

從吃飯談到念佛

張文炳

一四五年七月七日在宜蘭念佛會講

星公法師，因事去

高雄，頻行會專函學人

，囑於今晚在此念佛後，向諸位講一次話。學人爲居士身份，遵照佛門規律，居士對法師，是應執弟子禮的，有事弟子服其勞，似乎不應推諉，所以就硬着頭皮來了。但學人的根器太鈍，對佛學既無研究，更少行持，理論與體驗，兩無所得，一定不會講得好，要先求諸位原諒。

上週的今晚，星師向我們開示說：「每週六晚間在此念佛一次，其作用祇是給初機者啓發一點信根，最好還是要請各位居士們，回到家去，規定早晚功課的時間，要和吃飯一樣要緊，每天繼續念下去，不可間斷，總合法！」纔能得感應效果！「星師逗機引教，語重心長！」這些話，在座諸位，總有人記得，所以我今天也很想舊話重提，將「吃飯」和「念佛」兩件事，理論有關的地方連串起來，就以「從吃飯談到念佛」爲題，和諸位來研究研究。

在未談本題以前，我想有兩句話，先要向諸位請教，第一：「飯」是甚麼東西？第二：何以我們都能知道從嘴裏將飯吃進去，而不會填在鼻孔裏？瞧！你們諸位都笑了！我很明白諸位笑的原因，是說：「你個人常識太淺，這樣簡單的問題，還算佛法嗎？」還有甚麼解答的價值？飯是米煮成的，肚皮餓了，自然會用嘴來吃呀！還有甚麼希奇？」不！不！不是這樣簡單，請聽我慢慢解釋。

佛學內有個術語，名叫「四大」，學佛與未學佛的人，對這兩個字，往往都能說得出來，但不學佛的人，比較能知其詳者，恐不太多。所謂「四大」，就是地，「固體」；水，「液體」；火，「熱度」；風，「氣流」四種原素。

。天地間萬物萬事，都和它們有密切的關係，諸位試閉目一想，我們吃的飯以及於我們這個皮包骨頭的身體，自然亦不例外，都是這「四大」假合而成。因緣盡時，飯既不成爲飯，而人亦不成其爲人，新陳代謝，輾轉淘汰，互爲因果中，不過是以「四大」生「四大」而又還「四大」耳！科學一點說：是「物質不滅」，再明白的說：人生在世，一切的一切，其結局全是與草木同朽。我國北方幾省人常說有一句俗話「合稀泥」庶乎類似。

「飯」是米煮成的，世俗見解，並不爲錯，但學人今晚在此，是講佛理，佛理纔是真理！我依真理解答故有以上不同，佛學的寶貴價值和極深的興趣也就在這裏！我們現在既知道世間萬法，皆由四大假合，因緣所生，便可觸類旁通，遇事在思想見解上，有高超的觀察，有過人的見解而致於顛倒迷亂了。譬如你是某機關一部門主管長官，雖然你部下還有些低級人員，你與他們經常接觸辦公時，就不必老是在心目中時時刻刻執着一個優越特殊的身份，彷彿腦門上都刻着某主管字樣而自大了，反之對於你以上的那些高階層長官也就不必虛與週旋，大拍其馬屁而自卑了！推而至於一事一物，如果你能够時時覺照！都能照這樣「因緣觀」「平等觀」那末你爲人處世，也就不致於自尋煩惱！自趨下流了！

有人說：你勸我信佛拜佛，我卻不太反對，但僅僅祇常念一句阿彌陀佛的名號便說能超凡入聖，往生極樂，實在不敢相信。

像這樣懷疑的人，我想很多，不用說我們是一個凡夫，便是本師釋迦牟尼佛，在彌陀經內，也會明白的說這念佛往生，是一個難信之法，惟其是難信而能信者，纔算是有善根福德因緣了。又在彌陀經內本師世尊，曾引說六方恒河沙數諸佛，都會經讚嘆這法門的不可思議功德，我們凡夫，又憑甚麼資格不肯相信呢？且而佛教戒律，不許妄語，難道我們不相信一個有二千五百年歷史所公認的教主釋迦牟尼佛，他還會首先說謊嗎？或者又有人說，話雖如此，不免武斷，我們信仰一種宗教，總不可盲從，首先要明白理論才算口服心服，才算有真正信仰。

這一點我可以很大膽向諸位說，如果要完全明白這念佛法門的義理，則浩浩三藏經典都研究完畢後，方可圓融，祇可惜我們壽命太短，根器太差，行持太少，無法亦不能體驗了。其實我們天天念的彌陀經內，釋尊反復叮嚀，祇着重於勸信，勸願，勸行三項，粗淺的看法，雖沒有向我們直接闡釋理論，但卻會很明白開示「若有善男子，善女子，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，

開關。這種潛力，佛學名詞叫做「識」，宇宙間決沒有一人一事一物不是以這個「識」爲體，並以物質爲用而成。佛說：「萬法唯識」，那纔是獨到的真理。

若七日，一心不亂，其人臨命終時，阿彌陀佛與諸聖衆，現在其前，是人終時，心不顛倒，即得往生阿彌陀佛，極樂國土。」這一段，可以說正是一個「證」字的註脚，有「證」一定有「悟」。足見得我們祇要具備着真信切願而力行的先決條件，那末「解」的方面，即必有水到渠成之妙。

