

內觀禪修的基礎

Fundamentals of Vipassana Meditation

作者 馬哈西尊者

英譯者 MAUNG THA NOE

中譯 果儒法師

歡迎上中平精舍網站下載瀏覽四部《阿含經》、《清淨道論》、阿姜查的法語系列、南傳佛教大師智慧的言語，以及蔡禮旭老師的《小故事大智慧》、《拯救下一代——如何落實德行教育》，以及《最大的銀行——探索生命黑箱》等超級好書。

目 錄

譯者的話	4
前言	7
止和觀	8
五蘊	9
智與解脫	12
正確的禪修方法	23
心	24
甚麼時候？	26
緣起	29
執著是如何生起的	32
立即禪修	34
不斷的禪修	38
無常	44
重新發現	50
終於平靜	52
進步	54
聖道	59
年輕的織女	61
魯鈍的年少比丘	64
布薩塔天女	68
實相	71

附錄：

大念處經 78

轉法輪經 96

無我相經 101

究竟解脫之道—四念處禪修法 105

英譯者的話

《內觀禪修的基礎》是馬哈希尊者在1959年的緬甸新年期間發表的一系列講座。這些講座的内容於 1961 年首次出版，因深受讀者歡迎，已出版數版，此書是最早的英文翻譯。

正如讀者看到的那樣，這些講座是針對在家眾的，對他們來說，內觀修行的微妙之處是全新的，因此，尊者煞費苦心使他的語言平實、簡單和直截了當，並帶領他的聽眾一步一步地從區分止禪和觀禪的不同，到心的發展和體證涅槃的階段。

聽眾或讀者從第一課開始：內觀是什麼，是如何發展的，然後指導他如何開始修習觀禪，如何進步，如何在訓練過程中提防陷阱，最重要的是，聽眾很興奮，很受鼓舞，感覺自己已走上幸福之路。

佛教是實用的宗教，是賴以生存的教法，而不是像大多數局外人想像的那樣，只是一種哲學體系。佛教觀察有情眾生的病，找出它們的原因，去除原因，並指出從所有痛苦中解脫的方法。任何渴望解脫的人都可以沿著這條解脫道走，他必須努力邁步和行走，沒有人會接他前往涅槃城。

你自己必須努力，佛陀只是指明方向。

已入道修行者，將解脫魔繫縛。/《法句經》276偈

那麼，什麼是解脫道呢？佛陀在《念處經》中告訴我們只有一種方法，即建立正念的方法，這是馬哈希尊者半個世紀以來，所推廣的內觀禪修系統的基石。

在這裡，人們一定要記得，佛陀所說的內觀與佛陀教導的其他方面的教法完全不同，例如戒律或形而上學的部分。這一點，大多數通曉經文的學者都能做到，但是內觀是只有親自體證者才能信服的。佛陀他自己（更準確地說，菩薩）尋找道，得道，親證道，然後才以親身經驗來教導眾生。

比丘們，我看到了一條古老的道路，一條由過去的覺悟者所遵循的古道，我沿著那條路行走，我已經把我在這條路上了解的事情告訴了比丘、比丘尼和男女居士。

—《相應部》第二冊，105頁

就馬哈希尊者而言，他採用佛陀為我們指出的道路、所證悟的法，然後根據他的經驗對他的弟子們說法。他們也證悟了佛法。

關於這一點，尊者在他的開示中說道：

「這裡的聽眾中有許多禪修者，他們已經達到了這個智慧階段。我不是僅僅根據自己的經驗發言，也不是四五十個我的弟子的經驗，而是數百個弟子的經驗。」

「法」的一個特性是「可見證」。2500 多年前，數百萬人前來而親眼目睹了法。今天，成千上萬的人前來，他們來見法，還有數十萬人將跟隨他們，正如我們在世界各地的禪修中心所看到的那樣。

只有解脫後的修行者才能覺醒和加入群眾的行列。本書闡述解脫道，正如緬甸版前言中的著名學者所說，這不是那種為了閱讀而閱讀的書，而是當他從更高智慧的階段晉身到另一個階段時，此書會成為他的指導。

在翻譯這本書時，我避免口語特有的重複，也沒有翻譯西亞多開示中的所有有助於記憶的詩句。除了這些，我完整保留了西亞多開示的內容，並儘可能保持他簡單、直接和清晰的風格。

MTN 於仰光，1981 年 3 月 3 日

前 言

今天內觀禪修不需要特別介紹，每個人都說內觀禪修很好。二十年前的情況恰恰相反，人們認為內觀禪修是比丘和沙門修持的，不是他們修持的。當我們開始宣講內觀禪修時，我們遇到了困難，現在情況有了變化。今天人們不斷要求我們講授內觀，然而當我們告訴他們內觀禪修的要點時，他們似乎無法理解，有些人甚至站起來走開。我們不應該責怪他們，因為他們沒有禪修的基礎來理解內觀。

有些人認為止即是觀。有些人說內觀禪修與止禪沒有什麼不同。有些人所弘揚的內觀禪修，雖然說起來冠冕堂皇，但實際上卻行不通，他們的聽眾感到困惑，為了這些人的利益，我們將討論觀禪的要素。

止和觀

我們禪修什麼？如何培養觀智？這是非常重要的問題。

有兩種禪修：禪修以培養平靜(止禪)，以及禪修以培養觀智(觀禪)。修十法只能生靜(calm)，不能生慧。觀想十不淨（例如腫脹的屍體），也只能生起平靜，而不是觀智。十隨念，如佛隨念、法隨念等，只能生靜而不能生慧。觀察身體的三十二部分，如頭髮、指甲、牙齒、皮膚，這些也不是內觀，他們只培養定力。

出入息念也是培養定力的，然而人們可以從中發展內觀，《清淨道論》將它收在止禪的篇章中，所以在這裡我們稱它為止禪。然後是四梵住，即慈、悲、喜、捨，以及導向無色禪那的四種無色法。接著，觀想食物的可厭(食厭想)，所有這些都是止禪的對象。當你觀察身體內的四大時，這叫做四界差別觀，雖然這是止禪，但也有助於培養內觀。

《清淨道論》中的四十業處都是培養定力的所緣，只有觀呼吸和對四大元素的分析(四界差別觀)與內觀有關，其他的不會生起觀智。如果你想要有觀智，你必須進一步修習觀禪。

如何培養內觀？答案是：我們通過觀察五取蘊來培養內

觀。眾生身心的特質是執取蘊，可能因貪愛而欣喜地執取，在這種情況下稱為「執取感官對象」，或者它們可能因邪見而錯誤地執取，在這種情況下稱為「邪見執取」。你必須如實觀察它們，如果你不這樣做，你將以貪愛和邪見來執取它們；一旦你如實觀察它們，你就不再執取它們，通過這種方式，您可以培養觀智。我們將詳細討論五取蘊。

五蘊

五取蘊是色法和受、想、行、識。他們是你一直經歷的事物，你不必去其他地方找他們，他們就在你的身心裡。當你看的時候，他們就在那裡；當你聽到時，他們就在聽覺中。當你聞、嘗、觸或想時，他們就在嗅、嘗、觸或想中；當你彎曲、伸展或移動四肢時，五蘊就在彎曲、伸展或移動中。只是你不知道他們是五蘊，這是因為你沒有觀察他們，所以不了解他們的真實面目。因為不如實了知他們，你以貪愛和邪見來執取他們。

彎曲身體，它始於想要彎曲，然後是一個接一個彎曲的動作。在想要彎曲的意圖中有四種名蘊(mental aggregates)。當你想要彎曲，然後再彎曲，這樣做，你可能會高興或不高興；或既不會高興，也不會不高興。如果你高興的彎腰，就會有愉快的感受。如果你因不快樂或憤怒而彎腰，就會有不

愉快的感受。如果你既沒有快樂，也沒有不快樂的彎曲，就會有中性的感受。所以，當你想要彎曲時，就會有「受」蘊，然後是想蘊，即識別彎曲的蘊。然後就是催你彎腰的心，好像心在說：「彎腰！彎腰！」這是意志活動(行蘊)。因此，在想要彎曲的意圖中，你有受、想、行、識四種名蘊(名法)。彎曲的運動是色蘊(色法)，因此，彎曲的意圖和彎曲一起構成了五蘊。

因此，在手臂的一次彎曲中，有五蘊，你移動一次，五蘊就出現了。你再次移動，就會有更多的五蘊，一舉一動喚起五蘊。你認為「我想彎腰」和「我彎腰」，每個人都這樣。問孩子們，他們都會給出同樣的答案；問不會讀寫的大人，同樣的答案；問一個能閱讀的人，如果他願意說出他的想法，仍然是同樣的答案。因為他博覽群書，他可能會用符合經文的答案而說「身心」。他自己是不知道的，只是符合經文的答案。他心想：「是我要彎腰，彎腰的是我，是我要移動，是我在動。」

然後，當你按照你的願望彎曲或伸展時，你認為這樣很好。例如，當你感到手臂僵硬時，你移動後，僵硬就消失了，你會覺得舒服。當你們彼此交談時，你們常常會搖手和搖頭，並且很高興。當你做的事情成功時，你又認為這是好的，是快樂的，這是你通過貪愛和執著事物而快樂的方式。

而那些不是快樂的，沒有自我，只是名色蘊的東西，你們認為是快樂的或有自我的，並且喜歡它們，你把它們誤認為是自我，並執著他們。

所以，當你彎腰、伸展或移動你的四肢時，「我要彎曲」的念頭是執取蘊，彎曲是執取蘊。「我將伸展」的念頭是執取蘊，伸展是執取蘊，「我要移動」的念頭是執取蘊，移動是執取蘊。當我們談到要觀察執取蘊時，我們指的就是這些東西。

看、聽等也是一樣。當你看到所見之處時，眼根就顯現出來，所看到的對象也是如此，兩者都是物質，他們無法認知。然而，如果一個人不能一邊觀察一邊禪修，就會執取它們。有人認為，身體是常、樂、自我，因而執著身體。有人認為整個物質世界是恆常的、美好的、快樂的、自我的，因而執取它，所以眼和可見的色相是執取蘊。

當你看的時候，「正在看」有四個名蘊(mental aggregates)。僅僅覺知看到了是識蘊，看到時的愉悅或不愉悅是受蘊，感知所見到的所緣是想蘊，引起注意去看的是行蘊，這些構成四個名蘊。

當某人看到美好的事物時，他可能會認為看到是好的，這樣想，他會追求美好的事物以享受看到的樂趣。他會花費

金錢、睡眠和健康去看戲劇和電影，因為他認為這樣做是好的；自己覺得不好，就不會浪費錢。認為觀看或享受的是「我」，「我正在享受」是以貪和邪見去執取，因為它們是執取的，所以在觀看中顯現的名色被稱為執取蘊。

你以同樣的方式在聽覺、嗅覺、味覺、觸覺中執取。你對你的念頭、想法和反映的心更加執著，視它們為我、自我。因此，五取蘊無非是當我們看、聽、感受或想(perceive)時，在六根門顯現的名色法。你必須如實觀察這些蘊，如實觀察它們，這就是觀智。

智與解脫

內觀禪修是觀察五取蘊，這符合佛陀的教法。佛陀的經教稱為 *suttas*，意思是「線」。當木匠要刨或鋸木頭時，他會用一條線畫出一直線。同樣的，當我們想要過梵行生活時，我們會使用「線」或經，來畫出我們行為的直線。佛陀教我們戒、定、慧三學，你不能犯戒，不能隨心所欲的說話或做事。關於五蘊的禪修，以下是經文的一些摘錄：

比丘們，色法是無常的。什麼是無常？那就是苦。什麼是苦？那不是我；什麼不是我？那不是我的，不是我，不是我自己，應以正慧如是觀察。/ 《相應部》第二冊，19頁

你必須禪修，這樣你才會了解這個無常、苦、無我的色法真的是無常、苦、無我。同樣地，你應該觀察受、想、行、識。視五蘊為無常、苦、無我有何用？佛陀告訴我們：

看到這一切，多聞聖弟子不執取色相，不執取受。

—《相應部》第三冊，68頁

了悟五蘊無常、苦、無我本質的人，厭倦色法，就像厭倦受、想、行、識。「他是沒有欲望的。」也就是說，他已經達到了聖道。「通過無欲，他解脫了。」一旦他證得無貪欲的聖道，他也證得從煩惱中解脫的四果。

當你解脫時，你自己知道你是解脫的。換句話說，當你成為一位已斷除煩惱的阿羅漢時，你知道你已經成為一位阿羅漢。所有這些摘錄都來自《無常經》(Anicca Sutta)，並且有許多此類經文。整個《相應部》中的《蘊品》就是它們的總集，其中兩部經特別值得注意：《具戒者經》(Silavanta Sutta)和《具聞者經》(Sutavanta Sutta)。在這兩部經中，尊者拘絺羅(Kotthika)向尊者舍利弗提出一些問題，舍利弗給他非常簡短生動的回答。

拘絺羅問：

舍利弗，具戒比丘應徹底觀察什麼事情？

注意這個問題中「具戒」的特性。如果你想修習內觀以證得道、果、涅槃，你至少需要具備戒德。如果你沒有持戒，你就不能期望更高的智慧。尊者舍利弗回答：

拘絺羅，五取蘊是持戒比丘應該徹底觀察的事物，因為他們是無常的、苦的，如病如瘡，如箭如痛，如病，如異物，如腐朽之物，是空的、無我的。

這樣打坐有什麼好處呢？舍利弗尊者繼續說道：

朋友，具戒比丘如此徹底觀察五取蘊，是有可能證得入流果的。

因此，如果你想成為入流者，並且永遠不投生於四惡道，你必須觀察五蘊，以了悟它們的無常、苦和無我本質。然而這不是全部，你也可以成為阿羅漢。

尊者拘絺羅繼續問道：

「舍利子，入流比丘應該徹底觀察什麼事情？」

舍利弗尊者回答說，入流者應該徹底觀察的是同樣的五取蘊，即觀察它們是無常、苦、無我。結果，他成為一來者。一來者觀察什麼？同樣是五取蘊，然後他就成為不還者。不還者修什麼？仍是觀察五蘊。現在他成為阿羅漢，阿羅漢在修什麼？仍是觀察五蘊。由此可見，五蘊是即使成為阿羅漢也必須觀察的事。

如此禪修對阿羅漢有什麼好處？他將結束輪迴，成為阿羅漢並入涅槃。阿羅漢沒有未斷除的煩惱，所有的煩惱都已斷除，因此，他沒有什麼可以修習的，也沒有任何戒、定、慧尚未圓滿，所有應該圓滿的戒、定、慧，他都圓滿了。

阿羅漢通過觀察五蘊而獲得的利益之一是現世安樂。不是因為他是阿羅漢，如果他沒有禪定，不安和不適會不斷的在六根門生起，時而在這裡，時而在那裡。此處，不安並非指精神上的痛苦，而是由於感官對象不斷生起，他的內心無法平靜，所以仍必須禪修。

禪修者面對感官對象感到不安，儘管他們渴望內觀。當他們從禪修中心回家時，他們看到這個，聽到那個，談這樣那樣的生意，一點也不平靜，因此他們回到中心。然而，對有些人來說，這種不安不會持續很長時間，僅僅四、五天或十天。很快的，他們就想家了，他們對自己的家庭生活感到滿意，並重新開始做家務。

阿羅漢永遠不會回到他的舊習氣，如果他在沒有禪修的情況下遇到各種感官對象，只會感到不安。只有當他修習觀禪時，他的內心才會平靜。如此觀察五取蘊可為阿羅漢帶來現世安樂。當他認真禪修時，對無常、苦和無我的正念正知不斷在他的心中生起，這是另一個好處。據說具足正念正知

的阿羅漢處於這習慣性的生活狀態，這樣的人只要他願意，可以隨時享受成果。為了這兩種利益：現世安樂和正念正知，阿羅漢隨時在禪修中。

以上是舍利弗尊者在《具戒經》中的回答。《具聞者經》中也有相同的說法，唯一的區別在於具戒者(silavanta)與聽聞者，所有其他詞都是一樣的。根據這兩部經和其他敘述五蘊的經而制定了格言：觀智來自於觀察五取蘊。

現在回到從六根門生起的執著。

當人們看時，他們認為他們是快樂的、善良的或美麗的，他們認為他們有實體。當他們聽到、聞到、嚐到或觸到時，他們也會有同樣的想法。這種「觸感」遍及全身，只要有血肉的地方，觸生起，執取就生起。前面提到的四肢的彎曲、伸展或移動都是觸的例子，腹部的起伏也是如此。我們稍後會詳細介紹這一點。

