

內政部頒發登記證警字第壹陸肆叁號
中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

世界佛友居士

林三利胡蒙子題

子

第四十二期

南京圖書館藏

世界佛教居士林第四十二期林刊目錄

會議紀錄

事業紀要

- 一 仁惠小學概況
- 二 圖書館概況
- 三 施醫處概況
- 四 放生報告
- 五 施材報告

事務紀要

- 一 新林員題名錄
- 二 廿四年份退出林員錄
- 三 收支報告

目錄

四 來函摘要

附錄

- 一 捐贈物品誌謝
- 二 代送結緣物品及書籍誌謝
- 三 結緣食品誌謝
- 天台宗綱要句釋(續)
凝然大師綱要
織田得能講義
幻庵學人學譯
- 勸發菩提心文講義紀要
- 歷代儒者參禪考
永豐无悶編
- 讀經隨錄
證性

本林理事朱張兩姓聯姻婚禮素食款客

誌盛

世界佛教居士林章程摘要

一、本林以左列各項爲目的

- (甲) 佛教教義之修學及宣傳
- (乙) 世界佛教同志之聯絡及交換智識
- (丙) 社會事業之隨力舉辦

一、本林以左列各項爲職務

- (甲) 學校 圖書館 宣講處 出版處
- (乙) 施醫處 施材處 放生會 賑災協會
- (丙) 讀經處 閱藏室 研究會 宏法會
- (丁) 皈依會 蓮社 禪定室 修法壇

一、凡在家二衆贊成本林宗旨志願入林經林員之介紹者得爲本林林友

- (1) 隨喜林友 每年納林費二元以上者
  - (2) 贊助林友 每年納林費十二元以上者
- 一、林友之具有左列資格者由理事會之通過得進爲居士

(1) 普通居士 曾爲本林林友在三年以上受

過三皈依者

- (2) 精勤居士 林友之佛學深遠修養精進者或普通居士之能常川到林贊助林務三年以上者

一、林友入林之手續如左

- (1) 填寫志願書
- (2) 繳納林費
- (3) 由本林給與徽章及證書

一、林友得享本林出版物之贈與選舉監察員被選舉爲理事或職員及隨時到林修學之權利林董居士並有選舉理事之權

一、本林所有賬目除林董居士監察員得隨時到林審查外得聘會計師常年審查之

一、本林如向外募捐時當遵章呈准主管機關後由林長簽署委任募捐證方得舉行

一、本林設在上海閘北新民路國慶路口

會議紀錄

第五屆第十四次理事常會

日期 民國二十四年八月十八日下午五時

地點 本林議事室

出席人 李經緯 沈潤秋 (李經緯代) 曾友生

李兆熙 (曾友生代) 沈彬翰 朱石僧

郁豪彥 楊欣蓮 劉達儒 朱錦華 林海山

(劉達儒代) 鍾伯廉 張大樑 王啓祥

(朱石僧代) 陳佐明 (楊欣蓮代)

張詠裳 (張大樑代) 陳慧根

列席人 黃春生 何綏若

主席 李經緯 紀錄 程心一

甲 報告事項

一、復讀上次決議錄

二、五至七月收支報告

會議紀錄

三、江蘇上海第二特區地方法院看守所來函請本林派

員赴所為監犯演講佛學以資感化業已由本林通俗

演講處主任朱石僧居士約同講員前往演講數次聽

衆皆極感動

四、本林二十三年決算書業經除送請會計師查核外

並已備文呈報本市社會局備案奉到批復准予存查

五、寧夏馮徧西居士來函擬欲設立本林分林當經函復

以本林暫不在各處設立分林尊處欲辦居士林可依

照組織文化團體規則自行組織成立

六、本林借本處概況

七、量才獎學基金會撥款五百元捐林並贈史先生遺像

一幀以資紀念

八、四川佛金法師贈林大舍利三尊供養本林舍利室寶

塔

乙 討論事項

一、會友生理事提議據借本處報稱本處借出之款內有無法收還本金者計二三九戶共洋一九九四元另（附表）惟該款應否由會推舉一二人逐戶查核原由再行核議作為施與

決議 通過推定朱錦華黃春生二居士擔任調查交

下次常會討論

二、史量才先生捐林遺款五百元擬為設立永久蓮位以

資紀念

決議 通過並備函鳴謝及告知家屬本林設供永久

蓮位紀念

三、研究處幹事高冠廬居士來函辭職

決議 通過照准

四、佛七期內防止閒人混入膳堂用膳現由庶務處擬用

分發竹籌每人一根紀數可否施行

決議 分發竹籌暫緩施行先請修持部各幹事注意

防止閒人混入膳堂

五、修改定課念佛同志會章程及分會章程以免外界誤認該會為本林設立

決議 查該會前有數處分會竟用本林分會之名義均經去函解釋始即取銷更正今次修訂章程宜再詳細說明權限免生誤會

六、借本處基金放出以後積欠日增致現金日減不能周轉擬改為每屆年終發借一次

決議 通過

（1）規定每年陰曆自十二月初一日至年終以一個月為借款期間

（2）繕就通告發貼於借本辦事處俾眾咸知

（3）該項基金由豹隱居士捐助應備函奉告所有借出之款除各借戶自來還款外向係遵照尊命未嘗向借戶追索今以周轉不靈改為每年終發借一次

七、胡聖三居士提議修訂各靜修室住居補助費

決議 通過推定曾陳二常務理事辦理

八、審核大殿規約案

決議 通過

九、林安邦居士提議發起募集佛事基金以所生利息辦理各項佛教事業庶垂永遠

決議 因原提議人未列席留至下次開會討論

第五屆第十五次理事常會

日期 民國二十四年九月二十二日下午五時

地點 本林議事室

出席人 李經緯 朱石僧 劉達儒 沈潤秋 (李經緯代)

林海山 曾友生 朱錦華 沈彬翰

(李經緯代) 張大樑 陳慧根 鍾伯廉

陳佐明 (楊欣蓮代) 李秉成 張詠裳

王啓祥 (朱石僧代) 楊欣蓮 郁豪彥

主席 李經緯 紀錄 程心一

會議紀錄

甲 報告事項

一、覆讀上次決議錄

二、八月份收支報告

三、鹽城郭介梅居士來函擬組織本林鹽城分林業經營

復請照各地居士林方法自行依法組織設立

四、林役姚瑞昌於上月起退歇

五、林友劉金蘭劉章氏於明日起假林啓建普利佛七七

永日

六、緬甸慈航法師致朱石僧居士函稱茲募得該地林妙

玉居士發心捐林緬甸文藏經全部已由輪起運

乙 討論事項

一、武進佛學會來函為該地當局通令捕殺野犬請即設

法補救轉知佛教會共同進行

決議 函轉中國保護動物會辦理

二、張大樑居士代表林安邦居士提議發起募集佛事基

金以為生息辦理各項佛教事業

決議 緩辦

三、十月四日世界動物節中國保護動物會是日舉行宣

傳大會茲有來函請本林酌助經費

決議 由本林放生經費項下撥助十元

四、(略)

五、會友生居士提議張詠裳居士附議擬將惇敘銀行存

入款項於年內陸續提用清楚後不再存入

決議 通過

六、會友生居士提議張詠裳居士附議如有現金餘剩欲

購公債即由收支處酌量情形購買惟以票面壹萬元

爲限

決議 通過

七、新置彩緞顧繡十八羅漢像張掛大殿以資莊嚴

決議 此頂繡件係由馮良記顧繡店定製並商妥價

洋貳百元作爲壹百願每願貳元即用該號出面於

林中廣告牌繕貼通告徵募仍由本林收支處代收

轉交至募足價額爲止

四

八、請追認購置木器六件洋三十八元三角

決議 通過

第五屆第十六次常會

日期 民國廿四年十二月十五日下午五時

地點 本林議事室

出席人 李經緯 薛鴻發 楊欣蓮 王一亭 郁豪彥

林海山 劉達儒 (林海山代) 葉慧真

朱石僧 朱錦華 張大樑 曾友生 鍾伯廉

李兆熙 王啓祥 (朱石僧代) 陳佐明

(楊欣蓮代)

主席 李經緯 紀錄 程心一

甲 報告事項

一、復讀上次決議錄

二、九月十月十一月收支報告

三、中國佛教會函聘本林爲該會第一次徵求會員大會

總隊長并附發聘書一件會章規則通則合刊暨徵求會員宣言徵求會員規則各一冊入會志願書百份隊長姓名表二份到林業經由林選請隊長八十一人担任徵求該會會員

四、安徽宣城商民朱培元等又廣西梧州馬夏軍等兩處函請本林指導組織居士林之手續當依據組織法分別答復

五、廣西柳州佛教居士林籌備處又甯夏省佛教居士林籌備處兩處函告正式成立

六、募建九華山幽冥鐘籌備處函告覓定鐘樓基地於九華石壁山並附印刷借據及出借據各一份

七、上海市公安局發下戶口調查表一份已交由庶務處填報

八、上海江蘇第二監獄來函請酌助監犯棉衣絮褥（付討論）

九、借本處捐款人豹隱居士來函論及借本處借出款項

不能如期收還者應如何設法補救以免停頓而符當初輾轉給借之旨當經答復除由林派員各戶催收外以後發借或嚴予取保旋得豹隱居士復函謂亦贊同（付討論）

十、關副林長來函因病辭職（付討論）

十一、圖書館定購叢書集成全部計洋二百二十四元又張大樑居士認助日本縮刷大藏經全部計日金二百四十元

乙 討論事項

一、報告第八項如何辦理案

決議 交慈善部酌量辦理

二、報告第九項如何辦理案

決議 推請李秉成理事擔任辦理借本處一切事務

三、報告第十項如何辦理案

決議 具函挽留並請朱石僧居士代表前往面達挽留

四、會友生理事提議蓮社收入減少不敷開支應如何補救案

決議 蓮社屬於修持部事業之一所有蓮社透支款項至本年終止由修持部按數撥付并自明年起蓮社收支經費直接歸修持部辦理舊有蓮社收支科目取消

五、會友生理事提議僱用員及林役之年終加薪及雙薪問題

決議 交常務會及收支主任合議辦理并推定李經緯常務理事擇期召集之

六、會友生理事提議冬季施衣施米問題

決議 由施材處本年度餘款項下提六百元以四百元辦施衣二百元辦施米

七、會友生理事提議接裝閘北水電公司之自來水裝費約二百元

決議 通過 并推請陳慧根居士担任辦理

八、王一亭林長提議補助庇寒所經費問題

決議 張貼通告請各林友隨緣樂助

九、推舉尤英甫居士為聚餐會主任

決議 通過

十、林海山居士提議擬編印本林全年功課誦念表

決議 通過 推定林海山葉慧真李經緯朱石僧陳

慧根居士辦理

事業紀要

依章程規定項目爲次
民國廿四年一至六月

(一)本林仁惠小學校務紀錄

八月十八日

上午八時舉行開學禮計到師生三百餘人潘校長主席行禮如儀主席報告學期開始學生應有之感想繼由朱教長演說末唱新運歌散會

八月二十二日

開始上課分發書籍開始呈報辦理事宜至九月二十一日星期六截止

八月二十三日

仁惠市各部開始辦公分發學生課業用品

八月廿六日

上午八時半奉行總理紀念週潘校長主席行禮如儀主席報告一、未繳學雜費者應填保證書方得上課二、合作社領物方法星期三發領物摺星期四收退書本三、仁惠

市各局應先進行整理工作四、舊生一律應掛校徽新生校徽日後補發五、注意校內整潔畢由朱先生說明總理紀念週我們應有之認識末唱新運歌散會

八月二十七日

孔聖誕紀念計到潘校長朱教長董事務長胡先生孫先生及學生三百餘人主席潘校長行禮如儀主席報告孔聖事略繼由朱教長演說良心與道德末唱新運歌散會奉局令放假一天

八月廿八日

仁惠市開全體市民大會改選執監委員及市長

八月廿九日

中美鴉片戰爭紀念由各級任先生報告戰爭事略

九月二日

上午八時舉行總理紀念週潘校長主席行禮如儀主席報

告一、青年服務團團員於本星期日起繼續服務二、大小楷及日記今日開始三、放學後學生書包一律要帶回家中四、一律應穿校服入校五、課業用品務須整潔六、留校學生須在教室內溫習四時半後背書七、衛生局要注意盥洗處的清潔并各同學的整潔八、新同學要注意本校的規則九、遺失校徽的同學今日開始登記報告畢繼由朱教長演講好學生并報告時事末唱新運歌散會

九月三日

比利時王后逝世今日行國葬禮我國政府令各機關定今日下半旗一日誌哀

九月七日

下午三時半舉行本學期第一次週會及仁惠市公務人員宣誓就職典禮到校長潘人偉教務長朱滌心及教職員錢本一胡閣臣陳菊英童秀棠丁寶孫寅生等暨全體學生潘人偉主席行禮如儀畢首由主席報告週會宗旨及公務人

員宣誓意義次行宣誓禮又次朱先生演說末唱新運歌散會

九月九日

上午八時舉行總理第一次革命起義紀念大會到全體師生三百餘人潘校長主席行禮如儀首由丁寶先生報告起義經過及今後我們應有的覺悟繼由潘校長報告本週定為整潔週末唱新運歌散會

九月十日

下午仁惠市各機關辦理移交

九月十四日

下午開第二次週會潘校長因公缺席由朱教長代理主席行禮如儀畢先由朱代主席報告一週來全體學生操行及學業之劣點及如何糾正之方法次由童先生解釋本學期各教室不設字紙箱之理由并定出如何收拾字紙之辦法又次由仁惠市各公務人員報告本週辦公經過末唱新運歌散會

九月十五日

總理紀念週因雨改在各教室舉行

九月二十一日

下午三時半舉行第三次週會主席陳菊英因事未到由朱滌心先生代表行禮如儀主席報告先烈朱執信先生殉國紀念事略後由本市各局局長報告工作末唱新運歌散會

九月二十三日

上午八時舉行總理紀念週胡閣臣先生主席行禮如儀主席報告時事及校務繼由潘校長演講我們應有的禮貌如和人相見鞠躬要恭敬和人說話聲音要和平口不出惡言等并定本週為禮貌週末唱新運歌散會

九月二十八日

下午三時半舉行第四次週會潘校長主席行禮如儀主席報告能守禮貌的學生姓名并給獎鼓勵後由仁惠市各局局長報告工作末唱新運歌散會

九月三十日

事業紀要

上午八時舉行總理紀念週童秀棠先生主席行禮如儀主席報告時事及校務繼由校長勸勉學生以親愛精誠待人接物并定本週為親愛訓練週末唱新生活運動歌散會

十月五日

下午三時半舉行第五次週會潘校長主席行禮如儀主席報告各級所選出之親愛市民并酌予獎勵繼由本市各公務人員報告工作情形末唱新運歌散會

十月七日

上午八時半舉行總理紀念週朱教長主席行禮如儀主席報告時事及校務繼由潘校長訓話末唱新運歌散會

十月十日

是日為國慶日本校循例停課一天并於上午八時開會慶祝主席者潘校長朱教長及教職員錢本一許昭武陳菊英童秀棠丁寶孫寅生等暨全體學生行禮如儀畢由校長潘人偉教務長朱滌心先後報告國慶日之事實及今後應如何完成先烈志願等語次即表演各項節目頗饒興趣後因

九

天雨停止及天稍晴後由丁寶先生率校董軍出外舉行野外演習至十二時始回校云

十月十一日

上午八時舉行中山先生倫敦蒙難紀念由潘校長主席行禮如儀校長報告總理蒙難經過八時四十分散會

下午四時潘校長召集參觀全運會學生訓話并規定十二日晨六時半出發幼童軍及女童軍於八時半乘車出發在全運會場集合整隊入場點心由校供給至下午五日始回校云

十月十四日

上午八時開第九週紀念週出席全體教員及學生由潘校長主席行禮如儀主席報告小考開始日期及參觀全運會之經過情形并獎勵徒步赴全運會參觀之學生更望以徒步之精神移而向學則諸生品學之前途當未可限量語頗激勵繼由錢本一先生報告時事及校務末唱新運歌散會

十月十九日

下午三時半開第九週週會出席者朱教長及錢本一許昭武陳菊英孫寅生暨全體學生朱滌心主席行禮如儀畢先由主席報告本週各級學生品學之優劣及以後改良之方法次由各公務人員報告各局辦公情形報告畢散會

十月二十日

上午九時參加六區教育會舉辦之小學書法競賽本校派代表高級陳金生王德海二人中級張烽胡根生二人地址三育中學由孫先生率往

十月二十一日

上午八時舉行總理紀念週到全體師生三百餘人潘校長主席行禮如儀校長報告時事及校務并於本週為健康訓練週以增進諸生身心之健康并略解健康之與人生之緊要末唱新運歌散會

十月廿六日

下午三時半舉行第七次週會潘校長主席行禮如儀主席報告各級選出健康生姓名并給獎鼓勵繼由衛生局局長

演說健康運動對於市民之利益最後由公務人員報告各部工作情況末唱新運歌散會

十月二十八日

上午八時舉行總理紀念週丁寶先生主席未到由潘校長代表行禮如儀主席報告時事及校務并定本週爲敏捷訓練週以養成諸生敏捷之習慣以可增加工作效率末唱新運歌散會

十一月一日

中國童子軍總會成立一週紀念本市在公共體育場舉行慶祝大會本校派代徐洪吉趙主清二人前往參加

十一月二日

下午三時半舉行第八次週會潘校長主席行禮如儀主席報告實行敏捷訓練之良好學生繼由本市各局局長報告局務末唱新運歌散會

十一月四日

上午八時舉行總理紀念週陳菊英先生主席行禮如儀主

席報告時事及校務繼由潘校長報告品行不良之學生應自省悔過力改前非方不致甘落人後語多簡警并定本週爲義勇週末唱新運歌散會

十一月九日

下午三時半開第九次週會出席全體師生三百餘人主席陳菊英先生行禮如儀首由主席報告各地水災嚴重之情況災民嗷嗷待哺之慘憐以及募捐救濟之方法繼由潘校長說明通信單之用法末唱新運歌散會

十一月十一日

上午八時舉行總理紀念週潘人偉先生主席行禮如儀主席報告時事并定本週爲早起訓練週述明早起能健身的利益末唱新運歌散會

十一月十二日

是日爲孫總理誕辰上午八時本會慶祝惟因天雨故改在各教室舉行

十一月十六日

第十次週會因雨改在各教室舉行報告市府通令學生不得無故缺席曠課及家屬禁止搬場報告畢放學

下午三時往智民小學作二次友誼乒乓球比賽

十一月十七日

六區教育會舉辦之小學書法競賽在三育給獎本校學生張烽中級大楷第三名王德海得高級小楷第三名

十一月十八日

上午八時舉行總理紀念週童秀棠先生主席行禮如儀主席報告時事及校務繼由潘校長定本週爲仁愛週述明仁愛的意義末唱新運歌散會

十一月廿五日

前黎總統廿三日舉行國葬禮全市下半旗誌哀

總理紀念週主席胡閣臣先生行禮如儀主席報告時事繼由潘校長演說末唱新運歌散會

十二月二日

總理紀念週潘校長主席行禮如儀主席報告世界近日大

事及校務繼由丁寶先生演說末唱新運歌散會

十二月五日

肇和起義紀念本校懸旗誌慶未舉行儀式

下午三時半潘校長特召集三、四、五、六年級開臨時會議爲報告救濟災區兒童規定辦法

十二月十日

上午九時市衛生局派員來校施種牛痘計一年級男十六女五二年級男十三女九三年級男二十一女四四年級男十四五年級八人六年級二人共計男七十四人女十八人

十二月十四日

下午三時半開第十七次週會主席朱滌心先生行禮如儀主席演說略謂學如逆水行舟不進則退并望諸生共自勉之繼由各局局長報告局務末唱新生活散會

十二月二十三日

總理紀念週錢本一主席因事缺席由潘校長代表行禮如儀主席報告校務畢丁先生童先生相繼演說末唱新運

散會

十二月二十九日

上午八時開總理紀念週到師生三百餘人潘校長主席行禮如儀主席報告校務以及時事次由丁寶先生訓辭末唱新生活運動歌散會

(1) 學生人數表二十四年度下學期

級別	男	女	合計
一	五八	一九	七七
二	四七	二二	六九
三	六九	一八	八七
四	四二	四	四六
五	三三	六	三九
六	一四	二	一六
總計	二六三	七一	三三四

事業紀要

(2) 收支對照表廿四年秋季

項目款數	項目款數
學費 三〇三·五〇	薪金 一五三·〇〇
利息 四·四〇	教品消耗 一〇一·八五
電費 一四·〇六	置備 四三·八九
捐款 二二·〇〇	基金 二〇五·〇〇
上屆結存 八五·六六	雜用 一八二·四〇
合計 三〇一·一六	本屆結存 五六四·〇三
	合計 三〇一·一六

(二) 圖書館概況

(1) 閱經人數表 (民國廿四年七月至十二月)

日期	閱經人數
廿四年七月	一六
廿四年八月	六
廿四年九月	二八
廿四年十月	四
廿四年十一月	一七
廿四年十二月	一三
總計	一八

一六	一五	一四	一三	一二	一一	一〇	九	八	七	六	五	四	三
八	二六	一三	八	一五	一八	三	一六	一二	二二	一三	七	八	二〇
七	八	二〇	一七	一六	三	九	一〇	一八	六	五	一三	二四	二五
六	一二	三	二	五	六	一九	二三	一六	六	一三	四	一二	一六
三二	三二	三〇	二六	九	一八	二六	一三	一五	八	四	一六	一四	一八
六	一三	一八	九	一三	一三	四	一三	五	六	五	二	四	八
一四	一三	二〇	一〇	九	一三	一四	一九	一八	二一	二〇	一七	六	八

三〇	二九	二八	二七	二六	二五	二四	二三	二二	二一	二〇	一九	一八	一七
一〇	八	二	二	一三	六	五	三	八	一七	二八	一六	二二	一四
一六	三八	三二	六	一三	六	七	一五	一三	八	六	一九	三〇	三二
一二	五	七	一八	一四	三	八	一三	一六	一七	三	七	八	七
一三	五	四	二二	一八	七	八	一二	九	二六	三〇	一七	二八	一六
八	三	一九	一八	一二	五	六	七	一八	一四	二	一七	三	五
八	二〇	二九	三四	三八	三六	二三	一四	八	九	一四	二七	二六	二〇

平均	三·八	二四·五	一一·〇	一五·五	九·八	一七·七
共計	三九七	四四九	三三〇	四八二	二九六	五四八
三一	一二二	八		九		一六

(2) 送出書籍數(廿四年一至六月份)

穀鯨紀聞	三百本
放生殺生現報錄	二百八十本
戒殺放生彙錄	三百六十本
戒殺放生集	三百二十本
慈護編	四百本
重印聖師錄	五百本
衛生集	一百六十本
護生痛言	三百八十本
勸修行戒殺吃素文	三百二十本
沈吟集	二百八十本
甘地戒殺主義	三百六十本

事業紀要

護生畫集	四百二十本
樂生集	二百本
戒殺名理	二百本
戒殺百事	二百三十本
金剛經旁解	一百八十本
藥師經旁解	七百六十本
金光明最勝王經	四十五部
淨土五經	六十本
地藏本願經	七百九十本
六祖壇經	八十本
佛遺教經	二百八十本
持世陀羅尼經	三十本
歷史感應統紀	二十部
地藏經白話解	一百二十本
金剛經心經合本	八十本
地藏經利益品	六十本
	一五

地藏靈感錄 六十本

初機淨業指南 一百八十本

法門無量 一百四十本

白衣神咒 二千張

自知錄 十本

英文觀音聖威錄 十本

金剛經解義 十本

自殺以後的真相 六十本

(3) 圖書館收到書籍報告

(廿四年七至十二月)

(以掣給收據為準)

袁道冲 宗鏡綱要一冊

郭輔庭 雙百鹿齋藥師經一本

朱翼才 先聖大訓一部

郭輔庭 遺教三經藕益解二本

潘對鳩 小學鐸聲二本

省心社 金剛經六本

扶經堂書局 大學古本質言一冊

李經緯 佛學法彙一冊

朱子橋 明版五千五百佛名神咒除障滅罪經一部
計二冊

計二冊

範成大師 元刻單行本華嚴經一卷

範成大師 宋磧砂版藏經一卷

張海社 癩菴遺稿一冊

鐵道部 德國實業考察團來華考察報告一冊

聶雲台 普門品一冊

郭輔庭 稽愆集一部計二冊

季聖一 七十五法略解一冊 四十八願略解一冊

郭輔庭 潮州藝文志一部

周慧圓 楞嚴神咒灌頂疏一冊 佛爾雅一冊

潘對鳩 手書心經一卷

丁澍保 地藏本願經一本

渡邊新五郎 垂山莞粹一冊 入峯大觀一冊 金龍彩

鱗一冊 華頂誌要一冊

戒非和尚 拂水山圖咏一冊

青島佛學會 大乘起信論講義一冊

唐文圃 聿修堂醫學叢書一部計十四冊

徐毓燿 鴛鴦經一冊

李經緯 丹陽縣志一部計十六冊

福建旅京同鄉會 福建三烈士傳一冊

王簡臣 金剛經書後一冊 明刻釋氏原流下卷

範成法師 如皋汪氏文園一冊 影仰元釋除業障經

懺悔文一冊

(二) 施醫處概況 (廿四年七月至十二月)

(1) 中醫部施診號數表

類別	納掛號費	免掛號費	共計
七月	三五五	六八	四二三
八月	三九二	八六	四七八

事業紀要

九月 二九九 三三 三三二

十月 二二七 二四 二五一

十一月 一五三 一七 一七〇

十二月 一〇一 三九 一四〇

共計 一五二七 二六七 一七九四

(2) 西醫部施診號數表

類別	納掛號費	免掛號費	共計
七月	四〇八	七一	四七九
八月	四四九	八九	五三八
九月	四七三	一七三	六四六
十月	三四六	一〇〇	四四六
十一月	二四九	五五	三〇四
十二月	一八七	八二	二六九
共計	二一一二	五七〇	二六八二

(四) 放生報告

廿四年八月廿二日

(補觀音地藏聖誕日放生)

螺螄 二千五百七十斤

鱔魚 九百斤

黑魚 五十斤

甲魚 二百斤

田雞 一百六十二斤

廿四年十月六日

馬 一匹

廿四年十月二十日

(觀音聖誕日)

甲魚 九十斤

黑魚 六百斤

(五)施材報告 (民國廿四年七月至十二月)

號數 日期 亡者姓名 性別 年齡 籍貫 住址 經報人

二四四 七月二日 陳大郎 男 五十三 江蘇崇明 北河南路永安里一號 柯振武

二四五 七月二日 劉黃氏 女 三十一 安徽亳州 新民路明安里內南空白場上草棚內 王允中

鱔魚 一千斤

螺螄 二千六百五十斤

廿四年十二月十一日

(阿彌陀佛聖誕日)

螺螄 三千一百斤

黑魚 八百七十斤

黃鱔 五百五十斤

(附)代收活物放生

民國廿五年七月至十二月

沈蘭年 送放 鷄一隻

葉慧清 送放 鷄一隻

二四六	七月十五日	王趙氏	女	三十八	安徽合肥	斜橋浜南得運里過街樓下	劉達儒
二四七	七月十六日	馬劉氏	女	四十四	江蘇徐州	梅白格路五七九弄十七號	沈潤秋
二四九	七月廿四日	陳四妹	男	十七	浙江太平	育嬰堂路三百〇二弄二號	朱蒨舫
二五〇	七月三十日	任七九	男	四十一	江蘇揚州	梧州路四十七號	柯錢慧懋
二五一	八月十二日	司梅氏	女	廿二	安徽合肥	徐家匯路胡家宅五十三號	秦思義
二五二	八月十五日	束供義	男	四十四	江蘇丹陽	北河南路海甯路永安里十二號	柯振武
二五三	八月十六日	李老大	男	五十一	山西交城	新民路七百四十七號	陸雲泉
二五四	八月十六日	羅興福	男	三十二	江蘇泰縣	滬太路硝皮坊對過草房	孫長松
二五五	八月廿六日	陳錦林	男	五十八	江蘇東台	海昌路	王彬彥
二五六	八月廿七日	丁雲鳳	男	六十二	江蘇南通	阿拉白司脫路二百六十六號	王順祥
二五七	八月卅日	僧自在	男	四十八	江蘇蘇州	北福建路雷祖廟住客	柯振武
二五八	八月卅一日	范金狗	男	五十	江蘇崇明	斜橋路得運里七十六號	劉達儒
二五九	九月七日	蔣小子	男	廿二	江蘇江都	梧州路朋德里廿三號	柯振武
二六〇	九月七日	傅老四	男	六十七	湖北孝感	麥脫路聯成里一百十二號	馮朱宗瑤
二六一	九月十日	顧恆祥	男	十八	江蘇崇明	新疆路一百九十四弄三號	王順祥
二六二	九月十一日	汪玉良	男	五十七	安徽天常	廣肇路沿馬路廿八號	王允中

二六三	九月十五日	大毛子	女	十九	江蘇江都	共和路有餘里一百四十一號	顧德高
二六四	十月廿日	陳志強	男	廿三	浙江永嘉	靶子路海能路工部局醫院	柯振武
二六五	十月廿四日	劉傳氏	女	六十三	湖北省	新疆路汝南里三百廿二號	楊欣蓮
二六六	十一月一日	孫李氏	女	四十	江蘇鹽城	潘家灣路草棚	劉金生
二六七	十一月十六日	陳柏氏	女	四十二	江蘇江都	明德路卅四弄四號	周化順
二六八	十一月廿一日	蔣元林	男	六十	湖北漢口	虬江路恭慶里四號	陳慧根
二六九	十二月二日	徐子佳	男	卅二	江蘇揚州	滿州路南成安里五號	陸雲泉
二七〇	十二月十三日	孫鳳清	男	卅一	江蘇丹陽	斜徐路得運里九號	劉達儒
二七一	十二月十八日	馮三中	男	四十	湖北夏口	麥克脫路思德里一百十七號	馮春山
二七二	十二月廿五日	王錦泰	男	四十七	山東沂縣	交通路大洋橋草棚內	韓振冠
二七三	十二月廿六日	童鮑氏	女	五十八	北平市	北京路富潤里十三號	朱石僧

事務紀要

(一) 新林員題名錄 (廿四年七月至十二月)

七月份加入林友一百名

章明經	章子江	章桂昭	章有勤	章明珠	章子贊
章樹鵬	章光鳳	章明義	章子棠	章樹鷗	章善寶
章明德	章家明	章樹琳	章樹鴻	章明善	章廷香
章有珍	章有學	章善和	章肇祥	章肇福	章肇環
章鴻明	章肇結	章肇祿	章肇益	章鴻壽	章肇業
章啓通	章嘉茂	梁建生	梁家祥	梁汝清	梁永珍
章善書	章光榮	章啓明	章家豐	章樹勳	章家儒
章肇莊	章雲修	章子洲	顧英芳	楊春芳	陳文海
章書明	任吉臣	許錦美	胡陳氏	章有萱	安錢氏
傅姚氏	賈郁氏	章子良	王顧氏	湯氏	鄧李氏
章善昌	黃殷氏	樂陳氏	朱魯氏	章玉蓮	江許氏
江丁氏	陳張氏	吳清先	羅星光	陶啓月	陶啓宸

事務紀要

岑德發 陸志峯 楊邦相 宋振聲 吳德安 莫登飛
吳證修 徐文甫 黃楊氏 賀靜霞 黃善德 陳王氏
廖仙真 王阿鳳 嚴龔氏 錢劉氏 林毛清福 劉崔靜義
俞錢覺地 陳蔣碧瑜 張劉修寶 吳尤妙達 方王光明
張王善能 呂魏翠月 張方真得 屠沈乘道 葉張真德

以上一百名每年各認助常捐國幣二元

八月份加入林友五十五名

馮蔭宗 每年認助常捐國幣二十元
耿其昌 每年認助常捐國幣十二元
俞玉林 每年認助常捐國幣四元
章大昌 章家香 章家駿 黃雲貴 章廷善 章有新
吳家樂 徐善慶 朱耀宗 尹讓能 陳葆馨 凌炳生
王松林 王廷良 馬木丹 葛賜勳 李芷秋 蕭覺海
莊堯生 章有芳 章肇香 章元基 盧秀連 黃樓氏

陸許氏 朱須氏 王何氏 李琦 沈銳涓 徐黃氏

鄔寶生 徐宏林 曹陳氏 方陳氏 陳月英 楊妙定

凌蔡氏 朱殷氏 徐妙蓮 張志清 宋張氏 王張氏

強張氏 張長發 徐秀靜 舒周氏 舒胡證法 顧蔣德學

戴金鼓音 呂張全芝 薛唐源珍 茅許善富

以上五十二名每年各認助常捐國幣二元

九月份加入林友卅四名

陳恭倫 桑妙證 徐妙根

以上三名每年各認助常捐國幣四元

郭介梅 秦如鏞 徐宗幹 馬金芳 朱潤卿 賀阿多

高志鴻 曹福庭 汪福生 王封安 招楚生 招鄒肖蘊

方能蘭 方貴卿 呂文彬 黃煒垣 徐繼唐 鄭本正

戴周氏 諸袁氏 王許氏 諸席氏 戚開明 周張氏

金盧氏 陳吳氏 孫忻氏 秦朱德中 魏林靜福

鄭王本修 陳丁妙經

以上三十一名每年各認助常捐國幣二元

十月份加入林友六十三名

陳子幹 蔣思敬

以上二名每年各認助常捐國幣四元

何瑞國 每年認助常捐國幣三元

談桂香 顧彤輝 許蘭樵 聶立義 火竹山 江禪石

尙文煥 張覺正 柴鵬飛 唐淨海 何榮全 錢金生

錢露人 張根琛 李中和 宋真 彭子莊 喬錫珍

余根財 劉松鶴 李乾元 范裕春 張和平 祁念西

柏茂之 王松齡 潘金氏 錢舒氏 顧聰明 趙嚴氏

李張氏 安張氏 王陳氏 嚴李氏 倪沈氏 周張氏

程契證 查金氏 莫朱氏 李李氏 陳悅勤 申悅福

吳仁道 彭洪正 彭仁芳 潘仁性 董仁祿 樊伏氏

殷德明 顧雲清 張廣善 韓善慧 嚴顧氏 張陳秀林

會全慧連 傅張厚福 蔣金妙聞 萬舒慈信 俞劉佩珍

姚高西與

以上六十名每年各認助常捐國幣二元

十一月份加入林友二十四名

曹雲生 每年認助常捐國幣廿四元

許振昌 章嘉祥 莫家揚 黃金如 李邦棟 項慧遠

洪仁 胡世錦 鄒根道 汪慧淳 葉春章 王柴氏

徐沈氏 瑞蓮 朱陸氏 張陳氏 戚任氏 沈善定

蔣善法 湯慧識 程徐真弘 高王蓮桃 郭崔德全

以上二十三名每年各認助常捐國幣二元

十二月份加入林友卅二名

張徐明光 朱仲英

以上二名每年各認助常捐國幣四元

朱勝芳 章德成 章新根 巫子清 朱智明 馬祖謙

胡默容 程漢濤 劉惠民 陳功廷 朱其傳 談申伯

陳嚴氏 王陳氏 魏孫氏 周沈氏 瞿王氏 楊戚氏

事務紀要

陳魏氏 高修英 張滿國 陸松秀 葉妙經 黃劉氏
徐胡氏 樂楊氏 孫徐德誠 葉郝妙緣 宋傳福海
沈王妙悟

以上三十名每年各認助常捐國幣二元

(二)二十四年份退出林員

(照章停繳常年捐二年)
以上者取消林員資格

丁拙夫 丁文烈 王文清 王鼎彝 王宗鵬 王高智淨

王玉金 王鶴軒 王義榮 王繼寬 王心航 王尙容

王長榮 王樹清 王伯洪 王吳定如 王厚齋 王再明

王步賢 王步雲 毛灵明 孔廣榮 孔惺夫 方慧悟^故

仇士英 牛慧材 史欽寶 史幹廷^故 朱朝貴 朱弼成

朱翔虎 朱朴廬 朱胡元正 朱張氏 朱壽仁 朱錢氏

朱陳氏 朱沈氏 朱明德 朱陳氏 朱君隨 呂仲寅

呂吳氏 江閔氏 池韓氏 李培根 李文芳 李福堂

李徐蓮金 李鳳翔 李德連 李梅林 李妙清 吳存甫
 吳錫蕃 吳少鶴 吳石天 吳慧濟 吳集璠 吳登英
 吳玉明 吳紫菴 沈閱氏 沈聖悟 沈德恭 沈陳仙故
 沈永康 沈正慧 何福民 何瑞生 何徐氏 何盧氏
 余春廷故 邵善隱出家 邵寶慶 汪教之 汪呈祥故 汪善來
 宋一吾 宋昌福 宋包容 谷通補 忻文堯 周湯氏
 周周氏 周陸聖利 周啓蓮故 周奚聖良 周如璋
 林康元信故 林聖濟 林居覺 林盡三 易子駿 易印川
 施允根 金耀邦出家 金益平 金錢氏故 金長高 金印輝
 范朝慶 俞胡民 俞朱氏 俞銘鏞 俞楊富蓮 俞徐氏
 姚國光 姚邦良 姚陸會昌 姚一本 胡寒僧 胡正達
 孫汪因金 孫光表 孫李氏 陳雲屋 陳秉彝 陳智開
 陳金聖琦 陳文濤 陳劉聖相 陳濟人 陳奚元敬
 陳子星 陳景軒 陳達之 陶吟蘭 馬德基 馬姚清慧
 秦宇澄 韋鍾氏 馬紹年 唐宗道 倪思忠 徐熊氏
 徐仲敏 徐家祐 徐陳氏 徐葛氏 徐學富 崔益榮

