

義釋戒心提菩

書叢小學佛

(安案)

卷三十

行印局書學佛海上

小佛
叢書

學
菩提心戒釋義敍

菩提者覺也。無覺心者。是謂愚癡。以其昧自本心。而無惡不作。將沈苦海也。明覺性者。是謂之佛。以其見自本性。而萬德俱圓。遂登道岸也。自常人以至於佛。無不視覺之。大。小。心。之。垢。淨。爲。區。別。一。念。覺。一。念。善。念。念。覺。念。念。善。馴。至。戒。德。圓。滿。戒。行。精。純。善。不。自。善。覺。無。所。覺。因。發。無。上。菩。提。之。心。自。證。無。上。菩。提。之。果。但。凡。夫。在。迷。不。能。自。覺。惡。心。日。蔽。善。心。日。消。無。以。覺。之。至。死。不。悟。聖。人。垂。慈。憫。苦。欲。醒。羣。迷。故。作。爲。戒。條。使。知。警。惕。儒。有。三。戒。道。有。九。真。戒。佛。有。

在家五戒。出家沙彌十戒。比丘二百五十戒。菩薩十重四十八輕戒。詳略不同。無非使人觸目驚心。終身恪守。以改過而遷善也。戒有警懼。防閑懺悔。遵守諸義。小人無忌憚。故作惡不悛。今以戒開其警覺之心。而生其恐懼之意。使知犯戒。則必墮三途。地獄餓鬼畜生苦趣可畏。則有所怖。而不敢爲惡。知守戒。則當生天堂。幸福可樂。則有所慕。而勉於爲善。此警懼之義也。既知三途之可畏。天堂之可樂。而善念不堅。惡念難制者。以此戒禁遏之。惡念初起。立即掃除。善念偶萌。隨時保守。則善心不滅。而天堂可登。惡心不熾。而三塗可免。此防閑之義也。凡人善者少。而惡者多。從善難而爲惡易。有

未聞道理。素少修持。心念言行。久滋罪垢者。以此戒啓悟之。使知天理循環。罪報不爽。幡然愧憾。無地自容。懺其前愆。深自刻責。悔其後路。不再發生。改過自新。回頭是岸。以功補過。棄暗投明。上之可學爲仙佛聖賢。下之亦不失爲端人正士。此懺悔之義也。知之非艱。行之維艱。既知由懼生悔。由悔生憤。而或善心易退。惡念時萌。無所憑依。終將懈怠。逐條分晰。俾得遵循。庶知孰爲身惡。孰爲口惡。孰爲意惡。分之可以隨時而省察。合之不外固有之良知。此遵守之意也。方今人心大壞。劫運已臨。欲使回心。必先明善。茲不言他戒而獨兢兢於此十戒者。蓋以身口意爲諸戒之本源。培其

本而枝自茂。澄其源而流自清也。此十業見華嚴經。犯之者爲十惡。修之者爲十善。昔龍舒居士爲淨土文。復眞居士輯資糧集。均於此十業。諄諄致意。極力表彰。良以殺生、偷盜、邪淫、爲身三業。妄言、惡口、兩舌、綺語、爲口四業。貪欲、瞋恚、愚癡、爲意三業。三業俱惡。是謂純黑業。所以墮三塗。三業俱善。是謂純白業。所以生天堂。犯之者有多少。修之者有純駁。各區別爲上中下品。爲果報之輕重焉。所謂君子循天理。故日進於高明。小人從人欲。故日就於污下也。特所謂爲菩提心戒者。言欲發菩提心。必先守如是戒。十戒不守。爲菩提障。十戒克舉。爲菩提根。華嚴經曰。發菩提心者。當發慈

悲心。柔和心。忍辱心。廣大心。寬博心。堅固心。又曰。忘失菩提心。修諸善法。是名魔業。忘失尙爾。况未發乎。故知欲學如來乘。必先發菩提願。十六觀經。亦謂欲生極樂國土者。當發菩提心。是知欲發菩提心。當以十善業。爲去垢之初法。既修十善業。更當以發菩提心。爲入道之要門。今特采集羣言。逐條解釋。以期同登覺路。共出迷津。人可不真心持守。而忍於背覺合塵也哉。南榮黃覺謹識。

重刻菩提心戒釋義序

謙軍人也。不稔佛法。而喜聞佛理。今年秋。將至榮。聞慕僚盛稱黃書雲先生。以名下士。精研內典。政學軍界中人。爭崇拜之。及晤談時。以素所服膺陽明學相質。先生謂陽明學近禪宗。歷舉萬國宗教。誌佛教篇之言。告豁然意解。因索所著菩提心戒釋義讀之。理精而確。詞暢而達。無義不搜。無弊不抉。誠滌垢之上藥。指迷之良導也。每三五日。輒詣覺園。談心學。獲覩福田論。及所輯一藏經摘要。一尤多精蘊。不惟見所未見。亦聞所未聞。此行爲不虛矣。因先

生勸修淨土宗。流覽經論。心境益空。道味盎然。至爲愉快。已而聞遠近索書者至夥。春初排活字版三千餘部。不足以饜人之求。他邑已三刻棗梨。而榮獨否。甚非所以揚佛法。挽世變也。遂捐貲鑄版。存諸覺園。以公同好。竊聞佛法中有兩種健兒。一者生不作惡。二者作已能悔。方今風習日偷。道德益墮。欲回劫運。先正人心。然非廣明佛法。使上者志宗乘。度衆生下者信因果。明禍福。不可且菩薩從十善心。等入四十二心。乃至成佛。是書發明十善十惡。以剝蕉抽繭之思。分風擘流之筆。不惜十指絃。爲君千萬彈。世果有思救世者乎。願多印而廣布之。視其他勸善書。相去何止倍蓰。有

疑吾言者請細讀一過何如。四川陸軍第二師第四旅旅長子
鳴廖謙謹識

小佛
叢書

菩提心戒釋義

一 殺生

生者。凡有血氣。知覺運動之物。一切胎生。卵生。濕生。化生。游於水。行於陸。飛於空。無足。兩足。四足。多足。無不自愛其生。卽不可故傷其命。凡人一念之仁。卽是生理。一念之忍。卽是殺機。故殺生爲五戒之首。亦爲比丘二百五十戒之首。亦爲菩薩五十八戒之首。不殺則大善。殺則爲大惡。三教聖人立教不同。而獨於殺生。則無不諄諄垂戒者。以死者不可復生。斷者不可復續也。孟子曰。見其生。

