

法鼓山僧伽大學

校訓與院訓

僧林悟語 1

聖嚴法師 著

| 目錄

法鼓山僧伽大學的創校精神 5

僧大校訓——悲智和敬 17

僧大校風的建立 23

三學研修院院訓 35

法鼓山僧伽大學 的創校精神

菩提心與出離心

佛教的精神，可以說就是「菩提心」與「出離心」。「菩提心」就是「覺」，「覺」是自覺與覺他，所以，菩提心是包含悲願與智慧的。如果智慧之中沒有蘊涵度眾生的悲願，那麼這樣的菩提心不完整；如果菩提心和出離心不相應，那麼就不得解脫。所謂「出離心」就是出離三界生死輪迴的心，通常一般人講出離，往往只談到出離五欲，但出離五欲還是在欲界，必須更進一步出離三界；舉例來說，不僅是五欲的樂，連定境的樂都要出離。

菩提心、出離心是非常可貴的，我們平常向在家眾說明菩提心時，不外就是要布施、護持三寶、協助出家眾救度眾生、發願使眾生得利

益等。講出離心時，也總是鼓勵的成分多些，要他們心不隨境轉，不要被世間種種外緣所影響，不要隨著魔鬼的音符而起舞；然而，真正的出離心，是要對三界中的一切都出離的。

在家人要做到完全出離，並不容易，要成就阿羅漢果，還是要出家的；另外，《觀無量壽經》裡也提到，想要往生西方淨土得「上品上生」，就必須要出家。如果有人說：「我身不出家，但心出家。」說這話的人，除非他是初地以上的大菩薩，否則就是吹牛，因為初地以上的大菩薩六根清淨，不受生死困擾，才有資格說是心出家而身現在家相。

所以，諸位能來出家是好事，但出家並不等於就是「上品上生」的保證，不是一出家就是向西方極樂世界買了保險一般，將來一定可以到極樂世界去。實際上，要真能上品上生，出家是其中一個條件，另一個主要的條件是要專心精進念佛，而且要修三種淨業，即：（一）孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。（二）受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。

（三）發菩提心，深信因果，讀誦大乘，勸進行者。這三淨業中的菩提心，即是大乘佛法的重心，也就是說，如果離開了菩提心，大乘佛法就沒有著力點。

另外，一般人一講出離心，往往就忘掉了菩提心。常常聽到有人嘴巴說著：「我要度眾生。」若問他：「什麼時候度呢？」回答可能是：「那要等我自己修好了、解脫了以後再度。」其實，出離心、菩提心必須是同時並行的，不是說完成了其中一項，另一項才開始著手出發。

所以，大乘菩薩心就是為眾生的心，為眾生，所以我們要修行，而自己修行的同時也是為了利益眾生，兩者是同時進行的。不是說一定要自己先成就了以後，才來弘法利益眾生。而能傳承佛法的，多半是凡夫僧，因為聖僧畢竟不多，因此，在凡夫階段，就應該要有慈悲心、出離心。

放眼全世界，處處為佛教

曾經有一位日本的天臺宗大德講過，如果看了蕩益大師的《靈峰宗論》而不流淚的話，那人一定沒有菩提心。我們從傳記裡看到，蕩益大師的一生就是為了佛法、為了眾生而努力。他窮畢生之力深入經藏、廣註經論典籍，其目的不為其他，純粹就是為了度化眾生。譬如他注解《梵網經》，是為了讓眾生懂得《梵網經》；他研究《法華經》，也是為了讓眾生懂得《法華經》；又為了在家居士能好好持戒，所以他就編了一部《在家律學》；為了使出家人能持戒，就寫了幾套有關戒律的書。

蕩益大師的精神令我很感動，受到他的影響，我也本著要把佛法與人分享的心，所以書一本一本本地寫出。這不是為了表示我很有學問，也不是為了學術上的地位，我真正為學術而寫的書只有兩本：一本是我的博士論文，一本是我的碩士論文，我寫書的目的，是為了要讓現代人接受佛法，了解佛法的好處。

例如我寫《戒律學綱要》，目的就是要讓人知道如何持戒、如何真正地實踐戒律，並且了解戒律的精神，而不是持戒持得像蕩益大師所說的「裝模作樣」，到處自稱「我持戒」、「我是一個律師」，標榜自己持戒嚴謹，實際上卻漠視戒律的精神。我所強調的是戒律的精神，是要能在實際生活中應用、實踐的，而不只是戒律的軀殼。

所以，即使我現在非常忙，還是不忘要寫書。不過，寫書不能信口開河或空空洞洞、天馬行空、不著邊際地寫，而是要蒐集資料，有根據地寫。

另外，太虛大師對我的影響也很大，但他被當時很多守舊派的人士稱為「魔」，認為他離經叛道，因為他會參加各種會議，和很多有名望的人來往，甚至他也看外道的書、有關革命的書，而於文章中表現他個人強烈的主張與看法。雖然如此，太虛大師卻從不計較、氣餒，還是把所有佛教的道場、信徒都當作是自己的道場、信徒來照顧，而不管那個人是否與他對

