印光大師法語菁華　　悟道法師主講　　（第三集）　　2014/9/7　　日本東京秋葉原　　檔名：WD20-020-0003

尊敬的孫會長、林居士、葉居士，以及諸位同修大德，及網路前的同修，大家上午好，阿彌陀佛！今天是太和淨宗學會舉辦二〇一四年秋季護國息災繫念法會第三天，今天就大圓滿了。我們這個時間還是繼續來學習《印光大師法語菁華》第一集。前兩天我們跟大家學習第一集第一段。這個一段主要是印光祖師給我們講，這個世界上的災變動亂，一切的災難，所謂天災人禍，它怎麼來的？為什麼有這些災難？這跟我們這次法會，實在講這個法會應該從二〇〇八年四月二十五號，在家師淨老和尚家鄉中國安徽省廬江縣實際禪寺，那個時候開始啟建護國息災百七繫念法會。一直到現在，實際禪寺三時繫念天天做，已經做了六年多，到現在還沒有停止，還繼續做。在台北雙溪，淨老和尚也勸我們做七個百七，現在是第三個百七。為什麼做這麼長的繫念法會？主要是現在的災難太多，我們做法會主要目的是護國息災。

做法會護國息災，我們淨老和尚在講席當中也開示過，這是治標。治本要從教育，就是要全球的人類都要學習中國的孔孟學說以及大乘佛法。這個話是過去英國有名的歷史學家湯恩比教授他講的。他在跟日本池田大作先生有一個對話，也寫了一本書，《展望二十一世紀》，這個書的原文是英文，後來翻成日文，日文再翻成中文，現在在台灣有流通。所以這次我們辦兩岸三地青年傳統文化學習營，我們每一個學員、每一個老師也都買一本送給他們。另外有一本書，也是一位日本人寫的，就是《未來屬於中國》，這個日本人他收集英國湯恩比教授一生講的一些資料，他把它收集在這一本。這一本也翻成中文了，十幾年前在中國陝西省人民出版社出版的

。最近我們淨老和尚有人送他這個書，這個書他也影印一些跟大家介紹，結緣。另外我們在上個月八月二十五號，在台北舉行的兩岸三地中華傳統文化青年學習營這個始業式，在開始的時候也用電腦直播，跟我們淨老和尚報告這個事情，請淨老和尚為大家做一個開示，十五分鐘的開示。這個開示，他老人家就拿出《未來屬於中國》那個日文版的，就剩下一本，不曉得是誰送給他的，剩下一本，小小本的，紅紅的，他就拿在電視上給我們看，他說這個是唯一的一本。那就是從那一本日文版翻成中文的，十幾年了。

現在我們淨老和尚也常常提起，就是過去很多人講，二十一世紀是中國人的世紀。我們淨老和尚對這個話有一個詳細的說明，說中國人的世紀不是中國的科技，也不是中國的經濟，也不是中國的軍事，也不是中國的政治，是中國的傳統文化，倫理、道德、因果教育。這句話跟湯恩比教授講的就不謀而合，就是依照湯恩比教授講的，二十一世紀全球如果不學習提倡中國的孔孟學說以及大乘佛法，這個世界的亂象是會愈來愈亂，這些社會的問題無法處理，解決不了。這個事情不是科學能夠解決的，人的問題不是科學可以解決的，科技也是人發明出來的。人跟人之間產生矛盾衝突，國與國之間產生衝突，這都是人的問題。人為什麼有這些問題？沒有接受聖賢佛菩薩的教育，他想錯了、說錯了、做錯了，就產生這些問題、這些災難。其實天災還是人製造出來的，佛在大乘經，包括我們中國古聖先賢在經書史記上，講得非常清楚，都是人製造的。人心不善，你就製造災難；人心如果善良，大家修十善，不造十惡，這個世界就製造風調雨順，國泰民安，世界和平，關鍵都在人心。

人心怎麼回歸到善？必定要靠教育，這個科技沒辦法，做不到。人心為什麼不善？因為沒有人教他，《無量壽經》講，「先人不善，不識道德，無有語者，殊無怪也」，無有語者就是沒有人跟他

