

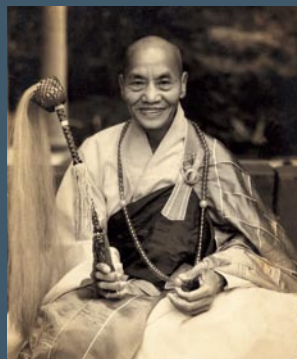
廣欽老和尚

開示錄

對出家弟子開示

承天禪寺

無來
無去
無代誌

廣欽老和尚

開示錄

《有聲書對照本》

廣欽老和尚傳略

老和尚於清光緒十八年（西元一八九二年）農曆十月廿六日，誕生於福建省惠安縣，俗姓黃，名文來，因家境清寒，其兄無錢娶妻，師四歲，父母將他賣至晉江縣李姓農家為養子。養母茹素，師於七歲時亦自願隨母茹素。稍長養父母相繼去世，師即到南洋謀生，隨當地同鄉上山砍運木材，某日，他預言輕便推車會出事，警惕同事勿搭乘，後推車果真翻落山谷，遂有同事戲言其料事如神又茹素，何不回泉州老家修道？師似有領悟，即乘船回閩。

一九二七年，師三十六歲，於泉州承天寺，禮上瑞下芳法師披剃出家，法名照敬。即先從最基本之外坡勞役做起，四十二歲方去受戒。方丈上轉下塵老和

尚教他要「吃人家不吃的，做人家不做的，以後你就知！」由於目不識字，又身材瘦小，常常受人欺侮，但師忍辱含垢，決志苦修，操持粗活賤役，無怨無悔。幾年下來，由「忍辱、利他」的苦行功德中，心胸逐漸寬廣，慢慢擺脫人我的限囿，離「我相」的一切顛倒煩惱，身心漸定，有一天在鼓山寺的佛七當中，得証「念佛三昧」。後登城北清涼山碧霄岩潛修，不料誤入了虎洞，而老虎並不加害，次日反攜來多隻小虎在洞口跳躍玩耍，狀極愉悅，這乃「以心動心」。山下居民遂稱師為「伏虎和尚」。

師常入定，曾經一定數月，不食不動，甚至鼻息全無，樵夫誤認師已圓寂，走告承天寺，轉塵老和尚偕同弘一大師上山探視，經弘一大師彈指三下，師乃出定，泉州一帶為之轟動。凡茲歲月，已歷數載（年數難以確定），後師下山返寺住約五、六年。民國三十六年（西元一九四七年），師年五十有六，由福建廈門乘英航號輪船渡海來台。遂即隨緣化度，普勸念佛，曾有台北法華寺夜度日

本鬼魂之事，「果子和尚」譽滿全台。海外華僑亦多慕名，皈依弟子數以萬計，創建寺宇十數處，民國四十四年，在台北縣土城興建之承天禪寺，乃紀念其大陸祖庭承天禪寺而命名之。

師八十多歲時，表示即將捨報，經弟子們一再懇求，並請懺雲法師主持彌陀佛七，乃獲慈悲俯允，延緩時日。但師曾向悟明長老言：日後再傳一次戒就要離開世間。民國七十年，又於高雄建妙通寺，民國七十四年十月傳授三壇大戒，農曆年前十二月二十六日，北返承天寺，一一囑咐，並言圓寂後火化，靈骨分別供奉承天寺、廣承岩、妙通寺三處。次年正月初一，即示意南返妙通寺，抵妙通寺後，即日以繼夜念佛，有時親手打木魚並囑弟子一起念佛。初五，師瞻視清澈，定靜安祥，毫無異樣。午後二時左右，忽告眾曰：「無來無去無代誌」並向徒眾頷首莞爾，安坐閉目，少頃，眾見師不動，趨前細察，乃知師已於念佛聲中，安然圓寂，終年九十五歲。

目錄

開示錄《7、8、9》

第七單元 對出家弟子開示◎放下俗情·提起願力

1 會信仰佛教或……………15

2 你們這些年輕人……………17

3 社會上都是……………21

4 現在年輕人……………23

第八單元 對出家弟子開示◎粗衣淡飯·去除貪念

5 老和尚在住山修行期間……………29

6 一個人如果生活越享受……………29

7 自己本來的面目……………32

8 修行就是要下心……………35

第九單元 對出家弟子開示◎戒·定·慧

9 承天寺重建期間..... 41

10 出家須修苦行..... 42

11 受了戒就應當..... 45

開示錄《10、11》

第十單元 對出家弟子開示◎病苦·捨身·過人身劫

1 老和尚在往生前約一個星期..... 51

2 不要太愛惜身體..... 52

第十一單元 對出家弟子開示◎苦行·做職事·利他

3 有一位法師..... 57

4 要苦行才能得到智慧..... 57

5	老和尚剛出家時	62
6	那些隨順自己自由意識	63
7	我們自身如果不修持	66
8	心若清淨就有精神	69
9	不要怕得罪人	72
10	人家叫你這樣做	75
11	戒本有各個職事的規矩	77
開示錄《12》		
第十二單元 對出家弟子開示◎和合·忍辱·破我相		
1	當年老和尚在大陸深山	83
2	我們的無明就像雲一樣	84

第十三單元 對出家弟子開示◎修行不執著	
開示錄 《13、14、15、16、17》	
1 有一天……	109
2 老和尚在……	109
3 有功夫的人……	87
4 既已離俗……	91
5 不要看別人對不對……	94
6 不用多看經……	97
7 有的人在說別人……	99
8 我們從無始以來……	101
9 人家在講我們的是非……	104

3	了生死	111
4	修行不能執著	113
第十四單元 對出家弟子開示◎男衆·女衆		
5	有一天，老和尚與弟子在庭中	119
6	女衆業障較重	119
第十五單元 對出家弟子開示◎心不安定·想離開常住		
7	有位法師出去參學	125
8	如果要出去參學	125
9	修行要過劫數	128
第十六單元 對出家弟子開示◎安僧·統理大眾		
10	現在出家人能吃苦的很少	135
11	先治家再治國	136

第十七單元 對出家弟子開示◎隨緣·老實安份過日

12 有人前來問難……………141

13 吃、睡隨緣……………142

開示錄《18、19》

第十八單元 對出家弟子開示◎修持得好·逐漸解脫

1 老和尚跟我們說……………149

2 我們這個色身會生老病死……………151

3 三皈依要好好地去體會……………154

第十九單元 對出家弟子開示◎問答篇

4 民國六十三年……………159

5 有位師父因為家人……………160

開示錄《20》

第二十單元 對出家弟子開示◎綜合開示

1 有一位弟子覺得自己.....	179
2 世人為五慾所迷.....	182
3 什麼叫做莊嚴自己.....	185
4 拜萬佛很好.....	187
5 在社會上不好修.....	190
6 老和尚說過.....	164
7 民國七十一年.....	166
8 請問師父.....	169
9 有位女弟子.....	174

6 念佛就是活禪·····	193
7 師兄弟在一起·····	195
8 工作之餘可看些經書·····	197
9 有根基的人·····	200
10 修行的目的在·····	203
11 有驕慢性就不會進步·····	206
12 師父的開示要多看·····	208

【第七單元】

對出家弟子開示 ◎ 放下俗情・提起願力

如果情執未斷，嘴裡念佛，念念還是墮沙婆婆。

但如至誠懇切，萬緣放下，

那麼一念之間，便能到西方……

■會信仰佛教或出家，大都是受了打擊、刺激，有了刺激才會覺悟來修道。每個人出家都有其因緣，但不要以為受刺激出家不好，反而因受刺激來修道，道心會更堅固。不管出家人或在家人，都要有志氣，人有了打擊才會提出志氣來修道、做事。

假如修道人談佛理而談俗事，這不是出家人的本份。以家庭俗事拿來出家用，俗氣未斷，怎能談到修道？

如果情執未斷，嘴裡念佛，念念還是墮娑婆。但如至誠懇切，萬緣放下，那麼一念之間，便能到西方。如果萬緣牽扯，割捨不下，那麼，百年萬年還是在三界內。

父母只是讓我們藉著他們的身體來投胎，不論是恩是怨，都是業緣，只有立誓成道報親恩，才是修行的正因。

在俗家，我們是享受慣了、受驕縱慣了，什麼事情都受不得委屈，總是固執自

己的意思，剛愎自用，受不住約束。而今出家了，便是要把在俗家及無始以來，所帶的這種習氣種子換成佛種子。而培養種子並不是簡單的事，要用我們的信、願、行的力量慢慢改過，拔除習氣種子，讓佛的種子逐漸發芽茁壯。

在大陸，出家就沒有了家，父母來也沒有說那是父母，那像台灣的出家人，不但和父母家人牽扯不絕，甚至連六親眷屬也混雜在一起，不成一個出家人的體統。出家就是要斷與父母親眷的牽纏，否則出家反落俗套，變成不像出家，也不像還俗。

學佛要具足信、願、行，僅有信還不夠，還須要有成佛度眾生的願力，這樣遇到業障逆境時，才有辦法以這個願力來堅定自己，不致退心。只有信念而無願力的人，遇到逆境很容易就退失道心。遇到逆境時，要以念佛來克服它。

我們出家是看破愛別離苦來出家的，所以說出了家便忘了家，如果還跟家裡的人牽扯，則身雖出家，心中的念頭卻沒有出家，臨終時，念頭會被這些愛別離苦

纏住，無法跳出輪迴，且與家人牽扯，自己也會俗氣化。不要與家人牽扯愛別離苦，不與人攀緣，則念頭自然清淨，到時候要往生西方才有希望，到極樂世界得不退地後，才有辦法報親恩。

我們出家是在修心思純一，不雜亂，不與親友過分攀緣。我們出了家就是斷了家，若父母家人來探望，我們以對待一般信徒的平等態度，體貼一下對方即可。若是過於攀緣，不但親情的愛別離苦斷不了，且心思會散亂。台灣的出家眾就是敗在這裡。

出家要有願力——願成佛度眾生。依這個願力去行才能成就，否則出家沒有願力，不會有什麼結果。念阿彌陀佛，也要有成佛度眾生的願力。

在這娑婆世界中，無論什麼事情都不要去貪戀它，這樣才能有一條解脫的路，臨終時直往西方。

■你們這些年輕人很發心來出家，可是這個身出家了，心也要出家。我們出家人的

身、口、意跟在家人不一樣，要知道怎樣才能了生死，我們所追求的目標是了生死。如果你心中還有什麼貪境、喜愛的或掛礙的，那麼臨終時就現那種境界，一見歡喜就跟著去了，結果是墮於輪迴之中。如果我們淨念念佛，則臨終現蓮花、佛菩薩及光明等聖境。所以在世時要除掉貪念，使心淨化。出家人要粗衣淡飯，不能再著於色聲香味觸法，不要跟在家人一樣。

每個人都都是帶因果而來，帶因果而去，我們的父母眷屬都在四生中輪迴，所以我們要趕快修行，去度脫他們。

父母生我們恩情很大。如不出家，要報父母恩很難，因為都是冤親來的。出上要上報四重恩，要父母也能了生死，才是度他們。父母不僅是這一世的，不出家就不知道，還有以前那麼多世的父母，所以不要起想父母的念頭，不要一直想父母的事，這是生死念頭。父母喜歡我們結婚，像他們一樣愛別離苦，如果你喜歡這些，以後你愛怎麼演都可以，可以演更自然的戲，也不用禮、義、廉、恥，畜

生中都沒有這一些，更自然。

父母對我們越好，越是有恩怨。出家與世俗社會是相反的，越疼我們的，到臨終時越放不下。不要一直想父母如何如何，應專心於道上，否則又是愛別離苦，生死輪迴的路真危險。

不要拿那些壞東西放在心裡，很痛苦，不要愛漂亮，穿我們這件出家衣，直接到西方，如果愛漂亮，以後就有自然的衣服可穿，像昆蟲、畜生類，都不用做衣服。有的人還沒有去，就已經在裝扮那個形了。如果有人愛漂亮喜歡穿高跟鞋，以後就有自然的高跟鞋可穿——投胎為馬。

在家人看不懂，以為我們很苦。如果道心不堅固，就會感覺像處在活地獄一樣，什麼都不好、不自在，又有煩惱。有的道心比較堅固，但以前的種子還在。師父講是講，你們聽是聽，外境的影響還是很大。

我們腦子裡有很多境界，我們以前種的種子都在裡面，一看到外境就浮現出來

。有的人是看在家人穿好衣服，就想：我來出家這麼辛苦，什麼都沒有，就穿這種衣服……；有的人就會想：娑婆世界再好也只不過如此而已。女眾不來出家就擦口紅，你們現在沒擦，看起來也很好。

有一天，弟子們跟隨老和尚到後山走走，看到一些很美的花草，有位弟子就說：「我等一下去拿剪刀把花剪下來，插在水瓶裡供佛。」老和尚說：「這些花草長在這兒，本來就是供養十方佛，那有需要『你』去剪來插水瓶才叫做『你』在供佛！要知道，在娑婆世界，只要貪戀一枝草，就要再來輪迴！」

來出家是大孝，要上報四重恩，下濟三途苦，度生生世世的父母，不只是現世父母，連以前很多世的父母也要度。

■社會上都是執著色、受、想、行、識，未出家前都種了花花世界的種子。追求色、聲、香、味……，易增貪念。

四生裡的眾生，吃飽了就睡，昏沈，生散亂心。

出家是每天都在轉這些，不要被外境所染，自己無主。出家人穿破舊衣服，將它洗乾淨，縫縫補補，這雖是破破的，但也心安理得。在家時，花花綠綠，有錢可裝扮，沒錢則痛苦，就想盡辦法，想怎麼賺錢，追求則昏迷，如酒醉不醒。出家主要是提起正念，說話則說佛法，說解脫的佛法，社會每樣都追求，都為生活追求而已。

在家人一味地講求物質上的享受，愛漂亮，頭髮怎麼修飾，衣服怎麼穿，若有錢人，還可以搞這些花樣，沒錢的人爲了這些就會步入歧途。貪這些香味觸法，則四生皆有份，墮落爲蝴蝶、豬、狗。

出家衣服非人人穿得起，唯有福氣的人才穿得到。

在家人不懂，以為沒生小孩就命苦，自嘆不如人家兒孫滿堂，卻不知道他的冤親債主少。

在家人總希望子女長大成人，有一番作為，讀大學、讀博士、賺大錢，吃好吃好、住好，對兒女有所企望，等到兒女真有所成時，卻拋棄父母不顧，妄想成空。一口氣快斷時，還想著我的兒子、媳婦、孫子，哀哀怨怨地對兒女還有所掛礙，愛情愛別、生、老、病、死、苦，也隨之而至，六道輪迴逃也逃不了。父母對兒女的期待，就如同犀牛望月，月光雖能普照大地，但它是有生有滅的。佛光是無色相的，不生不滅，能普照到三千大千世界。但是，有生有滅的力量強，所以往往念佛念到沒有了，卻想到這有生有滅的，想去追求名利、吃好吃好住好。貪世間的一枝草，都要再來輪迴。所以修行要修什麼？就是修衣食住行、粗衣淡飯、香味觸法。修行修到智慧開了，就會用來比喻。

不要執著於現在的父母家人，這些親人都是過去生中的冤親債主。

虛雲老和尚朝山時，赤腳、一張椅子、背著包袱，忍飢過日，朝到那裡算那裡，明天的明天再說，心中無所住，都有龍天在護持。我們就是沒有願，有願則什麼事情都可以做得到。

做人如果出家修行才值得，要不然在社會上，生兒育女，到臨死時還捨不得，不願意走。

出家人不要沾染愛別離苦，否則就與在家人一樣了。遇事要迴光返照。

■現在年輕人出家，還很危險，容易被外境所轉。而曾結過婚再來出家的人，在社會上吃過苦，他們對這些外境較自在，不易被轉。但如果年輕出家人肯修行，智慧開容易有成就，而這些半路出家的，則還要比人家多修兩百年（喻時間很長）。

早上醒來先摸摸頭，爲什麼要出家？爲了脫生死、不受輪迴而出家，所以要提起道心。

出家當棄捨愛別離苦，不要攀緣。

人為何受輪迴？就因七情五慾太重了，被七情五慾所迷，整天就是為財、色、名、食、睡煩惱，惡業也就這樣造出來了。

生不帶來，死不帶去，即使生前家財萬貫，死後也帶不去，萬般帶不去，唯有業隨身，不要再為這些身外之物，浪費美好人生，趁早修行。

是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂？我們就像將要枯乾的池塘裡的魚，命已垂危，一天一天地過，不知死後何處去？要常常警惕自己，不要有放逸的心，勇猛精進，才能往生西方。

出了家就要有正念，有佛的種子。不要身出了家，心和世俗人一樣，愛情愛別離苦都來了，到後來也沒有辦法修行，想結婚也不是，進不進退不退，出了家就要感到很慶幸，沒有走錯路，好好地修持，才能往生西方。

人命無常，一口氣不來，人生就完了，趕快勇猛精進，莫放逸，多念佛是當務

之急。

我們這裡能看到十方人，形形色色、雙雙對對。年輕的出家人愛情愛別之念較重，看到情侶時，若被境所轉，對他們生起羨慕之心，則是沒有道心。如果認為他們這樣下去是會墮落的，才是有道心。

要捨掉一切六根對六塵，如果對這世間還喜歡些什麼，則臨終就現什麼來。要放得下、看得破，才會跳得過。

要常看看穿的這件衣服，摸摸這個光頭，提醒自己的身份——出家人。否則有時忘記了，此身雖在，而心常跑出去，自己卻不覺得，就不是出家心。

不要常說還有我的父母、朋友、同事、親戚……等，這些愛情愛別，千萬劫也是在輪迴這些，也是為這些在輪迴。如果有佛的種子，修行就比較快。

【第八單元】

對出家弟子開示
◎ 粗衣淡飯・去除貪念

修行就是要下心，衣食住都簡樸，要粗衣淡飯……

■老和尚在住山修行期間，時常會有猴子送水果去供養他，猴子的手一次只能拿一顆水果，如果送十顆水果，就表示猴子很辛苦，來來回回走了十趟，所以，老和尚一直對猴子懷有感恩的心。有一天，有人送了一顆很大的水蜜桃來供養老和尚，老和尚看了就說要送給猴子吃，因為當時寺裡正好有一隻信徒送來放生的猴子。弟子一看，是這麼大的水蜜桃，竟然要送給猴子吃，心裡覺得很捨不得，就問老和尚說：「這……送給猴子吃會不會太可惜了？」

老和尚就問他說：「不然給你吃，會不會可惜？」

■一個人如果生活越享受，吃好、穿好，就會助長他貢高我慢的個性。個人條件越優越，則我相越是顯著。

有所貪著，就有所掛礙。貪名利就掛礙名利的事，不會清淨。

我們出家修行要捨貪欲，吃只吃得飽、穿只穿得暖，這樣就好。並不是要貪求吃得好、穿得好、睡得舒適，要粗衣淡飯捨慳貪，才能開智慧。自己菜園種的菜，又營養、又無農藥、又不花錢，如果不懂得出家生活的意義，還要貪享口欲美味，到外面去買各種形形色色的菜，煮得滿滿的一桌，像宴客一般大吃一番。不但吃了對身體不利，又花錢損福報，不但不能消除口腹的貪欲業障，反而助長貪念，與世俗人無異，那又何必出家？

我們出家修行，就是要修這些無始以來的慳貪習氣，要粗衣淡飯，廚房中能吃的東西不可糟蹋，常住中可以用的東西，就必須加以利用，要為常住節儉，能省則省，不要有這是你的東西，或是我的東西這種分別心，出家人沒有什麼自己的東西，一切都是常住的。更不可將常住的東西，或是自己出家後所積得的一些儲蓄，拿回去給俗家親眷，這樣不但沒有替他們植福，反而是使他們折福。

