

淨土真義

隨佛禪師講述



隨佛禪師簡介

隨佛禪師 Bhikkhu Vūpasama 為華人，出家於優波離師承分別說系銅鑼部緬甸僧團，為緬甸傳承雷迪大師禪法之 Baddanta Zagara Bhiwuntha 長老的弟子。現在為中華、美國、馬來西亞、澳洲、歐洲原始佛教會導師，臺灣內覺禪林及紐約、馬來西亞等地之中道禪林導師，相近共學為奉守原始佛法的「中道僧團」。

禪師對佛教教法的探究與實踐，主要是「依佛教最古老之經法傳承，還原釋迦佛陀教法、禪法及菩提道次第之原貌」。自 2008 年起已還原、重現隱沒近二千三百年之「依六處分位」的「十二因緣法」、「十二因緣觀」之九種禪法、「修七覺分，次第成就四聖諦三轉、十二行」之「一乘菩提道」。

禪師弘法化眾唯以經教、禪法，不定居一處，既不食魚、肉，不受取、不使用、不積蓄錢財，也無有「專為僧人管理金錢供養、買辦事宜的『淨人』」。

目前著作、出版與即將出版：

- 《跟隨佛陀的人》2005
- 《不食肉與慈心之道》2005
- 《相應菩提道次第》2008
- 《嫉妒的覺知與止息》2011
- 《原始佛教之確證及開展》2012
- 《正覺的財富觀與生涯規劃》2014
- 《正覺人生的規劃與落實》2014
- 《十二因緣法經法原說略講》2014
- 《突破困難的智慧與方法》2014
- 《原始佛教之界定》2014
- 《七覺分統貫佛陀一代聖教》2014
- 《相應菩提道次第綱要》2015
- 《三階念佛彌陀禪》2015
- 《隨佛行道》第一輯 2016
- 《三階念佛彌陀禪修證儀軌》2016

淨土真義

隨佛禪師 講述

Bhikkhu Vūpasama

隨佛禪師簡介



隨佛禪師（Bhikkhu Vūpasama 烏帕沙瑪比丘）為華人，出家於緬甸的南傳僧團，為承續雷迪大師（Ven. Ledi Sayadaw 1846 — 1923）禪法及道場系統之 Baddanta Zagara Bhiwuntha 長老的弟子，現為中華、馬來西亞、澳洲、美國原始佛教會及臺灣、馬來西亞、紐約等地的中道禪林的導師相近共學為奉守原始佛法的「中道僧團」。

隨佛禪師修學佛法至今已四十餘年，不僅熟習漢傳佛教各宗宗義，印度菩薩道之「般若」、「瑜伽」與「如來藏」等三系思想，特別是對《般若經》、《中論》的思想

與「禪宗」的禪法，有深入的體會與教學經驗。

隨佛禪師對於佛教教法的探究與修行，主要的意旨是「從佛教傳承的最古老教義中，探尋佛教初始時期的教法，並致力於釋迦佛陀教法、禪法及菩提道次第原貌的探究、闡揚與實踐」。

經過多年的修學，隨佛禪師不僅完成了阿難系漢譯《相應阿含》及優波離系南傳《相應部》的比對研究，更進一步的根據漢譯《相應阿含》、南傳《相應部》之「七事修多羅」的共說，「依經證經」的還原佛陀原說的「六處分位」之「十二因緣法」、「十二因緣觀」，還有「先斷無明，後斷貪愛」之「一乘菩提道次第」，並且重新顯現「修七覺分，圓滿四聖諦三轉、十二行，成就正覺、離貪、慈悲喜捨、解脫、阿耨多羅三藐三菩提」的「中道禪法」。

隨佛禪師常年教導經法及禪法，著作有：《相應菩提道次第》、《因緣法之原說與奧義》、《中道禪法》、《原始佛法與佛教之流變》、《嫉妒的覺知與止息》、《原始佛教與現代社會》、《正覺人生的規劃與落實》。目前致力於《原始佛教相應阿含》的整編，還有《因緣觀與三三昧》、《解脫與三藐三菩提》、《四無量心之修證》、《正覺之道與空之探究》、《隨佛文集》等著作。

隨佛禪師教導禪觀是先由「安那般那念」入門，先修習於初禪定，及四種息障禪法。接著，依「觀六觸入處集法與滅法」修十二因緣觀，再依因緣觀至要之「七觀智」，得覺見五陰是緣生法，捨斷「常樂我淨」的妄見。明見「生貪有五陰的集，斷貪則五陰滅」，如是如實智見五陰緣生與滅盡，亦得如實明見十二因緣之集與滅，此即佛陀所說：「先知法住，後知涅槃」。若已如實知「生死緣起與滅法」，正知於緣生法應當「捨離對五陰的貪愛、厭離」，如是正見苦滅道跡之八正道。如是已得具足四聖諦初轉、四行的正覺，斷無明、我見、疑、戒禁取見，成慧解脫，此為修習念覺分、擇法覺分滿足。

若已成就「四聖諦初轉、四行」，當精進修行八正道，住不放逸，離貪、斷識食而得解脫，修習滿足「四聖諦三轉、十二行」，成就正覺、離貪、慈悲喜捨、解脫、阿耨多羅三藐三菩提。此則當「於四念處善繫心住七覺分」，次第滿足擇法、精進、喜、猗、定（成就四禪）、捨覺分。修習「七覺分」滿足，得諸漏永盡，生、老病死苦永盡、解脫，乃至涅槃。

隨佛禪師既不受取、不積蓄、不使用錢財，也無有為僧人管理金錢供養的淨人，常年遊化宣法，不定居一處。除經律、鉢、具、袈裟及少許文具、貼身衣物外，身無餘

物，強調「遠離俗念，戮力實踐，老實修行」的學風。弘法化眾唯以經教、禪法，不談高論與俗務，說法率直、懇切，待人真實、慈悲，戒、禪精勤。

◎本書內容提到的《相應阿含》即是指大正藏的《雜阿含》。《雜阿含》乃經名錯譯，本書更正之。

目次

◎ 隨佛禪師簡介	3
一、1.念佛功德、攝心念佛之要訣	9
2.定心念佛與定心見佛	16
二、彌陀法門的原形與樞軸：《佛說阿彌陀經》	21
三、彌陀淨土之化現與實義：不死與苦滅之門	37
四、釋迦、彌陀共宣之正法：四聖諦、三十七道品	49
五、出離心念佛與慈悲念佛之次第與相應法	65
六、正念念佛、捨心念佛與實相念佛	79
七、解脫與慈悲相應，自覺與覺他俱行：淨度之道	95
◎ 中道僧團簡介	109
◎ 聯絡各地中道禪林	112
◎ 提供法寶流通據點	115
◎ 參與護法	116

◎ 原始佛教會網路資訊	
-------------------	--

第一講

1. 念佛功德、攝心念佛之要訣

2. 定心念佛與定心見佛



今天要和大家談的主題是：「念佛功德、攝心念佛與定心見佛」。這三個主題對諸位來說都很重要，念佛到底要如何念？念佛，對彌陀法門的修學者而言，即是念佛名號。「念佛名號」是「易行道」，因為很簡要、容易懂、做得到。可是， 佛陀的特質有沒有在名號裏面？ 佛陀的名號並不代表 佛陀，但也可說是代表 佛陀，其中差別在哪裏？差別在於修行者的認知。

佛陀特質的內涵，主要包含「智慧」與「慈悲」。「智慧」是 佛陀的自受用。如何達成自受用？斷除內在的煩惱，達到生死輪迴的滅盡。斷除煩惱、斷除輪迴，皆是「智慧」所開展的受用；依著「智慧」的受用，轉化為利益他人，此即為「慈悲」。我們從 佛陀那裏得到何種慈悲利益？主要是 佛陀「智慧」的教導：教導我們斷除煩惱，斷除生死輪迴， 佛陀的特質主要顯現在此。

1. 念佛功德、攝心念佛之要訣

佛教經典曾說：「見緣起即見如來。」見「如來」，便是明白「如來」。若要真正瞭解「如來」的內涵，則必須透過對法的認識，具備對法殊勝的智解，才能從 佛陀的名號中瞭解 佛陀；若對法不瞭解，只憑著 佛陀的名號，並無法瞭解 佛陀的內涵，即使瞭解，也只是很淺顯的認識。差別為何？名號能否代表 佛？可以！也可說不可以！對於對法有智解的人來說，可以！對法沒有智解的人來說，不可以！但對絕大多數的人們而言，法確實難懂，持佛名號則變成比較容易做到的事。對於一般不瞭解法的人來說，名號雖然不能讓你真正瞭解 佛陀，但至少可以幫你約略瞭解 佛陀的偉大；由於瞭解 佛陀的偉大，才願意接近 佛陀；接近了 佛陀以後，才能進一步的瞭解 佛陀的內涵。想瞭解 佛陀的內涵，一定得透過對法的瞭解。「法」即是 佛陀的智慧，「佛陀」便是「覺者」之意。

瞭解法才能瞭解 佛陀真正的面貌；瞭解 佛陀真正的面貌，我們才能真正向佛看齊，也才能真正循著 佛陀的足跡前進。《普賢十大願》的第九願即是「常隨佛學」，所學何事？當然是學「法」，學 佛陀的「智慧」和「慈悲」。「常隨佛學」即是：自受用，令他得利；自

成正覺，也能化他成就正覺；自解脫，也能令他解脫。若要做到此，必須知道「法」。「彌陀法門」是易行道，因為多數人一開始並沒有這種程度，總要有一個容易的方法讓大家接近 佛陀。因此，念佛真正的意思，不僅是念佛名號，「念佛名號」只是個開始，它不是結束；緊接著要瞭解「法」。瞭解「法」之後是否還要念「佛」？當然要念佛，但此時不僅是念佛名號而已，是「念佛的功德」：所謂戒功德、定功德、慧功德、解脫功德、解脫知見功德，以及慈悲利他的功德。

念佛是以念佛名號為方便，以念佛的功德為正向，隨著 佛陀的功德修習，以成就如佛的功德為目的。因此，瞭解佛法必能幫助念佛，如果不瞭解佛法，念佛程度難以提升。反之，如果不瞭解佛法，只是念佛名號，雖然可以成就「戒」與「定」的功德，但是在「慧」的成就上，終究無法直接、有效的增上，變成傾向人、天之道的修行，尚賴接續於後的佛法修行！因此，極樂世界有種種奇妙之鳥，出和雅音的演說五根、五力、七菩提支、八聖道等佛法，引化往生者繼續的學法增上，朝向解脫、證菩提。

或有人問：「持佛名號不是可以往生西方世界嗎？為什麼只是人天善法？」諸位要明白：往生西方極樂世界，是前往有佛、有聖眾及善知識、有佛法的環境，繼續未竟

的修行，不是已經了生脫死了！西方極樂世界是一個好的補習班，是到那邊學法。許多人誤以為往生淨土時，即是解脫了生死的束縛。實際不是如此！試問：如果往生即是了生脫死，何以《阿彌陀經》還如此說道：「彼國常有種種奇妙雜色之鳥：白鵠、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。」明確表示了，到了極樂世界還要學習佛法。因此，可以持佛名號，可是它不是重點；當我們在持佛名號、攝心念佛的同時，不要忘記學習佛法；學習佛法不會障礙你念佛，反而讓你念佛的深度增上。要成就真正的念佛功德，不能不學法，諸位要謹記在心！

試想：如果生前都未能持戒、行善、學法入法，只憑著臨終時專注念幾聲佛號而得往生，卻能在往生即已解脫生死。請問這像是佛法嗎？

往生淨土即能了生脫死的說法，是「即因讚果」的表述，不是指「即因即果」的意思。「即因讚果」的意思，是說：若是能夠往生淨土，即可在淨土的環境中，繼續的學法、斷煩惱，終必了生脫死、證菩提。絕不是「即因即果」的說法，認為「往生淨土」即「了生脫死」。經典的說法中，許多是為了勸說信受與鼓勵修行，而採用「即因讚果」

的表述，學人不能誤以為是「即因即果」的意思。

佛陀在世時教導學眾要念佛、念法、念僧與念戒。「佛、法、僧、戒」是修學佛法的四個核心，是非常重要的內容，若能成就這四件事情，便能有斷除三惡道的果報。諸位在皈依時，是皈依佛、皈依法、皈依僧三皈依，但尚有：守持淨戒。諸位想想，如果你和別人說：「我皈依佛、法、僧，可是還在殺生、飲酒、偷盜。」別人會認為你已皈依三寶嗎？或有人說：「師父，我要皈依佛、法、僧，但可不可以不受戒？」我想諸位一定瞭解，這件事不成！如果可以不受戒，那麼皈依三寶的學人在品德表現上，可能比一般端正人士還不如。這如何像佛弟子？又如何作一般人的表率？因此，若對佛、法、僧能真正的明白與淨信，便會守持淨戒。具足這四件事，才能決定來世不墮地獄、餓鬼、畜生三惡道的果報。

皈依佛、法、僧中，以皈依法為核心。若沒有皈依法，則佛、法、僧都不算皈依。因此，要瞭解法才能真正的念佛。師父說這些，即是和諸位講「實相念佛」。一看到「實相念佛」，很多人眼睛就亮了！許多人習慣聽名相，卻不會認真理解它的內容。不知道法的人，如何知道佛的實相？如何知道生死輪迴的實相？如何瞭解五陰的實相？念佛的人都想要能夠「實相念佛」，持佛名號時非常

的用心，但對於聽法、學法卻大多不太有興趣。若是如此，想要達到「實相念佛」，恐怕還要很久！

參加佛七，白天都是在修「定心念佛」，以四字洪名總攝一心，讓大家「攝心專注，一心念佛」，此為「定心念佛」。諸位參加佛七守持八關齋戒，遠離俗世塵緣，都攝六根，淨念相繼。此時，眼、耳、鼻、舌、身、意對境不生貪覺想、苦惱想，此刻在六根門頭，能夠守戒清淨，一心念佛，成就「定」增上。三學中的「戒、定」已修學，而「慧」呢？「慧」在哪裏？有些人會如是想：「師父，我有持戒，也有定，等我修定之後，自己便會開『慧』。」照諸位這麼想的話，所有的宗教都可以開悟。

為什麼如此說？「定」是共外道的，不是只有佛教才修定，外道也有修定。若是「只要有定，慧便會開」，如此外道也能開悟，實則不是如此。「慧」有其修學方法，不是修「定」便能開悟。

這種「只要有定，慧便會開」的觀點在佛教中流傳很廣、也很久，已變成一個傳統。師父也是在修學佛法十年之後，才明白根本不是這麼一回事。「定」是共世間的，佛陀另有開智慧的修行方法，此非成就「定」學的外道所能明瞭。因此，諸位若想要達到實相念佛，一定要學佛法。

念佛功德有戒功德、定功德、慧功德、解脫功德、解脫知見功德，還有自覺覺他、慈悲利他的功德。這些功德若能真實的憶念在心，即是真正的念佛。所謂「見法者即見如來」，即是「實相念佛」。因此，要認真聽法，如果不聽法，只專心念佛，便只能成就戒和定；縱使能夠蒙佛接引往生西方，到了那裏也得重新聽法。《阿彌陀經》中提到極樂世界終日法音宣流，在那個世界，二十四小時都要聽法。

諸位靜靜想想：若是念佛名號便能夠成就戒、定、慧三學，極樂世界阿彌陀佛又何必讓我們聽法？在極樂世界應該一樣讓你聽「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛」才是！但事實不是如此！《阿彌陀經》中寫道：「種種奇妙雜色之鳥出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提支、八聖道分。」是故要不要聽「法」？當然要！此即念佛功德。

2. 定心念佛與定心見佛

如何「攝心念佛」？佛教裏面修的定，主要是四禪定。四禪定所言「一心」，即是「心不能紛雜、要專注」。念佛時，不管是六字或四字，都需要作意思惟。意思是：當我們念阿彌陀佛時，心裏面要作意，先想「我要念什麼？」作意思惟：「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛。」若無作意思惟，嘴巴像鸚鵡一樣一開一合，念著「阿彌陀佛」，眼睛卻東看西看，心裏掛念著家裏的小孩子……，這表示你並沒有專心念佛，只像在唱歌。所以，念佛的時候要專心、要用心、要作意思惟「阿彌陀佛、阿彌陀佛」，此時你才不會打其他的妄想。

當如是「阿彌陀佛、阿彌陀佛」作意思惟時，即使念得非常專心，成就的也是淺定，尚不及初禪。禪定分為初禪、二禪、三禪、四禪，這種淺定連初禪都尚未達到，只是接近初禪，但不會成就初禪。或許有人會問：「師父，這是你自己說的吧？」不！這是佛經所說，佛陀講初禪的境界是「有覺、有觀，離生喜樂，初禪具足住，初禪正受，離欲惡不善法，言語寂滅」，意思是：達到初禪，便是內離言語！當我們念「阿彌陀佛、阿彌陀佛」時，其中有言語的進行，無法進入初禪。因此，念佛時要遠離散亂心，第一步就是要作意念「阿彌陀佛」，如此可以遠離散

亂想，但若只有做到如此，也只是近於初禪，仍舊不會成就初禪。

若要進入初禪，同樣是念佛，但功夫得要用得更深。此處有兩個階段：第一步是當你「阿」的時候，必須專心的「阿」，後面的「彌陀佛」便不理它；念「彌」的時候，便只有「彌」，不理「陀佛阿」；念「陀」的時候，就只有「陀」，不理「佛阿彌」，傾全力專注在所念的每一個字上。如此修行時，定力馬上能夠提上來，雖然此時尚未達到初禪，但已比原來那種念法定力更好，能夠念到如此，便會有很大的受用。

第二個階段從念佛轉成禪觀。此時雖然是念佛，同時也在修禪觀。由於我們念佛念慣「阿彌陀佛、阿彌陀佛、阿彌陀佛……」，念成一種慣性，慢慢會變成「阿——彌——陀——佛」，一個「阿」字便停留很久，「彌」也是停留很久，直到定力散掉之後，再接著下一個字，到達這個階段，緊接著要做一件事情：當你「阿」的時候要攝心聽「阿」字，專注的聽，除了「阿」以外，不去注意其他的聲音，等到純熟之後，便會進入初禪，為何會如此？先是念佛，後來轉為攝念諦聽，即會漸漸朝向初禪的修習，所謂「離欲、惡不善法，有覺、有觀」，然後攝念一境，逐漸的「內離言語」。因為作意持名轉變為聽，由聽轉為