立，就如同他的法號般，心量廣大如虛空，無論受到什麼樣的批判誤解，他心心念念就是為整個佛教、為所有眾生。

我沒有像太虛大師那麼大的心量，但我以他為榜樣，學習他的精神。所以，我思考問題乃至傳遞給弟子的訊息，都是從「整體佛教」、「全部佛法」來著眼。而我這一生的立足點雖是漢傳佛教，但在我心裡，對任何一個系統下的正統佛教都尊重、讚歎，因為佛法是一味的，就如同海水是一味的一般，雖因區域的不同，而分為大西洋、印度洋、太平洋，但終究都是海水，味道都一樣是鹹味。此外，我們也應該放眼全世界，要有世界觀，不要把自己局限在「臺灣佛教」或「中國佛教」的地域化思考中。

這也就是法鼓山的精神，除了要學習踏實、謙虛、尊重的精神外，還要心胸廣大，不要只為個人設想；當然，我們要維護自己的團體，但更應該為整個佛教設想，因為佛教是全世界的佛教，所以全世界的佛教徒都是我們自己人。

我們的未來，一定要有前瞻性，要往遠處看、往大處看。大處，就是世界佛教；遠處，就是未來的佛教。如果只想到現在，那是短視、沒有前途的；如果往大處想、往遠處想，不只是想到自己，而能處處為佛教，想著要利益眾生，你存這個心，出家修行就不會有問題。

就像我先前講的太虛大師，他十幾歲就思考到全中國的佛教；我自己也一樣，十多歲接觸到佛法，就想到該如何讓更多人了解佛法、得到佛法的利益。我學任何東西，都是為了讓眾生得到佛法的利益，基於這一點，我雖然比不上太虛大師，但我是以他為榜樣的。我們僧伽大學的精神也應該是這樣，凡事往廣處、大處去思考。

過去我有一個很好的朋友，他和我見面時所談的都不是他個人的事，而是談二十年以後的中國佛教會怎樣、一年以後的世界佛教會怎樣、如果我們努力朝哪個方向去做的話，佛教會怎麼樣……之類的話題。

有一次，我們在東京見面時又談到這問題，當時我連下個月的房租都不曉得在哪裡，接下來的生活可能都過不下去了，但兩個窮鬼卻在討論二十年、三十年以後的佛教會如何。當時，在座有人就認為我們太不切實際了，但現在看起來，當初說我們不切實際的那些人，到現在好像沒有什麼路可走了，但我們這兩個窮鬼，現在能走的路還真是不少呢！我說這話的意思，是要大家不要擔心個人前途的問題，佛教有前途，我們就一定有前途。

實踐創校的精神

一所學校的發展，和創校理念與校長的治校精神有很大的關係。我們僧伽大學現在是創校的階段，我這個創辦人沒有辦法和你們每天生活在一起，我只能給你們精神，希望你們能把握這精神，誠懇謙虛、努力踏實、心胸寬大，不單為自己個人著想。尤其你們是僧伽大學的第一代學僧，更要把握住創校的精神，好好經營下去。

你們不要只會埋頭讀書、拚成績，認為學業成績分數比較高的人，就比較優秀。究竟誰是真正的人才，大概要在僧大第四年才約略看得出來。所謂「品學兼優」，對於一個出家人而言，品、學這兩者之中，「品優於學」要比「學優於品」來得重要，而「品」，就是自己的行誼人格。與人相處、為團體奉獻服務、為大眾解決困難，這方面不一定有分數，也很難打分數，但卻非常重要。

一個出家人不一定要會背多少經、多少論，但一定要有慈悲心，能為人解決困難；有出離心，自己少欲知足、少煩少惱；有菩提心，為大眾奉獻、服務。這些都要比課業的分數來得重要，但並不是說，你們上課的時候可以不用出席了，每天就在那邊掃落葉、清廁所、招呼信徒。我的意思是，你們不要把全部時間都放在課業上，不要只以書本為重。

我個人是為了眾生而讀書的，這是我的精神，如果你們不是這樣，那就不是法鼓山的精神。請諸位把精神掌握好，要為眾生讀書、利

益眾生，當然這當中也包含了為自己少煩少惱而讀書。

如果沒有辦法降伏煩惱，怎麼辦？你們現在和外界接觸的機會不多，在僧團裡又無聊，時間一久，有時候頭腦裡就會出現古怪的念頭，譬如你們的頭髮理得很短，一開始還不覺得怎樣，但一陣子後，或許會想，頭髮若是能留長一點，應該會比較好看。你或許不覺得這是煩惱，但那就是煩惱！所以，平常自己的心上要有工夫，當狀況出現時，平日用功的工夫就要拿出來。譬如念佛的人，心中就要有佛號；參禪的人，心中隨時都要提話頭；默照的人，就用默照的方法。

如果上述這些方法都用不上，可以拜佛懺悔。但拜佛時不要身體在拜，心裡卻在那邊又怨、又恨、又罵，嘀咕著，拜了這麼久也沒用、菩薩又不靈，結果愈拜愈煩惱……。拜佛，要留心身體的動作、心裡的感受，這是與四念處——身、受、心、法，有關的基礎修學法。心不能調伏時就觀身，身比較調伏了以後

再試著觀心，用這樣的方法來拜佛、懺悔就有用了。

我曾經教一個徒弟拜佛，但他拜了幾拜，人就跑掉了。我問他：「為什麼不拜了？」他說：「本來對佛像的感覺還好，但愈拜心裡就愈怨恨，恨那佛像為什麼不幫我？」要知道，拜佛的用意不是在求佛像幫你忙，塑像能幫你什麼忙呢？安心要自己求，佛像不能幫你安心。

