

王恩洋居士著

人生學

上海佛學書局印行

人 生 學

全 一 冊

中華民國二十三年十二月初版

◎每冊定價大洋三角五分

(外埠酌加郵匯費)

著 述 者 南 充 王 恩 洋

出 版 者 佛學書局代表沈彬翰

印 刷 者 國 光 印 書 局
上海新大沽路 電話三三七四三

總發行所 上海佛學書局
膠州路愚園路 電話三五五二四

分發行所 佛學書局分局

一、上海麥特赫司脫路
二、上海開北新馬路中
三、上海望平街有正書局
四、長沙玉泉街七十號
五、杭州西湖龍翔橋
六、北平東四南大街

分 銷 處 各 阜 佛 經 流 通 處

人生學 目錄（人生學之一）

人生之實相

人生之實相第一·····	三
一 業果相續·····	四
二 羣體共存·····	七
三 心智之創作·····	一〇
四 苦惱之拔除·····	一二
五 結論·····	二一
人生之謬執第二·····	二二
人生之目的第三·····	三八
人生之矛盾第四·····	四六

人生之二重性格第五·····	五二
人生因果之通於三世第六·····	七四
附評進化論之無據·····	九九
人生之正道第七·····	一一一

人生學 第一編

南充王恩洋箸

內具情感心智之性，外具手足頭目之形，智慧特高，善作事業，如是之物，名之曰人。凡物之生起長養相續存在，於可能時間中不就息滅者，曰生。

人生也者，即人之情感心智手足頭目生起長養相續存在，於可能時間中不就息滅者也。

學也者，凡事爲本所不能，必須效法他人，或資於事物，而推究其理，以得其方，習焉而後能之者，是曰學。

人生學者，學爲人生之道，人生之學也。

禽獸蟲魚下逮於草木，亦各自生其生，而無所謂學。獨於人生而有學者，何歟？曰，草木得雨露土壤而自能生，禽獸蟲魚或孵化而即能自生，或稍待乳養而即能

生，本能充足，肢體速成，是故無待於學。獨人不然，其身體柔輭而成熟之期遲，其本能薄弱而求生之道拙，是以必賴先人之長養教導而後得生，必發展其智識能力而後得自謀其生，又且必資於衆人之力而互助以生，人之生也，既如是不易，是以必有賴於學。

人生之學至繁也，少之時，學步學行，學言學笑；稍長而學文字，交接；再長而學農工商賈；其才能者，又進而窮究物理天然之故；又進而學修己治人之道；俾人克遂其生存而不絕滅，又能優裕美善其生而弗困苦也，是皆所謂人生學也。雖然，言笑步行，習焉而自能之，可不專用教；文字交接，蒙養小學之事也；其窮究物理天然之故者，有科學哲學，專門言之；今皆不以入人生學。今之所謂人生學者，乃狹義的，專就立身爲人之道而言焉者也。在西洋謂此學曰人生哲學，日人曰倫理學。近人有所謂人生觀，有所謂主義云云者，亦屬此學範圍也。

世變愈急，學說愈龐，人心之脆艱恐慌與世事之紛亂顛危互爲因果；仁智之士咸

亦欲昌明正學以奠定人心而祈世道之治；人生學其當務之急也。恩洋數年抱病，偃息山林，省過洗心，無益於世。得黃聯科居士之助，建修龜山書房，門人漸集，因與之講人生學。前後四篇，初篇實相，論人生之原理；二篇世間學，根本儒學，明人生之正道；三篇出世間學，根本瑜伽聲聞地品，論出世道及彼道果；四篇大菩提論，詳述菩薩宏願仁智，殊勝難行，不住世間，不捨世間，自度度他勝德大業，及彼無上清淨轉依，最極莊嚴身土智果。以爲人生最後之依歸。是皆依據聖言，昌明正理，意以振發愚蒙，救其沈溺。是以公布天下，昭示同仁。其有聞而興起，實所願焉。或乃教而正之，彌爲幸也。中華民國二十三年一月王恩洋誌於南充龜山書房