對廚房煮出來的飯菜，如果嫌好嫌壞地挑剔，不但自己本身會損福報，反而還

會增加煮的人的福氣。

吃東西時，想想這些東西是從那裡來的？怎麼來的？想想自己有沒有修？如果不懷慚愧心，就是嫌一句不好吃，也是損福。

出家了生死，是要去一切的慳貪，我們粗衣淡飯就是要捨貪，吃只求果腹、衣只求蔽體禦寒，如果還貪色、聲、香、味、貪睡……等，這都是一種癡迷，會墮在四生中。捨棄貪、瞋、癡，心地才能清明，臨終時，西方才有份。

人減少過失，便能減少業感，心能安定。出家要知因果、要惜福，能吃的東西千萬不可丟棄，否則來世轉成豬、狗、雞、鴨，再來補吃。

所謂修苦行，也就是惜福，不糟蹋任何可用的東西。吃的、用的，都要能化腐朽為神奇，才是功德、才是修福慧。

去我執，從粗衣淡飯做起，淡泊慾望，不要分別。無我、人、眾生、壽者相。

修行要能耐勞苦，粗衣淡飯。現在這花花世界，每樣都很方便，有些東西可以

不必用手拿，不必用腳走路，都很方便。但我們出家人修行應該觀想：依照祖師們的修行遺軌來修行，才能了我們的生死路。我們今天不是為享受來出家，是要修衣、食、住……的淡泊，寧可被社會看不起，一切比不上社會人，如果被社會人看得起，就有愛別離苦，又成生死輪迴。被社會人看不起，就少攀緣心、妄想心，好專心用功。

■ **自己本來的面目**，要靠自己悟出來的。聽，仍是屬於六塵外面的境界。修行是什麼？是要修衣、食、住的淡化，去除貪、瞋、癡，不講究衣、食、住的舒適，不要和世俗人一樣，否則就變成了政治法門。苦行是要我們得解脫，要清楚去的一條路，去解脫生死。

現在的人不管在家出家，生活都很好，災難比較多，深著香、味、觸的喜愛，痛苦也比較多。

出家人不要有貪念，才能除煩惱、去除貪瞋癡，不要和在家人一樣，吃要吃

好、睡要睡好，出家修行謙說貧僧，就是每一樣要愈簡單，才愈有修行，不是愈充足，否則貪念還存在，而他也說他在修行。妄想是從貪念生出來的。

再說捨身，捨身是什麼？就是粗衣淡飯。穿的是三衣，沒有說要穿好的，每一樣都捨離，每一樣都不能和社會的人相比，這才是修行。如果和社會人相比，就有愛別離苦。

修行當從粗衣淡飯下手，而現在整天都在講究吃的、穿的，修行本是要消業障，現在倒把福慧吃下去，業障也隨之而來。

出家修行要吃苦，不要著我相，打扮得漂漂亮亮的，我們身穿的是染色衣，只要乾淨整齊，也不輸人家。如果出家人太享受，則在家人不會想供養，若出家肯吃苦，在家人就會想供養我們。

以前在大陸叢林，穿的是染色的麻布衣，就是在家人辦喪事時，披麻帶孝穿的那種麻布，吃的是很稀的稀飯，配的是簡單的菜，沒有像現在吃的是乾飯，又有

這麼多的菜。

出家修行不要像在家人一樣，犀牛望月，要穿好、住好、吃好，到後來就要披毛戴角還。

出家爲求解脫——要在最基本的日常生活中去修——於衣、食、住、香、味、觸、法中不起貪念。

在吃的方面，出家人是人家布施什麼就吃什麼，不執著、不貪求，少一些、壞一點也吃。否則吃太多、吃太好，業障不易消，如又起貪念，則仍在輪迴中。其實真正說起來，什麼東西拿去化驗也都有毒，如水中也有毒，人家都這麼吃，我們就跟著吃，不起煩惱掛礙。

只知道吃而不知道修行，吃多了就難消化。

以前飯菜都很簡單，煮羅漢菜，而現在比較講究吃，出家眾和世俗人吃得一樣好。

不要著色相講究穿著。否則，這樣做也不是、那樣做也不是，捨不得弄髒衣服，這就不能為常住工作，反而被衣服度走了。

出家就是要對衣食住看淡些，不要太講究，一切隨緣，也不要太執著，否則易生煩惱，人家煮什麼我就吃什麼。

■修行就是要下心，衣食住都簡樸，要粗衣淡飯，如果過於講究衣食住，就在家人沒有兩樣。看淡這些衣食住，才能去掉貪瞋癡，如果生活太充足則慾望大，貪念愈多。應該把一切習氣去掉，因為貪瞋癡把真如本性蒙蔽住，心裡不乾淨，真如本性也永遠不能顯現。若要下心，當從衣食住日常生活著手。

吃東西吃飽就好，若要求色香味，就是給嘴巴做奴才，胃腸多忙碌，吃太好，腦子又會亂想，容易散亂迷糊。一切簡單就好，只要吃得飽，肚子不餓，穿衣能遮身、能禦寒就好。

若著於色、聲、香、味、觸、法，則智慧不能開，要想辦法去掉它。

多吃多忙碌，人在做事情時不會想吃，閒下來時就會想吃東西。吃習慣了，時間一到自然而然的就想吃，少吃少忙碌。

貪一樣就有很多樣出來。

出家修行，就是要修色、受、想、行、識。修五蘊皆空、粗衣淡飯，離香、味、觸、法，也不是教你不要吃飯，或越吃越少，而是要順其自然，要正常，要無所掛礙，如果有「我」、「吃多少」的觀念，那就是執著了，故意不吃，火氣會上升，不能修行。所以只要能吃飽穿暖就好了，不可貪。

這個世間不是給我們貪的，貪人家多少就要還人家多少，出家就要知足，要死心來修，不要一直向外貪，貪到了便是欠人，要還人！一隻鳥到處飛，一天的目標是找吃的，我們也是爲了三餐，可是小鳥吃飽就好了，不再去貪；而我們爲了吃，貪念更加多。

釋迦佛在世時，還要出去托鉢，托得到東西就有得吃，托不到就要餓肚子，要

吃一餐都很困難，很苦，就是有苦，才能捨身，所以修行悟道就很快。

以前大陸承天寺，吃的是醃的菜梗子，長蟲發臭了，就用竹網子把蟲撈去放生，才拿來煮，臭味飄到山門外，信徒聞了說會吐，我說：你如果去吃了還會開脾胃喔！台灣出家眾衣食充足，如要吃好、穿好，貪念在就無法捨身，俗心不斷，修行較難，隔夜的菜就不吃，只差沒擦粉上妝而已，全是世俗的念頭，怎麼會有願力？事情稍不順心就會起煩惱，所以要常觀照信施是怎麼來的？以前的人是怎樣地苦修？我們現在衣食不缺，更應該加倍地知足，勇猛精進來修行。

【第九單元】

對出家弟子開示
◎ 戒・定・慧

……要戒學莊嚴，戒就是要學忍辱，忍辱第一道。

……如果能忍辱，則不易犯戒。

■承天寺重建期間，建築工程正忙，有一天，工程車、怪手、建築工人都來了，老和尚知道負責工程的那位弟子又要開始忙碌了，他故意把這位弟子叫來，說：「你現在去磨剃頭刀，把剃頭刀磨好。」這位弟子感到很為難，心裡想——工作正多，正要忙，工人都在等，才叫我去磨剃頭刀！但是師命難違，只好趕快去磨，磨好了趕快去向老和尚報告，老和尚卻一點兒都不在乎有多少工程車在那裡等，若無其事，很悠閒地，又說要檢查他的磨刀石，這位弟子就趕快送磨刀石去給老和尚檢查。老和尚一看就說：「這磨刀石只有磨在中間這一段，兩頭都沒有磨，可見是心不平靜，用力不均，是急躁匆忙中磨的。」然後又叫這位弟子回去，重新再磨！做弟子的雖然知道這是老和尚的慈悲教導，可是工作很多，實在壓力很大，就趕緊回去重新磨，這次就把磨刀石的兩頭補磨一下，讓它平一些，然後又送回去給老和尚檢查，老和尚一看就說：「這就是要做給人家看，磨給別人檢查的，

才補磨兩頭，根本沒有真正用心、平靜地去磨！」弟子聽了，就跪下來向老和尚懺悔，求老和尚慈悲指導——磨刀應該要怎麼磨？

老和尚就說：「兩手拿刀，心中念佛，安定平靜，由磨刀石的頭直到尾，平均用力，磨一下念一句阿彌陀佛，不管事情有多少、有多忙，心都要不動亂，每一刀都不能差錯，不急躁也不要趕速度，因為修行是為了自己修，是藉境來鍊心，藉著建築工程來磨鍊自己的心，並不是為了要做建築工程，更不是要做給人家看，或是讓人檢查用的。」老和尚就拿出他自己的磨刀石，做弟子的一看，真是心服口服，老和尚的磨刀石是那麼平，平得發亮，那就是在日常生活的一舉一動，都能夠不忘失「正念」的定力之表現！

■ 出家須修苦行，修戒定慧。許多人去受了戒，便自以為做了法師。受戒就是要自

已遵守戒律，持戒才有定慧。戒定慧不容易，是依經律論而行，對四生不可傷害他，要慈悲、要忍辱、吃苦。

有人受戒回來，學此貪念回來，衣食住更享福，不知道勇猛精進。在家人做生意要使人相信，須吃苦、守信。而出家人不能使人相信，就是因為如此。貪衣、食、住，不持戒、不修持，如此怎能使人相信？能守戒、吃苦耐勞，則信徒更會相信、信仰、恭敬你。

出家人以戒為師。以戒為師是要修到使人見了像佛，人見心歡喜，起敬仰之心。

現在的出家人進戒場受戒，出了戒場後就沒有戒了，因他不知懺悔，自己認為受戒以後就是大法師了。所以，在還沒進戒堂之前，應該苦學苦修，出戒堂後更應該懺悔，更加努力精進。假如出戒堂就自認是大法師，處處要指導人家、擺架子，佛教就會進入末路。

出家人如果沒有戒律的約束、薰習，則與俗家人無異。如果在人與人之間，仍起人我是非，就是未發菩提心，是犯戒。

戒行清淨、六根不染，是入禪的第一步基礎，要如「烏龜縮六」，住於清淨無染。如果六根不淨、妄念尚存、無明未破，便無法開悟。禪堂打香板就是在打你的無明。

出家人要精通戒律，凡事一遇到便能知因果，知道怎麼做。要戒學莊嚴，戒就是要學忍辱，忍辱第一道。

剛出家的人，都帶著一身的習氣業障，妄念紛飛、心猿意馬，不受束縛，隨心所欲，為所欲為。而現在出家修行，就是要把這些舊模式翻成新的模式，將原本習以為常的習氣，轉成負載道法的行儀，即所謂的出家要有戒，戒就是因果，有所約束，種什麼因得什麼果，有戒就有定，有定就能發慧，天龍八部會自動來擁護。

你們懵懵懂懂地出家，又懵懵懂懂地去受戒，去受戒是要去懺悔，不是帶業去，又帶業回來。在戒場要盡量少說話，少和人家攀緣，有時間多禮佛念佛。戒場求戒的人多，來自十方，我們不是去和人家比穿得好、住得好、吃得好。受戒能忍即入道，凡事都要簡單，不要和人家計較睡大位置、吃得好。受戒是學威儀規矩，不是去論是非、造口業的。

■受了戒就應當和未受戒前不一樣，更應修苦行，把習氣改掉、壞念頭去掉，以戒為師。參，就是要參壞的，別人犯錯，我們不去犯錯；別人不如法，我們如法就好了。戒是戒自己，求懺悔即是戒。戒也不要太執著，否則本是持戒，結果反被戒回去了。戒要生煩惱，不和人衝突。

受戒不是受那幾個戒疤，是戒在心。知道錯了要趕快懺悔，戒持清淨就沒有男女相。

要誦戒，才不會有那些愛情、愛別離苦。

比丘相即是佛相。有比丘法師來參訪，就要問候招待，不要再去分別那個人有修？那個人沒修？每一位法師都有他度眾生的法門，不可隨便毀謗批評，因而影響別人對佛法的信心。

別人好的要贊成他，如不好的也贊成他，則自己的罪會加倍。

受了戒就是要去行，並不是要做「大法師」。身份沒有高低之分。

對佛法還沒十分了解就去受戒，會容易造成貢高我慢。

未受戒不知戒律而犯戒，那是無意的。現已受戒知道戒律，就應當嚴持戒律，莫放逸。

受戒是受「忍辱」，聽到別人罵你、刺激你，而不理會，那就是戒。如果能忍辱，則不易犯戒。

壞的念頭跑出來時，無論做出來了沒有，內心求懺悔，不再犯就好。

身為徒弟的人，若師父有再大的過失，我們也不能說。如果我們聽人家說他們師

父怎樣怎樣……，我們再把這些話說出去，則我們犯了說四眾過罪。

戒是戒自己，不是戒別人。當我們起了壞念頭時，就應拿戒律來制止，以戒爲師。

依戒律的慈悲，才是真正的慈悲。

守戒就能定心念佛，念佛也能持戒。

戒律主要在戒自己，不是光教別人做，自己不做。

誦戒，必須熟諳戒本，則自然每天都有戒，只要有願力要持戒，自然心裡會清楚自己的持犯，否則，依文誦戒，天天誦也誦不完。

要按照戒律去行，每一條戒都有戒神，不守戒的話，天龍八部是不會擁護的。

持戒是在修身口意清淨，學佛的規矩，行、住、坐、臥，舉止行動皆要莊莊嚴嚴的。吃東西時，不要嚼出聲音，否則餓鬼聽到了會很痛苦。又如，男女眾拿東西不能手接手，女眾如果沒事跑去和男眾七講八講，就是沒規矩又犯戒，想東想

西散亂心。承天寺已經成了觀光區，如果是頭腦不清楚的，要修行就很困難，念頭往往轉不過來，看到了手拉手的情侶，就動了心，摸摸頭，才想到自己已經沒頭髮了，雖然一面在做事，心卻越散亂。

【第十單元】

對出家弟子開示 ◎ 病苦・捨身・過人身劫

……有病苦時，也應當勉強自己多禮佛，業障才會消。

不要太愛惜這個假體，它終有一天會爛掉的，

……愈愛惜它，它愈壞……

■老和尚在往生前約一個星期開始，每天晝夜都自己猛力地出聲念佛，雖然用力念得身體都震動了，但九十五高齡的他，本來就丹田無力，所以即使再用力，聲音仍然很小，所以晚上也不會吵到別人。一般人臨命終時，大都呼吸無力，一切不能自己做主，而他卻如健將英勇地突出了五濁的重圍。老和尚已將近一個月沒吃東西了，弟子唯恐他體力難以支持下去，就建議說：「師父，我們念，您聽就好了。」

老和尚瞪大了眼，斬釘截鐵地說：「各人念各人的！各人生死各人了！」說完又用力專注地自己念佛。暮冬的寒夜，氣溫大約只有十幾度左右，老和尚卻用力念佛念得身體發熱，把蓋在身上的毯子都掀掉了。

身體有病，吃什麼藥也沒有用，念佛沒事就好了，阿彌陀佛是無上醫王。

出家修行不簡單，出家事情比較多，因為冤親債主都會來討，所以病苦、種種

不如意事齊到。若能跳得過，則好修行；跳不過則無法安心辦道，所以有病苦時，也應當勉強自己多禮佛，業障才會消。

不要太愛惜這個假體，它終有一天會爛掉的，不要太縱容它。愈愛惜它，它愈壞，有了這個東西就會壞，不要被它利用了，我們要的是那個靈靈覺知，不生不滅的東西。

出家人不要怕死，死了去西方更好。出家人要有能把什麼事都化為沒有的力量。

■不要太愛惜身體，生病時不要去理它，這是一種考驗，理了它就被考倒，說它有病就有病，說沒病就沒有什麼事了。不要為病苦生煩惱，遇到病痛時，更應體會出人生無常，難免生老病死苦，更應加倍努力修行。

我們這假體難免有病苦，但這屬小病，有妄想貪瞋癡才是大病。有妄想，我們還要繼續輪迴，生死就不能了，為了保持臨終的正念，我們平常就要多服阿彌陀

佛的藥，否則死將往何處去？

身體就像房子一樣會壞的，即使再怎麼修補，還是有破綻，我們要將這假體放下，不要太愛惜它，畢竟它是幻化的，但我們要好好利用它來修行。

虛雲老和尚一件衣服破了補、補了穿，鬍子留了那麼長，有一餐沒一餐的，只爲了了生脫死，勇猛精進，把身體都捨了。

這個臭皮囊是借給我們住的，但我們卻往往爲了它，造無量無邊的業。

凡事好壞皆不形於外，例如生了病，也不要讓人覺得你生病了，像師父雖有病，但誰看到師父都說師父身體很硬朗，也沒有人知道師父有病。

我們都是帶業來的，所以病苦多。少殺生、多念佛，就會消我們的業。

人是否難逃劫數和病苦？例如患心臟病，若能專心念佛，則心臟病會好。如果心念佛，還想去看醫生檢查心臟病，則念佛歸念佛，病還是不會好。若能專心持佛號，則病好了自己還不知道。

過去的佛、菩薩都是苦修的，有的修了幾生，有的修了幾多劫，生活淡泊，不妄造作，所以能開悟，了生死。現在的人都不想吃苦，也不相信佛菩薩為佛法而捨命的道理，因此入道很難。

這個身體本來就不能長久寄託的，不能太依賴它，對它執著太深，要看破四大、五蘊。

「師父，在四大還沒看破的時候，我們雖然知道身體不是我們的，但痛還是在痛，怎麼辦呢？」

如果沒看破，會愈想愈痛喔！如果看破的話，痛就讓它痛，就比較好解決。越痛苦時，就越對自己說：是身體「它」在痛，這個苦不是我，這樣才會看破。例如你現在，就顧慮到這裡酸啦！感冒鼻涕又流啦！也不講快一點，要坐不住啦！這樣就越難受。你如果對自己的身體說：流鼻涕就任它去流，這裡酸就隨它去酸。你用這樣來觀想，又有傷害到什麼？沒有啊！講話還不是照講。

【第十一單元】

對出家弟子開示 ◎ 苦行・做職事・利他

我們修行，吃的苦難有多少，福報便有多少。
福的深淺，視所吃的苦多寡而定。

■有一位法師擔任大殿香燈的職事不久，因為每日來的香客信徒眾多，應接不暇，本來慈悲待人的臉龐漸漸地失去了笑容，心中生起煩躁的念頭，這樣忍耐了一個禮拜之後，想想還是去請教老和尚解決之道。來到祖師殿，看到坐在那裡的老和尚，竟然不是以往和藹慈祥的樣子，而是一副怒目金剛相，不禁心生害怕，猶豫不敢向前，這時他才領悟到：眾生喜歡看笑臉，瞋心會令人不敢接近，自己應該忍耐工作中的繁忙，和氣待人才是。於是自己知錯，鼓起勇氣，進去向老和尚頂禮懺悔，老和尚這才露出笑容點了點頭。

■要苦行才能得到智慧、佛報、福報。佛報——人家看到我們會生歡喜心、恭敬心。福報——人間供養，但要惜福，不能太奢侈。雖然有福報，但要有度量，好的給別人，不可執著。

出家的目的是爲了了生死。了生死就得修行，修行就要能吃苦。不能吃苦、不知修行，生死不了，來生又在六道輪迴中。

在社會做事須守信，不可貪，盡心盡力，要忠心，替人做事能盡忠，則老闆會重用你。學佛也是如此，對佛有虔誠信仰則佛會護佑我們。做大生意、能和外國做大生意，這也須有好信用，能爲老闆所重用，老闆會提拔你、栽培你，則你的事業可慢慢擴大，甚至與外國人做生意，前途不可限量。讀博士不可只顧你一身，須吃苦才能有成就，有苦，別人才會信任你，如此則能出人頭地，前途不可限量，所以凡是能苦行苦修的，前途一定不可限量。