你們對於「精神」二字懂了嗎？現在諸位出去與人相處互動時，大家一看很容易就知道你們是法鼓山的人。這不是依你所穿的行者服等外相來辨識，而是從氣質得知，這種無形中流露出的氣質，就是法鼓山的精神。我們法鼓山僧伽大學的學僧，應遵循我們的校訓「悲、智、和、敬」，但這不只是法鼓山僧伽大學的精神，也是做為一個出家人所應具備的條件。

今天的精神講話很重要，諸位的心胸要廣大，要努力、踏實，「不為自己求安樂，但願

眾生得離苦」，這句話就是最好的說明，但這句話如果僅是用嘴巴念是沒有用的，它的重點其實就在於不要老是為自己設想。至於這樣的精神是否發揮得出來，則有賴平日有用心的方法、修行的工夫。

（講於2001年10月12日僧伽大學佛學院「創辦人時間」）

| 僧大校訓—悲智和敬

悲—以慈悲關懷人

智—以智慧處理事

和—以和樂同生活

敬—以尊敬相對待

今天要和大家談談為什麼以「悲、智、和、敬」做為我們僧伽大學的校訓？先談「和敬」這兩個字。「和」是我與人和，不是要求他人跟我和；「敬」是我敬人，也不是要求人家來敬我。和敬，是僧團的準則，也就是「六和敬」。

僧團一定要和、要敬，才能夠大家彼此助道，否則就失去僧團的意義。一個出家人如果不能和他人和睦相處、不能尊敬人，老是想到自己，老是想要伸展自己的想法、需求、理想，特別是伸展自己的私欲，那很糟糕！

尊重他人，以和敬為先

記得我小時候，有一次我的一個哥哥從上海帶了一串香蕉回家。因為路途遙遠，香蕉皮已經發黑，但因我年紀最小，所以分到完整的一根，我吃了一口覺得真好吃，又甜又香，從來沒有吃過這麼美味的東西！

那時我心想：學校裡的同學一定也沒有吃過，於是就把它帶到學校獻寶，也讓同學們高興，嘗一嘗這麼好的味道。可是因為同學很多，所以就不准他們咬，只准他們每人舔一口。舔著、舔著，舔到最後，有一個同學卻一口把它吃掉了，結果其他的人都很生氣，大家追著要揍他。這則故事是說，當自己有東西和大家分享的時候，大家都很和樂、很快樂，可是只要有人私心一起，想一個人獨吞，就會引起大家的不滿。

我把香蕉分給同學，在六和敬中稱為「利和同均」，類似俗話說「有福同享」。此外，我們難免會有和他人見解想法不同的時候，如果

你說你有理、他說他有理，那就會爭執不下。

以佛法來說，眾生有種種性、有種種結，我們要和敬待人，尊重他人。尊敬、尊重他人的想法，並不是說不能有自己的想法，而是當自己有別的想法時，還是可以提出來，只是當其他人不贊成時，那就要妥協，尊重他人的想法。不過，有些人會反過來說：「那你為什麼不尊重我？」如果這樣堅持自己的想法，不尊重他人的想法，就不是和敬。我們應該拿和敬來要求自己，而不是要求他人，為了「和」，就要尊重他人的想法。

現代的人都很有主見，很有自己的想法，這並不是壞事。譬如我常和我們的執事法師們一起開會討論，通常是我聽了大家的想法之後，再提出我的意見。但是，有時候大家會說：「師父，你的想法是錯的，我們的是對的，我們大家都希望這樣。」那我就只有妥協，因為少數服從多數，我只有一個人，我就順從大家的想法。但如果確定我的看法比大家的好，我也一定會說出個道理來，讓大家心悅誠服，願

意接受，如此就變成大家共同的意見了，我絕不會用高壓的手段。

因此，有好的意見，還是可以表達，說了之後如能讓人接受，那就變成大家的共同意見；如果說出來之後，大家仍不能接受，那就只好放棄。這就是「六和敬」中的「見和同解」。

利人利己，以悲智為根

再者，校訓中的「悲、智」，就是菩薩的精神，行菩薩道就是要智慧、有慈悲。「慈悲」是利樂眾生，「智慧」是斷除煩惱，自己少煩少惱，也讓眾生少煩少惱；自己不被煩惱所困是智慧，也讓眾生不被煩惱所困是慈悲。煩惱是從身心環境所產生的，我們不受身心環境的狀況所影響是「智慧」，也幫助眾生不受身心環境所影響而起煩惱是「慈悲」，這是菩薩行、是菩薩道。

「悲」、「智」、「和」、「敬」加起來，就是「菩薩僧」。以法鼓山為例，我們是大乘

僧團，是菩薩的僧團，我們所現的出家相是聲聞相，但我們修的是菩薩行。大乘經典裡，就有許多現聲聞相、修菩薩行的大阿羅漢的例子。因此，我們的校訓——「悲、智、和、敬」就是大乘的出家菩薩行，其中「和敬」代表出家的僧團，「悲、智」代表菩薩行。

其實，「悲、智、和、敬」這四個字，是所有出家菩薩都應該遵從的。而把它特別標明出來作為校訓，是我們僧大的特色，也是我們僧團的特色——要把我們自己培養成「出家菩薩」，現聲聞相、修菩薩行。

