

在佛教之中有一句話說，真實的心就是人人本具、各各不無，在佛，它不會增加一點，在眾生也不會減少一點。那麼這個真實的心是怎樣的一個真實的心呢？這個各位可能不是太了解。我們現在拿個比喻來說明，講了這個比喻可能會了解這個道理。

就好比淨土梵音這個道場，在它沒有開闢之前，這個虛空它就有了，把這個房子起好之後，這個虛空還存在。當這個梵音道場或者將來不辦了，這個道場就沒有了，但這個虛空還存在。這個虛空不隨梵音道場而生，也不隨梵音道場而滅，它是不生不滅的，而且你要追究它什麼時候開始有這個虛空呢？找不到。這叫做無始。這個虛空將來什麼時候沒有呢？也追不到。它叫無終。它是不生不滅，無始無終。這比喻什麼呢？這比喻我們的心性。我們的心性不隨我們的身體而生在這個世界叫做「生」，不隨我們這個身心死了之後離開這個世界叫做「死」；它是不生不滅、無始無終，而且它在空間方面是無大無小、無內無外。你看這虛空，什麼是虛空之內？什麼是虛空之外？所以虛空是無大無小，無內無外。那麼時間方面呢，它是無始無終、不生不滅的。這是比喻我們的心性。

剛才我們所講，這個真實心是怎樣才可以了解呢？這是我們運用淨土之因往生到淨土之後，親自見到阿彌陀佛，阿彌陀佛跟我們說法，我們就開悟了無生法忍的道理，或者證悟到無生法忍的道理。這是見佛、聞法、證無生忍。這兩句話念佛人都聽過了。那麼證到無生法忍，究竟是證到什麼呢？就是證到我們心性的道理啊！它是不生不滅、無始無終、非內非外、無大無小的，這個境界叫做寂靜、寂滅、涅槃的境界。這是我們念佛的人所共同追求的崇高的理想，崇高的目的。

那一個人不想了生脫死？那一個人不想斷除煩惱？那一個人不想證得究竟涅槃成佛呢？這是我們所追求的最高理想，最高目的。所以這個真實心是我們念佛往生到淨土之後，親自見到阿彌陀佛，阿彌陀佛會觀察你是什麼善根，他就對你這個善根跟你說法。他一跟我們說法，我們就了解無生法忍的道理。

什麼叫做無生法忍？我們的心性，從來不隨我們的身心而生，從來不隨我們的身心而滅；既不生在這個世界，也不離開這個世界。它是無始無終、無生無滅、無大無小、無內無外的究竟寂滅涅槃的境界。我們要是明白了這個道理，再來娑婆世界度化眾生，就不被眾生所迷。我們現在在娑婆世界度化眾生，是給眾生度了，被眾生度脫我們了，不是我們在度眾生。我們證到無生法忍之後，就是真正的來度眾生，就不被眾生所度了。因為我們明白不生不滅的道理了，明白我們心性不生不滅、究竟涅槃的道理了。這是我們往生淨土之後，見佛聞法，把我們的心性顯出來了。佛有這個心性他也不會增加一點點，我們眾生也有這個心性，也不會減少一點點。這是諸佛不增，眾生不減；這是我們本來有的，不是我們修行所成就的。這就是說，這個真實心要假借我們對治虛妄分別心，要種下淨土真實的往生的種子、往生的正因，才可以見佛聞法，才可以明白這個道理。這是我們運用我們這念能念的心來念佛的話 我們應該了解我們的心怎麼去運用法，這樣我們念佛才會方便，才等於它這個次第才能夠有方便，怎麼樣念佛比較方便，怎麼樣念佛比較有力。

我們已經大概解釋了能念的心，下面再來說明所念佛號的境界。既然明白了我們能念的心，那麼我們念佛應該怎樣念呢？對於境界方面，我們應該怎樣來念呢？剛才我們所講的對治我們的妄想心，把我們思前想後、胡思亂想的心收攝在一起，叫做一心；要相對這個佛號的境界，這叫做一心，對於境界，這個心也歸一了，境界也不會散亂了。假如我們境