不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。呂祖曰。欲知世界刀兵劫。但聽屠門夜半聲。華嚴經曰。菩薩於一切衆生有命者。常思利益慈悲之心。是諸菩薩。尙不惡心惱諸衆生。何況以惡意而故行殺害。蓋惻隱之心。人皆有之。欲體天地好生之心。自當守聖人不殺之戒。夫賜牲必畜。孔子推其仁。見牛不忍。孟子許其王。遠庖廚者。爲君子。推遠庖廚之心。必不殺一物而後卽安。貪口腹者。爲小人。極貪口腹之欲。卽日殺三牲。猶爲不足。天下有仁心偶萌之小人。未有殺心未斷之君子。與其心安於忍。毋寧世笑爲迂。自古聖賢仙佛。博學通人。苦口婆心。殷殷勸戒。如楞嚴梵網之垂訓。感應陰隲之

格言。好生救刼之篇。戒殺放生之訓。徵引既詳。流傳亦廣。原書俱在此。不贅陳。惟殺之之道甚多。戒之之法亦不可不慎。凡親手斷其生命者爲自殺。由我造意使人斷其生命者爲教人殺。見人殺生。多種助成其殺者爲方便殺。見人殺生。讚成許可者爲讚嘆殺。乃至見殺隨喜者。與自殺同。見殺加怒者。與助殺同。其心既大遠於慈悲。其事卽大反乎仁義。縱曰養親供祭延賓。有時或不能盡絕。然於無可如何之中。存一力從節省之意。他品不妨多設。何必多糜生命。備極肥甘耶。况珍饈羅列。祖宗未必親嘗。甘旨奉親。刀匕何堪屢赤。至取彼至切之生命。供我閒泛之人情。造自己身後

之過愆。娛他人目前之口腹。是亦不可以已乎。高忠獻公曰。省殺一命。於吾心有無限安處。程明道曰。人苟存心於利物。於人必有所濟。朱子曰。人心若仁。則萬物在吾生育之中。佛經以見殺不食。聞殺不食。爲己殺不食。爲三淨肉。此爲未能斷肉者。不得已之計。欲人以漸除殺也。夫一針刺肉。而其痛徹心。沸湯燙指。而渾身欲裂。人苦不深思之耳。昔洪州廉使問馬祖曰。喫肉是不喫肉。是師曰。喫是中丞祿。不喫是中丞福。蓋人能充其不忍之心。不惟我不忍殺。卽他人所殺者。亦不忍食。此仁至義盡之說也。先德云。人能一日持齋。不食肉。則世界殺生我皆無分。楞嚴經曰。以人食羊。羊

死爲人。人死爲羊。食餘衆生。亦復如是。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。汝負我命。我償汝債。以是因緣。窮百千劫。常在纏縛。清淨比丘。及諸菩薩。於歧路行。不蹋生草。况以手拔。云何大悲。取諸衆生。血肉充食。故曰。世上欲無刀兵劫。除非衆生不食肉。楞伽經。佛告大慧。有種種因緣。不應食肉。偈曰。爲利殺衆生。以財網諸肉。若無教想求。則無三淨肉。然則買食之。與自殺僅差一間耳。將以視親操刀斧者。稍有不同。今人卽不能斷肉。獨不可習於少殺。食三淨肉。以期於漸絕耶。若感應篇所謂。射飛逐走。若人離家出外。路被害殺者。也。發蟄驚棲。若人寢室安處。忽遭兵戈殘賊者。

也。填穴覆巢。似人居室樂業。一朝水火蕩盡。族類俱亡者也。傷胎破卵。似人正在孕育。忽被摧殘。賊害者也。以人比物。何忍爲之。至於牛之有功。犬之有義。雁之有序。鯉鱈之朝斗。此等之物。何忍食之。若夫屠釣漁獵。以資生。網罟鉤刀。以謀利。犧牲膏繭。以營業。他人得其用。而我獨造其殃。多人享其成。而我獨膺其罪。觀彼之不作此業者。亦未嘗無衣食。亦未嘗受凍餒。何苦種地獄之深。因受來生之惡報耶。而鎗鳥燒蜂。以恣閒遊。殺龜打蛇。以爲慣習。醉鰕剗蝸。剗螺。剗蟹。以供饗餐者。更當知所戒矣。月令曰。草木零落。然後入山林。昆蟲未蟄。不以火田。此感應篇所謂昆蟲草木。猶不可

傷。而彌陀發願。特兢兢於蝸飛蠕動也。楞嚴經曰。若不斷殺修禪定者。譬如有人。自塞其耳。高聲大叫。求人不聞。蓋一切衆生。皆含佛性。造重業。縱殺心。結深怨。感苦果。皆由一殺所致。是以殺心漸猛。殺業漸深。漸以殺人。以及殺其六親。甚而積爲刀兵大劫。可悲也。夫人之所以不戒殺者。由於不達因果。因果者感應也。人但知感應見於現生。而不知感應通於三世。人但知感應見於人道。而不知感應通於六道。華嚴經曰。殺生之罪。能令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者短命。二者多病。可不戒乎。况所殺衆生。在毒蟲猛獸中。必遭其螫噬。若在人中。必爲所殺傷。亦自然之因。

果也。昔白樂天有放生議。顏魯公蘇東坡俱立放生池。而楊寶療雀。蔡襄釋鶉。伊川養魚。宋郊救蟻。毛寶放龜。隋侯濟蛇。永明之贖魚。鰕。良嗣之解鱒。繖。餘風未泯。往事可師。毋以殺小爲無傷。毋以放少爲無益。毋憚勞而阻善念。毋爭價而錯善緣。嗟乎。終年茹素。曾無濟物之功。一旦捨財。便有好生之德。慎勿笑爲迂腐。致誤善機。貽口業於無窮。視果報爲荒渺也。蓮池大師戒殺放生二文。吾願人熟玩而廣傳之。