禹春秀 郭雲騰 徐順榮 徐花相 高海峯 夏福官
 夏毛氏 崔福良 翁煒 陸李氏 荆榮富 張裕松故
 張鏡湖 張季庭 張筱齋 張鼎甫 張玉書 張鳳墀
 張鄧氏 張鄧蓮如 張之光 張于氏 張紫馨 張慧境
 章智普 黃之根 黃琪璋 梁李蓮誦 梁玉泉 梁楊氏
 馮葆光 馮廷爵 巢寒青 馮才源 馮珍仙 許許氏
 許郎氏 彭盛氏故 湯湘林故 程漢芳 褚士良 楊孫氏
 詹誠一 葉志蔭 董麟發 董興和 董慧波 詹逸清
 葉盧氏 葉紉芳 熊又農 潘景唐 訾一清 鄧陶蓮池故
 鄧陳蓮應故 鄧蓮元 鄧蓮亭 蔣徐慈信故 蔡阮正海故
 蔡正麟 劉蓮石故 錢吉生 謝式蘭 蔡錫鼎 錢佛捨故
 魏文伯 魏潤齡 顧捷三 顧雲山 羅清華 嚴蓉卿
 嚴和甫 嚴雨蘭故 顧宏德 顧禪昌 龔石松 蕭以謙故
 鮑芳洲 戴玉蒼 謝波澄 蔡仁初故 金文伯 何蕙如
 沈鍾麟 吳了成 吳仁 朱法靜 朱士良 朱國福

二十四年份退出林員共二百卅九名

(三) 收支報告總表

民國二十四年七月至十二月收入表

類別	月份	七月份	八月份	九月份	十月份	十一月份	十二月份	總計
捐款收入		一四四·三三	二五六·〇三	八七〇·壹	三三四·六	六四一·六	二七六七·九	一〇五六·二六
常年捐款		四五一·〇〇	三九五·〇〇	一六五·〇〇	六五八·〇〇	二三四·〇〇	五六一·〇〇	二四五四·〇〇
臨時捐款				二·〇〇	二二〇·〇〇			二二二·〇〇
基金捐款		一一二·〇〇	五〇〇·〇〇		一〇〇·〇〇		一〇〇·〇〇	八一二·〇〇
特別捐款		九三一·三三	一六七三·〇三	七〇三·六五	一二三六·九八	四一七·一八	二一〇六·〇九	七〇六八·二六
租金收入		二五二·〇〇	一六六·五〇	一六四·〇〇	二四一·〇〇	一五三·〇〇	二四九·〇〇	一二二五·五〇
林員房租		二五二·〇〇	一六六·五〇	一六四·〇〇	二四一·〇〇	一五三·〇〇	二四九·〇〇	一二二五·五〇
專業收入		一三五·八四	一四三·四五	六一·〇七	一〇〇·一〇	一三三·六	二九四·四三	三三四五·五四
學校學費		一一三·四〇	一四〇二·〇〇	三八·五〇	一八三·〇〇	一一四·二五	二八四·八三	二一三五·九八
施醫號金		二二·四四	二四·四五	二二·五七	一七·一〇	一三·四〇	九·六〇	一〇九·五六
利息收入		三五·五七	六·二〇	二五〇·八四	四六六·八五	四九·二五	五五·六三	八六六·三四
證券利息		六·一五	六·二〇	六·〇五	一〇八·八五	五·六五	四五·九五	一七八·八五
存款利息		二九·四二		二四四·七九	三六〇·〇〇	四三·六〇	九·六八	六八七·四九

類別	七月份	八月份	九月份	十月份	十一月份	十二月份	總計
補助收入	六.〇〇	六.〇〇	八.〇〇	六.〇〇	一六.〇〇	六.〇〇	四八.〇〇
補助經費	六.〇〇	六.〇〇	八.〇〇	六.〇〇	一六.〇〇	六.〇〇	四八.〇〇
其他收入	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	三〇〇.〇〇
林所基金	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	五〇.〇〇	三〇〇.〇〇
證券還本	三七.五〇	三七.五〇	三七.五〇	三七.五〇	三七.五〇	三七.五〇	三三〇.〇〇
合計	二〇二.二四	四三〇.〇六	一四三.〇六	三二八.四三	一〇七四.五八	三四九.六五	一五四六.六四

民國二十四年七月至十二月支出表

類別	七月份	八月份	九月份	十月份	十一月份	十二月份	總計
事務、經費	五二六.四四	七六六.六六	五八〇.六九	六二二.六八	五八三.一九	五九二.三五	三六〇二.二二
薪俸	一四八.〇〇	一五八.〇〇	一五八.〇〇	一四八.〇〇	一四八.〇〇	一四八.〇〇	九〇八.〇〇
辛工	八二.五〇	九〇.九〇	八八.五〇	八一.五〇	八一.五〇	八四.五〇	五〇九.四〇
雜給		二.〇〇	八.三四	四.〇〇		四.〇〇	一八.三四
文具	三.八〇	三.〇〇	一二.九七	三.六〇	三.七六	二.二八	二九.四一
印刷	五.〇〇	一.四〇		三.四〇		一.五〇	一〇.三〇
郵電	四.〇〇	一〇.〇〇	五.〇〇	一〇.七〇	二.〇〇	五六.三一	八八.〇一
消耗	七九.九三	九九.二五	一〇〇.四二	九七.一一	九五.三三	九〇.八五	五六二.八九

事務紀要

萬善會	運社	行持部	賑災會	放生會	施材處	旗警處	出版處	圖書館	學校	事業經費	折舊蓄金	雜項	交際	廣告	修繕	房捐	車力	膳費
四・〇〇	九四・二五	七三・九〇	一八九・〇〇	五・四〇	一四〇・一八	九九・一三	・四五		四七五・五四	1021・24	五〇・〇〇	三七・四〇	七・二一	二・二〇	一四・〇〇			八二・五〇
四・〇〇	九六・二五	六二一・一八	二六六・六八		一二八・二〇	一一七・八二	一一・四〇	一〇・〇四	五九八・〇五	一八三三・六二	五〇・〇〇	三六・四〇	一五・二〇	一・〇〇	一一〇・〇〇	五四・〇〇	三・一一	八二・五〇
四・〇〇	八八・四五	一五・八八	三五〇・一五	三〇三・五〇	一五八・八八	八五・九一	三・六〇	一四七・四〇	三九二・二二	一五四九・九	五〇・〇〇	一八・八五	五・二四	二・二〇	四二・五〇	四・〇二	四・〇二	八四・六五
四・〇〇	九六・二五	三六八・九九	二六三・七五	四〇七・九四	四七・二七	七二・六六		二九五・七〇	三二三・二〇	一八九七・六	五〇・〇〇	二八・二三	二二・〇八	二六・九二	四一・〇〇	三・五二	三・五二	九二・六二
四・〇〇	九四・八五		一二九・〇〇	一三〇・〇〇	六三・〇〇	六六・一一		五九・二九	三三一・九一	八六六・六	五〇・〇〇	一六・五五	九・〇五	二・二〇	三二・〇〇	五四・〇〇	二・一〇	八六・七〇
四・〇〇	九六・二五	五一二・五二	一〇九九・九九	三〇二・五〇	七〇五・一一	八〇・〇二	三八・四〇	五・八〇	三一六・二三	三六〇・八三	五〇・〇〇	三〇・六五	九・六〇	二・四〇	一七・五九	六・〇七	六・〇七	八八・五〇
二四・〇〇	五六六・三〇	一五九二・四七	二二九八・五七	一一四九・三四	一二四二・六四	五二一・六五	五三・八五	五一八・二三	二四三七・一五	1040・二	三〇〇・〇〇	一六八・〇八	六八・三八	三六・九二	二五七・〇九	一〇八・〇〇	一八・八二	五一七・四七

置產經費	411.10	11.40	6.00	4.00	6.40	44.30
添置用其	421.30	11.50	6.00	5.00	8.50	64.30
償還借款	10.00	10.00	10.00	40.00	120.00	210.00
功德會	100.00	100.00	100.00	70.00	290.00	410.00
產業維持費		11.90			1.00	13.80
合計	1202.40	262.60	227.00	228.40	1536.30	12503.40

(1) 收入細目

(甲) 常年捐款 (即林友常捐)

七月份

沈會源	三元	梁建生	二元	覃雲修	二元	魏仰山	四元	韋桂昭	二元	梁家祥	二元
周志誠	二元	許淨蓮	四元	翁德興	二元	梁汝清	二元	梁永珍	二元	吳德安	二元
金碧城	一元	章明珠	二元	章明經	二元	章樹鵬	二元	章樹鵬	二元	章有勤	二元
章明義	二元	章明德	二元	章明善	二元	章有珍	二元	章樹琳	二元	覃肇祥	二元
覃善和	二元	覃鴻明	二元	覃鴻壽	二元	覃肇結	二元	覃肇業	二元	覃肇福	二元
章子江	二元	章子贊	二元	莫登飛	二元	屠沈乘道	二元	張圓明	二元	葉張真德	二元
章子棠	二元	章家明	二元	章廷香	二元	胡松年	四元	胡陳氏	二元	黃王氏	二元
章玉蓮	二元	許錦美	二元	倪錫華	二元	吳證修	二元	徐文甫	二元	岑德發	二元
						安錢氏	二元	徐妙法	二元	傅姚氏	二元
						陳子培	二元	鄧唐氏	二元	陳錦芳	四元
						秦渭清	二元	楊嵩靈	二元	宋步蟾	四元

羅世芳	念元	黃樂西	二元	蔡虎侯	二元
薛鴻發	四元	賈郁氏	二元	王顧氏	二元
陸志峯	一元	楊邦相	一元	宋振聲	一元
覃啓通	二元	羅星光	二元	吳清先	二元
覃肇環	二元	韋光鳳	二元	陶啓月	二元
陶啓辰	二元	韋善寶	二元	韋有學	二元
韋樹鴻	二元	韋善書	二元	覃肇益	二元
覃嘉茂	二元	韋樹勳	二元	覃光榮	二元
湯氏	二元	姚際虞	二元	李鈞寰	二元
薛逸山	二元	翁新法	一元	黃殷氏	二元
蔡張氏	四元	樂陳氏	二元	朱福連	四元
鄧季氏	二元	朱魯氏	二元	李蘭亭	二元
顧遠峯	二元	鐘伯廉	二元	張方真得	二元
顧允覺	二元	張志方	十元	許朱妙綠	六元
黃琢成	二元	楊莫慈誠	三元	徐陳氏	二元
吳尤妙達	二元	俞錢氏	二元	袁潘氏	四元
黃小邨	二元	周慧圓	二元	陳澹如	二元
陳蔣碧瑜	二元	朱陳元吉	二元	方王光明	二元
倪崔氏	五元	孫王聖根	二元	傅王氏聖福	二元
陳源禎	二元	江許氏	二元	應王妙光	二元
陳張氏	二元	江丁氏	二元	蔣慧珠	二元
黃楊氏	二元	費如林	二元	張宋氏	八元
顧英芳	二元	鄭仁恆	二元	許唯心	二元
柯慧懋	六元	陳立生	二元	陳夢忠	二元
胡余達運	四元	陸錢氏	一元	王張氏	二元
賀靜霞	二元	張王善能	二元	黃善德	二元
陳其昌	六元	許胡蓮魁	二元	呂魏氏	二元
陳王氏	二元	廖仙真	二元	楊春芳	二元
韋子洲	二元	韋書明	二元	韋有瑩	二元
韋子良	二元	覃啓明	二元	覃家豐	二元
覃家儒	二元	韋善昌	二元	覃肇莊	二元
張仲孝	二元	胡龍英	二元	王阿鳳	二元
林毛氏	二元	陳文海	二元	顧耀靜道	二元
黃金台	二元	張劉修寶	二元	任吉臣	二元
林師覺	二元	林維濟	二元	林慧禪	二元
黃海炆	二元	狄仰三	二元	祝良若	二元
謝植之	二元	盛宗溥	二元	施雲龍	二元
江景春	二元	王劭平	四元	王靜修	二元
顧楊氏	十元	會友生	二元	朱楠	二元
朱長根	二元	郁智朗	二元	陳慧根	一元
嚴龔氏	二元	錢劉氏	二元	毛幼齋	二元
李逸文	二元	陳福良	四元	姚叔莫	二元

事務紀要

林榮德 二元 呂松園 四元

共四百五十一元

八月份

夏慧言	二元	傅明復	二元	董章鴻興	二元
楊了貞	二元	覃大昌	二元	覃家香	二元
覃家駿	二元	韋廷善	二元	黃雲貴	二元
韋有新	二元	吳家樂	二元	韋有芳	二元
覃肇香	二元	韋元基	二元	盧秀連	二元
錢德潤	四元	張叔儀	四元	戴金鼓音	二元
胡薛慈福	二元	陳卜慧新	二元	衛黃聖音	十二元
黃樓氏	二元	陸許氏	二元	王錫濤	二元
王賢材	二元	徐善慶	二元	馬季氏	二元
程仰光	二元	王志英	一元	朱耀宗	一元
尹讓能	二元	李陶氏	二元	王何慧泉	二元
樂邵氏	二元	黃宗濤	二元	鍾伯廉	二元
范葉氏	二元	魏軒耀	四元	朱須氏	二元
諸俊麟	三元	宋寶樹	一元	張采之	二元
傅樹棠	二元	陳胡慧懿	三元	胡章梵聲	二元
何王氏	二元	王拱北	一元	程子良	一元
沈子成	一元	沈通孝	一元	姚漢江	一元
馬叔良	一元	徐鑑文	一元	戴柔之	一元
吳文海	二元	張姚氏	四元	陳品山	二元
曾仲武	二元	湯秉遴	一元	周雲濮	二元
李錦懷	二元	陳葆馨	二元	李琦	二元
沈銳涓	二元	胡吳氏	二元	蔣永麟	二元
徐黃氏	二元	鄔寶生	二元	茅許善富	二元
夏順忍	二元	周陳慧潔	二元	羅琴生	二元
王松林	二元	王廷良	二元	張鳳儀	四元
黃釋甘	三元	宋慧湛	一元	汪叔梅	四元
李高智道	二元	張妙來	二元	顧嚴氏	二元
吳鄭善良	二元	陳寶南	二元	徐宏林	二元
曹陳氏	二元	吳銘浦	二元	常仁田	二元
方陳氏	二元	張和清	八元	王鄭氏	二元
賈張氏	二元	陳月英	二元	譚蔣化成	二元
楊妙定	二元	崔迪珊	二元	程陸妙鏡	三元
徐朱德相	二元	吳叔耕	四元	凌炳生	二元
朱慕虞	二元	陸明效	二元	陳文樓	二元
李炳南	二元	馬木丹	二元	陳慧根	一元
凌蔡氏	二元	葛賜勳	二元	魏屠氏	二元
朱殷氏	二元	鄭慧成	二元	鄭慧性	二元
俞平慧潤	四元	曾友生	二元	徐妙蓮	二元
顧蔣氏	二元	郁智朗	二元	謝寶華	一元

吳夢飛	二元	張志清	二元	耿其昌	十二元
李芷秋	二元	蕭覺海	二元	莊堯生	二元
李張善照	二元	陸楊慈若	二元	薛鴻發	六元
田耀璋	二元	田張氏	二元	馮蔭宗	念元
王蘭生	二元	徐寶泉	四元	蔡伯琴	二元
宋張氏	二元	王張氏	二元	梁富根	二元
黃沈氏	二元	楊聖昉	三元	戴聖常	三元
沈顯冀西	四元	溫湯氏	二元	林丙南	十元
強張氏	二元	江克圓	二元	吳毓卿	五元
張長發	二元	凌王氏	二元	舒胡證法	二元
舒周氏	二元	楊謝毓英	十元	項馮壽松	二元
謝植之	二元	呂張全芝	二元	薛唐源珍	二元
顧萬克仁	二元	楊仁誠	二元	徐秀英	二元
俞玉林	四元				
共三百九十五元					
九月份					
楊德敏	二元	萬仁迪	二元	彭守拙	二元
戴周氏	二元	查仁甫	四元	陳丁妙經	二元
馮朱宗瑤	二元	諸袁氏	二元	梁誠	二元
鍾伯廉	二元	郭介梅	二元	朱潔生	二元
湯呂氏	二元	秦如鏞	二元	王盛靜德	四元

事務紀要

宗寶樹	一元	吳逸僧	六元	王許氏	二元
馬金芳	二元	周善昌	四元	孫忻氏	二元
諸席氏	二元	周鄒氏	二元	吳薛氏	二元
田蓮明	二元	何邵氏	二元	朱胡妙珍	二元
秦朱德中	二元	朱潤卿	二元	賀阿多	二元
許韓氏	二元	高志鴻	二元	戚開明	二元
王景周	二元	浦顧善蓮	二元	陳沈氏	二元
鍾德祥	二元	周張氏	二元	桑妙證	四元
祝馮氏	二元	楊李氏	二元	石陳氏	二元
張顯親	一元	李金山	四元	曹福庭	二元
錢錢氏	二元	陳恭倫	四元	魏林靜福	二元
汪福生	二元	劉契聞	二元	曾友生	二元
屈贊通	一元	屈淑貞	一元	王封安	一元
李兆熙	三元	王封安	一元	招楚生	二元
招鄒肖蘊	二元	方館蘭	二元	金盧氏	二元
方貴卿	二元	呂文彬	二元	謝植之	二元
張鬱陶	二元	陳友夔	六元	徐妙根	四元
陳吳氏	二元	毛李氏	二元	郁智朗	二元
黃煒垣	二元	胡孫氏	二元	沈蓮清	二元
徐繼唐	二元	鄭本正	一元	鄭王本修	一元
共一百六十五元					

三一

十月份

陳慧根	一元	陸順泉	念五元	沈灝廷	四元	徐金元	二元	夏德馨	十四元	夏慈量	七元
談桂香	二元	顧彤輝	二元	朱妙福	二元	強海發	二元	潘金氏	二元	朱徐氏	二元
許蘭樵	一元	吳殿銘	六元	沈章漢	四元	吳梁智海	二元	錢舒氏	二元	朱林法	二元
唐文圃	十二元	聶立義	一元	俞劉佩珍	二元	鄧蓮池	二元	顧聰明	二元	趙嚴氏	二元
陳子幹	四元	石陸氏	二元	陳達嚴	二元	李張氏	二元	蔣張氏	六元	汪清源	四元
薛鴻發	四元	吳啓泰	二元	蔣緝熙	四元	安張氏	二元	柴鵬飛	二元	高杭生	二元
姚高西興	二元	宋寶樹	一元	金普豪	二元	蔡詠桂	三元	朱慈源	二元	汪佩青	二元
火竹山	二元	江明文	二元	尙文煥	二元	王恭林	二元	鮑正錫	二元	狄仰三	三元
張覺正	二元	王選賢	二元	施彥邦	二元	徐智百	二元	金寶生	十元	王厚安	二元
施秀閣	二元	施彥才	一元	陸沛揚	二元	蕭開蓮	二元	周化蓮	三元	徐黃慧福	二元
龔啓程	二元	王萬邦	三元	王田善卿	三元	鍾伯廉	二元	奚兆年	五元	曹阿泉	四元
朱元慶	二元	倪履祥	二元	郭載揚	二元	鄧曉帝	二元	張徐心妙	二元	王純伯	一元
陳永清	三元	黃九韶	二元	葉慧清	二元	周慈如	四元	吳李聖西	四元	唐淨海	二元
馬慧森	六元	徐松五	四元	任傳鎮	二元	萬舒慈信	二元	朱止宜	二元	沈果杏	四元
任周氏	二元	虞少棠	二元	蔡幼庭	二元	沈果立	二元	蔣金妙聞	二元	王陳氏	二元
葉上之	二元	黃鶴汀	二元	楊甸江	二元	王鳳池	四元	嚴李氏	二元	陸錢氏	一元
孫廷宰	二元	施彥屏	二元	龔劉志萍	一元	倪沈氏	二元	朱少溪	四元	蔣吳蓮松	二元
姚緒卿	二元	歐陽智岳	二元	胡鄭戒慧	二元	陸戴慧廣	二元	夏鮑氏	二元	柯慧振	六元
章馬氏	二元	謝慧炬	二元	謝慈勤	二元	柯慧懋	六元	馮家寶	二元	章邢靜尊	二元
謝宏願	二元	管鼎甫	四元	管德珍	二元	何榮全	二元	郁吳家	三元	華思九	二元
						黎程曉蒼	二元	周張氏	二元	邱孫氏	四元

李聖示	二元	朱畏三	一元	程契證	二元
錢鶴人	二元	錢金生	二元	張聖悅	二元
孫楊氏	二元	徐賢甫	二元	谷維中	二元
張根琛	二元	錢讓池	二元	應光梁	二元
查金氏	二元	蕭聖融	二元	柳景春	二元
梁廷文	二元	張菊庭	二元	辛許志慶	二元
胡崇崐	二元	應蓮悟	二元	李中和	二元
宋真	二元	彭子莊	二元	朱念誠	二元
陸大賚	二元	陸張巧能	二元	梁達意	二元
蔡廣祿	二元	顧德高	二元	莫朱氏	二元
許劉氏	二元	楊魏氏	二元	孫朱慧照	二元
錢佛慧	二元	傅張厚福	二元	喬錫珍	二元
張李慧敬	二元	李李氏	二元	余根財	二元
曾全氏	二元	蔡桂生	二元	馬紹年	二元
陳悅勤	三元	申悅福	三元	吳仁道	三元
彭洪正	三元	彭仁芳	三元	潘仁性	三元
董仁祿	一元	高能智	六元	韓能成	四元
榮張浣芬	二元	劉松鶴	二元	樊伏氏	二元
陳桂甫	二元	李乾元	二元	范裕春	二元
張和平	一元	沈蓮臣	一元	祁迦祐	二元
柏茂之	二元	殷德明	二元	顧雲清	二元

事務紀要

張廣善	二元	韓德淨	二元	諸俊麟	四元
王幸庭	二元	秦蔡妙空	二元	何瑞國	三元
莊惕菴	四元	張陳秀林	二元	沈仲鈞	四十元
李張氏	二元	劉九華	四元	曾友生	二元
姚周氏	三元	姚孫氏	二元	張正普福	二元
王松齡	二元	程錫乾	二元	嚴顯氏	二元
周殿良	四元	林啓茂	二元	傅存霖	二元
謝植之	二元	陳慧根	一元	陳廷章	五元
游夢九	六元	朱冀才	五十元	許振昌	二元
章嘉祥	二元	莫家揚	二元		
共六百五十八元					
十一月份					
胡少煌	二元	湯是慧識	二元	陸金聖方	二元
譚秋筠	四元	葉廷玉	一元	李邦棟	二元
陸嘉生	二元	王柴氏	二元	黃金如	二元
項詠昇	二元	鄭真淨	二元	真明	二元
徐沈氏	二元	瑞蓮	二元	季步章	二元
陸鳳翽	二元	趙明崐	二元	吳有尊	二元
宋寶樹	一元	洪仁	二元	陶若洲	四元
韋朗軒	二元	鄭孫氏	二元	嚴趙慧純	二元
馬契慈	四元	沈錢開元	二元	趙雪華	二元

鍾伯廉	二元	程徐真弘	二元	朱陸氏	二元
高王蓮桃	二元	張陳氏	二元	張徐明光	四元
郭崔德全	二元	錢馬氏	二元	林洗心	四元
黃石	六元	宋步蟾	四元	周富亭	四元
楊莫慈誠	三元	胡世錦	二元	葛徐清	二元
沈李慧發	二元	戚任氏	二元	馬契西	四元
郁智朗	二元	沈善定	二元	鄒根道	二元
蔣善法	二元	汪禪練	二元	趙仲蓮	九元
陸順泉	念五元	葉澤民	二元	王頌淵	六元
苗慧達	四元	范效悟	二元	龔悟吾	二元
張樹人	十二元	沐定輝	二元	薛鴻江	二元
葉金慧董	二元	曾友生	二元	朱仲英	四元
印朱阿月	四元	葉春章	二元	張志方	四元
曹雲生	二元	謝植之	二元	張普星	二元
張本生	二元	陳慧根	一元	沈士青	二元
傅永年	四元	邱陸慧開	二元	高志平	四元
共二百廿四元					
十二月份					
余柏清	二元	石子倚	二元	徐鄭曉容	二元
鄭蓮生	二元	王本悟	二元	范本緣	二元
周吳氏	二元	邊志忍	二元	陸順泉	念五元

陸順泉	念四元	黃幼希	二元	黃郭妙勤	二元
沈廷均	二元	張法慧	二元	景顧法善	四元
朱文英	二元	龔劉志屏	一元	黃鶴乘	一元
蔡文奎	二元	朱勝芳	一元	李惠羣	二元
宋寶樹	一元	趙默生	二元	馬通明	二元
郁智朗	二元	郭慧生	二元	諸俊麟	四元
包興定	二元	沈蓮臣	一元	劉桑氏	二元
陳彭氏	二元	謝顏氏	二元	郭王氏	二元
李周氏	二元	何慧通	二元	張慧嚴	二元
黃張氏	二元	周開修	二元	陳嚴氏	二元
王陳氏	二元	應杏泉	二元	唐妙清	二元
孫金清	二元	游蕭氏	二元	狄仰三	二元
鍾伯廉	二元	陸陳氏	二元	章德成	二元
章新根	二元	張白樂	三元	巫子清	二元
許從叔	二元	李兆熙	三元	王藹南	四元
魏孫氏	二元	周沈氏	二元	鍾董慧轉	二元
潘何蓮光	二元	陳譚登松	四元	樓張妙鳳	二元
朱潤甫	二元	居高氏	二元	楊子清	四元
蔡廣瑞	二元	黃海山	二元	賈鳳鳴	二元
俞因開	二元	朱智明	二元	孫章慧生	二元
周唐氏	二元	詹智遠	二元	詹智德	二元

余章氏	二元	江蔣氏	二元	陳楊氏	二元	曹何氏	二元	徐胡氏	二元	王蔡氏	二元
汪彩臣	二元	楊張志華	二元	楊成氏	二元	周士卿	二元	汪幹庭	十二元	吳春泉	二元
孫徐氏	二元	黎彥之	二元	陳魏氏	一元	宗景生	二元	李包氏	二元	王會善哉	二元
高修英	一元	張滿國	二元	嚴登科	二元	程漢濤	二元	謝朱氏	二元	鄭星五	二元
奚顯華	二元	陸松秀	二元	朱嫻道	四元	李方壑	二元	劉蔭年	六元	朱向榮	八元
王虞氏	四元	周陸氏	二元	李葆初	二元	倪信方	二元	金弘恕	二元	朱向榮	四元
李陳氏	一元	陳吳氏	二元	季濂溪	二元	陳倬齋	二元	張伯良	二元	唐貴生	二元
宋慧湛	一元	方液仙	十二元	馬祖謙	二元	劉惠民	二元	陳功廷	二元	尹慧明	四元
任雪航	四元	馮吳氏	二元	丁李氏	二元	呂恩詔	二元	邵福宸	四元	李志競	二元
王榮芳	二元	李經緯	十四元	金慧芳	二元	林覺園	二元	金碧城	三元	胡鶴年	二元
鍾盧淑珍	二元	郭維山	二元	薛鴻發	四元	顧開元	八元	周志凌	四元	朱談妙德	四元
胡默容	二元	黃劉氏	二元	袁靜康	二元	朱鴻章	二元	周蓮舫	二元	寶樂氏	四元
蔡柴氏	二元	王振榮	二元	邢永康	二元	謝植之	二元	胡蓮玉	二元	方容均	六元
陶妙大根	二元	張慧潤	二元	衛月朗	十二元	經念西	十二元	陳明果	二元	陳薌園	二元
葉妙經	二元	沈王妙悟	二元	葉郝妙緣	二元	陳慧根	一元	張德威	二元	陶吳慧舜	二元
汪鵠鷗	四元	華秉衡	三元	夏趙全壽	二元	樂楊氏	二元	丁壺春	二元	曾友生	二元
沙曙雲	二元	沙楊氏	二元	沙林福春	二元	嚴陳開隆	二元	嚴惠源	三元	李心實	三元
黃松潛	二元	孫鮑慧貴	二元	鍾董慧轉	二元	林李氏	二元	朱慧叡	二元	徐幼樵	二元
沈會源	三元	許陳氏	二元	尹肇煦	二元	倪祐民	二元	倪達全	二元	張程氏	二元
王沈慧柔	二元	宋傅福海	二元	蔣廷耀	二元	童樹生	二元	李井西	二元	姜禹氏	二元
蔣樂海	二元	張包氏	二元	張曹氏	二元	郁智朗	二元	談申伯	二元	馬榮卿	十二元

事務紀要

何顯之 二元 王昆田 二元 徐善根 二元
金益之 二元 宋寶樹 一元

共五百六十一元

總共二千四百五十四元

(乙) 臨時捐款 (供桌)

九月份

王盛靜德 二元

十月份

徐蘊卿 二百元 姜老太太二十元

共收二百二十元

總共收二百二十二元

(丙) 基金捐款

七月份

大雲佛學社十二元 嚴木青 一百元

共收一百十二元

八月份

量才基金董事會 五百元

十月份

宋步蟾 一百元

十二月份
穆妙金 一百元

總共收八百十二元

(丁) 特別捐款

七月份

(丑) 出版處

李奎明 二元 經魏氏 二元 嚴讓賢 二元

共六元

(寅) 施醫處

沙老太太 五元 陳錦芳 十二元 鍾伯廉 二元

張錢氏 二元 程黃福榮 六元 梁玉珍 一百元

汪清源六元八角 曾友生 二元 朱楠 六元

郁智朗 三元

共一百四十四元八角

(卯) 施材處

朱小弟 四元 林學海 二元 孫連捷 六元

顧學書 一元 薛鴻發 七元 許梁韻儀 五元

許朱妙緣 五元 柯振武 十二元 江程學證 四元

邱燮生 四元 李士俊 六元 郁智朗 三元

共五十九元

(辰)放生

潘華盛	一元	唐妙如	一元	周永堂	二元
周椒青	二元	吳聖西等念七元	錢咬臍	一元	
林丙南	十元	林德柔	一元	費慧茂	三元
何費勤生	一元	金光豐	三元	金冠英	二元
倪佑民	五角	宋步蟾	一元	夏周琬真	二元
夏王倚芬	一元	夏靖亞	一元	達清師	二元
劉聖慧	四元	徐顯華	五元	徐聖志	二元
徐聖英	四元	郭聖華	二元	曹慶鴻	二元
陳佐明	一元	陳王德備	一元	陸李氏	一元
金超嚴	一元	沈授人	十元	李絜綱	二元
顧允覺	二元	鄒聲遠	五元	葉慧清	二元
葉友方	二元	葉利川	二元	孫羅氏	一元
孫渭若	一元	施仲華	四角三分	徐長根	一元
郁智朗眷屬	二元	黃心海	一元	黃心道	一元
黃心德	五角	黃心圓	三角	黃慧元	二角
黃心明	五角	程迺琳	五角	何歐陽氏	二角九分
王榮卿眷屬	四元	沈祥麟	二元	張浣鄉	二元
柯振武	二元	李李氏	五角	朱九棣	二元
金舜華	念五元	丁李氏	一元	隱名氏	一角
施湘舟	一元	沈叔鈍	二元	董老太太	念六元

事務紀要

善餘法師 二元

共一百八十八元八角二分

(巳)賑災

吳瑞瓊	一百元	李經緯	二元	楊欣蓮	八元
鍾伯廉	五元	鍾德祥	十元	陳佐明	五元
高閣	二元	柴傳貴	一元	孟胞魁	一元
陳坤榮	一元	沈杏孫	一元	王鼎升	一元
張大樑	二元	張庸僧	念元	饒茂林	四十元
董述九	十五元	吳亮卿	五元	盛廉甫	十元
張相時	五元	李繼明	五元	李小岑	五元
蕭武叔	五元	吳俊卿	五元	何元良	五元
郭松生	五元	王南琴	三元	俞可宗	四元
沐仲三	十元	王劍侯	五元	何進業	二元
朱霞	一元				
共二百八十九元					
(午)修持					
黃陳定修	一元	李陳常輪	一元	楊了真	一元
奚楊真宜	一元	曹吳妙寶	一元	宓張氏	一元
鍾董慧轉	一元	沈達信	一元	周諸氏	一元
倪佑民	五角	潘陶氏	一元	湯明蓮	二元
黃陳妙開	一元	曹李妙孔	一元	范葉氏	一元

胡何氏	一元	陸李氏	一元	諸張氏	一元
陳戈氏	一元	黃王氏	一元	周恆順	一元
游蕭氏	一元	游伯銘	一元	李周氏	一元
王盛靜德	一元	王盛靜德	二元	錢馬氏	一元
楊莫慈誠	二元	歐陽智岳	二角九分	李葉明蓮	一元
黃慧融	五角	馮同君	一元	李心實	一元
馮溫氏	一元	黃金門	一角五分	沈杏蓀	一元
何慧通	一元	徐毛氏	一元	鄭賢守	一元
袁潘氏	一元	姜老太太	一元	朱侯氏	一元
區女士	二角九分	陳女居士	二角九分	李慧修	一元
鄭慧真	一元	張錢氏	一元	麥譚靜娟	二角九分
吳月梅	二角九分	李元高	一元	王孫氏	一元
朱陳元吉	三元	黃段氏	一元	錢淨因	一元
王周氏	二元	周陳氏	一元	邢聖果	一角
黃朱氏	一元	鄧蓮池	一元	鄭孫氏	一元
孫張氏	一元	何曹氏	一元	李太太	二角九分
滕周氏	一元	張包氏	一元	陳思誠	一元
李范氏	一元	劉沈氏	一元	談萬氏	一元
戚普蓮	一元	王順祥	一元	沈錢氏	四角三分
梁富根	一元	周金氏	一元	朱周氏	二角九分
姜錢氏	二角九分	李氏	一角	劉敬先	二元
		吳徐氏	一元		

陳永亭	一元	賈鳳鳴	一元	陳桂芳	一元
梁德淨	一元	無名氏	一角四分	鄧氏	四角八分
吳志海	二角八分	會耀新	四角三分	曾太太	一角四分
王李氏	一角四分	潘葛氏	二角	華錢氏	二元
宋張氏	一元	沈廷均	二元	陸慶鴻	一元
張維敬	一元	程黃福榮	二元	陳吳氏	三角
相德華	二角九分	李芝田	一元	陳福安	一元
許沈氏	一元	陳伯光	一元	周吳氏	一元
徐妙德根	一元	陳林氏	一元	李倪氏	二角八分
陳慧明	一元	胡張氏	一角四分	胡呂氏	一角四分
顧盧氏	四角	潘桂嬌	五角	郭氏	一角四分
勞運亨	五角	陳杏賢	二角八分	蘇氏	一元
冼家	一元	溫湯氏	四三角分	陳李氏	二角八分
李陳潔修	四角	沈葉袁	四角二分	鄧李氏	一元
葉鄧氏	二角	章邢靜貞	一元	吳竹林	一角五分
邱朱氏	一元	高回天	一元	盧翟氏	一元
王朱蓮福	一元	牛精鑿	一元	袁真了	一元
曹袁氏	一元	李李氏	五角	何席聖棠	一元
丁重慶	一元	盧賢慧	一元	顧姚通常	二角九分
徐郁茂珍	一元	張慧生	一元	鍾伯廉	二元
吳王通瑞	二角九分	鄧葵樹	一元	郭智寶	二角九分
瞿劉氏	一角五分				

韓金貴	一元	鄺葉氏	一角四分	沈克仁	一元
左元德	二元	陳立和	一元	阮居士	二角
吳氏	二元	柯悟德	一元	朱龐善福	二元
夏慈量	一元	陳居士	一角五分	俞周氏	一元
吳胡氏	一元	吳瑞瓊	一元	丁達果	一元
梁玉珍	一元	孫榮貴	二元	清真	一角四分
王願修	一元	嚴讓賢	二元	張有廣	二元
柴傳貴	四元	鄭孫氏	一元	陳良奕	二元
施咸芳	二元	鄭何氏	一元	連偉賢	五元
溫八妹	一元	鄔謨昌	一元		
劉燦余	一元				
共一百六十一元九角一分					
(未)蓮社					
李經芳	十二元	定課第	十元八角	唐妙如	六元
朱慧珍	四元	一分會	三元	姚際虞	三元
鍾伯廉	一元	薛鴻發	三元	錢家福	六元
楊莫慈誠	六元	錢淨因	三元	錢譜	六元
張宋氏	六元	梁培庚	二元	金關炎	一元
會友生	一元	阿振武	六元	陳慧根	一元
密蓮居士	一元	郁智朗	一元	孫敏坤	一元
		孫敏坤	一元		
共八十一元八角					
合共九百三十一元三角三分					