講，沒有人跟他說明，沒有人給他提醒，一天到晚都是受到一些錯誤的思想言論所影響，當然他做出來的行為就是造惡業。我們三時繫念每一時都要懺悔，「往昔所造諸惡業，皆由無始貪瞋痴」，根源就是內心的貪瞋痴煩惱。表現在外面就是，身，殺、盜、邪淫；口，妄語、兩舌、惡口、綺語，意就是貪、瞋、痴，身口造作都受到意的貪瞋痴的主導。如果我們不學習聖賢佛菩薩的經典，不學習就不知道什麼是善、什麼是惡，善惡分不清楚，往往把惡看作善，善看作惡，是非顛倒，那就造惡業，惡業造多了，那就災難了。

所以印光祖師，雖然這一段不是很長，但是把這個世界的災變動亂緣由給我們講得清楚、明白。所以講：

【世之變亂之由奚在乎。】

世間的災變動亂緣由在哪裡？

【一言以蔽之，眾生貪瞋之心所致而已。】

眾生貪瞋痴這個心所導致的，根源就從這裡發生的。

【貪心隨物質享受而激增。稍不遂，則競爭隨之。】

貪心表現在外面就是追求物質的享受。現在科技的發明就是提倡物質文明，疏忽掉精神文明，偏了，偏在一邊了，精神文明，倫理、道德、因果教育，這個完全都不要了，偏在這個上面。我們現在看看整個世界都是這樣。應該物質文明跟精神文明要同步的提升，這樣才會平衡。我們淨老和尚也講過，如果這兩方面不能同時達到，寧願物質文明缺少一點，精神文明充實一點，這個是取捨。如果兩方面都能夠平衡發展，那是最圓滿的。如果沒有辦法同時同步的，寧願精神文明超過物質文明，這樣雖然在物質享受方面比較缺乏一點，但是大家還是能夠過一個平安幸福的日子，過一個安定的生活。如果物質文明超過精神文明，那就現在這個現象，富而不樂，貴而不安，有錢不快樂，有地位沒有安全感。

現在全世界都是這樣的一個情況，就是偏向物質享受的追求，把這些精神文明，倫理、道德、因果教育，全否定了。在西洋人說，宣告上帝死亡了。昨天我聽麗娜居士給我講，她說日本二戰之後，戰敗之後，國家的領導對神明、佛菩薩、宗教也都否定了，不要了，一昧追求物質文明。但是現在發展的結果，我們就發現，現在社會問題層出不窮，這個跟沒有接受倫理、道德、因果教育有非常密切的關係。現在全世界幾乎都是這樣，不管哪一個國家，都是偏向物質文明。貪心它會隨著物質享受而激烈的增長，稍不遂，就是你求不到的時候，則競爭隨之。我們現在講，這個世間很競爭，各行各業。這個競爭是西洋人提出來的，西洋人他認為沒有競爭就不會進步。但是他這個競爭它的本質是貪心，不但不會進步，還退步了。它的本質如果從不貪去提升，這會進步。競爭，現在大家都看到，競爭往往都是惡性競爭，惡性的，你說這個會進步嗎？競爭得不到：

【又不遂，則攻奪戰伐隨之。】

就是競爭還得不到，得不到怎麼辦？乾脆用武力去搶奪，去攻伐搶奪，就發生戰爭了。戰爭結果是怎麼樣？

【則死亡流離隨之。】

你看現在全世界爭土地、爭資源，都是在爭。戰爭的結果就要死人，死亡流離，家破人亡。接著就是：

【則疫癘饑饉隨之。】

疫癘就是傳染病，古代講瘟疫，饑饉就是鬧饑荒，糧食缺乏，沒得吃，人都餓死了。

【則一切災禍隨之。】

一切災禍就跟著來了，天災人禍，水災、火災、風災、地震、海嘯、火山爆發，什麼災難都來了。

【瞋火熾然，世界灰燼矣。】

瞋火，因為戰爭都是瞋恚心，你要我死，我要你死，大家瞋恚心好像火燒得很熾然一樣。現在有核子武器，如果人一失去理智，那個電鈕他按一按，地球也就世界灰燼了。現在的確我們是處在這樣的一個環境裡面，我們一定要有高度的警覺心。這是講世界的災難。

