

念佛的正功夫與助功夫

僧醫會董事長 果清律師

諸山長老慈悲，我們副董事長，僧伽醫護基金會諸位同仁、諸位法師、諸位在家護法菩薩們，大家早安。

今天我們佛教僧伽醫護基金會，98年歲末祈福消災感恩大法會。本會安排果清來為諸位講幾句佛法，果清感到非常榮幸。今天所要講的題目是什麼呢？就是八句的法語「真為生死，發菩提心，以深信願，持佛名號。敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，眾善奉行。」我們就一一的來解釋。

真為生死，發菩提心

先說到第一句「真為生死」。我們學佛的人，不論是出家、在家，都是為了要了脫生死而來發心學佛的。講到生

死，就是我們人生最重大的事。生死它是無常的，什麼時候到來都不一定的，而且，死的時候是不分老少的。他注定要三更死，我們也不可能把他留到五更。所以我們要痛念生死，如喪考妣。考妣就是我們的父母。痛念生死的情形，就像我們痛失了父母親一樣的。所以古德一想念到死，就會策勵自己用功辦道，就好比印光大師在關房裡邊，他就寫一個「死」字，常常想念到死。到死的時候，我們什麼都帶不去的，惟獨有我們的業力、我們的願力，隨身而已。假若普通人，沒有學佛的，他就是隨著這一世所造善惡諸業，又輪轉在三界六道的苦海當中。造作善業，就投生三善道：天、人、阿修羅；假如造惡業，就會墮入三塗。不論升天，乃至墮入三塗，都是在三界的輪迴當中還不能出離。所以我們學佛就是為了要了脫三界的生死。我們有生死，我們想要求得出離；法界一切有情的眾生，我們也要使令他出離生死。為什麼呢？因為法界的眾生，也是我們過去的父母，也是未來的諸佛。怎麼說法界的眾生是我們過去的父母呢？在《梵網經》菩薩戒第二十條的輕垢戒就說到：「若佛子，以慈心故，行放生業，一切男子是我父，一切女人是我母。我生生無不從之受生，故六道眾生皆是我父母…」從這一段的經文說明，我們過去無始劫以來，

一直到現在，在生死輪轉當中每一世、每一世都有父母，所以一切的男子都曾經做過我們的父親，一切女人都做過我們的母親；我們也曾經做過衆生的父母，都互相作為六親眷屬。所以我們有生死，我們想要了脫，也要使令法界有情的衆生，就是我們過去的父母，我們也要助他了脫生死。而且一切衆生皆有佛性，我們假若能夠親近善知識、聽聞正法、如理思惟、如法修行，我們各個將來都可能成佛的。所以一切的衆生都是未來的諸佛，既然是未來的諸佛，怎麼可以說我們自己了脫生死就算了，而不顧到衆生。所以我們第二就要稱性發起廣大的菩提心，普度法界有緣的衆生跟我們一樣都能夠了脫生死。所以這就講過二句了：真為生死，真的為了脫生死；而且發起廣大菩提心。

接著要怎麼來修行呢？下頭說：「以深信願，持佛名號。敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，衆善奉行。」

在末法的時代，修行淨土法門，是最契合我們末法衆生的根器。所以《大集經》上說：「末法億億人修行，罕一得道，唯依念佛，得度生死。」《大集

經》上頭說：末法時代，億億人來修行。億億人就表示非常多非常多的人來修行。罕一得道，很少有一位得證道果。唯依念佛，得度生死。惟獨依於念佛的法門，能夠了脫生死。所以念佛的淨土法門是最契合我們末法時代的根機。所以我們就好好的念佛。那怎麼念佛？念佛有正功夫，有助功夫。正功夫就是「以深信願，持佛名號」。助功夫就是要「敦倫盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，衆善奉行」。

