

學助初機學佛摘要
覺佛淺管說見要

印光法師序

佛法深廣。有如大海。唯佛與佛。方能徹其源底。其深淺淺深。則以體用而別。純不同。各隨已分。則而爲修習以迄證入。譬如修羅香象。及與蚊蟲。飲於大海。各得飽腹而歸。若欲一吸盡除。非長足大海之量者方可。否則祇可親嘗其味。未易窮源徹底也。然佛法乃一切衆生。本具之法。對於衆生心外。了無一法之所增益。以一切衆生。本具與佛無二無別。但由迷而未悟。起惑造業。隨業受苦。以致卽心本具之智慧德相。被煩惱惡夢所掩蓋。如雲遮月。不見光相。雖則不見光相。而月之光相當自如。如了無所減。如來~~古~~是起無緣~~無~~同體悲隨順機。與之說法。雖大小權實。偏圓頓漸。隨機施設。種種不同。在佛本意。無非令一切衆生。背塵合覺。返迷歸悟。出幻妄之生死。成本具之佛道而已。以衆生業障深重。未易消除。故特開信願念佛之淨土。淨門神一經若聖若凡。或愚或智。同仗彌陀宏誓願力。往生西方。則復本具之心性。成無上之菩提。蓋易易矣。自佛法入震旦。千八百餘年以來。凡聖君賢臣偉人名士。莫不仰遵佛囑。護持流通。以佛法雖屬出世之法。所有世間經世之道。悉皆包括無遺。舉凡父慈子孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。主仁僕忠。咸與世間聖人所說無異。世間聖人。唯令人盡義盡分。佛則具明能盡義盡分。與不能盡義盡分之。

善惡報應。盡義盡分。只能教其上智。若稟性頑劣。則不是僞爲便是故博。倘知善惡報應。則欲爲善而必能勉力。欲爲不善而有所不敢矣。如來所說三世因果。六道輪迴等法。深則見深。淺則見淺。以之修心。即可斷惑。證真了生脫死。以之治世。即可勝殘去殺。返澆還淳。近來世道人心。陷溺已至極點。競倡新法。廢棄舊章。雖父子夫婦之倫。尙欲推翻。況其小焉者乎。以故天災人禍。相繼降作。國運危岌。民不聊生。有心世道人心之人。欲爲挽救。曾勸悉皆研究佛學。戒殺放生。吃素念佛。諸惡莫作。衆善奉行。由一傳十。由十傳百。至千至萬。靡然風從。庶可望其天下太平。人民安樂。此實治亂持危改革世道人心之根本法輪也。當今之世。若不以因果報應生死輪迴爲訓。雖聖賢齊出於世。亦末如之何矣。若不以信願念佛。求生西方是修。縱天姿高上。亦難斷惑。證真了生脫死。王博謙居士。宿根深厚。救世心切。兼且主筆報館。操言論之機關。欲令同人。同皆學佛。以佛教經論著述。文深義奧。縱慧業文人。久經研究。尙難悉其指歸。入其闡奧。况愚夫愚婦乎哉。由是以己所見之理。作學佛淺說二十篇。概用通俗文字。其語悉本佛祖經論。不過借顯淺之文發揮之。以期雅俗同觀。智愚咸了耳。以光形迹雖異。志道原同。虛心下問。以稿見寄。謬令鑑訂。以便流通。因詳閱之。不勝歡喜。聊抒愚懷。以示同意。普願閱者。同生信心。所有利益。當自證知。甲子季春。

學佛淺說

人何以要學佛

列位要知道人們何以要學佛的理由。須先知道釋迦牟尼佛何以出世的緣故。法華經說。「佛以一大事因緣故出現於世。」什麼大事就是人們的生死大事。列位要知道人都有一個本來面目。這本來面目在佛教的名詞叫作佛性。在世俗通用的名詞叫作靈性。本是無形無象。不可以言語形容的。歷代祖師於無可形容之中。假定一種形容的話頭。說是圓陀陀光灼灼赤灑灑一絲不掛。也不過形容個大略罷了。列位要曉得我們的本來面目在那無始以前無明未動的時候。原是不死不生與佛的心性一樣。因為無明一動就鑽進了生死的圈子。從此就生生死死。墮墮劫劫。在生死苦海裏面隨業流轉。永遠跳不出這生死圈子。並且雖在生死苦海裏面往往不以爲苦。反以爲樂。譬如蒼蠅一般。終日營營撞來撞去。不知忙些什麼。在我佛如來慧眼。觀看衆生這種顛倒情狀。真是可笑可憐。正如法華經所說。「如是等種種諸苦。衆生沒在其中。歡喜游戲。不覺不知不驚不怖。亦不生厭。不求解脫。於此三界火宅。東西馳走。雖遭