人們執著任何通過六根門而來的事物，認為它們是永恆的、快樂的、自我的。人們以貪愛為樂並執著貪愛，人們因邪見而犯錯並執著邪見。你必須觀察讓人執取的五蘊。

正確的禪修方法

當你禪修時，必須有正確的方法，只有正確的方法才能

產生觀智。如果你把事物看成是恆常的，怎麼會有觀智呢？如果你把它們看成是自我，是快樂的、美麗的，怎麼會有觀智呢？

名與色是無常的，你必須觀察這些無常的事物，才能如實的看到它們的無常。它們生起又滅去，繼續壓迫你，所以它們是可怕的、痛苦的。你必須禪修，才能如實的觀察它們，把它們視為苦迫，他們是沒有自我的生滅過程，你必須禪修才能看到沒有自我，你必須試著如實的觀察它們。

因此，每次你看到、聽到、觸摸或感知時，你必須如實觀察由六根門生起的身心過程。當你看到時，看到是真實的，然後你標記「看見、看到」。同樣地，當你聽到時，標記「聽到」；當你聞的時候，標記「聞到」；當你品嚐時，標記「品嚐」；當你觸摸時，標記「觸摸」。疲倦、炎熱、疼痛，以及這些苦受，都是從接觸中生起的，觀察疲倦、炎熱、疼痛等等。

念頭也可能生起，當它們生起時，標記它們：念頭、快樂、喜悅。然而，對於沙彌來說，很難觀察到所有從六根門生起的東西，必須從幾個開始。

你這樣禪修，吸氣和呼氣時，腹部起伏的動作尤為明顯。你開始觀察，腹部膨脹時，你觀察為膨脹；收縮時，你觀察

為收縮。這種腹部起伏的觀察是沒有經典傳承的，不習慣禪修的人輕蔑地說：「腹部起起伏伏的事，與經典無關，沒什麼。」他們可能認為這沒什麼，因為它不是用經文來解說的。然而，從理論上講，這是講得通的，腹部膨脹是真的，收縮是真的，移動的風大也是真的，為了方便起見，我們使用口語化的膨脹和收縮，在經文裡，腹部的膨脹收縮是風大。

仔細觀察腹部的起伏，「堅實」在那裡，動(motion)在那裡，膨脹在那裡。此處，「堅」是風大的特性，動是風大的特性，膨脹是風大的表現。如實了知風大，就要了知它的特相、作用和現起，我們禪修來了解他們。內觀始於對身心的觀察，為了做到這一點，禪修者如何開始？

禪修者應從特相、作用等方面去理解。

~《清淨道論》

當您開始對身心進行觀察時，您應該通過特相或作用來進行。在這方面，《哲學綱要》說得非常切題：

見清淨是對名色的特相、作用、現起和近因的了解。

意思是：觀智始於對名色的分析認知。在七清淨中，先圓滿戒清淨和心清淨，然後才是見清淨。要獲得名色分別智和見清淨，你必須觀察名色，並通過它們的特相、作用、現起和近因來了解它們。一旦你了解它們，你就會獲得名色分

別智。一旦這種智變得更敏銳，你就會培養(develop)見清淨。

這裡的「透過他們的特相而知」意指知道名色的本質。「通過特相」來了知，就是通過它們的作用來了知。現起，是他們出現的方式。還沒有必要知道禪修初期的近因，所以我們就繼續解釋它的特相、作用和現起。

在剛才引用的《清淨道論》和《哲學綱要》中，都沒有說名色應該以名稱、數字、物質粒子，或不斷出現的過程來觀察，而是從它們的特相、作用和現起來觀察它們。我們應該注意這一點，否則可能會想到名稱、數字、粒子或過程等概念。注釋說你應該觀察名色的特相、作用和現起，所以當你觀察風大時，你是觀察風的特相、作用和現起。

風大的特相是什麼？是支持，支持是風大的本質。風大的作用是什麼？是移動。風的現起形式是什麼？是帶動。現起是禪修者的智慧。當人們觀察風大時，這是禪修者的智力，做為某種帶動、推動的東西，這是風大的現起。當你觀察腹部的起伏時，所有的堅實、移動、帶動變得清晰。這是風大的特相、作用和現起。在《大念處經》記載的姿勢、正知、觀察身體內部等，注釋者著重於風大。

這是佛陀的教導：

當他走路時，他覺知到「我在走路」。

每次我們走路時，佛陀通過觀察「走、走」，教導我們要有正念的走路。因此，注釋者解釋說，觀智是如何從禪修中發展出來的：

我正在行走的念頭生起，行走會產生風。風大擴張時，全身往前移，這就是行走。

意思是這樣的：習慣於禪修的禪修者，走、走，每次他行走時，都這樣了知。首先出現「我要走路」的念頭，這個念頭引起全身的移動，使身體一步接一步的向前移動。我們說：「我走路」或「他走路」。實際上，沒有我或他在行走，只有走路的意圖和走路的形式，禪修者了悟這一點。在注釋的解釋裡，重點是風大的移動。因此，如果你從風大的特相、作用和現起來了解風大，你就可以知道你的禪修是否正確。

風大具有支持的特性。足球，是風(空氣)填充和支撐讓球膨脹並保持結實。我們說球是飽滿而結實的，用哲學術語來說，風大的作用是支持。當你伸展你的手臂時，你會感到那裡有些僵硬，這是風大的支持。

同理，當你用身體或頭部壓在氣墊或充氣床墊上時，你的身體或頭部不會陷下去，而是在上頭，這是因為枕頭或床墊中的風大在支撐著你。

磚塊能堆積起來，是因為下面的磚塊支撐上面的磚塊，如果沒有下面的磚的支撐，上面的就會倒下。同樣地，人體充滿風大，支持身體，使身體能夠站得穩。風大的作用是移動，當風大強大時，風大會從一個地方移到另一個地方。使身體彎曲、伸展、坐、起、去、來的是風大。

那些沒有修習觀禪的人常說：「如果你觀察彎曲、伸展，只有像手臂這樣的概念會生起。如果你觀察左、右，只有像腿這樣的概念會生起。如果你觀察膨脹、收縮，只有像腹部這樣的概念會生起。」這對某些初學者來說可能是正確的，

有些人指示初學者只觀察實相，這是不可能的。忘記概念(concepts)在一開始是行不通的。您必須將概念與實相結合起來。佛陀用概念告訴我們在行走、彎曲或伸展時要「覺知我在行走」。他沒有用實相告訴我們要「覺知風大是支撐、移動」等等。雖然你用「行走、彎曲、伸展」等概念的語言來禪修，但隨著你的正念和定力越來越強，所有概念都消失了，只有像支持和移動這樣的實相生起。

當你達到壞滅智的階段時，雖然你觀察「行走、行走」，但腿不會在心中生起，只有移動。雖然你觀察「彎曲、彎曲」，不會有任何手臂或腳在心中生起，只有手腳的移動。雖然你觀察腹部的起伏，但不會有腹部或身體的形像，只有腹部的

起伏，這些都是風大的功能。

推動禪修者心中的是風大的現起。當你彎曲或伸展你的手臂時，似乎有什麼東西將其推動。對於通過觀察行走時，「右步、左步、提起、往前推、放下」而定力變得更強的禪修者來說，這種向前行，就好像從後面被驅使一樣變得非常清楚。腳似乎自動的向前推進，他們在禪修者沒有做任何努力的情況下前進是非常清楚的。像這樣觀察走路非常好，有些人花了很多時間在這方面。

所以，當你觀察風大時，你應該從風大「支持」的特相、移動的作用，和它「推動」的現起，來了解風大。只有這樣，你的觀智才是正確的。你可能會問：「我們是不是只有了解了特相、作用和現起才能禪修？」如果你觀察生起的名色，你會知道它的特相、作用和現起。當你觀察生起的名色法時，除了通過特相、作用和現起來了解之外，別無他法。

當你在下雨天仰望天空時，你會看到一道閃電，這種明亮的光是閃電的特相，隨著閃電的閃現，黑暗消失了，這種消除黑暗是閃電的作用。你也會看到閃電是什麼樣的，是長的、短的、是曲線或直線。你同時看到它的特相、它的作用和現起，只是你未必能說光明是它的特相，消除黑暗是它的作用，或它的形狀是它的現起，然而你看到的都是一樣的。

同樣地，當你觀察生起的名色時，你知道它的特相、作用、現起，你不需要學習它們。有些有學問的人認為你必須在禪修之前學習，不是這樣，你學到的只是概念，不是實相。觀察正在生起的名色的禪修者了知它們，就好像他親手觸摸它們一樣。禪修者不需要學習，如果你眼前有大象，你就不必看大象的照片。

觀察腹部起伏的禪修者知道腹部的強弱，這是它的特相；他知道風大的出入是它的作用，他也知道風大的出入和它的現起。如果他如實了知這些事情，他還需要學習嗎？

當你觀察右步、左步時，你會知道每一步的緊繃，這是它的特相；你知道移動，這是它的作用；你知道它的推動，這是它的現起，這是正確的知。要知道如何通過觀察生起的事物來辨別特相等，請去禪修。

現在你身體的某個地方肯定有一些熱、痛、疲倦、痠痛，這些都是苦受，用你的智力專注於這種苦受，並觀察熱、熱或痛、痛。你會發現你正在經歷苦受。這就是苦的特相。當這種苦受生起時，你會變得精神萎靡。當不愉快的事不多時，就有點沒精神了；如果很多，那麼就會嚴重的精神不振；如果苦受很強烈，即使是堅強的人也會情緒低落。一旦你很累，你甚至可能無法移動，這種使情緒低落是苦受的作用。

肉體上的壓迫是苦受的現起，表現為身體上的痛苦，對禪修者來說，是一種無法忍受的痛苦。當他觀察熱、熱、痛、痛時，他覺得身體有壓迫感，是難以忍受的，由於出現得太多了，你忍不住呻吟。

如果你觀察身體生起的苦受，你就會知道苦受的特相；相關狀態的減弱，這是它的作用，以及身體的疼痛，這是它的現起。這是禪修者獲得觀智的方式。

心

你也可以觀察心，心會認知和思考，所以思考和想像的是心。每當心思考、沉思時，觀察心，你會發現心具有走向所緣、認知所緣的本質，這是心的特相，所謂「心有認知的特相」。

當你在團體中工作時，你會有一個領導者，心是認知所緣的領導者。當可見的對象出現在眼前時，眼識首先認知它；然後是感受、知覺、慾望、喜悅、厭惡、欽佩等等。同樣地，當聽得到的對象來到耳朵時，首先是耳識認知它。

當你思考時，這會更明顯。如果在觀察腹部的起伏時有念頭生起，你必須觀察這個念頭。如果你能在念頭生起的那

一刻觀察它，它會立即消失。如果你做不到，後續的反應，如喜悅、慾望，將陸續生起。然後禪修者了知心識是如何成為領導者，這是它的作用。

諸法意先導，意主意造作。

—法句經

如果你在心識生起時觀察它，你會清楚的看到心是如何充當領導者的，現在心去這個所緣，又跑去那個所緣。

注釋說：「心識會現起和相續。」當你觀察腹部的起伏時，心有時會跑掉，你觀察它，它會消失，然後另一個心識生起，你觀察它，它消失了；另一個心識再生起，你再觀察它，然後它又消失；又一個心識生起，你必須觀察許多這樣的心識的生起和消失。

禪修者開始了解：心是一連串生起又消失，當一個消失時，另一個就會出現。因此，你會了知心的持續現起，了知這一點的禪修者也了知生死。「畢竟死亡並不生疏，死亡就像我一直在觀察的心的消逝一樣。再生就像現在我觀察到的心的生起，它是前一個意識的延續。」

為了顯示一個人能了解事物的特相、作用和現起，我們從物質中去除了風大，從心中去除了苦受。你只需要在它們

生起時觀察它們。這同樣適用於所有其他的名法和色法。如果你在它們生起時觀察它們，你就會了解它們的特相、作用和現起。

初學禪修者只能通過這些特相、作用和現起，來觀察和了解五取蘊。在初步階段，觀禪的初階是名色分別智和緣起智，了解這些就夠了。當你達到真正的觀智，如審查智時，你也知道無常、苦和無我的特相。

什麼時候？

現在問題來了：我們為什麼要觀察五取蘊？至於時間，我們觀察什麼時間，過去、未來、現在，還是不確定的時間？我們禪修是為了什麼？我們觀察我們是否執取世間的財富？是為了緩解疾病？為了有千里眼？為了能升空和諸如此類的神通？觀禪的目標不是這些。曾有些人因禪修而治愈重病。

在佛陀時代，觀禪修得圓滿的人都有神通。今天的人如果修得圓滿，他們可能會擁有這樣的神通。然而，獲得神通並不是觀禪的目標。

我們應該觀察過去和消失的現象嗎？我們應該觀察尚未發生的事嗎？我們應該觀察現在的現象嗎？這些問題的答案是：我們禪修是為了不執著，我們觀察正在生起的東西。

沒有禪修的人每次看到、聽到、觸摸或意識到時，都會執取生起的心和物，他們貪愛的執取它們，因而高興。他們以邪見執取它們，認為它們是恆常的、快樂的，就像我執一樣。我們禪修是為了不讓這些執著生起，為了從中解脫，這是內觀禪修的基本目標。

我們觀察正在發生的事情，我們不觀察過去、未來或時間不確定的事物。在這裡，我們談論的是實用的觀禪。

觀禪有兩種，實證的和推論的。你通過觀察實際生起的事物的特相、作用和現起而獲得的智是實證的內觀。從這些實證中，你推斷出過去和未來事物的無常、苦和無我，以及你沒有經歷過的事物，這是推論的內觀。

透過觀察所緣，將兩者（看不見的和看見的）固定為一個。/《無礙解道》

《清淨道論》對這句話的解釋如下：

通過跟隨看到的對象（所緣），在視覺上將兩者（看到的和看不見的）確定為一個：作為這個（看到的），所以那些由各種部分構成的東西，在過去壞滅，在未來也會壞滅。

「觀察所緣」是實證的內觀。而「追尋所觀察之物，確定兩者……過去……未來」，這是推論的內觀。這裡要注意：推論的內觀只有在實證之後才有可能。如果沒有先了知現在，就無法做出任何推論。

在《論事》的注釋中有相同的解釋：

即使只看到一種行的無常，也可以得出關於諸行的結論，因為一切事物都是無常的（諸行無常）。

為什麼我們不觀察過去或未來的事情？因為它們不會淨化你的煩惱。你不記得你過去的經歷，即使在今生，你也不記得你童年的大部分事情。那麼，觀察過去的事情如何能夠如實了知事物的特相和作用呢？最近的事情可能會記得。然而，當你想起它們時，你會想：「我看到了，我聽到了，我想到了。當時是我看見的，現在也是我看見的。」你有一個「我」的概念，甚至有恆常和幸福的概念，因此回憶過去的事情來觀察並不能達到我們的目的。你執取它們，而這種執取很難克服。

儘管你以你所有的學識和思考將它們視為身心，但「我」的概念仍然存在，因為你已經執取了它。一方面你說「無常」，另一方面你有「常」的概念。你觀察到苦，但「快樂」的念頭不斷生起。你觀察無我，但「我」的觀念仍然強大而堅固。最後，你的禪修必須臣服於你先入為主的想法。

未來的事尚未到來，你無法確定它到來時究竟會是什麼樣子。您可能事先已經對它們進行了觀察，但當它們出現時可能不是這樣，然後貪愛、邪見和煩惱會再生起。因此以學識來觀察未來，是無法如實知見事物的本質，這也不是止息煩惱的方法。

緣起

然而，現在的現象(phenomenon)就是在六根門出現的，它還沒有被染污，就像一塊未弄髒的布或紙，如果你盡快的在它生起時觀察它，它就不會被污染；你沒有觀察它，它就被污染了，一旦染污，就不清淨。如果在名色生起時，你沒有觀察它，執取就會生起。貪愛的執取，是對感官慾望的執取；邪見的執取，是執著邪見，執著儀式，執著於自我。如果有執取怎麼辦？

