

增廣

印光法師文鈔

冊三

印光法師文鈔卷第三

序

印施極樂圖序 代撰

大矣哉。淨土法門之爲教也。是心作佛。是心是佛。直指人心者。猶當遜其奇特。卽念念佛。卽念成佛。歷劫修證者。益宜挹其高風。普被上中下根。統攝律教禪宗。如時雨之潤物。如大海之納川。偏圓頓漸一切法。無不從此法界流。大小權實一切行。無不還歸此法界。不斷惑業。得預補處。卽此一生。圓滿菩提。九界衆生離是門。上不能圓成佛道。十方諸佛捨此法。下不能普利羣萌。是以華嚴海衆。盡遵十大願王。法華一稱。悉證諸法實相。最勝方便之行。馬鳴示于起信。易行疾至之道。龍樹闡于婆沙。釋迦後身之智者。說十疑論而專志西方。彌陀示現之永明。著四料簡而終身念佛。匯三乘五性。總證眞常。導上聖下凡。同登彼岸。故得九界咸歸。十方共讚。千經併闡。萬論均宣。誠可謂一代時教之極談。一乘無上之大教也。不植德本。歷劫難逢。旣獲見聞。當勤修習。不慧生植末世。幸遇斯門。愧無自利利他之力。頗有己立立人之心。欲令貴賤智愚。僧俗男女。迴客途以歸本國。捨穢土而生蓮邦。因繪極樂世界依

正莊嚴圖。明示淨境。用生信向。傍書念佛起止儀。及十念法門。令隨分隨力。逐日修持。明初鄞江有大禪師。厥名妙叶。徹悟禪宗。深通教理。自行化他。專主淨宗。所著寶王三昧念佛直指。文理兼暢。今古絕倫。其極樂依正篇。揭示樂邦妙境。包括淨土諸經。與上圖像。交光相映。一際無痕。遂依原本。錄于其下。庶見聞禮誦者。知出苦之要道。修成佛之真因。信願任運。發生佛號。執持不已。從茲同離穢土。同生淨邦。同侍彌陀于九蓮。同圓種智於一念。如斯利益。何可名言。良由以果地覺。爲因地心。故得因該果海。果徹因源也。石印萬張。用結淨緣。又祈善信展轉流通。俾十方法界一切有情。齊還本有之家鄉。常住寂光之淨土云爾。

重刻佛說阿彌陀經序 代撰

竊惟淨土之爲教也。肇始於彌陀導師。演暢於釋迦世尊。十方諸佛。出廣長舌。以讚揚。兩土聖賢。發金剛心。而流布。總而論之。一代時教。百千法門。無非令人由文字般若而起觀照般若。由觀照般若而證實相般若。既證實相般若。則心淨土淨。情空境空。如一月普印於千江。若萬籟咸鳴於一風。光明壽命。橫徧豎窮。直與彌陀世尊。同一廣大悠久。如是則何經非淨土之經。何行非淨土之行。約而言之。唯淨土三經。專明其致。大啓願輪。深明緣起。其唯無量

壽經。專闡觀法。彙示生因。其唯十六觀經。如上二經。法門廣大。諦理精微。末世鈍根。誠難得益。求其文簡義豐。詞約理富。三根普被。九界同遵。下手易而成功高。用力少而得效速。篤修一行。圓成萬德。頓令因心。卽契果覺者。其唯佛說阿彌陀經歟。良由一聞依正莊嚴。上善俱會。則眞信生而切願發。有若決江河而莫禦之勢焉。從茲拳拳服膺。執持萬德洪名。念茲在茲。以至一心不亂。能如是。則現生已預聖流。臨終隨佛往生。開佛知見。同佛受用。是知持名一法。括囊萬行。全事卽理。全妄卽眞。因該果海。果徹因源。誠可謂歸元之捷徑。入道之要門。古德謂餘門學道。如蟻子上於高山。念佛往生。似風帆揚於順水。良有以也。某宿業深重。罔諳淨宗。實無自利利他之力。頗有己立立人之心。重刊此經。廣爲流通。俾讀者各各執持名號。咸歸一心。迴出塵世。倏登極樂。以法藏之願輪。攝取衆生。仗淨土之境緣。直趨佛果。庶無問自說。不付空談。而有聞斯行。方爲實行。遂稽首謹勸而說頌曰。見聞隨喜者。悉發菩提心。盡此一報身。同生極樂國。

重刻彌陀略解圓中鈔勸持序

念佛求生淨土一法。乃十方諸佛普度衆生之要道。九界衆生速證佛果之妙門。諸大乘經。

皆啟斯要。淨土三經。專明其致。世多習矣。不察。視爲淺近。謂不若教海之宏深。禪宗之直捷。每揚宗教而抑淨土。尙自力而惡佛加。當仁固讓。見義不爲。致如來徹底悲心。鬱而不暢。衆生出苦捷徑。塞而罔通。今不避罪責。略引證據。冀見聞隨喜。同生蓮邦。如來初成正覺。爲四十一位法身大士。演大華嚴。及至入法界品。善財以十信滿心。受文殊教。徧參知識。初見德雲。一聞念佛法門。卽證初住。從茲隨參隨證。及五十三至普賢所。普賢以威神加被。卽時善財所證。與普賢等。與諸佛等。普賢乃爲說十大願王。勸進善財。併華藏海衆。回向往生西方極樂世界。而觀經五逆十惡。地獄相現。十稱佛名。卽得往生。夫法身大士。悉願往生。阿鼻罪人。尙預末品。法門之宏深直捷。孰有過於此者。誠可謂教海之南針。禪宗之北極。一切諸法。無不從此法界流。河沙妙義。無不還歸此法界。以故西天文殊。普賢。馬鳴。龍樹。東土遠公。智者。善導。永明。或發願而說經。文殊有發願經。普賢說行願品。或註經而造論。莫不以此法門自行化他。普利含識。而古人欲令舉世咸修。故以阿彌陀經列爲日課。以其言約而義豐。行簡而效速。宏法大士。註疏讚揚。自古及今。多不勝數。於中求其至廣大精微者。莫過於蓮池之疏鈔。極直捷要妙者。莫過於蕩益之要解。幽溪法師。握台宗諦觀不二之印。著略解圓融中道之鈔。理高

深而初機可入。文暢達而久修咸欽。奈流通既久。錯訛甚多。因校訂重刻。俾復舊觀。彌陀一經。得此三疏。法無不備。機無不收。隨研一種。亦可知其指歸。徧閱三書。方堪徹其闡奧。自此圓發三心。執持聖號。期出五濁之惡世。冀證四德之玄猷。如是則臨命終時。定蒙彌陀接引。聖衆偕迎。託質蓮胎。離險道以安居寶所。聞法受記。由同居而頓證寂光。撩起便行。阿誰無分。書此愚忱。敢告同人。

