看得見了，而且受傷的地方也都好了。更不可思議的是，因為佛陀摸頂，這個孩子也知道了他的前生。

佛陀就問：「你是前世的大富翁，是這家的主人，叫做越難嗎？」孩子就說「是的」。

佛陀就告訴阿難說：「你看，人在這個世間，非常的辛苦，非常的愚癡，一輩子的父子，可是現在居然不相認識了。」

這時佛陀就說了一段法語，讓大家領悟這個道理。佛陀說：

人求子索財，於此二事中，甚憂勤苦痛，他人而得果。

有身不能保，何況子與財？

譬如夏月暑，息止樹下涼，須臾當復去，世間無有常。

這首偈語的大意是說：這一位富豪，在生時為富不仁，吝嗇自私，不肯布施，以致死後投生為盲眼乞丐。後來行乞到前生的家門前，卻遭到前生的兒子羞辱毆打。佛陀說這只不過才隔了一世，父子相逢，竟彼此都不相識，甚至還會傷害對方。

世間的凡夫俗子很愚癡，終其一生都在庸庸碌碌的追逐財富名利，以及求兒子，為了這兩件事，受盡千辛萬苦，卻從未想到自己連自己的生命都無法永保，又豈能留得住財富及子孫呢？所謂的名利財富及子孫，就猶如過客一般，在夏天盛暑的時候，躲在蔭涼的大樹下休息，過一會便離去，來來去去，從來誰也未曾真正擁有過誰，這就是世間無常。

這正如《無量壽經》所說：「愛欲榮華，不可常保，皆當別離，無可樂者。人在世間，愛欲之中，獨生獨死，獨去獨來。」

也如《地藏經》所說：「父子至親，歧路各別，縱然相逢，無肯代受。」

俗話也說：「父母恩深終須別，夫妻義重也分離；人生似鳥同林宿，大限來時各自飛。」

眾生六道中生死輪迴，時為父子眷屬，時為陌生路人，如果能知道宿命，全世界的人都可說是自己的親人；對我們的親人，就會互相恩愛或幫助，不會互相仇視或袖手旁觀。

（五）父雞母妻子羅刹（《法句喻經》）

在舍衛國有一個婆羅門，他很富有，可是也很慳貪，每次吃飯時，就把房門關著，怕有人來討飯。有一天，他們煮了一隻雞，夫妻兩人一起享用著，中間夾著他的小兒子，夫妻常常拿雞肉餵兒子吃。

佛陀曉得此人過去世曾經積有善根，度化的因緣已經成熟，於是就化現成修行人來敲他的門。婆羅門開門，看到一個修行人進來，就非常生氣的說：「你這個修行人怎麼這麼無恥，居然進到別人家裡來，這是為什麼？」

修行人就說：「你真愚癡，你殺父親，娶你的母親，供養你的怨家，卻反而說我無恥，其實是你愚癡啊！」婆羅門聽完，感覺事有蹊蹺，就進一步問為什麼這麼說？

修行人說：「你桌子上的雞肉，是你前輩子的父親，因為他前輩子慳貪，不肯布施，所以常常墮落在雞中。而你現在的妻子，是你前世的母親，因為對你愛戀很深，今世又轉做你的太太。你現在這個小兒子，是羅刹，以前你跟他們有結怨，所以他現在要來討債，加害你們。這種輪迴轉世，愚癡的人哪能知道，只有得道的修行人，才能清楚了解。」佛陀於是顯現神通，讓婆羅門見到前世的情形。婆羅門就向佛陀懺悔，也歸依受戒。佛為他講經說法之後，他就證得了初果須陀洹。

案：

佛有五眼六通，了知一切眾生的宿世因緣，了知父子夫婦兄弟等眷屬的結合，皆由宿世因緣而起。而這種因緣，又是屬於怨對的多，屬於歡愛的少。

凡對於子女等一切所愛的人，不憚終身作牛馬，不憚犧牲自己，以圖措所愛於磐石之安者，皆因宿世對於所愛欠有孽債，故今生須還債。

人間眷屬，多由這種因緣而遇合，可是凡夫煩惱纏縛，欠人者常圖逃賴，人欠者

不肯捨棄。

如果人人都有宿命通，知道眼前眷屬，是因種種怨債而遇合，那麼家庭之中的仇視與爭論，真可以叫全家一刻不得安居，而世界也不成其為世界了。

所以凡夫沒有宿命通，雖是業報所障，也是維持這惡濁世界的一種消極方法，也是無可如何。

唯有信佛學佛，知道因緣和合、因果報應之理。一方面雖知眼前眷屬的相聚，是彼此的孽緣，一方面又知道必須怨親平等，而欠債當還，被欠當捨。故在家則能調和眷屬，無損親情；出家又能割斷愛纏，無所留戀。

（六）吃著父肉打母親

古時候，有位尊者去化緣，看到一位婦女懷抱著兒子，津津有味地吃著魚肉，並用石頭擊打一隻正在啃食魚骨頭的母狗，尊者便以神通觀察，發現這女人所吃的魚，正是她死去父親轉世的，而用石頭打的母狗則是她母親投生而來，懷抱的嬰兒恰恰是

前世殺害她的仇人！看了這一幕顛倒的景象，尊者就無限感慨地說了一首偈子：

吃著父肉打母親，母親啃食父親骨，
懷抱殺己之仇人，輪迴之法誠稀有。

（七）眾生真愚癡

在說一則眾生因為不識宿命，做出荒唐、顛倒的事。這是一則最有名、大家都很熟知的故事，就是梁武帝的國師志公和尚所說的一首偈子。有一天，志公和尚路過一個家庭，非常的熱鬧，原來是在辦婚宴，在大請客。可是一看，唉！原來都是互相報恩報怨，所謂的「喜事」，真的是悲哀、痛苦、愚癡的苦事啊！為什麼呢？志公和尚就說了一首偈子：

眾生真愚癡，孫子娶祖母，牛羊席上坐，六親鍋內煮。
女食母之肉，子打父皮鼓。眾人來賀喜，我說真是苦！

「眾生真愚癡，孫子娶祖母」，新娘竟是前輩子的祖母。這道理不難了解。往往阿嬤（祖母）對孫子都非常疼愛甚至執著，可是她已經老邁，無法看到孫子的成長，去世之後，只因對孫子的執著愛戀之心放不下，導致她出生再度為女人有緣來遇到她的孫子時，由於前輩子的關心愛戀，遺留到這一輩子，所以緣就比較深，因此對他一見鍾情，最後就跟他結婚了。這就是眾生的愚癡顛倒，只要還在三界之中，往往就會扮演這種角色。

「牛羊席上坐」，來喝喜酒的親戚，上輩子都是被家人所殺的牛羊、家畜，這輩子轉世為親朋好友來討報，所以坐在宴席上。

「六親鍋內煮」，鍋裡煮的豬、牛、羊，其實是自己過去世的父母、丈夫、妻子、兒女等六親眷屬，這些六親眷屬，因為前世喜歡吃豬牛羊的肉，受業報的關係這輩子就投生為雞鴨牛羊，現在反而被我們所殺，成為鍋內肉，償還命債。

「女食母之肉」，隔壁桌的一個女子，正津津有味在吃的肉，是這個女子前世的母親。

「子打父皮鼓」，喜宴上正在慶祝打鼓的人，鼓是用驢皮做的，而做驢皮的這頭驢，是打鼓的人前世的父親。

「眾人來賀喜」，大家都以為這是喜慶之日，但志公和尚只是嘆息地說：「我說真是苦！」其實是以苦為樂呀！這是非常荒唐、顛倒與愚癡的。

看了這則故事就知道，眾生真是愚癡，六道真是苦海，我們都常不斷扮演著不同的角色，演出不同的戲碼，現在扮結婚的戲，下輩子扮著被人殺、被人吃的戲。這輩子互相恩愛，下輩子互相怨恨，下輩子互相報復……如此的循環不止、反覆輪迴，不斷上演著這種沒有好下場、悲苦的戲劇，這個戲臺，我們也該歇息下臺了。

從以上這些故事，我們可以知道，不要太執著於親情與愛情。情執太重，會將自己綑綁在六道輪迴之內。此外也要吃素，才不會吃到自己生生世世以來的六親眷屬，而且如果沒有念佛往生極樂，將來還要投胎做豬、做牛、做羊，來還吃眾生肉的債。

可知世間極駭異之事，正是世間極平常之事。所以一切有命之物，概不可殺。所以佛說有生之屬，大多是宿世父母六親。人生一世，即有一世之父母六親，無

始以來至今日，託生之數，滿一恆河沙，則有一恆河沙之六親父母；滿百千恆河沙，則有百千恆河沙之父母六親，因此，一切眾生都不可殺。

我們是凡夫只有肉眼，沒有天眼通，投胎隔世，前輩子的事也都忘記了，前輩子的親人即使這輩子相遇也不認識了。這都必須因為學佛，經過佛陀、善知識的教導才能了解這些宇宙人生的真相。

如果不吃素而吃肉，就是害了對方的生命，將來必定一報還一報，互討互還。

佛在《楞嚴經》說「人死為羊，羊死為人」，這一輩子殺羊，結果輾轉之後羊生而為人，而殺他的人卻轉生為羊來還他的債。也就是說，這輩子當人，如果吃羊肉，下輩子就投胎作羊來給人吃，還這個債；如果吃豬肉、雞肉、鴨肉，也是同樣的因緣，必須還這個債，不可能躲得過。

這是以人跟動物的轉換來講的，但是往往因為人所造的惡業很多，通常下輩子都是先到地獄。地獄的痛苦果報當然比畜生道更嚴重，時間也非常漫長，果報受盡再轉世為人不曉得要多久了，所謂「一失人身，萬劫難復」。所以修行人如果能夠思惟地

獄之苦，就能夠常想極樂之樂，也就能夠發起願生彌陀淨土之心。

所以佛陀接著說：

汝負我命，我還汝債，以是因緣，經百千劫，常在生死。

「汝負我命」，以前你殺我，所以欠我一條命，你就要還我命。

「我欠汝債」，以前我欠你的債務，終有一天必定要償還，所謂殺人償命，欠債還錢，必定要互相償還。即使今生不還，但千百劫後，因緣會遇，也一定要還清。因為這樣，眾生永遠在三界六道生死輪迴的苦海中，循環反覆，流轉無盡，相互報復，不能出離。所以說「以是因緣，經百千劫，常在生死」。

有一首偈子說：

持齋一日，天下殺生無我分；

債有誰知，披毛戴角古今還。

「持齋一日，天下殺生無我分」，今天一天持齋吃素，這一天天下所有殺生的事

都跟我沒有任何關係，就好像不在殺生的現場，就跟那個殺業沒有關係了。

「債有誰知」，討債還債從哪裡知道？有誰能夠知道呢？

「披毛戴角古今還」，戴角的都是禽獸、動物，牠之所以會生為動物就是來還債的。因為牠過去世有殺過或吃過這樣的動物，所以這一世就生為這樣的動物來償還。

任何宗教都講愛心，佛教講慈悲心，慈悲心的實踐就是從不殺生而吃素開始。

這是從殺生或偷盜、欠債來講的。

從男女虛妄的恩愛來看也是一樣，佛在《楞嚴經》又說：

汝愛我心，我憐汝色。以是因緣，經百千劫，常在纏縛。

愚癡無明出生愛慾，你有愛我的心，我也憐愛妳的美色，這是無明惑業為因，現行為緣，男女互相吸引，想永浴愛河，天長地久，不願分離。因此，經百千劫，都被愛慾所纏縛，而永遠在三界六道受生死之苦，不得脫離。

《楞嚴經》又說：

唯殺盜淫，三為根本。以是因緣，業果相續。

意思是，只有殺生、偷盜、邪淫這三種罪業為因緣，而導致百千萬劫不能脫離六道的輪迴，一直都在六道之中，尤其大多是墮落在三惡道。

這就是「流轉三界中，恩愛不能脫」的現象。互相報恩、報怨。

如果能夠領悟到這一點，而超越它，「棄恩入無為」，「無為」就是出家修行、證佛果，才是真正的報答父母恩，才是真正的恩愛兒女。因為我解脫了，今生父母兒女，乃至生生世世的父母兒女沒有解脫，我下輩子或生生世世以各種方便來引度，這樣互相報恩，所以才說「棄恩入無為，真實報恩者」。

因此，只有「棄恩入無為」地出家證道，才能真正地報答今生父母的恩，乃至生生世世育我們、愛護我們的如母有情的眾生恩。

可知「恩愛不能斷」，結果永遠輪迴；「棄恩入無為」，終至成佛度生。

佛法這種觀念跟世間似乎是對立的，因為世間講恩愛，講倫理道德，可是佛法卻不是這樣。不過，其實佛法是有更深一層含義的：生而為人，在這世俗的人間，應該

要家親恩愛，敦倫盡分、積功累德；但更重要的是要互相學佛，相信善惡報應、三世因果、三界六道流轉的道理，然後互相解脫，不再流轉輪迴。但是就聖道門來講，斷見惑就已經很難了，證道更談不上。有一則「一襲衲衣一張皮」的典故：

（八）一襲衲衣一張皮

有一位無果禪師，深居幽谷、一心參禪，十餘年來都由一對母女護法供養。由於一直未能明心見性大徹大悟，無果禪師深怕信施難消，因此想出山尋師訪道，以解決生死大事。護法的母女要求禪師能多留幾日，要做一件衲衣送給禪師。

母女二人回家後，馬上著手縫製，縫一針念一句彌陀聖號。做完後，又包了四錠馬蹄銀元，送給無果禪師做盤纏。禪師接受了母女二人的好意，準備第二天就動身下山。

當天夜裡他仍坐禪養息，半夜，忽然有一青衣童子，手執一旗，後隨數人鼓吹而來，扛一朵很大的蓮花，到禪師面前。童子說：「請禪師上蓮華台！」

禪師心中暗想：我修禪定功夫，未修淨土法門，就算修淨土法門的行者，此境亦不可得，恐是魔境。無果禪師就沒有理他，童子又再三的勸請，說不要錯過。於是無果禪師就隨手拿了一把引磬，插在蓮花台上。不久，童子和諸樂人便鼓吹而去。

第二天一早，禪師正要動身時，母女二人手中拿了一把引磬，問無果禪師道：「這是禪師遺失的東西嗎？昨晚家中母馬生了死胎，馬夫用刀破開，得見此引磬，知道是禪師的東西，所以特意送回，只是不知為什麼會從馬腹中生出來呢？」

無果禪師聽後，汗流浹背，乃作偈曰：

一襲衲衣一張皮，四錠元寶四個蹄；

若非老僧定力深，幾與汝家作馬兒。

說完後，就將衣銀還給母女二人，辭別離去！

佛教的因果業緣，實在是難以思議的真理。即使悟道，若無修證，生死輪迴，仍難免除。所謂：「施主一粒米，大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」

所以想要出離六道輪迴，想要追求離苦得樂，唯有人人信佛念佛往生極樂世界。如果將娑婆的「苦」和極樂的「樂」互相比對：娑婆世界冤怨相報，你殺我、我殺你，我吃你、你吃我；而極樂世界是慈悲、智慧、清淨、自在、安樂，無量光、無量壽，那我們要選擇哪裡？當然要選擇極樂世界。所謂：

普願有情皆念佛，臨終往生極樂邦，家親眷屬永團聚，光壽如同大願王。

以上是就「出家偈頌」稍微解說。

淨土法門

從這點來看就更加彰顯淨土法門「本願稱名，凡夫入報，平生業成，現生不退」的殊勝易行。如果進而能自信教人信，為彌陀奉獻，作眾生橋樑，則報恩與生命之價值，一世圓滿，兩全其美。

我們這個法門就是救度眾生的法門，所以我們能遇到這個法門就應該珍惜。最重要的是要「自信教人信」，不然遇到這個法門沒有自信教人信的話，那就辜負了彌

陀，也辜負了我們現在得人身聞到這個法。而自信教人信最好的方式，就是能夠現出家相，全心為這個法門奉獻。

要出家是很不容易的。生而為人都非常困難了，所以佛陀說「人身難得」；又說「佛法難聞」，又說「此身不向今生度，更向何生度此身」，那沒希望了，好像被判了永恆輪迴的刑。

我們這個法門，不管是初機或老參，主要是看我們出版的這套書，將其融會貫通，之後再去看其他的書，這樣就能夠分辨。分辨什麼是「聖道門、淨土門」？什麼是「自力、他力」？什麼是「難行、易行」？什麼是「信、疑」？

而真的瞭解淨土教理之後，再去其他的教理，就會覺得淡然無味。

淨土教理是很單純，可以從幾個區塊來講。一個就是眾生，因為有眾生，才有阿彌陀佛的發願；阿彌陀佛成佛了，才有名號；而，這一句名號是要送給我們十方眾生的，這一句名號叫做萬德洪名，我們只要信受；之後稱念名號，隨眾生的根機，一念、十念、一輩子，這樣就能往生成佛。

用世間來做比喻，就是因為有病人，才有高明的醫生；因為病人的病非常的重，任何醫生都束手無策，只有一位高明的醫生，經他診斷之後，開出他的妙方，這個人相信這個醫生，相信這個醫藥，服用他的藥方，他就能夠健康長壽。

我們十方眾生，以凡夫來講，就是嚴重的病人，我們沒辦法自救，也不能開刀，也沒有任何醫藥了，其他諸佛菩薩法門都束手無策了，十方諸佛當中，只有阿彌陀佛這位大醫王，大醫王這一副萬德洪名的阿伽陀藥是經過他研究了五劫，又經過兆載永劫的提煉，才成就這樣的醫生和醫藥，他本來就是為了輪迴的凡夫而做這一些事情，現在他成功了，本著他的慈悲心，當然就無條件地把這個阿伽陀藥白白的送給需要的人。

這一副藥，我們凡夫沒有一個不需要的。只是凡夫往往會懷疑：我的病真有那麼嚴重嗎？這個藥對我真的需要嗎？如果不瞭解自己，就不會瞭解阿彌陀佛；真的瞭解自己了，才會瞭解阿彌陀佛，這就是「機法兩種深信」。曉得自己病入膏肓，所有醫生都沒辦法，只有這位醫生，這副醫藥才能救我，這樣就會對這位醫生、這副醫藥非

常感恩跟珍惜，就會信受，然後依照醫生講的去服這個藥，這樣就能健康長壽，這樣就脫離輪迴，往生成佛。這是我們淨土教理的簡要架構。

也就是：眾生，彌陀，名號，信心，稱名，往生成佛。

譬喻為：病人，醫生，妙方，信受，飲服，健康長壽。

簡單來講，就是相信彌陀名號，然後念佛；而如果對這沒有信心也念不下去，或者雖然念佛，卻把這一句名號當作自己積功累德的工具，覺得自己念佛念到某種程度了，往生有把握；某種功力了，往生可靠了，或已經達到某一種功德或功夫了，臨終肯定就會怎樣……。是把名號看成工具，而沒有去體會阿彌陀佛的悲心，這方向是完全錯誤的。

阿彌陀佛主動為我們建設極樂世界，完成六字名號，本來就是要送給我們的，我們只要念佛，佛就自然攝取不捨，不需要靠我們做這個、做那個。如果真的要求我們要具備什麼，我們根本就做不來。

所以名號跟念佛，就有分信與不信；而信又有正信與非正信的差別。因此淨土法

門就有分判「正行、雜行」，或者「信、疑」、「自力、他力」的關係。

就名號來講，無所謂「自力、他力」、「信、疑」，但就念佛的人來講，根機千差萬別，所以對名號的看法就不一樣。所以雖然很多人也念佛，很多道場也弘揚淨土，可是如果沒有接觸到善導大師這個法脈的話，就混雜了——聖道門、淨土門混雜，自力、他力混雜；也不曉得什麼叫做雜行、正行、難行、易行，不曉得信跟疑的分界，統統模糊了。這些問題，如果看我們這一套書就都能夠明辨得出來。

再來，我們這個法門的出家眾也是比較辛苦的，因為很多道場大多一個星期開放一次，做個法會，或一個月幾次，可是我們卻是天天開放，而且又要臨終關懷，命終助念，不管白天晚上，不管晴天、下雨，還要為他們作七。因此，就是要發心、要有志願，有心不懼事艱難，但，要有這個志願必須有「機法兩種深信」，因為曉得我們白白的被彌陀救度，因此就會想到別人——學佛大悲心，彌陀如何為我，我便如何為人。

人的一生很短暫，在短暫的人生中，能夠有機會為彌陀奉獻，是生命中最有價值的事。因為不管是誰，只要沒有學佛求解脫，都在六道裡面來來去去的輪迴；即使學了佛，但沒有遇到淨土法門，也只是結一個佛緣而已，下輩子能不能當人不曉得；即使能當人，也不一定還會遇到佛法。

