

春風化雨

，染垢與埃塵的上台靈們我去拂輕輕，它
，時遇初話的永雋慧智些這與們我當
，來下錄記者試嘗們我，動感的心我獲深份一有常
！機契的新份一啓開，慧智的新段一注添命生為它望希

難與易

悟師父開示 / 自顯記

今天是佛七第三天，大家很認真的念佛，但是我看到部分同修對於打坐腿痛，有一種說不出的苦楚，已經不是「念佛」而是「念痛」了，諸位同修是否在這當下體取些什麼？

曾經有位居士問我：「師父！為什麼您要一直念佛，為什麼又說末法時代最簡易的法門是彌陀法門呢？」現在我以同樣的問題問大家，我們是不是也常聽到這句話，不管是在佛經上或古來高僧及現在弘揚佛法的大德，都異口同聲的說這句話！彌陀法門是末法時代了生死的簡易法門，可是當我們拼命念，認真實踐這個法門的時候，你感覺它真的是簡易嗎？它簡易在什麼地方？若果是不簡易的，最好把它找出來，這是要經過仔細思維的。

探討這個問題，首先我們要知道末法的修學情況。在修學的過程中，有所謂「信、解、行、證」的階次，我們常說末法時代學佛的人，在「信」和「解」方面是馬馬虎虎的，「行」與「證」更談不上；像法就是「解」，有「行」，但沒有「證」；正法是有「解」、有「行」、有「修」、有「證」。正法的特徵強調的是「證」，像法「證」較少，但至少還有「行」，末法的現象則是信不切、「不求甚解」，縱使有「解」，但在踐「行」和體「證」上是闕如的，由「信、解、行、證」的差異，末法指的是佛滅後千年的時間問題，還是另有其他意義？

其次，從實踐的行動來看彌陀法門的簡易，就以目前大家受持彌陀聖號來說，念佛是三根普被、利鈍皆收，當生成就，是萬人修萬人去的法門，主要是緣於阿彌陀佛的願力所成。但所謂簡易當然不屬於拿著念珠，一方面講話、一面掐珠，或念了一句，可以掐四、五顆有口無心的那種類型謂之簡易。掐珠是用來計數，古德也有計數念佛，而他們獲成就的亦不在少數，一樣的掐珠念佛，不同的是要獲得真參實學的受用，一定是真誠懇切，佛號刻骨銘心地打進心中，它簡易到只要我們為「南無阿彌陀佛」，確實實實在在我們心中安奉了信仰與願力的位置。

現在，大家坐著在這裡念佛，念佛法門是佛陀親自宣說，要我們將眼、耳、鼻、舌、身、意六根都收攝起來，淨念相繼，稱念「南無阿彌陀佛」，念到境寂心空，本具佛性自然顯現，「是心是佛，是心作佛」，困難是我們的心，一直在外頭飛馳著，人坐在這裡，一利那飛到台北，一個念

頭又到了東京……，一念一念生滅流注，這個就叫妄想散亂心。我們的心晝夜奔馳，妄念紛飛，無法止息，佛勸我們是要我們覺察，所謂「不怕念起，只怕覺遲」，「一念相應一念佛，念念相應念佛法」，彌陀法門的簡易就在這裡！直下以阿彌陀佛的聖號來取代我們的妄想心，這是以念止念的攝心法門。蓮池大師曾說：眾生心如水，現在妄念紛飛，就如清水中有太多的灰沙。因此，澄清的方法是用水珠，佛號就如清水珠，投於濁水中，濁水不得不清，佛號納於亂心，亂心不得不佛。念佛法門是促使我們有力量來控制我們的亂心，這就是用功，否則妄想一起，心就隨著它在生住異滅裡打轉。如今我們念佛，要真真切切，否則要從心裡產生功力，還距離很遠。

