

淨土集—印光大師法語菁華 悟道法師主講 （第四集）
2018/12/21 香港亞洲國際博覽館 檔名：WD20-032-0004

尊敬的諸位法師，尊敬的諸位同修大德，及網路前的同修，大家下午好。阿彌陀佛！我們這次戊戌年冬至祭祖繫念法會已經圓滿。我們上午祭祖，前面三天做繫念，大家發心來參加法會的共修，功德不可思議。下午這個時間，還是由悟道來跟大家一起學習《印光大師法語菁華》。《菁華》是早年，我們導師上淨下空老和尚在美國節錄的，這個很方便我們短時間的講座，節錄的都是菁華重點。上一次我們學習到《印光大師法語菁華》第一集第十八段，我們上一次學習到：

【念佛力善。戒殺喫素。深明三世因果之理。欲免苦果。需去苦因。】

上次我們學習到這段，這段祖師勸我們首先要念佛，我們修淨土法門主要就是要念佛。除了念佛還要努力斷惡修善，斷惡修善首先舉出『戒殺喫素』，這非常重要。佛在《戒經》，五戒、十善、沙彌戒第一條就是戒殺生，不可以殺生，不殺生，要把殺生戒掉，不但戒殺還要吃素，戒殺吃素。積極的方面還要護生、放生，多多宣導戒殺吃素這些因果的道理。『深明三世因果之理』，深入明瞭三世因果的道理，這就是講到因果教育了。佛為什麼勸我們不能殺生，這個當中有因果的，詳細都在經典裡面。在《安士全書》第二卷「萬善先資」，講的就是「戒殺喫素」、護生放生，這些善惡因果的道理。舉出事例公案來給我們證明，證明佛在經上講的都是千真萬確的事實。

明瞭三世因果之理，『欲免苦果，需去苦因。』我們每個人都

不願意得到苦果，要避免苦的果報必須先去掉苦的因，把那個苦因斷了，苦果就沒有了，舉出戒殺這個例子。殺生，佛在經上給我們講，造這個殺業會得到多病短命的果報，還有遇到種種意外災難的、橫死的這些果報，這是殺生第一個因素，會造成這樣的果報。具足的講就是十善十惡，殺生擺在第一條，因為這條我們人最容易犯的。全世界的人，沒有不造殺生的人，除了學佛的人知道不可以殺生。一般不學佛的人，總是把殺生認為是正常的，不知道這個當中有因果報應。明瞭這個事實真相，我們才會感覺到非常恐怖，一刀還一刀，一命還一命，吃牠半斤還牠八兩，誰都佔不到便宜。實在講殺生就是冤冤相報，沒完沒了。我們今天接著來學習第十九段：

【十九。苦因。貪瞋痴三毒是。善因。濟人利物是。能明此因果之理。則諸惡莫作。眾善奉行。災禍自無從起矣。】

這段也是接前面第十八段，十八段最下面兩句，「欲免苦果，需去苦因。太上感應篇」這十九段接著給我們講，什麼是『苦因』？苦因的根本是什麼？『貪瞋痴三毒是』。我們做三時繫念每時都要念一遍懺悔偈，這懺悔偈第一句，就是「往昔所造諸惡業」，我們過去、現在所造種種的惡業很多，實在講也無量無邊。比較具體的講，《太上感應篇·諸惡章》講的，一百七十幾條的都是惡業。

「諸惡章」那個統統是惡業，惡業具體給我們舉出來。這麼多的惡業，它原因從哪裡來？「皆由無始貪瞋痴，從身語意之所生。」這個「苦因」就是從貪瞋痴來的，貪瞋痴在經典上講三毒煩惱，這是根本的煩惱。三毒煩惱，這個貪瞋痴是毒，三毒，我們有貪瞋痴必定造惡業，造十惡業。貪瞋痴屬於意業，意它是主導身口造不善業，意是在指揮的，指揮我們的身體，口是我們的言語，造作不善業。身殺、盜、邪淫，口妄言、綺語、兩舌、惡口，所以合起來就身口意三業，從身語意之所生。根本原因就是我們有貪瞋痴這個煩惱