人生之實相第一

所謂人生之實相者，在說明人生之實在情形也。此人生之實在情形，本來如是，而常人日用不知。由其不知，是以其行爲生活多背理妄作者也。故欲求人生之正道，

不可不先明人生之實相。

人生之實相，第一爲業果之相續，第二爲羣體之共存，第三爲心智之創作，第四爲苦惱之拔除。

一業果相續

何謂業果相續？人生有其情志意欲，由是而有趣求，由有所求，故有作業，由業力故，所作事成，所求事得，是之謂報。是故業者，行爲也，報者，果報也。行爲謂身心之所施，果報謂身心之所受。如耕耘工作，是爲業也，得食得衣，是爲報也。求衣而衣之，求食而食之，是曰業也。衣已而身安，食已而腹飽，乃至身體得其滋養保護焉，是爲報也。身體既得滋養保護，則不壞不死，由其不壞不死，更得造業工作。由其造業工作也，又得衣食滋養。由得衣食滋養也，又得令身體不壞不死，由得不壞不死，又得造業工作……如是循環往復，而人之生命得以相持於不絕。故曰人生者，業報之相續也。設不造

業，則無以得報。設無有報，則不能更造業。無業無報，即無有生。即無有人，故無業報即無人生。人生即業報。人生之相續，即業報之相續也。

所云相續者，前者滅而後者來之謂。人之生也，日日時時皆在變滅中，非特幼壯衰老之不同而已。由其身心之密移而不易覺也。宛然若一體之固存焉。實則昨日之身已非今日之身，前念之心已非後念之心。滅已即生，隨滅隨生，是故不覺其滅，不覺其生也。此隨滅隨生之相謂之相續。誰則令此相續？曰：業報令此相續。亦可曰：即業報之相續。故曰：人生者，業報之相續也。

業報之相續，獨人生爲然耶？曰：一切有情皆然，獨人生爲尤顯著耳。羽者善飛，毛者善走，不高飛遠走則不能得食而遂其生；魚之游，蟲之行，凡所以勞勞而不息者，皆造業也。造業以得食，得食以營養其身而遂其生，是即報也。故無無業之報，無無報之生。不動作行爲，則不能享受，無享受，則無以存身而遂生。身不存，生不遂，則亦無有事業云爲也。此一切有情皆然，故不但人生爲業報之相續，一切生活皆業報之相續。

也。故謂生活卽業報之相續可也。所謂獨人生爲尤顯著者，禽獸虫魚之生，須於外物者少，有羽毛足以蔽護身體，無須夫衣也。山之凹，崖之穴，樹之枝，河之澚，皆足以棲身，無須夫宮室也。——其高等者僅營巢穴耳。——又無家國社會之組織，乏文字言語之交通。——如蟻蜂鳥獸之一部分，雖有家庭社會之組織，而簡單無有變化，縱有聲音之相利，而無進步，終無文字也。——且其營生活也，多分倚賴天然而弗能自營生產。其攫取食物也，但憑肢體本能之作用，而不假器具與心思。故動物雖亦終日飛翔奔走攫食營生，而作業至爲簡單，作業受限制於其本能與身體，受報受限制於環境與自然。求其能越夫身體之能力而自造環境自營生產以自食其報焉鮮也。唯人則不然，無羽毛之蔽護身體，則不得不求衣。身體脆弱，弗耐風雨猛獸驚蟲等之襲擊，故不得不營宮室。飲食之須欲其無害而寡爭，不得不耕作農稼以自營生產。又欲其常給而不匱，則弗能但賴天然。須求既多，非一人之力所能獨營獨造，故必結合多人以成國家社會，既爲羣體之生活，則須有語言，欲智能之傳於久遠，則有賴夫文字。國家