事務紀要

八月份					
(子)學校					
大統區識字 六元					
教育辦事處					
(丑)出版處					
林吳垂盈 二元					
(寅)施醫處					
鍾伯廉	二元	周長根	六元	程黃福榮	三元
會友生	二元	郁智朗	三元	許屏仲	四元
共念元					
(卯)施材處					
顧學書	一元	李錦懷	二元	周長根	六元
薛馮契中	四元	郁智朗	三元	馮朱宗瑤	十二元
項馮壽松	二元	許屏仲	四元		
共三十四元					
(辰)放生					
陳王氏	一元	陳盧氏	四角	朱耀激	一元
張澄清	一元	林吳乘盈	一元	陳梁妙珍	一元
衛桐禪	一元	周永堂	二元	周椒青	二元
衛黃聖音	一元	彭何氏	一元	彭李氏	一元
周信昌	一元	倪達全	五角	李趙氏	一元
梁法道	一元				
三九					

顧秀英	二元	顧觀生	一元	妙智居士	一元
黃心海	二元	董信賢	六元	許濂	二元
吳夢飛	五元	梁麗霞	一元	陳梁氏	二元
傅樹棠	一元	金超嚴	二元	陶少春	念元
施仲華	四角三分	林炳榮	一元	陶李氏	一元
葉利川	二元	孫羅氏	一元	孫渭若	一元
鄭妙正	一元	葉慧清	二元	葉友方	二元
魏妙齡	一元	薛馮契中	一元	朱慧靜	五元
張王開明	十元	馮朱慧羅	二元	葛妙延	一元
錢家福	二元	吳智海	二角三分	錢淨因	一元
沈任克仁	一元	韓金貴	一元	梁簡氏	五角
周建可	一元	周宗型	一元	鄭達見	一元
黃潤書	一元	黃周靜琛	一元	何徐學昭	一元
顧允覺	二元	阿成	二角九分	徐唐智昭	一元
龐琴生	二元	陳林培	二元	張荷蕪	二元
錢咬臍	一元	浦生	二元	易漢卿	一元
諸鴻思	六元	包承德	三元	吳寄塵	二元
朱是棟	二元	朱鳳娛	一元	吳靜娛	四元
吳蘊齋	四元	吳于慧	三元	朱友仁	二元
包氏		達			

顧南平	一元	物華居士	一元	梁開如	一元
黃陳定修	二元	黃釋甘	一元		
共一百五十元〇三角五分					
(已)賑災					
鄔謨昌	一元	陳王民	一元	胡崇崐	一元
顧英芳	一元	鄔毓記	五元	張蕙記	五元
沈達信	一元	楊景燠	十元	楊張性妙	五元
楊世芬	十元	張弘道	八元	趙雪華	一元
林吳乘盈	一元	丁殿甫	五元	曹振榮	一元
岑德發	二元	王觀忍	二元	戴生達	二元
吳殿銘	二元	宋王氏	一元	張志清	二元
卓德澤	一元	魏軒耀	一元	余乃發	一元
熊歐陽氏	一元	胡松年	二元	周景西	二元
林安邦	一元	鄧曉帝	一元	李陳常輪	十元
袁楊善安	五元	余博志	六元	邵心培	念元
朱永康	三元	會仲武	三元	虞鴻慶	二元
鍾文添	五元	鍾黃氏	五元	陳子堯	二元
唐吳氏	一元	陳澹如	二元	徐文秀	念元
錢壽齡	一元	梁簡氏	五角	徐唐智昭	一元
徐慈庠	一元	無名氏	三角三分	朱慧靜	十元
戴佩珍	十元	郭慧修	二元	屠沈乘道	一元

張白樂	五元	顧蔣氏	二元	何徐學昭	一元
王觀忍	二元	陳雄	五元	朱景芳	五元
朱姚氏	五元	李元高	二元	菩提心	十元
張菊定	二元	蔡太太	二元	黃陳定修	十元
璞記	一元	陳伯光	二元	梁玉珍	二元
吳瑞瓊	二元				

共二百六十六元六角八分

(午)修持

郭本華	二元	曹段渾	二元	唐郭氏	四元
嚴陳開隆	三元	林雲生	一元	夏慧言	二元
招慧貞一角五分		印林氏	二元	張劉氏	一元
湯氏	二元	陳慧根	二元	黃煒垣	一元
黃錫齡	一元	王羅氏	一元	朱耀激	四元
賀氏	一元	張翰元	一元	趙雪華	二元
施咸芳	二元	江克常	三元	勞蓮妹	二元
董桂香	二元	辛許志慶	一元	李朱氏	一元
衛樹棠	七元	陳守仁	二元	麥乃登	一元
廖江慧牟	一元	王觀忍	三元	錢馬氏	四元
張詠裳	二元	馮同君	二元	程杏書	一元
范本緣	一元	吳殿銘	一元	嚴趙慧純	二元
夏季氏	三元	馬季氏	四元	許梁氏	一元

事務紀要

林授貞	一元	繆宗榮	一元	唐妙如	二元
董錦舟	一元	王寶湖	二元	楊帝強	一元
楊蘇女	一元	梁氏	一元	楊蘇女	一元
虞崇禮	二元	項慧貞	一元	曹昌祐	一元
項錦生	一元	王妹妹	一元	朱芝生	二元
朱元吉	一元	陳菁莪	一元	余秀傑	一元
江嘉炎	三元	江嘉錢	二元	梁福霞	一元
梁承歡	一元	何士泉	一元	江氏	一元
江德貞	一元	江招氏	一元	江馬金鳳	一元
張達華	一元	唐張氏	二元	張妙來	一元
邊鄒志忍	一元	黃王氏	二元	徐金發	一元
邢蓮淨	一元	方麴氏	一元	李鈞寰	一元
包陳氏	一元	王包氏	一元	王開福	一元
蔣寬元	二元	姚際虞	二元	葉金養蓮	一元
張志清	一元	黃宗濤	一元	勞智嚴	二元
沈阿翠	一元	陳吳宏福	一元	戴張慈融	一元
范葉氏	二元	樂沈月明	一元	陳吳宏福	一元
張大樑	一元	顧兆德	二元	宋顧隆慧	一元
陳順興	二元	陳朱慈恆	一元	吳王德昌	一元
周時化蓮	一元	潘叔平	二元	潘姜氏	十元
李達神	二元	吳黃文英	一元	徐善根	一元

程富狗	二元	徐霖生	一元	余乃發	二元
江銀雪	一元	高振玉	一元	王朱蓮福	三元
方慧昌	二元	俞女士	一元	胡光澤	二元
胡松年	二元	唐張氏	一元	汪朱氏	一元
谷王氏	一元	陳包進聞	二元	余豈庸	二元
梁影批	三元	梁法道	三元	陸李氏	一元
章馬氏	二元	沈開元	一元	李葉明蓮	二元
張弘道	三元	郭清樑	二元	陳細女	二元
鍾德祥	一元	顧英芳	一元	林淑貞	一元
張陳氏	一元	朱張氏	一元	陶吳氏	一元
楊李氏	一元	周信昌	一元	李兆熙	二元
葉慧真	二元	盧惠鏗	一元	鍾盧淑珍	一元
鍾伯廉	二元	許 垚	一元	黃熙華	一元
鍾盧淑珍	三元	沈杏孫	一元	郭蔡氏	二元
鄧曉帝	一元	崔棋木	二元	林冠青	一元
戴生達	一元	張天祿	一元	胡方氏	一元
趙王慧發	二元	馮溫氏	一元	趙玉庭	二元
朱胡妙珍	一元	許屏仲	一元	芮慧遠	四元
江程學證	一元	袁楊善安	五元	袁楊善安	二元
莊筠潔	二元	孫梅仙	二元	孫善緣	一元
王廣賢	一元	李金弟	三元	倪達金	五角
李吳氏	四元				

鄧曉帝	一元	陳秩超	一元	杜宗氏	一元
張法慧	一元	曾仲武	二元	韋仲氏	二元
林吳乘盈	二元	戴胡氏	二元	丁昌明	六元
邱王成翰	一元	邱朱氏	一元	邱慧祥	一元
張妙來	五角	施玉英	一元	施小奎	一元
施翠英	一元	俞吳開通	一元	胡吳氏	一元
張小卿	一元	周世芳	一元	蔣永麟	一元
張禮明	一元	黃陳妙開	一元	曹妙孔	一元
曹呂妙鵲	一元	曹馮妙佛	一元	胡崇崐	二元
蔣廷耀	二元	許劉氏	一元	郭芳桂	一元
周陳氏	一元	王曹氏	一元	許韓氏	一元
李趙氏	一元	張汪氏	一元	唐吳氏	一元
陶吳氏	一元	嚴茅氏	一元	戴王馥桂	一元
謝家準	一元	傅姚氏	二元	施伯華	一元
張汪慧發	一元	陳丁氏	一元	倪家祥	二元
林李氏	一元	徐錢錫	一元	陳潤礎	一元
朱潤甫	一元	高回天	一元	王順祥	二元
朱柏祥	一元	朱徐氏	一元	應澄清	一元
邢蓮淨	一元	沈克道	一元	強周氏	一元
張劉修寶	一元	王鄭宏定	一元	陳林氏	二元
丁殿甫	二元	鄧蓮池	一元	潘人偉	二元

陸昌祥	一元	劉鄒氏	一元	鍾郭氏	一元
陸元軒	一元	郁智朗	一元	容煥笑	三元
高鄒善慈	一元	黃希饒	二元	黃劉淑平	四元
楊景燠	五元	王修正一角七分	二元	商金妹	一元
顧戴氏	二元	沐定輝	二元	徐王貞秀	一元
周鄒氏	二元	潘樹樑	二元	容煥笑	三元
黃陳氏	一元	小妹妹	一元	馬楊氏	一元
孫鏡清	二元	陸雲泉	三元	李范氏	一元
曹及三	一元	王彤生	二元	楊李普察	二元
陳文海	一元	郭慧修	二元	傅樹棠	四元
夏晉三	二元	張慧巖	二元	巫蔡正因	一元
狄仰三	三元	杜女居士	二元	高善屏	二元
胡何氏	二元	胡鶴年	二元	應蓮悟	二元
趙陳氏	一元	陳永康	一元	林毛清福	一元
張方氏	一元	王子安	一元	安錢氏	一元
周金氏	二元	吳證修	一元	柴陳氏	一元
盧伯鴻	一元	金柳氏	一元	俞陶氏	一元
胡王普第	一元	易漢卿	一元	周金氏	二元
東妙春	二元	吳炳坤	一元	左剛常	一元
高振玉	一元	陳卜慧新	一元	孫汪氏	二元
劉崔氏	一元	錢舒氏	一元	沈達信	一元

諸袁氏	一元	蔡廣瑞	一元	林永堯	一元
毛雨生	二元	張芹生	一元	王曹氏	一元
黃繼流	一元	周桂清	一元	吳永慧	一元
李慧修	二元	劉葉氏	一元	張普星	一元
何歐陽氏	一元	歐陽智岳二角九分	一元	馮溫氏	一元
魏鄒氏	二元	葉妙德	五元	沈廷均	二元
李慧進	一元	吳尤妙達	一元	嚴襲氏	一元
梁妹妹	一元	梁董氏	一元	潘延榮	一元
陳雲願	一元	潘姜氏	五元	鄭賢守	二元
鄭孫氏	二元	鄭慧真	二元	王榮卿	四元
鄭香順	二元	張慧靜	一元	馮吳氏	二元
施宋氏	二元	張新初	二元	鮑戴慧雲	四元
諸俊麟	二元	孫沛立	一元	劉俞氏	一元
江文標	一元	童秀棠	一元	王金姐	六元
梁開如	三元	郭立勳	二元	郭慧生	二元
鍾振聲	一元	歐顯祖	一元	黃慧融	一元
楊彩弟	一元	陳達嚴	一元	陶明福	一元
張鴻亮	一元	曾世德	一元	周楊氏	一元
鄭金冬	六元	鄭開泰	一元	陳阿美	一元
譚楊燕雲	一元	陳友變	一元	章周元爾	二元
吳李氏	一元	卓阿全	一元	陳禮華	二元

事務紀要

張廣厚	二元	李石氏	一元	潘長盈	三元	岑德發	一元	王孫氏	一元	周王念靜	五元
李金根	一元	徐郁茂珍	二元	周妙珍	一元	楊張氏	一元	陳戈氏	一元	周劉恆順	一元
周王氏	一元	周張氏	一元	朱彥甫	一元	陸顯氏	二元	陸夏氏	二元	錢壽齡	一元
王華康	二元	傅張氏	一元	李永才	一元	郭文斌	一元	周順銓	四元	黃殷氏	一元
顧嚴氏	一元	黎魏氏	一元	葛行士	一元	韓金貴	五角	周福昌	一元	郭文斌	五角
趙孫氏	一元	許懷祥	二元	毛巖氏	一元	李高氏	一元	胡杏姐	一元	周寶順	二元
蔡鍾氏	一元	王孫氏	一元	王包善慧	一元	金胡氏	二元	潘戴氏	一元	張陳氏	一元
王奚氏	一元五角	吳鄭善良	二元	何聖成	十五元	朱勵永壽	一元	張和清	二元	張劉氏	一元
江丁氏	一元	陳炳榮	二元	戎李氏	一元	沈李氏	一元	錢子明	一元	姚陸氏	一元
徐唐智昭	二元	徐唐氏	一元	何維倫	一元	牛桂英	一元	邵永興	一元	石陳氏	二元
陳林氏	二元	陳心槎	二元	俞錢氏	一元	石陳氏	三元	陳達嚴	二元	錢蘭生	一元
陳施氏	二元	蔣周氏	一元	朱李氏	一元	沈二寶	一元	蔣錫金	一元	沈安園	一元
馮歐陽慧禪	一元	王定心	一元	徐文甫	一元	徐劉氏	二元	曹吳妙寶	一元	王鄭氏	一元
張包氏	一元	曹何氏	一元	施茅氏	一元	買張氏	一元	屠沈乘道	一元	吉陳氏	一元
包妙清	一元	李承祐	三元	周根弟	一元	江許氏	一元	葉張真德	一元	葉張真德	一元
陳寶南	一元	程陸氏	五元	吳沈氏	二元	錢淨因	一元	錢元朋	一元	陸全聖方	一元
胡陳氏	一元	吳銘浦	一元	胡鄭氏	一元	陳榮生	一元	章呂氏	二元	程黃福榮	二元
江其鐘	一元	梁德淨	一元	沈陳慧月	四元	姜禹氏	一元	鄧嘉炳	五元	鄧其昌	一元
潘宗明	四元	鄭達見	一元	慧通居士	一元	錢屠氏	二元	凌陸氏	一元	胡陳氏	一元
張孫氏	二元	王陳功圓	二元	陳妙福	一元	田孝金	二元	徐包氏	一元	曾德澁	一元
沈任克仁	二元	倪寶林	一元	常仁田	二元						

吳智海	二角	勞運亨	二元	陳居士一角四分
徐李氏	一元	譚蔣氏	一元	劉柱良 四元
陳佐乾	一元	張連枝	一元	方潘明果 二元
李佩珍	一元	吳達果	一元	王蓮第 一元
王阿媛	一元	何楊成林	二元	郭智寶四角三分
曹袁氏	一元	溫湯道德	一元	舒鋒釗 一元
徐慈庠	七元	趙韓氏	二元	張志方 五元
李心實	一元	徐朱德相	三元	沙曙雲 一元
許沈氏	一元	張采之	一元	吳叔耕 一元
楊吳氏	一元	陳張元善	一元	錢林生 一元
周唐氏	一元	崔夏氏	一元	陳顧玢 一元
李秉章	一元	盧芳朝	一元	張弘道 一元
許沈氏	一元	許咬臍	一元	蓮珠女士 一元
萬龔氏	二元	張寶厚	一元	陳阿有 一元
范楊氏	一元	沈志明	二元	馮朱慧羅 二元
朱胡妙珍	三元	胡方氏	二元	陸順初 一元
黃弟弟	二元	倪李達全	一元	周諸氏 一元
徐毛氏	一元	陳郭氏	一元	王夢綏林香六元
鍾謝敬	一元	謝植之	一元	邢翠蓮 二元
何歐陽氏	一元	蔡張氏	一元	唐性剛 一元
談契覺	一元	陳善修	一元	黃修德 一元
黃英健	一元	黃玉麟	一元	曹宗彬 一元
張宗驥	一元	浦鏡清	一元	張金芝 二元
李蓮英	一元	葛妙延	二元	魏妙齡 二元
薛鴻契中	一元	沈季豪	一元	馬幼生 一元
華錢氏	一元	鄭妙正	一元	夏楊妙門 一元
張真德	五元	張翰卿	十元	曹戚慈寬 一元
陳陸氏	一元	胡禮發	一元	林渭棠 一元
徐慈庠	五元	黃陳妙開	一元	鄭慧成 四元
王魏志心	一元	邢蓮淨	十元	金普豪 一元
高慧一	一元	鄧涵宇	二元	孫王氏 一元
朱柏祥	一元	曾友生	一元	李元高 一元
胡傅悲碧	一元	張郁氏	二元	曹又新 一元
方崔氏	一元	胡蓮安	一元	徐妙蓮 一元
陶沈氏	一元	李馮氏	一元	吳梁氏 一元
林鎮禧	一元	任吳氏	一元	梁女居士二角九分
周景西	二元	應德發	一元	顧蔣氏 一元
吳海秋	五元	金寶生	一元	陳鄭福安 一元
無名氏	二元	梁美珍	一元	姚周氏 二元
姚孫氏	一元	陳徐氏	一元	吳瞿氏 一元
張陳氏	一元	陳徐氏	一元	妙興師太 一元
莫鄭氏	一元	楊寶昌	一元	曹斗輝四角三分

梁張氏	四角三分	鄧梁氏	一元	陳友	二角九分
鄧蘇氏	一元	梁啓德	四角三分	鄧曉帝	一元
鄭譚氏	五元	陳鄭氏	五元	許濂生	三元
榮悟修	二元	黃氏	一元	馮蔭宗	五元
李祖賢	四元	徐慈庠	九元	沈果立	一元
吳陳氏	一元	陸錢氏	一元	王周氏	一元
姜老太太	一元	陳郭氏	五角八分	蔡伯琴	二元
朱李氏	五角	陳夢忠	四角五分	滕周氏	一元
劉沈氏	一元	陳劉氏	二角九分	妙善安心	一元
妙法歸根	一元	沃妙明	一元	高賢克	一元
李文廣	五角	袁孫妙心	一元	孫馬氏	一元
徐應氏	一元	錢元明	一元	胡方氏	一元
余子鈞	一元	區善貞	一元	李真西	二角九分
牛董氏	二元	程黃福榮	二元	何席氏	一元
楊徐氏	一元	徐郭氏	一元	林氏	一元
歐陽氏	一元	劉安	一元	菩提心	一元
姚施氏	一元	王計妙定	一元	楊漢章	一元
沈吳氏	一元	黃張氏	一元	張沈氏	一元
梁美珍	一元	梁禮華	一元	岩天海	一元
陳耀庭	五角	梁禮謙	五角	麥全	一元
周陳氏	一元	沈周志明	一元	湯陳妙慧	一元

顧盧氏	四角三分	何李氏	一角四分	無名氏	四元
溫湯道德	四角	章聖淨	一元	施文瑞	一元
柴劉氏	四角三分	金陸氏	一元	陳林氏	一元
陳林氏	一元	吳胡氏	一元	黃妙年	二角九分
劉相伯	一元	張虛生	一元	李陳常輪	二元
汪宏玫	一元	黃陳定修	四元	姚陳氏	五角
萬應龍	一元	梁簡氏	一元	吳簡氏	四角三分
凌王氏	一元	陳黃氏	一元	周鳳娥	一元
昌樹	一元	陸夏氏	一元	潘太太	二角九分
馮朱宗瑤	一元	黃穉甘	一元	菩提心	一元
李慶林	四角三分	衆姓居士	九十二元三角二分		
共一千一百六十元					

(未)蓮社

燭記	八元	鍾伯廉	一元	宋寶樹	二元
陳蕙根	一元	孫敏坤	一元	密蓮居士	一元
曾友生	一元	郁智朗	一元	薛鴻發	二元
殷顏正修	十二元	許屏仲	四元		
共三十四元					

合共一千六百七十三元〇三分

九月份

(丑)出版處

鍾伯廉 二元 朱觀人 一元 周信昌 一元
 李省齋 一元 賈夙麟 一元 楊文忠 一元
 蔡廣銓 五元 陳伯超 二元 馮蔭宗 二元
 張詠裳 二元 許屏仲 八十元 郁智朗 十元
 唐御妙 二元 劉金蘭 五元
 共一百十五元

(寅)施材處

林安邦 一元 鍾伯廉 二元 俞平氏 一元
 度厄法師 十元 曾友生 二元 郁智朗 三元
 王舜卿 十元

共念九元

(卯)施醫處

顧學書 一元 王盛韓德 三元 徐陳氏 四元
 郁智朗 三元 佛學書局股息 六角

共十二元六角

(辰)放生

林安邦 一元 任雪航四元八角 任曹慧純 六角
 朱慧朗 六角 曹慶鴻 二元 鴻彰永同人十元
 謝植之 二元 歐陽氏 一元 胡方氏 一元
 朱胡妙珍 一元

共念三元

(巳)賑災

事務紀要

鍾意坤 五元 鍾寶仔 五元 鍾雪英 五元
 吳顯氏 十元 李華氏 十元 喬恂如 五元
 宋步蟾 一元 葉慧真 十元 王養浩 二元
 郭蔡智宏 二元 蔡廣銓 五元 崔棋木 二元
 隱名氏 一百元 徐善根 一元 張王聖厥四十元
 無名氏 十五元 倪達全 二元 劉錫林 二元
 王榮卿 五元 陳慶餘 一元 張林如通一百元
 葛戴有福 十元 黃補生 一元 龔蔡誠一角五分
 李葉明蓮 三元

共三百五十元〇一角五分

(午)修持

陳黃氏 一元 馮蔭宗 二元 百慈會 一元
 顧雲龍 五角 章呂氏 一元 謝漢鑫 一元
 區顯祖 一元 盧淑珍 二元 陳炳祥 一元
 劉耀 一元 維宗居士 一元 連克陶 一元
 葉妹妹 一元 郭然貴 一元 盧道融 一元
 陳金水 一元 黃煒垣 一元 黃錫齡 一元
 顧趙氏 二角 江豪英 一元 江梁德靜 一元
 蔣德蓮 二元 許柑緞 一元 汪福生 一元
 徐善根 三角 江嘉炎 一元 徐妙根 一元
 朱慈源 一元 葛戴有福 二元 歐陽觀忍 一元
 何宗發 一元

陳丁妙經	一元	陳丁妙經	一元	毛李氏	一元
田何氏	一元	陶田氏	一元	徐金發	二元
朱莊聖康	一元	郁智朗	一元	邱盧證福	一元
陸雲泉	一元	王包善慧	一元	崔夏廣智	一元
楊張志華	一元	唐潤霖	一元	麥開品	一元
文成康	一元	張觀慶	二元	曹成參	一元
阮王風	一元	黎泰生	一元	毛欽仁	二元
史應氏	一元	王趙氏	三角	王沈慧柔	五角
胡王氏	一元	陶吳氏	一元	劉安	一元
張老太太	三角	汪女居士	三角	宓性覺	一元
強張氏	五角	李文廣	二元	張劉氏	一元
會馮培珍	二元	陳潔修	二元		

共六十七元九角

(未)蓮社

董錦舟	六元	鍾伯廉	一元	王盛靜德	六元
錫記	五十四元	余咸熙	十元	曾友生	一元
李兆熙	三元	招楚生	六元	招鄒肖蘊	六元
戴王氏	五元	葛戴有福	八元	郁智朗	一元

共一百〇七元

合共七百〇三元六角五分

十月份

(丑)出版處			
姚聖餘	一元	李能成	二元

共三元

(寅)施醫處

李經緯	四元	馬慧森	念一元	李兆熙	九元
汪清源	九元	鍾伯廉	二元	許屏仲	一元
張詠裳	十四元	印林氏	二元	曾友生	二元

共六十四元〇四分

(卯)施材處

趙延林	六元	王其嘉	二元	湧成號	三元八角
王紹成一元九角		虞爾成一元九角		顧學書	一元
馬慧森	十元	江程學證	三元	邱燮生	三元
夏慈量一元九角		夏慈智	十元	章夏意貞	四元
章佩記	四元	薛鴻發	五元	范增慶	二元
許屏仲	一元	張詠裳	四元八角	江蔭燾	念一元
宋寶樹	四元	殷綬田	一元		

共九十一元三角

(辰)放生

何費勤生	一元	費慧茂	三元	倪佑民	五角
費和生	一元	吳聖西	二元	吳蘊齋	二元

沈祥麟	姚覺廷	柯嘉福	王順祥	王觀忍	鄧嘉炳	林靜宜	黃勝華	陳阿九	孫維氏	葉慧清	錫根	鄒聲遠	葉尚淨觀	周永堂	陸發發	包三林	吳靜娛	諸葆忠	吳于慧
二元	五角	一元	一元	二元	一元	一元	四角五分	一元	一元	二元	三角	五元	五元	二元	一元	一元	四元	四元	三元
張浣鄉	陳禹生	柯慧振	李葉明蓮	周根宗	梁十二弟子	關埼	王業昌	金振卿	孫渭若	葉友方	程弟	施楊氏	謝慧炬	周椒青	張荷舫	吳寄塵	諸鴻恩	朱友仁	
二元	四元	二元	一元	五元	一元	五元	四元	五十元	一元	二元	四角	四元	一元	二元	二元	二元	六元	二元	
王榮卿	溫湯道德	霍小毛	寄媛	周何氏	唐吳御妙	李李氏	林張氏	施湘舟	施仲華	葉利川	珍珠	修林	張大奇	周李善定	金超嚴	錢咬臍	包承德	朱是棟	
二元	五角	三角	十元	一元	二元	一元	一元	一元	四角五分	二元	四角	四角	一元	念元	一元	一元	二元	三元	

專務紀要

金陸氏	溫湯道德	吳尤妙達	邢王蓮淨	菩提心	陸雲泉	黃海山	陸雲泉	吳陳氏	易漢卿	陳桂甫	曹福庭	黃靜融	舒慈行	萬學元	薛唐源珍	葉成保	徐富文	林吳乘盈	沈賞果立	黃金榜	王汪壽蓮
十元	四角五分	一元	二元	五元	五元	二元	五元	五元	二元	二元	一元	一角五分	一元	一元	五角	一元	一元	一元	一元	一元	二元
倪沈氏	朱雙修	俞錢氏	陸雲泉	徐郁茂珍	施楊氏	王盛靜德	施楊氏	李文廣	陳吳氏	柳震濤	唐張氏	戴性蓮	周信昌	唐張氏	徐溶生	萬舒慈信	秦德中	鄧曉帝	鄧曉帝	吳善元	李雲舫
十元	三元	三角	十元	二元	四元	十元	四元	五角	五角	二元	一元	一角五分	一元	一元	一元	一元	二元	三元	三元	一元	一元
李張妙善	吳陳氏	戴張氏	楊丕基	李李氏	蓮德居士	屠王氏	蓮德居士	無名氏	盧巧寶	宏蓮	徐金源安	陸雲泉	何歐陽氏	徐金源安	呂張全芝	錢保保	魚荀氏	馮登賢	朱慕潔	陸九齡	
安心堂	二元	二元	一元	一元	五元	十元	五元	三元	一元	四角	二元	二元	二角	二元	一元	五角	三角	一元	一元	一元	

(已)賑災

共二百三十四元四角

陳林靜因	十元	莊徐歸根	十元	王蓮淨	十元
王蓮淨	七元五角	李克從	二元	莊德學	十元
張錢氏	二元	繆國瑞	五元	盧註	二元
顧張氏	二元	顧惠純	一元	姜老太太	十元
張王聖厥	一百七十五元				

共三百四十五元二角五分

(午)修持

姚聖餘	一元	王本悟	一元	郭陳氏	二元
陳林氏	一元	黃殷氏	二元	梁培庚	一元
丁旭	三角	丁達果	一元	鄭程氏	一元
李昌成	五角	張弘琳	二元	倪佑民	一元
鄭張賢守	一元	張燦彬	二元	鄭聖進	二元
朱妙福	二元	方喜樂	一元	潘慕蓮	一元
潘姜氏	一元	衛之淦	一元	王阿三	一元
屠良卿	一元	王榮卿	二元	鄭慧蘭	一元
周慈常	一元	沈杏孫	一元	顧英芳	一元
麥全	一元	馬杏春	一元	方麴氏	一元
奚楊真宣	一元	周諸氏	一元	吳慧慈	一元
吳聖西	二元	朱元吉	一元	沈果杏	二元
沈果杏	二元	潘承暎	二元	唐吉立	二元
立				歐陽文波	四角

歐陽應林	通	六角	唐國芳	四角五分	沈達信	一元
胡鄭戒慧	昌	一元	岑潔容	一元	章馬氏	二元
周世芳		一元	黃王氏	一元	李兆熙	一元
田何氏		一元	陳沈氏	一元	季張妙圓	一元
王羅氏		一元	張慧巖	二元	林汪聖	一元
邱王成翰		一元	林馮藹蘭	一元	倪慧達	一元
會仲武		二元	陳建燭	一元	黃陳妙開	二元
黃陳妙開		一元	陳張元善	一元	曹妙孔	二元
黃靜融		三角	束妙春	一元	吳智海	四角五分
朱慧珍		一元	徐郁氏	三角	周陳氏	五角
金陸氏		三角	蔣張氏	一元	陳林氏	三角
李張氏		一角五分	汪明貴	一角五分	顧英芳	一元
陳杏賢		一角五分	陳氏	一元	王觀忍	四元
黃阮常度		四角	葉慧真	二元	葉智融	三元
金寶生		一元	徐包氏	一元	錢芥塵	四元
王朱蓮福		一元	毛雨生	一元	吳黃智明	一元
周蔣氏		一元	周鄒氏	一元	王本悟	一元
鄧曉帝		一元	曹菊寶	一元	吳尤妙達	一元
馮吳氏		一元	溫湯道德	一元	高回天	二元
顧太太		一元	毛妙法	一元	戴張慈融	一元

林李氏	一元	楊李普察	六元	楊李普察	一元
黃陳妙開	一元	曹福庭	二元	朱慧珍	四元
華吳氏	一元	徐妙德根	一元	汪福生	二元
楊莫慈誠	二元	鄧嘉炳	一元	張薛氏	二元
張弘道	一元	徐惟蓮	二元	程漢濤	二元
陳宅	一元	王觀忍	三元	潘太太	三角四分
黃宅	一角五分	孫鄭氏	一元	李慧修	一元
蔡戴氏	一元	姜周氏	一元	王周氏	二元
周氏	一元	姜老太太	二元	應王妙光	一元
陸錢氏	三角	滕周氏	一元	劉沈氏	一元
陳靜因	一元	陳楊氏	一元	靜益	一元
陳王氏	一元	吳胡氏	一元	馮張氏	一元
馮張氏	一元	張薛氏	一元	牛漢霆	二元
歐居士	三角	邱朱阿月	一元	蔣吳蓮松	二元
夏鮑氏	一元	朱石氏	一元	朱志堅	一元
袁竺氏	一元	陸馮氏	一角五分	葉鄧氏	一元
柯沈氏	一元	吳朱氏	一元	許龍超	三角
章邢氏	一元	鍾伯廉	二元	陳呂秀清	一元
常仁田	一元	常仁田	一元	會太太	一角五分
王李氏	三角	會宅	四角五分	高洪海	三角
楊葛氏	一元	孫玉堂	一元	應袁氏	一元

事務紀要

鄭亦泉	二元	顧盧氏	四角	陳林氏	一元
許沈氏	一元	應德發	二元	李文廣	五角
吳胡氏	一元	溫湯道德	五角	袁士文	一元
左元德	一元	黃靜融	三角	左吳氏	一元
陳立和	一元	吳有松	一元	王社源	一元
陸文瀾	二元	陸孟臣	一元五角	陸雁羣	一元五角
陳陸燕亭	一元	孔歐氏	一元	周陳氏	一角五分
陳張氏	三角	宋顧隆慧	一元	朱鄭氏	三角
曹呂妙鵠	一元	馮登賢	一元	梁陳氏	一元
王榮卿	二元	俞周氏	一元	秦德中	一元
張弘道	一元	鄭王本修	一角五分	陳新德	一角五分
金宗寶	一元	屠沈乘道	一元	虞少棠	五元三角
小沙渡居士	六角五分	無名氏	一元	郭清標	一元
張虛生	一元	莊張氏	一元	劉文軒	二元
馮歐陽慧禪	一元	張慧生	一元	鄧陶蓮池	五角
王汪壽蓮	三元	王汪壽蓮	一元	劉韋氏	五元
徐富文	一元	周培儒	一元	萬舒慈信	一元
蔣永麟	一元	張錢氏	一元	王阿毛	五角
吳陳氏	一元	周根弟	一元	陳卜慧新	一元

徐溶生	一元	邱顯氏	一角五分	徐通湄	二元
高振玉	一元	李李氏	三角	鄭祖駒	一元
黃顯金台	一元	王蓮心	五元	徐文甫	一元
岑德發	一元	余根財	一元	張任氏	三角
邵趙氏	三角	宏蓮	一元	芥航和尚	五角
陳吳氏	五角	吳黃智明	一元	林吳乘盈	一元
曹氏	三角	樓張氏	一元	葉張真德	一元
朱何永能	二元	江生陽	二元	江吳氏	一元
楊翁氏	二元	金程氏	二元	黃殷氏	五元
李金氏	一元	曹福庭	二元	鮑鄭氏	一元
茅嚴氏	五角	倪達全	一元	楊莫慈誠	二元
劉燈妙	一元	童葉氏	一元	曹何氏	一角五分
張包氏	三角	歐陽智岳	五角	唐慧證	一元
朱悟洞	二元	宋妹妹	一元	宋為山	一元
張關麟	二元	崔迪珊	一元	胡章梵聲	一元
傅姚氏	一元	黃李氏	二元	李克從	一元
胡慧懿	一元	鄭慧成	五元	沈潘炳元	三元
榮悟修	十元	梁敏鏐	一角五分	黃靜融	三角
張慧權	六元	周慈常	二元	吳任氏	一元
凌炳生	四元	俞洪氏	一元	屠沈乘道	一元
林盛氏	一元				

沈果杏	一元	吳鳳金	一元	榮張浣芬	二元
鍾謝敬	一元	孫鮑氏	一元	徐真傳	一元
姜老太太	一元	何歐陽慧容	三角	盧道融	一元
唐郭然貴	一元	孫汪氏	一元	李慧修	一元
李張慧存	一元	陸談開真	一元	吳尤妙達	一角五分
邱寄生	一元	馮歐氏	一角五分	辛慶明	一元
徐郁茂珍	十元	胡光麗	二元	包李氏	一元
梁妙道	一元	林文照	一元	倪佑民	一元
林煥重	一元	屠福聘	二元	倪柴氏	一元
陸氏	一元	盧鳳五	一角五分	顧嚴氏	一元
麥譚靜始	三角	無名氏	一元	唐源珍	一元
蔣德學	一元	陳傅氏	一元	秦德中	一元
張金氏	一元	蔣九	一元	丁叔民	一元
洪席慧種	一元	潘祥和	一元	楊慧誠	二元
宋居士	一元	彭宏達	三元	榮悟修	二元
柯振武	十元	徐周氏	二元	盧註	一元
周鄒慧聰	十五元	傅盛元	一元	傅寶康	一元
姜禹氏	一元	無名氏	二元	萬學元	一元
徐妙法	一元	廣東女	一角五分	孫敬佐	二元
萬志仁	一元	居士	一角五分		

共四百九十九元九角九分

(未) 蓮社

陳慧根	一元	密蓮居士	一元	孫敏坤	一元
梁培庚	二元	薛鴻發	一元	金普豪	六元
朱彤華	五元	鍾伯康	一元	朱蔡德誠	二元
許屏仲	半元	許屏仲	半元	張詠裳	六元
王鳳池	六元	王練氏	六元	劉章氏	六元
曾友生	一元	陳慧根	一元	密蓮居士	一元
孫敏坤	一元				

共四十九元

合共一千二百三十六元九角八分

十一月份

(丑) 出版處

張薛慧想	二元	唐西蓮	五角	王寶蓮	三角二分
朱張青蓮	二角	潘周妙蓮	二角	企普蓮	三角二分
林心修	三角二分	吳法蓮	一角六分	胡聖傳	三角二分
汪禪練	一元	王頌淵	二元		

