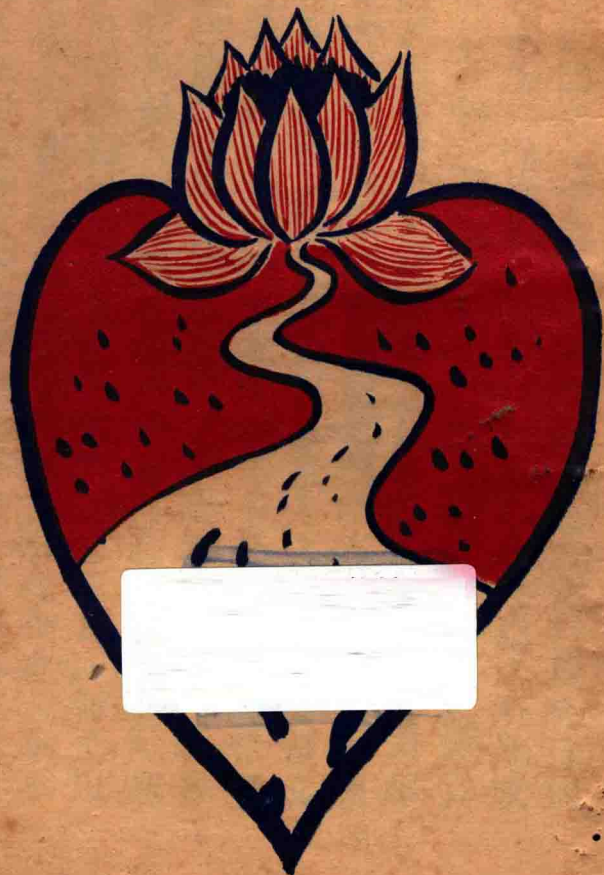


到光明之路

子愷画
並署



到光明之路

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。俄國實行共產。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。却是年來更苦得懷慘。雖不得稱爲絕後。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。那爲惡或善終的是因。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。其中的因果。果。正如債主追償。強者先牽。所謂善惡到時終有報。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。都由我們的妄心所生。却是這非真非實的萬類物相。確也井井有條的。歷歷可按的。隨着這妄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。且如眼面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都可以做得的。有一種人却不肯去做。惡人是不必做的。却必想做。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法正推賢揚善。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。那欺詐傲慢粗暴詭曲說短揚惡。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。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。是足非非地。明明白白。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的。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。因為自己的心一動。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。偷一生心。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。因爲衆生在輪迴之中。生死相續。神識變易。五蘊障礙。正如以紙障目。但見此生。不知隔世的我們。應該知道智慧 and 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。眞真是有限得很。何況連這極有限的見解都是

靠不住的。呢。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。

這一椿報應。豈非是我們一個很好的教訓麼。我現在再舉一件故事來講。古時有一個國王。聚集了一班盲人。叫他們去摸一隻象。說出象的樣子來。他們各自先把象摸過了。各有各的揣度。摸着鼻的說。象形似琴。摸着腳的說。象形似柱。摸着脊的說。象形似屋。摸着脅的說。象形似壁。摸着耳的說。象形似箕。摸着尾的說。象形似帚。他們各堅執一說。爭論到相打起來了。國王笑道。你們都錯了。那琴是鼻。柱是腳。屋是脊。壁是脅。箕是耳。帚是尾。你們都不懂得象是個什麼樣子呢。這時羣盲嘴裏雖不敢再說。心中還是以爲自己所摸到的不錯。而恨別人所講的不對。這樣看起來。如果不叫他們拿手來摸。那麼象的形狀。只消幾句說話。便講得明白。也不致會有什麼爭執了。却是不幸有了這一摸。他們就以爲這是自己的手親驗得來的。總是無疑的了。於是他們再也不會知道象的真樣子了。因此可見自作聰明的人。往往會犯了自以爲是的毛病。倒反不如愚夫愚婦容易相信。即使不能都信。也不至於誹謗呢。

