

學徒飛翔

無上甚深微妙法，百千萬劫難遭遇，
我今見聞得受持，願解如來真實義。

我們是學習親鸞聖人教義的學生

向著絕對的幸福 聽聞親鸞聖人教義

在親鸞聖人的教義裡，有個「達成了人生的目的、被拯救為絕對的幸福」的決勝點。親鸞聖人清楚地教導了我們活著的目的以及達成人生目的為止的路程。

所謂「成為親鸞學徒」，就是指成為學習親鸞聖人的教義的學生。

追求、聽聞親鸞聖人的教義，達成生而為人的目的時，會生起「生而為人真好」的生命的大歡喜。講說佛法的釋迦牟尼佛，將這樣的歡喜稱為「人身難得今已得」。這並不是在死了以後，而是在活著的時候，比一眨眼都還要短的一念，就可以達成人生的目的。我們就是朝向這一念而聽聞佛法的。

因為是成就了人生出世的本懷，沒有比這更令人滿足的事情了。這是無上的幸福，又被稱為「絕對的幸福」。我們可以得到這絕對不會褪色、死去時也不會改變的幸福，成為幸福之身。

在《歎異抄》當中，親鸞聖人教導我們，這就是「無礙之一道」。就是指人生當中的種種「障礙」，

都將不會成為往生淨土的阻礙，將會生活在絕對的世界中。

親鸞聖人在29歲的時候，依靠阿彌陀佛的本願，成為了「絕對的

幸福」之身。

我們就是為了和親鸞聖人一樣，得到「絕對的幸福」，進入「無礙之一道」而聽聞佛法的。

聽聞佛法的一條路

聽到這裡，各位心中也許會想，「真的能夠得到那樣的幸福嗎？」

然而，親鸞聖人被阿彌陀佛拯救後，這樣明確地告訴我們：

「誠哉，攝取不捨真言，超世稀有正法，聞思莫遲慮」（教行信證）

在這段話中，親鸞聖人勸導我們「彌陀的本願是真的！是真的！」

各位也請好好聽聞，直到清楚得知彌陀的本願是真的為止。

親鸞聖人所說的「聞思莫遲慮」中的「聞思」，就是「聽聞」的意思。能夠使我們得到絕對的幸福之路，就是「聽聞這一條路」。

「聽」也是聽。「聞」也是聽。於聞之一念，就會被拯救為絕對的幸福，因此說「佛法極盡於聽聞」。

向著達成人生的目的聽聞親鸞聖人教義的人，就叫做「親鸞學徒」。讓我們早日成為親鸞學徒，一起向著光明，沿著幸福之路共同前進吧。

平生業成

將親鸞聖人的教義用四個字表示出來，那就是「平生業成」。

「平生」是說「不是在死後，而是現在活著的時候」。「業成」的意思是「人生的大事業得以完成」。

人生的大事業就是指獲得未來永遠都不會改變的絕對幸福。

萬人的信心與絕對的幸福

我們不依賴什麼，不把什麼當做心靈的支柱就無法活下去。

就是說，如果什麼都不相信，人就無法生存下去。

妻子相信丈夫，丈夫相信妻子；父母依靠孩子，孩子依靠父母在活著。除此之外，還有自己的身體、生命、金錢、財產、名譽或是社會地位等等……每個人，都有自己的心靈支柱。

我們不相信什麼就無法活下去，而且我們不是只為了活著而在活著。所有的人，都厭惡痛苦和煩惱，都是為了追求幸福而活著。

那麼，痛苦煩惱是從哪裡來的呢？仔細考慮一下就會知道，當我們被自己相信的事物所背叛時，就會產生痛苦和煩惱。

病人的痛苦，是由於健康的背叛；夫婦間的悲劇，源自於妻子或是丈夫的背棄。被孩子背叛的父母，被父母背叛的孩子。父母越是相信自己的孩子，遭到背叛時的痛苦與憤怒就越是無法平息。

那麼，在這個世上，有沒有

即使投入整個生命去相信也不會後悔的、絕對不會背叛我們的事物呢？

從結論上來說，沒有任何事物是這樣的。即使我們所相信的事物會持續一段時間，在死亡到來的時候，也不會再給我們任何依靠。我們會被所有的一切背叛，就連這個肉體都將被燒毀。

