

四聖諦

二〇〇九年七月四日

你們要把佛號持之以恆；最好一天二十四小時，在行、住、坐、臥中，能把「阿彌陀佛」的聖號隨時提起。得生淨土與否，完全看信願行之有無。信、願、行這三個要素如果沒有具足，你的心願根本就不向著西方，到時候還是生不了西方。只不過是得人天的福報，還是會墮落、有輪迴生死。

神通本來每一個人都具足，而不須向外去求。有所求，就有障礙。釋迦牟尼佛在《華嚴經》裡面有講：

四十九年來，他沒有說過一個字。由這一句話，我們就瞭解：我們每個人佛性本來都具足，還有什麼佛可修呢？佛就告訴我們：你能把這些貪、瞋、癡、慢、疑，見思惑、塵沙惑、無明惑破除了，一切的妄想、執著這些不好的習氣已經洗清淨了，自然你的自性就可以顯現。佛陀慈悲不請自說，說出淨土的法門：教我們念佛！念佛就是念自性彌陀，可以直接成就！但是我們人太聰明，覺得那有這麼簡單？

我今天要講的題叫做：「四聖諦」，也叫做「四諦法」。《般若心經》裡面說的無「苦、集、滅、道」就是。我們要瞭解：修「四聖諦」，是屬於修阿羅漢的小乘果位，佛陀開始弘法時，他先講「四聖諦」，

也是佛陀度五比丘的時候所講的。什麼叫做「苦、集、滅、道」？就是：苦諦、集諦、滅諦、道諦，這四諦法門也叫做「四聖諦」，也叫做「四諦法」！「諦」就是真實無虛假之意思，即是真理！佛陀最初在菩提樹下成佛道時，他所說的《大方廣佛華嚴經》是一部大乘的佛法，當時根性比較淺的聽不懂，於是佛陀為聲聞、緣覺、菩薩等這三乘人分別宣說「四諦」、
「十二因緣法」以及「六度」等教理。由於聽聞佛所說的「四諦法」的人而超凡入聖、悟道、證得阿羅漢果的，我們稱之為聲聞，或者是羅漢；屬於小乘的聖人。

「四諦法」包含兩種的因果：第一、是世間因果，

世間因果就是苦、集兩諦。這個苦跟集是屬於世間的因果；「苦諦」是世間果，「集諦」是世間因。第二、是出世間因果；就是滅、道這兩諦。「滅諦」為出世間果，「道諦」為出世間因！我們修行的人如果明白了「四聖諦」的教理，就可以知苦而斷集，慕滅而修道，以至於脫分段生死、超出三界而得滅諦涅槃之樂果。

所謂「苦諦」，為什麼稱之為世間果呢？因為它是綜合了三界內一切所受的生死諸苦果而說的。「苦」歸納有三種的苦：第一是「苦苦」是指身心受到這個折磨，可以說苦上加苦，痛苦難熬，所受的苦如：地獄、餓鬼、畜生三惡道，謂之「苦苦」。第二是「樂

苦」，是樂境，我們快樂的時候，這個境相失去了，所感受到的苦！所以人在世間，樂是非永久的，是會壞的；苦生故名樂苦，又稱之為壞苦。如：天人雖然比我們世間人快樂、舒服得多、壽命也長；但終有盡期，仍有生死之苦，這個叫做「樂苦」，不是長久性的。第三就是「行苦」，是諸行無常、遷流不息，沒有什麼痛苦感，亦沒有什麼快樂感、又時時刻刻在變化、不得安定；無常，故苦，無常一到了，也是苦，我們人斷氣了，四大分離，這個也是「苦」！

欲界三苦俱全！色界有樂、行兩苦，無色界只有行苦！所以，我們知道了三界內有這麼多苦。人在世間，三苦俱全。苦又是從何而來的呢？皆是「唯心所

造、自作自受。」換句話說，是從集諦而來；這都是平時我們六根跟六塵所接觸的、所集的這一些苦因所造成的。

「集諦」是什麼？為什麼叫做世間因呢？我們本來沒有心，因「集」起，則為心！「心本無生，因境而有。」我們的心本來就是如如不動，就是因為外境的關係，才會有這麼一個心！也就是說，由於有色身：等的境在，才從各個境緣上領受它的形相，產生認識、分別它的同異，發生愛、恨、取、捨，而生出種種思想和念頭；這種種心識和環境集合起來而生出的，這是其一。「集」是聚集了三界內一切煩惱、惑業，經由煩惱、惑業而造作了種種的業識，均是自作自受；

