

學佛淺說
助覺管見
初機學佛摘要

220
112
2

弘化社流通書籍規約

世變日亟。人類之良知盡喪。法道垂秋。修治之正軌愈晦。匡扶挽救。端賴羣賢。宜揚正誼。其惟典籍。當代尊宿。印光大師。道高德邵。緇素欽崇。歷年印行書籍。不下二十餘種。流布於四方者。何止數十萬冊。讀其書而獲其益者。更何可以數量計哉。茲者大師德臘已高。謝絕諸緣。滅跡息影。臨行之日。乃命其侍者。將所存板籍。悉數歸公。貢諸于世。復由諸同仁。慕義樂助。認定年捐。特設專社。繼續流通。以竟大師未竟之弘願。惟是組織伊始。基本未充。故於流通規約。略示限度。未能盡景贈與。殊抱懼忱。俟將來因緣契合。再圖推廣。請希垂亮。至為厚幸焉。

(一) 照本流通

本社印存各種書籍。如有備價來請者。一律照本讓與。凡經本部鑑定之書籍。如有發心附印者。本部當為代勞。但附印書價。須請先惠。

(二) 半價流通

凡機關團體名義。半價購請者。得以半價組書籍。每種一部付與。若以個人名義。半價購請者。得於半價組書籍內。任選兩種。每種一部。如個人欲得二種以上。機關團體。欲得半價組以上者。均須照本繳價。

(三) 全贈流通

凡以機關團體名義索請者。得以全贈組書籍。每種一部贈與。若以個人名義索請者。得於全贈組書籍內。任選三種。每種一部。如個人欲得三種以上。機關團體欲得全贈組以上者。均須照本繳價。以上三項如須郵寄一律照加郵費。凡有志研究。而細於資力者。本社當審察情形。方便贈與。以滿其願。

(附則)

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。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。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。真。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。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。一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。我自信爲闢佛中堅分子。無論如何是不肯降伏的。雖也看過幾部佛經。倒反拿來作闢佛的資料。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。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。塵染羹污。動生懊惱。你說是樂是苦。

六。最樂莫如食美味。膏粱肥膩。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。狂樂亂性。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。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。辨道勇猛。發心堅固。方能鎮服一切。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。

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。隨人根性而為分別。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。釋迦佛教他專念苕帚二字。他還是記得苕帚字。便忘記了帚字。記得帚字。便忘記了苕字。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。最為相宜。因修淨土者。只須念一句阿彌陀佛。念到一心不亂。即能往生西方。就不兼通他種經典。也不要緊。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。虔誠諷誦。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。於刹那頃。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

是菩薩捨身命處。爲衆生故。然後乃得成菩提道。不信此女於須臾頃。便成正覺。言論未訖。時龍王女忽現於前。頭面禮敬。卻住一面。以偈讚曰。

深達罪福相。

徧照於十方。

微妙淨法身。

具相三十二。

以八十種好。

用莊嚴法身。

天人所戴仰。

龍神咸恭敬。

一切衆生類。

無不宗奉者。

又聞成菩提。

唯佛當證知。

我闍大乘教。

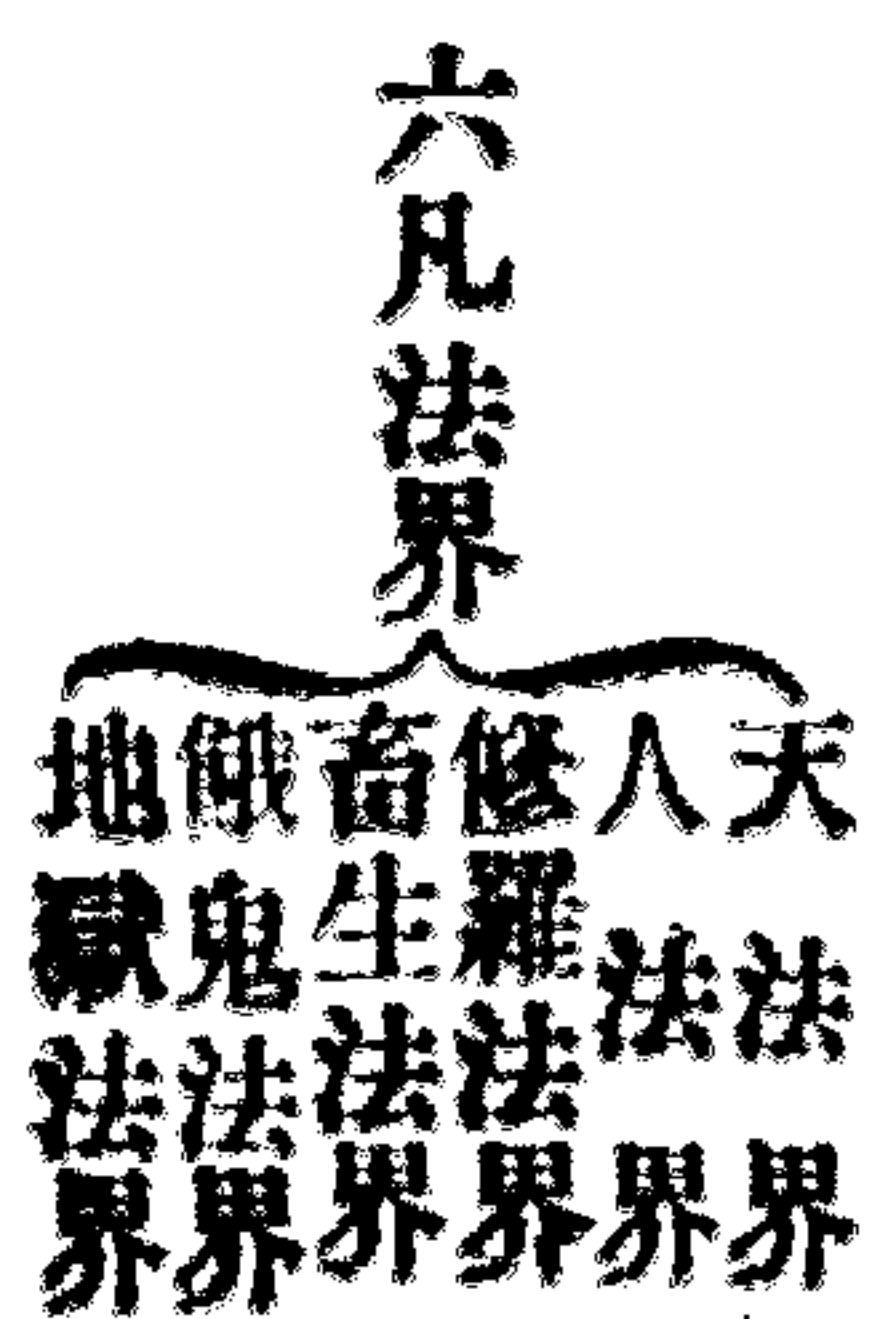
度脫苦衆生。

時舍利弗語龍女言。汝謂不久得無上道。是事難信。所以者何。女身垢穢。非是法器。云何能得無上菩提。佛道懸曠。經無量劫。勤苦積行。具修諸度。然後乃成。又女人身。猶有五障。一者不得作梵天王。二者帝釋。三者魔王。四者轉輪聖王。五者佛身。云何女身。速得成佛。爾時龍女有一寶珠。價值三千大千世界。持以上佛。佛卽受之。龍女謂智積菩薩尊者舍利弗言。我獻寶珠。世尊納受。是事疾不。答言甚疾。女言。以汝神力。觀我成佛。復速於此。當時衆會。皆見龍女忽然之間。變成男子。具菩薩行。卽往南方無垢世界。坐寶蓮華。成等正覺。三十二相。八十種好。普爲十方一切衆生。演說妙法。爾時娑婆世界。菩薩聲聞。天龍八部。人與非人。皆遙見彼龍女成佛。普爲時會人天說法。

心大歡喜。悉遙敬禮。無量衆生。聞法解悟。得不退轉。無量衆生。得受道記。無垢世界。六反震動。娑婆世界三千衆生。住不退地。三千衆生。發菩提心。而得受記。智積菩薩及舍利弗。一切衆會。默然信受。

修行人不可修人天福

現在的修行人。大約分爲兩種。一種是修人天福。一種是修出世。修出世是不要福報的。（金剛經說菩薩不受福德）修人天福是要福報的。列位要知福報這件東西。是最要不得的。什麼緣故呢。因爲禍福兩個字。是對待的。是循環的。禍福相爲倚伏。福就是禍之根。禍報就是墮落之根。福報愈重。愈容易墮落。所以說福報是要不得的。我們修行人。是不可修人天福的。怎樣叫做出世。怎樣叫做人天福。要明白這個解說。先要明白十法界。何謂十法界。乃我佛如來于一真法界中。約迷悟染淨分爲十種階級。今爲分列如下。

法者。軌持也。法則也。界者。分限也。體性也。因種也。佛以無緣大慈同體大悲法爲界。菩薩以六度萬行上求下化法爲界。緣覺以了悟三世十二因緣法爲界。聲聞以修四諦法爲界。天以上品十善及四禪八定法爲界。人以五戒十善法爲界。修羅以布施作福瞋恨熾盛法爲界。畜生以下品十惡法爲界。餓鬼以中品十惡法爲界。地獄以上品十惡法爲界。所謂修如是因。感如是果。因無虛棄。果無浪得。明乎此義。則知苦樂升沈皆由自造。非從天降。亦非人與也。

以上十法界。四聖六凡。從佛法界至聲聞法界。（緣覺聲聞就是兩種阿羅漢）叫做四聖法界。修成聲聞法界。就能出世。永不退轉。永不墮落。永遠不再入生死輪迴。以上三種。更不必說。從天法界至地獄法界。叫做六凡法界。是永遠在生死輪迴中隨業流轉的。這就是俗語常說的六道輪迴。因爲六道之中。唯有天人兩道。得享福報。所以叫做人天福。（修羅雖亦有福報。然是罪福相兼的。故專說人天。不說修羅）至於餓鬼畜生地獄。名爲三惡道。那便純是苦報。沒有福報。然而惡道的苦報盡了。可以復生人天。人天的福報盡了。仍要墮落惡道。如車輪之迴轉。故曰輪迴。既在輪迴之中。總有在人天兩道受福報的時候。也總有在餓鬼畜生地獄三惡道受苦報的時候。所以不但是人世的榮華富貴轉眼成空。就是修到天界貴爲天帝。等到天福享盡。五衰相現。

也是一樣的墮落。我們今世微幸得生人道。如不肯發心修行。來世一定要輪到餓鬼道、畜生道、地獄道裏面去嘗嘗滋味。可怕可怕。今有一種人。雖肯發心修行。但他所修的是人天福。不是想出世。來世仍要在人道之中享受大富大貴的福報。不知愈富貴愈容易造業。墮落得愈快愈深。即使今生修行的功德甚大。來生幸而超生天界。然天界因樂多苦少。轉難發心修行。如不修行。到後來一樣免不了輪迴。一樣免不了墮落。仍要向三惡道裏去走走。照此想來。真是驚心動魄。非趕緊修出世。不可。非趕緊脫輪迴。不可。非趕緊勇猛發心超凡入聖。不可。現在的人。往往說前世不修。今世貧苦。修修來世。這真是誤人不淺的話頭。奉勸列位。須要徹底覺悟。速發大心。佛教既以度人出世爲本。何以又許人修人天福報呢。不知我佛如來。憐憫衆生。若照佛的本願。必須一切衆生。悉皆成佛。方爲滿願。無如衆生業力太重。根性不齊。雖修善因。不發大心。仍舊貪戀著福報。不能跳出這生死輪迴。也是無可如何之事。所謂先以欲鉤牽。後令入佛智。在佛本心。是權設方便。曲垂接引。冀其由此深入。非專以此爲究竟實義故也。

修行人應當修淨土

佛教修行的法門。甚多甚多。八萬四千法門。門門可以入道。所以楞嚴經上說：「歸元無二路。方

便有多門。『現在東土所最流行的有五大法門。一教宗。二律宗。三禪宗。四密宗。五淨土宗。』（五大法門包括無量法門）這五大法門都有極宏深的教義。千言萬語也說不盡。我今淺略的把他分別出來。教宗是講經說法宏揚佛化的。律宗是精守戒律嚴淨梵行的。禪宗是直指人心參究本來面目的。密宗是三密加持誦呪結印的。淨土宗是一心念佛求生西方的。這五種法門種種都好。修到究竟地步。一樣都可成佛。譬如要到一個地方去。有五條大路可走。各人所走的路不同。然所到目的地。總是同的。此正是維摩詰經上所說的『不二法門』。楞嚴經上所說的『十方薄伽梵。』（薄伽梵就是佛號）『一路涅槃門。』既是五種法門的究竟地都是相同的。何以我不勸人修行別種法門。專勸人應當修淨土呢。譬如要到一個地方。有五條路好走。我們豈不要選擇選擇走一條最容易最近便最穩當的路麼。淨土法門就是這五條路當中最容易最近便最穩當的一條路。我們不走此路。更走何路。列位趕緊放開脚步。從這條路上走去。仗著我佛慈悲願。直入菩提大道場。

怎樣說淨土這條路是最容易呢。我們生在這末法時代。去佛已遠。人根闇鈍。如要修行別種法門。真是萬分不易。即如教宗的講經說法。佛經文義艱深。非有絕大智慧。那能通曉經義。況隨文

入觀乎。律宗的一食三衣種種難行苦行。我們自問能受得了麼。禪宗的參禪。提起了一句莫明其妙的話頭。我們鈍根人從那裏參起。至於密宗。其修持法則頗不易辦。即辦得到。亦難現生定出生死。以前三種皆仗自力。斷惑證真。方出生死。密宗雖有仗佛力義。但不專以接引往生爲主。唯在自己發心如何耳。所以這四種佛門。都不容易。惟有淨土法門。專仗佛力。只要念一句阿彌陀佛。無智無愚。都可辦到。這樣容易的路。還不快去走麼。

