

上海賈豐臻編

佛學易解

商務印書館印行

NORTH CHINA UNION LANGUAGE
SCHOOL LIBRARY

MS
B94
55

294.89
SAGE SCHOOL
LIBRARY

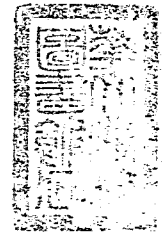
一冊

8322

賈

弁言

予述佛學易解畢有難者曰子非吾徒歟何居乎以聖道弁佛教也且軍國時代寧容蹈梁武覆轍何取乎談色色空作非非想也則告之曰佛教亦哲學之一若倫理心理論理皆引證於是舍是其無以學也且樽桑大昌厥旨而亦無望礙并悟生死即涅槃之理勇於公戰取義成仁較諸震旦之顛倒貪瞋癡三毒者奚翅聖凡之別而過去世之帝制糾纏衆生恐怖亦以其未能解脫之故也今茲書告成則藉般若航達菩提岸修六波羅蜜立四弘誓願皆以是爲因緣而末世鈍根衆生以聖道門經典之佶屈聱牙不適於參禪者或以其組織統系未與方便而不易證得佛果者亦皆以是爲因緣則功德豈僅懺悔微塵之罪孽而已哉丙辰臘月

佛學易解 弁言

ORTH CHINA UNION LANGUAGE
SCHOOL LIBRARY

佛學易解 弁言

既望水竹居士弁於簡端

二

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
Toronto, Ontario M5S 1A5

佛學易解目次

第一章 總叙

佛學之三方面

佛之一生

三藏

大乘與小乘

大小乘與中國

佛陀

三身說法

第二章 轉迷啓悟

佛教之宗旨

佛降生之年代

結集

五時之說法

大小乘與五時之說教

佛與人

三身

迷悟

體相用

諸行無常

生住異滅

剎那無常與一期無常

諸法無我

四大假和合

因緣所生

天地之大原因

無始無終

眞如

眞如卽萬法

佛與衆生

生死與涅槃

三信

四顛倒

唯識三性

三毒

三界與三學

違順二境

五蘊

八識

阿賴耶識

迷悟不二

第三章 止惡修善

七佛通誠之偈

三歸

四弘誓願

身三

意三

國王之十德

夫婦之道

六波羅密

持戒

善與惡

三聚淨戒

三業

口四

四恩

父母之十恩

親屬之道德

布施

忍辱

精進

智慧

第四章 離苦得樂

涅槃

信

流轉生死

六道輪迴

菩薩行

三時業

自力他力

念佛

禪定

涅槃之三德與四種類

頓漸二教

十界依正

四聖

因果之太法

懺悔

淨土

第五章 佛教之傳播

印度傳播

中國傳播

俱舍宗

成實宗

三論宗

法相宗

華嚴宗

律宗

天台宗

眞言宗(密宗)

淨土宗

禪宗

宗派分裂之理由

佛教所行之國

世界各國佛教信者之數

佛教信者之數與他教比較

佛學研究之順序

佛學易解

第一章 總叙

佛學之三方面

佛教距今三千年前產於印度國。爲釋迦牟尼佛所說之宗教。世界之人。往往悲其所不當悲。喜其所不當喜。佛於此。轉其迷而啓其悟。往往不當苦而苦。不當樂而樂。佛於此。教以人生離苦得樂之道。及止惡修善之方。佛教有三方面。與今日哲學所謂智情意爲心之三作用相適合。轉迷啟悟。屬乎智離苦得樂。屬乎情止惡修善。屬乎意。吾人之目的。不外乎眞美善而眞美善。屬於智情意。茲之所謂轉迷啟悟。非眞而何。離苦得樂。非美而何。止惡修善。非善而何。吾人以眞美善爲目的之極致。而佛學方面所謂轉迷啟

悟關乎。理解事物。故名之曰。解離苦得樂。以信為第一。故名之曰。信止惡修善。關乎實行。故名之曰。行。茲以圖示之如左。

佛學之三方面圖

智 | 轉迷啓悟 | 解 | 眞

心 | 情 | 離苦得樂 | 信 | 美 | 證

意 | 止惡修善 | 行 | 善

惟此三方面並非各別彼此互相融通而行其詳說見後總之佛學以轉迷啓悟離苦得樂止惡修善為目的能達其目的即在解信行之三者此不可不知者也。

佛降生之年代

釋迦牟尼佛降生之年代其說不一而今日一般人所認定者即

周昭王之二十六年。爲西洋耶穌生前一千二十七年。生日爲四月初八日。入滅期爲周穆王五十三年二月十五日。

佛之一生

釋迦牟尼佛。爲中印度迦毘羅幡卒都國王淨飯之子。母爲摩耶夫人。幼時甚慧。當時印度盛行哲學與宗教。而佛研究不怠。元來印度爲世界最古之國。在佛出世以前。已有婆羅門教及韋陀（一作吠陀）經典。研究此經典。而種種之哲學生焉。通常所謂五十九種之外道。其中如僧佉、吠世迦、尼夜那等。皆高尚之哲學也。佛除研究哲學與宗教之外。武藝亦頗鍛鍊。十六歲時迎耶輸陀羅爲妃。生子名羅睺羅。惟其濟度衆生之志不衰。於十九歲時。遂棄太子之榮華及良妻愛子而出家。修業難行苦行。共十二年。時而入

深山問道。時而忍耐饑寒。其後端坐於菩提樹下金剛座上。壹意潛修。至三十歲時之臘月初八日。豁然貫通。洞見宇宙之真理。對於一切衆生。專以轉迷啓悟。離苦得樂爲宗旨。四十九年之間。縱橫談論。應病與藥。隨機說法。惟上述修道十二年。乃從通說。此外尙有二十九歲出家。三十五歲成道之說。又有二十九歲出家三十歲成道之說。

結集

佛應病與藥。隨機說法。並無自著之書。入滅年之夏。弟子達五百人。集王舍城。上坐者爲迦葉、阿難、優波離三人。各誦其記憶。而冠以如是我聞四字。以傳於後世。所謂第一結集是也。其後百年爲第二次之結集。在毘舍利地方。至阿育王時行第三結集。則已去

佛滅後一百七十年矣。是之謂三大結集。其後佛教者日出。以至今日。吾國所譯之經數。有五千七百卷。

三藏

三藏者。經、律、論是也。經與律爲佛所說。論爲佛滅後菩薩所說。稱爲經藏、律藏、論藏。卽佛教之經典也。經藏大都爲佛所說之教理。如華嚴經、法華經、阿含經是也。律藏乃佛專爲弟子所立之戒法。如僧祇律、十誦律、四分律是也。論藏者皆研究事物之道理。證明眞智之狀態。卽佛滅後菩薩之著述。如龍樹菩薩之中觀論、與馬鳴菩薩之大乘起信論是也。

五時之說法

佛說法之順序。有種種之說。可大別之爲五時。第一爲華嚴時。乃

自佛成道始三七二十一日之間於菩提樹下說佛教至極之妙旨。即華嚴經是也。佛初說此經以其過於高尚不能入聽者之耳。故赴波羅奈國鹿野苑說阿含經。即稱為阿含時。其於成道之後十二年間專說此經。又有一說謂佛成道後三七日間靜味華嚴妙理。而後至鹿苑說阿含云。其次為方等時。以阿含時說小乘之道。僅啟自己之悟。至方等時不僅以啟自己之悟為目的。并不能不悟他。即貶羅漢之悟而慕佛陀之悟。如維摩經大集經。即說於此時乃大乘與小乘相混也。是為阿含之後八年。此後二十二年之間為般若之時。謂世中實無一物示空之道。理即般若經是也。第五為法華時。共八年間佛現出世之本懷。示真實之道。理如法華經涅槃經是也。五時之順序乃天台智者大師所分。非謂不論

何者不在此時期中。即不能說其法也。非方等之時。而有方等之機。即說方等。非般若之時。而有般若之機。即說般若。即前所謂應病與藥。隨機說法是也。

大乘與小乘

大乘與小乘之區別。大乘者佛陀之悟也。小乘者羅漢之悟也。羅漢之悟。僅以啓自己之悟爲目的。獨善之流義也。佛陀之悟。不僅以啓自己之悟爲目的。并以利他爲目的。蓋自利而兼利他主義也。其教法上。大抵小乘中。分有部與空部。容易了解。蓋小乘以萬物爲實在。萬象有差別。爲法體。恆有之說也。至於權大乘之法。謂萬物皆出於一心。宇宙萬象皆自心發現。故其見解爲心外無法。萬法惟心。若夫實大乘。則又不然。實大乘所說者。爲非有非空。

亦○有○亦○空○既○非○如○小○乘○所○執○之○有○又○非○如○權○大○乘○所○執○之○空○乃○佛○
法○之○真○理○也○蓋○小○乘○雖○認○萬○象○之○差○別○而○未○知○本○體○之○平○等○權○大○
乘○已○破○萬○象○之○差○別○已○知○本○體○之○平○等○然○於○本○體○為○現○象○現○象○為○
本○體○平○等○即○差○別○差○別○即○平○等○之○中○道○則○未○知○也○而○能○說○中○道○之○
理○為○實○大○乘○其○說○詳○後○

大小乘與五時之說教

第○二○時○之○阿○含○全○為○小○乘○第○三○時○之○方○等○乃○小○乘○與○權○大○乘○相○混○
第○四○時○之○般○若○為○權○大○乘○第○一○時○之○華○嚴○第○五○時○之○法○華○純○然○為○
實○大○乘○阿○含○之○時○即○說○宇○宙○萬○象○為○有○方○等○時○示○或○有○或○空○般○若○
時○示○萬○象○皆○空○之○道○理○法○華○時○示○非○有○非○空○之○中○道○茲○以○表○示○之○
如○左○

佛○教○主○釋○迦○牟○尼○與○基○督○教○以○教○主○基○督○為○神○之○子○不○同○故○釋○迦○
牟○尼○並○非○人○類○以○上○之○物○乃○具○至○高○至○大○之○人○格○而○為○人○類○之○模○
範○者○也○蓋○佛○教○非○如○基○督○教○之○以○神○立○於○宇○宙○以○外○謂○一○切○衆○生○
悉○有○佛○性○吾○等○均○與○佛○有○同○體○之○資○格○只○為○無○始○卻○來○之○煩○惱○致○
昧○此○佛○性○苟○能○一○轉○其○迷○卽○與○佛○同○位○佛○與○吾○等○異○者○迷○與○不○迷○
之○別○而○已○梵○網○經○曰○汝○是○當○成○佛○我○是○已○成○佛○蓋○衆○生○皆○可○成○佛○
佛○亦○不○外○已○成○者○耳○華○嚴○經○謂○無○一○衆○生○不○具○有○如○來○之○智○慧○者○
涅○槃○經○曰○一○切○衆○生○悉○具○佛○性○如○來○常○住○而○不○變○易○又○某○禪○師○之○
說○以○佛○喻○柿○餅○以○衆○生○喻○澁○柿○餅○離○澁○柿○不○成○故○不○得○謂○柿○餅○
為○澁○柿○以○上○之○物○澁○柿○為○柿○餅○以○下○之○物○卽○此○可○知○謂○佛○為○人○類○
以○上○者○其○議○論○全○然○無○用○也○不○過○如○柿○之○去○澁○轉○迷○化○甘○啓○悟○而○

已。

佛陀

佛者天竺語為佛陀耶。義翻覺者。覺為夢醒之態。即覺迷夢者為佛。而佛即宇宙真理之顯焉者也。佛之云者。不外宇宙真理本來不迷之謂。柳綠花紅鴉鳴雀噪。其本來之形態。毫無差別。即佛是也。