現聲聞相應要「和敬」，修菩薩行應該要用「悲智」。要培養一個標準的出家菩薩，就必須用這四個字，這就是我們的特徵與特色。

（摘錄整理自2003年2月25日「高僧行誼」課程）

| 僧大校風的建立

校風這名詞非常含糊。簡單來說，就是一個學校的風氣、風格。它主要是由第一屆的全體師生，彼此在摸索之中共同培養出默契，然後再一屆、一屆地延續下去。所以，第一屆非常重要，因為第二屆會觀摩第一屆，第一屆的校風不好，往後就很難更正。我們第一屆的同學都很開朗、很積極，彼此之間都很和諧，對上對下都能夠敬愛，這就是我們的校風。

出家心態的建立非一蹴可成

建立好校風的目的，主要是讓諸位能安心地做一個出家人。想安心做一個出家人並不容易，有一次我當面請教印順長老：「出家不容易，出了家以後還會質疑自己這樣子就是個出家人了嗎？」他說：「的確如此。」因為沒出家前是在家的身分，有在家人的觀念、在家人的生活環境；出了家以後，穿上了僧服，也剃

光了頭髮，雖然頭腦裡有佛法，但觀念裡還是充滿世俗法。

剛開始要進入僧團時，什麼都可以不要，愛情放下了、錢財放下了、名利放下了，什麼都放下了。但進了僧團之後，頭腦裡經常會出現一些世俗的想法和情緒反應，完全還是在家人的樣子。有時夜裡作夢，夢到自己是個在家人，這也是常有的情形；這說明即使出了家，潛意識裡覺得自己還是在家人，觀念想法、舉止行為，往往還是個在家人。

我自己的親身經驗也是這樣。當我做小和尚時，常夢到自己是個普通小孩；當兵時，又夢見自己是和尚；更奇怪的是，我三十歲二度出家後，卻又常常夢見自己是個軍人，很長一段時間，夢裡的自己都還是在家人。不過現在不會了，現在不管什麼時候，自己都是出家人了。

有一次，達賴喇嘛被記者問起出家的時間，他說他是四歲的時候出家的，所以從四歲開始，幾

乎是從有記憶開始就是喇嘛了。後來記者又問他：「難道您對女人一點興趣都沒有？」達賴喇嘛說：「我也是人，不過如果我夢見美人，我會知道自己是喇嘛、是個和尚，對女人應該要怎麼樣處理。」換言之，如果作夢的時候自己是個在家人，可能就不會拒絕了。

我說這些例子的目的，是要告訴你們，你們進入僧大的時候根本不清楚出家的意義，只知道我不想結婚、不想做在家人，要修行、要出家，或者有什麼願心，希望出家以後如何如何。我小時候對出家也有許多的夢，甚至還沒上山以前，就想像著武俠、神怪小說裡的仙山，老和尚是個老仙人，而我自己是個仙童，老和尚在松樹下打坐，我就在一旁搨扇子、倒茶，陪著老和尚，老和尚在山上走的時候，我這個小和尚就跟在後面悠哉悠哉地，就像在仙境裡一樣。我夢想中的出家生活就是這樣，因為戲裡就是這樣演的。

之後我去佛學院讀書，心中又夢想自己讀完佛學院以後，能進漢藏教理院讀書。漢藏教理

院是太虛大師在重慶辦的，可謂當時佛教界的最高學府，例如法尊法師、法舫法師都是漢藏教理院的老師，因此進入漢藏教理院，是我最高的希望。但是我後來去當兵了，所以並沒有機會進去。

當兵以後，在這十年之間，我老是夢見自己是個和尚，夢到自己回到小時候出家的道場，可見我想要回到自己出家的道場，想要再出家。當我重新出家以後，這種「我將來要怎麼……」的夢就沒有了，心裡想的就只是如何把和尚做好。我知道過去的夢，統統都是幻境，是不可能實現的。

那麼，要如何把和尚做好呢？第一、不貪權勢；第二、不貪名利；第三、不碰女（男）色。至於該如何奉獻自己呢？我在讀佛學院的時候，甚至更早，就有把所知道的佛法告訴別人的觀念。凡是聽到的、看到的、體會到的，都算是知道，知道多少就分享多少，不強求，一切盡力而為、量力而為。

還有，知道了佛法，自己要照著去做，這比記得多少還重要。我從小記憶力就不好，雖然拜觀世音菩薩以後，有增長一些記憶力，但我並不特別重視記憶背誦，我重視的是從實踐之中體驗佛法。從實踐之中體驗的佛法，是和生命相結合的；否則，即使看再多的書也沒有用，因為和生命沒關係，說佛法靠的只是一張嘴巴，對自己沒有用，也不能感動人。所以，我重視的是實踐，以聽到的、看到的佛法為實踐的根據。

踏踏實實做好出家人

你們的年齡都不小了，和我第二次出家時不相上下，那時候我已經覺得自己很老，感覺來日無多。你們諸位菩薩，如果還有人老是在作夢，應該也要提醒自己，不要有太多的幻想，要踏踏實實的，知道多少佛法就去實踐多少、體驗多少，否則會很痛苦。

你們來到這裡，現在頭腦裡的想法還是在家人，儀態、心態也都是和家人，如何學習像個

出家人，是你們的第一步；有人認為，因為只是行者，還沒落髮，所以還是在家人。其實，如果心態不改變，就算剃了頭，也是光頭俗漢，還是在家人。

接下來，我想談一下我們的校訓——悲、智、和、敬，在家人也講悲智和敬，不過在家人講的和出家人不一樣，我現在就來講出家人的「悲智和敬」。

出家人的「悲」，強調的是沒有對象的慈悲，這叫平等的慈悲。出家人因為沒有家累，所以對任何眾生都是平等的、慈悲的；而在家人因為有家，所以一定會有親疏、遠近、厚薄的分別。