在，才會造惡業。

『善因，濟人利物是』，「善因」是救濟別人利益萬物，對一切有情、無情，動物、植物、礦物，都是愛護的，都是有利益的、有幫助的，這是善因。我們善因能生起來，必須先把苦因去掉，去掉貪瞋痴，善因就起來了，起心動念、言語造作都是「濟人利物」，不會再自私自利。貪瞋痴必定會生起自私自利、損人利己這種心，損人利己實在講損人不利己。我們讀了《太上感應篇》就能夠明瞭，損人不但不能利己，反而是害己，害到自己。利人才能利己，利益別人才能利益自己，損人決定不利己。所以我們一般人認為去損害別人，能夠利益自己，那是不了解因果報應的事實真相，我們如果多讀《太上感應篇》就會明瞭。《感應篇》也是印光祖師在世極力提倡的，三本善書其中的一本，另外就是《了凡四訓》、《安士全書》，這三本書印祖在世印得最多，流通也很廣。我們要學《感應篇》首先從讀誦，像我們誦經一樣，像我們讀誦經典一樣讀誦，最好能天天讀誦，把它當作早課、晚課來讀那更好。在早年，我們淨老和尚在台北景美華藏佛教圖書館，勸同修把《感應篇》當作早晚課，早課提醒，晚課反省。讀多了，「讀書千遍，其義自見」，其義自見就是我們透過讀經、讀書，這個心定下來，智慧開了，經義就現前，我們就明白了。

下面講，『能明此因果之理，則諸惡莫作，眾善奉行，災禍自無從起矣。』我們要「諸惡莫作，眾善奉行」，首先必須要先能夠明瞭因果的道理。因果的道理，我們深入明瞭三世因果之理，我們自然能做到諸惡莫作，眾善奉行。能夠諸惡莫作，眾善奉行，「災禍自無從起矣」，災禍就起不來了。災禍怎麼來的？都是我們眾生造作惡業感召來的。所以《太上感應篇》第一句，開宗明義就給我們講，「禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形。」一開始就

給我們講，災禍、福報它沒有一定的門路，沒有定門，禍福都是自己招來的，自己造作善惡業去感召來的。也不是別人給我們的，也不是上帝降臨給我們的，也不是閻羅王降臨給我們的。佛菩薩、聖賢把這個事實真相告訴我們，都是自己自作自受。所以說禍福無門，惟人自召，善惡之報，如影隨形。能夠明瞭因果的道理，諸惡莫作，眾善奉行，這個世界就沒有天災人禍，就能國泰民安、風調雨順。我們再看第二十段：

【佛言。欲知前世因。今生受者是。欲知來世果。今生作者是。】

這是佛在經上給我們講的，祖師在這裡給我們提出來。這一首偈四句話，我們佛弟子也常常聽到。欲知就是想要知道，我們前世造什麼因，因為我們凡夫都有隔陰之迷，一投胎一轉世，過去生的事情忘得一乾二淨。我們過去生（前生）造了什麼業，我們也忘記，不知道了。佛在經上告訴我們，『欲知前世因，今生受者是』，今生就現在，我們現在感受到種種的遭遇、果報那就是。我們這一生的遭遇好不好，自己就很清楚，不用問別人。如果不好，我們過去生造不善業，感召這一生不好的果報。如果我們這一生果報很好，過去我們修善業，這一生感得好的果報。所以看我們這一生遭受的果報好不好，就知道我們過去生修的因好不好，好的多、還是不好的多，大概就知道。『欲知來世果，今生作者是』，你要知道來生來世的果報，這一生所做的就是。現在我們造什麼因，將來我們來生就是得什麼果報了。我們還是要讀佛經、讀聖賢的經典，這才是正確標準的。不能以我們凡夫自己的想法、看法做標準，一定要依經典。

我們剛才很多同修皈依三寶，皈依佛、皈依法、皈依僧，皈是回歸，依是依靠、依據、依循、依止。佛在世，我們有任何問題，

那去請教本師釋迦牟尼佛，佛就幫我們解答，教我們理論方法，把我們的問題解決了。佛不在世，我們沒有辦法去請問佛，有問題沒有辦法再去問佛。佛當年在世講的經教、經典有流傳下來，現在翻成中文的《大藏經》，這就是法，法就是經典。我們遇到任何問題，我們一個三寶弟子必定要從佛經裡面去找，找解決的方法、找答案都在經典裡面，這才是皈依法。僧是僧眾團體，四個人在一起共同學習就是一個僧團。僧團在大乘教（北傳佛教），四眾都稱僧團，只要四個人在一起，出家僧團、在家僧團；南傳只有二眾，只有出家眾。不管在家僧團、出家僧團，都要依佛、依法，如理如法來修學，才是真正的僧團。如果不依佛、不依法，那佛不在世，不依法，不依經典，不學經教，這個團體不管在家出家都不如法。不如法的團體，我們就不可以去參加這個團體的共修。因為不依經典，憑凡夫的想法自己另創一派，都是錯誤的，都是邪知邪見。我們去參加那個團體，他們走錯路了，我們跟著走也跟著錯了。所以僧也是要依佛、依法，如法修行的道場，我們才能夠去親近。這是講過去、今生、來世，三世因果。我們再看第二十一段：

【易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。】

這一段是舉出《易經》講的話。現在還有人過年，我們傳統的年，還有人寫這副對聯貼在門的兩側。一般只有寫上面兩句，我們常見的對聯，上聯寫「積善之家」，下聯就寫「必有餘慶」。《易經》是儒家所有經典最根本原始的經典，一切經典都從《易經》發展出來的。《易經》講『積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。』這就是講因果。