共七元三角四分

(寅) 施醫處

程黃福榮	九元	朱老太太	十八元	徐顯華	十五元
余運亨	三元四分	鍾伯廉	二元	郁智朗	三元
曾友生	二元				

共五十二元四角八分

(卯) 施材處

劉錦生	一元	隱名氏	念一元	吳有尊	四元
顧學書	一元	周化順	五元	王其嘉	二元
郁智朗	三元	趙仲連	六元	葉澤民	二元

共四十五元

(辰) 放生

張薛慧想	二元	宋步蟾	一元	吳聖西	二元
在明					
吳寄塵	三元	吳子達	二元	吳子澄	二元
蘊齋		包氏			

朱友仁 二元

李氏 二元

包鈞身 二元

顧阿大 二元

陳王氏 一元

傅永年 一元

共四十元

(巳) 賑災

謝肇祥	一元	張包氏	一元	榮張浣芬	三十元
王柴氏	三元	張法慧	二元	張樹人	五元
張汪氏	二元	葛永昌	七十元	葛戴有福	十元

共一百二十九元

(午)修持

張薛慧想	二元	曹陳氏	四元	王朱蓮福	一元
蔣張氏	五元	何曾氏	一元	劉太太	一元
邱王成翰	一元	黃王氏	一元	李之禧	二元
戴金鼓音	一元	王鄭宏定	二元	邱朱阿月	一元
王趙氏	一元	徐郁茂珍	一元	黃希饒	二元
胡松年	二元	孫汪氏	二元	張方真德	一元
張汪氏	五角	邢王蓮淨	二元	傅張氏	一元
錢忻妙宏	一元	李春芳	一元	潘金氏	一元
王松齡	一元	李慶林	五角	林渭記	五角
林文龍	五角	陳成片花三	六角	陳慧根	二元
沙曙雲	一元	謝植之	一元	魏孫氏	二元
陳達嚴	四元	張妙來	一元	趙玉庭	二元
邱陸慧開	一元	董章氏	一元	王孫氏	一元
張劉秀寶	一元	李慧進	一元	茅嚴氏	一元
辛許志清	一元	謝國樑	十元	勞智嚴	二元
共七十二元三角六分					
(未)運社					
金關炎	一元	鍾伯廉	一元	楊莫慈誠	六元
郁智朗	一元	張樹人	十二元	曾友生	一元

陳慧根 一元 密蓮 一元 孫敏坤 一元

共二十五元

(申)圖書館

王東園 四十六元

合共四百十七元一角八分

十二月份

(丑)出版處

趙劭懷 十二元 朱佐民 二元

共十四元

(寅)施醫處

郁智朗 三元 程黃福榮 三元 鍾伯廉 二元

李兆熙四元八角 陸清樹 六元 張劫 三元

李經緯 三元 曾友生 二元 朱慧毅 十元

郁智朗 三元

共三十九元八角

(卯)施材處

石子倚 二元 柳鴻生 一元 柳德明 一元

郁智朗 三元 武達慶 五元 陸廷彬 一元

葛妙延 十元 顧學書 一元 邱燮生 二元

江程學證 二元 李士俊 六元 薛鴻發 一元

王汝霖 七元 秦思義三元一角 夏慈量 八角

郁智朗 三元 薛鴻儒二元八角 黃榮卿四元九角
 潘祖椿 五元 殷綬田 一元

共六十二元六角

(長)放生

朱慕潔	一元	張荷舫	二元	吳名氏	一元
顧仲蓀	一元	芮慧遠	二元	朱魏氏	一元
楊景煥	一元	楊張妙性	一元	楊玉寶	二元
李朱氏	一元	孫慧照	一元	董桂香	一元
錢馬氏	一元	唐妙如	一元	潘華成	一元
梁開如	一元	郭立勳	一元	歐陽智岳	三角
梁妙珍	一元	倪李達全	五角	葉妙德	一元
馮朱慧羅	二元	陳許妙貞	一元	許濂生	二元
朱傳衡	一元	張仲修	一元	鄭仁德	一元
葛漢氏	一元	魏妙齡	一元	葛妙延	一元
薛契中	一元	劉韋氏	一元	孫汪氏	一元
方笠村	二元	華錢氏	一元	黃靜融	一角八分
無名氏	二角	郭清樑	一元	胡崇崐	一元
應蓮悟	一元	裘妙英	一元	許屏仲	二元
夏周琬真	二元	夏王琦芬	一元	菩提心	三十元
菩提心	一元	席王氏	一元	劉松鶴	一元
劉許氏	一元	金超嚴	一元	金超嚴	一元

事務紀要

顧允覺	二元	顧三陽	二元	陳德和	三角四分
沈祥麟	二元	張浣鄉	二元	王汪壽蓮	二元
王榮卿	三元	吳聖西	二元	吳蘊齋	二元
吳于澄	三元	朱友仁	二元	朱是棟	二元
朱鳳娛	一元	諸葆忠	二元	吳靜娛	二元
諸鴻鈺	六元	吳寄塵	二元	錢咬臍	一元
陸發思	一元	浦生	一元	包三林	一元
包鈞身	二元	宋顧隆慧	一元	周信昌	一元
朱承德	一元	顧譚氏	一元	喬錫珍	一元
朱一民	一元	樓張妙鳳	一元	鄭孫氏	五角
穆沈氏	一元	唐吳慧緒	一元	葉慧清	二元
馬通明	一元	王順祥	一元	孫羅氏	一元
葉友方	二元	葉利川	二元	湯張光異	一元
孫渭若	一元	施仲華	五角	西禪大師	一元
莫鳳梧	一元	馬吳氏	一元	王慧澄	二元
周椒青	二元	周永堂	二元	馮陳芳蔭等	一元
李葉明蓮	一元	鄭祖林	一元	朱妙純	一元
汪福生	一元	李雲卿	二元	蔡朱氏	二元
黃海山	二元	徐蔣妙定	五角	錢家福	一元
章三寶寶	二元	戴陸氏	二角		

錢淨因	一元	馬季氏	一元	費慧茂	三元
李陳常輪	一元	黃陳定修	一元	永觀	一元
永義	一元	南通餘西	四元	覺明師太	二元
張荷舫	二元	倪達全	二元	張大奇	一元
李井西	二元	李劉壙	一元	楊景煥	一元
楊張妙性	一元	楊世芬	二元	楊世芳	一元
楊莫慈誠	一元	李心質	三角	林鏗	十元
周永堂	二元	周椒青	二元	葉慧清	二元
葉友方	二元	葉利川	二元	孫羅氏	一元
孫渭若	一元	施仲華	五角四分	王莊氏	四角
徐乃昌	五元	蒯道宏	一元	徐大少奶奶	四元
徐老太太	二元	徐孫少爺	一元	李桂生	五角
共二百三十五元一角六分					
(巳)賑災					
黃殷氏	二元	謝智增	三元	黃幼希	五十元
林鄭綺蘭	五十元	陸台生	十二元	上海啓	一元
王元琨	一元	鄭王本修	一元	沈潤秋	念元
方純森	一元	李陳常輪	十元	梁開如	二元
張慧潤	二元	覺明師太	九元	張庸僧	十元
饒茂森	十元	董述九	十元	吳亮卿	五元
張相時	十元	李筱岑	四元	盛廉甫	四元

李繼明	四元	蕭武叔	三元	衆姓居士	五十元
王南琴	二元	吳俊卿	二元	何元良	二元
郭松生	一元	俞可宗	一元	何進業	二元
朱霞	一元	沙林福春	五元	沙林福春	五元
汪糜氏	二元	汪慧淳	二元	本林施材	四百元
本林施材	二百元	雪姐	二元	柯孝信	五十元
處撥施米	五十元	安氏居士	三十元		
柯孝信	五十元	安氏居士	三十元		
共一千〇三十元〇五角四分					
(午)修持					
許沈氏	一元	江豪英	一元	余乃發	三元
沈杏孫	一元	徐霖生	一元	林秀貞	一元
顧安德	二元	艾祥生	一元	方麴氏	一元
馮同君	一元	應蓮悟	二元	胡崇岷	二元
陳戈氏	一元	王本悟	一元	范本緣	一元
顧聰明	一元	錢忻氏	一元	張妙珍	一元
應袁氏	一元	葉鄧氏	一元	曹陳氏	一元
王記堂	一元	華吳氏	二元	程徐氏	一元
朱陸氏	一元	周桂清	一元	朱慕潔	二元
朱薛仲英	四元	張錢氏	一元	邊志忍	一元
朱元吉	一元	沈阿翠	一元	蔡柴氏	一元

陳丁妙經	一元	劉松鶴	一元
嚴龔氏	一元	張思忠	二元
周妙珠	一元	周諸氏	一元
周陳慧潔	一元	周林生	一元
徐沈氏	一元	顧姚通常	二元
賀王通瑞	一元	嚴顧氏	一元
沐定輝	二元	曹及三	一元
魏聚興	一元	朱柯氏	一元
蔣寬元	一元	吳尤妙達	一元
朱甘氏	二元	馬瑞清	一元
王慧莊	一元	陶明福	一元
張法慧	一元	戴生達	一元
沈季豪	一元	龔達卿	一元
姚聖餘	二元	趙王慧發	二元
秦慧恆	一元	陸連奎	二元
徐杏寶	二元	汪慧淳	一元
潘長瀛	三元	狄仰三	一元
蔡增基	四元	吳佩珍	二元
陳方氏	二元	蔡履真	四元
蔡吳氏	一元	蔡盧氏	一元
郁智朗	二元	張和清	二元
		孫鮑氏	一元
		湯慧識	一元
		陳金榮	二元
		芮慧遠	四元
		張廣厚	三元
		陸家驊	二元
		江生陽	一元
		朱許法靜	五元
		陳友夔	一元
		沈廷均	二元
		吳殿銘	一元
		楊李慧清	二元
		胡學棟	一元
		張周氏	一元
		周世芳	二元
		賀阿多	一元
		郭崔德全	一元
		強張氏	一元
		奚陽真宜	一元
		戎李氏	一元

許錦美	一元	郭慧生	一元
楊莫慈誠	二元	王榮卿	五元
周慧圓	二元	盧陳氏	一元
何聖成	十元	錢少卿	二元
朱楠	二元	會友生	二元
鄔王慧傳	一元	李心實	三元
胡何氏	二元	范葉氏	一元
陸雲泉	二元	徐芙華	一元
馮溫氏	一元	朱潤甫	一元
朱胡妙珍	一元	鄧其唐	一元
張劉氏	一元	劉崔氏	一元
趙孫氏	一元	丁李氏	一元
樂沈氏	一元	李朱氏	一元
王慧悟	一元	陳岳氏	一元
葉張妙心	一元	洪玉龍	一元
馮鳥鳳	一元	王慧澄	二元
董桂香	一元	朱承謨	一元
周王念淨	五元	徐妙蓮	一元
錢元明	一元	周張氏	一元
關別樵	十元	周吳氏	二元
謝顏氏	一元	陸李氏	一元
		李殷氏	一元
		諸俊麟	一元
		鍾伯廉	五元
		盧淑珍	一元
		何聖成	一元
		潘熊品	二元
		郭清樑	二元
		姚周氏	一元
		鄭孫氏	二元
		沈達信	二元
		顧聚生	五角
		劉桑氏	二元
		吳李氏	一元
		邱陳小令	一元
		鄭慧真	一元
		陳林氏	二元
		丁鳳山	一元
		毛李氏	一元
		孫阿五	一元
		陳吳氏	一元
		周張氏	一元
		周劉恆順	一元

專務紀要

梁女居士	一元	周陳氏	一元	江許氏	一元
楊陳氏	一元	胡松年	二元	曹何氏	一元
馮居士	一元	吳王氏	一元	陸徐氏	一元
陳順興	一元	錢全培	一元	彭周氏	一元
梁開如	一元	胡鄭氏	一元	包興定	一元
李范氏	一元	劉華卿	一元	袁素珍	一元
徐妙德根	一元	顧英芳	二元	張月坤	一元
屠規福	一元	陳潤礎	一元	郭蔡智宏	四元
歐陽智岳	二角	梁開如	一元	華錢氏	一元
程陸妙鏡	五元	黃修德	一元	陳善修	一元
林殷氏	一元	樂徐氏	一元	徐包氏	一元
楊李氏	一元	周杏花	一元	陳王氏	一元
王吳氏	一元	蔡朱氏	一元	鄧公清	一元
張張氏	二元	汪福生	二元	陳雅發	一元
劉松鶴	二元	陳澹如	二元	李湯氏	一元
李楊氏	一元	李周氏	一元	宋顧龍慧	一元
陳守仁	二元	丁鏞卿	一元	薛唐氏	二元
梁妙珍	二元	倪李達全	一元五角	李馮氏	一元
呂章氏	二元	程黃福榮	二元	唐吳慧緒	二元
何慧通	三元	馮曹秀英	一元	毛覺定	一元
朱薛氏	一元	劉馮氏	二元	顧兆德	一元
章呂氏	二元				
顧陸隆珠	一元	邱王成翰	一元	沈錢開元	一元
朱慧珍	二元	范美秋	一元	王順祥	二元
張章良	二元	萬舒慈信	二元	江舒慈行	一元
曹福庭	一元	王純伯	一元	葉舒慈普	一元
梁玉珍	一元	吳瑞瓊	一元	陳伯光	一元
屠增林	一元	鄭本修	二角	吳銘浦	一元
魏德和	一元	鄭王本修	一元	何歐陽氏	五角四分
陳玉莖	一元	陳鳳輝	三元	陳永昌	一元
吳瑞瓊	一元	馮培耕	二元	徐慈庠	五元
梁妙珍	三元	黃靜融	一元	會仲武	四元
陳伯光	一元	何歐陽氏	一元	杜長桂	一元
李秉章	一元	鄧蓮池	一元	王志清	一元
陸聖全	一元	陳謨楷	一元	姚緒卿	二元
張阿毛	一元	吳沈氏	一元	唐妙清	一元
管德珍	一元	安錢氏	二元	葉妙德	三元
陸雲泉	二元	徐王競華	三元	王會善哉	一元
張王普菴	一元	汪楊氏	一元	張玉庭	一元
張汪成音	一元	黃宗濤	一元	周其昌	一元
吳俞開通	一元	王陳功圓	二元	馬杏春	一元
蔣永麟	一元	周慧聰	一元	張孫善福	二元
黃氏	二元			楊了貞	一元
王馬氏	一元				

石慧樸	四元	石慧樸	一元	鄭許妙貞	一元
許妙覺	二元	蔡盧金錢	一元	蔡增基增業	一元
蔣慧珠	一元	沈錫珍	二元	施咸芳	四元
朱勵永壽	一元	張妙娥	一元	鍾德祥	一元
林鉅卿	一元	丁殿甫	一元	郭瑞齋	一元
張達華	一元	鄧曉帝	二元	魏妙齡	二元
周鄭氏	一元	葛妙廷	二元	張志方	二元
薛契中	一元	常仁田	二元	馮吳氏	一元
葉慧真	二元	劉章氏	一元	方笠村	二元
陳徐氏	一元	秦如鏞	一元	強周氏	一元
崔棋木	二元	湯興隆	一元	胡德富	一元
陳姚氏	一元	許沈氏	一元	吳毓卿	二元
嚴趙慧純	二元	汪福生	二元	王黃氏	一元
張啓華	一元	謝劉氏	一元	胡鶴年	二元
張白樂	二元	金寶生	二元	衆姓弟子	五元
朱佐民	一元	馬瑞清	一元	黃熙華	一元
施周氏	一元	奚錢氏	一元	張慧經	一元
吳蘭英	一元	魏妙安	一元	顧英芳	一元
馮同君	一元	胡崇崐	一元	周世芳	一元
應蓮悟	二元	陳竹林	一元	郭瑞棠	一元
汪福生	一元	徐慧耀	二元	常仁田	一元

事務紀要

顧形輝	二元	魏居士	一元	朱慕潔	一元
謝植之	一元	黃靜融	三角五分	余子鈞	一元
梁冰如	一元	應德發	一元	萬良琪	一元
劉隆慧	一元	沈志明	二元	高回天	一元
茅許氏	十元	李陳潔修	五角	張李氏	一元
鄭桂菁	二元	劉妙空	一元	劉炳坤	三元
李兆熙	二元	秦朱德中	一元	徐手無名氏	一元
鍾謝敬	一元	曾老太太	一元	黃居士	一角八分
徐唐氏	二元	潘何蓮夫	一元	陳譚登松	一元
菩提心	一元	曹呂妙鶴	二元	曹馮妙佛	一元
王汪壽蓮	二元	周信昌	一元	丁達果	一元
吳梁志海	一元	瞿高氏	一元	郭道平	一元
吳海秋	五元	胡李氏	一元	衆姓弟子	十元
曹慶鴻	一元	袁如文	一元	宋門氏	一元
秦慧乾	二元	鄭賢守	一元	張詠裳	二元
嚴顧氏	五元二角	鄭亦泉	五元	李慧修	一元
張立言	一元	吳鼎明	一元	王周氏	一元
姜老太太	二元	陳金蓮	五角	高王蓮道	二元
程曉蒼	三角四分	詹仰山	三角	徐唐氏	一元
陳楊氏	三角四分	馮歐陽慧禪	一元	陸夏氏	二元
		劉順華	一元	夏慈量	一元

江梁氏	一元	李梁氏	一元	屠普未	一元
戴薛妙富	一元	穆富貴	一元	任吳氏	一元
周李氏	一元	柯振武	五元	王陳定融	一元
潘金芝	一元	柯太太	一元	余儲悟圓	一元
孫徐氏	一元	何中發	一角七分	王計妙定	一元
朱魯氏	一元	東妙春	一元	沈善定	一元
汪居士	五角	劉開富	二元	魏軒耀	一元
李陳常輪	一元	黃陳定修	一元	永觀	一元
程黃福榮	二元	傅仁寶	一元	王姣容	一元
無名女士	一角七分	區善貞	一元	李葆初	一元
周陸氏	一元	張希賢	一元	黃宅	二角
張慧潤	一元	俞詠聲	二角	何歐陽氏	五元
薛唐源珍	二元	朱沙廣會	一元	覺明師	三元
郭清樑	一元	倪達全	五角	李餘芳	一元
楊李氏	一元	龐居士	一元		
共六百六十二元三角九分					
(未)蓮社					
張法慧	十二元	郁智朗	一元	馮朱慧羅	五元
鍾伯廉	一元	李兆熙	三元	許屏仲	一元
黃海山	四元	胡楊婉貞	六元	李經緯	七元
薛鴻發	三元	姚聖餘	五元	陳慧根	一元

密蓮居士 一元 孫敏坤 一元 曾友生 一元
 李心實 三元 郁智朗 一元 念佛第一會 五元六角
 一分會

共六十一元六角
 合共二千一百〇六元〇九分
 總共七千〇六十八元二角六分

(四)來函摘要

安徽宣城九幽佛堂發起人朱培元居

士等來函

呈為呈請頒發居士林組織章程以便照章成立事竊發起人等世居安徽宣城縣城廂內外皆以經商為本毫不外干緣因世道變遷人心險惡天災人禍紛至踏來水旱連災無法挽救匪患日熾民不聊生雖蒙政府法典煌煌無如世人惡性太深以致人心乖張世風日下禮義廉恥喪失殆盡幸我蔣委員長崇尚舊道德提倡新生活復興禮義廉恥挽回世道人心全國一致溥海同欽發起人等服務商場能力淺薄惟有奉行斯意改惡入善而已嗣蒙幽冥教主地藏王菩薩摩訶薩慈悲普渡指示我等設立九幽佛堂諸惡勿作衆善奉行抱定忠孝仁愛信義和平為宗旨專勸世人以禮義廉

恥爲根本改惡入善平時工作散送善書勸行善事一時勸人以口百世勸人以書并予月之朔望二日歡迎善男信女來堂念佛念經研究佛學感化普遍總使世人諸惡勿作衆善奉行以爲唯一之目的而期仰副

蔣委員長提倡禮義廉恥之至意業經組織成立呈報宣城縣政府准予備案在案一面呈請

中國佛教會審核備案去後茲奉

中國佛教會通知書內開二十四年七月呈悉查該佛堂係屬佛學團體善堂性質不在本會統屬範圍之內所請備案一節未便照行至擬改組爲佛教居士林仰逕行函請上海新民路世界佛教居士林頒發章程以資參考可也等因前來遵查發起人等一心改組居士林希望即日成立但對於組織章程設立手續以及呈報備案種種程序一概不知以致無所依據進行殊多障礙茲奉前因理合瀝情呈請仰祈鈞林諸大善士台前慈悲作主賞准即將關於組織居士林一切章程檢齊頒發由郵寄下並乞將呈報成立種種手續程序一概指示明白以便依據組織照章成立功德無量

阿彌陀佛謹呈

世界佛教居士林

具呈人安徽宣城九幽佛堂發起人商民

朱培元 李福泉 陳炳焜

事務紀要

崔有銘 李漢卿 楊茂蓀
陳少焜 楊裕發 方金濤

四川自貢市佛學社公函

逕啓者敝社前以費呈簡章印模等詞向富順縣政府請求備案并出示保護一案內開竊維現今佛法昌明佛社之興幾於無地無之自貢市爲吾川鹽場特別區域其人事之繁華尤非普通縣屬可比度勢審時實有不能不興此社者用是同人等於四月四日約集佛友通過簡章推定等爲正副社長責所難辭當即就職自刊木質圖記一方文曰自貢市佛學社之圖記亦於是日啓用除社務進行陸續呈報外理合備文連同簡章一份印模一紙費呈鈞府俯賜鑒核准予備案並懇出示保護用維佛社而閱佛法深爲德便此呈奉令呈及簡章印模均悉准予備案並給示保護此令簡章印模存計發條告一張等因再自貢市市政府現未成立故前向富順縣政府請求備案保護茲奉前因相應照錄呈令函達

貴林請煩查照賜教用匡不逮功德無量此致

上海世界佛教居士林公鑒

正社長王余燮
副社長吳可

永福縣金山寺佛學社來函

世界佛教居士林均鑒敝社於本年春初經本縣佛學善信同人發起組織永福縣金山寺佛學社以專修淨土法門宏揚佛學為宗旨迄今業已組織完竣遵於乙亥年古曆八月初一日正式通告成立并推舉尹之為社長胡佩尹羅宜福徐鎮澤秦英呂琪為理事主持社內事務社址則設於金山寺內并擬徵集佛學經典雜誌月刊等陳列社中以供眾覽而期遍結法緣挽回人心自覺覺他同登彼岸惟是敝社成立始伊同人等學識根器兩俱棉薄難免不無隕越之慮伏望國內佛學長者大德名賢南針肯賜訓示頓頌俾有遵循是所盼禱廣西省永福縣金山寺佛學社社長徐尹之社員胡佩尹羅宜福徐鎮澤秦英呂琪等廿餘人同啓

廣西柳州佛教居士林籌備會來函

世界佛教居士林林長並各股股長理事會理事長並各大居士鈞鑒敝同人等擬在廣西柳州市組織佛教居士林一所於二十四年九月二十二日接到縣黨部許可組織證書縣政府以及省黨部俱已備案業經籌備進行租用本市文惠路六六房屋此屋深大空氣充足堪作林址目今修整將告完竣前座

一間為

佛學圖書館中座七大間其正中三間為佛殿左二間除會客廳外間房十餘個為臥室右二間除女居士會客廳外亦已籌備完妥訂於十一月十日為本林成日期理合呈報貴林核備並乞接濟敝林各種佛化善書近閱弘法刊內載有

貴林備送各種善書刊報多種如尙存有勿論新舊懇請隨緣

惠贈如蒙見賜俾代分送普勸衆生皆

大居士之仁慈厚德也理合將籌備進行成立具函呈報

貴林核備賜教俾得遵循以得宏揚佛化所請是否有當仍

希

示復肅此上達恭請

教安

姚學聰 林錫培

籌備會末學 陳明經 覃宗耀 謹啓

張安亭 韋昭德

甯夏省佛教居士林籌備委員會來函

世界佛教居士林林長慧鑒敬啓者甯夏省佛教居士林已

於國曆十一月十日正式成立竊查敝林前七月奉到
貴林公函一件捧讀內示用心關切承受教澤銘感肺腑沒
齒不忘此次敝林成立之時政黨各界參加入會者三百餘
名光不材謬選林長愧不欲生參議鄭公萬福并縣長胡公
維楨均選爲本林副林長之職所有組織狀況悉載簡章隨
函奉上以便參閱茲不贅述至於地點爰省城內小南門街
西有地藏菴舊址民國十八年門軍拆除竟成荒坵同人依
址重建此處概無產業一切經費均由各縣市居士募捐但
奈朔方偏陲宗風難鼓大力人少敝林一舉幸佛光普照近
感省府秘書長葉森茹素念佛并定時誦讀普門品又將佛
理普勸各界士庶常來林中聽講俾我佛法徧及社會無人
不知爲倡導官府贊助前途有所望焉謹將經過情形奉達
貴林察照如有組織不週之處俯念同爲法侶賜我教令是
爲至祝專此仰希
統照卽頌
道安

鄭萬福
甯夏省佛教居士林籌備委員 馮圓光 頂禮

胡維楨

青島佛學會來函

事務紀要

敬啓者永明壽大師宗鏡錄一書識超解密事理俱圓實爲
佛門必讀之書惟以卷帙浩繁初學不易得其門徑松江沈
思齋居士有感於此乃爲提要鉤玄釋明總分起迄段落以
便讀者名曰宗鏡綱要蓋積功十年讀之數十遍而後得此
茲由袁道冲居士代爲刊行除供一般流通外並提出若干
部分贈國內各圖書館叢林佛學團體委托敝會經辦又慮
各處位址或有遷徙用先通函奉詢如其
尊處接受此項贈品請開示現在明細住址一俟出書便當
寄奉此致
世界佛教居士林
青島佛學會謹啓

金壇縣兒童衛生隊公函

敬啓者頃由本邑陳復生先生自滬携回
貴林李經緯先生經手募捐「護生畫集」一百冊均已照
收分發本隊隊員奉贈之餘殊深銘感謹特具函奉達聊申
謝悃敬祈
管照爲荷此致
世界佛教居士林公鑒
隊長楊培德

北平紅螺山常福和尚復本林蓮社主

任林海山居士函一

敬復者茲承東詢一切盡悉所謂一氣三聲念佛之義旨略伸梗概釋君所疑夫第三聲末句佛字並非默念乃係金剛持念也是爲假此第三聲末句之佛字而換氣息雖然換氣時其所念之音意並未斷絕也其中之義有三其一高聲念低聲念金剛持聲能調氣息均勻不昏不散不勞故其二統攝多衆之聲音如一人之聲音力壯絕錯亂之失故其三以音韻從高漸低至微至第三聲末句之佛字之音只在兩唇中間聲極低微似默非默取易攝心故蓋以末法行者性多昏散喜新厭舊迺屬常情按普通念法極難攝心斯種念法最能使人久念無厭易攝散亂苟能細心依此念去而於坐香之際經行住臥之時心中默念亦依此三聲之音韻念之其三味易就言易就者在返聞音韻之念故所以此方真教體清淨在音聞是也謹說一偈詳云

一氣三聲念阿彌一聲比較一聲低念清聽清記清楚滅罪無量實不虛最要唯在第三句佛之一字換氣息畢命依此無改異命終決定往生西肅此恭復

林大居士

愚朽常福合十

其二

恭復者頃閱惠玉備悉仁者意欲研究三聲佛之精微處故

假不明爲說云竊惟既彼此有緣豈可吝詞蓋以佛云執此名號一心不亂即得往生夫一心不亂誠非草草是故蓮宗諸祖造文述論設種種問答以釋後昆之疑難起發真信切願專一持名之要宿其持法所謂高聲低聲持金剛持默持是也此四種持法概任行者各自選擇一種與乞投機者取之以進行焉云如勇猛心易發恆久心難得或一年半載或三冬兩夏不獲功夫之實益便即退心十居八九此無他故祇因把此事看爲極易復缺勤問知識之所使然也當知佛法迺是活潑潑的非死板頑梗不化之事是以普通佛法極難攝心喻如一種硬麵餅食雖能充飢其脾腹強健者易克消化若對脾腹微弱者難以克消而常年用之不知稍一變通欲其不生憎厭實所難能斯種念法喻如饅首餛飩包子充饑每餐用此三種復加醬辣椒大頭菜爲食品之助雖恆久不變亦不知致生其憎厭所爲先以欲勾牽後令入佛智是也若以表法釋此一氣三生念佛者即是一心三智一心三止一心三觀所以徹老祖云當念佛時須了了分明能了了分明即是觀一念中止觀具足非別有止觀止即定因定即止果觀即慧因慧即觀果一念不生了了分明即寂而照了了分明一念不生即照而寂能如此者淨業必無不成如此成者皆是上品一人乃至百千萬億人如是修皆如是成就念佛者可不慎乎此致

林大居士

愚朽常福重復

其三

海山大居士鑒前函諒必收到矣然前函有未陳明者三今特補充之其一所言一氣三聲念佛者是專為借此一氣息之力一直貫下三句作段落為表一念相應一念佛並非決定一口氣要把三聲佛念畢為是緣各人氣息有長短不同其氣長者自能一氣完全念三聲其氣短者亦可一聲略換氣唯必須要在第三聲末句佛字上大換氣息方合一氣三聲念佛之義也其二如有他處縉素入貴林參加念佛者必須預先在上殿前把此一氣三聲念佛之音韻及換氣之節次演習妥當方許參加否則不准以免擾亂大眾致招罪愆福想衆林友上殿念佛是為了生死報四恩濟三有關係甚大豈可容客氣彼擾衆耶其三前後函中有一喜新厭舊之話未會辯明喜厭之所以所言喜新厭舊者是謂喜新精進厭舊懈怠喜新福善厭舊罪惡喜新活潑厭舊死板夫此種喜厭誠屬高尚唯惜不能長久是大缺欠耳此致

法安

愚朽常福續覆

事務紀要

蘇州弘化社全贈流通書籍

(社址蘇州護龍街南段穿心街報國寺內)

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。如須郵寄一律照加郵費。

阿彌陀經要解	印光法師集錄	八德須知	八德須知	勤白話文	地藏菩薩本願經	念佛法門	佛說十善業道經	格致學	感應錄	人生寶鑑	壽康寶鑑	酬世詩	達生錄	了凡四訓	初機指南	放生錄	德育錄	蓮宗傳	觀音靈驗錄	學佛淺說	護法論	念佛三昧	阿彌陀經白話疏	心經白話疏	因果輪迴錄	慈山大師年譜疏		
郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵		
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二		
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分		
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半		
佛遺教三經	離苦得樂	坐禪要略	學佛人可吃肉的儀	日誦經	楊公傷人	治蛇傷	童子業	金剛經	初機	廉價	佛救國	太乙神	生無親	正學	淨土	禪宗	淨土	阿彌陀	青年	光明	談法	法味	龍舒	西方	釋門	新編	重訂	
郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵	郵
二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二	二
分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分	分
半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半	半

六五

附錄

(一) 捐贈物品誌謝

民國廿四年七月至十二月

(以掣給收據為準)

鄧曉帝	去汚粉 一箱
張弘道	墨汁 一打
張永麟	朱慧恆
蔣永麟	地藏長幡一條
朱慧恆	地藏長幡一條
善提心	地藏長幡一條
劉氏	地藏長幡一條
馬秀英	地藏長幡一條
諸俊麟	地藏長幡一條
許濂生	地藏長幡一條
張覺妙	地藏長幡一條
張固一	地藏長幡一條
王觀忍	地藏長幡一條
又	地藏長幡一條
胡松年	幢幡一堂(計共二件)
佛學書局	香几幃一條
法衣部	

錢芥塵

銅香爐連座一只

張方氏

花盆底盆一對

張妙來

草紙一捆

沈季豪

草紙一捆

吳殿良

朱蕪芳 貢燭十斤

(二) 代送結緣物品及書籍誌謝

民國廿四年七月至十二月

(以掣給收據為準)

方聖照	急救時疫藥水十瓶
保護動物會	扇子一百把
榮許氏	舊衣二十件
毛黎氏	舊衣十件
王何氏	舊衣十件
黎龔氏	舊衣二十五件

鄭觀庭	舊衣三十件
李陳常輪	舊衣二十七件
王子恆	舊衣一百五十一件
張陸氏	舊衣三十件
周羅聖藕	舊衣二十一件
朱慧靜	舊衣十二件
邱信和	舊衣七十八件
李陳常輪	舊衣二十四件
蔡太太	舊衣五件
陳趙氏	舊衣九件
黃陳定修	舊衣十一件
楊謝毓英	佛珠一千串
無名氏	舊衣十五件
毛黎氏	舊衣二十二件
孫先生	舊衣十二件
衆姓居士	舊衣三十五件

附
錄

徐吳果滿	舊衣十件
不住相	舊衣二十件
張妙來	舊衣六件
苦行居士	舊棉袍二件
陳佐明	舊衣褲五十二件
無名女士	舊衣褲一百三十六件
梁有耀	舊童衣褲三十二件帽四頂鞋四雙抱 被二件披風一只包袱一條
顧先生	舊衣十三件
安徽無名氏	舊小孩衣一百三十九件水布二十五 件抱被七條
鍾德祥	舊衣三十八件
王叔炎	舊衣五十五件鞋六雙襪十雙長裙一 條
黃海山	舊衣十一件
張妙來	舊衣二十五件

四位居士	舊衣十六件
梁伍氏	舊衣十八件
雙修堂張	舊衣件皮袍三十一件布襪一雙
倫陳氏	舊衣三十一件
鍾伯廉經募	舊衣褲一百四十三件
葉張真德	舊衣褲十三件
邵趙氏	舊衣五件
王許氏	舊衣四件
呂張全芝	舊衣十六件
孫汪氏	舊衣二十六件
胡先生	舊衣二十三件
薛唐源珍	舊衣十七件
張方珍河	舊衣十二件
林乘盈	舊衣十三件
張劉氏	舊衣六件
李李氏	舊衣十六件

鄒周氏	舊衣九件
溫湯氏	舊衣九件
無名氏	舊衣四件
李平	舊衣二件
蔣德學	舊衣十三件
徐府	舊衣四件
魏太太	舊衣十件
曾仲武	舊衣八件
張居士	舊衣六件
秦德中	舊衣二件
錢馬氏	舊衣二十四件
無名氏	舊衣五件
許沈氏	舊衣三件
張包氏	舊衣八件
廣泰金號	舊衣十五件圍巾一條童帽一頂
朱永釗	舊衣十七件

無名氏	舊衣四件
梁榮枝	舊衣十七件
顧太太	舊衣十九件
楊顯氏	舊衣十七件
朱石僧	舊衣二十二件
蓮居士	舊衣二十八件
季張妙緣	舊衣十二件
陶妙大根	舊衣十二件
王羅氏	舊衣十件
王張氏	舊衣十六件
林厚房	棉衣褲五套
以上舊衣均轉送賑災會彙解災區散放	
高回天	自知錄三十本
楊章甫	觀音經咒靈感錄要十四本
王東園	觀音近聞錄三百本
李經緯	大勢至菩薩聖誕祝儀五十本

附錄

佛學書局	單張大悲咒心經合印一千一百七十張
李圓淨	地藏菩薩本迹感應錄一百六十五本
北平極樂菴	淨土五經二百本
王啓祥	佛教書籍二網籃
朱冀才	地藏菩薩成道記七百本
楊老太太	法門無量五百本
張廣厚	在家學佛法要五百本
黃馮氏	金剛經六百本
證果大和尚	白話二十四孝圖咏一百本
姚聖餘	太上感應編讀本一百本
洪興印刷所	白話念二十四孝書五十本
席公館	二時功課五十本

(三) 結緣食品誌謝

民國二十四年七月至十二月

(以製給收據為準)