這樣講起來，人生就有二件事情：一個是解脫生死的「大事」，一個是「目的」。「大事」就是剛剛講的輪迴。今生只是短短幾十年而已，可是未來是無窮盡的，而且無窮盡未來的去處卻決定在這短短幾十年，可見這短短幾十年有多麼重要。在這短短的幾十年中，若能如願成就「目的」，解決生死這一件「大事」，就是生命中最有意義的事了。

結婚、生兒育女，還有創業，這只是此生生存中的一環，但不是全部需要。因為如果未來生死大事沒有解決的話，即使再怎麼榮華富貴，再如何的豐功偉業，心中都是會有不安的；如果這一件大事能夠解決，再怎麼樣困苦，內心都有安慰。

這一點，一般人比較不瞭解，因為一般人沒有善惡因果報應、三世六道輪迴的觀念，所以他們從來沒有為未來做規劃。他們的人生就是短短幾十年，以為死了就沒

有了，所以把精力都用在短短幾十年榮華富貴的追求上，但這一些到最後都幻化成空——因為，一切都是無常的。

所追求的名利財富等等，再怎麼樣都是無常的，所謂「萬般帶不去，唯有業隨身」，到了臨終的時候，後悔已經來不及了。所謂「大命即終，悔懼交至」，這是一般人臨終的現象。

今生遇到佛法，相信佛法，可以說是莫大的福報。因為善惡報應，三世因果、六道輪迴的觀念，是不容易相信的，為什麼？因為看不到，有誰看到？有誰死了還魂回來說他去的世界如何？

但是我們從書上，或者社會上發生的現象，以智慧判斷，是有未來世、有輪迴的。因為相信智者、古德所說，因此對人生就能夠做一個更完整的規劃。因為人「生」包含人「死」，生跟死是在一起的。如果只想到「生」，而沒有想到「死」，那不是完全的人生，要把死同樣納入我們人生的規劃裡面，這樣才完整。

現在的民間信仰是那樣的情形，可是佛教界也差不多。因為佛教界很多道場並沒有在強調生死輪迴的可怕，也沒有解脫生死輪迴的法。以現在來說，只有淨土法門才是解脫輪迴的直捷方法。

淨土法門易行難信，很容易做得到，只要心信佛，口念佛，甚至一方面懷疑，一方面念佛，阿彌陀佛都知道，也都在阿彌陀佛攝取的光明當中。所以，淨土法門是當生成就，一世圓滿的；是不離世間法而能擁有出世法，雖是出世法，卻可以兼顧世間法，兩全其美。如果是其他的法門就都不行，因為必須靠自己的力量先斷煩惱，而想要斷煩惱在滾滾紅塵當中，怎麼斷？所以他們一定要遠離世俗。

淨土法門就可不用離開世俗，但如果要終身全力為這個法門奉獻，最好還是要出家才能全心全力，不然還要為家庭、為其他所牽絆，難免會有罣累。

剃度開示十六

（二〇二三年九月二十九日中秋節，於台北淨宗寺）

首先，恭喜你，今天剃度，成為三寶之一，人天師範。

在你一生之中，最有意義的日子，就是今天，最有價值的決定，就是今天的出家決定。從此過著新的人生、新的生命、新的生活。今後，這個人生是世間最高貴的人生，生命是世間最神聖的生命，生活是世間最有價值意義的生活。

今天是中秋節，就以下列三點來跟你勉勵。

第一點，「圓滿成就」。在這月圓人團圓的中秋節，就世間上來講，不只要「家人團圓」，也要「諸事圓滿」。而我們出家眾是要「圓滿成就」，也就是將來在自信教人信的弘法事業上能夠圓滿成就。今天中秋節有這樣一種圓滿的成就的表法，希望你將來在弘法的路上，也就是自信教人信的路上，一切能夠圓滿，能夠成就。這是一點。

第二點，要「謙卑、謙卑、再謙卑」。在我們的四周，我們的蓮友們大多學佛比我們久，對這個法門的體認也比我們深，對人生的歷練見聞也比我們廣，所以我們即使現在現了出家相，而他們沒有出家，但不可因為我們出了家就感覺高他們一等，而有高高在上的心，反而要更加的謙卑，覺得自己方方面面都不如他們，反而要跟他們學習。

修行人最起碼的涵養就是「謙」，我們淨土宗《宗風·俗諦》內容最多的也是「謙」。不論是世俗人的修身養性，或者是出家人的念佛修行，都要從「謙」開始，所謂「謙謙君子，卑以自牧」。所以我們要謙卑、謙卑、再謙卑，要自立自強，養深積厚，不急著要出來弘法，同時也不要好為人師。這是第二點，謙卑謙卑再謙卑，養深積厚，不好為人師。

第三點，出家人所謂「弘法是家務，利生為事業」，因我們不是聖道自力難行的法門，而是淨土他力易行的法門，所以可以自信教人信。在未來自信教人信當中，所要注意的、培養的就是「和」跟「忍」，所謂「以和為貴，以忍為高」。

未來弘法的路上都要有同參道友，也要有蓮友志工來互相扶持，在這當中，不論是相處或處世，都會有不同的地方，也就是每一個人個性不同，看法不同，做法不同，那怎麼辦呢？這個時候，如果各自堅持自己的意見不能互相謙讓，那肯定就會有紛爭，不能和好相處，不能團結，這樣團體就不能穩定成長了。因此，我們要以和為貴，以忍為高。

再者，當事情有不一樣的見解、做法的時候，只要對事情、對整個團體是有圓滿幫助的，那我們就要謙讓、退讓。要退讓才能夠和合，退讓也才能夠贏得大眾對我們的護持。所以要「不爭理、不爭氣、不爭勝」。也就是不爭一個道理，認為是我對你錯；不爭氣，也就是要肯吃虧，不要因為這一口氣吞不下，而一定要爭到底；不爭勝，寧可認輸也不去爭一個我贏你敗，引起互相對立，而增加了敵人，也使自己不得安穩。因此，要以和為貴，以忍為高，不爭理、不爭氣、不爭勝。凡事以大局為重，為了成全大局，寧可委屈自己，犧牲小我，成全大我。

我們凡事都是為彌陀，為眾生，為教團，為團體，為大局著想，所謂「常住第一，個人第二；團體第一，個人第二；阿彌陀佛、眾生第一，自己第二」，這樣的話，將來走上淨土之道，自信教人信，就比較能夠無諍、和合、團結、成長。

以上三點期望：

- 一、期盼你走上出家的這條路上，方方面面能夠圓滿成就。
- 二、希望你在修行上，能夠謙卑謙卑再謙卑，不好為人師，不以為高人一等。
- 三、希望在自信教人信的弘法路上，能夠與人不爭——不爭理、不爭氣、不爭勝，凡事以教團、以大局為優先考量。

以上三點，希望你記住。

南無阿彌陀佛。

肆、慧淨法師新戒開示

為新戒開示一

（二〇一三年五月十三日，於陝西藍田悟真寺）

恭喜大家。人身難得，佛法難聞。我們不但得到了難得的人身，聞到了難聞的佛法，而且能夠依法出家，現出家相，代表佛住持佛法，傳承佛法，成為三寶之一的眾尊、人天師範，這是難得中的難得。源信大師說：「離三惡道，生於人間，應大慶喜。」得到人身，又遇到彌陀本願，更是歡喜中的最歡喜，難得中的最難得。

就彌陀本願救度來講，不論出家在家，乃至善惡賢愚，都平等救度，但這個法門必須有彌陀的使者來傳授。法門的傳授，固然也不論出家在家，可是以出家身分來傳授，更能夠讓人信受；以居士身分弘法，講一百句都不如以出家身分講一句。所以，我們得到人身，又能夠成為三寶之一，一方面應該很慶幸而加以珍惜，另一方面也是一種責任、一種承擔。

出了家，受了戒，最重要的就是要守戒。以聖道門來講，戒、定、慧是修行的次第：首先以戒為師，戒清淨，才能夠談得上定、慧，從而「勤修戒定慧，斷除貪瞋癡」。但是，以淨土法門為鏡子，來看末法時代的眾生，就能照出：不管出家在家，都不能以戒定慧斷盡貪瞋癡。

那麼，我們出了家、受了戒，要怎麼行持呢？印光大師講，最起碼最起碼，要粗持重戒——戒殺盜淫妄。

一、謹慎防範男女問題

第一點要注意的，就是男女方面的問題。這個問題，必須審慎思考，謹慎防範。淨土法門講的是彌陀的救度，是庶民的佛教，我們要把法帶入民間，普及到各個家庭，所以，有很多機會深入民間面對大眾。在五光十色的紅塵中，我們要如何把握、把持自己，而不犯男女這一條戒呢？

首先，要瞭解男女感情的事是不淨的、污染的、罪惡的，是會給彼此帶來無窮痛苦的，所以我們不要沾染。面對女眾，如果起一個念頭：「這個女眾不錯。」想接近

她，跟她互動、談話，或者 email、電話來往，當起這個心念的時候，立刻就要發覺，而且要立刻降伏它。不要藉故互動、談話、電話、email 等等，千萬不可。事情的發生，往往都是在不知不覺之間，由微細的念頭一點一滴累積起來的，等到真正發現的時候，恐怕已經來不及了。所以，要防微杜漸，當我們起了想接近她、和她互動的念頭時，就應該立刻降伏。

所謂：

世人求愛，刀口舐蜜，初嘗滋味，已近割舌，所得甚小，所失甚大。

一個人如果追求愛情、男女相處的滋味，一開始嘗到滋味覺得甜蜜，但是馬上就要割到舌頭了。得到的很少，失去的卻很多，因為那個時候想要脫離，已經不可能了。所以進一步說：

世人得愛，如入火宅，煩惱自生，清涼不再，其步亦艱，其退亦難。

如果得到了男女之愛，就像進入燃燒的房屋裡，這樣能夠得到清涼嗎？猶如被火燃燒的痛苦，煩惱自自然然就來臨了，顯現了，想要清涼、自在，已經不可能了；想要前進，很艱難，想要退後也不可能了，因為被愛情的枷鎖鎖住了，擺脫不掉了。

當然，年紀較大、結過婚的，就曉得男女愛情的痛苦、不可樂。沒結過婚，甚至還沒談過戀愛的，可能會幻想：「男女相處，不曉得多麼有滋味。」所以必須去思維男女感情的污穢不淨、痛苦無邊，千萬不要落入男女感情的陷阱。

以戒律來講，是從事上要求我們不可這樣、不可那樣；但是事上要求，往往比不過我們的業力。那就要進一步從理上去理解，為什麼不可這樣、不可那樣，道理明白了，就會逐漸沒有那個心。就像《了凡四訓》裡講的，要改變不好的習氣，有三個方面：第一，從事上改變；第二，從理上改變；第三，從心上改變。戒是從事上改；瞭解佛陀為什麼要制定這個戒條，我們必須持守的原因在哪裡，這是從理上去理解；事上防範，理上也理解，就能從心上去除。

二、背熟法義，訓練講習

要住持佛法，傳承佛法，首先要深入法義，才能夠「自信教人信」。因此，不論是經典上的，還是祖師著作上的，相關的法語都要盡量去背。現在大家還年輕，記憶力好，所以能背盡量背。

不過，背了之後如果沒使用，慢慢就不想背了，不背就忘記了——背了忘，忘了再背，背了又忘。那怎麼辦呢？就要有讓自己講的機會。講的機會，可以從小的場合訓練，逐漸到大的場合。小的場合，比如在寮房裡，師兄弟之間，定個時間，互相研討；或者擬定一個題目，去找資料，組織綱目，去研討。慢慢地，面對少數信眾，之後再面對大眾，一步一步訓練。

三、為人處世依宗風俗諦

為人處世，基本上依照《宗風·俗諦》，要把它背得滾瓜爛熟。《宗風》的核

心就是第一條：「對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。」

那要怎麼做呢？「和顏愛語，下心含笑，慈念眾生，加厚於人」、「讓美歸功」、「分怨共過」，這幾個重點，如果時常提醒，不知不覺氣質就會轉化，在和大眾互動時，就會讓大眾感受到我們對他們的好。

（一）兩個「和」，兩個「謙」

此外，有兩個「和」，兩個「謙」。

兩個「和」，就是說話和氣，態度和藹。人與人互動，無非就是說話和態度。說話過於急躁，或者過於剛強，或者過於高傲，人家會不喜歡。如果說話和氣，態度和藹，對方一定感受得到，也會歡喜。所以，說話要掌握兩個「和」——說話和氣，態度和藹。

兩個「謙」，就是謙虛、謙讓。謙虛，才能得到人家的恭敬，也才能學到東西。縱然自己有再高的位置、再大的成就，都要謙讓，這是一種德行的涵養。

（二）幾個「不」

還有幾個「不」：不情緒，不脾氣，不抱怨，不牢騷，不責備。

平常沒事，就不多話，不多事，不攀緣。沒事不要找事，沒話不要找話。對信眾，也不要攀緣。尤其是常住眾，不可以特別地和某個蓮友來往，這等於自己脫離常住，去建立自己的名、利、權位。

同時，要坦然面對各種人事和環境。我們所處的環境，面臨的人事，都不是外來的，都是和我們相應的。若是好因好緣，那是我們的福報；若是惡因孽緣，那也是我們過去世累積的業障。所以，我們都要坦然面對，而不是盼望另外的境界。如果沒有那個福報，所希望的境界不可能出現；若業障來的話，更不可能有好的境界。所以要坦然面對當下的境界，時刻保持一分純淨、平靜、沉靜的心，就是淨宗法師常講的，「沉靜、平靜、心平氣和」。在心平氣和、寧靜的心境當中，就會體悟到宇宙的真理，體悟到本來的佛性。當然，淨土法門不是以這個為主，再怎樣體會，甚至明心見性，還是罪惡生死凡夫。

為新戒開示二

（二〇一三年十一月十二日，於台北淨宗寺）

首先，恭喜大家受戒回來，成為一個如實的出家人。

受戒，是出家人最基本的身分代表，至少要受過沙彌戒，或者式叉摩那戒；出家沒有受戒，嚴格來講不算出家人。我們是專修淨土法門的，對淨土法門的戒律觀，我分五點說明。

第一點，持戒不靠戒

持戒是出家人最基本的生活與修行。在佛陀時代還沒有宗派之分，只要是出家人都要受戒、守戒，以戒為本。佛教到了中國分為八宗，而八宗也都必須要受戒、守戒。

八大宗派之中除了淨土宗，其他宗派都是聖道門，屬於自力難行道，不是他力易行道。我們是淨土門，屬於他力易行道，所以我們是「持戒不靠戒」。

聖道門之各宗各派，都要受戒、持戒，而且要持戒清淨；之後由戒生定，由定發慧。戒定慧是聖道門的過程，戒又是聖道門的基本功，所謂「戒為無上菩提本，應當一心持淨戒」；沒有戒，就談不上定和慧。修聖道門是靠自力——靠自力修戒定慧三學，三學成就而了脫生死，成就佛果；但持戒清淨很困難，無戒則無定慧，無定慧則不能了生死成佛道，這樣就失去了出家受戒的終極目的。

但是，即使持戒清淨也還不是解脫，因為那只是基本而已。戒是防非止惡，防止三業之中的身業與口業；而意業要靠定，成佛更要靠定與慧。

對淨土宗的出家眾來講，也是要受戒、守戒；但即使持戒清淨，也不靠戒的功德，不依靠戒到極樂世界，而是完全依靠彌陀救度，依靠彌陀名號。所以對淨土宗的出家眾來講，對戒律，是持戒但不依靠戒。

第二點，持戒之精神

即使受了戒，不管是比丘戒、比丘尼戒，還是沙彌戒、沙彌尼戒，我們能做得到

嗎？即使做到，又能做到幾分呢？其實我們是做不到的。老實講，如果能夠不犯根本大戒，可說已經阿彌陀佛了。事實說來，即使受了戒，我們也有意無意地在犯其他的戒，乃至根本大戒。

戒，是佛陀二千五百年前在印度，隨著當時時節因緣，也就是當時的人、事、境、物而制定的種種戒律。現在時空遙隔這麼久、這麼遠了，雖然很多戒條未必適合現代，或適合當地；但基本上大部分還是我們所應該遵守的——其實我們也做不到。

印光大師專修淨土法門，對淨土法門的戒律作了一個「戒律觀」，很簡單，也很扼要，就是「粗持重戒，老實念佛」：這個就是淨土宗不論出家、在家所應該遵守的。

可是我們還是有意無意地會去犯，那怎麼辦呢？一方面，戒是二千五百年前所制定出來的，一方面我們又做不到，所以就是持「戒之精神」。也就是說，持守戒的精神。戒的目的，是要我們生活簡單樸實，語言誠懇和藹，威儀安詳穩重；要我們恆常觀心，防非止惡；要我們諸惡莫作，眾善奉行。我們就掌握這個精神，體會這個精神。

既然要諸惡莫作、眾善奉行，那不管戒律有規範到的條文也好，沒有規範到的也

好，凡是惡的，凡是非的，凡是在此時、此地、此人——現在的時間、時段，現在的空間、環境，現在的人事，不應該做的，即使戒律上沒有規定，我們也不可以去；這個就是把握著戒的精神，持守著戒的精神。

不然戒條裡面很多已是不合現在的時空，我們要怎麼去遵守？這是第二點，持「戒之精神」。

第三點，戒如照妖鏡

我們面對戒條——這個不能做，那個不能犯，我們有心去持守，但無力持守。所以戒條無形中就像一面照妖鏡，照出我們凡夫的本性、本來人。

善導大師在《觀經疏》中說，我們都有佛性，可是「垢障覆深，無由顯照」；又說我們是「罪惡生死凡夫，無有出離之緣」。這兩段話，可以說是驚天動地，驚心觸目！

有佛性，可是被貪瞋癡深重地覆蓋著，無法顯現，那注定永遠沒辦法成佛；「現是罪惡生死凡夫，無有出離之緣」，那肯定永遠都在六道裡面。六道中，得生人天是很稀少的，往往都是在三惡道；那豈不是更讓我們仰天伏地，嚎啕大哭，甚至無聲無淚、無法形容地傷慟至極！所以看到這兩段法語真的是驚天動地，觸目驚心。

那善導大師所講的是真的還是假的？我們以戒律來檢討我們的身心，就知道善導大師所說的沒有錯。

戒，我們持不清淨，即使持清淨了也不能解脫。也就是說，戒是世間法，世間法不能解脫，出世間法我們更做不到，所以我們注定無有出離之緣。所以有受過戒，了解戒的條文，才曉得我們是罪惡生死凡夫。那這樣怎麼辦呢？有這樣的深信，這樣的罪惡觀，就能夠很容易地體會彌陀的悲心救度，而全身心地通身靠倒彌陀的救度，成為機法二種深信的念佛人。所以說戒就好像照妖鏡。

第四點，念佛往生勝持戒

若念佛往生，在家勝出家；不念佛往生，出家輸在家。意即：能夠念佛往生極樂

世界的話，則在家人勝過出家人；不能念佛往生極樂世界，即使是出家人持戒清淨，乃至高僧大德，都不如往生極樂世界的人。因為念佛往生極樂世界不但脫離輪迴，而且能夠成佛。

持戒的目的就是為了奠定基礎，進一步修定、發慧，目的就是為了脫生死；但卻由於不能持戒清淨，而不能了脫生死，還有下輩子，還有輪迴。這樣危險就很大，往往墮落三惡道，所謂「從天生地獄」、「一失人身，萬劫難復」、「佛袈裟下失人身，重得人身有幾人」，往往不是釘床火柱，就是牛胎馬腹。

所以，雖然出家可貴，受戒、持戒更可貴；但對我們來講，有最高無上可貴的，就是善導大師所講的「一向專稱彌陀佛名」，而「切願往生彌陀淨土」，這是最高無上的可貴。

《觀經》裡說：「若念佛者，當知此人，則是人中芬陀利華。」佛陀以「芬陀利華」讚歎念佛的人，不以「芬陀利華」讚歎受戒、守戒的人。

《大經》也說：「其有得聞彼佛名號，歡喜踴躍，乃至一念，當知此人為得大利，

則是具足無上功德。」念佛能具無上功德，但持戒不能。

第五點，賢能非戒臘

淨土宗的教團是依賢能為主。「賢」就是品格、品性，修為、修行。「能」就是能力，如思惟的能力，語言的能力，辦事的能力。我們是依賢、依能，即所謂「選賢與能，講信修睦」；不依戒臘。

也就是說，淨土宗是講平等的，所謂「五乘齊入」，不分是比丘、比丘尼，沙彌、沙彌尼，也不分在哪裡出家；只要進到我們這個道場，每個人都是常住眾，彼此平等。所以，不分男眾、女眾，不分出家長、出家短，或受戒長、受戒短，是受什麼戒——這一些都不分；只要是賢能的，就能普受敬重，就能獲得重用，職位就排在前面：我們就是持這個觀念與做法。

