

佛學救劫編

上册

卷上 勸化篇

書前說明 祛疑章 起信章

卷中 修持篇

三皈五戒經註證
十善業道經註證

佛學救劫編自序

庚午七八月之交。彭澤四鄰。赤燄日張。予避地走滬。甫二十日。而邑城告陷。幸旋得克復。而商民財產損失已十萬以上。時江西八十縣。稱完善者僅十之一。其餘皆變爲羅刹鬼國。殺人如麻。共產共妻。實行獸化。四字爲共黨標語。而鄰省湘鄂粵閩。皆遭蹂躪。狼奔豕突。烽火彌天。身嬰殺戮者數十百萬。財產損失無可計算。而除此數省。明豎赤幟外。邪說更閭中鼓吹。瀰漫全國。大有一觸卽發之勢。舉國寢於厝火積薪之上。岌岌不可終日。嗚呼。邪說之陷溺人民。至於此極。實亙古未有之浩劫也。潘翁對鳧。哀生靈之塗炭。懼人種之淪亡。思以佛法。挽救人心。爰擇簡要之經六種。仰予爲之發揮。釋以淺顯之文。證以確鑿之事。使人易解而生信。此救劫編所由輯也。乃編甫及半。而洪水爲災。廣互十六省。災民五千萬。財產損失數十萬萬。編甫告竣。而強鄰肆虐。東北二百七十萬方里之土地。三千萬之人民。均聽人宰割。更何論乎財產。不旋踵而有滬濱戰爭。損失又十六萬萬以上。而二十年來中外貿易。入超總額。達六十萬萬。嗚呼。我國人精枯血竭而死之期。迫於眉睫。乃外患方殷。而內亂未已。彼地哀號宛轉。此處歌舞歡樂。一團

散沙。全身麻木。潘翁怒焉傷之。謂此編雖出。恐終無補於亡。予曰。我輩亦求盡匹夫興亡之責而已。至於成功則天也。今國家疾疾。正如人內外兩虧。內虧者道德喪亡。外虧者生計窮蹙。二者復互爲因果。以道德喪亡。只求自私自利。而大衆之身家性命皆所不顧。如是內戰連年。地無寧宇。人民轉徙。田土荒蕪。而生計益不堪問。以生計窮蹙。餉項無著。變兵叛卒。嘯聚劫掠。救死不贍之民。如蟻附羶。如是共產勢力日增。以流血爲革新。劫奪爲正義。而道德更萬劫不復。此國病癥結所在。固有識者所同認也。此編以戒惡修善治本。使人相親相愛。無詐無虞。寧忍飢寒。不爲非分。則內亂自弭。以勤勞節儉治標。使人各務生產。力戒浮奢。寧受缺乏。不寶遠物。則外侮縱來。亦有餘力抵禦。夫少康以一旅而興夏。田單以一城而復齊。意大利波蘭久被瓜分。而卒自強。比利時土耳其瀕於亡國。而終自立。是知人心奮興團結之力量最大。則此編詎無補於國哉。或謂提倡戒善。以至節儉可矣。心經以下。毋乃導人厭世。淪于消極乎。曰不然。能習般若。照空。則泯人我界限。而利己損人之事不作。能信彌陀淨域。則知閻浮夢幻。而爭名競利之心自消。更依觀音之慈悲。學普賢之行願。則摩頂放踵以利天下。皆所優爲。更何

有不能愛人。不能愛國哉。日本之維新。有賴于佛教。歐美之振興。亦多宗教中人。今且駸駸而進化於佛學矣。學佛者。並不撥棄世事。何可誣爲消極。此潘翁所由發起。予所由編輯。印師所由鑑定。而校刊。誠認此爲正人心之根本。救國難之良方。捨此末由耳。壬申長至後三日彭澤許止淨序

佛學救劫編發刊序

世亂極矣。人亟望治。治之之道。本至近而至易。而世之聰明者。每欲立異。以冀陵架古人而上之。故於近者易者。忽而不取。而欲以遠者難者爲事。以顯我之本領。卒致徒成騷擾。適得其反。國亂民困。無可救藥。可不哀哉。可不畏哉。不知聖人本天理民彝以立法。令人各敦本重倫。躬行孝弟。故曰堯舜之道。孝弟而已矣。老吾老以及人之老。幼吾幼以及人之幼。治天下可運之掌上。果能各存忠恕之心。同深胞與之情。則禮讓興行。勝殘去殺。民俗淳善。天下太平矣。聖人又慮人或有鑑慮不及。故復以因果報應之事理爲訓。故書曰。惠迪吉。從逆凶。唯影響。又曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。孔子之贊周易也。最初卽曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。箕子之陳洪範也。

