

尊敬的諸位法師、諸位同修大德，我們繼續來學習《淨土集·印光大師法語菁華》第二十一段。上一堂課講到《安士全書》「福田心地說」，講到「異壽同果」。

我們接著再看八十八頁最後一行，「為惡善終。為惡而得善終者，今生之惡果未熟，前生之善果先熟也。昔有一人，七世殺羊，而不墮三途，過是以後，所殺之罪，一一償之。凡惡人得福，皆作是觀。」這個在《大藏一覽》，這小字《大藏一覽》裡面所記載為惡善終。為惡善終，我們在現前社會上也看到過，就是這個人在生不幹好事，做了很多壞事，但是他臨終卻是得到善終。這個問題自古以來，古今中外都有，也因為看到這種現象，看到一個人他也沒做好事，而且都是在造惡業、幹壞事，他怎麼得到善終？因此有很多人看到這種現象，對於佛法講的因果報應，善有善報、惡有惡報就起了懷疑了，就失去信心了，認為這個造惡也沒有什麼惡報，而且還看到他得到好報，所以對善惡因果就有懷疑，就不相信。為什麼會有這種現象？他這一生造很多惡業，得到善終，這段就是給我們說明的原因。

為惡而得善終者，今生之惡果未熟，就是這一生看到他造惡業，但是他得到善終，是因為今生造的惡業，果報還沒有成熟。佛在經典講，善惡因果，因要結成果這不是同時的，它這有個過程、有個時間。好像我們種瓜，種子種下去之後，不是馬上就長出瓜來，它也要經過一段時間，半年、一年的它才會結成果，不是那麼快馬上就結成果。所以這個因結成果它是有時間，這個時間長短也不一

定。這裡跟我們講，今生之惡果未熟，這一生造的惡業，那個果還沒有成熟，所以沒有看到他受惡報。前生他造的善因，這一生結成果，善果先熟，他這個善的果報先成熟，先成熟的先報。因為他這一生得的善果，是他前生造的善因，這一生得的善果。這一生造的惡因是來生、後生，或者無量劫之後得果，這一生造的惡果，沒有成熟。但是過去生他也有造善因，這個善果現在成熟，所以看到他造惡業，受善報，就是這個原因，前生他有造善因。所以我們不能認為造惡業就沒有惡報，這個一定有，這是「善有善報，惡有惡報，不是不報，時辰未到」，就時間還沒有到，不是沒有報。

這裡舉出過去有一個人七世殺羊，而不墮三途，這出自於《大藏一覽》這書裡面。昔就是過去，有一個人他七世都在殺羊，以殺羊為業，就是我們現在講屠宰業，做殺生這個行業的，殺羊。而且不是一生一世，七世都在殺羊，七世都沒有墮三惡道。這一生造殺羊的惡業，來生他還是來做人，做人又繼續殺羊；後生他又投胎做人，又殺羊，這樣連續七世都在殺羊，他沒有墮三惡道。這是什麼原因？過去生他的善果先熟，他先受人天善報。這個福報享完之後，過是以後，所殺之罪，一一償之。前生修的福報享盡，七世所殺的羊，他一一的償還，墮三惡道一一去償還。凡惡人得福，皆作是觀。凡是惡人，看到他現造惡業，看他現在好像得意得不得了，我們要作如是觀。就是他過去修的善果，現在它成熟，他現在享受那個福報。福報享盡，這一生造的惡因他就要受惡報，這我們要知道。這是為惡善終，我們看到造惡業他善終，他的果報好，就是這個原因。

下面這條講，「為善惡終。為善而或惡終者，今生善果未熟，前生惡果先熟也。」我們先看這一段，這段就是講，看到他一生做好事，但是他死的時候很淒慘，惡終就是淒慘，我們現在一般的話

講，不得好死，惡終，不是善終。這個人一生行善，他的果報卻得到惡終，死的時候很不好，什麼原因？今生善果未熟。這一生造的善因，果報還沒有成熟，善的種子種下去還沒有結成果，還沒成熟。但是前生世造的惡因，這一生惡果它先成熟，先成熟那就要先報。好像水果熟了才能吃，哪個先熟就先吃哪一個，是這個原因。