怎樣說淨土這條路是最近便的呢。佛道幽遠艱難。修行的人。要歷三大阿僧祇劫。方能成就。照修行的工夫說起來。必須斷盡三界內的惑業。方能成阿羅漢果。你說遠不遠。難不難。只有淨土法門。是可以橫超三界的。無論惑業之能斷不能斷。但能具足真信切願。決定可以蒙佛接引。往生西方。其四種法門。如自力走路。淨土法門。如乘大火輪船。比較自力省力多矣。正所謂下手易而成功。高用力少。而得效速。以故華藏海衆。同願往生。況吾人之具縛凡夫。何可捨此最方便之法門。去修習那其餘專仗自力之法門乎。

怎麼說淨土這條路是最穩當呢。因爲別條路都容易走入歧途。以唯仗自力。工夫得力時。或致起諸魔事。即不起魔事。求其現生證道的。（現在的這一世就斷盡煩惱惑業。證無生果。就叫做

現生證道。實在少得很。倘不能現生證道。到了轉世的時節。萬一自己做不得主。一旦迷失了本性。貪戀了人天福報。就此墮落。古來大德上這種當的。尙且甚多。何況我們凡夫。真是可怕。惟有修淨土的。縱不能現生證道。也可以帶業往生。只要一生西方見佛聞法。就永遠不會退轉。豈不是最穩當麼。因爲別種修行。都是仗著自己的力量去做。只有淨土念佛法門。自力之外。還仗著佛力來接引。譬如行路。前面有一位識路的人。在那裏引導著你。或者旁邊有一位強有力的。在那裏扶掖著你。這真是萬穩萬當。萬修萬成的大法門。

有一種貢高我慢。聰明自用的人。他沒有知道念佛的精微奧妙。往往看得念佛太容易。說念佛是愚蠢人的事。不是聰明人的事。這種議論。這種見解。真是大錯大錯。這種人是聰明反被聰明誤了。要知一句阿彌陀佛。曾被三根。無論上中下三種根性。如肯實心念佛。皆能獲得莫大利益。大勢至菩薩。還是從念佛法門成道的呢。其餘如文殊菩薩。普賢菩薩。觀世音菩薩。及華藏海會等諸大菩薩。亦皆念佛。迴向往生極樂世界。難道現在人們的聰明智慧。能在諸大菩薩之上麼。當此末法時代。念佛法門。最是應機。最是合宜。無論那一種人都應當修行淨土的。

念念阿彌陀佛就能成佛麼

娑婆世界的本師釋迦牟尼佛。教導我們說。西方極樂國土。有一位阿彌陀佛。與我們娑婆世界衆生有緣。發下弘願。要度盡娑婆世界一切衆生。叫我們只要誠心持念阿彌陀佛的名號。臨命終時。自能往生西方極樂國土。見佛聞法。永不退轉。蒙佛授記。當得成佛。列位須知。佛無妄語。我們本師斷不會哄騙我們的。

照這樣說來。凡是念佛的人。個個都能成佛了。然則這一班念佛老嫗。何以不成佛呢。要知道念佛必須勇猛精進。專心一致。掃除一切妄念。放下一切世緣。絲絲密密。心口相應。一日十二時中。無一時一刻一分一秒不念佛。（念字從心不從口。口中不念。心念也是一樣。但專靠心念。易於懈怠。每日至少。必須口中持誦一千聲。愈多愈佳。）行也念佛。坐也念佛。立也念佛。臥也念佛。閒也念佛。忙也念佛。雖在造次顛沛的時候。也不離佛。等到功夫純熟。就是睡中。夢中。也在念佛。念佛一心不亂。決定生西。決定成佛。倘若今天念。明天不念。口中念。心中不念。念佛時。心中有佛。不念佛時。心中無佛像。這種悠悠忽忽的念佛。也不過替來生種一點淨因罷了。若說是要生西。成佛是做不到的。這不怪佛不來度你。只怪你自己念佛不誠。憨山祖師的費閒歌說。『口念彌陀心散亂。喉嚨喊破也徒然。』至理名言。切記切記。淨土法門。以信願行三法爲宗。世人往往求來

生福報。不求現在往生。違背佛教。以故不得真實利益也。

念佛的人要生西成佛。有三件要事。不可不知。何謂三件要事。一是信。二是願。三是行。這三件事。是缺一不可的。何謂信。信是入道之門。華嚴經說。『信爲道原功德母。』倘然不信。何能修行。倘然信心不深。修行必不得力。所以念佛的人。一要信。本師教導我們念佛的話。是決不會錯的。二要信阿彌陀佛的弘願。我如念佛。他一定來度我的。三要信西方是確確實實有一個極樂世界的。四要信彌陀經上所說西方極樂世界的種種勝妙莊嚴。是確確實實有那許多好處的。何謂願。既然相信娑婆世界有種種苦。便願速離娑婆。既然相信極樂世界有種種樂。便願往生極樂。此願既立。堅如金剛。泰山可移。願不可奪。不但對於娑婆世界的種種聲色貨利。不再有一絲一毫的貪戀。就是有人告我說。另有一個世界。比極樂世界還要好。我也是直往西方。不願到他處去的。就是有人告我說。另有一個法門。比念佛法門還要好。我也是死心塌地念佛。不願去學別種法門的。必須如此立願。方能趁彌陀大願之船。到彼國蓮池之岸。何謂行。既然信有西方。既然願生極樂。必須勇猛進行念佛一法。兼以諸惡莫作。衆善奉行。西方雖隔十萬億佛土。我若一心念佛。念到極處。舉念即到。倘若不專一其心的念佛。則業力凡夫。何能到佛菩薩的境界。既然信

了願了。非一心的念。不可。非懇切至誠的念。不可。因爲生死無常。念佛心不專一。則不能感佛接引。倘若闍王爺的勾票一到。那就只好隨他去受生死的苦了。所以修行念佛的人。說行則拔脚。就行。要如救燃眉之火。又不可行到中途。讓我歇歇再走。要如趁避難之舟。倘若悠悠忽忽。則今日過了。又有明日。今生誤了。且待來生。累劫沈淪。永無到彼岸之日。務要拚身捨命。勇往直前。則這邊動脚的時候。那邊的蓮花已開。金臺銀臺早已預備迎你。決定成佛。毫無疑義。

學佛應當念什麼經典做什麼功課

佛教經典都是應當念的。但是大藏鴻文。浩如烟海。不要說念。就是看也看不盡。大約現在修行人常念的經多是短的。其餘大部經典能發願念一兩部。果然是好。倘若沒有工夫去念。看也是一樣。我今將修行人應念應看最要緊的幾部經典寫在下面。以便列位自行選擇。

心經。金剛經。彌陀經。普賢行願品。楞嚴經勢至圓通章。

以上五部篇幅甚短。可以常念。如修淨土的人。彌陀經是每日必須要念的。

華嚴經。法華經。楞嚴經。楞伽經。圓覺經。涅槃經。地藏經。觀無量壽佛經。
無量壽經。金光明經。梵網經。菩薩戒本經。

以上十二部。能發願常念一二部最好。如不能念。是一定要看的。觀無量壽佛經。無量壽經。宜常念。則淨土之所以然。就曉得了。

至於每日的功課。出家人朝課晚課。是有一定的。（載在禪門日誦）我輩在家居士。俗務纏身。如功課定得太多。不能實行。反爲不美。我是勸列位修淨土法門的。今照淨土的行門。替列位代定一種最簡單的功課。

早課 晨起。先漱口盥手。整潔衣冠。禮佛八拜。次序如下。

南無盡虛空徧法界十方三世一切諸佛。

南無盡虛空徧法界十方三世一切尊法。

南無盡虛空徧法界十方三世一切賢聖僧。

南無娑婆教主大慈大悲本師釋迦牟尼佛。

南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。

南無觀世音菩薩摩訶薩。

南無大勢至菩薩摩訶薩。

南無清淨大海衆菩薩摩訶薩。

每一拜志心虔誠。口誦身拜。八拜既畢。念楞嚴呪大悲呪各一徧。念回向偈。三皈依。禮佛三拜而退。

晚課 念彌陀經一卷。往生呪七徧。阿彌陀佛一千聲。再念蓮池大師發願文。三皈依。四弘誓願。念畢。拜阿彌陀佛三拜而退。（楞嚴呪。大悲呪。彌陀經。往生呪。蓮池發願文。三皈依。四弘願。皆載禪門日誦中。）

以上所定功課。極爲簡單易行。不可間斷。如有餘暇。念佛看經皆得。（長看淨土十要甚佳。）但不做功課的時候。亦要攝心念佛。（法華經說。坐臥及經行。除睡常攝心。）方能淨念相繼。因緣成熟。切要切要。

又學佛教的人。不可不明教相。但是書籍繁多。文義深奧。如要專門研究。畢生尙且難盡。列位要明教相。當看大乘起信論。百法明門論。八識規矩頌。唯識三十頌。天台四教義。賢首五教義。這幾種書。略窺門徑。知其大意可也。

至於打坐功夫。佛門坐法甚多。然而也不必拘定。最好得空。卽坐。能雙趺固佳。否則單趺也是一

樣。即使不能跌坐。平坐亦無不可。但要挺直身體。調勻氣息。放下世緣。攝心念佛。久而久之。淨念成熟。必能見佛成佛。

修行人要精進不可懈怠

修行人要修六波羅蜜。那第四個波羅蜜。就是精進波羅蜜。可見修行的人。必須要精進。萬不可懈怠。精進就是入道的門。懈怠就是退轉的路。發心要切。一發便修。容不得一點遲迴。修行要勤。一修到底。著不得一些間斷。不可怕苦。不可怕難。無日無夜。無忙無閒。行住坐臥。總在自修。方是修行模樣。方是成佛根基。倘若心雖發。而不切行。雖修而不勤也。念念佛也。看看經也。吃吃齋也。行行善也。但是經本雖開。仍是心猿亂動。念珠纔放。便覺意馬奔馳。貪瞋癡字字。都全世緣不能放下。戒定慧般般會說。禪機卻是口頭照這樣悠悠忽忽。慢慢騰騰。圖著虛名。騙著自己。怎能出生死巨浪。怎能入毗盧性海。不過種些來世人。天小果。若要現生證道。超出輪迴。不肯精進。辦道的人。恐怕是沒有希望的。況且無常迅速。時不待人。要修就修。要行就行。如若因循。復因循。遷延。復遷延。青春易過。白髮催人。未見彌陀先逢閻老。那時欲修不得。後悔嫌遲。世人往往說道。修行念佛。是老年人的事。真是一句誤人不淺的話。要知想修行的人。說等我世緣漸了。一定修行。那

就。沒。有。修。行。的。那。一。天。譬。如。想。行。善。的。人。說。等。我。發。了。財。再。去。行。善。那。就。沒。有。行。善。的。那。一。天。正。是。一。樣。普。賢。菩。薩。有。一。個。警。衆。偈。說。道。

是日已過。

命亦隨滅。

如少水魚。

斯有何樂。

當勤精進。

如救頭燃。

但念無常。

慎勿放逸。

這真是大菩薩救度世人的藥石良言。普願大眾信受奉行。

何以應當戒殺

殺是佛門五戒之首。修行人入手第一要緊的事。現在有一種人說。天地間生物。是應當人吃的。又說。如果人不去吃。那豬羊雞鴨。世界上就要容不下了。（試問人。不吃貓。何以世界上的貓。並不多呢。）種種的謬論。真是誤盡世人。我今將人生應當戒殺的理由。演說一番。

戒殺的理由。有三不忍。三不敢。怎樣是三不忍呢。同有形體。同有知覺。同有痛苦。犧牲他。無上之痛苦。來飽我一時之口腹。天下忍心害理之事。莫過於此。試觀異類衆生。當被執之時。或驚走。或哀鳴。甚至登屋跳牆。逃死不得。與人類。忽逢患難。恐怖驚惶。有何分別。又觀異類衆生。當臨刑之際。或五臟已剝。而雙眸猶視。或咽喉初斷。而兩足猶伸。鱗破肚而仍游。魚入鍋而尙躍。與人類。橫

被。刈。戮。種。種。慘。痛。有。何。分。別。又。觀。異。類。衆。生。殺。一。羊。而。羣。羊。落。膽。捕。一。鳥。則。羣。鳥。驚。飛。與。人。類。當。劫。掠。屠。城。之。際。或。見。父。母。血。肉。淋。漓。或。見。妻。孥。節。節。支。解。有。何。分。別。反。身。易。地。觸。目。酸。心。其。不。忍。一。也。三。界。之。中。六。道。輪。轉。多。生。眷。屬。大。半。墮。落。旁。生。我。今。日。所。殺。之。生。所。食。之。肉。安。知。非。前。生。眷。屬。父。母。尊。長。呼。號。鼎。鑊。之。中。兄。弟。妻。孥。宛。轉。刀。砧。之。下。可。憐。肉。眼。不。見。不。知。一。念。及。此。何。能。下。箸。其。不。忍。二。也。一。切。衆。生。皆。有。佛。性。軀。殼。雖。殊。性。靈。不。異。待。到。機。緣。成。熟。總。有。發。心。之。時。總。有。成。佛。之。時。所。以。一。切。衆。生。皆。是。未。來。諸。佛。我。今。殺。一。生。如。同。殺。一。佛。我。今。食。一。肉。如。同。食。佛。肉。其。不。忍。三。也。怎。樣。是。三。不。敢。呢。諸。經。所。說。人。復。爲。羊。羊。復。爲。人。（專。說。羊。者。包。括。一。切。畜。生。在。內。）互。相。噉。食。生。生。世。世。業。報。循。環。無。有。已。時。今。生。我。幸。爲。人。食。禽。獸。之。肉。他。生。我。爲。禽。獸。人。亦。食。我。之。肉。因。果。無。差。酬。償。有。分。屠。宰。烹。烙。在。所。難。逃。若。欲。逃。出。此。關。惟。有。發。誓。自。今。日。始。世。世。生。生。永。不。再。食。他。肉。此。不。敢。一。也。世。界。一。切。殺。運。皆。是。衆。生。殺。業。造。成。日。積。月。累。殺。業。如。山。所。以。少。則。數。十。年。多。則。百。年。天。地。必。大。開。殺。運。一。次。以。勾。清。此。帳。是。故。慘。遭。鋒。鏑。鎗。都是。前。生。食。肉。之。人。欲。求。人。不。殺。我。必。先。我。不。殺。他。古。人。說。『欲。知。世。上。刀。兵。劫。但。聽。屠。門。半。夜。聲。』又。說。『欲。得。世。間。無。兵。劫。除。非。衆。生。不。食。肉。』此。不。敢。二。也。殺。生。者。貪。口。腹。之。小。樂。種。地。獄。之。深。因。真。是。可。怕。宋。慈。雲。懺。主。有。