末後方曰嚮用

也

五福威用六極。後儒不知三世因果。以五福六極一歸於王政。不但

誣王政爲虐。且於福極之名字。固難訓釋得一無齟齬也。今且以因果之顯明者言之。

愛人者人恆愛之。敬人者人恆敬之。言悖而出者亦悖而入。貨悖而入者亦悖而出。殺

人之父者人亦殺其父。殺人之兄者人亦殺其兄。凡施之於外者。固莫不如是也。至其

自修之因果。則曰唯聖罔念作狂。唯狂克念作聖。聖狂只在罔念克念而得。所謂苟志

於仁矣。無惡也。能志於仁。則見先哲於羹牆。慎獨知於衾影。不志於仁。則人欲日肆。天

理日泯。便與禽獸幾希矣。孟子所謂西子蒙不潔。則人皆掩鼻而過之。

西子極美。若滿面塗屎。則人將

惡其臭穢。不但不肯目睹。且將掩鼻而過之也。

雖有惡人。即惡貌醜之人。

齋戒沐浴。則可以事上帝。此皆因果

報應之理事也。夫聖人教人。先與其直陳所當行之法。復示以或遵或違之利害得失。

二者相輔而行。不可偏廢者也。聖人欲人各修其德。各盡其分。唯恐或有所忽。故以因

果報應之理事敦督之。期其恪遵而無或有違也。然所言因果。只說其本身。與及子孫

而已。以不言生之以前。死之以後之事。故於本人過去未來之若因若果。皆不提及。箕

子以五福六極之義。遂開闡過去之因而爲現在之果。故知聖人以非平常人所易知。

故不說。非不知有三世因果也。自佛教東來。大明心佛衆生。三無差別之理。三世因果。六道輪迴之事。人民之冥受其益者。何可勝數。試舉一二。當可悉知。當周之初。文王澤及枯骨。不三四百年。殺人殉葬之風。徧於天下。天子諸侯大夫士。均可隨其力。殺人以殉。而其强有力者。悉各以多爲榮。穆公爲秦之賢君。尙殺一百七十七人。而子車氏三子。皆秦之賢臣。尙不因爲國爲民而免。而各國尙有以數百數千爲殉者。自佛教闡明三世因果之事理。而此風方得永息。否則人之得壽終而死者。蓋亦鮮矣。此之利益。若不深思。誰其知之。宋儒竊取佛經心性奧義。以宏闡儒道。深恐後人學佛。以致儒教門庭冷落。遂以得於人者。反謂人不我若。乃曲爲闢駁。謂佛以因果輪迴爲騙愚夫愚婦奉教之據。且人死之後。形既朽滅。神亦飄散。縱有地獄苦具。將何所施。若如彼說。則人之生也。無所從來。人之死也。無所從去。堯桀同歸於盡。善惡一死皆空。由是而善無以勸。惡無以懲。徒以盡義盡分。誠意正心爲教。而復破斥其敦督人不得不盡義盡分。誠意正心之權。其計之謬。可勝言哉。由是儒者皆不敢言因果。亦不敢教人努力爲善。以彼常以有所爲而爲善。卽是惡。卽是自私自利爲訓故也。夫無所爲而爲善。實爲爲善。

之極則。乃聖人分上事。何可以此教普通人。若教普通人。則是阻人爲善。導人爲不善矣。然聖人雖能無所爲而爲善。聖人亦嘗有所爲。非完全無所爲也。蘧伯玉行年二十而知十九年之非。至行年五十而知四十九年之非。欲寡其過而未能。是平生有所爲也。曾子平日以三事自省。及至臨終。方曰。詩云。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫。是始終有所爲也。顏淵問仁。夫子告以克己復禮。及問其目。則曰。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。兩答皆有所爲。非無所爲也。孔子見堯於羹。見舜於牆。見周公於夢。年已七十。尙欲天假數年。以期學易而免大過。皆深有所爲也。宋儒唱高調。欲以自鳴其高。而不知適與聖人循循善誘之道相反。其自悞悞人。以及天下後世也大矣。自宋儒破斥因果輪迴後。凡讀書者。皆不以五經中所說爲定論。而以宋儒所說爲圭臬。縱有知者。亦恐遭違悖先儒之議。并或有所豎立。可入文廟。由其涉於佛學。遂成絕望。故不敢一啓於齒也。而深明佛理。取以爲法之陽明。尙帶闢駁之言論。蓋欲留後來入文廟之地步耳。以故數百年來。勸善懲惡之大權既廢。縱有勸懲。皆屬支末。不得根本。爲益殊少。近因歐風東漸。一班好新好異者。凡彼所行者。無不仿而效之。

