

道海長老

現任台中南普陀寺住持兼佛學院院長

佛教僧伽醫護基金會董事長

道海長老主講

念佛的理論及方法（上）

法宣法師、各位居士，大家晚安。

今天大家有因緣聚會在淨土梵音道場，研究討論佛法的道理，是有殊勝因緣的。古人講，「千里有緣來相會，無緣對面不相逢。」我們也是過去有這種因緣，所以今天才能夠聚會在這一堂。

這一次聚會討論佛法的道理，是因為馬來西亞觀音古寺傳授三壇大戒，假借這個因緣，淨土梵音的負責人劉居士夫妻到台灣同我講，要我能夠在來馬來西亞時，順便到新加坡來，到淨土梵音講堂，同大家討論一點佛法的道理。又因為有新加坡菩提佛院授三皈五戒菩薩戒的因緣，那邊昨天圓滿，因此我們今天就來到淨土梵音講堂。

我們今天討論什麼佛法的道理呢？我想，因為淨土法門以念佛為主，今天就把「念佛」這兩個字的道理，來跟大家討論討論。就這兩個字的意思。

「念佛」這兩個字，是說明我們能念的心和所念的境界，合起來就是念佛。但是要解釋它的道理，要把它分開來說明。什麼叫作「能念的心」？什麼叫作所念的境界？我們都是運用我們這一念能念的心來念阿彌陀佛佛號的境界。不但念佛是如此，我們打任何一個妄想、起任何一個念頭，也都是由能念的心和所念的事。這個事相也就是境界，因此運用我們能念的心稱念阿彌陀佛所念的境界，它有甚深的道理在其中。

第一，先來解釋「能念的心」。在經典中，佛告訴我們，能念的心有四個名稱。在它的名稱之下有很重要的道理，也就是它的義理。那麼第一是叫什麼心呢？是叫「肉團心」。第二，叫「妄想心」。第三叫「集起的心」。第四叫「真實的心」。我們運用我們能念的心，究竟用什麼心、用哪一種心，為能念的心呢？我們念佛的人，每天都用能念的心念書念佛，如果我們自己連這個能念的心都不了解的話，怎麼念佛呢？因此我們應該了解能念的心。

肉團心

第一種，叫作肉團心。肉團心不是能念的心。怎麼說它不是能念的心呢？「肉團心」這名稱就知道了。它是以我們這個四大假合的身體，也就是指由心肝脾肺腎五臟中的心臟。心臟是由我們這個身體地水火風的四大組織成的，在身體之內有一個心臟，它是一個無情之物。假設我們的心性在，它就是個有情的眾生，有感情、有知識；假設我們的心性一離開，它是一個屍體，是個無情之物，根本沒有什麼作用，就跟桌椅、板凳、磚塊、瓦塊一樣，是個無情之物，所以叫肉團心。那麼，肉團心在我們身體之中，像個什麼形狀呢？它就像一朵倒掛的蓮花。好像一朵蓮花，把它倒掛起來。這個蓮花的形狀是蓮花瓣向下掛在那裡。假使我們晚上睡覺的時候，這個蓮花瓣就合起來了；假使我們醒過來之後，它就張開了。它有這種開合的功能。這就說明了我們的心臟之中，這個心是一個肉團的心，它不是能念的心，因為它是個無情之物。

妄想心

其次，我們再來談「妄想心」。它是我們一般人日常之中常常用的心。我們每一天都用這個心，但是不認識它、不了解它。它是一種虛妄的、不真實的心，它是一種虛假的心。關於這個心，我們再來解釋清楚一點，大家比較容易了解。就像我們每一個人有自己的眼根，由眼根生起眼識。這個識是認識的識，可以認識的對相。由於眼根生起眼的認識，它所認識的是什麼呢？就好像有青色、黃色、赤色、白色種種的顏色，它能夠認識、它能夠分別、它能夠了知；而且它能夠分別是長的、短的、方的、圓的；它能夠了解它的形狀。這是我們由眼根生起眼識，來分別色塵的境界。它有這個功能，這是屬於心法這方面的功能，這是心識。假如我們沒有這個認識的功能，就不能夠了解這是青的、這是黃的、是赤色的，還是白色的；長的、短的、方的、圓的。因為它有這功能，我們才能夠認識它。

那麼第二種是什麼呢？就是我們的耳根。我們每個人都有耳根，由耳根生起耳的認識。它所認識的是什麼呢？就是聲音這一方面。好比有情的聲音，或者無情的聲音。我們人是屬於有情的，動物也是屬於有情的，桌椅板凳是屬於無情的。它能夠分別有情的聲音、無情的聲音、男人的聲音、女人的聲音，是歡喜聽的聲音，還是不歡喜聽的聲音。它都能夠有這個認識、了知、分別，這是我們的耳根生起耳識，有這種功能的作用。

第三種就是我們每一個人有鼻根，生起鼻的認識。它所認識的境界是什麼呢？是香、是臭，或者是非香、非臭等境界。它有分別、認識、了知的功能，這是鼻根生起鼻識的功能。

第四就是由我們舌根生起的舌識的功能。它能夠認識什麼呢？它能夠分別什麼呢？它能夠分別苦辣酸甜鹹淡等滋味。它有這樣的功能，也有這樣的認識。這是屬於第四個舌根，生起舌識，有這樣的功能。