受戒之後才曉得，自己是「罪惡生死凡夫，無有出離之緣」，「垢障覆深，淨體無由顯照」，即使持戒也持不清淨。就像道綽大師所講的：「縱有人天果報，皆為五

戒十善能招此報，然持得者甚稀。」道綽大師所處的是隋唐佛教黃金時代，持得者都已經很少了，何況是末法時代呢？末法時代無論出家、在家，「若論起惡造罪，何異暴風驟雨」。所以我們出了家、受了戒的人，更應該要有慚愧心、謙卑心。

這樣的話，就回歸到我們的《宗風》——對彌陀恭敬信順，對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和。受戒之後，更要盡量對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和；同時讓美歸功，分怨共過。所以對於《宗風》所講的「對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和」、「讓美歸功，分怨共過」，希望大家能夠徹底地學習，盡量做到。

受戒回來了，不管男女老少，智愚賢劣，都是人天師範——但實在是很慚愧，一點都稱不上。那至少要像《宗風》所講的，「凡事守大體，有分寸」，安守自己的本位、本分。在思惟上要得體，要守大體、有分寸；在言語上也要得體，也要守大體、有分寸；在舉止上也一樣。思惟見解、為人處世都要守大體，不要胡思亂想，不要起情緒。如果能夠平靜、理性，就能夠生長智慧，就能夠曉得應該怎麼說、怎麼做。

（本篇已編入淨土宗隨身書36《淨土宗的戒律觀》）

為新戒開示三

（二〇一五年十二月二十四日，於台北淨宗寺）

首先，恭喜大家受戒圓滿歸來。登過沙彌壇就是個沙彌，登過比丘壇就是個比丘，登過菩薩壇就是個菩薩。登過三壇大戒，正式成為一個出家人，也就是僧，也就是沙彌、比丘。不過，這只不過是名字比丘，名字沙彌，因為不管沙彌戒也好，比丘戒也好，菩薩戒也好，我們都做不到，都守不了。那沒做到、沒守住的話，豈不是犯戒、破戒？沒有受戒就沒有所謂犯戒、破戒，受了戒之後才有犯戒、破戒。這是事實，對我們來講也是很無奈的。

出家人一方面嚮往清淨、出離的生活，同時也要實踐大悲之行，也就是「上求佛道、下化眾生」的菩薩道，可是我們老實地捫心自問，我們是做不到的。做不到，可是偏偏我們又是圓頂方袍現出家相，那怎麼來平衡呢？就是心存慚愧與柔軟。

慚愧，很慚愧我們沒能親遇佛陀，很慚愧出生在末法時代；但慶幸的是，能得難

得的人身，能逢難逢的佛法，很光榮在佛法當中成為三寶之一。因此，我們永遠都要懷著慚愧的心。要記住，一輩子都要懷抱著慚愧的心。不要認為我是比丘，是三寶之一，是人天師範，是信眾的師父，沾沾自喜，高高在上，這是絕對不可以的。

善導大師說「常懷慚愧」，然後「仰謝佛恩」。有佛恩，我們才能生而為人，遇到佛法，在佛法中成為三寶，所以永遠常懷慚愧，仰謝佛恩。有了慚愧的心，心地自然就會柔軟。佛教講慈悲，慈悲是佛教的核心根本，我們做不到慈悲，但至少可以做到柔軟。所以，**第一點要常懷慚愧，仰謝佛恩，心存柔軟。**

第二點，佛法有南傳、北傳，所謂小乘、大乘。小乘被貶為自了漢，所謂「焦芽敗種」。當然，這樣說有一點不太正確，但總之小乘無法與大乘相比，因為大乘是自利他，甚至犧牲自己也要利益他人，這個就是大乘的精神。所以大乘的定義就是犧牲自己，利益成全他人。這樣的境界，如果以聖道門、自力難行道來講，是做不到的。經典上說「不能自利，而能利他，無有是處」，也就是說，自己都尚未解脫生死輪迴，怎麼能夠讓他人解脫生死輪迴呢？自己都還在苦海之中，還沒能離開，怎麼能夠讓苦

海之中的沉溺眾生離開苦海，到達涅槃岸上呢？那是不可能的。但我們的法門不是聖道門，是淨土門，而且不是一般的淨土，而是純正的淨土。純正的淨土就是所謂「全憑他力」，是徹底的易行道。因此，於我們這個法門要實踐大乘是輕而易舉，而且名副其實的，我們這個法門的出家眾都可以隨緣盡分做得到的——就是將阿彌陀佛的慈悲救度弘傳出去。

第三點，講到這裡，就進入善導大師所講的「自信教人信，難中轉更難，大悲傳普化，真成報佛恩」。

我常講，能遇到這個法門就是大福報、大智慧，沒有福報遇不到，沒有智慧信不來；能夠專稱彌陀佛名，如同《阿彌陀經》所講的，就是大善根、大福德；能夠傳播這個法門就是大慈悲、大願力。

佛菩薩的慈悲與願力，我們可以落實的就是自信教人信。唯有自信才能教人信，唯有自信必定教人信。能夠自信教人信才是真正的大悲，才是真正的報佛恩——報佛深恩，報佛廣大之恩。所有的恩——所謂三寶恩、父母恩、眾生恩、國土之恩，通通

一起報答。所謂「四恩總報，三有齊資，六道脫離」，都在於弘揚彌陀救度法門上。

因此，既然出了家，在這個法門當中，就要深入這個法門的教理、教義，培養自己能夠走上自信教人信的光明大道。

總之，要盡量能夠自信教人信，因為唯有自信教人信才是真正的報佛恩，也才是真正的行大悲。

第四點，因此我們就要培養自己的人格，也就是三業行為要端正、要如實。

佛法講，一切唯心造。首先，我們的心要嚴正——一方面要嚴正，一方面要樸實，這是自我的要求。可是對待別人，卻不可以這樣，對待任何人都要慈柔，都要寬厚。就像《宗風》所講的「對他人恩慈體貼，對自己謙卑柔和」，盡量能夠「和顏愛語，下心含笑，慈念眾生，加厚於人」。時刻體會彌陀大悲心，彌陀如何愛我，我便如何愛人、對人。

從這一點來講，我們同時也要時刻反觀自省：在面對人事的時候，我們有沒有做到《宗風》所講的這幾點？一般人行為處世，面對人事往往會耐不住性子，一下子脾

氣就起來了，個性就展現了，當下跟人對立、衝突，產生不愉快，結果彼此掛礙在心中，有的就形成冷戰，不相碰面，不相往來，不相對話，這都不是修行人應有的心態，更不是學佛大悲心應有的心態。

一切都成就於「忍」。「一切」，包含很廣，所以希望大家要記住，凡事要忍耐。凡事忍耐，耐得住性子，不要一下子就起情緒。要培養耐性，往往一件事情的成功或失敗，都只差在那幾十秒的忍耐，一二分鐘的忍耐。只是那幾十秒的不忍，幾分鐘的不忍，整個事情敗了，人事衝突對立了。我常強調：「不脾氣、不情緒、不生氣、不批評、不責備、不抱怨。」不但不諉罪掠功，掩罪誇功，還要讓美歸功，甚至進一步分怨共過。這個是修行的基本德目。

《金剛經》說「一切法無我，得成於忍」，一切法的成就，根本就在一個「忍」字。菩薩六度，首先是「布施」，沒有布施就不能利益對方，不能拉近彼此的距離，不能彼此有親切感。當然布施有物質的布施，有精神的布施，再來就是無畏施。以我們來講，是缺乏物質的布施，但我們是真理的追求者，是住持佛法、弘傳佛法，因此

我們要有真理的布施，才能給眾生離苦得樂。

菩薩六度的第二度是「持戒」。戒，最基本的是五戒，以第一條不殺生戒來說，守不殺生戒就不會給對方帶來因為我們而被殺害的痛苦，其他四戒也是類似這樣的精神。因為有了戒，使對方不會因為我們受種種的損失跟痛苦，所以六度中，布施、持戒擺在前面，二者是一體兩面的，一方面對外——對方，一方面對內——要求自己。

第三度是「忍辱」，忍一切。所以我們要時刻觀照內心，當情緒起來了，脾氣起來了，個性起來了，就要立刻觀察到，就像《修心八頌》第三頌所講的：「願我恆常觀自心，正當煩惱初萌生，危害自己他人時，立即強行令斷除。」

煩惱包含很廣，深淺廣狹都在裡面，當我們的起心動念是情緒性的，會跟對方對立衝突的，就要觀察到，立刻把它降伏下去。心地當下要柔軟，要謙遜。

在團體當中，最重要的就是團結，以大局為重，為大局著想，所謂「常住第一，個人第二；信眾第一，個人第二；大局第一，個人第二」。所以我們要檢討自己的個性，哪一方面習氣比較強，就著力在哪一方面來要求，因為畢竟我們是三寶之一，並

不是世俗人。世俗人可以不自我要求，我行我素，但出家人不一樣，稍微不如法，所損的是佛陀的面子。有一句話說「秀才只是孔子的罪人，和尚是佛的罪人」，這是反面來說不如法的現象，我們就以這個為鏡子，自我警惕。

談到個性，個性盡量地不要剛，不要硬，要能隨順大眾，所謂「與人為善，從善如流」，要永遠記得「與人為善，從善如流」。

《孟子》說：「子路，人告之以有過，則喜；禹聞善言，則拜。」孔子的弟子子路，只要人家告訴他有什麼過錯，子路當下就很高興，為什麼？自己的缺點自己看不到，好不容易別人告訴我們了，豈不是對方就是我們的良友善知識？如果沒有他的指正，我們的缺點就永遠存在，這樣德行就不能圓滿；德行不能圓滿，就失去了士君子的資格身分。所以說「子路，人告之以有過，則喜」。

「禹聞善言，則拜」，大禹也是一個賢聖之人，只要聽到人家講有怎麼樣的善事、善行，什麼地方可以做善事、善行，當下就很高興，以禮拜來答謝對方。因為這樣能夠讓他增長見聞，讓他有機會去增長善。

所以，如果聽到別人在批評，說我們的過失，我們如果能夠接受的話，這樣的人才具有賢聖的器識；如果稍微聽到別人批評就不高興、不滿意，認為對方是在找自己的麻煩，是在誹謗自己，這樣的反應不僅毫無意義，而且也不是修行的氣度。所以我們應該要接納他人對自己的指責與批評，同時要去實踐所有的善事、善行。

子路聞過則喜，大禹聞善則拜，這個都是很高的境界，也值得我們去嚮往，去效法，能夠做到幾分就幾分，做到哪裡就哪裡。主體還是「自信教人信」，這些能做得到的，就隨緣盡分地去做。

進一步，孟子又說：「大舜有大焉。」大舜比起子路還有禹王，有更高超偉大的地方，是什麼呢？「善與人同，捨己從人，樂取於人以為善」。大舜取人之善以為自己之善，把所看到的、所聽到的善事，當作是自己的善事而去實踐。所以孟子最後下一結論說：「故君子莫大乎與人為善。」

前面有講，要與人為善，從善如流，如果能夠這樣的話，就更加的超越了。這些德行，我們很難做得到，我們是下劣之人，以賢聖的資格、身分要求我們，當然不太

實際。但畢竟我們是修行人，被尊為三寶之一、人天師範，當然要比平常人更深切地自我要求，更踏實地去實踐。所以今後要觀照自己的起心動念，讓自己的心要盡量慈柔，與師兄弟之間，與信眾之間，與其他人之間，要「以和為貴，以忍為高」。如果心中能常保持平靜、平和，則任何事情來了也都能如如不動，不會稍微一點風就東倒西歪，情緒、脾氣、習性、個性通通起來，這一點要注意。

修行也可以說就是修自己的脾氣，修自己的個性。在《觸光柔軟》中曾講到，出家人盡量不要有個性，出家人最好不要有個性。如果子路有個性，大禹有個性，大舜有個性的話，怎麼能聞善則拜，聞過則喜，怎麼能從善如流呢？一定都站在自己個人的本位主義上，個人高高在上，不會順從別人的。因此個性如果是剛硬的，就要柔軟；脾氣容易生起的，就要觀照。

最後還是祝福你們正式成為出家人，同時也希望善自保重。為什麼？所謂「任重道遠，死而後已」。「任重」，「自信教人信」是任重，這非常的重大；「死而後已」，所以非常的漫長。儒家講仁愛，基督教講博愛，佛教講慈愛，這些都在「自信教人信」當中。今天中午講到這裡，恭喜大家，依教奉行。

附：淨宗法師讀新戒開示有感

上人為新戒弟子的開示，讀來汗顏慚愧，雖然出家近廿年，很多都做不到。今隨讀摘錄，與諸法師分享共勉。

做不到，可是偏偏我們又是圓頂方袍現出家相，那怎麼來平衡呢？

就是心存慚愧與柔軟。

人心是需要平衡的，慚愧與柔軟可以平衡一切。有過失、言語衝撞、覺得對不起人、無法彌補、後悔、內疚等等都會讓我們的心失衡。心中失衡，無處訴說，比如曾對父母不孝，而今父母已經去世，如何才能找回平衡？那就是慚愧柔軟、念佛。一切的煩惱都會令心失衡，心常失衡，心便扭曲，人格也不端正。煩惱罪業是不好的，可是會驅使我們的心為了自求平衡而走向慚愧柔軟，越是煩惱造罪，越加慚愧柔軟。這也是念佛法門的好處、妙處，有機法深信的自然平衡。若是自力修行，煩惱只會墮落，不會產生柔軟。

一輩子都要懷抱著慚愧的心。不要認為我是比丘，是三寶之一，是人天師範，是信眾的師父，沾沾自喜，高高在上，這是絕對不可以的。

上人說：我們不要以比丘自居，也不自稱比丘。戒場下來，身材沒有增高，頭卻翹得更高；德行沒有增高，架子卻端得更高。自我抬高的人，只會受到大眾輕賤；自我謙卑的人，才會獲得大眾尊重。

我們做不到慈悲，但至少可以做到柔軟。

有了慚愧的心，心地自然就會柔軟。

心剛強，不柔軟，完全是因為沒有慚愧。沒有慚愧是因為不知慚愧，不知慚愧是因為自我驕慢、自以為為了不起。不知慚愧是很大的缺點，是很醜陋的形象，但很遺憾，我們就是這麼醜陋。

身柔軟，身舒服；心柔軟，心舒服。相信許多人一輩子都沒有感受過什麼是柔軟的心。晚上睡覺有柔軟的床，不如有了柔軟的心。

化硬為軟，化軟為液，化液為氣，化氣為虛，化虛為空。佛心是空。

1. 我們這個法門要實踐大乘是輕而易舉，而且是名副其實的，我們這個法門的出家眾都可以隨緣盡分做得到的——就是將彌陀的慈悲救度弘傳出去。

聖道門要實踐大乘，上求佛道，下化眾生，犧牲自己，利益他人，我們做不到，經典上說「不能自利，而能利他，無有是處」。聖道門做不到的，淨土門卻能做得到，尤其是我們純粹的淨土法門，靠的是什麼？佛力。

易行道，自度容易，度他也易，因為靠佛，如乘船過海，自他皆易。學我們這個法門，如果感受不到利他的容易法喜，反而覺得很難因而放棄，那還要進一步深入。當然這都是相對的，並非我們一點不努力。祖師說：「自信教人信，難中轉更難。」「難」有「難得」及「困難」二義，度他比度自當然要難一點點。

大乘靠誰？靠淨土，淨土為大乘至極，「上衍之極致」；靠我們，念佛人是人中芬陀利花，觀音勢至為勝友。時至末法，靠聖道門如何能撐起大乘佛法一片天？

所以佛法靠我、靠淨土、靠念佛。

2. 唯有自信才能教人信，唯有自信必定教人信。「四恩總報，三有齊資，六道脫離」，都在於弘揚彌陀救度。

佛恩深重、廣大，罪重凡夫如何能報？如詩：「誰言寸草心，報得三春暉？」但弘揚彌陀救度，便四恩總報，何其偉大、有價值！世間任何事也無法比「自信教人信」更有價值、更有意義。報佛恩不必喊在嘴上，默默去做就好。

3. 都成就於「忍」。大家要記住：凡事要忍耐。一切法無我，得成於「忍」。不脾氣，不情緒，不生氣，不批評，不責備，不抱怨。

雖列六個不，要點是「不情緒」。有沒有情緒，心中一清二楚，人家也清楚。

4. 出家人稍微不如法，所損的是佛陀的面子。「秀才」是孔子的罪人，和尚是佛的罪人」。

5. 以大局為重，為大局著想。常住第一，個人第二；信眾第一，個人第二；大局第一，個人第二。

6. 與人為善，從善如流。聞過則喜，聞善則拜。

與人為善，總是想著成全對方。人生很短暫，大家都是苦人，與人為善很快樂，很合算；與人交惡很不值。和一切人結善緣，不管人家對我如何，我心裡總想著對人家好，這是一個念佛人將要告別此世的自然心態。

（二〇一五年十二月二十五日，於陝西藍田悟真寺）

■ 為新戒開示四

（二〇一七年十一月十五日，於台北淨宗寺）

各位法師：南無阿彌陀佛（三稱）

過幾天要帶幾位比較年輕，目前有帶領共修會的師父到廈門。今天，就預先向沒有同行的常住眾告假。再來，剛好有新戒弟子要去受戒，也利用這個機會跟新戒弟子講幾句話。分為幾段：

一、安忍順受

安忍，以梵語來講就是「忍」，譯成中國話就是六度中的「忍辱波羅蜜」。安忍就是安住，不動心，也就是說，不論何時、何地、何緣，都要持心不動，不著於相，也不起於念。

為什麼要「安忍順受」？因為戒期當中，如果用凡夫的觀念來看，似乎會有一些

不合理的對待，這時候要怎麼辦？要「安忍順受」。其實，戒場這樣的對待是有含義的，主要是利用戒期當中磨練新戒的身心。

我四十年前受戒時，得戒和尚開示中提到，戒子報到時，引禮師父拿著籐條就問：「你來受戒，是你發心？還是師父的命令？」戒子回答：「是奉師父之命前來受戒的。」話一落地，引禮師父籐條立刻就打上身了，說：「沒有你師父命令，你就不來受戒？」當然不是師父命令，也是自己的意願，巴不得趕快成為正式的出家人。但是籐條就馬上「啪！啪！」打上來了。

後面一個看在眼裡，換到他了，戒師問：「你是自動發心來受戒，還是師父命令？」他就恭謹地回答：「是自己自動發了懇切之心前來受戒。」籐條就馬上「啪！啪！」又打下去了。戒師說：「怎麼自作主張，沒有師父的命令就前來受戒？」

再輪下一位，這個比較聰明，戒師還沒問，他就說：「是我發心前來受戒，也是師父的命令前來受戒。」「你太狡猾了！」籐條馬上「啪！啪！」又打下去了。

再輪下一位，他只合掌說：「師父，請您打吧！」

這個有理嗎？沒有道理，這叫「無理的教訓」。因為要受戒了，最怕缺乏福德，有障礙，所以不管有理無理，利用這段期間來打戒子，主要是消戒子們的業障，好順利登壇受戒；同時，也是磨練戒子的安忍之心。就像《金剛經》中所講，佛陀宿昔受歌利王割截身體，他都不動心。聖道門的修行是靠自力，最基本的修持就是戒，之後還有定與慧，沒有戒一切免談，這就要先降伏自己的傲慢心，也訓練自己安忍的心。

修行人如果遭到屈辱，他會安忍順受，不起情緒或者對立、對抗，他知道凡事都有因緣果報，能這樣順受不計較，就能消業障；假設沒有那個業，是平白受冤，而我們安忍順受，也會為自己帶來福報。所以，有一句話說，受了無理的對待，那是天上掉下來的禮物。《宗風》說「凡事肯吃虧，不計較」，吃虧不是吃虧，是帶來大便宜。在《觸光柔軟》中我也談到「人虧天補」，人虧待你，天會補足你。

再來，戒場受戒的人，都來自十方八面，所以每天除了有戒師的訓斥，也會面對各種觀念、各種性情的人，甚至有時候會起衝突，這個也要「安忍順受」。

有句話說：「跪沙彌，打比丘，燒菩薩頭。」在戒期當中，往往戒師開示的時候，

戒子都用跪的。古代不像現在，大殿往往都有地毯，平坦柔軟；以前受戒時，大殿容納不下就排到外面，都是跪在小石頭上，這叫「跪沙彌」。要受比丘戒的時候，就被打來打去；戒期圓滿時，也要燒戒疤。

時代不一樣了，以前有燒戒疤，或燃香供佛，乃至捨身，在《善導大師略傳》裡面就有談到很多這類的真實事蹟。在古代這不是自殺，是為法獻身，反而是倍受讚歎的。不過由於現在時代不一樣了，如果現在還這樣的話，會被指責違背人權，不民主。所以大陸的戒場沒有燒戒疤，台灣有的戒場有燒，有的戒場沒有燒。