隨自意三昧校正重刻序

佛法廣大如法界。究竟如虛空。欲修習者不得其要。必致望洋興歎。生退屈想。若得其要。則雖有無量法門。無邊行相。一以貫之。愈博而愈見其約。愈繁而愈見其簡。雖其理性廣大高深。如天如地。如山如海。而博地凡夫。亦可坐進此道。由茲斷煩惱。以獲三昧。圓福慧。以證四德。直趣果覺。成無上道。况登住行向地之聖人哉。其要唯何。曰根塵識等一切諸法。其實體實性。悉皆空無所有。了此則四相原無。三輪體空。萬法森羅。一道清淨。凡夫迷之。故法法頭頭。皆成障礙。於五陰六入十二處十八界七大。各起煩惱。造生死業。聖人悟之。故法法頭頭。總是眞如。於五陰六入十二處十八界七大。各證圓通。成菩提道。迷悟雖異。性本無二。性雖

無二。苦樂迴殊。南嶽大師憫之。因著隨自意三昧。於行住坐臥食語六威儀中。處處點示諸法實相。所謂根塵識性。空無所有。及三輪體空。四相叵得等。令人於一機一境。各得親見實相。成了自心。處處點示六波羅蜜殊勝妙行。令人於一動一靜。皆能上求下化。自利利他。其所點示。與楞嚴陰入界大。皆如來藏妙真如性。法華治世語言資生業等。皆順正法。皆與實相不相違背。金剛無所住而生心。不住色聲香味觸法而行布施。度脫一切衆生。而不見能度所度之義。悉皆脗合。乃將自己所悟所證之法。徹底掀翻。和盤托出。普施後世。俾得依此而修。以期同悟同證而已。又所言初發心菩薩者。具有二義。一卽博地凡夫發大心者。一卽圓教初發心住。初破無明見法性者。其所謂根塵識性。空無所有等。在凡夫地。欲趣佛果。必須先悟此理。方有實證。否則縱有修持。皆屬有漏。不成菩提。其所謂於一念中。徧於十方佛前。普興供養。受佛法化。徧於十方衆生前。隨類現身。應機說法。普令三根。咸得利益。此則唯圓教初住菩薩。乃能爲之。若不知其理。其修。通於凡夫。必有高推聖境。自處凡愚之過。若不知大體大用。初住方得。必有未得謂得。以凡濫聖之愆。了此則上慕諸聖。下重己靈。既無安愚之失。又無濫聖之咎。其直趣覺路。速到寶所。若操左券而取故物。夫何難之有。因此流通

偏於中外。其後之得失因緣。具於初刻序跋中。茲不復贅。蔚如徐君浙西世家。十世奉佛。君於幼時。卽稟庭訓。兼學佛乘。近於公暇。徧閱內典。得東瀛此書流通本。息心研究。見其錯訛甚多。因取日藏校對。改正者有數十處。隨卽刻板。以期普利。以量屬同志。遂贈數本。因焚香敬閱。見其文義。多有不安。如雲籠月。不見真相。竊念此書流傳至今。經千三百餘年。安得無訛。乃按文按義。略事修治。則直同雲開月露。光體具呈。文理俱暢。悅人心目。隨以其本寄與徐君。深蒙贊許。卽事重刻。又令作序以述緣起。量雖固陋。義不容辭。須知此刻。雖有修治。實無更改。不過正其傳寫之訛。俾還南嶽本來面目而已。世有病人。醫爲診脈。臟腑之虛實。尙能知之。況此文義顯露的的可據。豈不能知其贅脫錯訛者乎。其大方家。必不以量之修治爲失慎。而深見罪責也已。

石印普陀山志序

觀世音菩薩於無量劫前。久成佛道。號正法明。但以度生念切。救苦心殷。不離寂光。垂形六道。徧於十方微塵佛國。普現色身。度脫衆生。非獨止現菩薩之身。而二乘六道。無身不現。法華所謂應以何身得度者。卽現何身而爲說法。雖則徧入十方佛國。而於娑婆因緣。甚深甚

深。雖則普現十法界身。而世人據迹而論。止云菩薩而已。以其徹證唯心。圓彰自性。故得悲運同體。慈起無緣。由本高而體大。故迹廣而用宏。其隨類逐形。尋聲救苦。有感即應。無願不從之迹。喻如月麗中天。影現衆水。不但江湖河海。各現全月。即小而一勺一滴。無不各各皆現全月。又江湖河海中月。一人觀之。則其月與己相對。即百千萬人於百千萬處觀之。亦皆各各與己相對。人若東行。月則隨之而東。人若西行。月則隨之而西。人若安住不動。月則不離當處。一人乃至百千萬人。悉皆如是。菩薩於一念中。徧法界感。徧法界應。感應道交。無少差殊。與此一月普現衆水。隨人隨地各見全月。了無有異。良由菩薩心包太虛。量周沙界。以衆生之心爲心。以衆生之境爲境。故得不謀而合。無緣而應。豈世智凡情所能測度者哉。至若水昏而目盲。則不能見。非月不現。是昏盲咎。其感應之迹。有顯感顯應。冥感冥應。冥感顯應。顯感冥應。亦冥亦顯感而顯應。亦冥亦顯感而冥應之不同。

顯感顯應者。現生竭誠盡敬。禮念供養。即蒙加被。逢凶化吉。遇難成祥。及業消障盡。福增慧明等。冥感冥應者。過去生中曾修竭誠禮念等行。今生雖未修習。由宿善根得蒙加被。不知不覺。禍滅福臻。業消障盡等。冥感顯應者。宿生曾種善根。今生得蒙加被。顯感冥應者。現生竭誠禮念。不見加被之迹。冥之中。承其慈力。凶退吉臨。業消障盡等。亦冥亦顯感而顯應者。宿生曾種善根。今生竭誠禮念。顯蒙加被。轉禍爲福。等。此則知功不虛棄。果無浪得。縱令畢生不見加被之迹。亦不至心生怨望。半途而廢。感應之