以取為緣，生起有；以有為緣而有生，以生為緣，老、死、憂悲苦惱隨之而生，這就是整個緣起。

《中部》第一冊 333頁、《相應部》第二冊1-2頁

執取是善行和惡行的根本原因。執取的人努力完成他認為是好的事情，每個人都在做他認為是好的事。是什麼讓他認為這是好的？是執取。別人可能認為這是不好的，但對他

來說卻是好事，如果他認為不好，他當然不會去做。阿育王的銘文中有一段話值得注意：「人們認為自己的作為很好，永遠不會認為自己的工作為壞事。」小偷偷東西是因為偷東西對他有好處，強盜認為搶劫好，就去搶別人，殺手殺人是因為他認為殺人是件好事。阿闍世王殺了自己的父親頻毗沙羅王，他覺得很好；提婆達多密謀要害佛陀的性命。為什麼？對他來說這很好；一個人服毒自殺是因為他認為這是好的。飛蛾撲火，認為這是一件非常好的事情，所有生物所做的事情，都是他們認為這樣做是好的。認為它是好的就是執取，執取了就去做，這是善行和惡行。

避免給他人帶來痛苦是善行，幫助別人是好事，布施是好事，尊重應受尊重的人是善行。行善能帶來平安、長壽，也會在未來世帶來良好的結果，這樣的執取是好的執取。如此做善事，如布施、持戒的執取者，有了善業。結果如何呢？「以有為緣而有生」，他們死後再生，在哪裡出生？在善道、善趣，在人與天人的世界。做為人類，他們長壽、美麗、健康，有好的出生、財富等美好事物。做為天人，他們也將受到眾多天人和天女的侍奉，並住在宏偉的宮殿中。在世俗的意義上，他們可以說是快樂的。

然而，從佛陀的教法來看，這些快樂的人和天人無法免於苦。「以生為緣的是老、死」，儘管他出生時是個快樂的

人，但他將成長為一個「快樂」的老人。看看這個世界上所有那些「快樂」的老人，一過七十或八十歲，他們並非一切都好，頭髮花白，牙齒掉了，視力不好，聽力不好，駝背，滿臉皺紋，力氣都耗盡了，一無是處！有了這麼多的財富和名氣，這些老人會幸福嗎？

然後是老年病，他們睡不好，吃不好，坐下或起床都困難，最後，他們必定會死，富人、國王或有權勢的人，總有一天會去世。到時候他就沒有什麼可以依靠的了，親朋好友都在他身邊，他臨終前躺在床上，閉上眼睛就死了，死後，他有了另一個生命。他很難放下他所有的財富，如果他不是一个做善事的人，他會擔心他的下輩子。

同樣的，天人也會死，在他們死前一週，有五個跡象會出現，他們佩戴的永不凋謝的花朵現在開始凋謝，他們從不破舊的衣服現在顯得破舊了，汗水從他們的腋窩流出，這是不尋常的事情；他們一向年輕的身體，如今顯得蒼老。在天人的生活中，他們從未感到無聊，他們現在感到無聊。當此五衰相俱現時，即知死期將至，他們非常驚恐。

在佛陀時代，帝釋天（天王）面臨此相，他對自己將要死去，並失去榮耀，感到非常震驚，他求助於佛陀，佛陀為他說法，他成為入流者（初果），老的帝釋天死去，新的帝釋

天重生。他很幸運，佛陀救了他，要不是佛陀，對將死的天人來說就是一場災難。

不僅是衰老和死亡，「憂悲苦惱、絕望和哀嘆，隨之而生。」這些都是苦，所以，由執取而暫時享有的美好生活，在執取之後是令人懼怕的痛苦，人或天人都得受苦。如果我們不做好事，可能會做壞事，這樣會讓我們墮入地獄、畜生道、鬼道，這些惡道眾生的痛苦要嚴重得多。與涅槃之樂相比，人、天人的生命是苦；而與惡道眾生的苦相比，人和天人的生活要快樂多了。

正確的執取會生起善行；同樣地，錯誤的執取會導致惡行。有些人認為這樣做是好的，所以殺人、偷竊、搶劫、傷害別人，結果，他們投生地獄、畜生道、鬼道。投生地獄，猶如跳入大火坑。

在佛陀時代，有一位大魔王，名叫度司，他蔑視佛陀和僧團的成員，有一天，他導致一位阿羅漢的死亡，由於這個殘忍的行為，大魔王死了，並往生阿鼻(無間)地獄，一到那裡，他就受到獄卒的擺佈。凡是在這個世界上欺負他人的人，總有一天會遭遇到如同大魔王的下場，在地獄受了很長時間的苦，之後，他們就會投生為畜生和餓鬼。

執取是如何生起的

所以執取是可怕的。我們禪修好讓這種執取不存在，結束它。我們禪修時不要以貪愛或邪見去執取，不要執取為恆常或快樂，不要執取為自我。那些沒有禪修的人，每當他們看到、聽到、感覺到或感知到，就會執取。問問自己是否不執取，答案太明顯了。

讓我們從看到開始。假設你看到了一些美麗的東西，你怎麼想呢？你很高興，很歡喜，不是嗎？你不會說：「我不想看。」事實上，你在想：「多美的東西啊！多可愛！」你滿臉笑容，感到滿意。無論看到的是人，還是無生命的東西，雖然它不是你的，但你在心理上佔有它，並以它為樂。

當你聽到、聞到、嚐到或接觸到時，同樣的事情也會發生，你每次都很開心。有了思想(thoughts)，你的快樂範圍就大得多了，你喜歡不屬於你的東西，你渴望它們，並想像它們是你的。如果它們是你的東西，你會一直記掛著它們，並且對它們感到滿意。我們以禪修來檢視這種樂和執取。

我們也以邪見執取，你以身見來執取，當你看的時候，你認為你看到的是一個人，一個自我。你的眼識，你也把它當作一個人，一個自我。沒有觀智，我們會在看到事物的那

一刻執取它們。想想你自己，你會親眼看到你是如何產生這種執取的。你把自己看成是一個活了一輩子的自我，實際上，只有名與色相繼生起，你把名色當成自我而執取。

然而我們必須在事物生起時對其觀察，只有這樣，我們才能預防執取。執取來自於看、聽、聞、嘗、觸和想，他們來自六根門。我們可以執取我們看不到的東西嗎？不能。我們可以執取那些我們聽不到的嗎？不能。佛陀問過這些問題。

「Malunkya 的兒子，現在你怎麼想？至於那些肉眼可見的東西，你沒見過，你以前沒見過，現在也沒看見，你以後也不想看見，對那種東西，你有沒有偏愛和感情？」「沒有，世尊。」 / 《相應部》第六冊 72頁

你以前沒見過的東西是什麼？你從未到過的城鎮、村莊和國家，生活在那裡的人，以及景色。我們怎麼會愛上從未見過的人？你怎麼會執取他們呢？所以，你不會執取你從未見過的事物，沒有煩惱會因他們而生起，你不需要觀察它們。然而，你看到的東西是另一回事，煩惱可能會生起，也就是說，如果你沒有透過觀察來阻止煩惱生起。聽到、聞到、嚐到、觸摸到和想到的事物，也是如此。

立即禪修

如果你未能觀察生起的現象，因此不了解它們無常、苦和無我的本質，你可能會再度體驗它們，從而讓煩惱生起。這是一個潛在煩惱的例子，因為它們來自所緣，所以我們稱之為「潛在所緣」。人們執取什麼，為什麼執取？他們執取他們所看到的人事物，因為他們看到了。如果你未能在它們生起時觀察它們，其他的執取就會生起。煩惱潛伏在我們所見、所聞、所嚐的一切事物中。

如果你禪修，你會發現你所看到的消失了，你所聽到的消失了，轉瞬即逝。一旦你如實觀察它們，就沒有什麼可愛的，沒有什麼可恨的，也沒有什麼可執取的。如果沒有什麼可以執取，就不可能去執取。

你現在就禪修，你看到的那一刻，你觀察。你不能拖延，你可以賒賬買東西，但你不能拖延禪修。現在禪修，只有這樣，執取才不會生起。根據經典的說法，眼門(eye-door)過程一結束，隨後的意門生起之前，你就開始禪修。

當你看到一個物體時，這個過程是這樣發生的：首先，你看到出現的物體，這是看的過程；然後你回顧看到的對象，這是回顧的過程；然後你把看到的東西放在一起，看看

形狀，這是成形的過程；最後，您知道它的名稱，這是命名過程。對於你以前從未見過的物體，你不知道它的名字，這個命名過程就不會發生。

在這四個過程中，當看到的過程發生時，當它生起時，你看到現在的形式、實相。當回顧過程發生時，你回顧過去的形式，所看到的形式、實相。兩者都關注所見的對象，此時還沒有概念。在第三個過程中，您有了形狀的概念；第四個過程你有了名稱的概念，接下來的過程是各種概念。所有這些對於沒有修習觀禪的人來說都是常見的。

在看的過程中有14個心識剎那。如果眼識、耳識、想的心識都沒有生起，「有分心」¹就會繼續，這與「結生心」相同。當你沉睡時，意識會繼續。當一個可見的所緣出現時，有分心就會停止，而眼識等就會生起。

一旦「有分心」終止，下一個念頭生起，觀察進入眼中的目標。當此止息時，眼識生起；當這再次停止時，領受心生起；然後是推度(審查)意識，這是決定所緣是好是壞的心。然後，生起七個心識剎那。當這些停止時，兩個滯留果生起。當這些停止時，就會像入睡一樣進入「有分心」。從

¹ 有分心：有分心指生命的因素，即生命不可或缺的條件。有分心的作用是，保持在一世當中，從投生至死亡之間的生命流不會中斷。

轉移注意力到滯留，有14個心識剎那，所有這些都顯示為一個眼識，看的過程是這樣發生的。

當一個人觀禪修得很好時，隨著觀察的過程，在「有分心」生起之後，審視「觀察」的內觀心就會生起。你必須立即禪修，如果你能夠這樣做，它就會出現在你的心智中，就好像你正在觀察事物，就像它們剛剛出現的那樣。這種禪修稱為「當下的禪修」。

他觀察此時此地出現的事物。/《中部》第三冊，227頁

這句經文清楚表明，我們必須在當下禪修。如果你不能觀察現在，則煩惱會從有分心生起，這種心識生起以回顧剛剛看到的東西。這心識剎那包括：一個領會意識、七個統覺(apperceptions)、兩個記錄意識，總共十個心識剎那。每當你沉思時，這三種心識和十個心識剎那就會生起，但對禪修者而言，它們只是一個心識剎那。這在《無礙解道》和《清淨道論》中，與壞滅智有關的解釋是一致的。如果你能超越理解而禪修，你可能不受概念干擾，可能就停留在所觀察的對象上，但這對初學者來說不容易。

如果你光是理解而沒有禪修，你只有名色的概念，然後有了執取。如果你在執取生起後禪修，名色的概念就不會消失，這就是為什麼我們教你們在概念生起之前，立即禪修。

聽覺、嗅覺、味覺、觸覺的過程，應該按照類似的思路來理解。

在意根門思考，如果你無法立即禪修，在思考之後會出現後續的過程，所以要立即禪修，這樣他們就不會生起。有時你觀察到腹部的起伏、坐下、接觸，其間可能會出現一個念頭，你在它生起的那一刻就觀察它，你觀察它，它就在那裡結束。有時心即將跑掉，你觀察它，它就會安靜下來。因此，如果你在看到、聽到、觸摸或感知到的那一刻觀察，就不會有後續的心生起而產生執取。

.....你將只看到所見的事物，聽到事物發出的聲音，感知事物的感覺(sense)，以及認知事物的想法(idea)。/《鬘童子經》

正如《鬘童子經》(Maluvkya-putta)所顯示的那樣，光是視覺、聲音、受覺、意念就在那裡。憶念他們，只有你已知的本質出現，沒有執取。禪修者在事物生起時，觀察他們的生起和滅去，因此他清楚知道一切事物都是無常、苦和無我的。他自己知道這一點，不是因為老師向他解釋過，這才是真正的智。

不斷的禪修

要獲得這些智需要勤奮的禪修，但不能保證你一次就會獲得這種智，也許百萬分之一會。在佛陀時代，有人聽了一

段偈頌就證得道果，然而今天你不能指望這樣的事情。那時，佛陀親自教導，他非常了解聽眾的根器，這些聽眾是上根利智的人。然而，今天的說法者只是一個凡夫，只是講說他所學的一點點，他不知道他的聽眾的根器，很難得知聽眾都是上等根器的人，如果他們是的話，他們在佛陀時代就會得到解脫，所以我們不能保證你在一次說法上能獲得特殊的智，我們只能告訴你，只要你足夠努力，你就可以。

我們必須禪修多久時間？了解無常、苦和無我，是從「審查智」開始，「審查智」不會馬上生起，之前有心清淨、見清淨、度疑清淨。以現在禪修者的水平來說，有特殊稟賦的人，兩三天就可以得到審查智。大多數需要五、六天或七天，然而他們必須孜孜不倦的禪修，懈怠的人過了十五天、二十天也未必獲得，所以我一開始就講要認真禪修。

觀禪者必須不斷的禪修，每當你看到、聽到、聞到、嚐到、接觸到或想到時就觀察，不要遺漏任何東西。然而對初學者來說，要觀察一切事物是不可能的，從幾個開始。觀察腹部的起伏，這是很容易觀察到的，不斷的觀察膨脹、收縮、膨脹、收縮。當您觀察時，可能會有念頭生起，也觀察他們，他們是障礙，除非你擺脫他們，否則你的心不會清淨，也不會對名法和色法有清楚的了解，所以觀察他們，不要讓他們生起。

如果身體出現難以忍受的疲倦、熱、痛、癢等，當它們生起時，觀察它們並標記：疲倦、疲倦，或熱、熱。如果想要伸展或彎曲四肢，也觀察想要彎曲、想要伸展。當你彎曲或伸展時，應觀察每一個動作：彎曲、伸展、彎曲、伸展。同樣的，當你站起來的時候，觀察每一個動作；當你走路時，觀察每一步；當你坐下時，觀察它；如果你躺下，也要觀察。每一個身體動作、每一個生起的念頭、每一個出現的感受，都必須觀察。如果沒有什麼特別需要觀察的，繼續觀察腹部的膨脹收縮、坐、觸。進食或洗澡時必須觀察；如果你看到或聽到某些事情，也要觀察它們。除了睡覺時，你都在觀察事物，您必須能夠在一秒鐘內至少觀察到一件事。

如果你認真的觀察，兩三天後，你會發現你的正念和定力非常強。如果不是兩三天，就是五六天，然後，很少的念頭生起，如果念頭生起，你就可以在他們生起的那一刻觀察它們，在你觀察它們的那一刻，它們就消失了。標記所緣的起伏，您輕鬆的標記。這些是你的正念和定力變得強大的跡象。換句話說，你的心已逐漸清淨了。

事物的壞滅

從現在開始，每次你觀察時，觀察的對象和觀察它的心好像是兩個不同的事物。你了解像腹部的起伏這樣的色法是

一回事，而觀察它的心是另一回事。色法和認知色法的心是分不開的，書本知識告訴你它們是分開的，但你個人的感覺是它們是一體的。搖動你的食指，你看到動搖的心了嗎？你能區分那顆心和搖動嗎？如果你是誠實的，答案將是「不」。

然而對正念和定力發展良好的禪修者來說，觀察的對象和對它的覺知，就像牆和扔向它的石頭一樣分離。在《長部》，佛陀使用寶石和線的譬喻。就像當你看著一串青金石時，你知道：寶石穿在一根線上，這是寶石，這是穿寶石的線。禪修者也知道：這是色法，這是覺知色法的心。注釋說：這裡的心是觀察色法的觀智。青金石是色法，而線是觀察的心。當內觀覺知(*insight awareness*)觀察色法時，線就在寶石中。

當你觀察腹部的膨脹時，膨脹是一回事，覺知是一回事，只有這兩者。當你觀察腹部的收縮時，收縮是一回事，覺知是一回事，智會自動生起。當你行禪時，抬起一隻腳，提是一回事，覺知是另一回事，只有這兩者。當你推動腳向前時，推動和覺知；當你放下腳時，放下和覺知。色法和覺知的心，只有這兩者，別無其他。

當你的定力加深時，你就會明白：你一直在觀察的色法和心法是如何不斷的消失。當你觀察腹部的膨脹時，膨脹的色法逐漸生起並消失。當你觀察腹部的收縮時，收縮的色法

會逐漸開始，然後消失。你也發現膨脹和覺知都減去，收縮和覺知也減去。隨著每一個觀察，你發現只有生起和減去。

當觀察意彎腰時，前一個彎腰和下一個彎腰不要混淆。彎腰、消失、彎腰、消失，因此，彎腰的意圖、彎腰的形狀和覺知的心都在生生滅滅。當你觀察疲倦、熱和痛時，它們就在你觀察它們時消失了。你會了知：它們出現，然後消失，所以它們是無常的。