第二段就是給我們講對治這個的方法。

【惟我如來，闡苦空之諦，以治眾生之貪；宏慈悲之旨，以治眾生之瞋。】

這一段，『惟我如來』，就是釋迦如來，在我們這個時期這個地球上，三千年前在古印度示現成佛，釋迦牟尼佛。「如來」是佛的十種通號之一，今佛如古佛之再來。釋迦如來也是代表十方三世一切諸佛，一尊佛就是代表一切諸佛。如來『闡苦空之諦』，闡就是闡揚、闡明、說明，說明我們這個世間、這個世界，我們現在住的這個世界是娑婆世界，娑婆世界是什麼情況？「苦空」。「諦」這個字就是真真實實的，它是真的，是這樣的，它真實的情況，我們這個世間只有苦，沒有快樂的。佛在《妙法蓮華經》裡面講，三界統苦，三苦、八苦，發展出來就無量諸苦。

三苦第一個，苦苦，苦苦就是苦中加苦，那個苦不會變成快樂的，好像被人打了很痛，打一下很痛，再打第二下，他不會變成快樂的，更痛，這是苦苦。第二個是壞苦，這個壞的意思就是我們這個世間有時候也有快樂的時候，好像我們肚子餓了很苦，受飢餓之苦，吃了東西吃飽了，感覺很快樂。其實這個不是真正快樂，他是暫時這個苦暫停，那就感覺很快樂了，其實他那個苦還是存在的。很多快樂的事情，世間人認為一些感官上的享受、刺激，感覺是很快樂，但是這個快樂過去了，他那個苦就來了，後面跟著就是苦。

好像很多人喜歡跳舞，晚上去跳舞，好像覺得滿快樂的，剛開始覺得滿快樂的，跳到最後，精疲力盡，累死了，苦死了，那樂就變成苦了。我們吃東西也是一樣，剛開始吃的時候，不錯，這個很好吃，如果吃得很飽再繼續吃，那又變成苦了。所以以前明靜法師他在講經也講，說吃東西剛開始吃很好吃，第一碗是享受，第二碗是承受，第三碗是難受。這個就說明什麼？壞苦，剛開始快樂，到最後就變成苦的，他那個樂不是永遠可以保持的。所以我們世間的樂，那個快樂叫壞苦，它不能永遠保持快樂的，它那個時間過去了，它後面跟著就是苦，你的感受就是苦。所以當你在受這個快樂的時候，還是苦，叫做壞苦。

第三大類叫行苦，行就是說我們世間萬事萬物它像流水一樣，行就是不停止的，我們一般講無常，不停止，你抓不住的，沒有一樣你能夠控制的、你能夠佔有的。就連我們自己這個身體，你不能去主宰它，你也不能去控制它，你也佔有不了它，何況身外之物，哪一樣你能夠控制的？你自己的身體你就控制不了，你還能控制身外之物嗎？所以這些都是無常的，行苦，苦苦、壞苦、行苦。

我們現在在人道，一切動物在生理上都有生老病死這個苦，你要承受這個苦。這個生我們過去了，生的苦過去了，生很苦，所以小孩出生大部分都是哭的，在母胎裡面很溫暖，一生出來接觸外面的空氣，像萬箭穿心一樣，很苦，生苦。老苦，我現在就感受到老苦了，因為牙齒掉了快一半，眼睛也老花眼了，也要戴上眼鏡了，跟過去不一樣，體力也不如年輕的時候，現在我就感受到老苦了。如果我們人生在這個世間，你不要老苦，那就要短命，你要長壽就必須受老苦，老。再來就是生病，病苦，大病、小病，大病大苦，小病小苦，沒有不苦的。你說生病很快樂嗎？不可能，很苦，受不了。所以道家他們都修長生不老，就是怎麼修、怎麼練讓這個身體