下面這段我們繼續看，「然又有見為惡終，而實非惡終者。」這兩句，然就是說上面雖然這麼講，上面就是講出，為什麼為善他會有惡終的現象，上面這兩句給我們說明。然就是雖然是這個講法，另外又有見為惡終，而實非惡終者。我們看到他臨終不好，惡終，但是實際上並不是惡終。我們看的現象好像很不好，但是，實際上並不是不好。非就是不是，不是惡終，看的好像是惡終，實際上並不是惡終。下面舉出經典的公案來給我們說明這樁事情，「如牧牛小兒，採華供佛，中路被牛觸死，其神即生忉利天（出《譬喻經》）。」這如是比如，在《譬喻經》裡面講，牧牛小兒，就是在野外放牛的小孩子，他採了鮮花，看到佛來他很歡喜，就把這個花拿去供養佛。但是走到半途，中路被牛觸死，被這隻牛用牛角把他觸死。還沒有拿到佛前，就被牛觸死，這是惡終，我們看到這個現象，這個牧牛小兒他是發善心，他拿這個花要去供養佛，路途當中卻被牛把他觸死。觸死是惡終，我們現在講橫死，我們看到這好像好心沒好報，他發心去供佛，怎麼會得到這種不好的果報。我們看了這個果報是不好，但實際上他並不是不好。其神即生忉利天，但他死了之後他生天了，他不是墮三惡道，他生天，看到他惡死，但是他生天。所以像這個例子，就是又有見為惡終，而實非惡終。看到他不好死，死得不好，並不是真的不好，他很好。這是出自《譬喻經》。

下面，「獼猴見僧而喜，戲披袈裟，失足墜岸而死，其神即生

天上是也。」這是《經律異相》裡面的公案，獼猴，猴子看到出家人，牠生歡喜心，看到出家人生歡喜心。戲披袈裟，牠也很歡喜，牠好像遊戲這樣，也拿僧人的袈裟來披在身上，牠也很想做僧人，見僧而喜，牠見僧人而喜這也有功德。有的人看到出家人就討厭，這個果報不一樣，我聽說香港這邊有人，看到出家人他就很討厭，特別是一大早他要去賭錢，看到出家人他就生煩惱。我後來問，出家人也沒有得罪他，為什麼他看到出家人就生煩惱？他說出家人剃光頭，然後今天去賭錢就輸光光。所以他看到出家人就生煩惱，今天去賭錢肯定輸光光的。我們也可以知道，那肯定輸的，因為他心裡就想輸了，萬法唯心造。所以有人看到出家人很歡喜，有人看到出家人他很討厭的，出家人的形像是一樣的，但是每個人看的感受不一樣。心的感受不一樣，他的果報也不一樣，那是誰造的？自己心造的。

這個猴子看到出家人牠就生歡喜心，好像遊戲一樣披袈裟，很不幸，牠在玩披袈裟很高興，但是墜崖而死，掉到懸崖下面摔死了。我們看到這是惡終，不好，牠對出家人生歡喜心，怎麼得這種果報？看到這個現象不好，但是牠的果報很好，其神即生天上是也。牠的神靈就生到天上去做天人，牠脫離畜生道，怎麼不好！看到現象是不好，實際上牠很好。這些因果這麼微細的情況，如果沒有佛在經典給我們說明，我們凡夫常常也看不懂。「總之，因作善而死，未有不得善報，特一時肉眼不識耳。」總之就是總而言之，總說一句話，如果因作善而死，你做好事得到惡死、橫死，沒有不得善報的。所以不要懷疑，只是一時我們凡夫肉眼不認識、不明白。我們讀了佛經就明白，我們自己將來成佛，也就徹底明白了。現在我們還不明白就要依法，就是皈依法，依經典，我們要依靠經典。