偈云。『汝聽殺生者。死墮地獄處。鐵城高八萬。四萬由旬量。長廣亦復然。滿中猛火炎。表裏皆洞赤。獠狗守四門。獄卒聲雷震。兩眼如電光。驅汝殺生人。入中而受苦。力士執鐵矛。矛身長一丈。利刃闊八寸。望胸撞罪人。胸入背上出。苦痛不可聞。千萬億歲中。受斯極大苦。汝聽食肉人。死墮阿鼻獄。鐵屋亦高廣。八萬由旬量。四門猛火炎。南北皆交徹。鐵牆鐵羅網。鐵枷鐵扭械。一一火燒之。皆令其洞赤。食肉受斯苦。億百千萬歲。』凡人當食肉時。想著以上地獄種種痛苦。豈敢再食。此不敢三也。

有此三不忍。三不敢。世人無論何人都應戒殺。不獨是修行人。至於修行的人更應當戒殺。日日殺生。日日食肉。念什麼佛。念什麼經。楞嚴經說。『殺心不除。塵不可出。』有人說。我不特殺。我不自殺。買吃熟肉。便無罪過。不知人人如此。熟肉店必定開得愈多。殺業必定更重。譬如殺生者是強盜。食肉者是窩家。能說窩家沒有罪麼。況且口腹我享。殺業人當。這種居心更不可問。現在發心修行的人。往往不能便吃長素。只吃花齋。循序漸進。原也未始不可。不過總嫌未能徹底發慈悲心。既無大菩提心。如何能得大菩提道呢。孟子上有一段故事。我說與列位聽聽。有一個偷雞的。每日偷他鄰人家一隻雞。有朋友告訴他說。這偷雞不是君子做的事。偷雞的說。我請減少一

點。每月偷一隻雞。等到來年再不偷好不好。孟子說。你要不偷就趕快不偷。何必等到來年呢。正好與吃花素的做一比例。我奉勸列位。既然修行。便要徹底認真。大家勇猛精進。速發菩提大心。

修行人懺除淫念的方法

修行人最難除的是淫念。然而淫念不除。何能入道。即使淫慾已除。倘使意淫未盡。仍不能超出塵凡。所以楞嚴經說。『若不斷淫。修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。』又說。『必使淫機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。』但是欲斷淫心。談何容易。平日不見女人的時候。也知犯淫不是一件好事。一旦美貌當前。暖香觸體。此心便不能自主。試問坐懷不亂。把握得定的。能有幾人。目覩美色。心不起念的。更能有幾人。這不是女人的魔力大。實在是自己的業力深。因為衆生多世多生。沈淪在情慾海裏。薰染不是一天。到今日要一刀斬斷。難上加難。惟有用佛法慢慢地薰修。時常作種種對治的觀想。觀想日久。習與性移。自然而然。那淫念不斬自斷。今將各種觀想的方法。一一演說出來。願大眾洗耳諦聽。

一穢想。毛髮爪甲。齒牙孔竅。無一不垢。涎唾涕淚。汗液屎尿。無一不臭。身外出泥。身內出蟲。縱有閉月羞花之貌。沈魚落雁之姿。侵晨睡起。口臭難當。日久不浴。身臭欲嘔。芙蓉粉面。內中安

著骷髏。白玉肌。膚裏面。全。包。膿。血。

二毒想。 看似嬌姿恰同蛇蠍。近著他身。要喪我命。譬如糖蜜參著砒霜。到口雖甜。捐軀可怕。

三老想。 女人顏色。不過三十以前。過此以往。形容漸槁。肌膚漸縐。日月如梭。僱人易老。當前雖

是百媚千嬌。試想將來。總要變成白髮老嫗。有何趣味。

四死想。 絕代佳人終有死。豈能地久與天長。面黃如紙。身如石。就是當年可喜娘。以下從脹

想起。至白骨想止。都是女人死後逐漸變相。

五脹想。 死後無多日。渾身膨脹。加皮如盛水袋。腹似斷藤瓜。氣味生奇臭。蠅蛆聚亂沙。諸公覺

悟否。當日是嬌娃。

六青瘀想。 紅白分明相。青黃瘀爛身。請君開眼看。不是兩般人。

七壞想。 皮肉既脫落。五臟般般見。憑君徹底看。那樣堪留戀。

八血塗想。 一片無情血。千秋不起人。淋漓塗宿草。狼藉污埃塵。莫辨妍媸相。安知男女身。哀哉。

瘡肉。眼。錯認。假。爲。真。

九膿爛想。 腐爛真難看。腥臊不可聞。豈知膿潰處。蘭麝昔曾薰。

十噉想。尸骸遭噉食。方寸少完全。不飽飢鳥腹。難乾饑狗涎。當年空自愛。此日有誰憐。不若豬羊肉。猶堪值幾錢。

十一散想。形骸都分散。手足漸移置。諦觀斌媚姿。畢竟歸何處。

十二白骨想。皮肉已銷盡。惟餘骨尚存。雨添苔蘚色。水浸土沙痕。鑽嚼多蟲蟻。收藏少子孫。風流何處去。愁煞未歸魂。

十三纏累想。婦女者附骨之癰疽。一著於體。無日得痊。女色者世間之枷鎖。一繫於身。無力自脫。四十二章經說：「人繫於妻子。甚於牢獄。牢獄有散釋之期。妻妾無遠離之念。」大寶積經說：「何因緣故名爲婦人。所言婦者。名加重擔。能令衆生負於重擔。徧周行故。」

十四疾病想。女色是殺人利刃。情慾是催命靈符。圖一時之快樂。成癆瘵而飲恨。身亡貪片刻之歡娛。染惡疾而呼號畢命。

十五果報想。果報之速。莫甚於淫。絕嗣之墳墓。無非好色狂徒。妓女之祖宗。盡是貪花浪子。

十六地獄想。生前好色者。死後必墮猛火地獄。係本人心中慾火所造。到處皆是。猛火焦頭爛額。永無出期。

十七推己及人想。誰無妻女。誰無廉恥。我淫他人之妻女。則謔浪笑傲。試想如他人淫我之妻女。我當作何感想。一轉移間。能無汗下。

十八鬼神如在想。佛無去來。光無不照。神目如電。森列空中。世人淫慾醜態。他人不見。而鬼神見之。每當淫念起時。即覺佛天在上。鬼神在旁。淫念自然冰釋。

修行人閒居靜坐時。或乍見女色時。當作以上種種觀想。行之日久。則淫念不熾。而自懺不除。而自除矣。

大乘小乘的分別

大乘就是佛菩薩所修之法。所證之果。小乘就是聲聞緣覺所修之法。所證之果。（聲聞是聞佛四諦法。證阿羅漢果者。緣覺是聞佛十二因緣法而得覺悟。證辟支佛果者。如生在無佛之世。則名爲獨覺。）所以又名爲二乘。這二乘皆是小乘。小乘的主義。是一種自覺主義。勘破了三界火宅的煩惱惑業。只求自己覺悟。脫離生死。灰身泯智。永不再來。並無濟度衆生的意思。所以稱爲自了漢。雖則不生不死。卻是有餘涅槃。爲尙有界外的塵沙無明二種惑在。佛因爲他發心不大。所以名爲小乘。至於佛菩薩的大乘。則自覺之外。還要覺他。覺他就是救度一切衆生。同登彼岸。

所以諸位菩薩。證得無生法忍。蒙佛授記以後。必須乘願再來。還入娑婆。以種種神通方便。度脫衆生。等到自覺覺他。覺行圓滿。則塵沙無明二惑。淨盡無餘。方纔成佛。方爲無餘涅槃。列位既肯發心。不但不可修人天小果。並且也不可修二乘權果。必須要行菩薩道。修行絕對的大乘。方可圓成佛果。

但是羅漢雖是小乘。卻因斷盡三界內粗煩惱。超出生死流。與我們三界凡夫比較起來。已到了聖人地位。斷不可因佛說他是小乘。看輕了他。起一種我慢的心。須知法華經義。三乘卽是一乘。羅漢只要能回小向大。卽是菩薩。因卽是佛。因。況且大乘小乘。只在發心處論。如同行一事。發大菩提心。卽是大乘。發自利之心。卽是小乘。非小乘與大乘。各另有所行的事。卽就一事論。已自大。小不同。然大乘道大。有小乘人不堪擔荷者。我輩但發自利利他之大菩提心。修行世善。一心念佛。卽是絕對待無等倫的大乘。此絕對待無等倫的大乘。人人皆能修。非如諸餘經典中。唯仗自力之大乘。雖證阿羅漢果之聖人。尙多不堪擔荷。所以說淨土法門。三根普被。利鈍全收。上自等覺菩薩。下至逆惡凡夫。無有一人能出其外。亦無有一人不能入其中者。幸得我佛說此最圓頓最簡便最易修最易成之無上大法。若不修習。豈非上辜佛化。下負己靈之極愚癡人乎。如列位

不以愚癡自居。請直下承當起來。庶不負如來當日說此法門之深恩。不慧今日對列位一番勸進之愚誠也已。

真心與妄心的分別

列位要知道真心與妄心的分別。先要知道怎樣叫作真心。怎樣叫作妄心。

怎樣叫作真心呢。就是如來的妙明真心。也就是衆生的本來面目。無形無象。不生不滅。非言語所可形容。非凡情所可測度。既不是人身的肉團心。又不是六塵的緣影心。不在內。不在外。又不。在中間。空空寂寂。圓圓明明。心量的廣大。包括宇宙。彌滿六合。楞嚴經說：「當知虛空生汝心內。猶如片雲點太清裏。」何況區區的娑婆世界。在我真心的心量之中。更是太倉一粟了。列位要知道這廣大無邊永遠不滅的真心。不是佛所獨有的。是我們一切衆生所同有的。不過佛在覺中。完全是一片真心。衆生在迷中。真心被妄心蒙住了。不能發現出來。但是雖被妄心蒙住。不能發現。然而那真心依舊是完全無缺。不但人是這般。就是地獄餓鬼畜生三惡道也是這般。所以一切衆生。雖在六道輪迴裏面。隨業輪轉。那真心仍是永遠不會磨滅的。只要有一天能破妄心。去盡把真心完全發現出來。那就叫作成佛。

怎樣叫做妄心呢。只因妙明真心不守自性。一念不覺。無明妄動。真妄和合。就發生了一種阿賴耶識。此識又名藏識。即第八識。這阿賴耶識。執持一切善惡種子。便是情欲的麥苗。惑業的根本。阿賴耶識一念之動。妄有所見。隨之流轉。又生出了末那識。此識又名傳送識。即第七識。末那識妄執八識見分爲我。由著而轉入第六識。此識名意識。遂大起分別。前五識的眼耳鼻舌身。都被這六識的分別力轉變。遂貪著那色聲香味觸法的六塵。發生出一切情欲。起惑造業。這就叫做妄心。這妄心既是從八識田中流露出來的。就我看來。既名爲識。即不是心。實在是識神在那裏。用事現在的人都把識神錯當了心。譬如說我心裏想要吃飯。我心裏想要穿衣。要曉得想吃飯。想穿衣。都是我的識神。並不是我的心。把他來當作我的心。那就大錯而特錯了。世人只因錯認妄心爲心。不知道去尋自己的妙明真心。以至沈淪生死。永不出頭。真是可憫可嘆。祖師有詩云。

『學道之人不識真。只爲從前認識神。無量劫來生死本。癡人認作本來人。』

列位既明白了妄心的來歷。要趕緊放下了妄心。去尋那真心纔好。

真心與妄心本是一件東西。迷了真心。就成妄心。去盡妄心。便現真心。所以起信論種種發明。『妄心無體。以真心爲體。』修行的人。要尋自己的真心。只須在除妄上用工。夫不必另外馳求。譬

如一面明鏡。就是真心。被塵垢蒙住了。就是安心。去掉塵垢。明鏡自現。去掉安心。真心自現。但是明鏡要拭得淨。不可留一點塵垢。痕跡。安心要除得淨。不可留一點情見。渣滓。真心中有了。一點凡情。聖見。渣滓。便是根本無明。便不能超出生死輪迴。要緊。要緊。

修行人降魔的方法

道高一尺。魔高一丈。這是一定的事。修行到功夫深了。難免沒有魔來。有內魔。有外魔。外魔易退。內魔難降。如不能降。必要著魔。不但修功走失。亦且危險堪虞。若論降魔。約有四種方法。

一要識魔相。凡著魔的人。大都遇著魔來的時候。不知道他是魔。以致著魔。倘能識得魔相。即不為魔所著。且其魔亦自退。怎樣是魔相。大凡可愛可貪。可畏可憎的人物。或境界當前。無不是魔。至五陰內魔。尤為厲害。楞嚴經所說五十種陰魔。至為詳盡。不可不仔細參窮。免得臨時上當。