二 偷盜

偷盜者。凡屬他人所有物。家庭公有物。家中財產及一切器用皆是 一 國家公有

物。一切官產釐稅。地方公有物。凡地方公款城鄉大小團體及生業。

公有物。一切大小公司夥貿易之鬼神所有物。一切廟會神會。

物皆。竊賊儻來物。已發覺未發覺者皆是不令人知而私心竊取。

以歸己有之謂也。此其念甚鄙。其行甚卑。其事甚祕。其膽甚大。其情甚虛。其心甚苦。而皆一念之貪爲之本。華嚴經曰。菩薩於自資財。常知止足。於他慈恕。不欲侵損。若物屬他。起他物想。終不於此而生盜心。乃至草葉。不與不取。何況其餘資生之具。夫聖人律身。一介不取。君子臨財。四知弗愧。廉潔者不拾遺金。慈善者好行施濟。此其胸懷之洒落。心地之光明。品節之清高。性情之慈恕。爲何。

如。倘。因。貪。而。昧。良。是。曰。不。仁。敢。損。人。以。利。己。是。謂。不。義。孟。子。曰。非。其。有。而。取。之。者。盜。也。又。曰。人。能。充。無。穿。窬。之。心。而。義。不。可。勝。用。也。人。當。平。居。坐。論。莫。不。知。廉。讓。之。可。欽。盜。行。之。足。恥。及。至。親。朋。交。涉。動。欲。虧。人。財。利。當。前。輒。思。入。己。愚。夫。俗。子。不。克。操。持。學。士。文。人。亦。常。動。念。者。何。哉。皆。由。愛。心。爲。之。源。由。愛。生。貪。由。貪。生。取。明。取。之。而。慮。人。知。羞。惡。之。良。尙。在。陰。取。之。而。歸。己。有。神。明。之。際。猶。慚。乃。至。習。爲。固。然。視。同。熟。路。眼。未。見。而。生。心。物。未。來。而。思。得。於。是。巧。詐。以。圖。之。陰。謀。以。瞰。之。狡。黠。以。趨。之。謾。驀。以。蔽。之。推。其。極。雖。至。親。好。友。亦。不。顧。天。地。神。明。亦。不。畏。父。兄。官。長。亦。不。憚。因。果。報。應。亦。不。懼。甚。至。

陷人於險以遂其私。破人之家以求其欲。害人之命以圖其財。敗人之國以貪其賄。種種罪業。日益月深。無非始於一念之貪。遂至以身爲殉。不惜敗德喪名。折福損壽。此楞嚴論盜所由以盜貪爲本也。而其他竊人之能。盜名欺世。盜權盜國者。更無論矣。當夫財之未見。事之未行。設他人加以盜名。誣以偷事。三尺童子。莫不怒目切齒。斷斷以辯之。悻悻以爭之。奈何惡其名者。竟居其實。疚諸心者。乃見諸行耶。若夫虧挪國帑。盜用官錢。浮報政費。偷漏關稅。侵蝕公項。隱匿家財。私提祖業。盜賣先塋。陰虧親膳。中飽善款。蠶食廟會。私瞞贓物。凡合夥貿易而肥私。爲人理財而入己。遞寄錢

物而乾沒。代儲存款而陰蝕。替人購物而虛抬價值。代人看守而暗地侵吞。斗秤尺之出入不公。生熟貨之材料攙假。拾遺金而欺失主。發水溼而漲斗升。買銀而故短其平。貫錢而常少其數。他人之賬偶遺。默取之而不償其欠。買賣之價已定。少與之而陰用其欺。合夥之貿易。利歸己而害歸人。田宅之基址。越己界而侵人地。或盜伐人之草木。或竊取人之花果。或託鬼神以騙人利。或假燒鍊以撞人財。或寄存之人死。而坐享其成。或意外之物來。而攘爲己有。一切滅人自益。以惡易好。動思沾潤。愛佔便宜。至水火焚溺之際。昏夜要害之地。兵戈盜賊之時。義利不明。見財起意。種種負

心俱名爲盜。又或家貧而取易傷廉。事急而迫於行竊。沒奈何三字。喪却多少廉恥。不爲過三字。負却多少良心。推之居官不稱其職。而希圖利祿。爲師不盡其心。而徒騙脩脯。受雇不盡其力。而虛耗辛貲。其事非盜事。而其心皆盜心也。乃犯之者。必多方掩飾。極力欺朦。甚且妄言以表功。舉誓以欺神。自幸其才之足以飾非。而不知其罪之適以自賊也。是不亦大可哀也乎。又何必踰垣穴壁。肘篋探囊。而後謂之爲盜也。然盜之法甚多。故戒之道亦不可不慎。凡不與私取者爲自盜。教人私取者爲教人盜。種種助成其盜者爲方便盜。知其盜而讚許者爲讚嘆盜。聞其盜而心喜者與自

盜同。若夫負債不償。橫行擄掠。借事敲搯。恃強逼取。此皆比偷盜爲更甚更險。由無忌憚之心推之。天下事有何不可爲耶。夫人生福祿由天。錢銀有命。分外營求。且不可。况偷盜乎。天眼昭彰。良心難昧。悖入悖出。不爽絲毫。昔人有詞云。君纔多取一分長。天早勾回十丈。幾見陰謀巧取者。得以長久享受耶。不惟不克享受已也。而廉恥喪盡。罪報方長。試思眼光落地。萬物皆空。身非我有。何况外物。必到萬般將不去。惟有業隨身。然後悔之晚矣。楞嚴經曰。若不斷偷。修禪定者。譬如有人。水灌漏卮。欲求其滿。縱經塵劫。終無平復。且盜與施相反。好盜者必不好施。故曰慳貪。即使以盜財爲

施予而功不適過。天亦弗賞。如功過格載石心德以大斗小秤所積之錢修橋則爲水壞修廟則被火燒可以知其故矣。華嚴經曰。偷盜之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者貧窮。二者共財。不得自在。亦天道之好還也。佛所以列偷盜於邪淫之前。殺生之後者。以人終日在銀錢交涉中。畢生爲身家需用計。天下無人可離財。卽無一人不愛財。得罪最易。操行宜謹也。昔管甯與華歆掘地遇金。甯揮鋤不顧。歆則捉而擲之。人以是判其優劣。今則世風日薄。人心益偷。求如華歆者尙不可得。况管甯乎。甚矣戒品之難精也。可慨也夫。