禪修者自己了解注釋所說的：「它們是無常的，即先有後無。」這種知識不是來自書本，也不是來自老師，而是自己了知，這是真正的知識。相信別人說的話不是知識，你必須從自己的經歷中了知。這是最重要的事。觀禪是為了讓自己了解而觀察，你禪修，親自觀察，然後知道這就是內觀。

關於無常觀，注釋說：

……應了解無常。/《清淨道論》

這個簡短的敘述之後是解釋：「此處，無常是指五蘊」。你必須知道五蘊是無常的，你應該知道它們都是苦、無我，如果你知道這麼多，你就可以修習觀禪，這種通過學習獲得的理解在《愛盡小經》(Culatanhasavkhaya-sutta)中說道：

天王，如果有比丘聽聞：「不執取一切境界」，此人即了知一切真諦。/《中部》第一冊，318頁

「了知」的意思是觀察名色，並覺知名色的不同，這是基本觀智：名色分別智和緣起智。因此，如果你了解名色都是無常、苦、無我的，你就可以從分別名法和色法開始禪修，然後你可以進入更高的智，如審查智。

因此，初學觀禪者的最低要求是，他必須了解名色無常、苦、無我的本質。對於緬甸的佛教徒來說，這是他們從小就有的觀念。

我們說名色是無常的，因為它們生起又滅去。如果一件事永遠不會發生，我們不能說它是無常的，永遠不會出現的東西是什麼？這是一個概念。

概念永遠不會出現，永遠不會真正存在。以人的名字為例子，它從孩子命名之日起開始使用，它的名字似乎已經成為事實，但實際上人們只是在稱呼他時說出來，它從來沒有真正存在過，如果您認為它存在，請找來看看。

當一個孩子出生時，父母會給他起一個名字，假設一個男孩被命名為 **Master Red**。在命名之前，**Master Red** 這個名字根本無人知曉，然而從這個男孩被命名的那一天起，人們就開始稱他為**Master Red**，我們不能說這個名字是從那時產生的，**Master Red** 這個名字根本不存在，讓我們找來看看。他的身體裡有**Master Red** 這個名字嗎？在他的頭上？在他

臉上？不在任何地方，人們稱他為**Master Red**，僅此而已。如果他死了，這個名字也會跟著他一起死嗎？不會，只要人們記得，這個名字就會一直存在，所以說：「姓名不滅」。只有當人們忘記它時，**Master Red** 的名字才會消失，如果有人記得它，它會再次出現。

想想《本生經》中菩薩的名字：**Vessantara**、**Mahosadha**、**Mahajanaka**、**Vidhura**、**Temiya**、**Nemi**，這些名字在當時廣為人知，但失傳了數百萬年，直到佛陀提到他們。四阿僧伽劫和十萬劫以前，燃燈佛和須彌陀(**Sumedha**)隱士的名字是眾所周知的。後世失傳了，當佛陀談論到他們，我們又知道這些名字，只要佛陀的教法存在，他們就會為人所知；一旦佛教從地球上消失，這些名字也會被遺忘；如果未來的佛陀再次談論他們，他們就會再度為人所知。所以，概念、名稱，是約定俗成的，它們從不生起，所以我們不能說它們「滅去」，我們也不能說它們是無常的。每個概念都是這樣：不存在，沒有生，沒有滅，所以沒有無常。

涅槃是實相，但不能說涅槃是無常的，因為涅槃是永久的，因為它是永遠的平靜。

無常

只要有因生起，名色就會出現，名色生起之後就消失了，所以我們說這些名色是無常的。以看見為例，一開始沒有

看見，如果眼睛是好的，所緣出現，又有光，你的注意力被吸引到它上面，如果這四種因同時存在，那麼就有了「看見」。一旦「看見」生起，就會消失，所以我們說「看見」是無常的。凡人不容易知道「看見」是無常的。「聽見」較容易理解，一開始沒有「聽見」，但如果耳朵好，聲音就上來了，沒有障礙，你的注意力被它吸引了。如果這四個因素同時存在，那就有「聽見」，它生起又消失，所以我們說「聽見」是無常的。

現在你聽到我說話了，你聽到一個接一個的聲音，一旦你聽到它們，它們就消失了。聽，聲音，聲音，聲音，當我說聲時，你聽到了，然後就沒有了；我說音時，你聽到音，然後它就消失了，它們就是這樣生生滅滅；其他的身心現象也是如此生生滅滅。看、聽、聞、嘗、觸、想、彎、伸、移動，一切都生生滅滅，因為它們不斷的滅去，所以我們說它們是無常的。

其中，心的滅去是非常清楚的。如果你在觀察腹部的起伏時，心跑掉了，你就觀察跑掉的心，當你觀察時，跑掉的心就消失了，當觀察時，它會立即消失，所以我們說它是無常的。

苦受的消失也是顯而易見的。當你繼續觀察身體某處的膨脹、收縮、疲倦、熱或痛時，如果你觀察疲倦等，有時會

在你觀察的那段時間消失，所以它是無常的。禪修者在觀察它的生起和滅去時，了解它無常的特相。

這種對事物無常性的認識就是無常觀，它來自你自己的經驗，這是真正的智。不禪修，你不知道什麼事情生起，什麼事情消失。書本上學習到的，不是真正的觀智，真正的觀智是你通過觀察事物的生滅而親自了解的。

這裡的聽眾中，有許多已經達到這個智(階段)的禪修者，我不是僅根據自己的經驗發言，也不是從四十或五十個弟子的經驗來說，而是有數百個。初學者可能還沒有清楚的認知，這並不容易，但實現起來也不難，如果你按照我們的指示精進禪修，你就能擁有觀智；如果你不精進，你不會有觀智。教育程度、卓越、榮譽都是努力工作的結果，一分耕耘一分收穫，佛陀的觀智也必須精進修習。

隨著你的定力越來越敏銳，你能夠在一個彎曲或伸展四肢的動作中看到許多念頭。當你打算彎曲和伸展時，你會看到許多念頭一個接一個的生起；走路時亦然，一瞬間就生出無數的念頭，你必須在所有這些轉瞬即逝的念頭生起時觀察。如果你不能說出它們的名字，就觀察覺知(aware)、覺知，每次你觀察覺知時，你會看到有四個、五個或十個念頭相繼生起。有時當覺知如此迅速時，甚至連覺知這個詞都不再需要，只要用你的智力(intellect)跟隨他們就可以了。

現在一個念頭生起，心立刻覺察到；當另一個念頭生起，觀察的心也覺察到。對每一個生起的念頭，都有觀察的心去覺知它，如此覺知，這些生滅對你來說太明顯了。當你在觀察腹部的起伏時，所生起的散亂心被觀察的心觀察到，一旦你觀察它，它就消失了。你發現就像把它拿在手裡一樣清楚，因此，每當意識生起時，你就會發現。

當疲倦生起時，你觀察疲倦，它就消失了；疲倦再次生起時，你再次觀察它，它又消失了。在更高的觀智中，這種生滅現象將變得更清晰。累了，觀察累，消失；累了，再觀察，又消失，他們一個接一個的消失，之前的疲勞與之後的疲勞之間沒有聯繫。疼痛也一樣，疼痛，觀察它，消失；疼痛，再觀察它，消失，每次觀察時疼痛都消失了。之前的疼痛不會與之後的疼痛混合，每種疼痛各不相同。

對於普通人來說，疲勞或疼痛不會中斷，似乎長時間持續的讓你感到疲倦或痛苦。事實上，很長一段時間都沒有疲倦或疼痛。之前的疲倦和之後的疲倦，之前的疼痛和之後的疼痛，是很短的片段，分開的片段，禪修者在觀察時看到這一點。

當你觀照腹部的膨脹時，腹部逐漸膨脹，膨脹會逐漸消失；當你觀察收縮時，腹部會逐漸收縮，收縮也會消失。不了解這事實的人，認為起伏是荒謬的(absurd)腹部形狀。因

此，根據他們自己的經驗，他們認為禪修者也只會看到荒謬的腹部形狀。有些人因此指責他們：請不要憑猜測說話，自己試試看。如果你夠努力，你就會發現。

當你觀察彎曲時，你清楚的看到它如何移動和消失，移動和消失，一個接一個地移動。現在，你了解經文中的說法，像名色這樣的實相，不會從一個地方移到另一個地方。一般人認為是同一隻手在動，他們認為同一隻手向內和向外移動。對他們來說，這是永遠不變的手，因為他們沒有觀察物質的連續性，以及物質連續生起的過程，因為他們缺乏觀察的智。據說，無常被連續性所掩蓋，無常是隱藏的，因為人們不去觀察什麼生起和滅去。《清淨道論》說：

因為不觀察生滅現象，又被相續的外相所掩蓋，無常的特相就不會出現。/《清淨道論》

由於禪修者在觀察每一個生起，所有名法和色法在他看來都是分離的，而不是完整的事物。遠遠看螞蟻是一條線，走近一看，一隻隻螞蟻。禪修者看到的事物是斷裂的，因此連續性(continuity)無法向他隱瞞事實，無常的特相向他展現，他不再幻想了。

當了解生滅現象，連續性被打破時，無常便顯現其特相。

——同上

這就是你禪修而獲得觀察無常的智慧。沒有禪修的思考，不會產生這種智。一旦有了這種智，苦和無我的智就會隨之而來。

對美吉亞而言，他已經有了無常觀，因此，他也有了無我觀。/《增支部》第三冊、169頁

你怎能把你非常清楚的生滅法當作自我？人們執著於自我，因為他們認為他們一生都是同一個人，一旦你從自己的經驗中清楚的知道，生命是由不斷生滅的事物所組成的，你就不會執著於自我。

有些固執的人說，這部經是專為美吉亞(Meghiya)而說的。這是不應該說的話，我們擔心其他人會說，佛陀所說的法是為他那個時代的人說的，而不是為生活在今天的我們而說的。然而，這種說法不僅僅出現在那篇經文中，佛陀在《正覺經》(Sambodhi Sutta)中說道：

比丘們，對一個已有無常觀的人而言，他也有無我觀。

——《增支部》第三冊、165頁

如果我們了知無常，我們也會了知苦。了知事物如何生起和滅去的禪修者，可以看到生起和滅去這兩個事件如何一直在壓迫他。《正覺經》的注釋說：

當看到無常的特相時，也看到了無我的特相，因為當看到三種特相之一時，其餘兩者也都看到了。

因此，了解無常的特相是非常重要的。

重新發現

關於這一點，讓我告訴你我親身經歷的故事，這是關於一位來自我家鄉 Shwebo 縣 Hsipkhun 村的禪修者的故事，是我堂兄的故事，他是村里最早開始內觀禪修的三個人之一，三人約定先禪修一週。他們努力禪修，他們把雪茄和檳榔帶到禪修處，每天取一根，但當他們從寺院回來時，他們把七支雪茄和檳榔原封不動的帶回家了。

他們苦修三日獲得生滅隨觀智，他們非常高興有平靜和看見光明的體驗。他們說：「只有在這個年紀，我們才發現真相。」因為他們是第一批開始禪修的人，所以我讓他們隨喜而去，只是告訴他們繼續觀察，我沒有告訴他們要觀察快樂，因此，儘管他們又禪修了四天，但他們並沒有獲得更高的觀智。

休息幾天後，他們又來禪修一個星期，我的那位堂兄後來獲得壞滅智。他告訴我，雖然他在觀察腹部的起伏，但他

沒有看到腹部的形狀，他的身體似乎消失了，所以他必須用手去觸摸，看身體是否還在。每當他觀察或看到時，一切似乎都在壞滅，他看到地面正在崩壞，樹木也是，這一切都違背了他的想法，他開始懷疑。他從來沒有想過，像泥土、樹木、原木等這些外在的、粗大的物質，會不斷壞滅。他原以為他們只有在經歷一段相當長的時間後壞滅。現在，隨著觀智因禪修而增強，現象的生起和滅去自然而然出現在他面前，而無需專門對它們進行觀察。它們在他面前逝去、壞滅，這與他以前的信念完全相反，也許他新近所見的事物是錯誤的，也許他的視力正在衰退。

所以他問我，我告訴他：他所看見的消失和壞滅，一切都是真的。當你的內觀變得越來越敏銳和迅速時，事物似乎在你面前生起和滅去，而你卻沒有對它們進行觀察，這些都是真的，我如此向他解釋。後來，隨著內觀的進步，他再次告訴我他自己的發現。

當觀智變得非常敏銳時，它將推翻錯誤的觀念和想法。你以真實的眼光看待事物，如無常、苦、無我。沒有禪修的心，無法洞察事物的本質，只有內觀禪修才能做到這一點。一旦你了知無常，你就會看到它們如何以生滅來壓迫你，你如何從中受苦，它們如何隨時會消失，所以它們是令人懼怕的，它們是如何讓人受苦等。

你想：「這個身體不會這麼快就壞滅，它會持續很長時間。」所以你把它當作皈依處。當你禪修時，你會發現名色法不斷的生起和滅去，如果名法和色法已經消失，沒有新的名色法生起，人就會死去，這隨時可能發生。從這些隨時可能死去的名色法中獲得自我，並把它當作皈依處，就像躲在一間破舊的房子裡一樣可怕。

而你發現沒有任何事情如你所願發生，事情只是順其自然。你以為如果你想去，你就可以去；你想坐就可以坐，想站就站，看，聽，可以做任何你想做的事。當你禪修時，你會發現事實並非如此。人們發現心和物是成對運作的，有彎曲的意圖，才會彎曲；有伸展的意圖，才會伸展，有因才有果。只有當有東西可看時，你才會看到。如果有什麼可看的，你會不自主的去看它；當有東西可聽時，您會聽到；只有當有快樂的因時，你才會感到快樂。沒有任何事物可以讓你隨心所欲的生活和做事，所以說沒有自我，只有生起和滅去的過程。

清楚的了解是內觀禪修中最重要的事情。當然，在修行的過程中，你會有喜樂、寧靜和光明，它們不是重要的事情，重要的是了解無常、苦和無我。當你繼續禪修時，這些特相對你來說很清楚。

終於平靜

你自己要把事情弄清楚，不要相信別人告訴你的。如果初學者還沒有這樣的智，就知道您還沒有達到那個階段。去禪修，如果別人可以，你也可以，不會花很長時間。當你禪修時，智就會生起。只有當你確實知道一切都是無常、苦、無我時，你才會不執取感官對象，認為它們是常、樂、美、好。你也不會執取它們為我，所有的執取都消除了，所有的煩惱都止息了而體證涅槃。

沒有執取的人，不會渴望事物。一個沒有欲望的人，會自己平靜下來。/《中部》第二冊，318頁

每當你禪修時，你不會執著於所觀察的對象，所以執取不會生起。對你看到、聽到、聞到、吃到、觸摸到的、覺察到的東西，不會執取。它們在各自的時間出現，然後消失，它們表現為無常。沒有什麼可以執取的，他們以生滅壓迫我們，這些都是苦。

沒有什麼可以執取為快樂或美好的，它們的生生滅滅是它們的本質，所以沒有什麼東西可以做為自我來執取。執取消除後，然後你通過聖道(八正道)體證涅槃。我們將根據緣起法和五蘊來說明這一點。

「取」的止息來自貪愛的止息；「有」的止息來自執取的止息；「生」的止息來自「有」的止息，來自生、老、死、憂悲苦惱的止息，這樣就可以停止整個生死輪迴。

—《中部》第一冊，337頁；《相應部》第二冊，1-3頁

觀察出現在六根門的名色所緣，並了知它們的無常、苦、無我本質的人，不會執取它們，因為沒有執取它們，所以不會去享受它們。由於不執取，所以不會生起稱為「有」的業力，因為沒有業力生起，所以沒有再生；沒有再生，就沒有老、死、憂悲苦惱等。這就是每當禪修時，人們如何通過內觀道(*insight path*)體證剎那涅槃。我們稍後會說明聖道的證知。

在前面引述的《具戒者經》中，舍利弗尊者解釋說，如果一位具戒比丘觀察五取蘊為無常、苦、無我，他將成為初果者；如果初果者禪修，他可以成為一來者；如果是一來者繼續禪修，則能成為不還者；若是不還者，繼續禪修則成為阿羅漢。在此，要證得預流(初果)、一來、不還、阿羅漢四聖果，是指通過四聖道(*Ariyan Paths*)證涅槃。