二捨身無畏。人必先有捨卻身命之心。然後可以學佛。人必先有看破生死之勇。然後可以降魔。魔化夜叉羅刹。來搏噬我。魔化猛虎毒蛇。來噉食我。都是幻相。何懼之有。即使真被吞食。亦是夙業所招。況脫去皮囊。往生極樂。正當感謝於他。為我早日解脫。所以修行之人。雷霆起於側。而不驚。泰山崩於前。而不動。魔力雖大。其奈我何。否則貪生畏死。恐怖倉皇。不待魔來。方寸已亂。欲

不著魔其可得乎。

三不取不捨。魔之爲物。取固不可。捨亦非宜。遇著魔來時候。必須鎮定我心。既不可貪戀他。又不可厭惡他。（厭惡亦是著魔。你愈厭惡他愈糾纏。）要作幾種思想。一想魔卽是佛。佛卽是魔。覺卽成佛。迷卽成魔。魔如佛。如並無二理。又想眷屬卽魔。（人生眷屬都是魔頭。）魔卽眷屬。眷屬同居人之常情。魔在我旁。於我何害。又想魔亦是衆生之一。一切衆生。我都要勸他發心念佛。魔既亦是衆生。我也要勸他發心念佛。伴我修行。轉成法侶。（菩薩降龍伏虎。正是此理。）總之。魔來不拒。魔去不留。如此則魔術俱窮。無論外魔內魔。一齊退去。

四持呪卻魔。初修行時。小小魔關。容易打破。等到道力漸深。藏在八識裏面的多生根本習氣。被功夫逼迫出來。或慾念橫飛。或妄心亂起。力量甚大。非比尋常。修行人惟此末後一關。最難逃過。全仗自力。誠恐把握不住。必須仗著佛力幫忙。惟有攝住心神。持誦神呪。呪爲佛之金剛心印。無論何種惡魔。遇著卽摧成粉碎。諸呪降魔之力。以楞嚴爲最勝。當日阿難證須陀洹初果地位。尙且仗此脫離淫席。次則大悲心呪。爲觀世音菩薩所說。觀世音具十四種無畏功德。故降魔之力亦宏。但持呪功夫。必須平日持得爛熟。否則魔到臨頭。恐字句都記憶不起。何能通利。何能相。

應。所以平日功課中。楞嚴大悲兩咒。是每日必須要念。不可間斷的。又一心念佛。即無魔事。縱有魔來。倘能不驚不怖。志誠念佛。決定立刻消滅。何以故。以正念昭彰。魔無容身之地。故是以念佛之人。不須另找降魔之法。而魔事自無由而起矣。

臨終的一念

修行人現生證果。是一件極不容易的事。如不能現生證果。則最要緊的是臨終一念。生西也在此。一念升天堂。也在此。一念入地獄。也在此。一念這一念。是聖凡的樞紐。這一念。是人鬼的關頭。要緊。要緊。楞嚴經等八卷內。有一節。說人生臨命終時。就在那一念的善惡。分別出生天堂入地獄的果報。說得最爲剴切詳明。今將原文恭錄在下面。

臨命終時。未捨煖觸。一生善惡。俱時頓現。死逆生順。二習相交。（二習就是生死順逆）純想即飛。（想就是善念）必生天上。若飛心中。兼福兼慧。及與淨願。自然心開。見十方佛。一切淨土。隨願往生。

情少想多。（情就是惡念）輕舉非遠。（善念稍雜惡念。則雖飛而不遠）即爲飛仙大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。（行善業而瞋心未盡者。多作夜叉羅刹）遊於四天。所去無礙。其中若有

善願善心。護持我法。或護禁戒。隨持戒人。或護神呪。隨持呪者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。（其中若有以下。都是說既成飛仙鬼王夜叉羅刹以後的事。不是臨終的事。）

情想均等。不飛不墜。生於人間。（此種來世仍舊爲人。）

想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。（卽畜生道。）重爲毛羣。輕爲羽族。

七情三想。沈下水輪。生於火際。受氣猛火。身爲餓鬼。常被焚燒。水能害已。無食無飲。經百千劫。

九情一想。下洞火輪。身入風火二交過地。輕生有間。重生無間。二種地獄。

純情卽沈入阿鼻地獄。

依上經義所說。則生天在此一念。生西方也在此一念。仍生人道也在此一念。墮落畜生道也在此一念。墮落餓鬼道也在此一念。墮落地獄道也在此一念。你說臨終這一念。要緊不要緊。有人駁我道。照你這樣說。只要在臨終的時候。發善念。發淨念。便可生天。便可生西。那平時又何必修行呢。我說道。不然不然。臨終一念。全靠平日。修持。平日功夫。純熟。臨終方能發念。否則妻孥繞榻。疾病昏迷。風刀解體。痛苦迫切。生前經過的事件。死後未了的牽纏。一一都潮上心來。要發善念淨念。是很難很難的。是千萬人中沒有一二的。就是修行人。到那時候。還怕自己作不得主。

要善知識在旁邊警覺提撕。念佛助道。又不許親人哭泣。怕亂他的心。修行人尙且如此。何況不修行人。豈不更無把握。所以平日修行。正是爲臨終地步。彌陀經說。若有善男子。善女人。聞說阿彌陀佛。執持名號。若一日。若二日。若三日。若四日。若五日。若六日。若七日。一心不亂。（此卽是平日念佛的功夫及成績）其人臨命終時。阿彌陀佛與諸聖衆現在其前。是人終時心不顛倒。卽得往生阿彌陀佛極樂國土。（此卽是臨終實驗。若非平日念佛功夫。念到一心不亂。此時何能得此心不顛倒。往生極樂國土的實驗）日月如流。人生若夢。無常大限。轉眼當前。列位要趕緊預備。這臨終一念。纔是。

佛學與學佛的分別

佛學與學佛。本是一事。本不可心生分別。但是當末法時代。往往有一種慧業文人。單講佛學。不去學佛。說得天花亂墜。還是無補身心。這也是一種末流之弊。不可不趕緊教正的。所以我將佛學與學佛的分別。說與列位聽聽。

訂證佛門的掌故。研窮佛經的義理。叫做佛學。修心養性。發願往生。叫做學佛。學佛的人。雖也不可拋荒佛學。然而專講佛學。不去修行。這便大錯特錯。因爲學佛這件事。是要實地用功。不能單

憑口說。如不實地用功。無論講得怎樣精通。終是數他人之珍寶。算不了自己資財。說庖廚之飲食。飽不了自家肚腹。況且近來一班名士及新學家講佛學的。不是把佛經當做考據學來究研。就是把佛經當做哲學來參詳。支離附會。枝節橫生。不但無益佛學。還恐生出種種障礙。成就種種謗佛因緣。這一類謬種流傳。其禍甚於洪水猛獸。我們佛弟子。所當鳴鼓而攻之。

釋迦牟尼佛說。『我與阿難等於空王佛所。同時發阿耨多羅三藐三菩提心。阿難常樂多聞。我常勤精進。是故我已得成阿耨多羅三藐三菩提。而阿難護持我法。』多聞就是佛學。精進就是學佛。列位根性聰利的佛學。學佛兼而行之。固屬勝事。否則與其佛學無甯學佛。

莫待老來方學道。

孤墳多是少年人。

蓮池大師普勸人人念佛歌

若人富貴	受用現成	正好念佛	若人貧窮	家累甚小	正好念佛
若人有子	宗祧得託	正好念佛	若人無子	孤身自由	正好念佛
若人子孝	安受供養	正好念佛	若人子逆	免生恩愛	正好念佛
若人無病	趁身康健	正好念佛	若人有病	切近無常	正好念佛
若人年老	光景無多	正好念佛	若人年少	精神清利	正好念佛
若人處閒	心無事擾	正好念佛	若人處忙	忙裏偷閑	正好念佛
若人出家	逍遙物外	正好念佛	若人在家	知是火宅	正好念佛
若人孤寡	孑然無礙	正好念佛	若人遇難	遭逢如此	正好念佛
若人聰明	通曉經義	正好念佛	若人愚魯	別無所能	正好念佛
若人持律	律是佛制	正好念佛	若人看經	經是佛說	正好念佛
若人參禪	悟得唯心	正好念佛	若人修仙	求無量壽	正好念佛
普人勸世	火急念佛	九品往生	花開見佛	見佛聞法	究竟成佛
始知自心	本來是佛				

助覺管見

其一 知覺

人果死而無知覺也。則亦已矣。非然者。知覺之所存。即吾身之所在。吾既有身。一切苦樂逆順之境。即與之俱來。人孰不喜順而惡逆。避苦而趨樂者。亦知喜而趨之。惡而避之。之有道乎。其道維何。爲善而已。

曷言乎人死而尙有知也。則以人今日之有知也。假如向所不有。則今者何來。或者曰。來自父母。應之曰。父精母血以成形。固已。與所謂知覺者何關。精血由各種原質而成。當今東西洋。理化精而製作巧。曾見有原質合成一人。能見聞覺知言動者乎。其不能也。人人知之。有謂各質點必排列至適當之位置。始能活動而生。而此適當之配合。又誰能以實驗出之。不過想像而已。然則人之肉身。雖成諸父母。而知覺不因父母而生。已可見矣。

夫不有父母生我前之我。安得父母生我後之我。是我本來存在也。本來存在。後此當然存在。死後又烏得不存在。特不存在於父母所生肉體之中。蓋我之知覺。客也。肉體。旅舍也。迨乎死。客人

事畢而去。旅舍也。客雖去。客仍在。不過換一寓所耳。我身雖死。知覺依然。不過更一軀殼耳。然則我永遠長存。不能消滅。惟或彼或斯。寄焉不定。果爲善也。則投於善所。而爲惡也。則流於惡趣。猶之客而有財也。則寓居上等旅舍。否則中焉者下焉者。其不堪者。涼亭路側而已。

難者曰。信斯言也。前生知覺。譬諸昨日之我也。此生知覺。譬諸今日之我也。夫今日之我。都能知昨日之我。而此生之我。恆不省前生之我。使非前世已滅。今世新生。胡爲乎兩不相涉之。至於斯也。

應之曰。今日之我。固昨日之我矣。夢中之我。非醒時之我乎。若爾。人未睡時。山河大地。父母妻子。歷歷分明。而一俟成寐。絕不得見之。而識之也。夢中所遭。完全一番新境界矣。因其不能見而識。而卽謂之曰。醒時之我。歸於消滅。可乎。既夢中不省醒時。而醒時原有我。斯今生不省前生。而前生確有我。其實從閉眼不見一端已可悟入

且也使無生前之我。而有生後之我。是無中生有也。有生後之我。而無死後之我。是從有而無也。無而有。有而無。與夫不生不滅之公例不侔。而爲不可解之事矣。

難者曰。不生不滅。科學家就物質而言。物質有形者也。而知覺爲無形。非其所論。

應之曰。子以爲可見者爲有形而爲物。不可見者卽無形而非物耶。然則空氣者無形。何以不失其爲物。微生物者不可見。何以得窮其性而顯其形。夫不見者可設法使之見。卽無形者不得斷之爲無物。蓋物之不物。不在乎形之不形。而在乎有之不有。空氣以揮扇有抵力而知其不無。知覺以能見聞言動而知其爲有。有卽爲物。我不見他可見例如瞽者不見常人則見今有矣。有卽不滅。不滅則不生。故由前之論。則知覺可以爲物。而仍合乎科學家所研究而得之不生不滅之例也。益覺言之非妄。而情之逼真。

此際而確認死後爲有知也。則一切書中所載鬼神輪迴天堂地獄。與夫死者投胎還魂入夢爲厲諸端。均能相容。而不至於不可解。

換言之。假定以爲知覺由血肉之體而生者也。人孰不知見由眼。非眼不見。聽由耳。非耳不聞。言由口。非口不言。行由足。非足不行乎。果爾。人當熟睡之時。耳目手足皆不運用。何以夢中亦見亦聞亦言亦動乎。見聞動作。旣明明無需乎耳目手足。而謂知覺也者。必賴乎肉體而始有。亦何所見而云然。所謂庸俗之見。弗思焉耳。

夢中情狀。夫人而知之。由此觀之。不施作於有形。而可施作於無形也。不施作於此。而可施作於

彼也。夫知覺未去此身。既可不賴乎此身而有所施作。則知覺既去此身。自可更托於他身而有所施作。於是乎人之身雖死。而知覺之飄流於他方也。乃事之無足怪者。何多疑焉。難者曰。不有我身。又何有夢。與夫其間之種種耶。身亡則夢絕。更何所謂動作於無形。然則知覺仍不外乎軀殼也。

應之曰。夜間夢也。日間亦夢也。人自生而死。一場大夢耳。豈有他哉。

夜夢非真也。何以知之。以醒來無所有也。日間亦夢也。何以知之。以睡熟無所有也。

子既知夜間之夢。由於日間之有身。則宜知生後之夢。由於生前之有我矣。

夫夢中之我。絕不識夢外之身。此所以生後之身。都不信生前之我也。然而夢外固有身。以是生前確有我。

難者又曰。日間之我。夜夢縱不能知。醒卽知之。至於生前之我。從無明白之時。何也。

應之曰。子明謂醒而後知。卽不醒不能知也。然則吾人日處大夢之中。無有醒時。生前之我。絕然不明。固其宜耳。

由前之反覆討論。於以見死後之不能無知覺矣。夫死而有知。則是我仍在也。我而仍在。我將何

以處我。

斯時也。吾身既亡。吾家已絕。吾之知覺。或托於此。或生於彼。吾之妻若子。親若友。雖熟視而無覩。卽觀面亦不識。嬌妻美妾。不我屬矣。華屋良田。非吾分矣。威權武力。到此枉然。巧算雄心。而今安在。運動鑽營。徒自苦。高官厚祿。一場空。縱有飛天本領。徧地金錢。兩手空空。絲毫將不去受用。所緊緊隨我而不肯放捨者。生前所作之業耳。悽矣慘哉。所爲幸而善。則乘其力以達於善方。不幸而惡。卽乘其力以流於惡道。各如其量。絕不容情。諺所謂善有善報。惡有惡報。婦人孺子。亦罔不聞之。而能道之也。於此而欲吾之知覺離苦而得樂。遇順而避逆也。舍諸惡莫作。衆善奉行。其道末由。