我們再看下面這段，「身樂心不樂」。這個身樂心不樂，就是

說這個身體很享受、很享福，吃穿喝用都不缺乏，物質生活很豐足，身很快樂，但是心不樂，心裡不快樂。身體很快樂，心裡很不快樂，這什麼原因？什麼因果？「修福凡夫，今生事事如意，可謂身樂矣。然不知出世，未脫輪迴，終不免三惡道之憂。」這段就跟我們講到，出世間法的重要，我們沒有脫離六道，這個心沒有辦法得到真正快樂。所以修福凡夫，我們凡夫修福，過去生修福，今生事事如意，今生享受榮華富貴，可謂身樂矣，這個身很快樂。然不知出世，未脫輪迴，終不免三惡道之憂。雖然身很快樂，但是不知道出世間法，他的憂患總是存在的，沒有脫離六道輪迴，最終也免不了墮三惡道。過去生修福，這一生享福，享福當中，難免又迷惑顛倒，造罪業，福報享盡，來生墮三惡道。所以佛在經上講三世怨，就是這個道理，就是沒有脫離六道輪迴，這個問題總是解決不了。雖然眼前，這個身體方方面面，物質享受都很快樂，但是心總是會憂慮墮三惡道。這是身樂心不樂。

下面是「心樂身不樂。羅漢已斷後有，可以永別三途，長辭六趣，心甚樂矣。若使未嘗修福，則其一切供養，亦不能如意。」這是阿羅漢已斷後有，見思惑斷盡了，後面沒有了，就不需要再到六道裡面來投胎生死輪迴，他超越六道，他心很快樂，阿羅漢的快樂，我們無法體會。我們看到佛在經上講，我們體會不到，因為我們還沒有證阿羅漢，所以他到底是怎麼快樂，我們不知道。但是我們讀《無量壽經》往生到極樂世界，還沒有證阿羅漢，帶業往生到極樂世界那個快樂，「猶如漏盡比丘」，漏盡比丘就是證阿羅漢。形容像漏盡比丘那麼快樂，心很快樂，沒有憂慮，沒有煩惱，沒有煩惱就是心快樂。我們現在心裡有煩惱，物質生活再豐富，心還是不快樂。這個地方講，阿羅漢已斷後有，他心是真的得到快樂，可以永別三途，永遠不墮三惡道。長辭六趣，不再受六道輪迴之苦了，

心甚樂矣，這個心的快樂，我們凡夫想像不到的快樂。

但是若使未嘗修福，阿羅漢如果他過去生沒有修福，他的供養也不能如意。所以經上有一句話講，「修福不修慧，大象掛瓔珞；修慧不修福，羅漢托空鉢。」阿羅漢沒有修福，但是他的煩惱斷了，他修智慧，煩惱斷了。但要吃一餐飯，托鉢他都托不到，肚子要挨餓，一鉢飯都托不到，都要不到，過去修慧不修福。另外一個，是修福不修慧，愚痴，但是福報修得很大，墮三惡道做大象，做國王的座騎，國王的座騎裝飾得很漂亮，全身都是掛纓絡。所以修福不修慧，大象掛瓔珞；修慧不修福，羅漢托空鉢。所以佛勸我們要福慧雙修，大家來這裡修，我們都要福慧雙修，大家將來得的果報，就會跟佛一樣，二足尊，福滿足，慧也滿足，這樣才是正確，不能偏，福慧雙修。

我們再看九十頁第一行，「大施小福」，就是很大的布施，得到的福報很小。「《般若經》云：若菩薩但捨財寶七珍，不發心成佛，救度一切眾生，雖經恆河沙劫，得福猶少。」這個小字裡面有註解，「非真少也，特較之發心成佛，則為少耳。」這裡講不是真的很少，就是比較起來，比那個發心要成佛的，要比較小，但是也不小，是一個比較上來說的。菩薩有實教菩薩、有權教菩薩，權教菩薩還沒有大徹大悟，在十法界的菩薩叫權教菩薩。菩薩捨財寶七珍，他不發心成佛。菩薩是因，成佛是果，既然他是行菩薩道，就是發心要成佛，要救度一切眾生。這個發心，我們要看出自於什麼經，他的發心層次不一樣。這是出在《般若經》，《般若經》有六百卷，我們做法會常念的《般若心經》，這個我們大家念很熟悉。還有一部經《金剛般若波羅蜜經》，《金剛經》在我們中國很有名的。

