

淨業三福

佛教的經典，字字句句都含著無量義諦，隨著一切眾生的知見見解，個人所得的利益自有淺深廣狹的不同。如果我們能誠心祈求、體會、奉行，則每一個人都能得到殊勝的利益，這就是三寶對我們的加持。而世俗所講佛菩薩對我們的保佑，也就在此。由此可知，佛法裡面沒有迷信，它有理論、方法，教導我們怎樣去修學。

一、三世諸佛淨業正因

淨宗經典裡的開示，主要有五個科目——三福、六和、三學、六度、十願，作為一生生活、工作、處事、待人、接物的原則。必須遵守這些規範，才算是世尊的弟子、阿彌陀佛的學生。第一個科目——淨業三福，是從《觀無量壽佛經》裡面節錄出來的，三福非常重要，世尊在這一段經文的末後特地告訴我們，這三條是「三世諸佛，淨業正因」。

這句話的分量非常之重，三世諸佛是講過去、現在、未來，這三世當中修行成佛的人不曉得有多少啊！當然，他們修行成佛不是只用一種方法，所謂法門無量。大乘經上常說：「法門平等，無有高下。」每一個法門都能成佛，可是在眾生有利、鈍根的根性

● ● ●
淨空法師
了因輯錄
傳淨居士校正

上來講，那就不同了。這一切法門有契機、有不契機的；契機的適合我們修學，不契機者，則將對現前生活，造成很多不方便；契機的，便能修學順利、容易；反之，就會感覺學習上有困難、障礙。凡是感到困難的，我們應當捨棄，一定要選擇適合自己的法門。這如同在學校念書，選擇科系一樣，哪個科系我們有興趣，也有能力修學，就會很容易上手；如果選擇一個跟自己興趣不符的科系，那麼修學之路就不是那麼簡單。佛的無量法門，正如學校安排的科系一樣，任君選擇。選擇的條件，便是要適合自己的程度、興趣、生活，非但不能與自己的生活工作相妨礙，還得有幫助，這樣修學就會更加順利。這是我們選擇法門時，首須了知的條件。

關於三福，佛說是一切諸佛淨業正因，換句話說，無論修學那一個科系，這三條叫作「共同科目」；無量法門裡，這三堂是大家必修的課程，非常重要。像蓋房子一樣，無論蓋的是哪一種樣式，地基一定要很穩固、堅牢，大廈才能建成，所以這三條我們要特別重視。

二、佛法是孝道與師道

第一條：「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」這第一條我們一定要做到，真正做到了，學佛、成佛就奠下扎實的基礎。假如做不到，則研究的佛法，只能成為世俗人所講的佛學——把佛法當作一種學問研究，與自己的生活、修持，甚至了生死、出三界都沒有關係！所以一定要認真、確實的做到。佛法是孝道，《大乘戒經》講得很清楚，從孝順父母擴大到孝順師長，孝順一切眾生，真正學佛要有這樣的心量。所以「孝」字，可說是包括了整個佛法。「孝養父母」的「孝」是覺悟，就是自性覺；覺悟之後表現在生活行為上就是「養」。

大家曉得中國文字，是高度智慧的符號，讓閱讀者看了圖形就能覺悟，這個很了不起。中國文字的結構有六個原則（六書），「孝」這個字在六個原則裡面叫做會意——看這個符號，即可體會裡面的意思。「孝」這個字上面是老，下面是子，這兩個字合起來變成一個「孝」字，意思就很明顯了。老是上一代，上一代還有上一代，過去無始；子是下一代，下一代還有下一代，未來無終。無始、無終是一個整體，這叫孝。西方人講「代溝」，有代溝這個孝就沒有了。西方人常常問我：幾千年前的老祖宗根本就不認識，中國人為什麼過年過節還要去祭拜這些人？其原因正是孝道！想想看，若是連幾千年的老祖宗都能不忘本，對於眼前的父母哪會有不想盡孝的道理？儒家跟佛法的教學就從這個地方扎根，這是大根大本。所以要懂得「孝」這個字，就是佛法，特別是大乘經典講的「真如法性」盡虛空遍法界，這個整體就用這個符號來代表，我們有這樣的認識，對「孝」才真正有所體會。

「孝」表現在生活、做人處世方面，就是「養」。「養」是奉養，從狹義的方面來說，是養父母之身。父母生養兒女的恩德很大，若是他們年歲大退休了，我們就有義務照顧，如同我們還在嬰兒的襁褓之年，父母關懷照顧我們一般。懂得回饋、回報，這是天經地義的事。養父母之身，算不算盡孝呢？其實還不算。諸位要曉得，能養父母之身的不只是人，禽獸裡有烏鴉反哺，那小烏鴉還會餵食老烏鴉，也懂得養育父母啊！生而為人要是不懂得奉養父母，那連畜生都不如！所以這個並不能算盡孝，真盡孝還要養父母之志、父母之心，與父母之願。父母對兒女期望的是什麼？我們有沒有做到父母的願望，這很重要！

