

*Entering the Dharma-Door
of Buddha-Remembrance*

どのように念仏法門に入るか

如何契入念佛法門

平實導師 著

平實導師 著

Venerable Pings Xiao

*Entering the Dharma-Door
of Buddha-Remembrance*

Restraining All Six Sense-Roots and Continuing the One Pure Thought

Buddha-remembrance is a dharma door [Buddhist practice method] that accommodates practitioners of all capacities [the sharp, the average, and the limited] and fits especially well with the busy and stressful lifestyle of modern people. Easy to learn, it can be taken up by people of all ages and backgrounds: eighty-year-olds, three-year-olds, college professors, street peddlers, or even illiterate elders. With enough faith, everyone can more or less benefit from and respond to this method according to each one's capacity. If you can go deep into the Buddha dharma and carefully reflect upon it, you may even realize the true mind and see the Buddha nature through this dharma door. Regrettably, a small number of people who regard themselves as having sharp faculty do not deign to practice Buddha-remembrance and consequently miss out on the wonderful benefits it can bring to their Buddhist cultivation.

Although anyone can practice Buddha-remembrance, each person does not practice this dharma door in the

exact same manner owing to individual differences in capacity and knowledge. I will first give an overview of the different ways of practicing Buddha-remembrance, starting from the easiest and moving to the most advanced.

1. Reciting the Buddha's Name in a Casual Manner

Reciting the Buddha's name in a casual, spur-of-the-moment fashion is normal if you have just started to practice the dharma door of Buddha-remembrance. You do not know why you should practice Buddha-remembrance and may not even be aware that "Buddha-remembrance" and "recitation of Buddha's name" are not the same. You hear about the many benefits of Buddha-remembrance and decide to begin practicing by chanting Buddha's name aloud. When you chant the Buddha's name orally, your mind is constantly occupied with discursive thoughts arising from greed, anger, delusion, arrogance, and doubts. Occasionally, you attend group practice of Buddha-remembrance, but will not go if the weather is bad or if you are not in the mood. In everyday life, you recite the Buddha's name silently in your mind when you feel like doing it. Yet most of the time your mind is restless and possessed by

deluded thoughts.

2. Reciting Buddha's Name Regularly and Consistently

A person who recites Buddha's name in a regular, consistent fashion planted numerous good roots and meritorious deeds in past lives, and therefore in the present life is always in the company of people who practice Buddha-remembrance and enjoys guidance from these virtuous companions. You gradually become aware of the reasons for and the benefits of practicing Buddha-remembrance and develop the ability to recite Buddha's name continually. Sometimes you can even focus all your attention on the Buddha's name, constantly reciting it in silence.

You may not have taken the initiative to practice Buddha-remembrance yourself but had the favorable conditions that your parents, teachers, or friends were active participants in group practice of Buddha-remembrance. When one of them passed away, you saw the peaceful, radiant physical appearance of the deceased and were moved by the solemn yet soothing manner of those chanting Buddha's name at the side. This personal

experience inspires you to cultivate Buddha-remembrance. You then constantly recite Buddha's name in silence and also seek to understand the benefits of Buddha-remembrance, the vows and deeds of the Buddha (or bodhisattva) whose name you recite, as well as the magnificence of the Buddha's pure land.

3. Buddha-Remembrance Through Recitation and Remembrance

At this stage, you are not only fully aware of the magnificent qualities of Buddhas' pure lands (note: usually refers to Sukhavati, Amitabha's Pure Land of Ultimate Bliss), but have deep faith in the existence of the Pure Land of Ultimate Bliss as well as Buddha Amitabha's forty-eight great vows as told by Buddha Sakyamuni, the World Honored One [Bhagavan]. Having an unshakable conviction that Buddha-remembrance can enable you to take rebirth in the Pure Land of Ultimate Bliss, you make an oath with utmost sincerity to be reborn there. For this reason, you explore and study the dharma door of Buddha-remembrance, wishing to enter it in depth. You spend a great deal of time pondering over this dharma door and reading the writings on

Buddha-remembrance composed by virtuous and knowledgeable teachers, realizing the difference between recitation of Buddha's name and Buddha-remembrance. You come to understand that, at a group practice, you should not only chant Buddha's name orally, but should accompany this oral chanting with mental recitation; not only do mental recitation but also listen in your mind; not only listen in your mind but also practice remembrance; not only practice remembrance but should eventually set aside all affairs and subdue all distracting thoughts so that the name and the thought of Buddha can be carried on continuously without interruption.

This kind of practice - recitation of Buddha's name accompanied by continuous remembrance of Buddha - should be performed regularly on a weekly or daily basis. During group practice, you should not chant with too loud a voice or else it may harm your Chi [energy flow] or health. The key is to keep the thought of Buddha in mind during recitation of Buddha's name. As the recitation becomes unbroken, the thought of Buddha also becomes uninterrupted. When the mind is dull or when discursive thoughts decrease, chant Buddha's name with the group in a voice that is neither too loud nor too low and continue

with the remembrance. In your daily practice, recite Buddha's name silently and practice "mental recitation with mental listening."

Once the mental recitation and mental listening are clear and distinct, you can switch to mental recitation and remembrance, that is, accompanying the silent recitation of Buddha's name with remembrance instead of mental listening. Mental recitation and mental listening means you chant Buddha's name silently while listening to the sounds of Buddha's name with great concentration to make sure that the silent recitation is uninterrupted. Not many people can accomplish this kind of Buddha-remembrance. Nevertheless, if you are able to keep the silent chanting going clearly and continuously, then you are ready to take a step forward and investigate the function of mental recitation and mental listening. If you observe and carefully discriminate, you will see that the function of mental recitation and mental listening is actually to dispel wandering thoughts by keeping the mind in a state of mental absorption. The thought of Buddha during this practice is looming but not very clear. Sometimes it may be totally absent as the mind enters in a state of

concentration [*samadhi*].

Once you can observe the state of your mind with such clarity, you will know that it is time to make adjustment to your method. Instead of mental recitation and mental listening, you need to move on to mental recitation and remembrance - maintaining a pure thought of Buddha in mind while mentally reciting Buddha's name in a continuous manner. By the time you have reached this stage in your cultivation of the dharma-door of Buddha-remembrance, you probably will have received some responsive signs from a Buddha or a bodhisattva, or have even seen an apparition of His image. As a result, your confidence is reinforced and will not regress easily.

4. Formless Buddha-remembrance

If you can cultivate at the level of formless Buddha-remembrance, you must have, in past lives, paid homage and made offerings to the World-Honored One and the Three Jewels, planted uncountable good roots and merits, and diligently cultivated both meditative concentration [*samadhi*] and the Pure Land methods with equal emphasis. In addition, you must have often sought the

company of virtuous, knowledgeable mentors, without blindly following others' words. You must have also earnestly explored and reflected upon the dharma-door of Buddha-remembrance in order to steadily improve your practice. Hence, in this lifetime, even though your main practice is the dharma-door of Buddha-remembrance, you do not neglect to acquire knowledge of meditative concentration. Having established fundamental knowledge of both the dharma-door of Pure Land School and the dharma-door of meditative concentration, your mind, in the course of diligent and continuous learning and practice, becomes subtle enough to naturally reach the level of formless Buddha-remembrance. The Buddha's name or image does not arise when you think of the Buddha.

Equipped with abundant good roots, merits and wisdom, you know without doubt that formless Buddha-remembrance is the true way to practice Buddha-remembrance and therefore endeavor in this method resolutely. You are also confident that you will be reborn in a higher level in the Pure Land of Ultimate Bliss.

Formless Buddha-remembrance, as a matter of fact, is *the* method taught by Bodhisattva Mahasthamaprapta

in *The Surangama Sutra*: “Remembering and thinking of Buddha, to restrain all six sense-roots and continue the one pure thought.” If you also regularly practice formless Buddha-remembrance while making slow prostrations to Buddha, you can easily maintain formless Buddha-remembrance throughout everyday life in both movements and stillness.

I would say that a practitioner who has mastered formless Buddha-remembrance and can maintain it during daily activities has sufficient confidence in the Three Jewels as well as himself, and will not abandon the Three Jewels in this lifetime. Moreover, such a person cannot help having some thoughts about transcending the three realms.

In a personal or group practice, if you recite the Buddha’s name attentively until the Buddha’s name no longer arises but you can still focus single-mindedly and continuously upon the Buddha, then you will understand experientially the meaning of “sustaining one pure thought”.

When you apply yourself ever diligently, entering deep into mindfulness, contemplation, and practice, you

will arrive at the following insights: the image of the Buddha is not the Buddha, nor is the name we recite and the sounds we make when we vocalize the Buddha's name; even an apparition of the Buddha is not the Buddha. The Buddha is one's true mind, for Buddha is the enlightened one. The historical Buddha, Buddha Sakyamuni, who lived in India 2,500 years ago was a manifestation Buddha generated by his dharma-body [*dharmakaya*]. Buddha's ultimate origin [noumenon, *dharmakaya*] has no birth and no death. The true Buddha is neither being nor emptiness, yet not separate from being or emptiness - it is one's "true mind." The Buddha we call to mind in our practice is essentially this true mind, which is inherently devoid of names, sounds, or forms. If this is the mind we are mindful of when we think of Buddha, then why is it necessary to employ names, sounds, or forms in our practice? When you can reach this conclusion through your own reasoning and analysis, you will be able to relinquish names, sounds, and forms, and advance to formless Buddha-remembrance.

Furthermore, if you can bring this pure thought from your sitting practice into your daily activities, you will see initial results in one to three days. Within one or

two months, or even one or two weeks, a very diligent person who practices continuously and experiences it in depth will be able to remain in Buddha-remembrance effortlessly. The thought of Buddha will pour into your mind like a gushing spring; it will be present naturally without any willful effort.

Although Buddha-remembrance at this stage is formless, you are mindful of a particular Buddha and not all Buddhas of ten directions and you should know very clearly which Buddha is the object of remembrance. While this thought of Buddha is difficult to understand for many people, it will be easier if you have already mastered the practice of Buddha-remembrance through recitation. To help people who practice Buddha-remembrance reach the state of formless remembrance quickly, I have devised the supporting practice of slowly prostrating to the Buddha while doing formless Buddha-remembrance. To learn the details of this practice, you can request a free copy of *Formless Buddha-Remembrance* [Wu Xiang Nian Fo, (Chinese edition) published in 1993] from the Buddhist True Enlightenment Practitioners Association by mail.

The cultivation of formless Buddha-remembrance requires one to reduce, or preferably eliminate, one's "clinging and grasping mind," the "alert-probing mind," the "mind of doubt," and the "mind of arrogance." Having the "clinging and grasping mind" makes it difficult for you to give up names, sounds, and forms; even if you can let go of them, you probably find it challenging to keep the pure thought going. If you cannot get rid of the "alert-probing mind" you might become unrestful or might hope to get some response from Buddhas or bodhisattvas; hence, you will find it difficult to remain settled in the state of formless Buddha-remembrance and to continue the pure thought.

If doubt is not removed, you might consider formless Buddha-remembrance to be groundless or question whether it is a real Buddhist practice or not. If you do not overcome the tendency towards doubt, you might choose to not give this dharma-door a try until it has become widely accepted, after ten, twenty, fifty, or even a hundred years. It will be a shame if, at that time, you were too old to practice or had passed on to your future life, uncertain of the possibility of encountering this wonderful dharma-door.

As a matter of fact, quite a few ancient and contemporary dharma masters have discussed this dharma-door. However, in this dharma-ending age, those who circulate Buddhist books oftentimes neglect to propagate it because they believe this kind of mental state is too difficult to cultivate. On the other hand, a few individuals “conveniently” interpret the meaning of “Buddha-remembrance” taught by many great masters of the past as simply the recitation of Buddha's name. Consequently, practitioners who would like to practice Buddha-remembrance are confused and hesitant to place their trust in it.

It is hard for people of another kind of mentality to practice Buddha-remembrance - arrogant people. Some of them consider Chan practice the most superior. Even when they cannot find the “*huatou*” after trying for ten or twenty years, they still will not give up on it. They merit both respect and pity. There are others who bury themselves in the exhaustive studies of Buddhist scriptures in order to become renowned Buddhist scholars, but old age soon comes upon them as time goes by.

These two types of people usually do not want to

stoop to the practice of Buddha-remembrance or to be in the company of people who practice Buddha-remembrance. We know it is not without reason that the lotus flower is an icon in Buddhism. The lotus flower, which grows from mud, symbolizes the purity and dignity of Buddha Dharma. If Buddhist learners can remove arrogance, it will be easier for them to receive the Dharma and to have accomplishments in the cultivation of the dharma-door of Buddha-remembrance with humility.

I have been helping people to learn Buddhism through the dharma door of Buddha-remembrance since May 1989 onwards. From my personal experience, I have seen firsthand that arrogance can hurt Buddhist learners deeply and broadly. Humble people receive the Dharma readily and progress quickly in their cultivation whereas arrogant individuals tend to worship authority figures and do not believe that a virtuous, knowledgeable mentor is not necessarily famous. Even if a truly virtuous, knowledgeable mentor appears before them, they will still not believe him and hence miss the chance to learn. Therefore, you must rid yourself of arrogance if you want to enter deep into the dharma-door of Buddha-remembrance.

From Phenomena Based Practice to Wisdom Based Practice - the Ordinary Mind is the Buddha's Mind

While formless Buddha-remembrance is called formless, it is not Buddha-remembrance in true reality [*dharmata*]. What the word formless conveys is the lack of any worldly characteristics, such as names, sounds, images, and the likes.

True reality is without form, but the absence of form is not necessarily the True Reality. The difference between the two lies in the fact that formlessness refers to the absence of forms in the worldly sense, as in formless Buddha-remembrance, pristine, thoughtless awareness, sentient beings residing in the formless realm, vacant space, and so on. True reality, however, cannot be understood through any worldly concept; the true suchness [*bhuta-tathata*], the Buddha nature, bodhi, and nirvana are all in this category.

Furthermore, in Mahayana Buddhism, true reality does not mean the absence of form alone. It is also

defined by the non-duality of emptiness and being. It is neither form nor apart from form; it is without form but is not non-form. It is neither emptiness nor being and yet not separated from either. Thus it is called the “middle way.” Given that this truth is beyond those who have only realized the true mind but have not yet seen the Buddha nature, how is it possible for an ordinary person to comprehend it through sheer speculation?

The mental state in formless Buddha-remembrance indeed exists and although it is formless, it is distinct from true Reality. This has been documented since ancient time. In order to assist practitioners of both Chan and Pure Land in this dharma-ending age, I have named this practice Formless Buddha-Remembrance based on the following passage from volume four of *The Great Jewel Heap Sutras* [*The Ratnakuta Sutras*]: “*The one without form has no physical body or any kind of physical form; it has no name, no language, and no manifestation.*”

Formless Buddha-remembrance, in spite of its desertion of characteristics, is still a method of Buddha-remembrance on the cause ground. If you have accomplished this dharma-door of Buddha-remembrance,

you will find that the thought of Buddha springs to your mind like a gushing spring. The “dharma joy” felt from this experience will fade away and finally disappear with the passage of time as you get used to it. If you continue to practice formless Buddha-remembrance, sooner or later you will be abruptly seized by an introspective question: “*Who* is remembering the Buddha?” Or you may be swept off your feet, lose all sense of direction, and drop into a black barrel the moment a virtuous, knowledgeable mentor throws you the question “*Who* is remembering the Buddha?” Hereafter you will be consumed each and every moment by an intense doubt. It is like a delicious but steaming hot dumpling which is stuck in your mouth because you don’t want to swallow it or spit it out. Now you will have to call upon your solid skill of formless Buddha-remembrance to thoroughly probe into this doubt without using language. One day the epiphany will come: “the physical body, its perceptions and sensations, the illusory mind and *vijnanas*, none of them are me; the real me is the mind that never had a single thought.” Right there and right then you confirm your realization without hesitance. Henceforth, you are

acquainted with the origin and the source of all life forms and can uncover the invisible true mind. Never again will you mistake the thoughtless, pristine awareness for it.

Like a person who has found the nose they had never noticed, upon realizing the true mind, some burst out into cackles, some weep in rapture, and still others remain inscrutable, settling calmly in the true mind. In any case, you will suddenly experience a lightened feeling that your body and mind have turned clear and pure.

The realization of the true mind entails the simultaneous elimination of the misconceptions about the self, which in turn extinguishes skepticism about true reality and consequently remove all misconceptions about the precepts. Upon severing these three fetters, one's practice of formless Buddha-remembrance becomes Buddha-remembrance of the fruition ground. However, at this stage, you are only "heading towards becoming a saint" of the sound-hearers vehicle [*sravaka*] and not considered a real saint. For you regard emptiness, one end of the two extremes, as reality at this point, since you have not realized the true reality by

seeing the Buddha nature but have only found the true mind. The next cultivation target, therefore, is to see the Buddha nature and progress to Buddha-remembrance in true reality.

5. Buddha-Remembrance in True Reality

Not many practitioners of Buddha-remembrance are able to accomplish formless Buddha-remembrance. It is even rarer, and remarkable for that reason, for one to uncover the true mind through formless and contemplative Buddha-remembrance, thereupon cutting off the three fetters. Sadly and lamentably though, most of the time, the realization of the true mind marks the end of one's cultivation. After the practitioner receives validation of awakening, he is usually advised by his master to maintain this realization through Buddha-remembrance; no further teaching, learning, and cultivation take place beyond this point. Time and resources are squandered in idleness as the practitioner does not know that he needs to work toward seeing the Buddha nature by means of contemplative Buddha-remembrance.