道微妙難思略書其應之大小優劣在其誠之至與未至而已。縱令心不諦信。致誠未極。但能一念投誠。亦必皆蒙利益。但隨己一念之誠。而分優劣。不能如竭誠盡敬者蒙益之殊勝超絕耳。如昏水中。亦有月影。但晦而不顯。盲人雖不能親見月光。又何嘗不蒙其照燭也。菩薩大慈大悲。普爲法界衆生恃怙。由茲舉國人民。各皆信奉。故有家家觀世音之常談。其應化道場。固非一處。如陝西南五臺山。大香山。浙江天竺山等。其感應昭著。香火舛蠻。唯南海普陀山最爲第一。以其名載華嚴。昔年善財親參。恩周庶類。歷代皇帝勅建。故致舉世欽崇。各國景仰。緬維菩薩應化三乘天仙一類大機。固於此山經劫常住。何止天長地久。至於凡夫所見之迹。乃於五代朱梁貞明二年。慧鑄大師由五臺請銅觀音像。欲歸日本。至此舟膠不動。方始開山。迄今千有餘年。其事迹詩文。錄之成帙。名曰普陀山志。余嘗病其於菩薩不思議感應事理。殊欠發揮。擬欲徧閱大藏。博覽羣書。凡屬菩薩隨機赴感之迹。悉備錄之。刊板流通。一以闡菩薩度生之妙道。一以啟衆生出苦之良緣。但以目疾未愈。未能如願。會稽何廉臣居士者。儒得聖心。醫稱國手。志行高潔。信心純真。曾邀同人結桑榆社。以其暮景無多。擬作歸計。同修淨業。企生安養。又以一切衆生久沈苦海。不仗法力。莫由得出。擬將菩薩

應化事迹。爲救生船。泛於其中。振臂疾呼。俾諸溺者。相引登舟。庶可同登彼岸。直達家鄉。永離衆苦。但受諸樂矣。因石印山志以廣其傳。用酬大士度生之恩。用開衆生投誠之路。令余作序。遂不勝歡喜。頓忘固陋。乃將菩薩感應之妙。略爲發揮。其餘事迹。固有全書在也。何須多贅。

紹興何圓仙家慶圖序

詳夫春回大地。百卉各遂其生成。風起長空。萬籟咸爲之鳴嘯。世無無因之果。亦無無果之因。喻如種瓜得瓜。種豆得豆。聲和則響順。形直則影端。此舉世親知親見。諦信無疑者也。因果二字。徧攝世出世間一切諸法。罄無不盡。世間聖人。非不明示因果。以其專主經世。欲其可繼可傳。因只局在現生。及先代後代。而不詳其生之以前。死之以後。及前自無始。後盡未來。後之學者不能深體聖人之意。遂謂人物之生。特天地之氣。偶爾湊泊其形骸而已。其至於死。則形既朽滅。魂亦飄散。無因無果。成斷滅見。其負聖教而昧己靈也甚矣。孔子之贊周易也。最初卽曰積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。箕子之陳洪範也。末後方明嚮用五福。威用六極。二者若不併過去現在未來三世而論。則上天之畀與。聖人之言論。明王

之政令。諸多矛盾。如奸黨榮貴、忠蓋誅戮、顏淵短命、盜蹠長壽等。若知前後因果。則窮通得喪。皆我自取。縱遇逆境。不怨不尤。只慚己德之未孚。不見人天之或失。樂天知命。無往而不自在逍遙也。人徒見何君之一門慈孝。四世同堂爲慶。而不知其致此者。由多生之培植來也。須知娑婆世界。壽命短促。百年卽爲上壽。而能得者有幾。今何君幸慈親之壽。已滿六旬。特啟華筵。承歡上壽。廣徵詩文。用佐壽觴。可謂篤於事親。以身設教者也。又須知其第三際而不遷不變。歷萬古而無減無增者。方是老夫人卽心本具之真實壽量也。蓋吾人現前一念。本自靈明洞徹。湛寂常恆。直下與三世諸佛。無二無別。但以背覺合塵。迷心取境之故。致令原無遷變增減者。常受遷變增減之厄。了無一念常住不動之時矣。我大覺世尊愍之。示生世間。成等正覺。隨順機宜。廣垂言教。普令一切衆生。背塵合覺。復本心性。滅元無之幻業。了本有之真心。故華嚴經云。奇哉奇哉。一切衆生。皆具如來智慧德相。但因妄想執著。不能證得。若離妄想。一切智。自然智。卽得現前。須知智慧德相。與妄想執著。唯是一心。原非二物。迷之則全智慧德相。便成妄想執著。悟之則全妄想執著。卽爲智慧德相。喻如水結成冰。冰融成水。亦如醉見屋轉。屋實不轉。迷謂方移。方實不移。所謂萬境本閒。唯心自鬧。一心不生。萬法俱息者。此之謂也。

然此理悟之雖易。證之實難。若非宿根成熟。孰能親證親到。故我世尊。特垂方便。立一信願念佛求生淨土法門。無論若聖若凡。或愚或智。與夫天仙修羅之輩。地獄鬼畜之儔。但能至誠發願。持佛名號。聖則頓成佛道。餘則帶業往生。既得往生。則惑不期斷而自斷。德不期證而自證。譬如洪鑪片雪。未至而化。德人覲面。鄙念全消。夫孝子之於親。宜先乎本而次乎末。養其體而導其神。倘唯知服勞奉養以安之。立身行道以榮之。而不知以常住無生之道。念佛往生之法。諭令修持。使其生念佛號。死生佛國。辭生死之幻苦。享常住之真樂。承事彌陀。參隨海衆。聞圓音而三惑淨盡。睹妙境而四智圓明。不違安養。徧入十方。上求下化。廣作佛事。徹證卽心本具之佛性。普作苦海度人之慈航。是所謂見小而忘大。得近而遺遠。乃中人之局見。非達士之大觀也。若能令慈親與己。併及家眷。同出娑婆。同生安養。同證無量光壽。同享寂滅法樂。同作彌陀法王子。同爲人天大導師。方可盡其孝慈之心。與夫教育之誼。其所謂孝慈教育。非世之所謂孝慈教育也。此家慶圖原始要終之極致。倘不以予言爲非。待至同生淨土之後。用大圓智鏡。攝彼蓮池海會之影。普贈沈溺苦海之同胞。予亦當竭其愚誠。序而讚之。

募設千僧齋序 代在家善人作

泥龍雖不能致雨。禱雨者必祭泥龍。凡僧雖不能降福。求福者須供凡僧。而况觀音大士現身塵刹。尋聲救苦。其應化之迹。在乎普陀。是以歷朝欽敬。舉世尊崇。其山僧衆。及十方來者。皆屬如來弟子。大士兒孫。當香會時。幾滿二千。其中凡聖交參。行位難辨。可不念大士恩。培出世因。以至誠心。平等供養乎。心若真切。不但住世大阿羅漢。如賓頭盧尊者等。定來應供。卽大士或亦現凡僧身。俯臨法會。其功德利益。何可名言。某擬於來年二月間。於法雨禪寺。虔設千僧大齋。廣結良緣。非但自力微弱。實欲與人爲善。因募善信。隨心樂助。入寶山者。切勿空手。沐法澤者。各報佛恩。