雖然。善有善報。惡有惡報。其說固矣。其理何居。是誠不可思議。當以比例推之。乃爲因果說於次。以餉讀者諸君。盍更取而閱之。或者其有益乎。

其二 因果

前不云乎。不得以可見者爲物。而不見者非物也。有形者爲物。而無形者非物也。有則見不見。形不形。皆物也。

不聞諸人在空氣中。如魚之在水乎。水可見而氣不見。皆爲物也。類也。人以氣而生。魚以水而活。其事異也。其理同也。

然則空氣者。猶之水也。吾於是忽有感焉。空氣者。猶之土也。夫氣可擬諸水。又何不可擬諸土。土有形而氣無形。猶之水可見而氣不見也。

試問吾之擬氣以土。其意何居。

吾之所以擬氣以土者。以吾人之動作於空氣中。儼若農夫之種作於泥土中也。

農之種作。恆在於土中。人之行爲。不出乎氣外。農之下種於土也。種豆得豆。種瓜得瓜。人之行事於氣中也。愛人者人恆愛之。敬人者人恆敬之。（見孟子）其事異也。其理同也。人居氣。魚在水。二事也。世既以爲相似。行於氣。種於土。二事也。吾故以爲可比。

惟其可比。於是吾人行爲上有疑而未決者。可借鏡於農人種作上之狀態而論斷之。此卽前篇所謂以比例推之也。

或者曰。比例推之如之何。

應之曰。下種於土也。瓜得瓜。豆得豆。未有種瓜而得豆。種豆而得瓜者。

然則造因於空氣中也。善得善果。惡得惡果。未有行善而得惡報。行惡而得善報者也。難者曰。顏子貧而夭。盜跖富而壽。何也。

應之曰。不更聞諸農之下種於地乎。有數旬而熟者。有數月而熟者。有數年而始結果者。有十餘年而後可食者。時間或速或遲。斷不能使之一例也。雖然。菜種得菜。穀種得穀。桃種得桃。橘種得橘。不因其久暫之故。而所獲與原來之種有或不同者。此則常人類能道之。無足奇。無可疑也。而推究其所以然。窮源竟委。博學家亦無能表而出之。所謂不可思議也。

農之於土然。則人之於空氣亦然。造因與其結果之期。當然有日月年世之千差萬別。如之何能整齊而劃一。以是吾人所作之業。其受報有在日前者。有在後日者。有不及乎此身而延至死後者。要之所爲而善。則善報而結樂果。所爲而惡。則惡報而結苦果。亦不因其時之久暫。而報之或爽也。諺所謂善有善報。惡有惡報。不是不報。時辰未到。夫人而能言之。出乎自然者也。而其所以之故。以常人之學問思想。實不足以知之。亦如上之所謂不可思議也。說不可思議後

夫報至於死之後。則吾此生之所受。有爲生前業力所招者。所謂前世之事故。有宅心忠厚。而貧困不能得志者。有行事險惡。而富貴如願以償者。而孰知其貧困者。生前惡行之報也。富貴者。生

前善行之報也。忠厚與險惡之果。一苦一樂。其見須俟諸異日也。所謂異日者。此世耶。來世耶。來世之來世耶。固無從而定之。其無定也。猶之植物之出於土中。而有時間之別也。而欲其果之不能。而實此有外力阻之。譬甲方侮乙。當明乎此。則顏子盜跖之故。可以了然而無所用其疑矣。

難者曰。由前之論。善惡之報也。因於此而果於彼矣。

例如甲於此處施惠於乙。再生受丙之報於彼方。其實丙由於乙。彼與此又何必分別而

世見以為各不相干。故設此難。夫瓜豆之結實。種於此生於此者也。然則其比也弗如。

應之曰。瓜豆種於土。而結實於藤上。與莖際。其距土中種子。遠近不一。不亦似子所謂因於此而果於彼也乎。

難者曰。瓜豆之結實。吾見有藤或莖之爲緣矣。而善惡之獲報。不見夫若藤若莖者之介乎其間。又何也。

應之曰。物固有可見不可見者。卽有之。安得必顯其形。而爲人所共見。夫種瓜豆於土。隨發而視之。他無所有也。乃未幾自然而芽而可見。又未幾而藤矣莖矣。以迄於實之成。然則下善因惡因類推於空氣之中。亦可一時寂然無聞。必經若干時日。始不期然而然有種種現狀。若使我由之而衣

食無虧。安居無患。若使我由之而資財充裕。疾痛消除。凡此之故。非卽芽而藤或莖之類。所以滿其由善因而成之樂果耶。然則報應雖遙。仍得與瓜豆同其比矣。

難者又曰。豆之結實也。一豆而獲多豆。瓜亦然。善惡之報。復何說以見其通。應之曰。漂母一飯。韓信千金。非其事乎。詳言之。某者以垂死之金。濟人危難。因得延己之生。且致身通顯焉。若富貴壽考。若子女玉帛。人世所稱爲美事者。不一而足。向之救人一節。種一而已。後之酬某多端。實多數也。設更以其所有。廣種善因。則異日所償。誠無限量。譬諸取所收之豆與瓜子。復入於土而種之也。將來瓜豆之增。可勝數哉。

善之蔓延爾。惡之蔓延亦爾。凡我有知。勿以惡小而爲之。一種多實可懼也。

嗟夫。善惡之報。如影隨形。若欲弗受。除非莫爲。爲則必受。受則必如其分。天下事無便宜者。無吃虧者。便宜也。吃虧也。均暫時間事耳。假以歲月。便宜者無不吃虧。吃虧者無不便宜矣。書曰。悖入悖出。又曰。出爾反爾。果與因莫非相若者也。於是乎得吾人行爲上之定則。曰善招樂。惡受苦。蓋愛人人愛。敬人人敬。推而論之。以善遇人。人亦以善遇我。以惡遇人。人亦以惡遇我。以惡遇我。是以我之善得人之善。我之惡得人之惡也。何者去而何者來。曾何異於種豆結莢。碎莢而

見豆。下子成瓜。剖瓜而遇子。以前之豆與瓜子。得後之豆與瓜子歟。

夫人之施爲於氣內。與農之種作於土中。既無不同矣。由斯說也。擴而充之。則知凡有知覺者之動作於空間。與吾人之施爲於氣內。亦無不同。於是乎凡有知覺者之動作於空間也。亦所爲善得善報。所爲惡得惡報而已。然則無論爲天爲仙爲鬼爲畜。罔不準是。而人也者。又烏能出於此定則之外哉。

夫種何種因。結何種果。既能明白而弗疑。於焉知佛之教世也。曰普度衆生。愛物務徧也。曰戒殺斷肉。殺戒尤急。其他諸惡莫作。與夫衆善奉行。不言而喻。除惡務盡也。世人雖知行善而不禁殺生。故惡業未空而苦報仍不免。如此種因。善莫大焉。所種者既爲無上之因。所結者斯爲無上之果。是以依佛修行。至於成功。卽能智慧無量。妙用無邊。而無不知無不能也。

善因報以善果。惡因報以惡果。既無異於種瓜得瓜。種豆得豆矣。夫種何因。能結何果。則行殺事。當得殺報。是以今日者。苟由吾身種以殺業之因。他日者。安得不由吾身償以殺業之果耶。古人云。欲知世上兵刀劫。試聽屠門半夜聲。吾人所最惡者。曰受殺。故佛之首戒曰勿殺。蓋欲他之。不害我。必自我不害他始。

其三 不可思議

不可思議云者。非故爲囫圇說法。所謂遁辭。借以敷衍過去耳。乃確有一種境界。爲吾力所不能思。不可議者。如穀種之入於土。人皆知其苗而秀而實矣。而何以苗。何以入土則苗。乃至於秀而實。又如各種植物何以結果。時間有種種差別等。層層詰問。竊究其源。縱博學多聞。亦無以應之。到此地位。實有令人想不得說不來之勢。故曰不可思議也。

雖然。不思議固矣。而不以之妨因果說也。鄉民村氓。第下種於土。以時培養。迨秋而收。誰曰非實。彼固循其舊而莫明其故者也。不明其故。無礙乎收。而不種則不實。

土如是。空間亦如是。故吾人之行事空間也。但種善因。不加惡行。及時成熟。報我無差。至其由因而果之所以。空間具有不可思議之妙力。若穀種之以苗以實也。吾人既莫明其妙。儘可置之不問。吾因種矣。結果自若也。惟不因則不果。與農之種植同。

譬諸精血之成人也。所以成人。不可思議。而不識一丁之村夫婦所產兒。同此五官四肢。同此筋骨皮肉也。豈唯人然。卽蠢如鹿豕。細若蟲蟻。無不知飲食而能活動。好生惡死。趨吉避凶。明明由原質合成者也。原質呆物也。一經組織。何以其靈之至於斯。然而外國中國。儘有學問大家。東洋

西洋不少聰明藝士。未聞有現見配合原質爲有生之物者何也。其所以然。不可思議。縱通科學而精製造。亦奚以爲。夫不思議之例。不勝其枚舉也。

吾之對物也。在前則直視。在旁則左右盼。在後則返顧。但開眼而無不得也。開眼者。見物之因也。吾之事也。而其所以能見。則不思議。非吾所解也。不患不解。患不開眼耳。開眼斯見物矣。故欲見物。第開眼。而欲結果。必種因。不可思議也。吾知其然而弗問。

或者曰。子謂眼之視物爲不思議。不知所以能見。視神經爲之耳。

謂之曰。神經何以能見。何以能通之於腦。腦何以能受。受而後何以卽成能見。同爲血肉之品。原質所成。何以彼物有此靈性。何以又不能造諸人手。子言縱合。不過據其迹。非能明其故。所謂知其然而不知所以然。不能知所以然。豈非不可思議。且子何以知見物之由於神經也。

曰。壞其神經。視而不見。以是推知。見者由彼。

更謂之曰。盲者日間以神經壞。故不見。常人夜間以燈光滅。故不見。等之不見也。而常人之神經固無恙也。神經可見何以不見。然則眼之所以見。燈光爲之。否則日光爲之。電光爲之。更可有其他種種原因爲之。而獨歸功於神經也。何哉。雖然。有光有其他種種。何以便成能見。此仍莫明其妙。吾故曰。

不可思議耳。

或者曰。子以得果由於種因。如見物之由於開眼。開眼見物爲不思議。種因結果亦不思議。欲見物但開眼。欲食報但行善。其所以然。不能知也。聽之。然事實根乎理論。不詳理而言事。予終以委曲不明。未之深信。

答之曰。開眼者見物。種瓜者得瓜。事之必然。彰明較著。以是善得善報。惡得惡報。推定無疑。詳於前說。獨其所以之故。爲

不思議。吾之口舌筆墨。至是無能爲矣。然空間確有此種妙力。如無此力。土中種子何以能抽芽結實。因己之不明

而以爲無有。謂因果無稽。謂善惡無報。以之自信。誤盡終身。以之語衆。誤盡蒼生。

不觀夫藥能愈病乎。某子某女。才數歲而病。父母醫生命其進藥也。曰服此則瘳。彼子女者言曰。

藥貴而味苦。不識究竟有用否。姑俟我從容研究。得其除病之所以。倘欲窮究其源。卽是不可思議。而後服之。如

何。不然。恐藥能愈病之說不確。不徒苦乎。不妄費乎。嗟乎。若是者。理不能得。適戕其身而已。

夫欲知藥物之何以除病。非彼孩童之所能。則欲明種因之何以結果。非吾常人之所堪。彼孩童

者。但當服從父母醫生而進藥。吾常人者。自宜服從聖賢教訓而修身。固不必強己所不能知者

而責之知。亦不得以己所未及知者而以爲無也。

且子不更見夫人之飲食乎。成人進食。精力可支。孩童進食。身軀漸長。然而明明飯也。菜也。何以化而爲血肉。變而爲精力。不可思議。吾不知也。不知非所患。患不進食耳。不進食則殆矣。吾但習爲捧碗執箸而嚼而咽。吾種健全之因矣。吾事畢矣。其消運也。其變化也。吾聽之。吾不問。其問亦不得。而吾坐待吾身體之健全。此內具有一種不思議之妙力。吾以進食之因而引起爲吾用也。譬諸農人下種於土中。而其中以爲之引起而用。抽芽至結實。雖然健全果也。進食因也。而不因則不果。不下種於他日。即不進食不健全也。果能進食。則目斯明。耳斯聰。顏色自光潤。肌膚自充實。四肢自然而生力。言動自然而有神。何以至此。吾不知也。而欲如此。吾得爲之。爲之奈何。進食而已。

然則子亦可以恍然而大悟。釋然而弗疑矣。何者。果能行善。則身體自然而康健。妻子自然而賢。孝資財自然而豐盈。衣食自然而充足。疾痛自然而消除。災患自然而滅免。俗云求名得名。求利得利。求壽得壽。何以至此。吾不知也。而欲如此。吾得爲之。爲之奈何。行善而已。

彼進食而全體受益也。事之必然。吾行善而百福駢臻也。理之當然。二者異而同也。所以同。有因必有果耳。所以異。各因斯各果耳。各因各果。因必有果。不思議之妙力爲之耳。斯力也。彌六合。貫古今。取不盡而用不竭。足於己無待於人。瓜因瓜果。豆因豆果。善因善果。惡因