關於這真實，親鸞聖人這樣說道：

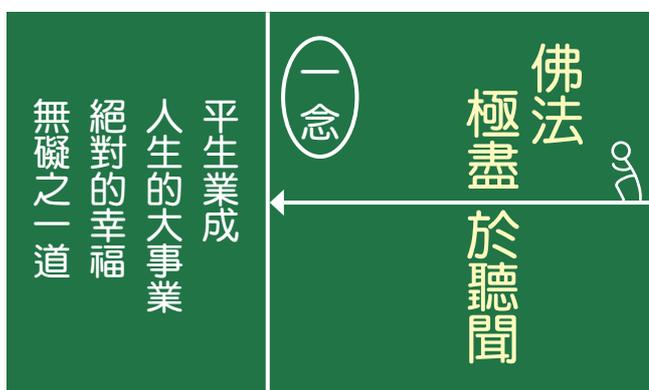
「煩惱具足之凡夫，火宅無常之世界，萬事皆為虛假，無有真實。唯有念佛才是真。」

（歎異抄）

這個世上的一切，都必將拋棄我們。因為所有都是虛假的，沒有一個是真實的。唯有彌陀的本願念佛，才是不會背棄我們的真實。

這，就是被稱為親鸞聖人畢生的斷言。即使現在就面臨死亡也不會改變的事物，只有阿彌陀佛的拯救，除此以外再無其他。

而唯有被彌陀所相信，得到彌陀拯救的人，才會活在永恆不變的絕對幸福中。

親鸞聖人教導我們，持續認真聽聞佛法，就一定能得到「生而為人真好」的生命的歡喜。

「絕對的幸福」是什麼幸福？

到了這一切，也無法得到真正的安心與滿足，而我們卻還是為了追求這些幸福，終日營營擾擾、痛苦煩惱。

親鸞聖人說，人生的目的是得到絕對的幸福。

請問，絕對的幸福是什麼樣的幸福呢？

答

佛教把幸福分為兩種，一種叫做相對的幸福，一種叫做絕對的幸福。

所謂相對的幸福，就是指一時的歡喜或者滿足。這種幸福是不持久的，之後必然會轉化為痛苦或悲傷。比如，與深愛的人終成眷屬的歡喜，住進了夢寐以求的新家的滿足等等。相對的幸福就是指那些我們在日常生活中汲汲以求的歡喜或是滿足。

而像這樣的歡喜和滿足，絕不是能夠永遠持續的。它們都是在不久的將來必定會毀滅、消失的幸福。無論是和多麼出色的人結婚，都有可能遭遇對方病倒、死亡的痛苦。也有可能因為對方變心而導致關係破裂、最終離婚，甚至在離婚時為爭奪財產而反目成仇。

這世間充滿了因丈夫去世而痛苦的人，因妻子死去而悲嘆的人，因子女不孝而憤怒的人……這些現

實，早已將相對幸福的破綻明白白地擺在我們眼前。

有人用一生的血汗換來了得以安居的家園，卻不料在一夜間全都化為灰燼，為此傷心悲泣；有人昨天還一家團圓，其樂融融，今天就因為交通事故或是飛來橫禍而飽嘗地獄般的痛苦悲慘……所有這些幸福，都是朝不保夕無常的幸福。即使得到了它們，擔心會失去的不安也會隨時纏繞身邊，所以從本質上來說，這些幸福並不能被稱為真正的幸福。

即使一生中沒有遭遇大禍，這些幸福能持續一段時間，面臨死亡之時，也必然會全部崩潰。更何況我們根本無法逃脫死亡的命運，所以絕不可能依靠這樣的幸福，得到發自內心的安心與滿足。

一旦站在死亡面前，金錢、名譽、地位、財產，還能給予我們什麼樣的歡喜和滿足呢？就算我們求

親鸞聖人教導我們，之所以會

如此，是因為我們不知道真實的幸福——絕對的幸福的存在，也不知道依靠阿彌陀佛的本願，任何人都能夠得到絕對的幸福。

而為了教導我們絕對的幸福才是人生的目的，親鸞聖人在九十年的一生中，唯一講說的就是阿彌陀佛的拯救。

那麼，絕對的幸福是什麼呢？

親鸞聖人把絕對的幸福稱為

「無礙之一道」，並且告訴我們，「無礙之一道」就是這樣的世界：「念佛者，無礙之一道也。若謂緣何？信心之行者，天神地祇亦敬伏，魔界外道亦不能障礙，罪惡之業報亦不感，諸善亦不及，故曰無礙之一道也。云云。」