而變本加厲。更甚數倍。至彼之爲國爲公。則置若罔聞。故致提倡廢經廢倫。廢孝免恥。殺父殺母。共妻共產。舉國成狂。莫可名狀。使一切人皆知有三世因果。六道輪迴之事。縱脅以必死之威。使其行如上各事。則寧可就死。不敢作此大惡也。是知今日之滅儒教。滅倫理。以期實行獸化者。其禍根皆從宋儒破斥因果之學說所伏也。甚矣學說之誤人也。雖洪水猛獸。其禍亦無此之酷烈也。昔有問於予曰。世亂已極。將何以治。予曰。汝若能知亂之因由。則知治之法則矣。周安士曰。人人知因果。大治之道也。人人不知因果。大亂之道也。由儒者忌言因果。致世道人心日漸澆漓。馴至於今。竟敢以廢經廢倫等爲提倡。使真知因果。不但此種話不敢出之於口。亦不肯入之於耳。以其爲梟獍之惡音。非具人心者所宜聞。聞則令人痛心疾首。莫之能已也。今欲返亂爲治。若不極力提倡家庭教育。則無從下手。而家庭教育。最初當以敦倫盡分。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行爲本。又須常談三世因果。六道輪迴之事理。則家庭所出之人才。皆爲賢善矣。既家家有賢善之人才出。卽有少數不賢善者。亦當受其熏陶。與之俱化。故曰。天下不治。匹夫有責。此因地而倒。因地而起。由治而亂。由亂而治之定論也。不依此而欲

治何可得乎。此有心世道人心者所共憂也。潘對臆居士有見於此。於上年請許止淨居士輯佛學救劫編。以三皈五戒十善爲改過遷善返迷歸悟淨身口意三業修戒定慧三學以期去原無之妄業復本有之真心。又復令其信願念佛求生西方永離五濁惡世常享四德法樂。而復以普賢菩薩廣大願王爲依歸。庶可承彌陀之慈力與自己之願輪於十方界。隨類現身種種方便度脫衆生。普令含識同成佛道。虛空有盡我願無窮。此救劫之極功也。語云救人必須救得徹如是之救可謂徹之極矣。然而於未知佛法真理人前最初不得不以淺近之因果事迹啓其信心。切勿以其淺近卽不欲觀而置之。則十方三世一切諸佛上成佛道下化衆生成始成終之妙道當自得之矣。普願同人各共勉旃。民國十一年壬申孟秋古莘常慚愧僧釋印光謹撰。

佛學救劫編後附佛法導論之原由

佛學救劫編以世人不知三世因果六道輪迴之理事。故居心行事每與忠恕慈悲相反。其意蓋欲自利而不知違理以自利。必至人受其害。已雖暫得其利冥冥中必至反失其己所應得之利。且貽以身後多生多劫及與子孫無窮之禍。人若知此誰肯以小

利而賈大禍乎。於是以六種佛經。以爲倡導。俾一切人。各各受持三皈五戒。以修十善。期爲身口意三業清淨之善人。人果依此修持。則爭競之風自息。胞與之念自深。又何劫運之有乎。又復示以仗佛慈力。卽於現生了生脫死之淨土法門。不但不造惡業。不受惡報。卽人天善報。亦所不受。良以不了生死。縱得人間福報。以未斷煩惱。難免因享福而復造惡業。以致更加墮落耳。縱令生天。而天福一盡。仍復降生人間。或有宿業。或造新愆。仍復墮落三途惡道。爲可畏也。以故令其兼修信願念佛法門。以期超凡入聖。了生脫死。是爲究竟救劫之道。其書三卷。分爲二冊。上冊厚而下冊薄。不能適均。因思去年李圓淨居士所著之佛法導論。頗契初機。其宗旨與救劫編相同。其措詞立議。猶易引起近時學界中之信心。附於下冊之後。則兩冊均等。且能令閱者得彼此互證之益。而樂簡者。不妨先從導論以入手。待至識其指歸。則再詳閱全書。勢如破竹。方知不通佛法。不能究竟圓成世法。是以古今來。建大功。立大業。浩氣塞天地。德澤被民生者。多從學佛得力而來。果能廣閱羣籍。息心審察。自可悉知。若以浮躁之心。閱之。則無不當面錯過。果具此知見。則佛法世法。不但兩不相礙。且兩得相成。如二月互照。兩手互