大苦。不以爲患。我們娑婆世界的本師教主釋迦牟尼佛。在無量劫以前。早經成佛。因爲憐念我們衆生。長久的沈淪在生死苦海之中。愚癡不醒。永無回頭到彼岸的機會。因此發了大慈悲心。不惜應身救世。當中國周朝的時候。在中印度天竺國地方。降生爲淨飯王太子。其母摩耶夫人破右脅而生。捨棄國榮。出家在雪山成道。說了四十九年大法。現在佛教各種經典。都是釋迦牟尼佛金口所說。但是千言萬語。說來說去。說到歸根結柢。無非是度人脫離生死。超出苦海。所以法華經說。「佛以一大事因緣故。出現於世。」我佛慈悲。既爲衆生之生死大事。而出世。我們衆生再不徹底覺悟。再不勇猛發心。那真是辜負佛恩。自暴自棄。千萬億劫。無由出離生死苦海。咧。

人皆有生。卽人皆有死。卽人皆貪生而怕死。人們想要脫離生死。只有發心改惡修善。志誠念佛。即可往生西方極樂世界。享那永遠不死的快樂。否則愈怕死。愈要死。在輪迴之中。生了又死。死了又生。縱經世界微塵數劫。亦難出離六道輪迴。則永遠在貪生怕死之中。卽永遠在生生死死之中。跳不出這個生死圈子。若要跳出圈子。勸君趕緊學佛。

我當少年的時候。小有文名。狂妄荒謬。目空一世。不但不肯學佛。並且還要闢佛。說人家學佛的

是迷信。至於持齋吃素尤爲反對。當那個時候。我自信爲闡佛中堅分子。無論如何是不肯降伏的。雖也看過幾部佛經。倒反拿來作闡佛的資料。其實於佛經裏面的微言奧旨。卻並沒有去細心的理會。只是剽竊了一句兩句。信口狂吠。吹毛求疵。如今迴想起來。真正罪過。真正慚愧。我那時少年氣盛。不但不信有佛。並且忘卻了死。後來年歲漸增。慢慢覺著人生總有一死的觀念。遂觸動了貪生怕死的觀念。往往獨自一人睡在牀上。當那黎明蘇醒的時候。思前想後。萬念起滅。初想我今年已經幾多歲了。不知還有幾年好活。又想人生夭壽不齊。我今日活著。明日就死也。料不定。又想自幼而少。自少而壯。都在眼前。不過一剎那間。就是活到一百歲。也不過一剎那間。就完事了。又想現在此地此房此榻。是我住我睡。一剎那間。我不知那裏去了。此地此房此榻。又不知何人住了睡了。又想我死以後。是不是就此灰滅了。（這就是衆生的斷見。要知道心性是長存不滅的。）如果就此灰滅。倒也罷了。設或又有來世來世的我。就不記得今世的我了。又默然自己數著自己的出入氣息。想道我這氣息出了一口。就少一口。等到一息不來。萬事成空。那是何等悽慘。又想人生出生入死。如此悽慘。有沒有可以避免生死的方法呢。千思萬想。沒有沒有。此時我的思慮。如同轆轤一般。一陣一陣的起落。我的心肝。如同刀攬一般。一陣一陣的酸痛。