（《歎異抄》第七章）

被彌陀拯救的念佛者，是一切

障礙都不再成為障礙的幸福之人。為什麼這樣說呢？因為得到彌陀賜予的信心的人，天地諸神也對其俯首敬仰，魔界外道之流也無法妨礙。他成為了一個犯下任何大罪（惡報）

都不以為苦、任何傑出人物所做努力（諸善）的結果都無法企及的、絕對的幸福之人。

「乘大悲願船，浮光明廣海，至德風靜，眾禍波轉。」

（《教行信證》行卷）

乘坐在阿彌陀佛建造的大悲願船上看到的人生苦海，不正是波光粼粼的光明廣海嗎？如同一帆風順的航海，活著是多麼美好啊。

聖人的這些話語，道破了什麼是絕對的幸福。

「自聞超世悲願後

已非生死之凡夫

有漏穢身雖不變

而心暢遊於淨土」

（帖外和讚）

自從被彌陀的本願所救，就已經不再是迷惑的人了。雖然慾望、憤怒、嫉妒瞋恨等煩惱絲毫都沒有改變，心卻如同在極樂世界裡遊玩一樣。

以上這段話，也是親鸞聖人對於自己獲得了絕對的幸福的一大宣言。

親鸞聖人教導我們，那些認為絕對的幸福不可能存在的人，只是因為還不知道阿彌陀佛的拯救之偉大而已。

（《親鸞聖人的一一六枚花戀》櫻花篇2）

做早晚課

聆聽兩位聖人說法

實踐

親鸞學徒的生活即求道

「佛法極盡於聽聞」。善知識教導：最殊勝的佛緣是熱心的聞法。讓我們儘可能地追求聞法的緣吧。

那麼，無法聽聞的時候我們應該怎樣做呢？這個時候非常重要的，就是努力親近阿彌陀佛，接觸親鸞聖人的教義。而這樣的緣就是早晚的勤行。

做課時，我們會向親鸞聖人奉為御本尊的「南無阿彌陀佛」之御名號合掌禮拜，拜讀親鸞聖人撰寫的《正信偈》和蓮如上人的《御文章》。

《正信偈》凝結了親鸞聖人九十年的所有教義，是聖人熱切期盼著我們儘早獲得絕對的幸福，以一字一淚的心情執筆寫下的聖教。而把親鸞聖人的教義正確地，最廣泛傳播開來的，就是蓮如上人。

早晚做課，是在聽聞兩位聖人的教導。如果每天的早晚課時做時不做，就稱不上是親鸞學徒。

親鸞聖人在《正信偈》中說，敬仰將阿彌陀佛的本願正確地傳承下來的中國的三位高僧。

· 曇鸞大師（生於距今大約一千五百年前）

親鸞聖人名字中的「鸞」字，就是取自曇鸞大師的名字。而且，在聖人所寫的《高僧和讚》（讚歎七位高僧的詩歌）中，有關曇鸞大師的和讚數量是最多的（三十四首）。

在《正信偈》中，聖人將曇鸞大師稱為「本師」（此外只用於尊稱聖人直接的老師法然上人），由此也可以看出聖人對曇鸞大師尊敬到何等程度。

· 道綽禪師（生於距今大約一千四百年前）

道綽禪師在其主要著作《安樂集》中，將佛教分為「聖道佛教」和「淨土佛教」兩種，並斷言「依靠聖道佛教不能得救，唯有相信淨土佛教彌陀的本願才能得救」。這是唯有像道綽禪師這樣的高僧才能做到的事情，所以親鸞聖人對他的偉大功績非常讚歎說：

「道綽決聖道難證

唯明淨土可通入」（正信偈）

· 善導大師（生於距今大約一千三百年前）

在中國佛教最興盛的唐朝時代，出現了開創一宗一派的僧人天台、淨影、嘉祥等。三人都認為《觀無量壽經》中所說韋提希夫人是特別人（菩薩）。這三位的說法很快風靡佛教界。唯有善導大師一人論破了他們的邪說，證實了韋提希一定是一般人（凡夫）。講說《觀經》的真意得以彰顯，萬人得救的大道被打開了。所以親鸞聖人在《正信偈》中盛讚道：