能夠老了沒有老苦，不會生病。在古印度很多這種外道，修仙的，在中國道家也是修長生不老。能不能達到？可以，但是還是有時間性，時間一到還是要輪迴，只是他壽命比較長，不究竟。死也是苦，像生龜脫殼，這個烏龜活活的把那個殼剝下來，那一種苦。生老病死，基本上我們這個身體生理上要受這個苦。

心理上，求不得苦，所謂人生不如意的事情十之八九。再來就是怨憎會苦，冤家債主偏偏做一家人。過去在香港壽冶老和尚的光明講堂，香港那個光明講堂我還沒有去過，我只有去過他紐約那個光明寺，在美國紐約光明寺我去過，去拜見過壽冶老和尚，現在已經不在了。他那個光明講堂有一副對聯，上聯是寫著，「夫妻是緣，有善緣，有惡緣，冤冤相報」；下聯是寫，「兒女是債，有討債，有還債，無債不來」。你想看看，夫妻、父子、兒女、兄弟姊妹、這些親戚，包括朋友，反正跟我們有關係的人，四種緣來結合的，報恩、報怨、討債、還債，沒有這四種緣不會聚在一起。所以怨憎會，如果過去生結冤仇，現在做一家人，來幹什麼？來報仇的，弄得你家破人亡；報恩的，孝子賢孫；來討債的，他債務討完他就死了，他就走了；來還債的，他會供養父母，但是沒孝敬之心。這是怨憎會。

愛別離苦，恩愛的人生離死別那種痛苦。這個我們看得很多。過去幾年前，台灣有一對老夫妻，他一個兒子四十歲，沒有結婚，在美國當醫生，很孝順，每個禮拜都打電話回來。有一天坐電車，突然在電車裡面死了。他媽媽哭得眼睛快瞎了，他父親也受到影響，兩個夫妻眼睛都快哭瞎了。不曉得怎麼辦！打開電視，看到我在佛教衛星台在講經，講台語的節目，就找到我們道場來了。我說你兒子往生多久了？往生兩年了。他給我講哭兩年了，他那個眼睛快不行了，給我講完，說要去眼科醫生那裡看眼睛。我看到這個才知

道經典上講什麼叫愛別離苦，你恩愛的人他走了，讓你受這個苦。怨憎會、愛別離，我們每一個人都要去經歷這個事情。

最後一個，五陰熾盛苦，五陰，色受想行識。前面的七種苦，所有的苦，都是從這個五陰所產生的。所以《心經》講，觀自在菩薩「照見五蘊皆空，度一切苦厄」。因為所有的苦都從五陰產生的，你照見五蘊皆空了，所有的苦、所有的災厄就消失了，就沒有了。現在問題是我們就沒辦法照見五蘊皆空。現在我們沒有辦法照見五蘊皆空，佛大慈大悲開一個特別法門，念佛求往生西方極樂世界，往生到極樂世界你五蘊就空了。這個空是靠阿彌陀佛加持。

所以闡苦空之諦，給我們說明這個世界是很苦的，你要覺悟，它沒有快樂的。所以你要修行，才能解脫這個苦，我們可以不受這個苦。但是你要照見五蘊皆空，才能度一切苦厄；你沒有照見五蘊皆空，這個苦厄還是要受。我們沒有能力照見五蘊皆空，現在念佛發願求生淨土，往生到西方極樂世界，五蘊自然就空了，到極樂世界就空了，蓮花化身。所以我們三時繫念每一次念《彌陀經》，極樂世界「無有眾苦，但受諸樂，故名極樂」，就我們這個娑婆世界所有的苦在極樂世界完全沒有，所以那個世界叫極樂。所以極樂世界是針對我們這個世界來講的。所以我們要信願念佛，求生淨土，我們在這個世界修行，你沒有能力修到照見五蘊皆空，就要信願念佛，帶業往生，到極樂世界，換個環境去修，那五蘊就空了。五蘊空了我們再回來度眾生，那就得大自在了。在這個世界修行要修到五蘊皆空，的確是不容易。苦，就是因為有這些苦，所以阿彌陀佛大慈大悲建立一個西方極樂世界這個環境，讓我們到那個世界去修行，完全沒有苦，修到成佛再來度眾生。