想到後來。終是無可如何。只好糊塗混過。撇開再說。我的貪生怕死念頭是這樣。我想人人的貪生怕死念頭大概也是這樣。後來是我的機緣到了。忽然遇著幾位善知識。硬拉著我研究佛經。我起初還是卻不過朋友的好意。勉強隨著他們研究研究。並不知其中有什麼妙處。不料一經研究。真是見所未見。聞所未聞。原來我所朝思暮想。避免生死的方法。佛經上面都完完全全的載著。原來我佛所說的理是貫徹宇宙的真理。原來我佛所傳的道是解脫生死的大道。彈指之間。如甘露入喉。如醍醐灌頂。回想從前種種貪生怕死的念頭都是一種可笑的妄念。我就從那一天起。斷葷茹素。發願皈依三寶。如今覺得身心清淨。魂夢皆恬。比從前好像換過一個人了。我自己既然得此法益。迴顧我無量恆河沙數同胞。大都沈溺在生死海中。沒有出頭的機會。所以我不惜將我從前罪惡發露出來。作一個榜樣。並且將我所見到想到一知半解的佛學。編成學佛淺說這一部書。貢獻於大眾之前。普願大眾同發菩提心。同念阿彌陀。同超生死海。同生極樂國。

樂是苦的因

苦樂二字是對待的是循環的。所以說樂是苦。因人生現在種種的樂趣都是預先種下未來種

種的苦。因將來必受種種的苦果。照佛眼看來。我們凡夫在三界火宅之中。因爲五欲財利。受種種苦。生老病死。受種種苦。更有貧窮困苦。愛別離苦。怨憎會苦。求不得苦。到了後來。因被業報牽纏。還要去受地獄畜生餓鬼之苦。佛眼看得明明白白。我們凡夫。猶日夜在迷夢之中。樂其所樂。可憐可憐。人生苦樂相因的事件。一時也說不盡許多。今我姑且揀頂重要的摘出十件。一件一件的揭穿在下面。以當列位的晨鐘暮鼓。

一。最樂莫如娶妻。不知花轎入門。重擔就挑。上了開門七件。要你安排。況且如花美眷。就是煩惱冤家。年華老去。更如九子之魔。令人可怕。你說是樂是苦。

二。最樂莫如生子。不知呱呱墜地。牛馬就做定了辛苦。一生儘他享受。賢則疾病關心。憂煎疊疊。不賢則門楣貽醜氣。惱重重。你說是樂是苦。

三。最樂莫如做官。然而宦海浮沈。風波險惡。況且頻年鞅掌案牘中。長此勞形。幾日榮華下臺時。不堪回首。你說是樂是苦。

四。最樂莫如發財。然而錙銖籌算。費盡心機。況且慢藏誨盜。每防奇禍飛來。撒手歸陰。莫想分文帶去。你說是樂是苦。

- 五。最樂莫如穿華服。新衣被體。如同桎梏。纏身塵染。羹汚動生。懊惱。你說是樂是苦。
- 六。最樂莫如食美味。膏粱肥腯。皆爲疾病之媒。適口一時痛苦無極。你說是樂是苦。
- 七。最樂莫如住華屋。畫棟雕樑。轉眼卽更新。主近在自己。遠在兒孫。你說是樂是苦。（以上尙係人世普通的樂。此外更有不正當的樂。更爲苦中之苦。卽下列三種是也。）
- 八。最樂莫如嫖妓。假意殷勤。受不盡風流之騙。到頭來惡瘡染體。後悔嫌遲。你說是樂是苦。
- 九。最樂莫如賭錢。通宵達旦。銷磨有用之精神。到頭來家產資財多向此中送盡。你說是樂是苦。
- 十。最樂莫如飲酒。狂藥亂性。得罪了多少。親朋耽誤了多少事業。到頭來老年多病。皆爲年少貪杯。你說是樂是苦。
- 嗟乎。聲色貨利。都是無形毒藥。吃喝嫖賭。同爲削命鋼刀。富貴全如泡影。繁華能有幾時。每當舞席歌筵。非不興高采烈。迨至酒闌人散。卽覺情景悽然。娑婆世界的茫茫人海。簡直是無邊苦海。奉勸及時行樂。諸公猛省。猛省趕緊跳出這苦海。同到西方極樂世界。有樂無苦的地方去安身立命罷。