三 邪淫

邪淫者。凡屬他人之妻女爲父母兄弟丈夫尊長家屬族戚。地方國法所保護之人。而我以邪心犯之者。皆是。卽是己之妻室。而犯之非其時。經期孕月產後乳哺時疾病中齋戒日非其地。非交合之正道或於其身有生死之關係。或於其心犯人神之禁忌。或於其體失交合之正理。皆邪淫也。至於狎娼優以重其罪。而已亦蒙愆。比頑童以壞其身。而我尤損德。亦邪淫類也。况犯幼童。姦處女。亂寡婦。汙尼僧。是乃禽獸所不爲。人神所同嫉。天律所不容。尤爲罪大惡極。所當惕然省悚。然畏。戒慎自持。戰兢勿犯者也。又或交及禽獸。亂至倫常。此爲口之所不忍言。乃竟爲事之所或有。嗟乎。人心之壞至此。世道之變

至此。豈止淪於禽獸。殃及子孫耶。感應篇以見他色美。起心私之。爲有罪。起心猶不可。况見諸事實。習爲故常者乎。夫古人有獻女不納者。而我乃百計以圖之。古人有昏夜拒奔者。而我乃強迫以汚之。古人有捨金還妾者。而我乃多方以挑之。古人有措資嫁婢者。而我乃恃勢以姦之。古人有贖賤爲良者。而我乃乘危以脅之。古人有捐金完人夫婦者。而我乃離間以奪之。古人有出財助人嫁娶者。而我乃陰險以破之。隱之爲閨閣之差。顯之係全家之辱。小之亦終身之恨。大之成性命之憂。生則負疚於神明。而無以對其丈夫父母兒女。死則沈淪於惡道。而相連以入於地獄。餓鬼畜

生我之罪誠不可逃。而彼之冤終未能解。馴至生生世世。久爲業緣。子子孫孫。受其慘報。頃刻之歡娛有限。多生之罪累無窮。總由妄認空花。遂沈慾海。風流孽債。何忍結之。須是識得破。忍得過。若是忍不過。仍是識不破耳。故見人妻女。當作自家妻女。被人引誘。想其長者視如母。壯者視如姊。少者視如妹。如女。則淫心頓息矣。華嚴經曰。菩薩於自妻。常自知足。自己之閨房。淫慾過度。猶不可而敢亂他人妻女乎。速報錄云。我不淫人婦。人不淫我妻。冥律云。姦人女者。得絕嗣報。姦人妻者。得子孫淫泆報。古今罪案。見於戒淫寶訓。感應陰隲諸書。註案者多矣。可不畏乎。須知色相本空。死

生如幻。畫瓶盛糞。粉黛藏刀。每當暗室閒居。莫生妄想。即使邪緣
湊合。毋墮情魔。惟以慧力照之。正念持之。自心之良知炯炯然其
在我也。虛空之鬼神。森森然其鑒我也。頭上之三台北斗。赫赫然
其臨我也。家中之灶神。身上之三尸。凜凜然其伺我也。天堂之福
樂。一轉瞬而可登。地獄之苦輪。一失足而將入。臨崖勒馬。苦海回
頭。於萬難自持之時。存一萬不可犯之想。文昌帝君遏慾文。鍾離
祖師戒淫歌。當熟讀而力守之。勿造隱微之業。勿爲敗德之行。勿
以娼優爲賤人。而弗加憐憫。勿以僕婢爲卑下。而不予保全。勿以
淫奔爲自來。而失身蹈火。勿以妻孥爲家飯。而縱慾妄爲。勿忘長

幼之名分。而素綱常。勿污尼僧之淨行。而怒神聖。勿紊人禽之界。而與毛羽爲緣。勿於仇怨之家。而以閨門洩忿。勿看淫詞豔曲。以啓邪心。勿談美色淫聲。以惑人意。除自犯外。凡引誘良家子弟淫蕩。及好談閨閫。編作淫書淫畫。以啓人情竇者。爲教人邪淫。見聞人欲犯淫。而歡喜讚成者。與自犯同。楞嚴經曰。色目行淫。同名慾火。菩薩見欲。如避火坑。若不斷淫。修禪定者。如蒸沙石。欲其成飯。經百千劫。只名熟沙。况精細言之。卽不必實有其事。而苟有一念之私。已爲萬惡之首。蓋恆性降自維皇。元命賦自父母。見美色而起淫心。則客感奪其恆性之主。維皇所降者。便褻瀆一次。卽大不

忠也。忠從中心不欺之謂。自欺欺天故爲不忠。外誘搖其元命之根。父母所賦者。卽虧損一次。卽大不孝也。豈非以性不離命。命不離性。動一次淫欲。便耗一次理氣。卽丟一次性命。卽犯一次首惡。噫。紅顏之白圭未玷。而青年之黑籍已增。故君子先以正心者清其源。寡慾者養其德。何敢恣情縱欲。悖天蔑理。馴至減短祿壽。折福貽殃也乎。華嚴經曰。邪淫之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者妻不貞良。二者不得隨意眷屬。語曰。世上無如人欲險。幾人到此誤平生。可哀也夫。

四 妄言 五 惡口 六 兩舌 七 綺語

口爲禍福之門戶、造罪最易、積德甚難、尋常日用間、尤以妄言爲易犯、凡言不真實、有意欺人、謗毀譏訕、習爲口給、見言不見、不見言見、矜己之長、揚人之短、形人之醜、訐人之私、往往語失其真、言過其當、其他妄傳謠言、漏洩機祕、好談非禮、侈述無稽者、皆是。若以毒害語、粗惡語、苦他語、令他瞋恨語、鄙惡語、庸賤語、如火燒心語、怨結語、熱惱語、不可樂聞語、加諸人、及遇拂逆時、隨口罵詈、自咒咒他、毀人罵神、怨天恨地、皆惡口也。其有對人前後殊說、彼此異詞、以行其詐、僞離間、顛倒是非、鬥合爭訟、皆兩舌也。若文飾言詞、編作豔體、戲謔嬉笑、輕薄浮靡、及妄引聖賢經傳、巧爲附合、以

快舌鋒者。皆綺語也。分言之爲口四業。而其實皆妄言也。且夫妄言者。心口不相合。言行不相符。售其僞者無形。而受其欺者不覺。小之則眩惑其聽聞。大之則損傷其名利。顯之則貽誤於國家。隱之則自隳其信用。或已原不是。而誑言以誤旁觀。或人本無他。而捏詞以誅心曲。或無意之小過。而指爲故然。或細節之偶疏。而揚爲大慝。或忌人位望。而誣以醜行。或挾人宿嫌。而宣其隱惡。或肆其簧鼓。以致人之疑。或造爲蜚語。以陷人於險。或好勝。而詐僞以爭。或無識而祕密不守。或談滋味。以啓人之殺機。或道閨閣。而開人之情竇。或傳邪說。以誤人之步趨。或述賭趣。以誘人之流蕩。或