二、接受背誦

在戒期當中，主要是演練、聽課、背誦《毘尼日用切要》，乃至背誦一般的早晚課。雖然淨土法門與聖道法門的修學不同，但在戒期當中還是接受背誦。曾經有我們法門的出家眾在戒期中不接受背誦，這樣是不可以的，該背誦的就要背誦，該熟記的就要熟記。雖然受完戒，回到常住，戒場所背誦的大部分沒有用到，但這個過程是一

種歷練、一種見識，也是另一種學問。

《毘尼日用切要》的內容，我們現在生活中也會用到，而且那些文辭也都很優美。像早晨睡醒就要念：

睡眠始寤，當願眾生，一切智覺，周顧十方。

下床了就念：

從朝寅旦直至暮，一切眾生自迴護。

若於足下喪其形，願汝即時生淨土。

念這些偈語可以引發我們的菩提心，一般最後都有持三遍咒語，我們就改為念佛。上淨房也有偈語：

大小便時，當願眾生：棄貪瞋癡，蠲除罪法。

洗手偈語：

以水盥掌，當願眾生：得清淨手，受持佛法。

刷牙偈語：

漱口連心淨，吻水百花香。三業恆清淨，同佛往西方。

洗臉偈語：

以水洗面，當願眾生：得淨法門，永無垢染。

淨身偈語：

洗浴身體，當願眾生：身心無垢，內外光潔。

不過，要到了極樂世界，才會真正的內外光潔。出家人剃頭也有偈語：

剃除鬚髮，當願眾生：遠離煩惱，究竟寂滅。

遠離煩惱，究竟寂滅，是所有修行者的盼望。這些偈語都非常好，年紀大、記憶力差的不勉強背，因為佛號涵蓋一切。不過，這次幾位新戒的年紀都不是很大，所以要盡量背。

三、認真學習

在戒場要認真學習演練，準備三壇的正受，這期間能學到一些佛門行儀，不要有敷衍的心態。也就是說，無論何時都要以莊重之心來面對外界的種種。

再來，戒期當中上課的時間很多，主要是講戒律，《沙彌律儀要略》《佛門行儀》或解釋《毘尼日用切要》，最多的就是解釋比丘、比丘尼戒以及菩薩戒。上課時，大家要專心聽講。

四、和睦相處

剛才有講，戒子是來自四面八方，大家性格都不同，假若有人對我們態度不好，不管是語言上或行為上的，都要以和為貴，以忍為高，不要與對方有所衝突。

我是一九七七年在佛光山受的戒，當時戒期是一個月。受戒期間，氣氛很安詳，雖然很嚴謹，但卻不枯燥，也不累，一個月很快就過去了。為什麼說嚴謹呢？那時候，

戒師幾乎都沒有離開我們，晚上睡覺也跟我們同一間寮房，可說戒師和我們是同出、同入、同臥、同起的。

佛光山非常注重威儀，所謂坐有坐相，站有站相，行如風，臥如弓。只是，隨著時代的遷移，其他的戒場已沒有以前的嚴謹有規矩，甚而聽說有人在戒場打架鬧事。其實，這都已經失去一個受戒應有的發心，以及出家人應有的行儀，如果這樣，出了戒場，他能扮好一個出家人嗎？所以，古人說：「佛教的衰敗有三濫：濫剃度、濫受戒、濫掛海軍。」也就是說，不經過考核瞭解就剃度，不經過考核瞭解就接受受戒，只要有戒碟到處都可掛海軍，到處有吃的有住的。

再來，在戒期當中，面對的都是出家人，有的人比較熱心，一碰到人就巴不得想把我們的法門推展出去，最好不要這樣，要「不顯宗門」。因為淨土法門是難信之法，也是難講之法，對方根機未到就講這個法門，很容易讓人誤解，乃至誹謗。

當然，在戒期中或者也能結交到同參道友，但是要觀察的，經過一段期間，曉得對方是這個根機，就穩穩地講，一步步有順序地講，這是可以的，而且也多了一個同

參道友。若非如此，不要輕易講。

五、契戒精神

為什麼要特別說契合戒律的精神呢？因為受戒、瞭解戒條以後就會有疑惑：咦？比丘戒二百五十條，比丘尼戒三百四十八條，大多數在現時代是不會發生，也行不通的。同時，檢討自己，也有很多是不容易做到的。那要怎麼辦呢？就要體會戒的精神。

這些戒律除了根本大戒以外，大多是二千五百年前，佛陀依那個地方的民俗風情，以及當時出家眾在某種因緣下犯的過失，佛陀隨犯隨戒，並不是一開始就定二百五十條，而是有因緣性而制定的。

其實，萬法都是因緣而產生，假設沒有那個因緣，也就不存在這種現象。所以，不管是二百五十條，或三百四十八條，每一條都有制戒的因緣，因此要體會佛陀制戒的精神。

戒有根本戒，有枝末戒，佛陀是要保護修行人，所以制定戒。修行的通則是戒、

定、慧，要有定的心，才能顯發佛性的智慧，那首先必須守好戒。戒就像防腐劑，不讓外來的污染使得東西腐爛；假若污染腐爛了，就必須懺悔。所以，戒裡面有開、遮、持、犯，同時也談到羯磨、布薩。

佛陀是為了愛護我們，規範我們的身心，同時也規範我們的生活飲食起居，所以這些戒條當中涵蓋有根本性的戒，也涵蓋著日常的行持、飲食。就根本戒來講，不管有沒有受戒，都必須要守的，也就是「淫、殺、盜、妄」，所以在受了戒法之後，要體會戒的精神，根本戒不要犯，其他的能守要盡量守。

因為戒律是二千五百年前在印度所制定的，而佛法不只印度人修學而已，佛法是讓所有的眾生——不管哪個民族、哪個國家，都能夠適用的。可是代代相傳的出家人，離開那個地方，離開那個時代，還適用嗎？還能守嗎？

其實，佛陀也有考慮到這一點，因而在入涅槃時就跟阿難尊者說：「從今以後，出家眾對雜碎戒可以捨。」雜碎戒就是小小戒。佛陀涅槃當年，僧眾結夏安居之時，迦葉尊者召集了五百羅漢，結集經、律、論三藏，進行佛教史上第一次經典結集。在

結集律藏之前，阿難尊者就報告他親自聽佛陀講：「雜碎戒可以捨。」大迦葉就問：「你有沒有進一步問佛陀：什麼是雜碎戒？」阿難尊者感於佛陀即將入涅槃，心中感傷，所以忘記問了。結果，在場的阿羅漢，有的說：「除了波羅夷之外的，所有的都是雜碎戒。」有的就說：「除了波羅夷、僧伽婆尸沙，此外的都是雜碎戒。」有的又說：「除了波羅夷、僧伽婆尸沙、二不定法，此外的都是雜碎戒。」那有的又說：「除了波羅夷、僧伽婆尸沙、二不定法，還有尼薩耆波逸提，此外的都是雜碎戒。」由於各說紛紜，因此大迦葉就宣判：「諸大德！大家所說不一，如何行持？這樣好了，凡是佛陀沒有制定的，不用增加；已經制定的，不用減少。」

過了二千多年，台灣還是依當時的比丘戒二百五十條，比丘尼戒三百四十八條。到這個時代，可以說大部分都不適合了，所以，要瞭解戒的精神。

印光大師也說，在這個末法時代要效仿正法、模仿聖人，是不可以的。那怎麼辦呢？「粗持重戒，一心念佛，兼修世善以為助行。」這個時代，眾生根機羸劣，我們做不了那些，也模仿不了聖者，所以就「粗持重戒」。因為，佛陀那個時候訂戒律，

規範佛陀座前的弟子，那些弟子都是親隨佛陀學習的，因此那時候持戒就顯得容易，到了這個時候就不容易了。

什麼叫「粗持重戒」呢？比丘戒律分為八聚，比丘尼七聚。「聚」就是類，第一聚就是「波羅夷」，比丘波羅夷四條，比丘尼波羅夷八條。「淫、殺、盜、妄」，這是重戒，犯者不可懺悔，必須離開僧團。再來是「僧伽婆尸沙」，也就是僧殘，比丘十三條，比丘尼十七條。佛陀對比丘尼制定的戒律比較多，可見佛陀對女眾比較愛護，所以比較防範。

還有「隨方毘尼」。僧團一定要有制度，這樣團體才有依循，所謂「不以規矩，不成方圓」。可是，到了中國，經過了一二千年，已經不能完全依照那個規矩，因此古代有「馬祖建叢林，百丈立清規」，另外建叢林、立清規。如果以戒律來講，這都是犯了戒律，可是如果不這樣，出家人怎樣辦呢？因此只好隨宜制定，這個叫「隨方毘尼」。

佛陀也曾說過：「我制定的戒，在當地不合的話，可以不用守；我沒有制定的，在當地必須要的，也應該要遵守。」就是隨著那個地方的國俗民情、生活上的需要，而另制生活的規條，這就是「隨方毘尼」。

當然這有一個矛盾。比如大迦葉說「已制的不減，未制的不增」，可是現在是既減少又增加了。這是沒辦法的，如果不這樣，僧眾就不能生存；沒有僧眾，三寶就消滅了；三寶消滅，宇宙黯黯，誰敢以光明？眾生如何得度？所以，為了維持佛法，也不得不這樣。所以說，我們要瞭解戒條的精神而活用它。

佛陀也規定比丘、比丘尼要半月半月誦戒。就我所瞭解，某某山的道場遍布全球，出家眾也不少，他們並沒有半月半月誦戒；三十五年前我曾參學台灣一些道場，有的有誦戒，有的沒有誦戒。那誦戒的形式是怎麼樣的呢？誦戒的人在台上，其他人就看著戒本，在台下聽，誦完比丘戒再誦菩薩戒。比丘尼誦戒也大致是這個形式，誦比丘尼戒大概四十分鐘，菩薩戒三十分鐘，戒誦完了就結束了。有的道場是平常不誦戒，結夏安居才誦戒。

即使有這樣的誦戒儀式，但這樣如法嗎？其實是不如法。為什麼？因為每當戒條

誦完了，就會問大眾清淨嗎？三問三答，犯者當下發露，有犯沒有發露就犯故妄語戒，大家都沒有發露，表示大家清淨，因為默然故。但事實上，都清淨嗎？並沒有，可以說，幾乎誦了戒又犯了戒；但是，又不得不然，因為佛陀規定半月半月誦戒。至少誦了戒，不管戒條合不合乎，是否做得到，這樣的誦戒，可說是再一遍的複習與警惕。

但這有一個問題：為什麼大家都默然呢？是要故犯妄語戒嗎？不是的。因為一旦有人發露了，另一個問題來了。這要有經過幾年學律，深入研究律藏，曉得開、遮、持、犯，曉得在種種境緣之下是開還是遮，所犯的是淺還是深的律師來布薩羯磨。所犯嚴重的話，要有二十位清淨比丘、二十位清淨比丘尼，少的則要四個人，或三個人，或一個人。以現代來說，其實是很容易犯的，就要常常懺悔，又常常犯，懺了又犯，犯了又懺。而最大的問題，是去哪裡找二十位清淨的比丘、清淨的比丘尼？所以，在這個時代即使有誦戒，只是儀式照著做一遍，根本無法如實。當然，就像前面所講的，如果當作複習警惕，也是可以的。

那淨土宗的道場要不要誦戒？有關這方面，在《淨土宗的戒律觀》，以及我在西安悟真寺對大陸新戒比丘的講話，都可以參考。

對我們來講，戒不是我們所依靠的，戒是聖道門自力難行道。因為所依賴的是自己的力量，所以一定要盡量要求自己把戒做好，但如實來說，有些人人格也扭曲了，怎麼說呢？我們會出生在娑婆世界，就是濁惡之人，有見濁、煩惱濁，否則就不會投胎在娑婆世界，所以娑婆世界的眾生本質就是濁惡、煩惱所成的。就好像一塊黑炭，即使我們再用怎樣多的清水或高級的清潔劑來清洗，這塊黑炭能變白嗎？或者把它割成碎片，或磨成粉，它會白嗎？這個意思是說，在這個時代，戒是不可能圓滿清淨的。可是為了顯示自己是持戒的人，有的不知不覺就詐現威儀，扭曲人格。這樣講不是否定持戒道場及持戒的人，持戒的人是可敬的，只是，直白、如實地講，有些人確實是如此。

也就是說，末法時代「億億人修行，罕一得道」，如果這個時代還依著正法時代聖道門的步驟，這不是佛陀本懷。我們應該要瞭解自己的根機，回歸淨土門，使人人人都能脫輪迴，得解脫。

所以，戒律不是我們所依靠的，阿彌陀佛才是我們所依靠的，這就是「自覺非器」——覺悟到自己不是戒定慧的根機。就像曇鸞大師所說：「所謂凡夫人天諸善、人天果報，若因若果，皆是顛倒，皆是虛偽，是故名『不實功德』。」他又說：「我從無始循三界，為虛妄輪所迴轉，一念一時所造業，足繫六道滯三塗。」北魏皇帝稱曇鸞大師為「神鸞」，南朝武帝對他朝拜，稱他為「肉身菩薩」，這樣的人，還認為自己一念一時所造的業都足以綁在六道，而且是關在三惡道的牢房裡面。凡事深刻檢討，往往更能看清自己，好像往地下挖了一尺才曉得還有一丈，挖了一丈才曉得還有百丈，挖了百丈才曉得還有千丈、萬丈。如果沒有深刻地自我檢討，就會不自覺地認為自己是持戒的人，是有修行的人，而認為別人對這些不重視，也沒有持過午不食戒，也不誦戒，也不懺摩，是弁髦（ウツムシ，意為鄙視、輕視）戒法，是犯戒之人。

道綽大師也講：「若據大乘，真如實相第一義空，曾未措心；若論小乘，修入見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分；縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀；若論起惡造罪，何異暴風駛雨？」

這一看讓人震撼，而且令人汗流浹背，為什麼？「大乘真如實相第一義空，曾未措心」，大乘的境界這麼高，凡夫曾未措心，我們還可以理解。可是「見諦、修道，乃至那含、羅漢，斷五下，除五上，無問道俗，未有其分」，隋唐時代，高僧林立，道綽大師說不管出家或在家的都沒有分，以這樣來反觀我們現在的出家眾，更不用講了。「縱有人天果報，皆為五戒十善能招此報，然持得者甚稀」，在那個時代，不但初果阿羅漢沒有，連五戒十善能持得圓滿的也很少，可是一講到「起惡造罪」，就像「暴風駛雨」，也就是說，行善一點力量都沒有，作惡卻爭先恐後。這就是道綽大師那個時代，以及他本人深刻的反省。

到了善導大師，更直截地說：「一者決定深信：自身現是罪惡生死凡夫，曠劫以來常沒常流轉，無有出離之緣。」

曠劫以來沒有出離之緣，現在也沒有出離之緣，未來總可期盼吧？很悲慘，未來也沒有出離之緣，而且是個「常沒凡夫」。那不是很可怖畏嗎？不過，幸好有阿彌陀佛四十八願攝受眾生，阿彌陀佛無疑無慮，我們也無疑無慮乘彼願力，定得往生。

《觀經》內容開始是講十三定觀、三福九品，最後引導入念佛。為了引導眾生歸入機的深信，因此善導大師解釋「至誠心」時就舉出：「至誠心」就是「真實心」。什麼是真實心？「不得外現賢善精進之相，內懷虛假。」

論眾生，誰不內懷虛假？而佛一時一念都是真實的，以「至誠心」這面鏡子照出我們眾生的不真實。所以，這面鏡子對我們來講等於是照妖鏡，以「至誠心」作鋪排，讓我們進入「深心」中機法二種深信的「機深信」。

「迴向發願心」也是一樣，必須要「無始以來所有善根迴向，如同諸佛菩薩的迴向」。問題來了，我們有什麼善根能如同諸佛菩薩的迴向？幾乎沒有。既然沒有，就領受諸佛菩薩的吧！所以這個「迴向發願心」，引導我們進入「深心」中機法二種深信的「法深信」。

所以，善導大師很巧妙地將釋迦牟尼佛所講的三心——至誠心、深心、迴向發願心，先各從自力他力來解釋，再引導眾生進入他力，最後用「二河白道喻」來顯示一個念佛人的心態與行持，及阿彌陀佛的安慰與保證。

一個念佛的人，他是什麼心態？什麼本質呢？就是「二河」——火河與水河。火河跟水河其深無底，其廣無邊，表示我們的貪瞋癡煩惱無量無邊，充滿整個宇宙。可是我們的善心和念佛才小小的四五寸而已，即使努力在念佛當中，貪慾之水還是常常淹到腳底，瞋心之火還是常常燒到腳底，即使念佛還是這樣。

幸好，阿彌陀佛安慰與保證地說：「汝一心正念直來，我能護汝，眾不畏墮於水火之難。」所以面對水火無邊的我們，幸好有白道——阿彌陀佛五劫思惟、兆載永劫苦行所成就的這一句名號，就是白道。善導大師所說「專稱彌陀佛名」，就是行走在白道之上。

蕩益大師早期是弘揚戒律的，對於佛教各宗各派的教理也很深入，《彌陀要解》就是以天台為主軸，揉合各宗教理在裡面。佛教中有一種說法，說當時、當地如果有四位清淨的比丘僧，就可以住持佛法。蕩益大師一直在尋找其他三位持戒清淨圓滿的比丘僧，為什麼他不找四位，而找三位呢？因為他當時認為自己是清淨比丘僧。可是，當他連三位都找不到時，才發現連自己持戒也不清淨。蕩益大師深入律藏三遍，才曉

得自己不是一個比丘，所以就退掉比丘的身分，做一個沙彌；最後連沙彌的身分乃至五戒的身分也不敢當，而自認是個三歸的出家人。

近代被稱為戒律祖師爺的弘一大師，他瞭解四分比丘律時認知自己不是比丘，也退守沙彌，甚至自認五戒也不圓滿。

這些持戒大德都已經這樣了，何況是我們呢？

法然上人就說自己「非三學之器」，也就是說，他自認自己不是修學戒定慧的根機，是一個十惡的法然，是一個破戒的法然，所以也不敢以守戒自居。因為這樣深刻痛徹的自覺，所以很容易歸入淨土法門。

因此，對我們來講，我們就是粗持重戒，一心念佛。

在比丘、比丘尼戒前還有十條沙彌、沙彌尼戒，這十條也不容易守。譬如「過午不食戒」，大家很少有過午不食的，對我們來講，也不強調過午不食，尤其身體不好或老邁瘦弱的人，不要勉強過午不食。又如「不持金錢戒」，也沒辦法做得到。還有托鉢乞食也不可能。

所以，就是剛剛講的，盡量理解戒的精神，去實踐戒的精神。淨土法門是學彌陀的法門，彌陀是什麼法門呢？彌陀是一位慈悲的佛，是無條件救度的佛。《觀經》就說：「佛心者，大慈悲是，以無緣慈，攝諸眾生。」所以，淨土法門是阿彌陀佛救度的法門。一個學習淨土法門的人，熏染到阿彌陀佛的無緣大慈，同體大悲，學彌陀的大悲，自然就被大悲熏染，就會像《圓通章》所講的：「若眾生心，憶佛念佛，現前當來，必定見佛，去佛不遠。不假方便，自得心開。如染香人，身有香氣，此則名曰：香光莊嚴。」學佛的大悲心就是染香，我們沒有香，但有香氣，就有香光莊嚴，就有彌陀慈悲的香、智慧的光來莊嚴我們，使我們散發出彌陀的慈悲與智慧。雖然，我們沒有特別強調戒律，但是一個出家眾、修行人、學佛人，難道不會去惡行善？難道會故意毀壞戒律嗎？不會的。他是體會到自己的根機，也體會到戒的精神，因此是依照戒的精神。只是這個不好說明，因而有人就誤解淨土宗只念佛，沒有誦戒，也不持戒。

再來，有人問：一般佛門用餐都念供養偈——「供養佛、供養法、供養僧、供養一切眾生」，為什麼淨土宗是念「感恩偈」，這樣如法嗎？好像跟基督教感謝上帝賜

我吃、賜我住一樣。

我因為曾經到過日本，知道一些日本人不錯的生活習慣。比如，他們在用餐之前都會念一句「いただきます」，這句話可以從各個方面來解釋：我要開動了，或者是承蒙你賜給我這麼好的佳餚，我就不客氣了。用完餐了就说「ごちそうさまでした」，感謝讓我享受了這些佳餚，類似這樣。