以深信願，持佛名號

我們就先說明正功夫。「以深信願」，以就是用的意思，要深信切願好好執持阿彌陀佛的聖號。怎麼才叫做信呢？藕益大師在《彌陀要解》裡邊說到六種信，我們要對這六種信生起甚深的信心。這六種信是什麼？第一，叫做「信自」。講到自就是信你自己的心性為自。我們的心性不是肉團心。心臟就是肉團心，不是的。也不是第六意識，攀緣六塵影像的心。第六意識會攀緣色聲香味觸法這六塵，然後落影像就在第八識裡邊，也不是這種心。

不是第六意識攀緣六塵的這種心。不然
是什麼心？他是豎窮橫遍，豎窮三際，
橫遍十方的真心。我們的真心是非常廣
大的，所謂「心包太虛，量周沙界」。在
《楞嚴經》裡邊也說到：「空生大覺
中，如海一漚發，有漏微塵國，皆依空
所生。」「空生大覺中」，也就是說虛
空生在我們大覺悟的真心當中；「如海
一漚發」，就好像大海一個小水泡生起
來一樣的。整個虛空比喻大海的一個小
水泡，我們的真心比喻整個的大海，你
看我們的真心多麼的廣大。「有漏微塵
國，皆依空所生」，有漏微塵的國土，
像我們的地球、太陽、月亮、晚上看的
星星。星星都是國土喔，這些都是無量
無邊的刹土，都安立在虛空中。而虛空
在我們的真心裡邊，好像大海的小水泡
而已，所以我們的真心多麼的廣大呀。

所以我們修行就是要徹底證得我們的真
如本性，將來成佛了就徹底證得真如本
性了，我們就能夠普度衆生，到十方世
界度化有緣的衆生，所以示生唱滅如意
自在。我們現在還是凡夫衆生，處處都
有障礙，有執著，所以只要我們好好地
修行，將妄想、執著都去除了，那麼佛
的廣大智慧，無師智、自然智、無礙
智，我們自然就證得了。那麼我們修，
要好好依照淨土法門來修，要深信我們
的真心是非常廣大的，現在雖然是迷惑
顛倒，起惑造業，生死苦海中，輪轉不
息；只要我們能夠一念回心，深切信
願，好好念佛，又能夠好好地「敦倫
盡分，閑邪存誠，諸惡莫作，衆善奉
行」，將來我們各個都能往生到極樂世
界，享受殊勝微妙的法樂。講這個「信
自」，以心性爲自，現在雖然是迷惑顛

倒，但是我們肯一念回心，好好念佛，將來就能往生我們自心本具的極樂世界。所以極樂世界也不離開我們的真心之外，是真心所含攝的，這個是「信自」。

第二是「信他」，信他是什麼意思呢？「他」就是指本師釋尊所說的言教。在《佛說阿彌陀經》、《佛說無量壽經》、《佛說觀無量壽佛經》裡邊所說的每一句話，都是最真實不虛的，這個就是所謂淨土三經。後來的古德再加上《楞嚴經》的〈大勢至菩薩念佛圓通章〉，還有《大方廣佛華嚴經》的〈普賢菩薩行願品〉，加上去就是淨土五經。前面的三部經是佛親口所說的，其他的像〈大勢至菩薩念佛圓通章〉雖然是大勢至菩薩所說，還有〈普賢菩薩行願品〉雖然是普賢菩薩所說，但是都經過佛印證的，所以也就等於佛說一樣。不但是淨土五經，其他大乘的經典，可以說是千經萬論，處處指歸，所以這個法門非常的殊勝。我們要深信佛的言語是真語者、實語者、如語者、不誑語者、不異語者。佛所說的話是證得真如本性所稱性流露出來的言語，所以所說的話是絕對不欺誑眾生的。這個就是首先要信本師釋尊的言教是真實不虛。其次要深信阿彌陀佛在因地做法藏比丘的時候，對著世自在王佛發起四十八大願，願願都是爲了十方世界念佛的眾生能夠往生到極樂世界去，而享受種種殊勝的法樂。阿彌陀佛每發一個願，他說：設我得佛，怎麼怎麼怎麼，然後，最後不取正覺。意思就是說，我所發的