什麼叫發心成佛？要有般若，沒有般若就不行。實在講佛法以

般若為中心，沒有般若就不是佛法了，就變成世間法。要發什麼心？發菩提心。《金剛經》講菩薩要發度無量無邊眾生，而實無眾生得滅度者。《般若經》，《金剛經》也是一個代表，依照《金剛經》來發心那就成佛了，就能明心見性，見性成佛。所以這裡是舉出《般若經》，就是依《般若經》來發心，這個福就大了。你看《金剛經》講一個比較，若有人用三千大千世界的七寶去布施，布施供養諸佛，這個福報，我們想那大得不得了，哪有辦法跟供養佛比較？我們不要說供養佛，供養一尊阿羅漢那都不得了。經上講，有一個樵夫在饑年的時候，羅漢托鉢托不到飯，他自己帶個飯盒（盒飯），砍柴要吃的，看到羅漢去托鉢沒有托到，他那盒飯就供養他，後來九十二劫他不受貧窮之報。供養一尊羅漢福報就這麼大，那供養一尊菩薩、供養一尊佛那還得了！而且是用七寶，滿三千大千世界的七寶這樣來布施供養，這個福報實在是我們也算不清楚有多大！

但是《金剛經》講，如果有一個人用《金剛經》為人演說一四句偈，四句經文一首偈，為人演說，其福勝彼，他的福報，勝過用三千大千世界七寶布施的菩薩。以前我看到這個經文，也是有懷疑，這《金剛經》一四句偈，那一四句偈怎麼會有這麼大的福報？這個我們也要知道，一四句偈為人演說，如果那個人他聽懂了，你就幫助他成佛，不但超越六道，而且成佛。你布施三千大千世界的七寶，捨財布施，布施一切眾生，眾生的物質生活是很豐富，沒有憂慮，但是他不能了生死，不能成佛道。這個比較起來我們就明白了，原來佛講的，這一點都不過分。因為那四句偈能幫助你了生死，成佛道；三千大千世界的七寶，它不能幫助你了生死，成佛道，所以這個沒有辦法相提並論的。所以這個引用《般若經》，我們讀讀《金剛經》自然就明白。所以大施小福。

下面這一條，「小施大福。經又云：若菩薩布施時，能迴向無上菩提，救度十方一切，雖少行施。獲福無量。」這是小施大福。這個經典又講，若菩薩布施的時候，能迴向無上菩提，救度十方一切，這心量大，迴向就是拓開心量，像《金剛經》講的這樣拓開心量。拓開心量，我們這個我執自然就沒有了，這個福報當然就無量無邊，這不是多少，無量無邊了。下面這個小字，「二則與前施少福多，各自一意。」這個地方舉出的例子，大施小福、小施大福，跟前面講的，施多福少、施少福多，這有不同的意思，這個意思不一樣。「心地至成佛，無以復加矣。福田至成佛，亦無以復加矣。」講到成佛，就沒有比這個再高了，無以復加，福報、智慧就是最究竟圓滿。

我們再看下面這段，「吾遇順境正當修福。」這段的題目，吾就是我們，遇到順境，順心的境界正當修福，正應當修福，這個時候正應當要修福。下面跟我們解釋，「人遇順境，當自念曰：吾家富足，宿生定從布施中來，今世愈當濟人利物。吾身無病，宿生定從慈悲中來，今世愈當戒殺放生。譬諸燈燄明時，即當繼以膏油也。」人，我們這一生的遭遇都是順境，事事如意，家庭很富有、很充足，宿世，宿生一定是從布施中得來的。這一世愈應當濟人利物，我們更要去幫助人，利益萬物，濟人利物，做有利眾生的事。吾身無病，我們身體很健康沒有病，宿生定從慈悲中來，過去生修慈悲心，這一世愈當戒殺放生，這一生更應當要戒殺、要放生，把我們過去世修的慈悲心延續下來。