不僅一般人，家庭親人相互之間也是這樣。譬如要出門上班了，會說「行つてきます」，下班回來會說「ただいま」。有些夫妻彼此會「嘔氣」，悶氣不說話，久了隔閡會更大，可是，他們天天都要這樣講，即使夫妻不和也天天都要這樣講，過不久，氣氛就緩和了，也就開始有講話。所以，他們不管夫妻不和，恩不恩愛，因為吃飯要講，出門要講，回來也要講，所以他們比較沒有像台灣一些夫妻一樣，一悶氣就好幾個月，甚至一年半載都不彼此講話溝通，這個對於夫妻的維繫，家庭美滿安樂，會有很大的傷害。

還有，他們不論是佛教或新興宗教，在他們的教堂或者信徒之間，用餐的前後都會念誦一段類似「感恩偈」與「結齋偈」，雖然文辭各不同，但都有一個共通點，就是「懷抱感恩」。

我們是淨土法門，不是聖道法門，淨土法門有淨土法門的特色，所以未必與聖道法門一樣。為什麼？因為教理不同，展現出來的行持也不同。因此，善導大師在《觀經四帖疏·散善義》中，就把淨土之行分為「正行」與「雜行」。正行有五種，最後一種是讚歎供養，就只讚歎供養阿彌陀佛。所以，我們的供養就是專一供養阿彌陀佛。

「專」是淨土法門的特色，包括吃飯前念「感恩偈」也是專，用完餐了念「結齋偈」也是專。我們的供養偈是：

仰蒙彌陀恩，惠賜此佳餚，謹以感恩心，恭敬歡喜受。

三餐一開始都要「仰蒙彌陀恩」。其實我們的飲食很簡單，我們不吃好，也不吃多，我們僧團用餐，菜只有三樣：高麗菜一樣，地瓜葉一樣，豆腐幾塊。這三樣菜也

就是一餐，這也是彌陀的恩，這也是佳餚。有的人會認為，這麼平常的東西，怎麼是佳餚？甚至吃剩菜，也是佳餚？是的，不管餐點是多是少，是好是不好，都是「仰蒙彌陀恩，惠賜此佳餚」。

用完餐就念：

飯食已訖，當願眾生，信佛念佛，得生極樂。

教理不一樣，行持就不一樣。其實一般早晚課一開始也都不是現在這樣的，各宗各派的早晚課也都不一樣。因此，淨土門也必須要有淨土門的宗風特色，否則所謂自力、他力，聖道、淨土，難行、易行，就混淆了。這很嚴重，不能混淆，因為這關係到我們能不能往生。宋朝以來，就開始了這種混合、融合的情況，或禪淨融合，或台淨融合，或賢淨融合，難行易行、自力他力都融合在一起，學習的人也不曉得自己所學的是易行或難行。如果是易行就好，若是難行，怎麼辦？

淨土，我們非往生不可，因為若不往生，三惡道有分。可是如果摻雜難行，豈不

是對往生有障礙？這是很危險的。所以，我們一開始就必須把什麼是淨土，什麼是聖道，什麼是自力、他力，什麼是難行、易行說清楚，講明白。當然，這還是必須觀機逗教，對方根機未到，也不隨便標舉，否則容易讓人誤解，認為淨土宗過於偏執。

五正行中，念佛是正定業，其他是助業。很多人誤解助業的意思，將助業說成是幫助的、輔助的，其實，這裡的「助」不是這個意思，這裡的「助」是「助成」的意思。因為有這四種，才能引導諸行的人進入正行，引導四種正行的人進入正定業，專於正定業。好像開車，從其他的羊腸小道開到縣道，再開到省道，再由省道開到交流道，一旦上了高速公路，就專駛在高速公路了。所以，念佛是正定業。

再來，我曾經說：「出家人最好不要有個性。」因為每個人都有個性，所以平常要大家背誦《宗風》，以《宗風》的內容來熏陶、觀照。可是我們的習氣很強，往往事情一來，首先第七識末那識就迸出來了，第六意識的熏習力比較弱。所以，有的人就特別情緒化，容易忿忿不平，容易與人爭鬥，這個也鬥，那個也鬥，與人不和，自苦苦人，也給別人留下不好的印象，這就是太有個性了。出家人，盡量不要有個性，

要盡量反觀自己，盡量柔軟，這樣才能與人和。去年勉勵新出家的開示中，我曾提到「六不」與「六令」。「六不」：不情緒、不脾氣、不生氣、不批評、不責備、不抱怨。「六令」：令人接受、令人歡喜、令人讚美、令人尊敬、令人感恩、令人懷念。為人最基本就是要令人接受，別人不接受我們，或我們不接受別人，彼此都沒辦法過日子。要令人家接受，也要做得令人家歡喜，如果別人消極地接受，然後保持距離，這也不行。令人歡喜之後，進一步要令人讚美。這不是要沽名釣譽，是因為有好的心、好的言行，人家自然會讚美。會讓人讚美的人，一定也會令人尊敬；而令人家尊敬，不如令人家感恩；令人感恩，不如令人家懷念。當然，這都不容易，只是我們就是盡量做。想到要令人感恩，令人懷念，那與他人互動時，就要留意自己的身口意：有沒有恩慈體貼，有沒有慈念眾生、加厚於對方，有沒有幫他分怨共過、讓美歸功。就往這方面去思維。

阿彌陀佛有恩惠於我們，我們也要盡量恩惠於他人，這就是「學佛大悲心」。彌陀如何愛我，我便如何愛人；彌陀如何為我，我便如何為人。盡量往這一方面學習。

有師父提議，希望我每個月都可以為出家眾開示，初一、十五僧眾聚會時，也能為大家講話。這是好意，是應該的，只是，我很愧疚，還請包容。一則，因為我生性內向寡言，也缺乏學智與辯才，無法比照其他名師；二則，一年來我在海內外各共修會的開示，大小場近三十場，每一場開示也都有形成文字發給大家；而教團每隔幾個月也都會出版新書，又有雙月刊，如果每一個月又都開示，大家恐怕也沒辦法消化。同時，法是萬古如新的，沒有新花樣，但永遠都是新鮮的。以俗諦來說，《宗風》是根本；以真諦來說，我們的出版書就有很多，希望大家都可以反覆地溫習。

今天晚上就講到這裡。

南無阿彌陀佛！

為新戒開示五（二〇一九年十月二十七日，於台北淨宗寺）

佛法分為小乘與大乘，大乘分為聖道門與淨土門。

聖道門的特色是自力難行，即是依戒定慧之三學，斷貪瞋癡之煩惱，了脫三界六道之生死輪迴。所謂「勤修戒定慧，滅除貪瞋癡」、「戒為無上菩提本，應當一心持淨戒」，並加以四無量心，發四弘誓願，依四攝，修六度萬行；沒有退轉，如此直至歷經三個大阿僧祇劫，福德智慧圓滿之後才能成佛，因此是自力的難行道，是豎出的法門。

自古以來，持戒清淨，入定、開慧、斷煩惱、出三界六道輪迴者，自佛法傳入中國之後，罕見其人。

淨土門，於此正好相反。深信自身煩惱熾盛業障深重，無力持戒清淨，更不能入定開慧。因此「信受彌陀救度，專稱彌陀佛名，願生彌陀淨土」，當生離開三界六道，

往生極樂成佛，因此是他力的易行道，是橫超的法門。末法時代之道俗，唯有依淨土法門，才能往生淨土入聖得果。

我們是純粹的淨土門，我們既難以依戒定慧斷貪瞋癡，同時也不須循此軌道。然而欲為出家人，作為佛法僧三寶之一，必須有受過戒，才能有這身分，因此不論聖道門、淨土門之出家眾，都要經過三壇大戒。雖然這是形式，但不得不然。

戒場當中，龍蛇混雜，良莠不齊，因此在戒場當中，應當收攝自己的三業，要守默、寂靜、安詳、穩重；不講是非，不與人閒聊，不臧否人事。若遇逆緣而有衝突，則當逆來順受，不對立、不紛爭、不辯解，唯反觀自照，檢視自己身心。

戒場之中，不隨便談論本宗法門，恐人不信而遭謗；但可默默觀察，有老實持重的戒兄弟，與本宗法門根機相應，則尋機引導；若有年輕優秀的戒子，相應本宗法門者，若能引其入門，亦是本宗之幸。

戒師所言所教，唯恭謹領受，依教奉行，該學該背，即學即背之。

戒場當中，生活起居學習，嚴格緊張，應當一切堅忍奉行，時間很快就會過去。願能收攝身心，守默守靜，如法如儀，安詳穩重，應對得體。

為新戒開示六

（二〇二三年九月十五日，於台北淨宗寺）

各位師父：南無阿彌陀佛（三稱）

很久沒有跟大家聚會、談話了，一方面想到大家也忙，但其實是我本身無德、無能與懈怠。今天正好有二十二位戒子下午就要到戒場受戒，想跟戒子們講幾句話，因此就寫下了這幾點對戒子的勉言，同時也藉這機緣與大家相聚一堂，互相分享學習。

戒子勉言

戒場之中，優劣混雜，賢愚交參。冀望戒子：

見賢思齊，見愚自省；謙恭自牧，謹言慎行。

守默無諍，順緣違緣，不喜不憂，培養安忍。

凡事柔軟，凡事感恩；凡事忍耐，凡事不較。

安分守己，安詳穩重；和樂相處，不起爭端。

遵守規矩，認真學習，專注聽講，不起煩躁。時間很快會過去。

不多話，不多事，不攀緣；不情緒，不脾氣，不生氣；

不批評，不責備，不抱怨；不爭執，不爭理，不爭勝；

不自我，不自是，不對立；不貢高，不競較，不機巧。

避免「六諍根」，即：

生氣怨恨、輕蔑傲慢、妒忌貪婪、虛偽欺詐、惡欲邪見、固執己見。

修持「三業慈」，即：

身慈：注意身業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

口慈：注意口業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

意慈：注意意業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

避免譏毀，不輕易講淨土之法。

和光同塵，不懷爾我親疏之心。

時處念佛，不現賢善精進之相。

戒條制立於二千六百年前的印度，有很多條文現今已不合時宜。

但要體會佛陀制戒目的，實踐佛陀制戒精神，即沙門要：

生活——簡單、樸素。

語言——真誠、和藹。

威儀——安詳、穩重。

身心——端正、清淨、少惱。

修行——不退、身安、道隆。

僧團——無諍、和合、團結。

六和——身慈，口慈，意慈；同見，同戒，同利。

戒的總綱是七佛通偈：「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教。」

開演為「三聚毗尼」，即：「律儀戒、善法戒、饒益有情戒。」

亦即是「止惡、行善、利益眾生」。

念佛人對戒律的看法，可參研《淨土宗的戒律觀》（隨身書36）。

在戒場，需要注意的事項並沒有這麼多，這篇的內容不只是在戒場中應該注意，而是方方面面——一生的修持、為人處世、與人互動、團體相處，都涵蓋在裡面，相似「宗風俗諦」的「為人處世」之道。

「戒場之中，優劣混雜，賢愚交參」。首先，今年的戒會有六百多位來自世界各地的新出家眾受戒。這一些人當中，所謂形形色色，有的是真心出家、真心修行，為了弘法，為了佛教的興隆迭替而帶著使命感而出家；也有人，所謂的借佛偷生，並不是真的發心修行、對佛教有使命，只是圖佛門的清淨安逸；甚至有的是有目的的，譬如現在社會很多企業家成立禮儀社或納骨塔，必須要有出家眾誦經，有時往往重金也不一定聘請得到，乾脆就自己穿海青披袈裟，自己來敲敲打打，為了有被社會正式認可的身分，所以就在某一個道場出了家，或自己剃了頭，之後就到戒場來，得到一個受戒的身分。因為發心出家的動機各不一樣，因此優劣都混雜在裡面，賢愚也交參在裡面。也可以說一方面藏龍臥虎，一方面也難免收汙納垢。面對這一種場境，我們要怎麼樣相處對應？

「冀望戒子：見賢思齊，見愚自省」。孔子說：「三人行，必有我師焉；擇其善者而從之，其不善者而改之。」三人行必有我師，何況這麼多的人？這麼多人可以分成兩類：就是「賢」跟「愚」。見到真正發心、賢能有德、具足威儀的，都是我們學習的對象，我們想要跟他一樣，所以說「見賢思齊」。

「見愚自省」。看到生性愚頑、個性剛強、粗暴不遜的，我們不批評、不責備，也不輕視、不蔑視，反而應該要「自省」。自省什麼呢？我自己也是貪瞋癡的眾生，跟他一樣，逢緣遇境的時候，有可能我也會這樣，不只是他這樣而已。這個就自我反省，是不是在某一種環境機緣之下會跟他一樣。

同時，一個學佛修行的人，他了解三世因果，知道一切都是因緣，過去的因，現在的果；現在的因，未來的果。在過去世，自己也曾跟他一樣，甚至比更嚴重，如果沒有脫出六道輪迴，未來輪迴當中，逢緣遇境，我們也會像他現在這樣，甚至比他更嚴重。

如果沒有脫離六道輪迴，那麼有時成為賢人、高德，有時成為愚頑、惡劣。所以這樣講起來的話，所謂賢愚善惡並沒有它的自性，沒有一個所謂賢或愚的本質，賢愚是平等的、一樣的。意思是說，它是空性的。現在會有賢愚，是某一種因緣和合而生的，而因緣都會改變，所以本質上是沒有賢愚，是空性的，是沒有它的自體的。其實，宇宙間萬事萬物，都是一時假合，緣起性空。

總之，我們都是凡夫，所以「見賢思齊，見愚自省」、「不批評責備，不輕視蔑視」，因為自己不是賢人，他人也未必是愚人，彼此都是罪惡生死凡夫，所謂「一丘之貉」，因此要互相善解，互相體諒，彼此包容，彼此接納。因此要「見賢思齊，見愚自省」。

「謙恭自牧，謹言慎行」。宗風說要「謙卑柔和」，淨土宗宗風俗諦對「謙」這一個字提得比較多，所謂「天道虧盈益謙，地道變盈流謙，鬼神害盈福謙，人道惡盈好謙」、「每見寒士將達，必有一段謙光可掬」、「謙則受教有地，而取善無窮」。「謙」就會帶來福報，帶來吉祥，帶來團結。所以對自己要謙卑、要謙遜、要謙和；對他人要恭敬、要有禮貌。所以在戒場當中，對戒師固然要恭敬，對一般的戒子，不

管是賢、是愚，也要表示恭敬。也就是對一切人都要敬而無失、恭而有禮。

佛典中，有一位常不輕菩薩，他見人就禮拜，說：「我不敢輕視汝等，汝等將來皆當作佛。」因為人人都有佛性，有一天都會成佛，所以向一切眾生恭敬，向未來佛禮拜，不跟對方對立，讓對方苦惱，反而要讓對方歡喜，所謂令眾生歡喜，就是令佛歡喜，這就是「眾生歡喜，佛歡喜」。

自我修行就從「謙恭」兩個字開始，因此要謹言慎行，因為我們都是煩惱的眾生，習氣很重，境界來的時候，第一個念頭就是暴躁、不耐煩、衝動、生氣、講瞋恨的話，這就是習氣的顯現。所以我們要時刻迴觀返照，這樣境界現前時，自己的言行才會謹慎，不至於粗暴、恣情、任性。

「守默無諍」。不只是日常，即使在戒場當中，我們也是「守默無諍」。因為戒場那麼多人，每個人的觀念看法做法未必一樣，每天生活在一起難免會有言語上或行為上的衝突。因此，我們就是要守默，要緘默，所謂「緘默如金，雄辯如銀」。不止要口守默，眼睛也少看，耳朵也少聽，最好是如聾如盲，這樣就會減少起心動念。

在戒場，二六時中，除了聽課演習，拜佛懺摩之外，我們就不看、不聽、不說，做一個安詳寂靜的人。遇到事情就是無諍，不爭論，不計較，不去說理，不去辯解，這樣事情就會過去。也就是說，有事自己認輸，自己肯吃虧不計較，不去爭理爭勝（守默無諍），這樣大家就能相聚和合，相安無事。

「順緣違緣，不喜不憂，培養安忍」。要做到「守默無諍」，必須無論面對順緣或違緣，不歡喜、不執著、不貪戀，也不討厭、不生氣、不惱苦，不喜不憂；不管什麼事，都當作是假藉這個機緣來培養自己安忍的心。

安忍，「安」就是安住、安穩，不起心動念；「忍」就是忍受或忍可，六度當中的忍辱就屬於安忍。安忍那個現狀，不管順逆好壞，都安忍那個現象，不對順逆好壞起喜歡、不喜歡的心。也就是禪宗講的「如如不動」，不被外境所動就是禪，不被內心所亂就是定。當然這是高境界、高標準，不過在戒場當中，人那麼多、事那麼多，我們就是儘量藉境練心。

人生之所以有苦——現生的苦，未來的苦，輪迴無窮盡的苦，根本原因就是「貪

愛」，所謂貪、瞋、癡。合自己意的、喜歡的，就會歡喜而貪；跟自己相違背的，就會不高興而瞋恨。所以瞋是來自於貪，瞋是貪的另一個外顯現象。而之所以有貪瞋，就是有一個「我」——我執。因為有我執，就有「我所」，我所喜愛的，我所不喜愛的，就會生起高興、不高興，因此就會彼此有對立、有爭鬥，甚至相殺相害，造無邊的罪業，都是來自於「愛」。這就是十二因緣當中所謂觸、受、愛、取、有，然後就會再生，而有老死，憂悲惱苦，無窮無盡。

所以我們守默無諍，無諍於身口，無諍於意業，心中平和，心中不認為那是一件了不得、不得了的事情，心中認為那很平常，沒什麼，也無所謂安忍不安忍。如果這樣的話，那就超越了順緣違緣，超越喜歡不喜歡，超越自己的忍受不忍受了。

「凡事柔軟，凡事感恩」。要能這樣，就是要接受任何的境界，不去剛強地跟他對立，跟他計較，什麼都接受，這就是「柔軟心」。

「凡事感恩」。也就是一切境界都是讓自己培養安忍，消自己的業障，增自己的福德，開自己的智慧的。所以，無論面對何人、何境，都是抱著感恩的心。

「凡事忍耐，凡事不較」。忍耐不計較，這就是「安忍」。

「安分守己」。在戒場當中，其實也是安分守己而已——安自己的本分，守自己的身分。到戒場來，自己就是戒子，戒子就是聽戒師的話，遵守戒場的規定，不輕舉妄動。非分之事不做也不說，該自己做的事情，就盡心盡力負責到底，這就是安分守己。

「安詳穩重」。就是言語舉止都是安詳的，也都是平和穩重的，不暴躁，不會不耐煩，這就是安詳穩重。戒場人那麼多，我們就是學習宗風所講的「恩慈體貼，謙卑柔和」、「和顏愛語，下心含笑」。安詳的容貌，安詳的舉止威儀，既不是僵硬面無表情，也不是嘻嘻哈哈輕浮放肆，是安詳、穩重、平和的，不過度也沒有不及。

「和樂相處，不起爭端」。這樣大家就能夠和樂地在一起，就不會有爭端，有了爭端大家都會苦惱，吃不下飯，睡不著覺。大眾當中最重要就是能夠和樂，和樂的前提是大家要相安無事，能夠相安無事進一步則能夠和諧融洽，這樣大家相處才能夠快樂，不然每一天見面都是怨憎會苦，所以與人要儘量和樂相處。

「遵守規矩」。在戒場當中，就遵守戒場的規矩。戒場的規矩是很多的，戒師都會說明，我們都要遵守，不要違犯或陽奉陰違。

「認真學習，專注聽講」。在戒場，要認真學習，學習的主要內容就是演禮；專注聽講，在戒場當中，所講的主要是以戒律為主；再來就是拜懺、懺摩，因為要登壇了，怕有過去世的冤家債主來障礙，所以要常常拜佛消業。不過，因為我們平常就念佛，在彌陀的光明當中，一個念佛人，阿彌陀佛就駐在頂上，身上也放著佛光，全身也顯現佛的三十二相，所以不只能消業障，解冤釋結，也能度脫周圍的鬼魂。所以有的人要去受戒，心中就很惶恐，日夜擔憂，怕有障礙。對我們來講是不應有這一些顧慮的，只要抱著平常心，也就是平時在我們自己的道場是怎樣生活起居，到戒場去也是這樣心態，不會因為在戒場心就比較不安、惶恐、顧慮，還是以平常、平和、安詳的心去過戒期的生活。

「不起煩躁」。在受戒期間，戒師們或許會以種種的方式來磨練我們，消我們的業障，有時候往往是以一種不合理的現象來對待、責備；但這不是對我們生氣、不滿不平，而是希望我們消業障，所以對我們是一種恩惠，因此不應計較，心中不平不滿，也不要煩躁、動亂不安，想「乾脆不受戒好了」、「早一點離開好了」，都不要有這個觀念。