攝念一境，再逐漸「內離言語」，此時只要彈指間便能入禪定！要達到如此修行的經驗，否則無法體會。這是「攝心念佛」的要訣，依此方法念佛，又稱為「定心念佛」。

此等功夫加深之後，緊接著就會因為「勝解作意」，產生「定心見佛」的修行境界。此「定心見佛」，每個人所見都不會相同，因為每人心中都有一個理想的佛，見到的都是內心所思、所想而顯現出來的佛的影像，這尊佛乃是定心所見。如是所見是否為真的佛？不是！佛不是你見的那種樣貌，「若以色見我，以音聲求我，是人行邪道，不能見如來」，只能用「智慧」見佛；見法的人才能見佛，不見法的人便無法見佛；沒有見法，所見之佛充其量只是「定心見佛」。

若不聽法、不知法，卻在修行時「定心見佛」，會因為缺乏智慧而執著色相，執著聲、香、味、觸、法相，此六相都無法見佛，你會「妄取魔境」。諸位不要認為「魔境」一定不好，「魔境」也會讓你感覺很好，若是「魔境」都很可怕，那麼誰都不會著魔了。但是，師父要在此補充一點：真正的「佛」必須依法而見。佛弟子依「勝解作意」所見的佛，即是定心所見，雖然不能解脫，所見不是真的佛，但也能增長修道的信心。

師父與諸位分享自己見佛的一次經驗，這已是二十八、九年前的事了。這是師父第一次「定心見佛」。當時是參加佛七，在繞佛歸位後，念著「阿彌陀佛、阿彌陀佛……」的情形下，師父專注攝心一字，聽「阿」便攝心的聽「阿」，聽「彌」便攝心的聽「彌」，一次一次的攝心於一字，如此便成就了定。彼時，師父見到一尊阿彌陀佛的廣大身，清清楚楚、歷歷明明，阿彌陀佛的肩膀如同屋頂那麼高，佛頭在屋頂上，而屋頂看起來好似透明的果凍，可以直接看穿出去，這個狀況大概經歷將近一分鐘才散掉。那時，師父對佛法修學的程度還不似現在這麼高，對佛法的領悟也尚未達到現在的程度，但那時的經驗讓師父增長不少道心。

那次佛七中有另外一位學員，也是「定心見佛」。他穿著海青拜佛，每天都要拜兩千多拜。由於是夏天的緣故，全身汗水淋漓。念佛堂的地板上，有一朵用石子鑲成的蓮花，那位學員發願：以佛七拜佛的汗水，來清洗地上的蓮花。當他拜佛拜到第五天的午夜十二點，就在那一刻，他看到佛像的肉髻裏面發出一道光，從光中不停的飛出一朵一朵的蓮花，這些蓮花在佛殿裏面像波浪一樣旋繞著，歷時好幾分鐘才消散。

還有一位學員，也是十分虔誠、很專心的念佛，念到半夜一點尚未休息。因為天氣很熱便去洗臉，水龍頭一打開，聽到的不是「嘩！嘩！嘩！」的水聲，而是「阿彌陀佛！阿彌陀佛！阿彌陀佛！……」。然而，這些皆是定心所見，純屬個人定心的境界。

師父要提醒諸位的是：「定」乃是修行的基本工夫，若是連基礎的定都不具備，便很難深入的修因緣觀！

第二講

彌陀法門的原形與樞軸：《佛說阿彌陀經》



今天為大家講的主題是「彌陀法門的原形與樞軸」，所謂《佛說阿彌陀經》。

諸位看了這個題目，或許心裏會有如是之想法：「『彌陀法門』的原形，為什麼這麼說？」「彌陀法門」當然是「彌陀法門」，難道還有原形與變形？有！這必須深入經藏方能瞭解。佛教傳了兩千五百多年，發展出許多的宗派與教說，不管是南傳、北傳或者是藏傳，都有很多的宗派。許多宗派的見解不見得是原來 佛陀的意思，許多都是祖師大德為了回應他所處的時代、環境與文化的說法；或者受到環境的影響，所發展出的新見解。這些祖師大德基本上也是為了佛教好，因為佛教畢竟要在世間流傳，必須回應時代，否則將有生存性的困難。

說這些並不是要批評祖師大德，也不是說祖師大德雖是為佛教好，所做的一切我們都要全盤的接受。祖師的時

代有祖師時代的困難，這個時代有這個時代的問題；這個時代的佛教也得回應這個時代，要不然也有傳續的困難。身為這個時代的佛弟子，我們要懂得去分辨這個時代的佛教，哪些是順應時代的方便？哪些是 佛陀的本意？對於順應時代的方便，我們不要苛責太多，但也不要分不清楚這只是方便。畢竟我們要瞭解 佛陀到底教了些什麼，這是我們每個佛弟子必須面對的嚴肅問題。

「彌陀法門」有它原來的樣子，以及後來的型態。這個時代的佛教非常重視回歸 佛陀的本懷，為什麼？佛弟子面對浩瀚的佛教，法門太多、說法太多、形形色色的作法也太多，在有限的人生裏不知如何是好。於是不禁懷想：「當年 佛陀到底如何教？ 佛陀四十五年有講那麼多的法？有說得讓我們不知如何是好嗎？為什麼 佛陀時代的弟子都能在言下大悟？何以我們學法這麼困難？我們真的是業障太重？或者還有其他的問題？」諸位修「彌陀法門」，應該瞭解「彌陀法門」原來的面貌如何？

現在就和大家討論「效應表現」的問題。在談之前，我們要先認識一個重點：佛法的中心思想到底是什麼？佛法的中心思想是緣起法（一般稱為因緣果報），亦是「什麼樣的條件、什麼樣的因素，便會有什麼樣的效應表現」。效應表現與條件兩者相應，條件與效應表現也相

合。不同的效應表現便有不同的原因；不同的原因也一定有不同的效應表現。如果不同的原因有同樣的效應表現，大概只是你的想法。好比行善的人與作惡的人都升天，皈信三寶的人與不信三寶的人都墮地獄，如此的效應表現和條件有相合嗎？當然沒有！為什麼？不同的原因不可能有同樣的效應表現，這即是緣起法的特色。

請問諸位：「如果有一家公司，努力工作八小時的人和和工作兩個小時的人，薪水一樣、工作內容一樣、工作性質一樣、工作的責任與義務一樣，你們認為這是什麼原因？」工作的時間不同，達成的效果也不同，薪水為什麼會一樣？大概是老闆偏心的緣故吧！在基督教裏，不同的原因可以有不同的效應表現，不同的原因也可以有相同的效應表現，因為老闆只有一個；但在佛教裏，不同的原因一定有不同的效應表現，不同的原因不會有相同的效應表現，因為在佛教裏沒有老闆。這是身為佛弟子的你不能忘記的事！然而，經常在面對困難的時候，我們的理智便丟掉了。當我們看到別人的境遇比我們好的時候，我們會如何做？「佛啊！菩薩啊！請你幫助我，讓我和他一樣！」這時候佛和菩薩變成我們的老闆了，這便是眾生的作法！

佛教裏有直接說真實之法的教法，也有撫慰眾生心靈的教法。撫慰眾生心靈的教法稱作「方便法」，這如同醫

生給你吃的藥上頭包有糖衣的意思一樣。你有沒有把糖衣吃進去？有！可是治你病的是糖衣還是藥？當然是藥。要病好得吃此苦藥，但藥苦不敢吃，怎麼辦？只好包層糖衣啊！實際上吃的還是糖衣裏包的藥！「彌陀法門」的要旨即是如此。

「彌陀法門」的可貴在於讓廣大的眾生都能夠接受，為什麼能夠接受？因為它符合人心的需求，能撫慰眾多苦難的心靈，可是裏面包的還是藥。然而很多求生西方淨土的人，卻只看到糖衣，沒看到「彌陀法門」裏面的藥。師父的意思是：修行「彌陀法門」的人，要看到法門裏面的藥；如果沒看到裏頭的藥，一直把它當糖果吃，這可真錯失了「彌陀法門」真正的宏旨所在。

世間太苦了， 佛陀的壽命並非永恆。 釋迦牟尼佛八十歲入滅，對於生死輪迴的弟子來講，我們最盼望的是佛陀久住，能夠常親近 佛陀，可是畢竟不能如此。

如果 佛陀可以久住不滅的話， 釋迦牟尼佛為什麼要入滅？是 釋迦牟尼佛不夠慈悲？還是我們業障太重？想了想，不敢懷疑 釋迦牟尼佛的慈悲，只好接受自己業障太重。可是這樣的想法都沒有從「法」去看，這樣的想法是芸芸世間人的想法，不是佛弟子的想法。佛弟子的想

法應當是：凡是因緣所生法，必定是無常、變異、敗壞法，人間的 世尊畢竟是因緣化現，終究是無常，不能久住是必然。世間一切無一不是因緣生；以為有不是因緣生的法，只是眾生的顛倒妄想。在 佛陀的智慧裏，現實當中一切法皆因緣生，既是因緣生，則是無常、敗壞法。所以， 佛陀方說：「一切不可喜、不可愛、不可念。」

極樂世界說的阿彌陀佛，填補了人們因為 釋迦牟尼佛的入滅所產生的空虛的心靈。 釋迦佛陀不在了，佛弟子需要 佛陀的救贖，能夠經常親近 佛陀，聽聞正法，正向菩提，這是佛弟子很盼望的一件事情。佛弟子並不希求上生天堂，在佛法的描述中，天是災難之處，因為天具備種種妙樂，令生死凡夫多生貪著。僧團不在天界，出家人是在人間，天眾沒辦法出家，因為於正法生障礙，有正見的佛弟子不會求生天界，寧可在人間生，因為佛法在人間、僧團在人間；生於人間還有修學佛法出家的機會，有這個機會才能正向菩提，這是願意生長在人間的真義。佛陀入滅了，佛弟子盼望能夠見到佛，如果此時他方有佛，佛弟子確實很願意前往！

求生佛國度的目的是什麼？欲求長壽？壽命再長，終究是因緣所生法，不可能是永遠的，佛教不承認永恆這件事；我們求生佛淨土的目的應該是為了親近 佛陀，聽聞

正法，這是我們求生佛國度真正的目的。因此，極樂世界的種種依正莊嚴，固然殊勝，固然不可思議，可是對於我們佛弟子而言，這不是重點。

在這個時代，有很多人從紐約或臺灣千里迢迢跑到西藏去，西藏的物質環境會比臺灣或美國還要好？不會！那為什麼還去？求的是外在環境的殊勝莊嚴？不是！是為了求法。在臺灣，也有很多人跑到泰國、緬甸去修行，拿師父的例子來講，師父在緬甸出家，出家的寺廟有七、八百個出家人；在緬甸修行期間，洗澡用的是雨水，喝的也是雨水，睡的是泥地上面鋪了層薄磚塊、磚塊上面再墊上薄板塊，和一大堆出家人擠沙丁魚一樣，沒有電燈，點蠟燭；每天早上要赤腳出去托鉢，地上都是屎、垃圾。請問：這外在的環境莊嚴嗎？那為什麼還要去？為求法的緣故。記得當從緬甸回到臺灣，弟子倒了一杯水給師父，看到那一杯水，心中感觸良多，端著那杯水將近五分鐘，喝不下去。師父在想：「這樣的一杯水，我在緬甸求之不可得啊！」

《本生經》裏記載 釋迦佛的過去生，為求一偈而捨身。所以，「法」才是重點，外在環境的莊嚴並不是要點；如果沒有「法」，只求環境好，那你不是佛弟子，因為你不重視法，你重視環境。以前的大德曾這麼講：「為

法而來，不為床座而來。」諸位求生西方極樂世界，是為床座而去？還是為法而去？諸位是為了嚮往「黃金為地、亭臺樓閣莊嚴、壽命久長、天衣著身、雨天曼陀羅華……」而求生西方極樂世界嗎？

師父想說的是：這種種依正莊嚴，對於廣大的眾生來講，確實很有吸引力。一般人想到要在緬甸那個環境修行，大概馬上退卻了，一定會想：如果外在環境好、又有「法」，這不是兩全其美？這即是眾生的盼望，極樂世界便是依此而顯現；可是重點還是在「法」。極樂世界以最方便的方式、最莊嚴的面貌來吸引眾生、攝導眾生，然而到極樂世界去做什麼？還是得修行！

請大家看看《佛說阿彌陀經》的經文第一段，經裏面的聞、時、地、眾皆具足。地點是在給孤獨園，眾則有聲聞眾、菩薩眾、以及諸天大德。經文中說到：釋迦牟尼佛主動說有極樂世界，這個極樂世界有佛稱「阿彌陀」，緊接著對為什麼稱作「極樂」做了說明。

本經提到「彼土何故名為極樂？其國眾生，無有眾苦，但受諸樂，故名極樂。」佛陀說此國土為什麼稱作「極樂」，第一個原因即是「無有眾苦」。這個原因回應了兩個事實：離苦得樂和滅除眾苦。「離苦得樂」即是回

應眾生的需要；而佛法的重點即是「滅除眾苦」，所以「無有眾苦，故名極樂」，這符合眾生的需求，也回應到佛法的重點來。

為什麼稱作「極樂」？第二個原因即是「國土莊嚴」。外在的莊嚴，其實並不是重點，這是糖衣，這只是符合絕大多數人的盼望，廣大的眾生需要這樣的世界，有這樣的世界他才願意去；可是去的目的不是為了這個莊嚴，去的目的還是為了學「法」，遠離眾苦。

為什麼稱作「極樂」？第三個原因是眾生得以「廣修功德」。「廣修功德」符合佛弟子的需求，佛弟子不喜歡只有「受」而沒有「施」，希望有「受」而無「施」的只是極少數的人；能「施」才會覺得自己有所作為，也才能建立自己的價值。

第四個原因是「聆聽殊勝法義」，這是真正的重點，也是佛弟子應該最在意的一件事。《佛說阿彌陀經》裏提到「眾鳥出和雅音」，這個「音」演暢的是「法義」，即是「五根、五力、七菩提分、八聖道分」，眾生聽了以後，「皆悉念佛、念法、念僧」。

前面種種的殊勝莊嚴，目的便是為了這件事情。簡單的說，如果讓你坐在一個非常簡陋的地方聽法，除非你很

有道心，要不然你會不樂。但是在很舒適的環境中學法，要成就真正的菩提，時間會比較久，何以故？因為易養成貪著的習氣；如果在困境底下，要成就菩提當然比較快。

接著，經中講到：極樂國土無三惡道，不僅沒有三惡道，國土都是「法音宣流」，都是教人念佛、念法與念僧。再來說的是為什麼稱作「阿彌陀佛」？「阿彌陀佛」的意義有四：第一、光明無量；第二、壽命無量；第三、聖眾無量；第四、眾生都不退轉，準備成佛的也非常的多。這是為什麼稱作「阿彌陀佛」的四個原因。

再來，經中講到「勸發往生極樂淨土」。勸發之前，先講極樂世界的好處，如前面所說：沒有苦惱、環境非常的好、可以聽聞佛法、沒有三惡道、壽命無量、聖眾無量、可以成就不退轉，如是勸大家往生極樂世界，大家一聽，這個地方不錯！環境好、又有法、同學都是優等生，這個學校可以讀，像進哈佛大學了。你要不要去讀哈佛大學？當然要！所以勸你趕快去！可是要怎麼去？要具足往生的資糧，這一點你要特別注意。剛剛提到那邊有「法」，這是一個重點；第二個重點是：你若要去，得具備往生的資糧。這兩點即是藥，其他的都算是糖衣。有糖衣，你聽了才會想去。

如何方能往生極樂淨土？經中如是言：「不可以少善

根福德因緣得生彼國」。前面談到：佛教講因緣生，所以不是每個人都可以去極樂淨土；如果任何人都可以去，那是「原因不同，可是有相同的效應表現」，阿彌陀佛則變成上帝了。你不會認為是這樣吧！由什麼來決定能去或不能去？佛陀願意讓你學習，可是你也得具備條件！這如同現實的世間，每一個學法的人都想要找好的老師，都覺得老師應該給你什麼，可是從來不問自己像不像學生。

師父出了家以後，才知道居士有很多毛病。居士們常常開口閉口便是「師父們應該這樣、應該那樣」，卻不問自己應該怎麼樣。譬如居士們說：「師父要慈悲！」那如何慈悲？「平等！」如何平等？如果虔誠的、不虔誠的、精進的、懈怠的人，師父都一樣對待，精進的人便會想：「師父沒智慧，濫慈悲！」如果師父不讓懈怠的人影響精進的人，那些懈怠的人又會說：「師父不慈悲！」請問：師父到底該慈悲還是不慈悲？師父該如何做？

人們都不去想因緣條件，只想：「我要的師父都要有！我要的 佛陀都要有！」這即是：因緣業報只在你的嘴巴上，當想到自己的需求，便不講因緣業報。因緣業報即是最好的老師。諸位想想：如果不用耕耘而會有收穫，人們會想要努力嗎？如果不用耕耘可以有收穫，人們會精進嗎？如果從事不當的作為而沒有報應，人們會想要遠惡

行善嗎？或許你現在的理智抬頭了：「師父說的對！」可是說歸說，等一下跪在佛前，還是：「 佛陀啊！我的業障請幫我消吧！」又退回去了！這便是眾生。再來是《阿彌陀經》的重點「持佛名號」。「持佛名號，一心不亂，即得往生彼國」，這是方便，人人可做，都有機會，這一點讓人們有信心要去極樂淨土。

經文的後面是結讚，所謂「六方諸佛，共讚彌陀」，這是稱讚本經的意思；又說「諸佛護念，願生極樂」；最後是「於此五濁惡世，說此世間難信之法，是為甚難。」這是將《阿彌陀經》的結構向大家做一個介紹。

「彌陀法門」裏面，以《阿彌陀經》所具備的「法」最純正、最好、最接近 佛陀真正的本懷。以下我們用其他的經來佐證。前面提到極樂世界「出和雅音，其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分」，請看大正藏《相應阿含》的第 655 經後頭的經文：「有五根，何等為五？謂：信根、精進根、念根、定根、慧根。信根者，當知是四不壞淨。精進根者，當知是四正斷。念根者，當知是四念處。定根者，當知是四禪。慧根者，當知是四聖諦。」五根中，最重要的是「慧根」，講的是四聖諦。在佛陀的教導裏，「五根」以「慧根」為首，因此彌陀世界裏面的法音宣流，宣講「五根」，宣說的即是「四聖諦」。

為什麼要特別講這段經？諸位法友有沒有這樣的經驗？念佛求生西方極樂世界，卻被人說你是消極避世的人？有人說：「你不應該求生西方極樂世界，應該在娑婆世界度眾生，不要跑得那麼遠。」長久以來，許多修彌陀法門的人，被冠上「消極避世」的招牌，這有如「四聖諦」被稱作「小乘」一樣的受到冤屈誤解。彌陀淨土所宣流的法音是「四聖諦」，「四聖諦」是「小乘」嗎？如果「四聖諦」是「小乘」，那麼「彌陀」世界便是「小乘」國土了！