惡果。何者因。何者果。一切因。一切果。彼後此凡言不可思。罔不能之。進退周旋。曲盡其妙。變化無窮。神明莫測。無爲難處。無不足時。吾人欲得何種果。但種何種因。以是吾因於土。彼爲我由土而成其果。種瓜得瓜。種豆得豆。吾因於空。彼爲我由空而成其果。善有善報。惡有惡報。果之於因也。彷彿影之隨形。嗚呼。噫嘻。奇哉。奇哉。吾向者不圖此力也。有此作爲而具此神通。然則世之求富貴利達者。而好爲不仁。多行不義。豈非倒行逆施。南轅北轍。彼且以若人爲惡之因。而引起惡果以報之。何利之有。孟子曰。以若所爲。求若所欲。盡心力而爲之。後必有災。諒哉言乎。是以梁惠王開口求利。孟子開口說仁義。何則。仁義爲利之因。求利者但行仁義。何患不得利也。利如是。名亦如是。其他無不如是。夫求名得名。求利得利。求其他。得其他。彼固一順人爲者也。善有善報。惡有惡報。善惡互行。苦樂互報。彼又至公無私者也。由前論之一則以喜。由後思之一則以懼。故吾人之對此力也。惟有利用之一法。否則禍變不測。如水火然。夫水火之爲物。飲食必需。日用必備者也。然誤用之。灼膚溺身。壞垣毀屋。絕不容情。見水火之爲用爲患。即可知彼力之爲利爲害。凡百君子。其速起利用之。而幸弗誤用之也。利用之奈何。居仁由義是。誤用之奈何。爲非作歹是。

孟子曰。仁義而已矣。何必曰利。然而利自至焉。何者。仁義之善因。與利之樂果。彼具有牽引之力。

也。是之謂善。有善報。好人之所惡。惡人之所好。人好安也。而我反之。人惡苦也。而我加之。所謂非義而動。背理而行。爲非作歹也。拂人之性。災必逮夫身。是之謂惡。有惡報。何者。惡因苦果。彼必爲牽連之。無可倖免也。

嗟乎。空間有此不思議之妙力。而人每種一因。彼必引起一果。自然而獲。欲罷不能。夫既如此矣。吾人不汲汲乎謀所以利用之者。爲日後安全計。將一不慎而反以爲害。詎不大可慮而至可惜。吾於是乎不禁含淚飲泣。九頓首三鞠躬。謹敬哀告於大衆之前曰。速興速興。努力努力。務當在在種因。利他他兼人物而言。益世。吾有身。吾利用吾身以行好事。吾有口。吾利用吾口以說好話。吾有心。吾利用吾心以存好念。吾有才。吾即用吾才以利益之。吾有勇。吾即用吾勇以利益之。吾有財。吾即用吾財以利益之。吾有勢。吾即用吾勢以利益之。如此存心。如此行事。自能賴彼化合之功。將來乃無地無時而不結好果。孟子曰。修其天爵而人爵從之。公卿大夫如此其他可知仁人之安宅也。義人之正路也。慎毋曠安宅而不居。舍正路而不由。誤用吾之心。吾之身口。並吾之才勇與財勢。以損他利己。致彼藉我惡因。成其惡果。陷我處逆境而嘗苦味也。

不思議之說既明。則念佛生淨土之故。可以思矣。夫種瓜得瓜也。種豆得豆也。所以得瓜得豆。

則不思議。然而求瓜竟得瓜。求豆竟得豆。行善善報也。行惡惡報也。所以報善報惡。亦不思議。然而善也善報。惡也惡報。以是欲結何果。但種何因。果能種因。何憂弗果。由因而果。不可思議。彼自爲之。吾不過問。不問非特無礙。且可省吾之勞。種因在吾。結果由彼也。然則以念佛而修淨土。宜乎生淨土。而一定成佛矣。生淨土已一定。不退至於成佛。何者。念佛者。求成佛也。修淨者。求生淨也。以修淨而念佛。欲生淨而成佛也。我既欲之。有求斯應。彼必成之。何種因。何種果也。曷以見吾之因也。曰念佛。曷以見彼之效也。曰往生。信能今日念佛求生。當然異時往生成佛。是因是果。奚怪奚疑。嗟乎。求瓜。求豆。求善。求淨。其事異也。其理同也。以是欲享生西之權利。速盡念佛之義務。權利與義務對待。或者曰。一句彌陀。謂一句非僅似覺平常。西方奇妙。如何得成。解之曰。一粒種子。豈不平常。滿樹花果。千紅萬紫。甜酸苦辣。如何竟成。耳。前不奇此而獨奇。彼乃竟疑彼而不疑此。無他。弗思焉。人但念佛。而志願生西。極樂世界。如何發現。彼爲之。吾不問不問。無礙於成功。吾念佛矣。自然至相當時。日如願而得往。生也。喻如欲營大厦。吾但出資。說明所求。屋樣。出資。說樣。譬諸念佛。求生。自可有。人代爲。擔任。如式。繪圖。購地。進料。土木。石漆。諸工。並經理。監督。一切。吾無事。他勞。屆期入屋。而居。克享其成。蓋吾能出資。而安居。新屋。在事。既可以。達到。目的。故吾能念佛。而求生。西方。在生理。何不可。如願。以償。也。出資。非謂。念佛。作錢。用也。幸弗誤會。

附錄 憨山大師勸世文

紅塵白浪兩茫茫	忍辱柔和是妙方	到處隨緣延歲月	終身安分度時光
休將自己心田味	莫把他人過失揚	謹慎應酬無懊惱	耐煩作事好商量
從來硬弩弦先斷	每見剛刀口易傷	惹禍只因開口舌	招愆多爲很心腸
是非不必爭人我	彼此何須論短長	世界由來多缺陷	幻軀焉得免無常
吃些虧處原無礙	退讓三分也不妨	春日纔看楊柳綠	秋風又見菊花黃
榮華終是三更夢	富貴還同九月霜	老病死生誰替得	酸甜苦辣自承當
人從巧計誇伶俐	天自從容定主張	詔曲貪瞋墮地獄	公平正直卽天堂
麝因香重身先死	蠶爲絲多命早亡	一劑養神平胃散	兩鍾和氣二陳湯
生前枉費心千萬	死後空持手一雙	悲歡離合朝朝鬧	富貴窮通日日忙
休得爭強來鬪勝	百年渾是戲文場	頃刻一聲鑼鼓歇	不知何處是家鄉

初機學佛摘要

佛法大旨

楊文會 仁山

佛法大旨在引導世人出生死輪迴。蓋世人生不知來。死不知去。靜言思之。何以忽而有我。未生以前。我在何處。既死以後。我往何所。茫茫昧昧。誠可哀也。大覺世尊。在自性內體究。破妄顯真。忽如夢覺。六通具足。（卽天眼通。天耳通。他心通。宿命通。神足通。漏盡通。）得知過去世。曾經無量生死。或生天上。或生人間。或爲畜生。或墮地獄。餓鬼。苦樂千差。未來世中。亦復如是。輪轉無窮。徧觀一切衆生。頭出頭沒。無有了期。遂發大願。修菩薩道。自度度他。福慧圓滿。得成佛果。所說經法。真實不虛。無論何人。依教修行。皆得成佛。但入門有難易之分。證道有淺深之別。及其成功一也。如來設教。義有多門。譬如醫師。應病與藥。但旨趣玄奧。非深心研究。不能暢達。何則。出世妙道。與世俗知見。大相懸殊。西洋哲學家數千年來。精思妙想。不能入其堂奧。蓋因所用之思想。是生滅安心。與不

生不滅常住真心。全不相應。是以三身。〔三身者。法身。報身。應身也。〕四智。〔四智者。大圓鏡智。平等性智。妙觀察智。成所作智也。〕五眼。〔五眼者。肉眼。天眼。慧眼。法眼。佛眼也。〕六道。非哲學家所能企及也。

學佛淺說

楊文會 仁山

先聖設教。有世間法。有出世法。黃帝堯舜周孔之道。世間法也。而亦隱含出世之法。諸佛菩薩之道。出世法也。而亦該括世間之法。世間法局於現生。不脫輪迴。出世間法透徹根源。永脫輪迴。兼之世界成壞。羣生變化。凡情所不能測者。佛門修士。朗然大覺。普照無遺。豈不大快乎哉。然則學佛者。當若之何。曰。隨人根器。各有不同耳。利根上智之士。直下斷知解徹。見本源性地。〔六祖壇經。遂啓祖言。何期自性本自清淨。何期自性本不生滅。何期自性本自具足。何期自性本無動搖。何期自性能生萬法。祖知悟本性。謂惠能曰。不識本心。學法無益。〕體用全彰。不涉修證。生死涅槃。平等一如。〔二乘鈍根。見有五陰生滅之法。

怖畏生死。妄取涅槃。云何對治。以五陰法。自性不生。則無有滅。本來涅槃。故見大乘起信論。此種根器。唐宋時有之。近世罕見矣。其次者。從解路入。先讀大乘起信論。研究明了。再閱楞嚴圓覺。楞伽。維摩等經。漸及金剛。法華。華嚴。涅槃。諸部。以至瑜伽智度等論。然後依解起行。行起解絕。證入一真法界。仍須回向淨土。面覲彌陀。方能永斷生死。成無上道。此乃由約而博。由博而約之法也。又其次者。用普度法門。專信阿彌陀佛。接引神力。發願往生。隨已堪能。或讀淨土經論。或閱淺近書籍。否則單持彌陀名號。一心專念。亦得往生淨土。雖見佛證道。有遲速不同。其超脫生死。永免輪迴一也。或曰。同一證道。何不概用普度法門。令人省力。答曰。凡夫習氣最重。若令其專念佛名。日久疲懈。心逐境轉。往往走入歧途。而不自覺。故必以深妙經論。消去妄情。策勵志氣。勇銳直前。方免中途退墮也。又問。上文所說出世法門。如何能括世間法耶。答曰。佛法要在見性。真性如水。世事如漚。有何漚不由水起。有何事不由性起耶。子但精勤一心。究

明佛法。方信予言之不謬矣。

勸修淨土要言

鄭清之

今之學佛者。不過禪教律。究竟圓頓。莫如禪。非利根上器。神領意解者。未免蹈頑空之失。研究三乘。莫如教。非得魚忘筌。因指見月者。未免鑽故紙之誚。護善遮惡。莫如律。非身心清淨。表裏如一者。未免自纏縛之苦。總而觀之。論其所入。則禪教律。要其所歸。則戒定慧。不由禪教律而得戒定慧者。其唯淨土之一門乎。方念佛時。口誦心惟。諸惡莫作。豈非戒。繫念淨境。幻塵俱滅。豈非定。念實無念。心華湛然。豈非慧。人能屏除萬慮。一意西方。則不施棒喝而悟圓頓機。不閱大藏經而得正法眼。不持四威儀中而得大自在。不垢不淨。無纏無脫。當是時也。孰爲戒定慧。孰爲禪教律。我心佛心。一無差別。此修淨土之極致也。八功德水。金蓮花臺。又何必疑哉。

畫西方淨土幢記

白居易

我本師釋迦如來說言。從是西方。過十萬億佛土。有世界號極樂。以無八苦。一一生苦。二老苦。三病苦。四死苦。五愛別離苦。六怨憎會苦。七求不得苦。八五陰盛苦。四惡道。謂地獄。餓鬼。畜生。修羅。四惡道也。故也。其國號淨土。以無三毒。毒害善根之三煩惱。卽貪毒。嗔毒。痴毒是也。五濁業。五濁者。一衆生濁。二見濁。三煩惱濁。四命濁。五劫濁也。故也。其佛號阿彌陀。以壽無量。願無量。功德相好。光明無量。故也。諦觀此娑婆世界。娑婆爲三千大千世界之總名。是一佛攝化之境土也。微塵衆生。以物粉碎則爲微塵。喻數量之多也。無賢愚。無貴賤。無幼艾。有起心歸佛者。舉手合掌。必先向西方。有怖厄苦惱者。開口發聲。必先念阿彌陀佛。又範金合土。刻石織紋。乃至印水聚沙。童子戲者。莫不率以阿彌陀佛爲上首。不知其然而然。由是而觀。是彼如來。有大誓願於此衆生。此衆生。有大因緣於彼國土。明矣。不然者。東南北方。過去現在。未來佛多矣。何獨如是哉。何獨如是哉。唐中大夫太子少傅。上柱國馮翊縣開國

候。賜紫金魚袋。白居易。當衰暮之歲。中風痺之疾。乃捨俸錢三萬。命工人杜宗敬。按阿彌陀無量壽二經。畫西方世界一部。高九尺。廣丈有三尺。彌陀尊佛坐中央。觀音勢至二大士侍左右。人天瞻仰。眷屬圍繞。樓臺伎樂。水樹華鳥。七寶嚴飾。五彩張施。爛爛煌煌。功德成就。弟子居易。焚香稽首。跪於佛前。起慈悲心。發弘誓願。願此功德。迴施一切衆生。一切衆生。有如我老者。如我病者。願皆離苦得樂。斷惡修善。不越南瞻部（南瞻部舊作南閻浮提。新作南瞻部洲。閻浮即瞻部。乃樹名也。提洲之義。此洲之地。有瞻部樹。遂以名洲。在須彌山南方之鹹海中。故曰南）便覩西方。白毫大光。應念來感。青蓮上品。隨願往生。從現在身。盡未來際。常得親近而供養也。欲重宣此願而偈讚曰。極樂世界清淨土。無諸惡道及諸苦。願如老身病苦者。同生無量壽佛所。