下面這是譬喻，譬如諸燈燄明時，好像我們以前點的油燈，現在用的是電燈。以前點油燈要加油，這個燈很亮不斷的加油，它就保持一直明亮。這是比喻過去生有修，這一生繼續修不要間斷。我們淨老和尚在講席當中也常常講，布施一定得財富，財富得到之後

又要布施，愈施就愈多了，生生世世都修，生生世世都得財富不缺乏，不要中斷。好像這個燈的油不要讓它燒乾，沒有加下去它就滅掉了，就沒有了。所以這個福報，有錢應該更要繼續修福，來生來世的福報比這一生就更殊勝，這在《地藏菩薩本願經》也給我們講得很清楚。現在雖然是沒有點油燈，現在我們用電燈，那電燈也要充電，電也要不斷的補充，它才不會斷，光明才不斷，這意思是一樣。就是我們要繼續修不要停止，不要中斷。這是講順境正當修福，正應當修福。

「吾遇逆境亦能植福」，我們如果遇到逆境，不順心的境界也能夠植福，種植這個福田，逆境也能種植福田。「若遇逆境，當自念曰：吾之困厄，乃宿業所招，若能順受，債斯償矣。不特此也，吾若貧窮，常願天下皆富饒；吾若多病，常願天下皆康強；吾遇鬥諍，常願天下皆和諧；吾若昏愚，常願天下有智慧；吾若六根不具，常願天下皆得相好。每逢一種患難，即願未來之世，救度此種患難之人，豈非煩惱即是菩提，毒藥翻成甘露哉？不知植福者，反此。」我們如果遇到逆境也能夠種植福田，若遇逆境，當自念曰。如果遇到逆境，逆境很多，我們俗話講人生不如意事十之八、九，我們人生十樁事情有八、九樁不如意，不如意就是逆境，不順心。我們遇到逆境自己要這麼想，吾之困厄，乃宿業所招。我們現在遭遇到困難災厄，過去世造不善業所招感的，不能怨天尤人，就是不可以怪天，不能怪人。若能順受，債斯償矣。如果逆來順受，像還債一樣，過去生我們造的不善業，這個人他對不起我、他騙我，過去生不曉得哪一生哪一世，我曾經騙過他，這一生被他討債討回去，要還掉就算了。

不特此也，就是不止如此，吾若貧窮，常願天下皆富饒，如果我們很窮，希望天下人大家都有錢，不要像我這麼窮，發願這也是

修福。吾若多病，常願天下皆康強。如果我們身體很不好，病很多，我們常常發願，願天下所有的人都健康強壯，都不要像我這樣，這也是修福。吾遇鬥諍，常願天下皆和諧。我們遇到鬥諍，特別現在這個時代，佛講叫鬥諍堅固。國與國、各行各業、人與人之間互相都是在鬥諍。所以這個時代，佛在經典上講鬥諍堅固，走到哪裡都是在鬥諍，提倡鬥諍。我們遇到鬥諍，常願天下皆和諧，不要對立，我們淨老和尚現在提倡化解衝突、化解對立，所以發願。淨老和尚現在所做的就是這樁事情，就是常常發願，願天下都和諧，不要有鬥諍。鬥諍很苦，雙方面都很苦；應該化解對立，化解衝突，常常這樣發願。所以現在在聯合國教科文組織，提倡「神愛世人」，種族與種族的和諧，宗教與宗教的團結，這就是具體做出一個和諧的示範，這樣推廣到全世界，這個世界和平才能真正落實，避免戰爭這個非常重要。我們自己每個人都可以發這個願，有這個心，就有這個果報。

