

學 佛 淺 說
助 覺 管 見
初 機 學 佛 摘 要

印光法師序

佛法深廣。有如大海。唯佛與佛。方能徹其源底。其餘九法界。雖則聖凡利鈍不同。各各隨己分量。而爲修習。以迄證入。譬如修羅香象。及與蚊蟲。飲於大海。各得飽腹而去。若欲一口吸盡。除非具足大海之量者方可。否則祇可親嘗其味。未易窮源徹底也。然佛法乃一切衆生卽心本具之法。於衆生心外。了無一法之所增益。以一切衆生之心。當體與佛。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。被煩惱惡業之所蓋覆。如雲籠月。不見光相。雖則不見光相。而月之光相。常自如如。了無所減。如來由是起無緣慈。運同體悲。隨順機宜。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法門。俾一切若聖若凡。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。便是故悖。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。即可斷惑證眞。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。普勸悉皆研究佛學。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。亦難斷惑證眞。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。入其闢奧。況愚夫愚婦乎哉。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。

學佛淺說目錄

印光法師鑑訂

水鏡居士王博謙輯述

人何以要學佛

樂是苦的因

因果輪迴及天堂地獄果然有麼

出世間法仍以世間法爲根本

佛道容易成麼

在家人也能學佛麼

愚笨人也能學佛麼

女人也能學佛麼

修行人不可修人天福

修行人應當修淨土

念念阿彌陀佛就能成佛麼

學佛應當念什麼經典做什麼功課

修行人要精進不可懈怠

何以應當戒殺

修行人懺除淫念的方法

大乘小乘的分別

真心與妄心的分別

修行人降魔的方法

臨終的一念

佛學與學佛的分別

普賢菩薩十大願王

- 一者禮敬諸佛
- 二者稱讚如來
- 三者廣修供養
- 四者懺悔業障
- 五者隨喜功德
- 六者請轉法輪
- 七者請佛住世
- 八者常隨佛學
- 九者恆順衆生
- 十者普皆迴向

徹悟禪師曰

- 一。眞。爲。生。死。發。菩。提。心。是。學。道。通。途。
 - 二。以。深。信。願。持。佛。名。號。爲。淨。土。正。宗。
 - 三。以。攝。心。專。注。而。念。爲。下。手。方。便。
 - 四。以。折。伏。現。行。煩。惱。爲。修。心。要。務。
 - 五。以。堅。持。四。重。戒。法。爲。入。道。根。本。
 - 六。以。種。種。苦。行。爲。修。道。助。緣。
 - 七。以。一。心。不。亂。爲。淨。行。歸。宿。
 - 八。以。種。種。靈。瑞。爲。往。生。證。驗。
- 此八種事各宜痛講修淨業者不可不知。

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。塵塵劫劫。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。在我們佛如來慧眼。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。歡喜遊戲。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。卽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。我自信爲關佛中堅分子。無論如何是不肯降伏的。雖也看過幾部佛經。倒反拿來作關佛的資料。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。又想人生天壽不齊。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。要知道心性是不長存不滅的。）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。那是何等淒慘。又想人生出生入死。如此淒慘。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。如同刀攪一般。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。迴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。龔污動生懊惱。你說是樂是苦。
六。最樂莫如食美味。膏粱肥腍。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。愚癡懡懂。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。不足爲信。然正史上所載的。也就不少。我今姑且略舉幾條。如伯鯨爲熊。見於史記正義。如意爲犬。見於漢書。羊祜前身爲李氏子。見於晉書。梁元帝前身爲眇目僧。見於南史。梁紀。劉氏女前身爲李庶。見於北史。齊紀。劉沅前身爲牛僧孺。范祖禹前身爲鄧禹。郭祥正前身爲李太白。均見於宋史。夏原吉前身爲屈原。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。都是說誑騙人麼。當然是有怎麼能說沒有呢。因果之理。譬如種植。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。麼。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。敲。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。爲。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。卽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。腳踏實地的做去。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。卽是自暴自棄。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。會。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。卽在家。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。卽比丘。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。都受過他的訶斥。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。卽是深山。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。

然我輩在家居士。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。你能不動心麼。貧窮徹骨。境遇拂逆。你能不動心麼。家事紛麻。米鹽瑣屑。你能不動心麼。妻孥絮聒。兒女滿前。你能不動心麼。有此種種諸難。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。辦道勇猛。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。料量家事處。均與我修行無妨。明乎此義。則瓦礫皆坦途。不明此義。