「善導獨明佛正意」

《正信偈》的意思

阿彌陀佛的拯救是「現在」

親鸞聖人所寫的《正信偈》，到底是怎樣的一本聖教呢？「有件無論如何都想向百年後、千年後的人們傳達，以及希望他們能明白的一件事情」

燃燒著熱情的親鸞聖人的御心意，化為一字一淚的《正信偈》，傳達給今日的我們。

《正信偈》的開頭是這兩行：

「歸命無量壽如來
南無不可思議光」

無量壽如來或是不可思議光，這兩個詞都是本師本佛的阿彌陀如來的別名。因此，這兩句的意思是親鸞聖人他高聲宣言「親鸞我被阿彌陀佛所拯救了。親鸞我被阿彌陀佛所拯救了」。

一般聽到佛教，大部份的人都會覺得是「死了以後才會被拯救的教義」。

這本是記載著『正信偈』全文的正信聖典。

拯救了
救渡了
阿彌陀如來

=

歸命
無量壽如來

=

南無
不可思議光

而糾正了這樣的誤解，教導彌陀的拯救是「現在」，並且明示其救渡是怎樣的一個救渡，闡明了人生的目的之人就是親鸞聖人。

同樣一個意思的話重複了兩次，是表示這正是忍不住說幾千次、幾萬次，寫也寫不盡的親鸞聖人靈魂的吶喊。

親鸞聖人在《正信偈》當中教導、勸導我們：「阿彌陀佛的拯救，並非死了以後的夢幻故事，而是在活著的現在就會拯救我們，因此希望各位可以徹底聽聞直到清楚明確為止。」

《正信偈》問答

Q 《正信偈》是佛經嗎？

A 《正信偈》大部分是漢字，因此很多人以為是佛經。其實，《正信偈》不是佛經。

佛經是記錄了釋迦牟尼佛的教導的經典，而《正信偈》是親鸞聖人的著作，所以不是佛經。

Q 《正信偈》是什麼意思？

A 「偈」是「詩歌」的意思，所以《正信偈》的意思是「正確的信心的詩歌」。

親鸞聖人用詩歌的形式告訴我們正確的信心——救攝我們成為往生一定之身，使我們得到絕對幸福的信心。

Q 《正信偈》有多長？

A 《正信偈》每行七個字，共一百二十行，所以全文共八百四十個字。這首《正信偈》中包含了親鸞聖人的全部教導。

在會館以及各地的講堂都能聽到關於《正信偈》的詳細解說。

親鸞聖人教導的 正確的御本尊

依靠名號的大功德，

獲得絕對的幸福

對於向著達成人生的目的，聽聞親鸞聖人教義的人來說，最重要的就是「御本尊」。每一個成為親鸞學徒的人，都會被授予親鸞聖人奉為御本尊的「南無阿彌陀佛」的御名號。接下來讓我們一起來學習關於這個「御本尊」的事情吧。

因為我們追求的是阿彌陀佛的
本尊是「應根本尊崇的對像」
拯救，所以奉阿彌陀佛為「御本尊」。的意思，所以我們會將佛龕安置在

家中最好的房間，並且將御本尊安置在佛龕的正中央。

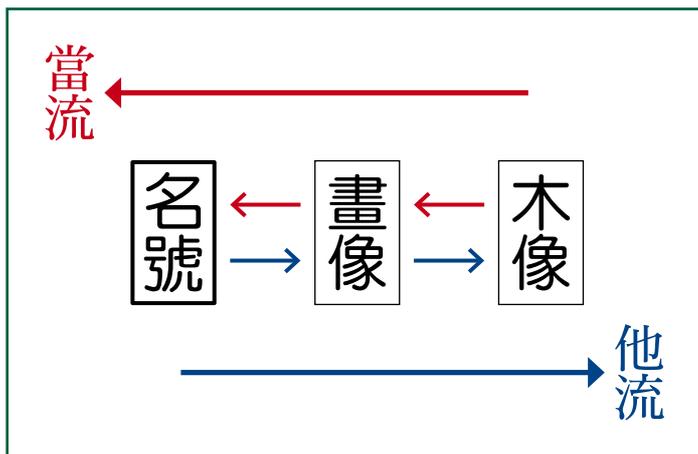
但是，並非只要是阿彌陀佛，不管是木像還是畫像都可以奉為御本尊的。

關於正確的御本尊，蓮如上人是這樣教導的。

「他流曰：名號不如畫像，
畫像不如木像。
當流曰：木像不如畫像，
畫像不如名號。」
(御一代記聞書)