《阿彌陀經》這麼講：聽了法音以後，「皆悉念佛、念法、念僧」。現在請看《相應阿含》420 經， 佛陀如是說：「若於苦聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑。於集、滅、道聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑。」於佛無疑者，對四聖諦無疑，對佛、法、僧沒有疑惑。極樂國土宣說五根、五力，當然這包含慧根四聖諦，當你聽了以後，自然對佛、法、僧沒有疑惑，所以說：「皆悉念佛、念法、念僧」。

極樂世界也有「無三惡道」之說。經典中有如是之記載：轉輪王七寶具足，但是對於佛、法、僧、戒沒有成就，所以不能遠離地獄、畜生、餓鬼三惡道。意思是說，轉輪聖王雖然具備種種福德因緣，然而對於佛、法、僧、戒不能具足，業報盡了還是會墮三惡道。但 佛陀說：

「多聞聖弟子，解脫三惡道」，因為多聞聖弟子成就佛、法、僧不壞淨信，聖戒成就。

這佛、法、僧、戒的成就即是「五根」裏面的「信」根，要具備「信」根，要先具備「慧」根，所以如果明白四聖諦，佛、法、僧、戒也能成就，所謂「信根者，當知是四不壞淨」。能夠具足佛、法、僧，戒的淨信，也就能夠斷地獄、餓鬼、畜生三惡道的果報。因此極樂世界法音宣流，宣說五根、五力、七菩提支、八聖道分，彌陀世界的眾生既然能夠聽聞這樣的正法，自然具備四不壞淨，所以能夠斷地獄、餓鬼、畜生三惡道的果報，也能夠成就念佛、念法、念僧之心。

《相應阿含》833 經中， 佛陀如是說：「若聖弟子成就四不壞淨者，……於此命終，生於天上，於天上得十種法，何等為十？得天壽、天色、天名稱、天樂、天自在、天色、聲、香、味、觸。」十事能夠具足。因為成就四不壞淨，所以極樂世界的眾生，也能夠具足種種殊勝的莊嚴果報。

我們說阿彌陀佛光明無量，何以說阿彌陀佛光明無量？請問諸位：最勝的光明是什麼？日光是最光明的嗎？如果最勝的光明是太陽的話，房子能夠遮蔽太陽的光，太陽的光明可以在無遮蔽處顯現，可是在遮蔽處便不能顯現，在眾生的苦難處也沒有辦法幫助；世間最勝的光明是

智慧的光明，智慧的光明能掃除一切的障礙與迷惑。所謂「無量光」，指的是智慧，不是眼睛看到的那個光，最勝的光明是智慧。

在《相應阿含》395 經中， 佛陀如是說：「若如來、應供、等正覺不出世間時，不說苦聖諦、苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦現於世間，世間盲冥，無有明照，如是長夜，純大闇冥現於世間。……如是，如來、應、等正覺出於世間，說苦聖諦現於世間，苦集聖諦、苦滅聖諦、苦滅道跡聖諦現於世間，不復闇冥，長夜照明，純一智慧現於世間。」意思是：如果這個世間沒有 佛陀出世，不說苦、集、滅、道四聖諦的話，這個世間非常黑暗，沒有明照；如果 佛陀出世為世間宣說四聖諦，那這世間便沒有黑暗，光明長照。故云「純一智慧現於世間」。

佛陀說四聖諦，顯現的是什麼？阿彌陀佛國土的眾生聖眾無量，而且皆是補處菩薩或者不退轉。在《相應阿含》的 393 經也提到：四種沙門果，初果、二果、三果、四果都是修四聖諦，辟支佛道也是修四聖諦，成就無上等正覺也是修四聖諦， 佛陀、聲聞、辟支佛皆是修四聖諦。四聖諦是一乘法，四聖諦不是小乘。阿彌陀佛宣說四聖諦乃是一乘法，因此阿彌陀佛才說聖眾無量都是阿羅漢，都是不退轉，都是大菩薩、補處菩薩，原因即在這裏。

如果明白了四聖諦，具足佛、法、僧、戒，地獄、餓鬼、畜生則會永盡，七有人天，決定正向三菩提。這在《相應阿含》845 經與 648 經也這麼說。

在這裏，師父要告訴諸位的是：極樂世界有種種殊勝之處，外在的莊嚴基本上只是一個表象；對佛弟子來講，主要是那裏有正法，那個正法是五根、五力、七菩提支、八聖道分，而主要的核心即是四聖諦。四聖諦是一乘法，四種沙門果、辟支佛、無上等正覺都是修一乘法而成就，這是 佛陀在世的教理。《阿彌陀經》裏面說出彌陀世界也是依四聖諦的智慧顯現無量的光明。

我們求生西方極樂世界主要是尋求正法，諸位在持名求生西方的同時，不能不瞭解往生的主要目的。 釋迦牟尼佛在我們娑婆世界也是這麼說，彌陀佛在那個世界也是這麼講。 釋迦牟尼佛入滅以後，弟子想親近佛法，所以求生西方極樂世界，也是為了尋求正法。

只要有正法的光明，即是所謂無憂國之處。

第三講

彌陀淨土之化現與實義：不死與苦滅之門



今天說法的主題是彌陀淨土的化現與真實義。彌陀淨土是多少人所盼望的理想世界，聽說彼世界沒有苦惱只有安樂，彼世界的眾生壽命無量無邊阿僧祇劫，亦無三惡道的苦報。

世界上的眾生，無論信仰什麼宗教，心中都有二個共同的信仰，一是離苦得樂；二是沒有死亡。彌陀淨土有樂無苦符合人們的盼望；而且這個國度的眾生壽命無量無邊阿僧祇劫，符合人們的信仰；此外，沒有地獄、惡鬼、畜牲的苦業，也是佛弟子的盼望。佛法講因緣果報，這樣殊勝果報的世界，到底以何因緣而顯現？業報不能互相替代，誰也不能代替誰生死輪迴；眾生的業報依個人的迷惑以及貪愛而起，隨個人的善惡作為而有苦樂的果報。到底是什麼樣的力量，讓一個世界的眾生都有如此安樂的果報？是彌陀佛一個人的力量嗎？對於許多淨土法門的行者而言，當然是肯定的答案；可是從佛教的因緣果報來看，

云何一個聖者的修行，可以替代無量無邊眾生三惡道的苦報？這從佛教因緣業報的法則來看，似乎不合道理。

佛教不是一神教，佛陀也不是上帝，佛教不講造物主，眾生的業報都在自他的相關中顯現出來，不可能單靠單一的力量來決定，這是因緣果報的基本法則。由一個生命的意志，來顯現無邊的力量，只有上帝的信仰才有，佛教不講這個。從極樂世界的依正莊嚴來看，如果不瞭解當中的真實義，會把極樂世界當作佛教的天堂，阿彌陀佛則成為佛教裏面的上帝，這是學習佛法的人不可不知的事情。

如是說，也許許多修行彌陀法門的人會很詫異。前面已經提過，傳續佛法有方便與真實，直說真實義是對上智者說；對於普遍的眾生來講，真實話難以理解，需要一些方便，眾生才能循序漸進，向於無上菩提，如同服藥治病，勇敢的人可以直接服藥，怯弱的人則需要循序漸進的吃這個藥。彌陀淨土即是妙方便，可是彌陀淨土的可貴，與十方諸佛國土相同。

佛法的特質在於自覺覺他，自成就令他成就，自覺悟化他覺悟，覺者不是只有一個，也不是唯一，這與一神教完全不一樣。一神教的上帝只有一個，除了上帝以外，所有的人都沒辦法和上帝一樣；除了上帝以外，其他的生命想得救，都得靠上帝的救贖。

佛教如何讓眾生獲得救度？眾生得度不是靠 佛陀力量的救度而已，還要靠本身的努力，如果不需要眾生本身的努力，那佛教也變成一神教了。 佛陀獲得正覺是因為悟得了真實法， 佛陀將悟得真實法的內容教化眾生，眾生依對真實法的修證獲得覺悟，也依此而獲得眾苦的息止。所以，佛法的救度，不僅需要智者、覺者的教化，也需要自身的努力，這是佛法的特色，也是因緣果報的基本準則，離開了這些，佛教則變成神道了。

彌陀淨土的方便，給予眾生無盡的救度，顯現出種種的殊勝、種種的莊嚴、種種符合眾生的期盼，有法有樂，所以能吸引十方眾生一心皈命，不能不說是妙方便。可是彌陀淨土的真實義到底是什麼？彌陀淨土的可貴到底在哪裏？彌陀淨土的眾生獲得如是殊勝的果報，到底依靠的是什麼？依靠的是法的力量！如果不是法的力量，彌陀佛則變成上帝了。但彌陀佛畢竟不是上帝，彌陀佛是依法來自覺覺他！因此在《佛說阿彌陀經》裏面，說極樂世界的依正莊嚴，其中最重要的部份，是在於宣揚佛法，所謂五根、五力、七菩提支、八聖道分。如果彌陀淨土將這個法音宣流的部份去除了，那個世界便是虛妄的世界了。何以如是說？因為彌陀佛變成上帝，依照佛法的真實義來講，不符合因緣果報的法則，只是一個美麗的信仰；因為極樂世界有法音宣流，所以極樂世界才成為可行的淨土，

不同於上帝的天堂，這是任何一位修學彌陀法門的佛弟子不可不知的事！

極樂世界法音宣流，所說的是五根、五力、七菩提支、八聖道分。《相應阿含》第 655 經指出：五根即是信、進、念、定、慧。五根是 釋迦佛陀所教，也是極樂世界阿彌陀佛所宣揚的教法，釋迦與彌陀共宣這一法。五根當中，最首要的是「慧根」。「慧根者，當知是四聖諦。」 釋迦佛陀教導四聖諦，彌陀佛也一樣教導四聖諦，何謂四聖諦？四聖諦明白以後，稱為「智慧」，即是覺悟；對苦之無智、苦集之無智、苦滅之無智、順苦滅道之無智，稱作無明，亦是對四聖諦不知，即是無明。

在佛教裏， 世尊如是教導：「生死輪迴依無明起，如果要斷生死輪迴，必須先斷無明。」十二因緣也如是說：「無明緣行，行緣識……如是乃至生緣老病死、憂悲惱苦；無明滅則行滅，行滅則識滅……如是乃至生滅則老病死、憂悲惱苦滅。」這是十二因緣的流轉與還滅，說的也是生死輪迴如何起與生死輪迴如何滅。生死輪迴依無明而起，生死輪迴的滅盡也必須從無明的滅盡開始，所以不見四聖諦則有生、老、病、死、生死輪迴；如果見四聖諦，則無明斷，生死輪迴可以斷。

南傳《相應部》諦相應的第 18 經，講到「苦之智、苦

集之智、苦滅之智、順苦滅道之智，此名之明」，因此要成就正覺，必須要見四聖諦。見四聖諦的聖者是什麼？是 佛陀！以經為證——《相應阿含》第 402 經，世尊如是說：「於四聖諦平等正覺，名為如來、應、等正覺。」見四聖諦可以斷生死輪迴，於四聖諦正覺，名為如來、應、等正覺。所以阿彌陀佛宣流法音、說五根，五根裏的慧根是四聖諦，明白四聖諦可以斷生死輪迴，可以成就無上菩提；從此處來看，阿彌陀佛在極樂世界是不是自覺覺他？是不是靠法的力量讓國土的眾生斷生死輪迴？是不是靠法的力量讓眾生依之而成就無上菩提？

《阿彌陀經》裏如是講：「是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。其音演唱五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。」在《相應阿含》第 420 經，釋迦佛陀如是說：「於苦聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑；於集、滅、道聖諦無疑者，則於佛無疑，於法、僧無疑。」所以眾生聽了以後可以念佛、念法、念僧。即是此原因，眾生到極樂世界可以不退轉，向於阿耨多羅三藐三菩提，這也是見四聖諦的力量。

《相應阿含》845 經如是云：「多聞聖弟子於佛、法、僧不壞淨信，聖戒成就。」見四聖諦的人成就四不

壞淨的功德，可以斷除地獄、惡鬼、畜牲三惡道的苦報，這也是極樂世界其國無三惡道的原因，因為國土眾生聽聞五根，見四聖諦，具足四不壞淨，可以斷三塗苦。《相應阿含》648 經， 佛陀如是說：「若比丘於此五根如實觀察已，於三結斷、知。何等為三？謂身見、戒取、疑，是名須陀洹，不墮惡趣，決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊。」「不墮惡趣」，意指無三惡道；「決定正向三菩提，七有天人往生，究竟苦邊，」是不退轉的意思；「三菩提」即三藐三菩提，印度語的意思是 sammā—sambuddha。極樂世界的眾生皆不退轉，原因在此！而《阿彌陀經》裏說極樂世界有無量無邊的阿羅漢和菩薩，甚至補處菩薩，同此緣由。

《相應阿含》393 經如是云：「三結盡，得須陀洹，一切當知四聖諦。若三結盡，貪、恚、癡薄，得斯陀含，彼一切皆於四聖諦如實知故。五下分結盡，生般涅槃，阿那含 不還此世，彼一切知四聖諦故。阿羅漢，一切漏盡、無漏心解脫、慧解脫，見法自知作證，彼一切悉知四聖諦的緣故。」初果、二果、三果、四果，是聲聞弟子，聲聞弟子即 佛陀的弟子，皆修四聖諦。「得辟支佛道，彼一切知四聖諦的緣故，若得無上等正覺，也是知四聖諦的緣故。」從這段經文裏可知， 佛陀、聲聞和辟支佛都是見四聖諦的緣故，因為彌陀淨土彌陀佛宣說四聖諦，所以彼

國眾生都是聖者，這些聖眾中有聲聞眾，也有菩薩眾，原因即是在此。

四聖諦是一乘道，四聖諦不是小乘，也不是大乘，佛教沒有大、小乘的教法。後來有大、小乘之稱，乃是宗派的問題。如果四聖諦是小乘，那極樂世界阿彌陀佛都在講小乘法，因為法音宣流，教的是五根、五力、七菩提支、八聖道，這些都包含在四聖諦裏頭，如果四聖諦是小乘，那阿彌陀佛教的便是小乘法。可是重點是四聖諦不是小乘法，無上菩提也是依此而成就，所以《阿彌陀經》所講的淨土不是小乘淨土！由於印度的宗派問題帶到中國來，造成漢地也產生大、小乘的說法，古代的大德不知印度宗派的演變，誤以為四聖諦是小乘。君不見《阿彌陀經》裏所宣流的是五根，是四聖諦，反而沒有講到六波羅蜜。因此，若以為《阿彌陀經》講的是小乘人的淨土，這是受了宗派觀念的束縛，其實從四聖諦的內涵來看，並非如此。

師父所引述的都是佛經，全是釋迦佛陀所說，宣法內容只是隨「佛」而說。諸位彌陀法門的行者，前面所提到的內容，一定要記在心裏。你每天念《阿彌陀經》，求生西方極樂世界，若有人和你說：「你修的是小乘的四聖諦」，如果你沒弄清楚，如何為人說明？如何告訴人家「四聖諦乃 佛陀親說，絕非小乘」？中國的一些修行

中，面對小乘的質疑，只好用「回入娑婆度有情」此迴向偈來表明心志。實則求生西方極樂世界，不一定要回到娑婆世界裏來，有眾生的地方便可以度眾生，不必分東西南北。

「阿彌陀」這三個字梵語是 Amitābha, mitā 這個 mi 是數量的意思，後面加一個 tā, mitā 是形容詞，形容數量，指有限有量的意思；A 是梵語的語根，是否定詞，A 放在 mitā 的前面即變成無量，所以 Amitā 基本上指的是「無量」的意思。阿彌陀佛具備兩個無量——光明無量、壽命無量。「無量光 (Amitābha)」指最勝的光明，即智慧的光明；「無量壽 (Amitāyus)」是隱喻不死的意思。往生咒裡面有一個語詞 Amṛta, Amṛta 在梵語裏是「甘露」的意思，所以阿彌陀佛也號稱「甘露王佛」。Amṛta 除了甘露的意思以外，還有不死的意思，所以阿彌陀佛的名號叫 Amitāyus，就是「無量壽」，有不死的意思。如何不死？佛家講的是無生則無死，有生必有死。那什麼甘露法能讓人達到不死？Amṛta 它既是甘露又有不死的意思，因此服甘露藥可以不死。從「無量壽」衍生到「不死」，也即是達到不死或者不滅的境界。但在這裏要特別說明：如果以為「所謂不死不滅，會變成永生、永恆不壞」，這是世俗顛倒凡夫的見解。

在《相應阿含》753 經中如是記載：「有比丘名阿梨瑟

吒，詣佛所，稽首佛足，退坐一面，白佛言：『世尊！所謂甘露者，云何名為甘露？』佛告阿梨瑟吒：『甘露者，界名說。然，我為有漏盡者現說此名。』阿梨瑟吒比丘白佛言：『世尊！有道、有跡，修習、多修習，得甘露法不？』佛告比丘：『有，所謂八聖道分，謂正見、……乃至正定。』」《相應阿含》795 經中亦如是記載：「有沙門法、沙門義。何等為沙門法？謂八聖道——正見乃至正定。何等為沙門義？謂貪欲永盡，瞋恚、愚癡永盡，一切煩惱永盡，是名沙門義。」 佛陀指出甘露法即是八聖道，而修八聖道可以斷貪、瞋、癡，可以斷除一切煩惱。

八正道要怎麼修？見《相應阿含》785 經，這段經文很重要，內容是說如何修習聖潔的、出生死輪迴的出世間八正道。要修出世間、聖潔的八正道，都要與四聖諦相應。這段經裏面分成八個段落說明八聖道，每一段落前面都提到「聖弟子苦、苦思惟，集……滅……道、道思惟」，亦是說在修每一個聖道之前，都要有四聖諦的正思惟，才能開展出世間的正道。

《相應阿含》490 經（對應經典是南傳《相應部》閻浮車相應第 3 經）如是云：「閻浮車問舍利弗：『謂涅槃者，云何為涅槃？』舍利弗言：『涅槃者，貪欲永盡、瞋恚永盡、愚癡永盡，一切諸煩惱永盡，是名涅槃。』復問