重刻明宋文憲公護法錄序

歲在己未。奉化玉仙孫君。刻宋文憲公全集成。又將專闡佛學諸作。依蓮池牧齋所訂之護法錄。于全集中挑印之。有不相接續者。則另刻之。以二集各送觀宗諦閑法師一部。光往觀宗見之。不勝歡喜。祈爲代請護法錄一部。初孫君擬另刻護法錄板。祈諦師作序。師以日與學徒講演台教。不暇命筆。孫君因光之請。遂託諦師命光勉作。光心被茅塞。見等面牆。何能

發揮乘願再來。現文雄宰官之身。卽身口意三業。寫華嚴大經。以宏佛祖心要之道乎。然既蒙見委。敢以陋辭。因略論其舉世疑議之大關節而已。至於其文之雄渾辨博。圓融直捷。發明儒佛之心宗。永爲人天之眼目處。直同杲日當空。有目咸睹。正不須光之管窺預告也。序曰。阿彌陀佛。久證菩提。安住常寂光土。常享寂滅法樂。但以衆生無盡。我願無盡之故。不離寂光自受用土。徧入十方無盡世界。普現色身。度脫衆生。或顯或密。或折或攝。必期於究竟出離二種生死而後已。所謂善根未種未熟未脫者。令其卽種卽熟卽脫。應以何身得度者。卽現何身而爲說法。其道大事廣。罄海墨而莫書。姑以文憲公一事。以明其概。按文憲與釋幻滅作血書華嚴經贊序。末後自敘宿因曰。無相居士。文憲道號未出母胎。母夢異僧。手寫是經。來謂母曰。吾乃永明延壽。宜假一室。以終此卷。母夢覺已。居士卽生。今逢勝因。頓憶前事。餘諸著作。亦輒敘述。而世之拘墟者多疑之。謂永明乃彌陀化身。豈彌陀化身者。生死猶未了耶。旣以寫經借室。考之文集。未有題跋。得無虛受此身。莫償宿願耶。予謂此正所謂以凡情測聖智。不但不知文憲。又何嘗知永明與彌陀哉。極欲發揮。愧無妙筆。然詞取達意。何妨直談。夫彌陀旣已證窮法界。舉凡法界中事。無不隨意化現。正報則佛身。菩薩身。二乘身。六道

身。隨類備現。以行教化。依報則樓臺殿閣。飲食衣服。但有利益。無不化現。怡山所謂疾疫世而現爲藥草。飢饉時而化作稻粱。以常寂光土。身上不二。理智一如。身能現土。土能現身。身復現身。土復現土。彌陀經云。是諸衆鳥。皆是阿彌陀佛變化所作。維摩詰云。以一切衆生病。是故我病。夫彌陀身上交現。何妨現永明而復現文憲。且永明之現文憲者。乃乘悲願以示生。將謂永明生死未了。復隨業力以受生乎。衆生病故。菩薩亦病。欲度衆生。若不俯順機宜。示生世間。和光同事。以行教化。則凡聖異趣。教莫由施。白鶴孔雀等奇妙雜色之鳥。尙肯變化。豈雅思淵才文中王。制禮作樂輔聖主之純儒。便有所妨乎。永明乃彌陀所現。文憲乃永明所現。卽身復現身之豎證。其無量壽經等。謂光中化佛及諸菩薩。無量無邊。乃徧該橫豎二義。以佛光橫徧豎窮。無時無處不周徧也。永明之假室以寫華嚴者。乃以身寫。以義寫。非拘拘然按文字語言論也。凡文憲畢世所作所爲。併所撰述。皆所寫之華嚴經也。其至德懿行。雖載明史。然亦略示一二而已。其遺軼者固多。其文之傳於世者。唯全集。及此集耳。閱之則其道德操持。可想見矣。全集雖不專說佛法。卽世諦文字。未嘗不含佛法宗要。如小兒有病。不肯服藥。塗藥于乳。則不服而服。病卽痊愈矣。彼不知佛法者。讀文憲公集。旣欽其文之

洪闢。又服其理之高深。能不斷疑生信。愈入愈深。大明儒佛之心法。企出生死之樊籠乎。況其中發揮佛法者。有一百七十餘篇之多乎。華嚴所謂或邊呪語說四諦。或善密語說四諦。或人直語說四諦。或天密語說四諦。是其證也。或曰。楞嚴戒洩佛密因。文憲自說永明後身。得無違佛清淨明誨。而啟後世狂妄之徒。以凡濫聖之端乎。予曰。出格之人。不可以常格律之。君豈不見傅大士之自稱彌勒現身乎。彼既不以為非。此何獨以為非乎。且狂妄濫聖。適足取辱。如刻人糞為梅檀形。豈能與梅檀相混哉。或曰。如來智斷究竟。其功德智慧。神通道力。不可思議。永明雖高。去佛甚遠。況文憲乎。予曰。君亦知皇帝微行之事乎。智者知是皇帝。愚人視作平民。更有疑其為細作。為盜賊者。何獨於如來內祕外現而疑之。須知此正如來權巧設化。密示卽生卽佛。卽權卽實。卽生滅而寂滅。卽同居而寂光。治世語言資生業等。皆順正法。皆與實相不相違背之微旨也。上根之士。目擊道存。中下之流。因言解了。以大慈悲。偶一現此卽迹顯本之事。俾淺見之人。備知法身大士。普現色身之不思議事。如陰間之事。陽間不知。然上帝亟欲世人改惡遷善。亦嘗攝陽人。以入陰。示陰獄于陽世。上帝教人之權巧方便。尙非凡夫情見所能測度。況菩薩神變無方者乎。予故表而出之。企人各遵行。同出

娑婆。同生淨土。以慰彌陀展轉現身之大慈悲心。亦不孤負文憲寫經。孫君刻板之一番至意。夫希驥之馬。亦驥之乘。希顏之人。亦顏之徒。孫君之面。予初未識。若非宿承佛囑。便是深沐末恩。以故乘願再來。極力流通。使現未有情。同沾法利。于無既也。猗歟懿哉。