古時候古聖先賢的教育，與現代人觀念不相同，希望子女能夠做聖做賢，有道德、有學問才對社會大眾有貢獻，所以子女要是能立

功、立德、立言，這是父母的光榮，父母才有面子，得以受到社會大眾的尊敬。我們有沒有做到呢？有沒有辜負父母對我們的期望呢？

學佛之後，孝養父母的願望就不一樣，光是做聖做賢還不夠，而是要做菩薩、做佛啊！做了菩薩、成了佛，佛的父母和聖賢的父母那又不一樣了。如果我們做不了佛、菩薩，這個孝就沒有盡到圓滿，就有缺陷。怎麼把這個「孝」字作到最圓滿呢？成佛孝字最圓滿。即便是等覺菩薩尚且還欠一分，還有一品生相無明沒破，孝道就不圓滿。由此可知三福是真實的基礎。

要是真的學佛了，起心動念、言語造作，立刻就會想到「孝養父母，奉事師長」；老師跟父母對我們的期望是什麼？我們有沒有做到？經上常講：佛菩薩是九法界一切眾生最好的榜樣。試問自己在這個社會上，能不能給社會大眾做表率，做個好樣子呢？如果我們的思想、言語、造作，會為社會大眾帶來不好的影響，絕對不能做。舉一個簡單的例子：我們做兒女的，兄弟之間不和，父母就憂慮、難過，這就是不孝！兒女長大後，各人都成家立業，娶妻生子，要是妯娌不和，讓父母操心，那也是不孝！年歲小的時候，上學讀書不用功；在學校裡不聽老師的話，天天跟同學打架鬧事，這都是不孝。

所以諸位想想，這個「孝」字實則涵蓋了全部的佛法，世尊四十九年所說的一切法，無非就是把這個孝道，詳詳細細講清楚而已。我們存心、立命，處事、待人、接物，都應當依照佛在經典裡所教誨的去做。佛教我們怎麼做，一定要做到；佛不許我們做的，絕對不做才算是盡孝，才算是真正「奉事師長」，不是天天畢恭畢敬，對他供養就稱為奉事。所以佛法是孝道與師道，老師教你怎樣盡孝，父母教你怎樣事師（侍奉老師），遵循師長、雙親相互的教導，這個人才能成就，這是根本的根本。佛法從哪裡學起？就從這兒學起，從淨業三福學起。

佛門裡的《地藏菩薩本願經》，更進一步具體說明孝道，這部經也被稱為佛門的孝經。過去我在每一個新道場建立時，講的第一部經一定是《地藏經》。有了地，才能發展，才能工作；土地是有了，更重要的是心地，用現在的話講就是心理建設。而《地藏經》就是幫助我們做好心理建設，提醒我們心地要真誠、清淨、平等、慈悲。整部《地藏經》實在就是講「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業」這四句話。

擁有高度智慧的中國大乘佛教，以四大菩薩來代表佛法的修學。其中，觀世音菩薩所代表的就是孝道的發揚光大，稱為大慈大悲，把我們的孝道發揮到能孝順一切眾生。我們與人相處還有自私自利，還做一些損人利己的事，這就是大不孝啊！這哪裡是學佛呢？學佛的人對任何人都真誠，那個人欺騙我，我對他還是真誠，這才算是個學佛的人。

我跟道安老法師有一段因緣，他辦大專佛學講座時，曾請我去當總主講，我們在一起合作有三、四年的時間。這位老者沒有私心，沒有嫉妒，真的稀有難得，讓我佩服！大專講座的時候，聽我講課的，差不多有四百多個學生，老法師上課的時候，只剩下三、四十個學生。雖然他不介意，我卻覺得很難過。我的課排在上午，他的課排在下午，學生中午上完課，吃完飯都跑掉了，下午留下來上老人家課的學生所剩無幾。於是我跟老法師說：「我們兩個人的課調一調，您上午我下午。」調好之後，上午上他的課時，學生不來，到下午上課的時候，學生又滿座了，真是沒有法子啊！但是老法師始終不介意！

還有一次，我去探望他，剛巧有一個人從他房裡出來，他問我說：「某人你看到了嗎？」我說：「看到了，剛剛出去啊！」他說：「他今天又來騙我。」原來這個人常常騙老法師的錢，今天又來故計重施。我說：「那您給他了沒有呢？」老法師答道：「我給他了。」