社會之既成，則不得不有維護此家國社會之道，於是而有法律政治。心智日進，追求愈多，紛亂而不安，憂患而弗寧，則不得不求道德學說。於是人事日繁，作業愈衆，遠非禽獸等之能企及矣。約而言之，有最不相同者三：一者，禽獸等但食天然，而人則必自營生產。二者，動物但憑身體與本能之直接攫取，而人則用心智與器具間接以營求。三者，動物多分憑一己之追求，人類則全賴羣體之協助也。有是三點不同，故人類生活之報，全賴自作而自營。苟世人一日息其作業，即一日不克生存。——其有少數遊民不勞作而生者，皆賴他人爲之作業耳。——故鄉中人謂作工爲做活路，意謂工作者，生活之路也。無工作即無生活之路，生活無路，即不能生活，不能生活，亦即不復能工作，二者循環，互爲因果。工作者業也，生活者報也。謂人生爲業報之相續，誰復能謂非然？是故業報相續，爲人生第一實相。

二羣體共存

所謂人生由羣體之共存者，謂人之生，無能獨立，必待人羣之互助互養，乃能生故。第一人無父母，則莫由生。第二生已肢體軟弱，飢弗能自食，寒弗能自衣，更無力能求食求衣，更無力能避禦險害，故離父母或養育者，弗能生長。第三人之本能薄弱，身體不强，必賴智慧技能，乃克作業生存。如是智慧技能，又非獨自發達，必待學習，必求教誨。教誨之者，又賴他人。設離他人之教導，則盲昧無知，直同愚魯，亦莫由生存也。第四人生之須求至多，而非一人之力所能供給，能農者弗能工，能工者弗能商，而一人之身百工之所爲備，欲以一人之力作百工之事，弗但力所不給，智所弗周，又且作業勞而成功少。於是人羣乃有分工合作之道焉。大之如農務耕稼而供菽粟，工務製造而給器具，各分其業，而互濟其用。小之則同一農工，而事又人各作其一部分是也。是曰分工。合作者，一人之力弗能舉者，合多人之力以爲之。小之如石大難舉，則合多人以舉之。再重難移，則合多人以推之。大之則宮室之建造，家國之組織，更非合衆人之力不能成功也。又復分工之中有其合作，合作之中有其分工，參伍錯綜，經緯繁密，而

人羣社會以成。社會既成，分工合作之用愈著。於是人各有長，人各有用，用其長者，去其短者，用其長則成功易，去其短則損害除。於是交相利益，交相補救，人之生活乃利便而安全也。況夫人之生存，全賴智慧，而智慧非一時之所得，乃千百萬年人類經驗之所得。人之生存，又必賴器具。器具又非一時之所造作，乃積千百萬年人類之所發明。其他思想也，學說也，教化也，皆遠古之人，遞傳遞演，以迄於今者。則人類之生於今日，又非特賴今日並世之人之相助相輔而已，實乃有賴於亘古之人以生存者也。是故人生實非孤獨所能生，必待羣而後生。故人謂人爲社會的動物，此語非虛也。故人生第二之實相，爲羣體之共存。亦如一人之身，眼耳心思各有其用，五臟六腑各異其功，而眼耳心思有賴於五臟六腑之長養，五臟六腑必有賴於耳目心智之營求，失其一而百體病，失其百而一體傾，息息相關，共生共存，世有謂人羣社會爲一有機體者，其說亦是也。唯人生爲羣體之共存，餘物則否耶？曰：餘物亦有父母夫婦家庭社會之共存互助，然多分暫時而乏永久性。羽毛既健，則母子之情亡。牝牡既交，則夫婦之義

廢。唯蜂蟻之羣體至爲恆久，而且秩序整然。然出於生理本能之自然，不同人類智情之選擇。其他乃有無父母而自生，不勞養育而自存，自生自滅而無所賴於羣體社會者，又比比然也。

三 心智創作

所謂心智之創作者，動物之生存，多分利用身體與本能。人類之生存，多分利用心智與器具。所謂多分利用身體者，禽有嘴爪，獸有牙角，龜介之屬，有其介殼，以爲取與趨避之用。又其下者，身體無攻敵禦侮之具，則恃肢體之續生以維持其生命，生殖之強盛以延續其種族，是皆恃身體生理之利便以圖存者也。人類異此，無嘴爪以資搏擊，無牙角以資決觸，又無健羽捷足，堅固介殼以資避匿。又其復生之力微，無有斷首落足而續生者。又無甚強之生殖機能，以苟延民族。是其身體之用，不如禽獸等也。動物之生，多分本能生而具足，不待父母之長養，衛護而自能生存。蜂之釀蜜，蠶之作