進步

要到達聖道，首先要從內觀道開始。內觀道始於名色分別智，然後通過觀察緣起而獲得緣起智。繼續禪修，可以獲

得審查智。此時，人們開始享受審查事物的樂趣，而有學問的人往往會花很長時間這樣做。如果你不想審查，你就繼續禪修。你的覺知現在變得明快，你清楚的看到所觀察的事物是如何生起和滅去，你已經獲得生滅隨觀智。

在這個階段觀察往往很容易，有了光明、喜悅、平靜，經歷了從未想過的經歷，會因喜悅和快樂而興奮不已。在禪修的初始階段，禪修者必須努力的不讓心四處遊蕩，但心一直在遊蕩，大部分時間他都無法觀察，似乎一事無成，所以有些人必須非常精進，憑藉對老師的堅定信念、良好的意願和決心，他度過了所有這些困難的階段。

現在他已經獲得生滅隨觀智。在這個階段一切都很好，觀察時，毫不費力，很好觀察，明亮的光會出現，心生喜悅，身心都輕安，他覺得很舒服。要觀察的對象會自動的讓正念現前，而正念會自動觀察目標。那裡的一切都已經觀察到了，他永遠不會忘了觀察。每次觀察時，都非常清楚的覺知。

如果你接受你以前聽說過的無常、苦和無我，它們顯然是可辨識的東西，你想要傳授，你認為你會成為一個非常好的說法者。但如果你沒有受過教育，你將成為一個糟糕的說法者。如果你想要講道，你甚至可以變得很健談，這就是所謂的「禪修者體驗的理想的涅槃」，這不是聖者體證的涅槃，

我們稱之為「仿涅槃」。

禪修訓練就像爬山，你從山下開始攀登，很快你就累了，你問正下山的人，他們用鼓勵的話回答你，比如：「現在更近了。」累了，你爬上去，很快來到休息的地方，在樹蔭下吹著涼爽的微風，所有的疲倦都消失了，周圍美麗的風景讓你著迷，您會為進一步攀登而精神煥發，生滅隨觀智是你攀登更高觀智的休息處。

那些還沒有達到生滅隨觀智的禪修者可能失望，日子過去了，還沒有嚐到內觀的滋味，他們感到沮喪，有些人離開禪修中心時認為禪修終究是無足輕重的，他們還沒有發現「禪修者的涅槃」。所以禪師必須鼓勵來禪修的初學者，希望他們至少能獲得生滅隨觀智，我們要求他們努力盡快實現這一目標，大多數人都按照我們的建議成功了，他們現在充滿信心和決心，為最終的目標而努力。

這種「禪修者的涅槃」通常被稱為非人類的喜悅或超出人類的享受。你從各種各樣的事物中，從教育、財富、家庭生活獲得各種快樂，「禪修者的涅槃」超越這一切喜樂。有位禪修者曾經告訴我，他沉迷於各種世俗的享樂，但無法與他從禪修中獲得的快樂相比，他無法表達這是多麼的喜樂。

這就是全部嗎？不是，你必須繼續努力，繼續觀察，然

後，隨著你的進步，形式和特相不再顯現，你發現它們總是消失，任何出現的東西都會在你觀察的那一刻消失。你觀察到「看見」，它迅速消失；你觀察到「聽到」，它消失了。你觀察彎曲、伸展，它們再次迅速消失。不僅生起的所緣，連對它的覺知也隨之消失，這就是壞滅智。

每次你觀察，它們都會迅速消失，觀察了很長時間，你開始害怕，這是怖畏現起智。然後你會挑剔這些不斷消逝的事物，這是過患隨觀智。當你禪修時，你會厭倦它們，這是厭離隨觀智。

所以，看到所有這些事情，受教的聖徒弟子不取色相，不執取感受。/《中部》第一冊，137頁；《相應部》第三冊，68頁

你的身體以前是令人愉快的，坐或起，去或來，彎或伸，說話或工作，一切似乎都很好。你認為你的身體是令人愉快的，既然你已經觀察它，並看到一切都消失了，你不再認為你的身體是令人愉快的，而是讓人厭煩的。

你既享受了身體的樂受，也享受了精神上的愉悅。你曾想：「我很享受，我很快樂。」現在這些感覺不再令人愉快，當你觀察它們時，它們也會消失，你對它們感到厭倦。

你已經仔細思考你的想蘊(perception)，但現在它也隨著你觀察到它而逝去，你也對此感到厭惡。

行蘊對你所有的身心和口業負責。想想：「我坐、我起、我去、我做」，就是執著於意志活動，現在你看到他們消失，你對他們感到厭惡。

你喜歡思考，當新來禪修中心的人被告知他們不可以胡思亂想，而必須持續觀察時，他們一點也不高興。現在你看到念頭如何生起又消逝，你也厭倦它們。同樣的事情也會發生在你的感官上，六根門出現的任何東西都令人厭惡。

一旦你厭倦它們，就生起想要擺脫它們的慾望，你想擺脫它們。「他們不停的生生滅滅，這樣不好，如果他們都停止就好了。」這是欲解脫智。「他們都止息」的地方就是涅槃，渴望從中解脫即是渴望涅槃。如果他想要涅槃，他必須更加精進，繼續禪修，這就是審查隨觀智。由於特別精進，對你來說，無常、苦和無我的特相變得更加清楚，最明顯的是苦。

在審查智之後，你會獲得行捨智。現在，禪修者很自在。在沒有太多的努力下，觀察很順利，他坐下來禪修，開始精進，然後一切都像時鐘一樣順其自然，繼續自動的滴答作響。在一個小時左右的時間裡，他的姿勢沒有改變，繼續他的禪修，沒有受到干擾。

在行捨智之前，可能有干擾，你的心可能會被引導到聽到的聲音，因此受干擾；您的心可能會跑掉，干擾禪修。疲倦、熱、痛、癢、咳嗽等苦受生起並干擾你。然後你必須重新開始，但現在一切順利，不再有干擾，您可能會聽到聲音，但您會忽略它並繼續觀察，無論出現什麼，你都會觀察而不受干擾，心不再亂跑。

令人愉快的所緣可能會出現，但你不會喜悅或快樂；你遇到不愉快的所緣，你不會感到不快或恐懼。疲倦、發熱或疼痛等苦受很少出現。如果這些苦受生起，他們並非無法忍受，你的觀察變得更好。一旦你獲得行捨智，瘙癢、疼痛和咳嗽就會消失，有的甚至連大病都治好了，即使疾病沒有完全治癒，你也可以在認真觀察時得到一些緩解。因此，在一個小時左右的時間裡，您的觀察不會受到干擾。有些人可以持續禪修兩三個小時，然而你並沒有感到疲倦，時間悄然流逝，你想：「時間並不長。」

在這炎熱的夏日，如果能證得行捨智，那就太好了。當其他人在高溫下呻吟時，以行捨智認真修行的禪修者根本不感覺熱。整整一天，似乎轉眼間就消失了，行捨智確實是非常好的觀智，但可能有過度憂慮、野心或執著等危險。如果這些不能消除，就不會進步；一旦它們被移除，就會在那裡證得道智。如何證得？

聖道

每次你觀察腹部的起伏、坐姿、觸、看、聽、彎腰、伸展等等，這是正確的精進，是八正道的正精進。然後你有正念，這是八正道的正念；然後有心識洞悉所觀察的對象並固定在那裡，這是正定。這三者稱為定學。

然後是「尋」，「尋」是專注在所觀察的目標上，這是正思惟。之後，了知所觀察的對象在移動，看見，有知，無常等等，這是正見。正思惟和正見構成了慧學。

三種戒學：正語、正業、正命，當你受戒時，在你修習觀禪之前，戒學就已經圓滿了。此外，對於所觀察的對象，不能有任何錯誤的言論、錯誤的行為，或錯誤的生活方式(邪命)，因此，每當你觀察時，你也圓滿了戒學。

每一個覺知都有八正道，八正道構成了去除執取後而生起的內觀道。你必須遵循這條路，循序漸進，直至證得行捨智。當行捨智已經成熟和強大，你的觀察變得更敏銳和迅速，在如此快速觀察和覺知的同時，你突然有了涅槃的平靜。這很奇怪，你沒有關於涅槃的先驗知識，你不能先思考再證入涅槃，只有證入之後才能思考。你思考是因為你發現了不尋常的事情，然後你知道發生了什麼事，這是你如何通過聖道體證涅槃。

所以，如果你想體證涅槃，重要的是要從執取中解脫。對於凡夫來說，執著無處不在：看、聽、觸、覺，人們執著於事物是永恆的、快樂的、有自我。我們必須努力從這些執著中解脫。

禪修就是觀察任何生起的事物，無論是看到、聽到、觸摸到、想到的，如果你持續如此觀察，執著就會消失，聖道就會生起，並導向涅槃，這就是過程。

總結：

內觀是如何培養的？

內觀是通過觀察五取蘊而發展起來的。

我們為什麼和何時觀察五蘊？

每當五蘊生起時，我們就觀察它們，這樣我們就不會執取五蘊。

如果我們不觀察名色，執取就會生起。

我們執取名色，認為它們是永恆的、善的和自我。

如果我們不斷的觀察名色，執著就會消失。

顯而易見，一切都是無常、苦，只是過程罷了。

一旦沒有執取，道就會生起，導向涅槃。

這些就是觀禪的要素。

年輕的織女

佛陀說法時，他的聽眾邊聽邊禪修，因而獲得內觀。他們的人數很多，根據經文論述：「每次說法有八萬四千人」。

讀到這段記載，有人說：「獲得內觀似乎很容易，但我們在這裡很努力，卻一無所獲，怎麼會有這麼大的區別？」

你必須記住，經文論述只是敘述當時的情況，並沒有詳細說明聽眾的資質。說法者是佛陀，他的聽眾都是上根利智的人。舉個例子，讓我說一個故事。

佛陀曾經在阿拉維(Alavi)，也就是現在的阿拉哈巴德(Allahabad)開示，他的主題是死隨念，他告訴他的聽眾要記住：「我的生命不會持久，我的死亡是必然的，我的生命將以死亡結束，死亡是不可避免的，我的生命是不確定的，死亡是肯定的。」然後他回到舍衛城。

在阿拉維的聽眾中，有一個 16 歲的女孩，是個織女。從那時起，她修習死隨念。三年後，佛陀再次來到阿拉維，當佛陀看到那個女孩向他走來，佛陀問道：「你從哪裡來？」

少女答道：「世尊，我不知道。」

佛陀繼續問：「你要去哪裡？」

少女回答：「世尊，我不知道。」

「你不知道嗎？」

「我知道，世尊。」

「你知道嗎？」

「我不知道，世尊。」

人們對這個女孩充滿蔑視，他們認為她不尊重佛陀，因此，佛陀要求女孩解釋她的答案。她說：「佛陀不會閒聊，所以當佛陀問我：我從哪裡來，我知道您在問我重要的事情，您是問我我的前世來自哪裡。這我不知道，我是這樣回答的。」

當佛陀問我要去哪裡時，佛陀的意思是我下一世要去哪裡，我不知道，所以我這樣回答。然後佛陀問我是否知道我要死了，我知道我會死，所以我回答說我知道。然後佛陀問我是否知道我什麼時候會死，這個我不知道，所以我回答說不知道。」佛陀對她的回答說：「講得好（Sadhu）。」

根據第三個問題，我們肯定會死。我們什麼時候死是不確定的。讓我們問自己第二個問題，你要去哪裡？這很難回答，不是嗎？但有一些方法可以讓答案變得不難，想想你的身、語、意，善行和惡行哪個更多？如果有善行，你會往生善道；如果做壞事，你會往生惡道，所以我們必須努力做好事。最好的方法是修習觀禪，這樣你就會永遠從惡趣中解脫，你至少應該達到入流階段(初果)。根據佛陀的說法，你必須努力精進，直到證得阿羅漢果。

現在回到年輕的織女，在佛陀說法結束時，她成為入流者。顯然，由於她修習三年的死隨念，她獲得了內觀。由此我們可以推斷，很多人都和她一樣。

佛陀住在舍衛城的祇陀林時，每天都有講經。舍衛城的居民在晚上穿著乾淨的衣服來到那裡，帶著供養的鮮花來聆聽佛法。當佛陀住在王舍城的竹林時，同樣的事情可能也發生過，所以聽聞佛法的同時，他們已經開始禪修，就像他們開始持戒一樣。即使在今天，人們也會聽從禪修老師的教導並開始修行。當時是佛陀親自說法，他們怎能不修習呢？這些聽過他說法的人，聽了說法後，有了觀智。

然後是比丘、比丘尼、在家男女弟子，各種各樣的人。這些有機會聽聞佛法人，一定是上根利智的男女。當佛陀說法時，他這樣做是為了適應聽眾的根器。這很重要。

遲鈍的年輕比丘

從前有一個小繫陀伽(Panthaka)，他在四個月內無法學會一段偈，他的兄長，大繫陀伽，對他不耐煩，把他打發走了，佛陀接他到自己身邊，遞給他一塊布，教他拿著布，口中念著：「除垢，除垢！」他照吩咐做了，了悟他內在的名色本質，成為阿羅漢。他最多花兩三個小時，很快就獲得觀智，因為他接受的禪修的主題(subject)適合他的根器。

舍利弗尊者的一位弟子，數月以來一直無法修習不淨觀，於是舍利弗尊者帶他去見佛陀，佛陀以神通力生出一朵

金蓮花，送給這位比丘，原來這位比丘曾連續五百世為金匠，他喜歡美好的事物，對骯髒的事物沒有興趣。他看到金蓮花時，被強烈的吸引，邊看邊禪定，當佛陀讓蓮花凋零時，他了悟到事物無常、苦、無我的本質。佛陀聽說他得阿羅漢，就教給他一首偈子。

車那(Channa)長老精進以獲得觀智並不成功，於是他向阿難尊者請教，阿難對他說：「你是播種的土壤，可以在其中培養內觀。」長老滿心歡喜。他聽從阿難的建議，很快就獲得觀智。

現在，一些禪修老師不知道如何教導以適應禪修者的根器，禪修老師給予不適合他們的指導，結果，這些充滿期待的禪修者灰心喪志的回家了。但有些人不知道怎麼指導禪修，他們的弟子原本只想在禪修中心待幾天，但他們卻受到鼓舞，繼續留下來，直到獲得觀智。教導禪修者以適應禪修者的根器是非常重要的，難怪成千上萬的人在佛陀的說法結束時獲得觀智。

在我們的聽眾中，有一兩個人像佛陀時代的人那樣證得觀智，也有那些經過幾天和幾個月的訓練而成熟的人。這些人可以在聽法時獲得觀智，如果你現在不能獲得觀智，當你繼續禪修時，你很快就會獲得。那些以前從未禪修的人，現

在已經學會正確的方法。如果你在適當的時間開始禪修，你就會獲得觀智。

無論你是獲得觀智，或做了善事，死後都會投生在六欲天界，在那裡你會遇到那些自佛陀時代以來就一直在那裡的天人。你會遇到 Anathapindika、毗舍佉(Visakha) 和其他人。在那裡，你可以問他們從佛陀那裡學到了什麼，修習什麼。在天界，與善良的人討論佛法是一件令人愉快的事。

如果你不想出生在天界而只想出生在人間，那麼，你將出生在這裡。大約 30 年前，有一位中國人邀請一些僧侶到他位於毛淡棉的家中應供，飯後，住持僧人在這個場合說法，住持說，由於中國施主供養僧侶的善行，他將出生在天界，那裡的生活充滿了樂趣，有宏偉的宮殿和美麗的花園。住持然後問中國人：「你想出生在天界嗎？」中國人回答：「我不想生在天界。」住持驚訝地問：「為什麼？」「我不想去別的地方，我只想待在我自己的房子裡，在我自己的地方。」比丘說：「好吧，那麼你將出生在你自己的房子裡，在你自己的地方。」住持說得對，他的業力會把他帶到他想去的地方。

比丘們，持戒者的願望是因為戒清淨而證悟。

—《增支部》第三冊，71頁

現在，這裡的聽眾是持戒清淨的。在仰光，大多數人在這個新年假期玩得很開心時，你們來此做功德，遠離享樂，有的披上黃袈裟修行，有些人守齋戒並禪修，你們持戒是清淨的，如果你想往生天界，你就會出生在那裡；如果你想生在人間，你會的。

在這方面，有些事情一直引起我們的關注。今天歐美國家繁榮昌盛，我們擔心那些行善並嚮往那些國家而將出生在那裡的緬甸人。有人問：「佛教國家雖行善，佛國為何不繁榮興盛？」他們認為：「當一個緬甸人去世時，他只在緬甸出生。」事實並非如此，有功德的人可以在任何地方出生，一個緬甸人，如果他願意，可以生在別處。