道安法師為了度化眾生，寧可自己吃虧，這真的了不起啊！在老一代的法師當中，道安法師的涵養與心量，是我們應當要學習的。他給我們做了一個好榜樣。

三福裡面第二條說：「受持三皈，具足眾戒，不犯威儀。」由此可知「受持三皈」的基本條件是，前面第一福做到了，才有資格接受佛的教誨。佛法今天為什麼這麼衰微？就是大家受持三皈，但卻忘了前面第一條「孝養父母，奉事師長，慈心不殺，修十善業。」如此一來，所受的三皈，都是假的，形式上受過，實際上卻沒有。諸位要受三皈，必須簡單隆重的在佛菩薩面前宣誓，請三寶給我們做證明，真正發願皈依三寶。

三、淨宗三皈

皈依三寶，就是發願從今天起正式做佛的學生，以佛為老師。發了願做佛的學生，九法界的眾生，包括一些天神，都會守護發願者，因為我們是佛的學生，不是普通人。尤其是阿彌陀佛的學生，那就更尊貴了，一切諸佛如來也都隨喜讚嘆，慈悲攝護。

所以淨宗同修要落實佛陀教誨，應當皈依法，以阿彌陀佛為老師；皈依法，以《無量壽經》為根本。阿彌陀佛四十八願，願願都是利益眾生，沒有為自己。我們應該學習阿彌陀佛，並用心改正無始劫以來的習氣、煩惱。經文裡的三十二品到三十七品，正是闡說這一樁事情，對五戒十善有非常具體的說明。能夠遵循佛的教誨依教奉行，才會真的對自己有益！

僧寶，我們取觀世音菩薩、大勢至菩薩為榜樣——菩薩僧。觀音菩薩代表大慈大悲，慈悲用現代的話來說就是關懷、愛護和幫助；沒有條件就叫作「大」。對於一切人、一切眾生，要關懷、愛護、幫

助，這就是觀音。能夠常常存乎此心去待人、接物，你就是觀世音菩薩。

大勢至菩薩代表的是高度的智慧，處事、待人、接物絕不感情用事，依理智不依感情，就叫大勢至菩薩。大慈大悲是以智慧為基礎，不是感情用事，感情用事毛病就多了，所以它是理性的。我們皈依三寶意義在此，這才是我們真正的皈依處。所以淨宗的三寶，落實在「阿彌陀佛、《無量壽經》、觀音、勢至」之上。我們是凡夫，少了依靠總感覺很空虛，明白這個道理，知道這些方法，從迷惑、顛倒、錯誤，回過頭來依靠三寶，才是真正皈依。

四、守法——做眾生之榜樣

「具足眾戒，不犯威儀」，這兩句用現代話來說就是「守法」，不但要守法，而且要做社會大眾的楷模。佛的教誨我們不能違背，國家的法令規章，地方上的風俗習慣，也都要遵守，跟大眾才能和睦相處，感化一切眾生。所以我們要常常反省自己起心動念一切的作為，可不可以作為社會大眾的榜樣。

現在人的貪心都很重，無論從事那一種行業，總想盡方法少繳稅。這是不是我們應該做的呢？不是的。佛弟子要守法，有納稅的義務，如果想盡方法找法律漏洞，不想守法，希望少繳一點稅，我們就不是佛弟子了。日常生活當中，我們在路上可不可以隨地吐痰？隨便丟紙屑？如果我們這樣做，能夠為社會大眾做榜樣嗎？能有這種覺悟的警覺心就是皈依，會影響社會的不好行為，我們絕對不做。

佛弟子要對人真誠，絕不欺騙任何一個人，即使吃虧、上當，也不必辨別，就像道安老和尚一樣，受人欺瞞也當做布施、做好事，把自己的貪、瞋、癡、慢、疑磨掉，這就是修行，這就是功夫；清清

楚楚、明明白白，就是智慧啊！修行就在這個地方修。一點虧都不肯吃，更遑論修什麼行？一點虧都不肯吃，說實在話，就有堅固的分別、執著，這個不能打破，無論修學那個法門，修得再好，都是修世間法，都脫離不了六道輪迴。

五、覺是佛法、迷非佛法

大乘佛法特別是宗門裡頭，常常勘問（口試）初學的一句話：「哪一法是佛法？」反過來再問：「哪一法不是佛法？」佛法與非佛法差別在那裡，要搞清楚。覺悟了，一切法皆是佛法；沒有覺悟，沒有一法是佛法，連《大方廣佛華嚴經》也不是佛法。即使一天念十萬聲佛號，念得「風吹不透，雨打不濕」，只怕「口念彌陀心散亂，喊破喉嚨也枉然」。所以不覺悟，一天十萬聲佛號也不是佛法，諸位要明白這個道理。