界散亂了，念念這個、想想這個、想想那個、胡思亂想，被想的這個境界所散亂、所搖動，境界不能歸一。假如我們這個心胡思亂想，它也不能歸一。假如你能把心攝歸於一，又相對於佛號的境界，這叫做一心不亂。到這個境界，才真正是往生有份。不過話是很容易講啦，你要是真正能夠做到一心不亂的境界，還的確要費一番工夫。不是不可能，是有可能，只是看你用不用功，你用功就可能，不用功就不可能。好像我們這個小學生要讀碩士、博士，不是不可能，你用功就可以做碩士、做博士。你不用功呢，碩士博士也不會自然來的。所以，沒有自然的彌勒，沒有天生的釋迦。他們都是用了一番工夫才成佛的。那他們有心可以作佛，我們有沒有心呢？我們一樣有心啊！我們既然有心，為什麼沒有作佛呢？就是因為我們沒有用功。就好像做工的人，他為什麼不能做碩士、博士呢？他沒有讀書啊，他沒有用功啊。所以我們要怪自己不能好好的修行用功。佛也是由眾生成的，佛也是由這一念心所成的。我們有心，為什麼我們不能成佛？「彼既聖賢我亦爾」，為什麼我不能成佛？差別就在這裡，就在我們沒有用功。現在劉居士他成立了淨土梵音，集合大家好好念佛，所以我們今天希望每一個人能夠了解你的能念的心，好好運用它，然後相對這個念佛的境界，我能夠念到什麼境界，才能夠相應我這個心。

談到境界，我們也大概的來談一談。佛號是所念的境界，簡單說，在所念的境界有「持名念佛」、「觀像念佛」、「觀想念佛」、「實相念佛」。這個持名念佛，什麼叫做持名呢？運用我們能念的這一念心，專心一意只持阿彌陀佛這一句聖號，叫做持名念佛。但是有的時候會打妄想。那麼怎樣對治你的心呢？就是印光老法師常講的，讓我們記數念佛。口裡面念佛，阿彌陀佛、阿彌陀佛，心裡面記住數目，到了十數之後，再回頭再來計十數。那麼因為你記數的關係，你只注意計這個數目，妄想就不打了。心不二用，你有記數的心，就沒有妄想的心；你有妄想的心，數目就散亂了，就忘記了。這是印光老法師提倡的記數念佛，古來的大德也有教我們想蓮花的，《阿彌陀經》上有四色蓮花，青色蓮花放青色光、黃色蓮花放黃色光、赤色蓮花放赤色光、白色蓮花放白色光。我們口裡面念佛，心裡面就想一朵朵蓮花，青色蓮花放青色光、黃色蓮花放黃色光、赤色蓮花放赤色光、白色蓮花放白色光。口裡面念佛，心裡面就有觀想。我們只想蓮花放光，妄想就不起了。一心不二用，你想東就不能想西，想西就不能想東；你想他就不能想我，想我就不能想他。這是一定的道理。我們今天講的比較好懂，大家都能了解。所以你是觀想也可，不過也有觀想「南無阿彌陀佛」六個字的。一句「南無阿彌陀佛」，觀想這個「南」字；「南無阿彌陀佛」，觀想這個「無」字；乃至到最後第六呢，觀想這個「佛」字。我們一方面念佛，就觀想「南無阿彌陀佛」這六個字。那麼，心就不會散亂了。我們要有一種方法，因為我們現在的人妄想太多了，如果不用一個方法來對治它，那是很難對治的。這是說持名念佛，不過持名念佛觀想的方面很多，因為時間不多，我們只能少講一點。

第二，叫做「觀像念佛」，像就是阿彌陀佛的佛像，我們口裡面一方面念佛，一方面觀想阿彌陀佛。阿彌陀佛很莊嚴，我們睜開眼睛，把他看得清清楚楚，看清楚以後，我們把眼睛闔起來，阿彌陀佛的像還在我們的心裡面。你這樣子一心想阿彌陀佛的像，也就不會打妄想了。這叫做「觀像念佛」，觀佛像的像。