舍利弗：『有道、有向，修習、多修習，得涅槃耶？』舍利弗言：『有，謂八正道：正見、……乃至正定。』」舍利弗說「貪、瞋、癡永盡、煩惱永盡，即是涅槃」，那麼，用什麼方法修行可以達到貪、瞋、癡永盡的涅槃？舍利弗說是「八正道。」又《相應阿含》490 經（對應經典是南傳《相應部》閻浮車相應第 4 經）：「閻浮車問舍利弗：『所謂苦者，云何為苦？』舍利弗言：『苦者，謂：生苦、老苦、病苦、死苦、恩愛別離苦、怨憎會苦、所求不得苦；略說五受陰苦，是名為苦。』復問舍利弗：『有道、有向，斷此苦耶？』舍利弗言：『有，謂八正道：正見、……乃至正定。』」舍利弗說苦即是生、老、病、死苦、愛別離、怨憎會、求不得，總說為五陰苦，亦是說明在生死輪迴裏有這些苦。那用什麼方法斷這些苦呢？舍利弗說是「八正道。」在《相應阿含》490 經，說八正道是甘露法，依八正道修可以斷貪、瞋、癡煩惱，可以斷除生死輪迴苦，向於涅槃。

極樂世界為什麼稱為極樂？所謂「其國眾生無有眾苦」，為什麼無有眾苦？是八正道的力量！「但受諸樂，故名極樂。」何謂名為「極樂」？《相應阿含》485 經，佛陀說到世間上有種種樂——初禪、二禪、三禪、四禪，乃至四禪八定的樂，到非想非非想定樂。但 佛陀接著又說還有一種定樂，超過非想非非想的定樂，即是「想受滅

盡身作證具足住」。但 佛陀緊接著說如果有人這麼說：「沙門釋種子，唯說想受滅為至樂，此所不應。」意思是說如果有人說，修到想受滅盡是至樂、是極樂，這並不正確。那什麼才是最極致的樂？ 佛陀說：「離欲樂，遠離樂，寂滅樂，菩提樂。」何謂「離欲樂」？遠離對五欲的貪愛！何謂「遠離樂」？遠離生死輪迴的束縛！何謂「寂滅樂」？生死滅盡！何謂「菩提樂」？見四聖諦，斷生死輪迴，成就阿耨多羅三藐三菩提！所謂「極樂世界無有眾苦，但受諸樂」即是此意。

極樂世界這麼莊嚴、殊勝，主要是靠法的力量。甘露法還有另外一種說法，見《相應阿含》608 經， 佛陀如是說：「若比丘不離四念處者，得不離聖如實法；不離聖如實者，則不離聖道；不離聖道者，則不離甘露法；不離甘露法者，得脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。」因此，甘露法除了是八聖道外，還有一種說法稱為四念處，四念處是甘露法。《相應阿含》810 經有云：修四念處可以成就擇法、精進、喜、猗、定、捨七菩提支修習圓滿，七菩提支修習圓滿，可以獲得無上的正覺與解脫。

云何彌陀法門的真實義？於四聖諦平等正覺，斷無明，這便是無量光（智慧的光明是無量光）；依四聖諦的智覺修八正道可以達到生死的滅盡，這是無量壽。因為無

生則無死，這即是不死的甘露，所以稱作 Amṛta ；依四聖諦、八正道可以斷貪、瞋、癡，可以滅除一切眾苦，所以稱作無有眾苦；依四聖諦修八正道可以得到離欲樂、遠離樂、寂滅樂、菩提樂，所以稱作「極樂」；四聖諦、八正道是一乘法、一乘道，所以極樂世界有無量阿羅漢與種種無邊的菩薩；見四聖諦可以斷無明、成就須陀洹，斷三惡道，決定正向三藐三菩提，所以不退轉；十方諸佛都依四聖諦成就無上正覺，阿彌陀佛宣流法音講的也是如此，與十方諸佛皆同，所以十方諸佛都讚嘆極樂世界；極樂世界有八功德水，那即是「八正道」；有四色蓮花，那即是「四聖諦」；有七重行樹、七重羅網，則是「七菩提支」。

為了讓人向於無上正覺，彌陀世界以呼應世人需求為方便，以四聖諦、八正道為真實義，這是十方諸佛的一乘道，依此成就無上菩提，遠離眾苦，這即是極樂世界。極樂世界在哪裏？與法相應，即是極樂！

第四講

釋迦、彌陀共宣之正法：四聖諦、三十七道品



今天的課程主題是「釋迦、彌陀共宣之正法——四聖諦、三十七道品」，內容非常重要！諸位要實相念佛，不依此學習，很難有所成就。

佛教講因緣法。從因緣法的內涵來看，有生即有老病死，有生即有滅，云何不死？無生則不死。生滅則老病死滅，無生則無老死。十二因緣法的口訣如是念：「無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老病死苦」。何為無老死？「無明滅則行滅，行滅則識滅，識滅則名色滅，名色滅則六入滅，六入滅則觸滅，觸滅則受滅，受滅則愛滅，愛滅則取滅，取滅則有滅，有滅則生滅，生滅則老病死憂悲惱苦滅」。此即佛法，佛陀說他依此而成就無上正覺。

因此，我們看不死之義，不能用世俗顛倒凡夫的見解

來看。若諸位認為不死即是永恆、永生，便和基督教的說法相同。所謂「阿彌陀、甘露、不死」，讓我們達到不死的境界，真正的意趣並非永生不死，世間沒有永生不死之事，諸位要瞭解 佛陀教法的真義。

在臺灣，師父遇過一位基督徒，他們全家皆信仰基督教，而且信仰已達 30 餘年。他說：「我讀過你們的阿彌陀經，與我們的天堂一樣，只是充滿了異國情調。」諸位明白這句話的意思嗎？這位基督徒是否真的懂極樂世界？最重要的是之後的一段話：「你們的淨土和我們的天堂既然相同，我還是信上帝比較好，因為我只要信，便可以去天堂；而你們整天念『阿彌陀佛』，念得半死，還不一定能去。」諸位，真的是如此嗎？

身為佛弟子的你當然會說不是，為什麼不是？前文提到：「八正道是甘露法，四念處是甘露法。」四念處是七菩提支的念菩提支，也是八正道裏面的正念。依四念處可以圓滿七菩提支；修習七菩提支圓滿，可以成就阿耨多羅三藐三菩提；修八正道也可以成就無上菩提，因為七菩提支包括在八正道裏面。

極樂世界有八功德水、七重行樹、七寶羅網。所謂「彼佛國土，微風吹動，諸寶行樹及寶羅網，出微妙音，

譬如百千種樂，同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心。」所謂「七重行樹、七寶羅網」即是七菩提支；「八功德水」是八正道。修「七菩提支」和「八正道」，能導向阿耨多羅三藐三菩提，成就無上正覺，斷除生死輪迴的逼迫，此即不死的真義，也是不滅的真諦，故稱 Amṛta。

此外，四色蓮花象徵四聖諦，有「蓮花化生」之說。何謂「蓮花化生」？蓮花代表清淨、出淤泥而不染；意指眾生從生死輪迴的痛苦裏，依著四聖諦的修行，到達滅苦的境界，如同花開見佛。「蓮花化生」即是見四聖諦成就正覺得法身。花開見佛即是見不死境界；Amṛta 為不死之義，不生則不死，即是證得無生法，亦是「蓮花化生」的真義。

四念處、八正道是甘露法。若一心信持四念處、八正道，便能夠斷生死輪迴，此即一心不亂。持佛名號，可以斷生死輪迴，成就正覺、解脫，滅一切生死輪迴的痛苦，得寂滅樂、菩提樂。

佛法的修學有一句話，稱之為「死亡之前的死亡」。何謂「死亡之前的死亡」？一般人所說的「死亡」是生命的死去，那麼何謂「生命死去之前的死亡」？即是斷除迷惑與貪愛，將生死輪迴斷盡，將顛倒凡夫的生命斷盡，成

就正覺。在活著的時候，親自斷除顛倒的生命，即是「死亡之前的死亡」。因此，一心信持四念處、八正道，即是持佛洪名、一心不亂，獲得正覺、解脫，此即「死亡之前的死亡」。

請問，諸位認為比較保險的是「死後往生」？或是「活著的時候往生」？若是選擇前者，屆時不能去，便無法補救，因為已經來不及了！若是選擇死亡之前往生，便會變得很實際，認識你的人都知道你已往生淨土，如此才能說服別人得生淨土。師父並非教諸位不要念佛求生西方極樂世界，請不要誤會！師父是教諸位如何修得更好、程度更高、更深入，說這些話是要令諸位更增上。

在臺灣，曾有一位法師和師父說了一件事，這位法師是泰國比丘，住在臺灣寺廟裏。寺廟舉辦三時繫念，住持邀他參加，他完全看不懂中文，只會念阿彌陀佛。三時繫念結束以後，有一位法友問他：「師父！我父親會不會到極樂世界去？」這位泰國比丘回答：「我又不是郵差，如何知道信有沒有送到！」諸位要用智慧思考這句話的意思。這位比丘並非說念佛不好，也不是說求生淨土不好。他是提醒我們用智慧去想：若死後不能往生，則完全來不及補救；死亡之前的往生才最可靠！諸位法友，「佛」還是要念，法也要修，如此才更有保險。

或有人認為自己是因為業障深重，以致於修不起來。師父告訴你：有這種想法，真的是業障深重。業障是知見所造成！此話並非師父所說，這是 佛陀所說。 佛陀說「無明緣行，乃至有生、老、病、死」，迷惑，即是生死輪迴最大的業障！

修甘露法（四念處）必須具備哪些條件？《相應阿含》624 經中 佛陀如是說：「汝當先淨其戒，直其見，具足三業，然後修四念處。」先要「淨其戒，直其見」，這兩個條件具足了，然後修四念處，再依四念處圓滿七菩提支，成就阿耨多羅三藐三菩提。如何淨其戒？要守護根門，六根對六境不起貪愛繫縛，這即是淨其戒，不少於善根。聽聞正法，端直知見，是聽聞、學習「十二因緣法」，聽聞十二因緣法，了知當於十二緣生法應當離貪、斷愛、向於捨而斷苦，即是「直其見」。接著，當於眼、耳、鼻、舌、身、意等六入處，專精禪思，觀察眼緣色有眼識生、耳緣聲有耳識生……等六根緣六境而有六識之生起；當根、境、識之緣具足名為觸，緣觸有受、想、行（思），六根及色、聲、香、味、觸等五境是色陰，法境是受、想、行陰，六識是識陰。如是如實知見六根、六境與六識的緣起，即是如實知五陰的緣起，進而如實知五陰如何起、如何滅，即是如實知十二因緣集法、滅法。如實知十二因緣集法、滅法，即是觀四念處，謂「觀四念處集與滅法」。

如是禪觀者，才知道五陰是緣生、無常；見緣生、無常，則知道貪著五陰則有苦；若知貪愛有苦者，則於緣生法不生貪愛，離於對五陰的貪愛，向於苦滅。

作如是見者，即是無明滅則行滅；識不攀緣色、受、想、行住，即是有滅；對五陰不生貪愛，即是愛滅；不取著五陰是我，即是取滅。有滅者，即是生滅；生滅者，即老病死、憂悲惱苦滅。此即「見生死輪迴如何起，知生死輪迴如何滅」，依此獲得正覺，便是八正道的正見；再依此正見，開展向於菩提的八正道。

此時，行者明見四聖諦，斷無明，三結盡斷，三惡道永盡，決定正向三藐三菩提，即是不退轉，亦即往生淨土。能如是者，即是守護六根，又名不少於善根；具足正見，即是具足福德因緣；專精禪思，持佛名號、一心不亂，即能成就念佛功德。這正是阿彌陀經中「不可以少善根福德因緣得生彼國，彼國無有眾苦，但受諸樂，無生、老、病、死苦，無輪迴之苦，但受諸樂，是為至樂、菩提樂」。如是修行者是名實相念佛，此即臨命終時往生極樂，也是死亡之前的死亡，真正的得生淨土。

諸位法友，你現在還活著，有親近三寶的因緣，能夠聽聞正法，好好修行。華人有句話說得很好：「取乎其上，得乎其中；取乎其中，得乎其下。」此話與自然主義

大師左拉所言：「若將希望的燈，高懸在山巔，竭盡心力後，也許只能到達半山腰；但如果因此而設限在山腰，最終，只能在山腳下徘徊。」二者之間有異曲同工之妙，意思是說：目標訂得很高，你可能只能到達中間；若目標訂在中間，你可能只能到達底下。人們多數時候是如此，因此，若只求臨終往生，一不小心，便可能往生不了。

師父想告訴諸位：好好修行。如果諸位戒、定、慧能夠修持好、能往生，當然很好；不往生也沒關係。為什麼呢？見法者，何處不是淨土？度眾生不一定要選擇地方，成就無上菩提也不必看風水地點。諸位明白意思嗎？生前往生、死後往生都很好。

師父向諸位分享一個親身經驗：以前我很喜歡拜八十八佛。那時候，我每天都拜普賢菩薩，修普賢十大願。常常在晚上十點以後，淨手焚香，一心正念、專心讀經；經讀完後，靜靜的念八十八佛、念普賢十大願，我非常投入這樣的修行方式。有一天正如此修行時，因為面對著佛像，那時候大概是晚上十一點，念著念著，抬頭往上看，看到佛像放出光明——非常亮的光明，整個房間好似白天一般亮，那是什麼？諸位認為呢？

諸位法友，有生之年好好修行，請不要開口閉口業障很重，被這種想法羈綁你的思考，便是你最大的業障。應

該作如是思惟：「在六道當中，我得生人道；在廣大的人界裏面，我有親近三寶的因緣；在許多親近三寶的眾生裏面，我六根健全，還能夠聽經聞法，守戒布施，我是福德現前的人，我應當勤行精進，不放逸，上求無上菩提，現前利益眾生，精進不懈怠，直到這一生壽命結束。」應當如此正思惟，此是消除業障最好的辦法。不要開口閉口自己的業障深重，認為如何修都無法成就，事實不見得如此。

諸位！如果都不學「佛法」，只持念一句阿彌陀佛，當然不是絕不可以。因為每個人的學習能力、因緣，是各有不同。不過，如果自己只持念一句阿彌陀佛，未學習「佛法」，不僅自己如此，也鼓勵其他的學人只要持念一句阿彌陀佛即可。那麼師父必須老實的告訴諸位，造成正法日漸衰微的人，可能正是諸位！因為鼓勵學人只要持念佛號，不必學習「佛法」，勢必是讓佛教日漸的衰敗。修行彌陀法門不能「不重因地，偏讚果證」，更不能走偏鋒。雖然往生很重要，但更重要是不要壞亂正法的傳續。功德還沒有顯現，業障已先現前。諸位！師父此番話是苦口婆心！

現在我們來講四聖諦。請看《相應阿含》379 經（對應經文是南傳《相應部》諦相應 11、12 經），這篇經文又稱作《轉法輪經》，是佛教中最重要的一篇經文，可稱之為佛教第一經。經文中記載 世尊如何成就阿耨多羅三藐三

菩提。此處記載法輪三轉，初轉是悟道，二轉是修道，三轉是證道。

何謂法輪初轉？ 佛陀如是說：「此苦聖諦本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；此苦集、此苦滅、此苦滅道跡聖諦，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。」 佛陀說：「我本來沒有聽過苦、集、滅、道四聖諦，當我自己如理作意，觀察五陰因緣時，生眼、智、明、覺。」此文說明 佛陀自己如何悟道， 佛陀沒有老師教導，是無師自覺。

佛陀正覺以後，接著要依次第修道。許多人以為悟道之後即是圓滿。不是！諸位想想：若不知道路，能到達我們要去的地方嗎？當然不能。當你知道正確的路是哪一條時，即是悟道。但此時到達目的地了嗎？還沒有！此時要依著正確的道路前進，稱為修道，之後才能到達目的地，名為證道。修行必須經過此三步驟， 佛陀也是如此。

請看第二段， 佛陀如是說：「苦聖諦知當復知，本所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；苦集聖諦，已知當斷，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，此苦滅聖諦，已知當作證，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，此苦滅道跡聖諦，已知當修，本所未曾聞法，當正思惟時，生眼、智、明、

覺。」意思是：我知道五陰生死輪迴是苦，明白這件事之後，時時刻刻不忘記，並且要更深刻的知道；知道生死輪迴苦的原因後必須要斷。何謂生死輪迴的原因？主要有二：無明與對五陰的貪愛。如是，知道斷生死輪迴苦後，接著要證得生死輪迴的滅盡，「知道」並且要「證得」；向於生死輪迴滅盡的正道，知道之後應當要修。此即法輪二轉，主要內容是修道。

法輪第三轉是指 佛陀的證道。 佛陀如是說：「此苦聖諦，已知、已知出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，此苦集聖諦，已知、已斷出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，苦滅聖諦，已知、已作證出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺；復次，苦滅道跡聖諦，已知、已修出，所未聞法，當正思惟時，生眼、智、明、覺。」生死輪迴之苦已經知道，並且知道已經出離生死輪迴苦；生死輪迴的原因已經知道，並且也已經斷除生死輪迴的原因；生死輪迴的滅盡已經知道，並且也證明自己已經出生死輪迴；出生死輪迴的道路已經知道，並且也已經修證完成。此即法輪三轉，此法輪即是四聖諦法輪。

佛陀說：於四聖諦正覺即稱為無上正等正覺。在《相應阿含》379 經中， 佛陀又如是說：「我已於四聖諦三

轉、十二行，生眼、智、明、覺故，於諸天、魔、梵、沙門、婆羅門，聞法眾中得出、得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。」法輪是四聖諦，法輪三轉，三乘以四等於十二，故稱三轉十二行。 佛陀對四聖諦悟道、修道、證道，故能於諸天、魔、梵、沙門、婆羅門，聞法眾中，得出、得脫，自證得成阿耨多羅三藐三菩提。從此處可以得知， 佛陀是依四聖諦的修證而成就無上菩提。

諸位法友，阿彌陀佛在極樂世界宣說的四聖諦，是否為小乘？當然不是！因為四聖諦可以成就阿耨多羅三藐三菩提。有些人會問：四聖諦真的不是小乘嗎？師父告訴諸位， 佛陀滅後五百年內，並無「四聖諦是小乘」的說法。四聖諦是小乘的說法，是公元一世紀、佛滅後五百年的事。五百年以內，是正法時代，五百年以後是像法時代，《佛說阿彌陀經》的流傳是佛滅後五百年內的事，因此阿彌陀經中的阿彌陀佛宣說四聖諦，並沒有說四聖諦是小乘。諸位修彌陀法門，此事不可不知。

師父常常和修彌陀法門的人講：很多人可以說四聖諦是小乘，因為他們修的是佛滅後五百年的法，他們不知道；但我們修彌陀法門的人不能如此說。四聖諦能成就阿耨多羅三藐三菩提，怎麼會是小乘法？彌陀世界宣說法音，是為了讓大家成就阿耨多羅三藐三菩提，這是