虞少棠 白米五斗

孫汪氏 冰糖四斤

李奎明 饅頭八百件（紀念先父普佛結緣）

董胡慧霞 菜麵三百三十六碗（延生普佛結緣）

經魏氏 菜麵二百九十二碗（延生普佛結緣）

嚴仁亮 菜麵三百六十六碗（普佛結緣）

朱潤甫 饅頭九百八十件

錢馬氏 冰糖三斤半

勞智嚴 菜豆湯十次每次三百碗

陳澹如 饅頭一千一百件（地藏佛七結緣）

趙玉庭 山芋羹二百三十碗（地藏佛七結緣）

徐善根 涼拌麵四百六十碗（地藏佛七結緣）

徐慈祥 菜麵三百八十二碗（延生普佛結緣）

陳伯超 菜麵三百五十碗（延生普佛結緣）

馮蔭宗 饅頭五百件

劉章氏 饅頭五百件
金蘭 下午點心七日每日各一次

劉章氏 上下午點心七日每日各一次（延生佛七結緣）

唐吳四寶 菜麵五百八十六碗（延生普佛結緣）

鄭賢守 菜麵三百三十六碗（紀念光祖母普佛結緣）

馮陳芳蔭 菜麵四百十三碗

王羅氏 菜麵三百〇二碗（紀念先祖母普佛結緣）

張詠裳 饅頭一千三百五十件

張大傑 饅頭八百件（講經法會結緣）

沈任克仁 饅頭一千四百四十件（講經法會結緣）

李永福 饅頭八百件（講經法會結緣）

李陸妙秀 饅頭九百件（講經法會結緣）

王蓮心 饅頭七百件（延生普佛結緣）

徐郁茂珍 饅頭七百件（延生普佛結緣）

張時敏 饅頭六百五十四件（紀念先父普佛結緣）

張薛慧想 饅頭一千件（紀念先父普佛結緣）

余運亨 饅頭七百二十四碗（冬季佛七結緣）

岑德發 饅頭一千件（紀念先父普佛結緣）

姚聖餘 菜麵二百二十四碗（冬季佛七結緣）

楊莫慈誠
張妙性

菜麵四百八十五碗（冬季佛七結緣）

會友生李兆熙陳慧根朱石僧郁豪彥 菜年糕二百四十

碗菜麵四百七十八碗（冬季佛七結緣）

陳慧平陳慧月陳蔣氏 饅頭二千五百件（冬季佛七結

緣）

李崇德

饅頭一千件（紀念先母普佛結緣）

朱徐氏

菜麵三百五十八碗（延生普佛結緣）

住於大慈 心不瞋恚

住於大悲 弘濟無倦

住於大喜 善安法界

住於大捨 苦樂平等

附錄

募建九華山幽冥鐘籌備處工作概況

原擬捐額尙未收足 大鐘鋼料已運山開鑄
建築鐘樓需款孔殷 深望各善信源源樂助

竊本籌備處爲宏揚佛法，莊嚴九華地藏菩薩道場起見，公議於山上安置重二萬斤之幽冥大鐘一座，及建造鞏固鐘樓，以資懸掛，六時叩撞，普利冥陽，前於民國廿三年夏季。由中國佛教會等六團體發起組織，是年七月廿六日。開第一次發起團體代表人會議，通過簡章，並推定籌備委員十二人，以王一亭先生爲主席，內部組織，計分經濟，計核，工務，總務，宣傳，等五股，每股設主任一人，分別負責進行。設總辦事處於上海開北新民路世界佛教居士林內，然此巍巍法器，殊勝功德，欲期圓成實現，主要問題，當爲籌集經費，故簡章第七條：「經費一項，規定爲四萬八千元，分爲二萬四千願，每願二元，由勸募員分頭勸募。如一人認助多願。或二人合助一願，悉聽隨喜」。迨簡章公佈後，甚蒙各方檀越之贊助，樂輸捐款，計自廿三年七月成立起，至廿四年十二月止，約時一年有半，共收捐款二萬七千九百十五元。在此一時期內，已編印出版報告書一冊，舉凡籌備情形，會議記錄，捐款報告，收支細目等，均有詳載，並於首頁附刊鐘樓圖樣，及九華該管青陽縣府給示保護等鈔板數幅，是項報告冊，如蒙索閱，即照奉寄。又本年（廿五年）一至六月，共收捐款二千〇九十八元六角，連前合共收捐款三萬零零十三元六角，惟以與原擬四萬八千之數相差尚多，刻先從事鑄造大鐘，及填築基地，已在滬購辦鋼料二萬餘斤，運送上山，鑄鐘工人，亦均陸續前往開工冶鑄，大約本年年內，大鐘即可圓成，堪以告慰於諸仁者，惟是鐘樓未築，其餘各項工程，亦頗浩大，需款孔殷，尙祈諸大善信，源源樂助，俾得衆擎易舉，功德圓成，法界衆生，同圓種智，茲值籌備週二年，謹將經過情形，略述如上，伏維諸善智識，予以指導樂助，曷勝盼幸！

募建九華山幽冥鐘籌備處謹啓
地址 上海開北新民路世界佛教居士林內

七一

天台宗綱要句釋

(續四十一期)

凝然大師綱要
織田得能釋
幻庵學人譯

第五問答 詳明化法四教

第一段 總略解四教

問。且化法四教者何。答。一三藏教。一切小乘。此教中攝。二通教。諸大乘中。通被三乘。此教分齊。三別教。諸大乘中。不與小共。獨被菩薩。卽此教攝。四圓教。諸大乘中。圓融相卽。無礙法門。卽此教攝。

(句釋)三藏教者。經律論三藏也。故三藏之名。雖通大小乘。於台宗一家。則據法華經及大論。而單呼小乘曰三藏教。在小乘雖有部別三藏。而大乘則不然也。以空理爲其所明之諦理。一切諸法。由色心合成。分析無不成空。分析諸法而顯於空。爲此教之所詮。故謂之析空。亦稱但空。但空者。分析色心諸法而成斷滅之空。此空也。但空而已。無少許色心之聲臭存其中也。○通教者。諸大乘教中。通被三乘者。曰通教。分別其通之爲義。更有二。一爲通前後義。一爲三乘通學之義。通前後義者。前者三藏教也。後者別圓二教也。此教在彼此中間。接彼三藏人。使進於別圓。稱人之爲含中空。謂在表面雖談藏教之空理。而在裏面則說含具別圓所論之中道實相之教。

法。故自表面言。則前通藏教。自裏面言。則後通別圓教。此所以爲通三乘之義也。（前之藏教爲二乘。後之別圓爲菩薩乘。要之被於三乘也。）次三乘通學義者。不望前後教。而就通教當體言之。通教當體爲聲緣菩三乘同得受學之所組織。非如三藏教。三乘各別設施其行法也。故曰通教。如此就於當體。望於前後。雖有二義。而要皆通被於三乘。故名曰通教。以歸於一義也。其所明之諦理。曰體空。及不但空。體空者。非如藏教之要分析色心諸法。色心諸法。爲因緣所生。而觀達因緣所生。如幻如夢。當體卽空。則謂之體空。以空中自全收色心之當體。此空也。非如藏教之但有其空。故謂之不但空也。○別教者。反於上之通教。別彼大乘菩薩之教法也。其所明之理。曰隔歷之中道。隔歷中道者。謂於假空外有凝然之中道。而求達其中道者也。此空假外之中。謂之但中。○圓教者。明圓融相卽妙義之教法也。故其所明之諦理。不偏於空。不止於假。不滯於中。談卽空卽假卽中。明三諦圓融之旨。由簡於前之別教。稱之曰不但中也。此談空假卽中。不於空假外見中。空假相卽。名爲絕妙不思議處。是中非但中。於中之內。宛然含容空假。因名不但中也。其詳至後當知。

第二段 別明四教

第一章 三藏教

第一節 總示四門之分派

初三藏教者。小乘教中。諸部分流。然取要唯四。一有門小乘。卽毘曇是。二空門小乘。卽成實論。三亦有亦空門。謂毘勒論。四非有非空。是迦旃經。彼毘勒論及迦旃經。未傳震旦。

（句釋）諸部分流者。謂小乘二十部之分流也。○毘曇者。舊譯語。新譯曰。阿毘達磨。所謂三藏中之論藏也。是故毘曇雖爲諸論之通名。今乃別指薩婆多宗也。○毘勒論者。大論十八卷云。毘勒有三百二十萬言。佛在世時。大迦旃延所造。若人依毘勒門議論。則無究竟。同二卷云。摩訶迦旃延。佛在世時。解佛語。造毘勒論。今行於南天竺。然則此論者。迦旃延所造。破偏執有無之惑。或用空有二門。斷惑證理。雙亦門之論也。毘勒翻譯名義集。譯爲篋藏。○迦旃經者。大論二卷云。車匿比丘。我涅槃後。治如梵天之法。若心濡伏。則應教以那陀迦旃延經。卽可得道。然則車匿比丘。由此迦旃延經而得道。觀非有非空之道理。斷惑證理。雙非門之論也。迦旃延爲結集者之名。後前述毘勒論者。同人也。

第二節 別名有門之一派

第一項 明三乘之行果

第一支 聲聞乘

且就有門毘曇所說而明之者。此教中明三乘修行得果之相。先聲聞乘有七賢七聖。其七賢者。一五停心。二別想念處。三總想念處。此三是外凡。順解脫分位也。其七聖者。一隨信行。二隨法行。三信解。四見得。五身證。六時解脫。七不時解脫。初二並見道。鈍根者名隨信行。利根者名隨法行。鈍根者入修道名信解。利根者入修道名見得。此信解見得二人。得滅盡定。還名身證。鈍根人得羅漢果。名時解脫。利根人得羅漢果。名不時解脫。雖有七聖。唯是四果聲聞。得果極速。三生極遲六十劫。即得證也。

（句釋）毘曇所說者。如上所辯。毘曇既指薩婆多宗。則其所說法門。與俱舍宗下所明同一。故已辯於俱舍宗下者。此略而不釋。學者可自返檢之。○順解脫分者。解脫者涅槃之異名。自初發心。懸心於涅槃之結果。願求速證涅槃。曰順解脫分。○順決擇分者。決擇為智慧之別名。入於見道。則發無漏清淨之決擇智慧。而諦觀四諦之理。故見道之無漏智。謂之決擇。今四善根位。隨順其無漏智。相應修行。故曰順決擇分。餘如俱舍成實二宗下所辯。

第二支 緣覺乘

其緣覺乘。即有二種。一部行獨覺。二麟喻獨覺。部行出佛世故。部類衆多。麟喻唯獨一故。不知佛世。極速四生。極遲百劫。彼得果也。

（句釋）部行獨覺者。謂部類羣集。出於佛世修行之獨覺乘也。然部行雖出於佛世。彼之修行證悟。決不須藉佛之聲教。故稱獨覺也。俱舍論記。昔有五百仙人。相集修行。見一獼猴。現獨覺之威儀。生敬慕心。皆悟緣覺菩提。○鱗喻獨覺者。如鱗角唯一。謂唯一人出世。觀飛花落葉。無師而覺悟。

第三支 菩薩乘

菩薩經三僧祇。亦經百劫。然後菩提樹下成佛。

第二項 辯三乘同異

三乘俱斷見思惑矣。三乘所觀互各不同。聲聞觀四諦。緣觀十二因緣。菩薩修六度。三乘得果。並入無餘。灰身滅智。

（句釋）見思惑者。見惑有八十八使。思惑有八十一品。新譯謂之修惑。如成實宗下所辯。

第三項 示三藏教之法門

此教明生滅四諦十二因緣六度二諦等法。是界內事教也。

（句釋）生滅者。二字貫通。至於二諦。生滅四諦。乃至生滅二諦也。生滅四諦者。涅槃經四種四諦。一生滅四諦。二無生四諦。三無量四諦。四無作四諦。天台以之次第配於藏通別圓四教。

藏教所明之諦理。如前已辯。待滅却有爲之事相。而始顯涅槃之空理。則滅諦之涅槃。亦有由滅（滅有爲法）而生（顯涅槃）之義也。所以彼之涅槃。帶生滅相也。涅槃已爾。其餘苦集滅三諦。固無論矣。故稱藏教四諦曰生滅四諦。準此四種四諦於玄義二之下。說四種十二因緣。一思議生滅十二因緣。二思議不生不滅十二因緣。三不思議生滅十二因緣。四不思議不生不滅十二因緣。如其次第。以配四教。其他六度二諦等。準之可知。要之。辨因緣生滅之事相。以明不生不滅之實義。故曰生滅。○界內事教者。天台建立四土。一凡聖同居土。二方便有餘土。三實報土。四常寂光土。此四土中。初一爲界內。後三爲界外也。界內者。所謂三界之內。謂具見思二惑者之生處。界外者。三界之外。斷見思二惑者。卽羅漢以上聖者所生之所也。如此由土分界之內外。二分四教。以配界之內外。以藏教爲界內之事教。通教爲界內之理教。別教爲界外之事教。圓教爲界外之理教。卽藏教者。對生息三界中凡夫之教。故謂之界內。而亦示生滅因緣之事相之教。故曰界內之事教也。餘至後當辯。

第二章 通教

二通教者。此有四門。多明空門。此教明三乘共十地。其十地者。一乾慧地。是外凡位。二性地。是內凡位。三八人地。四見地。斷三界見惑。是初果也。五薄地。卽一來果。六離欲地。是不還果。七已

辨地。是羅漢果。聲聞從初至此。乃至無餘灰斷。八支佛地。除習氣。入空觀。緣覺至此。證果入寂。九菩薩地。是出假位。菩薩至此。動逾塵劫。出假利生。道觀雙流。十佛地。菩薩最後身。斷餘殘習。七寶樹下。天衣爲座。成道。乃至入寂。此教明無生四諦十二因緣二諦等法。此界內理教也。

（句釋）此有四門者。天台藏通別圓四教。各立四門。然非謂盡有其教。謂縱使其教非現存。而理亦當有也。故今通教中四門。於現存之經論上。多就空之一門明之。其餘三門。隱微不可見也。○三乘共十地者。三乘之人。得共學而建立之十地也。卽自初地至七地爲聲聞乘。自初地至八地爲緣覺乘。自初地至十地爲菩薩乘。如此三乘可共學之十地。謂之三乘共十地。而本經所以名通教者。亦在於此。如上辯。○乾慧地者。此爲外凡之位。當於藏教之五停心總相念處別相念處之三賢位。此位未得法性理水之智慧。故謂乾慧地。不以法性之理水潤之。則此有漏之智慧。曰乾慧。乾者乾燥義也。○性地者。內凡位也。卽藏教之四善根也。在此位。伏見思惑。朦朧望見法性之空理。故稱性地。○八人地者。人者忍也。見道之苦法智忍等八忍。曰八忍地。卽見道十五心之位也。見道十五心者。雖爲八忍七智。然忍爲因道。智爲果道。今就具安因道邊。取八忍也。○見地者。第十六心之道類智。而藏教之預流果也。於此位。斷三界見惑。見上下八諦之理。故曰見地。○薄地者。斷欲界九品中前六品之位。藏教之一來果也。欲界九品修惑中。僅餘後三品惑。

故稱曰薄地。○已辨地者。斷盡三界見思惑之位。藏教之阿羅漢果也。此於斷惑一道。所作已辨之位。故稱已辨地。藏教之羅漢。至此灰身滅智也。○支佛地者。緣覺之位。斷三界見修二惑上。更除二惑之習氣。而入於空觀也。除者侵義。侵者對斷。斷者如燒炭爲灰之上。盡吹散之。此第十佛地之事。今緣覺之於習氣。猶如燒炭爲灰。故曰侵。而不曰斷也。聊侵害之謂。蓋三乘之斷惑。雖曰相同。然詳辯之。不無差異。卽聲聞乘僅斷正使。不問習氣。菩薩乘正習俱斷。無餘蘊。是知同一云者。但就見之正使而論也。惑有正使習氣之別。如法相宗下所辯。○卽正使爲見思之種子。習氣爲種子之氣分。緣覺自初地至此而證果入寂也。緣覺梵語辟支佛也。故略曰支佛地。○菩薩地者。菩薩之修行地也。○出假位者。菩薩自初地到第八地間。已與聲緣二乘共斷見思正使。侵其習氣。此但自利之行耳。自利之行既滿。於是三祇間利他大行不可不修。不然安能登於自利利他圓滿之佛果乎。出此利他大行。謂之出假。蓋一宗名目。有謂從假入空。從空出假。從假入中者。斷虛妄之見思二惑。證得真空之涅槃。曰從假入空。一旦證得真空之涅槃者。觀有爲之事相。出而濟度衆生。曰從空出假。更進而觀中道實相。斷無明之本惑。曰從假入中。故今通教菩薩。到第九地。修利他大行。曰出假位。○動逾塵劫者。逾者謂越限。動者不定之辭。塵劫者。以國土所碎微塵爲數之劫數。謂塵劫之莫大者也。○出假利生者。謂從真諦之空。出塵俗之假。而利益衆生。

也。所謂從空出假也。假者三諦之假諦。謂十界三千之諸法也。○道觀雙流者。道者化道。觀者空觀也。通教菩薩以空觀破見思惑。亡我法二執。而亦以化道濟度衆生。不止濟度衆生。而亦觀諸法空。不見能度所度之相。如此化道空觀一時俱足。謂之道觀雙流。○最後身者。謂三祇百劫之修行終。因位之最後者也。○餘殘習者。謂於辟支地侵害所餘之習氣。○七寶樹者。七寶所成之菩提樹也。前藏教之成佛。在於木菩提樹下。今通教之成佛。在於七寶菩提樹下。示隨斷證勝而感果勝也。○天衣者。天界衣裳也。前藏教之佛。以草爲座。此通教之佛。以天衣爲座。亦示感果之勝也。○無生四諦者。在通教立如幻卽空。謂一切事物。皆如幻夢。當體卽是空。無諸法本來實無有生。亦無有滅也。所以者何。以彼如幻如夢之法。本無實體。故謂之無生無滅之理。卽彼教所明四諦十二因緣二諦等法。莫不體此無生無滅之理者。故稱無生四諦乃至無生二諦。以簡別藏教所明生滅之四諦十二因緣等也。○界內理教者。此與前之藏教均向生息於三界中人說解脫之法者。故謂之界內。以明有爲萬法無生無滅之理。故曰理教也。

第三章 別教

第一節 正明別教之行果

三別教者。亦有四門。多用亦有亦空門。此教明五十二位。一十信。是外凡位。從假入空。二十

住。是習種性位。初住斷三界見惑。次之六住。斷三界修惑。後三住除前惑習氣。並沙塵惑。此位空觀成就。傍習假中。三十行。性種性位。正習假觀。傍習中觀。破塵沙惑。四十迴向。是道種性。修中道觀。伏無明也。此住行向。是內凡位。五十地。聖種性。六等覺。上二並破無明。分證中道。名分證位。七妙覺。是極聖位。破無明。證佛果也。卽七寶爲座。成道矣。此教明無量四諦十二因緣等。此界外事教也。

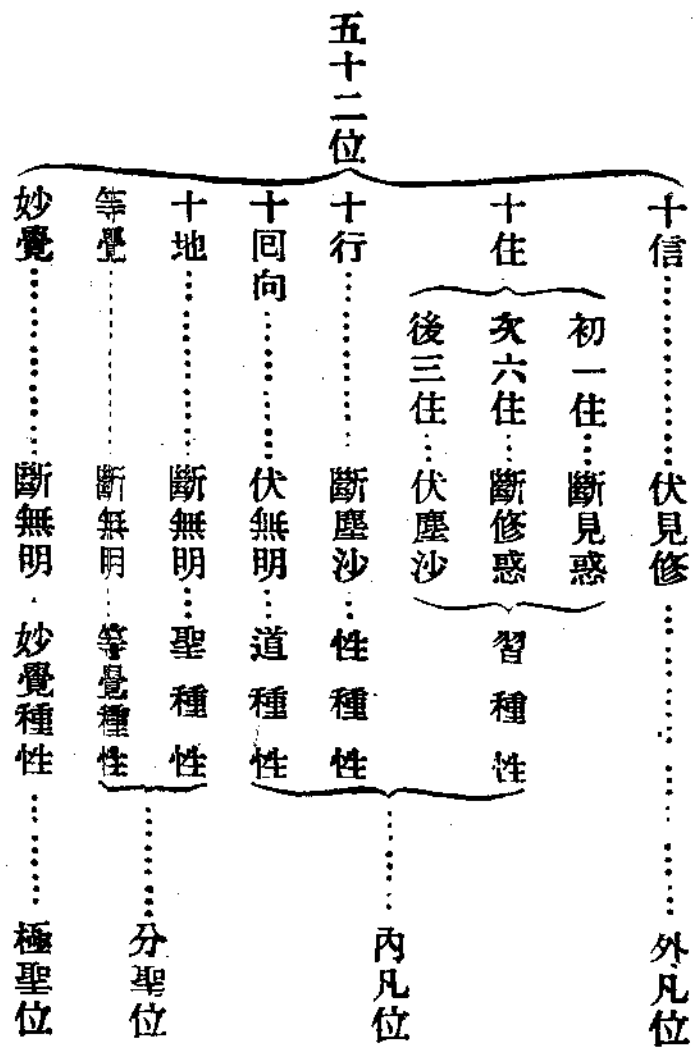
（句釋）亦有亦空門者。四句分別門之第三句也。蓋四教雖各具四門。今各依一門明之。如其次第。謂於藏教用第一有門。乃至於圓教用第四之非有非空門。以明之。此台宗之常格也。○五十二位者。可參攷法相宗下所明。法相宗之正義。菩薩階位。雖爲四十一位。而其異轍之西明法師之義。以天台宗之別教。五十二位爲正意。然要爲開合之異。無大差也。○從假入空者。修習空觀之謂也。假者虛妄義。謂業惑所感之法。卽吾人凡夫境界。總由業惑因緣而感得者。無一而非虛妄。因卽觀其體空無。謂之從假入空觀。卽自虛妄假法。入於真實空體之義也。而因此脩習空觀之力。伏見思二惑。使不現行也。○習種性位者。修習空觀之種性也。十住爲修習空觀已竟之位。故曰習種性。與以下所明之六種性。俱出瓔珞經上。○初住斷三界見惑者。於前之十信位修空觀。其觀已成。而先斷三界見惑。八十八使盡。其位爲初住。故初住位。與藏教之見道同等。

由二乘之位言之。雖已階於聖位。而別圓二教之菩薩。於無明之斷否。分凡聖。故今尚不過爲內凡位也。蓋以空觀斷見思惑者。藏通別三教之所同也。○次之六住斷三界修惑者。從二住至七住。將三界八十一品修惑。漸次斷盡。卽與二乘之無學位同等。○前惑習氣者。見脩二惑之習氣也。○塵沙惑者。就菩薩教化衆生之惑障也。凡教化人者。不可不通一切事理。塵沙者。謂所通達事理之多。卽在教化人時。於塵沙數量之事理。悉皆通達。始得奏功。然以吾人心性之無智。對於塵沙事物。迷惑而一無所通。則稱其無智曰塵沙惑。卽可知塵沙惑者。對於世出世間事理。心性無智之名也。亦云劣慧爲體。無智劣慧。其意本同。然在此位。僅伏塵沙惑。若正斷之。在後之十行位。○空觀成就者。此十住位。以空觀成就。得斷見修二惑也。○習假中者。修習假觀及中觀也。以其修習中假觀之力。伏塵沙惑也。以如空假中三觀之次第。斷見思塵沙無明三惑者。別教之法也。○性種性者。決定法之自性之種性也。以十行位修假觀。決定通達諸法自性。故曰性種性。○假觀者。三千諸法謂之假法。向此假法。而一一觀察其性。相謂之假觀。故塵沙惑。爲此觀所破。蓋塵沙惑者。如前所言。不達諸法事理之惑障。與此假觀正相反者也。○道種性者。得生中道之理之種性也。此十廻向位。雖未眞證得中道之理。乃修中道觀。而伏無明之位。故曰道種性。○無明者。一切諸惑之根本。障蔽中道之理者也。○此住行向是內凡位者。此三十位。爲已斷見惑以上

之人。故曰內。而爲未證中道之理。未斷無明之人。故曰凡。○聖種性者。入聖者聚之種性也。初地以上至十地。地地證中道。而斷十品之無明。故曰聖種性。○等覺者。等覺種性也。謂等於正覺之種性。○分證位者。對後之極聖位言。○妙覺者。妙覺種性也。謂證得靈妙正覺之種性。○破無明證佛果者。於妙覺位。更須破一品無明。此爲元品無明。故在別教。立初地以上總斷十二品無明而成佛也。○七寶爲座成道者。不如在娑婆世界之穢土成佛。而在稱蓮花藏世界之淨土。坐七寶所成大寶華。而現成等正覺之相也。○無量四諦者。別教菩薩。爲出假利生。於四諦分別無量性相。務一一達其性相。總彼所修四諦十二因緣等。故曰無量。曰圓教菩薩。豈不修習無量四諦耶。以彼出假利生。固應分別無量之相。若彼已在圓教。則謂之從假入中。以從假觀而入中道觀爲本。故彼所修之四諦。謂之無作（中道理性爲天然性德。非因緣所造作者。故曰無作）而言無量四諦。讓於別教也。又別教亦非無無生四諦。且初地以上。證得中道。故從此以上。亦屬無作四諦。而亦讓於圓教。此彼此各就所用力爲主。而現其名也。可知要之。無論別圓二教。皆有從假入空（空觀）從空出假（假觀）從假入中（中觀）之三節。然配之於四教。則第一從假入空觀。爲藏通二教。第二從空出假觀。爲別教。第三從假入中觀。爲圓教。何則。藏通二教。以歸於真空涅槃爲本意。別教菩薩。於十住十行十回向間。成就假觀。而得自在度生。圓教於初住以上。成

就中觀而斷四十二品之多數無明也。○界外事教者。別圓二教。為解脫界外生死而設。故曰界外教。界外生死者。三界之外。尚有方便有餘土等。已離三界之生死。而為菩薩所受之生死。稱曰變易生死者是也。別圓二教。為使離此生死之教。故曰界外教。而其中如界內教。立淺深之別。稱淺教曰事教。深教曰理教。

此節大意示圖如左。

第二節 示一宗之障惑

此宗明障。總立三惑。一見思惑。二塵沙惑。三無明惑。見思是界內惑故。藏通二教三乘所斷。塵沙無明是界外惑故。別圓二教所斷也。五十二位。具伏斷此三惑。圓教六即亦爾。

（句釋）見思者。舊譯家所稱也。新譯家稱曰見修。天台家開宗於新譯以前。例多用舊譯名稱。見修者。如上數數論及之八十八使見惑。與八十一品修惑。所以受三界生死之惑也。○塵沙者。如前所辯。○無明者。雖為一切諸惑之通名。然今乃以障蔽中道實相之惑為無明。○是界外惑者。塵沙無明二惑。為受界外生死（變易生死）之因。故曰界外惑。別圓二教菩薩不但求出界內分段生死。亦且求出界外變易生死。故更須斷此界外惑也。○圓教六即亦然者。圓教立六即位而斷三惑。明於下。

（未完）

介紹國內外佛教各刊物

△佛學半月刊 全年五角 上海膠州路佛學書局
 △佛教日報 全年五元 上海新強路民坊五號
 △海潮音月刊 全年二元 郵費三角 武昌千家街海
 潮音社 康藏前錄月刊 全年一元二角 郵費二角
 四分 南京和平門外曉莊 全佛教雜誌月刊 全年
 一元五角 郵費減半 太原市崇善寺大悲院 全
 宗月刊 全年五角 武昌黃河灣二號 新蒙古月
 刊 全年一元五角 郵費一角二分 北平旗積寺西大
 街前當舖胡同二號 佛化月刊 贈閱 北平西直

門外博物院九十二號 佛海燈月刊 全年六角郵
 費贈沙市中山一路六十二號 北平佛學會月刊
 △四川佛教月刊 全年一元五角 郵費在內 成都
 北門文殊院 內海燈月刊 全年一元五角 郵費在
 山光道蓮覺苑內 佛報 全年一元五角 郵費在
 內 天津法租界四號 佛報 全年一元五角 郵費在
 全連郵一元 漢口佛報 全年一元五角 郵費在
 刊贈閱 汕頭昇平路八十八號 佛報 全年一元
 教與佛學 贈閱 星洲丹戎巴葛普陀僧寂英 全
 秦日報 外埠每月一元五角 郵費在內 新
 西京中山大街履瑞門什字路北

勸發菩提心文講義紀要

一、講題

勸發菩提心文

古 梵天寺沙門實賢撰

(即所講書本之題目)

二、講義

甲、文之來由

此一篇文。是淨土大德省庵法師所作。師在阿育王寺。供養釋迦如來真身寶塔。發起兩種感想。其一為不生佛世。不見真佛。自慈悲人。其二為猶得讀經典。猶得見真身舍利(靈骨)。自慶慶人。於涅槃紀念日。作供舍利大會。發四十八大願。作此文以勸人發心。詳見省庵法師語錄。

乙、文之價值

此文是祖師所作。名雖非經。非律。非論。而經律論三藏無不攝在其中。勸人發佛果之因心。為顯法身續慧命之關鍵。實可當作經讀。當作律看。當作論研究。故今講此文。即當作

講經。講律。講論也。

丙、文題之分釋

勸發菩提心文為經題。古杭云云為人題

子、通別能所

此題有通別二分。文之一字。是通題。勸發菩提心五字。是別題。又有三重能所。(一)文為能詮。勸發菩提心為所詮。(二)祖師是能勸人。大眾是所勸人。(三)發是能發。菩提心是所發。

丑、五重玄義

五重玄義。為就一經題。開出幽微難見。深有所明之旨也。天台宗祖師釋經之遺規如此。五重者。一釋名。二顯體。三明宗。四論用。五教相。

一、釋名——此題以單法立名。一切經題可分七種。單人、單法、單喻、人法、人喻、法喻、及人法喻也。此題「勸發菩

提心」都是法。無人無喻。故曰單法。

所言法者。有性法。有修法。此菩提心爲性法。（性德本具。）勸發爲修法。（修德所顯。）

心。卽我人日常思慮之心。此可爲善。可爲惡。成佛亦此心。做人亦此心。地獄亦此心。

菩提。此云覺道。卽是心。然前心是妄心。此是真心。但妄者全真成妄。真者全妄卽真也。此有三義。一真性二實智三方便。

真性菩提者。卽我人現前一念心性。上至諸佛下至地獄十法界衆生無不具足。是自性本具的。如如理又名本覺。不假造作。離諸虛妄。故曰真性菩提。實智菩提者。依如如理起。如如智又名始覺。如我人發起好心聽經。皆是始覺之智。此智卽是意識相應之慧心所用。此慧心所照本覺理。如實了知。故名實智菩提也。

方便菩提者。用此菩提心行菩薩道。鑒機說法。種種設施。度脫衆生。是爲方便菩提也。

勸法菩提心文講義紀要

心字是凡夫心。菩提是佛之妙心。卽是聖心。今合言之者。欲人卽凡心見聖心。依本智求佛智故。何以能爾。發字其要矣。

菩提心無人不具。凡聖平等。生佛一體之法。無論智愚賢不肖皆具。既然皆具。何以不同諸佛。卽無此發字耳。發——心本無生。仗境方起。如世間順逆境界。能令善惡心生。今發菩提心。亦須緣境。約而言之。有其四種。（一）外見佛。內觀人。自慚奮勉故。（二）憫念衆生。同己。欲化導故。（三）觀佛相好功德。因喜樂故。（四）最勝佛果。非不可得。因勤求故。

勸——勸勉也。文中舉十種因緣。皆是勸勉之詞。觀文可知。不歷舉別題四義已釋。今通題「文」字。文者文章也。積名成句。積句成章。

二、顯體——此文以真性爲體。虛名洞澈。湛寂常恆。寂照不二之體。不但三藏十二部一切經典皆以爲體。卽山

河大地虛空。莫不以此為體也。

三、明宗——此文以慈悲為宗。既發菩提心後。慈悲之心

自然能生。與樂曰慈。拔苦曰悲。

四、論用——此文以與樂拔苦為用。以慈悲之心。觀於四

諦。發四宏誓願。不外慈悲二用。

五、教相——此文以方等生酥為教相。佛一代時教。有華

嚴阿含方等般若及法華涅槃五時。喻以乳酪生酥熟

酥醍醐五味。此文屬第三時者。以非餘四時所攝也。既

是第三時則大乘教法矣。

前講經題次講人題

撰即作也。實賢祖師之法名。賢者。望上非聖。望下非愚也。

實本是行輩。但亦可作義解。祖師字思齊。能實踐賢位。不徒

空懸思想而已。祖師四十九歲生西。上品上生。且是西方聖

人名曰實賢。不亦宜哉。

沙門此云勤息。勤修戒定慧。息滅貪瞋痴。言非世俗人也。

古杭即今杭州。梵天寺在鳳山門外。宋時開山。明代中興。

祖師在清雍正時住持此寺。掩關寸香齋。課佛十萬聲。師生於康熙二十四年八月初八日。於雍正十一年二月十四日

生西。

一、講文

從「不肖愚下凡夫至必先具發菩提願不可緩也」

二、講義

甲、科文

此文甚長有九幅紙分為三大科如諸經之三分。

序分——文初至「方得名為真正發菩提心也」

正宗分——「此菩提心諸善中王」至「是為發菩提

心第十因緣也」

流通分——「如是十緣備識」至文終。

乙、釋義

序有通別。但經有通序者。以從西土來故有通序以為證信。此文乃東土所作。無人不信。故無通序但有別序。別序又

名發起序。序分二科。(一)總標心願爲修行之先容。(二)別辨心願爲立行之標準。

今日講文卽爲第一總標心願爲修行之先容的一科。

不肖——此二字表非聖賢祖師之謙詞也。因此文普勸天下人老幼男女尊卑俱可發心語氣未可一概。况當時在會僧俗男女。或爲菩薩影響。或爲乘願再來。爲衆生之導師。均未可知。故不敢自高而稱不肖也。

愚下凡夫——愚言愚昧。下爲下根。凡夫言泛泛庸流。謙卑之極也。

僧——和合衆也。此是祖師自信語。所言和者。如身和可同居。口和可同語。意和可同悅等。

泣血稽顙——此文以衆生流浪生死。無有了期。祖師勸人發心了脫生死。悲衆生苦。至於哭泣。悲心之切。淚如血下。祖師以至誠懇切之心。要求衆生發心。正如常不輕菩薩逢人禮拜。祝願汝等皆當作佛。故曰稽顙。稽顙者頂頭禮拜也。哀告現前大衆——欲表哀心。故以哀怨之聲稟告也。現

前大衆。卽現在目前之聽衆。非過去非未來。故曰現前。

當世淨信男女等——此指當時涅槃會上之大衆也。明知此文定能各衆宣傳。故曰當世。卽當爾之世也。或流傳未來。亦可云當世。所謂當來之世也。信爲道源功德母。有此信心方能研究此文。從此發心。從此立行矣。無妄想雜念清淨之一念。方能真實相信。

唯願慈悲——唯者唯一之心也。願者心中之所發也。以唯一之心。發此一願。望現前大衆要提起精神。聽祖師下文一番勸告。

少加聽察——知現前大衆。多是有事之人。並非空閑。而文語甚長。欲大衆少加留意。故曰少加察者。善思念念之義。聽而不察。謂之徒聽。聽是聞。慧察是思。慧思已方可起修。聞但得福。思可得慧。

嘗聞入道要門四句——嘗聞。表非自說。曾聽諸佛典也。菩提妙道三門。應當要入。否則長此沈淪。無有終際。若不發心。裹足不行。若能發心。卽路遠亦所不畏。修行差別甚多。如

修淨土行。修世間善行。修出世戒定慧之行。立願下。立願者。如釋迦佛立四宏誓願。故能成就無上菩提。觀世音十二大願。故能行菩薩道。普賢十大行願。故能成就如來功德。阿彌陀佛四十八願。能成極樂世界。四宏誓願者。衆生無邊誓願。煩惱無盡誓願。斷法門無量誓願。學佛道無上誓願。成一發則要門開。菩提是佛之法。佛是菩提之人。佛爲能證。菩提爲所證。廣大心者。衆生向來認差。了心。不知我們之真心。豎窮三際。橫遍十方。既要你發心。是發此廣大心也。衆生無邊。我要度他。卽是廣大心。以一切衆生。皆我心內之衆生。如能發心度彼。無一不度矣。心之所期曰願。願之要制曰誓。初發心者。中途每多退失。故有頌曰。魚子菴羅果。菩薩初發心。三時因中多。及其結果少。故須要制。如經偈云。假使鉄輪頂上旋。終不退失菩提心。若但發露求道心。修小小行門。安能了脫生死。生死循環。升沈往復。如輪之轉。故曰輪回。小福生天。福盡還墮。生人富貴。壽盡隨失。故云徒勞辛苦也。

華嚴經至况未發乎——此引華嚴作證。華嚴經者。釋迦

佛初成正覺。稱法界性。演此大法。爲經中之王。有一菩薩往昔遇佛。已發菩提心。後在世間。修行菩薩道。將前所發心。忘却不知。不憶曰忘。心中忘記曰失。魔王因中亦修十善。及未到地定。不發大心。故報生欲界天。頂取地變化。自在享用。故以欲界一切快樂爲己快樂。欲界衆生皆其眷屬也。不用菩提心。卽用生滅心。生滅心是有爲之法。縱生天上。未出魔窩。故曰魔業。

今之修行。依淨土一宗發願求生西方。而不發菩提心。亦屬不是。或問求生西方之願與菩提心如何分別。答曰。亦一亦二。何以故。如有人念佛精進。願頭懇切。決定生西。此乃西方之願。非菩提心。若自己願生西方。又願人人同生。卽是菩提心也。有此菩提心。生西亦是上品上生。若不發菩提心。但願生西。不過中品中人也。最要最要。須切記之。

故知欲學如來乘三句——菩提妙道卽是最上乘。如來乘法。華嚴喻爲大白牛車。非同小乘聲聞緣覺之羊鹿車。及權乘菩薩之水牛車所可比。故曰最上乘也。具足發願者。發

四宏誓願。此四宏願即是廣度衆生之願。故曰衆生無邊誓願度。廣度不易。煩惱不斷。不能度生。故次曰煩惱無盡誓願斷。欲斷煩惱。須學法門。故曰法門無量誓願學。上三願已發而缺成佛一願則無目的。故又須發成佛之願。此爲具足發願也。

