

第十二章 享受孤獨、放下名利、專持佛號

出家本來是很自在、安樂的，但是如果知見錯誤，就會感到很苦，沒有正知見，不能得到出家、學佛、常住的利益，覺得就像被捆綁住。想要攀緣沒機會，又不能往外跑，九點安板之後就要守在寮房。這樣的作息其實也是一種至高無上的享受，你要懂得享受那種安寧、安靜。懂得享受孤獨，那才是真正的快樂。

起煩惱時，有什麼辦法轉化呢？師父現在告訴你的這

個藥就是法藥。你不用它，等於沒有學佛，那你出家怎麼會快樂？懂得方法的人他出家，就有一種法喜由心生起。法喜就是一種樂，那種樂不是世間可以買得到的，也不是在俗家可以得到的。

你們要知道出家不容易，出家了如果覺得很苦，肯定是自己出了問題。就要覺照是什麼問題？問題有兩種：貪名、貪利。這兩種是我們與生俱來的根本煩惱，沒有境界的時候，不會顯現，境界來時，就變了另外一個人。

佛陀說，名利就像兩條毒蛇，我們出家修行人，如果不能淡泊、割捨名利，法身慧命就會被這兩條毒蛇咬死。

所以佛陀說：為佛釋子，憂道不憂貧。道與名利不相為謀，這就是佛法。

你們要有正知見，佛怎麼說的，我們要依佛所說、依佛所教，依此行持。難道沒有名、沒有利就無法度眾嗎？廣欽老和尚，他有名有利嗎？現在我們看到各山頭都是有名有利，有學術，但有真修實幹嗎？對佛教有研究，並不表示有修行，學術與道是不能劃上等號的。學術是知識裡面的探討，道是開顯自性本具的智慧，佛法不是以學術度眾的。

所以師父說放下，就是放下名和利。名利不能放下

的，若能轉圜念佛，也能往生。如果不念佛，就會被名利障礙，喪失了法身慧命。

若真要為名，就為這句名號，這個名號——南無阿彌陀佛，才是我們真正要貪愛的；利就是願生彌陀淨土、上求佛道的利益。念佛人不用怕窮，只怕不真心不切願，只怕對阿彌陀佛的信心不夠深、念佛不夠專。念佛人不用怕，現在不貪戀名，以後反而會更有名，以後彌陀之家會很有名。

師父在東林寺唯有講阿彌陀佛的悲願，這是難信之法，眾生不一定能相信，可是要我講假的，我不會講。大

家要知道名利雙收的人，不是代表他有修行。山頭規模很大，表面上看起來佛教很興盛，其實缺乏內涵，這就是釋迦牟尼佛所講的，末法時期魔法熾盛，佛法微弱。我們只要守住這句名號就還有救，沒有被污染，沒有被這個時下的洪流衝擊。我們往生了，再回來度化迷糊的眾生。

有名不代表他有修行，一個有修行的人，不追求拋頭露面。廣欽老和尚有拋頭露面嗎？他每天就坐在那個藤椅上，沒人來就自己念佛，念到睡著了，睡醒再念。念到睡著，至少不會隨便造業，念到睡著了也很好，睡醒了再念。

修行不是看這個相，老和尚不貪名，他有德行，反而他的名比任何人都大，一談到老和尚，沒有人敢講他不好，因為他沒有負面的言行可以被批評。

一談起許多名氣很大的人，通常都是有褒有貶，因為他們不是真修行，不是真功德。真修行、真功德，他的德行可以穿越時空，一聽到他的名字，知道他的德行，就認同了。我們看一些政治人物，他雖很有名，大家都認識他，可是批評他的人很多，不認同的也很多，因為他沒有德行，只有權威。

越有修行的人要度眾，他越收斂，不會暴露。真正成

道證果的人，早已遠離了娑婆世界，菩薩不會在末法時期示現人身來度化你，也不會示現講經說法度化眾生。

釋迦牟尼佛說，末法時期不是以講經說法度化眾生，因為末法時期邪師說法如恆河沙。這就說明諸佛菩薩不會應現、示現講經說法度眾生，也就是說末法時期，修行靠自力是沒有一個人能夠成就的。如《大集月藏經》所講的，末法時期我弟子當中，億億人修行罕一得道。沒有人得道的話，講經說法有什麼用呢？