很殊勝的事情！釋迦牟尼佛如是說，阿彌陀佛也如是講，諸位修彌陀法門要如何說？在娑婆世界中，你是釋迦牟尼佛的弟子，若往生西方極樂世界，則是阿彌陀佛國度的眾生。你若說四聖諦是小乘，在此處既不合於釋迦佛陀，到極樂世界也和阿彌陀佛不合，請問你到底該如何是好？

請看《相應阿含》403 經，佛陀如是說：「我常與汝等，長夜涉生死，不見聖諦故，大苦日增長。若見四聖諦，斷有大流海，生死永已除，不復受後生。」佛陀指出，不知四聖諦將會長夜流轉生死。十二因緣裏面講：「有緣生，生緣老病死憂悲惱苦」，斷有則斷生，斷生則斷老病死，故說「斷有大流海」；而「生死永已除，不復受後生。」即是指花開見佛證無生。

請看《相應阿含》305 經，此篇經文非常重要。此經講述禪修入手處：從六根對六境有六識生，根、境、識具足名為觸，依觸而有受、想、行，此即五陰。不知五陰因緣生，則不知五陰無常苦，則生貪愛，此即「受緣愛」；有「愛」則有「取」著，「取」著五陰是我、我所；有「取」著則「識」攀緣色、受、想、行住，此即是「有」，依「有」則有未來五陰「生」，有「生」故有「老病死、憂悲惱苦」。

那麼反過來如何修？《相應阿含》305 經第一段、第二

段所言便是這件事。若清楚師父所說的內容，如是名為「正見」，亦稱見「因緣法」——「正見」生死輪迴如何起，「正見」生死輪迴如何滅。具足這些正見，才能開展向於菩提及解脫的正道。在第三段如是說：「作如是知、如是見者，名為正見修習滿足」，能起正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定，當然八聖道便具備了。「八聖道修習滿足已，四念處修習滿足，四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分修習滿足」，此即三十七道品修習滿足。足見三十七道品與八正道是結合一起，許多人以為兩者彼此分開，這是錯誤的觀念。

接下來，佛陀又說：「若法應知、應了者，悉知、悉了；若法應知、應斷者，悉知、悉斷；若法應知、應作證者，悉皆作證；若法應知、應修習者，悉已修習。」意思是：在朝向苦滅、解脫的道路上，有何等法是應當知、應當了者，皆已知、已明；有何等法是應知、應斷者，皆已知、已斷；有何等法是應知道、應證得者，都已經證得；有何等法是應知、應修的，也都已知、已修了。這是指出知苦、出苦、斷苦、修道的內容，也就是苦、集、滅、道的四聖諦三轉、十二行。

何法應當知道、應當了？即是名色，亦是五陰（將名色定義為五陰，是說一切有部的部派義解，但在原始經說中，是指六根、六境的因緣）；何法應當知道、應當斷？

即是生死輪迴的原因——無明和對五陰的貪愛；何法應當知道、應當證？即是正覺與解脫；何法應當知道、應當修？即是止觀。《相應阿含》305 經中這一段便是說明修八正道、圓成三十七道品。

五根「慧、信、進、念、定」：信根即是佛、法、僧、戒四不壞淨，精進根即是四正斷，念根即是四念處，定根即是四禪，其中最重要的是慧根。五根以慧為首，依五根成就五種力，即是「慧、信、進、念、定」五力。

《相應阿含》727 經中，世尊要阿難說何謂七覺分，阿難如是回答：「世尊！所謂念覺分，世尊自覺成等正覺說，依遠離、依無欲、依滅、向於捨；擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，世尊自覺成等正覺說，依遠離、依無欲、依滅、向於捨。」阿難向佛陀說：「所謂念覺分，即是四念處，此是世尊自覺成等正覺之所說」；而「依遠離、依無欲、依滅、向於捨，則能遠離五陰的苦，遠離對五陰的貪愛，依於滅盡五陰苦，捨除對五陰的貪愛，依念覺分開啟擇法、精進、喜、猗、定、捨覺分，此即是世尊自覺成等正覺所說之七菩提支。」佛陀聽了之後對阿難說：「唯精進修習、多修習，得阿耨多羅三藐三菩提。」

綜上所述，修七菩提支，可否成就無上正等覺？可以！中道僧團禪修所教便是七菩提支。

《相應阿含》725 經中，世尊如是說：「說不善積聚者，所謂五蓋是為正說，所以者何？純一不善聚者，謂五蓋故，何等為五？謂：貪欲蓋、瞋恚蓋、睡眠蓋、掉悔蓋、疑蓋。說善積聚者，謂七覺分是為正說，所以者何？純一滿淨者，是七覺分故。」世尊說不善者是「蓋」，善者則是七菩提支。

諸位法友，極樂世界說五根、五力、七菩提支、八聖道分，即包含四聖諦和三十七道品。有兩種甘露法：八正道與四念處。修八正道圓滿，即是具足三十七道品；修念覺分滿足能滿足七菩提支，也能成就阿耨多羅三藐三菩提。釋迦佛陀在娑婆世界為如是修、如是教，極樂世界阿彌陀佛也如是教。

因此，諸位法友，依正法修行，努力於死亡之前的死亡；在真正生命結束之前，成就正覺，往生淨土，此即彌陀淨土的真實義！

第五講

出離心念佛與慈悲念佛之次第與相應法



今天要和諸位講的主題是：「出離心念佛與慈悲念佛之次第與相應法」。

長久以來，有一件事頗令修持彌陀法門的學人困擾：「要先自利？還是先利他？」念佛的人普遍出於一個動機：「生死事大，無常迅速」。在生死輪迴中，苦不堪言，因此求生極樂，希望能親聞彌陀說法，斷生死苦、證無上菩提。在佛七的大迴向時，第一句話常如是說：「弟子眾等，現世生死凡夫，苦不可言。」然而，為了斷生死苦、求生極樂，又會被人指責：「你為何先求自了？應該在娑婆世界普度眾生，哪能自己先離開？」長久以來，念佛之人都被貼上這樣的標籤。

然而，我們必須承認，長久以來在中國所宣揚的彌陀法門，多數是單念一句佛號，除了念佛以外，還是念佛。為了能夠專心念佛，入山惟恐不深，所謂「剛被世人知住

處，又移茅舍入深居。」加上彌陀法門自兩宋之後，成為佛教的主流，寺廟大都建在深山林野之處，難免形成一種隱遁之風。這樣的結果，無疑對佛教形成一種傷害。何以如是說？只念一句佛號，不深入修學佛法，對佛法的認識與程度自是日漸低落，甚至有些知見根本不是佛法，也無能分辨。而且只念一句佛號，並無法吸引年輕人前來學佛。

師父剛開始修學念佛法門時，在寺院中，總是最年輕的那一位，其他的都是一些老太太，猶如孫子和一群阿嬤在一起修行。正因如此，年輕人無意參與，知識分子也不感興趣，當然彌陀法門、念佛修行便無法給人正面印象。再加上中國文化以儒家思想為主流，從宋朝范仲淹開始，便有「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的思想，強調要先為別人犧牲。在這樣的觀念之下，只求了生脫死、求生西方極樂的想法和做法，便與社會的知識分子、主流階級有點格格不入。

因此，即使念佛人眾多，但似乎未能提升到較高地位。知識分子大多喜歡聽經聞法，再由經法學禪、修禪，先聞法、禪修，實在無法得悟，等到年老體衰才念佛、求生淨土。因此，修學念佛法門的人，雖被質疑為自了漢，卻也沒辦法有力的辯駁。實際上，淨土宗的祖師除了專心念佛以外，都是懂經論的人！如果不懂經論只念佛，作不

了彌陀宗的祖師。何以故？因為無法說服知識分子。為什麼要提到這些？因為念佛人必須懂得自利利他，否則一旦被貼上標籤，一輩子都撕不掉。

佛陀怎麼說？佛陀說利他為先？還是說自利為先呢？一個人如果為了個人的欲求，當然是先顧自己再說；若是為了道德，當然是犧牲自己、利他為先。佛陀是覺者，一位斷除貪欲與煩惱的聖者，他會如何看待這個問題？事實是，佛陀既不是從個人的貪欲來看，也不是從道德的角度來看，佛陀是從「如何做，才實際有用」來看。

請問諸位：如果你看到一個人掉到河裏，你願意救他，但是你不會游泳，你還會跳下去嗎？不會！此時你是自私嗎？當然不是！表示你的腦筋清楚、不衝動。如果你真的跳下去，會游泳的人再跳下去，除了救一個，還要多救你一個，這是增加麻煩，不會有任何幫助，雖然勇氣可嘉，卻愚不可及。度眾生講求實際，不是出於個人的私欲，也不是出於不合實際的衝動和理想。當然，願意犧牲自己比自私來得好，這點毋庸置疑，沒有人會懷疑這一點。可是佛教認為度眾生必須「實際可及、實際有效」。

佛陀說了一個譬喻：「有一種馬戲表演，底下站著一個力氣較大的人，在他肩膀上豎起一根旗竿，另一個比較靈巧的人便爬到旗竿頂，在旗竿上做種種表演。若是上面

表演的人，專心看著底下的人，不斷提醒他該如何把旗竿豎好；底下豎竿的人，一直注意上頭表演的人，指導對方該如何表演才好，彼此都不先顧好自己該做的事，卻一直關心對方的事情，如此表演會更好嗎？」 佛陀說：「應該如是：上面表演者將自己該做的事照顧好，下面豎竿者亦將自己的責任顧好，表演才會成功，也才能得到很多的獎賞。」 佛陀說：「己利時，亦是利他；己利利他，同時具足。」 佛陀用這個譬喻告訴我們如何做才是實際有效！

在座諸位，有許多人都坐過飛機。飛機起飛時，空服員會先說明一些安全措施，向乘客介紹如何戴上氧氣罩，以及如何穿救生衣。末了，他們會告訴你一件事：「先將自己的氧氣罩和救生衣穿戴好，再幫別人穿。」諸位想想，萬一飛機在空中發生事故，我幫你穿、你幫他穿、他幫我穿…這麼做能否更有效率？是否能救更多人？這不是自私的問題，當然有些人是基於自私，自己趕快穿戴好救生設備。但為了讓更多人得救，自己先不穿，反而先去幫其他人穿，存活率是否會更高？諸位，這是智慧的問題。佛教認為自覺覺他、自利利他是同一件事，從來不是兩件事。將自利利他、自覺覺他分成兩件事，是佛滅五百年之後才如此；佛滅五百年以內，自利利他、自覺覺他，乃是同一件事，所有佛弟子修的均是自覺覺他、自利利他，絕

無「只自利不利他」，或「先利他再利己」之說，此為佛滅五百年內佛法的實況。

《阿彌陀經》中「一心稱念，往生極樂」，也是在這種情形下所說。簡單言之，自己貪、瞋、癡一大堆，如何度眾生斷貪、瞋、癡？口袋裏一塊錢也沒有，如何拿出百元給別人？有的人會說：「可以去借！」但錢財是外在之物，貪、瞋、癡是內在之事，自己若無戒、定、慧，要如何向他人借戒、定、慧？戒、定、慧無法向外借來。因此，方有「念佛人為出生死輪迴苦，為斷貪、瞋、癡的煩惱，求生西方極樂，如此仍是小乘法、自私自利」之說。有許多人的確未曾想要度眾生，這是因為還有貪、瞋、癡；若能減少貪、瞋、癡，斷貪、瞋、癡，便不會再有自私！自私是貪欲所致！不斷貪欲的人，如何能夠不自私？一個人要能夠不自私，得先斷自己的貪欲。貪欲不斷，即使想不自私也會有限度，到了某一種程度，便非自私不可，這是現實問題。

此外，利益眾生需要智慧，任何事都為別人而犧牲自己，不問對象，不觀察當機眾生的起心動念，也不認真觀察對方接受他人利益時的反應，只有一味的布施，這是缺乏智慧的濫慈悲，並非真正的慈悲。慈悲是一種教育，幫助眾生首要之務是令他離苦得樂；尤其樂見的是：當對方

離苦得樂之後，也能夠慈悲幫助其他的人。因此利他之前需要觀察、需要講求實際，不能只由世俗的道德角度來思考，此是有漏的思惟。為何要提這些？我們談到出離心和慈悲心，兩者到底是一件事，還是兩件事？其實它是同一件事。

佛教講因緣法，從因緣法來看，法界沒有「第一個」，沒有所謂的「一個開始」。這些若有，便是有上帝。諸位法友可能信佛信了很久，對於有沒有「第一」、有沒有「一個開始」，可能想不透，可能疑惑：沒有開始如何會有現在？若是還不解，師父只能勸你一句話：「好好學習佛法！」否則學得再久，腦子裏裝的想法與基督徒沒什麼差別！這是佛法的基本常識。

佛陀在世有十四個問題不回答，稱為十四無記：謂「眾生有邊、無邊」、「世界有邊、無邊」……等關於「有量、無量的問題」。若是「有量」，便有第一個；若是「無量」，便又變成永恆。「有量」若為第一個，則第一個即是無因生；若是「永遠」，則變成本來有。因此，「有量、無量」都是我見，同一個妄見形成兩個不同的問題。如何瞭解問題的真相？必須見因緣法，見因緣法的人不會有這個問題。因此，諸位若是不瞭解，便應該好好學習因緣法，而因緣法即是四聖諦的集諦與滅諦。

我們來看 佛陀的教導，《相應阿含》937 經如是說：

「眾生無始生死，無明所蓋，愛繫其頸，長夜生死輪轉，不知苦之本際。」經文意思是：生死輪迴是由於無明及對五陰的貪愛所招致，長長久久的生死輪轉，明明在此痛苦中，自己卻不清不楚。佛陀緊接著用了一個譬喻，意思是說：「生死輪迴以來，我們在六道中的輪轉無法計量，身體所流的血比恆河水還要多。」如是說便是要眾生想起輪迴的痛苦。緊接著佛陀又說：「五陰是緣生，緣生是常，還是無常？五陰是苦，還是不苦？五陰是我，還是非我？」我們自己要想一想。佛陀說：「若知道五陰是因緣生，緣生法是無常、敗壞之法，我們便會對五陰不生貪愛。」

師父舉一個譬喻：一塊五花肉，怕它變臭，你會把它放在冰箱冷藏，不會放在包包裏，但即使將它擱置在冷凍庫，放個三、四年，你也不敢吃，為什麼？緣生故無常、敗壞之法！明白了這件事，便不會喜歡它，並且對那塊肉不樂；也不會貪愛它，還會把它捨棄。那一塊五花肉代表什麼？五陰！因此，佛陀說：「如是觀者，於五陰生厭離，厭離者不樂，不樂則解脫，解脫知見生。」意思是：解脫之後，自己明白已解脫，如是稱為「解脫知見」。何謂解脫知見的「見」？見「生死輪迴已盡，清淨的梵行已確立，無明與貪愛已斷，自己知道不再有後生」。念佛人都是出自這樣的厭離心，否則怎麼會求生西方極樂？

《阿彌陀經》提到：這是劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁的五濁惡世，不可樂、不可愛，於是我們才想要厭離此生死輪迴，求生西方是源自於出離心。有出離心的人，對色、聲、香、味、觸五欲之樂淡薄；對五欲之樂淡薄，便比較不會與人爭奪。

師父最擅長教導禪修，但師父也是念佛人，修的是實相念佛。對修彌陀法門的人特別感到親切與好感，但這是因為師父修過彌陀法門，見到同道比較親近之故？不是！其實是因為師父看到一件事：念佛人實在很純樸、很可愛、很虔誠，很肯付出和犧牲。許多寺院與佛教團體規模發展得很大，其中絕大多數出自於念佛人的貢獻。憑心而言，許多念佛人對經義不甚了了，但卻能做到許多飽讀經論的人都做不到的事。例如恭敬三寶、謙虛待人、犧牲付出、老實守戒、精進修行，雖然對法不甚明瞭，進步緩慢，但是十分精進，師父覺得念佛人實在相當可愛。

為何念佛人能做到這一點？因為有出離心，有出離心的人，自然貪欲少，不會你爭我奪，不會貢高我慢。若沒有出離心，所謂慈悲會變成發展事業，要慈悲度眾卻變成慈悲度自己。

修行當以出離心為基礎，沒有出離心，談慈悲到最後都

會變質。本來是「眾生需要救度」，到最後變成「需要有眾生讓我度」，諸位是否明白其中的差異？譬如有一些醫師，剛開始讀醫學院時，是出自真心想要醫治別人的疾苦；等當上醫生之後，便很需要有病人讓自己看診，沒有出離心便會如此。因此，若是自己不能度越貪、瞋、癡，談慈悲到最後都變成不慈悲，能得人天善報，卻無法證得菩提。

請看《相應阿含》1250 經，這是一則 佛陀在世時所發生的事，大意如下：有一天 佛陀在樹林裏，有些人為了要供養 佛陀，準備了許多食物，互相爭吵由誰先供養。 佛陀聽到他們爭吵不休，便說了一句話：「莫以利我，我不求利；莫以稱我，我不求稱。」意思是：我不求名利，也不要名利來找我。「若於如來，如是便得出要、遠離、寂滅、等正覺樂者，則於彼彼所起利樂，若味、若求。」意思是 佛陀已經出離貪欲和煩惱，成就等正覺，對於眾生種種的利樂供養， 佛陀不會貪著。經文接下來提到， 佛陀看到許多出家人由於貪著好吃、好用的供養，因此不得出要、遠離；不得寂滅、等正覺樂。

以下這句經文相當有意思：「不求之樂，不苦之樂。」我們時常說「我要快樂」，但任何所求的快樂皆不會長久；並且在求的時候，即有無謂的造作，便有煩惱生起。 佛陀說的「樂」是什麼？「不求之樂，不苦之

樂」！出家人托鉢時，不會開口要任何東西。中道僧團托鉢時，只是在路上靜靜的走過去，不會站在別人店門口等著布施。若有人看到，除了錢以外，要布施何物是隨他的意，不會向對方開口「給我何物」，此為「不求」。所謂不苦之樂，即是斷貪、瞋、癡苦、斷生死輪迴苦，斷苦即是一種樂，但是這種樂與我們平常經驗的樂不相同。

《相應阿含》1250 經倒數第四行， 佛陀如是說：「觀五受陰生滅而厭離住，此則為依。於六觸入處觀察集滅，厭離而住，此則為依。於群聚之樂勤習群聚，厭於遠離，是則為依。樂修遠離則勤於遠離，厭離群聚，是則為依。」意思是：用智慧觀察五陰乃是因緣生，也會隨因緣滅而滅，如是正見五陰是緣生、敗壞法，對五陰能夠離於貪愛， 佛陀說此即佛弟子應當依止之處。