其他國家的某些富人可能是來自緬甸的好佛教徒，在緬甸做功德者甚多，但是沒有那麼多的富人父母在他們的來世接受他們，所以他們必須在別處出生。如果你出生在那裡，如果你是一個世俗的人，你將不得不接受你父母在那裡的宗教，這個非常重要。所以，要堅定你的宗教信仰，現在就必須禪修，一定要努力達到對佛、法、僧的信心不動搖的地步，這樣的階段就是入流(初果)的階段。一旦成為入流者，無論您出生在哪個國家，您對三寶的信心都不會動搖。

現在，生在人的世界裡不是很好，生命短暫，疾病多發，

意識形態混亂，危險無處不在。如果你不想生在人間，你就會生在天界，即使你沒有證得道果，你的布施和持戒的善行會帶你去任何你想去的地方。如果你已經證得道、果，那就更好了。

往生天界並不難。王舍城的印達迦 (Indaka)居士送了一勺米給僧團，然後往生忉利天，我們在緬甸布施的物品遠比一勺米來得多。至於戒律，受持一段時間，就可以使人生天。現在你遵守八關齋戒很好，又禪修得很好，如果你願意，你很容易往生天界。為什麼不往生天界？到那裡後，向聖者天人詢問有關佛陀的教導，並與他們討論佛法。

布薩塔天女

在佛陀時代，在印度中部的拘薩羅國，有一位名叫布薩塔(Uposatha)的少女，她遵循佛陀的教導，成為入流者。當她去世時，她往生忉利天，她住在一座宏偉的宮殿裡。有一天，目犍連尊者在遊覽天界時遇到她。那時的目犍連尊者，智慧圓滿，有神通。他可以旅行到天界，或者用天眼看他們，或者用天耳聽他們說話。今天沒有僧眾擁有這種神通，我們不能去天界。即使我們設法到了那裡，也看不到他們，遑論上層的天人了，就連人間的神祇、樹神，我們都看不到。

目犍連尊者經常以神通遊歷天界，他的目的是從接受訪

談的天人那裡得到第一手的報告，了知他們是如何到達那裡的，他們做了什麼善事，可以在那裡過上美好的生活。當尊者去那裡時，他接近天女布薩塔的宮殿，布薩塔天女從她的宮殿向他行禮。目犍連問她：「年輕的天女，你的光輝就像金星的光輝。你做了什麼好事，才配得上這樣輝煌和美好的生活？」

天女回答說：「我的名字叫布薩塔，我聽聞佛法，對佛法充滿信心，成為皈依三寶的在家弟子。」

佛陀了知一切法，他親證涅槃，即老、病、死等一切苦的止息，他教導佛法，使眾生能像他一樣享受涅槃之樂。如果我們能遵循佛陀的教導，我們就可以避免墮入四惡道，並從所有痛苦中解脫，相信這一點，你就去皈依佛陀。當你生病時，你必須相信醫生，你必須信任他。「這位醫生是專家，他能治好我的病。」以同樣的方式，你相信佛陀，知道你將通過遵循佛陀的教導而從所有痛苦中解脫出來。

但現在有些人不知道三皈依的意義，他們複述皈依文，是因為他們的父母或老師讓他們複述。這是不對的，一定要知道意思，在腦子裡想，慢慢的把皈依文唸出來，如果你做不到，試著至少偶爾做一次。

當你說：「我皈依法」時，你就是相信佛陀的教導，相

信道、果和涅槃的教義。你相信你修持這些教法將使你免於四惡趣和輪迴之苦。

當你說：「我皈依僧」時，你相信已經證得或即將證得道和果的聖者。你承認皈依僧團將使您擺脫惡道和生死輪迴。皈依三寶的男人稱為優婆塞，女人稱為優婆夷，成為優婆塞或優婆夷等於做了一件好事，會把你送往天界。

皈依佛者，不墮三惡道。離開人身後，就會往生天界。
—《長部》第二冊，204頁；《相應部》第一冊，25頁

布薩塔天女也做過其他善事，她繼續說：「我持戒，我布施，我也受持八關齋戒。」

不識佛法的人拿受持八關齋戒開玩笑，常說：「你齋戒時餓扁了。」他們對善行和惡行一無所知，他們不知道通過克制貪吃的慾望，可以培養良好的心識。然而他們知道禁食(齋戒)對病人有好處，所以他們稱讚禁食，他們只了解當前的物質享受，卻不知道心和來世。遵守八關齋戒就是防止壞事發生，並養成自制、長期忍耐等好事。

善男信女在受持八關齋戒時會這樣想：「聖者、阿羅漢，永遠不殺生、不偷盜、不邪淫、不說謊、不酗酒、不非時食等惡事。我將以他們為榜樣，這一天受持八關齋戒，以此來紀念他們。」當你感到飢餓時，你可以控制你自己，並試著

讓自己從飢餓的煩惱中解脫出來，這是一種高尚的行為。

當崇高的行為在你的心中生起時，心就會得到淨化。這就像生病時禁食和清潔腸道一樣。因為你的心是清淨的，當你死的時候，清淨的意識仍繼續存在，這就是我們所說的「生於人或天界」。

實相

布薩塔天女繼續說道：「我因自制和布施而來到這座宮殿。」此處「自制」很重要，在這個世界上，如果不節制你的花費，你會變得貧窮；如果你的行為沒有節制，你就會感染疾病或捲入犯罪。自制很重要，因為它可以淨化心靈。布施可以讓人往生天界，這是佛教徒的常識。

她說：「我知道聖諦。」聖諦是要讓聖者知道的實相。一旦你了解這些實相，你就成為聖者。四聖諦是苦諦、集諦、滅諦、道諦。「了解聖諦」並非指從傳聞中得知，而是自己領悟，捨棄該捨棄的，自己證悟。

我們所討論的五取蘊構成苦諦，因此，觀察五蘊並了解它們，就是了解苦諦。當你觀察時，你會看到它們如何生起和滅去，它們如何構成苦。因此你在觀察時會了解。當你證

得聖道時，你將體證涅槃，即苦的止息。

當你禪修時，對觀察的對象不會有貪愛，因為已經放下了；思考時，對你所見到的無常、苦、無我的事物不會生起貪愛，這是在禪修時的理解方式。當你體證聖道和涅槃時，就不會生起對道的貪愛。有了入流道(初果)，任何可能導致惡趣的貪愛都消除了；證了不還果，所有感官享受的渴望都已放下；證了阿羅漢果，所有貪愛都已捨棄。

每當你觀察時，沒有煩惱，沒有業力，所以就所觀察的對象而言，不會生起苦，全部止息，這種苦的止息隨著每一個觀察的行為而體驗到，這就是你了解實相的方式。在獲得聖道的剎那，你體證涅槃，這是很明顯的。

每次你禪修時，關於名色本質的正見就會生起；一旦有了正見，正思維也會隨之生起，我們在上面已經討論過。要圓滿八正道就是要修道，這是在禪修時的理解方式。在證得聖道的剎那，八正道生起，並體證涅槃。

已證得道和果的人，可以思考聖道是如何證得的，因此，如果你了解名色是苦，如果你放下了渴愛一苦因，如果你實現苦的止息，如果你具有八正道，我們可以說你了知四聖諦。所以，當布薩塔天女說她知道四聖諦時，她的意思是

她已經有了道智和果智。換句話說，她是入流者。

一旦你了解四聖諦，你也就了解法。我們將摘錄經文如下。

受過良好教導的聖弟子，已遇見聖人，他是見法的人。

如果你不是聖者，你將無法以正智(right wisdom)知道聖者是什麼樣的人。那些從未接觸過僧眾的人，不會了解僧眾的舉止和生活；那些從未禪修的人，不知道禪修者的行為和生活方式。只有當你自己是聖者時，你才能辨別誰是聖者。

根據註釋，三十七道品包括四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺支和八正道，共有七類。如果你知道四聖諦，你就會知道法，因為八正道是三十七道品中的一類，包含在四聖諦中。

「比丘走路時會覺知‘我在走路’。」因此，想要成為聖者的禪修者，當他走路時，觀察走路，或觀察腳抬起、向前推、放下。當他如此行走，每當他觀察時，正念就會生起；認知觀察對象的智也是如此。你知道行走的意圖、行走的腳，和覺知如何生起和滅去。每當你觀察時生起正念正知，這是通過觀察身體培養正念。

禪修者觀察身體的熱或痛，每當熱或痛生起時，就觀察。因此他是有正念的，他知道感受如何生起，然後滅去，這是通過觀察感受來培養正念。「他知道充滿激情的心充滿激情。」每當念頭生起時，禪修者觀察執取、喜悅的念頭。他因此有正念並知道它們如何生起和滅去。這是通過觀察心來培養正念。

「心中有貪欲者，覺知我有貪欲。」禪修者觀察貪慾、喜悅等，他有正念，並知道貪欲如何生起和滅去。這是通過對名法的觀察來保持正念。

那些在這裡訓練的人，一直在禪修和從自我體驗中理解。你會熟諳四念處，同時你也在修習四正勤。當你觀察時，你努力捨棄已生起的惡，阻止未生起的惡生起，或修習尚未生起的內觀、道智等善業，或增長已經生起的觀智。

四如意足²也包括在內，當你工作時，你必須依靠意志、精進、心念或思惟。五根：信心、精進、正念、定力和智慧也在那裡，五力與五根相同；也包括七覺支，當你觀察時，

² 四如意足，又作四神足。(1)欲如意足，希慕所修之法能如願滿足。(2)精進如意足，於所修之法，專注一心，無有間雜，而能如願滿足。(3)念如意足，於所修之法，憶念不忘，如願滿足。(4)思惟如意足，心思所修之法，不令忘失，如願滿足。

你有正念、擇法、精進、喜、輕安、定和捨覺支。所包括的八正道無須在此重複。

回到天女布薩塔的故事，她說：「我受持五戒，我是佛陀的女弟子。我經常聽說歡樂園，想去那裡。結果，我生在歡樂園。」歡樂園是天界花園的名稱。在那些日子裡，人們談論歡樂園就像他們現在談論美國或歐洲一樣。布薩塔聽人談論天界的花園，願生於此，因此她往生此處。但現在她在那裡並不開心，她對自己的命運很不滿意，她告訴目犍連尊者：「我沒有依佛陀的話做，而將我的心轉向這裡，現在我充滿懊悔。」

佛陀教導我們，無論何種形式的生命都是不好的，生命是苦。佛陀告訴我們要為止息苦而努力，但布薩塔無視佛陀的教導，渴望在天界生活，現在她知道她是錯的。

你可能會問：「那麼，為什麼不在天界為止息痛苦而禪修呢？」在天界禪修並不容易，天人總是唱歌、跳舞和取樂。那裡沒有安靜的地方，就像在人的世界裡一樣。即使在人類的世界裡，當禪修者回到家時，也不能好好禪修，所以，現在就禪修吧。

目犍連尊者鼓勵她：「布薩塔，別擔心！世尊已宣布妳是具有特殊成就的入流者，妳不會墮入惡道。」年輕的天女

仍在忉利天，按照天界的曆法，她在那裡的時間並不長，人間一個世紀等於那裡的一天。從佛陀時代到現在2500年，按照忉利天的曆法只有25天，她還不到一個月大。如果你現在獲得特別的觀智，在四十、五十、六十年後，你將出生在天界，若遇見這位天女，你可以和她討論佛法。

如果你沒有任何觀智，請不要氣餒，至少你會往生天界，然後問證果的天人，聽聞他們所說的法，依教奉行，那麼你將證得道與果。天人的肉體非常清淨，依此清淨色而生起的識，是敏銳而迅捷的。所以，如果你記得你在人世間禪修的事，你將了解名色的生滅，並很快證得道與果。

一位名為 **Gopika** 的釋迦族女子，她是入流者，死後生為忉利天天王薩迦之子。在那裡，他看到三位乾沓婆神來他父親的宮殿跳舞。果巴迦（**Gopaka**現在是他的名字）經過觀察後，發現這三位天神是他前世禮敬的僧侶。他告訴他們，其中兩位天神記起他們所修習的法，就在那裡禪修，並證得禪那，成為不還者，並往生梵天界。

現在有很多像布薩塔這樣的天人和天女生活在天界，他們在佛陀時代就修行佛法。也有像 **Gopaka** 這樣的天人，他們是從女人往生的天人，他們都像你一樣修習佛法，這是非常令人振奮的，這是古道，這是聖者走過的唯一道路。你

必須知道我們正在走這條路，每次你觀察到你正沿著這條路行走，當旅行者每一步都接近他的目的地時，你每一次觀察都接近涅槃。

如果在一萬個觀察中能證悟道與果，如果你現在有一千個觀察，那麼你還需要九千個觀察才能達到；如果你已經做了九千個觀察，那麼你只需要再做一千個；如果您已經有了9999，那麼下一個觀察將體證道與果。你越觀察，你就越接近道。

願你能夠在六根門生起時觀察五取蘊，願你了知五取蘊的無常、苦和無我，願你的觀智有所進步，願你體證涅槃，止息一切的苦！

大念處經³ (Mahasatipatthana-sutta)

如是我聞：一時，佛住拘樓國，在拘樓人之劍磨瑟曇鎮。世尊於此喚諸比丘曰：「諸比丘！」諸比丘對曰：「世尊。」佛說：「諸比丘！為眾生之清淨，為度憂悲苦惱，為斷啼哭，為獲得真理，為證得涅槃，唯一趣向之道，即四念處。何等為四？」

諸比丘！比丘於身，觀身而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；比丘於受，觀受而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；比丘於心，觀心而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；於法，觀法而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱。

一、身念處

1. 身隨觀—觀出入息（安那般那念）

諸比丘！比丘如何於身，觀身而住？比丘往森林，或在樹下，或在空閒處，結跏趺坐，端正其身，正念現前。入息時，具正念；出息時，亦具正念。入息長，即知入息長；出息長，

³《大念處經》出自《長部》第22經（D.N.22）。此經相當於《中阿含經》98經的《念處經》（T.1. .582b）；另外，請參閱帕奧禪師講述的《正念之道》，此書對《大念處經》有非常詳細的解說，《正念之道》由淨心文教基金會出版。

即知出息長。入息短，即知入息短；出息短，即知出息短。彼覺一切身息入，覺一切身息出。入息時，彼學習使身輕安；出息時，彼學習使身輕安。

諸比丘!如熟練之轆轤匠或其弟子，當長轉時，知其長轉；短轉時，知其短轉。諸比丘!比丘入息長時，即知入息長；出息長，即知出息長。入息短，即知入息短；出息短，即知出息短。彼覺一切身息入，覺一切身息出；入息時，彼學習使身輕安；出息時，彼學習使身輕安。如是於身內，觀身而住；於身外，觀身而住；或於身內身外，觀身而住。或於身，觀生法而住，觀滅法而住；或於身，觀生滅法而住。立念在身，有知有見，有明有達⁴。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘!比丘如是於身，觀身而住。

2. 身隨觀—四威儀

復次，諸比丘!比丘於行知行，住則知住，坐則知坐，臥則知臥。此身之任何舉止，彼亦如實知之。比丘如是於身內，觀身而住；於身外，觀身而住；於身內身外，觀身而住。或於身 觀生法而住 觀滅法而住 或於身 觀生滅法而住...。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘!比丘如

⁴ 此三句之譯文乃根據《念處經》；《正念之道》則譯為：「他建立起『有身』的正念，只為了更高的智慧與正念。」

是於身，觀身而住。

3. 身隨觀—正知

復次，諸比丘！比丘出入時，正知之；觀前旁顧時，正知之；屈伸時，正知之；著僧伽梨(袈裟)及諸衣鉢，皆正知之；於飲食嚼嚙，皆正知之；於大小便利，皆正知之；於行住坐臥，眠寤語默，皆正知之。如是於身內，觀身而住；於身外，觀身而住；於身內身外，觀身而住。或於身，觀生法而住，觀滅法而住；或於身，觀生滅法而住…。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘！比丘如是於身，觀身而住。

