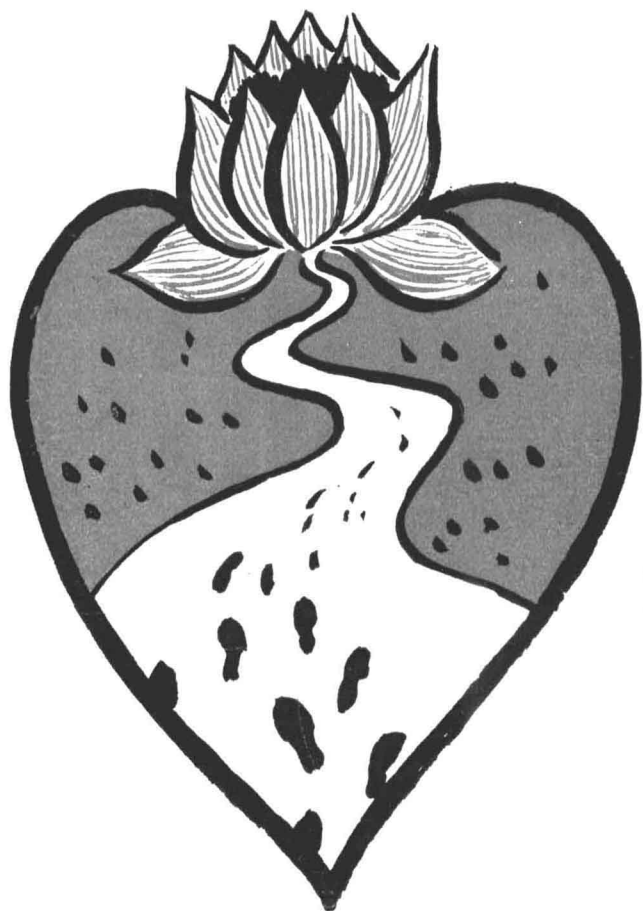

到光明之路

路之明光到

到 光 明 之 路

如欲翻印贈送歡迎代辦

中華民國二十三年一月三版

◎每冊定價大洋五分

(外埠酌加郵匯費)

編述者 李圓淨居士

出版者 世界佛教居士林

印刷者 上海南成都路新大沽路口
國光印書局

總發行所 膠州路十一弄廿號 電話三五五二四
上海佛學書局

分發行所 佛學書局分局

(一)上海滬西：麥特赫司脫路中
(二)上海閘北：新民路國慶路口
(三)上海中區：望平街有正書局
(四)湖南長沙：玉泉街七十號

分銷處 各埠 佛經流通處

印光法師到光明之路序

因果者。世出世間聖人平治天下。度脫衆生之大權也。現今世道之亂。實爲振古所未聞。推原其故。皆由自私自利之心之所釀成。由其存一自私自利之心。則損人利己。傷天害理之事。任意競爲。孝弟忠信禮義廉恥之道。邈然不顧。是以世道人心。日趨於黑暗。無由得到正大光明之域。倘能知禍福無門。唯人自召。善惡之報。如影隨形。利人卽是利己。害人甚於害己。殺人之父者。人亦殺其父。殺人之兄者。人亦殺其兄。善事其親者。其子必孝。善事其兄者。其子必弟。如屋簷水。後必繼前。由是觀之。孝親敬兄。愛人利物。皆爲自己後來福基。損人利己。傷天害理。皆爲自己後來禍本。人雖至愚。斷無幸災樂禍。趨凶避吉者。而究其所行。適得其反。何也。以其未遇明理之人。爲彼詳細發揮因果報應之事理故也。天下不治。匹夫有責。匹夫何能令天下治乎。使天下之人。同皆知因識果。則貪瞋癡心。不至熾盛。殺盜淫業。不敢妄作。愛人利物。樂天知命。

心地既已正大光明。則前程所至。無往不是光明之域。李圓淨居士。憫世陷溺。特述到光明之路。其要在於提倡因果報應。周安士云。人人知因果。大治之道也。人人不知因果。大亂之道也。是知因果報應。實爲持身接物。淑世善民。希聖希賢。成佛作祖。自始至終之要道。而聶雲台居士所作之處。亂世趨吉避凶之法。及歐洲之大血戰。非洲之人肉市。皆可以爲知因果及不知因果者之殷鑑。因附錄於後。以冀閱者徹底洗滌。自私自利之心。以自明其明德。則天下幸甚。