If you are practicing Buddha-remembrance on the

fruition ground and are aware of this fact, you should drop all worldly engagements to seek a virtuous, knowledgeable mentor [maybe different from the first one] who can help you further. When you come across such a mentor, after verifying your realization and examining your capacity, the mentor might give you a slap, fling an apple, or wave a fist right in front of your eyes. If none of these tricks suffice to induce you to see the Buddha nature, the mentor will assign one or two dharma sayings for you to ponder over.

If you commit earnestly and diligently toward your practice, then it is only a matter of time before you stumble upon your own Buddha nature. It could be the sensation of hot or cold, a fall to the ground, the barking of a dog, the sight of flowers and leaves, joy, sadness, or anything around you, that prompts you to see your Buddha nature in one corresponding thought, thereupon shattering your ignorance once again. You then realize that your Buddha nature is pervasive. Patting yourself on the head, a grin spreads across your face as you can't help but laugh at your own stupidity - the Buddha nature has always been right in front of your nose, yet you were never aware of it. You can't help looking around,

touching and feeling everything in sight to experience its ubiquity.

Alternatively, you might come to this breakthrough during meditation or contemplation. After the moment of coming into correspondence, you follow all of the surrounding sounds, finely experiencing the ubiquity of the Buddha nature. Even when the meditation is over, you continue to experience the presence of Buddha-nature everywhere.

Once you have seen the Buddha-nature, you will understand what is meant by practicing Chan and Pure Land together. At this stage, you dwell single-mindedly in a luminous awareness, without discursive thought, language, rules of thinking, or worldly speculation. Beyond description, the essence of such a state can only be captured by the word “awakening.” This is actually the state of “single-mindedness in principle,” where one sees the origin of all Buddhas. It is also called the dharma-body Buddha [*dharmakaya*]. Hereafter, for seven or even seventy consecutive days, you dwell in a luminous awareness, unaffected by drowsiness and distractions. Deluded thoughts do not arise and no

thought can take your focus away. Instead, in all sense-objects - sounds, sights, smells, tastes, and tactile sensations - you observe the true existence and the true emptiness of your Buddha nature, as well as how it gives rise to all dharma. At night, you may not feel sleepy and lie in bed with a lucid mind till dawn; or you may wake up at three or four o'clock in the morning fully refreshed, rise, wash up, offer incense, prostrate to Buddha, and then say to yourself, "Actually *I* have never ever prostrated to Buddha!" The body, the mind, and the physical world have all lost their realness.

When you read the sutras which talk about the Ultimate Truth, you find the words close to heart, as if they are all describing the workings of your own mind. When you tell others your observations and experiences, listeners might think you are just expounding on the profound ultimate truth and tease you saying, "You have to get beyond the terminology and do more real practice," to which you don't know whether to laugh or cry. There are a lot more benefits and virtues that come with seeing the Buddha nature, which are only known to those who have experienced them, so I shall not go into the details here.

Opening the Mind without Employing Expedient Methods

What we have gone through in the previous sections are the stages that most people go through to reach the stage of contemplative Buddha-remembrance [seeing one's Buddha nature comes after recognizing one's true mind]. It needs to be pointed out that a person with superior capacity can realize the true mind and see the Buddha nature (the dharma-body Buddha [*dharmakaya*]) at the same time and without the help of a virtuous, knowledgeable mentor.

The chapter *Bodhisattva Mahasthamaprapta on Perfect Mastery of Buddha-Remembrance* in *The Surangama Sutra* states: “If sentient beings hold the Buddha in mind, the moment will definitely arise when they see Buddha.” In this quote, “will arise” means that one will surely see Buddha in a future lifetime when one reaches the state of “single-minded in principle” [noumenon]. The “Buddha” that one shall see does not refer to an embodiment or an apparition of Buddha but one's own intrinsic Buddha - the dharma-body of all

Buddhas and all sentient beings. Upon seeing, a person will suddenly awaken and think “I never would have thought that *this* is the dharma-body of all Buddhas and the ‘original face’ of all sentient beings.” If this practitioner of Buddha-remembrance has studied Chan, he would also say, “Knowing where the Tucheng monk (refers to venerable Guang Qin [1892-1986] of Tucheng, Taiwan) once stood, I could have given it thirty good cane strokes.”

The process of cultivating Buddha-remembrance in true reality, from the emergence of “doubt” until the moment of seeing the Buddha nature, is a demonstration of how “the mind opens without employing expedient methods” (*The Surangama Sutra*). Why are no expedient methods necessary to facilitate this process? It is because the mental state in formless Buddha-remembrance corresponds extremely well with the intangible nature of the true reality, thus enabling you to cultivate Chan without having to learn it, to contemplate a “*huatou*” without having to study it, to bring up the sense of doubt spontaneously without going through head-breaking struggle, and to open the mind without the aid of a virtuous, knowledgeable mentor. The entire

process of “opening the mind” may take as short as one day or as long as ten years, while some even have to wait till the next lifetime. Therefore, it is said, “*the moment will definitely arise when they see Buddha.*” The realization will occur sooner or later; your mind will certainly “open.”

Once you can see the Buddha nature, once your mind is “opened,” any dharma-door of Buddha-remembrance you practice - be it oral recitation, visualization, or formless - is essentially Buddha-remembrance in true reality. Why is that so? Because the true reality is separate from all worldly characteristics yet exists together with all characteristics. It is neither emptiness nor being and at the same time both emptiness and being. Insofar as you have thoroughly understood and mastered the practice and principle of Buddha-remembrance and can teach others how to go about it, you are qualified to say that “One recitation of the Buddha’s name encompasses both phenomenon and principle [noumenon].”

Your practice at this stage has taken on an entirely different dimension than before your mind “opened.”

Your Buddha-remembrance is now remembering the mind with the mind, that is, you are thinking of Buddha's true mind with your own true mind. The one that remembers and the one being remembered are the same. [Editorial note: Although the mind that can remember is illusory, it is nevertheless produced by the true mind and is part of the functions of the true mind. Therefore, to an enlightened person, the one that remembers and the one being remembered are not two separate entities.] The difference between you and Buddha is that Buddha has perfected His wisdom, samadhi, merits, and virtues and you have not. Looking ahead, while you will never again fall back into the three evil paths, there is still a long way to go before you can attain Buddhahood - an understanding that humbles you when you think about the Buddha in your practice. Thinking about other Buddhists who have not reached this level, compassion and sympathy will fill your heart and motivate you to dedicate yourself to helping them achieve step by step what you have.

If you have reached the level of Buddha-remembrance in true reality, you will be received by Buddha Amitabha at the end of your life, if you wish,

and will be born in the highest level of the highest grade in the Pure Land of Ultimate Bliss. You will be given a comforting sign before death. Immediately after dying, you will be taken to the pure land on a diamond [*vajra*] platform and realize “patience of non-arising dharma” in sudden awakening upon seeing Buddha Amitabha. In the Pure Land of Ultimate Bliss, you can travel in an instant to all Buddha lands in ten directions to pay homage and make offerings to innumerable Buddhas. After you sequentially receive predictions for Buddhahood from all Buddhas, you will return to the Pure Land of Ultimate Bliss and acquire uncountable *dharani*, the door of total retention.

At this stage you have already received many tremendously beneficial virtues of liberation from your cultivation. If you are insulted in public, for instance, you can ignore it and no anger or animosity will develop in your mind. Nevertheless, you should not become complacent because of this. In addition to assisting other learners to practice Buddha-remembrance, you should continue to cultivate Buddha-remembrance in a broad sense. The main focus of your cultivation now should be the acquisition of seed-wisdom and cultivation of the

four basic levels of meditative concentration [*dhyana*]. A noteworthy advantage of having entered the true reality and eradicated most vexations is that you can progress in your cultivation of meditative concentration ten or a thousand times faster than those who have not. Once you have attained the four basic levels of *dhyana*, you should progress to reflection *dhyana*, forging *dhyana*, mastery *dhyana*, and cultivation *dhyana*. All these *dhyana* are meditative concentration [*samadhi*], which in turn will generate hundreds of thousands of *samadhi* over course of your cultivation along the Buddhahood Way, equipping you with the ability to benefit uncountable sentient beings. Therefore, you should not be satisfied with the level of Buddha-remembrance in true reality and further your cultivation of the Buddha Dharma.

Clearing up Doubts

Some people might say, “This article is about Buddha-remembrance, so it should not be talking about Chan as well.” This article actually focuses on the twists and turns [adjustments] you need to make in order to move forward in your Buddha-remembrance. Most

people who practice Buddha-remembrance by reciting Buddha's name remain at the stage of mental recitation and mental listening, not knowing that they can move on to mental recitation and remembrance. Some have reached the level of mental recitation and remembrance but do not know that they can leave behind all characteristics and advance to formless Buddha-remembrance. Others are even troubled when the Buddha's name no longer comes forth during their practice or do not know that when the thought of Buddha arises in one's mind continuously, it is an indication that one is ready to switch to contemplative Buddha-remembrance, an adjustment that marks the shift from phenomenal practice to wisdom based practice of the principle. I have also seen some practitioners who are held up at the level of formless Buddha-remembrance due to insufficient knowledge or a rejection of Chan, thus missing the chance of "seeing the Buddha" and proceeding to Buddha-remembrance in true reality, or missing the chance to be born in the highest grade and level in the Pure Land of Ultimate Bliss. All these problems can be attributed to deficiency in knowledge about making adjustments.

Although there are 84,000 dharma-doors of liberation in the Buddha Dharma, the cultivation of each dharma-door must eventually correspond with the Ultimate Truth (the True Reality). Be it the concentration [*samatha*] and insight [*vipasyana*] meditation of the Tiantai School, the Chan contemplation of the Chan School, Buddha-remembrance of the Pure Land School, or any other dharma-door, the final stage of cultivation leading up to the realization of the ultimate truth is all Chan in essence. During the course of cultivation, some adjustments are always necessary for any dharma door; the purpose of which being to train your concentration by transforming a distracted mind into a focused one. With a satisfactory level of concentration, you are then able to explore the true mind and observe its emptiness-nature. After “seeing” the invisible true mind (attaining enlightenment), you continue to contemplate Chan and eventually see your Buddha nature, realizing the true reality and bringing forth the wisdom to benefit others.

Adjustments take different forms and manners in various practice methods. Despite so, the underlying principle is the same. This means that Chan is not

exclusive to the Chan School but is present in all dharma doors of liberation. The protracted course of cultivation in all dharma doors that precedes the final stage of Chan is invariably for the building up of your concentration skills and knowledge. Only when both are adequate will you know when and how to make appropriate adjustments - then Chan will show itself when time is ripe.

“To restrain the mind is to observe the precepts, adherence to precepts produces concentration, and concentration brings about wisdom” - this is a condensed summary of the way to liberation. The general principle underlying the adjustments required in any dharma door is to move from form to formless and then adapting to the true reality. Once the true reality is realized, there is no form or formlessness to speak of anymore. Hence we have the Tiantai School’s claim that “the principle and the phenomena are not two”; the Chan School’s saying that “The mountain hues are nothing but the pure body; the babbling of the brook is the vast, long tongue of the Buddha proclaiming the wonderful Dharma”; and the Pure Land School’s statement that “One recitation of the Buddha’s name encompasses both phenomenon and principle.”

The principles and guidelines for making adjustments are applicable to the practice of any Buddhist schools or sects. In one sutra, the Buddha mentions that to the east of our Saha world there is a world without linguistic form called Unfluttered. Yet the Buddha of that world can still teach the Dharma to bodhisattvas. Likewise, the practice of formless Buddha-remembrance does not rely on any symbols or language to facilitate bodhisattvas to uncover the true mind. Without associating the thought of Buddha to linguistic forms, a practitioner gradually improves and adjusts his practice until he can contemplate the “*huatou*,” thereby advancing to contemplative Buddha-remembrance and eventually personally realizing the true reality of dharma realm. I will cite a passage from volume two of the *Mahayana True Principle of the Six Paramita Sutra* to prove my point:

“At that time, Bhagavan said to long-lived Anada again: ‘The world called Unfluttered has no suffering and the three evil paths are unheard of....Its land is magnificent and pure, where only Buddha, the king of dharma, teaches dharma to all bodhisattvas without the use of language or speech. When bodhisattvas come to see the Buddha, they joint their palms together in

reverence, fix their eyes intently and steadily on the Buddha, and attain the Buddha-remembrance Samadhi. Thus this world is called Unfluttered. What is Buddha-remembrance Samadhi? It is not attained through forms, nor through sensation, perception, formation, or vijnana; not through wisdom of long before, or there after; nor from what one sees and hears at the moment.’ The Buddha told Anada, ‘This Buddha-remembrance Samadhi is inconceivable. It does not rely on any dharma yet observe all dharma through the true reality. It is without speech, manifestation, characteristic, and name - that’s what is called the Buddha-remembrance Samadhi.’”

In the above passage, the world Unfluttered, as told by The World Honored One, does not have language and speech. When the bodhisattvas in that world visit their Buddha and receive His teachings, as long as they respectfully joint their palms and behold Buddha with an intent and fixed gaze, they will naturally attain the Buddha-remembrance Samadhi and immediately realize the wordless and speechless intrinsic Buddha; in other words, they enter the true reality directly through the expedient of formlessness. Why do the bodhisattvas in

this account not have to go through the levels of Buddha-remembrance, starting with recitation, before they attain Buddha-remembrance Samadhi? Obviously, it illustrates that contemplative Buddha-remembrance refers to the particular process through which one ponders and seeks the true reality. The aim of Buddha-remembrance is to see the real Buddha - the true reality of the dharma realm - which is the real meaning of "seeing the Buddha." Why do I say so? The World Honored One makes it very clear that Buddha-remembrance Samadhi is not attained through the dharma characteristics of form, sensation, perception, formation, or *vijnana*. Nor can it be achieved through the wisdom of the twelve links of dependent arising, nor is it derived from the dharma of seeing, hearing, feeling, and knowing which we experience here and now.

Buddha-remembrance Samadhi is beyond the imagination of your conscious mind. When you realize in one corresponding thought, the intrinsic Buddha that is inherently detached from the functions of seeing, hearing, feeling, and knowing, you then observe through prajna wisdom that this intrinsic Buddha is the root origin of all dharma of the five aggregates and is

essentially birth-less by nature. The intrinsic Buddha, in which the dharma-seeds of five aggregates are stored, its various perfect functions can give rise to the various dharma of the five aggregates in accordance with specific conditions and they are also birth-less. Hence, this is the true nature of all existing dharma. The intrinsic Buddha is the true reality of all dharma. Buddha-remembrance Samadhi is the wisdom you obtain when you observe personally and directly the true nature of all dharma. With this understanding, you can pick and choose among the many dharma-doors of liberation and quickly enter the Way.

Sincere Reminder

To experience the benefits of Buddha-remembrance, as a beginner in this dharma-door, you should participate in regular group practices and study the works of a virtuous, knowledgeable mentor to augment your personal practice of Buddha-remembrance through recitation. During the course of diligent cultivation toward the stage of formless Buddha-remembrance, you might encounter extraordinary signs, such as seeing light, smelling fragrance, seeing a golden image of the Buddha,

and the likes. These signs, albeit delightful and encouraging, should not be attached to. On rare occasion, (one in ten thousand may experience this) you might even see the Buddha speaking the Dharma to you in your meditation. If that happens, you must verify all teachings by the Three Dharma-Seals and the “Four Dharma to Depend Upon” before following them. Some people experience relaxation, coolness, joyfulness, compassion, dwindling of arrogance, or entering into *samadhi* after they have mastered formless Buddha-remembrance. These are all signs of reaching a state of mental absorption, so you need not to be alarmed but should continue to deepen your practice.

In recent years, I have come across a few Buddhist learners who reached the mental state without language and deluded thoughts through contemplating Chan or contemplative Buddha-remembrance and regarded this mental state of formless Buddha-remembrance as the “true self” [true mind]. They described this mental state to their mentors and obtained certification of enlightenment. The problem is, if this mental state without language and deluded thoughts is the true mind, then the minds of all wordless animals and the pristine

awareness in meditative concentration should be the true mind as well. So why are those animals and those who dwell in pristine awareness not enjoying the virtues of liberation? It must be emphasized that only a truly virtuous, knowledgeable mentor is able to discern the subtleties of true versus false enlightenment and guide practitioners to the right views and right path. The pristine awareness is not the true mind in spite of its thoughtlessness. Nor is the seeing of flowers (projected by the mind) during meditation a sign of realization. Such misconceptions, if not clarified, will blind you from recognizing the emptiness-nature of the true mind, let alone witnessing the non-duality of true reality, namely the state of emptiness and being.

For the reasons above, the guidance of a truly virtuous, knowledgeable mentor is extremely important when a practitioner is entering the level of contemplative Buddha-remembrance. A truly virtuous, knowledgeable mentor is one who has already entered the level of Buddha-remembrance in true reality himself. He can see the Buddha nature without losing it, is proficient in the understanding of the ultimate truth, and possesses skillful means to teach others how to proceed from form

to formlessness to true reality. One must keep in mind that such a mentor is not necessarily well known. But famous or not, he can show the practitioners the proper way to cultivate Buddha-remembrance and verify their realization, ensure that they do not mistake the deluded mind for the true mind, or deluded awareness for true awareness. He is able to lead practitioners to the level of Buddha-remembrance in true reality through the right stages and help them abandon obsession with exotic experiences that take place during meditation.

Fortunately, the number of such virtuous, knowledgeable mentors in Taiwan is on the rise and it is not difficult to find one. It is more important for a practitioner of Buddha-remembrance to establish faith and confidence, subdue arrogance, bring forth the bodhi mind [the aspiration for Buddhahood], and practice the bodhisattva's way of life. Without these qualities, you would not recognize a virtuous, knowledgeable mentor even if he were standing right in front of you.