援麗澤並滋雙輪並進。俾世運歸乎大同。人民享夫常樂。則何幸如之。
民國二十一年壬申中秋日釋印光再書

佛學救劫編上冊目錄

卷上勸化篇 書前總說明 一祛疑章 二起信章

卷中之一修持篇 三皈五戒經并附各種解說及經證事證

卷中之二修持篇 十善業道經淺註及善惡果報事證

佛學救劫編下冊目錄

卷下之一修持篇 心經淺註 卷下之二修持篇 普門品淺註

卷下之三修持篇 彌陀要解錄要 卷下之四修持篇 普賢行願品淺註

附佛法導論 五篇 一緒論 二世法篇 三小乘篇

四大乘篇 五淨土篇

佛學救劫編目錄

佛學救劫編卷上勸化篇

江西彭澤菩薩戒弟子許止淨纂輯

書前總說明

此書分上下二篇。第一爲勸化篇。第二爲修持篇。勸化屬信解門。修持屬行門。勸化中輯極淺顯之經論。以至歷代及近時名人導世化俗之文字。使世人得六種了解。

一知太空世界。至爲廣大。至爲繁多。吾人所居地球。不啻滄海之一滴。而五尺微躬。更大地微塵。莫能喻其小。

二知古今劫量。至爲久長。吾人縱得百歲。不啻長壽天之一瞬。而不滿六十夭折者。更石火電光。莫能喻其暫。

三知此身血肉腥臊。比之諸天。至爲穢濁。若望佛菩薩福德莊嚴之報身。更糞圉莫能喻其臭。

四知人生總歸苦境。雖富貴之人。太平之世。精神上實無有快樂。而貧窮之人。離亂之世。更火宅牢獄。莫能喻其苦。

五知六道輪迴中。天人二道。才如客舍。地獄鬼畜。乃爲長家。墮落極易。出頭至難。雖臨

淵履冰莫能喻其險。

六。知衆生皆有佛性。雖一念無明。變爲阿賴耶識。起惑造業。而本性不汙。雖經六道輪迴。分段生死。而本性不壞。一念回光。全體大用。與佛無二無別。雖太虛莫能喻其大。日月莫能喻其明。天地莫能喻其壽。

使人人皆能明其理。而信有其事。再進以修持之法。修持佛法。必先歸仰。故以三皈列首。歸仰佛法。必當改惡修善。故五戒十善經次之。學佛不離乎般若。故心經次之。懺業有賴乎慈悲。故普門品次之。究竟以淨土爲歸。故彌陀經次之。修持全仗乎願力。故以行願品終焉。果人人能改惡修善。持齋念佛。則家庭革命之邪說不作。而人心趨於正路。階級鬥爭之橫事不興。而風俗歸於淳厚。人心既正。風俗漸厚。則殺戮攘奪之惡業。定然中止。而水火刀兵之劫運。自然消滅。故名爲佛學救劫編也。

惟救劫何必要佛法。恐世之未研究佛學者。莫由窺其圓妙。識其當機。不免要生疑惑。故於勸化篇中。復分二章。一祛疑章。二起信章。祛疑雖非信解門中之正文。而爲使人生信得解之前提。不可缺者也。祛疑章復分二節。一祛專重科學救劫之疑。二

祛其他宗教救劫之疑。今明第一祛專重科學救劫之疑。

今之學界青年。大抵以爲當今中國。民窮財盡。上下交困。幾幾乎破產。生計日趨於昂貴。財產日見其衰耗。失業之民。日見增多。流爲盜賊。中人以上者。皆不能自保。流離轉徙於他鄉。莫有寧處。人民日趨於流亡。國勢因以不振。此時力圖補救。惟有學步西洋。提倡科學。利用物理化學。擴充機械電力。以振興農工。推銷商品。使物質文明程度進化。則國民地位自見增高。何藉佛法消極主義。提倡迷信。而能利國福民乎。不知國民之幸福。不在目前之富強。而在人心之醇厚。聶雲臺先生曰。吾嘗遊美國南方。見其農民亦勤勞操作。與我國鄉農略同。而其風俗之樸厚。隨處可見。其人民操作之暇。樂其家室。以享其天年。復有大農。以機器爲耕者。管地數十萬畝。所入既豐。而箇人及一家食用之需有限。又須營運其餘資。爲他種之發展。終日謀畫憂慮。心不得息。復繼之以爭忿淫慾邪行。以視彼小農。役二馬種百畝之田。供一家之食。雖不豐裕。而自足其樂者。反不如焉。其在工業。亦復如是。爲廠主者。實苦多而樂少。而爲之工作者。肢體雖勤。心神則逸。杰在此中二十餘年。故深知其情狀。乃知世人彼此相羨。城市中人。則慕鄉