民國十七年戊辰夏曆三月初十日釋印光撰

欲知前世因

今生受者是

欲知來世果

今生作者是

到光明之路

李圓淨編述

自有世界以來的人類。到了今日今時。真可說是最痛苦的了。在這個世界上。僅僅不過十幾年之內。歐洲一場大戰。死傷了幾千萬人。（參看附錄第一篇）俄國初行共產。餓死了幾百萬人。日本一場地震。死了過萬人。中國各地的天災人禍。死了過百萬人。我們大家想想。不過在這區區十幾年裏。頭便糟到這般田地了。從前一百幾十年的太平天下。真算不得什麼一回事。現在可大不對了。至於個人呢。那內發的憂愁。哀怒。疑慢等心。苦和疾病。饑渴。疲勞等身。苦。那外襲的風雨。寒暑。荆棘等外苦。那互相引發的欺騙。嫉忌。生離。死別。威陵。爭奪。劫掠等共苦。都比從前增加了許多。痛苦了許多。固然這個娑婆世界本來就是苦的。却是年來更苦得悽慘。雖不得稱為絕後。也可以叫做空前未有的了。我們在這個禍亂大運的當中。可真不能自存僥倖之心。老是把自已算在特別的數內呢。老實說罷。我們雖然是處在光天化日之下。其實只是住在黑暗世界裏過日子罷了。現在有許多人。也未嘗不努力的想法掙扎着向那光明之路走去。但是有什麼效果呢。光明之路在那裏呢。唉。這可怖的黑暗世

界籠罩着我們的四圍。可憐的人類啊。

照這般可悲慘的現象看來。決不是什麼唯物史觀所能解釋的。也不是哲學家所能解答的。更不是法律武力所能解決的。總要明白了因果循環之理。才有徹底的辦法。須知世間凡百事業。總逃不出因果兩個字。世間上一切的事物。其中都有個恰如其分的因果律。那人生的生死壽夭。祿享豐薄。際遇盛衰。乃至一地一國的興廢。都不是偶然發生的。都不是憑空而來的。古人說得好。積善餘慶。積不善餘殃。所謂積。所謂餘。就是因果的道理了。這因果之理和數理是相同的。如一加一是二。三乘二得六。都有個一定的程式。有這樣的因。便有這樣的果。因已形成。果是遲早終須出現的。出現果的分量。一定和那所造的因的分量相應的。却是簡單的因果。世人便易得明白。複雜的因果。就難得索解。了一個因種下了。如果到時不相應的。一定是已經別造他因。混和了進去的緣故。這依然還是個相應。不過那因果就非簡單而是複雜的罷了。

世間人事的複雜萬變。是和人心的複雜萬變息息相印的。既然是由業因而感果報。那業因既萬別。則果報亦萬變。所以就有六道輪迴中千差萬別的境象。且就人道來講。福中有時亦有禍。禍中有時亦有福。善人有時也許會發生一點惡念。惡人有時也許會發生一點善念。也有因一念做成了極大的惡業。

便能夠掩蓋了許多小善的。也有因一念造成了極大的善功。便能夠消去了許多小惡的。再就輪迴中的各道來講。那生天的。不一定要等到罪報完了才能生天。也許天道報盡時。再入他途受罪。來清償他從前的惡業。那入地獄的。亦不一定全無善功。也許到地獄報盡時。再生人天受報。來清償他從前的善業。至於那爲善或惡終的。是因今生善業尚未成熟。但前生的惡果却已先熟了。那爲惡或善終的。因今生的惡業尚未成熟。但前生的善果却已先熟了。正如荒年的穀。是從去年耕種得來。但今年荒了。來年還當受苦的。這樣看起來。因爲有這心念時刻不停的。因就有那善惡相間發生的果。所以善報惡報先後長短的事象。全都是隨着業因轉變的。業因既時刻有變遷的機會。果報自然也時刻有變遷的可能了。却是無論他怎樣的複雜萬變。其中的因因果果。正如債主追償。強者先牽。所謂善惡到頭終有報。只爭來早與來遲罷了。又如種瓜得瓜。種豆得豆。一般地準確。所以我們的行爲舉止。乃至起心動念。一點都不會落空的。如影之隨形。響之應聲。一點都不會差錯的。雖則究竟的講起來。這世間上萬有萬變的事物形相。都由我們的安心所生。却是這非真非實的萬類物相。確也井井有條的。歷歷可按的。隨着這安心羅列在這世界之中。正所謂千歲之日。至可坐求其故的了。