反過來看我們出家人也是如此，佛菩薩都是用苦行，不是選什麼人才，不一定要讀佛學院才能成就。佛菩薩都從苦行中，體會、磨鍊、苦修出來的。

許多居士讀大學，很深信佛法，會講會寫。而我們出家人須修苦行、戒定慧，以無形的方式來感化人，使得大學生對佛教有個衷心信仰。若不苦修苦行，則那

些大學生能講能寫，比你強，怎會敬重你？

當執事人不可以貪。貪一根草，滴水也難消，還得輪迴生死，稍微貪就有業障。在大陸當執事人都有小神通，如知客師都有小神通，那是到各方參學，在苦行中修出來的。要愛護常住物，一粒米如須彌山。更不是用物質來應酬在家人，使人不敬重。

出家人要把俗家一切習慣放下，否則出家以後還在貪瞋癡內打轉，會走入邪道。不要把俗家生活習慣帶到寺廟裡來。

談到修行，不管古今，都要吃苦，並且經過若干劫，如釋迦牟尼佛，人家要求布施眼睛即給眼睛、人要鼻子即給鼻子，如此犧牲，若干劫才成佛。

曉得自己是凡夫才好修行。我們要在一切的煩惱中好好調理自己，這是別人無法代替的事，等調理得當，自然智慧明朗，無明散去，這就是參自己。在一個常住中修苦行，修久了，自然也了解別的叢林修苦行的意思。修苦行是除妄念最好

的方法，而且當我們修到將苦化爲樂時，自然一切事情就會明明白白，無不通曉，而智慧大開。

修苦行是從苦中越修越不覺得苦，而且漸漸覺得快樂輕鬆，並沒有感到是在工作，這就是業障漸漸在消，若是越做越覺得痛苦煩躁，那就是業障在翻絞。不要以爲佛菩薩是多苦，佛菩薩已經從苦中磨鍊得業障消除，沒有苦感，做什麼事都已輕鬆自在，而不覺得在做什麼，也不覺得自己在度眾生。

我們工作，不要說你現在在寺裡爲佛做事，或爲師父做，而是爲消自己的業障做。我這裡沒有什麼可學的，只是掃掃地，做些苦行。但掃地並不是一件簡單的事，要會掃，要能高高興興地掃，否則，掃地掃得起煩惱，無明業障反而纏上來。

你看看過去祖師們的書，那些祖師並沒有走，他們還在對我們說法。

我們不論到什麼地方，只要抱著願意吃苦的心態，願意忍一切辱、吃一切虧，

不畏艱苦，一定都會進步。

我們修苦行是在藉各種事境，磨鍊我們不起無明煩惱，洗除習氣，鍛鍊做人做事的各種能耐，並不是要做什麼勞力事，才叫做苦行。打破對一切順逆境的分別，就是在修苦行。出家就是要吃苦受苦，只有在苦中才能開發智慧。

妄想多的人，須要做一些雜務事，將念頭有個寄託。否則妄念紛飛，要他念佛也念不下去，只有善根利的人，可以靜靜地念佛念下去。一面工作、一面念佛，會漸漸地不覺得在工作，而且自然會生起平等心。

領職事必須受過戒，知道戒律因果，才不會亂來。沒受戒的，只能幫忙雜務，免得造業。譬如大寮的事情，有監齋菩薩在那兒，可要按部就班來，不可起動無明，與人爭吵或亂摔東西，這樣不但業障會反絞，而且加重罪業，地獄還有你的一份。

在大陸叢林中，大寮不可有閒雜人進入，即使是當家師也要有事才能進去，以

避偷盜之嫌。不像現在，雜人進出，還聚談閒話。

■老和尚剛出家時，某天，大家出外坡工作，接近中午，收工回寺的時候，正好聽到午齋敲雲板的聲音，由於叢林人多，供眾不易，平日省吃儉用，湯湯水水的，沒有營養，又加上出坡賣力，眾人都餓得發暈，顧不得把工具收拾好，紛紛擠往齋堂。老和尚也想趕往齋堂，然而卻被轉塵上人叫住了，叫他要把所有的工具歸位，當時，老和尚也餓得四肢發軟，兩眼昏花，一邊收拾工具，心裡很不是滋味，心想：幹這麼粗的活，吃這麼差的飯菜，又受此奚落，何苦來哉？瞋心一起，不管他三七二十一，和尚不幹了，就信步朝山門外走去。走沒多遠，又自己回過神來想：我不是決志苦修，專為了生死而出家嗎？今天只為了一點苦差事就鬧意氣，豈不是違背自己的初發心嗎？念頭一轉，忽然覺得志氣昂然，一時，這些倦怠、饑

餓、不滿的情緒，全部拋到九霄雲外。就回到轉塵上人跟前覆命，轉公這才允許他隨眾入齋堂，並叮嚀一句：「吃人不吃的，做人不做的，以後你就知！」從此以後，老和尚更刻苦自勵，不敢生退卻之念。

■那些隨順自己自由意識生活的人，往往會失敗；不會作卻裝會的，也會失敗。

念佛、為常住貢獻心力、利益眾人，這便是修福慧，可直了生死。若僅是爲了自身的利益，不爲眾人，以後會墮下去。我也是在爲眾人，修眾人福。

修苦行就是對一切粗賤的工作，都要無分別地去做，主要在磨我們的傲氣、消我們的業障。有苦才有行好修，沒苦就沒道行可言。

修行人絕對要利他，也唯有一切利他的苦行功德，才能脫出人我的限囿，離我相的一切顛倒想、貪想、愚癡想，以及因執我相所起的種種煩惱，由是漸漸得解脫，自性中無量三昧漸漸現前。也唯有如此，一切以利他功德爲前提，一切以度

脫眾生苦厄爲懷，則自身無事，心胸漸寬。

早晚兩堂課誦若能專精，則身心漸定，智慧得開，能成就祖師，不可忽視。觀世音菩薩也是精熟課誦，再發心入廚房當飯頭，知道如何將廚房的勞務化爲功德之事，作爲佛事的修持。否則，經咒不習，一味貪著自私，不能將廚房事化爲佛事功德來修持，雖煮一輩子的飯，也難出頭。因爲因地上不正確，只會徒增煩惱。

在廚房是在行普賢行願的，以前，觀音、文殊等諸大菩薩，都是從廚房中苦行出來的。在廚房要惜福，米泔菜葉不可輕損，不要說丟了可吃的食物沒有因果。戒神、監齋菩薩可都把你記入帳裡，將來還得做雞、鴨、豬、狗來吃這些。

我們修行，吃的苦難有多少，福報便有多少。福的深淺，視所吃的苦多寡而定。

古時候的大叢林，當家、知客、庫頭有權統領，他們說的話，不論對或錯、是或非，只有聽從沒有第二句話。

叢林執事人是寺規的代表，是磨鍊無明的善知識。這些人往往都以惡人的姿態示現，以種種不合常理的要求，要你去做，無非是要消你的分別業識，只有唯命是從，才能免去煩惱脾氣，消除貢高我慢，生卑下心，照這樣才能消業障、開智慧，才是真正的修行境界。

寺裡每個人都有每個人的職事，各人負責好各人的工作，不要去干涉他人。有事情，不要堅持說是自己對，別人不對，否則就會起衝突，這個世界就是這樣才不會和平。不管別人說我們怎樣，都要承擔下來，要慚愧地說是自己的不是，這樣才能和合無諍，切不可責說別人的不對。

擔任職事的人，要有不怕別人講話的氣魄，如果畏首畏尾的，怕東怕西，怕別人講是非，整個心被束縛得死死的，這絕非解脫之道。尤其是做廚房職事的人，更須以忍辱行來對治我們的無明煩惱。廚房是雜務最多、是非最多，最容易讓人起無明煩惱的地方。我們在廚房要修些什麼？就是要以忍辱來修治這些煩惱，降

伏我們的無明，這樣才能開我們的智慧。否則在廚房當職事，不會忍辱，不會慚愧自己的不是，事事與人爭是非，所起的無明煩惱比俗家人更厲害，這樣，煮一輩子的飯也不會出頭。

■我們自身如果不修持，不為常住、眾人效力，不修福慧、不修戒定慧，則天人遠去、龍天不擁護，自然業障來集，心不能安定自在，便滋生種種事端，落入魔窟。反之，則善神、戒神、天龍八部都來護法，魔障不臨，自然心得清淨，安定自在。

盡心為常住，功德種在寺院，則來世還會有福報到寺院出家，保住出家人的身份。

修行最先就是要攝住這個心猿意馬、隨心所欲的心，不要讓它放逸，這很不容易，但我們要發願，為消這些無始來的習氣罪業，要提出勇氣努力修苦行。難做的要去做，別人不願做的，我們要去，發願自己要成就，像阿彌陀佛一樣，如

此的信願行，業障才會消。業障消，則做任何事情都快樂輕鬆，不覺得苦，雖住娑婆界，猶如西方境。

修行的路雖然艱辛，不如俗家自由，但卻載著我們步向西方，去見阿彌陀佛。

俗家人的功德福報，是享得盡的，而出家人的功德福報，卻能生出智慧。出家飯是不容易吃的，要吃種種的苦，但這種苦是消我們無量劫來的重業，最後業盡生西。

出家飯要吃得穩，就應當切實苦行。

如果真心想修行，是各自的福氣，所以應福慧雙修。每個人要把以前所帶的業障消除掉，方法是：拜佛、念佛、發心做常住工作、不計較。如計較則生煩惱，即是造新業；如不計較，我們的福慧就會增加出來。

執事人不好做，所以執事人交代下來的事，不管好的壞的，都要歡喜承受，不起瞋心，這樣頭腦會較清楚。好的撿起來學，壞的放一邊，自己心裡明白就好，

順此修忍辱波羅密，修行不爭是與非，不爭有理和無理，出家與在家不同。

寺務處寫的那些，是與眾生廣結善緣，與外面辦公上班的抄寫不一樣，而和晚課的功德相同，不要因為不能上晚課而起煩惱。

如果人人願意吃苦，則人人都可成佛，可到西方，蓮花化生，我們出家人這件衣服就是西方衣。

凡事要耐心做，念阿彌陀佛，這樣慢慢修，心無煩惱，到後來也和阿彌陀佛差不多，很自在。

苦行並不是簡單的，修苦行是在修心，每一樣事細心做，會做得合適。而不是每一樣都做，結果每一樣都沒做好，不做還好，給你一做反而更亂。做事情是用來調心，心才不會亂想。我們出家人做事與在家人不同，即所用的心不同、思想不同——在家人做事是爲了賺錢，出家人做事是與道相合。否則看起來和在家人一樣，都是爲了三餐做事情。

事情如何才能辦好？大家要互相合作，不是用話來耍使人，這一種要避免。要好好講、講清楚，以種花爲例，不知道的做一次給他看，否則事情做不好，又起煩惱。

有的人說話令人起煩惱，不能安頓人的心，令人不知怎麼好，又要別人聽他的。其實他聽不聽別人的？結果他就在那裡心煩悶，起煩惱，解不開。

■心若清淨就有精神，做起事來有活力。看你們很有精神，在家人穿得那樣，卻是很懶散的樣子。做事也不是一成不變的。

同修師兄弟間吩咐他人做事時，要依佛法，互相客氣，不是用命令式，如父親命令孩子，或耍性子。

處事要謹慎小心，凡事皆有因果。能吃的東西給扔掉或放壞了，都逃不了因果，因果絲毫不爽，誰也替不了誰。各人生死各人了，各人吃飯各人飽。

做事情是在訓練我們的頭腦，有事做才不會打妄想。

做事不要計較，看到沒做好的，撿起來做，做事功德是自己的。如果講別人，那就是又造口業了，做事情不是替誰做的，是為消自己業障而做。出家的好處，你們還看不出來，還不知道，這些業障如果不消，就都會擠在臨終時出現。外表上看，出家人好像也只是吃三餐、做此事，其實出家就是要去除這些貪、瞋、癡，及消我們的業障。例如：在擦椅子時，師父說再擦乾淨點。你們會想：已經擦得很好了，怎麼還這樣說？這種想法是俗人的見識，修行要直心，要說：「好！好！我再擦好。」這也是考驗你們的心，所以修行貴在直心。

修苦行即是在洗頭腦、換種子。

要少用頭腦，但不是說不用頭腦做事，而是說，遇到事情做過了就好，不要再
去分別你我是非，對人也是一樣。

比較率直的人，智慧容易開。

做常住的工作是沒有條件的，不要做得怨天尤人。

常住即慧命所寄，有常住才有我們，我們當為常住做任何一件事情，不計生命安危。

一邊工作，一邊念佛，就會感覺到在地獄、因果、輪迴等，才會警覺應該趕快念佛求生西方。

東西好的，不要把它變成不好的，這是指常住的東西、使用物，要儘量保存、使用得宜，不要無心或故意把它放壞了。

修苦行是要鍛鍊自己是否能捨身。這個身體是假的，一定會壞，再怎樣補也補不好。

修苦行是要培養這個願。看有沒有這個願，業障少的人，願力就會發出來，諸佛菩薩成道，就是依這個誓願。

做事情就像在玩遊戲一樣，若無其事，但心要有主，不要被外境所轉。

我們要捨身為常住做事，如果太愛惜身體，就無法修福，反而被臭皮囊騙走。

盡守自己的職事，如果好吃懶做、不盡職，福報用完，業障一到，自然而然待不住。

在家有苦，出家也有苦，在家所受的苦沒有目的，而出家受的苦，是要了生死，不受輪迴。

我們修苦行，就是要消業障，所以對於自己的言行，應多注意，免得帶業障來，又帶業障走。

■不要怕得罪人，自己的職事要做好，該說的就當說，不要做人情，免得落因果，失人不失因果。

有什麼不知道的，應該問師父或師兄，不要怕丟面子而自己擅做主張。

今天我們出家是要修行，了脫生死，不是來享受的。修苦行就是磨鍊我們的身心，能夠使我們沒有我相、沒有貪瞋癡，達到身口意清淨。

做事要心甘情願，才會開智慧。

以前在大陸叢林，出家不是那麼容易，剛出家要先出外坡做苦工，做到某一個階段再領職事。

以前大陸叢林，只要有人犯錯，知客師也不用多說，把你的姓名寫在佈告欄上，你自己看了就得走路。現在知客師說你，你還會和他吵架，真是差得遠。

做事情要用頭腦去思考，不要人家說這樣做，就一成不變地去做，要有判斷能力，否則豈不就像一隻傻狗，人家丟了一顆石頭，牠不知丟的是什麼，就跟著去撿。

拿筆的大博士，雖有學識，但不見得就有得吃，而拿大筆的，也就是拿鋤頭的，只要拿得穩，一定不愁吃的。

做事要有耐心，把環境擦洗乾淨，也同樣要把自己的心洗滌清淨。邊做事邊念佛，不要放逸，不要讓意識跑走了，才能達到身口意清淨。

執事人關心我們才罵我們，糾正我們的錯誤，這就是我們的善知識、指導者。

不要人家一罵，煩惱就來了。

修行談何容易，要想當一個修行人，不是那麼簡單。現在我們只能說做苦工苦修而已，我們貪瞋癡慢疑未斷，現在只是磨鍊我們的心志，等斷了這些，那才入道。

修行就是要吃虧，才會有進步。

做事不是為別人做，也不是應該做的，而是為消自己的業障。大家在一起做事，若有人不會，我們來教他，若他做不好，我們幫他做。不要分得太清楚，他不做，你就起煩惱。他不做你自己來做，要有慈悲心。

如果執事人教我們做事做錯了，我們也不能去反駁，順著他的意思去做，自然就會悟出真理。

修行的路程要愈苦，才會開智慧。不是希望別人對我們好，否則和世俗就沒有兩樣了。

■人家叫你這樣做，你就這樣做，頭腦也不會去想別的花樣，這樣比較好修行。

如果你將地掃乾淨，師長硬說你沒掃乾淨，這時你若和他辯，這就是在家性子。若你能接受，說：好！好！我把它掃乾淨。這就是修行。

信徒拿東西來供養，是來求福的，即使是供養一根草，我們也要以歡喜心接受。如果拿好東西來，我們爲了這些東西起貪念，則不能悟道。如果拿壞的東西來，我們把壞的煮成好吃的，則福慧雙修。如果沒有適當處理，反而批評人家拿這些壞東西來，自己起煩惱，並且造口業。

修苦行不是一定要做很多事，做事情是磨鍊自己的心。做事不能急，慢慢來，做久了自然熟悉，就會開智慧，事情應該怎麼做，不是刻意絞盡腦筋去想怎麼做，而是一看到就自然知道怎麼去做。

在家人整天忙碌地工作，就是追求名利、聲望，想在物質上得到享受，吃好穿好住好。而出家人工作，是爲了訓練頭腦，工作不求做多，也不用急，更不是想

得到別人的讚歎，也沒有在追求什麼。

急性就會無明，丹田也會無力。

修行要靠自己去行，像一杯水，當你未飲之前不知其味，飲了之後就知其味，所以要去行，才保證真實。

要有菩薩的精神，要做一位菩薩，不可以自己好就好，不管別人死活。應該把別人看得重要，自己沒關係，要利益他人，如果只利益自己，無明煩惱就會一大堆。

做什麼事情才算是修苦行？就是一切都不計較，日常生活不起分別，就是修苦行。

自己的職事，自己量力而為，能做多少就做多少，不必請人幫忙，因為各有各的職事，自己發心就自己做，如果麻煩別人，說不定會使人起煩惱。如果他自己高興幫忙做，那就可以。做種種事都是修行，不必計較。

在家時什麼事都依賴父母，不知天地幾斤重。而出家後都是師兄弟，各人領各人的職事，把自己工作做好，較有獨立性。

做事情要有計畫，不能隨隨便便草率了事，要把常住的東西，做適當圓滿的處理。例如一棵樹，沒有給予適當的種植，誤把它糟蹋了，那我們就有過失。

每天做事，把事情做好，心都在佛道上，如掃地也會悟道，掃地掃塵埃，要會掃我們自己的塵埃。

■戒本有各個職事的規矩，要詳問才不會犯戒，以後擔當職事才能勝任、有寄託。

職事要一步一步、一級一級地按照規矩來，不是統管的。

若職事都會做，則到那裡都自在。

做事情是在磨鍊我們。做事情如果用心則會專心，一件事如果會專，則其他事也都會專，邊做邊念佛，同樣的，一理通則萬理徹。

看做事情就知道，做事專心、用心，則學佛念佛也就專心用心。最後自己會有

這個「直覺」出來，則工作中那裡不乾淨也會知道，就是地上一粒沙也會感覺到。即一件事人家說了，就知道該怎麼去做。

從無始以來，所帶來的業，善念少，惡念多，所以我們的自性被蓋住了，發不出來，因此有妄念、愛睡，無法與它抵抗，這就是業障，所以要做些事情來調配。修苦行，消業障，才不會想睡、想吃。去掉壞念頭，才有正念，煩惱才少。否則到處聽、聽得亂糟糟，煩惱都沒處通，沒辦法疏導、排解。

修行是做人不願意做的，勇猛精進，不是和人計較這是不是我應該做的。斤斤計較就和社會人一樣，做人不做的才是修福慧，修行不是用算的、計較的。

如果在工作時，還知道我在做什麼，還有感覺，這只是修福。如果工作時，沒有我在工作的念頭，也就是沒有什麼感覺，這就與般若相應，亦即身心世界皆能放下。

聽執事人的話，不要故意刁難執事人，大家同心協力。

修行就是要「做」，事情做下去之後，慢慢有善根跑出來。業障消除，善根就會出來，不是說修這個該他做，我們不幫他做，這是「奧行」。修是修解脫，頭腦會「精彩」，精、清、明才是解脫，不是說叫你們一定要做那些事，而是要讓你們頭腦能夠洗得「精彩」，有的人愈做愈不情願，這是「壞行」。