吾若昏愚，常願天下有智慧。如果我們覺得自己很愚痴，沒智慧，但希望天下的人大家都有智慧，不要像我這樣這麼沒智慧，希望大家智慧都超過我。吾若六根不具，常願天下皆得相好。六根不具就是現在講的，殘疾的、殘障，殘疾的人，就是如果自己六根不具，要常常發願，天下的人大家都得到相好莊嚴，六根具足。每逢一種患難，即願未來之世，救度此種患難之人。逢到各種患難那就發願，未來之世要救度這種患難之人，要發心去幫助他們，救度就是救濟幫助，幫助他們化解患難、解除患難。這樣我們雖然遇到逆境，我們這個心的念頭一轉，就變成轉煩惱為菩提，那就轉過來成菩提。把毒藥翻成甘露哉？毒藥變成甘露。中國的毒藥有名的就是砒霜，以前我去給一個中醫看病，他跟我講，他說砒霜把它煉到毒性沒有，就是最好的良藥，那個毒性把它去掉，砒霜經過煉，它就

變成很好的良藥。所以用這個來比喻毒藥翻成甘露，變成甘露；逆境變成，成就我們各種殊勝果報的增上緣。不知植福者，反此。不知植福，就是不知道種植福報的人，就反過來了，不但不能轉煩惱為菩提，煩惱增長，總是怨天尤人。我們稍稍不如意就怨天尤人，這是我們要學習的地方。我們遇到這樣的境界，調整自己的心態，依照這個來調，我們馬上會把煩惱變成菩提。

我們再看下面，「他人作惡我亦受福」，就別人造惡業，我們也能受福報。「惡事未成，力能勸止，福在吾矣。惡事既成，愁憂不樂，福在吾矣。惡未播揚，多方隱諱，福在吾矣。惡既播揚，用以垂戒，福在吾矣。惡及於吾，吾能忍受，福在吾矣。惡及於人，勸人忍受，福在吾矣。」他人作惡我亦受福，別人造惡業我也能受福報，什麼道理？下面講，惡事未成，力能勸止，就是惡事還沒有造成，他要造這個惡業，我們去勸他、去阻止他不要造惡業。這個人要造惡業，我們知道了趕快去勸他，去阻止他不要造惡業。我們發這個好心，勸人家不要造惡業，福在吾矣，他發心造惡業，我們勸他不要造，福報在我。所以，我們也不必要去討厭惡人，遇到惡人、惡事我們也能受福。惡事既成，愁憂不樂，福在吾矣。那個人惡業已經造了，來不及，勸也沒有用，已經造了，我們為他擔憂。造惡業後面有惡報為他擔憂，這個心愁憂不樂，福在吾矣。他造惡業，我們修福，我們得福。

惡未播揚，多方隱諱，福在吾矣。這個惡還沒有傳播出去，還沒有宣揚出去，多方給他隱惡揚善，這個福報也是在我們身上，別人造惡業，我們這樣做，他造惡業，我們也受福。惡既播揚，用以垂戒，福在吾矣。那個惡業不幸被人家發現了，傳播出去、宣揚出去了，像現在報章、雜誌、電視都報出來了。報出來，我們要去給他隱瞞也沒有辦法，大家都知道了。我們引用這來做為勸以後的人

不要去犯，勸誡，誡就是禁止不要去犯。你看某某人造了什麼惡業，現在得什麼惡報，以這做為借鏡，來勸誡後人，我們也得福報。引以為戒，我們也得福報。惡及於吾，吾能忍受，福在吾矣。惡人、惡事加在我們的身上，我們被人家罵、被人家酸、被人家陷害，那我們能忍受，福在吾矣。他造惡業，我們能忍受，我們就有福報。惡及於人，勸人忍受，福在吾矣。惡人造惡業，他去加害別人，勸這個人你要忍耐、要忍受，不要計較，我們勸人修忍辱，福報也在我這裡。所以遇到惡人惡事，都能培植我們的福田，每個人都可以這樣修。

下面引用五個公案，經典的公案有五則。我們這節課時間到了，休息一下，我們下一節課繼續來學習下面這五個公案。