【書曰。作善。降之百祥。作不善。降之百殃。其理與我佛所講之因果正同。】

『書』是《書經》講的，《易經》跟《書經》講一樣，『作善

』得到是吉祥，『作不善』得到都是災殃。這個道理儒家跟佛家所講的，因果正好相同、相應。因果教育在現在特別、特別重要，印光祖師在《文鈔》裡面，常常勸居士要重視因果。現在這個時代，如果沒有提倡因果教育，印祖講，縱然佛菩薩、神仙統統降臨到這個世間，也救不了這個世界。可見得我們現前這個時代，因果教育非常迫切的需要，我們大家要同共發心，人人都有責任義務去宣揚因果報應的這些道理。現在的手機很方便，如果大家看到一些訊息，有講到因果方面的事例，現前的，現在社會上發生的，轉發給親友分享，這個也是在弘揚因果。但是我們自己本身要先學習，要先認識因果，我們自己學習認識因果的道理，我們才有能力去分辨哪些是善因，哪些是惡因。如果不學習經教，我們自己都搞不清楚，往往會顛倒，善看作惡，惡看作善的，那就沒有辦法去幫助別人了。所以首先自己先學習。

印光祖師在世提倡這三本書，在《安士全書》因果的事理也發明得非常深廣。《安士全書》第一卷就是「文昌帝君陰騭文」，就是要修善積福，「積善之家，必有餘慶。」在佛門講廣種福田，在《安士全書·文昌帝君陰騭文》，「陰騭文」裡面就有講到，「欲廣福田，須憑心地。」我們大家到寺院，特別在國內有很多寺院，我們看到都有福田箱，讓人家投錢的福田箱，這個箱子寫四個字「廣種福田」。我們要廣種福田，也要學習才認識什麼是福田，認識之後我們才能夠廣種福田。如果我們沒有學習因果教育，很想廣種福田，往往自己種的不是真正的福田。就好像我們種五穀雜糧，你要找一塊肥沃的土地種下去，它就豐收了；如果你去找一塊都是石頭的，那你種下去，千萬年它也長不出東西來。所以種福田，你不學習怎麼認識福田？什麼才是福田自己也搞不懂。

所以在《安士全書》講「欲廣福田，須憑心地。」福田在哪裡

？不是在寺廟的箱子，不是在那箱子。在哪裡？在我們這個心裡面。六祖大師在《壇經》裡面講，「一切福田不離方寸。」方寸就是我們的心，離開我們自己這個心，你到哪裡去種福田？所以在《安士全書》對「廣種福田」，周安士居士發明的，講得很詳細，他說這一句，「乃一篇綱領，上述因果之事，此明因果之理。」就是「文昌帝君陰騭文」講到這一句，像文昌帝君講，「吾一十七世為士大夫身，未嘗虐民酷吏」，一直到這一句，以上講的都是舉出做善事具體的事項，我們現在話講項目。此明因果之理，這句給我們說明因果的道理，所有的福田都離不開我們自己這個心，「心地是因，福田是果」，這給我們講心是因，福田是果。

「世儒不信因果，由於未能理會儒書耳。故論及餘慶餘殃之說則信，談及因果即不信。猶之但能呼日，而不知其即為太陽也。」世儒就是世間學儒家的大儒，宋朝宋儒以後他們就不信因果，聽到佛家講因果他就不接受。特別我們現代人給他講因果：那是迷信，哪有什麼因果？以前儒家他就不接受佛家講的因果。但是，不信因果，這些學儒的人，他對於儒書也沒有真正去體會，讀是讀，但是沒開悟，還是不明瞭。《易經》講，我們剛才念，「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」讀儒書的人當然他就不敢反對，這儒家講的。如果給學儒的人講，積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。他相信，因為這是儒家經典講的。如果給他講因果報應，善有善報，惡有惡報，他就不相信，這就奇怪了。周安士居士講這就好比什麼？「猶之但能呼日」，呼日就是日月光的日，說日他就相信，那是日光；如果給他說太陽他就不相信，日不是太陽，他就不相信。意思就好像給他講，《易經》講「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」讀儒書的人他就相信，佛經講的善有善報、惡有惡報，他就不相信。這就好像說，講日光他相信