三身

釋迦牟尼佛能現宇宙之真理。然不僅佛而已也。如柳綠花紅鴉鳴雀噪。皆宇宙真理之所現也。惟吾等不能覺迷。故不克見耳。若一旦覺迷。即能見宇宙之真理。宇宙之萬法。無不與我妙合。所謂萬法即我。我即萬法。是也。宇宙之萬法。為法身之佛。萬法妙合之。

我○爲○報○身○之○佛○卽○宇○宙○之○眞○理○爲○法○身○其○感○得○者○爲○報○身○而○感○得○
 此○眞○理○應○衆○生○之○機○根○出○現○此○世○以○示○說○者○爲○應○身○之○佛○如○釋○迦○
 牟○尼○佛○卽○應○身○之○佛○也○此○法○身○報○身○應○身○三○者○謂○之○佛○之○三○身○三
 身○者○同○一○眞○理○不○過○以○其○體○爲○法○身○以○其○相○爲○報○身○以○其○用○爲○應
 身○釋○迦○牟○尼○佛○者○卽○能○應○用○其○自○己○所○感○得○之○眞○理○者○也○

三身說法

佛○教○皆○爲○應○身○佛○釋○尊○所○說○然○自○宗○旨○上○言○之○亦○有○謂○本○諸○法○身
 佛○之○說○法○者○如○密○宗○眞○言○宗○是○也○此○宗○之○旨○以○釋○尊○爲○法○身○大○日
 如○來○之○化○身○以○大○日○經○等○爲○根○據○又○淨○土○宗○以○依○賴○報○身○佛○阿○彌
 陀○如○來○之○本○願○爲○目○的○其○宗○旨○謂○釋○迦○牟○尼○佛○爲○介○紹○應○身○佛○阿
 彌○陀○如○來○於○衆○生○故○出○此○世○此○卽○三○身○各○別○之○說○教○也○因○之○佛○教

各宗可大別爲大日教（密教）彌陀教（淨土宗）釋迦教（天台禪等）三者其宗旨詳後。三身雖分而實一。蓋離法身無報身。離報身無應身。見法各異而其所歸皆一也。

第二章 轉迷啓悟

佛教之宗旨

佛教之宗旨在成佛。佛果者卽不迷之境。涯是也。故轉迷啓悟卽佛教之宗旨。

迷悟

昧宇宙之真理謂之迷。明宇宙之真理謂之悟。蓋宇宙真理明白顯現無所謂隱。惟吾人因種種煩惱之故致活潑明瞭之宇宙真理不見卽所謂無明之雲。隱實相之光也。若拂去此無明之雲則

轉迷而啓悟。悟無待於外求。但去自己之迷。則悟自顯矣。

體相用

今試研究宇宙之本體與現相與妙用。宇宙者。森羅萬象。各自區別。如山之高水之長。各有其作用。然此山此水。以至草木禽獸。皆爲現於本體之現相。離現相無本體。離本體無現相。此卽宇宙明白。示現之真理也。如波爲水所現。相之我與本體之佛。猶之水與波離水則無波。離波則無水。其理一也。又如茶壺與茶碗。其本體同爲土。而其現相爲茶壺與茶碗。其作用爲茶壺有茶壺之作用。亦若是也。能研究此體相用三者。卽能明宇宙之真理。佛敎謂此本體爲真如。亦謂之佛。謂此現相爲萬法。亦謂之衆生。其說詳後。

諸行無常

宇○宙○事○物○千○差○萬○別○此○皆○吾○人○所○目○擊○者○佛○教○所○謂○諸○行○無○常○諸
法○無○我○卽○指○此○宇○宙○之○現○相○也○諸○行○無○常○者○宇○宙○萬○象○在○時○間○上
流○轉○變○易○之○謂○如○朝○爲○紅○顏○夕○爲○白○骨○昨○日○壯○健○今○日○死○亡○春○日
花○開○秋○日○葉○落○滄○海○桑○田○之○感○山○邱○華○屋○之○悲○皆○無○常○所○致○也○卽
滅○吾○人○所○住○之○地○球○亦○不○免○此○無○常○此○諸○行○無○常○之○相○謂○之○生○住○異

生住異滅

此○亦○宇○宙○間○所○不○能○免○之○相○人○之○初○生○謂○之○生○其○成○長○之○形○謂○之
住○衰○老○謂○之○異○死○亡○謂○之○滅○草○木○逢○春○發○芽○謂○之○生○花○開○葉○出○謂
之○住○逢○秋○枯○落○謂○之○異○終○必○枯○死○謂○之○滅○地○球○在○昔○爲○星○雲○繼○成

火塊外皮漸冷。至有今日。是為生住。而隨時變遷。終歸崩潰。是為異滅。又謂之成住壞空之四相。天地間不論何物。皆經此四相之變遷。惟決非經此生住異滅之四相。而一切萬物。即歸於無也。生住異滅。如春夏秋冬之循環。然今歲已去。明歲又來。而無際限。其經此生住異滅之一週也。謂之一期。無常。

剎那無常與一期無常

人之生老病死。即一期無常。而所謂剎那無常者。謂無常之理。無一瞬之或息。前所念者。變為後念。後所念者。又復變為後念。謂之念念剎那。雖須臾之頃。亦無有不變易者。剎那云者。極短時間之謂也。

諸法無我

諸○法○指○宇○宙○萬○物○而○言○宇○宙○萬○物○皆○無○我○即○無○常○一○主○宰○之○物○謂○
之○為○我○者○此○諸○法○無○我○之○理○也○世○間○之○物○皆○由○因○緣○而○成○猶○今○日○
學○問○家○所○謂○天○地○萬○物○皆○由○元○素○與○元○素○集○合○而○成○故○離○元○素○無○
別○物○自○我○身○上○言○之○此○身○體○為○地○水○火○風○四○者○所○成○故○離○地○水○火○
風○即○無○我○故○佛○教○以○此○身○體○為○四○大○之○假○和○合○

四大假和合

佛○教○所○謂○四○大○假○和○合○者○與○今○日○之○學○問○所○謂○元○素○集○合○相○類○凡○
身○體○堅○牢○之○處○為○地○濕○為○水○暖○為○火○動○為○風○所○謂○堅○地○濕○水○暖○火○
動○風○四○者○是○也○此○身○體○為○四○大○之○假○和○合○燒○則○成○灰○埋○即○成○土○故○
不○論○何○處○皆○無○我○不○過○由○於○因○緣○之○和○合○現○其○身○體○而○已○雖○然○此○
不○僅○人○之○身○體○而○已○也○天○地○萬○物○皆○由○此○因○緣○而○成○故○離○此○因○緣○

即無天地萬物此之謂因緣所生之理

因緣所生

因者原因之謂緣者助其原因而生結果之謂天地萬物皆緣此
 因而有種種之區別如前所云茶壺與茶碗其本體同一之點為
 土而以其有茶壺之因緣故為茶壺以其有茶碗之因緣故為茶
 碗若離因緣則無茶壺亦無茶碗如種子為原因若藏於袋而不
 蒔於地則不能出芽亦不能結實以其有因無緣故此即因緣
 所生之理也凡天地萬物所顯差別之相皆由於緣所生之理
 此佛教之立脚地也大智度論之佛偈謂一切世間之法惟因果
 而無人由是以觀則此天地萬物無一不由因緣而成者如竹與
 紙與漿糊其始不過竹與紙與漿糊而已然以之為因則能造紙

焉者亦能造摺扇。又能造團扇。蓋摺扇與團扇。與紙鳶之因。一也。若加以摺扇之緣。卽爲摺扇。加以團扇之緣。卽爲團扇。加以紙鳶之緣。卽爲紙鳶。可知其原因。雖一而加之以緣。則可生種種之區別也。

天地之大原因

耶穌教以神爲天地萬物之大原因。卽所謂惟神所造是也。佛教謂天地萬物皆因緣所成。與耶穌教絕異。如耶穌教以神爲天地萬物之大原因。若更進一步而問其神之原因。則彼必答曰。全智全能之神。非人間所能測。此則不過一時之遁辭而已。佛教說無始無終。互相爲因。互相爲果。貫無限之時間。亘無限之空間。並不言其何時爲始。何時爲終也。

無始無終

無始無終者。即天地萬物互為因果。在時間上不知何時為始。何時為終。因即果。果即因。自昔至今。毫無增減。自今至後。亦何獨不然。不過於宇宙本體之上。現生住異滅之波而已。彼大海之波。或起或滅。然大海之水。毫無一滴。增減蓋波。則有生滅。始終而水。則無始無終也。宇宙之現相。有生滅。有增減。有始終。謂之萬法。真如者。非無常亦非不增不減。此本體謂之真如。現相謂之萬法。真如者。非無我也。

真如

真如者。指宇宙之本體。乃不生不滅。不增不減。無始無終者也。宇宙之現相。有生滅。有增減。有始終。謂之萬法。唯識論之釋。真如也。

謂○真○表○真○實○而○無○虛○妄○如○顯○如○常○而○不○變○易○蓋○宇○宙○萬○象○不○論○何
時○有○此○真○如○與○生○滅○之○二○門○即○前○所○謂○體○相○用○三○者○是○也○離○真○如
無○萬○法○離○萬○法○無○真○如○萬○法○各○呈○其○妙○用○即○真○如○所○現○出○者○故○曰
真○如○即○萬○法

真如即萬法

真○如○者○不○生○不○滅○故○無○與○之○對○待○者○謂○之○絕○對○無○始○無○終○故○無○制
限○謂○之○無○限○絕○對○故○平○等○無○限○故○自○由○而○現○於○此○自○由○平○等○無○限
絕○對○之○本○體○之○上○者○即○萬○法○萬○法○有○生○滅○故○非○一○以○非○一○故○爲○有
限○爲○差○別○爲○相○對○爲○非○自○由○以○圖○示○之○則○如○左

宇宙

本體 | 絕對 | 平等 | 無限 | 自由 | 獨一(水)
現相 | 相對 | 差別 | 有限 | 不自由 | 雜多(波)

惟此現相與本體決非絕無關係者蓋亦如水與波之互有關係也故相對即絕對差別平等不自由即自由雜多即獨一有限即無限此真如即萬法之道理也茲將佛教之名目以圖示之

體 | 真如 | 佛陀 | 涅槃 | 空 | 理

相 | 萬法 | 衆生 | 生死 | 假 | 事

用 | 真如即萬法 | 感應 | 解脫 | 中 | 無礙

僅執着宇宙之現相而不見本體者謂之迷僅見本體而不見現相者亦不得謂之悟僅執着於宇宙萬象差別之現相者固謂之迷究宇宙之本體而僅契於理者亦不得謂之悟斤斤於事而執着於宇宙萬象差別之現相者固謂之迷

佛與衆生

佛與衆生之關係。適與本體與現相之關係相同。佛教謂一切衆生悉有佛性。吾等皆有佛之性質。故一切衆生其本體與佛同。惟由於因緣而或爲餓鬼。或爲畜生。或爲人。其爲人也。或爲貴人。或爲賤者。但其本體之佛性則一而已。此本體之佛性現於現相衆生之上者。謂之感應。

生死與涅槃

此亦與本體與現相之關係相同。於現相上則爲生死。而於本體。涅槃之上則無生亦無死。故梵語釋涅槃有不生不滅之意。在焉。生死卽涅槃。與生滅卽不生不滅相同。生死者波也。涅槃者水也。吾等在生不滅。涅槃之大海而爲生死之波而已。道元和尙曰。

人○惟○於○生○死○即○涅○槃○有○心○得○生○死○不○足○厭○涅○槃○不○足○欣○此○時○始○有○
離○出○生○死○之○分○也○離○此○生○死○謂○之○解○脫○後○當○述○之○

三信

日○本○大○內○青○巒○居○士○著○信○行○綱○領○定○三○信○以○示○本○體○現○相○與○妙○用○
於○佛○教○初○學○最○為○適○當○茲○述○其○三○信○如○下○