做事情，不是在分會做不會做，而是要起歡喜心願意去做，如果分我會做、你不會做，就會競爭、起煩惱，說我掃那麼乾淨，給你亂掃一通，又弄髒了，於是我臉朝這邊、你臉朝向那邊，兩個人不說話，都起了煩惱，心裡就想：在俗家時還可以去旅行，出家這麼辛苦又不自由，真歹命！

做事情，也不是一直要追求做得很完美，例如：打掃乾淨了就很高興，如果弄不乾淨就起煩惱，這樣，即使讓你打掃得再乾淨，這個心還是不會乾淨。

【第十二單元】

對出家弟子開示 ◎ 和合・忍辱・破我相

……能行忍的人福報最大，不但增加定力，而且能消業障、開啓智慧。

■當年老和尚在大陸深山潛修之後，回到寺裡常住，有一天，大殿功德箱的香火錢丟了。當家師和香燈師傳出這個消息的時候，舉寺嘩然。老和尚沒回寺以前，從來沒掉過香火錢，老和尚回來沒多久，全寺賴以維生的香火錢居然不翼而飛，而且讓大家連想到的就是——老和尚每天夜間都在大殿裡坐禪，如果說有人動手腳，第一個知道的應該就是他，既然他沒有反應，那麼偷香火錢的，會是誰呢？於是大家都心照不宣了。

從此，整個寺裡上下，大家雖然都不明說，可是只要一進大殿，或碰到老和尚，沒有不以白眼相向的。古人說：「萬夫所指，不病而死。」老和尚在眾人默擯之下，一句表白說明的話也沒出口，一點不滿怨懟的心也沒起。就這樣度過了一個多禮拜，大家仍然怒目相待，老和尚依然如沐春風。這時候，當家師和香燈師才出來講話，揭開這段公案的謎底。原來香火錢並沒有掉，這只是當家師和香燈師想藉此事來考驗老和尚，究竟在山上潛修

幾年之後，歷鍊出什麼樣的人格來？沒想到老和尚居然在眾怒之下如沐春風。經當家、香燈這一表白，大眾師都自覺慚愧，這一個多禮拜，天天怒目所向的，竟是一個人格完美、超然物外的道人。大家除了生起一份愧疚不安之心外，倍生一份敬佩讚嘆之意，而老和尚卻依然故我，不為毀譽得失而動容。

■我們的無明就像雲一樣，有時會將日光遮住，凡事要從無明修，不起無明火、不生煩惱、不嫉妒人，如果嫉妒別人，會墮在三惡道中，來生不知是否能再得人身。所謂人身難得、佛法難聞、中土難生。

參是要參壞的，不要因為被人打擊，就覺得他是壞人。其實，他是我們的善知識，就是把我的頭砍掉，我也要度他。要修到不生不滅，現出我們的本性、佛性。參人的壞處來修正自己。

如果要省卻煩惱，凡事當隨從大眾或他人的意見，不可固執自己的看法，只有自己的事情，才可以依自己的意思，這是忍辱的方法。

那些往生西方的人，都是念佛專一，而且能忍辱吃虧的人。

論人的是非曲直，心裡不平，起了煩惱，那就是自己的錯、自己的過失。不要去管是非曲直，一切忍下來，心裡安然無事，這才對，自己也無犯過失，這是修行第一道，也是最上修道之法。師父不在時，遇事境緣，要記得師父曾說過的，要忍！要忍！心安無事，這是最好的一帖藥。

只有那些不開化、不明理的人，才會把不實在、沒有的事情拿來起妄想煩惱，這也是一種妄念愚癡。

一個人對事情不論是好是壞、是對是錯，嘴裡不要亂說，肚子裡明白就好。嘴巴叨叨不休，沒事也會變成有事，最後總是會害到自己。那些沒事叨叨的人切要注意，這樣最會惹事。

別人的行為好，我們心裡不起歡喜貪著心；行為不好，也不起憎惡心，要好好按耐這個心，不起煩惱。別人不好是別人的習氣，那是別人的事，如果我們拿來起煩惱，那就是自己的愚癡。這樣不論事情是好是壞，能保持這個心不動，便是忍辱。能夠衝破這一關，以後無論什麼事就比較不會起煩惱。這點切要好好學、好好磨鍊，如此業障自然消除，身體自然也好起來。

我們自身的光明要像太陽光一樣，對萬物一視同仁，無物不照，好人它也照，惡人它也照。好壞是別人的事，我們總要平等慈悲，若是與人計較，則自身也是半斤八兩。

佛法是圓的，是可以權宜變通的，並不是有稜有角的。總是要寬懷大度，自身的立場沒有過失，別人要怎樣，那是別人的作為，與自己無關。修行就是在訓練我們做人和做事的態度。

那些溺在父母身邊的人，比較不能成長，而那些離開父母的寵溺，在外奔波的

人，反而能鍊成大人的氣魄。就像溺在母猴懷裡的小猴，有時會被母猴抱得活活悶死，而那些獨立跳躍在山林的小猴，反而活得很好。修行要在最困苦、最不好的環境，越是能忍辱，越有境界折磨，才是修行最佳的環境。

在家人分別善人惡人而起憎愛，而出家人對善人是如此，對惡人也是如此，一律平等慈悲，於好不起貪著心、於惡不起憎惡心。那些刺激我們的，才是我們真正的指導者。入寺沒有刺激，便沒得修行。

不可起憎惡心，來分別那是惡人是壞人，是我們自己不夠那個道行來接納對方，不夠那個涵養來與人善處，錯是錯在自己的耳根、眼根的分別業識。這便是我們與生俱來的習氣，我們就是被這些習氣障礙住。

■有功夫的人，耳朵不聽人的是非、眼睛不看人的善惡。人家毀謗我們，罵我們惡人善人，都當做沒聽到、沒看到，收攝六根不外馳。只有那些沒功夫的人，才整天窺伺他人的是非，斤斤計較。

寺廟是個十方道場，十方人聚集一處，一個人一個樣子，我們要自己去應付這個環境，不可能環境來配合我們的意思，在家裡甚至父母都不可能完全順己意，何況十方人？處處要能忍、能隨順，心才會安。

出家就是要在惡劣的環境中修，那些好的、快樂的順境，已經不必學了。修就是要修這些壞的、惡的，這些逆因緣會啟發出我們的智慧與知識，成就我們的忍辱行，讓我們處處無掛礙。當我們的智慧發展到某一程度時，就能折服某一程度的煩惱。所以越是會修行的人，越是喜歡在逆境中修。

我們出家的意義就是要了斷恩怨，要怨親平等，對惡人、有冤仇的人，我們要平等發願，度他們一起成佛，這樣我們才會起平等慈悲心。

修行就是在修我們這忍耐力，修這種種逆境，凡事要能忍才是修行。舒適順意的境界有什麼可修？就是要在橫逆的環境去磨、去修，萬般事總是要順別人的意思，事事忍辱，最後終會有好處，如果再分個我是他非，煩惱就惹上來了。

事事逞能幹，樣樣要佔上風的，最後都會失敗。不要以為自己是大學生，樣樣比人行，不接受他人的話，那麼這一生是不可能再有進步的。知識份子總是在思想上轉不出來，被自己的思想所縛，而起我慢心。

那些越是能幹，越是有才華的人，越是要卑下謙虛，要以大慈悲來待人處事，才不會失敗。

人家侮辱我、欺負我、佔我便宜，如果我們能忍下來，不去斤斤計較別人佔我多少便宜，也不去掛礙它。這樣不但宿世業緣消除，且當下便能平靜無事，又能增長智慧，延長我們的壽命。

什麼事都要學習放下，不要執著、不要樣樣記掛在心。自己了生死才是要緊的事，不必去理會別人在演什麼戲。否則，自己跟著起煩惱，一起墮到三惡道去。

出家，主要在演「忍」這場戲。演得過，就是佛菩薩。

師父在時，要好好體會師父的意思，師父不在時，自然有人會領導大眾修苦

行，智慧自然會開出來。最重要的是要修忍辱，能忍辱則智慧生，智慧生則無明盡。別人說我們，不論自己是對是錯，還是被冤枉，都唯唯諾諾，以不辯應之，心中不起煩惱則智慧生。若是執理與人辯白，則無明起矣。

別人對我們越是不好，我們越是要發慈悲心善待對方，要對他越好，越要度他。不可像俗人一般起瞋心、結冤仇，出家人心要無瞋。

修行人就是要在這色、聲、香、味、觸、法的業識順逆中求解脫，無魔不成道。成佛那有那麼便宜的事，不經苦行、不經魔障，如何去勵鍊無明煩惱？修行人就是在修魔障，唯有衝破魔境中的無明煩惱，才能得到解脫。也唯有捨下色聲香味觸法，心無掛礙，才能得到清淨解脫，才能顯出菩提心來。所以修行人不能怕魔障，不能貪圖安定順境，那樣是不會進步的。

要達五蘊皆空，必須持戒、忍辱、勇猛精進、改脾氣和個性，必須打破無明，一切隨緣都好，如果起無明煩惱，人我鬥爭，那就可惜了。

■既已離俗，一切得依出家人的法門修六度，若不能忍辱，不能捨棄比較勝負的世俗習氣，一切言語、事務中怕吃虧，怕被人佔便宜，起人我爭執，仍是俗氣未脫。

既已出家，當思解脫之道，以了生死，多念佛，種西方蓮池的種子，切不可隨他人的業障煩惱而轉，否則，業障越絞越深，將來墮落得也越深。

我們出家受戒，是要除去我們在世俗社會中所薰染的習氣，革除貪念，修忍辱行，不可再以「人家錯、我對」的觀念來處事待人，那是一種社會習氣，必須改掉。如果人家說的有道理，我們可以聽一聽，拿來作參考，如果說的沒道理，那就把它放一邊，不起煩惱，這就是一種忍辱智慧。否則，若起我是人非，就是勝負我執的心，凡事一定要佔上風，無明煩惱便生起，這就是一種愚癡。

事情來時，我們依當時的情況，斟酌情勢，當面應對，但事境已過，便須放下，若再提起論是論非、批評好壞，便是造口業，就是我們的過失。別人好壞是

別人的事，我們不必把它帶到我們心裡來煩惱。

忍辱是修行之本，戒律中也以忍辱為第一道。忍辱是最大福德之處，能行忍的人福報最大，不但增加定力，而且能消業障、開啓智慧。

在家人的習性是——凡事分別是非、曲直、對錯，爭長爭短的，惡心相向，出口如劍，而出家法就不同了。出家人要忍辱為本、慈悲為懷，事無分是非曲直，甚至無理的事情，也要以婉轉慈悲的心，學忍辱吃虧。一切能容，才是出家人的德量。

我們修行便是要修——六根對六塵所起的分別煩惱，分別善惡、好音壞音種種等，這種分別就是六根不清淨。修行就是要修這些分別煩惱，直到六根對六塵沒有分別，才是六根清淨，才能五蘊皆空。

譬如說：別人罵你，那是消災；給你不好的臉色看，那是最上供養，要沒有分別，反而覺得如獲至寶。

你看彌勒佛、布袋和尚，他有多大的慈悲度量！如果一個人沒有度量，吃不了
一點虧、受不住別人的一兩句壞話，就是沒有修行。西方不是普通一般人都能去
的。

煩惱恰如一陣風，來無影，去無蹤，無可捉摸。心裡有事就會出毛病，心中無
事，一切不會出問題。

出家人要忍辱，要修無我，如果無我則無諍，也不去分別誰好誰壞，對眾人就
像對一個人一樣，沒有分別，一視同仁，沒有在計較我是他非。如果有一個我，
那有問題的事情還多得很。

當我們論說他人是非時，不是他非我是的事實，而是我們的耳根、眼根在納
受、分別外物，是自家賊在劫功德財。我們修行就是要守住六根門頭，別讓它在
聲色上追逐，這樣煩惱就進不了門。時時緊閉六根，耳裝聾，聽若無聞；眼裝
瞎，視若無睹，鼻不揀香臭、口不挑精粗、耳不貪美言、眼不貪境界，自鎖家

門，鎖自家六根門頭，專意念佛、拜佛、看經、靜坐，打紮自身的功夫，那裡還有閒情對外攀緣？

■不要看別人對不對，要自己多反省，看自己有沒有做好，修是要修自己，依法不依人，要恭敬三寶。只要是眾生都會有錯，但他那一天懺悔了，就能改過做好。四生都有佛性，有的胎生很靈通，比人類更靈，只是牠不會講話而已。

不可兩三人交頭接耳、結黨私語、背後論人是非等，否則容易讓大家不安，造成鬧眾。

出家後什麼事皆以忍辱為重要。會說我們的，都是我們的指路者，沒有他們，我們不會進步，不能成就。不要以為自己已經這麼辛苦了，還這也嫌、那也嫌，沒一樣對的，乾脆回去好了、走好了。但又不知該走到那裡去，又不能嫁人，這樣反而更痛苦，好像活在活地獄。

都是有個你、我在爭，看能不能修到沒有你、我這種境界。要修忍辱，忍是我們

修行的根本，如果不能忍，則徒具出家人的外表，不要常以為自己做的都是對的，這樣就不能修心。

自己有煩惱要自己解脫，把師父開示的話拿來應用、來解。不是師父說一大堆，而是自己能夠靈活應用、拿來轉。

煩惱、生氣時，不要執著追究煩惱是那裡來。若執著則心不開，不能安心辦道、往前進，什麼事都要看得破、放得下，還是把阿彌陀佛掛在嘴邊，才是最要緊的。

好也笑笑、壞也笑笑，好壞是分別出來的。如遇高興歡喜，就問自己：「是什麼人在歡喜？」如遇煩惱，就問自己：「是什麼人在煩惱？」遇有煩惱或有什麼不好的念頭，就向自己說：「又來了，又碰到了！」要念阿彌陀佛，又說：「煩惱快走！沒這回事！」這樣自己以心治心。

在修行過程中，生了煩惱就不好，要沒有煩惱才好。

要怎樣才能心安？就是要無心。心本無所住，找不到心，心原是盡虛空遍法界。

西方在那裡？在自己的心中。心中無事、無煩惱就是西方。

不要隨著外境而去……，六根要守住。任何橫逆，就如同錢要讓你賺，你不要，境來了，你不修忍辱，反而起煩惱。什麼事都忍得下來，才會進步。即使是自己對，也要向他懺悔，那就是你的功德了。我們都帶業而來，還有很多要修的。譬如一個世界當做一粒沙，有恆河沙數的世界，每一個眾生都可到西方。要憫憐一切眾生，想到他們也跟我們自己一樣，也是來修行、來種善根的。對他們要發菩提心，即是慈悲心。

不要有驕慢性……。

要講別人之前，先和這個心商量一下。

出家至少要沒有煩惱，處處能自在。

講話要簡單，不必要的話勿多言。

■不用多看經，看多了迷迷糊糊，凡遇到什麼事，都一句阿彌陀佛。高興也好，煩惱也好，要遠離是非，也是一句阿彌陀佛。要靜下來念佛，念到睡著也很好，一念能超出三界，又一念，到西方。修行要眼假裝沒看到、耳裝沒聽到，老實念佛，現在你們都是眼睛睜大大的，仔細看著。修行要人家愈不認識愈好修。

這是前世修來的好因緣，才會你出家、我也出家，一起修行。出家修行要大家和睦相處，你好他也好，大家都好。不是和在家人一樣，誰好誰不好，這就有愛情愛別，修就是要修這些，冤親平等。

我們累世所造的惡業比山還要高，今生出家修行就會現前，所以有時候覺得出家後，業比在家多，我們要有力量跳得過去，如果不伏煩惱反而又起心動念，那就又造新業了。

出家了，如又分別計較，就是鬥爭。

每個人都有一肚子的煩惱，以前在大陸是要看那個愈有修、愈有根基的人，特地去試他。故意用那種無理的態度去刺激他，有時看他事情快做好了，偏再去破壞或打他一下。要看根基到那裡，才能試到那裡，否則對沒根基的人，只有徒增他的煩惱，在台灣是行不通的。一般女眾從父母身邊來，扭扭捏捏的習氣還在，用的方法都是世間法。

要認識壞的就是好的，否則每一個人都有一肚子的煩惱，怎麼去修？就是從這裡去修，才能去除煩惱。如果每天就只是這樣，做做吃吃，而不去悟道，則到老來還是一樣，而他也說他在修行，可是腦子裡還有很多煩惱。

打擊我們的，你以為他是壞人，但是在修道來講，是有幫助的，內心要感謝他。那是西方錢，你不會賺，反而跑去哭。

沒根基的人，煩惱一大堆，即使你跟他解釋，也是聽不進去，轉不過來，煩惱不除，正念出不來。

聽話要會聽，要聽聞佛法，不要聽俗氣話。前者是解脫的，後者是是非。不要還有相，有個我相，計較你我相，是壞種子。

聽話要對的才聽，如聽無理的，則會影響他人，也會受因果。

出家要在大叢林人多的地方，不要只有三五個人。人多才有壞的可參，那些壞的人，才是我們的指路者，這樣才會進步。祖師大都出自廚房、種菜……等，在最沒人注意的地方、最沒中用的地方修行。

■有的人在說別人是非，他自己也不知道，不是他故意這樣說，而是無始以來所帶來的業習使他這樣說。

修行人是——境遇愈壞愈好。出家和在家不一樣，出了家是愈苦愈好，修行道路上，有很多和世俗不一樣，不是爭對不對。以前有兩個徒弟打坐，一個坐得很莊嚴，一個坐得東倒西歪，可是師父拿起鞭子，打那個坐得莊嚴的徒弟。要是現在的人馬上起瞋恨心、生煩惱了，但那個徒弟很慚愧地請師父開示指導。修行不是

爭對不對，而是要有這種功夫，做對了人家說你不對，你也能接受。

有相看得到，「無相」是我們要有堅固心，是非裝不會，不要被度走。

受了別人的攻擊或批評，我們應當忍受，即使是被人冤枉也得忍受，還要感到慶幸並感謝人家。

忍辱即是智慧。

樂意接受別人的指導、勸導，不可違抗不服，或分派系、勾心鬥角。

起煩惱時，不要和這個說那個說，說來說去惹是非，最好多禮佛解煩惱。

修行要掃除四相——我相、人相、眾生相、壽者相，看到別人的缺點，不要起分別心，應先觀察自己，人皆有佛性。

打妄想或煩惱時，要趕快停止，繼續念佛。如妄想繼續打，就不要去管它，還是要念佛，才不會退失道心。

修行一定要在大叢林人多的地方，這樣才會磨練出好的人才。如果是一兩個

人、三四個人在一起，就沒有磨練的機會了。

不可兩人單獨講悄悄話，講來講去就結黨、分派系。

出家就是要捨身，人家怎麼罵、怎麼侮辱，都無所謂，去掉「我相」才好修行。

誇我們的、讚美我們的，那都不是明師；罵我們的，不管對與否，這才是真正明師。刺激我們的時候，就是在成就我們，當我們受到刺激時，總會想：「這麼瞧不起我，我就做給你看！」拿出這個志氣來，成就已在望。