繭，蜘蛛之結網，亦自生而能之，不待學習教導也。是故動物之生，全恃本能。人則異是，其初生也，飢不能自食，寒不能自衣，疾病痛苦弗能自治，毒害傾危弗能自避。人之本能，唯生而知啼與吮乳耳。故人之本能又至爲薄弱也。然則其所以克存者，何歟？曰：身體雖不足以應付外境，而知利用器械以補其短。本能雖不足，而有智慧以濟其窮。器具者，又由智慧所造作者也。故謂人類之生存，全恃心智之造作謀爲焉可也。蓋人之生，無爪牙以資搏擊也，則知利用木石金鐵以敵外侮。無羽毛以禦風寒也，則知製衣服以衛身體。又能築宮室以安其居，修城郭以防敵，更能變遊牧狩獵而爲農工，食其力之所作，不純恃天然，不純食異類。迨科學愈進步，天然物理愈窮及精微，工業製造愈加便巧，於是凡天然之不足者，心智可以補濟之。凡環境之不適者，心智可以改變之。雖無動物一切之長，而能補救其一切之短。是故動物之生存多分恃身體，人之生存多分恃心智。亦可曰：動物之生存，肉體之質素居多。人類之生存，精神之質素居多也。恃身體與恃心智之短長有三：一者，身體之能力有限，永無變化，無擴充，無進步。心

智之能力無窮，多變化，有擴充，有進步。二者，用身體者多分受天然之限制，而倚賴天然以生存。用心智者，多分不受天然之限制，能利用天然，而不全倚賴天然。三者，用身體者，寡能改轉環境，多分改轉其身體以求適合其環境。用心智者，善能改變環境，時且能自造環境以自適其生存。——動物之中如蜂如鳥等亦能營巢儲食以適生存，亦有自造環境之力，但始終一致，終無變異無進化。——人類之能力所以高出於一切動物者，一心智之功用耳。故心智之發達，又爲人生之實相也。

四苦惱之拔除

所謂苦惱之拔除者，苦謂苦痛，身之所受，惱謂憂惱，心之所感。由諸違緣拂逆身心，於是有苦惱生。苦惱既生，則有避除之欲。有避除之欲，則有拔除之業。由起彼業，而苦惱因是以除，則復有安樂之感受，是卽爲報。人生亦日日時時希求快樂，何不以快樂之營求爲人生之實相，而曰人身之實相爲苦惱之拔除耶？曰人生本無真樂，但有

衆苦，亦緣衆苦之逼人，而後有諸作業。由業得報，而後生生相續。是故不曰人生爲營求快樂，但曰人生爲拔除苦惱也。

云何應知人生無有真樂，但有衆苦耶？

曰：人之生也，必賴有身。身之存也，必賴衣食住等之享受。身者，苦具也。諸所享受，如衣食住等，皆不過拔除苦痛之具而已矣。所云快樂者，於苦痛除去時暫起適意之感覺，不真實，不究竟者也。是故人生但有衆苦，無有真樂。

云何應知身爲苦具耶？

人之身，血肉之所成，待外物以爲養。是以不食則飢，不衣則寒。飢寒交迫，未有已時。苟失其養，而痛苦疾病，甚而至有死亡隨之。飢寒之迫人也，未有休息，故人之勞勞以營救其身，以求免於飢寒疾病死亡也，亦未有休息。人之身既日日有其飢寒之患，日日有其疾病死亡之憂，而使人不得不勞勞役役終生以衛其身而蘄免夫死，而又終不得免夫其死。故知身者，飢寒疾病死亡之具，是卽苦具而已矣。況夫此身，外雖似