慈悲的意思，包含兩種：一是關懷照顧，另一則是原諒、包容。在我還是小沙彌的時候，我們廟裡來了個和尚，他病得很重，原則上，像這樣子病重的和尚，一般寺廟是不願接受的，因為還要照顧他，是個額外的負擔。這位病重的和尚來到我們廟裡，第一句話就說：

「我快要死了，請慈悲慈悲，我死了以後幫我料理一下，把我燒掉。」但是他還沒死，你不能打死他，再把他燒了。

我的師父就跟我講：「小和尚，我們出家人連狗呀、貓呀都要照顧，何況他是個比丘，你要照顧他。」然後他又講了一段話嚇唬我：「如果你不照顧病人，將來你外面行腳的時候害了病，人家也不收留你、也不照顧你。」這段話害得我很緊張，於是就擔負起照顧那位比丘的責任。雖然我們廟裡很窮，但幾個月後，還是把他醫好了。他要告假離開的時候，還向我頂禮，說我是救命的小菩薩，我只是個小和尚，還向我頂禮，那時真嚇死我了！這就是一種關懷照顧，對需要的人關懷照顧。

後來我到上海靜安寺讀書，起初程度很差，聽又聽不懂，筆記也不會抄。有一位法師上〈八識規矩頌〉，我真是聽不懂，「煩惱」一詞還是第一次聽到，何況還分什麼隨呀、大呀、小呀的；其他像南亭老法師講的《大乘起信論》、道源老法師講的《圓覺經》，我也完

全聽不懂。當時我就發了個願，如果自己學會了、懂得了，將來一定也教人家懂得。

當時上課時，老師在黑板上一條一條寫得密密麻麻，我怎麼抄也來不及，還沒抄完就被擦掉。還好坐我隔壁的同學滿好的，看我總是趕不及，就說：「常進！我抄黑板，你抄我的，你抄不完，下了課我再借你繼續抄。」真感恩！那時上課雖然聽不懂，但是同學都很照顧我，不僅會提供筆記，假日也會為我補習，這些同學都成為我非常好的朋友。後來我功課趕上他們，他們還開我玩笑說：「那時你連筆記都不會抄！」這是在佛學院受到同學照顧的情形。

當然，除了功課以外，還有威儀。剛出家時不是很懂，穿衣、吃飯等細行都沒做好，有時連剃頭也沒有剃乾淨，這時同學間也會彼此照顧一下。其實，同學的照顧有時比老師的照顧還有用，因為老師有這麼多學生要照顧，頂多偶爾關懷你一下。

照顧同學，雖然有時會影響到自己的時間，甚至成績會被拉下來，但卻很值得。不過，彼此的照顧，如果淪為我給你好處、你給我好處，兩、三個人成群結黨，這就不是慈悲、關懷，而是狐群狗黨，是營私、是麻煩。所以，慈悲一定是沒有條件的，幫忙他、關懷他，不是為了結黨拉關係。

我到日本留學時也是一樣。當時我的日文很差，雖然看得懂，但卻聽不懂，因此老師上課時我完全不了解，很是辛苦。還好日本同學都滿好的，他們並非有求於我，只是看我的功課快跟不上了，就主動問我，看我有什麼需要幫忙的。

和敬中有悲智

我遇到的都是好人，這是因為我總是以「和」、「敬」待人，非常有禮貌。當時我已經三十九歲了，同學們都是二十幾歲的人，有的教授甚至比我還年輕，我用和敬來和他們相處，他們也很慈悲地待我。後來我漸漸聽懂上

課內容以後，也主動幫助了許多留學生，尤其有兩位新加坡、菲律賓的同學，我不僅替他們改論文、指導他們，還陪他們找資料，最後他們自己也會作學問了。我是沒有條件地幫忙，只因為人家幫了我，所以我也應該幫助別人，這就是「悲」。

接著講「智」，智慧的意思是沒有煩惱。我們已經來學出家了，為什麼還有煩惱呢？有人說，因為三千煩惱絲還在，但是法師們三千煩惱絲也剃了，還是有煩惱。剃光了頭，並不表示煩惱就沒有了，煩惱的存在，是由於自我作繭、自我懲罰、自我封閉。自我作繭，基本上就是自我封閉、自己困擾自己。通常人們會認為，是因為別人困擾我，所以我有煩惱；環境有問題，所以我有煩惱。這種想法是顛倒見。

前天我在安和分院和一位居士談話，說著說著，只聽到她「啊！」的一聲，正好打了我一個耳光。因為我一邊說話一邊往前走去，沒料到她的手會突然抬起來，就正好被她打到了。

她手上還帶了個戒指，剛好劃在我臉上，熱辣辣地痛，真不是味道。

這位太太發現自己劃傷了我，覺得非常不好意思，一直向我道歉說：「師父！我真是罪過，對不起！」我說：「妳沒有問題，是我自己的臉正好湊上去。」能這樣想，雖然臉還是很痛，但心裡就不會起煩惱；如果心裡老是想：「這位太太真是的！我問候她，她還打我！」或者「我今天真倒楣！什麼業障？竟然被她打了一下。」那麼煩惱就會愈積愈深。