(一) 吾○人○確○信○有○充○塞○無○限○之○空○間○貫○通○無○限○之○時○間○而○為○宇○宙○平○
等○本○體○之○絕○對○不○變○之○靈○光○

此○示○宇○宙○之○本○體○蓋○宇○宙○本○體○不○生○不○滅○故○充○塞○無○限○之○空○間○無○
始○無○終○故○貫○通○無○限○之○時○間○
(二) 吾○人○確○信○宇○宙○平○等○之○本○體○活○動○而○成○萬○象○差○別○之○現○相○因○緣○
相○續○而○世○界○之○果○報○分○明○

此示宇宙平等之體。上起因緣所生之風而成萬象差別之波。生而滅滅而生其間因果之關係不容少味。 (三) 吾人確信萬象之妙用各全其本德而互相感應故差別之現

相即為平等之體。此說現相即本體差別即平等之理也。宇宙之本體為平等以因緣而成差別之現相執着此現相者即執着有而謂有之相為假。因謂之空而執着空者仍非實大乘之理實大乘非有非空亦有亦空是為中道實相之理。雖謂之有不離空雖謂之空而不離。有全有即空全空即有無一物即無盡藏花月樓臺皆有此即宇宙之實相惟我等尚不易悟以其迷於四顛倒也。

四顛倒

不○能○研○究○此○宇○宙○萬○象○無○常○之○道○理○者○以○此○世○爲○常○住○不○變○之○物○
我○身○我○家○均○常○住○不○變○是○之○謂○常○顛○倒○宇○宙○萬○物○皆○由○因○緣○而○成○
故○離○因○緣○別○無○我○今○乃○執○爲○有○所○謂○我○而○爲○常○一○主○宰○者○又○有○以○
世○界○外○有○常○一○主○宰○之○神○者○此○皆○我○見○也○蓋○執○爲○在○內○者○謂○之○內○
我○執○爲○在○外○者○謂○之○外○我○其○相○等○是○之○謂○我○顛○倒○再○加○淨○顛○倒○
樂○顛○倒○謂○之○四○顛○倒○淨○顛○倒○者○以○由○四○大○假○和○合○而○成○之○身○體○爲○
清○淨○而○生○執○着○實○際○吾○人○之○身○體○決○非○清○淨○潔○白○者○第○一○生○處○不○
淨○卽○生○出○之○所○不○淨○第○二○種○子○不○淨○以○吾○人○受○得○父○母○之○精○氣○亦○
非○清○淨○之○物○第○三○相○不○淨○我○之○身○體○髮○膚○無○一○爲○清○淨○之○物○如○膿○
血○痰○唾○種○種○污○穢○之○物○皆○我○之○身○體○所○包○含○者○第○四○性○不○淨○我○身○
之○生○處○種○子○及○相○既○不○淨○矣○則○其○性○之○不○淨○可○知○第○五○究○竟○不○淨○

此不淨之身體現世之化緣盡而死則其皮肉惡臭實爲不淨之極是之謂究竟不淨今乃以不淨爲淨非淨顛倒而何何謂樂顛倒以吾人處此苦世之中而乃視之爲樂如花前之蜂蝶斷送一。生此亦不知宇宙之現相者也此等顛倒妄想皆由於未能見宇宙之實相而起此唯識論所以有唯識三性之說也。

唯識三性

唯識三性卽偏計所執性依他起性圓成實性三者是也不能見宇宙之實相者是之謂偏計所執如因心之迷而不能正觀其物見繩而以爲蛇是也迨辨明是繩而非蛇是之謂依他起性惟其繩之本體爲麻尙未能研究盡致是猶未能研究宇宙之眞理也如直能見到其本體之麻由因緣而爲繩是之謂圓成實性吾等

以迷之故而昧真理以種種之顛倒妄想而觀察宇宙致不能見中道之真理彼宇宙之現相明明為無常無我何竟顛倒而為常見我見此卽偏計所執也若見到無常無我所見者猶僅為依他起性尙未見本體之常住獨一之圓成實性也

三毒

三毒為貪瞋癡卽心所迷之根本謂之俱生之惑乃與生俱來者也以此迷之故致不能研究宇宙之實相從真正之道理故佛教以除貪瞋癡三毒為主眼

三界與三學

三界者欲界色界無色界也此與衆生心中之三毒為對立之境界欲界者貪欲也色界者嗔恚也無色界者愚癡也然則除此三

毒。自。能。超。出。三。界。法。華。經。所。謂。滅。三。毒。出。三。界。是。也。欲。滅。此。三。毒。佛。教。於。是。有。戒。定。慧。三。學。之。修。行。戒。者。所。以。除。衆。生。心。中。之。貪。欲。也。定。者。所。以。除。嗔。恚。也。慧。者。所。以。除。愚。癡。也。其。說。詳。後。

違順二境

貪。嗔。癡。三。者。皆。由。我。心。所。對。之。境。而。起。對。於。順。境。而。起。貪。心。即。貪。欲。是。也。對。於。違。境。而。起。嗔。心。即。嗔。恚。是。也。對。於。違。順。二。境。而。起。與。道。理。相。違。之。心。即。愚。癡。是。也。心。爲。最。奇。妙。之。物。時。而。惜。時。而。欲。時。而。愛。憎。起。種。種。之。念。於。是。成。爲。貪。嗔。癡。之。三。毒。沈。溺。於。此。三。界。中。而。不。能。出。矣。心。地。觀。經。云。三。界。之。中。以。心。爲。主。能。觀。心。者。究。竟。解。脫。不。能。觀。者。永。處。纏。縛。茲。所。謂。心。者。謂。人。人。本。具。之。佛。性。能。觀。此。本。具。之。心。者。即。能。究。竟。解。脫。能。滅。三。毒。出。三。界。矣。心。如。明。鏡。花。來。

見○花○月○來○見○月○若○欲○得○美○者○而○映○之○則○貪○心○出○矣○不○欲○醜○者○映○之○則○嗔○心○出○矣○於○是○失○本○具○之○妙○心○違○順○一○起○則○紛○然○失○其○所○主○矣○其○說○詳○後○

五蘊

五○蘊○者○乃○說○明○吾○人○身○與○心○成○立○之○事○蘊○者○蘊○集○積○聚○之○義○也○如○色○受○想○行○識○五○者○是○色○者○指○吾○人○之○肉○體○肉○體○即○前○所○謂○自○地○水○火○風○四○大○而○成○由○堅○濕○煖○動○四○者○而○成○立○謂○之○色○身○色○一○語○本○依○見○而○立○之○名○佛○教○常○謂○客○觀○為○色○故○凡○言○色○心○時○與○今○日○科○學○所○謂○物○質○色○精○神○心○二○者○相○當○有○此○色○身○則○目○於○色○耳○於○聲○鼻○於○臭○口○於○味○身○體○於○冷○煖○皆○有○感○覺○因○之○而○有○分○別○彼○此○之○意○識○其○與○意○相○因○而○起○者○為○法○此○色○聲○香○味○觸○法○六○者○謂○之○六○塵○受○此○六○

塵。是。爲。受。蘊。既。有。此。色。復。有。此。受。則。與。此。色。受。相。應。者。有。思。卽。謂。之。想。大。人。有。大。人。之。想。小。兒。有。小。兒。之。想。病。者。有。病。者。之。想。既。有。此。想。則。身。爲。之。動。意。爲。之。動。口。爲。之。動。身。口。意。之。三。業。致。無。間。斷。卽。謂。之。行。上。所。言。者。一。一。能。知。卽。謂。之。識。

八識

色。受。想。行。之。四。者。皆。爲。識。蘊。所。含。識。蘊。者。衆。生。心。之。根。本。也。可。分。爲。眼。識、耳。識、鼻。識、舌。識、身。識、意。識、末。那。識、阿。賴。耶。識、八。者。謂。之。八。識。通。常。於。此。八。識。中。謂。眼。耳。鼻。舌。身。之。五。者。爲。前。五。識。意。識。爲。第。六。識。末。那。爲。第。七。識。阿。賴。耶。爲。第。八。識。眼。識。如。目。能。見。色。耳。識。如。耳。能。聞。聲。鼻。識。如。鼻。能。辨。臭。舌。識。如。舌。能。別。味。身。識。如。身。知。冷。煖。此。對。於。色。聲。香。味。觸。之。五。塵。而。起。五。種。之。識。今。日。心。理。學。者。所。謂。

之。感。覺。可。以。當。之。本。此。感。覺。而。起。分。別。判。斷。之。作。用。謂。之。意。識。世。俗。所。謂。心。識。不。過。如。是。而。止。而。佛。教。所。謂。心。之。大。本。為。此。六。識。之。根。本。者。則。有。阿。賴。耶。識。之。說。

阿賴耶識

阿。賴。耶。為。梵。語。蒼。譯。為。無。沒。無。沒。者。不。失。之。義。凡。為。世。間。萬。物。之。本。之。種。子。皆。藏。於。此。識。之。中。故。又。謂。之。藏。識。藏。者。含。藏。之。義。即。物。事。之。種。子。收。藏。於。此。中。而。不。洩。之。謂。也。心。之。本。體。直。為。宇。宙。萬。有。之。本。體。此。所。以。無。彼。我。之。分。別。而。為。絕。對。者。也。惟。因。前。五。識。與。第。六。意。識。之。衝。動。而。起。分。別。之。識。謂。之。末。那。識。又。謂。之。我。見。識。因。於。此。識。而。貪。瞋。癡。之。煩。惱。乃。生。阿。賴。耶。識。者。湛。然。如。水。前。五。識。與。意。識。之。風。吹。之。則。末。那。識。之。波。生。焉。末。那。識。本。藏。於。不。生。不。滅。阿。賴。

耶○之○中○苟○無○前○五○識○與○意○識○之○衝○動○則○阿○賴○耶○固○爲○光○明○皎○潔○者○
也○因○此○衝○動○乃○起○煩○惱○故○能○觀○五○蘊○皆○空○不○執○着○於○其○所○對○之○境○
則○貪○瞋○癡○之○三○毒○不○起○不○執○着○其○境○卽○悟○執○着○卽○迷○迷○與○悟○無○大○
異○視○一○心○作○用○之○如○何○悟○可○成○迷○迷○亦○可○成○悟○也○

迷悟不二

前○言○違○順○二○境○之○念○卽○爲○迷○曾○以○鏡○爲○喻○如○花○來○映○花○月○來○映○月○
不○起○違○順○之○念○卽○心○不○執○着○如○以○花○爲○美○觀○欲○迎○而○映○之○則○迷○於○
是○生○而○其○鏡○遂○爲○花○所○獨○占○入○爲○主○後○來○之○月○不○能○映○入○而○皎○
潔○之○鏡○失○其○光○明○竟○成○無○明○之○狀○態○矣○今○且○將○心○所○持○貪○瞋○癡○之○
三○毒○變○而○爲○良○善○之○心○則○貪○者○變○而○爲○不○貪○卽○慈○悲○是○瞋○者○變○而○
爲○不○瞋○卽○勇○氣○是○癡○者○變○而○爲○不○癡○卽○智○慧○是○貪○瞋○癡○之○三○毒○轉○

而○為○悲○智○勇○之○三○德○戒○貪○為○戒○去○瞋○為○定○轉○癡○為○慧○入○戒○定○慧○之○
 三○學○即○為○佛○法○之○修○業○蓋○三○毒○之○心○與○三○德○之○心○未○嘗○異○不○過○
 在○能○見○到○宇○宙○之○實○相○與○否○耳○永○嘉○大○師○之○證○道○歌○曰○無○明○實○性○
 即○佛○性○幻○化○空○身○即○法○身○法○身○覺○了○無○一○物○本○來○自○性○天○真○佛○無○
 明○煩○惱○之○實○體○即○悟○之○體○無○常○無○我○之○身○即○不○生○不○滅○之○法○身○是○
 為○迷○悟○不○二○之○理○前○所○謂○去○渣○柿○則○無○柿○餅○此○即○迷○與○悟○之○區○別○
 也○