可嘆世上的人。每因稍受災殃。不是怨天。便是尤人。却不肯因此作償債想。生悔罪心的。這種人。但看眼前吉凶。有時見作善得禍的。便說善不當爲。有時見作惡得福的。便說惡不足戒。他們却不明白善惡的報應。不是一朝一夕。却是積漸得來的。譬如冬天數尺厚的冰。豈是一朝所能結成的呢。他們只會得打算眼前一時的利樂。不惜使貪使詐。損人利己。現在多有存這種心腸的人。怪不得天下亂到這個樣子了。須知報應分爲三種。一種是現報。就是今生作善作惡。今生便受福受禍的一種。是生報。就是今生作善作惡。等到來生才受福受禍的一種。是後報。就是今生作善作惡。要等第三生第四生或十百千萬生。或至無量無邊劫後才受福受禍的總之。凡所造的業。斷斷沒有不報的道理。所以佛經曾說過。要知前世因。今生受者是。要知來世果。今生作者是。明白了這種道理。那麼這世間上的萬有萬變事物。形相我們都應知道是有個一定的安排。了怪不得古人有詩道。於今看破循環理。笑倚欄杆暗點頭。唉。世上的惡人。縱使不爲他人謀。也不替自己打算打算麼。

說到這裏。我且舉幾件事來說說。譬如算命罷。因爲因果決定是有的。所以命理也一定是準的。因爲命理是準的。那個人一生的智愚貧富壽夭賢否。已是排定的了。這命是那個定的呢。如果說是上帝天神定的罷。爲什麼會有厚薄

的不平均呢。如果說厚薄是善惡的賞罰罷。爲什麼那初出娘胎的孩子。未曾有善惡的造因。便都已經有了禍福的差別呢。如果說這是父母爲善爲惡的賞罰罷。爲什麼又有父母作惡。子孫福報却很好的。父母行善。子孫命運却有很不好的呢。這種種的不齊。惟有因果之說。才能圓滿解答的了。

再來說說現在鬧得無法無天的共產黨。他們却不想想人生的問題。實在不止一個貧富問題。就眼前說。那身體的強弱。面貌的美醜。子孫的賢愚。思想的靈笨等等。人生種種的萬有不齊。何止一個貧富問題呢。他們更不想想。這完全是因果的關係。自己窮。是因前生種下惡因所致。更應慚愧。痛定思痛。極力懺悔。才是他人富。是因前生種下善因所致。更應看重他。自己努力行善。才是。如果說貧富不均。窮人定要向富人要求一個公平才甘心的。那麼身體的強弱不均。弱者也該向強者要求一個公平了。面貌的美醜不均。醜者也該向美者要求一個公平了。子孫的賢愚不均。思想的靈笨不均等等。都該向別人要求一個公平了。豈有此理。這個貧富問題。只是這許許多多問題當中的一個罷咧。縱眼試觀人世間。這許多繁複綜錯的事事物物。是偶然發生的麼。是無緣無故的麼。誰敢大膽說這樣武斷的話呢。我們應該知道。其中一定有個道理。這個道理就是因果。所以世上富貴安樂的人。一定是前生博施濟衆的那

貧苦疾病的人。一定是前生慳財巧取的。那隨處皆遇善緣的人。一定是前生慈悲利人的。那終身常被譏謗的人。一定是前生計謀機巧的。那家室和好子孫賢孝的人。一定是前生敬老慈幼推己及人的。那鰥寡孤獨骨肉乖離的人。一定是前生止謀身家損害公衆的。且如眼前很小的事看起來。有修橋人有毀橋人。這就是天堂地獄的小因。有坐轎人有抬轎人。這就是天堂地獄的小果。因此也可以見得仁厚刻薄是修短關。謙卑驕滿是禍福關。勤儉奢侈是貧富關。保養縱欲是人鬼關。

從古以來教人做好人的說話。只有十四個字最簡妙直捷。就是君子落得做君子。小人枉費做小人。落得卽如拾得。是最便宜不過的事。枉費卽如折本。是最吃虧不過的事。好人是人人可以做得的。有一種人却不肯去做。惡人是不必做的。却必想去做。豈不可怪。如果爲善而父母怒之。兄弟怨之。子孫羞之。家族鄉黨賤惡之。那麼不爲善也使得。可是你爲了善。則父母愛之。兄弟悅之。子孫榮之。家族鄉黨敬信之。那又何苦不爲善呢。如果爲惡而父母愛之。兄弟悅之。子孫榮之。家族鄉黨敬信之。那麼作惡也使得。可是你作了惡。則父母怒之。兄弟怨之。子孫羞之。家族鄉黨賤惡之。那又何苦定要作惡呢。須知那誠信恭敬溫和方正。推賢揚善。隨宜利物。都是好人做的事。都是不難做的。爲什麼