In this article, I have discussed five levels of Buddha-remembrance, from phenomena based practice through to the principle based practice. Though mastering formless Buddha-remembrance is not an easy

task, it is not as difficult as it seems if you commit yourself to it with diligence, employ skillful means, and progress in the right steps. As for Buddha-remembrance in true reality, while it is beyond the reach of most people, it is not a stage entirely impossible to reach. If you have attained formless Buddha-remembrance Samadhi, constantly dwell in mindfulness, rid yourself of arrogance, bring forth the bodhi mind, and pray to the Buddha on your knees to guide you to a virtuous, knowledgeable teacher, you will for sure meet the right teacher who may bring you to an awakening with a few words. If you have not yet found a virtuous, knowledgeable teacher, it means that causes and conditions have not all matured yet. Do not be discouraged. Continue to reflect upon your practice. Even if you cannot see the Buddha nature in this life, you will be able to in the future as long as you are reborn as a human.

If you have the disposition of a bodhisattva, after you have mastered formless Buddha-remembrance, you may be able to personally realize the true reality after two, three years of self-cultivation and validate your realization by multiple scriptures and treaties. On the contrary, it is not possible to seek the true reality through

Buddha-remembrance if you do not bring forth the magnanimous mind of a bodhisattva and remove arrogance and timidity.

Lastly, I would like to extend my heartfelt encouragement to all Buddhist learners through this prayer: May all Buddhists engage in the practice of Buddha-remembrance; contemplating and remembering Buddha, such that all will see the Buddha in this life or in the future, and benefit sentient beings with magnanimous heart.

**An article in Chinese by Venerable Pings
published in Ci Yun Magazine, 1991
Translated into English in 2010
Revised in 2013**

どのように念仏法門に入るか

都な六根(眼、耳、鼻、舌、身、意、六つの感官)を 摂めて浄念(念仏の念)を継続させる

念仏というのは三種の根機（鋭い、中等、鈍い）の人に行き渡っていることであり、利根（鋭い人）でも鈍根（鈍い人）でも修行できる法門であります。特に忙しい生活をしている現代人に最適な法門であります。念仏の法門は簡単に習いやすいものであり、八十歳の老人であっても、三歳の子供であっても念仏ができます。大学の教授が唱えることもできます。行商人も、字を読めない人も唱えることができます。心の中に自信があれば、皆自分の根機によって利益と感応を獲得することができます。より深く仏法を勉強すれば、細かく思惟すれば、更には念仏の法門によっ

42 どのように念仏法門に入るか

て悟り、見性することができます。少数の人は自分が利根の人だと思い、念仏することを軽蔑し、修行においての大きな利益を失っていました。このような人は本当に惜しいと考えられます。

念仏することは皆ができることですが、それぞれの根機及び知見の違いによってそれぞれのレベルがあります。この場を借りて、仏陀の名号を唱える念仏法門の境界浅いものから深いものまでを簡単に分けて述べます。

一、行き当たりばったり、 思いつきの念仏する

このような人たちは念仏法門を習い始

めた段階で、どうして念仏するのかということ未だ理解できていなく、「念」仏と「唵」仏（仏陀の名号を唱えること）の違いすらわかりません。ただ「念仏は良いことだよ」と聞いているだけで、他の人と一緒に念仏を習い、仏陀の名号を唱え始めました。しかし、口で名号を唱えています、心の中にはいつも妄想ばかりを考え、五鈍使（貪、瞋、痴、慢、疑）は皆が様々に離さないうてあります。たまに、念仏の修行集会に行っていますが、天気が悪かったり、機嫌が良くなかったりすると、参加するのをやめてしまいます。そのような人は、普段自分の心の中に名号を唱えていても、それは行き当たりばったり、思いつきのだまって念仏するだけなので、おおよその時間が妄想

44 どのように念仏法門に入るか

にふけているのです。

二、唵仏が途切れない

このような人達は前世に善根と福德を植えたことが因として、そして現世において善知識が引き立て導いてくれたことが縁となり、常に念仏する人達と同伴し、段々念仏する道理と念仏から得られる利益を理解でき、名号を続けて唱えることができます。常に名号に専念し、声を出さずに名号を唱えることができます。

また、元々念仏したことがない人であっても、こういう人の身近な人が同修（一緒に念仏をしている人達）と共に普段いつも念仏をしており、ある日その身近な人が突然世

を去り、同修が仏陀の名号を唱え助念（往生する人を援助するために念仏を行うこと）を行い、その人は亡くなった身近な人が往生した時の瑞相を見て、また同修が名号を唱える時の莊嚴自在を見て、念仏する修行の法門を受け入れ、常に声を出さずに仏陀の名号を唱えるようになりました。また、自分が念仏している仏、菩薩のこと及びその本願と事跡、仏土世界の依報、正報の莊嚴を理解できるようになり、念仏の利益を理解し始めました。

三、仏陀の名号を唱えて仏陀を憶う

このような人達は既に諸仏土（通常は西方極樂世界浄土のことを指す）の依報、正報の莊嚴を理解でき、更に極樂世界を深く信じ、

46 どのように念仏法門に入るか

お釈迦様が教えてくれた阿弥陀仏の四十八誓願は絶対に真実であることを深く信じ、念仏することによって極楽世界に往生することができるかと深く信じ、深心から極楽世界に往生するように誓願をかけます。従って、念仏の法門を探求し始め、奥深く入るために、常に思惟に心かけ、善知識が詳しく陳述している念仏法門の著書を入念に読み、名号を唱えることと念仏することの違いを理解することができるようになります。それは念仏修行の集会に参加する時に、口で唱えるだけではなく、心の中にも唱えなければならない。心の中で唱えるだけではなく、心で聞かなければならない。心で聞くだけではなく、また仏陀を憶わなければならない。仏陀を憶うだけではなく、ま

た続いて、萬縁に投げ捨てて、名号の唱えと仏陀の憶いが妄想に絶えされないようにしなければならぬのです。

このように毎週或いは毎日とても精進に名号を唱えることと、仏陀を憶うことを配合し続けます。このような念仏修行の集会を行う場合、大きな声で仏陀の名号を唱えてはいけません。なぜならば、自分の身体と気（体内エネルギーの流れ）を傷付けることがあるからです。重要なポイントは仏陀を憶う念が名号から離れないように維持すること。名号が絶えない限り仏陀を憶う念も続いていきます。頭がぼうっとしたり妄想したりすることが減少してきたら、皆に従って高くもなく低くない声で名号を唱え

48 どのように念仏法門に入るか

て、同時に仏陀を憶います。普段には心の中で仏陀の名号を唱え、心の中で唱えて心で聞きます。

心の中で唱えて心で聞くことが明確にできた場合、心の中で唱えて心の中で仏陀を憶うことに転換すべきで、声を出さずに仏陀の名号を唱えることと仏陀を憶うことを配合します。心の中で唱えて心で聞くということは声を出さずに心の中で名号を唱え、一心に集中し、自分の心の中における仏陀名号の声を観照し、途切れないようにします。これは技量であり、達成できる人は本当に多くないです。このような心の中で唱え、心で聞く習慣ができ、はっきりと絶えないようになれば、更に一步を進めて

探究すべきことは「なぜ心の中で唱えて心で聞くことが必要なのか。」を細かく観察し思惟すれば、心の中で唱えて心で聞くことの目的が実は精神を集中し、妄想を無くすことであると理解できます。その時、仏陀を憶う念がありのではなく、それがはっきりと明瞭なものではありません。時々仏陀を憶う念が全くなく、定境の状態（ある対象に心を向けて精神統一し、乱れない心作用、及びその状態をいう）になっています。このように観察しはっきり理解した後、転換すべき時がわかってくるでしょう。そしてその時、心の中で唱えて心で聞くことから心の中で唱えて心で憶うことに転換し、それに心の中に途切れない仏陀の名号を配合し、仏陀を憶う清浄な念を維持し絶えないようにし

50 どのように念仏法門に入るか

ます。私達は念仏法門を修学しこのような段階に達した場合、念仏する過程の中に幾らか仏、菩薩の冥応し、或いは仏菩薩が姿を現すような感応を感じ取れるはずです。それによって、私たちの自信が非常に強くなり、退きやすくてはなりません。

四、無相念仏

(音声、文字、形象がない仏陀を憶う修行法門)

このような人が無相念仏（外観がない仏を憶う）を修学できる段階まで来たという理由として、前世の中にお釈迦様と三宝（仏、法、僧）を恭敬供養し、福田（福德を生み出す田の意）を広く耕して、善根を深く植えたことであり、また禅定を兼修し、浄土と禅定を両方修行し偏りはありませんでした。そ

して、常に善知識と親しくして、絶対に耳から口のことをしませんでした。念仏法門を深く探索し思惟しても構わないと思い、絶え間なく自分の念仏の層次を高めていったはずです。そのため、今生は念仏法門を主に修行しており、定を修行する知識も忘れなく摂取しています。また、浄土法門及び定を修行する法門の基本的な知識を具備しているので、絶え間なく精進に修学している間、細法は段々に出てきました、自然に無相念仏の層次に達します。心の中に仏を憶う時、仏の名号、仏の姿、外観がまったく出てきません。深い善根と厚い福德及び知恵を備えているので、この法門は真実な念仏法門であることを深く信じ、疑いなく、一心に決定し、深く修行し始めます。

52 どのように念仏法門に入るか

また、自分が往生する時、高いほうの等級で西方極楽浄土に往生することができると思っています。この方法は楞嚴經の中に「大勢至菩薩念仏円通章」に述べた方法である「憶仏念仏、都摂六根、浄念相継。(仏を憶し、仏を念ず、都な六根を摂め浄念を継続させる)」。もし姿・形のない仏を憶う及び拝む方法を練習できれば、とても容易に無相念仏法門を日常生活の中に運用することができます。従って、動静の中にしている時も姿・形のない仏を憶うことができます。つまり無相念仏することができるのです。

この念仏法門が修学して成就したら、また日常生活の中で常に仏を憶い続けられる人が仏、法、僧の三宝に対して、既に信

心具足し、自分に対しても深く信じていると思います。このような人はこの一生、三宝から離れず、三界（欲界、色界、無色界）を出てたい心が起こすにはられません。もし自分で修行する時、或いは念仏の修行集会の時、非常に精進的に名号を唱え、名号が出てこないまでに当たり、爾時仏の名号が生じないし、一心に自分が唱えている仏に集中し、心が乱れてはなく、仏を憶い出す念が絶え間なく続けられる人が、このような境界を体得できることでしょう。

この人が更に精進に修行すれば、この法門について、もっと深く仏陀を憶い、思惟し、修習すれば、明確に「仏様の外観は仏ではない、仏様の名号は仏ではない、名

54 どのように念仏法門に入るか

号を唱えている声は仏ではない、仏様を感じた時の仏の姿も仏ではない」ということを理解します。仏は唯是れ一心なり、仏は覚（本覚）者であります。二千五百年前にインドで示現された釈迦牟尼仏は法身（諸仏が永遠不滅な法体です）から示現されたもので、化身仏であります。仏の本体は生じることも滅することもなく、真実な仏は空でもなく有でもなく、空と有から離れないものであり、それは真実な心であります。従って、私たちは念じているのはこの心であり、その心は名号がなく、声がなく、形象がないものである。私が念じている仏は、たったこの心であり、よって、声、名号、形象で念仏する必要がありません。従って、自分の心の中で声、名号、外観を捨てて念

仏するということを確定します。念仏する人は一心に思惟し、この知見（法を聞き、また見て得た知識）を深く理解し、声、名号、外観を捨てて、無相念仏を開始します。もしこの無相念仏の清浄な念を座禅から日常生活の中まで移し、続けて練習すれば、無相念仏が一日から三日までの間に初歩的にできるようになります。更にとても精進な人なら、絶え間なく修行し、それを深く体験すれば、一周、二週、一ヶ月、二ヶ月で憶い出さなくても自然に憶いが溢れるような境地に達成し、仏を憶う念が泉のように湧き出て、続々と絶えないようになります。この念を意図的に思い出す必要がなく、常に自然に存在することです。

この仏を憶う念が無相ですが、十方の仏を憶っているのではなく、一つの特定の仏を憶うだけです。無相であります、心の中でどの仏を憶っているのがはっきりわかります。この仏を憶う念が無相（外観がない）なので、体得することが比較的難しいです。名号を唱えて仏を憶うことができれば、より簡単に体得できるでしょう。私は無相で仏を憶い、拝む方法で補佐し、念仏する人達が迅速にこの境界に深く入るように助けてくれます。読者はもっと詳しく知りたいなら、掘り下げて探討するために仏教正覚同修会にて「無相念仏」という本が貰えます。

無相念仏法門を修習したい人は攀縁

(俗縁に惹かれ、かかわること)の心、覚観の心(感覚を望む心)、疑う心、慢心を減少し或いは除去しなければなりません。攀縁の心があれば、名号、声、外観を捨てることができない、或いは捨てることができて、清浄な念を絶えずに続けることを維持できません。覚観の心を捨てなければ、あれこれと疑心暗鬼を生ずし、或いは仏や菩薩の感応を望んで、無相念仏(仏を憶う)の境界に安住することができなくなり、清浄な念を続けることが難しくなります。疑う心を除去しなければ、この境界を疑い、根拠のないものと思ってしまう。或いはこの法は仏法ではないと疑ってしまう。この疑いを除去しなければ、十年、二十年、ひいては五十年、百年後まで待つて、この法

58 どのように念仏法門に入るか

が津々浦々に知れ渡る時期になり、はじめてその時に習い始めます。その時、自分が年を取り、或いは来世になり、必ずしもこの殊勝の法を会うことではないてあります。とても惜しむことになります。そのような人は古今大徳がこの法を詳しく述べていることを知りません。よって、現在末法時期に仏教の本を流通している者がこの境界に達成することが難しいと思い、この法を無視にしてしまい、広く盛んに顕せなかったのです。或いは少数の人達は利便のため、大徳が述べた「憶念〔憶うこと〕」の旨を名号を唱えると解釈したので、多くの念仏する人達が疑い深くなり、二の足を踏んでしまいました。

また、ある人達がこの法を修行できない理由は「慢心」があるからです。このような人達は禅を貴び、十年、二十年の時間を費やし、たとえ「話頭」（頭の中に話が出てくる前の段階）を見つけることができなくても、また石の上にも三年てあります。このような人をととても敬服し不憫に思います。或いは白髪の人となつては経書をきわめてことを貴び、仏教学の学者になつたが、荏苒して今日に至る、自分も年を取つてしまいました。この二つタイプの人達は往々にして念仏することが不精であり、念仏する人達と一緒にいたがりません。私達は仏教が蓮の花を象徴として、その因縁があるということを知っています。蓮の花は仏法の清浄と尊厳を象徴しているが、蓮の花は

60 どのように念仏法門に入るか

汚い泥の中で成長しています。仏を学して人々は自分の慢心を除去することができれば、心が謙虚になり、簡単に法を受け入れることができ、念仏する法門を学習することが容易に達成できます。私は1989年5月から無相念仏法門で人を助けてくれて以来、慢心が仏を学して人々に大きな損害をもたらすことをしみじみ感じました。慢心がなければ、仏法の勉強が迅速にでき、法を受け入れることが容易になります。慢心があれば、往々にして権威のある者を崇拜し、名声がない善知識を信用しません。たとえ本当の善知識が前に現れても、習わせず、みすみす好機を逃してしまいます。これがゆえに、念仏法門に深く入りたいならば、慢心を必ず除去しなければなりません。

因地で事相の修行から 仏地の理体までの円満 ——即ち因地の衆生の真実心は 仏地の真如心です

この無相念仏法門は無相と言いますが、未だ本当の実相（真実心を指すこと）ではありません。この念仏の方法で名号、声、外観を捨てたので、世俗の現象に対して無相であるため「無相念仏」という名称が作られました。

実相は無相であります、無相は必ず実相であるというわけではありません。その違いは、世俗の現象に対して無相と言いますが、その無相は世俗の知識で認識され

ることができます。例えば、無相念仏の無相、靈知(有念でも無念でも意識が了知できることを指す)心の無相、無色界衆生の無相、虚空の無相など。しかし実相は世俗の理解で認識されないものである。例えば真如、仏性、菩提、涅槃。

大乘仏教における所謂実相は無相だけではありません。それは空ではなく有でもない、相であるが(相、ものの相状・様相や特質・特性など、見られるものの姿を指し、またものそれ自体である性に対し、その現象的相状をいう)、相を離れている。無相であるが無相ではない。空と有ではないが、空と有から離れない、所謂中道であります。悟った人でさえ見性していないため、この真実を見ること

ができないのに、世間一般の人が、自分の意識で思惟することによってそれを理解することができるのでしょうか。孰か能く此に至りて。無相念仏は無相であります但未だ実相ではない、しかし無相念仏の境界は古代から現在まで本当にあります。「大宝積経」巻四に載っていることを引用します「言無相者、所謂無身及身施設、無名無句亦無示現。(無相を言うものは、所謂身体及び身体の機能がない、名称もなくセンテンスもない、示現もありません。)」従って、念仏法門を広く伝播するため、末法時代の念仏する人と禅を修行している人を助けるため、この無相念仏という法門を設けられました。

この無相念仏法門は無相であるが、未

64 どのように念仏法門に入るか

だに因地の念仏であります。仮定に、無相念仏法門が既に達成し、仏陀を憶う念が泉のように湧き出しているとしても、法悦の感覚は時間と共に段々慣れていて、薄くなり、消えていきます。もし無相念仏法門を続行すれば、必ずある時突然閃きが浮かんできた「念仏しているのはだれだか。」或いは善知識から冷たく「念仏しているのは誰だか。」と言われ、その瞬間、直ちに東西を弁ぜず、自分が黒いペンキの桶に落ちたようになってしまいます。それから毎日こつこつとこの疑問に体究し、まるで自分の口に熱くて美味しい団子があって、飲み込みたくても飲み込めなく、吐き出せない感じであります。この時、無相念仏の確実な工夫に基づいて、言葉や言語を頼りにしない