第三章 止惡修善

七佛通誠之偈

止○惡○修○善○為○佛○教○道○德○之○主○眼○佛○教○大○意○除○此○以○外○無○他○焉○唐○白○
 居○易○知○杭○州○曾○以○佛○法○大○意○叩○之○於○烏○窠○道○林○禪○師○禪○師○曰○諸○惡○

莫○作○衆○善○奉○行○自○淨○其○意○是○諸○佛○教○此○爲○七○佛○通○誠○之○偈○而○於○四○
句○十○六○字○之○中○已○能○盡○佛○教○之○主○眼○

善與惡

能○見○到○宇○宙○之○實○相○隨○順○而○行○者○卽○善○背○之○者○卽○惡○換○言○之○卽○隨○
順○眞○理○者○爲○善○背○者○爲○惡○本○業○纓○絡○經○云○順○理○起○心○者○謂○之○善○違○
理○起○心○者○謂○之○惡○是○也○夫○理○爲○法○性○眞○如○之○一○理○法○性○眞○如○之○一○
理○實○卽○活○潑○之○宇○宙○實○相○天○地○萬○物○爲○一○何○在○非○理○之○所○現○前○曾○
云○宇○宙○之○實○相○爲○本○體○現○相○妙○用○之○三○者○卽○就○人○而○論○其○本○體○無○
所○謂○君○臣○父○子○夫○婦○兄○弟○然○由○因○緣○之○故○而○有○君○臣○父○子○夫○婦○兄○
弟○差○別○之○現○相○於○是○應○之○而○有○君○臣○父○子○夫○婦○兄○
兄○弟○弟○之○宇○宙○之○妙○用○此○卽○所○謂○隨○順○於○宇○宙○之○眞○理○也○反○之○而○

君不君臣不臣父不父子不子夫不夫婦不婦兄不兄弟不弟此
即所謂違逆宇宙之真理也。可知善與惡之區別即在此順逆之
分。其說詳後。

三歸

三歸者歸依三寶也。三寶者佛寶、法寶、僧寶。三者是也。宇宙之真
理自其本體上觀之謂之佛寶。自其現相上觀之謂之法寶。自其
妙用上觀之謂之僧寶。佛者即前所謂覺之義。法者規則是也。宇
宙之現相千差萬別而有一定之規則不稍違誤。如春日開花。秋
日落葉。此宇宙現相之正。規謂之曰法。有軌持之義。循此軌則
謂之歸依法寶。僧者和合之義也。種種之宇宙萬象互相和合而
不違水與水和合而為大河。土與土和合而為高山。父子夫婦兄

弟。相。和。合。而。一。家。安。固。此。卽。宇。宙。之。妙。用。所。發。見。也。三。寶。者。互。爲。同。一。體。之。宇。宙。眞。理。故。有。一。體。三。寶。同。體。三。寶。之。名。說。此。一。體。三。寶。同。體。三。寶。之。理。者。卽。說。宇。宙。眞。理。之。釋。迦。牟。尼。佛。佛。於。四。十九。年。間。所。說。者。爲。八。萬。四。千。之。法。門。而。弟。子。中。聽。聞。法。門。而。受。其。教。者。爲。舍。利。佛。阿。難。等。僧。其。時。謂。之。現。前。三。寶。以。現。世。中。佛。所。說。之。法。而。傳。之。於。僧。也。此。現。前。三。寶。至。於。今。世。住。持。謂。之。住。持。三。寶。如。木。佛。金。佛。石。佛。以。及。佛。之。畫。像。卽。佛。是。黃。卷。赤。軸。之。經。凡。今。日。所。誦。讀。者。卽。法。是。今。日。傳。法。者。如。圓。頂。方。袍。之。和。尙。卽。僧。是。歸。依。此。三。種。之。三。寶。卽。隨。順。宇。宙。之。眞。理。而。行。初。入。佛。教。者。皆。當。受。此。三。歸。戒。卽。誓。歸。依。佛。歸。依。法。歸。依。僧。是。也。

三聚淨戒

吾人與宇宙平等本體之佛具同一之性故決不為惡惟隨順宇宙差別之現相而行故不得不為善然僅不為惡而為善亦未得完全之道德也依宇宙和合之妙用而常存他之謂心而後可於是有所謂三聚淨戒者第一為攝律儀戒即守佛法而不為惡也第二為攝善法戒即行一切之善也第三為攝衆生戒又名饒益有情戒即為他人而不論何事當為也此三者凡大乘佛教者所必當行者也

四弘誓願

此為菩薩所立之四誓願大乘佛教者皆不可忘也第一衆生無邊誓願度衆生之數無量無邊普度之使出死之苦以此立願其目的全為濟衆第二煩惱無盡誓願斷煩惱雖無盡誓必斷去

之立此願。即所以止惡也。第三法門。無量誓願學。法門雖無量。誓願學之。即啓悟而修善也。第四佛道。無上誓願成佛。道爲無上。而高尙者。誓必成之。此即佛教之大成。示圖如左。

佛 | 止惡 | 攝律儀戒 | 煩惱無盡誓願斷

法 | 修善 | 攝善法戒 | 法門無量誓願學 佛道無上誓願成

僧 | 攝衆 | 攝衆生戒 | 衆生無邊誓願度

此攝律儀戒。與攝善法戒。即自利攝衆生戒。即利他。謂之二利。圓

滿四弘誓願。乃從菩薩方面之見。故斷煩惱學法門。皆非爲己。乃

欲使一切衆生。斷煩惱學法門。而成佛道。皆利他也。利他即自利。

如小乘之只願自利。而不及利他者。不可同日而語矣。

三業

以。上。為。理。論。上。止。惡。修。善。之。事。就。實。際。之。道。德。而。言。則。有。四。恩。十。善。之。教。四。恩。專。為。修。善。而。立。十。善。專。為。止。惡。而。立。吾。人。所。以。行。善。者。皆。以。身。與。意。與。口。三。者。之。故。謂。之。身。業。口。業。意。業。此。三。者。正。則。善。自。然。而。修。惡。自。然。而。止。此。三。業。不。謹。則。惡。事。乃。成。今。十。善。戒。即。就。身。口。意。三。業。而。定。所。不。當。行。之。規。則。為。吾。等。實。際。道。德。所。不。可。缺。者。戒。身。業。有。三。戒。口。業。有。四。戒。意。業。有。三。謂。之。身。三。口。四。意。

身三

身。三。者。殺。生。偷。盜。邪。淫。是。身。所。行。之。惡。事。也。禁。之。者。即。不。殺。生。戒。不。偷。盜。戒。不。邪。淫。戒。不。殺。生。者。以。慈。悲。之。心。愛。生。物。而。不。加。害。焉。不。偷。盜。戒。者。不。奪。人。之。所。有。以。濟。己。之。所。無。使。天。地。萬。物。各。

得其所不邪淫戒者乃正男女之道夫婦之外男女不可妄交此
隨順宇宙之真理而行也凡受生於天地間者不論何物之命皆
當愛惜若無理妄殺實背宇宙生生之道理也基於宇宙之道理
各守其分則無偷盜之事天地萬物無不和合實宇宙之理法也
惟男女之道不正而行邪淫之事則背宇宙和合之理社會之秩
序亦因之而破壞矣

口四

口四者妄語綺語惡口兩舌四者是也皆由口所作之惡業也妄
語者非己心所有之事而妄言之實背宇宙之理蓋天地從未作
僞山高水長鳥啼雀噪皆有一定背此者即爲妄語綺語者顛倒
善惡紊亂邪正徒博一笑多發狂言致不能取信於人實失大人

之○德○背○天○地○之○道○者○也○惡○口○者○辱○罵○人○之○謂○也○使○他○人○生○不○善○之○
 心○實○可○厭○惡○所○謂○慈○眼○視○衆○生○者○自○佛○之○眼○視○一○切○衆○生○皆○如○赤○
 子○也○故○以○親○愛○之○語○對○人○乃○佛○教○信○者○之○行○反○是○而○用○惡○口○則○其○
 他○可○知○矣○兩○舌○者○即○兩○面○語○也○足○以○破○雙○方○面○之○親○好○彼○慈○悲○之○
 語○決○不○如○是○以○上○即○不○妄○語○戒○不○綺○語○戒○不○惡○口○戒○不○兩○舌○戒○是○
 也○

意三

意○三○者○慳○貪○瞋○恚○邪○見○是○此○由○貪○瞋○癡○三○毒○而○成○爲○一○切○惡○事○之○
 本○慳○貪○者○不○知○安○分○守○己○欲○求○無○厭○偷○盜○等○事○皆○本○此○心○而○出○瞋○
 恚○者○忿○怒○之○謂○亦○由○昧○於○宇○宙○之○理○法○而○起○夫○宇○宙○事○物○皆○由○因○
 緣○而○生○前○已○述○之○矣○縱○有○可○以○致○怒○之○事○而○此○事○必○有○其○因○緣○苟○

明○知○此○理○則○心○常○安○而○不○動○爲○惡○之○念○若○不○注○意○及○此○則○以○小○忿○而○犯○殺○生○戒○者○往○往○有○之○邪○見○者○思○想○謬○誤○之○謂○不○能○深○究○宇○宙○之○眞○理○由○於○愚○癡○而○起○如○謂○無○因○果○報○應○之○道○理○無○常○無○我○均○不○足○信○專○行○我○見○我○慢○之○事○是○也○欲○止○其○害○當○從○佛○教○開○正○知○見○而○入○正○道○

以上爲身三口四意三之十惡止此十惡而守不殺生不偷盜不邪淫不妄語不綺語不惡口不兩舌不慳貪不瞋恚不邪見之十戒是爲十善

四恩

四恩者卽父母之恩國王之恩衆生之恩三寶之恩是佛教以報恩爲切要凡一切之道德皆自報恩之心而出大智度論謂知恩

爲○大○悲○之○本○開○善○業○之○初○門○心○地○觀○經○云○世○間○凡○夫○無○慧○眼○迷○於○
恩○處○失○妙○果○五○濁○惡○世○諸○衆○生○不○悟○深○恩○恆○背○德○我○故○開○示○於○四○
恩○令○入○正○見○善○提○道○所○謂○四○恩○者○第○一○吾○人○今○日○得○有○此○身○皆○出○
於○父○母○之○恩○不○可○不○報○吾○人○得○安○樂○而○度○生○活○出○於○國○王○之○恩○亦○
不○可○忘○又○無○論○有○如○何○智○慧○藝○能○斷○不○能○獨○立○生○存○於○世○衣○食○住○
一○切○皆○受○衆○生○互○施○之○惠○故○衆○生○之○恩○亦○不○可○忘○又○吾○人○能○盡○爲○
人○之○道○全○恃○乎○字○宙○眞○理○佛○法○僧○三○寶○之○恩○澤○故○此○恩○亦○不○可○忘○
又○吾○人○爲○個○人○則○受○父○母○之○恩○爲○國○民○則○受○國○王○之○恩○爲○社○會○一○
人○則○受○衆○生○之○恩○爲○字○宙○一○人○則○受○三○寶○之○恩○故○報○三○寶○之○恩○爲○
宇○宙○的○報○衆○生○之○恩○爲○社○會○的○報○國○王○之○恩○爲○國○家○的○報○父○母○之○
恩○爲○個○人○的○惟○佛○教○於○四○恩○中○特○重○父○母○之○恩○國○王○之○恩○故○以○下○