環境會給我們帶來不舒服，但我們不要因為環境的不舒服就起煩惱，要用智慧來化解。所謂智慧並不是說要懂得三藏十二部經典，而是要有轉化煩惱的巧妙方便。所以，有智慧的人在任何狀況下都不會有煩惱。

昨天晚上，有位藝術家來見我，她問我說：「法師，您大概永遠都不會生氣吧！」我說：「我又不是聖人，生氣的時候照樣地氣。不過我生氣的時候，會用方法來化解，當下的問

題，當下就處理掉。」像剛才那個例子，我就不會扯到前生或是業障上面去，而是當下用智慧把問題化解，不留下痕跡，這就是「智慧不起煩惱」。

如果常常緊張得生氣，緊張得煩惱，緊張得折磨自己，這是「愚癡」。要隨時隨地運用智慧，所謂「慈悲沒有敵人，智慧不起煩惱」，對自己用智慧、對他人用慈悲；但慈悲也要有智慧，沒有智慧的慈悲，反而會變成營私結黨、狐群狗黨了。

（講於2002年1月11日僧伽大學佛學院「創辦人時間」）

三學研修院院訓

本院以養成戒定慧三學並重之佛教青年人才為宗旨。

本院同學應具備清淨、精進、少欲、無諍、整潔、寧靜、和樂、自動、自律、自治之基本精神，益以互敬、互助、直諒、多聞、切磋砥礪、道業與學業並進，以達成研究與修持之崇高心願。

本院同學應惜常住物，熱心大眾事，除因公、上課、工作，不濫攀俗緣，不為娛樂及應酬外出，對所分配之工作應盡力盡責做好，以資養成福智雙運之美德及弘法利生之願力。

在僧伽大學尚未成立之前，聖嚴師父便以法鼓山僧團為一「三學研修院」，雖不具學院形式，卻是將戒定慧三學落實於生活實踐中，於出家修道生活中完成戒定慧三學之研修。為此，聖嚴師父於1979年特別親撰「院訓」，以茲惕勵全體僧眾。如今法鼓山僧團每日早課後，全體僧眾必定共同誦讀一遍，以為勉勵。

本院以養成戒定慧三學並重之 佛教青年人才為宗旨

當初我寫這個院訓的時候感觸很多，因為在寺院裡面修行的人，有兩種偏頗。一種是年輕的人來讀書、學佛，只知道從知識與學問上去追究，如果知識和學問不能使他們滿足，就會想離開。

另外一種，進入寺院以後，只是去做苦工、苦力、建築寺院、打掃寺院，以及應酬信徒、接引香火等工作。這兩種都有問題。

第一種是偏於學問、知識的，他們知道佛法，也知道佛學，但是沒有實修，自己本身的生命跟學問，沒有結合在一起的，是脫節的；如果是這樣，進學校就可以了，不需要出家，做一個居士也可以達到這樣的目的。

如果是第二種，就成為廟祝型的人，不是住持佛法的人才，無法把佛出世的本懷傳播給眾生，這是非常可惜的事。這不是我們出家人所

希望的事，所以本院是以三學為標準。

所謂「三學」就是戒、定、慧。

「戒」簡單地說，就是在家人不做的善事、好事、修行，我們要做。在家人做的壞事，或世俗的事，我們不做。

「定」，就是實際的修行，打坐、拜佛、懺悔、念佛、看經。

「慧」是從戒、定而產生的。「慧」有兩種，一種是世間慧，一種是出世間慧。世間慧從知識學問而產生；出世間慧就是無我的智慧，也是無我而產生大慈悲的一種智慧，這一定要經過悟境才能夠達到。所謂悟，也就是自己從修持戒與定，而能夠轉變你的人生觀，或自己的人格。

我們希望能夠三學並重，進而達到養成健全的佛教人才。而且本院是以年輕人為主，沒有接受年紀太長的人來修學；如果有，我們也不

會拒絕，但是另有不同的養成管道。

學僧應該具備的條件和態度

清淨

首先要從身清淨、口清淨，然後做到意清淨。身清淨就是不犯殺、盜、淫；口清淨就是不妄語、不惡口、不兩舌、不綺語。意清淨是不起貪瞋癡的心念，雖不容易百分之百做到，可以盡量做到。

身清淨最基本要做到我們的衣食住行環境是清淨的，如果不清淨，我們自己的生活就是不愉快的；人家看到我們，就覺得這個地方沒有精神、沒有修行的氣氛。

口清淨是不兩舌、不妄語、不惡口、不綺語。搬弄是非就是兩舌，是非之地誰都怕，有是非的道場，自己住不下來，有人來了以後，也會害怕。妄語就是欺騙別人，以使自己得到利益，卻讓別人受傷、受損害，這都不清淨。惡口就是互相鬥嘴、破口相罵，如果有這種情

形，兩個人罵，兩個人一起離開；一個人罵，這個人離開；這叫作不共住。

意清淨是不起世俗念及煩惱心，一旦發現起了世俗念及煩惱心，立即懺悔，自責己心，還歸清淨。

精進

精進就是盡自己的心力或體力來修行、辦道，自利利人。我們無一處無一時不是在修行，生活起居無非修行，甚至於吃飯、睡覺無非修行；常常檢點自己，注意自己在做什麼，這就是精進。

但是精進不是拚命，不是很緊張地用功，而是輕輕鬆鬆，盡自己的心力、體力，不斷不斷地鏗而不捨，這叫作精進；懈怠則是常常原諒自己，身體稍微有一點不舒服、不自在，馬上就想休息、想請假，不想上殿、過堂了。要知道，大家共同在一起修行，最能夠增長道心，眾人的心力加起來就是一個很大的力量，能夠使你轉變，所以要集體共同的修行。