「時間很快會過去」。在戒場要以和為貴，以忍為高，不以苦為苦，不以難為難，一個月而已，時間總會很快就過去的。

記得民國六十六年（一九七七）我受戒的那個戒期，也是來自國內外好幾百人，在戒期當中，大家都很守規矩，而且也都很寧靜，就是眼觀鼻，鼻觀心，除了在大殿演練、懺摩，在講堂聽課，回到自己的寮房，大家也不會閒聊，都是靜坐。一則由於是戒場的規定，二則也由於戒師每天都隨時陪伴著，可說與我們同起同臥、同出同入，因此大家也就自然謹言慎行，不敢隨便。而且戒期當中，每一天都很忙，空閒的時間不多，因此大家也都很專心，聽課專注，演習專注，拜佛更是專注，所以感覺三十天很快就過去了，而且覺得很平靜。

慢慢的，或許時代不同，出家的動機千差萬別，後來在別的戒場當中甚至有的爭

吵，有的打罵，真是難以想像啊！到戒場就是要去受戒，要去消自己的業障，領納戒法的功德，學習身、口、意的戒律行持，為什麼還會在戒場大發脾氣、互相打罵？這是令人匪夷所思的。

再則，戒期當中，有的道場住眾或蓮友會利用時間去探望戒子，但這樣對戒子們也會是干擾，因為戒子們其實是很忙很累的，晚睡早起，用過午餐就想休息。如果有人去探望，難免就會被打擾到了。所以在戒期當中，我吩咐我們各道場的師兄弟都不要到戒場去探望，讓戒子們有充分的時間休息。

接下來：

不多話，不多事，不攀緣；不情緒，不脾氣，不生氣；
不批評，不責備，不抱怨；不爭執，不爭理，不爭勝；
不自我，不自是，不對立；不貢高，不競較，不機巧。

這裡有好幾個不，算起來有十八「不」。其實戒條就是一個「不」，這不能做，

那不能犯。

「不多話，不多事，不攀緣」。在戒場當中，就如前面所講的「守默無諍」，所以不要多話，話越少越好；也不要多事，事不關己，不要去插手表現自己的聰明；也不去攀緣，所謂攀緣就是跟對方談話，攀這個交情，認識對方，將來要跟對方聯絡，這個都不需要。

「不情緒，不脾氣，不生氣」。這是沒有心理上的瞋。情緒、脾氣、生氣最傷彼此的感情。往往平日的恩愛和好，一次的脾氣，過去的恩情就斷了。

「不批評，不責備，不抱怨」。這是沒有心理上的不平不滿。不批評、不責備、不抱怨這是自我的修養，也是團體和合、和樂、團結的根源。凡事不批評對方的對錯，只批評自己是否對錯；不責備對方，反而要責備自己；不抱怨，不吐露自己的不滿。因為這一些其實都是煩惱，何況對方就是自己的鏡子，鏡子所顯現的是自己的表現，所以應該檢討自己。

「不爭執，不爭理，不爭勝」。有我執、我慢，就會起爭執。爭執就是爭一個理，

爭一個我對你錯，一定要讓對方認錯，就是要勝過對方。我們不這樣，自己要認輸，要吃虧。

「不自我，不自是，不對立」、「不貢高，不競較，不機巧」。這些也都是因為我執所產生。一個我執重的人，凡事就會以我為主，自以為是，以自己的想像去看旁邊的人，而輕視別人、看輕別人，自己高高在上，孤高自傲，貢高我慢，這個都是我執深重而來的。我執重的一定會驕慢，我執重、驕慢的個性，往往與人對立、競較而逞機巧。這樣的個性往往與畜生道相應，這一輩子再怎麼有功德，有修行，下一輩子卻會墮落到不好的境界。

經中有一個父親生為家中寵物狗的典故，佛陀就說「梵志增上慢，此終六處生」。也就是說，這隻狗的前生也是有修行，不過他所修的是外道。他上輩子也有布施，本來以他修行布施的功德，不生天也可以當人的，可是因為他貢高我慢，雖然仍享有布施的果報，但這布施的果報是投生在畜生道，當自己家中的寵物狗。

所以貢高我慢的人，佛陀就說死後會到六個地方，哪六個地方呢？或者是家中雞，或者是豬，或者是狗，或者是狸子、馬之類的，或者是山中虎豹豺狼，或者是墮入地獄。這是佛陀對貢高我慢危害可怕的教誡。

「避免『六諍根』」。「六諍」就是六種引起爭論的根源。哪六種呢？「生氣怨恨、輕蔑傲慢、妒忌貪婪、虛偽欺詐、惡欲邪見、固執己見」這六種。這六種歸納起來，也都沒有離開愛、憎，也就是貪瞋，還有無明。

「修持『三業慈』」。經中所講三業的慈悲就是：

身慈：注意身業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

口慈：注意口業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

意慈：注意意業，有否對他人恩慈體貼、謙卑柔和？

「避免譏毀，不輕易講淨土之法」。對我們來講，我們學這個法門是找到了解脫、安樂的法門，而在戒場當中看到別人是修自力難行的聖道門，就自以為是，滔滔不絕地講我們這一個法，這是不適合而要避免的。

淨土法門易行難信，所以別人不一定能夠接受，因為這要看根機，也要看機緣的。如果對方不接受，或不肯定你所講的，這樣就會引起諍論，甚至誹謗，對淨土法門留下不好的印象。

所以在戒場當中，只有時處念佛，安詳穩重，不隨便說話，不妄舉妄動。當然如果觀察對方是可以信受我們這個法門的根機，也是可視機緣跟他講淨土法義的。總之就是要觀察因緣。

「和光同塵，不懷爾我親疏之心」。「和光同塵」就是不以為自己賢能會修行，即使自己有什麼優點，也要韜光養晦，不以為自己有任何德能，而跟對方一樣的相處，這就是和光同塵。不鶴立雞群，不孤高自傲，不與人不同，不與人對立，所以不懷爾我親疏之心。「爾我」就是爾虞我詐，各懷鬼胎，各有暗算。覺得你跟我比較有緣，我要跟你親，跟我比較無緣，我要疏遠你，都不要有這一些觀念。就是平等對待，一視同仁。

「時處念佛，不現賢善精進之相」。不管什麼時候，什麼地方，都可以念佛的話，那就都念佛。也就是說，聽課要專心聽講，演習專心演習，吃飯專心吃飯，睡覺專心睡覺。除了這些以外，行住坐臥，時處諸緣都念佛，不離開念佛。念佛是最容易的修行，是最殊勝的修行，是最有功德的修行，也是能超越輪迴的修行，可以達到學佛修行之目的的一種殊勝的法門。

「不現賢善精進之相」。我們時處都不懈怠的念佛，念念相續的念佛，看起來似乎是個賢善的、精進不懈怠的，可是我們不做這樣的想法與顯現。應該默默的，在人前我們念在心中，不顯現我們是在念佛，在人前我們表現的是謙卑謙遜、恭敬對方的，表現是無德無能的，這個就是善導大師誠惕我們不要顯現賢善精進之相。因為我們都是貪瞋癡的罪惡生死凡夫，顯現這樣的相狀難免是虛假不實的。

「戒條制立於二千六百年前的印度，有很多條文現今已不合時宜」。佛陀制定戒律，規範修行人的身、口二業，這是佛陀愛護我們。佛陀的制戒是隨著二千六百年前印度那個地方的因緣而制立的，而今經過二千六百年，臺灣或中國大陸也不是印度，所以那時候制定的戒律有很多在現代、我們這個地區是不適用的，但是在佛陀時代的

印度地方，是有它的道理的。

「但要體會佛陀制戒目的，實踐佛陀制戒精神」。佛陀制戒是有他的目的、精神內涵的，不是輕率、隨便、沒有意義的。雖然時空人境不同而不適用，但應體會佛陀制戒的目的與意義。

「即沙門要」。「沙門」就是當時印度的修行人，不管是外道修行人或佛教的修行人，都叫做沙門。時代演變，沙門則成為佛教特有的比丘修行人的代名詞了。

佛陀制戒的目的精神，無非就是在幾個方面：

生活——簡單、樸素。

語言——真誠、和藹。

威儀——安詳、穩重。

身心——端正、清淨、少惱。

修行——不退、身安、道隆。

僧團——無諍、和合、團結。

六和——身慈，口慈，意慈；同見，同戒，同利。

以上幾項是概括佛陀制戒的目的與精神。

「生活——簡單、樸素」。生活方面，就是「簡單、樸素」，所謂安貧樂道，憂道不憂貧，謀道不謀食。以比丘兩百五十條來講，比較多的就是衣食起居方面的規範。飲食方面有四十一條，穿衣方面有三十二條，這兩方面是比較多的。再來就是男女關係的有二十條，言語方面的就有十三條，住臥方面就有十條，對人家不好、讓人家苦惱的有七條。在食、衣、住方面就占了八十三條。

八十三條可說就占了兩百五十條的三分之一了，而其實當中有很多是不合乎現代的，但是我們就是要瞭解戒的精神，在生活上，食、衣、住儘量簡單樸實，不豪華，不求多，可用就用，可省要省。

在《觸光柔軟》中，就有強調要過極簡的生活，確實需要的物品可以擁有，除了真的需要的之外，多餘之物就不要留，應該布施給需要的人。所以有一樣，夠用了，就不必須要有兩樣；可以用的，即使再怎麼舊也依然使用，不一定要換新的。

以我們常住眾來講，除了我們這一套書，還有一些衣物需要留之外，其他都可以不用保留的，什麼古董品、藝術品之類，都不用保留，因為一切的一切我們都帶不走的，只有增加執著、貪戀與苦惱。同時一切的一切都是無常的、會毀壞的。凡是存在的，不管有形無形，都是無常，都會改變，會消滅的，這個就是所謂的成住壞空、生住異滅、生老病死、新陳代謝。

所以佛陀說：「大地及日月，時至皆歸盡；未曾有一事，不被無常吞。」地球、太陽、月亮、宇宙中的所有存在之物，時間一到，就通通會毀壞消失，因為沒有一個法不被無常所吞沒。

所謂「法」就是現象，包括有形的現象、無形的現象，凡是存在的都是法都是現象。法本身都是無常的，都是讓我們身心痛苦的，所以佛法的核心，就是無常、苦、空。如果能對萬法不執著，就能離苦得樂。

凡是會變化的就有兩個現象，會讓我們不舒服，最後就是不存在。所以三法印，以南傳來講，就是「無常、苦、無我」；以大乘來講就是「諸行無常，諸法無我，涅

槃寂靜」，如果加上「一切皆苦」，就是四法印。法印就是真理，宇宙人生的真理，所以在這當中要去找一個我，一個三世流轉的自體、自性是不找到的。

我們的身心五蘊（色受想行識）都是空的，連流轉三世的識——第八阿賴耶識也是空性的，因為它是因緣和合的，但是我們執著它，喜愛它，而引起貪愛的心，瞋恨的心，因此就繼續三世流轉。

所以當我們六根接觸六塵的境界，不要起心動念，不要加入好、壞、愛、憎的心情。甚至，佛陀開示我們六根對六塵，都要曉得它是苦的，要厭離它，不要去欣賞它，不要去讚歎它，不要去留戀它，不要去執著它；如果喜愛它，留戀它，執著它，就會繼續流轉，因此要斷除六根對六塵的喜愛，愛如果斷除了，就是涅槃，所謂涅槃就是「滅」，好像大火已經消滅，不會再燃燒了，也就是說，這個苦就消除了。這是生活方面，要簡單、樸素，對萬物不要有貪愛留戀。

「語言——真誠、和藹」。語言要真誠，不打妄語，要和藹，不說粗暴或責備對方的話，也不挑撥離間，這就是四種語言的規範：不妄語，不兩舌，不惡口，不綺語。

「威儀——安詳、穩重」。內心寂靜的話，威儀就安詳穩重；內心不寂靜、不冷靜，外表就不安穩、不安定，就很容易起情緒，那威儀就會跟著躁動不安定。

「身心——端正、清淨、少惱」。自己的身心如果端正、清淨，就會少苦少惱，能讓個人修行「不退轉，身安道隆」；也能夠使僧團「無諍、和合、團結」，就是所謂的「六和」。

「六和」。佛陀在《阿含經》所講的六和就是：「身慈，口慈，意慈；同見，同戒，同利。」也叫六和敬或六愛敬，就是一般所講的「身和同住、口和無諍、意和同悅、見和同解、戒和同修、利和同均」。「見和同解、戒和同修、利和同均」是和合的本質。「身慈（身和同住）、口慈（口和無諍）、意慈（意和同悅）」是和合的表現。

「戒的總綱是七佛通偈」。所謂「七佛」是指過去世「莊嚴劫」有千佛出世；現在叫做「賢劫」，也有千佛出世；未來叫做「星宿劫」，也有千佛出世。這裡所說的「七佛」是指過去莊嚴劫最後的三位佛，以及現在的賢劫最初的四位佛，合起來是七位。釋迦牟尼佛就是現在賢劫的第四佛，是七佛的最後一位。七佛是指離我們比較近

的七位佛陀來講的，「七佛通偈」也叫做「七佛通戒偈」，也就是說這七尊佛同樣的有一個戒，就是「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」。

所謂「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意」，無非就是要我們惡的不要做，作惡的話會到三惡道，最起碼要眾善奉行，不至於到三惡道，可以在三善道，繼續學佛修行，但這個只是基本的。最主要的目的是要「自淨其意」，這個「淨」就是沒有貪瞋的心，達到不執著的空性，讓自己心的苦惱熄滅下來，永恆的輪迴也當下離開。

從這七佛通偈「開演為三聚毗尼」——就是「律儀戒、善法戒、饒益有情戒」。「律儀戒、善法戒」跟七佛通偈前面兩句是一樣的，「饒益有情戒」就是大乘菩薩精神，不只要度自己，也要度他人。但饒益有情戒，必須建立在「自淨其意」之上，如果沒有自淨其意，也就是說自己還在苦海當中浮沉，哪能夠救度苦海當中的人呢？總的來說，這三聚毗尼也就是「止惡、行善、利益眾生」。

有關對戒律的看待，淨土門跟聖道門的看待是不一樣的，那要怎麼理解呢？可以參考研讀《淨土宗的戒律觀》這本隨身書。

今天早上就簡略的講到這裡。祝願戒子們，受戒順利，法喜充滿。

南無阿彌陀佛（三稱）

伍、僧團共住理念與規範

慧淨法師

一、僧團的僧格與生活

佛陀規定出家人剃除鬚髮，三衣一鉢。顯示出家人應捨離塵世生活，捨離物欲，捨離名利，不苟俗流。

因此，出家人要嚮往清心寡欲、安貧樂道、樸素極簡的生活。無為而自然，樸實而無華。要超凡脫俗，不受塵染。不做無謂的、虛浮的、短暫的、淺薄的外相裝飾。

佛陀教導僧團的生活以六和敬為原則，亦即是：身和同住，口和無諍，意和同悅，見和同解，戒和同修，利和同均。

其中之利和同均，是共享主義，任何東西都共享共用，沒有私有制。

因此，僧團的生活非常簡單，只要粗食夠吃、布衣夠穿、小房夠住、零錢夠用便可。沒有個人財產，沒有物欲、佔有欲、統治欲。

僧團中各盡所能，各取所需，不需則不取；而非各取所值，亦非各取所欲。不自

私自利，而大公無私；利物不爭，而先人後己。重視奉獻、分享、惜福、感恩。無企圖心，無成就欲；無爭搶，無競較；不為名，不為利；無機巧，不作偽。

僧團的住眾，彼此都應互相尊重、善解體諒、包容接納、關懷協助、互助合作、和諧平衡。無尊卑高低、傲慢嫉妒、比較計較；無不平不滿、無人我是非。

簡而言之，平等對待，和睦共處，隨遇而安，與人無爭，於世無求。自律自治，自我檢束。過著樸素的、安靜的、淳厚的生活。

管控自己的情緒，培養自己的耐力，注意自己的威儀。

各自管，道場安寧；各相管，雞犬不寧。

相親近不相疏遠，相尊重不相輕視，相體諒不相批評，相幫助不相袖手。

民國一一二年（二〇二三）七月五日

二、教團僧眾共住規約

本宗為專修專弘「淨土宗」之教團，為利住眾安身進道，興隆教團，光大法門，普利群萌；謹訂立本共住規約，凡住眾上下，均須恪守。

- 一、信受淨土宗善導法脈為唯一專修專弘之法門。
- 二、一向專稱彌陀佛名，不雜信、不雜行、不雜修。
- 三、對本宗念佛方式完全相應。
- 四、對本宗《宗風》完全肯定認同。
- 五、恪遵佛陀「六和」之訓：端莊威儀，簡樸生活，親切相處，和合無諍。
- 六、為法為眾，盡職盡責，任勞任怨，無怨無悔。
- 七、無事不外出，有事須先請假。
- 八、不批評教團是非、損壞教團名譽、滋端生事。

- 九、不擾群亂眾、製造謠言、挑撥離間、破和合僧。
 - 十、不言語粗魯、惡口相罵、交拳相打、性情頑劣。
 - 十一、不染污僧倫、私自募緣、私置產業、共財往來。
 - 十二、未經常住許可，不私自在外弘法、聚眾共修、舉辦活動、購置精舍道場。
 - 十三、遵照佛制：僧眾住寺，常住供養；僧人年衰，常住扶養；僧人疾病，常住醫治；僧人往生，常住茶毗；僧人遺產，歸於常住。
 - 十四、佛言：愛護常住物，如護眼中珠。不侵吞損壞常住財物。
- 以上規約但違犯其一，不共住，不掛單。

中華民國九十六年（二〇〇七）八月六日

三、供僧不宜高貴珍妙

信眾供養僧眾的水果、飲食與物品，不宜高貴珍妙，僧眾也不可接受，否則恐嚴重違背佛陀教誡。

《宗風》提及「生活簡單樸素」，亦即出家人應過清貧、極簡、樸素的生活，斷除對物品的貪心、品味、執著、憂患、惱苦。

因此，出家修行人，飲食物品，只要可吃夠用，便應知足滿足，不可多餘，不可豪貴。

俗話說「知足常樂」，佛陀說「知足第一富」、「涅槃第一樂」，涅槃就是貪欲的寂滅，我們雖然現世不能涅槃，但，「高山仰止，景行行止，雖不能至，心嚮往之」。

出家人，夠吃、夠穿、夠住、夠用之外，餘皆身外之物（包括名貴花卉、古董、裝飾品、藝術品等等），皆宜慈悲喜捨之，不可讚賞、喜愛，而應厭、應離，以免生惱、

生苦。

請各念佛會、道場，讓蓮友們知道出家人恪守佛陀教誡的生活觀與價值觀，不要供養貴重的水果、飲食與物品，雖供養也不可接受。

有人提出兩個問題：

一、在四事供養中，以佛法的法、律藏而言，貴重的水果、飲食、物品，是如何界定的？

二、法、律藏有說如此供養，有到「嚴重違背佛的教誡」？

回答如下：

戒有隨方毘尼、因時因地制宜。佛陀於二六〇〇年前因應時地因緣所制之戒，於此時此地此緣有很多已不能契應，我們只能取它的精神意義而因事制宜，切實遵行，否則若與俗無異，便非修行的僧團。所以佛陀在《五分律》卷二十二文中，曾告誡諸比丘：

雖是我所制，而於餘方，不以為清淨者，皆不應用。

雖非我所制，而於餘方，必應行者，皆不得不行。

佛陀這段訓示，是對後世僧團處理戒律問題時的原則性教導。這段話明白告訴我們，在不同時空環境之下，戒律如果滯礙難行，則僧團必須籌量解決辦法，對舊有戒條應捨則捨；如有必要新增戒條，則必須增制。

譬如，比丘戒比丘尼戒之中，「捨墮」即戒衣鉢臥具，不可超過應有數量，或者不按照規定獲得、使用。「單墮」則戒飲食不可過量、貪吃。

再者，十戒之中，不坐高廣大床，這是當時印度僧人行頭陀行的繩床，這在此時此地已不能通行，但顯示不可使用貴重珍妙的品物。

我們現在是本著「不超過應有數量，不過量、貪吃，不貴重珍妙」等佛陀教誡的精神意義，作為我們行為與生活的準則，進而希望教團僧眾，告訴蓮友們不要供養貴重的水果、飲食與物品等。

因為，曾經有人供養一顆數千元的蘋果，供養幾萬元一小包的茶葉，供養幾十萬元的衣物床被，供養一條一百幾十萬元平常念佛使用的一百零八顆念珠等等。

我們是出家人，安分守己，安貧樂道，生活簡單樸素，守大體有分寸，否則難免嚴重違背佛陀的教誡。古德說：「求其上，得其中；求其中，得其下；求其下，必敗。」意謂效法上等的，也只能得到中等的。即處世為人與修行，要高標準嚴要求。因此，要志存高遠，雖不能至，心嚮往之。