重刻龍舒淨土文題詞并序

代王弘願作

衆生心性。與佛同儔。由迷背故。輪迴不休。如來慈愍。隨機說法。普令含識。就路還家。無奈根性。萬有不齊。非出格人。決難出離。因茲特開淨土一門。普攝一切。上中下根。五逆十惡。地獄相現。一念投誠。卽登彼岸。等覺菩薩。德與佛齊。尙須往生。方證菩提。博地凡夫。具足煩惱。不肯念佛。如何是好。寄語世人。同生信願。執持佛號。始終莫變。待至臨終。蒙佛接引。頓出五濁。直登九品。見佛聞法。親證無生。乘大願輪。普度有情。

淨土法門者。如來徹底悲心。普度衆生之法門也。令彼無力斷惑。具縛凡夫。信願持名。現生了脫。與觀音勢至同爲伴侶。上而至於等覺菩薩。位鄰佛果。尙須往生。方成正覺。至頓至圓。徹上徹下。超越一代時教。所說一方法門。以故當佛說彌陀經時。六方諸佛出廣長舌。一音讚歎。稱爲不可思議功德。一切諸佛所護念經。又謂我釋迦世尊。能爲甚難希有之事。而我

世尊。自敍宿因。謂我於五濁惡世。行此難事。得證菩提。爲一切世間說此難信之法。是爲甚難。令其聞者。信受奉行。以究竟暢己出世之本懷而已。然此法門。甚深難測。雖經諸佛本師。交相勸信。而世之疑者。猶復甚多。不但世智凡情不信。卽深通宗教之知識。猶或疑之。不但知識不信。卽已證真諦。業盡情空之聲聞緣覺。猶或疑之。不但小聖不信。卽權位菩薩。猶或疑之。卽法身大士。雖能諦信。尙不能窮源徹底。良以此之法門。以果覺爲因心。全體是佛境界。唯佛與佛。乃能究盡。非彼諸人智所能知故也。我輩凡夫。仰信佛言。依教奉行。自獲實益。若得聞此不思議法門。便是多劫深種善根。况信受奉行乎哉。溯自大教東來。遠公創開蓮社。嗣後宗教高人。無不弘贊。如智者。慈恩。清涼。永明等。以其爲初機入道之第一要門。華嚴成佛之末後一著也。由是具縛凡夫。仗佛力以了生死者。非算數譬喻所能知也。當南宋時。吾宗先德。有龍舒居士。名日休。字虛中者。乘願再來。以身說法。雖在塵俗。不納妻室。雖入國學。不履仕途。發揮儒佛之心宗。教授具信之子弟。又欲同人。咸生淨土。作爲此書。普徧倡導。言淺而典。理深而著。俯順劣機。循循善誘。曲盡婆心。無所不至。恐其畏難不入。故以晨朝十念。作普攝羣機之最勝方便。待其漸入漸深。如得嘉肴。既知其味。則日用云爲。自能拳拳服

膺唯佛是念。非限於一茶之頃。以爲定章也。倘能具真信願。畢生堅持十念。決定往生。况更能加功用行者乎。不但此也。卽絕無信願。絕不修持。知有彌陀聖號。亦爲不可思議善根。何以故。以由知故。遇境逢緣。便能提起。如陳企被所殺之怨鬼見逼。由念佛而鬼遂不現。因茲畢世念佛。臨終往生。且能歸而敘述前因。親現生西。本身妙相。使先未預聞。則便被鬼奪命。永劫沈淪矣。所以觀經三福。初則世善皆堪回向。及至九品。末則獄現尙獲往生。至于一心不亂。妙觀圓成。證三昧而往生者。更不須言矣。是知淨土法門。普攝羣機。了無棄物。猗歎大哉。其書以真信切願。持佛名號。卽生決定往生爲宗。詳觀斷疑。生信。普勸修持。往生事迹。特爲勸諭等。以及居士一生所行。末後所現。則上中下三根。無根不被。信願行三法。無法不彰矣。爰付剞劂。普徧流通。企酬釋迦說法。諸佛證明。列祖傳燈。居士著書之大慈悲心。于刹塵海滴云耳。

佛學指南佛學起信編六道輪迴緣總序

一切衆生。一念心性。直下與二世諸佛。無二無別。但以從未悟故。不得受用。故華嚴經如來出現品云。一切衆生。具有如來智慧。但以妄想執著。而不證得。若離妄想。一切智。自然智。無

礙智。則得現前。須知智慧與妄想執著。原非二物。迷之。則全智慧。以成妄想執著。悟之。則全妄想執著。以成智慧。喻如握拳舒掌。原是一手。結冰融泮。原是一水。良由心體不變。用常隨緣。體不變故。在凡不滅。在聖不增。居塵不染。離垢不淨。在生死而不受輪迴。證涅槃而不屬寂滅。無象而爲萬象之主。非法而爲諸法之宗。從本以來。常自如如。了無凡聖生佛之異。悟之名賢。證之名聖。若但具而未悟。則雖有性德。了無修德。只爲六道輪迴之凡夫而已。用隨緣故。則有四聖六凡。苦樂升沈之殊。而緣有染淨。必隨其一。隨染緣。則起惑造業。輪迴六道。隨淨緣。則斷惑證真。常住涅槃。由惑業有輕重。故有人天善道。及阿修羅之善惡。夾雜道。并畜生餓鬼地獄之三惡道。而由惑起惑。由業造業。或善或惡。了無定相。致所受生處。輾轉遷移。如輪無端。忽上忽下。以既具煩惱。皆被業縛。隨業受生。不能自主。或也。由斷證有淺深。故斷見思者。證聲聞果。侵習氣者。證緣覺果。破無明者。證菩薩果。若無明淨盡。福慧圓滿。修德功極。性德全彰者。則證佛果。證佛果者。亦不過徹底究竟。證其在凡。夫地本具心性功德力。用親得全體受用而已。實未加一絲毫於其初也。若聲聞緣覺菩薩。雖則所證高下不同。然皆未能全體受用。性具功德。而一切凡夫。反承此不思議心性之力。於六塵境。起貪瞋癡。造