一、講文

「然心願差別至方爲真正發菩提心也」

二、講義——此爲別辨心願以爲立行之標準之一

段文也。

發心立願兩者不可不辨。如遇良師善友則發心立願甚好。若遇邪師惡友教你發心立願甚爲危險。凡夫亦能發心立願但須明眼人點示。方可於多途之中。識得正途。今省庵法師是一個大善知識故能分別指示令有遵循也。

相卽發心立願之相也。邪正真僞大小偏圓八相之中。前四爲凡夫開正眼。後四並爲二乘菩薩指示總爲我人修行

勸法菩提心文講義紀要

示標準也。

邪正等皆從發心立願上辨別。凡發心是邪心。立願是邪願。則謂之邪。我國有先天無爲長生彌勒等教門。皆是邪道。其中以先天爲最盛。其祖號鉄嘴蘭風。俗姓羅。其初亦會研究法華楞嚴等經。因他貪作祖師。故竊取法華楞嚴正文雜以已見。撰五部六冊龍經以爲己所作。造尊同法寶。推其原因。無非爲求利養。爲好名聞而已。

人欲修行。遇此等邪師。墮入其中。不知研究自心不在內外中間。無相無不相等理。只知向色身上研究關竅命宮等。所謂六門關閉緊重重。看見世界黑洞洞。以此爲功夫。應當研究一種法門。要了脫生死。要得菩提妙道。方爲正發心正立願也。

僞卽假也。謂假發心。假立願。無心造曰過。有心造曰罪。知見不泯者。知見着想能所不泯也。

知自性是衆生四句——了達一念心性。離遇絕非。豎窮橫遍。心佛衆生。三無差別也。

不見一法離心別有——所謂盡大地無非沙門一隻眼。盡大地無非一卷經。以如是眼。看如是經。當有隔閡耶。

虛空之心四句——清淨妙法身。湛然應一切。

不依曰去。依他取行。

此八段文。令行人作一個定盤針也。

一、講文

「此菩提心至第一因緣也」

一、講義——今日所講正為「菩提心文」四字。初

四句歎德令發。

諸善中王——諸善者。世出世間一切善法無量無邊故

曰諸。然善法有世善有出善。世間善有行善止善。出世間有

妙善有粗善。世間八萬四千塵勞。即有出世間八萬四千波

羅密門。皆是善法也。五戒是人善。十善及味禪是欲界天善。

四禪八定是上界天善。戒定慧四諦十二因緣是二乘善。六

度萬行是菩薩善。此菩提心為佛之善也。故曰諸善中王。

菩提心——心者我人現前一念之心也。從心性德。具正

因理性發起為真性菩提。了因慧性發起為實智菩提。緣因

善性發起為方便菩提。菩提者。自性中有無上妙道也。現前

一念具正了發之三因。由此三因發起真性實智方便之三

菩提。真性菩提成諸佛之法身。實智菩提成諸佛之報身。方

便菩提成諸佛之應身。諸佛法身為法身德。諸佛報身為般

若德。諸佛應身為解脫德。

此菩提心。眾生本具。不生不滅。然無因緣。不能發起。故此

心亦因緣所生。此是依他起性。依他離執即是圓成實性。圓

成實性是體。依他起性是相。清淨分別妙性是用。三大具足。

何等為十下——徵列十因緣名。

一、念佛恩重故——天有覆恩。地有載恩。日月有照臨恩。

父母有養育恩。惟佛有拔苦與樂恩。為天地日月父母

所不可及。故佛恩最重也。

二、念父母恩故——佛之重恩。世多不知。父母之恩。人應

共曉。試思我今念佛修行。全仗此身。而此身之來。端賴

父母之養育而於母尤爲劬勞。眞所謂昊天罔極者。欲報親恩。非發菩提心不可。然尙有過去生中之父母。我人之生。或於天上。或在人間。或於畜道。卽有天上人間畜道等父母。其數無量。如何報得盡恩也。

三、念師長恩故——居士有世間之師長。凡從幼受學書數。長而習諸職業。一切皆賴師長教誨。得有成就。卽其恩也。出家人有出世師長。卽剃度師。教授師。羯磨師等。成就戒身。成就法身也。

四、念施主恩故——在家亦有施主。卽祖宗之遺下財產者。出家人衣食住皆從施主而得。若無施主。向何處安身立命。故施主之恩。實無有量。人惟不念。故不發菩提心耳。

五、念衆生恩故——衆生恩人多不知。我等出家人受菩薩戒時。過梵網經。經中第二十條戒律云。「一切衆生男子是我父。女子是我母。我生生無不從之受生。而殺而食者。卽殺我父母。亦殺我故身。」此卽前所云過去

之父母也。天人鬼畜四趣之中。莫不有之。又一切衆生。莫不有心。凡有心者。皆當作佛。我人對於一切衆生。當作未來諸佛觀。生恭敬心。孝順心。故凡老者應作父母觀。少者應作兄弟觀。幼者應作子女觀。

六、念衆生苦——衆生有身。身是苦本。苦之甚者。莫過生死。生時如龜脫壳。小孩生時莫不啼哭。故知其苦。死時風刀解體。四大分張。如黃牛活剝皮時一樣。我人不察。故不以爲苦。

七、尊重己靈——己靈者己之心靈也。一念清淨。爲成佛之因。一念不淨。爲九界之因。卽己之心靈也。蓋一念淨時。佛界緣起。一念染時。九界緣起。一念惡心起。地獄相成。一念善心起。天上宮殿出現。自己念頭。力量如是。故善念應增長保養。則爲尊重己靈也。

八、懺悔業障故——人生於世。內有貪瞋痴之三毒。外有身口意之三業。由三毒造三業。身有殺盜淫。口有兩舌惡口。妄言倚語。意有貪瞋痴。共有十惡。上品惡業地獄

因。中品餓鬼。因。下品畜生。因。受三皈持五戒。行十善。皆是善業。但有相戒善。爲有漏業。此二者皆有所障。惡業障人天善果。有漏善障出世聖果。故曰業障。懺悔從慚愧心起。懺前愆。悔後過。悔內自剋責。懺對衆發露。不起懺悔。隱惡揚善。是求名利的衆生。非發菩提之道者。

九、求生淨土——此土修行成佛難。淨土修行成佛易。若發菩提心。則生上品。否則中下品而已。求生淨土者。爲在淨土可學本領。普度衆生。如世間學生遊學外國。畢業歸國。爲國家服務。利益國民。在淨土學何等本領。所謂「證無生法忍」也。此土證忍甚難。若生淨土。則見佛聞法。卽證無生法忍。從此不違安養。回入娑婆。廣度衆生。同成正覺。游刃有餘矣。

十、念正法久住——此乃大心人能爲。正法者。佛法教理。行果四者完備時也。但有教理行者爲像法。但有教理者爲末法。釋迦佛正法像法各一千年。末法則一萬年。今去釋迦已二千九百餘年。是正在末法之初也。然苟

衆生果能依理起行。行滿證果。又何患正法之不可復見哉。又正法者。佛法也。佛法亦從緣起。人能發菩提心者。卽有佛法。

十種因緣次第——佛爲天人師。法中之王。而其恩亦最高廣。故居第一。無此身不能報佛恩。而此身從父母生。故第二。父母雖出此身。而無師長之教誨。則無禮貌可習。無佛法可聞。故師恩第三。有父母生我身。有師長教我法。若無施主。則衣食往從何而來。故第四。一切衆生。關係較疏。故又次之。第五。此五者皆對外而言也。其次五者。皆對內之事。對內生死切己。故第六。既如生死之苦。甘受輪回。不求出離。是爲自暴自棄。故第七。欲修佛法。若有種種障礙。則修行不成。故須懺悔以除之。故第八。障實有三。業障之前有煩惱障。業障之後有報障。舉中以賅前後也。但此三障。無量無邊。若不生淨土。如何懺悔得清。故須求生淨土。爲第九。我求生淨土。非有他因。爲衆生故。爲菩提故。衆生若證菩提。卽爲正法住世。故念正法久住爲第十。若非令正法久住。何以報

佛重恩。故又還爲第一。此十種因緣若循環也。

以上總列其名。以下分釋其義。先釋第一因緣。

佛爲我教主釋迦牟尼佛。牟尼是佛之大智。釋迦是佛之大悲。有大智故不住生死。有大悲故不住涅槃。

最初發心——即發四宏誓願。而第一願曰。衆生無邊誓願度。我等爲衆生之一。度衆生。即是度我等也。

菩薩道——自利利他。上求下化之道也。

經無量劫二句——藏教大士經三大阿僧祇劫。別教大士經無量劫。度生時必受諸苦。頭目手足一切施捨。

佛則哀憐下——佛度衆生。或現人道。或現他道。故曰種種方便。

佛復悲痛下——悲痛即大悲也。父子上山。各自努力。如何可代。故佛欲代我受苦而卒不能。

常受佛恩——如生人道。一切善識皆是諸佛化身。即各處宏法之人。皆是如來之使。佛之化身是如來使。行如來事者。生生世世不捨衆生也。

發廣大心下——此下即教發心也。廣大心即慈悲心。菩提心也。無佛法則提倡之。有佛法則護持之。此爲建立佛法也。有佛法之地。可以救度衆生。救爲救拔。大悲也。度爲度脫。大慈也。有慈悲心爲體佛心。體佛心則暢佛懷。暢佛懷則佛歡喜。此所以爲報佛恩也。

佛重恩爲緣。念恩爲因。因緣俱足。方可發心。此爲第一種。

一、講文

「云何念父母恩至第二因緣也」

二、講義

云何。徵詞也。自問自曰。徵。念者。明記不忘。念念在心也。恩者。惠也。父母對於兒女分上。有多少勤勞辛苦。所以不念則已。念及則不覺心痛。故曰「哀哀父母。生我劬勞」也。重言哀者。言悲之切痛之極也。父母之恩。側重在母。故舉十月懷胎等以爲緣也。

十月懷胎——人自識神投入母胎。初七日名曰歌羅羅。

即父母精血初凝如酪狀。二七日名羯羅藍。此云軟肉。三七日名遏部曇。四七日名閉戶。此言堅肉。五七日名形位。六七日名泡位。(頭手足五泡出)九七日名髮毛爪齒位。在母胎中三十八個七日而出。即二百六十六日。名爲十月。母孕子胎。腰痠脚軟。飲食行動均失常態。此十月中。母之劬勞爲何如也。

推乾去濕——嬰兒便利。污穢襪被。母將乾者推以與之。濕者抽以去之也。

嚙苦吐甘——母喂兒時。若食味苦。嚙下自食。若是味甘。即吐以喂之。在家女人。至自己生育兒女時。方知母氏之苦。故女子孝親多於男子。子若成人。男爲之娶女爲之嫁。母氏心念無刻不係於子。如此之恩。宜如何報。母若存時。宜時常存問。勸他念佛。母與兒女愛情更重。兒女若能勸。母必能聽。須知食母衣母。不足爲孝。勸母念佛。求生西方。方是真孝。母老臨終。要念佛生西。母能生西。方是孝女。如母已沒。應於自己做功課時。代母拜佛回向。

文中紹繼云云指兒子而言。然此等實是世人之愚見。不是出世的正知見也。何以故。凡爲子女來者。不是討債。即是還債。如前世欠他債。是來討債的。如前世放他債。是來還債的。世人不知。貪著子女。真是可笑。

若論祭禮。若你一生造善得生天上。或生他家爲人安能享受。惟墮鬼趣。或稍能享受。如業重的餓鬼。亦不能得享。若入畜生道中。亦無受享之分。

紹繼門風供承祭祀二句。雖係世俗情見。然出家者。如不能以佛法利親。反不若俗人之一片痴孝也。

出家——但出父母家。非真出家。若真出家。須出三界家。出三界外。成等正覺。方爲出家。否則不過名爲出家而已。

釋子者——釋迦佛之子。沙門此云。勤息。勤修戒定慧。息滅貪瞋痴也。濫者。混濁不清也。忝辱也。愧也。出家衣食皆從施主邊化來。若無功德。豈不於世有損。

唯有百劫千生下。出發菩提心報恩之法也。昔有一人出家。其母在家啼哭。不幾年就死了。其人參學他方。歸家省母。

知母已歿。乃趨墓。上痛哭一場。祝問母生何處。空中報言。若到阿育王寺禮拜如來真身舍利一藏。即可知母生處。其人如法禮至四千一百拜時。聞母在雲中喚子名。告曰。我已得生天上矣。所以出家能發道心。則於父母有益。若奔走經懺。則於父母毫無實益也。

若發願常行佛道者。即依四宏誓願做去。不外上求下化。發此願者。即發菩提心也。

一、講文

「云何念師長恩至第三因緣也」

二、講義

袈裟此云解脫衣。身穿解脫服是堂堂僧相。戒品者沙彌十戒比丘二百五十戒比丘尼三百五十戒菩薩十重四十八輕戒品類也。戒目衆多故曰品。

一、講文

「云何念施主恩至第四因緣也」

二、講義

此就出家人說。但汝等在家人亦要聽聽曉得出家人的苦處。在家人唯貧窮者亦有施主恩。春耕夏耘秋收冬藏。是農夫躬耕之苦。

悲智雙運二句——此下言發菩提心也。下化曰悲。上求曰智。悲屬於福。智屬於慧。

檀信沾恩——施主供養。無非爲求福。汝有福慧。則可令他受福。倘能念佛求生西方。將來回入娑婆。亦可廣度有情。令檀信沾惠矣。

一、講文

「云何念衆生恩至第五因緣也」

二、講義

諸佛父母師長施主等恩。多已明了。此度我苦。生我身。教

我禮。給我衣食故。惟衆生恩甚爲難知。儒道二教經中多未道及。惟我佛經中言之。何以佛能言之。因佛有三明六通。能知過去未來。世間夫妻父子。無非恩怨關係。佛爲生世之教主。無量劫來。廣度衆生。洞知灼見。此從實驗得來。

衆生之名通於十界。天上是着樂衆生。修羅是瞋恚衆生。地獄鬼畜是受苦衆生。八道是苦樂相間衆生。若出世間聲聞緣覺。是了漢衆生。菩薩是大道心衆生。佛名無上衆生也。

法身墮於五道。名曰衆生。從最初一迷之後。從迷積迷。遂至今日。其間三十年爲一世。百年爲一生。或一回生來。一回死去爲一生。生六欲天皆有父母。生修羅道中男女父母。畜生道中牡父牝母。其父母恩。與人道無異。

每見幼離下。以今世狀況比諸前世。是專就人道爲言。以見親切。

非經不能陳此事。正中阿含經。大日經。悲華經。地藏經等。經中均有言之者。邪見人說一靈真性化爲虛空。

佛有佛眼菩薩有法眼。故能見過去事。

此等螻蟻皆有心。皆當作佛。皆是未來諸佛。

諸佛菩薩神通廣大。令其出世。普令得益。利益於他。卽是報父母恩也。

梵網經第二十條戒。須行放生業。不是放生生靈。是報父母恩。戒殺不是戒殺生靈。是報父母恩。若殺生卽是殺父母之生矣。

一、講文

「云何念生死苦至第六因緣也」

二、講義

天上人間——天上。是生死海中人升上去。地獄鬼畜。是生死海中人沈下去。

此界他方——有廣狹二義。廣則如娑婆與極樂。狹則如此邑與彼都。

萬。此舉大數。其實何止於萬。乃是無量無數也。

俄焉——天眼看下界。四五十年不過一天半天。諸佛菩薩與上界天王看來更速。

黑門以下言地獄若猛火城中云云。係善人遊地獄之所聞見。

一夜死生——俱舍論云人間五十年四天王天一日夜。四天王天百年爲等活地獄一日夜。

鞭驢出血四句——是二則因果。南京某縣養驢家。子生纔三歲而母死。其母生平未有善業。因竊其父銀四元送人。乃墮爲驢。養於其家已十六年矣。一日負糧食返。驢老行遲。子怒而鞭之。驢顧其子而哭。子不知其爲母也。牽曳至家。至夜。驢之魂神告其子曰。我是爾母。我竊爾父四銀。故作驢以還債。今債還清。我苦已脫。今後御驢勿痛鞭也。

黃岩縣有開屠行者。死時自割臂肉啖而食之。肉盡尙不死。令其子割肉一刀。醃之而後死。過三年。行畜一豬甚肥大。重一二百斤。明日欲殺以賣之。其夜托夢於其子云。此豬是你的父。其子遂畜而不殺。

勸法菩提心文講義紀要

食其子四句——文王爲西伯侯德望甚盛。諸侯疾紂無道。欲以文王爲天子。紂聞之。乃囚文王於羑里。紂臣告紂云。文王不是聖人。可殺其子以食之。如其知者。方可爲聖。紂乃殺文王之子伯邑考。作羹以食文王。紂以其不知子肉也而食之。非聖人也。乃釋之。

糞穢叢中下——生藏食未消化部分。熟藏食已消化部分。在胎如在地獄。母食熟時如火燒地獄。母食生時如寒冰地獄。母行步時如確磚地獄。母身屈下如壓山地獄。

風火交煎下言死苦。

依前貪戀——貪欲恩愛不放捨。則生死不了。以生死從貪愛中來。

得人身難——經云得人生如爪上土。失人身如大地土。良時易往——一寸時光一寸命光。是日已過命亦隨滅。是故宜應下勸我等發大心行菩薩道念佛求生西方也。所謂不用三祇修福慧。但將六字出乾坤。

一、講文

「云何尊重己靈至第七因緣也」

二、講義

己者自己。靈者各人的靈魂。此即我人現前一念之心也。各人有各人的心。即各人有各人的靈。此心在六根門頭出現。在眼能見。在耳能聞。在鼻能嗅。在舌能嚐。在手執提。在足運奔。悟之者稱爲佛性。迷之者號爲靈魂。

尊者尊崇。重者鄭重。世人不知己之心性是佛。一味向外馳求。自甘暴棄。今祖師提出。尊重二字意。欲令人歸到一念。不要東奔西馳。不要東想西想。收在一處。一心不亂。此心當下與釋迦如來平等無二矣。

世尊周昭王二十四年降生。爲從本垂迹。今言無量劫來。早成正覺。乃顯其本也。見法華經如來壽量品文。

世尊因地。發菩提心。行菩薩道。福慧兩嚴。悲智雙修。故能成無上正等正覺。而我等輪回六道。生沒四生。昏迷顛倒。故無量來直至於今。依然當作凡夫。

神通解脫德也。智慧般若德也。功德莊嚴。法身德也。

業繫者。繫屬六道之業。業障也。煩惱謂見思塵沙無明。紛煩之法。擾亂心中。煩惱障也。生死有分段變易兩種。報障也。

佛之三德。我人之三障。高下不可以道里計。一悟一迷。相差如此。同一心性——即己靈聖凡異路。安可不放下心來。回光返照乎。

譬如下喻文。無價寶珠。喻一念心性也。淤泥。喻煩惱也。瓦礫。喻靈魂也。是故下勸發心文。善法者。出世善法。戒定慧等。對治煩惱。見思沙塵無明等。煩惱。爲善法對治。則轉三障爲三德。而已之靈魂。轉爲佛性矣。

一、講文

「云何懺悔業障至第八因緣也」

二、講義

此從上節業繫文來。懺悔者。即對治之修德也。

先講業障。專就出家人說。出家人有五種造罪。突吉羅。此云惡作。但屬身口不屬於意。第五篇名。有百條最輕之戒也。犯之者。生大慚愧。對佛懺悔。即可消除。不必作法懺也。

四天王一年此間要十八萬年。五百歲當九千萬年。

尸羅此云戒。無日不造罪。故一生業障無邊。如普賢菩薩云。罪若有體相者。盡虛空界不能容受。

殺生。偷盜。邪淫。妄語。四性惡所得者。爲性罪。受戒時答能持後。有一重遮戒。若犯則有遮罪。五戒者。不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒也。露。肯說也。藏。不肯說也。

沙彌戒十條。比丘戒二百五十條。分爲五篇。卽四波羅夷。十三僧伽婆屬。三千尼薩耆。波逸提。九十波逸提。一萬衆學法。是也。

有惡因必招苦報。若不懺悔。其報必遭。其報難逃。

若非二字。貫到求哀懺悔。身口切故。聲下。心切故。淚出。以己例他。故普與衆生求也。

一念之差。卽墮惡道。一念懺悔。卽障消惡除。則一念之心。可不尊重乎。尊重一心。則是尊重己靈也。

信願持名。求生淨土。是拔一切業障根本。此懺悔法之最神者。從此斷輪回。出三界。生西方。見彌陀。佛道易成。此之謂

勸法菩提心文講義紀要

尊重己靈。

一、講文

「云何求生淨土至第九因緣也」

二、講義

十方諸佛。皆有淨土。今專指西方極樂世界。阿彌陀佛國土也。十方淨土。與極樂亦無少異。但諸佛願力不同。故功德有殊。阿彌陀佛有四十八願。專爲我等苦惱衆生。方便接引。他方諸佛無此願力。所謂十方三世佛。阿彌陀第一也。

此土者。此娑婆國土也。娑婆此言堪任衆苦也。在此土修行。難得精進。難見成功。因世界爲惡世界。衆生爲苦衆生。外境內情。悉能障道。欲修行者。進得一尺。通得一丈。

此土有五種難處。世道不好。年多災難。一也。知見不正。外道朋興。二也。貪瞋情熾。昏散交侵。三也。身口意業。悉不清淨。四也。壽命短促。五也。

西方有五種好處。一生西方。皆得不退。一也。四季無更。水鳥風林。皆說妙法。二也。觀音勢至。爲善友。彌陀佛爲良師。四

也。壽命長遠。五也。

行住坐臥。皆可念佛。易也。臨終時。一句彌陀相應。即生西方。易也。七日可成。一生取辦。易也。

往聖前賢——文殊、普賢、天親、馬鳴、龍樹諸菩薩。皆發願求生西方。慧遠、智者、善導、永明、中峯、楚石、蓮池、藕益、省菴、徹悟、諸祖師。皆弘揚淨土念佛生西。

千經萬論——華嚴、寶積、彌陀三經。文殊問般若經。法華經。皆歸宿於此。智度論、起信論、十住論、無不宗尚於此。

無越者。莫過也。三藏十二部一切教人用功。莫妙於小本彌陀經。莫妙於持名。莫妙於一心不亂。

善根不多。則不信念佛。福德不多。不能空心念佛。念佛何以多福德。佛號是無量壽。無量光。壽即是福。光即是智。佛之福智莊嚴。一念其名。則萬德多反於我心矣。

布施如黃金。佛號如如意寶珠。念佛爲成佛之因。布施是世福。如何可及。發廣大心。即發菩提心也。發心之善。昔有老僧。已證羅漢。一日偕小沙彌。進城乞食。沙彌見牛耕田。忽發

憐憫心。老僧忽命前行。衣包自携。嗣沙彌念及度生之難。老僧即命彼携包後行。後見乞丐。又生憐憫。老僧自携包裹。命前行如初。沙彌怪而問之。老僧曰。汝發憐憫衆苦之心。即是大悲心。即是菩薩。我是羅漢。應該尊汝。若不發心。我是老修。汝是新修。應該侍我後行也。

一、講文

「云何令正法久住。至不覺淚下」

二、講義

正法即佛法。是正當當的法。佛法有兩眼。一看事。一看理。成佛亦是正等正覺。因正故果正也。令法久住。約豎論。若論各處開此等法會。即約橫論。捨身飼虎。割肉代鴿。捨全身爲半偈。皆難行苦行也。

化緣者五時說法。教化衆生。因緣也。

如來三藏十二部經典。尚全。故曰有教。得果人無。故曰無人。所謂僅有教理。無有行果。

佛覺也。自覺。覺他。覺行圓滿也。法軌持義。又解脫義。僧和

合衆。謂身和同住。口和同語。意和同悅。又出世之上人。故曰衆中尊。

一、講文

「我爲佛子至第十因緣也」

二、講義

僧海——僧衆心靈廣大如海。僧衆妄想息滅如水澄清。

東方——震旦即中國在印度東方也。

劫運——主法萬年之運延一日爲一劫。永遠不斷也。

正宗分十科之文已意。

一、講文

「於是十緣備識至更待何日」

二、講義

此下至終一段文乃菩提心文第三科流通分也。

趣向在門。謂能知取舍。即八法周知也。開發有地。即上緣

備識也。

華夏亦中國也。故佛發在正法時已流到。若日本則至唐

時始傳。西洋則近今始傳。皆因不在中國故也。

以上言主法中一種難得之機會。

出家後。先求戒。次持戒。彈堂參禪。叢林聽教。即戒定慧三無漏學也。能行此三學。方得謂之出家。破見思惑了分段生死。超凡入聖。方得謂之大丈夫也。莫道袈裟容易得。都因宿世種菩提。

在家但受五戒。六重四十八輕戒。若論沙彌十戒。二百五十戒的出家具戒。在家人絕無也。

阿育王寺舍利寶塔。爲中國三處如來真身舍利塔之一也。懺法是涅槃。懺世道太平。得遇講經是勝緣也。聚散人於一堂。聽者聽。講者講。不容易也。諸經首序六種成就。六即序勝緣耳。

一、講文

「唯願大衆至置之大用」

二、講義

同立此願者。立此衆生無邊誓願度等四願也。汝能發此

願。即是肉身菩薩。發心者要念念發。刻刻發。時時發。日日發。月月發。年年發。生生發。要至衆生度盡。我願乃盡。

如何發心。在三寶前說「衆生無邊誓願度等四句。」發後祇要朝思夕思。無有間斷。退後怯弱。不肯發心。

口爲意根之苗。意爲五根之地。

發心之人。不知隨緣。不知因病施藥。不免吃虧。故菩提心

天天發。度衆生隨緣度。

發心有成佛種子。否則成佛種子無有得植。以菩提爲無分故。

八勿字爲安慰之詞。大心日發。則日廣。不發則心愈小。愈愚。心無二用。不發菩提心。卽發衆生心也。衆生心不發善。便發惡。故菩提心樂得發也。

一、講文

「又若以修行爲苦至受苦多生」

二、講義

此段文是勉勵之語也。一生不了。一錯百錯。多生更苦。

一、講文

「况乎下」

二、講義

况乎下善巧之勉勵語也。淨土舟航。要三資糧。信願持名。能具三者。卽落在航內矣。

無生忍力。能降龍伏虎。

蘇州朱姓。進士也。一日到虎丘山。入寺聽佛印禪師講金剛經。圓滿經云「一切有爲法四句。」後夢陰差五人。引至一處。五人飲茶。朱欲飲被阻。曰。你是聞佛法的人。不可飲。尋卽醒。乃依夢狀。行到其處。見其家廚下新產六小犬。五生一死。卽驚悟。我若不聞金剛經法。則我已爲狗子矣。乃發心讀金剛經。後又發心念佛。臨終向親友告別曰。我要生西方矣。至日。親友麀集。乃往園中攀樹枝。詔偈立化。年七十九歲。

凡夫心力不可思議。造業由此。成佛亦由此。

蓮社一百二十三人。個個同生西方。同乘大願船。同度娑婆苦海。同聞妙法。同證無生。勉強發心。勉勵發心。(完)

歷代儒者參禪考（續四十一期）

永豐无悶編

蘇子瞻

蘇子瞻與佛印了元善。印居金山時。蘇以書抵印。期相過。囑言。且曰。不必出山。當如趙州上等接人。印得書。經來。蘇迎笑問之。印答以偈曰。趙州當年少謙光。不出三門見趙王。爭似金山無量相。大千都是一繩床。蘇拊掌稱善。

印入室次。蘇適至。印曰。此間無坐處。蘇曰。暫借佛印四大為座。印曰。山僧有一問。學士道得。即請坐。道不得。即輸玉帶。蘇欣然請問。印曰。四大本空。五陰非有。居士向甚麼處坐。蘇遂施帶。印答以一衲。蘇述偈曰。病骨難將玉帶圍。鈍根仍落箭鋒機。欲教乞食歌姬院。且以雲山舊衲衣。

紹聖元年。蘇有嶺外之行。舟次金陵。阻風江滸。因迎請蔣山佛慧泉而問道焉。問曰。如何是智海之燈。泉遽對以偈曰。指出明明是甚麼。舉頭鷄子穿雲過。從來這最稀奇。解問燈人能幾個。東坡於是欣然以詩紀其事曰。今日江頭天色惡。

歷代儒者參禪考

砲車雲起風欲作。獨望鍾公喚寶公。林間白塔如孤鶴。寶公骨冷喚不應。卻有老泉來喚人。電眸虎齒霹靂舌。爲余次散千峯雲。南來萬里亦何事。一酌曹溪知水味。他年若畫蔣山圖。仍作泉公喚居士。泉復說偈送行曰。脚下曹溪去路通。登堂無復問幡風。好將鍾阜臨岐句。說似當年踏碓翁。

黃山谷

太史山谷居士黃庭堅。字魯直。以般若夙昔。雖臙仕澹如也。出入宗門。未有所向。好作艷詞。嘗謁圓通秀。秀呵曰。大丈夫翰墨之事。甘施於此乎。秀方戒李伯時畫馬。公謂之曰。無乃復置我於馬腹中耶。秀曰。汝以艷語動天下人淫心。不止馬腹中。恐生泥犁耳。公悚然悔謝。由是絕筆。惟孳孳於道。著發願文。痛戒酒色。但朝粥午飯而已。

元祐間。公丁家難。館黃龍山。從晦堂和尚遊。而與死心新老。靈源清老。尤篤方外契。

往依晦堂。乞示徑捷處。堂曰。祇如仲尼道二三子。以我爲隱乎。吾無隱乎爾者。太史居常如何理論。公擬對。堂曰。不是

一〇五

不是公迷悶不已。一日待晦堂行次。時嚴桂盛放。堂曰。聞木
釋花香未。公曰。聞堂曰。吾無隱乎爾。公釋然。即拜之曰。和尚
得凭麼老婆心切。堂笑曰。祇要公到家耳。

久之。謁死心新禪師。隨衆入室。心見。張目問曰。新長老死。
學士死。燒作兩堆灰。向甚處相見。公無語。新約出。日晦堂處
參得底使未著在。

公後左官黔南。道力愈勝。於無思念中。頓明死心所問。報
以書曰。往年嘗蒙苦口提撕。長如醉夢依稀在。光影中。蓋疑
情不盡。命根不斷。故望崖而退耳。謫官在黔南。道中晝臥。覺
來忽爾尋思。被天下老和尚瞞了多少。惟有死心道人不肯。
乃是第一相爲也。靈源惟清禪師。死心弟子也。以偈寄公曰。
昔日對面隔千里。如今萬里彌相親。寂寥滋味同齋粥。快活
談諧契主賓。室中許誰參化女。眼中休自覓瞳人。東西南北
難藏處。金色頭陀笑轉新。公和曰。石工來斲鼻端塵。無手人
來斲始親。白牯狸奴心即佛。龍睛虎眼主中賓。自携瓶去沽
村酒。卻著衫來作主人。萬里相看常對面。死心寮裏有清新。

至福保問晦堂。此中誰可與語。堂曰。漳州權。時權方督役
開田。山谷同晦堂往。致問曰。直歲還知露柱生兒麼。權曰。是
男是女。黃擬對。權揮之。堂曰。不得無禮。權曰。這木頭不打。更
待何時。黃大笑。

夏倚公

夏倚公與晦堂立談。至肇論會萬法爲自己者。及情與無
情共一體。時有狗臥香桌下。堂以壓尺擊狗。又擊香桌曰。狗
有情。即去。香桌無情。自住。情與無情。如何得成一體。公立不
能對。堂曰。纔涉思惟。便成剩法。何會會萬物爲己哉。

吳恂

興元府吳恂。字德夫。以元豐元年任豫章法曹。時郡師王
觀文韶。迎晦堂和尚入城。館於大梵院。而咨心要。吳亦往參
扣。晦堂曰。公平生學解。記憶多聞。即不問。父母未生。已前道
將一句來。吳窘無以對。遂於行住坐臥。提撕此語。忽自知有
而機莫能發。乃閱傳燈錄。至鄧隱峯倒卓而化。其衣順體不
腿。深以爲疑。自是徧問尊宿。或答以神通妙用。或答以般若

力資。疑終不釋。復超晦堂問之。晦堂笑曰。公今倚立是順耶。是逆耶。吳曰。是順。晦堂曰。還疑否。吳曰。不疑。晦堂曰。自既不疑。何疑於彼。吳於言下大徹。

吳嘗有二偈題晦堂中。無門戶。四無旁。學者徒勞捉影忙。珍重故園千夜月。夜來依舊不曾藏。又廬峯居士舊門人。邈得師真的的親。大地撮來成個眼。翻騰別是一般新。晦堂以偈送之曰。海門山嶮絕行蹤。踏斷牢關信已通。自有太平基業在。不論南北與西東。

彭器資

九江守彭器資問晦堂曰。人臨命終時。有旨訣否。堂曰。有之。曰。願聞其說。堂曰。待器資死。卽說。器資起增敬曰。此事須和尙始得。

蘇子由

參政蘇轍字子由。元豐三年。以睢陽從事。左遷瑞州推筭之任。是時洪州上藍順與其父文安先生有契。因往訪焉。相得甚歡。公咨以心要。順示搐鼻因緣。已而有省。作偈呈曰。中

歷代儒者參禪考

年聞道覺前非。邂逅相逢老順師。搐鼻徑參真面目。掉頭不受別鉗錘。枯藤破衲公何事。白酒清鹽我是誰。慙愧東軒殘月上。一杯甘露滑如飴。

瑞州舊多禪刹。時有道全者。住黃蘗南公之孫也。亦居瑞州。常與蘇談道。蘇方爲老子解。每出一章。輒以示全。全曰。皆佛說也。

戴道純

寺丞戴道純。字孚中。咨叩靈源。一日有省。乃呈偈曰。杳冥源底全機處。一片心花露印紋。知是幾生曾供養。時時微笑動香雲。

孫覺莘

修撰孫覺莘致書懷璉大覺禪師。問宗教。璉答之。其略曰。妙道之意。聖人嘗寓之於易。至周衰。先生之法壞。禮樂亡。然後奇言異術間出而亂俗。迨我釋迦入中土。純以第一義示人。而始末設爲慈悲以化衆生。亦所以趨時也。自生民以來。醇樸未散。則三皇之教簡而素。春也。及情竇日鑿。則五帝之

教詳而文。夏也。時與世異。情隨日遷。故三王之教密而嚴。秋也。昔商周之誥誓。後世學者有所難曉。彼當時人民聽之而不違。則俗與今何如也。及其弊而爲秦漢也。則無所不至。而天下有不忍願聞者。於是我佛如來一推之以性命之理。教之以慈悲之行。冬也。天有四時。循環以生成萬物。而聖人之教。迭相扶扶。以化成天下。亦猶是而已。至其極也。皆不能無弊。弊迹也。道一而已。要當有聖賢者世出而救之也。自秦漢至今。千有餘歲。風俗靡靡愈薄。聖人之教。裂而鼎立。互相詆訾。不知所從。大道寥寥莫知返。良可嘆也。

楊岐

楊岐提刑初過楊岐會。會出接。楊問和尚嗣法何人。曰慈明大師。曰見個甚麼道理。便嗣法他。曰共鉢孟喫飯。曰與麼則不見也。會捺膝曰甚麼處不見。楊大笑。會曰須是提刑始得。又曰請入院燒香。楊曰却待回來。會乃獻茶。信曰。這個却不消得。有甚乾爆爆底禪。希見示些子。會指茶信曰。這個尙自不要。豈况乾爆爆底禪。楊擬議。會呈頌曰。示作王臣。佛

祖罔措。爲指迷源。殺人無數。楊曰和尚爲甚麼就身打劫。會曰元來是我家裏人。楊大笑。會曰老僧罪過。

章淳

章丞相淳請西余端師子說法。吳山開堂日。僧宜疏已。師登座拈香祝聖罷。引聲吟曰。本是瀟湘一釣客。自東自西自南北。衆雜然稱善。師顧笑曰。諦觀法王法。法王法如是。便下座。

子厚與師對坐。方食次。言欲請師住墳寺。師瞋目對之曰。章淳章淳。請我看墳。我却喫素。你却喫葷。子厚爲大笑。

問羚羊未挂角時如何。師曰怕。曰既是。大善知識。爲甚麼却怕。師曰不會見恁麼差異畜生。

趙抃

趙清獻公抃字悅道。年四十餘。擯去聲色。繫心宗教。會佛慧來居衢之南禪。公曰親之。慧未嘗容措一詞。後典青州。政事之暇。忽大雷震驚。卽契悟。作偈曰。退食公堂自凭几。不動不搖心似水。霹靂一聲透頂門。驚起從前自家底。慧聞笑曰。

趙悅道撞彩耳。

公既契悟。復以書力勸富鄭公留意佛法。事詳羅湖野錄。

富弼

富鄭。因趙清獻警發。不捨晝夜。力進此道。謁投子顥。會顥方爲衆登座。富見師左右顧視。忽有省。因執弟子禮。趨函丈。命侍者請爲入室。顥見卽曰。相公已入來。富弼猶在外。富聞汗流浹背。卽大悟。