で、深く体究に入ることができます。いつの日か、突然「身体も知覚も感覚も、虚妄な心と虚妄な意識は何れも私ではなく、一つの念もない真実な心が本当の私である」と悟ったのです。そして、躊躇せずに直ぐに引き受け、一つの疑いもありません。それから、全ての生命の本源を知り、肉眼で見えない真実な心を見ることができ、この時から靈知心が本当の心と取り入れないであります。

今ごろ、鼻孔を打失する時、ある人は大笑いし、ある人は嬉しさで涙し、またある人は顔色一つ変えなく黙って真実な心に安住します。それ以来、輕安を感じ、心と身が明るくきれいになります。直ちに身見

66 どのように念仏法門に入るか

（我見）（肉体または見聞覚知の心を実体的な我だと考えること）を断絶し、それにより、疑見（仏、法、僧に対して疑うこと、生命の実相があることに対して疑うこと）も断絶し、従って禁取見（誤った見解で設立された戒律に従って執行すること）も断絶しました。この三縛結（我見、疑見、戒禁取見）が断絶されれば、その無相念仏は果位の念仏になります。しかし果位の念仏であるが、預流にすぎない、即ち聖人になる前の予備レベルで、本当の聖人ではなく、まだ空性に執着し、それが真実と思っているわけです。これは悟ったが見性していないためであり、まだ実相に入っていないので、直ぐに仏性を見ることができるようになるように努力すべきで、実相念仏の段階に入るべきです。

五、実相念仏

念仏法門を修習し、無相念仏を達成できる人は多くありません。また、無相念仏をできる人が真実な心を体究し、念仏で真実な心を悟り、三縛結を断ち切るということは倍に貴ぶべきことであります。しかし、善知識が間違いなしと印可した後、弟子に念仏で維持するようにアドバイスするだけです。先生と弟子の間はお互いにいざこざがなく、時間だけ浪費され、たった食糧を費やす、とても惜しいことになります。実は自分で未だ仏性を見ることができなく、もっと努力して實相念仏を体究しなければなりません。この果位念仏する佛子はこのような道理がわかれば、直ぐに全ての縁を

紛らわし、本当の善知識を訪ねるであります。もし本当の善知識に出会う因縁があれば、善知識はその人の見地を聞き、過程を調べ、その人の根機を観察した後、突然彼に平手で叩くか、或いはりんごを投げるか、拳を彼の目の前に振ります。もしそれでも仏性を見ることができなければ、善知識は法語を開示し、念仏する人に体究させます。

この念仏する人は精進に努力に参究すれば、因縁と時期が来たら、熱さで、或いは寒さで、それとも転んだり、犬の吼え声を聞いたり、花などの植物を見たり、喜んだり、悲しんだりすれば、突然一つの念が相応し見性できて、再び無明を破ることができることでしょう。この時、突然仏性は

どこにでもあるということに気がつき、笑いをこらえきれないようになり、自分の頭を触り、以前の自分の愚かさや無知を笑い、仏性はずっと自分の目の前にあるのに、以前の自分がどうして見えなかっただろうと思うようになります。そして、至る所を見たがり、至る所を触れたがって、どこにでも仏性があることがわかります。

もし坐禅で静かの中に体究すれば、一つの念が相応した後、直ちに全ての音声に安住し、細かく仏性のないところはないを体得します。座禅が終わっても、至る所に仏性の存在を体得します。このような段階になれば、禅と浄土両方を修行すること及び禅と浄土がお互いに通じ合うことを理解

70 どのように念仏法門に入るか

することができます。この時の境界は妄想と雑念から遠く離れ、一心に覚し照了する境界に安住し、言語、文字、思惟法則、世間が設けられたから遠く離れ、形容することができないほど「覚」という境界に安住します。これは「理一心」の境界で、諸仏の本源を見ることであり、即ち法身仏を見ることであります。この時から、引き続き7日、ひいては70日、覚明（真実な心を悟り、仏性を見ることができたため、常に意識がはっきりしており、清らかな境界が現れる）は常に現れ、頭がぼうつとしなかったり、眠くなかったり、妄想が起きたりしません。普段、妄想が起きなく、一念もないで情（マコト）に當（カナ）ったように、全ての色（形を有し、生成し変化する物質現象を指

す)、音声、匂い、味、触感、法の中で、仏性の真実な空と真実な存在及び仏性は全ての物事を生じることを明確に認識します。夜は眠れなく、ベッドに横になっても朝まで意識がはっきりしています。或いは朝三、四時に目が覚め、眠れなくなり、起きてお線香を立てて仏を礼拝しますが、自分に「本当の私は実際に仏を礼拝したことがない」と心の中で思います。それから、自分の心と身体及び世界は全てが幻に思い、真実な感覚がなくなります。また、深い第一義の経典を読み、とても親しく感じ、自分の境界を述べているように感じられます。もし他の人に自分の境界を述べると、みんなにこの人が第一義の経典を解説しているだけだと思われ、「経典の名称と理論を追求しな

72 どのように念仏法門に入るか

いでください、実際の修行に努力すべきです」と言われてしまいます。本当に泣くに泣けず笑うに笑えないでしょう。これ以外にも沢山の功德と利益を受けることができますが、唯だ証して乃ち知るので、ここでは詳しく説明しません。

方便をも假らず、 自おのずから心の開かかるを得べし

以上述べた内容は一般的に念仏する人が念仏を体究するの過程です。ところが、もっと利根な人は真実な心を悟ったと同時に仏性を見ることができます。善知識より教え導かれなくても自分で仏の法身を見ることができます。これは即ち「大勢至菩薩念仏円通章」に述べたように「若衆生心、憶仏念仏、『現前』当来、必定見仏。(もし衆生心に仏を憶し、仏を念ずれば、現前にも仏をみたてまつり、当来にもかならず仏をみたてまつるべし)」。もし来世がこの理一心の境界まで修行できれば、即ち「当来」必ず仏陀が見られるという意味です。その上、「見仏」ということは自性仏(自分自身の仏)を見る。諸

74 どのように念仏法門に入るか

仏陀の法身を見る。全ての衆生の法身を見るという意味で、仏陀の化身を感応することではありません。この時、突然何かに気がつく「諸仏陀の法身はこのようだ、全ての衆生の本来面目もこのようだ」と言います。もしこの人が参禅したことがあれば、この時「なんとこれは土城和尚（台湾で有名な大師）が立っているところで、良い三十回の杖を受けることだ」と言うでしょう。

この実相念仏の修行に対して疑問を持ってから仏性を見るまで、全部の体究過程において「方便をも假らず、自から心の開かるるを得べし」ということです。なぜ方便をも假らずのか。これは、実際は仏陀を無相に憶うので、且つ実相が無相であることに極めて相応しているからです。禅を学

ぶ必要がなく、自然に禅ができるからです。参話頭を学ぶ必要がてはなく、自然に参話頭することができるからです。頭が潰れそうになるまでかみしめなくても、自然に疑問を持つようになるからです。善知識がいなくても、自から心の開かるるを得べしです。心を開く過程は短く、一日かかる人も居れば、長くて十何年かかる人、或いは来世になる人も居ます。故に、「現前当来、必定見仏」と言います。従って、「悟りが遅かれ早かれて、必ず心が開くのです」と言うでしょう。

心が開いたから仏性を見たので、この後名号を唱えて念仏することも、観想念仏も、無相念仏も、全て実相念仏であります。なぜならば、実相は全ての相から離れてい

76 どのように念仏法門に入るか

て、即ち全ての相であるからです。実相は空に非ず、有に非ず、非空に非ず、非有に非ずとして。この時、「一つ仏陀の名号は事（具体的に修する作法の面を事相と言う）と理両方を概括する」と言えるでしょう。念仏の事相と真理両方を良く弁えることができるので、縁に従って人の念仏法門の修行を援助することができます。この時の念仏は別の境界になり、「心を開く」前の無相念仏と違います。この時の念仏は心を用いて心を念じるのであり、自分の真実な心を用いて、仏陀の真実な心を念じることであります。能念と所念と一つの心である（念じることができる心は虚妄な心であるが、真実な心から生まれたので、真実な心の体性の一つである。従って、悟った人の念じることができる心は能念と所念と不

二の心である)。異なっているものは仏陀の定と智慧が円満であるのに対し、我々が円満ではないことである。仏陀の福德と智慧が完備しているが、我々は完備ではないということです。将来を展望すると、永遠に三悪道（地獄道、餓鬼道、畜生道）に落ちないのですが、成仏するまでの道が未だ遥かに遠い為、仏陀を憶う時に自分自身が恥ずかしいと思ってしまう。この境界まで達していない仏子を思うと、悲しく不憫に思い、大悲な心が自然に湧き起こり、順序を追って彼らをこの境界まで達成できるように助けたいと思うでしょう。

この段階になった者が往生する時に上品上生（極楽浄土に往生する者の階位を上・中・下に三分した、その最上位。更に上品上生・上品中

78 どのように念仏法門に入るか

生・上品下生に区分する) で極楽浄土に往生したいなら、必ず阿弥陀仏の摂受を受けます。往生する前に、みんなを慰め予告します。往生する時が来たら、金剛の台に座り、極楽世界に往生します。その時阿弥陀仏とお会いし、直ちに無生法忍を悟ります。一瞬の間に十方向の世界で計り知れない仏陀を礼拝し供養することができます。諸仏陀の前で順番に授記を受けてから極楽浄土に戻り、計り知れない百千陀羅尼大総持門を獲得します。

念仏する人はここまで修学できれば、極めて大きな功德受用と解脱を得ることができます。例えば、みんなの前で侮辱されても、心の中に本当に瞋怒にならなく、相手にしません。しかし、これで満足してはいけません。

仏子の念仏することを援助する一方、広義の念仏法門を続けて修学すべきです。主な方向は種智と根本四禪を修学することです。実相に入ったので、煩惱がほとんど除去され、四禪を修学すれば他人に比べると百倍千倍より早くなります。四禪ができれば、続けて観禪、鍊禪、薰禪、修禪を修学すべきです。これらは全て定であり、定によって計り知れない百千の三昧が生まれ、仏道に向かって、計り知れない衆生に利益を与えます。くれぐれも実相念仏の境界で満足して、停滞しないでください。

疑問を解く

ある人は「この文章は念仏に関して述べているので、禪について議論すべきでは

ない」と言います。実は、これは念仏の層次を上げるための転換に関する議論すべきです。例えば、名号を唱える念仏する人は心で唱えて心で聞く段階に停滞していることが多く、心で唱えて心で憶う段階に転換することを知りません。心で唱えて心で憶うことができた後、無相憶仏に転換すべきで、全ての相を捨て離れるべきです。ある人は仏を憶う時に、名号が出てこないのを悩むとも言いますが、これは転換がわからないからです。無相念仏（仏陀を憶う）の念が泉のように湧き出し途切れない時、念仏を体究すべきで、即ち事相の修行から真理の証悟に転換し、これも転換であります。私は常に知見が不足している者、或いは禅の修学を排斥している者がこの煩惱で退却

し、無相念仏の境界に停滞し、「見仏」因縁を失ってしまい、実相念仏境界に入れられないという者を見ます。このような人は上品上生の果報をみすみす好機を逃してしまい、とても惜しいと思います。これらは全て知見が不足で転換を知らないためです。

仏法は八万四千解脱法門がありますが、一つ一つ法門の修行は最後に必ず第一義（実相）と相応します。例えば観想であろうと、天台宗の止観であろうと、禅宗の参禅であろうと、浄土の念仏…等、いかなる法門でも、第一義が現れるまで修行できる因縁があれば、その最終的な段階の本質は禅に違いありません。しかし、それぞれ法門の修持は最初から最後まで必ず転換があ

ります。それは雑然としている心から統一している心まで、定力が現れます。定力が現れたので探究したくなり、従って真実な心の空性を見ることができ、即ちそれが悟りであります。そして、見えないことが見えて真実な心を見て、はっきり理解し、続けて体究し仏性を見ることができ、実相が現れます。それで智慧が顕現し、他の人にも利益を与えることができます。

このような転換の過程は異なった修行の方法によってそれぞれに異なりますが、原則は同じです。言い換えれば、禅はそれぞれの解脱法門の最後の段階に存在し、禅宗だけではありません。この段階に達する前の長い修行の目的は定力と知見を増強す

ることです。定力と知見が備われば、いつ転換するのかがわかるでしょう。因縁が成熟すれば、禪が現れます。

簡単に言えば、解脱は次のことから得られたものである。「心を摂めて戒と為し、戒があれば定が起こされる、定から智慧をもたらす」。その転換の原理は有相から無相に、巧みな手段によって実相に入ることです。実相に入ると、無相であり無相でもない。従って天台宗は「理事不二（真理と事相は二つのものではありません）」と言います。禅宗は「溪声便ち是れ広長舌、山色清浄身に非ざること無し」と言います。浄土宗は「一つ仏陀の名号は事理（真理と事相両方）を含む」と言います。このような転換

84 どのように念仏法門に入るか

の原理と原則はいかなる宗派であろうとも共通しています。例えば、世尊が經典で説いている、この娑婆世界の東方における不眇世界は、文字と言葉がなくても、その世界にいらっしゃる仏陀がやはり仏法を用いて諸菩薩を化導できる。文字と言葉がないけれど、無相念仏を修学する人のように、初めに念仏の念を文字の相及び仏陀の名号を唱える声相に置かないで、徐々に修練して転々と進んでいって、更に話頭の参究に転じ、念仏を体究することを成就して、最後に法界実相を証得する。これは無相念仏を方便にして、菩薩を教化し導いて大乘菩提を悟って明心するのである。ここに『大乘理趣六波羅蜜多經』第二卷の世尊の開示を証拠として例をあげる。

「爾時薄伽梵復告具壽阿難陀言：『彼不
 眴世界無諸苦難，及三惡趣亦不聞名，……
 國土嚴淨，唯佛法王化諸菩薩，無有文字亦
 無言說。彼諸菩薩受化之時，來詣佛所恭敬
 合掌，目不暫眴瞻仰如來，念佛三昧自然成
 就，故彼世界名爲不眴。念佛三昧云何是耶？
 所謂非色相生，亦非受想行識生，非前後邊
 際智慧生，亦非現在見聞所生。』佛告阿難：
 『其念佛三摩地不可思議，於諸法無所行而
 觀諸法如實相，無說無示、無相無名，此即
 名爲念佛三昧。』」

經文で挙げているように、世尊が説いた不眴世界は、文字もなく、言葉もないが、その世界の諸菩薩は仏陀に親しみ、仏陀の化導を受ける時、恭しく合掌して、目を凝

らして如来を仰ぎ見るだけで、念仏三昧が自然に成就してしまう。その時、言葉や文字を離れた自性弥陀（自心真如、如来蔵）を証得できる。これは無相の方便によって直接実相に入るのである。ここに念仏と唱名がないのに、何故経文の中で念仏三昧がすでに成就したと言えるのか。明らかに念仏の体究の真義は、実相の証得と参究の過程である。これが体究念仏なのである。しかも、念仏の本質は真の仏を見て、つまり法界実相を自ら証得すること、これが見仏の真義なのである。なぜならば、世尊の説いた念仏三昧は色や、受や、想や、行や、識の法相から生じるものではなく、諸縁が安立されている十二因縁法から得る智慧から生じるものでもなく、目の前で見たり

聞いたりする見聞覚知の法から生じるものでもない。念仏三昧は、意識で思議することができないことである。目の前で、一向に見聞覚知をしなくて、見聞覚知を離れた自性弥陀を一念相應（証悟すること）すると、般若智慧で自性弥陀が五蘊諸法を生じる根源であることを観察できる時、自性弥陀は、もともと生じることがなく、自性弥陀に含まれる蘊処界の法種及びさまざまな功德法性ももともと生じることができなく、因縁に従って五蘊諸法を生じてきて、これが諸法の如実法相なのである。それ故に、自性弥陀は諸法の実相なのである。諸法の如実法相を観察できる智慧が念仏三昧なのである。

真摯の助言

念仏法門を修学する初期、定期的に念仏の修行集会に参加し、善知識の著書を参照し、普段自分が仏陀の名号を唱えることを配合すれば、利益を受けることができます。精進に無相念仏の段階まで目指しているなら、修行の過程で、少数の人々は感応を経験する可能性があります。例えば、光を見る、良い香りを嗅ぐ、仏陀金色の身体を見る等…これはうれしいことですが、執着してはいけません。極めて少数な人（一万分の一人）は座禅している時に仏陀を見ることができ、仏陀が説法してくれたり、修行に関して指導してくれたりすることもありますが、必ず三法印と四依法に基づいてそ

の教えが間違いないものと実証しなければなりません。もしそれが相応できなければ、それらの教えに従わないようにしなければなりません。一部分の人達は無相念仏を熟達した後、安らぎ、清涼、大喜び、同情、慢心を除去、定に入ること…などの現象を発生します。これらは全て定の心の顕現であり、驚くと罣礙が必要ではなく、続けて深く入り込んで修習すべきです。

更に、近年、数人の仏を学して人々とお会いしたことがあります。彼らは参禅により、或いは念仏を体究したことにより、言語、文字、妄想が無い境界に達した時、彼らは勇敢に無相念仏の心を引き受け、そして「この心は本当の私」と思い、善知識