殺盜淫。以致墮三惡道。永劫沈淪者。比比皆是。可不哀哉。縱令恪修五戒十善。得人天身。然人間福樂。乃墮落之根本。天上雖不比人間煩惑猛利。然天福一盡。決定下生。由宿福未盡。故享福。由享福。故造業。既造業已。則墮落惡道。直在瞬息間耳。況有由天命終。承宿世惡業已熟之力。直墮惡道者乎。故古德以修行之人。若無正念。修持淨業。唯得人天福報者。名爲第三世怨。法華經云。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。知好歹者。當以急求出離。企得安隱。爲上計也。大丈夫生於世間。既知自己一念心性。與佛無二。又知十法界因果修證。不出自心。固當發大菩提。力修定慧。以期斷惑證真。直成佛道。普令法界衆生。同出迷途。共登覺岸。畢竟親證本具心性而後已。如或根機陋劣。未能如是。必須以深信願。篤修淨業。仗佛慈力。往生西方。迨至證無生忍。再乘願來。度脫衆生。然於未生以前。尤宜發菩提心。自行化他。縱不能出廣長舌。震海潮音。亦當於佛祖經論。先賢遺書中。採其契理契機。易於領會者。編輯成書。垂示將來。舉凡三世因果。六道輪迴。及三寶功德。佛法利益。與夫三根普被之道。凡聖共修之法。分門別類。縷析條陳。俾閱者一目了然。自知取捨。從茲斷疑生信。歸心大覺。或於現生卽了生死。或作未來得度因緣。如其無此手眼。不可冒昧從事。當取古人契理。

契機之書。刊印流布。俾輾轉傳揚。永用舟航。實屬莫大功德。如上所說。雖則志在利人。而化功實歸自己。由是現生福慧增崇。臨終直登上品。豈不堂堂丈夫。表表懿範者哉。若不知此義。唯依世諦而爲操修。縱此生意誠心正。有大把持。恐一經轉世。便致迷惑。則被業所縛。隨業受報。如風飄葉。不能自主。或墮茵褥之上。或墮溷廁之中。思之誠可畏也。福保丁居士。專精醫學。歷有年所。繼思病從身生。身從業生。業從心生。但只治身。實非拔本塞源究竟之道。于是研究佛學。箋註各經。欲令初機易入。故用漢儒訓詁之法。俾若文若義。悉皆了了。良以佛經深奧。意義無窮。古德註疏。多重提綱闡妙。字句之間。不甚詳釋。致令初機。殊難領會。若由訓詁入門。自可登堂入室。然後進而研究古德之註疏。則如杲日當空。無微不照。正不必守此以爲究竟也。又以世儒狃于見聞。不信人死神明不滅。及三世因果。六道輪迴之事。上焉者。只可作自了漢。斷不能移風易俗。覺世牖民。下焉者。則謂既無因果。一死永滅。何不隨意所作。以取此生快樂乎。從茲肆無忌憚。安於爲惡。致世道人心。日趨日下。因將佛祖經論。及古今縉素羣賢遺書中。所有因果報應顯著事迹。錄成三冊。一曰六道輪迴錄。蓋以發明六道升沈之若理若事。與夫幽冥之景象。鬼神之情狀。兼顯欲脫冥途之苦。捨如來大法。則

絕無依怙。實爲改惡修善。捨迷歸悟。欽崇佛法。企慕真乘之初步。次則名爲佛學起信編。次則名爲佛學指南。二書大旨相同。初說因果報應。次說佛法功德。但起信初義居多。指南次義居多爲異耳。所說佛法功德。亦皆抄錄高人軼士成言。但以限於篇幅。不免疏漏。然信根既生。則具有大藏經論及羣賢諸書在。此不過爲引入佛法之前導。豈宜以此自限。止而不進哉。其事雖述。其心誠溥。其利益實非思議所能及。光宿業深重。有目如盲。濫廁僧倫。虛消信施。愧不能力修定慧。斷惑證真。唯期以仗佛慈力。帶業往生。叨蒙丁君不以無狀見棄。凡所著述。皆爲郵寄。然字小目昏。亦不過略加翻閱。以結隨喜之緣而已。近得見此三冊。不禁有感於中。儼欲廣爲流布。無奈貧無卓錫。因不揣固陋。序其大略。企在在處處。有心世道之人。爲之輾轉流通。多方傳播。如是。則豈但慰丁君纂輯之心。實爲代佛祖羣賢。出廣長舌。震海潮音於無既也。將見風移俗易。邁臻大同之治。民和時雍。共享無爲之樂。其功德利益。當與十方虛空同其壽量。豈語言文字所能形容。倘不以人微而竟廢其言。則幸甚幸甚。

重刻安士全書序一

大矣哉吾心本具之道。妙矣哉吾心固有之法。寂照不二。眞俗圓融。離念離情。不生不滅。謂

之爲有而不有。不有而有。謂之爲空而不空。不空而空。生佛皆由此出。聖凡俱莫能名。類明鏡之了無一物。而復胡來漢現。猶太虛之遠離諸相。不妨日照雲屯。正所謂實際理地。不受一塵。本覺心中。圓具諸法。乃如來所證之無上覺道。亦衆生所迷之常住真心。三教聖人。依此心性。各垂教迹。廣導羣萌。由是尼山扶誠明之奧。作修齊治平之軌。柱史說道德之經。陳長生久視之術。大覺世尊。稱法界性。示真如心。演背塵合覺之道。立不生不滅之宗。雖淺深大小不同。世出世間有異。要皆不外卽吾心本具之理。以發揮演暢之。普令含識。稱性起修。卽修顯性。消原無之幻妄。復本有之天真。永出迷途。誕登覺岸。而後已也。文昌帝君。於宿世中心。敦五常。躬奉三教。自行化他。惟欲止於至善。功高德著。遂得職掌文衡。恐末學無知。昧己永劫常住之性。因作文廣訓。示吾一十七世之言。妙義無盡。誰測淵源。註解縱多。莫窺堂奧。致令上下千古。垂訓受訓。皆有遺憾。不能釋然。安士先生。宿植德本。乘願再來。博極羣書。深入經藏。覺世牖民。引爲己任。淑身變俗。用示嘉謨。以奇才妙悟之學識。取靈山泗水之心法。就帝君隨機說法之文。著斯民雅俗同觀之註。理本於心。詞得其要。徵引事實。祛迷雲於意地。闡揚義旨。揭慧日於性天。使閱者法法頭頭。有所仿效。心心念念。有所警懲。直將帝君