因果輪迴及天堂地獄果然有麼

世道不古。人心日壞。一班時髦人物。自作聰明。不相信有因果輪迴天堂地獄。自家不信。還說人家迷信。不知道說人家迷信的。正是他自己迷而不悟。絕天堂之門路。種地獄之深。因愚癡懵懂。可憫可憐。要曉得因果輪迴。天堂地獄。是宇宙間的至理。不獨是佛家一家的學說。如儒家所說。「積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。」道家所說。「善惡之報。如影隨形。」難道不是因果麼。天堂地獄之說。耶回兩教。都是極力主張的。至於輪迴這一件事。古人書上所載。不知凡幾。就說稗官野史。不足為信。然正史上所載的。也就不少。我今姑且略舉幾條。如伯鯀為熊。見於史記正義。如意為犬。見於漢書。羊祜前身為李氏子。見於晉書。梁元帝前身為眇目僧。見於南史。梁紀。劉氏女前身為李庶。見於北史齊紀。劉沅前身為牛僧孺。范祖禹前身為鄧禹。郭祥正前身為李大白。均見於宋史。夏原吉前身為屈原。見於皇明通紀。載在簡編。班班可考。如說因果輪迴。天堂地獄是沒有的。難道各教聖人及歷代史官。都是說謊騙人麼。當然是有怎麼能說沒有呢。因果之理。譬如種下種。就是因。成熟。就是果。種瓜得瓜。種豆得豆。種善因。得善果。種惡因。得惡果。那是一定的道理。只看成熟的遲早。便了輪迴之理。就是俗話所說。人死心不死。軀殼雖壞。心

性長存。一日未能出世。自然隨業輪轉。前生後世。譬如昨日明朝。這種道理。更是容易明白。何須議論紛紜。至於天堂地獄。有兩種說法。如以理論。則天堂地獄皆從自心所生。如以事論。則楞嚴經所說諸天形狀。地藏經所說各種地獄形狀。皆甚詳明。斷非虛妄。可笑現在一班剽竊皮毛的新學家。說道科學昌明。這種鬼神迷信。不攻自破。我倒要請教。現在泰西的科學中。有一種靈學。不是專門研究鬼神情狀的。怎麼說科學昌明。就沒有鬼神呢。我敢說。將來科學愈昌明。一切因果輪迴。天堂地獄的確實證據。要愈發現。或者能殼打通人鬼的阻隔。彼此可以覲面相接。也是意中事呢。

我今敬告列位人人。信有因果輪迴天堂地獄。而天下自然太平。倘不信。因果輪迴天堂地獄。則人人可以諸惡皆作。衆善莫行。豈非天下大亂之道。現時學說乖張。人心險惡。社會上道德的藩籬已經撤盡。幸虧還有鬼神報應。顯赫昭彰。可以維持一二。近來各處乩壇。雖所說的佛理未能盡當。然而勸善懲惡。令人毛髮竦然。未必是佛菩薩臨壇。卻必定是靈鬼善神借此開化。借此修行。實於世道人心。不無裨益。我們學佛的人。不應當菲薄他。毀謗他。應當贊成他。扶助他。因為他也能仰體我佛慈悲方便說法。是一片濟世的苦心。一種救時的良藥呢。

出世間法仍以世間法爲根本

怎樣叫作出世間法。就是超出三界脫離生死。怎樣叫作世間法。就是綱常倫紀及一切做人應盡的責任。佛法雖是出世間法。然而世間法未盡是仍舊不能出世的。所以佛有三身。法身報身化。身我們凡夫現世的人身也叫作報身。原是隨宿生之善惡業報而來。宿生之善惡業報。即是今生做人享福受苦的前因。然幸得爲人。必須盡義盡分。舉凡居心動念行事。一一悉令無負。如此方不愧爲人。再能依佛所說最直捷的淨土法門。念佛求生西方。自可臨命終時捨報安詳往生西方。了生脫死。