にそれを提出しました。善知識はこれを悟りと承認した為に、彼らは渾然にこれが虚妄な心であることがわかりませんでした。もし「言語、文字、妄想から離れた心は真実な心」であるなら、全ての言語、文字、妄想が無い動物の心は言語、文字、妄想から離れています。全ての定を修行し成就している人達も言語、文字、妄想から離れることができ、そして彼らの認識の心は真実な心となります。もしそれが本当に真実な心であるなら、どうして彼らに悟りの解脱功德と受用が現れないのでしょうか。このような微細な所で、真の善知識しか明確に見分けることができないのです。従って、真の善智識が仏教徒を正しい知見を指導し上手で、正確な道に進めるように導く必要

があります。念の無い靈知心を悟りとしてはいけません。定の境界で花を見ること(心の花)を悟りとしてはいけません。さもないと、悟りの空を得ることができなくなり、更に実相の空と有の不二境界に入ることもできなくなるでしょう。

従って、念仏を体究する際に、真の善知識の指導が一番大切です。本当の善知識というのは、実際に実相の境界に入った人であり、自分で仏性を見ることができ退かない人であり、第一義を明確に理解し、巧みに手だてを講じて人を導く、念仏する人に有相から無相に、そして権仮で実相に入ることを指導できる人です。この善知識は必ず有名で人気な人とは限らない

が、仏を学して人々の修行を導くことができ、仏を学して人々の境界を勘検することができます。彼は念仏を体究している人が虚妄な心を真実な心であるという誤解を避けることができ、虚妄な感覚を本覚であるという誤解を避けられます。また、彼は仏を学して人々を順番に実相念仏境界に入れさせることができ、仏を学して人々が神聖な境界に対する執着を取り除くことができます。幸い、このような善知識が台湾では段々多くなってきて、彼らを見つけるのは難しくありません。重要なのは、我々念仏する人達に自信を持たせること、慢心を取り除くこと、菩提心を発すること、菩薩行を行うことができるかどうかということです。でなければ、善知識が我々の前に現れ

たととしても、面と向かって外すを恐れてしまうでしょう。

以上述べた内容は名号を唱える念仏により事相の修行から仏性を見る真理を証する段階まで、全て五つの層次です。無相念仏が容易に達成できないが、便利な巧みな手段を使い、手順良く決まった段取りに従う、努力に練習すれば、それほど困難ではありません。実相念仏はほとんどの人々の望みを超えていないのですが、それも不可能ではありません。無相念仏三昧を達成できれば、常に精勤に護念し、慢心を取り除き、菩薩の素晴らしい心を発起して、毎日お釈迦様に跪いて真の善知識との因縁とその所在を導いてくれるように祈り、そうす

ることにより、必ずある日真の善知識と出会え、その善知識の二言三言わずかな言葉により問題を解決できるかもしれません。もし未だ真の善知識と出会えていない場合、未だ因縁が足りないということで、弱気になる必要がありません。細かく体究さえすれば、今現在仏陀を見ることができなくても、少なくとも人身を守ることができるので、来世確実に仏陀を見ることのできるでしょう。

本当に菩薩種性である者はしばしば無相念仏三昧が達成した後、二、三年以内に自分で修行し、自分で悟り、自分で実相を見るができます。また、経典及び論の中に多方面にわたってそれが正しいものである

と実証することができます。菩薩の大きな心を発起し、慢心と弱い心を取り除かなければ、実相念仏境界を求めても是の処有ること無けんであります。ここで私は誠心誠意を持って全ての仏子と一緒にお互いに励まし合いましょう「全ての仏子が仏陀を憶い、念仏することを願いましょう。皆は現前か将来仏陀を見ることができるよう。そして、皆は心を広くして、全ての衆生に恩恵を与えましょう」。

如何契入念佛法門

都攝六根 淨念相繼

念佛是三根普被、利鈍兼修的修行法門。尤其適合繁忙緊張生活的現代人。念佛法門簡單易學，八十老翁念得，三歲孩兒也念得；大學教授念得，販夫走卒及不識一字的阿公阿婆也念得。但能信心具足，皆可依其根機而獲得或多或少的利益和感應；若能深入佛法、細意思惟，乃至能因念佛法門而明心見性。有極少數人因為自視為利根人，不屑於念佛，而喪失修行上的大利益，頗令人惋惜感慨。

念佛雖然人人念得，卻因根器及知見之不同而有不同之層次。茲將持名念佛法門所修之境界，由淺至深，簡略分

述於後：

一、**隨興持名**：此種人剛開始學習念佛法門，還不明白爲什麼要念佛！甚至不知道「念」佛與「唵」佛之不同。只是聽說念佛好，便跟著別人學念佛，從持唵佛名開始。口中雖在唵佛號，心中卻老是在打妄想。貪瞋癡慢疑，樣樣皆不離。偶爾參加念佛共修，遇到刮風下雨或心情不佳，便不參加共修。平常心中默持佛號，也只是隨興默唵，大約是打妄想的時候多。

二、**唵佛不輟**：此種人因爲過去生所種善根福德爲因，今生復有善侶提攜接引爲緣，常與念佛人伴黨；漸漸知悉

爲什麼要念佛，以及念佛有何好處，已能相續執持佛號。有時可以全心放在佛號上，時時默唱佛號。

亦有人不曾念佛，緣因父母師友平日常與念佛人共修念佛法門，一朝忽然見其捨棄報身，諸蓮友們爲其助念佛號，此人睹其父母師友往生時之瑞相，或見念佛人助念時之莊嚴自在，而接受念佛修行法門，時時默唱佛號。也開始瞭解所念之佛菩薩，其本願與事蹟及其佛土世界之依正莊嚴，開始解知念佛之好處。

三、持名憶佛：此人不但已知諸佛土（通常是指極樂世界淨土）之依正莊嚴，深信有極樂世界，深信釋迦世尊所說彌陀四十八大願絕對真實，深信念佛可

以往生彼國，而於深心之中發起誓願，願生彼國。因此開始探索念佛法門，欲求一心深入，時時繫念思惟，漸漸深入研讀善知識們闡述念佛法門之著作，了知唸佛號與念佛之差別。明白了知念佛共修時不但要口唸，還要心念；不但要心念，還要心聽；不但要心聽，還要憶念；不但要憶念，還要持續不斷、放下萬緣，不讓妄想打斷佛號與憶念。

如此每週或者每日精進地持唸佛號，配合憶念而不間斷。此種共修念佛，不可大聲唸佛號，以免傷氣傷身。要點在於保持憶佛之念不離佛號；以佛號不斷故，憶佛之念亦不斷。若因昏沉或妄想減少時，即應隨眾不高吭不低沉

地持唸佛號，同時憶念於佛。平時則於心中默唱佛號，心念心聽。

若得心念心聽、清楚分明，即應改爲心念心憶，以默唸佛號配合憶佛。心念心聽是心中默默念佛號，並專注一心，觀照心中佛號之音聲，使不間斷；此是功夫，成就者少。若能成就此心念心聽功夫、清晰分明而不間斷者，即須進一步探討：爲何要心念心聽？若細細觀察思惟，便知心念心聽之目的，其實是在集中精神排遣妄想，當時憶佛之念若有似無，並不分明。有時乃至全無憶佛之念，而處於定境。既已觀察分明，便知轉折。此時應改心念心聽爲心念心憶，配合心中連續不斷的佛號而保持憶

想佛菩薩之淨念於不斷。當我們修學念佛法門到此一地步時，應已在念佛過程中，或多或少得到佛菩薩的冥感或顯相的感應，信心極強，不易退失。

四、**無相念佛**：此類人之所以能修學至無相念佛之層次，應已於過去生中恭敬供養世尊、供養三寶，廣種福田、深植善根，並曾兼修禪定，淨定雙修而不偏廢。常親近善知識，卻絕不人云亦云。肯深入探索思惟念佛法門，而不斷地提昇自己的念佛層次。因此今生雖仍主修念佛法門，仍不忘攝取修定之知見；因淨土法門及修定法門之基本知見已具備故，於精進不斷的修學過程中，細法漸出，自然而然到達無相念佛

之層次。心中憶佛之時，佛號、佛形了然不生。以具備深厚善根福慧之故，深知此種法門是真實念佛，毫無猶疑，一心決定，深入修持；自信必能於捨報之時以較高品位往生極樂淨土。此法即是《楞嚴經》中，〈大勢至菩薩念佛圓通章〉所說：「憶佛念佛，都攝六根，淨念相繼。」若能輔以無相憶念拜佛之方法，則可很容易地將無相念佛法門運用於日常生活中，而成就動靜之中皆能無相念佛之功夫。

一旦修成此種念佛法門，並能在日常生活中時時保持此種功夫者，我說此人對於佛法僧三寶，已經信心具足；於自己也一樣信心具足。此生必定不離三

寶，出三界之家的心念油然而生。若有自修或共修時，持名憶佛極為精進，持念至無佛號可唸之際，爾時佛號不起，而能一心繫緣於所念之佛，心不散亂、憶念相續不斷者，則能體會此種境界。

如果此人能更精進，於此法門深入憶念、思惟、修習，清楚分明地了知：佛之形像非佛，佛之名號非佛，佛號之音聲非佛，乃至感應時佛所示現之佛形像非佛。佛者唯是一心，佛乃覺者。二千五百年前示現於印度之釋迦牟尼佛，乃由法身所示現，是應化佛。佛之本際不生不滅，真實之佛不即空有而不離空有，唯是真心而已。是故吾人所念，既是此一心，心無名相，心無聲相，心無形相；我所念之佛，唯是此

心，何須經由聲相、名相、形像來念佛呢？便於深心確定：念佛時應當捨離聲相、名相、形像而念佛。若念佛人能一心思惟、深入此知見者，便能捨離聲相、名相、形像而開始無相念佛，若能將此無相念佛之淨念由坐中移轉至日常生活中繼續練習者，則無相念佛之功夫可於一至三天之中初步成功。若極精進之人，繼續修習深入體會，一、二週乃至一、二月可以修至不憶而自憶之境地，憶佛之念猶如泉湧，源源不絕。無需刻意提撕此念，時時刻刻自然存在。

此憶佛之念雖然無相，然非憶十方佛，而是專憶特定之一尊佛。雖然無相，但是心中卻清楚分明地了知所憶之佛是哪一尊。此憶佛之念，以無相故，較難體

會。若已有持名憶佛之功夫，則較容易體會。末學另以無相憶念拜佛之法以爲佐助，幫助念佛人迅速深入此一境界。讀者欲知其詳，可函佛教正覺同修會索取《無相念佛》一書，以便深入探討。

欲修習無相念佛法門者，必須減少或消除攀緣心、覺觀心、疑心、慢心。若有攀緣心，則不能捨離名相、聲相、形像；即使能捨離，也不能保持淨念之相繼不斷。若不捨離覺觀之心，則會疑神疑鬼，或希求佛菩薩之感應，難以安住無相念佛（憶佛）之境界中，欲求淨念相繼，便不容易。

疑心不除，則懷疑此境界，認爲無所根據；或疑此法非是佛法。此疑不

除，則需等候十年、二十年，乃至五十年、一百年後，此法之弘傳已進入爛熟時期，彼方肯學。彼時或者垂垂老矣，或者已至來生，未必能遇此勝法，殊堪惋惜。卻不知古今大德闡述此法者不少；而末法時期流通佛書者，常以為此境界難以修成，而予以忽略，未能廣為弘揚；或有極少數人為方便故，將大德所述之「憶念」之旨，釋為持名，致念佛人多有所疑，裹足不前。

復有一種人難修此法，所謂「慢心」。此輩人或以禪為貴，花費一、二十年光陰，雖摸不到「話頭」，卻仍鍥而不捨，令人既敬佩又憐憫；或以皓首窮經為貴，成為佛學大家；時光荏苒，

轉眼垂老。

此二種人往往懶於念佛，不樂與念佛人爲伴。需知佛教以蓮花爲象徵，非無因緣；蓮花象徵佛法之清淨尊貴，但蓮花卻於卑溼淤泥之中生長。學佛人若能去除慢心，則心謙卑、容易受法，修學念佛法門，易得成就。

末學自一九八九年五月起，以無相念佛法門助人學佛以來，深覺慢心之爲害學佛人至深且鉅。若無慢心則修學迅速，得法容易。若有慢心，則往往流於權威崇拜，而不信任沒有名氣之善知識。即使真正善知識現前，亦不肯學，失之交臂。是故，欲深入念佛法門，必除慢心。

從事持達理持 即凡心是佛心

又此無相念佛法門雖名無相，仍非實相。以此念佛法捨離名相、聲相、形相故，相對於世俗之有相而施設此一無相念佛之名。

實相雖然無相，但無相不一定是實相；此中差別在於相對於有相而存在之無相，尚能以世俗之認識而了知；譬如無相念佛之無相、靈知心之無相、無色界眾生之無相、虛空之無相等。而實相則非世俗認識所能了知，譬如真如、佛性、菩提、涅槃。

大乘佛教所謂實相，非僅無相一端而已。乃是空有不二，是即相離相，無

相無不相；不即空有二邊，而亦不離空有二邊，所謂中道。明心而不見性者，猶不能見此真實，何況凡夫之意識思惟，孰能至此？無相念佛雖然無相，仍非實相，而此境界，自古至今，真實有之。乃援引《大寶積經》卷四所載：「言無相者，所謂無身及身施設，無名無句亦無示現。」故施設此無相念佛之名，以便弘揚念佛法門，利益末法時代之念佛人與修禪人。

此無相念佛法門雖已無相，猶是因地念佛。設使無相念佛法門已經修成，憶佛之念猶如泉湧。法喜之覺受則因時日之俱增而漸漸習慣、淡薄、消失。若能繼續無相念佛法門，必於某一時節突

然一念迴光返照：「念佛者是誰？」或遇善知識冷冷一句：「念佛者是誰？」當下直得不辨東西南北，一頭栽進漆桶裡。從此每日孜孜矻矻體究此一疑情，猶如一團美味滾燙元宵，卡在嘴裡；吞又吞不下，捨也捨不下。此時憑藉無相念佛之深厚功夫，不必依賴語言文字，即能深入體究。有朝一日，突然悟得：「色身覺受、妄心妄識都不是我，那一念都無之真心，真實是我。」直下承當，毫無猶豫。從此識得一切生命之本源，見到那肉眼不能見得之真心，從此不以靈知爲真。

如今突然打失鼻孔，有人因此哈哈大笑，有人因此喜極而泣，有人則不動

聲色、安住真心之中。從此頓覺輕安無比，身心明淨。身（我）見頓時斷除。身（我）見斷故疑見隨斷，疑見斷故禁取見亦斷除。此三縛結斷故，其無相念佛即是果地念佛。雖是果地念佛，亦不過預流而已。既名預入聖流，即非真實聖者，猶執空性一邊以爲真實。此即明心而未見性，尚未進入實相，即當求見佛性，進入實相念佛層次。

五、實相念佛：佛子修習念佛法門而能成就無相念佛者，殊不多見。今此無相念佛人復能究明真心，因體究念佛而得明心（開悟），斷三縛結，倍復可貴。而善知識給予印可後，多囑咐弟子念佛保任而已。師徒之間，從此相安無

事，浪擲光陰，徒耗米糧，殊可浩嘆。不知猶未親見佛性，仍須努力體究念佛。此一果地念佛之佛子若能知此，當即排遣萬緣，尋訪善知識。若有因緣得遇真善知識，此善知識當時聞其見地，考其過程，觀其根器之後，或者一掌打來，或者丟來一枚蘋果，或將拳指在念佛人眼前晃。念佛人若仍不見，便垂示一二句法語，令念佛人體究。

此念佛人若能精進奮發，努力參究，待得因緣時節到來，或者暖燙、或者寒涼、或者撞跌、或聞狗叫、或見花紅柳綠，或是歡喜悲痛，突然之間一念相應，識得佛性，再破無明。此時恍然發覺佛性無處不在，一時忍俊不住，摸

摸頭頂，便笑自己以前真是愚癡，佛性本來就在眼前，以前竟然不覺。便到處看、隨處摸：無處不是佛性嘛！

若是打坐靜中體究，一念相應之後，隨即住於一切音聲中，細細體會佛性之無處不在。下座之後，亦到處體會其存在。到此時便知何謂禪淨雙修、禪淨互通了。佛子此時之境界，是遠離妄想雜念，一心住於覺照之中，遠離語言、文字、思惟法則、世間施設，無法形容，只一個「覺」字了得。此即理一心之境界，親見諸佛本源，即是見法身佛。從此開始，一連七天，乃至十個七天，覺明時時現前，遠離昏沉散亂。平時不起妄想，無一念可當情，而在色聲

香味觸法之中，覺照佛性之真空及其真實存在、能生萬有。夜晚則不昏沉，躺在床上舖、一念清明，乃至東方之既白。或者清晨三、四點鐘便已醒來，了無睡意。即起盥洗，燃香禮佛已畢，又自道：「我實從本以來不曾拜佛。」從此以後，便見身心世界皆是虛幻，真實感頓失。閱讀甚深第一義諦經典，倍覺親切，猶如述說自心境界，若為他人敘述自己所見境界，人皆以為此念佛人在解說甚深第一義經典，便向此念佛人道：「別只在經論之名相理論上追求，應該下功夫去實修。」真是啼笑皆非。此外尚有許多功德受用，唯證乃知，不擬詳述。

不假方便 自得心開

以上所述，係一般念佛人體究念佛（理持）之過程。然亦有根器猛利者，於明心之同時一念相應，得見佛性；不待善知識誘導，自得見佛法身；此即〈大勢至菩薩念佛圓通章〉所說：「若眾生心，憶佛念佛，『現前』當來，必定見佛」。

若是來生修到這個理一心的境界，便是「當來」必定見佛。這個見佛是見自性佛，見諸佛法身，見一切眾生之法身，而不是感應所見之化身佛。此時便恍然道：「原來諸佛法身竟是如此，一切眾生之本來面目亦復如此。」若此念佛人亦曾參禪，此時便道：「原來此是土城和尚立地處，好與三十拄杖。」