一片婆心。徹底掀翻。和盤托出。俾千古之上。千古之下。垂訓受訓。悉皆釋然。毫無遺憾。而又
悲心無既。慈願莫窮。欲使斯民推忠恕以篤胞與。息刀兵而享天年。守禮義以敘彝倫。好令
德而遠美色。因著戒殺之書。曰萬善先資。戒淫之書。曰欲海回狂。良由世人殺業最多。淫業
易犯。以故不憚煩勞。諄諄告誡。又以泛修世善。止獲人天之福。福盡墮落。苦毒何所底極。乃
宗淨土經論。探其逗機語言。集爲一書。名曰西歸直指。普使富貴貧賤。老幼男女。或智或愚。
若緇若素。同念阿彌陀佛。求生極樂世界。迴出輪迴。直登不退。謝妄業所感之苦。享吾心固
有之樂。前三種雖明修行世善。而亦具了生死法。後一種雖明了生死法。而亦須修行世善。
至於惠吉逆凶。縷析條陳。決疑辨難。理圓詞妙。其震聾發聵之情。有更切於拯溺救焚之勢。
誠可以建天地。質鬼神。羽翼六經。扶持名教。允爲善世第一奇書。與尋常善書不可同日而
語。不謂之菩薩乘本願輪。現居士身。說法度生者。吾不信也。不慧少讀儒書。罔知孔孟之心
傳。長學佛乘。未悟如來之性體。迄今年臨知命。見等面牆。徒有樂善之心。毫無利人之力。欲
將此書。刊刻流布。無奈貧無卓錫。兼以懶於募緣。因是多年。未償所願。西蜀居士李天桂。夙
具靈根。篤修善行。企得無上佛法。朝禮普陀名山。於法雨禪寺。偶然會遇。若非宿緣有在。何

以邂逅如斯。乃屈膝問法。詢求出要。余因示以力敦倫常。精修淨業。自利利他。唯此爲要。若能躬行無玷。方可感化同人。倘所行不符所言。乃奉法反以壞法。彼世之德不加修。而善不力遷者。非無修德遷善之資。乃無良師益友以身率之故也。卽贈以此書。令詳悉披閱。務使己之動作。爲與書之指示訓誨。相契相合。無少參差。庶幾可耳。彼遂若獲至寶。慶幸無已。發願刊板。用廣流通。又祈作序。普告同人。因不揣固陋。略述顛末。其有欲致君澤民。修身齊家。教子孫以希聖賢。悟心性以了生死者。請熟讀而力行之。當不以吾言爲謬妄也。

重刻安士全書序二

淫殺二業。乃一切衆生生死根本。最難斷者唯淫。最易犯者唯殺。二者之中。淫則稍知自愛者。猶能制而不犯。然欲其意地清淨。了無絲毫蒂芥者。唯斷惑證真之阿羅漢方能之耳。餘則愛染習氣。雖有厚薄不同。要皆纏綿固結於心識之中。從劫至劫。莫能解脫。殺則世皆視爲固然。以我之強。陵彼之弱。以彼之肉。充我之腹。只顧一時適口。誰信歷劫酬償。楞嚴經云。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。古德云。欲得天下無兵劫。除非衆生不食肉。又云。欲知世間刀兵劫。須聽屠門半夜聲。旣

有其因。必招其果。不思則已。思之大可畏也。安士先生恭稟佛敕。特垂哀愍。因著欲海回狂。以戒淫。萬善先資。以戒殺。徵引事實。詳示因果。切企舉世之人。同懷乾父坤母。民胞物與之真心。永斷傷風亂倫。以強陵弱之惡念。又欲同人諸惡莫作。衆善奉行。因將文昌帝君陰騭文。詳加註釋。俾日用云爲。居心行事。大而治國安民。小而一言一念。咸備法戒。悉存龜鑑。由茲古聖先賢之主敬慎。獨正心誠意。不至徒存空談而已。如上三種。文詞理致。莫不冠古超今。翼經輔治。以其以奇才妙悟。取佛祖聖賢之心法。而以雅俗同觀之筆墨發揮之故也。雖然。已能戒淫戒殺。諸惡莫作。衆善奉行。若不了生脫死。安能保其生生世世不失操持。則恆生善道。廣修福慧。不墮惡趣。彼此酬償者。有幾人哉。而了生脫死。豈易言乎。唯力修定慧。斷惑證真者。方能究竟自由。餘則縱令尊爲天帝。上而至於非非想天。福壽八萬大劫。皆屬被善惡業力之所縛著。隨善惡業力之所輪轉耳。因是特依如來仗佛慈力。帶業往生之法。薈萃淨土經論要義。輯爲一書。名曰西歸直指。若能一閱是書。諦信不疑。生信發願。求生西方。無論根機之利鈍。罪業之輕重。與夫工夫之淺深。但能信願真切。持佛名號。無不臨命終時。蒙佛慈力。接引往生。既往生已。則超凡入聖。了生脫死。悟自心於當念。證覺道於將來。其義

理利益。唯證方知。固非筆舌所能形容也。此係以己信願。感佛慈悲。感應道交。獲斯巨益。較仗自力。斷惑證真。了生脫死者。其難易奚啻天地懸隔而已。現今外洋各國大戰數年。我國始因意見不同。竟成南北相攻。加以數年以來。水風旱潦。地震土匪瘟疫等災。頻迭見告。統計中外所傷亡者。不下萬萬。痛心疾首。慘不忍聞。不慧濫廁僧倫。未證道果。徒存傷世之心。毫無濟人之力。有同鄉芹浦劉在霄先生者。清介之士也。世德相承。篤信佛法。今夏來山見訪。談及近來中外情景。感然曰。有何妙法。能爲救護。余曰。此是苦果。果必有因。若欲救苦。須令斷因。因斷則果無從生矣。故經云。菩薩畏因。衆生畏果。遂將安士全書示之。企其刊板廣傳。普令見聞。同登覺岸。先生不勝歡喜。卽令其甥趙步雲。出資七百元。祈余代任刊事。憶昔戊申。曾勸李天桂。刊板於蜀。彼卽祈余作序。後以因緣不具。事竟未行。今蒙劉公毅然贊成。殆非小緣。竊以袁了凡四訓。爲改過遷善之嘉言。兪淨意一記。爲至誠格天之懿行。其發揮事理。操持工夫。最爲嚴厲純篤。精詳曲盡。因分附於陰騭文廣義三卷之後。蓮池戒殺放生文。爲滅殘忍魔軍之慈悲主帥。省庵不淨觀等頌。爲滅貪欲魔軍之淨行猛將。省庵勸發菩提心文。爲沈淪苦海衆生之普度慈航。爰附於三種法門之後。譬如添花錦上。置燈鏡旁。光

華燦爛。悅人心目。果能讀之。則不忠不恕之念。忽爾冰消。自利利他之心。油然雲起。從茲步步入勝。漸入漸深。不知不覺。卽凡情而成聖智矣。庶可了生脫死。永出輪迴。而禮彌陀。親蒙授記。謹爲閱此書者。賀曰。久沈業海。忽遇慈航。遵行忠恕。歸命覺皇。信真願切。執謝情亡。感應道交。覲無量光。餘詳戊申序中。茲不復贅。