第五是我們每一個人都有的身體。它屬於身根。由身根生起這個身的認識，它能夠認識、分別什麼呢？它能夠分別我這個肚子或者是飽了？或者是飢餓了？或者是渴了？或者是冷了？或者是熱了？或者這個東西是很油滑的，或者這個東西是很粗澀的。它有這個功

能，能夠分別出這種種的境界。這就叫做我們每天運用眼耳鼻舌身，生起眼識、耳識、鼻識、舌識、身識這五種功能，分別外面種種的境界。

第六種是什麼呢？就是因為我們每一個人都有這個心理，這個心理就是意根。由意根生起意識，可以分別眼耳鼻舌身五塵的境界。它通通可以分別，它可以意念過去的「色聲香味觸法」種種的境界，它也可以分別現在的「色聲香味觸法」種種的境界，它還可以推想未來的「色聲香味觸法」的境界。這是意識的功能，也就是第六意識的功能。

第六意識的功能很寬廣，它可以意念過去的境界，可以分別現在的境界，可以推想未來的境界，三時的境界它都可以知道，而且它包含眼識所知道的、耳識所知道的、鼻識所知道的、舌識所知道的、身識所知道的。它通通能夠知道。昨天我吃了一點辣椒，很辣很辣，怎麼樣的辣法，它可以意念起來；或者它可以推想我明天要是吃辣椒的時候，是怎樣的辣法。這是我們的第六意識，叫作虛妄分別心，叫做妄想心。

我們眾生每一天都在運用虛妄分別心，但是我們不曉得它是虛妄的，不曉得它是假的。那什麼理由它是假的呢？它就是無常。你看它想念過去的、分別現在的、推想未來的，都是以念念之中生住異滅。它在時間方面是無常空的，因為今天過去了，沒有了，空了；現在分別，它馬上又過去了；未來的境界還沒有到啊！所以叫作無常——空。這無常是什麼境界呢？從無到了有，從有還歸於無。就好像我們現在大家在這裡講話，在沒有講話之前根本沒有，從沒有現在有了，我們大家在這裡講話了，可是講完以後，大家散去了，又沒有了。從無至有，從有回歸於無，這叫作無常性質的，不是常住性質的。這無常的東西，它是虛假的。假設它是有這個性質的話，它不會沒有，所以我們這個虛妄分別心，我們每一天運用它是念念生住異滅，時常意念起以前的，分別現在的，推想未來的，念念都是生住異滅。但是它是由種種的因緣和合而生，它沒有自體可得，就好像我們現在大家在這裡聚會，是東西南北大家聚會到這裡來的，但是中間沒有一個主要的體。這是我們最重要的體嘛，都是大家聚會來的，大家分散了之後，沒有了。你說劉居士他是主呢？還是能講的是主？還是能聽的人是主呢？還是大家聚會來共同是主呢？中間沒有一個主體。在空間來講，它沒有主體的性質可談。這叫做時間方面，它是無常——空，在空間方面，它是無自性空。在佛教裡面，無自性叫做什麼？叫做無我。沒有一個我可得，叫做無我得。所以佛教裡面主張「無我、無人、無眾生、無壽者」。這是《金剛經》裡面講：「無我、無人、無眾生、無受者相」。第一個條件要破除有我的執著。這個地方我們就談到這裡，我們先來談妄想心好了。第二種妄想心，我們明明知道它是虛妄、分別、虛假的，但是我們就把它認為是真的，這是我，這是因為顛倒。以上是說明第二種的妄想的心。

集起的心

第三種叫做「集起的心」。什麼叫作集起呢？集就是採集，好像我用手把它拿過來，這叫作集。今天集一點，明天集一點，後天集一點，集來集去，集來集去，集了很多，這叫作集。起就是生起，生起它的果報。就是集善的因，就生起善的果報；集惡的因，就生起惡的果報；集染汙的因，就生起染汙的果報；集清淨的因，就生起清淨的果報。這是因果

的意思，這叫作集起心。集起心是什麼呢？聽過教理的可能了解，沒有聽過教理的可能不太了解。它就是第八識心。

第八識叫作集起心，集是集諸法的種子；起是生起諸法的現象。我們過去有惡的因，將來就會生起惡的果報；我們過去有善的因，將來就會生起善的果報；過去有染汙的因，會生起染汙的果報；過去有清淨的因，會生起清淨的果報。所以因果都是自己做的，我所做的清淨的因，就生起清淨的果報，這是自作自受的。沒有說我做惡，別人受氣；我做善事，別人去享受。沒有這個道理。所以淨土念佛法門，很重要的就是運用這個心。那前面那個虛妄心呢？虛妄分別之心呢？那是我們念佛的人要對治它的。因為我們念佛的人，一方面念佛，一方面打妄想，那你念佛有什麼用呢？沒有什麼用啊。要對治虛妄分別心，要運用我們這個集起的心。我種下清淨的因，種下淨土、往生清淨的因，我才可以生到極樂世界清淨世界的果報去。因果它是絲毫不爽的，不是說我念佛你可以往生，你念佛我去往生。沒有這個道理的。這就是第三種集起的心，是要讓我們種好因而得好的果報，是因果的道理，是第八識。聽過教理的，一講到第八識他就知道。在我們八識田中種下好的因，就會結好的果；種下壞的因，就結壞的果。等於種瓜得瓜，種豆得豆的意思；種善就得善，種惡就得惡的意思。（未完待續）

（二〇〇四年十二月六日於新加坡淨土梵音講堂）