道奇怪以炫人之心神。或造謠言以滋人之喜懼。設詞則有類於子虛。卽實總歸於無益。又或未窺真相。不識苦心。立論過苛。出言太易。事後論人。每將智者說得極愚。局外論事。每將難事說得最易。凡茲謬妄。悉屬過愆。若夫惡口。則動增煩惱。慣事乖張。火性時生。凶鋒不斂。忿戾則直同狂暴。咆哮則不避尊親。一言之忤。而矢詞有類戈矛。一事之乖。而觸處皆成荆棘。錢物之小故。爭辯而傷其祖先。病患之偶臨。憤懣而咒其兒女。雞鶩之失。而詬遍鄰居。飲食之嫌。而詛人父母。跌足碰頭之失檢。而自辱其先靈。兒啼女哭之故常。而時咒其短命。違父兄之善教。而忤逆偏敢惡言。值夫婦

之偶乖。而憤恨動宣穢語。習於暴戾。動詈人爲娼優。每有忿爭。輒
詆人爲牛馬。甚至訟詞負而罵官長。文字差而詛先生。呵風雨而
語極粗狂。怨鬼神而詞敢悖亂。推其心天下無可意之人。當世少
慰心之事。其天君之不泰。猶害小。而神明之受害實深矣。至於兩
舌。則有心煽動。信口雌黃。離人骨肉。以快其私。唆人爭訟。以陵其
利。或欲謀傾奪。而鬥構兩頭。或貌爲調和。而陰恣讒間。或護藏己
短。而忽是忽非。或迎合權要。而時毀時譽。種種機心。遂成佞口。至
若綺語。則戲天地而笑語傷和。如簧流而巧言悅耳。粉飾其說。則
僞者可以亂真。點綴其詞。則醜者可以爲好。或有心嫁禍。使愚者

墮其術中。或善於架空。使無識流爲妄想。或侮聖言而咬文嚼字。以快其機鋒。或貢諛詞而飾短爲長。以堅其恩寵。如貝錦之悅人目。而不覺其工讒。若文繡之動人觀。而益矜其得計。口中若蜜。笑裏藏刀。其心甚僞。其情甚虛。其言甚甘。其計甚譎。其天真甚薄。其氣象甚浮。豈惟耗神。亦且損慧。嗟乎。不談道德。不說因果。不論善惡。不講文藝。不攻實業。何苦以有盡之精神。造無窮之罪業。况有一言而傷天地之和。片語而折終身之福者。亦不智之甚者矣。楞嚴經曰。色目欺誑。同名劫殺。菩薩見誑。如踐蛇虺。色目怨謗。同名讒虎。菩薩見枉。如遭霹靂。色目惡見。同名見坑。菩薩見諸虛妄偏。

執如臨毒壑。華嚴經曰。妄言之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者多被誹謗。二者爲他所誑。惡口之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者常聞惡聲。二者言多爭訟。兩舌之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者眷屬乖離。二者親族弊惡。綺語之罪。亦令衆生墮三惡道。若在人中。得二種果報。一者言無人受。二者語不明了。昔人謂口腹之殺生爲入業。言語之造罪爲出業。可毋懼歟。

八 貪欲

貪欲者。凡已有而慳吝。未得而妄想。一切衣食田宅。名位財色。心

不知足。願望無已。分外營求。汲汲所願。及見人名利器物而生貪。愛之心者皆是。貪生於愛。愛生則不知足。佛遺教經云。知足之人。雖臥地上。猶以爲樂。不知足之人。雖居天上。意猶不滿。蓋貪欲如水之赴大壑。終無已時。如海之納百川。絕無滿日。故謂之曰貪欲。海楞嚴經曰。因諸愛染。發起妄情。積不休。能生愛水。是故衆生。心憶珍饈。口中出水。貪求珠寶。心發愛涎。心著行淫。自然流液。一切多求。名爲貪水。菩薩見貪。如避瘴海。又論殺曰。殺貪。盜曰。盜貪。淫曰。欲貪。蓋因一念之貪。種種惡念。由此而生。種種善念。由此而退。善念愈少。惡念愈滋。擾攘纏綿。憧憧不息。見之行事。則諸

戒齊犯。發諸語言。則四業備舉。且貪而不得。則生瞋恚。必求其得。則益愚癡。貪則涎羨。故曰貪鄙。貪則卑劣。故曰貪污。貪則曖昧。故曰貪黷。貪則癡戀。故曰貪婪。貪則只知有己。不知有人。故曰貪私。貪則不循天理。不順人情。故曰貪戾。是知貪欲爲焚燒善根之烈火。斬截德樹之利刀。掃盪道種之濁波。殘蝕心苗之猛獸。障蔽光明之黑幕。吹散芳香之疾風。亟當猛省回頭。息心止慮。但凡人心念。無欲爲難。故佛經以少欲知足爲訓。孟子亦曰。養心莫善於寡欲。其爲人也寡欲。雖有不存焉者寡矣。其爲人也多欲。雖有存焉者寡矣。奈之何人心不足。舉世皆然。一錢之捨而痛於心。一飯之

與而吝於色。明知貧病之可憫。而錢穀不肯施。確見功德之宜修。而財物不忍割。米價已昂。而穀囤猶思高價。子金已厚。而貸款必求重息。只知損人以利己。不思推己以及人。又或鮮衣美食。更務精華。麗色淫聲。益求佳妙。貨財豐殖。老來猶苦奔馳。器具駢羅。遠物倍思奇巧。租入已厚。而千頃猶冀其多。宅第已華。而園林復望其廣。經商已裕。而冒險以求重賞。官運已亨。而運動以謀高位。極人世之榮。而思貽孫子。享畢生之福。而想作神仙。此其谿壑難填。春蠶自縛。憂念愁怖。無有釋時。蘊結熬煎。毫無樂趣。夢魂顛倒。精力胥疲。心口籌量。神識俱濁。舉念乏清明之氣。對人皆煩惱之緣。