不肯去做呢。那欺詐傲慢。粗暴詔曲。說短揚惡。縱意害物。都是惡人幹的事。都是無益有害的。爲什麼定要做呢。你做好人。則人人歡喜。你鬼神保佑。你禍患不生。福祿長遠。所得甚多。何樂而不爲呢。你做惡人。則人人怨你。鬼神恨你。禍患將到。福壽短促。所失甚多。眞眞是何苦來呢。世上最愚蠢不過的人。就是指黑爲白。顛倒是非的人。這種人。每每以奢爲有福。以殺爲有祿。（參看附錄第二篇。）以淫爲有緣。以詐爲有謀。以貪爲有爲。以吝爲有守。以爭爲有氣。以瞋爲有威。以賭爲有技。以訟爲有才。嗚呼。豈不可悲可嘆。我們試想做人到全美處。怨我的也難開指摘之端。行爲到至污處。愛我的也難施掩護之法。唉。是非非地。明明白白。天隨你的便罷。我且將古來聖賢的格言鈔幾條在下面。行一件好事。心中泰然。行一件歹事。衾影抱愧。卽此是天堂地獄。人處心積慮。一言一動。皆能思益人。而痛戒損人。則人望之若鸞鳳。寶之若參苓。

暗裏算人者。算的是自家兒孫。空中造謗者。造的是本身罪孽。

機者禍患所由伏。人生於機。卽死於機也。巧者鬼神所最忌。人有大巧。必有大拙也。

貪了世味的滋益。必招性分的損。討了人事的便宜。必吃天道的虧。

人能巧於機謀。天更巧於報應。

勿謂一念可欺也。須知有天地鬼神之鑒察。勿謂一言可輕也。須知有前後左右之竊聽。勿謂一事可忽也。須知有身家性命之關係。勿謂一時可逞也。須知有子孫禍福之報應。

左氏春秋說。人誰無過。過而能改。善莫大焉。又文殊師利菩薩白佛言。少年作孽。到老修行。得成佛否。佛言。苦海無邊。回頭是岸。可見得做人最要緊的是曉得改過。世人不能改過。多是因循退縮。我直須奮然振作起來。如毒蛇咬指。快與斬除。無一些担攔。便如春冰遇日。何患不消。古人有一生作惡。到臨死時悔悟。發一善念。就得善終的。因爲這一念猛烈。便把百年的過惡都洗除了。譬如千年黑暗的山谷。一燈纔照。千年的黑暗便立時都消失了。所以過惡不論久近。總以改爲貴。但是我們可要顧到雖然一息尙存。彌天之惡。還可改悔。却是塵世無常。肉身易損。一氣不來時。要改也來不及了。因此担攔不得一刻延遲。不得一刻。我們且再注意左列的格言。

改過之人。如天氣新晴一般。自家固自灑然。人見之亦分外可喜。

聖賢無他長。只是見得自己許多未是。所以孜孜悔過遷善。而爲聖賢。兇惡之所短。只是見得自己許多是。而人多不是。所以刻刻怨物尤人。而爲

兇惡。

人若日改一過。則消一罪業。日行一善。則增一福基。

人壞念將起時。只覺得可恥。便有轉機。

人不能無差錯念頭。只要扯得轉來。

我們既然時時刻刻都存着改過遷善的念頭。便要認清那樣好事是我斷做得。是我必要做的。那樣不好事。是我不會做的。是我斷不肯做的。須知人生在世。上無一時無一地沒有應盡之道。所以貧不足羞。可羞的是貧而無志。賤不足惡。可惡的是賤而無能。老不足嘆。可嘆的是老而無成。死不足悲。可悲的是死而無補。做人應該常常的想。人之所以異於禽獸的。到底在什麼地方。更應當常常的想。天地在上。鬼神難欺。我的過失。雖在隱微。可是天地鬼神實鑒臨之。重則降之百殃。輕則損其現福。善惡之報。如影隨形。因果具在。決無疏漏的。因爲自己的心一動。人雖不知。天地鬼神通通了知。想天地鬼神不知。除非自己不生此心。倘一生心。或善或惡。無有不明。若觀火的。所以我們做人第一應當識得好歹。分別善惡。我再將古聖賢的格言鈔列數條。做我們立身行事的準則。