世法上的孝弟忠信禮義廉恥八個字。佛教是字字完全的一人證果。九祖超升。不是孝麼。慈愛衆生。猶如赤子。不是弟麼。（佛教於孝弟兩個字的範圍。比儒教廣大得多）仁王護國祈禱和平。不是忠麼。妄語戒中首戒誑語。不是信麼。三千細行威儀嚴肅。不是禮麼。四恩總報檀施在內。不是義麼。一食三衣。愛惜物力。不是廉麼。暴露罪惡慚愧懺悔。不是恥麼。況我佛如來。大智大仁。大勇智仁勇三德俱全。照以上所說。是佛教的出世間法。已將一切世間法盡行包括在內。若棄掉世間法去講出世間法。是違背我佛如來立教的本旨。

列位學佛的人。要明白這個意思。倘於世間道德。有虧。不但。是名教的罪人。亦是佛門的敗類。雖是。皈依三寶。也是無用。我輩在家居士。要想學出世間法。尤非從世間法上脚踏實地的做去。不可。

佛道容易成麼

有人問我。你勸人學佛。佛道容易成麼。我說。但恐人不肯真正發心學佛耳。如果真正發心學佛。決定能成。

釋迦如來說。一切衆生皆有佛性。我佛誠言。豈有誑語。既云衆生皆有佛性。當然不專指人道而言。凡一切賦性含靈者。皆包括在內。所以飛禽走獸。蜎飛蠕動之類。如果發心。也能成佛。何況人爲萬物之靈。自然更加容易。再說就是餓鬼道。地獄道。如果發心。也能成佛。何況人道的業障較輕。智慧較全。學起佛來。自然比餓鬼道地獄道的成功。其難易相去程度。非算數譬喻所能及。我們不知幾世修持。此生方得人身。正是學佛的絕好機會。所以如如居士（顏丙宋時人）勸人修行文說。『人道不修。他道難修。』幸而得生人道。遇著這種難得的機緣。豈可當面錯過。如若錯過。即是自暴自棄。蓋恐一失人身。正不知又要等待幾生。幾劫。方能重生人道。再遇著這種容

易。修。行。的。機。曾。列。位。猛。省。猛。省。速。起。速。起。列。位。要。知。佛。與。衆。生。心。性。本。自。相。同。並。無。差。別。佛。之。所。
以。成。爲。佛。衆。生。之。所。以。成。爲。衆。生。不。過。覺。與。迷。的。分。別。耳。覺。則。成。佛。迷。則。成。衆。生。轉。覺。爲。迷。易。如。
反。掌。列。位。要。學。佛。的。不。必。問。佛。之。能。成。不。能。成。易。成。不。易。成。只。須。問。自。己。肯。學。不。肯。學。發。心。不。發。
心。如。果。真。正。肯。學。肯。發。菩。提。心。肯。立。堅。固。願。肯。披。精。進。鎧。無。論。何。人。決。定。成。佛。決。不。相。賺。如。有。妄。
語。我。墮。地。獄。

在家人也能學佛麼

學。佛。全。在。誠。心。不。在。形。式。能。出。世。固。屬。勝。緣。即。在。家。亦。無。妨。礙。並。且。我。佛。如。來。的。出。世。法。尤。須。以。
世。間。法。爲。根。本。倘。若。父。母。在。堂。塵。緣。難。撥。未。得。父。母。同。意。遽。然。忍。心。出。家。尤。非。我。佛。所。印。可。況。佛。
經。上。所。說。四。衆。皆。爲。佛。弟。子。何。謂。四。衆。即。比。丘。比。丘。尼。優。婆。塞。優。婆。夷。是。也。優。婆。塞。優。婆。夷。不。都。
是。在。家。人。麼。當。釋。迦。牟。尼。佛。在。世。的。時。候。有。一。位。大。居。士。名。爲。維。摩。詰。這。位。大。居。士。神。通。廣。大。辯。
才。無。礙。世。尊。座。下。的。諸。大。弟。子。都。受。過。他。的。詞。斥。只。有。文。殊。師。利。菩。薩。可。以。與。他。對。答。有一。部。維。
摩。詰。所。說。經。上。面。所。載。就。是。這。位。大。居。士。的。學。說。這。是。我。們。在。家。居。士。學。佛。的。鼻。祖。此。後。歷。代。以。
來。居。士。往。生。西。方。的。甚。多。甚。多。最。著。名。的。如。晉。朝。劉。遺。民。居。士。宋。朝。王。龍。舒。居。士。列。位。要。知。詳。細。