空就是它不存在的。所以，那一天林醫師也跟我講，現在日本好像有一些佛教訪談的節目，討論《心經》。實在講，我不會講日

本話，不懂日文，如果我懂，他們很容易會明白。因為他們講《心經》，以前我跟大阪那個法師，很久沒有聯絡，忘記他的名字，他們對《心經》那個道理不明瞭，所以講一個有、講一個空，講到最後也不能明白這個道理。佛法講這個空，不是什麼都沒有叫空，空跟有是一樁事情，色即是空，空即是色，即就是說有就是空，空就是有，有從空出來的，現象是有，但是它的本體是空。

一般人要用比喻來跟他說明，他就比較容易體會。像我們現在看電視，電視螢幕有沒有東西？沒有，空。因為它空，它才能現那個有。但是我們看那個節目，千差萬別，什麼節目、什麼現象都能夠顯現出來。那有，你不能說那個現象沒有，有，的確有那個現象。但是你要找它的本體你找不到，它的體是空的，現象是有的，它的本體是空的。它那個空有是一不是二，色即是空，空即是色，受想行識，亦復如是。當下你體會那個空的真諦，你就悟入了。所以過去淨老和尚常講，看電視會看會開悟的。不會看，我們的心隨著它的劇情在轉，他笑我們也跟著笑，他哭我們跟著哭，那就愈看愈迷惑顛倒。如果你看電視，知道色即是空，空即是色，如如不動，裡面演的種種的形形色色的悲歡苦樂，你心不取於相，如如不動，不但看電視，你看現前眼前所有一切，六根接觸六塵境界，都會開悟的。

所以《金剛經》講，「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。」什麼叫有為法？佛在唯識論裡面把這個世界的物質跟精神歸納為一百條，百法。百法後面有六條是無為法。無為法只有最後一個真如無為，那是真的，那個不會變的，其他五種無為還是叫相似無為。其中一個叫虛空無為，虛空，三千年前的虛空是這樣，三千年後的虛空還是這樣。無為就是它沒有生滅，它沒有變化。但是這個是不是真的無為？相似的，還不是真的。真如無為，

我們自性那個才是真的無為，不生不滅的。前面九十四種，包括不相應行法，物質的、精神的，九十四種，精神跟物質，包括不相應行法，都叫有為法，有為法就是這些現象它都有生有滅的。有為法如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

第一個給我們講夢，大家都有作夢的經驗，我們看眼前這個現實的世界，跟你晚上作夢是一樣的。那我們，怎麼會一樣？我們看到真的是有。但是如果你再給它想一想，我們晚上睡覺的時候你在作夢，你白天看到的這些人，包括我們的身體、我們的房子、你銀行有多少存款、你的事業有多大，你晚上睡覺，兩個眼睛一閉，兩腳一伸，睡過去了，你在作另外一個夢了，你白天這一切是不是跟你就沒關係了？你睡得很熟的時候，人家給你抬去丟到海裡面你也不知道。當你睡著的時候，是不是你白天所有的一切，包括自己的身體，跟你就沒關係？是不是我們晚上在作夢，在夢境當中，這是真的，那白天的這一切不就變成夢了？我們晚上睡覺正在作夢的時候，白天這一切人事物就變成夢境了，跟我們就沒關係了。等我們醒過來，昨天晚上作了一個夢。所以大家想一想，你仔細去想，我們現在還是在作夢，我們晚上作夢，白天還是在作夢，是不是這樣？仔細想一想，真的佛講的沒有錯，真的像作夢一樣。