如何觀五陰的緣生與緣滅？必須由六根、六境生六識開始觀察，即於六觸入處觀察集與滅，厭離而住，此則為依，此為禪觀、修行、見因緣法，成就四聖諦的智慧修行法。

再看《相應阿含》276 經，此段經文十分精采，內容即是對五陰的緣生觀察，此為難陀比丘為比丘尼所說之法，他如是教導：「云何姊妹？於眼內入處觀察，是我、異我、相在不？耳……鼻……舌……身……意內入處觀察，是我、異

我、相在不？」（佛陀時代，比丘對比丘尼都稱呼姐妹。）難陀比丘說：「這個眼是我嗎？耳、鼻、舌、身、意這六根是我嗎？」比丘尼回答：「我在六根如實觀察，看到的都不是我。」難陀緊接著問：「色、聲、香、味、觸、法是我嗎？」她們答：「我們觀察，也不是我。」

難陀比丘再問：「若緣眼、色，生眼識，彼眼識是我、異我、相在不？耳……鼻……舌……身……意、法緣，生意識，彼意識是我、異我、相在不？」意思是「眼與色因緣生眼識，此眼識是我嗎？同樣，六根緣六境生六識，此六識是我嗎？」比丘尼回答：「六識都不是我。」

難陀比丘又問：「緣眼、色，生眼識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？耳……鼻……舌……身……意、法緣，生意識，三事和合生觸，彼觸是我、異我、相在不？」因為六根、六境生六識，根、境、識和合稱為「觸」。難陀比丘問：「此六觸是我嗎？」比丘尼回答：「不是，難陀！」

難陀比丘接著問：「緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣受（想、行），彼觸緣受（想、行）是我、異我、相在不？耳……鼻……舌……身……意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣受（想、行），彼受（想、行）是

我、異我、相在不？」難陀比丘問「因為觸而有受、想、行，此受、想、行是我嗎？」比丘尼也回答：「不是。」

緊接著，難陀比丘又問：「緣眼、色，生眼識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？耳……鼻……舌……身……意、法緣，生意識，三事和合觸，觸緣愛，彼愛是我、異我、相在不？」因觸而有愛，愛是我嗎？即五陰既然不是我，則愛是我嗎？比丘尼回答：「不是，難陀！」

接下來，難陀便為這些比丘尼如是說：「好比燃燈，燈火是因為油與燈蕊才有，若是沒有油、亦無燈蕊，此火便會熄滅。」難陀說：「應如是觀察：彼彼法緣，生彼彼法；彼彼法緣滅，彼彼生法亦復隨滅。」

以上是說緣生緣滅，滅了便寂靜、清涼。生死輪迴即是五陰，五陰因緣生，生死輪迴即是緣生法；五陰滅，生死輪迴則滅，難陀為比丘尼講的便是這件事情。難陀教比丘尼應當如是學：「於所可樂法，心不應著，斷除貪故；所可瞋法，不應生瞋，斷除瞋故；所可癡法，不應生癡，斷除癡故；於五受陰當觀生、滅；於六觸入處當觀集、滅；於四念處當善繫心；住七覺分，修七覺分已，於其欲漏心不緣著，心得解脫；於其有漏心不緣著，心得解脫；

於無明漏心不緣著，心得解脫。」意思是對五陰不應生貪；對五陰所求不遂，不應生瞋；對五陰不知，生起的愚癡應斷。該如何修？於五陰當觀緣生緣滅！由何處入手？從六根、六境、六識觀察起，即於六觸入處觀集與滅。此修行法即是七覺分。從七覺分的念覺分（四念處）開始修起，故云於四念處當善繫心、住七覺分。修七覺分，便能夠解脫，此即為出離生死輪迴的修行方法。前文提及：四念處是甘露法，是「阿密哩哆」，是甘露，能夠達到不死的境界，不生則不死。

佛教有慈悲喜捨四無量心，如何修四無量心？真實的修行方法不是靠發願，要靠修四念處。以經為證，請看《相應阿含》743 經：「善攝其心，住四念處，心與慈俱，無怨、無嫉、亦無瞋恨，廣大無量，善修充滿，四方、四維、上下，一切世間，心與慈俱，無怨、無嫉、亦無瞋恚，廣大無量，善修習充滿，如是修習悲、喜、捨心俱，亦如是說。」

釋迦牟尼佛教導修習四無量心，是由修四念處而來。前文亦有提到：釋迦牟尼佛教導出生死輪迴苦，亦是修四念處。因此若要出離，必須修四念處！要圓滿慈悲喜捨四無量心，也必須修四念處！修四念處，能夠成就七菩提支；七菩提支修行圓滿，能夠成就阿耨多羅三藐三菩提，

此為 佛陀所說之法，亦即實相念佛。因此，出離心念佛與慈悲心念佛，所修法門相同無悖！ 佛陀教導之法——「自利利他，自覺覺他」由此可知，出離與慈悲非為二事，無法一分為二。

以上所講述的內容，皆為「如是我聞」的經文，非隨佛自己所說，而是 釋迦牟尼佛所說。隨佛我只是跟隨著佛陀所說，如是而已。祝福大家，出離生死輪迴苦，慈悲喜捨圓滿，普利一切有情！

第六講

正念念佛、捨心念佛與實相念佛



今天和大家談的是「正念念佛、捨心念佛與實相念佛」。實相念佛、正念念佛大家應該聽過，至於捨心念佛應該較少聽到。

長久以來修習彌陀法門的人，認為提起正念，便是提起「阿彌陀佛」聖號，這個想法對不對呢？對！但是深度不夠。我們常常稱讚 佛陀的偉大，無量光啊！無量壽啊！覺悟啊！慈悲啊！……可是智覺與慈悲是如何修的呢？哪個「因地」你知道嗎？哪個修行的過程你明白嗎？如果這些過程你不知道，你念佛及念佛的偉大也對，可是沒有深度。要瞭解 佛陀修行的過程與原因，對佛有深入的瞭解，才是有深度的念佛，這是第一個。

第二個是什麼呢？我們只念 佛陀好偉大、好了不起！你只知道這個結果，繫念的即是果地，這好比有一個朋友，他很有錢，房子住得很大，事業做得很成功，你

一直向人介紹：「我的朋友事業做得很成功、房子住得好大、財富很多、開好車。」除此以外，他怎會有這樣的成果你不知道。師父請問你：「你這樣講了老半天，你學到什麼？」你沒學到任何東西！替別人算鈔票，替別人算財產，如同銀行的櫃檯行員，沒有一塊錢是自己所擁有。你一直稱讚 佛陀多偉大，你好羨慕、好崇拜！可是你不知道 佛陀是如何修，你不可能成「佛」；即使再用心念佛，仍是念別人成佛，自己還是不會成佛，你要這樣念佛嗎？

有的人說 佛陀的功德很偉大，會庇佑我。我告訴諸位，你如果與一位富豪做朋友，你一天到晚對他讚美、拍馬屁，他也許會常常看看你，請你吃東西，拿一些錢分給你花，給你一份工作做。外在的福報是可以與你分享，可是內在的戒、定、慧是沒辦法分給你； 佛陀的聖德，是內在的境界，不是外在的有漏福報。如果你只是一天到晚讚美 佛陀，而不學習 佛陀修行的方法，你不會從 佛陀那邊分到覺悟的受用！

如果你是對著熙來攘往、從來沒有拜過佛的一般凡夫俗子講：「佛陀好偉大、好偉大，要進來拜喔！」這是可以的；可是問題是你自己已經拜了好多年啦！你還只想停留在拍馬屁這個程度嗎？你們現在該學的是如何成佛！

念佛的古聖德，也要懂念佛因地修行的方法。念佛因地修行的方法即是念「法」！所謂「見法者即見如來」，瞭解 佛陀是如何修行的歷程，這樣的念佛才念得有深度、念得真實，對你才有用。

所謂的正念念佛，初步是念佛功德，進一步便是要念法。念法即是更深度的念佛——念實相的佛，這樣的念佛，你才會成佛；如果你不念法，則不會成佛，只是對佛、法、僧三寶，生起好樂之心，增長善根。諸位來寺院是來拜佛嗎？當然是！那你拜佛做什麼？拜佛的目的便是要拜佛嗎？

諸位，你進佛門的目的，不是為了拜佛，是為了成佛！不要只學拜佛，如果只想拜，只需要到教堂，那邊講的是「你只可以拜上帝，不可以做上帝」，聽的懂嗎？我們這裏不是教堂，是佛堂，可以來拜佛，但那是剛進門的做法，慢慢的得要成就無上菩提。以拜佛為先，然後要學法！學法即是念「實相佛」。

有些修彌陀法門的人，開口閉口業障深重，沒空聽法，這樣能稱做弘揚彌陀法門嗎？其實這稱為弘揚彌陀教，不是弘揚彌陀法門。沒有法，信彌陀的人，便是信彌陀教，到最後和拜上帝沒兩樣。甚且有些人開口閉口要人

家不要聽法、不要禪修，什麼都不要，到最後正法也沒有了，佛教不見了，剩下彌陀教，只剩一句「南無阿彌陀佛」。為什麼只剩下一句「南無阿彌陀佛」？因為彌陀教興盛，不是彌陀法門興盛。

師父知道這樣講，會有很多念佛的人罵我，可是為了眾生的道業，還是要講。出家人負責住持佛法，不是為了尋求名聞利養或者廣收徒眾，該說真實話！即使你們聽了好像不太習慣，或許師父講的正好講到你常做的事，可是請你不要生氣，講這些是在救你啊！虔誠修行很好，可是要有正見與正行；否則，會因缺乏正見，做了一些不該做的事情，自己卻不知道。

師父一方面也是為我們佛教著想，沒有法如何實相念佛？沒有法則不能實相念佛！只有一句彌陀念到死，念到一心不亂，也不過是定心念佛，成就三昧；但定心見佛，沒辦法慧眼見佛啊！法眼、慧眼不開，怎能實相念佛？你不是為了要拜佛、念佛，你是為了成佛！是不是？這件事情很重要，所以師父一直和大家講「什麼是彌陀法門的真實義」。大家不要誤以為這位法師好像是講我們念阿彌陀佛不對，師父沒有這樣說，那是你自己胡思亂想；師父只是和你們講：「你要念佛念得比以前進步！」

佛教這麼多的宗派，師父覺得彌陀法門的修行者最可

愛、最肯發心、也最肯遵守因果業報、老實修行，更沒有門戶之見。念佛人會護持密宗、護持禪宗，也會做慈善事業，念佛人只要正信的經書都會發心助印，念佛人最像修行人！但有一點不足：「深度近視不戴眼鏡」，聽的懂意思吧？什麼都好，只是這點不大好，師父是幫大家配眼鏡啊！師父自己也是念佛的過來人，所以對念佛人總有一份特別親切的感覺，總是想幫助念佛人更增上修行，每堂課都是依佛經而講，希望大家依佛說來修行。

請看《相應阿含》272 經，這篇經是 世尊在祇樹給孤獨園講的，說法的因緣是：在僧團裏，有出家人互相爭吵， 佛陀教誡以後，自己走到林中靜修。但 佛陀想：這些出家人中，有些是年輕人，才剛出家不久， 佛陀教誡了他們以後，如果這些人沒有看到 佛陀，內心可能會憂悔。 佛陀緊接著想：我應該慈悲，再攝受這些出家人。這是做師父的普遍心情。

佛陀旋即返回祇樹給孤獨園，告訴比丘：「出家之人，卑下活命，剃髮持鉢，家家乞食，如被禁咒。」意思是：出家人是很謙虛的過生活，剃了頭、拿著鉢，家家托鉢過活。這樣做，又不是殘廢，又不是所謂的頭腦不清楚，又不是犯了罪，說實在的有點自討苦吃，對不對？所以 佛陀說好像被人家下了咒一樣，好好一個人，要過這

種苦日子，為什麼要這樣呢？「為求勝義故，為度生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，究竟苦邊故。」意思是：為尋求殊勝智慧的緣故，為度生死輪迴的緣故，為究竟滅苦的緣故，要不然為什麼這麼辛苦？諸位想想，對不對？你們聰明，出家人也沒有比你笨！你懂得找好日子過，難道出家人不懂嗎？為的便是這個原因。

佛陀說：「汝不為王、賊所使，非負債人，不為恐怖，不為失命而出家，正為解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦，汝等不為此而出家耶？」意思是這些出家人之所以出家，不是國王要你如是做，不是盜賊逼迫你如是做，不是為了負債被威脅才如是做，也不是為了失命而出家，而是為了解脫生、老、病、死、憂、悲、惱、苦而出家！

佛陀緊接著說：「汝等比丘為如是勝義而出家，云何於中猶復有一愚癡凡夫而起貪欲，極生染著，瞋恚、兇暴，懈怠、下劣，失念、不定，諸根迷亂，譬如：士夫從閻而入閻，從冥入冥，從糞廁出復墮糞廁，以血洗血，捨離諸惡還復取惡？」意思是如果出了家以後，若起貪欲、極生染著，瞋恚、凶暴、懈怠、下劣、失念、心很散亂、六根迷亂，這如同從暗的地方進入暗的地方，從糞坑到另外一個糞坑，用血來洗血，有用嗎？沒有用，徒受辛勞而已！ 佛陀說這句話的意思是勸比丘們要認真的修行！

佛陀又說：「有三不善覺法，何等為三？貪覺、恚覺、害覺，此三覺由想而起。」這是什麼意思？如果一個人人生貪想、貪心，得不到的時候便會起瞋恚。大家要記住一件事：我們講貪、瞋、癡，貪、瞋、癡的根是「癡」。什麼是癡？不見五陰緣生無常。因為愚癡，對五陰產生貪愛，若求不得，則生瞋恚。因此，瞋恚以貪為緣，貪以愚癡為緣，愚癡以不正思惟為因。諸位如果要斷瞋恚，要從斷貪下手；要斷貪，要從斷愚癡下手；要斷癡，得要在六觸入處正思惟緣生，這便是修因緣觀，切記！

如果因貪而生瞋恚，則會生起害他之覺，種種罪惡便生起！這稱為貪覺、恚覺、害覺，這三覺由想而起；什麼想呢？貪想、恚想、害想，這三想都是從愚癡起。那麼「貪想、恚想、害想，貪覺、恚覺、害覺，及無量種種不善，云何究竟滅盡？」佛陀說要修四念處，四念處是甘露法！前面說過「Amṛta」即是甘露藥，吃了這個甘露藥，可以不死；不死不是永遠活著，佛教講的不死是不生則不死，所以要服四念處這個甘露藥。

佛陀如是說：「於四念處繫心，住無相三昧，修習、多修習，惡不善法從是而滅，無餘永盡。」這個「無相三昧」指的是什麼呢？色、聲、香、味、觸、法，此六相斷，名為「無相」。如何證得「無相三昧」呢？要先斷我

見，即是斷身見；斷我見要先見五陰緣生無常；見五陰緣生無常要先現觀明見五陰因緣生。這個現觀、明見的方法即是修四念處，所以稱為於四念處善繫心，得見五陰因緣生；見五陰因緣生，則知道五陰緣生無常，對五陰則不生貪愛；對五陰不生貪愛，便不會妄取五陰是我、我所；緊接著則可以斷六相，對色相斷，對聲、香、味、觸、法相斷。

如果我們對五陰產生貪愛，認為五陰是我、我所，會不會一直為這個「我」在設想啊？會啊！面對色、聲、香、味、觸、法，會不會想用種種的方法去取得，來滿足這個「我」的需求？會！因為這樣，種種不善法便會生起。如果要這些種種不善法不起，得要不貪著色、聲、香、味、觸、法；可是要不貪著色、聲、香、味、觸、法，要有破我見的智慧；要破我見，要先見五陰緣生無常；要見五陰緣生無常，要先見五陰因緣生。這即是修證的道次第。

如果諸位不瞭解這個修行的道次第，一天到晚在那邊拜，「願消三障諸煩惱」，能消嗎？拜十劫也不會消！為什麼？你有心斷煩惱、證菩提，學法的心很真切，也很精進、虔誠，僅差一樣——沒戴眼鏡，聽懂意思嗎？不是你不修，只是你沒修對！所以，《相應阿含》272 經如是說：「修習，多修習，住甘露門。」「阿彌利哆」即是甘露

樂！乃至究竟甘露、涅槃，涅槃是寂滅之意。 佛陀說至樂有四種：離欲樂、遠離樂、寂滅樂、菩提樂，這即是極樂世界。

《相應阿含》272 經又如是說：有三種見讓我們不能得甘露涅槃。第一種見解是「命則是身」。這個「命」是當時六師外道的主張，他們認為，這個「命」不是生命的命，而是另外說的 ātman，也便是「常住不變的自我」。當時六師外道，尤其是苦行外道、裸形外道（現在在印度教稱耆那教，它即是佛教最大的競爭者），他們認為有一個常住不壞的本性，那個常住不壞的本性即是真正的自我，印度語稱 ātman，漢代的佛教典籍把它翻譯為「命」，稱作命根，「命」即是「身」（這個身不是指肉體，這個身指的是五陰）；即是說，這個真實的自我，即是五陰。第二種見解是「命異身異」，意思是真實的自我與五陰是分開的，如果真實的自我遷流了，這個五陰則變。第三種見解是「色是我，無二無異，長存不變。」意思是：那個真實的我，即是五陰，所以認為五陰是我，無二無異，長存不變。

這樣的三種見解，都不見五陰因緣生。若不是執取、貪愛五陰，即是執取五陰外有一個常住不壞的真實自我，不知道五陰是緣生故無常，對那個虛妄的自我產生貪執妄

想。如是「我見」不斷，則不能斷六相；不能斷六相，種種貪覺、悲覺、害覺便會起，種種不善也會起。所以 佛陀說具有這三種見解之人，不能得甘露、涅槃。因此，佛陀說要修四念處，修四念處即是「正念念佛」！

請看《相應阿含》607 經， 佛陀如是說：「有一乘道，淨諸眾生，令越憂悲，滅惱苦，得如實法，所謂四念處。」諸位看看，四念處是大乘還是小乘？大小乘的說法是佛滅五百年以後的事；佛滅五百年內都沒有大小乘的觀念和講法，只有一乘道——四聖諦、三十七道品。四念處在三十七道品裏，它是七菩提支的頭，也是八正道裏面的正念，依此才能成就無上菩提。 佛陀說過：「修七菩提支成就阿耨多羅三藐三菩提。」