4. 身隨觀—可厭作意

復次，諸比丘！比丘於此身，從頭至足，從足至頭，為皮所覆蓋，觀見種種不淨充滿其中：我此身中有髮毛爪齒皮、肉筋骨、髓腎心肝、肋膜、脾肺腸、腸間膜、胃糞膽痰膿、血汗脂肪淚、油脂唾液鼻涕、關節液、尿。諸比丘！猶如兩口之袋，充滿種種穀物，即：麥、稻穀、綠豆、菜豆、芝麻、糙米。有目之士，悉見分明，謂此是麥，此是粳米，此是綠豆，此是菜豆，此是芝麻，此是糙米。諸比丘！如是從頭至足，從足至頭，為皮所覆蓋，比丘觀見種種不淨充滿其中：我此身中有髮毛爪齒、皮肉筋骨、髓腎心肝、肋膜、脾肺腸、腸間膜、胃糞膽痰膿、血汗脂肪淚、油脂唾液鼻涕、

關節液、尿。如是於身內，觀身而住…。諸比丘！比丘如是於身，觀身而住。

5. 身隨觀—界作意

復次，諸比丘！比丘於此身，觀身諸界，即知我此身中有地界、水界、火界、風界。諸比丘！猶如熟練之屠夫或其弟子，屠牛後，坐於四衢道中，片片分解已。諸比丘！比丘如是觀身諸界，知此身有地界、水界、火界、風界。如是於身內，觀身而住…。諸比丘！比丘如是於身，觀身而住。

6. 身隨觀—九種墓地觀

復次，諸比丘！比丘應觀察被棄於塚間之死屍，觀此死屍，或一日，或二日，或三日，死屍膨脹，成青黑色，生膿腐爛。見此死屍，彼知我此身亦復如是，亦將如是，終不得免。復次，諸比丘！比丘應觀察被棄於塚間之死屍，被鳥所啄，鷹所啄，鷲所啄，被犬所食，虎所食，豹所食，狐狼所食，或被種種生類所食。彼如是思惟：我此身亦復如是，亦將如是，終不得免。如是於身內，觀身而住…。諸比丘！比丘如是於身，觀身而住。

復次，諸比丘！比丘應觀察被棄於塚間之死屍，筋骨相連，有血有肉…；筋骨相連，有血無肉…；筋骨相連，無血有肉…；筋骨相連，無血無肉…；骨節解散，散在諸方，手

骨於此處，足骨於彼處；脛骨於此處，膊骨於彼處；髌骨於此處，背骨於彼處；肋骨於此處，胸骨於彼處；肩骨於此處，頸骨於彼處；顎骨於此處，牙齒於彼處；頭顱於此處；骨節解散，散在諸方。彼如是思惟：我此身亦復如是，亦將如是，終不得免。如是於身內，觀身而住...。諸比丘!比丘如是於身，觀身而住。

復次，諸比丘！比丘應觀察被棄於塚間之死屍，骨白如螺，...一年後，骨骸堆積，破碎成粉末。彼如是思惟：我此身亦復如是，亦將如是，終不得免。比丘如是於身內，觀身而住；於身外，觀身而住；於身內身外，觀身而住。或於身，觀生法而住，觀滅法而住；或於身，觀生滅法而住。立念在身，有知有見，有明有達。彼無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘!比丘如是於身，觀身而住。

二、受念處（受隨觀）

諸比丘！比丘如何於受，觀受而住？比丘感受苦受時，即知我感受苦受；感受樂受時，即知我感受樂受；感受不苦不樂受時，即知我感受不苦不樂受。若感受色身之樂受時，即知我感受色身之樂受；感受色身不苦不樂受時，即知我感受色身不苦不樂受；若感受非色身之不苦不樂受時，即知我感受非色身之不苦不樂受。比丘如是於內受，觀受而住；於

外受，觀受而住；於內外受，觀受而住。或於受，觀生法而住，觀滅法而住；或於受，觀生滅法而住。立念在受，有知有見，有明有達。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘！比丘如是於受，觀受而住。

三、心念處（心隨觀）

諸比丘！比丘如何於心，觀心而住？比丘心中有貪，即知心中有貪；心中無貪，即知心中無貪。心中有瞋，即知心中有瞋；心中無瞋，即知心中無瞋。心中有癡，即知心中有癡；心中無癡，即知心中無癡。心昏昧，即知心昏昧；心散亂，即知心散亂；心廣大，即知心廣大；心不廣大，即知心不廣大。心超越，即知心超越；心未超越，即知心未超越⁵。心有定，即知心有定；心無定，即知心無定；若心解脫，即知心解脫；心未解脫，即知心未解脫。

比丘如是於心內，觀心而住；於心外，觀心而住，或於內外，觀心而住；或於心，觀生法而住，觀滅法而住；或於心，觀生滅法而住。立念在心，有知有見，有明有達。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘！比丘如是於心，觀心而住。

⁵《正念之道》此處譯為：「了知有上的心，為有上的心；了知無上的心，為無上的心。」

四、法念處（法隨觀）

1、五蓋⁶

諸比丘！比丘如何於法，觀法而住？比丘於五蓋，觀法而住。比丘如何於五蓋，觀法而住？比丘內心有貪時，即知內心有貪；內心無貪時，即知無貪；知未生之貪欲如何生起，知如何斷除已生起之貪欲；亦知已斷除之貪欲，未來將不生起。

若比丘內心有瞋，即知內心有瞋；內心無瞋，即知內心無瞋；知未生起之瞋恨如何生起，知如何斷除已生起之瞋恨，亦知已斷除之瞋恨，未來將不生起。

若比丘內心有昏沉睡眠，即知我昏沉睡眠；若內心無昏沉睡眠，即知我無昏沉睡眠；知未生起之昏沉睡眠如何生起，知已生起之昏沉睡眠如何斷除；亦知已斷除之昏沉睡眠，未來將不生起。

若比丘內心有掉舉後悔，即知內心有掉悔；內心無掉悔，即知內心無掉悔；知未生起之掉悔如何生起，知已生起之掉悔如何斷除；亦知已斷除之掉悔，未來將不生起。

⁶ 五蓋：指貪、瞋、昏沉睡眠、掉悔、疑。

若比丘內心有疑惑，即知內心有疑惑；內心無疑惑，即知內心無疑惑；亦知未生起之疑惑如何生起，知已生起之疑惑如何斷除；亦知已斷除之疑惑，未來將不生起。

2、法隨觀—五蘊

復次，諸比丘！比丘於五取蘊，觀法而住。比丘如何於五取蘊，觀法而住？比丘知：「此是色，色如是生起，如是滅盡；此是受，受如是生起，如是滅盡；此是想，想如是生起，如是滅盡；此是諸行，諸行如是生起，如是滅盡；此是識，識如是生起，如是滅盡。」比丘如是於內法，觀法而住；於外法，觀法而住；於內外法，觀法而住；於諸法，觀生法而住，觀滅法而住；於諸法，觀生滅法而住；立念在法，有知有見，有明有達。彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘！於五取蘊，比丘如是於法，觀法而住。

3、法隨觀—十二處

復次，諸比丘！比丘於內六處、外六處，觀法而住。比丘如何於內六處、外六處，觀法而住？諸比丘！比丘知眼知色，知緣此二者生結縛。亦知未生之結縛如何生起，已生之結縛如何斷除；知已斷除之結縛，未來將不生起。知耳，知聲…；知鼻，知香…；知舌，知味…；知身，知觸…；知意，知法，知緣此二者生結縛，知未生之結縛如何生起，已生之結縛如何斷除；亦知已斷除之結縛，未來將不生起。比丘如

是於內法，觀法而住；於外法，觀法而住；於內外法，觀法而住。或於法，觀生法而住，觀滅法而住；或於法，觀生滅法而住。立念在法，有知有見，有明有達；彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。比丘如是於法，觀法而住。

4、法隨觀—七覺支⁷

復次，諸比丘！比丘於七覺支，觀法而住。比丘如何於七覺支，觀法而住？比丘內心有念覺支，即知有念覺支；內心無念覺支，即知無念覺支；亦知未生之念覺支如何生起，已生之念覺支如何修習圓滿。內心有擇法覺支，即知…修習圓滿。內心有精進覺支，即知…修習圓滿。內心有喜覺支，即知…修習圓滿。內心有輕安覺支，即知…修習圓滿。內心有定覺支，即知…修習圓滿。內心有捨覺支，即知我有捨覺支；內心無捨覺支，即知我無捨覺支；亦知未生之捨覺支如何生起，已生之捨覺支如何修習圓滿。

比丘如是於內法，觀法而住；於外法，觀法而住；於內外法，觀法而住。或於法，觀生法而住，觀滅法而住；或於法，觀生滅法而住。立念在法，有知有見，有明有達，彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。比丘如是於七覺支，觀法而住。

⁷ 七覺支：指七種覺悟的因素，即念、擇法、精進、喜、輕安、定、捨等七覺支。

5、法隨觀—四聖諦

復次，諸比丘！比丘於四聖諦，觀法而住。比丘如何於四聖諦，觀法而住？諸比丘！比丘如實知，此是苦之生起；如實知此是苦之集起，如實知此是苦滅，如實知此是滅苦之道。

甲、苦諦

諸比丘！云何是苦諦？生是苦，老是苦，病是苦，死是苦，憂悲苦惱是苦，所求不得是苦，簡而言之，五取蘊是苦。

復次，諸比丘！云何為生？種種有情之中，各種生類之生，入胎，轉生，諸蘊顯現，獲得諸處，此謂之生。

復次，諸比丘！云何為老？種種有情之中，各種有情眾生之年老，衰老，齒落，髮白，皮皺，壽命日減，諸根日衰，此謂之老。

復次，諸比丘！云何為死？於種種生類中，有眾生之離去、脫離、壞滅、消失、死亡、命終，諸蘊之壞滅，拋棄身軀，命根已斷，此謂之死。

復次，諸比丘！云何為憂？指種種不幸，為諸苦所惱之憂愁、悲傷、傷心、憂戚，此謂之憂。

復次，諸比丘！云何為悲？指種種不幸，為諸苦所惱之悲傷、哀痛、嘆息、悲哀、悲歎、悲悽，此謂之悲。

復次，諸比丘！云何為苦？凡是身苦，身體不適，由身觸所生之苦及不適之感受，此謂之苦。

復次，諸比丘！云何為惱？凡是心苦，心不悅，由意觸所生之苦及不適之感受，此謂之惱。

復次，諸比丘！云何為愁？凡是種種不幸，因苦迫而憂愁、沮喪、氣餒，此謂之愁。

復次，諸比丘！云何為怨憎會苦？凡是不可喜、不愉悅、不可意之色、聲、香、味、觸、法；或凡是無利益之欲望，會引起麻煩之欲望，未從執著中解脫之欲，其集合會合，是謂怨憎會苦。

諸比丘！云何為愛別離苦？凡是可喜、愉悅、可意之色、聲、香、味、觸、法；或遇到心懷善意者、懷安慰意者、懷安穩意者，或父母兄弟、姊妹朋友，或同事親戚，彼此分離，不能會合，是謂愛別離苦。

諸比丘！云何為所求不得苦？於生法，眾生起如是欲求：「我等不欲生，我等不欲出生。」若所願不遂，此為求不得苦。諸比丘！於老法，眾生起如是欲求：「我等實不欲老，我等不欲老至。」若所願不遂，此為求不得苦。諸比丘！為病所苦者，生起如是欲求：「我等實不欲病，我等不欲病苦至。」若所願不遂，此為求不得苦。諸比丘！於死法，

眾生起如是欲求：「我等實不欲死，我等不欲死亡來臨。」若所願不遂，此為求不得苦。

諸比丘！於憂、悲、苦、惱、愁，眾生起如是欲求：「我等實不欲憂悲苦惱愁，我等不欲有憂悲苦惱愁。」若所願不遂，此為求不得苦。

諸比丘！云何五取蘊是苦？即色取蘊、受取蘊、想取蘊、行取蘊、識取蘊。諸比丘！簡而言之，此五取蘊是苦。諸比丘！此為苦聖諦。

乙、集諦

諸比丘！云何為苦集聖諦？此渴愛能引起再生，與喜貪俱行，處處有愛喜，即：欲愛、有愛、無有愛。

復次，諸比丘！渴愛於何處生起，於何處止住？凡世間有可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

何者於世間為可愛可喜者？眼於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。耳於世間…鼻於世間…舌於世間…身於世間…意於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

色於世間…聲於世間…香於世間…味於世間…觸於世間…法於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

眼識於世間…耳識於世間…鼻識於世間…舌識於世間…身識於世間…意識於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

眼觸於世間…耳觸於世間…鼻觸於世間…舌觸於世間…身觸於世間…意觸於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

眼觸所生之受於世間…耳觸所生之受於世間…鼻觸所生之受於世間…舌觸所生之受於世間…身觸所生之受於世間…意觸所生之受於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

色想於世間…聲想於世間…香想於世間…味想於世間…觸想於世間…法想於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

色思於世間…聲思於世間…香思於世間…味思於世間…觸思於世間…法思於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

色愛於世間…聲愛於世間…香愛於世間…味愛於世間…觸愛於世間…法愛於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止住。

色尋於世間…聲尋於世間…香尋於世間…味尋於世間…觸尋於世間…法尋於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止息。

色伺於世間…聲伺於世間…香伺於世間…味伺於世間…觸伺於世間…法伺於世間為可愛可喜者，渴愛於此處生起，於此止息。諸比丘!此為苦集聖諦。

丙、滅諦

復次，諸比丘！云何為苦滅聖諦？指遠離貪愛，無有剩餘，滅盡捨離，解脫，無執著。

復次，諸比丘！渴愛於何處捨棄，於何處止息？於世間有可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

何者於世間為可愛可喜者？

眼於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。
耳於世間…鼻於世間…舌於世間…身於世間…意於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

色於世間…聲於世間…香於世間…味於世間…觸於世間…法於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨棄，於此止息。

眼識於世間…耳識於世間…鼻識於世間…舌識於世間…身識於世間…意識於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

眼觸於世間…耳觸於世間…鼻觸於世間…舌觸於世間…身觸於世間…意觸於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

眼觸所生之受於世間…耳觸所生之受於世間…鼻觸所生之受於世間…舌觸所生之受於世間…身觸所生之受於世間…意觸所生之受於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

色想於世間…聲想於世間…香想於世間…味想於世間…觸想於世間…法想於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

色思於世間…聲思於世間…香思於世間…味思於世間…觸思於世間…法思於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨棄，於此止息。

色愛於世間…聲愛於世間…香愛於世間…味愛於世間…觸愛於世間…法愛於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

色尋於世間…聲尋於世間…香尋於世間…味尋於世間…觸尋於世間…法尋於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。

色伺於世間…聲伺於世間…香伺於世間…味伺於世間…觸伺於世間…法伺於世間為可愛可喜者，渴愛於此處捨離，於此止息。諸比丘！此為苦滅聖諦。

丁、道諦

復次，諸比丘！云何為導致苦滅之道聖諦？即八支聖道：正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定是也。

諸比丘！云何為正見？凡是知苦之智，知苦集之智，知苦滅之智，知導致苦滅之道之智，謂之正見。

復次，諸比丘！云何為正思惟？無欲之思，無恚之思，無害之思，謂之正思惟。

復次，諸比丘！云何為正語？遠離妄語，遠離兩舌，遠離惡口，遠離綺語，謂之正語。

復次，諸比丘！云何為正業？遠離殺生，遠離不與取，遠離邪淫，謂之正業。

復次，諸比丘！云何為正命？聖弟子捨邪命，依正命而營生，謂之正命。

復次 諸比丘！云何為正精進？比丘生堅固心，精進心，勤奮心，勇猛心，於未生之惡不善法，令不生；生堅固心，精進心，勤奮心，勇猛心，於已生之惡不善法，令止息；生堅固心，精進心，勤奮心，勇猛心，於未生之善法，令生；

生堅固心、精進心、勤奮心、勇猛心，於已生之善法，令住，不忘失，使增長，多修習，令圓滿，此謂之正精進。

復次，諸比丘！云何為正念？比丘於身，觀身而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪憂；於受…於心…於法，觀法而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪憂，此謂之正念。

復次，諸比丘！云何為正定？比丘去欲，離不善法，有尋有伺，由離生喜樂，達初禪而住；滅尋伺，內心安靜，注心一境，無尋無伺，由定生喜樂，達第二禪而住；離喜而住，正念正智，以身受樂，如聖者所說：「捨此而正念樂住」達第三禪而住。其次，捨樂離苦，之前所感受之喜憂，皆已滅去，故不苦不樂，捨念清淨，達第四禪而住，是謂正定。諸比丘！此為導致苦滅之道聖諦。