蓮友信眾基於恭敬三寶，而往往以貴重珍妙豐厚的物品供養師父，此心此行有功德而無過失；然師父知而受之，則損福報增業緣。故師宜告徒，不宜以此為供。

一兩黃金四兩福。用一兩的黃金，要有四兩的福報才能鎮得住。信眾供養，功德是信眾的，但消滅的是接受者的福報。

一襲衲衣一張皮，四錠元寶四個蹄；
若非老僧定力深，幾與汝家作馬兒。

此無果禪師之偈，甚可警醒。

若問要怎樣供養，施者有功德，受者也不會消滅福報？回答是，將購買貴重物品的錢，直接捐獻給僧團而非僧眾或個人，由僧團規劃統籌應用在弘法利生上，這樣也就如法同時供養了佛寶與僧寶，如是供養，則施者與受者都有大功德。

民國一十二年（二〇二三）十月三日

四、僧眾外出弘法共勉事項

（一）飲食起居

1. 簡單，樸實，節儉，廉潔。不排場，不浮華，不浪費。
2. 不吃點心，不吃零食，不喝飲料。
3. 三餐要家常便飯，不要常在餐廳用餐。
4. 純素，不吃燕窩及含蛋奶之物。
5. 不吃高檔菜餚、水果。
6. 不使用高檔生活用品。
7. 不購買、不使用過度包裝品。（惜福、環保）
8. 不住高檔賓館。

9. 住賓館自備盥洗用品。（使用自備的毛巾、牙刷、牙膏、肥皂等盥洗用品。
惜福、環保）

10. 在飛機上之飲食與物品，非需要不接受。（惜福、環保）

11. 不購身外之物，不託信眾購物。

12. 不隨便接受供養。

13. 不接受禮品、紀念品、土特產。

14. 不接受自己不需要、用不到之物。

15. 不浪費施主物資，為彼此惜福。

16. 不給居士們添麻煩，增困擾。

（二）言行舉止

1. 學習「言無名利，行絕虛浮」。（玄奘大師幼時行誼）

2. 言語舉止：端莊，安詳，穩重，誠懇，實在。

3. 不妄言，不兩舌，不綺語，不惡口。

4. 凡與人言，不談世事；雖說佛法，要歸淨土。

5. 講話要言不煩，切忌繁複瑣碎，絮絮不休。

6. 少講話，講短話，講管用的話；不講空話、套話。

7. 無事即應念佛，不閒言雜語，不無事找話題閒聊。

8. 不多事，不攀緣，不化緣，不浮誇，不諂媚，不虛偽，不批評，不責備，
不抱怨，不情緒，不脾氣，不生氣。

9. 不常拿手機，不常拍照。

10. 輕車簡從，簡化迎來送去。

11. 凡事得體。和而不流，中立而不倚。力戒世俗習氣。

民國一〇三年（二〇一四）五月二十五日

五、自戒

世人求愛，刀口舐蜜，初嘗滋味，已近割舌，所得甚小，所失甚大！
世人得愛，如入火宅，煩惱自生，清涼不再，其步亦艱，其退亦難！

（佚名）

恆須隱密有三事：

隱密自己之功德，隱密他人之過失，隱密未來之計劃。

《自我教言》

菩薩應代一切眾生受加毀辱，惡事自向己，好事與他人；
若自揚己德，隱他人好事，令他人受毀者，是菩薩波羅夷罪。

《梵網經菩薩戒——第七自讚毀他戒》

忍之為德，持戒苦行所不能及，能行忍者，乃可名為有力大人。
若其不能歡喜忍受惡罵之毒，如飲甘露者，不名入道智慧人也。

《佛遺教經》

菩薩布施，等念冤親，不念舊惡，不憎惡人。

《八大人覺經》

自省己過，善覆他罪，樂修慈心。
願為眾生趨走給使，令彼安穩歡娛受樂，為他受苦心不生悔。
不念自利常念利他，身口意業所作諸善，終不自為恆為他人。
自捨己事先營他事，營他事時不擇時節，終不顧慮辛苦憂惱。

《優婆塞戒經》

民國一〇六年（二〇一七）六月三十日

六、教團全素

古代有些寺院山門前會豎立著一塊石碑，寫著：「葷腥酒肉，不入山門。」

見賢思齊，我們教團所有出家眾及住在道場的住眾，不論僧俗老幼，一律吃全素，不吃蛋，也不食用奶製品。

儒家說：「親親而仁民，仁民而愛物。」而佛教以不殺生為首戒，故不殺生，不害生，不傷生，愛護一切眾生等等，乃理所當然之事。

淨土宗熏習彌陀大悲心，不只愛護一切眾生，更願一切眾生離苦得樂，往生極樂。故凡與動物有關的食品、衣物、器具咸皆不用。

再者，也提醒我們的蓮友信眾們，不要供養常住含有蛋奶的糕點食物與用品。

住在道場的住眾，不論僧俗老幼，若有食用蛋奶者，允宜勸告之，若經勸告又再度吃蛋者，不共住。

民國一一一年（二〇二二）九月一日

七、善待老人

人，只要活著，總有一天都會老。

台灣逐漸步入老人化，教團亦然。

我們要尊老，敬老，安老，養老，

我們要愛老，護老，助老，孝老。

讓老人心有所安，心有所盼，心有所喜，心有所歸。

老人一生經歷數十年的風霜歲月，飽嘗人生的種種酸甜苦辣，悲歡離合，備感艱辛。

老人已不再年輕，體力精神，越來越衰，越不堪負荷，腦筋遲鈍，動作遲緩，吃不好飯，睡不好覺，加上種種慢性病，活得很辛苦。

老人身心逐漸衰弱，承受的苦會越來越多，越來越重，因此不要煩他，不要給他

壓力，不要讓他苦惱；反之，要給他親切、給他方便、給他溫暖、給他安穩、給他歡喜。

老人的種種，如嘮叨、怪癖、習氣重等等，要睜一隻眼，閉一隻眼；不能嫌他、批評他、責備他、生氣他；應該體恤他、包容他、服務他、幫助他；說話要和氣，態度要和藹。

對老人要尊重，體貼，噓寒問暖，親切招呼，不要輕視他，不要勉強他，更不要管他、罵他，不與他衝突、對立，不與他諍論、爭氣，不與他計較、賭氣，也不設立一些規矩束縛他。

對老人不能有太多的要求，他們力不從心。他們已是垂暮之年，來日已然不多，如風中殘燭，隨時都會熄滅。

他們企盼有一個充滿恩慈體貼、親切和藹、溫暖舒適、祥和寧靜、安穩喜樂的地方，讓他們在這樣安樂的環境中，有安全感，有尊嚴感，不被輕視，不被嫌厭，不被打擾，不被欺凌，沒有憂苦，沒有掛礙，平和平靜，自在愜意，安心愉悅的念佛，安

好人。

度晚年，頤養天年，以靜待彌陀來迎。

我們要以愛心，善待老人，照顧老人，成就老人最後往生極樂。
我們也祈望老人們，念佛生活化，生活念佛化，外無是非，內忘苦樂，癡癡兀兀，竟日行也南無阿彌陀佛，竟日坐也南無阿彌陀佛，成為機法一體、入我我入的念佛妙好人。

《心地觀經》說：

一切眾生，輪轉五道，經百千劫，於多生中，互為父母；
以互為父母故，一切男子即是慈父，一切女人即是悲母。

又說：

有情輪迴生六道，猶如車輪無始終；
或為父母為兄弟，生生世世互有恩。

古德說：

識體輪迴六趣，無非父母；生死變易三界，孰辨冤親。
無明覆慧眼，來往生死中；往來之所作，更互為父子。
怨親數為知識，知識數為怨親。

孟子曰：「老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。」

這篇〈善待老人〉的內容，不只晚輩對長輩要如此，可說不論老少，人與人之間，都應該要如此。尤其是身為住持、當家或執事的人，對於下屬的老人或年輕人，也都要如此。否則不能攝眾，不能聚眾，人會離我而去。

民國一十一年（二〇二二）七月二十四日

八、手機的規範

手機是雙面刃，有利有弊，善用則利，不善用則弊。我們應該恰到好處地善用它利的一面，避免它不利的一面。

凡事要有限度、有節制、能自律、能自制。

用手機，更要自律、自制，不可無限度、無節制的使用。

保持克制，決不可沉迷，不隨意用手機，不被手機控制我們的生活，干擾我們的作息，困擾我們的心情；要讓它服務於我們，不使我們陷溺在裡面。

如果不善於自律自制，會在手機上浪費太多生命光陰，戕害自己身心健康。

尤其是，我們是個出家人，是個修行人，遠離紅塵的污染，避開人事的紛擾，防範無謂的惱亂，常保內心的寂靜，不讓手機的干擾。因此，對於手機，能不用則不用。有幾點規範，希望教團僧眾，盡量遵守：

- 一、除非相關職事，晚上十點到翌日七、八點，關機，不使用。
- 二、白天能不使用，也盡量關機不使用。
- 三、若非同門，不親不近，不加其賴，不加其群組。
- 四、雖是同門，非其必要，或知見不正，也不加賴，不加群。
- 五、有訊息來，「已讀」便可，若需回應，扼要簡短。
- 六、不輕易發文。不多話，不好事，不攀緣。
- 七、修行人，生活簡樸不繁華，交往單純不複雜。
- 八、古人說：道不欲雜，雜則多，多則擾，擾則憂，憂而不救。
- 九、世間虛假，唯佛是真。沒事，關機，息心，念佛。
- 十、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛……。

民國一一二年（二〇二三）六月二十二日端午節

陸、《緇門崇行錄》選

明·蓮池大師著 演蓮法師譯

一、少欲知足 不貪世榮

宋宏覺禪師戒徒眾云：「汝既出家，如囚免獄，少欲知足，莫貪世榮；忍饑忍渴，志存無為，得在佛法中，十生九死亦莫拋棄。」

【譯白】

宋朝洪州雲居山宏覺禪師，名道膺。禪師平時訓誡徒眾說：「你們既然已經出了家，如同囚犯得脫牢獄。從此應該清心寡欲，常自知足，不可貪求世俗的虛榮；要能忍耐飢渴，立志修學無為之道。能在佛法門中過日子，實為慶幸，即使九死一生，也不可片刻拋棄佛法。」

二、法師講法 勿圖利養

或謂講法師有化物之功，無交鬼神之責，其寡過矣乎？曰：「殆有甚焉。施食一法耳，一法猶易精，經論繁多，一一而欲精之亦難矣。故古人業有專攻，如攻法華、善華嚴之類是也。今則無經不說，無論不宣，其果超越於先哲乎？遂有師承無自而臆見自用者，有好為新說而妄議前賢者，有略加銷釋而全無發揮者，皆未免於過也。必其精研有素，博學無方，惟以明道為懷，不圖利養於己，庶幾有功而無過耳。或又謂智者云：為利弘經，亦恆有菩薩之名者何也？噫！此為具菩薩之大悲，而未臻菩薩之實行者言也，非為貪利者言也，不察此意，幾許誤哉！」

【譯白】

有人問：「講經法師有化度眾生的功德，不必承擔與鬼神相關聯的責任，應該不

會有什麼過失吧？」我答道：「恐怕更嚴重的也有呢。施食不過一法而已，一法還容易精通；而經論繁多，若要一一精通，委實不容易。所以古人學業注重專攻一門，就像攻法華、善華嚴這一類人便是。如今講經的法師，無論什麼經什麼論都宣講，難道他們的智慧果然能超過先哲嗎？每見有學無師承、專憑自己情識卜度而剛愎自用的，有喜歡標新立異而妄議前賢的，有把經論略加消文解釋而全無發揮旨意的。類似這樣的情形，都未免有過失。凡講經的人，一定要對經論精研有素，並且要向善知識請教，惟以洞明義理為懷，不可心圖名聞利養，如此方可接近有功無過。」有人又引智者大師的話問：「『為利弘經，亦恆有菩薩之名』，這該怎麼解釋呢？」唉！智者大師此語是對雖具菩薩的大悲心而未真正實行菩薩道的人而言，並不是對貪圖利養的人說的，不仔細審查這句話的含義，多少有點誤會吧。

三、專心辦道 幼絕戲掉

唐玄奘法師，姓陳氏，漢太丘公之後也。隨兄素出家，年十一，誦維摩，法華；卓然梗正，不偶時流，睹諸沙彌，劇談掉戲，謂曰：「經不讚乎？夫出家者，為無為法，豈復更為兒戲？可謂徒喪百年。」識者知師德器不凡矣！

讚曰：「童年而盛德，非天賦之獨榮，蓋宿習之不忘也。知乎此，則可以辦來生於今日矣！」

【譯白】

唐朝長安（今陝西西安）大慈恩寺玄奘法師，俗姓陳，是漢朝太丘公陳仲弓的後裔，少時隨兄長捷法師（俗名素）出家，其兄每日教他經論，年僅十一，便能背誦《維摩》《法華》等經。平日卓然特立，不與流俗為伍。有一天，他看見眾沙彌在一起談

笑戲玩，便上前勸告說：「經上不是說過嗎？出家人應修無為法。你們現在已是沙彌了，怎能再像無知的兒童一樣戲耍呢？若不及早改正，必將空過一生。」當時有識見的人聽了奘師的話，便知奘師的德器不凡。

讚言：「童年便有如此盛德，這並不僅僅是得天獨厚，而是多生修習的善根慧業不忘失的結果！明白了這道理，就應該在今生早些預辦來生的福慧資糧。」

四、生死為大 不談世事

宋光孝安禪師，住清泰寺。定中見二僧倚檻相語，初有天神擁衛傾聽，久之散去；俄而惡鬼唾罵。乃掃腳跡，詢其故，乃二僧初論佛法，次敘間闊，末談資養。安自是終年未嘗言及世事。

讚曰：「古人為生死行腳，才逢師友，惟汲汲商略是事，何暇他論？今人終日雜話，求如二僧，亦不可復得；鬼神在側，又當如何？噫，可懼也已！」

【譯白】

北宋杭州光孝寺永安禪師，吳越忠懿王錢氏召他住清泰寺。有一天，他於入定中，見二僧倚立欄杆旁談話。起初有天神在周圍衛護，並側耳傾聽。不久，許多天神各自散去。又過一會兒，只見來了一群惡鬼指著二僧唾罵。二僧走後，惡鬼便把他們的腳

跡掃掉。安禪師覺得奇怪，就問惡鬼是什麼緣故。原來這二位僧人起初在談論佛法，接著便說些分別以後的情形和一些無關正事的閒話，最後竟談起名聞利養來了，致使天神厭離，惡鬼怨怒。安禪師自此之後，終身不敢與人談及世事。

讚言：「古時出家人為生死大事未決，千里行腳，參訪知識。一旦逢遇明師道友，便急切地殷勤請教，探討此一大事，哪有時閒說別的閒話呢？今時有些出家人，終日盡說雜話，能如安禪師定中所見的二位先論佛法、後談他事的僧人也不可復得。倘若鬼神在側，不知又將如何對待他們呢？唉！我真替他們擔心害怕啊！」

五、不見僧過 非為僧言

世有言：人不宜見僧過，見僧過得罪。然孔子聖人也，幸人知過。季路賢者也，喜過得聞。何僧之畏人知而不欲聞也？蓋不見僧過，為白衣言耳，非為僧言也，僧賴有此，罔行而無忌，則此語者，白衣之良劑，而僧之砒鴆矣，悲夫！

【譯白】

世有傳言說：「人們不應該只看僧人的過失。若尋覓僧人的過失，本身也有罪。」然則孔子是聖人，每慶幸有人指出自己的過失。子路是賢人，聽到有人指出自己的過失就歡喜。為何僧人有過，反而怕人知道而不願意聽人指出呢？其實，「不見僧過」這句話，是對在家居士而言，不是對僧人說的。如果僧人依恃這句傳言，舉止隨便而又無所畏忌，則此語對在家居士不啻是良藥，對僧人則無異砒霜鴆毒。真是可悲！

六、既已為僧 勿務雜術

僧又有作地理師者，作卜筮師者，作風鑒師者，作醫藥師者，作女科醫藥師者，作符水爐火燒煉師者，末法之弊極矣。或曰：「百丈大師令司馬頭陀擇地可作五百僧道場者而得為山。是地理家事，既而令擇為山主人，而得大佑禪師。是風鑒家事，則何如？」噫！此古聖賢為傳法利生之大機緣，非世人所測識者，而百丈司馬是何等人品，今之術士，可以借口也與哉！

【譯白】

今出家人中有替人看地理風水的，也有為人占卜相命的，有為人看相的，有作醫藥師的，也有作婦科醫藥師的，甚至有作符水爐火煉丹師的。末法時期的積弊可謂至極。有人問道：「從前百丈懷海禪師令司馬頭陀選擇一處可容納五百僧人修行的道

場，因而得到為山一片好地，這該是地理家的事吧？接著令選擇為山的住持，又得了靈佑禪師，這該是相術家的事吧？似此又該如何解釋呢？」唉！這是古聖先賢為弘揚法化普利群生而善巧方便的大機緣，絕不是一般凡夫俗人所能測識其高深的。何況百丈禪師、司馬頭陀是何等人物，當今的江湖術士豈能望其項背！

七、縱是大根 不負己才

晉道安法師，十二出家，神性聰敏，而形貌甚陋，不為師所重，驅役田舍；至於三年，執勤就勞，曾無怨色。數歲之後，方啟師求經。師與辨意經一卷，可五千言。安繼經入田，因息就覽，暮歸更求餘經，師曰：「昨經未讀，乃復求耶？」答曰：「即已成誦。」師雖異之，而未信也，更與成具光明經一卷，將一千萬言，繼之如初，暮復還經。師令誦之，不差一字，方大驚歎。

讚曰：「安，清廟之圭璋也，置至耒耜而服勤不怨，今弟子才負寸長，禮貌衰則去矣！況田役耶？況久於田役耶？吾於是三歎。」

【譯白】

東晉長安五級寺道安法師，十二歲出家。他的天資非常聰敏，而容貌卻生得很醜陋，不為師父所器重，每天派他去種田，如是達三年之久，他默默地埋頭苦幹，從來不曾露出不滿的神色。

數年之後，才向師父要求閱經。他師父就給他一本《辯意長者子所問經》，大約五千字左右。道安法師帶著經書去種田，利用休息的時間認真讀誦。傍晚回來便把經本還給師父，要求更換別的經典。他師父說：「昨天給你的經書，你還未讀，怎麼又要別的經呢？」道安法師回答說：「昨天的佛經我已能背誦了。」師父聽了，雖覺詫異，但仍不相信，便再給他一本《成具光明經》，將近一萬字。道安法師還是像昨天那樣，晚上回來又把經本送還師父。師父就命他當面背誦，結果一字不漏，師父這才驚歎不已。

讚言：「道安法師的才德，好比清廟裡的圭璋（一種貴重的玉器）一樣貴重，而他師父卻安排他到田間勞動，他也毫無怨言。現在弟子稍微有些長處，便自負不凡，師父若在禮貌上偶爾冷淡一點，弟子便賭氣離開，何況叫他去種田勞動，更何況長年讓他在地裡幹活呢？我為此而感慨萬千。」

八、勿可輕易 離師遊方

唐清江，幼悟幻泡，禮曇一律師為親教師。諷誦經法，觸目而通。識者曰：「此緇門千里駒也。」

嘗與師稍忤，捨而遊方，遍歷法筵。自責曰：「天下行半，如我本師者鮮矣！」乃還師所。

當僧集時，負荊喝言：「某甲再投和尚，惟願攝受。」

時一公詬罵，江兩淚懺謝曰：「前念無知，後心有悟，望和尚大慈，施與歡喜。」求哀再四，一公憫之，遂為師資如初。一公歿，謁忠國師，密傳心要焉。

讚曰：「捨賢聖而知非，當詬罵而不退，可謂明且誠矣！終傳心印，不有繇乎！彼淺信之流，小嫌則長往不返，微呵則銜恨不忘，空遇明師，竟有何益？如逢帝王，不獲一官。惜哉！」

【譯白】

唐朝襄州辯覺寺清江法師，早年便領悟到人生、世事猶如夢幻泡影，無一真實。其後禮曇一律師為親教師，受持諷誦經法，一過目就能通達其意，有識見的人說：「此人真可稱得上是佛門中的千里馬。」

清江法師曾有一段時間對師父曇一法師稍不滿意，自行離開師父而雲遊到各地參學，凡有講經法會之處，無不前往聆聽。最終還是自責說：「走遍大半天，閱人無數，真正能比得上我本師曇一和尚的，實在很少啊。」因而又回到曇一律師所住的會稽開元寺來。