不要光看別人的過錯，要常常看自己無過失，有則改之，才不會與道相違。

■我們從無始以來，所造業障如山那麼高，而今出家修行，就是要消我們的業障，若不好好修行，反而造業，說這個怎樣、那個怎樣……，這座山就越堆越高，永遠無法跳出生死圈。

出家和在家不一樣，出家沒有說對不對，對也接受、不對也接受，若能如此忍

辱，道心才會堅固，慢慢就會去「我相」。

大家評論誰比較好時，自己不要參加意見，心裡明白就好。

要發宏願，別人都先成佛，我才成佛。簡單地說：凡事幫忙別人，助別人安住其心、安心辦道，把所知道的說給別人聽，令他增加智慧，他人先成佛，而我才成佛，不能有嫉妒心。

隨人之性，合人之性。

不能生絲毫的瞋心，否則不能入道。

若真心想修行，是各自的福氣，故應福慧雙修。要把舊業消掉，方法是拜佛、念佛、做常住的工作、不計較。若計較則生煩惱，即造新業。

別人和他結惡緣，我們不要受人家影響，也和他結惡緣。要有分辨是非的能力，心要有主。我們要廣結善緣，未成佛先結人緣。

若自己對，而別人硬說你不對，你也要忍受，也要向人懺悔。凡事承認自己不

對，就不會起煩惱，修行就是修這個。否則，錢要給你你不賺——就是說境界來了，你不知修忍辱，反而起煩惱。

修行不講是非，不講「沒影」的事，說是非就失敗。

出家做事與社會差很多，社會是追求名利，我們是修身、口、意。話像一把刀，一句不對，可害多少人，言多必失，少說話、多念佛。

如果別人把做不好的事往我們身上推，也要忍。以前人家說師父「怎沒把飯煮熟，叫人怎麼吃？」師父默然不辯，這才是功夫。

如果有分別計較，就不會安定。不是他壞，是我們不會修，因自己怨恨、煩惱而不安定，是你自己不安定而怕。怕與不怕，就是安定、不安定。不怕就安定，怕就不安定。怕是在怕，別人也沒在怕，是自己修不夠，自己的心沒有主就害怕。怕多了就生煩惱，心不安定也就會沒道心。什麼事都要用比喻的，過了就沒事，才會有正念。

如果有人想害我，我們要想：大概過去我害過他，所以才這樣，我不能再和他結冤仇，我要度他。凡事都有因果，一針、一線、一句話，皆有因果。

■人家在講我們的是非，修就是修這些。

寺裡也會有是非，形形色色，看得會害怕。會修的人就會想：等我修好一點來度他，不會修的則會和他結冤仇。

凡事都說自己不對，說：「懺悔、請教我」，而不起煩惱，就是無我相，就不會有壞念頭。

出家修行不是競爭、鬥爭的，競爭鬥爭則還有名利心。

一個人不是壞，而是習氣。每個人都有習氣，只是深淺不同。只要有向道之心，就能原諒他，不要把他看做壞人。

修忍辱波羅密——不是說我要忍辱，也不是感覺自己在忍辱，或壓抑自己，這還有我相。而是對境不覺得，這才叫做忍辱，如人家罵你時，你不覺得人家在罵

你。

凡事都要忍辱。

人家管我們，不論好壞我們都接受，拿他的壞處來迴光返照，不被他轉走，忍下來，自己六根中會分析出事情的真相，慢慢智慧就會開。

不要說好人、壞人，要把壞人拿來修，好的就好了，哪還要修？就是要參那些壞的，拿來當借鏡。阿彌陀佛多念一點。

若人家不好，你不會拿來修，則讓他度走了，爲他起煩惱。人都有優缺點，人家好的你沒得到，壞的你卻得去了。我們看到人家不好，把他當做一面鏡子，他不如法，我們可要如法。

以後，你們如果在外面，有聽到別人在批評我什麼，你們不可以跟他們辯駁，因爲他們批評的是我，不是你。

【第十三單元】

對出家弟子開示
◎ 修行不執著

一心念佛、吃苦修苦行，修行不要在形式上裝飾我相。

……有一個「我」在做什麼，則會增長貢高我慢。

■有一天，有一個人上山來，提了一個〇〇七的手提箱，非常神祕地要求單獨見老和尚，因為過去曾有人圖謀不軌，所以弟子們不允許他單獨見老和尚，但這人說有重要的事要請問，後來他就去附在老和尚耳邊，非常鄭重地問說：「老和尚，人家都說您有神通，您老實告訴我，您到底有沒有神通？」

老和尚也很神祕鄭重地附在他耳邊說：「我告訴你，我有吃就有通，沒吃就不通。」

■老和尚在大陸承天寺修行時，各種修行的方法都嘗試過，有一次，故意幾天不吃飯，有一天上殿時，竟然體力不支，向前倒了下去，因他排在最後一位，往前倒時，前面那位竟被他撞倒向前又撞到前面一位，結果整排的人都被撞倒了，一時大殿的秩序大亂。他這時才知道自己錯了，故意不

吃飯也是執著啊！

自己精進也不知道。要順其自然，不能太執著，執著要用功，要順其自然，自己精進，也不知道自己在精進。

一心念佛、吃苦修苦行，修行不要在形式上裝飾我相。

看經要能解意，解意要能並行，只有能自觀自行才是在利用經，才名為轉經，否則便是被經轉。如果看經、看戒得到一點知解，便拿來批評他人，偵察他人是否做到，心生分別，徒增我相、我慢與是非，也是被經轉。別人沒有行的、做不到的，我們一定要行得到、做得到。否則批評別人，自己豈不是也與他同類？只看到別人的過失，不審查自己的過失，是我們最大的無明習氣。

修行不是在忍飢餓，一天只吃一餐，不但體內虛火會上升，身體會虧損，且忍久了，還會淪為惡鬼道的一份子。

行日中一食或過午不食，那是順著身體的自然狀況，在飽足清淨的情況下，自然不需多食，而捨下一些多餘的飲食，並不是勉強去行的。像你們現在，還是一身的無明習氣在妄動，所吃的，恐怕都還不夠體內的消耗，還談什麼日中一食？不變成餓鬼就好了。

■了生死那有那麼簡單，不吃飯就能了生死，那大家都不吃好了。了生死必須去無明習氣，要忍辱，忍辱第一道，這是最重要的，不是不吃就可以了生死。

靜坐，是坐無色相，不是停滯在靜中。要離一切相、心無所著，才是靜坐的意義。由這清淨、空、無色相中，在行、住、坐、臥中，尋得一「不著一切」的法，心無所貪戀、愛著，而走出生死，入解脫之道。

我們打鼓時，念「辦公事、辦公事，公事辦完辦私事」，就是不可人勞我逸，只圖自己念佛、拜佛、誦經，這些是屬於私人的事。如果不發心於公事，一味地自私，只顧自己念佛、拜佛，這樣的修持，就是執我相，心地只有越來越窄，一輩

子無法解脫。反之，將身心奉常住，為眾人做一切功德，令他人得到利益，這樣雖然沒有時間拜佛、誦經，但一切的經藏已在其中，則智慧漸開、心胸漸廣。

出家人就是在修六根對六塵的貪欲，解脫色身的束縛，不著五蘊的色相，坐無相禪。如果執著有相坐禪，或有形式的用功，有一個「我」在做什麼，則會增長貢高我慢。

修行須在不知不覺中進步，一天過一天，無掛無礙、無憂無惱，這樣才行。如果還執著我在進步，或做了多少功德，會起貢高我慢，還是很危險。

練不倒單要有善根，不是容易的。沒有說要用什麼方法？怎樣去練習？這樣就有執著。這是一個有善根的人有心去修，在行之中有一正念，自然而成的。師父只教你們念佛，師父以前在山上是隨緣，眾生能吃則人也能吃，天人供養自然。如果餓了硬是要忍，身體會餓壞了。修行是用心，不要去練那種不倒單、不吃東西。師父修到現在，一直有一種感覺，即是修行萬一走錯路，很危險，唯有念佛

最好。如果走錯路，人身難得，有很多人錯誤了。

不要執著，一切隨緣，如果有師長幫你做事，你覺得承擔不起而且損福報，這就是執著，怕福讓人家得去，如要人家得到福報，自己本身也要有福，才可能讓別人得到福。

凡事不要執著，有時碰到某此事，總想要使它比較完美、比較理想，一直把事放在心上，追求、一直追求，這就是執著。

■ 修行不能執著，執著即生煩惱。

不要著相，說：我做了什麼、什麼……。

不要以為出家幾年了，要當法師、要閉關閉山。修不到那個程度，什麼都還需要，怎麼去閉關？到後來什麼問題都出來了。要勇猛精進地修行，到了衣食住都不需要了，才去閉山、閉關，這才有保障、有成就。

出了家要多念佛，不一定要坐禪，功夫不到容易著魔。

修學佛法，並不是什麼都不要，那會走偏的。

佛法不著於境界，如樂、明、空。輕安則樂；妄念少則明；不生念則空。如著於樂則生欲界天；著明則生色界天；著空則生無色界天。

什麼是粗衣淡飯？不是不吃飯，而是吃飽就可以，不求吃得好；穿得暖、能遮身就可以，不求穿得好；睡得足，有精神就好了，不要貪睡，睡多易昏沈。若想搞些花樣不吃飯，身體搞壞了，不能安心修行，則枉費來出家。師父以前搞很多名堂，現在老了，知道錯了。

念佛還有感覺，還知道有念沒念，則是執著。

靜坐時如有好壞境，都不執著，也不用說。

不要執著好壞。若執著壞的，則永遠停留住，不能進步，例如自己做錯事，心裡就感到很難過，心不開，一直執著這件事，就無法安心辦道。一切都是幻化不實的，過了就算了，若執著即生煩惱。

修行不是修給人家看的。若是形於外的，你有幾兩重，人家一秤就知曉。修行是向內不是向外的，要給人感覺不出來，這樣我們也好安心辦道。

師父曾經一個星期、一個月沒吃飯餓肚子，但我很少說，怕你們誤會，跟著學，你們如果不吃，飢火上升會起煩惱，甚至把身體弄壞。沒有了這個假體，怎麼修？所以我說你們如果肚子餓，吃幾餐都沒關係，只要不貪就好。

【第十四單元】

對出家弟子開示 ◎ 男眾・女眾

我們是凡夫，男女眾應分清楚，保持距離，以免障道。

■有一天，老和尚與弟子在庭中談話，看到岩下不遠，有一位年輕比丘，儀表不俗，溫文儒雅，帶領著六七個在家女眾弟子向這邊走上來，老和尚突然對身邊的弟子說：「那一位年輕法師，有一點危險。」弟子們看不出什麼道理來。

但是過了兩年之後，大家才知道，這位年輕法師到日本出席「世界佛教徒聯誼會」後，竟然在日本還俗，就此不歸了。

■女眾業障較重，但會修的就此身即可解脫。不要太愛惜身體，否則貪念一來就散亂，無道心。要好好苦志修行，來世轉男眾身，沙彌出家，來做聖僧，佛也是人去做。不會修照樣墮下去做畜生，要誓願做佛。

女眾對年輕的男眾法師，應該恭敬、尊重，但如果去跟他說些東拉西扯的閒話，則我們會有過失。我們要莊莊嚴嚴地恭敬佛、法、僧。如看到認識或不認識

的法師，我們莊重地說：「法師，阿彌陀佛！」則我們得到利益。而不可輕慢地認為——「我們是女眾，你是男眾，不可以來纏我們！」不是這樣喔！我們恭敬法師，他如果本來是心猿意馬把持不住，則因為我們的恭敬，他自己內心會慚愧，但不是慚愧給妳看，這是無色相的，這樣男眾法師也會得到利益。

生為女身，能出家，得遇善知識，又有安定的道場，應該感到萬幸才對，應該趕快修，改掉自己的脾氣，改掉不好的念頭與觀念。

女眾感情重，不要再來那些愛情愛別離，喜歡兩個女眾常在一起，說你為什麼不跟我好？要分開，要遠離一點，如果執著下去，就是邪了。

男女眾講話不能面對面，拿東西不能直接接手。師父是有定力，否則即使相距百步，也嫌太近。你們現在的正念，都還不夠十分之一，還很危險，要多注意。

在男女眾道場，男女眾一定要分清楚。動物交配有季節性，其他時間則不會，而人的習氣重，隨時隨地都會發生，不要看他外表斯斯文文的……。女眾應當自

愛，而男眾無事不要到處逛。

女眾要盡量避免和男眾交談。

我們是凡夫，男女眾應分清楚，保持距離，以免障道。

男女眾要分清楚，即使活到一百歲也是如此。除非已開悟證果有定力，否則容易出毛病。

在台灣還好，女眾能出家，要不然女眾在社會上只有墮落下去，來出家再怎麼沒修，不殺生，來世看能不能轉個男身再來修行。

女眾出家都不容易，何況要到別處參學，所以要參自己的起心動念、貪、瞋、癡、慢、疑。

女眾出家已現大丈夫相，等於半個男身，不可常現女態。否則，不但習氣未改，反而令人起心動念，更加造業。

現代男女眾出家，散亂心較多，我們道心要堅固，不是拿佛教去和社會比賽，

廣欽老和尚 開示錄

辦種種活動，僧俗男女夾雜不分，壞念頭一大堆，容易退道心。

【第十五單元】

對出家弟子開示 ◎ 心不安定・想離開常住

……不是別人不好，是自己的無明業感在作祟，
沒有智慧，不能越過。

如果有道心，做什麼事都無煩惱。

■有位法師出去參學回來，逢人就向人吹噓，他在外面那個道場，有多好多好，人家要聘請他擔任什麼職事等等。大家聽了都很羨慕，有的人就動了念頭，也想出去見識見識。

有一天，老和尚當面漏他的氣，對他說：「你以為我不知道你在外面做什麼？」從此他再也不敢向人吹牛了。

老和尚曾經說過：「在台灣沒地方參，所以要自己參自己。」「善知識在那裡？在心。」

■如果要出去參學，可以去參別的寺裡的住持、當家、庫頭等，這幾位執事人修行的方法。但是現在的出家人，多攀親攀戚的俗家樣，沒有出家人辭親割愛的氣魄，又多爭名爭利的名聞利養心，沒有出家人息心淡利的道風。

參學是在參自心，當人家在說我們的是非、壞話，這就是要給我們參，看看自

己起了什麼心？煩惱、妄想、不自在或造口業？就是在參這些。

一心念佛，最重要的是要能忍辱，什麼事情不順眼，就把耳朵關起來，眼睛閉起來，裝做沒聽到、沒看到，睜一眼、閉一眼，對人要 and 顏悅色，再怎麼說，修行就是忍辱這兩個字。

不要嫌別人這點不好、那點不好，不是別人不好，是自己的無明業感在作祟，沒有智慧，不能越過。如果有道心，做什麼事都無煩惱。

父母對子女，愛之深責之切，如果子女嫌父母嘮叨、多管閒事，而離開父母外出別住，則不但自己放棄父母給予我們的依靠，而且讓父母怨嘆，自失其利又傷及父母。出家也是一樣，做師父的希望弟子成就，才不惜唇舌，如果弟子不聽從，離開師父他去，不但自己失去指導者，而且令師父失望。

以前的人求法，雖然受盡辛苦，但卻能藉此增加身心的能力，做為他們日後擔負弘法度眾的資本。師父年少時，參學行腳四方，也是歷盡飢餓疲勞，加上病魔纏

身，也是這樣磨鍊過來的。只要有實際的修持，自然有諸天護法的擁護，否則，師父整天在這裡閒坐，又憑什麼每天那麼多的信眾上山禮拜？

我們參學，並不是在參別人能給予我們什麼優渥的待遇，而是要從吃別人的虧中去參，才叫做參學，如不吃虧，是參不到東西的。所以，忍字非常重要，不但要忍一切的勞苦，更要忍一切的侮辱，別人怨恨我們，我們還得用一句阿彌陀佛跟他結善緣。只有能忍辱，才能開啓大智慧。

承天寺較不自由，有種種束縛，但這卻保持承天寺的規矩、莊嚴。苦行中磨鍊出來的解脫自在，才是真正的自性西方境界，臨命終時，直接往生西方，這才是究竟的。此心能安，到那裡都能安，此心不能安，則到天堂也不能安。

在台灣沒地方參，所以要自己參自己。

憨憨阿做，憨憨阿吃，多念佛，今天是今天，明天，明天再打算，什麼事都不操我心，這就有堅固心，這就是修行。如果做是做，還打妄想：要讀佛學院，要

怎樣……，這還不是修行。

修行要自在，不要在乎別人對你的評語，說你好，說你壞，這不是別人不對，而是你自己不能安定。

業障到、起無明煩惱，如果沒正念則邪念起，處處看人不順眼，處處不順心，就想離開另找道場，或覺得沒意思，還俗去。其實只要是一起了煩惱，就是自己不對，不管你有理還是沒理。

苦行盡心去做，佛號念緊一點，心有寄託，業障就不會來找我們，否則業障來絞，社會上花花世界的境界就浮現出來，打妄想，心越不安。

■修行要過劫數，一劫一劫地過，很苦，業障來也是一劫，病苦也是一劫，如果能忍，這個劫數過後，腦筋一轉開來，正念就會出來，則時時刻刻一看到這個娑婆世界的事情，自己就會去解決。就知道眼所見都是有生有滅的，就一直念佛，這不生不滅的靈光就一路到西方。

有善根的人，師父講他，他知道師父在教他，就會說懺悔。沒善根的人反說師父怎麼還說他，生起煩惱，就想：還是在家好，有父母、吃好穿好。假如去結婚演那場戲，結果是再墮落。或者想要離開這裡，那以後就沒有人會講他了。輪迴是有的，不要以為沒有，很苦！

出家是要修行，不必到外面去讀書，佛學院所講的未必完全是佛學，往往摻雜了一些社會學，接觸久了，心無法脫離世俗。

現在這個道場讓你們不愁吃、穿、住，而能安心辦道，一方面修行，一方面開示指導。真正修行的目的要了解，你們沒有去過別的地方，你們不曉得，有的不知道在做些什麼。修行要知道逆境是正好修行的時候，不好的就是好的，好的就是不好的，煩惱即菩提，將它迴光返照，師父曾說過「鞋子倒穿」就是這個意思。如果在這裡住不安，想到別處去，其實主要是自己不安，到那裡也一樣不安。你們現在壞的念頭很多，好的沒有體會，遇有境來很容易被轉走，懵懵懂懂的，所

以還很危險。要知道你們現在還沒有辦法受考驗，只能像照顧小孩一樣，慢慢讓心安下來，才能修心。你們一定要守規矩，大陸叢林是很嚴的。

不要想到外面參學，現在一般的都俗氣重，爭名奪利，好的學不到，反而把壞的帶回來。

我們執著這個「我見」，耳朵好話聽不進去，也就是指正我們，對我們修行有益的話聽不進去；而壞話說得很漂亮，也就是誇獎我們的話，卻把它當好話。這樣自己會昏迷無主，變成散亂心，變成是非人，到處說人家說他怎樣怎樣，說者和聽者都無主、都不安，自己找麻煩，無法開智慧。在這五濁惡世，好行沒修到，壞行「修咖多」。不要自己無主，拿別人來作主。

為什麼要出家？就是要斷七情五慾，愛情愛別離苦、生老病死苦，這些都是由心出來的，這些讓我們修、讓我們觀照都觀照不完了，你還要去看不別人？還去看別人的不好，自己心裡就不高興，就執著，則業障馬上到，想不開，變愚癡，到處

說是非，到最後就這家道場也不好，那間也不好，換來換去，沒有一間適合的。愛住那種沒人管、較自由的，隨心所欲，則壞念頭越多，七情五慾更多，就常常照鏡子，裝漂亮一些讓人欣賞，又怨憎會苦，怨這個身體，怨父母爲何沒把我生漂亮一些，變成身出家，心不出家，妄想亂亂打。

【第十六單元】

對出家弟子開示 ◎ 安僧・統理大眾

……要先除去自己的習氣、無明煩惱，
再以自己的德行來感化人、統理大眾。

■現在出家人能吃苦的很少，不知道出家人必須千辛萬苦去求了生脫死，也不知道爲何要修道、要如何修？修道人須吃苦，難行能行，難忍能忍，才能成道，現在人不知如此，怕吃苦、怕拘束，便自己去蓋寺，結果不能統理大眾。實在是自己還不知自度，怎能度人？我們要吃苦來修，不可爲貪享受來出家。