再詳說國王之十德。父母之十恩。三寶恩可參攷前三歸說。衆生恩可參攷後布施說。

國王之十德

一。能。照。無。國。王。則。如。昔。之。野。蠻。干。戈。相。交。盜。賊。滿。野。世。常。黑。闇。矣。
國。王。能。以。智。慧。之。眼。照。其。黑。闇。二。壯。嚴。爲。國。利。民。福。計。使。國。壯。嚴。
三。興。業。使。民。各。安。其。業。四。伏。怨。以。法。律。罰。一。切。之。罪。惡。而。使。民。不。
怨。五。離。怖。能。防。國。家。之。內。憂。外。患。使。離。恐。怖。六。任。賢。舉。賢。者。以。治。
國。七。法。本。國。王。自。示。道。德。之。標。準。於。民。使。民。知。所。取。法。八。持。世。以。
十。善。持。世。護。國。九。業。主。司。人。民。之。善。惡。禍。福。十。人。主。宰。人。民。其。
恩。德。宏。大。不。可。忘。報。也。

父母之十恩

父○母○恩○重○經○說○此○十○恩○謂○人○生○在○世○當○親○父○母○人○苟○無○父○則○不○生○
 無○母○則○不○養○故○當○記○此○十○恩○而○不○可○忘○一○懷○擔○守○護○之○恩○即○自○胎○
 內○始○以○至○於○抱○負○養○育○之○恩○二○臨○產○受○苦○之○恩○三○生○子○忘○憂○之○恩○
 即○為○子○而○忘○諸○憂○之○恩○四○嚔○苦○吐○甘○之○恩○即○苦○者○自○食○甘○者○吐○而○
 與○子○之○恩○五○回○乾○就○濕○之○恩○即○乾○處○讓○子○濕○處○自○居○之○恩○六○乳○哺○
 養○育○之○恩○七○洗○濯○不○淨○之○恩○即○掃○除○尿○屎○洗○濯○膿○血○之○恩○八○為○造○
 惡○業○之○恩○即○因○子○之○故○而○為○惡○業○其○愛○最○深○之○恩○九○遠○行○憶○念○之○
 恩○十○究○竟○憐○愍○之○恩○即○父○母○之○於○子○不○論○何○時○與○何○事○皆○憐○愛○其○
 子○之○恩○以○上○即○父○母○之○十○恩○

夫婦之道

優○婆○塞○戒○經○謂○人○於○妻○當○供○給○衣○服○飲○食○臥○具○湯○茶○服○飾○嚴○身○之○

具等常使妻之心不惱隨貧富而辨其意并使妻不懷疑心又說
妻對於夫有十四義務第一所作須盡心第二常作不懈怠第三
所作必有終第四疾作不失時第五常瞻視賓客第六淨其房舍
臥具第七愛敬而言語柔順第八愛憐奴婢第九善守護財物第
十善順夫之教誨第十一夙興夜寐第十二善求淨食第十三善
隱夫之惡第十四善瞻視夫之病苦此佛教所說夫婦間之道德
也

親屬之道德

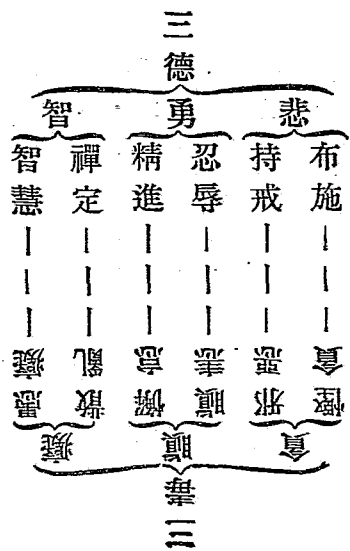
兄弟親族朋友等所守之道德相同優婆塞戒經說有五者一彼
此若作惡業須常相勸化呵諫至改去而止二彼此有難有疾須
常相看顧調治三彼此有家政不修之處不得語諸他人四各盡

敬○禮○往○來○不○斷○或○時○觸○突○勿○相○怨○恨○五○彼○此○貧○富○不○等○須○常○相○扶○
 持○賑○救○以○上○為○佛○陀○所○說○處○世○之○道○德○此○乃○為○優○婆○塞○(男)○優○婆○夷○
 (女)○在○家○之○男○女○而○言○至○於○為○大○乘○菩○薩○而○言○者○則○有○六○波○羅○密○之○
 修○行○

六波羅密

波○羅○密○為○天○竺○語○舊○譯○為○到○彼○岸○即○自○迷○之○此○岸○而○達○於○悟○之○彼○
 岸○所○不○可○不○修○之○六○行○也○又○名○六○度○此○六○度○皆○因○吾○人○欲○除○所○起○
 貪○瞋○癡○煩○惱○之○故○而○修○者○反○對○此○六○度○者○謂○之○六○弊○乃○從○貪○瞋○癡○
 三○毒○而○起○而○六○度○從○悲○智○勇○三○德○而○出○佛○教○之○悲○智○勇○與○儒○者○之○
 智○仁○勇○相○同○六○度○即○布○施○持○戒○忍○辱○精○進○禪○定○智○慧○是○六○弊○即○慳○
 貪○邪○惡○瞋○恚○懈○怠○散○亂○愚○癡○是○今○以○三○毒○與○三○德○配○之○如○左○

者。也。與。於。布。布。施。者。世。間。互。相。施。惠。之。意。太。陽。施。光。與。熱。水。施。流。植。物。施。酸。素。
 也。人。動。物。動。物。施。炭。素。於。植。物。可。知。宇。宙。之。妙。用。即。布。施。是。也。蓋。人。
 布。施。者。世。間。互。相。施。惠。之。意。太。陽。施。光。與。熱。水。施。流。植。物。施。酸。素。

施○如○說○正○法○以○轉○迷○啟○悟○是○此○財○法○二○施○皆○自○慈○悲○之○心○而○出○故
此○心○即○佛○之○心○此○慈○悲○之○事○不○可○一○日○忘○反○對○此○慈○悲○者○為○貪○慾
貪○慾○之○心○一○起○則○背○宇○宙○布○施○之○妙○用○布○施○之○事○在○佛○教○須○以○無
所○得○之○心○行○之○若○施○物○於○人○而○希○其○報○則○有○欲○得○之○心○矣○此○即○慳
貪○之○心○雖○布○施○亦○無○功○也

持戒

以○哀○憐○一○切○衆○生○之○故○不○得○不○守○戒○律○戒○者○防○非○止○惡○之○義○制○止
身○口○意○之○惡○業○而○為○之○防○前○述○之○三○歸○三○聚○淨○戒○乃○至○十○善○戒○守
而○行○之○是○為○持○戒○背○戒○律○即○背○宇○宙○之○理○法○即○邪○惡○是○也○涅○槃○經
謂○一○切○衆○生○悉○有○佛○性○然○必○因○持○戒○而○後○現○又○謂○戒○者○一○切○善○法
之○階○梯○亦○是○善○根○之○本○如○地○為○一○切○樹○木○所○生○之○本○云○夫○一○切○衆

生。悉。有。佛。性。則。吾。即。與。釋。迦。無。異。若。心。中。確。存。是。念。則。邪。惡。即。不。能。生。梵。網。經。曰。汝。是。當。成。佛。我。是。已。成。佛。常。作。如。是。信。戒。品。已。具。足。衆。生。受。佛。戒。即。入。諸。佛。位。同。大。覺。已。眞。是。諸。佛。子。是。衆。生。若。受。佛。戒。即。與。諸。佛。同。位。矣。

忍辱

佛。教。分。生。忍。法。忍。二。者。生。忍。者。一。對。於。父。母。三。寶。恭。敬。供。養。斷。不。生。倦。怠。之。心。二。受。他。人。打。罵。不。怒。復。不。怨。法。忍。者。一。非。心。之。法。即。忍。寒。熱。風。雨。饑。餓。老。病。死。是。二。心。法。即。忍。瞋。恚。憂。愁。淫。慾。是。總。之。無。論。何。事。皆。當。有。忍。况。出。離。生。死。出。三。毒。煩。惱。之。境。界。而。達。彼。岸。者。乎。若。不。能。忍。辱。則。必。發。怒。故。忍。辱。之。反。對。爲。瞋。恚。

精進

精○神○一○到○何○事○不○成○故○決○心○進○道○亦○大○乘○佛○教○者○之○修○行○也○以○欲
 成○就○前○述○之○四○弘○誓○願○之○故○而○行○布○施○持○戒○忍○辱○禪○定○智○慧○之○諸
 波○羅○密○不○敢○稍○存○懈○怠○之○心○并○須○有○不○惜○身○命○之○心○不○惜○身○命○者
 無○喜○生○厭○死○之○心○能○窺○破○生○死○關○頭○明○白○死○道○理○而○有○猛○進○之
 勇○氣○反○乎○此○者○為○懈○怠○乃○妨○害○佛○法○修○業○之○大○毒○也○宇○宙○之○理○法
 春○秋○朝○暮○周○流○不○息○故○起○懈○怠○心○者○實○背○宇○宙○之○理○法○也

禪定

禪○者○靜○慮○之○義○使○心○安○定○之○謂○也○凡○世○間○之○事○斷○非○浮○慮○者○所○能
 成○必○靜○思○熟○慮○而○後○可○佛○法○之○道○理○原○以○轉○迷○啓○悟○為○事○則○心○定
 不○亂○殊○屬○要○務○是○以○禪○定○之○反○面○為○散○亂○佛○法○關○於○靜○思○熟○慮○之
 方○法○謂○之○坐○禪○坐○禪○者○於○靜○室○中○置○蒲○團○先○以○右○足○安○於○左○股○上

左○足○安○於○右○股○上○寬○其○被○帶○而○以○右○手○安○於○左○足○上○左○掌○安○於○右○
掌○上○兩○母○指○相○支○拄○身○正○左○右○均○齊○前○後○挺○正○耳○與○肩○相○對○鼻○與○
臍○平○均○舌○貼○上○腭○唇○齒○相○合○目○開○而○鼻○息○徐○通○於○是○調○身○以○行○靜○
思○其○坐○法○謂○之○結○跏○跌○坐○若○單○置○左○足○於○右○股○上○謂○之○半○跏○跌○坐○
乃○普○賢○菩○薩○之○坐○相○名○爲○吉○祥○坐○又○右○足○置○於○左○股○之○上○名○爲○降○
魔○坐○乃○文○殊○菩○薩○之○坐○相○

智慧

智○慧○者○深○究○宇○宙○之○真○理○有○實○智○權○智○二○者○實○智○者○達○觀○宇○宙○之○
本○體○透○徹○真○理○之○根○原○權○智○者○通○達○宇○宙○之○現○相○明○察○善○惡○邪○正○
之○類○若○智○慧○不○足○則○不○能○明○辨○善○惡○邪○正○而○布○施○持○戒○忍○辱○精○進○
禪○定○之○五○行○往○往○誤○入○歧○途○故○智○慧○在○六○波○羅○密○中○尤○爲○重○要○四○

弘誓願中有法門無量誓願學即為開智見之故而經律論三藏之修行開正智慧即所以濟度一切眾生也智慧之反面為愚癡此由於昧真理而起者也以上說六度至說六弊之事有對治善戒經所謂慳惡瞋怠亂癡者即所破之弊也六度之行既已知之矣則六弊之不可不破自不待言

第四章 離苦得樂

涅槃

涅槃者佛所在之境界也佛教之究竟目的即使吾等凡夫能到此涅槃之境界涅槃之見解分小乘與大乘二者小乘方面以涅槃為斷滅之境度脫生死而吾之心與體永歸消滅大乘方面不然謂涅槃者圓寂之義以真善美無不備故名曰圓僞惡醜

無。不。滅。故。名。曰。滅。由。信。解。行。三。者。以。證。佛。果。究。竟。之。境。界。其。體。恆。
久。不。變。不。稍。遷。易。其。境。安。樂。平。和。不。稍。痛。苦。其。性。自。由。自。在。不。羈。
獨。立。事。事。無。礙。其。境。界。清。淨。潔。白。不。稍。污。穢。具。常。樂。我。淨。之。四。德。
而。煩。惱。妄。想。悉。所。滅。盡。誠。清。美。自。由。自。在。之。處。也。此。境。界。具。法。報。
應。之。三。體。為。體。相。用。參。攷。第。一。章。而。備。真。善。美。之。義。此。涅。槃。有。四。
種。類。與。三。德。