當全寺僧眾齊集時，清江法師萬分慚愧地向師父叩頭請罪，並真誠表白道：「我清江今日再回來親近師父，唯願師父慈悲攝受。」

當時曇一律師狠狠地責罵他，清江法師淚下如雨，懺悔道歉說：「恕我從前一時無知，過後我終於明白了，仰望和尚發大慈悲，允許我重回座下，滿弟子的願。」如

是再三哀求，曇公憐憫他，於是恢復當初師徒關係。曇一律師圓寂後，清江法師往南陽拜謁慧忠國師，受到慧忠國師的器重，傳授他心法要訣。

讚言：「離開聖賢後而能認識自己的錯誤，受到痛罵而仍不退心，可以說是明智而又真誠了，之後能夠得傳心印，不能說是沒有來由的啊！那些淺見薄信之輩，偶爾對他不好，便離師而去，再也不肯回頭；稍微呵責他幾句，就一直懷恨在心。這樣的人，即使遇上再高明的師父，又有什麼用？如平民幸運地遇到了帝主，而沒有得到一官半職，多可惜啊！」

九、出煩惱家 出塵勞家

人初出家，雖志有大小，莫不具一段好心。久之，又為因緣名利所染，遂復營官室，飾衣服，置田產，畜徒眾，多積金帛，勤作家緣，與俗無異。經稱一人出家，波旬怖懼，今若此，波旬可以酌酒相慶矣！好心出家者，快須著眼看破，曾見深山中苦行僧，一出山來，被數十個信心男女歸依供養，遂埋沒一生。況其大者乎？古謂必須重離煩惱之家，再割塵勞之網，是出家以後之出家也。出前之家易，出後之家難，予為此曉夜惶悚。

【譯白】

通常人在初出家的時候，所立的志向雖有大小不同，然而無不懷著一片好心。可是時間久了，受到名利等種種因緣的誘惑，便又重新開始營造房屋，講究衣著，置買

田產，畜養徒眾，廣積財物，勤作經營，與世俗的人並無差異。佛經稱：「一人出家，波旬怖懼。」若是像這樣的出家人，波旬不但不會怖懼，而且還會歡喜得互相酌酒慶賀呢！好心出家的人們，趕快醒悟吧，把一切世緣盡情看破！曾見有位住在深山中的苦行僧，一出山來，被數十位信心男女歸依供養，一生的道業便就此荒廢了，何況其更大的障緣呢？古人云：「重離煩惱之家，再割塵勞之網。」這是指出家以後的又一次出家。出前一次的家容易，要出後一次的家可就難了。我為此日夜常懷憂惕。

十、無德勞人 力作償供

唐百丈海禪師，住百丈山絕嶺，每日力作，以償其供。或勸止之，則曰：「我無德以勞人。」眾不忍，藏其作具，因不食。遂有「一日不作，一日不食」之語。

讚曰：「德如百丈，而猶曰不欲以無德勞人，況我輩乎？或謂住持者宜弘法利生，雖日享千金，役百夫，何病焉？而瑣事力作，非所謂知大體。噫！百丈建叢林，立清規，為萬世師法，豈慮不及此？今若是，凡以愧天下之涼於德而豐於祿者也。」

【譯白】

唐朝洪州百丈山懷海禪師，在江西百丈山絕頂辟一叢林，每天帶領僧眾勤勞作務，以供叢林自給自足。有人勸他老人家只要領眾修行就好了，可以不必幹活，他說：「我沒有德行，怎能消受讓別人辛苦勞動來養活我。」大眾不忍，便把他幹活的農具

藏起來。他找不到農具，連飯也不吃了，因此便有「一日不作，一日不食」的佳話傳世。

讚言：「像百丈禪師那樣崇高的德行，還說自己無德不敢消受別人為他役勞，何況我們這一輩人呢？有人說：『當住持的人為了弘法利生，即使日享千金，使喚百人，又有什麼關係呢？而許多瑣事都要自己去操勞，這就不是所謂識大體了。』噢！百丈禪師建叢林，立清規，足為萬世師表，難道還想不到這一點？他這樣做，是要使天下那些德行淺薄而又講究享受的人懂得慚愧啊！」

十一、事事如意 習成我慢

予單丁行腳時，忍飢渴，沖寒暑，備歷諸苦，今幸得把茆蓋頭，雖不識修行，而識慚愧。雲水乍到，供事唯勤，己身受用不敢過分，蓋謂曾為浪子偏憐客，窮漢起家，惜土如金也。今乍入緇門，便住現成庵院，事事如意，喻似富家兒不諳民間疾苦，縱才智兼人，無賴參訪，而閉門自大，習成我慢，增長無明，亦所失多矣！

【譯白】

我當年獨自出外參學時，一路上忍饑挨渴，冒雨沖風，備嘗千辛萬苦。今幸而能有一間茅屋蓋頭，雖不懂得修行，但也識得慚愧。如有雲水僧人來到，必盡量給予優待照顧。至於自己生活受用，從來不敢過分。正所謂「曾為浪子偏憐客」，「窮漢起家，惜土如金」呀！今見有些人初入佛門，便住現成寺院，事事如意，恰似富家子弟，

不知民間疾苦。縱然才智超人，無須出外參訪，然而閉門自大，習成我慢，增長無明，這其間的損失也是不小啊！

十二、知過能改 可謂智人

齊僧遠，住梁州薛寺。不修細行，隨流飲啖，忽夢神人切齒責曰：「汝出家人，如是造惡，何不取鏡自照？」

曉而臨水，見眼邊烏黯，謂是污垢；舉手拭之，眉隨手落。因自咎責，痛改常習，敝衣破履，一食長齋，昏曉行悔，悲淚交注。經一月餘，夢前神人含笑謂曰：「知過能改，可謂智人，今當赦汝！」驚喜而覺，流汗遍身，面目津潤，雙眉復出。遠身經二報，信知三世不虛，自後竭誠奉法，曾無退墮，遂為名僧。

【譯白】

南北朝北齊時有一位僧遠法師，住在梁州（今屬陝西）薛寺。平時不注重威儀細節，常隨俗流一起飲酒啖肉。有一夜夢見神人狠狠地呵責他說：「你是出家人，居然

如此造惡，何不取鏡照照自己像什麼樣子？」

天亮時僧遠法師走到水邊，臨水自照，見眼邊烏暗，以為是污垢，舉手想把污垢拭去，哪知二道眉毛竟隨手脫落。僧遠法師因而引咎自責，立誓痛改前非。從此敝衣破鞋，日中一食，晝夜禮佛懺悔，悲淚交流。經一月餘，又夢見以前那位神人含笑對他說：「知過能改，才是有智慧的人，現在理當寬恕你。」僧遠法師驚喜交集，醒後發現自己滿身大汗，面目潤澤，眉毛又長出來了。

僧遠法師親身經歷二次善惡不同的報應，信知三世因果不虛。從此之後更加至誠奉法，勇猛精進，從不退墮，終成一代名僧。

十三、為僧不宜 非理募化

雲棲僧約，非理募化者出院。一僧曰：「此不足禁，禁之則缺眾生福田。非理募化，雖其人自負過愆，而眾生獲破慳捨財之益。世僧假佛為名以營生，佛何曾為此輩出一禁約乎？」予曰：「子言則誠善矣，然知其一，未知其二。非理募化者，瞞因昧果，施者知之，而向退心，後遂不施。安在其能破慳也！佛世有諸弟子自遠遊歸，所過聚落，望而閉戶，問故，則畏僧之募化也。因以白佛，佛乃種種呵責，何言其不禁約也，慎之哉！」

【譯白】

雲棲寺的僧約上規定，凡非理募化的人逐出寺院。有一僧人提出反對道：「這一條不應該禁止，如果禁止了會讓眾生缺少種福田的機會。非理向信徒勸募化緣，儘管

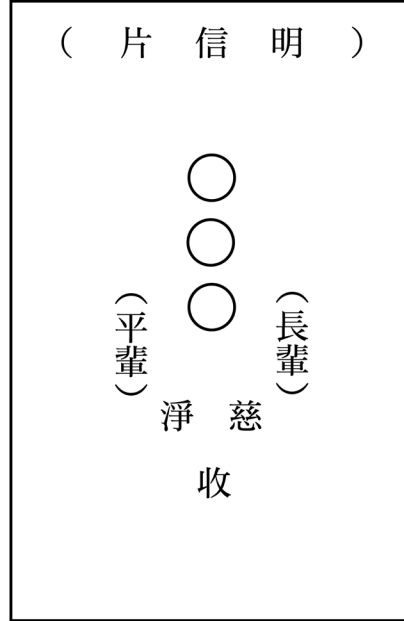
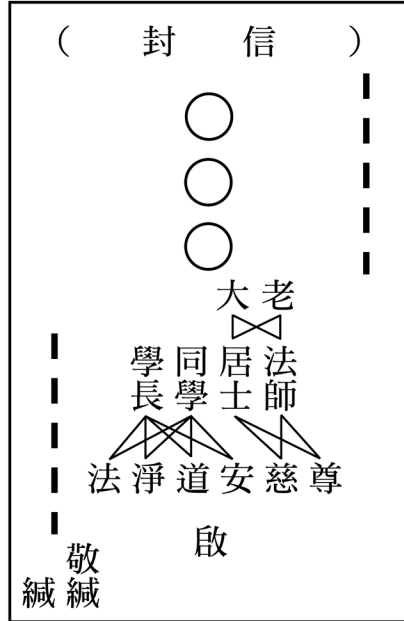
募化的人要承擔罪過，而眾生卻有機會獲得破慳、捨財的法益。世間有些僧人借佛的名義以營生，佛也並沒有為這種人制定過禁約呢。」我說：「你的話確實也是出於一片好心，可是只知其一，不知其二。非理募化的人瞞昧因果，施主如果知道了因而退心，以後就再也不願布施了，哪裡還能使他們破慳呢？佛在世時有諸弟子自遠地遊方歸來，所經過的村莊聚落，村民一看到比丘來了便趕緊關門閉戶。問其緣故，原來是害怕僧人來募化啊。諸弟子因把此事向佛稟報，佛於是種種呵斥。怎麼能說佛沒有禁約呢？謹慎啊！」

柒、佛門書牘稱謂

平 輩		
	俗	
同 學 學 長 戒 兄 禪 兄 蓮 兄 道 兄 師 兄 居 士 開 士	老 師 大 居士 老 居士 長 者	
	蓮 右 道 席 如 晤	
	順 頌 即 此 頌 祝 請 頌	
淨 學 修 法 法 道 淨 法 慧 禪 禪 祺 喜 喜 綏 安 安 禪		
晚	平	
具 啟 字 手 書	兄 弟 學 弟 後 學 慚 愧 弟 子 合 敬 謹 合 十 啟 啟 掌	

佛門書牘稱謂

長 輩		
僧		
大 德 吾 師 師 尊 住 持 法 師 大 法 師 老 法 師 長 老 和 尚 大 和 尚 老 和 尚 翁 上 人 公 上 人 恩 師 師 父		稱 呼 開
通 用		
蓮 澄 清 法 淨 慧 覽 鑒 講 紺 佛 仁 尊 慈 席 目 眼 座 鑒		稱 呼 首
	跪 恭 祇 敬 頌 叩 頌 請	稱 呼 結
	法 喜 無 量 智 慧 圓 滿 得 大 自 在 慈 航 普 渡 福 慧 無 量 法 化 無 疆 尊 安 慈 安	稱 呼
通 用	僧	
末 學 敬 上 晚 學 敬 桌 拜 桌 侍 學 稽 首	弟 子 徒 跪 和 頂 白 南 禮	自 署 尾

編號	書名	著作者	編譯者	備註
37	《阿彌陀經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
38	善導大師語錄	善導大師	慧淨法師	
39	印光大師法要	印光大師	智隨法師	
40	印光大師說故事	印光大師	智隨法師	
41	《印光大師精要法語》講記	淨宗法師	淨宗法師	
42	淨土宗概論	淨宗法師	淨宗法師	
43	《往生論註》核心講記	慧淨法師	慧淨法師	
44	善導大師的淨土思想	淨宗法師	淨宗法師	
45	往生集	蓮池大師	蓮池大師	
46	念佛感應錄（四）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
47	念佛感應錄（五）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
48	念佛感應錄（六）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
49	念佛感應錄（七）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
50	淨土宗特色述義	慧淨法師	慧淨法師	
51	第十八願善導釋	慧淨法師	慧淨法師	
52	一半凡夫一半佛	淨宗法師	淨宗法師	
53	有禪無淨土 十人九蹉路		淨土宗編輯部	
54	慧淨法師講演集（三）	慧淨法師	慧淨法師	
55	念佛癒病（一）	十方蓮友	淨土宗編輯部	
56	《無量壽經》大意	慧淨法師	慧淨法師	
57	聽見你的聲音	淨宗法師	淨宗法師	
58	《觀無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
59	《淨土三經》要義	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
60	業思想概說		慧淨法師、佛可法師	
61	淨土宗教理的核心	慧淨法師	慧淨法師	
62	移除往生不定的絆腳石	淨草法師	淨草法師	
63	觸光柔軟（二）	慧淨法師	慧淨法師	
64	走好出家路	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	

淨土漫畫系列（中英對照版）

編號	書名	文字	繪圖	譯者
1	阿彌陀魚的故事	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
2	彌陀恩賜佛寶寶	淨開法師	巫麗雪	淨土宗翻譯小組
3	淨土宗三祖師傳	宗道法師、佛慈	佛小、巫麗雪	淨土居士

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

淨土宗叢書

2023 年 12 月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
1	淨土宗聖教集			
2	淨土三經			
3	《無量壽經》譯註	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
4	《易行品》講要	慧淨法師	慧淨法師	
5	《往生論註》分段對照本	曇鸞大師	慧淨法師	
6	往生論註	曇鸞大師	慧淨法師	
7	安樂集	道綽大師	慧淨法師	
8	善導大師全集	善導大師	釋慧淨等	
9	法然上人全集	法然上人	慧淨法師	
10	觀經四帖疏	善導大師	釋慧淨等	
11	淨土宗精要法語解	淨土宗編輯部	淨土宗編輯部	
12	念佛金言錄	一遍上人	慧淨法師	
13	第十八願講話	慧淨法師	慧淨法師	
14	第十八願淺釋	淨宗法師	淨宗法師	
15	《淨土三經一論》大意	慧淨法師	淨宗法師	
16	《阿彌陀經要解》略註	智隨法師	智隨法師	
17	淨土宗判教史略要	智隨法師	智隨法師	
18	淨土決疑	楊仁山等	慧淨法師	
19	唐朝高僧善導大師	慧淨法師	慧淨法師	
20	淨土宗三祖師傳	野上俊靜	佛意居士	
21	慧淨法師書信集	慧淨法師	淨宗法師	
22	慧淨法師講演集（一）	慧淨法師	淨慈居士	
23	慧淨法師講演集（二）	慧淨法師	淨慈居士	
24	人生之目的	慧淨法師	慧淨法師	
25	走近佛教	佛恩居士	佛恩居士	
26	觸光柔軟（一）	慧淨法師	淨宗法師	
27	無條件的救度	慧淨法師	慧淨法師	
28	念佛感應錄（一）	十方蓮友	慧淨法師	
29	念佛感應錄（二）	十方蓮友	淨宗法師	
30	念佛感應錄（三）	十方蓮友	淨宗法師	
31	決定往生集	慧淨法師	淨宗法師	
32	回歸善導	慧淨法師	慧淨法師	
33	淨宗略講	淨宗法師	佛恩居士	
34	唯說念佛	淨宗法師	佛恩居士	
35	念佛勝易	淨宗法師	佛恩居士	
36	《阿彌陀經》核心講記	淨宗法師	淨宗法師	

編號	書名	作、編、譯者	備註
20	湖北老河口遇仙記	曹文錫	
21	敬田・恩田——十四則故事	慧淨法師	
22	純粹的淨土法門	慧淨法師	
23	怎樣讀《善導大師全集》	淨宗法師	
24	念佛實用問答	淨宗法師	
25	動物往生佛國記	淨宗法師	
26	盲眼老人預知時至	淨秀居士	
27	念佛人應有的基本觀念與心態	慧淨法師	
28	淨土宗教章	慧淨法師	
29	淨土宗根本義	慧淨法師	
30	念佛成佛是佛教	慧淨法師	
31	臨終須知與助念開示【增訂版】	淨宗法師	
32	不問罪福 念佛皆生	慧淨法師	
33	素素寶寶 頭好壯壯	淨土宗編輯部	
34	念佛超薦儀軌	慧淨法師	
35	慈悲的救度	慧淨法師	
36	淨土宗的戒律觀	慧淨法師、淨宗法師	
37	臺灣奇案 ——民國以來真人實事	淨慧法師	
38	預知時至 佛聖來迎	陳秋玲等	
39	佛說無量壽經	康僧鎧	
40	佛在何處	慧淨法師、淨宗法師	
41	彌陀十二光佛略解	慧淨法師	
42	小怪李群仙	劉健群	
43	《易行品》概說	慧淨法師	
44	淨土宗宗旨法語	慧淨法師	
45	略談佛教意義與淨土殊勝	慧淨法師	
46	葫蘆娃往生記	佛依居士	
47	彌陀願心的根源	慧淨法師	
48	念佛癒病	淨土宗編輯部	
49	淨土宗「四不」	慧淨法師	
50	小孩遊極樂——淨土見證	淨土宗編輯部	
51	彌陀住頂 身放光明	淨土宗編輯部	
52	善導大師〈讚佛偈〉之深廣內涵	慧淨法師	
53	念佛人六不四平	慧淨法師	

◎上列叢書，長期免費結緣，歡迎助印，歡迎索取，不需回郵。

因果叢書

2023年12月

編號	書名	著作者	編譯者	備註
1	見聞錄、現果隨錄	藕益大師 戒顯大師	慧淨法師	
2	冥報記、冥報記輯書	唐臨	慧淨法師	
3	地獄見聞錄、幽冥問答錄	黎澍	慧淨法師	
4	六道輪迴錄		丁福保	
5	輪迴集		無母居士	
6	物猶如此	徐鶴子		
7	坐花誌果	汪道鼎		
8	美德故事		淨土宗編輯部	
9	人生故事		淨土宗編輯部	
10	歷史故事		淨土宗編輯部	
11	因果故事		淨土宗編輯部	
12	佛教故事		淨土宗編輯部	

隨身書系列

2023年12月

編號	書名	作、編、譯者	備註
1	念佛放光	慧淨法師、淨宗法師	
2	念佛度亡	慧淨法師、淨宗法師	
3	真正的大孝	慧淨法師	
4	人生之目的	慧淨法師	
5	彌陀的呼喚	慧淨法師	
6	淨土宗之特色	慧淨法師	
7	善導大師語錄	慧淨法師	
8	佛教的無常觀	慧淨法師	
9	略談三皈依	慧淨法師	
10	淨土法門的人間佛教觀	淨宗法師	
11	瀕死體驗	慧淨法師	
12	阿彌陀佛是怎樣一尊佛	慧淨法師	
13	淨土宗經論釋要文	慧淨法師	
14	印光大師精要法語	淨宗法師	
15	淨土宗略要文	法然上人	
16	善導大師略傳	慧淨法師	
17	《觀經四帖疏》綱要	慧淨法師	
18	念佛必定往生	慧淨法師	
19	念佛一門深入	慧淨法師	

迴向偈

願以此功德 平等施一切
同發菩提心 往生安樂國

《走好出家路》

編輯：淨土宗編輯部

出版者：淨土宗出版社

印贈者：淨土宗文教基金會

地址：11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號

初版：佛曆二五六七（二〇二三）十二月 恭印五千冊
民國一一二年

【索贈處】

● 中華淨土宗協會

地址：11059 台北市信義路五段 150 巷 22 弄 41 號

電話：02-8789 4818

傳真：02-8780 7050

郵箱：amt@plb.tw

網站：http://www.plb.tw

● 淨土宗香港二分會

地址：九龍紅磡機利士南路 63 號合義樓 2 樓

電話：852-2243 3355（宗頓法師）

852-6900 3339（佛嘉居士）

● 淨土宗（新加坡）

地址：No.27, Lorong 27 Geylang, 388163 Singapore

電話：+65-8818 4848

郵箱：namo.amituofo.org@gmail.com

網站：www.plb-sea.org

● 淨土宗（馬來西亞）

網站：www.plb-sea.org

電話：+6019-4848 123

郵箱：plb.v18@gmail.com

【非賣品】

護持道場劃撥帳號：50230511 中華淨土宗協會

助印基金劃撥帳號：16780368 淨土宗文教基金會

沒有版權・歡迎翻印・輾轉結緣・功德無量

（若需叢書電子檔，歡迎來函索取或上網下載）

國家圖書館出版品預行編目（CIP）資料

走好出家路 / 淨土宗編輯部編.-- 初版.--

臺北市：淨土宗出版社，民 112.12

面；公分

ISBN 978-986-5888-58-9（平裝）

1.CST: 淨土宗 2.CST: 佛教修持

226.55

112019848