淨願法師攝影

任何一個願假若不圓滿的話，我就不成佛。然而我們由《阿彌陀經》就可了知，阿彌陀佛成佛以來已經十劫。阿彌陀佛自從成佛以來已經歷經十大劫。首先，阿彌陀佛每一個願都是真實不虛的，所以每一個願都可以兌現的，我們依照阿彌陀佛大慈悲願力去修行，絕對不會錯的。所以第二要信阿彌陀佛在因地所發的願，我們自己的願要配合阿彌陀佛所發的願，這樣子才能夠感應道交。其次，要信什麼呢？六方諸佛還有十方諸佛，都稱揚讚歎淨土法門。就好比《佛說阿彌陀經》是鳩摩羅什大師所翻譯的，他最後就是六方諸佛都稱揚讚歎這部經，也就是稱揚讚歎念佛法門。玄奘大師所翻譯的《佛說阿彌陀經》的異譯本叫做《稱讚淨土佛攝受經》，他後邊就是十方諸佛的。所以這個法門是

十方諸佛都稱揚讚歎，共同流通的法門。佛都勸我們衆生要信受奉行，來流通來宏揚這個法門，我們怎麼可以不信呢？所以我們要隨順諸佛的教誨，隨順本師釋尊的言教，隨順阿彌陀佛大慈悲願力，隨順十方諸佛稱揚讚歎這個法門。我們就深信不疑，努力地念佛，將來各個都能往生極樂。這個叫做「信他」。

接著，「信因」、「信果」。信因是什麼意思？信因就是以念佛爲因，深信散亂稱名，猶爲成佛的因種，何況一心不亂的念佛，哪裡不會往生極樂世界去呢？一定的，一定可以去的。那麼有如是因必有如是果，這個以念佛爲因。那麼接著信果，有如是因必證得如是果，也就是極樂世界、蓮池海會，諸上善人俱會一處，都是從念佛三昧而生的。所以我們在娑婆世界，乃至到其他世界，我們都能夠好好念佛的話，阿彌陀佛光明就攝受我們。怎麼知道呢？在《觀經》裡面說：阿彌陀佛有八萬四千相，一一相各有八萬四千隨形好，一一好中復有八萬四千光明，一一光明遍照十方世界念佛衆生，攝取不捨。這段就說到阿彌陀佛的光明遍照十方世界念佛衆生，攝取不捨。所以我們在娑婆世界好好念佛的話，那麼時時刻刻都能受阿彌陀佛光明的慈悲攝受，多麼的殊勝啊。所以將來能往生極樂世界跟諸上善人俱會一處，這個就是「信果」。能夠好好念佛將來就能往生極樂跟諸上善人俱會一處乃至得到種種殊勝微妙的快樂，這個就是「信果」。

接著再講到「信事」、「信理」。「信事」是什麼意思呢？就是深信極樂世界是真實不虛，最清淨、最莊嚴的世界。在《佛說阿彌陀經》裡邊，他就說到：「佛告舍利弗，從是西方過十萬億佛土，有世界名曰極樂，其土有佛，號阿彌陀，今現在說法。」意思就是說，從是西方，這個是，就是整個娑婆世界三千大千世界。它是一個大的範圍作一個單位，不是指我們的地球，因爲我們的地球它會轉動的，你面向西它一轉變成面向東啦，那就不標準。所以以整個娑婆世界作爲大方位，從它的西方經過十萬億個佛國土，就是十萬億個三千大千世界。那麼，就有一個世界叫做極樂世界。那邊的導師、教主就是阿彌陀佛。今現在說法。怎麼說，今現在說法呢？也就是我們本師釋尊正在說法的時候，極樂世界的阿彌陀佛也正爲往生極樂的這些聖賢在說法。所以經文他就說：今現在說法。所以不是重複，今就是現在啊，現在就是今啊，爲什麼要重複說今現在說法？這大有關係的。本師釋尊現在在說法的時候，極樂世界阿彌陀佛也在極樂世界爲大衆來說法，所以叫做今現在說法。