劉宜翁

劉宜翁嘗參佛印。頗自負。一日見真淨文。便問長老寫戲來得幾年。淨曰。專候樂官來。曰。我不入這保社。淨曰。爭奈卽今在這場子裏。劉擬議。淨拍手曰。蝦蟆禪祇跳得一跳。

又坐次。劉指禪衣曰。喚做甚麼。淨曰。禪衣。曰。如何是禪。淨乃抖擻曰。抖擻不下。劉無語。淨曰。你伎倆如此。敢勘老僧耶。

錢弋

錢弋郎中訪真淨文。談久。錢如廁。淨令侍者引從西邊去。錢還曰。既是東司。爲甚麼向西去。淨曰。多少人向東邊討。

歷代儒者參禪考

淨報謁。錢有契逸出。淨避之。錢戲曰。禪者教誨龍虎。乃畏犬乎。淨應聲曰。易伏隈巖虎。難降伏宅龍。錢歎賞之。

舒王

舒王問真淨文曰。諸經皆首標時處。圓覺經獨不然。何也。淨曰。頓乘所演。直示衆生。日用現前。不屬今古。只今老僧與相公。周入大光明藏。游戲三昧。互爲賓主。非干時處。

又問。經曰。一切衆生。皆證圓覺。而圭峯以證爲具。謂譯者之訛。如何。淨曰。圓覺如可改。則維摩亦可改也。維摩豈不曰。亦不滅受而取證。夫不滅受蘊而取證者。與皆證圓覺之意。同。蓋衆生現行無明。卽如來根本大智也。圭峯之言。非是。舒王大悅。稱賞者累日。

朱世英

朱顯謨世英問真淨文佛法大意。淨以書答曰。辱書以佛法爲問。佛法至妙無二。但未至於妙。則互有短長。苟至於妙。則悟心之人。如實知自心。究竟本來成佛。如實自在。如實安樂。如實解脫。如實清淨。而曰用惟用自心。自心變化。把得便。

用莫問是非。擬心思量。已不是也。不擬心。一天真。一一明妙。一一如蓮花不著水。所以迷自心。故作衆生。悟自心。故成佛。而衆生卽佛。佛卽衆生。由迷悟故。有彼此也。如今學者。多不信自心。不悟自心。不得自心。明妙。受用不得。自心安樂。解脫。心外妄有禪道。妄立奇特。妄生取捨。縱修行。落外道。二乘禪寂斷見界。

潘居士

南昌潘居士與泐潭英同宿雙嶺。居士曰。龍潭見天皇時節。冥合孔子。英驚問何以驗之。曰。孔子曰。二三子以爲爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者。是丘也。師以爲何如。英笑曰。楚人以山雞爲鳳凰。世傳以爲笑。不意居士此語相類。汝擎茶來。我爲汝接。汝行盃來。我爲汝受。汝問訊。我起手。若言是說。說個甚麼。若言不說。龍潭何以便悟。此所謂無話可說。是名說話。以世尊之辯。亦不能加此兩句耳。學者但求解會。譬如以五色圖畫虛空。鳥窠無佛法可傳授。不可默坐。拈布毛吹之。侍者便悟。學者乃曰。拈起布毛。全體發露。似

此見解。未出教乘。其可稱祖師門下客哉。九峯被人問深山裏有佛法也。無。不得已曰。有。及被窮詰。無可有。乃曰。石頭大者大。小者小。學者卜度曰。刹說衆生說三世熾然說。審如是。教乘自足。何必更問祖師意旨耶。要得脫體明去。譬如眼病人。求醫治之。醫者但能去翳膜。不會以光明與之。居士推床驚曰。吾憂積翠法道。未有繼者。今知盡在子身。厚自愛。

張商英

丞相張商英。字天覺。號無盡居士。初登第後。夜坐書院中。著無佛論。妻向氏曰。既是無佛。何論之有。公疑其言。遂已之。後見維摩經。信手開券。閱到此病非地大。亦不離地大處。嘆曰。胡人之言。亦能爾耶。乃借歸閱次。向曰。可熟讀此經。然後著無佛論。公悚然異其言。由是深信佛乘。

元祐六年。爲江西漕。首謁東林總。總詰所見。與已符合。因印可。且令往見其弟子玉谿慈古鏡。公按部分寧。諸禪逆之。公致敬於慈。聞龔德莊嘗言兜率悅聰明。因問悅曰。聞公善文章。悅笑曰。從悅臨清九世孫。對運使論文章。政如運使對

從悅論禪也。公不然其言。因強屈指曰。是九世也。問玉溪去此多少。曰。三十里。問兜率去此多少。曰。五里。乃過兜率。先是悅夢手持日輪。覺語首座曰。日輪運轉之象。張運使且過此。吾嘗深錐痛割之。首座曰。士大夫惡拂己者。或起別覺。悅曰。正使煩惱。祇退得我院也。無別事。公與悅語至更深。論及宗門事。悅曰。東林既印可運使。運使於佛祖言教。有少疑否。公曰。有。悅曰。疑何等語。公曰。疑香巖獨脚頌。德山拓鉢話。悅曰。既於此有疑。其他又安得無疑耶。祇如巖頭言末後句。是有耶。是無耶。公曰。有。悅大笑。便歸方丈。閉却門。公一夜睡不穩。至五更。下床觸翻溺器。猛省前話。遂有頌曰。鼓寂鐘沈拓鉢回。巖頭一拶語如雷。果然祇得三年活。莫是遭他授記來。遂叩方丈門曰。某已捉得賊也。悅曰。賊在甚處。公無話。悅曰。都運且去。來日相見。翌日公遂舉前頌。悅乃謂曰。參禪祇爲命根不斷。依語生解。如是之說。公已深悟。然至極微細處。使人不覺不知。墮在區宇。乃作頌證之曰。等閑行處。步步皆如。雖居聲色。寧滯有無。一心靡異。萬法靡殊。休分體用。莫擇精粗。

歷代儒者參禪考

臨機不礙。應物無拘。是非情盡。凡聖皆除。誰得誰失。何親何疎。拈頭作尾。指實爲虛。翻身魔界。轉脚邪塗。了無逆順。不犯工夫。公邀至建昌途中。一一伺察。有十頌紀其事。悅亦有十頌酬之。

悅設三問。一曰。撥草參玄。只圖見性。卽今性在甚麼處。公頌曰。陰森夏木杜鵑鳴。日破浮雲宇宙清。莫對曾參問會哲。從來孝子諱爺名。二曰。識得自性。方脫生死。眼光落地時。作麼生脫。公頌曰。人間鬼使符來取。天上花冠色正萎。好個轉身時節子。莫教閻老等閑知。三曰。脫得生死。便知去處。四大分離。向甚麼處。公頌曰。鼓合東村李大妻。西風曠野淚沾衣。碧蘆紅蓼江南岸。却作張三坐釣磯。

寓荆南。以道學自居。少見推許。克勤艤舟訪之。劇談華嚴旨要。曰。華嚴現量境界。理事全真。初無微法。所以卽一而萬。了萬爲一。一復一。萬復萬。浩然莫窮。心佛衆生。三無差別。卷舒自在。無礙圓融。此雖極則。終是無風而雨之波。公於是不覺促榻。勤遂開曰。到此與祖師西來意。爲同爲別。公曰。同笑。

勤曰。且得沒交涉。公色爲之慍。勤曰。不見雲門道。山河大地。無絲毫過患。猶是轉句。直得不見一色。始是半提。更須知有向上全提時。彼德山臨濟。豈非全提乎。公乃首肯。

翌日復舉事法界。理法界。至理事無礙法界。勤又問此可說禪乎。公曰。正好說禪也。勤笑曰。不然。正是法界量裏。蓋法界量未滅。若到事事無礙法界。法界量滅。始好說禪。如何是佛。乾屎橛。如何是佛。麻三斤。是故真淨偈曰。事事無礙。如意自在。手把豬頭。口誦淨戒。趁出淫坊。未還酒債。十字街頭。解開布袋。公曰。美哉之論。豈易得聞乎。於是以師禮留居碧巖。

公一日謂大慧曰。余閱雪竇拈古。至百丈再參馬祖因緣。曰。大冶精金。應無變色。投卷嘆曰。審如是。豈得有臨濟今日耶。遂作一頌曰。馬師一喝大雄峯。深入骨髓三曰聾。黃蘗聞之驚吐舌。江西從此立宗風。後平師致書云。去夏讀臨濟宗派。乃知居士得大機大用。且求頌本。余作頌寄之曰。吐舌耳聾師已曉。槌胸祇得哭蒼天。盤山會裏翻筋斗。到此方知普

化顛。諸方往往以余聰明博記。少知余者。師自江西法窟來。必辨優劣。試爲老夫言之。大慧曰。居士見處。與真淨死心台。公曰。何謂也。大慧舉真淨頌曰。客情步步隨入轉。有大威光不能現。笑然一喝雙耳聾。哪叱眼開黃蘗面。死心拈曰。雲巖要問雪竇。既是大冶精金。應無變色。爲甚麼却三日耳聾。諸人要知麼。從前汗馬無人識。祇要重論蓋代功。公拊几曰。不因公語。爭見真淨死心用處。若非二大老。難顯雪竇馬師爾。公見雲巖和忠道者牧牛頌曰。兩角指天。四脚踏地。拽斷鼻繩。牧甚屎屁。甚爲擊節。

洪覺範會于峽之善溪。公自謂得龍安悅禪師末後句。叢林畏與語。因夜話及之。曰。可惜雲庵不知此事。覺問所以。公曰。商英頃自金陵酒館。移知豫章。過歸宗見之。欲爲點破。方叙悅末後句未卒。此老大怒罵曰。此吐血禿了。脫空妄語。不得行。既見其盛怒。更不欲叙之。覺笑曰。相公但識龍安口傳末後句。而真藥現前不能辨也。公大驚起。執覺手曰。老師真有此意耶。曰。疑則別參。乃取家藏雲庵頂相展拜贊之。書以

授覺其詞曰。雲庵綱宗。能用照天鼓希聲。不落凡調冷面嚴眸。神光獨耀。孰傳其真。覲面爲肖。前悅後洪。如融如肇。

湛堂示寂。大慧特往荆南謁公。求塔銘。初見公。公立而問曰。祇恁麼著草鞋遠來。慧曰。某數千里行乞。來見相公。又問年多少。慧曰。二十四。又問水牯牛年多少。慧曰。兩箇。又問什麼處學得這虛頭來。慧曰。今日初見相公。公笑曰。且坐吃茶。纔坐。又問遠來有何事。遂起趨前云。泐潭和尚示寂茶毗。眼睛牙齒數珠不壞。得舍利無數。山中耆宿。皆欲得相公大手筆。作塔銘。激勵後學。得得遠來。冒瀆鈞聽。公曰。被罪在此。不會爲人作文字。今有一問問公。若道得。卽做塔銘。道不得。卽與錢五貫。裹足却歸兜率參禪去。遂曰。請相公問。公曰。聞準老眼睛不壞。是否。慧曰。是。公曰。我不問這箇眼睛。慧曰。相公問甚麼眼睛。公曰。金剛眼睛。慧曰。若是金剛眼睛。在相公筆頭上。公曰。如此則老夫爲他點出光明。令他照天照地去也。慧乃趨塔云。先師多幸。謝相公塔銘。公唯唯而笑。

李和文

歷代儒者參禪考

都尉李和文。請瑯琊覺和尚。注信心銘。瑯琊大寫一句。下面小寫一句。文和一見大稱服。

王刺史

漳州刺史王公。創保福禪苑。迎請展師居之。開堂日。王公禮跪三請。躬扶陞座。展乃曰。須起個笑端作麼。然雖如此。再三不容推免。諸仁者還識麼。若識得。便與古佛齊眉。時有僧出。方禮拜。展曰。晴乾不肯去。直待雨淋頭。

問。郡守崇建精舍。大闡宗風。便請和尚舉揚宗教。展曰。還會麼。曰。恁麼則羣生有賴也。展曰。莫塗汗人好。

徐俯

樞密徐俯。字師川。號東湖居士。每侍先龍圖謁法昌及靈源。語論終日。公聞之。及法昌歸寂。在談笑間。公異之。始篤信此道。後丁父憂。念無以振罔極。命靈源歸址說法。源登座答已。乃曰。諸仁者。祇如龍圖平日讀萬卷書。如水傳器。涓滴不遺。且道尋常著在甚麼處。而今捨識之後。這萬卷書底。又却向甚麼處著。公聞灑然有省。遂曰。吾無憾矣。源下座。問曰。學

士適來見個甚麼。便恁麼道。公曰。若有所見。則鈍置和尚去也。源曰。恁麼則老僧不如公。公曰。和尚是何心行。源大笑。

靖康初。為尙書外郎。與朝士同志者。挂鉢於天寧寺之擇木堂。力參圓悟。悟亦喜其見地超邁。一日至書寮。指悟頂相曰。這老漢脚根猶未點地。在。悟頓面曰。甕裏何曾走却鼈。公曰。且喜老漢脚跟點地。悟曰。莫謗他好。公休去。

宋孝宗

宋孝宗召靈隱懶至內殿。問禪道之要。懶答以此事在陛下堂堂日用應機處。本無知見起滅之分。聖凡迷悟之別。第護正念。則與道相應。情却物則業不能繫。盡去沈掉之病。自忘問答之意。矧今補處。見在佛般若光明中。何事不成見耶。上為之首肯數四。

帝一日問佛光照曰。釋迦入山修道。六年而成。所成者何事。請師明說。對曰。將謂陛下忘却。

胡安國

文安公胡安國。草庵居士。字康侯。久依上封。得言外之旨。

崇寧中。過藥山。有禪人舉南泉斬貓話。問公。公以偈答曰。手握乾坤殺活機。縱橫施設在臨時。玉堂兔馬非龍象。大用堂堂總不知。又寄上封有曰。祝融峯似杜城天。萬古江山在目前。須信死心元不死。夜來秋月又同圓。

王正言

王正言問死心新曰。嘗聞三緣和合而生。又聞即死即生。何故有奪胎而生者。新曰。如正言作漕使。隨所住處。即居其位。還疑否。王曰。不疑。新曰。復何疑也。王於言下領解。

韓子蒼

韓子蒼問大慧曰。清公如何。慧曰。向聞其拈麈居士問馬大師。不與萬法為侶。因緣云。魚龍蝦蟆。向甚處著。若如此。亦浪得其名。子蒼持此語達清。清曰。公向他道。譬如一人船行。一人陸行。二人俱至。慧聞此語。乃曰。草堂得也。

呂太守

太守呂公來瞻大像。問佛果曰。既是大像。因甚肩負兩楹。果曰。船上無散工。至閣下觀觀音像。又問彌勒化境。觀音何

來。果曰。家富小兒嬌。守乃禮敬。

范冲

左丞范冲居士。字致虛。由翰苑守豫章。謁圓通旻。茶罷曰。某行將老矣。墮在金紫行中。去此事稍遠。通呼內翰。公應諾。通曰。何遠之有。公躍然曰。乞師再垂指示。通曰。此去洪都有四程。公佇思。通曰。見即便見。擬思即差。公乃豁然有省。

吳居厚

樞密吳居厚居士。擁節歸鍾陵。謁圓通旻曰。某頃赴省試。過此過趙州關。因問前任納老。透關的事如何。納曰。且去做官。今不覺五十餘年。旻曰。會明得透關的事麼。公曰。八次經過。常存此念。然未甚灑脫。旻度扇與之曰。請使扇。公即揮扇。旻曰。有甚不灑脫處。公忽有省曰。便請末後句。旻乃揮扇兩下。公曰。親切親切。旻曰。吉僚舌頭三千里。

彭汝霖

諫議彭汝霖手寫觀音經。施圓通。通拈起曰。這個是觀音經。那個是諫議經。公曰。此是某親寫。通曰。寫的是字。那個是

歷代衲者參禪考

經。公笑曰。却了不得也。通曰。即現宰官身而爲說法。公曰。人有分。通曰。莫謗經好。公曰。如何即是。公舉經示之。公拈掌大笑曰。噯。通曰。又道了不得。公禮拜。

盧航

中丞盧航。與圓通擁爐次。公問諸家因緣。不勞拈出。直截一句。請師指示。通厲聲指曰。看火。公急撥衣。忽不悟。謝曰。灼然佛法無多子。通喝曰。放下著。公應諾諾。

都貺

左司都貺問圓通曰。是法非思量分別之所能解。當如何。湊泊。通曰。全身入火聚。公曰。畢竟如何。曉會。通曰。驀直去。公沈吟。通曰。可更喫茶麼。公曰。不必。通曰。何必恁麼會。公契旨曰。元來太近。通曰。十萬八千。公占偈曰。不可思議。是大公聚。便恁麼去。不離當處。通曰。噯。猶有這個在。公曰。乞師再垂指示。通曰。便恁麼去。鐺是鐵鑄。公頓首謝之。

馮楫

給事馮楫。濟川居士。自壯叩諸名宿。最後居龍門。依佛眼

遠。一日同遠經行法堂。偶童子趨庭吟曰。萬象之中獨露身。遠拊公背曰。好囊。公於是契入。

紹興丁巳。除給事。會大慧就明慶開堂。慧下座。公挽之曰。和尚每言於士大夫前曰。此生決不作這蟲豸。今日因甚却納敗缺。慧曰。盡大地是個杲上座。你向甚處見他。公擬對。慧便掌。時僚衆失色。公大笑曰。我與和尚佛法相見也。

烏龍訪公。說話次云。昔有官人問泗州大聖師何姓。聖云。姓何。云住何國。聖云住何國。此意如何。龍云。大聖本不姓何。亦不是何國人。乃隨緣化度耳。公笑曰。大聖決定姓住何國。如此往復數次。遂致書大慧。乞斷此公案。慧曰。有六十棒。將三十棒打大聖。不合道姓何。三十棒打濟川。不合道決定姓何。若是烏龍長老。教自領出去。

到明月菴。見壁間畫髑髏。頌云。屍在這裏。其人何在。乃知一靈不居皮袋。大慧不肯。乃作一頌云。卽此形骸。便是其人。一靈皮袋。皮袋一靈。

丐祠坐夏徑山。榜其室曰不動軒。一日慧陞座。舉藥山問

石頭曰。三乘十二分教。某甲粗知。承聞南方直指人心。見性成佛。實未明了。伏望慈悲示誨。頭曰。怎麼也不得不怎麼也。不得。怎麼不怎麼總不得。你作麼生。山罔措。頭曰。子緣不在此。可往江西見馬大師去。山至馬祖處。亦如前問。祖曰。有時教伊揚眉瞬目。有時不教伊揚眉瞬目。有時教伊揚眉瞬目。者是有時教伊揚眉瞬目者。不是山大悟。慧拈罷。公隨至方丈曰。適來和尚所舉底因緣。某理會得了。慧曰。你如何會。公曰。怎麼也不是。嚇嚙婆婆訶。不怎麼也不是。嚙喇婆婆訶。怎麼不怎麼。總不得。嚇嚙婆婆訶。慧印之以偈曰。梵語唐言。打成一塊。土哉俗人。得此三昧。

知邛州。所至宴晦無倦。嘗自詠曰。公事之暇喜坐禪。少會將臨到床眠。雖然現出宰官相。長老之名四海傳。

公卒時。書偈云。初三十一。中九下七。老人言盡。龜哥眼赤。公以建炎後。名刹教藏多殘燬。施印凡一百二十八藏。有語錄頌古行世。

莫將

莫將尙書。字少虛。家世豫章分寧。因官西蜀。謁南堂靜。咨
決心要。堂使其向好處提撕。適如廁。俄聞穢氣。急以手掩鼻。
遂有省。卽呈以偈曰。從來姿韻愛風流。幾笑世人向外求。萬
別千差無覓處。得來原在鼻尖頭。南堂答曰。一法纔通法法
周。縱橫妙用更何求。青蛇出匣魔軍伏。碧眼胡僧笑點頭。

龍圖王蕭

龍圖王蕭字觀復。留昭覺。聞開靜板聲。有省。問南堂曰。
某甲有個見處。纔被人問。却開口不得。未審過在甚處。堂曰。
過在有個見處。堂却問朝旆幾時到任。公曰。去年八月四日。
堂曰。自按察幾時離衙。公曰。前月二十。堂曰。爲甚麼道開口
不得。公乃契悟。

陳俊卿

留守陳丞相俊卿。與諸山茶話次。舉有句無句。如籐倚樹
公案。令諸山批判。皆以奇語取奉。蔣山一菴最後曰。張打油。
李打油。不打渾身只打頭。陳大喜。

葛勝仲

歷代備者參禪考

葛待制勝仲携客造道塲。辨室坐論天地一指。萬物一馬。
衰衰不已。辨不之聽。葛疑而問曰。師謂如何。辨笑而不答。良
久厲聲喚待制。葛倉皇應諾。辨曰。天地一指。萬物一馬。葛欣
然曰。須是和尙始得。
(未完)

本林佛學圖書館徵求山志

竊維國中寺院。歷代興修。古剎叢林。名山
相望。本館收羅經典。粗有儲藏。惟各山寺志
。所得無幾。因思佛法爲僧寺所傳持。志乘多
法門之掌故。歷朝興廢。事蹟具存。苟少收羅
。難資稽考。應懇國內諸山。凡向有志書者
。乞賜一函。有志而或僅存孤本者。商量錄副
。其在私家藏籍。有此項圖志者。倘能捐助及
與借鈔。均在懇求之列。如承惠教。無任瞻
依。

讀經隨錄

證性

說食不飽

阿難聞已。重復悲淚。五體投地。長跪合掌。而白佛言。自我從佛發心出家。恃佛威神。常自思惟。無勞我修。將謂如來惠我三昧。不知身心本不相代。失我本心。雖身出家。心不入道。譬如窮子。捨父逃逝。今日乃知。雖有多聞。若不修行。與不聞等。如人說食。終不能飽。(楞嚴經卷一)

菩薩發心

阿難整衣服。於大眾中。合掌頂禮。心迹圓明。悲欣交集。欲益未來諸衆生。故稽首白佛。大悲世尊。我今已悟成佛法門。是中修行。得無疑惑。常聞如來說如是言。自未得度。先度人者。菩薩發心。自覺已圓。能覺他者。如來應世。我雖未度。願度末劫一切衆生。(楞嚴經卷六)

五戒

佛告阿難。汝常聞我毗奈耶中。宣說修行三決定義。所謂

攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。阿難云。何攝心。我名爲戒。若諸世界。六道衆生。其心不婬。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。婬心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷婬。必落魔道。上品魔王。中品魔王。下品魔女。彼等諸魔。亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此魔民。熾盛世間。廣行貪婬。爲善知識。令諸衆生。落愛見坑。失菩提路。汝教世人。修三摩地。先斷心婬。是名如來先佛世尊。第一決定清淨明誨。是故阿難。若不斷婬。修禪定者。如蒸砂石。欲其成飯。經百千劫。祇名熱砂。何以故。此非飯本。砂石成故。汝以婬身。求佛妙果。縱得妙悟。皆是婬根。根本成婬。輪轉三塗。必不能出。如來涅槃。何路修證。必使婬機身心俱斷。斷性亦無。於佛菩提。斯可希冀。如我此說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。阿難。又諸世界。六道衆生。其心不殺。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。殺心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷殺。必落神道。上品之人。爲大力鬼。中品則爲飛行夜叉。諸鬼帥等。下品當爲地行羅刹。彼

諸鬼神。亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此鬼神。熾盛世間。自言食肉得菩提路。阿難。我令比丘食五淨肉。此肉皆我神力化生。本無命根。汝婆羅門。地多蒸濕。加以砂石。草菜不生。我以大悲神力所加。因大慈悲。假名為肉。汝得其味。奈何如來滅度之後。食衆生肉。名為釋子。汝等當知是食肉人。縱得心開。似三摩地。皆大羅刹。報終必沈生死苦海。非佛弟子。如此之人。相殺相吞。相食未已。云何是人。得出三界。汝教世人修三摩地。次斷殺生。是名如來先佛世尊。第二決定清淨明誨。是故阿難。若不斷殺。修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。此等名為欲隱彌露。清淨比丘及諸菩薩。於岐路行。不躡生草。況以手拔。云何大悲。取諸衆生血肉充食。若諸比丘。不服東方絲綿絹帛。及是此土靴履裘毳。乳酪醍醐。如是比丘。於世真脫。酬還宿債。不遊三界。何以故。服其身分。皆為彼緣。如人食其地中百穀。足不離地。必使身心。於諸衆生。若身身分。身心二塗。不服不食。我說是人。真解脫者。如我此說。名為佛說。不如此說。即波旬說。

阿難。又復世界六道衆生。其心不偷。則不隨其生死相續。汝修三昧。本出塵勞。偷心不除。塵不可出。縱有多智。禪定現前。如不斷偷。必落邪道。上品精靈。中品妖魅。下品邪人。諸魅所著。彼等羣邪。亦有徒衆。各各自謂成無上道。我滅度後。末法之中。多此妖邪。熾盛世間。潛匿姦欺。稱善知識。各自謂已得上人法。該惑無識。恐令失心。所過之處。其家耗散。我教比丘。循方乞食。令其捨貪。成菩提道。諸比丘等。不自熟食。寄於殘生。旅泊三界。示一往還。去已無返。云何賊人。假我衣服。裨販如來。造種種業。皆言佛法。却非出家具戒比丘。為小乘道。由是疑誤。無量衆生。墮無間獄。若我滅後。其有比丘。發心決定。修三摩提。能於如來形像之前。身然一燈。燒一指節。及於身上。爇一香炷。我說是人。無始宿債。一時酬畢。長揖世間。永脫諸漏。雖未即明。無上覺路。是人於法。已決定心。若不為此捨身微因。縱成無為。必還生人。酬其宿債。知我馬麥。正等無異。汝教世人修三摩地。後斷偷盜。是名如來先佛世尊。第三決定清淨明誨。是故阿難。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌

漏卮。欲求其漏。縱經塵劫。終而不復。若諸比丘。衣鉢之餘。分寸不畜。乞食餘分。施餓衆生。於大集會。合掌禮衆。有人捶背。同於稱讚。必使身心二俱捐捨。身肉骨血。與衆生共。不將如來。不丁義說。迴爲己解。以誤初學。佛印是人。得真三昧。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。阿難。如是世界六道衆生。雖則身心無殺盜淫。三行已圓。若大妄語。卽三摩提不得清淨。成愛見魔。失如來種。所謂未得謂得。未證言證。或求世間尊勝第一。謂前人言。我今已得須陀洹果。斯陀含果。阿那含果。阿羅漢道。辟支佛乘。十地地前諸位菩薩。求彼禮懺。貪其供養。是一顛迦。銷滅佛種。如人以刀斷多羅木。佛記是人。永殞善根。無復知見。沈三苦海。不成三昧。我滅度後。救諸菩薩及阿羅漢。應身生彼末法之中。作種種形。度諸輪轉。或作沙門白衣居士。人王宰官。童男童女。如是乃至姪女寡婦。姦偷屠販。與其同事。稱讚佛乘。令其身心。入三摩地。終不自言我真菩薩。真阿羅漢。洩佛密因。輕言未學。唯除命終。陰有遺付。云何是人。惑亂衆生。成大妄語。汝教世人修三摩地。後復

斷除諸大妄語。是名如來先佛世尊。第四決定清淨明誨。是故阿難。若不斷其大妄語者。如刻人糞爲梅檀形。欲求香氣。無有是處。我教比丘直心道場。於四威儀。一切行中。尙無虛假。云何自稱得上人法。譬如窮人妄號帝王。自取誅滅。況復法王。如何妄竊。因地不真。果招紆曲。求佛菩提。如噬臍人。欲誰成就。若諸比丘。心如直弦。一切真實。入三摩提。永無魔事。我印是人。成就菩薩無上知覺。如我所說。名爲佛說。不如此說。卽波旬說。(楞嚴經卷六)

三漸次

阿難。如是衆生。一一類中。亦各各具十二顛倒。猶如捏目。亂華發生。顛倒妙圓。眞淨明心。具足如斯。虛妄亂想。汝今修證佛三摩提。於是本因。元所亂想。立三漸次。方得除滅。如淨器中。除去毒蜜。以諸湯水。并雜灰香。洗滌其器。後貯甘露。云何名爲三種漸次。一者修習。除其助因。二者眞修。剷其正性。三者增進。違其現業。云何助因。阿難。如是世界十二類生。不能自全。依四食住。所謂段食。觸食。思食。識食。是故佛說一切

衆生。皆依食住。阿難。一切衆生。食甘故生。食毒故死。是諸衆生。求三摩提。當斷世間五種辛菜。是五種辛。熟食發姪。生啖增恚。如是世界食辛之人。縱能宣說十二部經。十方天仙。嫌其臭穢。咸皆遠離。諸餓鬼等。因彼食次。舐其唇吻。常與鬼住。福德日銷。長無利益。是食辛人。修三摩地。菩薩天仙。十方善神。不來守護。大力魔王。得其方便。現作佛身。來爲說法。非毀禁戒。讚姪怒癡。命終自爲魔王眷屬。受魔福盡。墮無間獄。阿難。修菩提者。永斷五辛。是則名爲第一增進修行漸次。云何正性阿難。如是衆生入三摩地。要先嚴持清淨戒律。永斷姪心。不餐酒肉。以火淨食。無啖生氣。阿難。是修行人。若不斷姪。及與殺生。出三界者。無有是處。當觀姪欲。猶如毒蛇。如見怨賊。先持聲聞四棄八棄。執身不動。後行菩薩清淨律儀。執心不起。禁戒成就。則於世間。永無相生相殺之業。偷劫不行。無相負累。亦於世間。不還宿債。是清淨人。修三摩地。父母肉身。不須天眼。自然觀見十方世界。親佛聞法。親奉聖旨。得大神通。遊十方界。宿命清淨。得無艱險。是則名爲第二增進修行

漸次。云何現業。阿難。如是清淨持禁戒人。心無貪姪。於外六塵。不多流逸。因不流逸。旋元自歸。塵既不緣。根無所偶。反流全一。六用不行。十方國土。皎然清淨。譬如瑠璃。內懸明月。身心快然。妙圓平等。獲大安隱。一切如來密圓淨妙。皆現其中。是人卽獲無生法忍。從是漸修。隨所發行。安立聖位。是則名爲第三增進修行漸次。（楞嚴經卷八）

六道輪迴

卽時阿難。及諸大衆。得蒙如來開示密印。般怛羅義。兼聞此經了義名目。頓悟禪那。修進聖位。增上妙理。心慮虛凝。斷除三界修心。六品微細煩惱。卽從座起。頂禮佛足。合掌恭敬。而白佛言。大威德世尊。慈音無遮。善開衆生微細沈惑。令我今日。身心快然。得大饒益。世尊。若此妙明真淨妙心。本來徧圓。如是乃至大地草木。蠕動含靈。本元真如。卽是如來成佛真體。佛體真實。云何復有地獄。餓鬼。畜生。修羅。人天。等道。世尊。此道爲復本來自有。爲是衆生妄習生起。世尊。如寶蓮香比丘尼。持菩薩戒。私行姪欲。妄言行姪。非殺非偷。無有業報。

發是語已。先於女根生大猛火。後於節節猛火燒然。墮無間獄。瑠璃大王。善星比丘。瑠璃爲誅瞿曇族姓。善星妄說一切法空。生身陷入阿鼻地獄。此諸地獄。爲有定處。爲復自然。彼彼發業。各各私受。惟垂大慈。發開童蒙。令諸一切持戒衆生。聞決定義。歡喜頂戴。謹潔無犯。佛告阿難。快哉此問。令諸衆生。不入邪見。汝今諦聽。當爲汝說。阿難。一切衆生。實本眞淨。因彼妄見。有妄習生。因此分開內分。外分。阿難。內分即是衆生分內。因諸愛染。發起妄情。情積不休。能生愛水。是故衆生。心憶珍羞。口中水出。心憶前人。或憐或恨。目中淚盈。貪求財寶。心發愛涎。舉體光潤。心著行姪。男女二根。自然流液。阿難。諸愛雖別。流結是同。潤濕不升。自然從墜。此名內分。阿難。外分即是衆生分外。因諸渴仰。發明虛想。想積不休。能生勝氣。是故衆生。心持禁戒。舉身輕清。心持咒印。願盼雄毅。心欲生天。夢想飛舉。心存佛國。聖境冥現。事善知識。自輕身命。阿難。諸想雖別。輕舉是同。飛動不沈。自然超越。此名外分。阿難。一切世間。生死相續。生從順習。死從變流。臨命終時。未捨煖觸。

一生善惡。俱時頓現。死逆生順。二習相交。純想即飛。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。輕舉非遠。卽爲飛仙。大力鬼王。飛行夜叉。地行羅刹。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。或護神咒。隨持咒者。或護禪定。保綏法忍。是等親住如來座下。情想均等。不飛不墜。生於人間。想明斯聰。情幽斯鈍。情多想少。流入橫生。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。入阿鼻獄。若沈心中。有謗大乘。毀佛禁戒。誑妄說法。虛貪信施。濫膺恭敬。五逆十重。更生十方阿鼻地獄。循造惡業。雖則自招。衆同分中。兼有元地。阿難。此等皆是彼諸衆生。自業所感。造十習因。受六交報。

阿難。是等皆以業火乾枯。酬其宿債。傍爲畜生。此等亦皆自虛妄業之所招引。若悟菩提。則此妄緣。本無所有。如汝所

言寶蓮香等。及瑠璃王。善星比丘。如是惡業。本自發明。非從天降。亦非地出。亦非人與。自妄所招。還自來受。菩提心中。皆爲浮虛妄想凝結。（楞嚴經卷八）

心淨佛土淨

爾時舍利弗承佛威神。作是念。若菩薩心淨則佛土淨者。我世尊本爲菩薩時。意豈不淨。而是佛土不淨。若此佛知其念。卽告之言。於意云何。日月豈不淨耶。而盲者不見。對曰。不也。世尊。是盲者過。非日月咎。舍利弗。衆生罪故。不見如來國土嚴淨。非如來咎。舍利弗。我此土淨。而汝不見。（維摩詰經）

食肉

佛告大慧。有無量因緣。不應食肉。然我今當爲汝略說。謂一切衆生。從本已來。展轉因緣。嘗爲六親。以親想故。不應食肉。驢驘駱駝。狐狗牛馬。人獸等肉。屠者雜賣故。不應食肉。不淨氣分所生長故。不應食肉。衆生聞氣。悉生恐怖。如旃陀羅及譚婆等。狗見憎惡。驚怖羣吠故。不應食肉。又令修行者。慈心不生故。不應食肉。凡愚所嗜。臭穢不淨。無善名稱故。不應

食肉。令諸咒術不成就故。不應食肉。以殺生者。見形起識。深味著故。不應食肉。彼食肉者。諸天所棄故。不應食肉。令口氣臭故。不應食肉。多惡夢故。不應食肉。空閒林中。虎狼聞香故。不應食肉。令飲食無節故。不應食肉。令修行者。不生厭離故。不應食肉。我嘗說言。凡所飲食。作食子肉想。作服藥想。故不應食肉。聽食肉者。無有是處。復次。大慧。過去有王。名師子蘇陀婆。食種種肉。遂至食人。臣民不堪。卽便謀反。斷其俸祿。以食肉者。有如是過故。不應食肉。復次。大慧。凡諸殺者。爲財利故。殺生屠販。彼諸愚癡。食肉衆生。以錢爲網。而捕諸肉。彼殺生者。若以財物。若以鈎網。取彼空行水陸衆生。種種殺害。屠販求利。大慧。亦無不教。不求不想。而有魚肉。以是義故。不應食肉。大慧。我有時說。遮五種肉。或制十種。今於此經。一切種一切時。開除方便。一切悉斷。大慧。如來應供等正覺。尙無所食。况食魚肉。亦不教人。以大悲前行故。視一切衆生。猶如一子。是故不聽令食子肉。（楞伽經卷四）

菩薩親近處

云何名菩薩摩訶薩親近處。菩薩摩訶薩不親近國王王子。大臣官長。不親近外道梵志尼隸子等。及造世造文筆。讚詠外書。及路伽耶陀。逆路伽耶陀者。亦不親近諸有兇戲相。揆相撲。及那羅等種種變現之戲。又不親近旃陀羅。及畜猪羊雞狗。收獵漁捕。諸惡律儀。如是人等。或時來者。則爲說法。無所希望。又不親近求聲聞比丘比丘尼。優婆塞優婆夷。亦不問訊。若於房中。若經行處。若在講堂中。不共住止。或時來者。隨宜說法。無所希求。文殊師利。又菩薩摩訶薩。不應於女。人身。取能生欲想。而爲說法。亦不樂見。若入他家。不與小女處。女寡女等共語。亦復不近五種不男之人。以爲親厚。不獨入他家。若有因緣須獨入時。但一心念佛。若爲女人說法。不露齒笑。不現胸臆。乃至爲法。猶不親厚。况復餘事。不樂畜年少弟子。沙彌小兒。亦不樂與同師。常好坐禪。在於閒處。修攝其心。文殊師利。是名初親近處。(法華經安樂行品)