，講太陽光，他就不相信，日光跟太陽光不是一樣嗎？說法不同意思一樣。所以印光祖師舉出《易經》講的、《書經》講的，這個與我佛講的因果正同，這相同沒有兩樣。

周安士居士又特別闡明因果之理，「信因果者，其心常畏，畏則不敢為惡。不信因果者，其心常蕩，蕩則無所忌憚。一人畏而行一善，萬人即增萬善；一人蕩而造一惡，萬人即增萬惡。故曰：人人知因果，大治之道也；人人不信因果，大亂之道也。」周安士居士再給我們解釋，信因果者，真正相信因果報應的人，他心裡常有保持畏懼之心，怕果報，怕報應，有這種畏懼之心則不敢為惡，他就不敢造惡業。所以我們學因果教育，這是第一個效果，我們看了凡先生、俞淨意公，他們實行改過的時候，心態跟從前就不一樣。實行改過，心裡常常提高警覺，敬畏之心生起來了，連起心動念都非常謹慎，敬畏之心起來了，起心動念鬼神都知道。所以我在台北華藏淨宗學會，我們的職工、義工要上班，我都勸他們每天要上班前，先讀一遍《太上感應篇》，我有在台北，我就跟大家一起讀一遍。我也常常跟我們這些同修講，讀《感應篇》我們現在讀的效果還不明顯。要什麼樣效果才明顯？要讀到像袁了凡、俞淨意那樣，效果就很明顯，有敬畏之心，時時刻刻感覺到鬼神在旁監督，在監視著。

在儒家講「十目所視，十手所指」。如果我們這個心放蕩，敬畏之心就生不起來，生不起來很容易造惡業。所以我常常跟同修分享，讀《感應篇》我們還沒有感受到有敬畏之心，這個效果還沒出來要繼續讀。如果一個人敬畏鬼神，那就增加一善，一萬個人就增加一萬件善事。如果一個人放蕩，就增加一個惡事，如果一萬個人那就一萬個惡事了。這相差實在講成正比例，這個得失那的確非常可怕的。大家下午還留下來，我們現在應該最少還有剩下七千人，

因為可能有些回家了，我看很多今天拿著行李就準備要走了。離開了能夠保持這個善心就非常好，我們總是一起學習聖賢、佛菩薩的經典，大家坐在這裡一個人也有一善的。如果我們不在這裡聽課，可能在造惡業。你會想我沒有造惡業，我也沒有去殺人放火。那是大的惡業！你現在有沒有在看手機？手機你看到不好的，就是在造惡業。

所以《太上感應篇》講，「吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年天必降之福。」一個吉祥的人，我們這三天放小蒙山都會念吉祥偈，「願晝吉祥夜吉祥，晝夜六時恆吉祥，一切時中吉祥者。」念了就吉祥了嗎？你就沒煩惱了嗎？你就沒有遇到災禍了嗎？光念不行，念了要去做、要去修那才管用，不是念一念就得到吉祥。念是提醒我們，我們願意得到吉祥，要怎麼樣才能得到吉祥？要修吉祥的因，你才能得到吉祥的果。你只有念，你不去修吉祥的因，你得到還是災殃，你還是得不到吉祥的果報。所以要學習！《太上感應篇》後面講，「凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年天必降之禍。」三年，一天一日，一天當中講話，語是造口業；視，特別講個視就是看，看不好的。現在手機不好的很多，我們會不會去看？如果天天看，三年天必降之禍，災禍就來了，可能還不用到三年。看了之後，你這個行會去造惡業，行會造惡，行惡就是身、口、意三業，我們念懺悔偈，「從身語意之所生。」

所以我們要修善，我們要看也是要時時刻刻提高警覺，當我們當在滑的時候，就忘記有鬼神在看。在滑那個手機，如果滑到悟道法師在講經，看看是可以的。還是聽我們老和尚講《大經科註》，還有聽傳統文化的這些，這個好，這是視善。你這樣視善，一天有三善，累積三年不間斷，天必降之福，福報就來了。所以我們學了這些，我們修行從哪裡修？從手機開始。怎麼修？從手機修，你就

修這一條看你能不能修得起來？就是不好的節目，不要看修這條，這條是最直接的。現在大家沒有人不拿手機的，手機當中有善的，我們都看善的、好的這方面；另外還有些比較不善不惡的，當然看的那些也不是善、也不是惡。惡的我們就不要看，不善不惡的看了是不會有惡報，但是浪費時間，不如看善的。有些新聞時事了解一下，那是需要的，或者看看天氣預報，最近新聞時事，國家重要的一些政令需要了解一下。

所以我們修從哪裡修？福田在哪裡？現在福田就在你手上那個手機，那個手機你可以造無量的福報，也可以造無邊的罪業，完全在你一念心做決定。所以現在我早上都會講五分鐘到十分鐘，雪廬老人的《論語講記》，我是希望跟所有的人分享。現在有二、三個群，每天都會收到我講的《論語講記》，我們的手機收這個來看，聽聽這些大德、善知識。我們要親近善知識，遠離惡知識，我們才能夠避免災禍，得到福報。如果你親近惡知識，我們跟他學壞了，我們得到就是災殃了，所以禍福完全在我們一念心。好，這節課時間到了，我們先休息一下，我們下一節課再繼續來學習。