請看《相應阿含》613 經， 佛陀說有純善聚與純不善聚，純不善聚是什麼呢？三不善根！亦即貪、瞋、癡；什麼是善聚呢？四念處！所以， 佛陀說四念處是一乘道，也是善法、甘露法。

請看《相應阿含》737 經，這一經很重要！什麼是正覺之分？何等為七覺分？ 佛陀說：「七覺分者，謂：七道品法。」諸位讀這個要聯想到《阿彌陀經》裏面的「七重欄楯，七重羅網，七重行樹……彼佛國土，微風吹動，諸寶

行樹，及寶羅網，出微妙音，譬如百千種樂，同時俱作。聞是音者，自然皆生念佛、念法、念僧之心」，在《阿彌陀經》裏面，四、八、七這幾個數字一直出現，其實暗指的是四念處、八正道、七菩提支，這些都有相關性。

《相應阿含》737 經提到七覺分是依次第起，先從四念處下手。所以 佛陀說：「若比丘身身觀念處，身身觀念住已，專心繫念不忘，當於爾時，方便修念覺分。方便修念覺分已，修習滿足。」這「身」指的是六根、六境，六根緣六境生六識，這個稱為身觀念住。所以修身觀念處，即是觀所謂十八界——六根、六境、六識。六根稱作「內身」，六境稱「外身」，六識稱「內外身」，所以稱作身觀念處。念覺分修習滿足，此為修因緣觀，緣根、境而有識，這樣修、這樣觀察；然後，「修念覺分已，於法選擇，當於爾時，修擇法覺分方便。」

擇法的意思是依照你觀察的結果，抉擇、判斷什麼才是真實，稱為擇法覺分。擇法覺分修習滿足，精進前進，這時候修身觀念處的你便會看到因緣生的真相，你會對身觀念處的根、境、識緣生無常，獲得明見；因為明見而產生淨信，淨信根、境、識是緣生、無常之法，你會看到這件事是不可愛、不可念；因信而生喜；因喜而生輕安此名為猗；因輕安而生樂；因樂而有三摩地——定覺分；因定

而能向於捨，即是捨除所謂根、境、識，這是捨覺分。以上是七菩提支的次第。

同樣的，受、心、法也是這樣觀察，根、境、識具足名為觸，有觸則有受，所以受是因緣生，這即是受觀念處。當你這樣觀察，抉擇分辨看清楚這件事，精進不懈獲得明見，也產生信，因信而生喜，因喜而生輕安（猗），因輕安而有樂，因樂而有定，因定而向於捨，捨斷受。想與行也是一樣。

當你觀察到這裏，緊接著修心觀念處，心觀念處指的是識對色、受、想、行的攀緣住，色是色法，受、想、行是名法，依這個名色而有識住，因貪愛識而名色增長，這樣五陰便會生長增廣。你看到五陰是緣生故無常，無常者是苦；苦者，不可愛、不可念，看清楚這件事情，這即是念、擇法、精進所修行的結果。獲得明見則生淨信，因信而有喜，因喜而有輕安，因輕安而有樂，因樂而有定，因定而向於捨，捨斷五陰，這樣觀察名為心觀念處。

當看清楚這件事情以後，你便明白：眾生因為無明，所以對五陰產生貪愛；因貪愛而妄取五陰是我、是我所；妄取五陰是我、是我所，識便會攀緣色、受、想、行住，則會有五陰的業報，這稱作「有」。這即是「六入緣觸，觸緣受，

受緣愛，愛緣取，取緣有」，因「有」而有未來生、老、病、死、憂、悲、惱、苦。這一生到未來世是如此，過去生到這一生也是這樣。不見五陰因緣生，稱無明。因不見五陰因緣生，則對五陰產生貪愛；因貪愛而妄取五陰是我，這稱作「行」；因行而有識攀緣住；因識攀緣住則名色增長。作如是觀、如是見者，這名為法觀念處。

當完成這件事情，十二因緣便現見無礙，所謂「無明緣行，行緣識，識緣名色，乃至生緣老病死、憂悲惱苦」。當看到這件事情，便清楚的看到生死輪迴的真相；看清楚以後，你會很清楚的知道生死輪迴如何滅。

見五陰緣生、無常，這稱作「無明斷」；因斷除無明，對五陰不生貪愛，不取著五陰是我、我所，稱為「無明滅則行滅」；行滅則識不攀緣色、受、想、行住，這稱作「行滅則識滅」；識不攀緣住，五陰不增長，則無有未來六入生，這稱作「名色滅則六入滅」；「六入滅則觸滅，觸滅則受滅……」如是、如是，乃至「生滅則老病死、憂悲惱苦滅」。

這時候，「生死輪迴如何起，生死輪迴如何滅」，已清楚的洞見無疑。因為集、滅法的明見，而生淨信，淨信佛、法、僧，淨信菩提正道，看到有生死滅盡的涅槃。又因淨信而於離貪生喜，因喜而身心輕安，因輕安而有樂，因樂而有

正定，因正定而向於捨，捨斷愚癡、貪欲、瞋恚，解脫苦的繫縛，正向涅槃。七菩提支修行次第，獲得四聖諦初轉的明見，開啟出世間八聖道的修行，最後完成煩惱的斷盡、解脫、成就無上菩提，這便是修四念處圓滿七菩提支，成就無上菩提。七菩提支的修行，也便是「實相念佛」與「捨心念佛」。

這樣的念佛者可以成就阿耨多羅三藐三菩提，自利成就，利他成就，能自覺圓滿，能化他成就正覺。諸位法友，你們要這樣念佛嗎？

請看《相應阿含》269 經，這裏講：五陰，乃「非汝所應法，當盡捨離，捨彼法已，長夜安樂。」意思是說，這不是生命所相應的，你應當捨離呀！捨離以後，你便獲得安樂了！在經文中，佛陀做了一個譬喻，他說：「如同在大樹林裏，看到有人在砍材，又把砍的材挑回家去，你會因此生煩惱嗎？」不會！為什麼呢？樹林又不是你的，所以你看人家把材擔回去，你不會起煩惱，因為你覺得和自己沒有相關。佛陀以此譬喻五陰不是我、不是我的；如果把五陰當作是我的，女性一輩子得要買很多化妝品！但擦了一輩子，卻證明一件事：仍舊沒有用，證明無用以後便會很煩惱。

如果知道這個五陰不是我，擦化妝品沒有用很正常，即不需煩惱，而是「當速捨離，捨彼法已，長夜安樂。」接下

來， 佛陀又說：「聖弟子觀此五受陰，非我、我所，如是觀者，於諸世間無所取著，無所取著者自得涅槃。」世間是指五陰！無所取著者，便會達到所謂極樂的境界。

慈悲如何修？從如實觀察十二因緣入手，依如實知十二因緣，知集、滅法成就念菩提支，而正見離貪則滅苦的八正道，成就擇法菩提支，如是成就四聖諦初轉、四行。接著，再依據四聖諦的如實知見，次第修習精進、喜、猗、定、捨菩提支，斷盡貪愛、得解脫。七菩提支修行圓滿，稱為出離於苦、解脫、成就三藐三菩提。因為已出離貪愛，才能息除瞋恚，成就慈、悲、喜、捨四無量心。出離貪愛與慈、悲、喜、捨如同銅板的兩面，不能割成兩半。對正法有正確了解的學人，不會誤以為離貪的修行無關於慈、悲、喜、捨，也不會不修離貪而直接修習慈、悲、喜、捨。

第七講

解脫與慈悲相應，自覺與覺他俱行：淨度之道



今天的講題是「解脫與慈悲相應，自覺與覺他俱行」，即是所謂「淨度之道」。

佛教所說的清淨之道，不是只有利益自己；當然也不是只利益他人、自己卻不得利。利益自己毋須覺得羞恥，如果自己不得利，如何長久的利益他人？如果自己連一塊錢都沒有，如何能長久的布施？如果自己沒有力氣，又如何能長久的幫助別人？如果自己什麼都沒有、什麼都不會，請問要如何幫助別人？

願意為別人付出、犧牲，毋庸置疑是一種崇高的美德；但不能走向偏鋒，只有利益他人，卻對利益自己懷有罪惡感。利益自己當然有其必要！自己得利，才能得到利益的經驗，清楚什麼是好的，才會正確的瞭解，如此作為到底有何用處。若是自己不清不楚，還要幫助別人，弄錯了怎麼辦？師父舉個簡單的例子給諸位聽：「我拿一種藥

給你吃，告訴你這種藥可以治某種疾病，你問：『師父，您吃過這種藥嗎？』我說：『沒有。』『那您看過誰吃了嗎？』我說：『也沒有！』請問：你敢吃下這個藥嗎？」自己要有實際的經驗，幫助別人才能有根有據！

但話說回來，自利也不能朝向偏鋒發展，因為最後會成為自私的藉口。「我先利益自己再說，等我成就了無上菩提，再來說法度眾。」這種說法過於偏激。師父曾經遇過很多學法的人，說起話來似乎很謙虛，一天到晚忙著自修，但請他為眾生、為佛教做點事，便千不肯、萬不願。問他為什麼？他答：「我還沒有開悟。」那什麼時候開悟？他自己又沒把握而說：「我還沒開悟，說法怕說錯，誤了人！」聽起來似乎很有道理，但仔細想想其實不通：對別人說法，一定要人開悟嗎？你可以講一些勸人為善的事情，也可以講一些勸人離惡的事情，不是除了令人開悟以外的事都不能說！因此，有什麼能力，做什麼事，一邊自己得利，一邊利益他人；一邊利益他人，一邊自己得利。兩者可以同時並進，不要有偏激的想法。

在佛教中，尤其是受儒家文化影響的華人佛教社會裏，常常對自利感到罪惡。但師父坦誠的告訴諸位：佛法本來便重視自己得利，如果自己沒有智慧、無法解脫；沒有少欲、不能遠離惡行，我們本身便會成為這個社會上的

負擔。當我們要利益世間之前，首先最重要的利益是：不要讓自己成為別人的負擔。如何讓自己不成為別人的負擔？你得先能夠利益自己！

佛教重視以自利為基礎，來顯現利他的色彩，這是十分務實的作法。如同你得先學會游泳，才能在水裏救人；如果不會游泳，在水裏救人則變成空談。我們修學佛法要從實際面來看，利益自己並不可恥，不要偏激的發展，只要不變成自私即可；利他是正確的事，是必要做的事，可是也不要偏激的發展——自利利他是同一件事情。

佛陀在《相應阿含》296 經中，說明他如何正覺。這是一篇非常重要的經文，經中說出佛教思想的主軸，四聖諦也是以此為基礎架構。佛陀如是說：「我今當說因緣法及緣生法。云何為因緣法？謂：此有故彼有。」何謂因緣法？所謂「此有故彼有」，「此」即是指「原因」，「彼」即是「效應表現」，即指因緣業報，有因緣才會有業報，沒有任何業報不從因緣而起，所以「此」有故「彼」有，這是因緣業報的基本準則，也是一個事實！但因緣業報遍及一切，對佛教而言，主要在講生死輪迴的因緣業報。以下講的即是生死輪迴的因緣業報之內容，所謂緣無明有行，這個「行」即是我見，又名身見，即妄見五陰是我、我所。

《相應阿含》57 經提到：「若見五陰是我者，是名為行」，「行」也稱作「取」——妄取五陰是我、我所（參閱《相應阿含》第 44 經）。緣行有識，這個「識」不是只有一個識，而是「識攀緣住」；緣識有名色，名色即是「色、受、想、行」；名色再加上識，色、受、想、行、識即是五陰。因為識攀緣色、受、想、行住，形成五陰的業報，故稱「識緣名色」。因為有五陰的業報，即有未來世的六入生。

現今佛教界流傳的說法是：十二因緣每一生都從「識」開始，認為「無明緣行」是過去生，這一生從「識」開始。這並不是 佛陀所說，「每一生從識開始」的說法，是在佛滅後 116 年，西印度分別說部的目犍連子帝須寫了佛教史上的第一本論——《舍利弗阿毘曇》，此論竄改了 佛陀的原說。從那本論以後，佛教界中許多學這本論的人，便認為每一生從識開始。不過，這卻是一種誤導。

在佛經裏面， 佛陀說每一生從「六入」開始。現在佛教對十二因緣的解釋，基本上與經典不合，都是將《舍利弗阿毘曇》的說法當成是 佛陀的說法，這種說法改造了佛教的思想，對佛教傷害很大。

《相應阿含》39 經 佛陀如是說：「若離色、受、

想、行，識有若來、若去、若住、若生者，彼但有言數，問已不知，增益生癡，以非境界故。」意思是：離開了色、受、想、行，若說還有一個識，則此識會變成獨立的識，這種說法只會更增加眾生的疑惑，因為那不是如實的境界。 佛陀指出：識攀緣色、受、想、行住，離開色、受、想、行，並沒有一個單獨存在的識。

若是按照《舍利弗阿毘曇》的說法，無明緣行是過去生，每一生都從識開始，那麼這個識則變成獨立的識。 佛陀如此解釋「識」：緣六根、六境而有六識，識是因緣所生法，離開根與境，根本沒有識。六識裏的第六個識，稱為「意識」，意識是意根對法境所生起，而法即是受、想、行的活動，是內在的心理作用——內在苦、樂的感受、想法與意志活動。「受、想、行」即是意根所緣的法；而前面的五識，是依著眼、耳、鼻、舌、身五根，與色、聲、香、味、觸而起，因此前五識離不開前面的五根和五境。眼、耳、鼻、舌、身與色、聲、香、味、觸都是色法；至於第六的意識，則離不開意根（意根是色法），離不開法境（法境的內容即是受、想、行，又稱作「名」，是非色），因此總說六識，離不開色、受、想、行四陰，若是離開色、受、想、行四陰，則根本沒有識可言。

若每一生由識開始，識之後才有名色，名色之後才有六入，六入即六根與六境，如此變成六根、六境都在識的後面，前面的識成為單獨而有，請問此「識」從何而來？這種說法，「識」會變成自己有、非因緣生，最後變成離開五陰之外，還有識的存在，這便是離五陰有我，即 佛陀講的「常見外道」。若不清楚這件事情，則無法明白佛教中最重要的思想——「生死輪迴如何發生」。

《相應阿含》296 經中， 佛陀談到：何謂因緣所生法？「無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死」共十二個環節。每一個環節之間都有因緣的相關性，這是事實。因緣所生法是 佛陀所發現，不是 佛陀所創造，因此 佛陀說：「若佛出世，若未出世，此法常住，法住、法界，彼如來自所覺知，成等正覺，為人演說、開示、顯發。」 佛陀為人演說、開示、顯發的即是因緣法、緣生法——生死業報的內容。

《相應阿含》296 經中， 佛陀又說：「多聞聖弟子於此因緣法、緣生法正智善見」。當見到生死輪迴的真相後，便明白生死輪迴是因緣生。我們都說此五陰是我，但從法的眼睛來看，不見當下是我，只有「無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，……乃至生緣老病死」，當下只是因緣、緣生無常的循環。

好比諸位現在在「聽」，我們會說：現在是「我在聽」。但從法的眼睛來看，現在不是如此，現在是「六入緣觸，觸緣受、觸緣想、觸緣行」。若我們不知道現在是如此，即是「無明」，便會對當下產生貪愛，何以故？因為不見緣生、無常、苦，所以生貪愛，因貪愛而妄取是我——眼入觸是我，耳入觸是我，鼻、舌、身、意入觸是我。

妄取是我，稱為「愛緣取」；因為貪愛、妄取，所以「識」攀緣「色、受、想、行」住；「識」攀緣「色、受、想、行」住，則五陰的業報生長增廣，此即是「有」；「取」緣「有」，未來五陰的業報有；既然五陰的業報有，便有未來的「生」，因「生」而有未來的「老病死、憂悲惱苦」。在當下不見、不知則是「無明」；貪愛、妄取即是「行」；因此，「識」攀緣「色、受、想、行」住，導致「名色」增長，現在是如此，過去生也是如此。

未來從六入生，這一生也是從六入開始。「無明緣行，行緣識，識緣名色」是過去生；「無明緣行，行緣識，識緣名色」在這一生也是如此，只是用詞不同，講法比較細，稱為「六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取」，而有未來的六入生；未來又有「六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取」，如是一直循環不已。

若能對因緣法、緣生法正智善見，現在會是「我」嗎？不是！只是因緣業報的流轉，只是一個過程，如同風一樣，根本抓不住，無法說風從那一個位置開始，因此說「不求前際」。「不求前際」的「際」，意思是「從哪裏開始」，由這句話便知道佛教不講第一因，有第一因便有「際」！也不會有世界末日的到來，因此說「不求後際」；不會認為這到底是「我」，還是何者？不會對當下不清不楚，諸多疑慮，此稱為「內不猶豫」。

所謂「不求前際、不求後際、內不猶豫」，便是《金剛經》的掃三心（過去、現在、未來三心不可得）、破四相（我相、人相、眾生相、壽者相），但《金剛經》說得不夠完整，此經講的比《金剛經》更細、更清楚、更明白。見《相應阿含》296 經：「斷凡俗見所繫（斷我見、眾生見、壽命見、忌諱吉慶見）」即是金剛經的破四相，但是 296 經用「見」比《金剛經》用「相」更好。《金剛經》將「眾生見」說成是「人相」和「眾生相」，其實只有「眾生見」；此外《金剛經》還漏掉了「斷忌諱吉慶見」。

佛陀在《相應阿含》296 經清楚的指出：見因緣法、緣生法，才能夠斷我見、成就正覺；便是要見生死輪迴如何起、知生死輪迴如何滅。諸位法友很認真的念阿彌陀佛，

不也是想求得一個不死的境界嗎？但只有不生才能不死！若是不清楚生死輪迴如何發生，請問諸位要如何出生死輪迴？如果你的身體不舒服，到醫院檢查一個月、二個月，醫生說：「我不知道你生了什麼病，也不知道病怎麼發生。」那時你會怎麼做？儘快換醫院、換醫生。為什麼？因為醫生不知道病因，你當然會認為他無法治你的病。若諸位不知道生死輪迴如何發生，請問你有辦法當醫生、治療自己的生死輪迴嗎？答案當然是否定！

《相應阿含》第 348 經， 佛陀如是說：「如來成就十種力，得四無畏，知先佛住處，能轉梵輪，於大眾中震師子吼，言：『此有故，彼有；此起故，彼起，謂：緣無明，行；……廣說乃至純大苦聚集，……純大苦聚滅。』」同樣在說因緣法——生死輪迴如何起，生死輪迴如何滅。 佛陀緊接著說：「如是真實教法顯現，斷生死流。」此是真實教法顯現！因此，若有人對你說：「因緣法是方便、不究竟的教法。」諸位一聽，便知道他所說是正確還是不正確，此乃 佛陀所說「此是真實教法顯現」。