涅槃之三德與四種類

涅。槃。之。三。德。一。法。身。二。般。若。三。解。脫。法。身。者。佛。之。悟。身。出。離。生。死。
為。常。住。不。滅。法。性。之。妙。身。般。若。者。出。迷。啓。悟。為。佛。之。妙。智。解。脫。者。
離。身。口。意。三。業。之。苦。縛。自。在。無。礙。為。佛。之。妙。德。某。上。人。謂。此。三。德。
一。而。三。三。而。一。混。之。非。一。離。之。非。三。如。火。有。燒。照。煖。之。三。德。法。身。

已。盡。身。心。都。滅。之。位。四。無。住。處。涅。槃。此。因。業。已。開。悟。以。其。大。智。之。
 界。之。果。報。而。能。永。免。死。之。苦。為。空。寂。之。境。界。此。已。到。餘。命。
 之。正。法。而。尚。有。餘。身。三。無。餘。依。涅。槃。此。一。期。命。終。早。已。解。脫。三。
 其。心。身。尚。不。免。過。去。之。業。因。身。心。不。滅。即。以。現。在。之。身。心。弘。通。佛。
 性。之。異。名。乃。悟。體。也。二。有。餘。依。涅。槃。此。已。出。離。三。界。脫。離。煩。惱。惟。
 而。已。何。謂。涅。槃。之。四。種。類。一。自。性。清。淨。涅。槃。此。吾。等。本。來。所。具。佛。
 并。使。衆。生。能。得。三。德。即。一。而。三。三。而。一。也。要。之。明。涅。槃。之。體。相。用。
 業。火。離。一。切。生。死。等。於。冷。此。謂。之。涅。槃。之。三。德。佛。自。身。住。於。三。德。
 法。身。潤。物。使。之。安。樂。等。於。濕。般。若。能。滅。煩。惱。等。於。淨。解。脫。能。鎮。靜。
 也。一。而。三。即。三。德。也。又。如。水。有。濕。淨。冷。之。三。德。即。一。水。之。三。德。也。
 安。樂。等。於。煖。般。若。光。明。等。於。照。解。脫。自。在。等。於。燒。三。而。一。即。一。火。

故○不○住○於○生○死○因○欲○利○益○一○切○衆○生○又○以○大○悲○之○故○不○住○於○涅○槃○
自○由○自○在○應○現○而○化○益○衆○生○卽○悟○之○妙○用○也○然○小○乘○方○面○但○知○二○
與○三○而○不○知○一○與○四○之○妙○故○涅○槃○三○德○僅○大○乘○佛○教○之○說○而○已○

信

吾○等○信○佛○之○教○法○解○而○行○之○必○證○佛○果○最○要○者○爲○信○之○一○念○大○智○
度○論○謂○佛○法○之○大○海○以○信○爲○能○入○華○嚴○經○謂○信○爲○道○之○元○功○德○之○
母○增○長○一○切○諸○善○法○梵○網○經○曰○汝○是○當○成○佛○我○是○已○成○佛○常○作○如○
是○信○戒○品○已○具○足○吾○等○信○有○成○佛○之○資○格○此○一○念○卽○到○佛○果○之○第○
一○步○也○

頓漸二教

佛○教○分○頓○漸○二○教○漸○教○方○面○謂○吾○等○無○始○以○來○所○積○累○之○迷○已○如○

山積如欲悉數打破而到涅槃之境非有永久之時間困難之
 修行不可頓教方面謂吾人苟能明究宇宙之真理則即此生
 流轉之身可得涅槃之證果如煩惱即菩提生死即涅槃即身成
 佛等大乘深妙之教理皆屬頓教

流轉生死

生○死○之○事○即○前○所○謂○立○生○死○之○波○於○不○生○不○滅○本○體○之○上○也○波○之
 前○後○相○續○無○須○停○是○為○生○死○流○轉○而○波○之○往○而○復○還○一○如○吾○人
 之○生○而○死○死○而○生○其○間○亦○自○有○一○定○之○理○法○理○法○維○何○即○前○所○謂
 因○果○之○理○法○也○波○之○往○復○有○其○所○以○往○復○之○原○因○亦○猶○人○之○有○可
 生○之○原○因○而○生○有○可○死○之○原○因○而○死○也○成○此○波○之○前○波○為○此○波○之
 過○去○世○此○波○已○消○而○成○後○波○為○此○波○之○未○來○世○謂○之○三○世○因○果○即

過。去。現。在。未。來。三。世。相。續。之。因。果。也。以。人。一。生。之。自。生。至。死。即。現。世。其。前。為。過。去。世。其。後。為。未。來。世。以。時。間。言。之。今。為。現。在。前。為。過。去。後。為。未。日。為。過。去。明。日。為。未。來。以。時。間。言。之。今。為。現。在。前。為。過。去。後。為。未。來。能。明。過。去。現。在。未。來。之。三。世。則。因。果。之。關。係。不。誤。前。之。因。為。後。之。果。後。之。果。又。為。其。後。之。因。相。續。而。行。吾。人。生。死。相。續。亦。不。外。因。果。關。係。而。六。道。輪。迴。即。由。於。此。欲。知。輪。迴。之。理。當。先。明。十。界。依。正。之。說。

十界依正

十。界。者。佛。菩。薩。緣。覺。聲。聞。天。上。人。間。修。羅。畜。生。餓。鬼。地。獄。是。依。正。者。依。報。正。報。是。此。佛。謂。一。切。衆。生。各。由。其。因。而。受。之。果。報。者。也。正。報。者。乃。正。由。其。原。因。所。受。之。果。報。如。生。於。人。間。則。備。四。肢。五。官。受。

人。間。之。果。報。生。於。畜。生。則。備。羽。毛。齒。革。受。畜。生。之。果。報。依。報。者。依。
 於。正。報。而。受。相。應。止。住。之。所。之。果。報。如。受。人。間。之。正。報。者。則。必。有。
 相。應。之。家。屋。食。物。之。依。報。受。畜。生。之。正。報。者。則。必。有。相。應。之。巢。穴。
 等。之。依。報。僅。以。人。言。之。有。生。於。王。公。貴。人。之。正。報。則。必。受。金。殿。玉。
 樓。之。依。報。有。生。於。乞。丐。貧。人。之。正。報。則。必。受。糞。繩。樞。之。依。報。經。
 商。者。有。商。人。之。正。報。則。必。有。商。店。居。住。之。依。報。為。惡。者。有。囚。犯。之。
 正。報。則。必。有。牢。獄。居。住。之。依。報。此。一。定。不。易。之。理。也。十。界。可。分。為。
 二。前。四。者。謂。之。四。聖。後。六。者。謂。之。六。凡。輪。迴。於。此。六。凡。者。謂。之。六。
 道。輪。迴。又。謂。之。六。趣。輪。轉。

六道輪迴

六。道。者。即。前。所。謂。地。獄。餓。鬼。畜。生。修。羅。人。間。天。上。也。地。獄。者。乃。犯。

極○惡○之○原○因○所○受○之○果○報○最○大○苦○痛○皆○於○此○境○界○受○之○乃○迷○之○甚○
 者○也○餓○鬼○者○受○饑○渴○之○苦○乃○苦○痛○稍○減○之○境○界○即○惡○因○較○少○者○所○
 受○之○果○報○也○畜○生○者○受○吞○噬○之○苦○以○上○三○者○皆○由○惡○因○而○受○謂○之○
 三○惡○道○惡○之○反○面○為○善○善○之○少○者○為○修○羅○修○羅○者○干○戈○不○止○樂○少○
 苦○多○稍○勝○者○為○人○間○然○猶○苦○樂○相○半○也○尤○善○者○為○天○上○樂○多○於○苦○
 此○三○者○謂○之○三○善○道○即○善○惡○為○其○因○而○其○果○有○等○級○與○三○毒○相○配○
 以○圖○示○之○如○左○

貪 | 人 間 | 五 畧 | 齋
 三 善 道 嗔 | 修 羅 | 哥 羅 | 迦 羅 | 迦 羅 蜜 三
 癡 | 天 上 | 鐵 樹 | 夏
 此 六 道 屬 迷 之 境 界 故 不 能 離 生 死 由 於 因 果 之 理 法 或 天 上 或

人間、或修羅、或畜生、或餓鬼、或地獄、輪迴不已、謂之六趣。輪轉宗密禪師曰：劫劫生生輪迴不絕，無終無始，如汲井輪，此之謂也。

四聖

四聖者，即佛界、菩薩界、緣覺界、聲聞界。是聲聞界與緣覺界為小乘方面之悟，以能出離三界之故，不至輪迴於六道。然不能謂為悟之上乘也。聲聞之悟，謂之羅漢之悟，緣覺之悟，謂之辟支佛之悟。此等之悟，尚淺劣，不能謂為高尚。其志僅在於自己之轉迷啓悟，而無濟度衆生之願力。至菩薩界，則反是。起四弘誓願行六波羅密（詳前），離生死而得生，死自在，入生死而不繫於生死。能度衆生，此大乘之悟也。其上為佛界，即三德圓滿之境界。為大乘之悟之極致。乃有善無惡，有美無醜，有真無偽，之圓寂之境。界此

四○聖○之○境○界○有○淺○深○之○別○而○皆○爲○悟○之○境○界○六○凡○之○境○界○亦○有○淺○深○然○皆○爲○迷○之○境○界○迷○之○境○界○卽○苦○之○境○界○故○必○出○離○之○入○於○樂○之○境○界○而○後○已○

菩薩行

既○達○佛○界○必○復○降○於○菩○薩○界○而○盡○力○於○衆○生○濟○度○若○僅○爲○自○己○之○悟○卽○已○完○了○則○與○聲○聞○緣○覺○之○悟○有○何○異○處○是○以○禪○宗○曰○退○步○却○來○真○宗○曰○還○相○回○向○卽○先○達○於○佛○之○境○界○然○後○更○退○一○步○而○爲○菩○薩○之○事○也○真○宗○之○說○以○往○相○回○向○行○至○極○樂○然○後○以○還○相○回○向○弘○務○佛○祖○之○用○而○復○處○於○此○世○禪○宗○之○意○卽○百○尺○竿○頭○退○一○步○不○可○不○爲○悟○後○之○修○行○往○佛○界○者○不○僅○自○爲○一○己○之○樂○當○拔○衆○生○一○切○之○苦○而○與○以○樂○故○無○大○慈○悲○心○者○亦○不○能○成○佛○也○惟○其○始○未○曾○至○

佛○之○境○界○者○未○易○語○此○也○蘇○東○坡○詩○曰○廬○山○煙○雨○浙○江○潮○未○到○千○
 般○恨○不○消○到○得○還○來○無○別○事○廬○山○煙○雨○浙○江○潮○廬○山○浙○江○為○吾○國○
 有○名○風○景○之○地○以○此○喻○佛○界○未○到○佛○界○者○其○恨○固○未○消○然○往○而○復○
 還○仍○是○廬○山○之○煙○雨○浙○江○之○潮○而○已○初○入○佛○界○者○迨○其○復○還○也○仍○
 不○能○不○為○利○他○之○行○是○之○謂○菩○薩○行○此○大○乘○佛○徒○與○小○乘○之○異○點○
 也○

因果之大法

善○因○樂○果○惡○因○苦○果○為○善○事○者○必○受○善○結○果○為○惡○事○者○必○受○惡○結○
 果○即○修○佛○因○者○得○佛○果○修○地○獄○之○因○者○得○地○獄○果○少○時○勤○勉○則○晚○
 年○安○樂○少○時○放○蕩○則○晚○年○困○窮○因○果○之○道○理○固○絲○毫○不○爽○也○惟○世○
 間○亦○往○往○有○不○符○合○之○處○為○惡○事○亦○有○得○樂○果○者○為○善○事○亦○有○得○
 樂○果○者○為○善○事○亦○有○得○