此一實相念佛之修持，從起疑到見性之全部體究過程，便是「不假方便，自得心開」。何以不假方便？實因憶佛念佛無相之故，與實相無相極為相應。無需學禪，自然會禪；無需學參話頭，自然會參話頭；無需揣摩擠破腦袋，自然能進入疑團；無需善知識，亦能自得心開。心開之過程有短至一天，有長達十餘年，乃至當來之世不等，故曰：「現前當來，必定見佛。」是謂「悟有遲疾，必定心開」也。

因爲心開而見佛性之故，此後不論持名念佛、觀想念佛、無相念佛，皆是實相念佛。何以故？實相離一切相而即一切相故，實相非空非有、亦空亦有

故。此時方可說「一句佛號概括事理」，因為念佛之事相與真理皆已通達，並能隨緣助人修學念佛法門。此時念佛，別是一番境界，不同於「心開」前之無相念佛。此時念佛，乃是以心念心；以我真心，念佛真心；能念所念，皆唯一心（編案：能念之心雖妄，然由真心而生，亦真心體性之一，故悟者之能念所念不二）。所差異者，在於佛之定慧圓滿，我未圓滿；佛之福慧具足，我未具足而已。展望前途，雖然永遠不再淪入三惡道，但是成佛之路猶甚遙遠，若憶佛時，便生慚愧；若憶念未到此境界之佛子，便覺悲憫，大悲之心油然而生，願助眾人循序而到。

到此地步者，欲求捨報之時，上品上生往生極樂淨土，必蒙 彌陀世尊攝受。捨報之前，安慰預告；捨報時至，坐金剛臺，往生極樂；應時得見 彌陀世尊，頓悟無生法忍。能於須臾之間，親到十方世界禮拜供養無量數佛；在諸佛前次第受記，即還極樂淨土，得無量百千陀羅尼大總持門。

念佛人修學至此，已得極大功德受用和解脫，譬如：當眾受辱，心中亦能真實無瞋，不予理會。雖然如此，佛子猶不可心滿；於幫助佛子們念佛之餘，應續修學廣義之念佛法門。主要方向是修學種智及根本四禪；佛子已入實相故，煩惱幾已消除殆盡，修學四禪可以

快過他人十百千倍。四禪若得，應續修學觀禪、鍊禪、熏禪、修禪。此皆是定，因定而生無量百千三昧，邁向佛道，利益無量眾生。莫以實相念佛境界爲足，停滯不前。

釋疑：或有人言：「此文談念佛，不應說禪。」此則應說念佛層次提升時之轉折。譬如持名念佛之人，多停留於心唸心聽之階段，不知轉爲心唸心憶。已能心唸心憶後，應轉爲無相憶佛，捨離一切相。乃竟有人因憶佛時，佛號不起而生煩惱，此即不知轉折也。待無相念佛（憶佛）之念如泉湧現而不斷時，便應體究念佛，即是由事持轉爲理持，此亦是轉折。吾人嘗見知見不足者或排斥

修禪者，於此煩惱退縮，停於無相念佛之境界，錯失「見佛」因緣，不入實相念佛境界；上品上生之果報，失之交臂，極為可惜。此皆知見不足，不知轉折之過也。

佛法雖然廣有八萬四千解脫法門，但每一法門之修持，到最後都必與第一義諦（實相）相應。不論是天台之止觀，禪宗之參禪，淨土之念佛……等；任何一種法門，若有因緣修持到第一義現前，其最後階段修持過程之本質莫非是禪。而每一法門之修持，自初始、至終了，皆必有其轉折。那便是由散亂心到統一心，定力現前。因定力現前並起心探究，而得見真心之空性，此即明心（開悟）；由見無所見、

明了真心，繼續體究而見佛性，實相現前；智慧於此顯現，能使他人受益。

此種轉折過程、因各種修持方式之不同而呈現不同之相貌，但其原理則一。換言之：禪存在於每一種解脫法門之最後階段，非獨禪宗有之。到達此階段之前的漫長修持，其目的皆在增強定力和知見。定力與知見俱足，便知轉折。一旦因緣成熟，禪就出現了。

簡單的說，便是「攝心爲戒，因戒生定，由定發慧」而得解脫。其轉折之原理便是從有相到無相，因權巧而入實相。既入實相，則無相無不相；是故天台宗說「理事不二」，禪宗說「山色無非清淨身，溪聲即是廣長舌」，淨土宗說「一句佛號概括事理」等等。

此種轉折原理和原則，不論任何宗派，一體通用。譬如世尊於經中所說位於此娑婆世界東方之不眴世界，其世界中無有文字及言說之施設，而於彼世界之佛仍然能夠以法化導諸菩薩。無有文字及言說之施設，猶如修學無相念佛者，於開始時不將念佛之念繫於文字相以及持名唵佛之言說聲相，慢慢修練而轉進，乃至轉入參話頭，成就體究念佛，最後得以親證法界實相，即是藉著無相念佛為方便化導菩薩悟道明心。茲舉示《大乘理趣六波羅蜜多經》卷二中世尊之開示做為佐證：

「爾時薄伽梵復告具壽阿難陀言：『彼不眴世界無諸苦難，及三惡趣

亦不聞名……國土嚴淨，唯佛法王化諸菩薩，無有文字亦無言說。彼諸菩薩受化之時，來詣佛所恭敬合掌，目不暫眴瞻仰如來，念佛三昧自然成就，故彼世界名為不眴。念佛三昧云何是耶？所謂非色相生，亦非受想行識生，非前後邊際智慧生，亦非現在見聞所生。』佛告阿難：『其念佛三摩地不可思議，於諸法無所行而觀諸法如實相，無說無示、無相無名，此即名為念佛三昧。』』

如所舉經文中 世尊所說之不眴世界，無有文字亦無有言說，彼世界諸菩薩親近佛、接受佛之化導時，只要恭敬合掌，目不轉睛的瞻仰 如

來，念佛三昧便自然成就了，當時就能悟得離於語言文字之自性彌陀，亦即由無相之方便直接進入了實相。而此處既未有唵佛持名之施設，為何經中卻說已經成就了念佛三昧？可見體究念佛之真實義，在於求證實相、參究實相之過程，此即是體究念佛；而念佛之本質即是要見真實佛一親證法界實相—才是見佛之真實義。何以故？因為世尊說念佛三昧不是從色、受、想、行、識之法相所生，也不是從諸緣所安立的十二因緣法獲得之智慧所生，也不是現前所見所聞之見聞覺知法所生。念佛三昧是意識所不可思不可議的，當現前與一向不行見聞覺知、離見聞覺知的自性彌陀一

念相應，以般若智慧觀察到自性彌陀就是五蘊諸法出生的根源時，現見自性彌陀本來無生，而自性彌陀所含藏的蘊處界法種及具足種種功德法性，亦同樣本來無生，能隨順因緣而出生五蘊諸法，此即是諸法之如實法相，故說自性彌陀是諸法之實相，能現觀諸法如實法相之智慧就是念佛三昧。知此道理，便能於修持各種解脫法門時，知所抉擇，迅速入道。

誠懇的叮嚀：修學念佛法門之初期，但能參加定期共修，參閱善知識著作，配合平時持名念佛之功夫，便得受用。若欲精進修持到無相念佛階段，其修行過程中，有少數人可能發生感應現

象，譬如見光、聞香、見佛示現金身……等；固然可喜，但勿執著。極少數人（萬不及一）若有定中見佛說法，指導修行者，務須依三法印及四依法印證；若不相應，慎勿遵從，便都無事。部份人則於無相念佛修持純熟後，發生輕安、清涼、喜悅、悲憫、消除慢心、入定……等現象，此皆是定心之顯現，無需驚惶掛礙，繼續深入修習即可。

又：近年來，曾遇數位學佛人，或因參禪、或因體究念佛而至無語言文字妄想之境界時，便將無相念佛之心勇敢承擔，便以「此心爲我」呈善知識，善知識便以此印證爲開悟，渾然不知此心仍是妄心。若「離語言文字妄想便是真

心」，則一切無語言妄想傍生之心皆離語言文字妄想，一切修定有成者亦能離語言文字妄想，彼等靈覺心亦應是真心；若謂彼為真心，則彼等對於明心所具之解脫功德受用，為何遲不現前？此微細處，務須真善知識始得明辨，並善導行者知見、以趣正道。莫以靈知心之無念為悟，莫以定境見花（心花）為悟，否則，明心之空尚不可得，遑論進入實相之空有不二境界。

是故行者若欲體究念佛時，最好有真善知識指導。所謂真善知識，是指此人已入實相念佛境界，親見佛性而不退失，於第一義諦真實了知；並有方便善巧，能教導念佛人從有相入無相，藉權

巧入實相。此善知識未必有名氣，卻能引導念佛人之修行於前，能勘驗念佛人之境界於後；避免體究念佛者誤將妄心作為真心，免將妄覺誤作真覺。能使念佛人順次進入實相念佛境界，並消除念佛人對於聖境之執著。所幸此種善知識，在台灣已日漸增加，尋覓不難。要緊的是我們念佛同修能否建立信心、消滅慢心、發菩提心、行菩薩行。否則，即使善知識現前，亦恐當面錯過。

以上所述是由持名念佛而入之事持及理持五種層次。無相念佛雖然不易修成，但是若有方便善巧，按部就班，努力練習，其實不難。實相念佛雖非大多數人可以想望，然非絕無可能。若能修

成無相念佛三昧，時時精勤護念，祛除慢心，善發菩薩大心，每日跪求釋迦世尊指示善知識之因緣及所在，必有一日得見有緣，亦有可能於三言兩語之下決了。若不得善知識，是因緣尚不具足，無需氣餒，只要細細體究，縱使現前不見，至少得保人身，當來必定見佛。

若真是菩薩種性者，往往能於修成無相念佛三昧之後二、三年內自修自悟，親見實相，能於經論之中多方印證。若不發菩薩大心，不去除慢心懦心、而求實相念佛境界者，無有是處。願誠摯地在此與一切佛子共勉：「普願佛子憶佛念佛，現前當來皆得見佛，心量廣大饒益有情。」

菩薩戒子 蕭平實 敬筆

(本文於一九九一年原載《慈雲雜誌》)

佛教正覺同修會 〈修學佛道次第表〉

第一階段

- * 以憶佛及拜佛方式修習動中定力。
- * 學第一義佛法及禪法知見。
- * 無相拜佛功夫成就。
- * 具備一念相續功夫—動靜中皆能看話頭。
- * 努力培植福德資糧，勤修三福淨業。

第二階段

- * 參話頭，參公案。
- * 開悟明心，一片悟境。
- * 鍛鍊功夫求見佛性。
- * 眼見佛性〈餘五根亦如是〉親見世界如幻，成就如幻觀。
- * 學習禪門差別智。
- * 深入第一義經典。
- * 修除性障及隨分修學禪定。
- * 修證十行位陽焰觀。

第三階段

- * 學一切種智真實正理—楞伽經、解深密經、成唯識論…。
- * 參究末後句。
- * 解悟末後句。
- * 透牢關—親自體驗所悟末後句境界，親見實相，無得無失。
- * 救護一切衆生迴向正道。護持了義正法，修證十迴向位如夢觀。
- * 發十無盡願，修習百法明門，親證猶如鏡像現觀。
- * 修除五蓋，發起禪定。持一切善法戒。親證猶如光影現觀。
- * 進修四禪八定、四無量心、五神通。進修大乘種智，求證猶如谷響現觀。

佛教正覺同修會 共修現況 及 招生公告

2024/1/2

一、共修現況：(請在共修時間來電，以免無人接聽。)

台北正覺講堂 103 台北市承德路三段 277 號九樓 捷運淡水線圓山站旁
Tel..總機 02-25957295 (晚上) (分機：九樓辦公室 10、11；知客櫃檯 12、13。十樓知客櫃檯 15、16；書局櫃檯 14。五樓辦公室 18；知客櫃檯 19。二樓辦公室 20；知客櫃檯 21。) Fax..25954493

第一講堂 台北市承德路三段 277 號九樓

禪淨班：週一晚班、週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六下午班、週六上午班 (共修期間二年半，全程免費。皆須報名建立學籍後始可參加共修，欲報名者詳見本公告末頁。)

增上班：**成唯識論釋**：單週六晚班。雙週六晚班 (重播班)。17.50~20.50。平實導師講解，2022 年 2 月末開講，預定六年內講完，僅限已明心之會員參加。

禪門差別智：每月第一週日全天 平實導師主講 (事冗暫停)。

菩薩瓔珞本業經 本經說明菩薩道六度、十度波羅蜜多之修行，要先修十信位，於因位中熏習百法明門，再轉入初住位起修六種瓔珞，總共四十二位，即是十住位、十行位、十迴向位、十地位、等覺位、妙覺位，方得成就六種瓔珞成爲一生補處，然後成就佛道，名爲習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性；連同習種性前的十信位，共爲五十二階位實修完畢，方得成佛。於本經中亦說明大乘初見道的證真如、發起般若現觀時，若有佛菩薩護持故，即得進第七住位常住不退，然後向上進發，速修佛菩提道。如是實修佛菩提道方是義學，而非學術界所說的相似佛法等玄學，皆是可修可證之法，全都屬於現法樂證樂住並且是現觀的佛法，顯示佛法真是義學而非玄談或思想。本經已於 2024 年一月上旬起開講，由平實導師詳解。每逢週二晚上開講，第一至第七講堂都可同時聽聞，歡迎菩薩種性學人，攜眷共同參與此殊勝法會現場聞法，不限制聽講資格。本會學員憑上課證進入第一至第四、第七講堂聽講，會外學人請以身分證件換證進入聽講 (此爲大樓管理處安全管理規定之要求，敬請諒解)；第五及第六講堂 (B1、B2) 對外開放，不需出示任何證件，請由大樓側門直接進入。

第二講堂 台北市承德路三段 267 號十樓。

禪淨班：週一晚班。

進階班：週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六早班、週六下午班。
禪淨班結業後轉入共修。

增上班：成唯識論釋：單週六晚班，影音同步傳播。雙週六晚班（重播班）
菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 影像音聲即時傳輸。

第三講堂 台北市承德路三段 277 號五樓。

增上班：成唯識論釋：單週六晚班，影音同步傳播。雙週六晚班（重播班）

進階班：週一晚班、週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六下午班。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 影像音聲即時傳輸。

第四講堂 台北市承德路三段 267 號二樓。

進階班：週一晚班、週三晚班、週四晚班（禪淨班結業後轉入共修）。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 影像音聲即時傳輸。

第五、第六講堂

念佛班 每週日晚上，第六講堂共修（B2），一切求生極樂世界的三寶弟子皆可參加，不限制共修資格。

進階班：週一晚班、週三晚班、週四晚班。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 影像音聲即時傳輸。

第五、第六講堂為**開放式講堂**，不需以身分證件換證即可進入聽講，台北市承德路三段 267 號地下一樓、地下二樓。每逢週二晚上講經時段開放給會外人士自由聽經，請由大樓側面梯階逕行進入聽講。

聽講者請尊重講者的著作權及肖像權，請勿錄音錄影，以免違法；若有錄音錄影被查獲者，將依法處理。

第七講堂 台北市承德路三段 267 號六樓。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二 18.50~20.50 影像音聲即時傳輸。

正覺祖師堂 大溪區美華里信義路 650 巷坑底 5 之 6 號（台 3 號省道 34 公里處 妙法寺對面斜坡道進入）電話 03-3886110 傳真 03-3881692 本堂供奉 克勤圓悟大師，專供會員每年四月、十月各三次精進禪三共修，兼作本會出家菩薩掛單常住之用。開放參訪日期請參見本會公告。教內共修團體或道場，得另申請其餘時間作團體參訪，務請事先與常住確定日期，以便安排常住菩薩接引導覽，亦免妨礙常住菩薩之日常工作及修行。

桃園正覺講堂（第一、第二講堂）：桃園市介壽路 286、288 號 10 樓

（陽明運動公園對面）電話：03-3749363（請於共修時聯繫，或與台北聯繫）

禪淨班：週一晚班（1）、週一晚班（2）、週三晚班、週四晚班、週五晚班。

進階班：週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六上午班。

增上班：成唯識論釋。雙週六晚班（增上重播班）。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映；歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

新竹正覺講堂 新竹市東光路 55 號二樓之一 電話 03-5724297 (晚上)

第一講堂：

禪淨班：週五晚班。

進階班：週三晚班、週四晚班、週六上午班。由禪淨班結業後轉入共修。

增上班：成唯識論釋。單週六晚班。雙週六晚班（重播班）。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

第二講堂：

禪淨班：週一晚班、週三晚班、週四晚班、週六上午班。

菩薩瓔珞本業經：每週二晚上與第一講堂同步播放講經 DVD。

第三、第四講堂：裝修完畢，已經啓用。

台中正覺講堂 04-23816090 (晚上)

第一講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 13 樓之四 (國泰世華銀行樓上。鄰近縣市經第一高速公路前來者，由五權西路交流道可以快速到達，大樓旁有停車場，對面有素食館)。

禪淨班：週四晚班、週五晚班。

進階班：週一晚班、週三晚班、週六上午班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

增上班：成唯識論釋。單週六晚班。雙週六晚班 (重播班)。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

第二講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 4 樓

禪淨班：週一晚班、週三晚班。

第三講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 4 樓

禪淨班：週一晚班。

第四講堂 台中市南屯區五權西路二段 666 號 4 樓。

進階班：週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六上午班，由禪淨班結業後轉入共修。

菩薩瓔珞本業經：每週二晚上與第一講堂同步播放講經 DVD。

嘉義正覺講堂 嘉義市友愛路 288 號八樓之一 電話：05-2318228

第一講堂：

禪淨班：週四晚班、週五晚班、週六上午班。

進階班：週一晚班、週三晚班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

增上班：成唯識論釋。單週六晚班。雙週六晚班 (重播班)。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