諸位要記得「因緣法、緣生法」是真實教法，能斷生死輪迴的苦流，能讓我們這些善男子、善女人正信出家，乃至不放逸；簡單來說，便是能讓我們在未來世不再有

生、老、病、死苦！並且這裏講到「第一教法之場」意思是：這是 佛陀最勝的教法。「所謂：大師面前親承說法，寂滅涅槃，菩提正向，善逝正覺。」「善逝」指的是 Buddha（佛），為 佛陀十種名號之一。此即 佛陀親口所說的菩提道！此處寫得十分清楚。

因此，要成就無上菩提，要記得修習此真實教法，修習此法能夠斷生死輪迴，讓自己得到利益、成就正覺，也能夠利益眾生。 佛陀如是說：「當觀自利利他，自他俱利，精勤修學。」其中修學的便是十二因緣法。

《相應阿含》第 349 經， 佛陀如是說：「我今於此世作佛、如來、應、等正覺、明行足、善逝、世間解、無上士調御丈夫、天人師、佛、世尊，說法寂滅、涅槃、菩提正向、善逝等正覺，所謂：此有故，彼有；此起故，彼起；謂：緣無明，行；緣行，識；……乃至純大苦聚集；無明滅則行滅，……乃至純大苦聚滅。」此經還是講述生死輪迴如何起，生死輪迴如何滅。「所謂難得之處已得，生於聖處，諸根具足，……乃至純大苦聚集；……乃至純大苦聚滅。」何謂難得之處已得？無上正覺、生死輪迴滅盡、諸苦永滅於寂滅涅槃處，此即極樂世界。「生於聖處」，即是生於正覺聖德之處！諸根具足，乃至純大苦聚集、純大苦聚滅。

因此， 佛陀勸我們修行人：「當如是學，自利利他，自他俱利。」 佛陀也說：「如是出家，不愚不癡，有果、有樂，有樂果報；供養衣服、飲食、臥具、湯藥者，悉得大福、大果、大利。」出家人便是如此修行，自己能夠成就正覺，也能令眾生成就正覺；而供養出家人，也可以得到殊勝的利益。

《相應阿含》215 經，記載了 佛陀在給孤獨園，與富留那比丘的對答。富留那對 佛陀說：「世尊說現法，說滅熾然，說不待時，說正向，說即此見，說緣自覺，世尊！云何為現法，……乃至緣自覺？」意思是： 佛陀您說現前即能夠見法、得法眼，能夠滅熾然火焰般的貪、瞋、癡煩惱，除三毒的火焰；「不待時」是指很快便能達到如此的修證結果，不需要等到很久之後，否則太不可靠了；「正向」即是菩提正向；「說即此見」，即是在現前便能明見此一事實，並且自己可以證明，不需要人家對你印證，佛教不幫別人印證開悟。舉例來說，你正在吃飯，有一個人走過來，拍拍桌子對你說：「喂！你已經吃飽了，不要再吃了。」你覺得如何？此時你一定會想：有沒有吃飽我自己知道，你又不是我，怎會知道我吃飽了沒？因此，佛教沒有幫別人印證開悟這種事。

佛陀為富留那說：「比丘眼見色已，覺知色，覺知色

貪，我此內有眼識色貪，我此內有眼識色貪如實知。」此處說的便是「識貪喜攀緣住」，「眼見色已，覺知色，覺知色貪，我此內有眼識色貪如實知」，此即為現見法。那麼如何滅熾然、滅三毒的火焰？何謂不待時？何謂菩提正向？何謂即時見？什麼是你親自覺知？ 佛陀如此說：「比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺；我有內眼識色貪，不起色貪覺，如實知。」憑何力量才能如此？要見緣生、無常、苦！若不見緣生、無常、苦，便無法斷貪，是故 佛陀說要見因緣法、緣生法！

「比丘眼見色已，覺知色，不起色貪覺；如實知色、不起色貪覺；不起色貪覺，如實知，是名滅熾然，不待時、正向、即時見、緣自覺。耳、鼻、舌、身、意，亦復如是。」此即六入處的修行，從六入處觀察緣生、無常、苦，才能斷貪、瞋、癡，獲得解脫；才能慈悲的利他。如此觀察方法，即是四念處中的身觀念處。從個人的解脫，到具足慈、悲、喜、捨四無量心，都是修四念處。修四念處方能見十二緣起；見緣起則能具足正見，開展四聖諦的明見、斷無明，也能夠正向阿耨多羅三藐三菩提。

因此，解脫與慈悲相應，自覺與覺他並進。如是得成清淨圓滿梵行，亦即「得生淨土」！

◎本文乃隨佛禪師於 2007 年 12 月 20 日至 12 月 26 日
在美國紐約佛恩寺舉行精進佛七之開示內容。

中道僧團 簡介

中道僧團之師法傳承：

中道僧團是奉行 釋迦佛陀及聲聞聖者之法脈，承續部派分裂以前，傳承經法之阿難系及維續律戒之優波離系的師承系統，以回歸 佛陀本懷，復興和合一味之原始佛教，引攝世人正向無上菩提為傳法宗旨。因此，中道僧團與原始佛教會尊崇之師法傳承，依於 釋迦佛陀、諸阿羅漢為本，尊崇部派分裂以前，教法及僧團和合一味的時期，經法之阿難系、律戒之優波離系兩大師承為經與律的傳承根本。

依止佛教最古老及純正教說，並創辦「原始佛教會」的佛陀弟子僧，自當以 釋迦佛陀之根本教法——因緣法——為僧團正名，方符合 佛陀弟子僧之名與實。根據佛教最原始相應教之經說，漢譯《相應阿含》296，300，301，302，262 經，南傳《相應部》『因緣相應』20，46，15，16，17 經、『蘊相應』90 經等諸經的共說， 釋迦佛陀是依「十二因緣法」而成就正覺，也以「因緣法」教示於世間，令世人離於常見、斷見及我見等妄見、貪執。

如漢譯《相應阿含》262 經及南傳《相應部》蘊相

應 90 經等諸經的共說：「如實正觀世間集者，則不生世間無見；如實正觀世間滅，則不生世間有見。迦旃延！如來離於二邊，說於中道：所謂此有故彼有，此生故彼生，謂緣無明有行，乃至生老病死、憂悲惱苦集。所謂此無故彼無，此滅故彼滅，謂無明滅則行滅，乃至生老病死、憂悲惱苦滅」；亦如漢譯南傳《相應部》諦相應 11 經所說：「如來捨此二邊，以中道現等覺」，又將正覺因緣法而起之離貪八正道，讚說：「此乃如來所現等覺之中道，此乃資於眼生、智生、寂靜、證智、等覺、涅槃」。如是 佛陀教示，是依因緣法之「中道」而正向菩提。

因此，原始佛教會全體僧眾，依止 釋迦佛陀之教法，將原始佛教會之僧伽全體，正式定名為「中道僧團」（Sambodhi Saṅgha），並以「中道僧團」作為對內與對外之代表名稱，帶領原始佛教會宣法、利世。

中道僧團之學風及律持：

中道僧團的修持，重視因緣法的正見與身心的覺觀，還有離貪生活的落實。中道僧團以常年禪觀的方式修行，奉守終生不受取、不積蓄、不使用金錢，也沒有代為收

受、管理金錢與供養的「淨人」。

中道僧團的僧伽不主動向人索求供養與護持，受取食物的方式為托鉢化食，或是居家信士自行辦食供養於寺、受居士請而應供。雖然隨施受用而不揀擇食物，但為了遠離殺生及物癮的束縛，不受用魚、肉、煙、酒、檳榔，為了遠離無謂的口腹欲求，也不受用消遣性食品，如咖啡、可樂、汽水、茶、糖果……等零食，而多餘的飲食、衣服、臥具、醫藥供養也不受用。此外，中道僧團的僧眾只有在為人說法前受取供養，在於說法後則不受取布施供養。

聯絡各地中道禪林

中華 臺灣教區 (Taiwan)

中華原始佛教會

Original Buddhism Society in Taiwan (O.B.S.T.)

網址: www.arahant.org Tel : 886-2-2892-2505

E-mail : original.buddhism@gmail.com

臺北 內覺禪林 Sambodhi Monastery

臺北市北投區登山路 139-3 號

E-mail : arahant.tws@gmail.com

Tel : 886-2-2892-1038 (代表號) Fax : 886-2-2896-2303

臺北 中道禪院 Sambodhi World — Taipei

臺北市中山區伊通街 58 號 2 樓

Tel : 886-2-2515-2505

臺中 中道禪林 Sambodhi World — Taichung

臺中市南屯區文心路一段 378 號 11 樓之 1

Tel : 886-4-2320-2288

高雄 中道禪院 Sambodhi World — Kaohsiung

高雄市鼓山區美術館路 261 號 2 樓

Tel : 886-7-5867-198

美國教區 (U.S.A.)

美國 原始佛教會

Original Buddhism Society in America (O.B.S.A.)

網址： www.arahant.org

E-mail： arahant.usa@gmail.com

紐約 中道禪院 Original Buddhism Society (O.B.S.)

30-20 Parson Blvd, Flushing, NY 11354

Tel： 1-718-321-3380

馬來西亞教區 (Malaysia)

馬來西亞 原始佛教會

Original Buddhism Society in Malaysia (O.B.S.M.)

網址： www.arahant.org

E-mail： arahant.mas@gmail.com

吉隆坡 中道禪林 Sambodhi World — Kuala Lumpur

28, Jalan 16/5, 46350 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

Tel： 6-03-79318122

吉隆坡 烏拉港 中道禪院

Sambodhi World — Balakong (KL Branch)

8-2, Jalan Kasturi 3, Plaza Kasturi, BT 11 off Jalan Balakong,

43200 Cheras, Malaysia

吉隆坡 阿喇白沙羅 中道禪院

Sambodhi World — Kuala Lumpur (Ara Damansara Branch)

49, Jalan PJU 1A/41B, Pusat Dagangan NZX, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

檳城 中道禪林 Sambodhi World — Penang

77-3, Lorong Selamat, 10040 Pulau Pinang, Malaysia

Tel : 6-04-2288100

威省 中道禪林 Sambodhi World — S.Prai

269, 1st & 2nd floor, Jalan Kulim, 14000 Bukit Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia Tel : 6-04-5400405

怡保 中道禪林 Sambodhi World — Ipoh

61A & 61B, 1st & 2nd floor, Jalan Chung Ah Ming, 31650 Ipoh, Perak, Malaysia Tel : 6-05-2410216

馬六甲 中道禪林 Sambodhi World — Malacca

30, Jalan Kota Laksamana 3, Taman Kota Laksamana, 75200 Melaka, Malaysia Tel : 6-06-2818391

新山 中道禪林 Sambodhi World — Johor Bahru

20, Jalan Undan 6, Taman Perling, 81200 Johor Bahru, Johor, Malaysia
Tel : 6-07-2325248

雙溪大年 中道禪林 Sambodhi World — Sungai Petani

21, Lorong Emas 2, Taman Emas Suria, 08000 Sungai Petani, Kedah, Malaysia

太平 中道禪林 Sambodhi World - Taiping

24, Jalan Taman Kamunting, Taman Kamunting, 34600 Kamunting, Perak, Malaysia

提供法寶流通據點

如果您願意提供場所或訊息（素食館、店面、公共空間）陳列原始佛教會出版的各類書籍、光碟片、正法之光月刊，請與我們各地禪林聯繫，謝謝您的熱忱！

◆ 中華原始佛教會聯絡電話：（02）2892-2505

◆ 臺北內覺禪林：（02）2892-1038

◆ 臺北中道禪院：（02）2515-2505

◆ 臺中中道禪林：（04）2320-2288

◆ 高雄中道禪院：（07）5867-198

參與護法方式

本書若對您有所幫助，敬邀您一同助印流通，及推動各項弘化工作，廣結法緣。

臺灣教區護持帳戶

國內匯入：

戶名：社團法人中華原始佛教會

電話：(02)2892-2505 財務組

劃撥 / 銀行	帳號	護持項目 (請註明在劃撥 / 匯款單)
郵局劃撥	50159965	弘法、助印法寶、道場建置
臺灣銀行 - 天母分行	142-001-006834	弘法、助印法寶、道場建置
華南銀行 - 北投分行	178-10-002647-3	護佛舍利，建佛塔寺

※ 郵局劃撥，請填寫護持者姓名、連絡電話、地址，通訊欄請寫上各項護持項目及各項護持金額、其他要通知的內容。

※ 銀行匯款，請將執據聯或網路、手機匯款成功後的截圖，

傳送到原佛會 line 官網：@boo4741u，並提供姓名、連絡電話及地址。

中國大陸、海外匯入：

戶名：Original Buddhism Society

地址：No. 139-3, Dengshan Rd., Beitou Dist., Taipei City 112007, Taiwan(R.O.C)

電話：886-2-2892-2505

Bank of Name	SWIFT Code	Account
Bank of Taiwan-Tienmou Branch	BKTWTWTP142	142-001-006834
ADD : No. 18, Sec. 7, Zhongshan N. Rd., Shilin Dist., Taipei City 111038, Taiwan(R.O.C) TEL : 886-2-2875-5222		
Hua Nan Commercial Bank-Beitou Branch	HNBKWTWTP178	178-10-002647-3
ADD : No. 13, Sec., Beitou Rd., Dist., Taipei City 112028, Taiwan(R.O.C) TEL : 886-2-2893-4166		

馬來西亞教區護持帳戶

馬來西亞原始佛教會 Original Buddhism Society in Malaysia

戶名：Sambodhi World Berhad

銀行 / 帳號：HSBC Bank/202-124475-101

美國教區護持帳戶 (Original Buddhism Society in America)

戶名：Original Buddhism Society in America

銀行	帳號	護持項目
Citibank savings account	9930260993	弘法、助印法寶、道場建置
	9946841178	Compassion For Children (扶助孤童)

- * 重現佛、法、僧、戒的光輝，推展原始佛教的目的，是藉由 釋迦佛陀真實教法的重現，使佛教恢復自利、利世的大用，間接的助華人社會的進步、昌盛，可以與西方社會同領先鋒，並得以維護自身的優良傳統文化及社會價值。
- * 中道僧團，終身不受取、積蓄、使用錢財，也無有代管供養的淨人。欲供養中道僧團者，請以「實物」方式護持，請勿用劃撥款項或銀行匯款等方式供養。
- * 原始佛教會立會宗旨：以回歸 釋迦佛陀教導之原始教法，確立奉守「原始佛法與律戒」之僧團，體現「尊僧和俗、性別平權、政教分離」之原始佛教教團。
- * 歡迎十方善信們，發心長期護持，以利法教弘開，利澤蒼生！

長期護持方式：

A：ACH 銀行轉帳授權

B：信用卡授權書

以上授權書，請到原佛會網站 <https://www.arahant.org/hu-chi-taiwan>
下載或來電 (02)2892-2505 財務組索取 ~

原始佛教會網路資訊

親愛的朋友

歡迎您瞭解原始佛教中道僧團，以及參與原始佛教會課程活動，讓您得到更多終生學習的機會，相信能幫助您解決生命中的問題，與現實的困境，陪您一同迎向光明，光彩燦爛！

中華原始佛教會網址

www.arahant.org

中華原始佛教會臉書

www.facebook.com/Saddhammadipa

請訂閱 正法之光月刊與原始佛教電子報

www.arahant.org/tc/obs_newsletter1.shtml

中華原始佛教新浪微博

<http://www.weibo.com/yuanshifojiao>

中華四聖諦佛教會網址

www.saddhammadipa.org

中華四聖諦佛教會臉書

<https://www.facebook.com/FourNobleTruthsBuddhism>



原始佛教會



正法之光



中華原始佛教會
臉書



中華原始佛教
微信平台

美國護持帳戶：

淨土真義/ 隨佛禪師講述 (Bhikkhu Vūpasama) -- 初版. --

臺北市：中華原始佛教會出版 中道禪林發行，2014.11

面：21 × 14 公分

ISBN 978-986-86411-8-1(平裝)

1. 淨土宗 2. 佛教修持

226.55

103022853

1. Original Buddhism Society (弘法、助印)

Citibank Savings Account 9930260993

2. Compassion for Children (扶助孤童)

Citibank Savings Account 9946841178

馬來西亞護持帳戶：

Sambodhi World Berhad

HSBC Bank: 202-124475-101

◎護法詢問專線：(02) 2892-2505 財務組

※請註明您希望護持的項目，以便專款專用：

◆弘法 ◆助印法寶 ◆道場建置

※使用郵局劃撥單捐款，請在通訊欄填寫捐款者姓名、捐款項目、捐款金額、收據開立方式等訊息。

原始佛教會

中道僧團 (Sambodhi Sangha) 奉守「第一次結集」的經法傳誦，以部派分裂以前的聖弟子僧團為根本依止，承續阿難系與優波離系的古老經法傳承，遵守南傳僧律傳承，復歸「依經依律」的僧團正統。

中道僧團為了宣揚、傳續佛陀的真實教法，依因緣法、四聖諦之「原始佛法」，實現世間、出世間通達無礙的「人間佛教」(一乘菩提道)，在台灣、美國、馬來西亞、澳洲、歐洲成立傳續原始佛法的「原始佛教會 Original Buddhism Society」，致力引攝世人回歸 佛陀之道。

原始佛教會以回歸 佛陀原說，確立奉守「原始佛法與律戒」之僧團，體現「依經依律、尊僧和俗、性別平權、政教分離」之原始佛教教團為宗旨。

臺灣 內覺禪林

Sambodhi Vihāra

中道禪林

Sambodhi World

中華 原始佛教會

Original Buddhism Society in Taiwan

美國 原始佛教會

Original Buddhism Society in America

馬來西亞 原始佛教會

Original Buddhism Society in Malaysia

澳洲 原始佛教會

Original Buddhism Society in Australia

歐洲 原始佛教會

Original Buddhism Society in Europe

原始佛教會 www.arahant.org

原始佛教 www.arahant.org.cn

彌陀禪學會 www.amitams3.org

臉書網址 www.facebook.com/Saddhammadipa

律藏云：見十二因緣法，即見佛。佛陀教導的十二因緣，主要是說明生死的集起與內容。若如實知因緣法即正覺，得明、斷無明。

《佛說阿彌陀經》云：「彼國常有種種奇妙雜色之鳥：白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。是諸眾鳥，晝夜六時，出和雅音。其音演暢五根、五力、七菩提分、八聖道分，如是等法。其土眾生，聞是音已，皆悉念佛、念法、念僧。」



原始佛教會

Original Buddhism Society