住深處說，佛法本身，應該是毫無神秘，且要使衆生都能體解，方合釋尊本願，祇緣我們衆生，心地太隸！太險！頑強難化！譬如一隻黑色的玻璃杯，即令裝白的開水，也顯得仍是黑色而認為神秘了，正如因為保全或造就你自己的「名聞」，覺得非研究研究佛學歪曲理論，不足以炫耀你的淵博，或為巧取「利養」，認為非「開釋迦老子玩笑」，不足以標奇立異，迎合社會上普遍愚癡的心理，那就為因地不正，果召糾曲，藉佛法而長養魔事，還能希望得甚麼證悟嗎？

所謂「證悟」，便是一種「心得」，是應由信念純正，願力堅強，及如法修持而來。一切法皆是佛法，我們如稍有觀照功夫，則少分義理亦未始不能測度而得。譬如飲水，冷暖自知，這似乎又因各人根器與道力的不同，而無法表達出來。靈山會上，釋尊拈花而迦葉尊者微笑，那一段最有名的公案，在我們凡情難測聖智的思想領域內，自然視為神秘，然在聖佛相向一笑中，便已得感應道交之妙，正非奇事了！談到這裡，我倒想起兩件小事，可能與「證悟」問題有些關係。

學人原籍武昌，記得在前清時代（約七八歲），常隨先曾祖每晨在武昌漢陽門正街菜場一帶，吃早點時，常見有一個以殺鴨子為業的老闆，他說話的聲音，每一句逗，都「呷」的一聲，和鴨子叫喚一樣！又有一個「劊子手」，（前清時俗稱紅差，即專司斬殺罪犯職務者），濃眉怒目，每在茶樓上，踞案高坐，舉目四顧，隨時在注意觀察往來客人的後頸骨部位，彷彿在那裏研究，測度，「這個人的頭，應該如何砍法？」那個人的腦袋，應該從何處開刀！」，實在可怕的！至今思之，便相信佛學內所謂「性相不二」的。

原理。就是說，你識田中，常常念着甚麼？你便會像甚麼，你常常盼着甚麼？有朝一日，你也會達到你所願的境界。從這兩事觀照下去，推斷念佛成佛，乘願往生，當有事實與理論的根據，絕非無稽之談了。

況且「南無阿彌陀佛」，六字洪名，在中國人心中口裏，無論老幼婦孺，縱非佛徒，亦多能脫口念誦而出，其動機都是在各種不同的遭遇及觀感下，偶然發生了慈悲惻隱，救苦救難，祈求賜福賜恩，和服膺因果報應等……心理所致。是證阿彌陀佛，具有無量慈悲功德，及願力，普被衆生，早有感召，我們果能以阿彌陀佛之心為心，以阿彌陀佛之願為願，誠意皈依這一尊佛！如果稱念這一尊佛！則感應道交，不但在命終時，定能往生！即在往生前，處世為人，薰習孕育些慈祥悲憫的種子，起碼當生便可保康健！免禍患！多福多壽！在社會上至少也不是一個壞人了。

綜合我所講以上一些不成系統的理論來比較一下：「飯」與「吃飯的『人』」都是四大假合而成。這期有幾篇稿子都值得提出特別介紹的，一是惟悟法師的「布施兩利論」，方倫居士的「業」和阿彌陀法師的「業」，還有日本禪宗「唐湘清居士的「從德」，當代女作家謝冰瑩居士的短篇小說「雨天的信」等諸篇，都是這期新新聞供本刊的協助，在匆促的截稿期間，各位作者給予本刊的大德致敬感謝！敬向諸位賜稿的法國比丘阿彌陀法師另有一篇在宜蘭的講稿「自由和平的佛教」已經請人譯出，但受篇幅限制，也只好留在下期刊了。

小 言

有人說：目前自由中國的佛教雜誌太多了，假合即非真常！不真常即有流轉！有流轉就不得自在！不自在便是煩惱，苦痛與墮落的種子！尤其是我在前面講過，我們吃的機會，是出於心識妄念所驅使，是一種多生多劫中由貪染而起的積習！也就是心理上的病態！

「佛」，是萬德萬能的大覺，是真常的！能真常便無流轉！不流轉便有自在！有自在便是無煩惱，苦痛，與墮落的保障！我們一念洪名，固然是由心識而出，但畢竟是一個正念！是一種就路還家的方法，一念一覺，綿綿密密中，念到念而不念，無念而念，入於正定時，就能轉「貪」、「瞋」、「痴」，三種毒素而成「戒」，「定」，「慧」，三種功德！這正是應病與藥！對治人們妄念的一種無上妙法！

總之：「吃飯」是物質的營衛。「念佛」是精神的修養。「吃飯」是維持短暫色身的壽命，是迷信！「念佛」是超拔永遠法身的慧命，是正信！而「吃飯」又為衆生禍亂之源！「念佛」為世界和平之基了！

到許多歐美人士跪在三寶的面前，接受東方式的僧伽的洗禮——皈依禮，如果，某些人士認為這是「洋迷信」的話，那麼告訴你，現代的歐美各國，像這樣染上「迷信」的人，正在蔓延發展中，你聽了不感覺驚奇嗎？其實喜歡指人為迷信的，多是半懂不懂的無知之徒，他們不懂科學更不知什麼是民主，如果都像美國新聞處那樣的風度，樂於介紹這真理之教——佛教的話，那就難能可貴了。

好！雖然「質」不妨多，但必需在「質」的方面，左營某居士給本刊社長的信，觸及某佛刊的荒謬言論，若站在護教的立場，實有糾正之必要，但為避面爭執起見，本刊不擬作正面的駁斥，將來有機會再另文討論此一問題，請左營某