苦○果○者○此○則○但○見○現○在○一○世○之○因○果○而○未○知○過○去○現○在○未○來○三○世○之○大○法○也○說○此○者○爲○佛○教○三○時○業○之○說○

三時業

此○因○果○通○於○三○世○一○順○現○報○受○二○順○次○生○受○三○順○後○次○受○順○現○報○受○者○現○在○之○原○因○即○現○在○現○其○結○果○如○前○所○謂○勤○勉○則○得○樂○果○放○蕩○則○得○苦○果○是○也○順○次○生○受○者○原○因○雖○屬○現○在○而○其○結○果○則○不○現○於○現○在○而○現○於○次○生○彼○未○爲○善○事○而○常○享○安○樂○能○爲○善○事○而○常○覺○困○苦○者○皆○前○生○之○原○因○而○今○生○受○其○結○果○也○順○後○次○受○者○現○在○所○作○之○原○因○至○次○世○尙○未○現○或○隔○一○世○二○世○之○未○來○而○始○現○其○結○果○此○三○時○業○試○以○現○世○事○喻○之○如○今○日○飲○酒○卽○醉○卽○順○現○報○受○也○明○日○爲○宿○醉○卽○順○次○生○受○也○此○等○酒○毒○至○三○年○四○年○而○後○現○此○順○後○

次受也。三世因果之道。善因樂果。惡因苦果。不稍差誤。惟自現世觀之。往往不明其道。必不昧於三時之業。而後能深明因果之道理。及其關係也。惟如何而始能滅過去之惡業。是非懺悔不可。

懺悔

懺者梵語謂之懺摩。譯其義則為悔過。故懺悔二字。梵文與譯文兼而有之。吾人懺悔之心。一起則自過去世所積之罪惡。悉如日出露消。普賢觀經謂眾罪如草上之露。慧日能消除。蓋吾等與佛無異。前已屢言之矣。然吾身雖與佛同。而自願其行實覺可恥。此知恥之心。即為懺悔之心。此懺悔之心。即與佛一體之心。曹洞宗之修證義。謂三時之惡業。報雖必當感受。苟能懺悔。則轉重而輕。

受○又○使○之○滅○罪○清○淨○故○懺○悔○功○德○之○大○可○知○無○始○以○來○吾○等○之○惡○
業○皆○由○迷○之○根○本○之○貪○瞋○癡○三○毒○從○身○口○意○而○出○現○者○今○則○由○心○
之○底○而○知○改○悔○則○向○善○道○之○決○心○皆○足○以○消○滅○從○來○之○罪○佛○教○懺○
悔○之○時○其○語○曰○我○昔○所○造○諸○惡○業○皆○由○無○始○貪○瞋○癡○從○身○口○意○之○
所○生○一○切○我○今○皆○懺○悔○至○心○懺○悔○即○可○固○佛○法○之○信○而○現○佛○果○此○
大○乘○佛○教○者○之○心○得○也○

自力他力

佛○教○有○自○力○他○力○之○分○不○僅○以○自○己○之○力○信○而○解○而○行○而○已○尚○有○
藉○其○他○之○力○以○得○佛○果○者○謂○之○他○力○如○凡○夫○依○賴○阿○彌○陀○如○來○之○
願○力○往○生○淨○土○是○也○龍○樹○菩○薩○之○十○住○毘○婆○娑○論○謂○佛○法○有○無○量○
之○門○如○世○路○有○難○有○易○步○行○陸○路○者○甚○苦○而○水○道○乘○船○者○則○樂○自○

力者即以自己之力越山渡川而趣涅槃之都他力者藉佛之慈悲而行與乘船相似故他力謂之易行道自力謂之難行道又自力者乃吾等棲息於婆娑世界而求轉迷啓悟他力者先藉阿彌陀佛之願力而赴安樂淨土然後在彼以證得佛果故自力亦謂之聖道門他力亦謂之淨土門。

淨土

淨土者得佛果之準備場也蓋婆娑世界佛道修行者雖多然能達到於佛果涅槃者則甚少因此佛與以大方便而特立以最多無數之善因緣所開發之淨土一門先赴淨土則得佛果較易惟赴淨土者不可不修往生之原因於是報身佛阿彌陀如來以大慈大悲之心謂衆生苟歸依於己之所得佛果之名號即可赴淨

土。而。證。得。其。佛。果。是。卽。南。無。阿。彌。陀。佛。六。字。之。名。號。也。能。領。受。此。名。號。以。爲。原。因。卽。可。以。得。往。生。淨。土。之。結。果。譬。之。醫。生。辛。苦。經。營。而。得。一。良。藥。吾。等。信。而。吞。之。其。病。卽。愈。而。其。藥。如。何。成。就。則。固。未。知。也。是。以。淨。土。門。於。念。佛。名。甚。爲。重。要。之。事。

念佛

淨。土。門。各。宗。於。念。佛。有。種。種。之。說。雖。其。間。不。無。少。異。但。解。釋。甚。易。蓋。佛。本。爲。絕。待。法。界。妙。理。之。所。現。而。我。念。佛。之。心。本。爲。絕。待。法。界。之。妙。理。故。能。一。心。念。佛。不。亂。則。無。其。餘。一。切。之。心。念。惟。有。念。佛。而。已。我。之。絕。待。法。界。之。妙。心。與。絕。待。法。界。之。佛。一。合。而。現。唯。一。之。法。界。則。其。悟。自。然。而。開。蓋。吾。等。念。佛。時。之。心。離。差。別。離。妄。念。此。卽。與。宇。宙。本。體。之。悟。境。界。相。一。致。故。他。力。之。宗。門。卽。以。此。念。佛。名。之。因。

而爲往生淨土之果。往生淨土則定能證得佛果。故曰往生卽成。佛可知。無論聖道與淨土其方法雖異而其爲離苦得樂之法門則一也。

第五章 佛教之傳播

印度傳播

佛滅後經典結集之事。前已詳述矣。惟當第三結集之際。小乘郎由此分出。初爲上座部、大衆部二者。後上座部又分爲說一切有部、雪山部、犢子部、法上部、賢胄部、正量部、密林山部、化地部、飲光部、經量部之十部。大衆部又分爲一說部、出世部、鷄胤部、多聞部、設假部、制多山部、西山住部、北山住部之八部。此十八部異論百出。更生枝派。小乘獨盛。大乘不及焉。佛滅後四百年之頃。有馬鳴

菩薩者。著大乘起信論。大乘佛教由此興。而龍樹菩薩之大無畏論、中觀論、十二門論。均係大乘中有名之書。龍樹爲佛滅後七百年之人。再及百年。有無着世親二兄弟。昌明大乘佛教。無着菩薩著瑜珈師地論、攝大乘論。世親菩薩著唯識論、淨土論。世親初著小乘之俱舍論。後受其兄無着之感化。遂爲大乘教者。著書甚多。而其時適大小二乘紛爭。一時大乘盛行。小乘僅有訶黎跋摩之成實論。爲最後之書。然其結局印度大乘未見甚盛。義淨三藏之南海寄歸傳謂印度大乘不過二宗。一則中觀。一則瑜珈。入吾國後則甚爲發達。

中國傳播

佛教傳於中國。乃佛滅後一千十六年。後漢明帝永平七年。是其

後與印度交通頻繁。或自中國赴印度。或自印度來中國。如羅什、玄奘、真諦、法顯等高僧。以印度之三藏譯成中文。而歷代君主亦能扶助。小乘如俱舍、成實二宗。兼大小乘者爲律宗。至元代均絕。獨大乘盛行。如傳龍樹菩薩之玄旨爲三論宗。依涅槃經者爲涅槃宗。依十地論者爲地論宗。依攝大乘論者爲攝論宗。此外有淨土宗、禪宗、天台宗、華嚴宗、法相宗、真言宗（密宗）等。而禪宗又有臨濟、沩仰、曹洞、雲門、法眼五家。再加入揚岐、黃龍二家。謂之七宗。今則大都萎靡不振矣。以下再述各宗之要旨。

俱舍宗

此爲小乘。乃依世親菩薩之俱舍論。故謂之俱舍宗。屬於小乘十八部中之說。一切有部。立三世實有法體恆有之說。謂亘過去現

在未來之三世。而三世之相實有。諸法之體實有。其說法相分諸法爲五位七十五法五蘊十二處十八界等。說明諸法正因緣之理。以破凡夫外道我執之見。陳眞諦譯俱舍論。書失不傳。唐玄奘重譯三十卷。一時此宗頗盛。五代後漸微。

成實宗

此據訶梨跋摩成實論所立之宗。雖屬小乘。而近於大乘。以明諸法空之義理爲主。而說人空法空。譬之瓶中本無水。人亦不過五蘊之和合。並無可稱爲我者。是之謂人空觀。且五蘊諸法由因緣而生。亦如瓶之由因緣而成。卽空是也。是之謂法空觀。此宗乃專明人法二空之宗。致者。姚秦鳩摩羅什譯成實論。六朝時專修者頗衆。

三論宗

此據龍樹菩薩之中觀論、十二門論、及提婆菩薩之百論而立。故謂之三論宗。爲此三論之補助者。則用龍樹菩薩之大智度論。此宗以破邪顯正爲綱格。破邪者。乃破外道與小乘之執。有執空。由其有所得之迷情。而沈淪於生死。破之所以救之也。顯正者。離有空之執着。弘通無所得中道之真理也。此宗原起於印度。東晉時由鳩摩羅什傳至中國。

法相宗

此宗之所依。爲解深密經、瑜珈論、唯識論等。就森羅萬象。而明唯識所變之理爲目的。謂天地間所有一切之物。無非識之所變。心之外無他焉。其所見之形爲迷。其實全無物。皆不過心之影而已。

謂之非有似有。假有實無。詳說此心之事者。卽此宗也。名爲法相宗者。以判一切諸法之體與性爲宗旨故也。又稱唯識宗。乃唐玄奘三藏所傳。

華嚴宗

此宗以大方廣佛華嚴經爲所依之經典。卽前所述釋尊在菩提樹下成道之後所說甚深之法門。其宗旨最爲高尚。本宗分釋尊一代之說法爲五教。第一爲小乘教。第二爲始教。卽大乘之始。如法相宗所依之解深密經與瑜珈論。三論宗所依之般若經與中觀論。皆屬於此。尙未示大乘究竟之道理。第三爲終教。卽大乘終極之教。謂眞如(理)與萬法(事)相融卽理之外無事。事之外無理。如楞伽經與起信論是。惟尙未示圓頓之妙理。第四爲頓教。乃速疾

頓悟之教。一念之妄想不生起。卽爲佛。而別不立階級於其間。如維摩經等是。上述始終二教。對於頓教。則謂之漸教。第五爲圓教。卽華嚴是也。圓教者。圓滿具足。而無所闕之義。乃談法界之體理。與用(事)之相融。相卽。眞如之理體。待緣而成。諸法之善用。且不僅說此體與用相融相卽而已。緣起之諸法。亦皆融通無礙。是之謂無盡緣起之法。此高尙微妙之法門。印度則傳於馬鳴、龍樹之二菩薩。中國則傳於杜順、智儼、賢首、清涼、宗密之五師。

律宗

此宗以戒律爲主。所依者爲十誦律、四分律、僧祇律、五分律等。而以四分律爲根本。止身口等之惡。修善而行。律者防非止惡也。守此律而行善。爲此宗之主眼。此宗於防非止惡。謂之止持門。於行