第二講堂 嘉義市友愛路 288 號八樓之二。

第三講堂 嘉義市友愛路 288 號四樓之七。

禪淨班：週一晚班、週三晚班。

台南正覺講堂

第一講堂 台南市西門路四段 15 號 4 樓。06-2820541 (晚上)

禪淨班：週一晚班、週四晚班、週五晚班、週六下午班。

增上班：成唯識論釋。單週六晚班。雙週六晚班 (重播班)。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

第二講堂 台南市西門路四段 15 號 3 樓。

菩薩瓔珞本業經：每週二晚上與第一講堂同步播放講經 DVD。

第三講堂 台南市西門路四段 15 號 3 樓。

進階班：週一晚班、週三晚班、週四晚班、週五晚班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

菩薩瓔珞本業經：每週二晚上與第一講堂同步播放講經 DVD。

高雄正覺講堂 高雄市新興區中正三路 45 號五樓 07-2234248 (晚上)

第一講堂 (五樓)：

禪淨班：週一晚班、週三晚班、週四晚班、週五晚班、週六上午班。

進階班：週六下午班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

增上班：成唯識論釋。單週六晚班。雙週六晚班 (重播班)。

菩薩瓔珞本業經：平實導師講解。每週二晚上，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映。歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

第二講堂 (四樓)：

進階班：週三晚班、週四晚班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

菩薩瓔珞本業經：每週二晚上與第一講堂同步播放講經 DVD。

第三講堂 (三樓)：

進階班：週四晚班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

香港正覺講堂

香港新界葵涌打磚坪街 93 號維京科技商業中心 A 座 18 樓。

電話：(852) 23262231

英文地址：18/F, Tower A, Viking Technology & Business Centre, 93
TaChuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

禪淨班：單週六下午班、雙週六下午班、單週日上午班、單週日下午班、
雙週日上午班

進階班：雙週六上午班 (由禪淨班結業後轉入共修)。

增上班：每月第一雙週日下午及晚上班，以台北增上班課程錄成 DVD 放映之。

增上重播班：每月第二雙週日下午及晚上班，以台北增上班課程錄成 DVD 放映之。

不退轉法輪經詳解：平實導師講解。每週六、日 19:00~21:00，以台北正覺講堂所錄 DVD 放映；歡迎會外學人共同聽講，不需出示身分證件。

二、招生公告 本會台北講堂及全省各講堂、香港講堂，每逢四月、十月下旬開新班，每週共修一次（每次二小時。開課日起三個月內仍可插班）；各班共修期間皆為二年半，全程免費，欲參加者請向本會函索報名表（各共修處皆於共修時間方有人執事，非共修時間請勿電詢或前來洽詢、請書），或直接從本會官方網站(<http://www.enlighten.org.tw/newsflash/class>)或成佛之道網站下載報名表。共修期滿時，若經報名禪三審核通過者，可參加四天三夜之禪三精進共修，有機會明心、取證如來藏，發起般若實相智慧，成為實義菩薩，脫離凡夫菩薩位。

三、新春禮佛祈福 農曆年假期間停止共修：自農曆新年前七天起停止共修與弘法，正月 8 日起回復共修、弘法事務。新春期間正月初一~初七 9.00~17.00 開放台北講堂、正月初一~初三開放新竹、台中、嘉義、台南、高雄講堂，以及大溪禪三道場（正覺祖師堂），方便會員供佛、祈福及會外人士請書。

密宗四大派修雙身法，是外道性力派的邪法；又以生滅的識陰作為常住法，是常見外道，是假的藏傳佛教。

西藏覺囊巴以他空見弘揚第八識如來藏勝法，才是真藏傳佛教

1、**禪淨班** 以無相念佛及拜佛方式修習動中定力，實證一心不亂功夫。傳授解脫道正理及第一義諦佛法，以及參禪知見。共修期間：二年六個月。每逢四月、十月開新班，詳見招生公告表。

2、**進階班** 禪淨班畢業後得轉入此班，進修更深入的佛法，期能證悟明心。各地講堂各有多班，繼續深入佛法、增長定力，悟後得轉入增上班修學道種智，期能證得無生法忍。

3、**增上班 成唯識論釋** 詳解八識心王的唯識性、唯識相、唯識位，分說八識心王及其心所各別的自性、所依、所緣、相應心所、行相、功用等，並闡述緣生諸法的四緣：因緣、等無間緣、所緣緣、增上緣等四緣，並論及十因五果等。論中闡釋佛法實證及成就的根本法即是第八識，由第八識成就三界世間及出世間的一切染淨諸法，方有成佛之道可修、可證、可成就，名為圓成實性。然後詳解末法時代學人極易混淆的見道位所涵蓋的真見道、相見道、通達位等內容，指正末法時代高慢心一類學人，於見道位前後不斷所墮的同一邪謬處。末後開示修道位的十地之中，各地所應斷的二愚及所應證的一智，乃至佛位的四智圓明及具足四種涅槃等一切種智之真實正理。由平實導師講述，每逢一、三、五週之週末晚上開示，每逢二、四週之週末為重播班，供作後悟之菩薩補聞所未聽聞之法。增上班課程僅限已明心之會員參加。未來每逢講完十分之一內容時，便予出書流通；總共十輯，敬請期待。（註：《瑜伽師地論》從 2003 年二月開講，至 2022 年 2 月 19 日已經圓滿，為期 18 年整。）

4、**菩薩瓔珞本業經** 本經說明菩薩道六度、十度波羅蜜多之修行，要先修十信位，於因位中薰習百法明門，再轉入初住位起修六種瓔珞，總共四十二位，即是十住位、十行位、十迴向位、十地位、等覺位、妙覺位，方得成就六種瓔珞成爲一生補處，然後成就佛道，名為習種性、性種性、道種性、聖種性、等覺性、妙覺性；連同習種性前的十信位，共爲五十二階位實修完畢，方得成佛。於本經中亦說明大乘初見道的證真如、發起般若現觀時，若有佛菩薩護持故，即得進第七住位常住不退，然後向上進發，速修佛菩提道。如是實修佛菩提道方是義學，而非學術界所說的相似佛法等玄學，皆是可修可證之法，全都屬於現法樂證樂住並且是現觀的佛法，顯示佛法真是義學而非玄談或思想。本經已於 2024 年一月上旬起開講，由平實導師詳解。不限制聽講資格。

5、**精進禪三** 主三和尚：平實導師。於四天三夜中，以克勤圓悟大師及大慧宗杲之禪風，施設機鋒與小參、公案密意之開示，幫助會員剋期取證，親證不生不滅之真實心——人人本有之如來藏。每年四月、十月各舉辦三個梯次；平實導師主持。僅限本會會員參加禪淨班共修期滿，報名審核通過者，方可參加。並選擇會中定力、慧力、福德三條件皆已具足之已明心會員，給以指引，令得眼見自己無形無相之佛性遍佈山河大地，真實而無障礙，得以肉眼現觀世界身心悉皆如幻，具足成就如幻觀，圓滿十住菩薩之證境。

6、**阿含經**詳解 選擇重要之阿含部經典，依無餘涅槃之實際而加以詳解，令大眾得以現觀諸法緣起性空，亦復不墮斷滅見中，顯示經中所隱說之涅槃實際——如來藏——確實已於四阿含中隱說；令大眾得以聞後觀行，確實斷除我見乃至我執，證得見到真現觀，乃至身證……等真現觀；已得大乘或二乘見道者，亦可由此聞熏及聞後之觀行，除斷我所之貪著，成就慧解脫果。由平實導師詳解。不限制聽講資格。

7、**精選如來藏系經典**詳解 精選如來藏系經典一部，詳細解說，以此完全印證會員所悟如來藏之真實，得入不退轉住。另行擇期詳細解說之，由平實導師講解。僅限已明心之會員參加。

8、**禪門差別智** 藉禪宗公案之微細淆訛難知難解之處，加以宣說及剖析，以增進明心、見性之功德，啟發差別智，建立擇法眼。每月第一週日全天，由平實導師開示，僅限破參明心後，復又眼見佛性者參加（事冗暫停）。

9、**枯木禪** 先講智者大師的《小止觀》，後說《釋禪波羅蜜》，詳解四禪八定之修證理論與實修方法，細述一般學人修定之邪見與岔路，及對禪定證境之誤會，消除枉用功夫、浪費生命之現象。已悟般若者，可以藉此而實修初禪，進入大乘通教及聲聞教的三果心解脫境界，配合應有的大福德及後得無分別智、十無盡願，即可進入初地心中。親教師：平實導師。未來緣熟時將於正覺寺開講。不限制聽講資格。

註：本會例行年假，自2004年起，改為每年農曆新年前七天開始停息弘法事務及共修課程，農曆正月8日回復所有共修及弘法事務。新春期間（每日9.00～17.00）開放台北講堂，方便會員禮佛祈福及會外人士讀書。大溪區的正覺祖師堂，開放參訪時間，詳見〈正覺電子報〉或成佛之道網站。本表得因時節因緣需要而隨時修改之，不另作通知。

- 1.無相念佛 平實導師著 回郵 36 元
- 2.念佛三昧修學次第 平實導師述著 回郵 52 元
- 3.正法眼藏—護法集 平實導師述著 回郵 76 元
- 4.真假開悟簡易辨正法 & 佛子之省思 平實導師著 回郵 26 元
- 5.生命實相之辨正 平實導師著 回郵 31 元
- 6.如何契入念佛法門 (附：印順法師否定極樂世界) 平實導師著 回郵 26 元
- 7.平實書箋—答元覽居士書 平實導師著 回郵 52 元
- 8.三乘唯識—如來藏系經律彙編 平實導師編 回郵 80 元
(精裝本 長 27 cm 寬 21 cm 高 7.5 cm 重 2.8 公斤)
- 9.三時繫念全集—修正本 回郵掛號 52 元 (長 26.5 cm×寬 19 cm)
- 10.明心與初地 平實導師述 回郵 31 元
- 11.邪見與佛法 平實導師述著 回郵 36 元
- 12.甘露法雨 平實導師述 回郵 36 元
- 13.我與無我 平實導師述 回郵 36 元
- 14.學佛之心態—修正錯誤之學佛心態始能與正法相應 孫正德老師著 回郵 52 元
附錄：平實導師著《略說八、九識並存…等之過失》
- 15.大乘無我觀—《悟前與悟後》別說 平實導師述著 回郵 36 元
- 16.佛教之危機—中國台灣地區現代佛教之真相 (附錄：公案拈提六則)
平實導師著 回郵 52 元
- 17.燈影—燈下黑 (覆「求教後學」來函等) 平實導師著 回郵 76 元
- 18.護法與毀法—覆上平居士與徐恒志居士網站毀法二文
張正園老師著 回郵 76 元
- 19.淨土聖道—兼評選擇本願念佛 正德老師著 由正覺同修會購贈 回郵 52 元
- 20.辨唯識性相—對「紫蓮心海《辨唯識性相》書中否定阿賴耶識」之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 52 元
- 21.假如來藏—對法蓮法師《如來藏與阿賴耶識》書中否定阿賴耶識之回應
正覺同修會 台南共修處法義組 著 回郵 76 元
- 22.入不二門—公案拈提集錦 第一輯 (於平實導師公案拈提諸書中選錄約二十則，
合輯為一冊流通之) 平實導師著 回郵 52 元
- 23.真假邪說—西藏密宗索達吉喇嘛《破除邪說論》真是邪說
釋正安法師著 上、下冊回郵各 52 元
- 24.真假開悟—真如、如來藏、阿賴耶識間之關係 平實導師述著 回郵 76 元
- 25.真假禪和—辨正釋傳聖之謗法謬說 孫正德老師著 回郵 76 元

26. **眼見佛性**—駁慧廣法師眼見佛性的含義文中謬說
游正光老師著 回郵 52 元
27. **普門自在**—公案拈提集錦 第二輯（於平實導師公案拈提諸書中選錄約二十則，合輯為一冊流通之）平實導師著 回郵 52 元
28. **印順法師的悲哀**—以現代禪的質疑為線索 恒毓博士著 回郵 52 元
29. **識蘊真義**—現觀識蘊內涵、取證初果、親斷三縛結之具體行門。
—依《成唯識論》及《唯識述記》正義，略顯安慧《大乘廣五蘊論》之邪謬
平實導師著 回郵 76 元
30. **正覺電子報** 各期紙版本 免附回郵 每次最多函索三期或三本。
（已無存書之較早各期，不另增印贈閱）
31. **現代人應有的宗教觀** 蔡正禮老師 著 回郵 31 元
32. **遠趣趣道**—正覺電子報般若信箱問答錄 第一輯 回郵 52 元
33. **遠趣趣道**—正覺電子報般若信箱問答錄 第二輯 回郵 52 元
34. **確保您的權益**—器官捐贈應注意自我保護 游正光老師 著 回郵 31 元
35. **正覺教團電視弘法三乘菩提 DVD 光碟（一）**
由正覺教團多位親教師共同講述錄製 DVD 8 片，MP3 一片，共 9 片。
有二大講題：一為「三乘菩提之意涵」，二為「學佛的正知見」。內容精闢，深入淺出，精彩絕倫，幫助大眾快速建立三乘法道的正知見，免被外道邪見所誤導。有志修學三乘佛法之學人不可不看。（製作工本費 100 元，回郵 52 元）
36. **正覺教團電視弘法 DVD 專輯（二）**
總有二大講題：一為「三乘菩提之念佛法門」，一為「學佛正知見（第二篇）」，由正覺教團多位親教師輪番講述，內容詳細闡述如何修學念佛法門、實證念佛三昧，以及學佛應具有的正確知見，可以幫助發願往生西方極樂淨土之學人，得以把握往生，更可令學人快速建立三乘法道的正知見，免於被外道邪見所誤導。有志修學三乘佛法之學人不可不看。（一套 17 片，工本費 160 元。回郵 76 元）
37. **喇嘛性世界**—揭開假藏傳佛教譚崔瑜伽的面紗 張善思 等人合著
由正覺同修會購贈 回郵 52 元
38. **假藏傳佛教的神話**—性、謊言、喇嘛教 張正玄教授編著
由正覺同修會購贈 回郵 52 元
39. **隨緣**—理隨緣與事隨緣 平實導師述 回郵 52 元。
40. **學佛的覺醒** 正枝居士 著 回郵 52 元
41. **導師之真實義** 蔡正禮老師 著 回郵 31 元
42. **淺談達賴喇嘛之雙身法**—兼論解讀「密續」之達文西密碼
吳明芷居士 著 回郵 31 元
43. **魔界轉世** 張正玄居士 著 回郵 31 元
44. **一貫道與開悟** 蔡正禮老師 著 回郵 31 元
45. **博愛**—愛盡天下女人 正覺教育基金會 編印 回郵 36 元

46. **意識虛妄經教彙編**—實證解脫道的關鍵經文 正覺同修會編印 回郵36元
47. **邪箭噬語**—破斥藏密外道多識仁波切《破魔金剛箭雨論》之邪說
陸正元老師著 上、下冊回郵各52元
48. **真假沙門**—依 佛聖教闡釋佛教僧寶之定義
蔡正禮老師著 俟正覺電子報連載後結集出版
49. **真假禪宗**—藉評論釋性廣《印順導師對變質禪法之批判》
及對禪宗之肯定》以顯示真假禪宗
附論一：凡夫知見 無助於佛法之信解行證
附論二：世間與出世間一切法皆從如來藏實際而生而顯
余正偉老師著 俟正覺電子報連載後結集出版 回郵未定

- ★ 上列贈書之郵資，係台灣本島地區郵資，大陸、港、澳地區及外國地區，請另計酌增（大陸、港、澳、國外地區之郵票不許通用）。尚未出版之書，請勿先寄來郵資，以免增加作業煩擾。
- ★ 本目錄若有變動，唯於後印之書籍及「成佛之道」網站上修正公佈之，不另行個別通知。

函索書籍請寄：佛教正覺同修會 103 台北市承德路3段277號9樓
台灣地區函索書籍者請附寄郵票，無時間購買郵票者可以等值現金抵用，但不接受郵政劃撥、支票、匯票。大陸地區得以人民幣計算，國外地區請以美元計算（請勿寄來當地郵票，在台灣地區不能使用）。欲以掛號寄遞者，請另附掛號郵資。

親自索閱：正覺同修會各共修處。★請於共修時間前往取書，餘時無人在道場，請勿前往索取；共修時間與地點，詳見書末正覺同修會共修現況表（以近期之共修現況表為準）。

註：正智出版社發售之局版書，請向各大書局購閱。若書局之書架上已經售出而無陳列者，請向書局櫃台指定洽購；若書局不便代購者，請於正覺同修會共修時間前往各共修處請購，正智出版社已派人於共修時間送書前往各共修處流通。郵政劃撥購書及大陸地區購書，請詳別頁正智出版社發售書籍目錄最後頁之說明。

成佛之道 網站：<http://www.a202.idv.tw> 正覺同修會已出版之結緣書籍，多已登載於 成佛之道 網站，若住外國、或住處遙遠，不便取得正覺同修會贈閱書籍者，可以從本網站閱讀及下載。