全神注之而未得者。必期其得。性命依之而難償者。猶望其償。至於家貧而妄思。比於富豪。命薄而強欲。求乎官位。見人華美而羨其福。覩人名利而怨己窮。業不勤而濫冀人恩。用不節而時乞人助。借人之物。而吝用不還。見人得財。而輒思分潤。貧者不求自立。時爲非分之謀。富者不善持盈。益作媵人之舉。全不知祿命有定。豐嗇由天。及至事過境遷。爽然自失。心迴意轉。呀然自嗤。始知前此之貪。正如墮荆棘叢中。左右牽罣。陷惡魔窟裏。前後昏迷。試一念回光。煙消霧散。片懷稍澹。浪靜風恬。然後嘆法華經所謂諸苦所因。貪欲爲本。眞爲至言。論語曰。君子坦蕩蕩。不貪也。小人長戚

戚。多欲也。華嚴經曰。貪欲之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者心不知足。二者多欲無厭。果了然於二者之爲苦。報人尙可重循覆轍。再入迷津也乎。況圓覺經曰。欲因愛生。命因欲有。是故衆生欲脫生死。免諸輪迴。先斷貪欲。及諸愛渴。修行者當知所自矣。

九 瞋恚

瞋恚者。一言而忤於心。一事而拂於意。不能容忍解釋。動輒煩惱。或口雖不言。而含忿蓄恨。及念怨不休。失意自惱者。皆是目之不平。曰瞋。口之不平曰嗔。心之不平曰恚。蓋瞋心之起。每因於有所

爭。見利欲得則爭。見害欲避則爭。見人之得而思競之則爭。見人之美而思奪之則爭。爭之不得則憤。憤之不已則嫉。既憤且嫉。則思所以傾之。陷之。除之。賊之。而意惡之。含積既多。故言動之乖違必見矣。又瞋心之起。每因於有所逆。勸以善而不能聽則逆。規其過而不能受則逆。言不洽其私則逆。事不鑿其望則逆。營謀不稱其心則逆。干求不遂其願則逆。逆而不能平則鬱。鬱而不及洩則激。既鬱且激。則思所以發之。舒之。懊之。惱之。而心田之憤懣既深。故語貌之激昂必甚矣。吾聞之師曰。不渾則不厚。不和則不平。凡是非之界。不必太明。人已之界。亦不可太嚴。天下事不平者多矣。

無論何時何地何事。人人有自私自利之心。故在在有可怨可尤之處。一經計較。則煩惱頓生。惟以渾涵處之。則見如不見。聞如不聞。知如不知。所謂如聾如瞽。如愚癡。則當前之畛域既融。向後之荆榛亦泯。此以渾爲厚之道也。惟以和平處之。則彼以戾。吾以讓。彼以剛。吾以柔。彼以暴。吾以仁。彼以力。吾以德。所謂如水如地。如虛空。則吾心之塊壘既消。他人之鋒鏑亦斂。此以和爲平之道也。否則時時鬱怒。處處拂戾。事事蹊蹺。天下安有坦途哉。夫瞋猶火也。弗戢將自焚。瞋猶刃也。弗斂將自戕。瞋猶毒也。弗避將自害。明明見善之當作。瞋心起而善念全消矣。明明知惡之不可爲。瞋心

盛而惡情轉熾矣。經曰。嗔心壞一切善。慈心降一切魔。卽遇可悲。可惱。可怨。可恨之當前。一以慈心處之。祇覺彼之不情。爲可恕。不義爲可矜。不道德爲可憫。彼特不知爲惡之害。爲善之利耳。苟真知之。必不如是矣。我旣知爲善之利。爲惡之害焉。而又效之。殊太不值矣。至於圖謀之不遂。希望之成空。時運之未亨。疾病之偶值。遭際之多迍。家庭之逢惡緣。世情之遭橫逆。須知祿命有定。不可強求。因緣使然。只宜順受。惟平其心以察之。和其氣以應之。澹其情以遣之。安其命以聽之。修其身以俟之。與其瞋之而如水益深。如火益熱。誠不如不瞋之受害猶小。爲損較輕。旣不傷和。又不

造孽。反爲得計也。洪自誠先生云。我果爲長江大海。何患橫流汚瀆。不能容納。我果爲洪爐大冶。何慮頑金鈍鐵。不能陶鎔。蓋福德愈大者。其氣量愈宏。天真益薄者。其襟期益狹。是以君子處世。務忍人所不能忍。容人所不能容。果然容得幾個小人。耐得幾件逆事。自覺心胸開豁。眉目清揚。奈何怒髮衝冠。勃不可遏。奮拳裂眦。憤不可當。念舊惡則腹蘊戈矛。記前嫌則胸藏荆棘。仇人已歿。而含恨不休。犯者求哀。而餘怒猶熾。眼見之而目將努。心憶之而齟齬穿。與人爭名而挫其長。忌人之得而願其失。事爲反對者之所組織。雖公益不使成。議爲嫌怨家之所提倡。雖小善亦必阻。或因

彼不甘屈服而嫉其高。或怒其不來阿附。而恨其傲。或意見之小衝突。而含愠終身。或言語之偶齟齬。而報復他日。或睚眦之怨。藉他事以見其端。或觴豆之嫌。愆他人以洩其忿。或非不解之怨。而欲傾陷其子孫。或因小利之爭。而欲摧殘其昆弟。或捏蜚語。託公函。以肆其讒間。或造私書。列妄證。以恣其陰險。凡茲鬼蜮。無殊豺虎。其毒性太深。其天君亦太苦矣。甚至剛強狼戾。自咒咒他。害賢嫉能。忌才妬富。辱人求勝。毀人成功。怨天恨地。訶風罵雨。恚怒師傳。牴觸父兄。指天地以證鄙懷。引神明而鑒猥事。種種犯戒。無非狠心。舉凡文士之相輕。工巧之相嫉。權勢之相忌。妻妾之相妬。推

之不忍小忿而釀大禍。亡身辱親。傾家蕩產者。皆瞋之一念誤之也。豈知天地不可一日無和氣。人身不可一日無喜神。卽一念之違和。已於元氣有無形之妨礙。一念之分別。已於真性起無明之障緣。何待徵於色。發於聲。盛氣凌人。毒口加物。而後爲罪耶。處世者固非宜。而學道者爲尤忌。試讀菩薩發願文。玩忍辱波羅蜜。斯如何廣大之心量。慈悲之願力哉。昔有天神讚佛云。打亦不瞋。罵亦不怒。是真大福德相。故曰何者爲健。忍辱最健。不惟養己之恢宏大度。并足化人之凶惡橫行。倘與無禮之小人爭。必爲有識之君子笑。且世上又多一小人矣。昔賢云。但念自己一個不是。則己