少欲

凡是來出家的人，不要帶東西，不要帶錢，最好連心愛的衣服也不要帶，只要你一個人來；這樣子，第一，沒有後顧之憂；第二，進了常住以後，一律平等，彼此不會比較、計較。

進來之後也不准有私人的財產，如果有人供養你們錢也不准收，你可以說：「請供養常住。」對方如果說：「我一定要給你！」你便告訴他：「好！你給我，我還是交給常住的。」這樣子欲望才會愈來愈少，欲望少，才能夠安下心好好用功。

少欲才能知足，知足才能快樂。有了錢，很容易生煩惱，即使是俗家的錢，也不准用、不准要，既然出了家，俗家的財產就跟你沒有關係，如果俗家人要供養，就請他們供養三寶。

道場會負責大家的管教養衛，道場是由三寶來護持的，雖然師父自己並不賺錢，但是你們多一個人來就有一份福報，你們多一份修行就

多一份感應；所以不要存錢，不要存東西。

無諍

僧團是和合僧，彼此之間沒有過不去的事，沒有意見上的衝突，意見溝通時，不堅持己見。如果發生爭論了，怎麼辦？戒律中有一條「如草覆地」，比喻地面有髒亂，就把草放上去，踩過去就算了；也就是說僧團發生爭論，不是找師父來評長論短，更不能找在家人來評論。有了爭論，彼此各退一步，以常住整體的考量、想法為準則，個人爭論的內容就不要再提了，就是叫作無諍。

整潔

我們的環境中的任何東西，一定要擺放整齊，不能零亂。如果環境零亂，我們的心也會零亂。

寧靜

寧靜就是不會喧嘩、不會吵鬧，還有在拿東西、搬東西、開關門時，不會弄得乒乒響；走路要輕，吃飯的時候，碗筷不要有碰撞的聲

音，當然更不會有吵架的聲音。

和樂

之前說到寧靜、無諍，那麼可能就會有人認為：「那好了！我也不跟他講話，他也不跟我講話，我們不講話就寧靜了，不講話就無諍了！」

不是！寧靜不是不講話，無諍不是不來往，僧團師兄弟彼此之間要如同手足般親切，要互相照顧，互相體貼、體諒。

有和才能樂。如果經常把臉拉長，本來沒有煩惱的，也會煩惱，因為別人心裡會想：「他大概是生我的氣了！」或是「他是不是發生什麼問題？我還是別惹他，免得麻煩。」我們出家人見了任何人，臉上都要輕輕鬆鬆、和和氣氣的，這樣才會彼此一團和氣，心中愉快。

自動

所謂自動的意思是，雖然有些事不是我份內的事，但我看到了，就能舉手之勞把它做好，

但這也不是要你整天婆婆媽媽的。如果每個人都有這種習慣，我們的任何事情，除了有人管理之外，還有大家隨時自動自發地去照顧。

自律

自律是非常困難的。人人都希望生活在一個如法如律的環境，看到別人不守規矩，知道那是不好的，可是臨到自己時，就有很多的藉口，自己原諒自己，這就叫作不知自律。自律就是要盡自己的力，做到團體所要求的規律。

自治

自治就是大家互相的治理自己。師父由於非常忙碌，往往沒有辦法跟你們在一起生活，但是有戒長的法師來照顧你們，和你們生活在一起，指導你們、輔導你們；但是戒長法師的人數畢竟不多，而且出家人應該要有獨立的精神，所以每一個人還是要學著自己管理自己。

直諒

直，就是心中不藏心機、陰謀。既然是來修行的，我們這裡多半是沒有這樣的人，但有時

候反而直得太過頭，就沒有諒了。也就是心直口快，想講的就這麼講了，但是對方可能不能接受，會反彈，所以要迂迴一下，不直接和對方衝突，這就是諒。

諒也是諒解、原諒，例如我雖然不清楚對方究竟是怎麼一回事，但要想：「他大概有些什麼問題，也許是心理上、身體上發生了什麼事，所以我要諒解他。」「直」是對的，但是必須再加上一個「諒」，那才是圓滿的。

多聞

多聞是時時處處要多學習，但學習並不完全是從書本上的。來出家就像是剛出生的小孩子，什麼事情都要學，時時、刻刻、樣樣都要留心學習，這叫多聞。

你們不要說：「多聞，所以我要去學一部論，學一部經，我要成為大法師。」不對！現在要先從做沙彌、沙彌尼開始，包括烹煮、針線，先把這些生活上的基礎學好，以後才有可能成為大法師。

切磋

切磋是互相砥礪、互相勉勵、互相研究；也就是說，自己即使已有意見、想法，也會去請教別人。以我來說，我也不是萬能的，僧團裡的事，有時候我也不知道，你們之中有的人知道的比我多，所以我就會去問你們的意見，這就是叫切磋。

砥礪

砥礪就是勉勵。砥礪原來是指兩個石頭互相摩擦，把石頭上許多稜角磨掉，讓彼此變得光滑；由於互相摩擦，所以砥礪和切磋未必是愉快的事。良藥苦口、忠言逆耳，忠言本身就是砥礪，是苦的事；你接受的時候是苦的，但卻可以因此而有成長。