****假藏傳佛教修雙身法，非佛教****

- 1.如何契入念佛法門 平實導師著 回郵 26 元
- 2.明心與初地 平實導師述著 回郵 31 元
- 3.生命實相之辨正 平實導師述著 回郵 31 元
- 4.真假開悟簡易辨正法&佛子之省思 平實導師著 回郵 26 元
- 5.現代人應有的宗教觀 蔡正禮老師著 回郵31 元
- 6.確保您的權益—器官捐贈應注意自我保護 游正光老師 著 回郵31 元
- 7.甘露法門—解脫道與佛菩提道 佛教正覺同修會著 回郵 31 元
- 8.概說密宗(一)—認清西藏密宗(喇嘛教)的底細
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 9.概說密宗(二)—藏密觀想、明點、甘露、持明的真相
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 10.概說密宗(三)—密教誇大不實之神通證量
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 11.概說密宗(四)—密宗諸餘邪見(恣意解釋佛法修證上之名相)之一
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 12.概說密宗(五)—密宗之如來藏見及般若中觀
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 13.概說密宗(六)—無上瑜伽之雙身修法 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 14.成佛之道 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 15.淨土奇特行門—禪淨法門之速行道與緩行道
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 16.如何修證解脫道 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 17.淺談達賴喇嘛之雙身法—兼論解讀「密續」之達文西密碼
正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 18.密宗真相—來自西藏高原的狂密 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 19.導師之真實義 正禮老師著 回郵 36 元
- 20.如來藏中藏如來 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 21.觀行斷三縛結—實證初果 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 22.破羯磨僧具義 佛教正覺同修會著 回郵 36 元
- 23.一貫道與開悟 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 24.出家菩薩首重—虛心求教 勤求證悟 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 25.博愛—愛盡天下女人 正覺教育基金會著 回郵 36 元
- 26.邁向正覺(一) 作者趙玲子等合著 回郵 36 元

27. 邁向正覺(二) 作者張善思等合著 回郵 36 元
28. 邁向正覺(三) 作者許坤田等合著 回郵 36 元
29. 邁向正覺(四) 作者劉俊廷等合著 回郵 36 元
30. 邁向正覺(五) 作者林洋毅等合著 回郵 36 元
31. 繫念思惟念佛法門 正覺教育基金會著 回郵 36 元
32. 邁向正覺(六) 作者倪式谷等合著 回郵 36 元
33. 廣論之平議(一)~(七) — 宗喀巴《菩提道次第廣論》之平議
作者正雄居士 每冊回郵 36 元
34. 俺矇你把你哄 — 六字大明咒揭密 作者正玄教授 回郵 36 元
35. 如何契入念佛法門(中英日文版) 平實導師著 回郵 36 元
36. 明心與初地(中英文版) 平實導師述著 回郵 36 元
37. 您不可不知的事實 — 揭開藏傳佛教真實面之報導(一)
正覺教育基金會著 回郵 36 元
38. 外道羅丹的悲哀(一)~(三) — 略評外道羅丹等編《佛法與非佛法判別》
之邪見 正覺教育基金會著 每冊回郵 36 元
39. 與《廣論》研討班學員談心 正覺教育基金會著 回郵 36 元
40. 證道歌略釋 平實導師著 回郵 36 元
41. 甘願做菩薩 郭正益老師 回郵 36 元
42. 恭祝達賴喇嘛八十大壽 — 做賊心虛喊抓賊~喇嘛不是佛教徒
張正玄教授著 回郵 36 元
43. 從一佛所在世界談宇宙大覺者 高正齡老師著 回郵 36 元
44. 老去人間萬事休，應須洗心從佛祖 — 達賴權謀，可以休矣
正覺教育基金會編印 回郵 36 元
45. 表相歸依與實義歸依 — 真如為究竟歸依處
正覺同修會編印 回郵 36 元
46. 我為何離開廣論？ 正覺同修會編印 回郵 36 元
47. 三乘菩提之佛典故事(一) 葉正緯老師講述 回郵 36 元
48. 佛教與成佛 — 總說 師子苑居士著 回郵 36 元
49. 三乘菩提概說(一) 余正文老師講述 回郵 36 元
50. 一位哲學博士的懺悔 泰洛著 回郵 36 元
51. 三乘菩提概說(二) 余正文老師講述 回郵 36 元
52. 三乘菩提之佛典故事(二) 郭正益老師講述 回郵 36 元
53. 尊師重道 沐中原著 回郵 50 元
54. 心經在說什麼？ 平實導師講述 回郵 36 元

總經銷：聯合發行股份有限公司

231 新北市新店區寶橋路 235 巷 6 弄 6 號 4F

Tel.02-2917-8022 (代表號) Fax.02-2915-6275 (代表號)

零售：1. 全台連鎖經銷書局：

三民書局、誠品書局、何嘉仁書店

敦煌書店、紀伊國屋、金石堂書局、建宏書局

諾貝爾圖書城、墊腳石圖書文化廣場

2. **台北市**：佛化人生 **大安區**羅斯福路 3 段 325 號 6 樓之 4 台電大樓對面

3. **新北市**：春大地書店 **蘆洲區**中正路 117 號

4. **桃園市**：御書堂 **龍潭區**中正路 123 號

5. **新竹市**：大學書局 **東區**建功路 10 號

6. **台中市**：瑞成書局 **東區**雙十路 1 段 4 之 33 號

佛教詠春書局 **南屯區**永春東路 884 號

文春書店 **霧峰區**中正路 1087 號

7. **彰化市**：心泉佛教文化中心 南瑤路 286 號

8. **高雄市**：政大書城 **前鎮區**中華五路 789 號 2 樓 (高雄夢時代店)

明儀書局 **三民區**明福街 2 號

青年書局 **苓雅區**青年一路 141 號

9. **台東市**：東普佛教文物流通處 博愛路 282 號

10. **其餘鄉鎮市經銷書局**：請電詢總經銷**聯合公司**。

11. 大陸地區請洽：

香港：樂文書店

銅鑼灣店：香港銅鑼灣駱克道 506 號 2 樓

電話：(852) 2881 1150 email: luckwinbs@gmail.com

廈門：廈門外圖臺灣書店有限公司

地址：廈門市思明區湖濱南路 809 號 廈門外圖書城 3 樓 郵編：361004

電話：0592-5061658 (臺灣地區請撥打 86-592-5061658)

E-mail：JKB118@188.COM

12. **美國**：**世界日報圖書部**：紐約圖書部 電話 7187468889#6262

洛杉磯圖書部 電話 3232616972#202

13. 國內外地區網路購書：

正智出版社 書香園地 <http://books.enlighten.org.tw/>

(書籍簡介、經銷書局可直接聯結下列網路書局購書)

三民 網路書局 <http://www.sanmin.com.tw>

誠品 網路書局 <http://www.eslitebooks.com>

博客來 網路書局 <http://www.books.com.tw>
金石堂 網路書局 <http://www.kingstone.com.tw>
聯合 網路書局 <http://www.nh.com.tw>

附註：1.請儘量向各經銷書局購買：郵政劃撥需要八天才能寄到（本公司在您劃撥後第四天才能接到劃撥單，次日寄出後第二天您才能收到書籍，此六天中可能會遇到週休二日，是故共需八天才能收到書籍）若想要早日收到書籍者，請劃撥完畢後，將劃撥收據貼在紙上，旁邊寫上您的姓名、住址、郵區、電話、買書詳細內容，直接傳真到本公司 02-28344822，並來電 02-28316727、28327495 確認是否已收到您的傳真，即可提前收到書籍。**2.**因台灣每月皆有五十餘種宗教類書籍上架，書局書架空間有限，故唯有新書方有機會上架，通常每次只能有一本新書上架；本公司出版新書，大多上架不久便已售出，若書局未再叫貨補充者，書架上即無新書陳列，則請直接向書局櫃台訂購。**3.**若書局不便代購時，可於晚上共修時間向正覺同修會各共修處請購（共修時間及地點，詳閱**共修現況表**。每年例行年假期間請勿前往請書，年假期間請見共修現況表）。**4. 郵購：**郵政劃撥帳號 19068241。**5. 正覺同修會會員購書**都以八折計價（戶籍台北市者為一般會員，外縣市為護持會員）都可獲得優待，欲一次購買全部書籍者，可以考慮入會，節省書費。入會費一千元（第一年初加入時才需要繳），年費二千元。**6. 尚未出版之書籍，請勿預先郵寄書款與本公司，謝謝您！****7.**若欲一次購齊本公司書籍，或同時取得正覺同修會贈閱之全部書籍者，請於正覺同修會共修時間，親到各共修處請購及索取；**台北市讀者**請洽：103 台北市承德路三段 267 號 10 樓（捷運淡水線 圓山站旁）請書時間：週一至週五為 18.00~21.00，第一、三、五週週六為 10.00~21.00，雙週之週六為 10.00~18.00 請購處專線電話：25957295-分機 14（於請書時間方有人接聽）。

敬告大陸讀者：

大陸讀者購書、索書捷徑（尚未在大陸出版的書籍，以下二個途徑都可以購得，電子書另包括結緣書籍）：

- 1. 廈門外國圖書公司：**廈門市思明區湖濱南路 809 號 廈門外圖書城 3F
郵編：361004 電話：0592-5061658 網址：<http://www.xibc.com.cn/>
- 2. 電子書：**正智出版社有限公司及正覺同修會在台灣印行的各種局版書、結緣書，已有『**正覺電子書**』陸續上線中，提供讀者於手機、平板電腦上購書、下載、閱讀正智出版社、正覺同修會及正覺教育基金會所出版之電子書，詳細訊息敬請參閱『**正覺電子書**』專頁：<http://books.enlighten.org.tw/ebook>

關於平實導師的書訊，請上網查閱：

成佛之道 <http://www.a202.idv.tw>

正智出版社 書香園地 <http://books.enlighten.org.tw/>

中國網採訪佛教正覺同修會、正覺教育基金會訊息：

http://foundation.enlighten.org.tw/newsflash/20150817_1

http://video.enlighten.org.tw/zh-CN/visit_category/visit10

★ 正智出版社有限公司售書之稅後盈餘，全部捐助財團法人正覺寺籌備處、佛教正覺同修會、正覺教育基金會，供作弘法及購建道場之用；懇請諸方大德支持，功德無量。

★ 聲 明 ★

本社於 2015/01/01 開始調整本目錄中部分書籍之售價，以因應各項成本的持續增加。

*** 喇嘛教修外道雙身法、墮識陰境界，非佛教 ***

*** 弘揚如來藏他空見的覺囊派才是真正藏傳佛教 ***

The Cultivation Centers of the True Enlightenment Practitioners Association

Taipei True Enlightenment Lecture Hall:

9th Fl., No. 277, Sec. 3, Chengde Rd., Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel. (at night): +886-2-2595-7295

(Extension: 10 & 11 for 9th fl., 15 & 16 for 10th fl., 18 & 19 for 5th fl., and 14 for the bookstore on 10th fl.)

Daxi True Enlightenment Patriarch Hall

No.5-6, Kengdi, Ln. 650, Xinyi Rd., Daxi Township, Taoyuan County 335, Taiwan, R.O.C.

Tel.: +886-3-388-6110

Taoyuan True Enlightenment Lecture Hall:

10th Fl., No. 286 & 288, Jieshou Rd., Taoyuan, Taiwan, R.O.C.

Tel. (Mon. to Fri. evenings or Sat. morning): +886-3-374-9363

Hsinchu True Enlightenment Lecture Hall:

2nd Fl., No.55, Dongguang Rd., Hsinchu, Taiwan, R.O.C.

Tel. (at night): +886-3-572-4297

Taichung True Enlightenment Lecture Hall:

13 Fl.-4, No. 666, Sec. 2, Wuquan W. Rd., Nantun Dist., Taichung, Taiwan, R.O.C.

Tel. (at night): +886-4-2381-6090

Tainan True Enlightenment Lecture Hall:

4th Fl., No. 15, Sec. 4, Ximen Rd., Tainan, Taiwan, R.O.C.

Tel. (at night): +886-6-282-0541

Kaohsiung True Enlightenment Lecture Hall:

5th Fl., No. 45, Zhongzheng 3rd Rd., Kaohsiung, Taiwan, R.O.C.

Tel. (at night): +886-7-223-4248

Hong Kong True Enlightenment Lecture Hall:

18/F, Tower A, Viking Technology &

Business Centre, 93 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

Tel: (852) 23262231

Website of the True Enlightenment Practitioners Association:

<http://www.a202.idv.tw>

Download for all free publications of the True Enlightenment Practitioners Association, Website of the Way to Buddhahood:

<http://www.a202.idv.tw>

Website of the True Wisdom Publishing Co.:

<http://books.enlighten.org.tw>

仏教正覚同修会各地の共修する場所ご案内

台北正覚講堂:

台北市承德路三段 277 号九階(捷運淡水線の円山駅近く)

電話: +886-2-2595-7295(夜共修する時間内にお問い合わせください)

内線番号: 九階へ10、11番。十階へ15、16番。五階へ18、19番。十階出版社へ14番。

大溪正覚祖師堂:

桃園県大溪鎮美華里信義路 650 巷坑底 5-6 号

電話: +886-3-388-6110

桃園正覚講堂:

桃園市介寿路 286,288 号十階(陽明運動公園向かい側)

電話: +886-3-374-9363

(土曜日午前中または夜共修する時間内お問い合わせください)

新竹正覚講堂:

新竹市東光路 55 号 201 室(正群工商ビル)

電話: +886-3-572-4297(夜共修する時間内にお問い合わせください)

台中正覚講堂:

台中市南屯区五權西路二段 666 号 13 階の 4(国泰世華銀行の 13 階。)

電話: +886-4-2381-6090(夜共修する時間内にお問い合わせください)

台南正覚講堂:

台南市西門路四段 15 号 4 階

(民徳中学校の北側に京城銀行が入ったビルの四階)

電話: +886-6-282-0541(夜共修する時間内にお問い合わせください)

高雄正覚講堂:

高雄市新興区中正三路 45 号五階

(復興、中正路の交差点、高雄捷運信義國小駅傍)

電話: +886-7-223-4248(夜共修する時間内にお問い合わせください)

香港正覚講堂:

香港新界葵涌打磚坪街 93 號 維京科技商業中心 A 座 18 樓

電話: (852) 23262231

英文地址: 18/F, Tower A, Viking Technology &

Business Centre, 93 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

正覚同修会 <http://www.a202.idv.tw>

正覚同修会すべての結縁書の内容が閲覧やダウンロードができます:

成佛之道: <http://www.a202.idv.tw>

正智出版社 書香園地: <http://books.enlighten.org.tw>

佛教正覺同修會各地共修處：

台北正覺講堂：

台北市承德路三段二七七號九樓（捷運淡水線圓山站旁）
電話：(02) 2595-7295（請於週一至週末晚上共修時聯繫）
（分機號碼：九樓 10、11 十樓 15、16 五樓 18、19 十樓書局 14）

桃園正覺講堂：

桃園市介壽路二八六、二八八號十樓（陽明運動公園對面）
電話：(03) 374-9363（請於週六早、週二晚共修時聯繫，或與台北聯繫）

新竹正覺講堂：

新竹市東光路 55 號二樓之一 電話：03-5724297（晚上）

台中正覺講堂：

台中市南屯區五權西路二段六六六號十三樓之四（國泰世華銀十三樓）
電話：(04) 2381-6090（晚上）

嘉義正覺講堂：

嘉義市友愛路 288 號八樓之一 電話：05-2318228（晚上）

台南正覺講堂：

台南市西門路四段十五號四樓（民德國中北側京城銀行四樓）
電話：(06) 282-0541（晚上）

高雄正覺講堂：

高雄市中正三路四十五號五樓（復興中正路口捷運信義國小站旁）
電話：(07) 223-4248（請於晚上共修時聯繫）

香港正覺講堂：

香港新界葵涌打磚坪街 93 號 維京科技商業中心 A 座 18 樓。
電話：(852) 23262231。英文地址：18/F, Tower A, Viking Technology & Business Centre, 93 Ta Chuen Ping Street, Kwai Chung, N.T., Hong Kong.

佛教正覺同修會全球資訊網：<https://www.enlighten.org.tw/>

正覺同修會所有結緣書內容之閱讀或下載：

正智書香園地：<https://books.enlighten.org.tw/zh-tw/>

成佛之道網站：<http://www.a202.idv.tw>

如何契入念佛法門

免費贈閱

編者：財團法人 正覺教育基金會 編譯組
印贈者：財團法人 正覺教育基金會
地址：10367 台北市承德路三段 267 號 10 樓
電話：+886-2-25957295 ext.10-21 (請於夜間共修時間聯繫)
傳真：+886-2-25954493
版次日期：初版首刷，2013 年 9 月 40000 冊
 初版四刷，2016 年 6 月 40000 冊
函索處：財團法人 正覺教育基金會
親自索閱：本會各共修處

どのように念仏法門に入るか

無料で寄贈します

編者：財団法人正覚教育基金会 編訳組
印贈者：財団法人正覚教育基金会
住所：台北市承德路 3 段 267 号 10 階
電話：+886-2-2595-7295
内線番号：10-21(夜共修する時間内に御連絡ください)
ファックス：+886-2-2595-4493
出版日時：初版首刷、2011年7月、20000冊
 初版四刷、2014年4月、20000冊
函索處：財団法人正覚教育基金会 (郵便での求め先)
親自索閱：当会各地の共修処(求め先)

Entering the Dharma-Door of Buddha-Remembrance

Free Booklet

Venerable: Pings Xiao

Editor: True Enlightenment Education Foundation,
the editing and translation team

Publishing and free distribution: True Enlightenment Education Foundation

Address: 10th Fl., No. 267, Sec. 3, Chengde Rd., Taipei 10367, Taiwan, R.O.C.

Telephone: +886-2-2595-7295 ext.10-21 (at night / Taipei time)

FAX: +886-2-25954493

Edition and Date: 1st Edition, 1st print, 2011/07/01, 20000 copies

4 print, 1st edition, 2014/04/01, 20000 copies

For free copies, please contact: True Enlightenment Education Foundation or local cultivation centers of the True Enlightenment Practitioners Association