持名念佛歷九品淨四土說

藕益大師

若欲速脫輪迴之苦。莫如持名念佛。求生極樂世界。若欲決定得生極樂世界。

又莫如以信爲前導。願爲後鞭。信得決。願得切。雖散心念佛。亦必往生。信不真。願不猛。雖一心不亂。亦不得生。云何爲信。一者信阿彌陀佛願力。二者信釋迦文佛教語。三者信六方諸佛讚歎。夫世間正人君子。便無妄語。况彌陀釋迦六方諸佛。豈有妄語。此而不信。真不可救。故須先生深信。勿起疑惑。云何爲願。一切時中。厭惡娑婆生死之苦。欣慕淨土菩提之樂。隨有所作。若善若惡。善則迴向求生。惡則懺願求生。更無二志。是名爲願。信願既具。則念佛方爲正行。改惡修善。皆爲助行。隨功力之淺深。以分九品。四土。纖毫不濫。只須自己簡察。不必旁問他人。謂深信切願念佛。而念佛時心多散亂者。卽是下品下生。深信切願念佛。而念佛時散亂漸少者。卽是下品中生。深信切願念佛。而念佛時便不散亂者。卽是下品上生。念到事一心不亂。不起貪瞋癡者。卽是中三品生。念到事一心不亂。任運先斷見思塵沙。亦能伏斷無明者。卽是上三品生。故信願持名念佛。能歷九品的確不謬也。又信願持名。消伏業障。帶惑往生者。卽是凡聖同

居淨土。信願持名見思斷盡而往生者。即是方便有餘淨土。信願持名。豁破一分無明而往生者。即是實報莊嚴淨土。信願持名。持到究竟之處。無明斷盡而往生者。即是常寂光淨土。故持名能淨四土。亦的確不謬也。問曰。如何持名能斷無明。答曰。所持之佛名。無論悟與不悟。無非一境三諦能持之念心。無論達與不達。無非一心三觀。只爲衆生妄想執著情見分別。所以不契圓常。殊不知能持者。即是始覺。所持者。即是本覺。今直下持去。持外無佛。佛外無持。能所不二。則始覺合乎本覺。名究竟覺矣。問曰。既始覺合本。則當下即常寂光。如何亦說往生。答曰。若達當下即常寂光。又何妨說箇往生。蓋往即非往。非往而往生。即無生。無生而生。文殊善財之生西方者。此也。咄哉。男子無措思惟。

念佛切要

徹悟禪師

一切衆生。本來是佛。真心本有。妄性元空。一切善法。性本自具。但以久隨迷染之緣。未斷元空之妄。未證本有之真。善本具而未修。佛本是而未成。今欲斷元

空之妄。證本有之真。修本具之善。成本是之佛。而隨悟淨之緣者。求其直捷痛快。至頓至圓者。無如持名念佛之一行矣。以能念之心。本是全真成妄。全妄卽真。所念之佛。亦本全德立名。全名卽德。能念心外。無別所念之佛。所念佛外。無別能念之心。能所兩忘。心佛一如。於念念中。圓伏圓斷。五住煩惱。圓轉圓滅。三雜染障。圖破五陰。圓超五濁。圓淨四土。圓念三身。圓修萬行。圓證本真。而圓成無上妙覺也。一念如是。念念皆然。但能念念相續。其伏斷修證。有不可得而思議者矣。以是全佛之心。念全心之佛。實有自心果佛。全分威德神力。冥熏加被耳。一句佛號。不雜異緣。十念功成。頓超多劫。於此不信。真同木石。捨此別修。非狂卽癡。復何言哉。復何言哉。

與諸同學書

彭紹升 允初

日來讀蓮池先生阿彌陀經疏鈔。及勸修淨土諸文字。瞿然警發。誓於此生。歸於淨土。以南無阿彌陀佛六字。作日用拄杖子。從今以後。不須復道致良知。卽

南無阿彌陀佛六字便是致良知。不須復道存天理。即南無阿彌陀佛六字便是存天理。向來載浮載沈。半上。半下。說得全不濟事。說到頭白。又見因聲落地。輪迴去也。豈不痛哉。從今以後。願遯世不見知而不悔。作一齋公齋婆。向廚房竈下安穩過日。矢決定心。驀直闖去。直待華開見佛。得無生法。忍然後回入塵勞。普度一切。今生不敢復作度人妄想。大智度論云。具縛凡夫。有大悲心。欲生惡世。救苦衆生。無有是處。何以故。煩惱強。故吾儕同志數人。年或三十。或四。十。不爲少矣。以今年較之。去年。不過如是。則明年可知。又明年可知也。求一大根大器。直下了得者。竟難其人。若復不擇方便門。求解脫路。生死到來。作何抵對。紹升幸被我佛大恩。黑暗夜中。忽遇明鏡引路。不勝慶幸之至。所願諸兄。共作蓮胎骨肉。夾輔提攜。永無相失。豈非千生萬劫一大因緣耶。

答通州孫居士廣諒

蓮池大師

來問出世真諦。夫世即出世。則不須求出。真非妄外。則何用覓真。此意未會。則

莫若一心念佛。念極而悟。悟則無論縱不大悟。而離此娑婆。生彼淨土。卽是出世消滅雜念。純一正念。卽是真諦。今亦不管出不出。真不真。但工夫做到一心。自然了當矣。

答湖廣劉守復居士廣曙

蓮池大師

凡夫放心初學攝心。後乃得心。攝心非止一法。功高易進。念佛爲先。古云。餘門學道。如蟻子上於高山。念佛往生。似風帆行於順水。想起時不須別作除滅。但舉阿彌陀佛四字。盡力挨拶。便是攝心工夫。忽然悟去。名曰得心。昔一友人謂予曰。今人見六祖道本來無一物。何處惹塵埃。便將神秀時時勤拂拭之句。藐視如一莖草。不知時時拂拭。正學者今日事也。予深善其說。昨聆高論。正與此合。因及之。

答蘇州袁心遠居士廣綬

蓮池大師

畏死者。以未悟本來無生故也。本自無生。焉得有死。何畏之有。然無生未易卒。

悟。今唯當專誠念佛。久久念至一心不亂。必得開悟。就令不悟。而一生念力。臨終自知死去必生淨土。則如流落他鄉。得歸故里。阿彌陀佛垂手接引往生。歡喜無量。何生之有。

普勸念佛

蓮池大師

妄念是病。念佛是藥。久病非片劑所能療。積妄非暫念所能除。其理一也。莫管他妄念紛飛。只貴在念佛精切。字字分明。句句接續。極力執持。方有趨向分。所謂真積力久。而一旦豁然。喻如磨杵作鍼。鍊鐵成鋼者。定不誣也。入道多門。唯此一門。最爲捷徑。不可忽。不可忽。

其二

蓮池大師

此道至玄至妙。亦復至簡至易。以簡易故。高明者忽焉。夫生死不離一念。乃至世出世間萬法。皆不離一念。今卽以此念念佛。何等切近精實。若覷破此念起處。卽是自性彌陀。卽是祖師西來意。縱令不悟。乘此念力。往生極樂。且橫截生

死。不受輪迴。終當大悟耳。願放下萬緣。十師時中。念念提撕。是所至望。

其三

蓮池大師

或問。今見世人念佛者多。生西方成佛者少。何也。此有三故。一者口雖念佛。心中不善。以此不得往生。奉勸世人。既是念佛。便要依佛所說。要積德修福。要孝順父母。要忠事君王。要兄弟相愛。要夫妻相敬。要至誠信實。要柔和忍耐。要公平正直。要陰隨方便。要慈悲一切。不殺害生命。不凌辱下人。不欺壓小民。但有不好心起。著力念佛。定要念退。這不好心。如此纔是念佛的人。定得成佛。二者口雖念佛。心中胡思亂想。以此不得往生。奉勸世人。念佛之時。按定心猿意馬。字字分明。心心照管。如親在西方。面對彌陀。不敢散亂。如此纔是念佛的人。定得成佛。三者口雖念佛。心中只願求生富貴。或說我等凡夫。西方無有我。分止圖來世不失人。身此則不合佛心。佛指引你生西方。你却自不願生。以此不得往生。奉勸世人。凡念佛者。決意求生。休得疑惑。且如天宮富貴。福盡也要墮落。

何況人間富貴能有幾時。若說你是凡夫。西方無分。則聖賢都是凡夫做。安知你不生西方也。便可發廣大心。立堅固志。誓願往生。見佛聞法。得無上果。廣度衆生。如此纔是念佛的人。定得成佛。

示念佛三昧

萬益大師

念佛三昧名寶王三昧。三昧中王。凡偏圓權實種種三昧。無不從此三昧流出。無不還歸此三昧門。蓋至圓頓之要旨。亦三根普利之巧方便也。衆生心性一而已矣。只此一心法。爾具真如生滅二門。正隨緣而不變。名真如門。即不變而隨緣。名生滅門。依真如門說圓實教。依生滅門說偏權教。離真如無生滅。權是實家之權。故可爲實施權。離生滅無真如。實是權家之實。故須開權顯實。爲實施權。有藏通別教之三。開權顯實。統惟圓教之一。權實四教。無非念佛法門。所謂念自佛。念他佛。雙念自他佛。約四教成十二種。念佛三昧。又常行等四種。三昧同名念佛。一一三昧。各具十二。則四十八種。復次念他佛者。或念相好。念法

門念實相以例念自念雙亦可各三。廣歷四三昧四教則一百四十四種。一
種復有無量境觀差別非言可宣而持名一法出佛說阿彌陀經仍在前來種
種三昧之外。觀經云汝若不能念彼佛者應稱無量壽佛名字是也。此持名法
門雖似曲爲中下仍復最頓最圓。蓋所持之名無論解與不解當體無非一境
三諦能持之心無論達與不達當體無非一心三觀。請嘗言之。六字彌陀爲因
名故名爲因心故名爲亦名亦心故名爲非名非心故名。若因名故名名應自
持何待心持又名能自持與心何預。若因心故名是心本有名則不持時名何
不現。若亦名亦心故名有名何待於心。心能有名何待於名。又此名字誰
半屬名誰半屬心。且不持時名中半名雖無心中半名應在。離既各無合云何
有。若非名非心故名既非名非心何能更有彌陀名字。如此推名名字性空緣
生幻有一名字性卽一切名字性。名字卽法界中道實相。舉一全收無一法在
名字外。所念境諦既爾能念觀智例此可知。復次束此境三總名妙假舉正報

該依報。舉化主該徒衆。舉假名該實法。一句名號。三千歷然故。復次束此觀三。總名爲空。以覓心無朕故。復次名若是心。復何爲名。名若非心。心何持名。心若是名。復何爲心。心若非名。名何預心。於其中間。無是非是。豈非卽中。虎谿云。境爲妙假觀爲空。境觀雙亡卽是中。亡照何嘗有先後。一心融絕了無蹤。此之謂也。悟此理而持名。則一稱一念。頓圓無上菩提。縱未悟而捻珠記數。矻矻窮年。未嘗不暗合道妙。全在妙境妙觀之中。久久熏習。性德漸顯。如染香人。身有香氣。不假方便。自得心開。此蓮宗諸祖所以極力弘揚也。誰有智者。捨此別求歧徑哉。

與陳錫周居士書

印光法師

如來出世。說法度生。原欲一切衆生。直下了生脫死。親證無上覺道而已。但以衆生根機不等。不能究竟暢佛本懷。只得隨順機宜。循循善誘。大根則稱性直談。爲說佛乘。令其卽生圓證佛果。如華嚴經之善財。法華經之龍女等。次則爲

說菩薩乘。緣覺乘。聲聞乘。令其漸次修習。漸次證果。又其次則爲說五戒十善。令其不墮惡道。受人天身。漸種善根。隨其所種善根大小。將來於三乘法中。隨宿善力。發諸現行。或依菩薩乘。修六度萬行。而得親證法身。或依緣覺聲聞乘。悟十二因緣。及四諦法。而得斷惑證真。此諸法門。雖則大小不同。頓漸各異。然一一皆須自己修習力深。斷惑證真。方可超出輪迴。了生脫死。若三界內見思二惑絲毫未盡。則生死根本未能斬斷。縱令定慧力深。依舊無由解脫。如三果聖人。尙生五不還天。經許多劫。方證四果。若證四果。則生死根本斷盡無餘。然只是小果聲聞。尙須回己所證小果。趣向如來大道。於十方世界。乘願受生。廣行六度萬行。上求佛道。下化衆生。隨己功行深淺。或漸或頓。以次證入十住十行。十回向。十地等覺諸位。至等覺已。再破一品無明。證一分三德。便入妙覺位。而成佛矣。如來一代時教。所說法門。雖則無量無邊。其證入地位。畢竟不能超越於此。雖禪宗直指人心。見性成佛。最爲圓頓直捷。然見性成佛。乃約本有法。

身不涉凡聖因果修證而論。若依修證地位而言。亦與教家了無異趣。而末世之中。人根陋劣。知識鮮少。悟者尙難其人。何況實證。如來知諸衆生。唯仗自力了脫之難。故於一切法門之外。特開念佛求生淨土一門。但能信願真切。即五逆十惡極重罪人。臨命終時。地獄相現。有善知識教以念佛。若能念佛十聲。或止數聲。或止一聲。亦得蒙佛慈力接引往生。況彼修行世善不作諸惡者乎。若是精修梵行。禪定力深。則往生品位更高。見佛聞法最速。即大徹大悟斷惑證真之人。亦須回向往生。以期圓證法身。速成佛果。其餘法門。小法則大根不須修。大法則小根不能修。唯茲淨土一門。三根普被。利鈍全收。上之則觀音勢至。文殊普賢。不能超出其外。下之則五逆十惡。阿鼻種性。亦可預入其中。使如來不開此法。則末世衆生。欲卽生了。生脫死。便絕無企望矣。然此法門。如是廣大。而其修法。又極簡易。由此之故。非宿有淨土善根者。便難諦信無疑。不但凡夫不信。二乘猶多疑之。不但二乘不信。權位菩薩猶或疑之。唯大乘深位菩薩。方