之氣平。但說自己一個不是。則人之氣亦平。彼恕己責人。任性使氣者。徒自苦耳。楞嚴經曰。色目瞋恚。名利刀劍。菩薩見瞋。如避誅戮。華嚴經曰。瞋恚之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者長被他人求其長短。二者常被他人之所惱害。自因果可不慎歟。

十 愚癡

愚癡者。凡不明真理。自以爲是。不信因果。不敬鬼神。不畏報應。詆訶佛老。毀謗大乘。一切邪見。固執不通。誤入旁門。妄想偏信。自甘小就。不務本來者。皆是衆生各含佛性。本極圓明。祇因業障重深。

無明厚蔽。覺性昏闇。私見愈牢。抑思諸佛如來。常住於神通大光明藏。皆依圓覺自性之智光。照寂滅清淨之覺體。永斷無明。已成佛道。而我則緣無明。以至老死。歷劫不悟。長墮苦輪。不汲汲開發覺心。求見本性。乃猶堅守濁識。徒認妄心。甘作迷人。久沈幻夢。可悲可憫。可愧可慚。蓋不識真如之謂愚。偏執我見之謂癡。其下焉者。則沈淪五濁。顛倒六塵。不知行道之有福。不善之降殃。以因果爲荒唐。謂鬼神爲虛渺。神昏氣濁。膽大心浮。以作惡爲才能。以造業爲樂事。不知財祿之有命。而恃強逼取。非分妄求。不知罪福之由天。而願人破財。咒他殞命。謂物命所以供人食。而殺之不爲非。

謂財物所以備人用。而盜之不爲過。謂美色所以供人樂。而淫之不爲罪。用詐者智。守信者愚。妄言正以行吾慧。柔弱者損。橫強者利。惡口正以示吾威。善用間者成。不善間者敗。兩舌正以售吾術。魯鈍者拙。便佞者巧。綺語正以見吾才。且天下無難成之事。惟進取者有功。則貪欲乃生人之天性。世界以競爭爲勝。惟負氣者有用。則曠恚原尙武之精神。推其心以惡魔自居。究其極雖窮兇亦忍。所以廣造諸罪。不畏三塗。縱欲恣情。悖天蔑理。此世俗之愚夫。執迷不悟。佔大多數者也。又或私心自用。小慧是矜。以一己之是非。廢天下之公論。逞才則天下之人不我及。飾智則當今之士非

吾儔。貪心盛而聰明反遜於凡庸。妄想多而伶俐轉形其鈍拙。自以爲智。而顛倒不異愚夫。妄詡其能。而轉折乃同癡漢。用情不當。而敢爲敢作。後來現在。均不顧其安。擇理未精。而不識不知。內己外人。竟兩蒙其害。讀史未窺真相。恃淺見而妄論其非。閱經未測精深。逞小辯而遽刊其誤。蓋人心猶明珠然。以私欲蔽之。如明珠而蔽以泥沙。其洗滌猶易。以才智蔽之。如明珠而錮以金銀。其擺脫最難。此不學之狂夫。世智辯聰。尤多自誤者也。又或牢持臆見。專重形骸。謂三百六十骨節。總屬神經。七十五種原質。散歸造化。人死神滅。一切皆空。既無善惡之因緣。安有輪迴之苦趣。不知幽

明之故。死生之說。以天堂爲虛設。以地獄爲寓言。未辨識神。焉知元性。此外道之斷見。近今新學。同蹈此弊者也。又或知報應之可畏。信禍福之自己。而沈迷世樂。依託儒門。斥佛老爲異端。鄙遠人爲夷狄。言行方正。善惡分明。而不解修持。詆誹宗教。斷斷門戶。入主出奴。此理學之偏執。學士文人。尤多附和者也。又或心厭塵勞。志求修養。而邪師引誘。誤入旁門。堅執色身。妄加附會。以男女爲彼我。以氣海爲丹田。以搬運爲抽添。以採戰爲填補。以閨丹食穢爲大藥。以朝日夜月爲精華。泥丹經比喻之言。遂欲烹鉛煉汞。慕神仙黃白之術。妄思點石成金。亦或誤解南無。謬詮般若。妄扭因

字錯認三車。立六門見信之條。創十號歸程之目。或以飲小便點辰砂爲趙州茶。或以吞涕淚服津溺爲無漏業。或以夫婦爲雙修。或以男女爲一合相。或以不產後嗣爲不生。或以不斷淫欲爲不滅。或以在家爲彌陀教。出家爲釋迦教。種種謬妄。得罪宗門。此邪教之害人。盲人瞎馬。同入深池者也。其上焉者。又或靜坐清修。嚴防歧誤。而妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。不知天命。妄想長生。以肺藏爲西方金地。以夾脊爲曹谿一脈。以臍下爲玄關。以識神爲本性。此學道之歧趨。正人君子。亦誤迷途者也。又或勤求性道。養鍊精神。自詡聖功。不明佛理。無利他之宏願。迷圓覺之

妙心。弗識三教同源之所以然。不解真空妙有之究竟義。覩全藏之經卷。而駭其精深。聞大乘之法門。而詫爲高遠。讀之而不契其真。思之而弗得其解。法語初聽。而先蓄疑團。迷覺偶開。而復懷成見。自甘小就。未識上乘。已既不修。戒人勿學。此道功之魔障。淺見末識。難證菩提者也。嗟乎。真如不變。妄想紛馳。不悟本來。遂成迷惘。間嘗察愚癡之由來有二。一由於習障之重。靈明久錮。沈溺已深。呼之弗回。喚之不醒。以改過遷善爲畏途。以蹈常習故爲便已。有若泥封垢積。石隔金籠。掩覆光明。故難開鑿。若夫性靈輕利。夙具慧根者。一聞千悟。獨契真宗。如撥雲見天。開簾見月。鏡塵污薄。