被稱讚而不會起歡喜心或貢高心的人，我們才能稱讚他。

越是當大法師的人，越是處處要謹慎，在任何時候對人都要尊重、慈悲。

事事都要能明理，隨順人家，才能指導人，否則自己都不能明理，怎麼指導人？我們出家人，要以佛法、佛理來指導教化別人，否則就是俗家款，就是世俗的樣子。事情不能隨順人，就是沒度量。

牛雖然很勞苦，但不知離苦，做牛是因爲以前做官不清白，這一世來還債的。如有人做官把錢拿出去飛到國外，最後來台灣當牛，一世做官九世牛。牛有兩隻角，老虎也會怕牛，老虎是直直的，牛會轉彎。牛做事做久了，慢慢地有一天也

會有覺性，譬如犁田時，還會教我們轉彎。有一個人不會犁田，卻裝會，他亂拉那隻牛，後來那隻牛一生氣，就把他拋得老遠、老遠……。師父開示是針對大眾，不要以為是在說誰錯，而生煩惱。如有錯，私自承認懺悔，要反省改過。常執著就會起煩惱，自己煩惱不說，還染及別人擾亂大眾，否則怎麼說統理大眾，要先能治家再治國。有德行最要緊，大家出家做什麼？就是在修這個行，修本來面目，要看師父種種自然而現，而生覺悟，聽後要去體會，不要聽過就算了。不要有我執，如有我執，智慧不會開。如有貢高我慢之心，會障道。

■先治家再治國，「家」比喻是自己的習氣、無明煩惱壞種子，「國」比喻是大眾，也就是要先除去自己的習氣、無明煩惱，再以自己的德行來感化人、統理大眾。

承天寺是十方道場，外來的出家眾，如果能守規矩，都能住下來。

我像一塊橋板，我先走了這段路，鋪了這塊橋板，讓你們走，我不敢說我教你

們，只是以我的出家過程經驗，告訴你們，互相研究而已。

出家人是講慈悲的，不是用世俗法來管人，要以行為來做給人家看。說話要看個人根基而定，例如，我們對有根基的說：「有了過錯能夠懺悔，罪從心起從心懺。」那這個人雖有過錯，但經懺悔則清淨，不再犯過，能把心用在道上。對沒根基的人，就不能這樣說，如果對他這樣說，他會認為：「反正做錯了，懺悔就好了。」這樣他永遠沒有辦法改過，永遠在懺悔。

出家人不分拜誰為師，只要能守寺裡的規矩，大家都一樣，大家都是佛弟子。如果分得清楚，你是外來的，我是怎樣怎樣……，就不是出家人。出家人只要能夠好好依戒修行，修行得好，到那裡都會受人恭敬，天龍八部也會擁護你，十方叢林皆可為家。

對來掛單的人，不能有分別心，講人家好壞，讓人家不好修，只要他遵守規矩就可以。

某甲有吐痰的習慣，常常到處吐痰，而某乙有疑心的習氣，有一天甲在乙前吐痰，乙疑心甲瞧不起他，結果兩個起了衝突。丙知道他們的習慣，前來和解，從此兩人都改過，甲不再吐痰，乙不再疑心。一個人的習氣如果不改，會給自己添麻煩，疑心會對自己不利，會障道。當我們知道有人起衝突時，應該幫忙雙方和解，不可再加油添醋，否則事情愈鬧愈大。

修行修得好，自然有人擁護你，不是刻意強求來的。

如果有一個人修得好，其他人也會沾福，一人有福帶滿屋，而且人人也會起勇猛心，向他學習。每個人都想修行，一起共修，大家要互相勉勵，否則如果起是非、嫉妒、愚癡，大家都不安定。

以前大陸叢林修行，各人公事辦完辦私事，各人在房內念佛、看經、靜坐，二、三十年不知鄰單住的是誰。糾察師、知客師很嚴，看見無事串寮者，馬上查問、打香板，大家那有閒時間說閒話。

【第十七單元】

對出家弟子開示 ◎ 隨緣・老實安份過日

出家人要事無所求、心無所住。

■有人前來問難，對老和尚說：「你們佛教叫人修行，修行會有什麼成果呢？你現在拿出來給我看看。」

老和尚指著庭前的一棵花，就問他說：「那是什麼？」這個人回答說：「那當然是一棵花。」

老和尚說：「好！你既然說它是一棵花，那麼你現在就叫它開花給我看看。」這個人無言以對。

這世間就像一場迷夢，所以什麼都要看破，不但財不能貪，貪財，痛苦就隨之而來；名也不能貪，貪名也是苦，娑婆世界沒有一樣我們可留戀的。我們出家人捨下世俗的一切，粗衣淡飯修苦行，做常住的事，利益大眾，心有寄託，則妄念不起，業障自消，心無掛礙，一天過一天，這就是修行。

修行是捨下身心，修一切功德，行菩薩道，發菩提心，發大願力，粗衣淡飯。

活一天，就修一天的行，今天不必掛礙明天的事，萬事隨緣。

如果我們自心安定，則自然沒有事情，每天心定神足，心無所求，隨緣一天過一天，心裡自然平靜、法喜，這就是西方境界。西方何處求？西方就在我們的內心。反之，心若不安定，則常常會有事情發生，到那裡都不會安定。

現在寺裡的每一個人，都沒有貪念，而且每一位都很盡心自己的職務，都很為常住努力，所以護法諸天都在擁護我們，否則，師父每天就坐在這裡，自自然然的，也沒有做什麼佛事，憑什麼建道場？而且，大家都平平靜靜地修行？照目前這種情況下去，對承天寺會有個好處，就是在未來的劫數變動中，承天寺能免過這個劫難。

你們拜我為師，我給你們的是佛法，如果以後我不在，你們仍依著去行，道心才會堅固，出家路才走得圓滿。

■吃、睡隨緣，不必去執著佛沒念沒拜，這也是執我相。

我們的衣、食、住雖然不好，但修行是在修清淨心，我們心中沒有什麼，沒有事情，每天就這樣，是清淨的地方，在家則是五濁惡世。

空餘時間多禮佛、看經藏。

今天我們能在這衣食住具足的道場修行，更應該加倍努力修行。

今天我們有這麼好的修行道場，不要再去想外面那個道場好，否則心無法安定，就無法修行。

出家人要事無所求、心無所住。

大器晚成，自己有了有一點功夫時，不要想出名，年輕出名，慕名的人一多，如果定力不夠，尤其人的情慾高，萬一碰上孽緣，是很危險的。

行住坐臥應當不離佛，像印光大師、弘一大師這麼有修行的人，都還要念佛，更何況是我們凡夫，應該把念佛視為第一要務。我們在世俗都已念過書，如再去念佛學院、學講經，會更增加愛情、愛別離苦的念頭。世俗人把苦當樂，等到老

來就怕死，放不下子孫。而我們出家人雖然修苦行，邊做事邊念佛，日子久了，會體會出有天堂、地獄、六道輪迴，慶幸自己出家。佛念多了，智慧也就開了，就有所覺悟，到老時不怕死，還有個西方極樂世界可去。

以後師父不在，不用煩惱，只要照師父的話，念佛修苦行，對於六塵的好與壞，不用執著，要隨緣。

能在一天當中，平平靜靜念佛、拜佛、做事，沒有發生過失就好，不要想做什麼，無過便是功。

每天訓練沒貪念，不亂說話，講話要講佛法，求生西方。世俗的種子已經夠多了，不要再講這些俗話是非。

如果有道心，慢慢修到四、五十歲來，無所掛礙，「老尼姑」這才有了一點自在，但還不是很自在。如果不悟道，雖到四、五十歲，煩惱仍在，且易成顛倒。

少說話，多念佛，言多必失。

誦經、看經、念佛、說話，這是一天當中所必經的過程，話要少說，誦經看經的時間，不要超過念佛的時間，還是要以念佛為主。

任運而行，隨緣度日，任何事皆不操我心，所有衣食住行、是非榮辱，都冷冰冰放下，這樣外緣清淨，心中智慧自然開。

平常心就是道，每天保持不起煩惱，不起歡喜貪著心，多念佛拜佛。

對人不好也不壞，隨緣和人結善緣，不攀緣。時時刻刻注意起心動念，有壞念頭，要馬上提醒自己。

修行要保持中道，不急不緩，細水長流。

【第十八單元】

對出家弟子開示 ◎ 修持得好・逐漸解脫

智慧若開，則自己的習氣、脾氣就會改。

■老和尚跟我們說他在大陸住山的故事，他說：當時我只帶了幾件衣服、針線、一、二十斤米、火柴，在清源山找了一個石洞，這個洞有兩個洞口，我將一個洞口塞住。洞內很清幽，又有一塊石頭，在石頭上打坐，感到很舒服。日落時，忽然有一隻老虎以屁股先進洞來，我嚇了一跳，大呼一聲：「阿彌陀佛！」老虎竟也被我嚇到了，馬上跑出去，隔了一會兒後，牠又再度進來，我就對牠說：「山軍啊！你能不能把這個洞讓我修行呢？還是你要吃我呢？」

我看老虎並沒有惡意，就為牠皈依。這就叫做「心動心」，我無惡意，牠也無惡意。第二天牠帶來許多小老虎，在洞口遊玩，走來走去、跳來跳去，顯得很高興的樣子。這個境界非常好，就是吃素修道才有這樣的境界。

不要錢才會有錢。

心裡包藏什麼都有，要用時就有，沒用時就沒有，這就是空即是色、色即是空。

有些人以為「和尚」這個稱呼不好，其實要當老和尚可不簡單，不是隨便什麼人都可稱為老和尚，必須是有道行能度人、做方丈、建道場度眾，並且道行與法師不同。

出家人不要喜歡衣、食、住充足，若貪享受則容易懈怠。出家更應該努力，看是否能了生脫死。受戒是修戒定慧，看是否能修到「到那裡都很自在」，隨處都可度人，到處受人恭敬。

在修行方面，不管走到那裡，都受到別人的歡迎，這是因為韋陀菩薩的擁護，所以到處受人尊敬。有修行的人，不一定要自己發心建個大寺廟，有修行的人，跑到深山裡，不管有沒有吃的、穿的，都會有韋陀護法擁護來建成大的道場。

心若修得清淨時，一觸到境界，便能分辨邪正，心無動亂是道場。

出家就是要修忍辱，如果計較人我是非，這還是屬於世俗煩惱的生死輪迴因，不是出家解脫的境界。而凡事能行忍辱的人，則智慧漸明，當事情來了，一接觸到，智慧就通，就知道該怎麼做，所謂的智慧如海，便是由忍辱中磨鍊出來的，由此更能引發出神通。

■我們這個色身會生老病死，終有一天要丟棄，是沒有用的東西，我們要捨身，利用這軀殼來修苦行，磨鍊它，不要太顧惜它，以去掉對這個形相的執著。一個苦行修圓滿的人，他的心會照出自性的靈光，會照出過去的事情來。

出家了非比在家人，要看破名利、淡泊一切、不去攀緣。修行是自自然然的，你修到那裡，韋陀菩薩自然擁護你到那裡。要盡心常住的事情，才能增加福慧，否則一輩子不能了脫。

如果生死已經了脫，能弘法利生，到那時候，雖然我們不求名利，名利自然也會跟著而來。

如果我們能把這個心修得清淨，那麼臨終時，這個心便投入蓮花，由西方蓮池自然化生，而不是經由父母精血而來的穢體。如果由父母體生的還是有生死輪迴。

雖然我們現在生在娑婆世界，但是如果念佛，心淨則國土淨，心清淨無煩惱、無妄想，則也是淨土。此是娑婆淨土，心即是西方。

出家人一樣仍需要地理，但是要看道行，道行如果有修到那裡，就能感化，則地理、人理、天理，都包含在修行中，所以說出家人修行是根本。

受戒是受什麼？是受忍辱，依忍辱修行是根本。照這樣去做，到那裡都能感化人，修忍辱就有德行，不但人見生歡喜，也可感化人。

修行是要到那裡都一樣，都能自在，修行就是要修這些。

照師父的話修行，邊做事邊念佛，去除我執和法執，智慧才會開，智慧是無色相的，抓也抓不到，智慧開時自己也不知道，碰到事情一動，就知道如何去處

理，這才是智慧。

經藏在那裡？經藏在我們的心中。但這要開智慧才有辦法，智慧不開，看經書是迷迷糊糊的。若智慧開，則看經書會覺得很熟，而且又會領悟出一些真理來。

打法器、唱誦梵唄，這些都是自然會的，不是刻意去學的，智慧開了自然而然就會了。

人有生、老、病、死、愛別離等八苦，如果有願力修苦行，以後會有小神通，什麼事到那裡都知道，自己會有所覺，自己就有主。

現在承天寺，來的人什麼樣子都有，但鬧中取靜，才是真修行。有的人還跑去大馬路旁修行，甚至車子開過去，他也沒有感覺。

要注意自己的心，要的是內心自然生法喜，不要因外面環境好而歡喜，要照顧自己的心，不要在意外面的境界，要修到我沒有怎麼樣。

凡事不是光用嘴巴說，或是去分別的，而是自己開智慧體會出來的。

「不要祈望施主送東西來，不要依靠施主，只要努力修行，有了成就，天龍八部都會擁護我們。」

■三皈依要好好地去體會，是否做到了？如「皈依法，當願眾生，深入經藏，智慧如海」，智慧怎能如海呢？就是人家點一下就知道了，不是經書一籬筐，這畢竟不是自己的，形於外的經書，看到的能了解，沒看到的就不知道了。所以念佛念到某個程度，經藏自然在你心中，還是要老實念佛，才會開智慧。

智慧勝過神通，智慧能辨別是非、了生死。

修行要修到動靜無掛礙，就是身在動時心不動，不被動轉，而靜時也沒有靜的念頭。又念佛掃塵埃，蓮花朵朵開，就是要提起正念，把惡念轉為正念。

出家人衣食住要能淡泊，眼假裝沒看見，耳假裝沒聽到，像個傻子，這樣修下去，韋馱菩薩會擁護你，你到何處，人見如佛，如要建道場馬上有人擁護。

修行要福慧雙修，修到老時，福慧具足，人家自然恭敬你。

要修到正念自己跑出來，那才好，一有正念出來，才會去分辨怎樣才是正確的，知道怎麼去修。

修到了有正念，就會很清楚，耳朵聽到好音、壞音時，就會感覺到不順好音，不隨順附和自己心意的好音，而能把壞音拿來修。

穿這件出家衣服，要修到任何事不掛礙，不掛礙人情世事……等一切，掛礙是多餘的。

修行要修到慈悲相，眼神讓人看起來很和藹慈悲。

如果修得好，不管到那裡，人家也要找你，別人也喜歡和你講話。

修行要自己修，修到有體悟，悟到娑婆世界的苦、輪迴的苦，悟到一條，就是一條的智慧出來。

即使自己知道，也不能說「我知道、你不知道」，有這種貢高我慢的心態。我還不敢說我知道，我只是分析給你們聽而已。

智慧若開，則自己的習氣、脾氣就會改。

佛菩薩化身來試探人心，大都化爲乞丐或又髒又臭的，看世人的心是否有度量、肯吃苦。

身口意清淨則事情一動到時，就會分析出正、邪，否則就會被壞的牽著跑。出家是訓練收攝心猿意馬、香味觸法、衣食住，訓練這些精神，正念才會跑出來，才分得出正、邪。在社會上被這些壞的污染到，出家修行就是要改這些。

認真苦行，佛號念牢一點，福慧開出來，對我們的生死就明白了。修到自己會感覺到，會體會一些道理，這就是我們修來的，自己生死就會知道，苦到最後就是樂、解脫，自己在這中間去體會，那時就是極樂世界。

【第十九單元】

對出家弟子開示
◎ 問答篇

……修苦行的人要有氣魄、有願力，不怕吃苦。

各種境緣，都要親自從中歷鍊出來，

才曉得實際的情況，

智慧才能明朗，遇事才能無礙……

■民國六十三年，有弟子問老和尚：

「請問師父，爲什麼不想多睡，卻都沒辦法？」

老和尚說：

「就是有種種慾念，好比：嘴愛吃，愛吃就愛睡；鼻愛聞香，聞香就散亂心；耳愛聽，愛聽就有愛情、愛別離苦；眼愛看就動心，一動心就入心。」

民國六十八年，有位弟子請示老和尚：

「師父，什麼叫『自淨其意』？」

老和尚說：

「眼見不生分別，耳聽不生分別，就是『自淨其意』，別人的是非善惡是別人的事，與你又何干？只要審察自己無過失，不要去看不別人的過失。」

有一位弟子心有煩惱解不開，正好客堂有事，要到和尚寮一趟，一進去，老和

尚便對他說：

「金剛經裡頭講，若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來，你解釋看看？」

這位弟子無言以對。老和尚就囑咐旁邊的另一位弟子爲他解說：

「如果人在好言、惡言上起分別，在形色相上分別善人、惡人、好事、惡事，而生起執著憎愛，以這樣分別、執著的業識習氣，是無法進入如來清淨解脫的境界。」

■有位師父因為家人一直不諒解他出家這件事，始終鬱悶在心，請示老和尚應當如何排解。老和尚說：

「既然已經離俗出家，如果父母眷屬越是關心我們，那麼那層情愛別苦會越纏越深，終至哀哀怨怨，永遠不得解脫，甚至隨之生死輪迴。出家了，不要再有人我憎愛之心，這是輪迴之因，我們應當發願：對那些有怨仇的債主，要起慈悲心，有能力的話，尚且要度他們，何況是父母這些對我們有恩的人。雖然，因世俗的

觀念，父母不諒解我們出家，產生怨隙，我們更要提起修行人的志氣，發願一定要成道了生死，然後去度他們，如此才是大孝，而不違出家之志。」

民國八十九年，清早，老和尚坐在廣場前，香燈師上前請示師父，說：

「師父，您看我試著學美國法師日中一食，可以嗎？」

老和尚正色說：

「你三餐吃飽，身體強健，體力充足，好好給我打鐘、打鼓、做常住的工作，為大眾做些功德，才是正事。日食一餐，也要看自己的體能是否可以，慢慢試練，自然而然成習慣。如果勉強去做，身體無法支撐，疾病就跟著來。日食一餐，還是執著一個我相，執著我在怎樣。那只是為自己，沒有為他人，我們修苦行的，要利益眾人，不必效仿這一套。」

民國八十九年，老和尚八十九歲，有一天晚課後，老和尚在大殿旁坐著，有位師父對老和尚說：

「師父，我們在俗家時，父母兄弟六親眷屬朋友等，都以情份相牽繫，而出家也有師父、師兄弟、十方僧眾法侶等，如果起分別心，而有親疏情份在，這是否也會形成生死因？」

老和尚說：

「我們說出家修心，心要怎麼修？就是沒有分別心，心淨就是佛。我們輪流當執事人，與十方眾人接觸，就不能去分別對方，不論是俗家或出家，一律平等對待，不起分別心。我們度眾生，就是以這無分別的心在度眾。俗家人不曉得這道理，凡事論好論壞、分是非、別愛憎；而我們出家人，不論是對、是錯、是好、是壞，表面上只要唯唯諾諾，應付應付，不管是耳朵聽到的，眼睛看到的，心不起分別，不去執著它，這就是出家心。出家人如果還是一天到晚，說這個人好、那個人不好，論是論非的，這就是身出家，心沒有出家。我們說別人不好，這個不對、那個不對，這並不是對方不好，而是我們的眼睛看出去、耳朵聽到，在分

別好壞，而這種分別，直接通到我們的心，讓我們的心起煩惱。」

「說人的是非，本身就是一種惡念，如果我們不去分別，我們的心自然就會安定下來，如果我們看到不對的事情，或不如法的人，能夠心裡明白，而不表現出來，那才是真功夫。」

承天寺對面的南天母正在開發，起造別墅社區，有位師父恐怕以後社區繁榮，人煙密集，承天寺成爲觀光地區，會破壞這修行道場的寧靜，必須鎮日周旋在遊客間，不得安寧，便向老和尚說：