能徹底了當。諦信無疑。能於此法深生信心。雖是具縛凡夫。其種性已超二乘之上。喻如太子墮地。貴壓羣臣。雖其才德未立。而仗王力。故感如此報。修淨土人。亦復如是。由以信願持佛名號。即能以凡夫心投佛覺海。故得潛通佛智。暗合道妙也。欲說淨土修法。若不略陳諸法。仗自力了脫之難。此法仗佛力往生之易。則不是疑法。便是疑自。若有絲毫疑心。則因疑成障。莫道不修。修亦不得。究竟實益也。由是言之。信之一法。可不急急講求。以期深造其極乎哉。所言信者。須信娑婆實實是苦。極樂實實是樂。娑婆之苦。無量無邊。總而言之。不出八苦。所謂生老病死愛別離怨憎會求不得五陰熾盛。此八種苦。貴極一時。賤至乞丐。各皆有之。前七種是過去世所感之果。諦思自知。不須詳說。說則太費筆墨。第八五陰熾盛苦。乃現在起心動念及動作云爲。乃未來得苦之因。因果牽連相續不斷。從劫至劫。莫能解脫。五陰者。即色受想行識也。色即所感業報之身。受想行識。即觸境所起幻妄之心。由此幻妄身心等法。於六塵境起惑造業。

如火熾然。不能止息。故名熾盛也。又陰者。蓋覆義。音義與蔭同。由此五法。蓋覆真性。不能顯現。如濃雲蔽日。雖杲日光輝。了無所損。而由雲蔽故。不蒙其照。凡夫未斷惑業。被此五法障蔽。性天慧日。不能顯現。亦復如是。此第八苦。乃一切諸苦之本。修道之人。禪定力深。於六塵境界。了無執著。不起憎愛。從此加功用行。進證無生。則惑業淨盡。斬斷生死根本矣。然此工夫。大不容易。末世之中。得者實難。故須傳修淨業。求生極樂。仗佛慈力。往生西方。既得往生。則蓮花化生。無有生苦。純童男相。壽等虛空。身無災變。老病死等。名尙不聞。况有其實。追隨聖衆。親侍彌陀。水鳥樹林。皆演法音。隨己根性。由聞而證。親尙了不可得。何况有怨。思衣得衣。思食得食。樓閣堂舍。皆是七寶所成。不假人力。唯是化作。則翻娑婆之七苦。以成七樂。至於身則有大神通。有大威力。不離當處。能於一念中。普於十方諸佛世界。作諸佛事。上求下化。心則有大智慧。有大辯才。於一法中。徧知諸法實相。隨機說法。無有錯謬。雖說世諦語言。皆契實相妙理。無五陰熾

盛之苦。享身心寂滅之樂。故經云。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂也。娑婆之苦。苦不可言。極樂之樂。樂莫能喻。深信佛言。了無疑惑。方名真信。切不可。以凡夫外道知見。妄生猜度。謂淨土種種不思議勝妙莊嚴。皆屬寓言。譬喻心法。非有實境。若有此種邪知謬見。便失往生淨土實益。其害甚大。不可不知。知既娑婆是苦。極樂是樂。應發切實誓願。願離娑婆苦。願得極樂樂。其願之切。當如墮廁坑之急。求出離。又如繫牢獄之切。念家鄉。己力不能自出。必求有大勢力者。提拔令出。娑婆世界。一切衆生。於逆順境。起貪瞋癡。造殺盜淫穢污。本有妙覺明心。乃無底之廁坑。既造惡業。必受惡報。久經長劫。輪迴六道。乃不赦之牢獄。阿彌陀佛。於往劫中。發四十八願。度脫衆生。有一願云。若有衆生。聞我名號。求生我國。乃至十念。若不生者。不取正覺。阿彌陀佛。誓願度生。若衆生不求接引。佛亦無可奈何。倘志心稱名。誓求出離娑婆者。無一不蒙垂慈攝受也。阿彌陀佛。有大勢力。能拔娑婆無底廁坑。不赦牢獄之人。直下出離其中。悉皆安置於極

樂本有家鄉。令其入佛境界。同佛受用也。欲生西方。最初須有真信切願。若無真信切願。縱有修行。不能與佛感應道交。只得人天福報。及作未來得度之因而已。若信願具足。則萬不漏一。永明所謂萬修萬人去者。指信願具足者言也。既有真信切願。當修念佛正行。以信願爲先導。念佛爲正行。信願行三。乃念佛法門宗要。有行無信願。不能往生。有信願無行。亦不能往生。信願行三。具足無缺。決定往生。得生與否。全由信願之有無。品位高下。全由持名之深淺。言念佛正行者。各隨自己身分而立。不可定執一法。如其身無事累。固當從朝至暮。從暮至朝。行住坐臥。語默動靜。穿衣吃飯。大小便利。一切時。一切處。令此一句洪名聖號。不離心口。若盥漱清淨。衣冠整齊。及地方清潔。則或聲或默。皆無不可。若睡眠。及裸露澡浴大小便時。及至穢汗不潔之處。只可默念。不宜出聲。默念功德一樣。出聲便不恭敬。勿謂此等時處。念不得佛。須知此等時處。出不得聲耳。又睡若出聲。非唯不恭。且致傷氣。不可不知。雖則長時念佛。無有間斷。須於

晨朝向佛禮拜畢。先念阿彌陀經一遍。往生咒三遍畢。即念讚佛偈。即阿彌陀佛身金色。偈念偈畢。念南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛。隨即但念南無阿彌陀佛六字。或一千聲。或五百聲。當圍繞念。若不繞。或跪或坐或立。皆可。念至將畢。歸位。跪念觀音勢至清淨大海衆菩薩各三稱。然後念淨土文。發願回向往生。念淨土文者。令依文義而發心也。若心不依文而發。則成徒設虛文。不得實益矣。淨土文畢。念三歸。依禮拜而退。此爲朝時功課。暮亦如之。若欲多多禮拜者。或在念佛歸位之時。即禮佛若干拜。則九稱菩薩。即作九禮。禮畢。隨發願回向。或在功課念畢時。禮拜隨已之便。皆無不可。但須懇切至誠。不可潦草粗率。蒲團不可過高高。則便不恭敬。若或事務多端。略無閑暇。當於晨朝盥漱畢。有佛則禮佛三拜。正身合掌。念南無阿彌陀佛。盡一口氣爲一念。念至十口氣。即念小淨土文。或但念願生西方淨土中四句偈。念畢。禮佛三拜而退。若無佛。即向西問訊。照上念法而念。此名十念法門。乃宋慈雲懺主爲王臣政

務繁劇無暇修持者所立也。何以令儘一口氣念。以衆生心散。又無暇專念。如此念時。借氣攝心。心自不散。然須隨氣長短。不可強使多念。強則傷氣。又止可十念。不可二十三多。亦傷氣。以散心念佛。難得往生。此法能令心歸一處。一心念佛。決定往生。念數雖少。功德頗深。極閑極忙。既各有法。則半閑半忙者。自可斟酌其間。而爲修持法則也。又念佛之人。必須事事常存忠恕心。心隄防過愆。知過必改。見義必爲。方與佛合。如是之人。決定往生。若不如是。則與佛相反。決難感通。又舉凡禮拜讀誦大乘經典。及作一切於世於人有益之事。悉皆以此功德回向西方。不可唯以念佛回向西方。其餘功德另去回向世間福報。則念不歸一。便難往生。須知真能念佛。不求世間福報。而自得世間福報。（如長壽無病。家門清泰。子孫發達。諸緣如意。萬事吉祥等）若求世間福報。不肯回向往生。則所得世間福報。反爲下劣。而心不專一。往生便難。決定矣。此念佛法門。一代時教。大乘經典。盡皆讚揚。小乘經中。絕不提。起有不通教理者。斥爲小

乘。乃無知邪說。不可聽從。又此壇所說。多屬靈鬼依託。當人之智識而作。若說世間道理。則是者尙多。若說佛法。則非己所知。妄造謠言。如金剛直解後所附之先天古佛寶號。乃滅人慧命。瞎人正眼。極惡無比之魔話。以此施人。罪過無量矣。

示柴也愚書

印光法師

人皆可以爲堯舜。人皆可以作佛。唯聖罔念作狂。唯狂克念作聖。迷則佛卽衆生。悟則衆生卽佛。循是以求。其機在我。固宜上慕諸聖。下重己靈。戰兢惕厲。憤志修持。敦篤倫常。恪盡己分。諸惡莫作。衆善奉行。夙興夜寐。無忝所生。能如是者。則爲賢爲善。不至玷汙天地。再加以生信發願。持佛名號。求生西方。以期親證本具佛性。圓成無上菩提而後已。大丈夫生於世間。若不識大體。徒知飲食男女之嗜欲。聲色貨利之貪求。與諸異類。有何分別。忍令以可以爲堯舜。可以作佛之資。作長劫輪迴於六道。備受衆苦之據。可不哀哉。汝旣發心皈依三寶。

當以念念對治煩惱習氣爲本。閑邪存誠。克己復禮。改惡修善。敦倫盡分。精修淨業。自行化他。俾內而父母兄弟妻子眷屬。外而親戚朋友鄉黨鄰里。同沐佛化。同成善人。庶可不虛此生。不虛此遇矣。中庸云。人皆曰。予智而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知辟也。以其只知向外馳求。不知回光反照。故其害如此。若能反照自心。韜晦其智。以期日照。則便可學聖學賢。學佛學祖。必致生入聖賢之域。沒登極樂之邦矣。此某爲汝命名之大意也。又唯聖罔念作狂。唯狂克念作聖。迷則佛卽衆生。悟則衆生卽佛。此四句若不善會。或致妄生疑議。今爲略釋。初言聖佛。皆約自心之本體而言。非成聖成佛也。次言罔念克念。迷悟乃約其人之逆順操持而論。末言作狂作聖。卽生卽佛。乃約逆順操持所得之效果而言。倘不知初言聖佛是約心之本體而說。則謂已成聖成佛者。又復會成狂成衆生。則其害大矣。故不得不爲汝略說之。餘祈詳讀文鈔。自可悉知。祈慧覺是幸。

戒煙神方

千萬不可加一味藥加則不靈

兼治氣痛

(原方載印光法師文鈔附錄)

片流毒受其害者不知凡幾矣。有志同胞。每欲戒而苦無良方。近來市上所售戒丸藥。多參以嗎啡毒質。雖可抵癮。受害尤甚。今此神方。簡便易辦。有利無弊。務望志戒吸鴉片諸君。從速照服。百發百中。萬勿輕忽。

甘草 八兩

川貝母 四兩

杜仲 四兩

右藥三味。用清水六斤。熬至一半。將藥用布去渣。加入好紅糖一斤成膏。每次服三錢。溫水沖下。

服法。初二天。每藥膏一兩。加入煙一錢。(此約每日吃煙一兩者而言。若每日吃煙五錢。則加五分。其所加煙。只得十成之一。其癮之大小。均可依此類推。)第四五六天。一兩藥加煙八分。(此約吃煙一兩者而言。若吃煙五錢。則加四分。其所加煙。只得百分之八。)第七八九天。一兩藥加煙六分。(其所加煙。只得百分之六。)第十十一十二天。一兩藥加煙四分。(其所加煙。只得百分之四。)第十三十四十五天。一兩藥加煙二分。(其所加煙。只得百分之二。)

第十六十七十八天。一兩藥加煙一分。(其所加煙。只得百分之二。)十八日後。每兩藥加煙一分。再服七日。以後切切不須加煙。服完此膏。其癮自斷。並無難受。及一切毛病。真神方也。斷癮後。切忌再吸。愛惜光陰。保養精神。至禱至禱。正戒煙服藥時。忌食酸味。

(防法)偷戒煙期內。發生別種毛病。每兩藥膏。照期多加煙一分。不可過多。自然病愈。萬無一失。此方治好多人。有每日吸二三兩煙者。均服一料。斷癮。不但無病。而且精神強健。極靈極效。

●兼治氣痛●再此藥善治氣痛。初有一婦人。以氣痛染煙癮。後購服市售戒煙丸服之。冀以戒除。但一日不服丸。則煙癮與氣痛並發。令其製服此藥一料。二病俱除。此民國八年事也。又一僧。素患氣痛。每一年發時。以常方治之無效。令其服此藥。但不加煙。未及一料。已全愈矣。又去年一婦人來皈依。言自十六歲時患氣痛。至今五十六歲。雖經多少時醫名醫診治。了無效驗。每日必發一二次。每發則痛苦萬分。令其虔念觀音聖號。以消業障。並熬服此方。(但不加煙)必可全愈。彼即一一照行。初一次服。即不復發。不滿一句藥。未及半。已面色光潤。精神康健矣。特來山拜謝。稱爲靈妙之極。是蓋以至誠感觀音。再加服此藥。故能立愈。一切醫士所不能稍致小效之痼疾也。閱者幸無忽諸。己巳花朝印光謹識。

普爲出資及讀誦受持展轉流通者

回向偈曰

願以此功德

消除宿現業

增長諸福慧

圓成勝善根

所有刀兵劫

及與饑饉等

悉皆盡滅除

人各習禮讓

一切出資者

展轉流通者

現眷咸安樂

先亡獲超昇

風雨常調順

人民悉康甯

法界諸含識

同證無上道

民國二十一年七月八版三千冊

學佛淺說
初機學佛摘要
合編

鑒定者 印光法師

校對者 邵慧圓

藏版者 弘化社
蘇州護龍街南段
穿心街報國寺內

印刷者 國光印書局
上海新大沽路丁四十號
電話三三三七四三號

流通者 蘇州弘化社

2

1

1

1

1

1