由此，念佛的方法看似容易簡單，即使孩童也可一教即會，並無任何奇特處，奈何它的難，難在八十老僧還念不好，因此在未得一心不亂前，工夫總未成就。因此我們今天用功，不要以為稍有輕安，便生怠惰、放逸、嬌慢，那是不知慚愧，應看住心念，提高警覺策勵自己，生起座不可入，輪迴路險的出離心願，把我們的身心交給佛菩薩，同時對著阿彌陀佛發願，在我們有生之年，戒行精嚴，喜捨奉獻，為往生淨土儲備資糧，對此法門，整個身心都踏踏實實地鑽進去，堅定、恒毅，不因為順逆境而有間斷，不見淨土，不生淨土絕不放棄，如果能這樣，我想不會沒有成就的，為什麼呢？無量壽經第十九願：「十方眾生發菩提心，修諸功德，至心發願，欲生我國，臨壽終時，假令不與大眾圍繞現其人前者，不取正覺。」同一經中又載：「其有至心願生彼國，凡有三輩：一、其上輩者，捨家棄欲而作沙門，發菩提心，一向專念無量壽佛，修諸功德，願生彼國；二、其中輩者，雖不能行作沙門，無量壽佛，當發無上菩提之心，一向專念，飯食沙門，懸繡幡燈，散華燒香，以此此回向，願生彼國；三、其下輩者，雖不能作諸功德，當發無上菩提之心，一向專念，乃至十念，念無量壽佛，願生我國，若聞深法，歡喜信樂，不生疑惑，乃至一念，念於彼佛，以至誠心願生其國，皆能得生彼佛世界。」由上面的這段經文，我們可以歸納：要往生淨土，最重要的條件是發菩提心，一心專念願生彼國，即得往生，這是給我們很大的信心。甚至在阿彌陀佛的願中有說：雖造五逆十惡，在臨命終時，具足十念亦得往生。當然，佛陀不是鼓勵我們造五逆十惡，等到臨命終時才念佛，而是說即使是五逆十惡最頑劣的根器和罪障，只要臨終具足十念，也可以

抉擇

心師父開示 / 見融記

前幾天我到倉庫找東西，找了好久，幾乎翻遍了倉庫，才在一個角落裡發現了它，原來不知是誰把它獨立放在另一頭了。雖然不是找得汗流浹背，折騰了半天，但也由於這番功夫，給了我一個發現：發現同修們對於物品如何整理、分類，使它能很整齊、很明顯地方便取用，還沒有仔細去關照到。整個倉庫被這堆堆椅子、那堆堆掃把……塞得滿滿的，舉步維艱，儘管有這麼多東西，等到要用時，却又不知道從何找起，往往放棄重新購置或重新訂製，這就是一種「浪費」，再說藏污納垢，也帶來老鼠、蟻、蠅、蟲、蚊、蚤、等，昨天我請了幾位同修一起到倉庫去，利用一天的時間，把平常要翻箱倒櫃的整理一個就緒，現在的倉庫是較前清幽，而且空出很多空間出來了。在整理的時候，庫頭師告訴我，他學習了如何取捨——在當頭要有一明確的審慮、判斷和決定，什麼是該留下的，什麼是該捨棄的，並且留要留得物盡其用，比如廢棄的床鋪角架就可拼湊成克難的架櫃，可以堆放箱子，想想真有意思，最不起眼的廢物居然可以發揮它有效的功能；而確定實在毫無用處的長物，我也捨得丟棄了。

由這件事使我想到：外在世界的條理，不正是我們內心世界的呈現嗎？戒律制定行者三衣一鉢，雖然在叢林中別無長物，但對於相互依存的環境世界也要愛惜，古德謂「愛護常住物如護眼中珠」。其實，修行是內心的修鍊提昇，而相互依存的依報的世界環境，也要與我們心靈世界一樣的和諧、莊嚴，所謂「誠於中，形於外」，這也是行者應該學習的重點。而困難就在知識、看法、行為的掌握與取捨間，要表達個人知見是相當不易的。

虛雲老和尚開示錄中，曾提到他在雲南雞足山的剃度弟子具行法師出家前後的略史，具行法師在未出家前又是煙又是酒，嗜好很多。當他和尚與建聖寺時，具行和尚感化，全家都出家了，尤其法師的嗜好也全都戒除了。他初出家時，不識字，耳患重聽，於是求人口授，字句以心記，用功至極，六時禮誦、普門品等經咒，不二年，全能背誦。白天為大眾師種茶執勞役——築牆、蓋房、挑石、挖土、灑掃、炊爨、沒有一刻閒暇；夜裡別人休息，他不貪睡眠，就是拜經、拜佛，還常替大眾師縫補衣被，一面縫補一面念佛，縫一針念一句「南無觀世音菩薩」，針針不空過，別人喜歡他，他不理會，別人厭惡他，他也不理會，因為他很清楚自己要什麼。