不知道真正的阿彌陀佛拯救的人，會說：作為本尊，名號不如畫像尊貴，畫像不如木像尊貴。

然而親鸞聖人卻教導說：阿彌陀佛的木像不如畫像，而比起畫像，

名號才是正確的御本尊。

這是因為阿彌陀佛所製造的南無阿彌陀佛的御名號中，有讓我們得到絕對幸福的力量，並且阿彌陀佛發誓，將此名號賜予我們，從而拯救我們。

蓮如上人在《御文章》中教導說：

「所謂『南無阿彌陀佛』，其字數不過六字，表面看來，似覺無何功能，但這六字名號之中，所含無上甚深的功德利益之廣大，卻無極無限。」

「南無阿彌陀佛」只有六字，根本不會覺得它有使我們得到絕對幸福的功德或力量。

禮拜親鸞聖人奉為御本尊的「南無阿彌陀佛」之御名號，做早晚課。

然而，這就像給貓咪金幣，或給小豬珍珠，牠們是不會懂得金幣

跟珍珠的價值一樣，並不是南無阿彌陀佛本身沒有價值，而是我們沒有獲知其價值的智慧。

在這南無阿彌陀佛的六字名號之中，凝聚著無上甚深的廣大功德，有讓我們獲得絕對幸福的無限力量。

親鸞學徒的入學典禮

像這樣，南無阿彌陀佛的御名號，具有讓我們得到絕對幸福的力量，所以我們奉御名號為御本尊，將其安置在佛龕中。

事實上，親鸞聖人和蓮如上人，他們一生當中都是奉南無阿彌陀佛

祖先牌位

過世親人的照片

御名號、親鸞聖人、蓮如上人以外的掛軸

不能放進佛壇當中的物品

的御名號為本尊。

所以，授予弟子和御門徒的御本尊，當然也都是御名號。

請來這樣的御名號，聽聞親鸞聖人教義的，就是親鸞學徒。

而領受正御本尊的儀式，就是

成為親鸞學徒的入學典禮。

領受正御本尊的儀式，每個月在親鸞會館和講堂舉行。

申請成為親鸞學徒的人，就是在這裡參加入會儀式，領受正御本尊，進而成為親鸞學徒的。

所謂信心獲得，即領會第十八願也。所謂領會此願，即為領會南無阿彌陀佛之形也。

(蓮如上人《御文章》第五帖第五通)

(意譯)

所謂「獲得信心」，就是指領受依照彌陀的第十八願完成的「南無阿彌陀佛」之寶，被救攝為絕對的幸福。

什麼是
能留存心底的
親鸞學徒法事？

親鸞聖人所教導的 真正的追善供養

至親去世時，經常令我們感到煩惱的是：
「怎樣做才算是追悼供養親人的行為？」
「做法事時到底該做什麼才好？」關於這件事，親鸞聖人是如何教導我們的呢？

自古有云：

「子欲養而親不待」

「子欲孝而親不在」

父母在生之時我們總是不懂好好孝順他們，然而當失去父母時，如果是認真的人，必定會後悔曾經沒有盡孝道。

當長年苦樂與共的伴侶或親愛的孩子去世時，追憶幕幕往事，悔恨襲來，往往會陷於深深的悲嘆之中。

既不能為墓裡的親人蓋

被子，也不可能把美味的食物給他們吃，這種悲切的心情如何才能得到安撫呢？如何才能報答父母的大恩呢？為此煩惱不已這也是理所當然的。

報恩時最重要的是要知道去世的人的願望。

並且，這並不用特意去問已經過世的人就可以知道。

我們只要想一想，自己對於孩子、孫兒以及重要的家人們會抱持什麼願望就能知道了。仔細說起來，會有許許多多種願望，但大致上來說都是：

「希望他們得到幸福。希望他們能走正路好好活著。」

對此，釋迦牟尼佛用了他的一生教導我們，唯有聞

信本師本佛阿彌陀佛的本願，被拯救為絕對的幸福之身才能達成。

我們認真地追求和聽聞真實的佛法，得遇彌陀絕對的拯救，成為生也好、死也可的大安心大滿足的往生一定之身，這種活著的姿態，才是去世的人感到最高興的，也是對他們最好的追善供養。

在著名的《歎異抄》第5章中，親鸞聖人亦提到對去世的人應該做的真正的追善供養的方法。

(原文)

然唯有捨棄自力，速往淨土開悟佛覺，則六道四生之間，無論沉於何種業苦，皆能以神通方便，先渡有緣也。

(意譯)

唯有盡速拋棄揣度本願的自力之心，在淨土開悟佛覺。那麼無論對方墮於六道、四生哪一個迷惑的世界中受苦，都能夠以佛的方便力，從緣分深的人們開始救起。

給期望以法事

作為聞法勝緣的各位

不論是喪禮還是法事，都是通過去世的人，和至愛的親人以及朋友一起聽聞佛法的尊貴緣份。有此期望的各位，本會能為您舉辦喪禮和法事。

於舉辦喪禮的時候，本會會安置御名號本尊，以及深入淺出地講說法話。

*六道……六種的迷妄世界
*四生……一切生物