「等這裡成觀光地區後，我便要往深山遷移，另外找清淨道場修行。」

老和尚說：

「這裡繁榮還須四、五年的時間，將來如果成爲觀光地區，對我們修行不但沒有妨礙，反而更能成就我們的苦行。修苦行的人要有氣魄、有願力，不怕吃苦。各種境緣，都要親自從中歷鍊出來，才曉得實際的情況，智慧才能明朗，遇事才能

無礙。否則，沒有願力，怕吃苦，畏首畏尾的，身心都被束縛住了，智慧如何能開？」

「……是！師父！」

老和尚說：「還有，我們還必須有不怕別人批評的氣魄，只要心正，就不怕走歪，即使別人走歪，也不會受影響。如果一個人做事畏首畏尾的，怕別人批評，見人私下談話，心便不安而起猜疑，以為人家在說他什麼，那是沒有見識、沒有出息的人。」

「對人普普通通就好，沒有特別好，也沒有特別壞，無好無壞，平平就好，這就是修行，否則就不稱為修行了。」

■老和尚說過經典即是路，煩惱時拿來化解，要會用。有煩惱來，會應用，煩惱即菩提，不會用的，煩惱即是無明。如果煩惱來不知解脫，著於煩惱，有如吃錯藥，吃到毒藥。藥是隨人吃的，要吃對藥，不要吃錯了藥。要迴光返照，把它改

過來，不要說別人不對，一說出來就是自己不對了，這個口很重要。

老和尚又說：

「修行要注意口業，口好就好。不要說：我雖口不好，心是好的。出家了，佛寺中也會有是非，但不要與人在那邊論是非，不要一張嘴巴嘮嘮叨叨。論人是非者，便是是非人，有時間就拜佛、念佛。」

於是有弟子問道：

「師父！那做起來很不簡單。」

老和尚說：「不要說不簡單，只要去行就很簡單。」

「我是凡夫，所以……。」

老和尚說：「說自己是凡夫，也是執著。」

「我就是沒有修……。」

老和尚說：「不要說沒有修，修行要有信心，我也可以成佛，我也可以做到，

這樣才會更精進。不要常說我，就是這個我在作怪。」

■民國七十一年，老和尚九十二歲，有弟子們請問道：

「師父教我們不執著，但如果不執著，事情如何能辦好？」

老和尚說：

「辦事情不執著，並不是隨隨便便做，而是要盡心做，但做過就沒事了。如果心一直掛礙，放不下就是執著。不執著才能辦好，如執著反而辦不好，執著就沒有智慧，辦事情也要有定力。」

「師父常教我們要學歷代祖師，但在這樣優裕的環境，食、衣、住都不欠缺，應當如何學起？」

老和尚答：「我們不去貪它、著它，只要過得去就好，不能說東西多，就拼命地吃，這就是貪念。也不能故意吃得少、餓肚子，依照自己的食量而定，吃飽就好了，也不去分別好吃不好吃。以前東西都是自然的，現在的東西都是化學的或

灑過農藥，真的不能吃或壞了，就不要吃。亂吃、吃多了死翹翹。貪一枝草，都要再來輪迴，佛要多念一點才好。」

「女眾念佛是否能達到一心？」

老和尚說：「能。佛是人去做的，雖然女眾業障較重，要比男眾多修五百世，但現在是滅劫的五濁惡世，女眾業障重，卻有這個福報來出家的，這是因為善根比男眾還要深。」

「爲什麼『寧可幫愚人拿包袱，不做能人的軍師』？」

老和尚說：「處處君子，處處小人，能人名堂較多，上上人有下下智，下下人有上上智。」

「以後時間還很長，很耽心會不會走錯路，如果走錯路很可惜。」

老和尚說：「每天早晨起來，不要去講那些雜話，這個那個的，要趕緊多念佛拜佛，公事辦完辦私事，靜一下，這樣腦子清楚，比較有正念。人家在做什麼？」

說錯了什麼？不會跟著錯了。然後也要回來想一想，自己有沒有做錯了什麼？有正念才會清楚自己的所作所爲。」

老和尚說：「今天是今天，明天是明天，今天能夠身體沒出毛病，念佛而過，就要很滿足。明天再來時，明天再說，不要掛礙，所以說不必想以後的事。」於是弟子問道：

「那是不是說不管任何方面的事，都不要掛礙它，專心於道就是？」

老和尚答道：

「會聽的人，聽一兩條就知道，不是每一樣都講。以前法師講經，都留一些讓你自己去悟，不是每樣都講，又不是在講故事。」

「那麼，怎麼念佛才會專呢？」

老和尚說：「這也是執著，妄想來時不要理它，有時叫它不要打妄想，它還是要想，所以理了它就多了一個念頭，而且愈想愈多，念佛要隨緣。」

「請問師父，帶業來怎麼開智慧？」

老和尚說：「多念南無阿彌陀佛。」

「意業難持，是無始來習氣沾染自然而現，如果念頭一起馬上懺悔，有沒有因果？」

老和尚說：「意業還沒做出來，馬上懺悔就沒有因果，如果做了就成身業、口業，就有因果。應該時時刻刻有懺悔心，有懺悔心，善念會跑出來，頭腦就明白，就知道該怎樣。戒有開遮，要看清楚，否則很容易被戒所束縛。意業不怕念起，只怕覺遲，隨犯隨悔。」

■「請問師父，鉢打破了，是否出家飯碗就丟了？」

老和尚說：「這也是執著，如果你的鉢讓人給打破，因此埋怨打破你的鉢的人，爲了這個鉢，你卻和人家結冤仇。」

「一個破戒的出家人，罪惡無邊，墮落地獄，是否比一個在家人還不如？倒不如

在家修？」

老和尚說：「還是要出家好。雖然墮落，但是他的果報受盡還會再來修行，畢竟出家多少種了一些善根。所以出家說懺悔，懺悔什麼呢？無始以來所造的很多業。」

「請問師父，什麼是空？」

老和尚說：「看得破，即是空。」

「以後師父圓寂，我們會想師父怎麼辦？」

老和尚說：「我在西方接你們，但也要你們放得下，到時我們就在西方見面了。」

「聽師父開示聽得很高興。」

老和尚說：「現在心不可得，未來心不可得，過去心不可得，三心範圍很廣，貪瞋癡也包含在內。『五觀若存金易化，三心未了水難消』，此三心就是現在、未

來、過去三心。」

「聽師父開示，有時不敢吃太多太飽，但體力又差，該怎麼辦呢？」

老和尚說：「要吃飽，只要不貪、不著就好，不要說好吃多吃一點，不好吃少吃一點。」

「師父，有時候好像有魔？」

老和尚說：「不要說他是魔，要說自己是魔。」

老和尚常提醒出家弟子不能貪求名利，而徒弟們認為：師父如今名聲遠播四海。老和尚卻說：

「我也沒感覺。」

「這才是真功夫啊！」

老和尚謙虛地對弟子們說：「我不識字，教你們一些基本的修行方法。你們識字，看些經典及釋迦佛、文殊普賢等諸大菩薩傳記，學他們的修行方法。諸佛菩

薩都是有願的，所以修行要發大願。」而弟子們認為這個不容易做到……便對老和尚說：

「師父，可是我發不出這個願。」

老和尚說：

「願，不是要我怎麼樣，這還有個我。願，是自然的，像師父也沒有說我要怎麼樣，但現在有這樣的成就，我也不知道。」

有位弟子請問老和尚：

「師父，有人說我著魔了？」

老和尚答道：

「如果會修，魔就是我們的護法，魔也是人做的。邪見就是魔、刺激就是魔，但如果有『忍』則是護法。『香』也是魔，色聲香味觸法，不讓我們成佛道。外面的境界——手拉手的情侶遊客是大魔。」

有一天，老和尚問弟子說：「你們來是要修行的，但是修行這兩個字很難說，修行要怎樣修呢？」弟子答道：

「要有願、修忍辱，但是做不到。」

老和尚慎重地對他說：

「這是正正板板修行。說我出家要來修行，這不是簡單的，每個人都帶種種的行——暗行。如果要修行，路頭還很多，就是指每個人的心性、起心動念，每個人都說他在修行，但都帶著無明煩惱，這有的是前世帶來的，也有今世的。」

老和尚又問另一位弟子：

「我度你來出家是為什麼？」

「來修行。」

老和尚說：「你再說說看，修行要怎麼修？」

「師父說過的粗衣淡飯、香味觸法。」

老和尚說：「修行就是要有願，諸佛菩薩之所以能成佛，也是以他們的願力，好比說：若娑婆世界不成極樂國，我不成佛……。修行要修忍辱，勇猛精進，『心猿意馬』要看顧好。」

■有位女弟子常常需要下山辦事，因為交通不方便想學開車，就問老和尚說：

「師父，出家人學開車好不好？」

老和尚答說：

「不好！虛雲老和尚帶簡單的東西——一支鑊子、一張拜椅朝山，有一餐沒一餐地過日。他有這個願，所以能吃苦，我們沒有這個願，所以吃不了苦。」

老和尚開示過，現在花花世界，一切都很方便，但修行一定要效法祖師的修行方法，才能了生死。弟子們又問道：

「沒有生死心，念佛都不知道要做什麼。」

老和尚說：「念佛『不知道』還好，『知道』反而去分別，這些外面的都是幻

境，不要去分別，生死心是不知不覺地修到某一境界自然而成的。」

「念佛，怎麼念呢？有的人念了一輩子卻仍然糊塗？」

老和尚說：「念佛，自然一直念下去就好，不要求做什麼，無所求、無所著地念下去，才會『覺』到。」

「師父要我們學自在點，要怎麼做才能學自在呢？」

老和尚：「阿彌陀佛多念一點，慢慢來。做事情慢慢來、脾氣、個性要好一點，慢慢就會自在了。溫順就是忍。」

老和尚說過，念珠不能拿在背後，也不可拿太低，不可以掛在脖子上，人家是有那個德行，才可掛在脖子上。徒弟就很熱心地說：

「那我如果看到別人掛在脖子上，告訴他不可以這樣，可以嗎？」

老和尚說：

「不必了！」

【第二十單元】

對出家弟子開示 ◎ 綜合開示

……每一樣愈簡單愈好，少牽絆不起煩惱，

心才愈堅，妄想才少，

所以說要粗衣淡飯……

■有一位弟子覺得自己「我相」很重，聽人家說打香板可以去無明習氣，也可以去「我相」，但是，如果要求別人打香板，心裡有準備，當然被打的時候就不會生煩惱，如果沒有準備、不注意的時候被人無理地打過來，這才是考驗，才可以了解自己的程度和煩惱，所以，就去跪著懇求老和尚慈悲，幫她去掉「我相」的煩惱，老和尚聽了就說：「好！好！好！」但並沒有採取任何行動，做弟子的就每天去跪著懇求老和尚，老和尚還是說：「好！好！好！」但依然沒有動靜，日子久了，又因為寺務繁忙，做弟子的就漸漸忘記了這件事。

有一天，有很多政府官員、教授、老師，都來到承天寺拜見老和尚，老和尚就叫這位弟子去翻譯，這位弟子一進祖師殿，就依照平常的慣例合掌念阿彌陀佛和大家打招呼，這時候，老和尚突然很誇張地學這位弟子的動作，也合掌說：「阿彌陀佛！」這位弟子一看，覺得苗頭不對，趕緊跪在老

和尚面前，老和尚就說：「這麼多在家居士在這裡，妳跪著是要讓人家折福嗎？」弟子不敢再跪著，趕緊站起來。

老和尚又說：「妳大膽！竟然站得比師長還高！」就這樣，跪也不對，站也不對，要和師長平起平坐，就更不對，真是令人不知如何是好。

當天因為有很多人要求皈依，按照平常的慣例，皈依証都是這位弟子或其他弟子，代替老和尚填寫、取法名，但是那天老和尚竟然向大家說：「你們看！她自做主張，皈依証都是她自己寫，目無尊長，心裡那有尊重師長，你們到底要請我做証皈依？還是請她？」弟子一聽就不敢再寫，趕緊把皈依証整理好，送到老和尚面前，結果老和尚又說：「啊？說她兩句就生煩惱，不要寫了！通通要給我自己寫，這一大堆要叫我怎麼寫、怎麼取！取名叫做傳圓？傳扁？傳鹹？傳甜？傳凸？傳凹？」說來也真有趣，老和尚確實有修行功夫，人家被他取名叫做傳鹹、傳甜、傳凸、傳扁，大家都都

很高興。

這位弟子當時看這樣也不行、那樣也不對，忍不住眼淚快要流下來。老和尚又向大家說：「你們看！講她兩句就流眼淚，她就是要让人家說她很可憐！」流眼淚也不行，只好眼睛閉起來，深深吸一口氣，念佛，開始思惟觀想——沒有一個「你」在罵我，也沒有一個「我」在被你罵，也沒有「你所罵的話」。

結果老和尚又說：「你們看！她在那兒眼觀鼻、鼻觀心，假裝很有修的樣子！」在場的人都聽得莫名其妙，大家一直看著她一個人。做弟子的心裡很想找個洞鑽進去，也很想逃走，這念頭剛升起，老和尚就說：

「要跑那裡去？給我停住！」真是起心即錯，動念即乖，無可奈何當中，也要忍下來。可是等到會客時間一過，老和尚竟然若無其事，好像什麼事都沒發生過，平平靜靜，還是笑嘻嘻的，而且端牛奶給這位弟子說：「這給

妳喝。」到了下午，會客時間一到，老和尚又像上午一樣，開始這也不對、那也不對，嫌過來、嫌過去，嫌得令人不知如何是好，可是會客時間一過，他又若無其事。

這位弟子回想：「這一整天，實在是想不出到底犯了什麼錯，為什麼師父樣都罵呢？」瞋心一起，心裡就想：「我倒是要去問問看，到底是那裡不對！」她這樣一想，就往方丈室走去，敲了門進去，老和尚看她進來，就故作一副驚嚇的表情，用手拍著胸脯說：「叫人家幫她去掉『我相』煩惱，才講她兩句，就要來問問看！如果打她香板，豈不是要去叫警察了？」

做弟子的這時才恍然大悟，原來是老和尚慈悲應自己的請求，所出的考題。

■世人為五慾所迷，想吃好的，殺生滋養身體，卻不知殺的那些都是過去生中的六

親眷屬，我殺你、你殺我，吃人家一斤，一定要還十六兩，這是逃也逃不掉的。就是這樣生生世世都在還債討債，死死生生永遠跳不出輪迴的圈子，況且所吃的是以前父母的肉，於心何忍？

吃眾生肉就是吃自己的肉，殺人就是殺自己，說人是非就是說自己，說人不好就是自己不好。我們出家人的事不可以說給在家人聽，每一個道場都有一位阿羅漢，你講人家，說不定就講到阿羅漢。外面都在造幾丈高的佛像、幾萬尊佛像，你們只管念佛、苦行、粗衣淡飯，自然有人供養，比他們裝佛像還好。

胎、卵、溼、化四生中，人為胎生，為萬物之靈，最聰明，所以人修學佛法比較容易。其他動物都很愚癡，很難學習佛法。出家人要知道，我們這一生做了人很不容易，也很難得，我們要把握這得到人身的機會，要努力修行，以求了脫生死。否則，修道未成，沒了生死，下一輩子在胎、卵、溼、化四生中，又不知流到那一生了。假若來生做卵生的鳥、濕生的魚、化生的蟲，牠們智慧低或沒智

慧，要修學佛法就太難了。

我們出家人要知道怎樣修福報、修智慧。得到福報的人，要把福報給人享受，自己得到智慧，要指導人家如何學佛，才是真正的智慧。自己不享受福報，才是真正的福報。

災難越來越多，趕快修！趕快修！修一分，一分的功德；修十分，十分的功德；修一百分，一百分的功德；修一千分，一千分的功德；修一萬分，一萬分的功德！

凡所有相都是虛妄，一切唯心造，彌陀經中所敘述西方極樂世界，有金、銀、琉璃一切莊嚴等，都是因應眾生對一切相分別貪取的習性，而方便設立的，使眾生因嚮往而專意念佛，與所謂「帶業往生」，具有相同的誘導作用。離一切相的清淨無礙，才是真正究竟的西方。

靜坐昏沈是意識煩惱心所致。

如果還有妄想，想要到那兒，都還是業障。

四生之中，每一類眾生各有其習性、規律，其中以人道為最靈，其餘三生類靈性較鈍，但人類的作為卻是四生類中，最糊塗不智，行事也最無規律的。

■什麼叫做莊嚴自己？不起無明是名莊嚴，內蘊謙卑、慈悲的涵養，行動如儀，是名莊嚴。

修行是修在那裡？在結人緣。東西給人吃，結緣不計較，凡事忍讓不計較，再壞的人，甚至連一隻小鳥、小動物，也要與牠結緣。沒有人緣，或是相見人不歡喜，都是因為前世沒有和人結好緣所致。今世廣結善緣，來世便能得到福報。像師父的福報，也是過去和人廣結善緣來的，所以這一世，人人見到師父，都會起歡喜心、供養心。

不去除貪、瞋、癡，無法開智慧。

妄想來時不要怕，不理睬它就是，它是它，我還是阿彌陀佛一直念下去，妄想

無自體，以後自然就少了。修行要吃得了苦，愈吃苦才愈有心得出來。我們人要學壞很容易，學好的很難。一個人如果吃太飽，頭昏沈想睡，睡太多，以後變蛇。

有時間就看點經書，看經是要了解，知道要怎麼修，不是看了以後去講說。有些人看經和社會人一樣，心沒有寄託，所以很多是愈念愈糟。要把握時間不空過，可看經書、念佛、拜佛、靜坐、誦經等。

自以為是，從文字般若上去學佛，而不身體力行的人，終究會為文字所縛，心不得解脫。

現在佛教在世界上，大體都在弘法、宣傳，雖然很普遍，但是真正要修行不是那麼容易。以前的人善根較好，但很少出家。現在說釋儒道三教，佛教是修戒定慧，儒教是修禮義忠孝，道教雖然也有道，但沒有佛理存在，不得解脫，最後仍要歸淨土才能了生死。我們佛教也應出家修行才行，出家不是要過好日子的，是

要在衣食住上修，看是否每一樣都能捨，才能修到行，每一樣愈簡單愈好，少牽絆不起煩惱，心才愈堅，妄想才少，所以說要粗衣淡飯。儒道二教，都還沒有解脫，我們佛教來出家修行，是看能不能了生死，不可不知，而還說要去念書，讀書那裡有談到要粗衣淡飯？

受戒學佛、祖師的行願，又有經書讓我們看，看有沒有一條了生死的路，世俗的書我們都在未出家前讀過了，修行就是不要再生娑婆世界，再受輪迴之苦。

我們知道是父母生了我們，但父母未生我們之前，我們在那裡？現在了不了解死要到那裡去？現在來出家，就是要找一條出生死的路，不要再來輪迴。要了生死，就要淡泊各種慾望，學戒才不會亂做，才有規矩，認真做，不放棄。我們談苦行，苦行是我們的祖師普賢、觀音、文殊、地藏這些大菩薩的行願，今天就照這些大菩薩的行願來修行。

■**拜萬佛很好**，假如這一生無法超出三界，下輩子還知道要修行，而且禮佛消業

障，又能超度往生者。

大魚吃小魚，人像大魚，什麼都吃，就連最兇猛的老虎肉也吃，所以業障深重。若不好好求懺悔，多禮佛，等到彌勒佛降生娑婆世界時，則一點善根都沒有，更不用說要修行了，若能多禮佛，求懺悔，好好修行，多種善根，到時候說不定能成爲彌勒佛的弟子。

我們學的是無形的心地法門，是無上法。

要沒有分別心，才能去我相，假如執我相，就修不到行，去我相，智慧才會開。總是說別人不好自己好，說好就高興，說不好就難過，就是你我相。修行如有你我相，則心不安，若存我相，每樣事都有我，把我看得很重，分得很清楚，這樣對我們自己不利，天天都有煩惱。