第三，叫做「觀想念佛」。觀想念佛就比較深一點了，有一部淨土經典叫做《十六觀經》，劉居士這裡有。《十六觀經》不是觀這個像，它是心裡面就觀想，是思想的想，它

用這個想，想什麼呢？想極樂世界琉璃寶地，想極樂世界阿彌陀佛的法身，想極樂世界阿彌陀佛的蓮花座。它一共有十六種觀。這太多，我們不能講這麼多。或者你觀想任何一種都可以。你可以觀想阿彌陀佛的白毫相，觀想阿彌陀佛的無見頂相，觀想阿彌陀佛胸前的卍字像。心裡面這麼想，這和觀像不一樣。心裡這麼想，這叫做思想。你的思想一直在想卍字相，或者一直在想白毫相，一直在想無見頂相，或者觀想阿彌陀佛的蓮花座，或者觀世音菩薩的蓮花座也都可以的。你心裡想這些東西，其他的東西就不想了，就想不起來了；或者想起其他的東西呢，佛像、蓮花座也都忘記了。這是假借這個境界來對治我們的妄想，假借這個境界在八識田裡種下我們往生淨土的正因種子。這些種子種的越深越好，妄想對治的越強越好。一個妄想也不要起，妄想不生，我們第八識田中種下念佛的正因、種下念佛的種子，是越種越深，越種越廣，種得它根深蒂固。那個最好的了。你看善導大師，他一天念十萬聲佛，從早到晚沒有休息的時間。不過現在也是很難了，上班的念佛不大方便了。最好有空就常常念，晝夜六時，凡是有空，我就念佛；下班了，走路也可以念佛、掃地也可以念佛、切菜煮飯也可以念佛。只要有空，我心裡面想起來就可以念佛。把念佛的正因種得根深蒂固，把妄想對治到使令它完全不生，這是最好的一種念佛了。這叫做觀想念佛。

第四，叫做「實相念佛」。同我們剛才所講的心性的道理是一樣的。我們的心性的道理啊，它是不生不滅、無始無終、無大無小、無內無外的境界；它是寂靜涅槃的境界。所念這一句佛號，它的境界也是一樣的。你看「南無阿彌陀佛」，阿彌陀這三個字怎麼解釋呢？他是無量光、無量壽。這無量光的光明是照亮十萬世界無量無邊，無量壽的壽命是無窮無盡。豎的時間方面，它是無始無終、無生無滅，叫做無量；橫的空間方面，是無量無邊。其實你要把時間方面無始無終叫做無量壽——壽命無量。空間方面它是無大無小、無內無外，正符合我們心性的道理。我們能念的心是究竟寂滅涅槃的境界，所念的佛號也是究竟寂滅涅槃的境界，也是無始無終、不生不滅的境界。這樣，能念的心和所念的境界合而為一，達到心性合二為一的境界。心性就是法性，法性就是心性；能念的心和所念的境界不一不二，到了這個時候，我們即證得無生法忍的境界，究竟成佛。

成了佛以後還要怎樣呢？還要來世界度化三界六道苦難的眾生。我們並不是成佛以後就不來了。你看菩薩道，他是常常在這個世界度化眾生，不休息的。觀世音菩薩已經成佛很久了，他還是要來做菩薩，來教化眾生。什麼理由呢？他看見眾生在受苦啊，生死輪迴是苦啊。他們已經了解生死根本是不可得的，因為我們執著這個身體，身體是我的，那麼我就生了、我老就老了、我要病就病了、我要死就死了。實際上身體他自己知道自己是生、是老、是病、是死嗎？他自己根本就沒有這個感覺的。是我們這念心感覺到：我老了、我病了、我死了。是我們的心的執著。你不執著這個身體的話，它的生老病死就與我無關。我們死了以後，身體埋在土裡面，和土是一樣的，根本沒有什麼知覺。死了以後它沒有知覺，再生以後還是沒有知覺。它為什麼有知覺？因為我們的心在，是我們的心在執著——這個是我的身體，不可以動我，你一動我，我就要生煩惱。假如你不知道它是我呢？你要知道它是個幻化的呢？你看釋迦牟尼佛作忍辱仙人，在《金剛經》裡面，哥利王割截釋迦牟尼佛的身體，把他的兩臂斬下來，兩條腿斬下來。他問：你瞋恨不瞋恨？釋迦牟尼佛說：我沒有瞋恨。他說，你為什麼不瞋恨呢？無我呀。這個身體根本是個無情之物

嘛。我要執著它是我，它就是我；要是不執著它呢，它根本是個無情之物。明白了這個道理，還要生起不執著的心，到那樣的境界你再來度眾生，是很容易的。那是不被眾生所度，我是來度眾生的。我們現在是被眾生所度，眾生生死，我也跟著生死。因此我們希望念佛求生淨土，見佛、聞法、證無生法忍的理論就在這個地方。（未完待續）

（2004年12月6日於新加坡梵音弘法中心）