我們現在不要想晚上，你就想我們昨天，昨天我們在這裡一會已經過去了，你再想想昨天你遇到什麼人、做什麼事情，現在想一想是不是像作夢一樣？的確是夢境。哪一天我們從這個夢境醒過來，原來是一場夢，我們就覺悟了，就得解脫了。我們現在吃虧就是虧吃在把這個夢境當作真的，執著這個夢，在這個地方起惑、造業、受報，受這些冤枉苦，我們現在虧就吃在這裡。

所以，一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。那個夢境是第一個主要佛要講的，後面是陪襯的。幻就是像變魔術

的，大家知道變魔術的，那是假的不是真的。泡，像水泡，存在的時間很短暫。影，就像一個影像，那也不是真的。露是露水，太陽一出來露水就化掉，就沒有了。電就是閃電，那個閃電一閃也就過去了，也就不存在了。空就是給我們說明，我們現在生活在這個世界，一切有為法都是假的，都是虛幻的，無常的，不是真的。假的東西你把它當作真的，那我們就在這裡受冤枉苦。假的東西你也控制不了，你也佔有不了，控制不了的東西、佔有不了東西，你偏偏想要去佔有、要去控制，心總是被這個牽著跑，在這裡生煩惱，佛給我們講，錯了！所以《金剛經》這一首偈我們要常常去觀，應作如是觀，觀這個空。空不是什麼都沒有，你要在這個有當中去觀察到它的空相，它的本體是空的，有沒有這個現象？有，這個現象是暫時存在的現象。

闡揚苦空之諦，這個諦就是它的真理，真實的道理，我們現在講，你真正明白宇宙人生事實真相就是一個苦、一個空。明白苦空之諦之後，什麼作用？『以治眾生之貪』。眾生為什麼貪？不知道這個世界是苦、是空的，拼命在這邊貪求。如果知道是苦、是空，他就不會起這些貪心了。所以《金剛經》跟《心經》，我們沒有時間讀那麼長的經，但是重要的句子我們要常常記住，像「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，常常提起觀照。我們縱然還不能做到徹底看破、放下，但是你從這個地方去下手，慢慢你有一點體會，你對人生觀你也就會慢慢看淡了，漸漸我們就能接近開悟的邊緣，從這個地方來修。這個治眾生的貪心。

所以過去我們淨老和尚在二十幾年前，在台北華藏佛教圖書館，他就叫我去做一個透明的貼紙，圓圓的，把《金剛經》這個偈子用紅字印上去，那個紙是透明的，圓圓的，大概這麼大，圓的。貼在哪裡？貼在電視機的角落，不影響畫面，「凡所有相，皆是虛妄

」，貼上去。師父講了，他說貼在那邊就是提醒看電視的時候，凡所有相皆是虛妄，這是假的不是真的，你不要把它當真，不要被它迷了。但是你那一句要提得起來，如果提不起來，你又忘記了，那句也沒看到，都是看到電視裡面的，他還是被迷了。如果你提起那一句，你就不被迷了，看電視也是在修行，的確是一點沒有錯。還有「一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這個都是有為法，變來變去，不是真的，你不要把它當真。你不當真，你那個心就不會被境界所轉，你自己就能做主，能做主你就得自在、得解脫。

下面講，『宏慈悲之旨，以治眾生之瞋』。佛門講慈悲，其他宗教講愛，其實愛就是慈悲。但是慈悲要建立在智慧的基礎上，不然那個愛變成貪愛了，那又錯了，感情用事了。所以這個慈悲建立在闡苦空之諦，你真的明白了，所謂看破、放下了，你就有智慧了。你有智慧再去幫助眾生，就不會有問題，你就不會感情用事，完全理智在辦事，對眾生才有真正的幫助，因為你了解事實真相。所以，宏揚慈悲之旨，以治眾生之瞋，就是把眾生這個瞋恚心給它化解了。

這一段雖然只有五句的文字，很短，但是義理是深廣無盡，展開來講，一部《大藏經》就是講這個道理，濃縮起來就這幾句話。

好，今天時間到了，我們就學習到這一段，我們來迴向。祝大家福慧增長，法喜充滿，阿彌陀佛。