間之樂。鄉間之人。又羨城市富貴之樂。使其易地以處。又自不見其樂。何則。嗜慾濃而天機薄也。最君親歷之境。而所言如此。足見吾人之幸福。不在物質之享用。而在心神之逸豫也。

王小徐先生曰。科學方法。無非依邏輯規律。據提案以求斷案耳。所得之斷案。爲新學說。爲新發明。而求據之提案。則爲吾人常識。據他常識爲提案。以求此常識之斷案。以爲此常識之說明。其不能窮常識之源可知。如大地平衍。常識也。地體靜定。日星運行。常識也。物質依平行綫墜落。常識也。然今學者。則證明物質相吸。及地球繞日。足見依常識爲不足據也。科學之理論方面。既有根本錯誤。而其應用方面。尤令人不能滿意。電報。輪船。火車。無綫電。誠便利矣。然未有電報。輪船。火車以前。人類生息於此世界。不知幾萬年。並不因未有科學。而使養生無資也。反之。科學以滿人之欲望爲企圖。而欲望終不可滿。然人習於奢靡爭競。與吾古訓教人廉恥退讓者。適得其反。以是黠者應用科學方法以黷貨。愿者至於無所資生。甚至作奸犯科之徒。亦用之以濟其惡。且彼此貪得無厭。又發生國際間之利益衝突。乃更利用科學。造槍礮毒彈。飛機潛艇。以殺

人。嗚呼。科學之功德。果可感乎。

聶雲臺先生曰。吾人倘不求道德之增高。謀心神之逸豫。而徒求資產之增多。謀肉體之逸豫。不但身逸心勞。得不償失。實苦多而樂少。而因各國家。各箇人。自私自利之一念。遂不能不起競爭。蓋各工商國家。利用機械電力爲工具。工場之出品過多。而銷售有限。於是運貨出國。以剝他人之金錢。各國皆爭輸出品。於是成商戰世界。免稅以獎勵輸出。或禁止以限制輸入。人民財產之關係。須一變而爲國家爭戰之導火。於是利用機械以養人者。復利用機械以殺人。歐洲大戰。牽動全球。死傷數千百萬。此皆重科學。而不講求道德之結果也。

又曰。余早年篤信科學。心目中以爲西方之政教學藝。莫不高出我上。而我國古德之學說。皆空疏而無實際。我國學說之不如泰西。殆亦如機器製造之不如泰西也。研究科學者。亦有年。書室中之無綫電。透物光。及其他電氣設備。半爲自手所造。歐陸戰終。余再西游。目睹戰後之慘狀。而細察其致此之由。於是恍然大悟。知彼所謂循科學以得之一切學說理論。甚無裨實用。更甚於科學家所鄙夷之東方學說。蓋科學必以平

均數爲結論。不許以理想推測爲準。然而視察政教學術之利害得失。則必以數百年通計之。雖百年之盛衰成敗。猶未可據爲定論也。泰西工商業之興。未百年也。科學至精。莫若德英。故其強盛亦莫與京焉。然最強之德先敗矣。英所恃以強之工商業。今已一致衰落。且以大勢觀之。更無復興之望。則此後命運不振。可預卜矣。不獨英國爲然也。其他恃工商以爲富強之國。此後皆將爲社會經濟力所迫。而生變化。首之以大資本壟斷。以武力壓迫。脅取他國。非分權利之事。與夫賴科學發明。種種奇技淫巧奢侈物品。利用人類心理之弱點。誘起其欲望。而吸收其金錢之事。皆將爲今後社會革命趨勢所排除。非世界人類昔愚而今智也。生活問題迫之。使不得不然也。而所謂科學與社會進步者。自後而見其限度焉。凡恃以強國者。失其據。而後知以勤儉信義禮讓謙卑爲教之東方國土。固有不敗之道焉。循西方之學說。固自有其可睹之效驗。然人類之欲望。縱恣橫決。無有底止。遂爲其天然之限制。使其前有之功效。悉推倒無餘。而其人民痛苦。所感極深。循東方之學說。雖亦有興衰治亂之時。不能逃盈虛消長之公例。然其造惡較小。故其感報不如彼之酷。其人民之遭遇。縱物質上感困乏。而精神上