佛法改變我們的觀念、想法。起心動念只顧自己，那不是佛法；起心動念憶想一切眾生，整個社會安全，那一切法都是佛法。每天喝水、穿衣、吃飯，沒有一樣不是佛法，因為覺者為一切眾生，迷惑者只為自己，迷、悟的分別就在這裡。若起心動念無一不是我，你的「我執」怎麼能破？佛告訴我們：六道是從執著發生的；十法界，是從分別裡發生的。換句話說，你能破執著，六道就沒有了，就出三界；能夠把分別破除，就出十法界，就入一真法界了。一真法界是《華嚴經》上華藏世界毘盧遮那佛的境界，如同西方極樂世界也是一真法界。

大乘佛法「破我執」比小乘高明。大乘法中，佛教我們起心動念為眾生，不要想自己，久而久之養成一個習慣，念念都為利益眾生，為眾生造福，把自己就忘掉了。不想自己，只想別人，『我執』不知

不覺的就沒有了，這的確是個好方法。換句話說，不知不覺就脫離三界六道了。再加上你一心念佛求生淨土，怎麼會不快速呢？成佛快得很呢！成佛，就是成就圓滿的智慧、德能，道理一定要懂，方法一定要知道；道理懂了，方法明白了，後續應該努力去做，這才真正是快速成佛之道啊！

如果要問：「這樣做法，在這個社會上不就處處都吃虧、上當？別人都為自己，我卻為他，怎麼可能做這個傻事啊！」要是出現這樣的想法，那就真的傻了，但傻的是自己，不是別人。真肯做了，就得大自在啊！佛在經上所講的那一些果報，就真的會得到了。對佛要有信心，要勇敢的去做。我跟大家講話，斬釘斷鐵完全肯定，沒有一絲毫疑慮。為什麼？因為我做到了。這幾十年當中，佛在經上所講的，我的老師教導我的，我所做的兌現了，現前得到什麼呢？就是大自在。

我常說：「這個世界上我最快樂。」若問：「快樂在哪裡呢？」「我心裡面沒有憂慮、牽掛、煩惱，怎麼不自在？心裡有憂慮、牽掛、煩惱，縱然有錢、有地位，都不自在。」由此可知，佛在經上所講的句句都是真實話，沒有一句謊言，但常人為什麼不做？為什麼懷疑？因為不覺。套一句佛法的術語，就是業障深重啊！業障重要自己去消除，別人沒有辦法代替。佛菩薩只能教導這些理論、方法，自己的問題，還需要你自己去解決。

六、深信因果——念佛是因成佛是果

從三皈再提升到第三福，就是大乘菩薩修學的基礎。「發菩提心，讀誦大乘，深信因果，勸進行者。」大乘菩薩不但要自度，而且要幫助別人，所以「勸進行者」，是主動去幫助別人。這裡的「深信

因果」，不是普通的因果，「念佛是因，成佛是果」，特別著重在「念佛成佛」的因果。我們可以從許多大乘經典上得到證明，《華嚴經》是念佛成佛最明顯的例子，《法華》、《楞嚴》、《楞伽》都不例外，這是我們學佛的基礎啊！我們要從這裡下手學起。

七、淨宗五科——三福、六和、三學、六度、十願

我們現在還沒有成佛菩薩，肉身還住在這個世間，天天還要跟大眾接觸。面對社會的現實，佛教給我們六個原則，就是「六和敬」。「見和同解」就是現在所講的建立共識，我們大家有共同的認識，共同的理想、目標，這樣能夠生活在一起，和睦相處；「戒和同修」就是守法。家家有規，國有國法，道場有道場的規矩，人人都要能夠遵守。「身和同住，口和無諍，意和同悅，利和同均。」這是跟現前社會大眾相處一定要遵守的六個原則。

「三福」是個人修學的基礎，「六和」是處眾的基本原則。如果我們都能做到，無論在那個國家、地區，無論是那一種型態的社會，都將無往不利，處處受人尊敬、歡迎。利益不可思議！希望這個基礎不斷向上，把自己的境界往上提升，就一定要遵守三學、六度、十願。「三學」是戒、定、慧，以《無量壽經》經題「清淨、平等、覺」言，清淨是戒學，平等是定學，覺是慧學，這經題不但三學具足，也具足三寶，清淨是僧寶，平等是法寶，覺是佛寶。由此可知，《無量壽經》不可思議。希望同修們認真努力，絕不空過這一生，這是無量劫來真正難逢的因緣，遇到了一定要珍重、把握，一定要成就。我的話就說到此地。☉

本文整理自<http://www.amtfweb.org/basic/shanfu.htm>