後來花了八年的時間朝禮四大名山，再回到雲南，當時老和尚正在興建雲棲寺，他還是行苦行，常住大事、小事都做，什麼都承擔，臨命終時，將所有衣被、用物變賣了打齋供眾，一切料理妥當後，跌坐於乾木桿上，手執引磬木魚，端坐安然化走了。

再舉明朝滿益大師來說：他在七歲時便開始吃素，十二歲出外就學，聽聞聖賢之學，便希望自己能成天下第一等人，慨然以千古自任，發誓消滅佛老，並開始吃葷酒，作關佛老論數十篇，傳遍鄉里，極力提倡儒學，狂瀾澎湃的氣勢不可當，但等到十七歲時，因為閱讀了蓮池大師所作的日知錄與竹窗隨筆，大受感動，深深懺悔過去謗佛的過失，於是將所有關佛的論著全數焚毀，也因為他父親往生的因緣，使他閱讀了地藏經，一股親恩回報的孝思與世間無常的觸發，他出家了，從此專志受持佛法，並且盡焚窗稿二千餘篇，一心一意做佛門弟子。

從力主關佛以至於焚毀文稿、深信佛法、履踐佛法，猶益大師表現了尋求真理的魄力，取與捨之間沒有絲毫苟且隨便，一人在取捨之間常是舉棋不定或互相拉扯，尤其是現在傳播媒體充斥，一有空閒就是電視充耳、充眼、充腦，都由電視教出來，沒有一個人的看法，或對看法的「擇善固執」堅忍不拔的知見。當然，這都不是一蹴可及的，內在決斷力的長養，這是要靠大家在日用尋常、動靜語默的生活中，應對進退的執作中，理事的研討中用心去觀照的。

（上接第三版）社會來說，人們往往只務美麗的包裝外觀，用動人誇張的語詞，來誘發消費者的購買慾，却忘了產品的品質內容、售後服務、知己知彼才是更重要的保證。不妄語還有不說粗魯惡語、挑撥離間語、口口相背語。因此，不妄語或正是對治社會靡誇風氣的良藥，也是提昇人文素質，確保社會繁榮、進步的根本因素。

五、「不飲酒」意謂不讓酒精、毒品等麻醉品腐蝕我們清明的智慧。一個人如果沈迷在這些物品中，不但戕害了個人身體的健全，嚴重的更會做出種種非禮、非法的行為，這個我們在古今中外的歷史記載中屢見不鮮。結果不僅是損了他人，造成社會混亂，同時，也終將使自己身敗名裂、家破國亡！

所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，在我們做一件事之前，先清楚它可能招來的禍患，每一個行為都有它的後果與影響力的，佛教的業力說、業報說，並不是單純的某一行為，某一念念起感什麼果報而已，它還牽涉著什麼因果、什麼緣，才導致什麼結果，一個人的行為不是個人性而已，它還是社會共同體的一份子，因此其影響力是社會的行為，這是佛陀制定一切戒律的審智啊！

清明的出路

明白了「戒」並不是束縛，而是一切善法的具體呈現，我們應該進一步去求戒、學戒、持戒，才能得到戒的清涼功德。再說，唯有透過「受戒」的儀式，才能真正將我們內心的善法引發出來，成為美善行為的落實，倘若知而不行，就如同一個人光研究食譜却不親自執行，這樣是永遠也體會不出烹調的整個過程，更枉論基本除穢或享受美味不可得。儘管社會上太多人容易在慾念中迷失了自己，但是，消極的人隨波逐流，積極的人却會設法在當中找尋出一條清明的出路，而「戒律」無疑地，正是熱惱人生的一帖清涼劑。一個過著持戒生活的人，不但能保有內心的寧靜安然，同時也是為生命開拓了一條通往幸福的大道。