修行就是要做到去除你我相，這才是真功夫。否則到那裡修也徒然，如果修到這點，你的功夫也就到家了。不去除你我相，無法解脫，師父教的是解脫法門，

不是說要收人才的。世俗取才，出家修行是取德。

別人講我們不好，不用生氣難過，說我們好，也不用高興，這不好中有好，好中有壞。

佛教中最怕是非，說是非的就是是非人，是造口業，所以不要說是非，修行就是這樣修出來的。如果不出家修行，年老後就像自己的父母，帶著煩惱入輪迴中。台灣女眾很幸運能出家，大陸上很少出家的，念書的也不多。

我們的耳朵總是喜歡聽，看有沒有人在說自己的壞話，眼睛也喜歡看好的，這點對修行不利。父母生我們下來時懵懵懂懂，長大以後就惹塵埃，就有我相，有我相就有煩惱。本來無一物，何處惹塵埃？

一理通，萬理透徹。

只要貪一樣，就要再來輪迴。承天寺這樣蓋，我也不執著任何一樣，否則還要再來輪迴。

出家人老來愈修愈無掛礙，要往生時眼睛一閉好像睡覺。我們現在晚上睡覺就像死去一樣，什麼都不知道了，結果第二天起來，馬上又開始執著，看這個東西是我的……又開始了。

出家修行，是要找回我們的本來面目——父母未生以前的，這個你們還不知道，智慧不開，就像月亮被烏雲遮住了，光明顯現不出來。

出家人慈悲為本，方便為門，大悲是體，一切都要從慈悲中出來。

■在社會上不好修，黑就得跟人家黑，否則會被人排擠，所以出家比較好修。社會是造業的路，出家是極樂的路，得解脫。在家人修名利，還在娑婆世界中，仍會輪迴，人死了，靈光會再去投胎，而出家是爲了「了生脫死」。

社會並不是照佛法組織起來的，但是娑婆世界嚮往佛法。因此，獻身佛法的出家人，不可自己被社會污染，應該以自己的行願去淨化社會。

多看金剛經，比較不會執著。

人家在說話，不要搶著說，等人家說完再說，這是禮貌。

不要著急，善知識在那裡？在心。出家是要治心猿意馬，要時時刻刻做事念佛，調這個心。

在佛陀正法時代，魔王無法破壞佛法，他就說要在末法時代，穿出家人衣服，來破壞佛法。就如同現在的人，現出家相，而他的頭腦卻是在家樣，這就是魔。

不要「沒影」說「有影」，亂吹牛，人家說這不用錢，不用課稅，卻是要大大地警惕。修行要注意身口意，以前有過失要懺悔，今後不再造業。成熟的稻穗，頭是垂下來的，未成熟的，頭是挺得高高的。好的參不到，因為人家不會把好的表現出來，所以你看不出人家好的在那裡。如果會參學，見人不好，正好拿來反省自己有沒有這個樣子。

直直的人說話有時雖不好聽，但不應該認為是壞話。有的人說得很好聽，但心不是那樣。有時心直的人說話沒有別的意思，但聽的人會歪曲，甚至又把他想得

很複雜……。

心開花就開，心開就念佛，念佛蓮花就開，但如果念頭一轉就又沒有了。

趕快修，修到西方去，否則這裡很苦，你看這麼熱……，西方是清涼的所在。

修到要去的時候，不掛礙任何一樣，每一樣都無掛礙，只帶我們的「靈靈覺覺」去。

阿彌陀經中，六方佛出廣長舌相，遍覆三千大千世界，就是六方世界——東南西北上下方都有色相，不管那裡都說要去西方。

師兄弟間要談佛法，不談世間法，否則愈扯愈遠，阿公阿媽，接下去這樣做比較好吃，沒完沒了……。

要修性，每個人都有佛性，佛性就是道。

苦行不是簡單的，不是一直做，一直做也不是辦法，一直拖到頭來也是拖，不是你做不動而硬去做，而是只要盡心盡力。苦行是要洗頭腦，使妄想減少，否則

叫你靜靜坐在那裡念佛，你也坐不住。

■念佛就是活禪，有的雖說是閉關，可是還想得很多，心裡不清淨。我們是靜坐累了，就起來跑跑香、念念佛，心離境就是禪，我們要維持正念，我們裡面還有很多壞的、不好的。

《毗尼日用》熟的話就念，如不會，念阿彌陀佛也好。

現在在動的地方，先把《禪門日誦》裡的內容都搞懂了，以後在靜處就用得上。

不用多看書，只要多念佛，智慧一開，經藏自然在你心中。

修道是要去除貪、瞋、癡，達到身口意清淨。

修行要沒有我相，不要說自己以前在家是什麼身份，出了家就沒有身份、學歷高低之分，大家都一樣，否則就不能下心修道。

以前羅狀元知道自己職位高，不愁吃穿，容易墮落，富貴畢竟不能長久，所以

捨棄他的職位而出家。他不願讓別人知道他的身份，任何打雜工作都做。有一天，他開悟了，知道以前洗盤子打破了多少，趕快賠常住。羅狀元沒有我相，所以開悟了。

現在的人和以前的人大不相同，以前的人道心十分，現在的人道心才一分。

人身難得，佛法難聞，既已得到人身就應好好修行，六道中，天、人、阿修羅、地獄、餓鬼、畜生都是人去做的，修得好往善道，修不好犯五戒墮惡道。

有些人說：吃齋人說吃齋話，如果所有人都出家，那這社會怎麼辦？我說假如人人都出家，我們都同住西方極樂世界，那不是更好嗎？

以前在大陸叢林，到外參學，如果東西亂放，才不管是誰的，一律沒收，若想找回來，須求知客師。

修行是要在動中取靜，不是靜中取靜，那功夫未到，最好動靜都無掛礙。

對任何事都能放得下，放下即功夫。平常就對任何事不掛礙，免得臨命終時念

頭一起，就要繼續輪迴了。

娑婆世界有眾生就有菩薩的存在，若已無眾生，菩薩也沒有了。佛菩薩的業、掛礙，就是眾生。

我們向諸佛菩薩及歷代祖師學習，好好勇猛精進。

出家是爲了得到解脫，看能不能修到五蘊皆空。

少吃、少睡，把精神用在修行上。

凡事不要太著相，相貌好不起歡喜心，相貌不好也不要起煩惱。

■師兄弟在一起，佛法可多談些，其他則一律不談，以免心散亂，不要參加人家的閒聊。

起諸惡念時，不要執著，拍拍自己說：「你不要這樣子。」不可用處罰的方式，這樣沒有用，並且會傷害自己。

修道人談佛理而談俗事，這不是出家人的本份。以在家的俗事拿來出家用，

俗氣未斷，怎能談到修行？

師父以前在大陸承天寺什麼都看過，有的人講這樣、有的人講那樣，修行的花樣很多……，後來就到山上修了。以前比較好修，信徒少，事情做完就自己用功，現在比較不好修，信徒遊客來來往往，絡繹不絕。

行住坐臥都在念佛，定下心來念，便可覺悟到，我們的心一天到晚都在外頭，沒有觀照自己的心是否在阿彌陀佛上，不能把心放在信徒或外面的境界上。

以前的人，師父試你的功夫，叫你鞋子倒穿。有根基的人，就會跪下求師父慈悲教導，這是有智慧的人；愚癡的人就硬要倒穿鞋子；沒有根基的人，則無明煩惱起，認為師父不對，故意找麻煩。

在家人會享福，去旅行……，雖然是很快樂，但旅行回來，頭雜雜，妄想多，頭腦不清淨。而我們衣食住雖然是沒有多好，但做完事，靜下來，靜坐念佛，頭腦沒有妄想，就會有正念。

我們出家也要度家人，最起碼要他們信佛，吃素、不殺生，這樣才圓滿。

用善巧方便的方法，使父母入道，有善念，起碼做個天人。

不要亂聽別人說，東聽西聽不知道那個才對，自己心中無主，反而容易成散亂心，便成妄想，煩惱因此生起。出家了要知道出家的意思，不要被別人提著團團轉，自己要有主，該聽的聽，不必要的不用多聽，打哈哈就好了。

念佛定來即是禪，所以說要有禪有淨土，靜坐念佛比較不會出問題。出家和在家不同，在家生活好像白天做夢，晚上也夢，做那種輪迴生死的妄夢，著有色相。

去除我相我執，才會開智慧。不去除貪瞋癡，智慧不開；什麼事都怕怕的，也不會開智慧。

人家看得起我們，才供養我們，我們要有感激的心，好好修行。

出家飯是不容易吃的，若要吃得穩，應當好好修行，否則將失去這飯碗。

■工作之餘可看些經書，看什麼經書呢？只要把兩堂課誦深入了解體悟，照著去

做，一定能了生死。例如課誦裡的三皈依、懺悔文、一者禮敬諸佛……等。

在社會上經過一陣磨鍊，來這裡更進一步地修行，修忍辱，比較容易與別人相處。要有信心，相信自己一定可以成佛，就會有願力，才會更精進。不要經常說我怎樣怎樣……，都是這個「我」在作怪。在社會上喜歡穿漂亮的衣服，來這裡便不適合，而是穿別人不穿的衣服。

說些幽默的話，融以佛法，這樣比較沒有煩惱。

學佛是師父開示一句，自己要有所覺悟、體會，不是說得多，說多了那還在轉。

孝順佛祖就是孝順父母。

無始以來所帶來的壞種子很多，如果帶業來再帶業去，則還在生死輪迴之中。

要知道穿這件衣服是要做什麼的，出家了，要知道生死的意思。

聽開示不是聽得多不多，而是聽得進、聽不進，聽得進也要會應用。自己會去

覺悟到的，是有根基的，如果沒有根基的，很多煩惱。會聽的，開示才有用，如不會聽的，開示也沒有用。

心裡壞的力量比較強，好的比較弱。好的說：「我是善的。」壞的說：「我是大善。」它每樣都要佔第一，這樣強欺弱，善的終被惡的壓倒，這樣最不好。

一個人的個性、脾氣很重要，個性好，到那裡都會跟人家和合，能隨順人家。但如果是壞事，我們應當堅持自己的原則，不要隨順壞事。

兩堂課誦要多體會體會，比如是不口真有天天皈依佛法僧？又如「是日已過，命亦隨滅，如少水魚，斯有何樂……慎勿放逸。」就是提醒大眾，要時時刻刻警惕自己，莫令心放逸。

行住坐臥，自己去體會佛法，光陰易逝，莫放逸。不要去想那些有色相的，你們現在無色相的都沒看到，所以沒興趣，總是往有色相的事物上面去追求。我們一天都是壞念頭較多，沒正念。有色相的我們看得到；而無色相的，我們自己就

要有堅固心。

聽師父開示覺得很好，好是好，好是師父的，還是要自己去行，自己去體會。

■有根基的人出家就很清楚，很能體會出家與在家的好與壞，沒根基的人則不能體會出來。若不能去體會，雖然是出家，仍是在外境上修，心隨境轉，還很危險。

你們現在雖出家了，仍在茫茫大海中，找不出個出路。

一個再怎麼沒修行的出家人，能持長齋、不殺生，沒有很大過失，則來生可直接再轉人身來修行，不必再經過三惡道。

一個愈有修行的人，愈覺得懺悔的重要。有過、無過都要懺悔，往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋癡……。

修行要表裡一致，不要口是心非。

較能幹的人不好修，就會想怎樣怎樣？修行是修香味觸法、粗衣淡飯，是看能

不能修得腦子清淨解脫。

修行要修無掛礙的，像鳥在做巢，「籠雞有食湯鍋近，野鶴無糧天地寬」，牠飛到那裡即到那裡，隨處也就飛走，是最自在的一種鳥。修行要處處不掛礙，心才靜，才會念佛，如如不動。

貪一樣則多一樣，少一個念頭，少一個業、多一個解脫。出家人若不依佛理行持，則十人有十人差錯。

每天不起惡念煩惱，從日常生活中慢慢去修。

所謂無色相，即色不異空，空不異色，亦即「真空妙有」，意思是外境確有此物或此事，我們心中沒有此物或此事的存在，心中是空的，若心中有著這些事物，煩惱就會由此而生。

靜坐是念佛助緣，靜坐可調身心。

光這樣做做吃吃、吃吃做做，較不能悟道，形形色色必須真看破才有辦法。

開悟不一定能了生死，要得阿羅漢，斷見思惑，即無我相，才能了生死。對此句有感悟心，仍有這個那個意念浮存，全是基於有個我，有了我即自私。

在這五濁惡世、香味觸法中，如有正念出來，就會分析出生活中這些舉舉動動，都是妄想虛妄。每個人都有一種煩惱心，在「我相」內計較。不要把「我相」執牢牢的，這樣煩惱不能解脫。不論有多煩惱，也是一句「阿彌陀佛」！

智慧是無色相的。

平常因是習氣、你我相的關係，念頭常是自然而起的，並非特意的，應慢慢改，多念佛。

修行不像豆腐乾，拿來就可吃。要十年二十年，一句佛號還保持下去，加上信願行，如此下去。

人家笑我們沒讀書、做苦工，我們當拿出志氣來，努力修行，讓別人瞧瞧，我們確實不簡單。

■修行的目的在了脫生死，並不是爭名奪利。有些人請大官寫匾額，藉以打知名度，而師父一字不識，全靠自己苦修而來。

有俗氣——愛情愛別、你兄我弟……等等，要去掉俗氣。過去無始以來的因，習氣多，就沒光明，光明顯不出來。佛的光明顯不出來，習氣多、妄想多，煩惱就多，就沒有「覺」。整天像喝醉酒，心沒有寄託，迷迷糊糊不知道在做什麼，心沒寄託，意就顛倒，就無法定心。

樹神、草神、宇宙萬物，都包括在六道輪迴中，你們認識字，看看地藏經就了解。我不識字，都是用比喻的。

我們對這肉體要放下，我們要修的是這個靈光，蓮花化生的。這個肉體七孔所流出來都是臭穢不堪的，師父修到今天來，還是帶著這痛苦，……但是要說，我還有辦法說。

不要說「我」，這還有個「我」，師父修到今天的境界，現在也是無條件，不是

說我已修到怎樣怎樣，你們就該對我恭敬，侍候我……怎樣怎樣……。現在年紀大了，才需要人家幫我做事，如果我現在還有力氣，我的衣服也要自己洗（傳緣師說：師父七十幾歲時還自己洗衣服）。

要有願，有願，腦筋總會偏向好的，不會偏往壞的——散亂心、愛情愛別、眼、耳、鼻……等等，有願，善根就會跑出來，否則總是在追求。我們也是在追求，但是看情形，如果追求佛教的寄託還可以，如不是追求佛教的寄託，就差很多了。佛教中有的人去拿個博士，要統理大眾也不容易，你們要自己去想。……我現在要到日本拿個博士學位還來得及。

聽師父開示，自己要迴光返照，不要辯駁說：「我沒這樣，我是那樣啦！……」沒這樣？心如果動起來，那可不是沒這樣！現在在師父面前什麼都沒有，一出去，可什麼都有了，馬上又被外境抓去，惡的種子又跑出來了。師父今天跟你們講徹底一點，大家累世帶來的壞種子太多，一不注意，壞念頭就跑來亂，很危

險，如果不修行，豬窩、狗窩還有我們的份。

減少妄想就是消你的業，眾生輪迴的因，就是妄想所致，所以這苦行的苦中，有很多好處給你，但你也沒有感覺，只感覺很勞苦。這個人身是因緣所生法，今天出家要發真誠的心，真正爲了道，要了脫生死。心要怎麼莊嚴，就是要規矩來約束，才能慢慢自然莊嚴起來。

修行要圓融，現在末法時代眾生業重，很多無法依戒而行，最好的是念佛求往生，一切才能如法。

如果感覺有打妄語，晚上要趕快懺悔，佛多念一點，才會打破散亂心，勇猛精進。

我們今天穿這套出家衣服，也不知修了幾萬劫所得來的福報，不是簡單的，如果不依佛法修持，則會墮得很深，比社會人更深。而身上雖然穿這套衣服，但沒有具足這些福報，硬穿的，則會覺得很不舒服，渾身不自在。

■有驕慢性就不會進步。說不跟人家攀緣，外表好像很莊嚴，裡面壞念頭還很多，嫉妒、競爭等等。

世間沒有便宜可撿！你幫我做的，以後我就必須幫你做，跑不掉！世間讓你不能貪的，凡事都跑不掉！走未去！

以前的祖師被人看不起，穿的是百衲衣，每樣都跟人不能比，有的世俗人看了還吐口水說：「這是什麼修行人？」他說：「是！是！」連小孩都看不起他。有人說：「你修行有什麼價值？」他說：「好哉！好哉！以後你就知。我還怕生死，今天我還怕生死，沒有寄託，我才這樣，這個身體像在度時間，我這個身體還沒過娑婆劫，沒過娑婆劫則還在生死輪迴。」

出家如果不放下，著有色相這些五慾之念，一貪，著這些就會有煩惱，出家主要是斷煩惱。

念佛，佛菩薩才會慈悲加持、度我們，如果還要去學英文、日文，這些都是外

面的東西，不是我們出家人的東西，師父要你們這樣苦行，是要度你們，要多念佛。

大陸來台的法師我算是最早的，而我是最笨的。我出家，人家都瞧不起我、欺侮我，但我認為這是最好的境界，這些境界盡量來。現在我這最愚笨的人，受眾人禮拜，我天天向阿彌陀佛懺悔。很多信徒來，看到這莊嚴的道場，都說我很了不起，而我說他們才了不起，拿錢來建寺。

師父每樣都沒有，但一切都很自然，自己也想不到，做什麼事情都沒去化緣，還蓋寺，這些錢從那裡來？但這不是說「我」，不是「我」，我們要修到那裡，我即使修到那裡，還是說我在念佛，不能說我怎樣，否則貢高心就跑出來。所以時時刻刻不要有個我，說我怎樣怎樣，自己的心念自己要知道，不可自己起了貢高心自己不知道。

蓋一間寺不是那麼簡單，不是用紙貼起來的，還要再演一齣。你們要會修，修

到那些戒神在擁護，有韋馱護法，護法諸天被我們感動。不要的才會有，才會自然，這是我們看不到的。

■師父的開示要多看，把正念的種子種下去，現在還不曉得，以後如果碰到事情，這正念自然會出來，自己就有主，就不會走錯路。

腳踏施主地，頭頂施主天，身穿施主衣，口吃施主飯，睡施主屋，就算一天當中做有一百元的功德，扣掉起心動念、身口意不清淨三十元，吃三十元，穿三十元，住二十元，所修所做還不夠抵，那來的功德？信施難消。「施主一粒米，恩大如須彌山，今生不了道，披毛戴角還。」

打法器不要太快，該快的地方要快，如楞嚴咒、大悲咒要快不能拖，念時要聽木魚聲，大家音要齊，不能一個人一個樣，這樣沒有功德，課誦也很重要，打鼓的手要軟，不要像拿斧頭。楞嚴咒由慢而快，但快時要讓人感覺不出來，課誦時心要定下來，一字、一句念，這樣才生歡喜，才有功德。

兩堂課誦是在訓練精神，每堂課誦，都有一切龍天、非人、孤魂等眾來聽，有因此而得到超生的，這樣，我們也會得到自心的安樂，冥陽兩利。

我們團體能莊嚴，私底下也莊嚴自己，無論在那裡都莊嚴。如課誦時，外來的人看大家都很莊嚴，會對佛教有信心，不會認為佛教是消極的。

兩堂課誦中的「三皈依」、「是日已過，命亦隨滅……」等等，就是每天在喚醒我們，叫我們快快用功修行，不要再貪戀這娑婆世界的一切。

如果情執未斷，嘴裡念佛，念念還是墮沙婆。

但如至誠懇切，萬緣放下，

那麼一念之間，便能到西方……