安樂行

又文殊師利。如來滅後。於末法中欲說是經。應住安樂行。

若口宣說。若讀經時。不樂說人及經典過。亦不輕慢諸餘法師。不說他人好惡長短。於聲聞人。亦不稱名說其過惡。亦不稱名讚歎其美。又亦不生怨嫌之心。善修如是安樂心故。諸有聽者。不逆其意。有所難問。不以小乘法答。但以大乘而爲解說。令得一切種智。(法華經安樂行品)

孝敬父母

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆羅門。名鬱多羅。來詣佛所。與世尊面相問訊。慰勞已。退坐一面。白佛言。世尊。我常如法行乞。持用供養父母。令得安樂。離苦。世尊。我作如是。爲多福不。佛告鬱多羅。實有多福。所以者何。若有如法乞求供養父母。令其安樂。除苦惱者。實有大福。爾時世尊。卽說偈言。如法於父母。恭敬修供養。現世名稱流。命終生天上。佛說此經已。年少鬱多羅。歡喜隨喜。作禮而去。(雜阿含經卷四)

在家四法

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有年少婆

羅門。名鬱闍迦。來詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。俗人在家。當行幾法。得現法安。及現法樂。佛告婆羅門。有四法。俗人在家。得現法安。現法樂。何等爲四。謂方便具足。守護具足。善知識具足。正命具足。何等爲方便具足。謂善男子。種種工巧業處。以自營生。謂種田商賈。或以王事。或以書疏算。盡於彼彼工巧業處。精勤修行。是名方便具足。何等爲守護具足。謂善男子。所有錢穀。方便所得。自手執作。如法而得。能極守護。不令王賊水火劫奪漂沒。不令失。不善守護者。忘失不愛念者。輒取。及諸災患所壞。是名善男子不善守護。何等爲善知識具足。若有善男子。不落度。不放逸。不虛妄。不兇險。如是知識。能善安慰。未生憂苦。能令不生。已生憂苦。能令開覺。未生喜樂。能令速生。已生喜樂。護令不失。是名善男子善知識具足。云何爲正命具足。謂善男子。所有錢財出內。稱量。周圓掌護。不令多入少出也。多出少入也。如執稱者。少則增之。多則減之。知平而捨。如是善男子。稱量財物。等入等出。莫令入多出少。出多入少。若善男子。無有錢財而廣散用。以此

生活。人皆名爲優曇鉢華。無有種子。愚癡貪欲。不顧其後。或有善男子。財物豐多。不能食用。傍人皆言是愚癡人。如餓死狗。是故善男子。所有錢財。皆自稱量。等入等出。是名正命具足。如是婆羅門。四法成就。現法安。現法樂。婆羅門。白佛言。世尊。在家之人。有幾法能令後世安。後世樂。佛告婆羅門。在家之人。有四法能令後世安。後世樂。何等爲四。謂信具足。戒具足。施具足。慧具足。何等爲信具足。謂善男子。於如來所得信。敬心。建立信本。非諸天魔梵及餘世人。同法所壞。是名善男子信具足。何等爲戒具足。謂善男子。不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒。是名戒具足。云何施具足。謂善男子。離慳妬心。在於居家。行解脫施。常自手與。樂修行捨。等心行施。是名善男子施具足。云何爲慧具足。謂善男子。苦聖諦如實知。集滅道聖諦如實知。是名善男子慧具足。若善男子。在家行此四法者。能得後世安。後世樂。爾時世尊。復說偈言。

方便建諸業。 積集能守護。 知識善男子。
正命以自活。 淨信戒具足。 惠施離慳妬。

淨除於迷道。得後世安樂。若處於居家。
成就於八法。審諦尊所說。等正覺所知。
現法得安隱。現法喜樂住。後世喜樂佳。

佛說此經已。鬱闍迦聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。(雜

阿含經卷四)

斷我見

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有異比丘。往詣佛所。稽首佛足。白佛言。世尊。云何知云何見。次第我見斷。無我見。生佛告彼比丘。於眼正觀無常。若色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦正觀無我。如是乃至意觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦正觀無我。比丘。如是知如是見。次第我見斷。無我見。生時彼比丘聞佛所說。歡喜。歡喜已作禮而去。(雜阿含經卷八)

無常

如是我聞。一時佛住毗舍離耆婆拘摩羅藥師庵羅闍。爾時世尊告諸比丘。過去未來眼無常。况現在眼。多聞聖弟子。

如是觀者。不顧過去。眼不欣未來。眼於現在。厭不樂。離欲向厭。耳鼻舌身意。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(雜阿含經卷八)

五蘊如海

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。言大海者。愚夫所說。非聖所說。此大海小水耳。云何聖所說海。謂眼識色。已愛念染著。貪樂身口意業。是名為海。一切世間阿修羅衆。乃至天人。悉於其中。貪樂沉沒。如狗壯藏。如亂草薶。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。耳識聲。鼻識香。舌識味。身識觸。此世他世。絞結纏鎖。亦復如是。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。(雜阿含經卷八)

有漏無漏

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我今當說有漏無漏法。云何有漏法。謂眼色。眼識。眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。耳鼻舌身意法。意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。世俗者

是有漏法。云何無漏法。謂出世間意。若法意識意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。出世間者是名無漏法。佛說此經已。諸比丘聞佛所說。歡喜奉行。（雜阿含經卷八）

世間

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間者。云何名世間。佛告三彌離提。危脆敗壞。是名世間。云何危脆敗壞。三彌離提。眼是危脆敗壞法。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂。彼一切亦是危脆敗壞。耳鼻舌身意。亦復如是。是說危脆敗壞法。名為世間。佛說此經已。三彌離提比丘。聞佛所說。歡喜奉行。

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。時有比丘。名三彌離提。往詣佛所。稽首佛足。退坐一面。白佛言。世尊。所謂世間空。云何名為世間空。佛告三彌離提。眼空常恆不變易法空。我所空。所以者何。此性自爾。若色眼識眼觸。眼觸因緣生受。若苦若樂。不苦不樂。彼亦空。常恆不變易法空。我所空。

所以者何。此性自爾。耳鼻舌身意。亦復如是。是名空世間。佛說此經已。三彌離提比丘。聞佛所說。歡喜奉行。（雜阿含經卷九）

世間

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時世尊。告諸比丘。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊而究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。時衆多比丘。世尊去後。即共議言。世尊向者。略說法言。我不說有人行到世界邊者。我亦不說不行到世界邊而得究竟苦邊者。如是說已。入室坐禪。我等今於世尊略說法中。未解其義。是中諸尊。誰有堪能於世尊略說法中。廣為我等說其義者。復作是言。唯有尊者阿難。聰慧總持。而常給侍世尊左右。世尊讚歎多聞梵行。堪為我等於世尊略說法中。廣說其義。今當往詣尊者阿難。所請求令說。時衆多比丘。往詣尊者阿難。所共相問訊已。於一面坐。具以上事。廣問阿難。爾時阿難告諸比丘。諦聽善思。今當為說。若世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。此

等皆入世間數。諸尊謂眼是世間。世間名。世間覺。世間言辭。世間語說。是等悉入世間數。耳鼻舌身意。亦復如是。多聞聖弟子。於六入處集滅味患離如實知。是名聖弟子到世界邊。知世間。世間所重。度世間。爾時尊者阿難復說偈言。

非是遊步者。能到世界邊。不到世界邊。

不能免衆苦。是故牟尼尊。名知世間者。

能到世界邊。諸梵行已立。世界邊唯有。

正智能諦了。覺慧達世間。故說度彼岸。

如是諸尊。向者世尊略說法已。入室坐禪。我今爲汝分別廣說。尊者阿難說是法已。衆多比丘聞其所說。歡喜奉行。

（雜阿含經卷九）

六魔鈎

如是我聞。一時佛住毗舍離彌猴池側重閣講堂。爾時世尊告諸比丘。有六魔鈎。云何爲六。眼味著色。是則魔鈎。耳味著聲。是則魔鈎。鼻味著香。是則魔鈎。舌味著味。是則魔鈎。身味著觸。是則魔鈎。意味著法。是則魔鈎。若沙門婆羅門。眼味

著色者。當知是沙門婆羅門魔鈎其咽。於魔不得自在。穢說淨說魔說如上。（雜阿含經卷九）

四品法

如是我聞。一時佛住拘留搜調伏駁牛聚落。爾時世尊告諸比丘。我今當爲汝等說法。初語亦善。中語亦善。後語亦善。善義善味。純一滿淨。清白梵行。謂四品法經。諦聽善思。當爲汝說。何等爲四品法經。有眼識色。可愛可念。可樂可著。比丘見已。歡善讚歎。樂著堅住。有眼識色。不可愛不可念。不可樂著苦厭。比丘見已。瞋恚嫌薄。如是比丘於魔不得自在。乃至不得解脫魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。有眼識色。可愛可念。可樂可著。比丘見已。知喜不讚歎。不樂著堅實。有眼識色。不可愛念樂著。比丘見已。不瞋恚嫌薄。如是比丘不隨魔自在。乃至解脫魔繫。耳鼻舌身意。亦復如是。是名比丘四品法經。

（雜阿含經卷九）

六觸

如是我聞。一時佛住舍衛國祇樹給孤獨園。爾時尊者阿

難。詣尊者舍利弗所。語尊者舍利弗。欲有所問。甯有閑暇爲
解說不。舍利弗言。隨仁所問。知者當答。尊者阿難問尊者舍
利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。更有餘不。尊者舍利弗語
阿難言。莫作此問。六觸入處。盡離欲滅息沒已。更有餘不。阿
難又問。尊者舍利弗。六觸入處。盡離欲滅息沒已。無有餘耶。
尊者舍利弗答阿難言。亦復不應作如是問。六觸入處。盡
離欲滅息沒已。無有餘耶。阿難復問。尊者舍利弗。六觸入處
盡離欲滅息沒已。有餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者舍利弗
答阿難言。此亦不應作此問。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有
餘無餘。非有餘非無餘耶。尊者阿難又問舍利弗。如尊者所
說。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有亦不應說。無亦不應說。有
無亦不應說。非有非無亦不應說。此語有何義。尊者舍利弗
語尊者阿難。六觸入處。盡離欲滅息沒已。有餘耶。此則虛言。
無餘耶。此則虛言。有餘無餘耶。此則虛言。非有餘非無餘耶。
此則虛言。若言六觸入處。盡離欲滅息沒已。離諸虛僞。得般
涅槃。此則佛說。時二正士展轉隨喜。各還本處。(雜阿含經

讀經隨錄

卷九

根與識

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。時尊者舍利弗
尊者摩訶拘絺羅。俱在耆闍崛山。尊者摩訶拘絺羅。晡時從
禪覺。詣尊者舍利弗所。共相問訊已。退坐一面。語舍利弗言。
欲有所問。甯有閑暇見答以不。尊者舍利弗語摩訶拘絺羅。
隨仁所問。知者當答。尊者摩訶拘絺羅問尊者舍利弗言。云
何尊者舍利弗。眼繫色耶。色繫眼耶。耳聲鼻香舌味身觸意
法意繫法耶。法繫意耶。尊者舍利弗答尊者摩訶拘絺羅言。
非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。尊者摩訶拘
絺羅於其中間。若彼欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。譬如
二牛一黑一白。其一輓鞅縛繫。人問言。爲黑牛繫白牛。爲白
牛繫黑牛。爲等問。答言不也。尊者舍利弗。非黑牛繫白牛。
亦非白牛繫黑牛。然於中間。若輓若繫。是彼繫縛。如是
尊者摩訶拘絺羅。非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法
繫意。中間欲貪。是其繫也。尊者摩訶拘絺羅。若眼繫色。若色

繫眼。乃至若意繫法。若法繫意。世尊不教人建立梵行。得盡苦邊。以非眼繫色。非色繫眼。乃至非意繫法。非法繫意。故世尊教人建立梵行。得盡苦邊。尊者摩訶拘絺羅。世尊說眼見色。若好若惡。不起欲貪。其餘衆生。眼若見色。若好若惡。則起欲貪。是故世尊說當斷欲貪。則心解脫。乃至意法。亦復如是。時二正士隨轉隨喜。各還本處。(雜阿含經卷九)

苦樂

如是我聞。一時尊者優陀夷往拘薩羅國。人間遊行。至拘槃荼聚落。到毗紐迦旃延氏婆羅門尼庵羅園中住。時毗紐迦旃延氏婆羅門尼。有諸年少弟子。遊行採樵。至庵羅園中。見尊者優陀夷。坐一樹下。容貌端正。諸根寂靜。心意安諦。成就第一調伏。見已往詣其所。共相問訊。已退坐一面。時優陀夷爲諸年少種種說法勸勵。已默然而住。彼諸年少。聞尊者優陀夷所說。歡喜隨喜。從座起去。時諸年少。擔持束薪。還至毗紐迦旃延氏婆羅門尼所。置薪束於地。詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼所。自言。我和尙尼當知庵羅園中。有沙門優陀夷。

姓瞿曇氏。依於彼住。極善說法。毗紐迦旃延氏婆羅門尼。語諸年少言。汝可往詣沙門優陀夷瞿曇氏。明日於此飯食。時諸年少弟子。受毗紐迦旃延氏婆羅門尼教。已往詣尊者優陀夷所。白優陀夷言。尊者當知。我和尙毗紐迦旃延氏婆羅門尼。請尊者優陀夷。明日飯食。時優陀夷默然受請。時彼諸年少。知優陀夷受請已。還歸和尙毗紐迦旃延氏婆羅門尼所。自言。和尙尼。我和尙尼語請尊者優陀夷。尊者優陀夷默然受請。和尙尼自知時。爾時尊者優陀夷。夜過晨朝。著衣持鉢。往詣毗紐迦旃延氏婆羅門尼舍。時毗紐迦旃延氏婆羅門尼。遙見尊者優陀夷來。疾敷牀座。請令就坐。設種種飲食。自手供養。豐美滿足。食已澡漱。洗鉢訖。還就本坐。時毗紐迦旃延氏婆羅門尼。知食已訖。著好革屣。以表覆頭。別施高牀。現起輕相傲慢而坐。語優陀夷言。欲有所問。甯有閑暇見答以不。優陀夷答言。姊妹。今是非時。作此語已。從座起去。如是明日。諸弟子復至庵羅園採樵聽法。還復白和尙尼。和尙尼復遣詣請食。如前三友。乃至請法。答言非時。不爲說法。諸

年少弟子復白和尙尼。庵羅園中沙門優陀夷。極善說法。和尙尼答言。我亦知彼極善說法。再三請來設食問法。常言非時。不說而去。諸弟子言。和尙尼著好革屣。以衣覆頭。不恭敬坐。彼云何說。所以者何。彼尊者優陀夷。以敬法故。不說而去。和尙尼答言。若如是者。更爲我請彼。諸弟子受教。更請供養。如前時。和尙尼知食訖已。脫革屣。整衣服。更坐卑牀。恭敬白言。欲有所問。甯有閑暇。見答以不。優陀夷答言。汝今宜問。當爲汝說。彼卽問言。有沙門婆羅門說苦樂自作。復有說言。苦樂他作。復有說言。苦樂自他作。復有說言。苦樂非自非他作。尊者復云何。尊者優陀夷答言。姊妹。阿羅訶說苦樂異生。非如是說。婆羅門尼復問其義云何。優陀夷答言。阿羅訶說從其因緣生諸苦樂。優陀夷復語婆羅門尼言。我今問汝。隨意答我。於意云何。有眼不。答言有。有色不。答言有。有眼識。眼觸。眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂不。答言如是。尊者優陀夷。優陀夷復問。有耳鼻舌身意意觸。意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂不。答言如是。尊者優陀夷言。

此是阿羅訶說。從其因緣生於苦樂。婆羅門尼言。尊者優陀夷。如是阿羅訶說。從其因緣生苦樂耶。優陀夷答言。如是婆羅門尼。婆羅門尼復問沙門云何。阿羅訶說因緣生苦樂。不苦不樂。優陀夷答言。我今問汝。隨意答我。婆羅門尼。一切眼。一切時滅無餘。猶有眼觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂耶。答言無也。沙門。如是耳鼻舌身意一切時滅。永盡無餘。猶有意觸因緣生受。內覺若苦若樂。不苦不樂耶。答言無也。沙門。如是婆羅門尼。是爲阿羅訶說因緣生苦樂。不苦不樂。尊者優陀夷說是法時。毗紐迦旃延氏。婆羅門尼。遠塵離垢。得法眼淨。爾時毗紐迦旃延氏。婆羅門尼。見法得法。知法入法。度疑惑。不由於他。入佛教法。於法得無所畏。從座起。整衣服。恭敬合掌。白尊者優陀夷。我今日起入決定。我從今日歸依佛。歸依法。歸依僧。我從今日盡壽歸依三寶。爾時優陀夷爲婆羅門尼說法。示教照喜已。從座起去。(雜阿含經卷九)

精進

如是我聞。一時佛住王舍城迦蘭陀竹園。爾時尊者二十億耳。住耆闍崛山。常精勤修習菩提分法。時尊者二十億耳。獨靜禪思。而作是念。於是尊弟子精勤聲聞中。我在其數。然我今日未盡諸漏。我是名族姓子。多饒財寶。今甯可還受五欲。廣行施作福。爾時世尊知二十億耳心之所念。告一比丘。汝等今往二十億耳所。告言。世尊呼汝。是一比丘受佛教已。往詣二十億耳所。語言。世尊呼汝。二十億耳聞彼比丘稱大師命。卽詣世尊所。稽首禮足。退住一面。爾時世尊告二十億耳。汝實獨靜禪思。作是念。世尊精勤修學聲聞中。我在其數。而今未得漏盡解脫。我是名族姓子。又多錢財。我甯可還俗受五欲樂。廣施作福耶。時二十億耳作是念。世尊已知我心。驚怖毛豎。白佛言。實爾世尊。佛告二十億耳。我今問汝。隨意答我。二十億耳。汝在俗時。善彈琴不。答言如是。世尊復問於意云何。汝彈琴時。若急其絃。得作微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何若緩其絃。甯發微妙和雅音不。答言不也。世尊復問。云何善調琴絃。不緩不急。然後發妙和雅音不。答言

如是世尊。佛告二十億耳。精進太急。增其掉悔。精進太緩。令人懈怠。是故汝當平等修習攝受。莫著莫放逸。莫取相。時尊者二十億耳。聞佛所說。歡喜隨喜。作禮而去。時尊者二十億耳。常念世尊說彈琴譬。獨靜禪思。如上所說。乃至漏盡心得解脫。成阿羅漢。爾時尊者二十億耳。得阿羅漢內覺解脫喜樂。作是念。我今應往問訊世尊。爾時尊者二十億耳。往詣佛所。稽首禮足。退坐一面。白佛言。世尊。於世尊法中得阿羅漢。盡諸有漏。所作已作。捨滅重擔。逮得已利。盡諸有結。正智心解脫。當於爾時解脫六處。云何爲六。離欲解脫。離恚解脫。遠離解脫。愛盡解脫。諸取解脫。心不忘念解脫。世尊。若有依少信心而言離欲解脫。此非所應。貪恚癡盡。是名真實離欲解脫。若復有人。依少持戒而言。我得離恚解脫。此亦不應。貪恚癡盡。是名真實解脫。若復有人。依於修習利養遠離。而言遠離解脫。是亦不應。貪恚癡盡。是真實遠離解脫。貪恚癡盡。亦名離愛。亦名離取。亦名離忘念解脫。如是世尊。若諸比丘。未得羅漢。未盡諸漏。於此六處。不得解脫。（雜阿含經卷九）

無常

如是我聞。一時有衆多上座比丘。住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。佛般泥洹未久。時長老闍陀。晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。食已還。攝衣鉢。洗足已。持戶鈎從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處請諸比丘言。當教授我。爲我說法。令我知法見法。我當如法知如法觀。時諸比丘語闍陀言。色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闍陀語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。闍陀復言。然我不喜聞一切諸行空寂。不可得。愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。第二第三亦如是說。闍陀復言。是中誰復有力。堪能爲我說法。令我知法見法。復作是念。尊者阿難。今在拘睢彌國瞿師羅園會供養親覲世尊。佛所讚歎。諸梵行者。皆悉識知。彼必堪能爲我說法。令我知法見法。時闍陀過此夜已。晨朝著衣持鉢。入波羅捺城乞食。食已還。攝舉臥具。攝臥具已。持衣鉢。詣拘睢彌國。漸漸遊行。到拘睢彌國。攝舉

衣鉢。洗足已。詣尊者阿難所。共相問訊已。卻坐一面。時闍陀語尊者阿難言。一時諸上座比丘。住波羅捺國仙人住處鹿野苑中。時我晨朝。著衣持鉢。入波羅捺城乞食。食已還。攝衣鉢。洗足已。持戶鈎從林至林。從房至房。從經行處至經行處。處處見諸比丘。而請之言。當教授我。爲我說法。令我知法見法。時諸比丘爲我說法。言色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。我爾時語諸比丘言。我已知色無常。受想行識無常。一切行無常。一切法無我。涅槃寂滅。然我不喜聞一切諸行空寂。不可得。愛盡離欲涅槃。此中云何有我。而言如是知如是見。是名見法。我爾時作是念。是中誰復有力。堪能爲我說法。令我知法見法。我時復作是念。尊者阿難。今在拘睢彌國瞿師羅園會供養親覲世尊。佛所讚歎。諸梵行者。皆悉識知。彼必堪能爲我說法。令我知法見法。善哉尊者阿難。今當爲我說法。令我知法見法。時尊者阿難語闍陀言。善哉闍陀。我意大喜。我慶仁者。能於梵行人前。無所覆藏。破虛僞刺。闍陀。愚癡凡夫所不能解。色無常。受想行識無

常。一切諸行無常。一切法無我。涅槃寂滅。汝今堪受勝妙法。汝今諦聽。當爲汝說。時闍陀作是念。我今歡喜。得勝妙心。得踊悅心。我今堪能受勝妙法。爾時阿難語闍陀言。我親從佛聞教摩訶迦旃延言。世人顛倒。依於二邊。若有若無。世人取諸境界。心便計著。迦旃延。若不受不取不住。不計於我。此苦生時生。滅時滅。迦旃延。於此不疑不惑。不由於他。而能自知。是名正見。如來所說。所以者何。迦旃延。如實正觀世間集者。則不生世間無見。如實正觀世間滅。則不生世間有見。迦旃延。如來離於二邊。說於中道。所謂此有故彼有。此生故彼生。謂緣無明有行。乃至生老病死憂悲苦惱集。所謂此無故彼無。此滅故彼滅。謂無明滅故則行滅。乃至生老病死憂悲苦惱苦滅。尊者阿難說是法時。闍陀比丘。遠塵離垢。得法眼淨。爾時闍陀比丘。見法得法。知法起法。超越狐疑。不由於他。於大師教法。得無所畏。恭敬合掌。白尊者阿難言。正應如是。如是智慧梵行善知識。教授教誡說法。我今從尊者阿難所聞如是法。於一切行。皆空皆寂。悉不可得。愛盡離欲。滅盡涅槃。心

樂正住解脫。不復轉還。不傷見我。唯見正法。時阿難語闍陀言。汝今得大善利。於甚深佛法中。得聖慧明。時二正士展轉隨喜。從座而起。各還本處。（雜阿含經卷十）

中國保護動物會舉行之徵求會員大會啓事

啓者。止殺勝殘。爲人類應盡之天職。護生戒虐。亦仁者樂爲之善舉。值茲萬方多難。危機隱伏。欲求和平實現。端賴仁心匡救。本會推舍生並育之義。行戒殺止虐之旨。成立以來。已將三載。幸仗海內各界贊助。會務日有進展。茲爲充實護生方量起見。依據會章第四章之規定。於十月四日動物節起。舉行徵求會員大會。除由會中敦請各界名流擔任徵求委員外。如荷熱心參加。亦所歡迎。並印有徵求會員特刊及會章志願書等。函索即寄。尙請仁者本萬物一體之義。踴躍加入本會。或多爲介紹。均所感盼。庶護生前途臻光明也。謹此通告。並希亮督。中國保護動物會謹啓

地址上海雲南路仁濟堂內

本林朱理事三公子永銘君與張理

事女公子陸德女士假座功德林

結婚素筵款客誌盛

本年國曆五月十九日本林朱理事石僧三公子永銘君與張理事詠裳女公子陸德女士在派克路功德林蔬食處舉行結婚禮摒除俗習凡送賀禮者均贈精印之「藥師願文」(正中繪有佛像)一紙並用素菜款客事先石僧居士向各親友徵求素食結婚之喜聯以資提倡素食結婚運動故收得本外埠寄到喜聯極多政界要人如林主席戴傳賢子右任等諸先生均寵賜賀聯遍懸禮堂琳瑯滿目是日到者有王一亭林長等百餘人濟濟一堂極一時之盛茲將來賓演說四起錄之如后

(劉達儒居士演說)諸位。在這充滿了喜氣的親朋聚會的人羣中。慢慢地走出一對新人兒來。新人爲誰。乃是我們佛教界熱心宏化家石僧老居士的三公郎永銘先生。與

慈善家張詠裳老居士的女公子陸德女士。行結婚禮。當然結婚是喜事。我們應當說幾句喜話。博得大家歡天喜地就是一對新人。他倆聽了。也好讓她們歡歡喜喜的度她們的美滿良宵。可是資鈍口拙的。是一些都想不出什麼新鮮喜話來。既是承主人的諒囑。只得拿老套頭的幾句談話來。聊以賽責。在這現社會狀況之下的上海。一般爲兒女行婚禮的家長們。凡遇到這種喜事。就要大宴親朋。極美麗奢侈的能事。席間羅列着珍饈百味以款佳賓。可是我們朱張兩位老居士在佛教界佔着重要的份子且於佛學有甚深的研究。所以對於兒女的一生幸福的婚禮。就與平常人家的婚禮不同了。何以呢。因爲這兩位老居士。都是慈悲爲懷。護生如命。不忍以兒女婚事來屠殺了許多生靈。以種現在的惡因。而感將來的苦果。所以雙方都是提倡蔬食。不過提倡蔬食。就有幾種利益。一於自身可以積德。二於親朋可以延壽。三於一對新人培養生機。新人得此培養生機的功德。將來一定生生不已。可以預祝。今年此日在此結婚。明年此

日又可在此做一個湯餅大會。我想是大家公認所希望的吧。而且這樣的小佛子。將來一定也是佛化結婚。也是以佛化度生。說不定。還可以勝於阿翁百千萬億倍呢。今日演說大家很多。請他們再來發揮些新鮮有趣的喜話罷。

（胡蒙子居士演說）今日朱石僧居士爲文郎永銘世兄。與張詠裳居士之女公子陸德女士。在功德林行結婚禮。蒙子適在滬端。得以預觀盛禮。非常榮幸。說到結婚兩個字。在世間法上看來。爲人人所必須有之事。因爲要保存此世間。要永久延續此世間。就不能不有生生不息之人類。以爲之而維持衍嬗之。惟如何能使人類之生生不息。就有賴於結婚問題。故結婚典禮。可稱爲人類生息之策源點。古今中外。國家對於結婚問題。特訂定隆重之儀式。蓋自有其使命之存在焉。所惜人心顛倒。觀點錯誤。每值嘉禮。爲主人者邀集賓客。大張筵宴。烹鮮宰活。惟恐不多。其鋪張愈盛者。則其所殺之生命亦愈多。竈前爲駢戮之場。廚下作陳屍之所。而嘉賓之戾止者。亦以筵席之多。特殺者。認爲生人款待賓客

之情意濃厚。而暢朵頤之樂。不知結婚本爲自己完聚家庭。生男育女起見。彼生物何辜。反使之受此離散絕種殘殺慘禍。其矛盾爲可詫。其慘酷爲可悲。明明是喜氣冲冲之事。而先造成一殺氣騰騰之場。且人皆不知其爲非。豈非怪事。昔蓮池大師著戒殺放生文中。有婚禮必須戒殺一條。亦以自已要生。不應使他致死。其意實可深長思也。今日朱張二府結婚禮場。設在功德林。並以蔬食譙客。二居士提倡戒殺。糾正人心之熱忱。至堪敬佩。以後人家爲子女結婚者。所以爲都應如是。吾對於結婚問題。常有兩種感想。一對於家庭之感。一對於社會之感。

以家庭言。一承上問題。父母費二十多年。顧復劬勞之辛苦。其希望終極之目的。即是保持家庭之傳統。能使繼承勿替。所謂子孫繩勞者。就是父母爲子如結婚而所予之。一個重大使命。同時子如之結婚。亦即是報答父母之起點。二啓下問題。子女結婚以後。除爲自己謀安慰。爲父母全奉養外。生育兒女。爲其重要責任。孟子曰。不孝有三。無

後爲大古「訓昭垂。可稱世間法之第一義。故父母爲子女結婚。父母所受祖父母之責任完成。子女受父母爲之結婚。子女之家庭傳統責任開始。否則男女同居。何必如此鄭重。故此承上啓下問題。可以一言蔽之曰「生生不息」。天地之大德曰生。根據生之原則。而謂結婚可以不戒殺者。無有是處。

以社會言。現在社會上最重大之事件。卽爲人人所驚心弔胆之第二次世界大戰之將臨。雜誌報章。常常論列。一若此一九三六年爲大戰預定之期。且默觀世界各國之趨勢。都在準備海陸空軍之擴張。殺人利器。日益增多。大戰如果實現。將來互相殘殺之慘狀。實有不可以言說者。然而世間無萬年不滅之國。無千年不敗之家。無百年不殞之身。人自呱呱墜地。以致四大分離。大家能知生不帶來。死不帶去。爭城爭地。爭財爭物。究竟爭來何用。真正澈底。自己不明。糊裏糊塗。拼命相殺而莫之止者。無他。業力牽攝。故蓋吾人所造業力。實在可怕。個人獨造之別業。則個人賢智愚笑不肖苦

樂等等之別報。人人同造之共業。則結求人人同受之共報。大戰之恐怖。由人人同造之殺業所結成。昔惡雲禪師謂「欲知世上刀兵劫。但聽屠門夜半聲」。處處殺生。人人食肉。碗裏羹湯。冤深似海。一日中世界上所殺生命。不知凡幾。以此怨氣。造成刀兵劫運。其理甚顯。孟子亦謂。見其生不忍見其死。聞其聲不忍食其肉。故君子遠庖廚也。不過爲要食肉而遠庖廚。猶是掩耳盜鈴。尙非澈底辦法。然其戒殺之觀念。已可於不忍之心。中表見之。今上海之丙子息災會。各國宗教團體之所禱。和平會。都想以共同懺罪之願力。挽救此共業。蓋一開端。百事皆無把握。可知現在社會所最需要者。爲免開殺戒。以社會學講。家庭爲社會之單位。結婚元求生單位之要件。改現社會所急需要者。爲組織美滿和氣之家庭。由一家庭。而十家庭。而百千萬億家庭。都能戒殺。都能圓滿和氣。則和氣可以致祥。此祥和之氣。充滿於宇宙之間。如此再有戰爭事件發生。吾故入拔舌地獄。爲社會計。則在組織社會單位之家庭之起點之結婚之始。其不應殺生。毫

無疑間然則根據組成社會之原則而謂結婚可以不戒殺。無有是處。

今日朱張二府。在功德林結婚。而來賓都歡欣鼓舞。贊成二居士之提倡戒殺。則此祥和之氣。已滿布於新家庭中。希望新郎新娘根此主旨。進而為社會家庭作廣生大生之倡導。蒙子敬為世界二十萬萬同胞叫一聲恭喜。

（許屏仲居士演說）今日為朱世兄嘉禮良辰兄弟到張女士

此觀禮。是很榮幸的。朱張兩位老居士。道高望重。家教有方。是我們居士的模範。令郎令媛。夙秉義方之訓。二難雙美。璧合珠聯。宜室宜家。至堪欣賀。兩位老居士以菩薩心腸。行慈悲大願。深知世界刀兵之劫。皆由殺生共業而成。所以提倡素食款賓。一方面為新夫婦培福。一方面為來賓修福。其宗旨在實行家庭佛化。其目的在祈禱世界和平。願力宏大。至深讚喜。方纔各位來賓演說。同聲贊揚。兄弟聽了。祇有歡喜。本無可說。不過因這種勝會。是很難得的。略表鄙見。以申慶賀。佛法首重發心。今日之勝會。以慈悲喜捨為心。就是發佛

心。將來決定成佛果。就愚見感想。有十全成就。是那十種呢。
（一）良緣成就。所以有此美滿家庭。（二）良時成就。所以天朗氣清。（三）福地成就。所以有功德林覺林之淨土。成就淨業。舉行佛化結婚。蔬食款客。（四）福眾成就。到此觀禮者。都是大菩薩。共成此美舉。（五）福德成就。到此禮觀禮者。或為功德林菩薩的親友伴侶。或為覺林菩薩的眷屬賓朋。功德林菩薩。覺林菩薩。都是華嚴會上。法身大士。諸位讀過華嚴經。都知到的。不用我說。凡來賀的。都是大菩薩。新夫婦的福。可謂大極了。（六）大慈成就。慈能與樂。提倡素食。故萬物各遂其生。有克盡天年之樂。（七）大悲成就。悲能拔苦。提倡素食。故護生戒殺。免除宰豬烹魚之苦。實行放生救命之仁。（八）大喜成就。提倡素食。則太和之氣。充滿家庭。積善降祥。必培後福。（九）大捨成就。提倡素食。則是布施護世城中王膳。布施忉利天廚妙供。布施禪悅酥醃的法食。所謂財施。也使人人以我佛教慈悲之心。現在實行放生戒殺。將來得護成佛妙果。所請以法施也。使物無佈

畏殺害之心。所謂無畏施也。(十)圓滿成就。以上九種成就。則凡與此佳會觀禮者。將來無不各成佛。不僅爲新夫婦及朱張兩家賀。且爲各位來賓賀。更爲全國和平賀。世界和平賀。人類和平賀。物類和平賀。大賀而特賀。

(謝智勉居士演說) 默審社會。無論士農工商各有其環境和習俗。牢不可破。尤其在男女婚姻之一端。倘有謀突破其環境以改良爲職志者。則必受種種阻撓。甚至家庭起糾紛。隣里成誹謗。終且仍就環境不越習俗而後已。獨一般所謂摩登人物者。妖其形怪其狀。謠靡奢侈。傷風敗俗。雖智者明知爲助長窮困饑饉之預兆。弱國滅種之禍根。然多數竟恬不爲怪甚。且視爲演進文明。開風氣之先聲。殊不知其日趨墮落之境而不悟。噫。蠢愚可謂極矣。不謂處此是非不明黑白不分之五濁惡世。而猶有人力挽狂瀾。矯正陋俗。如朱君石僧其人者。朱君信仰佛法。歲月已久。戒行嚴謹。同道

中人。幾無不讚嘆爲乘願再來之大士。洵非過譽焉。渠於本月十九日爲其第三世兄永銘君。假功德林禮堂結婚宴賓。是日天氣晴和。男女賀客。盈門爭觀。一對崇仰佛法慧而且美之新夫婦。迨結婚禮成稍憩。卽由石僧老居士率領新夫婦。恭詣該功德林三樓。念佛堂拈香禮佛。虔誦消災吉祥神咒三遍。並持名南無消災延壽藥師佛聖號約千聲。繞佛三匝。迴向三皈。當其時男女來賓。不下有二百餘人。隨喜參加。此歡喜道場。事畢將退出佛堂之時。鄙人喜極欲躍。且高聲向大衆讚嘆曰。善哉朱老居士。今日爲子授室而創此希有美滿之先例。實爲後來作父母者。對於子女結婚成家。示一絕好之榜樣。猗歟盛哉。信必從此繼起有人。卽佛法放大光明。人類趨善捨惡之朕兆也。以是濡筆紀之。爲告有心人耳。詞畢。由楊欣蓮居士發言。恭請各位大德極力照此法提倡。以期世界和平。共成佛道云。

居士林林刊。自三十
七期起。為多識林務
計。變更編例。側重
簿記。不佞本無能為
。顧仍其編輯之名。
請易。勿許。愧冒人
之勞也。略附數語。
了翁記

中華民國二十五年十月出版

世界佛教居士林林刊

第四十二期

編輯人 余 了 翁

發行人 李 經 緯

出版者 世界佛教居士林
上海開北新民路國慶路口

流通者 佛 學 書 局
上海愚園路膠州路七號

印刷者 國 光 印 書 局
上海開北新民路國慶路口

定 價 每冊大洋二角郵費在內
電話三三七四三號

若欲解除環境
的迷悶，而認
識宇宙人生的
真諦者，敬請
閱讀佛經。

上海英租界路一五四號
佛學書局備有各種佛
經，函索即寄。

佛經，乃是萬古不刊的聖言，乃是無
量無有的智慧，乃是心行並重的寶典
，乃是圓滿的教義。有些人看見
佛經中的玄理，玄遠，便說佛學在
哲學，又在宗教，又在科學，又在
藝術，又在文學，又在政治，又在
經濟，又在社會學，又在理學，又在
及最優美的文學。佛經對於其各
事關之學，其影響都深遠。能如佛學的
超脫，脫離苦海，無漏無執，真實受用，我
天福利呢！諸君若知此中的真諦，求
得真寶的聖言，好為宇宙人生加以
深切的認識乎？請速購讀佛經！