講到這個地方。列位可都明白了。因果的道理了罷。可都肯相信因果的道理了罷。好。我現再寫一個例子。總說明因果必通三世之理。並證明因果必通三世之理。

明揚州有富人。生一子。甚賢。有二孫。聰慧過人。業南北貨。臨終時。以一秤

密付其子曰。此吾起家物也。宜珍之。子問之曰。此秤烏木合成。中藏水銀。秤出則注水銀於頭。人見以爲重。而不知反輕。秤入則注水銀於尾。人以爲輕。而不知反重。是以富耳。子心訝之。而不敢言。父死。喪事畢。對天禱告。求赦父罪。即將此秤燒毀。但見煙中有物上昇。如青蛇狀。未幾二子皆死。遂嘆天道無知。因果顛倒。連日昏倦。乃不欲生。一日夢見金甲神諭之曰。汝之父以往世作諸微善。命合富耳。不係於秤。上帝正以其現生用心不公。故遣破耗二星以敗爾家。家敗之後。繼之以火。今因爾能蓋父之愆。故將二星收回。將以賢子光爾之後。爾當力行善事。無得怨尤。覺而大悟。爲善益堅。後果生二子。皆成進士。

只此一案。便可證明三生不謬。試看金甲神對賢子說道。汝父往世作諸微善。命合富耳。不係於秤。可證明前生的後報善了。因富人現世用心不公。故遣破耗二星以敗其家。敗後再繼以火災。可證明今生的現報惡了。又因賢子能蓋父之過。作事公平。特將二星收回。將以賢子光後。可證明今生的現報善了。後報和現報如此。生報也可推而知了。那富人一生用秤來欺騙人。使人吃虧。便是大惡。所以上帝遣二星以敗其家。以昭現報之速。那賢子密禱於天。求赦父罪。便是大善。所以上帝收回二星。將以賢子光後。豈非受現報之樂麼。因此也。

就可以明白吉凶禍福之理。相爲倚伏。不過不是俗眼所能見的罷了。

世上人所積蓄的東西。有三種分別。一種是別人奪得去。我却帶不去的。卽金銀財寶田園家舍等。是一種是別人奪不去。我也帶不去的。卽博學鴻才技藝智巧等。是一種是別人奪不去。我却帶得去的。這就是修善修福了。修善到極處。能使七祖昇天。百神擁護。修福到極處。能使火不能燒。水不能淹。而且這種好處。積蓄得愈厚愈好。不特別人不能搶奪。而且還受盡別人的愛敬呢。不特今生能帶着受用。而且世世都能帶着受用呢。所以世上的事。被人視爲虛空的裏面。却有至實在的。倒是我們尋常肉眼所看見實在的事物。却是虛空的。我們眼見許多富貴人買田地置產業。預備子孫幾百年的享用。大概三五十一年就換了姓了。又有些人花幾萬的銀子。建造墳墓。不過幾十年。那些石頭又到了別人的墓上去了。這都是世上的聰明人所認爲積極和真實的事物。拚命的向這一條路用心機。營謀爭奪。弄到了手。自鳴得意。弄不到手。咨嗟嘆息。誰知都是冤枉白忙。生時招怨結仇。提心吊膽。到死時還帶着許多對良心不住的事。進棺材裏去。你說可憐不可憐。馬鳴菩薩說。若命終時。欲齎財寶。至於後世。無有是處。唯除布施作諸功德。若懼後世得貧窮者。應修惠施。這便是說積財是帶不去的。積福是帶得去的。不過我們要知道一方面要積福一方面

也要惜福。世人每每於自己分上便儘量的享受。甚至種種嗜好。暴殄天物的。這便是既不積福。又不惜福了。我們應該反過一個向來。對己則節儉樸實。以惜福。對人則周濟布施。以積福。才是。可是還要再進一步。福慧雙修。方爲穩妥。因爲修福不修慧。每因享福而造業。修慧不修福。又恐薄福而少資。所以說修福得富貴。修慧得明了。修慧不修福。明了而窮困。修福不修慧。富貴而愚癡。福慧若兼修。富貴而明了。二者皆不修。愚癡而窮困。佛稱爲兩足尊。就是因爲福慧雙修的緣故。

我們既然明白因果之理。那麼當處順境的時候。便應當自己想道。我家富足。必是從前生布施中來的。今生更應當濟人利物了。我生無病。必是從前生慈悲中來的。今生更應當戒殺放生了。譬如燈火光明時。便要加油上去了。至於當逆境的時候。便當自念道。我的困厄。必是前生宿業所招的。如能順受。那從前的宿債。便還清了。如果我是貧窮的。便當常願天下皆富足。我是多病的。便願天下皆康強。我遇鬭爭的。便願天下皆和好。我若六根不全的。便願天下皆得相好。我是愚笨的。便願天下皆有智慧。每逢一種患難。卽願未來之世救度。此種患難之人。能這樣發心。所得之功德是很大的。有近來徐居士一段事。可以證明。