由於自作集因，而招感了真實苦之果，所以我們謂「集諦」是世間因之所在。我們平時在行、住、坐、臥當中，必須要把六根時時觀照、守住；外面的六塵是幻化不實的境，我們了知、分明即可，而不必被外境所轉；若被外境所轉，就集起因，則受世間的果。

「滅諦」為出世間果，為什麼呢？滅是寂滅，就是斷盡的意思。寂滅無為，它就能超出世間。因眾生看清了苦諦根源都是自己招感而來的，因此體會到：人在世間所受的種種的苦與不如意的事，都是自己招感而來的，所以羨慕超出三界或不生不滅的寂滅樂果。「生滅滅已，寂滅為樂」證得阿羅漢果，斷除煩惱業力。證得阿羅漢果，就斷除了煩惱的業力，謂之「滅

諦」，這是有餘涅槃；因其變易生死尚未了，還不算
是究竟。修阿羅漢乃是分段修行；一共有三十七道品，
你要依這個程序一層一層去修，才能夠修到四果阿羅
漢，所以，他們的滅諦只不過是一個有餘的涅槃，還
不是究竟。

接下來，就是所謂「道諦」。為什麼說是出世
間因呢？因為羨慕寂滅之樂果，他知道：苦要斷、集
要滅、滅要修、道要證。也就是說，這「四諦」裡面
就是要把集因滅掉，才是擇所修道，這就是我們平時
講的：念佛的目的就是要把妄念滅掉的道理！譬如海
波，波就跟水一樣，是一體的；波平靜下來就是水，
我們的妄想、執著、妄念等就像是波浪一樣；念佛就

是要把這些妄想、執著、妄念平息讓它們不起；使我們的真如自性能夠常明。修「苦、集、滅、道」重點在這個集因上！瞭解「苦」；就不要造集因，它是分段，一步一步來修，集因能夠滅了，自然就能夠達到寂滅之樂！要達到寂滅之樂，就是要修「道」，道是證，所以我們要擇所修道。一切的境界都是空花水月，了不可得，不是真的，也不是我們所要得的，是虛妄、不實在的東西！這些能不愛著、不貪取，那麼心和境不結合，就能不集，集因也就斷除了。要時時去察覺、觀照，時時警惕！

淨土法門方便，只要把這六個字「南無阿彌陀佛」，或者是四個字「阿彌陀佛」不間斷地一直從你

們的心裡面念出來，耳朵能夠聽得清清楚楚，久而久之就能夠把妄念、執著、不好的習氣、煩惱斷除。我們念佛就是要把這個集因念斷！「阿彌陀佛」一提，這心念就被砍斷了，即斷集因。所以淨土是所有法門的無上的微妙法。佛告訴我們：念佛就念我們自己自性的彌陀，就是念自己自性的「阿彌陀佛」，講清楚就是這樣！我們一直念：「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛：」，把這一些的集因斷除！我們念佛，行也阿彌陀佛、立也阿彌陀佛、坐也阿彌陀佛、臥也是阿彌陀佛；天天二十四小時就是阿彌陀佛、阿彌陀佛：，一直念！這跟禪宗所談的「參話頭」是一樣的情形。所以我們就瞭解：念佛比較容易就能即身成佛，也可

以即身了生死。一句「阿彌陀佛」就是念我們每一個人自性的彌陀，沒有念別人的佛。而是念自己自性的阿彌陀佛，你將來也是阿彌陀佛啊！即時截斷妄念，就打斷了這個集因。我們念佛，念到入三昧時，這些妄想、執著、妄念（就是集因）就斷了，你心裡面的主人翁（阿彌陀佛）就現出來了；他會告訴你：「我就是你，你就是我啊！」。

既然羨慕出世之樂果，就必定要斷除世間之集因，擇所修道，此乃成道之因。佛為了度不同根機的有緣眾生，而以不同的法表達同一義理，此乃佛之慈悲，應不同的根機的眾生，授以不同的法；以八萬四千法門，度八萬四千的眾生。