買一部淨土聖賢錄閱看。就知道了。

出家修行。容易擺脫世俗上種種塵緣。家室上種種纏縛。可以專心辦道。故以修行而論。自然以出家爲方便。但是出家人。倘不能攝心。則山林無殊鬧市。在家人。倘能攝心。則閉戶。即是深山。修行全在一心。出家在家。無甚分別。並且在塵勞中成功的。比較在山林中成功的。功夫較有把握。不會走作。此是在家修行勝於出家修行之處。所以佛經上說。在家菩薩。比出家菩薩。有種種之饒益也。

然我畫在家居士。要曉得在家修行。實在是一件不容易的事。富貴逼人。勢燄炫赫。你能不能動心。貧窮徹骨。境遇拂逆。你能不能動心。妻孥絮聒。兒女滿前。你能不能動心。所以出家修行。成功的甚多。而在家修行。成功的萬中不過一二。必須勘得破。放得下。辨道勇猛。發心堅固。方能鎮服。一切擺脫。一切。所以在家修行。必須要明白楞嚴經旨。『隨緣不變。不變隨緣』。『我轉萬物。而不爲萬物所轉』。倘能將此兩句默默體會。常常在念。抱定了如法做去。久而久之。功夫純熟。一切不能擺脫的難題。自然而然的都擺脫了。到那時候。無論呼奴使婢。處處量家事處。均與我修行無妨。明乎此義。則瓦礫皆坦途。不明此義。

則舉步皆荆棘。凡我輩在家居士。願共勉之。

愚笨人也能學佛麼

學佛不分智愚。聰明人能學佛。愚笨人亦能學佛。並且聰明人學佛往往不如愚笨人容易成功。這是什麼理由呢？因為聰明人思慮太多。用心太紛。修行頗難進功。反不如愚笨人思想簡單。用心較易純一。所以做別的事。聰明人比愚笨人占便宜。惟有學佛。愚笨人斷不落聰明人之後。佛書上說人的性質有利根。鈍根的分別。利根就是聰明人。鈍根就是愚笨人。世尊說法隨人根性而爲分別。可見世尊說法並不是專對利根人說。不對鈍根人說的。鈍根人既一樣的可以聞佛說法。當然一樣的可以入道成佛。從前釋迦牟尼佛有一位大弟子。名叫周利槃陀伽。他的性質最是愚笨。一切經典不能通曉。釋迦佛教他專念苦。希二字。他還是記得苦字。便忘記了希字。記得希字。便忘記了苦字。這也可算得愚笨到極頂了。然而他竟修到大阿羅漢的地位。這不是愚笨人可以學佛的憑據麼。

愚笨人修淨土法門最爲相宜。因修淨土者只須念一句阿彌陀佛。念到一心不亂。卽能往生西方。就不兼通他種經典。也不要繫一句阿彌陀佛。雖是普利三根。然而鈍根人要學佛尤非念佛。

不可。

有人問不識字的人。亦能學佛否。我說從前六祖惠能大師。又何嘗識字呢。

女人也能學佛麼

佛經所載。比丘尼成佛的。如佛姨母波闍波提比丘尼。羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼。（即釋迦世尊之妻）皆曾蒙佛授記。當得作佛。至於在家女人。也能成佛。法華經提婆達多品所述。龍女獻珠立地成佛的一段公案。說得明明白白。今將法華經原文。恭錄於後。請列位善女人虔誠誦誦。決定發心。

（妙法蓮華經提婆達多品）

智積問文殊師利言。此經甚深微妙。諸經中寶。世所希有。頗有衆生。勤加精進。修行此經。速得佛不。文殊師利言。有娑竭羅龍王女。年始八歲。智慧利根。善知衆生諸根行業。得陀羅尼。諸佛所說甚深祕藏。悉能受持。深入禪定。了達諸法。於剎那頃。發菩提心得。不退轉。辯才無礙。慈念衆生。猶如赤子。功德具足。心念口演。微妙廣大。慈悲仁讓。志意和雅。能至菩提。智積菩薩言。我見釋迦如來。於無量劫。難行苦行。積功累德。求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許。非