一。拭便明。紗燈障輕。其光易透。故凡慧心之蒙翳。皆因前業爲障緣。亟宜懺悔夙愆。早尋出路者也。一。由於自是之過。讀書太少。聞性未融。如器之滿而不能復容。如門之閉而無許再入。雖有至道。不信心。堅守舊知。弗求深造。矜予智則難啓悟機。遇深義而不求甚解。孔子之所謂自畫。孟子之所謂自棄。亟宜豁除膠執。力破理障者也。否則已見過深。會心益少。以非爲是。認妄作真。濁本未除。清泉易混。私心自用。真性愈漓。業識益深。罪根猶在。其餘諸戒。連類犯之。誠如來所謂爲可憐愍者。不益悲乎。故愚癡雖爲十戒之末條。而實爲犯諸戒之根本。大學曰明德。中庸曰明善。佛曰大

覺曰妙覺。曰圓覺。無非依本覺之性。發始覺之智。以勤求正覺已耳。衆生在迷。可勿勉諸。華嚴經曰。愚癡之罪。亦令衆生墮三惡道。若生人中。得二種果報。一者生邪見家。二者其心詭曲。夫心曲則昧正道。見邪則迷正理。癡箭入心。信根難植。經曰。佛法大海。信爲能入。又曰。信爲道源功德母。癡字從疑。爲疑故癡。疑爲萬惡之源。信爲諸善之本。故十一善法。以信居初。信心之前。更無善法。五十五位。以信爲始。信位之前。別無聖位。故菩薩造起信論。祖師作信心銘。以信心一法。爲入道要門也。如入寶山。以信爲手。凡欲修善寶道寶德寶。以尊崇三寶者。可不早發信心。而乃終沈疑網。甘墮

迷津也乎噫。

以上十戒。爲天堂地獄之機關。種福召禍之根本。身口意業。互相循環。每犯一條。他戒連及。造罪最易。修德極難。然而非難也。一念之惡。遂爲惡根。一念之善。亦爲福本。晚近之世。甚少完人。歷劫至今。尤多宿累。轉垢爲淨。端在悔心。昔人有西江月詞云。夜半捫心細想。生平罪業重重。自慚自悔。自捶胸。枉得人身。何用。虔具心香一炷。低頭跪向天公。心田從此莫疏慵。更願同人。廣種。蓋人之有過。如衣被污。勤洗滌之。終成淨服。方今人心益壞。劫難已深。一切衆生。業緣久熟。前愆未了。新孽又滋。苦報方

長。迷途不悟。間逢知識。喚醒昏迷。纔發覺心。又循覆轍。或以罪大而不可解。或以惡積而不易除。或以見絕於神天。恐小善不足以掩大惡。或以不容於社會。懼改行不足以滌污名。或因罪障之重深。而不知懺悔。或極神明之愧怍。而莫識歸依。或欲改而畏難。或旋悔而復犯。良以愚癡闇蔽。弗解罪源。怠惰因循。益迷覺路。豈知形爲罪藪。心是惡源。罪從心生。還從心滅。果知罪矣。速發悔心。但肯回頭。卽當改步。舍利弗悔過經。淨土法懺願儀。誠業海之津梁。法門之捷徑也。三昧海經云。佛告父王。昔有四比丘。犯律爲恥。將無所怙。忽聞空中聲曰。汝之所犯。謂無救

者。不然也。空王如來。雖復涅槃。形像猶在。汝可入塔。一觀寶相。眉間白毫。比邱聞之。涕泣而言曰。佛像尙爾。況復眞容乎。舉身投地。如大山崩。今於四方。皆成正覺。東方阿閼佛。南方寶相佛。西方無量壽佛。北方微妙聲佛。是四改過比邱。皆已成佛。又大智度論云。諸餘三昧。有能除淫。不能除瞋。有能除瞋。不能除癡。有能除癡。不能除淫。有能除三毒。即淫怒癡亦即貪瞋癡也。貪以淫爲最重故云然。不能除先世罪。是念佛三昧。能除種種煩惱。種種罪。有大福德。能度衆生。悔罪者。當知所取法矣。然須以覺心爲之源。而後悔心有所動。不覺則迷。迷則不悔。一念覺。一念悔。念念覺。念念悔。既

覺矣。則不復犯。既悔矣。亦不必戀。有罪而覺。則罪性本空。無罪而覺。則覺性常在。自覺覺他。覺滿皆菩提之心。爲之。是覺也者。誠闇室之明燈。迷途之寶炬。寒疆之火聚。炎獄之涼風。斷疑惑之利刀。辨妍媸之朗鑑。斬邪魔之慧劍。指方向之南鍼。渡苦海之大船。瘳萬病之良藥。救飢瘡之美味。破酣夢之洪鐘。以覺持戒。如浮囊即渡海之水帶之無敢破。以戒求覺。如圓鏡之無不照。迨圓滿菩提心矣。不戒之戒。一覺永覺。菩提不可得。心亦不可得。舉三藏十二部教。皆魚兔之筌蹄矣。矧區區十戒也乎。

附南京佛教淨業社同仁致函世界佛教居士林某居士

勸請佛學書局排印菩提心戒釋義文

某某居士法席遠

教積時敬維

福慧雙嚴至爲仰慕敬啓者十善業道爲發菩提心之根本爲學佛者人人必具之戒條戒基堅固方可發生定慧南榮黃書雲先生所著菩提心戒釋義其中解釋十善之意專就吾人日用云爲處發揮至極切實至極明暢讀之未有不感動者誠希有之著述也未修佛法者讀之可以洗心滌慮改過修善已修佛法者讀之

更可以時時觀省作座右之箴允宜將此文印作小冊以便普遍流通此文向曾登載於世界佛教居士林林刊第十七期但未見有單行本行世尙覺缺憾擬請

仁者勸請佛學書局將此文印製單行本或列入佛學小叢書以便人手一編讀誦受持共植菩提之因俾戒根清淨同人定慧之門是則後學等所馨香企禱者也專肅祇頌

法祺

南京佛教淨業社同人敬啓

佛學小叢書

菩提心戒釋義

全一冊

中華民國二十五年五月初版

◎每冊定價大洋五分(外埠酌加郵費)

著述者 黃書雲居士

出版者 佛學書局代沈彬翰

印刷者 國光印書局

總發行所 上海佛學書局

分發行所 佛學書局分局

上海馬特赫司脫路
上海開北新
長沙玉泉街
杭州西湖龍翔橋
北平西安門大街四十九號
福州下南路廿四號

分銷處 各埠佛經流通處

2

448051

448051