比丘如是於內法，觀法而住；於外法，觀法而住；於內外法，觀法而住。或於法，觀生法而住，觀滅法而住；或於法，觀生滅法而住。立念在法，有知有見，有明有達；彼當無所依而住，亦不執著世間任何事物。諸比丘！比丘如是於四聖諦，觀法而住。

◎修習四念處的成果

諸比丘！無論何人，於七年中，如實修習四念處，可獲

得兩種果位：或於現法中，得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於七年中，持續修習四念處。

諸比丘！無論何人，於六年…五年…四年…三年…二年…一年中，若如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中，得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於一年中，持續修習四念處。

無論何人，於七個月中，如實修習四念處者，可獲得兩種果位：或於現法中，得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於七月中，持續修習四念處。

無論何人，於六個月…五個月…四個月…三個月…兩個月…一個月…半個月中，如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中，得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於半月間，持續修習四念處。

諸比丘！無論何人，於七日間，如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中，得究竟智；若有餘者，可證得不還果。

「諸比丘！為眾生之清淨，為度憂悲苦惱，為獲得真理，為證入涅槃，唯一趣向之道，即四念處。」

佛說此經已，諸比丘皆大歡喜。

轉 法 輪 經⁸

如是我聞：一時，佛住波羅奈國，鹿野苑中，仙人墮處。爾時，世尊告五比丘曰：「諸比丘！有二極端出家人不應從事。

何等為二？凡是於諸欲中，耽溺享樂者，是低劣粗鄙，庸俗非聖、無利益；又凡是自我折磨者，是苦非聖，無利益。諸比丘！如來不行此二極端，而行中道，故生眼生智，導致寂靜、證智、正覺、涅槃。

諸比丘！何者為如來所證悟之中道，如來以此中道而生眼生智，導致寂靜、證智、正覺、涅槃。即八聖道，正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。諸比丘！實爾，此中道為如來所證悟，而生眼生智，導致寂靜、證智、正覺、涅槃。

⁸《轉法輪經》出自《相應部》，此經為世尊證悟後所開示的第一部經(天下第一經)。請參閱《雜阿含379經》、《佛說轉法輪經》、《佛說三轉法輪經》，以及達和法師翻譯的《巴利語佛典精選》72~79頁，法鼓文化出版，以及《天下第一經與第二經》慈善精舍出版。

諸比丘！此是苦聖諦：生也苦，老也苦，病也苦，死也苦，怨憎會是苦，愛別離是苦，所求不得是苦，總而言之，五取蘊是苦。

諸比丘！此是苦集聖諦：凡是能再生，有喜貪，處處有愛喜，此是渴愛，即欲愛、有愛、無有愛。諸比丘！此是苦滅聖諦，即遠離渴愛，無有剩餘，滅盡，棄捨，捨離，解脫，無執著。

諸比丘！此是導至苦滅的道聖諦，即八聖道，即正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。

諸比丘！我知此是苦聖諦，於前所未曾聞之法，我的眼生起，智生起，慧生起，明生起，光生起。

諸比丘！實爾，我知此是苦聖諦，我當遍知…已遍知，於前所未曾聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！我知此是苦集聖諦，於前所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生

起，光已生起。諸比丘！此苦集聖諦應斷…已斷，於前 所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！我知此是苦滅聖諦，於前所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！此苦滅聖諦應作證…已作證。於前所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！我知此是滅苦之道聖諦，於前所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！此滅苦之道聖諦應修習…已修習。於前所未聞之法，我的眼已生起，智已生起，慧已生起，明已生起，光已生起。

諸比丘！若我於此四聖諦，未了三轉十二行相，未究竟清淨前，我終不得於諸天魔梵、沙門婆羅門、天人中宣稱，證得無上正等正覺。

諸比丘！我於此四聖諦，解了三轉十二行相故，究竟清淨故，是以我於諸天魔梵、沙門婆羅門、天人中宣稱，證得無上正等正覺。我的智與見已生起，心得解脫，不動搖，此是最後生，已無後有。佛說此經已，五比丘聞佛所說，皆大歡喜。

爾時世尊說是法時，尊者憍陳如遠塵離垢而生法眼，即凡是集起之法，皆是滅法。

世尊轉法輪時，地居天舉聲唱言：「世尊於波羅奈國，鹿野苑中，仙人墮處，轉無上法輪。此為諸沙門婆羅門、諸天魔梵，所未曾轉。」

地居天唱已，四大王天聞其聲言：「世尊於波羅奈國，鹿野苑中，仙人墮處，轉無上法輪。此為諸沙門婆羅門、諸天魔梵，所未曾轉。」

四天王天、三十三天、夜摩天、兜率天、化樂天、他化自在天，輾轉傳唱，聞於梵天：「世尊於波羅奈國，鹿野苑中，仙人墮處，轉無上法輪。此為諸沙門婆羅門、諸天魔梵，所未曾轉。」

須臾之間，聞於梵天，十千世界為之震動，有無量大光明，超越諸天威力。

爾時，世尊讚歎曰：「尊者憍陳如，已確知；尊者憍陳如，已確知。」是以具壽憍陳如成為阿若⁹憍陳如。

⁹ 「阿若」是解了義。

無我相經¹⁰

(Anattalakkhana-sutta)

如是我聞：一時，佛住波羅奈國，鹿野苑中，仙人墮處。爾時，世尊喚五比丘：「諸比丘！」諸比丘對曰：「世尊。」

諸比丘！色是無我，若色有我者，於色不應病苦生，亦得於色¹¹，欲令如是，不令如是。諸比丘！以色無我故，於色有病苦生，亦不得於色，欲令如是，不令如是。

諸比丘！受是無我，若受有我者，於受不應病苦生，亦得於受，欲令如是，不令如是。諸比丘！以受無我故，於受有病苦生，亦不得於受，欲令如是，不令如是。

諸比丘！想是無我，若想有我者，於想不應

¹⁰《無我相經》出自巴利大藏經《相應部》第三冊（S.N. 22. 59）此經是佛陀所宣說的第二部經。請參考《雜阿含33經》、《佛說五蘊皆空經》（T.2. .499），以及達和法師翻譯的《巴利語佛典精選》12~19頁。

¹¹ 亦得於色：達和法師譯為：「即得以對此色（要求）。」

病苦生，亦得於想，欲令如是，不令如是。諸比丘！以想無我故，於想有病苦生，亦不得於想，欲令如是，不令如是。

諸比丘！行是無我，若行有我者，於行不應病苦生，亦得於行，欲令如是，不令如是。諸比丘！以行無我故，於行有病苦生，亦不得於行，欲令如是，不令如是。

諸比丘！識是無我，若識有我者，於識不應病苦生，亦得於識，欲令如是，不令如是。諸比丘！以識無我故，於識有病苦生，亦不得於識，欲令如是，不令如是。

「諸比丘！於意云何，色為是常，為無常耶？」

諸比丘白佛：「無常，世尊。」

「諸比丘！若無常者，是苦耶樂耶？」

諸比丘白佛：「是苦，世尊。」

「諸比丘！若無常苦是變易法，寧於中見，是我、我所、我相在否？」

諸比丘白佛：「否也，世尊。」

「諸比丘！受…想…行…識為常，為無常

耶？」

諸比丘白佛：「無常，世尊。」

「諸比丘！若無常者，是苦耶樂耶？」

諸比丘白佛：「是苦，世尊。」

「諸比丘！若無常苦，是變易法，寧於中見，是我、我所、我相在否？」

諸比丘白佛：「否也，世尊。」

是故諸比丘，諸所有色，若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細，若劣若勝，若遠若近，彼一切色，非我非我所，如實以正慧觀察。

諸所有受，若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細，若劣若勝，若遠若近，彼一切受，非我，非我所，如實以正慧觀察。

諸所有想，若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細，若劣若勝，若遠若近，彼一切想，非我非我所，如實以正慧觀察。

諸所有行，若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細，若劣若勝，若遠若近，彼一切行，非我非我所，如實以正慧觀察。

諸所有識，若過去，若未來，若現在，若內若外，若粗若細，若劣若勝，若遠若近，彼一切識，非我非我所，如實以正慧觀察。

諸比丘！多聞聖弟子作如是觀者，於色生厭，於受生厭，於想生厭，於行生厭，於識生厭；厭則離欲，離欲則解脫，解脫則生解脫智。自知我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」

佛說此經已，五比丘信受歡喜，不起諸漏，心得解脫。

究竟解脫之道—四念處禪修法

2005年，在埔里寶相寺禪修的慈濟委員陳師姐問我：「四念處禪修法這麼殊勝，為什麼來禪修的人那麼少？」

我說：「因為知道這個法門的人非常少。」

上個月，在南投縣名間鄉靈山寺參加禪修的余秀雯師姊也問我：「這個法門那麼殊勝，為什麼知道的人那麼少？」

在中國，在北傳佛教國家，「四念處禪修法」被忽視了千餘年。許多古代的高僧大德未曾聽聞四念處禪修法，因為沒有讀過四部《阿含經》；即使聽過，因無人教導，也無從修起。

佛陀在《大念處經》中說道：

「諸比丘！為眾生之清淨，為度憂悲苦惱，為斷啼哭，為獲得真理，為證得涅槃，唯一趣向之道，即四念處。」

在《雜阿含經》佛陀一再提到四念處：

「住四念處，修七覺分，得阿耨多羅三藐三菩提。」（T.2, P.131a.）

又說：「有一乘道，令眾生清淨，離生老病死、憂悲、惱苦，得真如法，所謂四念處。」（T.2, P.139b）又說：「有一乘道，能淨眾生，謂四念處，乃至解脫生老病死、憂悲、惱苦。」（T.2, P.322b）

此外《長阿含經》也提到：「云何四法向涅槃？謂四念處，身念處、受念處、意（心）念處、法念處。」（T.1, P.59c.）

在《增壹阿含經》中，世尊為比丘說樂受、苦受、不苦不樂受…當以四念處滅此三受。以上的經文只說明「四念處是一乘道（為證得涅槃的唯一趣向之道）」，是能「解脫生老病死、憂悲、惱苦」的究竟解脫之道，卻沒有詳細說明如何修習，如何從日常生活中，從行住坐臥中修習；《大念處經》對四念處的修習法有詳細的解說，將在稍後說明。

四念處又稱為四念住。念處(satipatthana) 有兩種解釋，即：「建立起」，以及作為「念」(sati)的「立足處」。

在巴利大藏經中，《長部》第22經及《中部》第10經對四念處有詳細的解說，而《相應部》中的〈念處相應〉則收集一些有關修習四念處的較簡短的經文。

此外，《增支部》也提到：「阿難！茲有比丘，從正念而往，正念而還，正念而立，正念而坐，正念而臥，正念而作。阿難！此隨念處，如是修習多修習，能引生正念正知。」（A.6.29.）

什麼是毗婆舍那（Vipassana）？

毗婆舍那(觀禪)是洞察力、內觀。毘婆舍那指不斷的觀察身心生滅的現象，也就是觀察名法（**mentality**）與色法（**physicality**）無常、苦、無我的本質，漸漸的由粗到細膩的觀察，所謂「細膩」是觀察到「究竟色法」（極微物質中的地、水、火、風等）與「究竟名法」（心法、心所法），「究竟」指最終的狀態。

修習毗婆舍那禪或「念處禪」的目的是要了解身心生滅現象中的無常、苦、無我三種特性，由於了解身心生滅現象的三種特質，我們就可以去除許多煩惱，如貪慾、渴望、嗔恨、惡意、妒忌、輕慢、懶散、遲鈍、悲傷、憂慮、掉舉（**restless**）、悔恨等。去除這些煩惱後，我們就能究竟解脫，證入涅槃（涅槃是痛苦煩惱的止息）。

止禪和觀禪的不同

止禪（**Samatha meditation**）可以培養持續的定，如四禪八定。當心專注在禪修的目標時，心變得平靜。止禪的目的是從觀察單一的目標上獲得深定，因此修習止禪可以獲得安止定或近行定。當心專注在禪修的目標時，所有的煩惱，如貪慾、嗔恨、驕慢、無明等

均已遠離，此時，心專注在所緣境上。當心沒有煩惱或干擾時，我們會感到平靜、輕安、快樂，然而止禪無法觀察身心生滅的現象，無法止息痛苦。《清淨道論》提到止禪有四十種業處（禪修的目標），修習止禪的禪修者可選其中一種作為禪修的所緣境。

修習觀禪（Vipassana meditation）的目的是：透過正確了解身心生滅現象的本質，使痛苦止息。

為了達到這個目的，我們需要某種程度的定，透過「對身心生滅現象持續的觀察」可以獲得這種定，因此我們有許多禪修的目標，快樂是禪修的所緣境；生氣、悲傷、痛苦的感受，以及僵硬、麻等都是禪修的所緣境；任何身心生滅的現象都是禪修的所緣境。止禪和觀禪的修習法不同，所以目的和結果也不同。

修習觀禪，當我們的身體感到熱或冷時，我們應該觀察熱或冷的感覺；當我們感到痛苦或快樂時，我們應該觀察痛苦或快樂；當我們生氣時，我們應該觀察憤怒的情緒，讓憤怒消失；當我們悲傷或失望時，我們應該以正念觀察悲傷或失望的情緒；我們必須觀察每一個身心生滅的過程，以便了解它的本質（無常、苦、無我）。正確的了解能使我們去除無明；當無明

已經去除時，就不會有任何執著。當沒有執著時，就沒有痛苦。

因此，以正念觀察身心生滅的現象，觀察它們的本質（無常、苦、無我）是滅苦之道，這是佛陀所開示的「四念處」的內容。因此佛陀在《大念處經》中說道：

「諸比丘！比丘於身，觀身而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；比丘於受，觀受而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；比丘於心，觀心而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱；於法，觀法而住，精勤，正知正念，捨離世間之貪欲煩惱。」

修習四念處的功德（成果）

《中部》經典提到「勤修身至念（身念處），可獲得十種功德。」（M.119./III,97~99）；而《中阿含經》也提到修習念身（身念處）有十八種功德（T.1, P.557），內容與《中部》的十種功德雷同。只修習「身念處」就有許多功德，而修習四念處的功德則更為殊勝。

根據《大念處經》，修習四念處有如下的功德：

「諸比丘！無論何人，於七年中，如實修習四念處，可

獲得兩種果位：或於現法中得究竟智¹²；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於七年中，持續修習四念處。

諸比丘！無論何人，於六年…五年…四年…三年…二年…一年中，若如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於一年中，持續修習四念處。

無論何人，於七個月中，如實修習四念處者，可獲得兩種果位：或於現法中得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於七月中，持續修習四念處。

無論何人，於六個月…五個月…四個月…三個月…兩個月…一個月…半個月中，如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中得究竟智；若有餘者，可證得不還果。諸比丘！當於半月間，持續修習四念處。

諸比丘！無論何人，於七日間，如實修習四念處，可獲得兩種果位：或於現法中得究竟智；若有餘者，可證得不還果。

¹² 此處《正念之道》譯為：「可望得到兩種成果中的一種：今生證得阿羅漢果，若還有煩惱未盡的話，則證得阿那含果。」

諸比丘！為眾生之清淨，為度憂悲苦惱，為獲得真理，為證入涅槃，唯一趣向之道，即四念處。」

可見四念處是究竟解脫之道，是非常殊勝的。《大念處經》對四念處有詳細的解說請自行閱讀《長部》第 22 經《大念處經》及《中部》第 10 經《念處經》。

另外班迪達尊者的《就在今生——佛陀的解脫之道》、恰宓禪師的《毗婆舍那禪——開悟之道》、Jotika 禪師的《禪修之旅》，以及 Sujivo 禪師的《四念處內觀智慧禪法》對四念處禪修法有非常精闢的解說，對解脫之道有興趣的讀者不妨請來細讀，讀後必能從中獲益，並充滿法喜。

流通處：

- ◎ 中平精舍（果儒法師）電話：(03)493-6166
324-44 桃園市平鎮區新榮路71號（新勢國小旁）
Facebook：解脫自在園(社團)
e-mail：amitabh.amitabh@msa.hinet.net
郵政劃撥：31509529 戶名：許果儒

- ◎ 靈山寺（致中法師）
南投縣名間鄉員集路163號

- ◎ 法雨道場（明德比丘）電話：(05) 2530029
606嘉義縣中埔鄉同仁村柚仔宅 50~6號

- ◎ 原始佛法三摩地協會(強諦瑪法師) (02) 2822-6388
台北市石牌路一段39巷80弄15號一樓

- ◎ 印刷：耿欣印刷有限公司 電話：（02）2225-4005
新北市 中和區 立德街 72巷 30號 3樓

初版：西元 2024年1月