人若一日之間。或聞一善言。見一善行。行一善事。此日方不虛過。

存一點天理心。不必責效於後。子孫賴之。說幾句陰騭話。縱未盡施於人。鬼神鑒之。

作惡事。須防鬼神知。幹好事。莫怕旁人笑。

吾本薄福人。宜行惜福事。吾本薄德人。宜行積德事。

欲人勿聞。莫若勿言。欲人勿知。莫若勿爲。

對失意人。莫談得意事。處得意時。莫忘失意時。

人前做得出的。方可說。人前說得出的。方可做。

勢可爲惡而不爲。卽是善力可行善而不行。卽是惡。

如上所說。因果的道理。和做人的道理。都詳細講過了。世上的人。未嘗沒有明

白這種道理的。可是還有爲善不力。因循過去的人。總因爲他對於因果之理。

未能深切相信的緣故。金剛般若經說。如來是真語者。實語者。如語者。不誑語

者。不異語者。你們可知。道世間持五戒的小善人。尙不妄語。豈有大悲救世的

聖人。還有欺騙衆生的事麼。須知佛以慧眼洞見一切十方三世。無所障礙。所

講因果報應的道理。都是依實而說的。因爲佛所見是超出時代。遠至歷劫。好

比我們能見眼前的事物一般的清楚。而我們的肉眼。只能見塞空間的物質。

却不能見超時間的因果。肉眼見物。無論你見得怎樣明白。却是一紙之隔。紙

以外便看不見了。至於時間上的因果。那就更不消說了。因為衆生在輪迴之中。生死相續。神識變易。五蘊障蔽。正如以紙障目。但見此生。不知隔世的我們。應該知道智慧和知識不同。智慧是朗然大覺。普照無遺。一切世間出世間法。無不明了。無不洞徹的。至於知識範圍內的事。是凡情所能計度思議的。是常人所能看得見摸得着。或想得到的。現在世界上所有一切的學問。如科學哲學之類。我們誠篤的佛徒。自然是不反對。而且還應當鼓勵呢。至於想拿這種知識來批評佛說。估量佛說。乃至誹謗佛說。那是不應該的。而且是不可能的。我們曉得科學的方法是重在實驗。科學家的態度。是什麼都要實地證明了。才肯相信。可是拿什麼方法去實驗呢。還不是拿五官來做實驗的工具麼。無論用的儀器怎樣精巧。方法怎樣嚴密。總不能超出這五官的範圍。試問這五官是否的確靠得住的呢。是否有確定不可易的標準呢。譬如冀人覺得臭不可近。狗就可以吃得。可見舌根所嘗得者。是沒有標準的了。又如人行過的足跡。狗可以嗅得出來。人就辦不到了。其餘都可類推。這樣看來。科學一切的答案。都是用五官做工具去求得的。說是萬能。誰能相信。姑且退一萬步講。承認科學所求得的是絕對的真理。可是宇宙之大。無窮。人類的位置。固然小得難以形容。而人類所得的見解。真真是有限得很。何況連這極有限的見解都是

靠不住的。所以唯有證得的智慧。才能洞徹明了一切世間出世間法。光靠知識。是決辦不到的。

又有一般人對於因果的理論。未嘗不相信。却是往往持着一種無徵不信的意見。以爲總要有個徵驗才肯相信。但是說到徵驗的話。我們却不應僅僅以耳目所及的爲徵。而應當以遠者大者爲徵。應當以古今來賢哲所說的爲徵。才是古今來多多少少的徵驗。給我們看。如果還存疑惑。還要以自己的不正的見解去試驗過才肯相信。或者已有了徵驗。還是疑信不定的。這實在是有徵不信。並非無徵不信呢。印光法師說。因果報應。儒經史中多極。惜儒者不以生死爲念。故見如未見。所以具善業因緣的人。也不必會等有了徵驗才肯信。那業障重的人。雖然有了徵驗。仍是不信的。但信不信是他個人的事。而徵驗還是個徵驗。因果相應的事實也。斷不會因他的不信。便會改變了的。世人多是爲了眼前的小不便。終於免不了後來的大惡果。豈不可嘆。我且舉唐朝一件因果事實來說。

唐蘇成性頑劣。生平無一善狀。見書籍中嘉言懿行。必指爲飾說。見人勤修善事。必笑爲奸邪。既壯。體漸縮小。兩手蹲地而行。與犬同眠食。經歲而死。