善謂之作持門。自優波離尊者爲律門之祖。至漢魏時已至中國。而唐之道宣宋之元照著述尤多。

天台宗

此宗之所依爲法華經。故又稱法華宗。吾國隋時智者大師區分如來一代之說法爲五時。以法華爲出世之本懷。遂盛倡其宗風。時智者大師居天台山。故名天台宗。止觀義例者一家之教門。以法華爲宗主。以智論爲指南。以涅槃經爲扶助。由大品般若而立一心三觀之觀法。引諸經而增行人之信心。引諸論而助成宗義。是爲此書之旨趣。此宗以顯法華圓頓之妙智爲主眼。圓者吾等一念之心。備十界三千之諸法而無闕。頓者吾等一念之心。卽備十界三千之諸法而非漸備。盡止觀明靜之行。而開煩惱卽菩提。

生死卽涅槃之悟。故本宗立教觀二門。謂教相與止觀不可離。教相者五時八教也。止觀者三觀十乘也。教相由說而開智解。觀心由智解而照法。教相猶目。觀心猶足。有足無目。不能入正道。有目無足。亦不能入正道。說教相以法華玄義與文句爲主。說止觀則有摩訶止觀。玄義與文句與止觀。爲天台之三大部。天台宗爲甚深之法門。圓頓妙旨爲宗教之高深學問。不可謂非吾國佛教宗之特色也。

眞言宗(密宗)

此宗之宗名與他宗異。云爲大日如來所自唱。大日如來所說金剛頂分別聖位經。謂眞言陀羅尼宗。乃一切如來秘奧之教。自覺聖智修證之法門。此宗判釋以一切佛教爲顯密二教。顯教者乃

釋迦如來所說之經。謂之隨他方便之說。密教者。乃大日如來所說之經。謂之隨自真實之說。以對於顯教之方便而立言。謂之眞言。其所依者爲大日經金剛頂經蘇悉地經。此宗所說者。爲父母所生身。速證大覺位。大覺位者成佛之謂也。此宗非如顯教之談理。謂諸法之本體。爲地水火風空識六者。謂之六大。六大卽法身佛與衆生乃至草木瓦石。皆此六大所造。故宇宙間無一非大日如來。而吾等以迷之故。致其本來具有大日如來之德用。反不能顯。於是有所謂身口意三密者。結大日如來之手所結之印相。唱大日如來之口所唱之眞言陀羅尼。觀大日如來之心之所觀。則佛日之影。現於衆生之心。水(加)而行者之心。水善感佛日(持)故能卽身成佛。是之謂三密加持之行。此宗爲善無畏金剛智二人所

傳。唐開元時。由印度至中國。至一行。不空繼承。而其宗益顯。

淨土宗

此宗以釋尊一代之教法。分聖道淨土二門。參攷第四章修聖道門頗難。不適於末世鈍根之衆生。爲普化羣機計。當開易行之淨土門。不問男女貴賤。欲捨自己之迷執。只須深信阿彌陀如來之本願。而唱其名號。即可證得淨土往生之妙果。此宗始於晉慧遠。而大成於魏曇鸞。唐道綽及善導。

禪宗

此宗之宗旨。與其他不同。所謂不立文字。教外別傳是也。卽於文字言說經典之外。別傳佛之心印也。佛法之真理。在經之外。佛祖相傳。以心傳心。故別無所依之經典。大梵天王問難決疑經中。佛

在靈山會上時。大梵天王捧金色蓮花。請佛說法。佛惟拈花示衆。衆皆默然。獨摩訶迦葉破顏微笑。佛曰。吾有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相微妙法門。付囑摩訶迦葉。是爲以心傳心。其後迦葉授阿難。阿難授商那和修。祖祖單傳。至十二祖爲馬鳴菩薩。十四祖爲龍樹菩薩。二十八祖卽菩提達摩尊者。梁時由南印度至中國。傳佛心印。謂之達摩宗。又謂之佛心宗。禪宗乃外人所立之名。而今通稱爲禪宗矣。自達摩始。其第五代爲弘忍。門下出神秀慧能二人。而禪宗遂分二派。神秀派謂之北宗。慧能派謂之南宗。北宗屬漸。南宗屬頓。故謂之南頓北漸。後南宗勢力最著者有五家。卽臨濟、沩仰、雲門、法眼、曹洞是也。

宗派分裂之理由

佛教有小乘大乘之區別。大乘自較小乘爲勝。而大乘之中亦應於其人之機根。故淨土門之人入淨土門。聖道門之人入聖道門。密教之人爲密教。顯教之人爲顯教。禪之人爲禪。所謂應病與藥。是也。求那跋摩三藏曰。諸論各異端。修行理無二。偏者有是非。達者無違諍。法門方便雖多。而所示之目的。總不外乎轉迷啓悟。離苦得樂。止惡修善而已。衆生之機根有種種之差別。故教法亦因之而異。然其所歸則無不同也。

佛教所行之國

佛法東流。其行於暹羅、安南、緬甸等處者。以小乘教爲主。行於中國、日本、朝鮮者。以大乘教爲主。而印度則小乘獨盛。惟喜馬拉亞山中之獨立國。如尼泊爾、不丹二國。至今大乘教甚盛。概言之。卽

南。方。行。小。乘。佛。教。而。北。方。則。行。大。乘。佛。教。也。南。方。佛。教。先。入。西。洋。而。北。方。佛。教。西。洋。今。亦。有。研。究。之。者。故。佛。教。漸。有。傳。播。全。球。之。傾。向。

世界各國佛教信者之數

茲就利斯利被氏之統計而述之。

南方佛教

錫崙

百五十二萬人

英領緬甸

二百四十四萬八千人

緬甸

三百萬人

暹羅

一千萬人

印度迦因教徒

四十八萬五千人

安南

一千二百萬人

計

二千九百四十五萬三千人

北方佛教

和蘭領爪哇

五萬人

英領阿斯塞姆來媽衣香港

五十萬人

俄領哇羅開斯措爾磨克

六十萬人

韃靼西比利亞南部

十萬人

朝鮮

七百萬

蒲丹西科開姆

一百萬人

措西茂

二十萬人

西藏

六百萬人

蒙古

二百萬人

滿洲

三百萬人

日本

三千三百八十萬人

中國本部

四億一千四百六十八萬人

計

四億六千八百九十三萬人

此雖非正確之統計。然可備以參考。

佛教信者之數與他教比較

波斯教約五十五萬人。猶太教約六百三十萬人。婆羅門教約一億七千萬人。回教約一億五千五百萬人。耶穌教約三億二千七百萬。人以與佛教信者數相較。均不能及。且以大乘佛教爲最多。惟詳細考查。佛教信者之四億六千萬人中。有兼儒教與道教者。

其實際信者之數未必多於耶教也。

佛學研究之順序

本書閱畢所當讀者爲宗密禪師所著之原人論是書以佛敎與儒道二敎相比較又以佛敎之小乘與權大乘實大乘相比較而後再明大乘佛敎之眞意至研究大乘佛敎之敎理則般若心經最爲簡單而說理頗深此外如大乘起信論及同論義記亦不可不讀再進一步則當讀大無量壽經、法華經、維摩經、勝鬘經等大無量壽經爲淨土宗之骨髓示實踐道法華經示大乘佛敎之奧旨維摩經示在家佛法勝鬘經於婦人最適宜此皆不可不讀之經典也又於佛敎組織的研究者則如天台四敎儀及宗鏡錄皆示佛敎大意而華嚴五敎章亦不可不同時覽之也至於佛

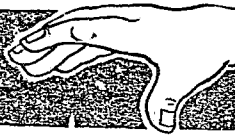
教。各。宗。之。綱。要。以。及。歷。史。的。研。究。則。吾。國。專。書。較。少。東。鄰。日。本。此。
 等。書。籍。頗。多。通。日。文。者。可。資。參。考。若。研。究。各。宗。之。旨。則。或。讀。華。嚴。
 經。或。讀。法。華。玄。義。摩。訶。止。觀。又。或。讀。二。教。論。十。住。心。論。以。明。真。言。
 密。教。之。組。織。研。究。大。日。蘇。悉。地。等。之。密。部。或。讀。選。集。及。教。行。信。
 證。以。探。淨。土。之。門。欲。明。禪。宗。則。如。碧。巖。集。從。容。錄。正。法。眼。藏。等。亦。
 皆。可。讀。惟。此。皆。屬。於。專。門。而。俱。舍。唯。識。須。八。年。似。覺。不。易。然。初。學。者。
 不。研。究。有。謂。學。俱。舍。須。三。年。學。唯。識。須。八。年。似。覺。不。易。然。初。學。者。
 於。俱。舍。畧。通。七。十。五。法。名。目。於。唯。識。讀。畧。述。法。相。義。可。矣。前。述。之。
 書。若。視。爲。佛。教。哲。學。則。唯。識。可。稱。爲。佛。教。之。心。理。學。俱。舍。可。與。化。
 學。相。比。較。此。外。佛。之。論。理。學。爲。因。明。而。因。明。入。正。理。論。最。適。於。初。
 學。要。之。法。門。八。萬。四。千。不。論。何。時。皆。可。自。由。入。之。今。所。述。者。聊。爲。

佛學易解
初學舉隅而已。

NORTH CHINA UNION LANGUAGE
SCHOOL LIBRARY

催眠術秘訣

催眠術講義

會稽山人編 一册 五角

催眠學居心理學中之一部。於教育醫道。均有莫大利益。欲知斯術者。不可不先讀此書也。

催眠術獨習

鮑芳洲編 一册 三角

本書提要鉤元。精心采輯。凡關於各大家催眠術施術之要項。無不詳加解說。更繪圖以證明之。尤便研究。

商務印書館發行

丙(891)

(妖)(怪)(學)(講)(義)

蔡元培譯 一册 六角

是書經緯哲學之道理。開顯智德之光明。使人得超然獨立於迷苦門外。其事業為宗教教育之前驅。其功效與鐵路電線相齊等。真暗室之覺燈。苦海之慈航也。有志斯學者。不可不手此一編。

◎商務印書館發行

丙(892)

商務印書館發行

嚴又陵先生譯

穆勒名學

分甲乙丙三部
共八册木刻大字本
上等中國紙精印
定價二元五角

Logic 譯音曰邏輯。亦稱論理學。嚴先生定名為名學。全書共分三大部。部甲論名與詞。凡八篇。部乙通論推證思辯。凡七篇。部丙論內籀。凡十三篇。每篇復分節。節之下又加以按語。條分縷析。精審詳賅。洵哲學界大名著也。本書版權。現為本館所有。合併聲明。

審名學淺說

洋裝一册
定價六角

凡講求學問者。不可不知名學。故西人稱曰智門之鍵。嚴先生前譯穆勒名學。久已行世。初學者或以艱深為苦。先生又譯是書。卷帙較少。理論較淺。雖所用名詞。多出於創。而解釋務求平易。學者卒讀是書。進而研求穆勒名學。可收事半功倍之效矣。

商務印書館出版

附說明

是圖將孔子事蹟繪成**五彩圖**
三十二幅 每幅皆有**說明圖**
畫精美 文字**淺明** 即粗知字義
 者閱之亦能知孔子之大、動羹牆之慕、
 其收效又比讀經爲捷、今言救國者、競
 倡孔道以正人心、然空言寡要、**不如**
圖畫之動人、學校家庭、以此爲
獎給兒童之品、**最得實用**

壬(1058)

中華民國七年六月初版

(佛學易解一冊)
 (每冊定價大洋叁角伍分)
 (外埠酌加運費滙費)

編纂者 上海 賈豐臻
 發行者 商務印書館

印刷所 上海北河南路北首寶山路
 商務印書館

總發行所 上海棋盤街中市
 商務印書館

分售處 商務印書館分館
 北京 天津 保定 奉天 吉林 龍江
 濟南 東昌 太原 開封 洛陽 西安
 南京 杭州 蕪湖 安慶 蕪湖 南昌
 漢口 長沙 常德 成都 重慶 瀘縣
 福州 廈門 廣州 潮州 汕頭 梧州
 梧州 雲南 貴陽 張家口 新加坡

★此書有著作權翻印必究★

八四九九丁

2

10/21