砥礪也是互相的督促，彼此互為諍友。你不好的地方，我要告訴你；他不對，我要提醒他；我不好的地方，也希望別人來勸誡。

但是，你不要專門砥礪人，拿著粗石頭磨人家，如同刺、刀、劍去戳人家，卻不要被磨。

這是不對的！一樣也要讓人家來磨，這才是互
相的砥礪。

道業與學業並進

道業是什麼？道業，處處都在修道；學業，
處處都在學。學業，雖然我們也要學經律論，
但學問不一定完全是書本上的，處處留心、時
時刻刻注意，就是學問。

以達成研究和修持之崇高心願

研究是學問的，修持是屬修道的，這是你們
諸位來這裡的崇高心願。

本院同學應惜常住物，熱心大眾事

常住的事、常住的東西，和在家人觀念完全
不一樣。常住物不是你自己家裡的東西；大眾
事，不是你個人的事。

很多人覺得出家前在公司裡做事，結果到這

邊來也做一樣的事，心中就會有這樣的念頭：
「我當在家人做這些事，出家了竟然還是做這
種事，那我出這個什麼家啊？我還是回去算
了！」對於這樣的人，我會說：「在家人吃
飯，出了家以後還吃飯，那最好你出家以後就
不吃飯了。」

其實我們出家人做事的觀念完全不一樣。在
家人工作，是為了賺錢養家活口，是為了維持
自己的生活而工作；但我們常住裡的事，你不
是為了生活而做，不是為師父而做，也不是為
你自己做或任何人而做，而是為成就修行的道
場而做的。

法鼓山是成就人來修行、接引人來接受佛法
的道場，是自利利他、弘法利生的地方；我們
做的事都是自利利他、弘法利生的事。如果觀
念能夠轉過來，你做任何事都會是愉快的，做
任何事都是在修行。

承擔常住的事、大眾的事是修福，愛護常住
的物，是惜福。常住物，不是你個人的，而

是十方施主來供養三寶的，是三寶物。三寶物來之不易，因為施主辛辛苦苦、流血流汗賺了錢來供養，我們要物盡其用，用到不能用為止，只要還能用，補補、洗洗、改改還要用。不要以為現在時代不同了，丟掉舊的，新的馬上來，這個觀念不能有，為什麼？因為物資得之不易，信施難消。

除因公、上課、工作，不濫攀俗緣

為自己的名、利而攀緣，稱之為濫攀俗緣。俗緣就是俗人的緣，包括俗家的人在內。諸位來修行，一攀俗緣，道心就沒有了，一天到晚在想那個信徒家裡大概有什麼事了，娶媳婦、嫁女兒、小孩子滿月……，舉凡這些事你覺得都要去關心一下，如果這樣，我們還能修行嗎？

修行的人對俗人的事不要管。尤其是你們剛剛來出家，一有俗緣，就很容易跟著俗人跑。現在你們學佛法都來不及，還有時間、機會去攀俗緣嗎？

在道場，我們要接引信徒，而不是去攀緣。攀緣和接引是不一樣的，攀緣是老是在為自己的名利著想，希望對方給自己一些好處，幫自己一些忙，這不是接引，這是攀緣。我們出家人時時刻刻想的是，有什麼東西給別人，有什麼是可以讓別人得到利益的，這才是接引。

不為娛樂及應酬外出

不准外出看電影、不准參加娛樂活動。所謂應酬就是，過去在家時的關係，例如親戚、朋友、同學，他們有什麼事希望你能去一下；如果非去不可的話，尚未落髮的還可以去，落了髮現出家相的就不准去了。但是盡量從尚未落髮開始，就不要去。

對所分配的工作，應盡力盡責做好

這一點大家多半可以做到，但仍然欠缺一點盡力的用心。自己份內的工作，不僅是師父要你做的，或團體分配你做的，而是自己修福修慧的機會，應該要用心投入，把這個工作做得

求其善、美，處處想辦法改進、改善以求做得更好，那就叫作盡力了。

以資養成福智雙運之美德及弘法利生之願力

修福修慧、悲智雙運，最後才能夠弘法利生。如果我們沒有做到前面所談到的出家人的條件和態度，將來弘法利生的時候，就會受人批評。例如有人說：「這個法師是不錯啦！講經講得很好的，但是……」或是「這個人很苦心修行，但是……」

如果這兩種只能選一種，哪一種重要？當然是修行重要，因為如果只會講經，其他出家人的心行、威儀不及格，那不如去做教授、講師，很多居士也會講，何必要出家呢？所以，要努力做到讓別人沒有機會說我們「但是……」。

到這裡講完了。師父很慚愧，講了這麼多，自己也未必已經全部做到，但是，青出於藍而

勝於藍。我在教書的時候也是如此，經常對學生說：「我不是很好的一個學者，但願你們要比我更好。」「我不是一個修行很好的師父，但願你們能夠有很大的修行。」「我不是很懂得經教的人，也不是很了不起的法師，但願你們能夠成為全能的。」你們不要拿師父做標準，你們應該以我現在講的話為標準。

僧林悟語 1

校訓與院訓

作者：聖嚴法師

出版者：法鼓山僧伽大學

地址：20842新北市金山區法鼓路555號

電話：02-2498-7171

傳真：02-2408-2084

E-mail:seb@ddm.org.tw

網址：<http://sanghau.ddm.org.tw>

編輯製作：法鼓文化

封面設計：姚裕評

初 版：2005年1月

二版一刷：2013年4月