袁了凡四訓鑄板流通序

聖賢之道。唯誠與明。聖狂之分。在乎一念。聖固念則作狂。狂克念則作聖。其操縱得失之象。喻如逆水行舟。不進則退。不可不勉力操持。而稍生縱任也。須知誠之一字。乃聖凡同具。一如不二之真心。明之一字。乃存養省察。從凡至聖之達道。然在凡夫地。日用之間。萬境交集。一不覺察。難免種種違理情想。瞥爾而生。此想既生。則真心遂受錮蔽。而凡所作爲。咸失其中正矣。若不加一番切實工夫。克除淨盡。則愈趨愈下。莫知底極。徒具作聖之心。永淪下愚之隙。可不哀哉。然作聖不難。在自明其明德。欲明其明德。須從格物致知下手。倘人欲之物。不能極力格除。則本有真知。決難徹底顯現。欲令真知顯現。當於日用云爲。常起覺照。不使一切違理情想。暫萌於心。常使其心。虛明洞徹。如鏡當臺。隨境映現。但照前境。不隨境轉。妍

媿自彼。于我何干。來不預計。去不留戀。若或違理情想。稍有萌動。卽當嚴以攻治。剿除令盡。如與賊軍對敵。不但不使侵我封疆。尙須斬將奪旗。剿滅餘黨。其制軍之法。必須嚴以自治。毋怠毋忽。克己復禮。主敬存誠。其器仗須用顏子之四勿。曾子之三省。蘧伯玉之寡過。知非。加以戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。與之相對。則軍威遠振。賊黨寒心。懼懼滅種之極。戮冀沾安撫之洪恩。從茲相率投降。歸順至化。盡革先心。聿修後德。將不出戶。兵不血刃。舉寇仇皆爲赤子。卽叛逆悉作良民。上行下效。率土清寧。不動干戈。坐致太平矣。如上所說。則由格物而致知。由致知而克明明德。誠明一致。卽凡成聖矣。其或根器陋劣。未能收效。當效趙閱道日之所爲。夜必焚香告帝。不敢告者。卽不敢爲。袁了凡諸惡莫作。衆善奉行。命自我立。福自我求。俾造物不能獨擅其權。受持功過格。凡舉心動念。及所言所行。善惡纖悉皆記。以期善日增而惡日減。初則善惡參雜。久則唯善無惡。故能轉無福爲有福。轉不壽爲長壽。轉無子孫爲多子孫。現生優入聖賢之域。報盡高登極樂之鄉。行爲世則。言爲世法。彼既丈夫。我亦爾。何可自輕而退屈。或問格物。乃窮盡天下事物之理。致知。乃推極吾之知識。必使一一曉了也。何得以人欲爲物。真知爲知。克治顯現爲格致乎。答曰。誠與明德。皆約自心之本體。

而言。名雖有二。體本唯一也。知與意心。兼約自心之體用而言。實則卽三而一也。格致誠正。明。此指明明德之明。與誠明之明。五者皆約閑邪存誠返妄歸真而言。其檢點省察造詣工夫。明爲總綱。格致誠正乃別目耳。修身正心誠意致知。皆所以明明德也。倘自心本有之真知爲物欲所蔽。則意不誠而心不正矣。若能格而除之。則是慧風掃蕩障雲盡。心月孤圓朗中天矣。此聖人示人從泛至切從疏至親之決定次序也。若窮盡天下事物之理。俾吾心知識悉皆明了。方能誠意者。則唯博覽羣書徧遊天下之人。方能誠意正心以明其明德。未能博覽閱歷者。縱有純厚天姿。於誠意正心。皆無其分。况其下焉哉。有是理乎。然一切不深窮理之士。與無知無識之人。若聞理性。多皆高推聖境。自處凡愚。不肯奮發勉勵。遵循從事。若告以過去現在未來三世因果。或善或惡。各有其報。則必畏惡果而斷惡因。修善因而冀善果。善惡不出身口意三。旣知因果。自可防護身口。洗心滌慮。雖在暗室屋漏之中。常如面對帝天。不敢稍萌匪鄙之心。以自干罪戾也已。此大覺世尊普令一切上中下根。致知誠意正心修身之大法也。然狂者畏其拘束。謂爲著相。愚者防己愧怍。謂爲渺茫。除此二種人。有誰不信受。故夢東云。善談心性者。必不棄離於因果。而深信因果者。終必大明夫心性。此理勢所必然也。須知

從凡夫地乃至圓證佛果。悉不出因果之外。有不信因果者。皆自棄其善。因善果。而常造惡。因常受惡果。經塵點劫。輪轉惡道。末由出離之流也。哀哉。聖賢千言萬語。無非欲人反省克念。俾吾心本具之明德。不致埋沒。親得受用耳。但人由不知因果。每每肆意縱情。縱畢生讀之。亦只學其詞章。不以希聖希賢爲事。因茲當面錯過。袁了凡先生訓子四篇。文理俱暢。豁人心目。讀之自有欣欣向榮。亟欲取法之勢。洵淑世良謨也。永嘉周羣錚居士。感佩之極。祈上海商務印書館鑄鉛爲板。以公同志。又印送若干。以結法緣。祈予爲序。因撮取聖賢克己復禮閑邪存誠之意。以塞其責云。

四書蕩益解重刻序

道在人心。如水在地。雖高原平地。了不見水。苟穴土而求之。無不得者。水喻吾心。固有之明德。土喻吾心。幻現之物欲。果能格物致知。無有不能明其明德者。然穴土取水。人無不施工求之。以非水不能生活故也。而道本心具。人多不肯施工。致物欲錮蔽真知。不知希聖希賢。甘心自暴自棄。由茲喪法身。以失慧命。生作走肉行屍。死與草木同腐。可不哀哉。四書者。孔門上繼往聖。下開來學。俾由格物致知。以自明其明德。然後推而至於家國天下。俾家國天

下之人。各皆明其明德之大經大法也。前乎此者。雖其說之詳略不同。而其旨同。後乎此者。雖其機之利鈍有異。而其效無異。誠可謂先天而天弗違。後天而奉天時。萬世師表。百代儒宗也。其大綱在於明明德修道。其下手最親切處。在於格物慎獨。克己復禮。主敬存誠。學者果能一言一字皆向自己身心體究。雖一介匹夫。其經天緯地參贊化育之道。何難得自本心。俾聖賢垂訓一番苦心。不成徒設。而爲乾坤大父大母增光。不愧與天地並稱三才。可不自勉乎哉。如來大法。自漢東傳。至唐而各宗悉備。禪道大興。高人林立。隨機接物。由是灑洛關閩以迄元明諸儒。各取佛法要義以發揮儒宗。俾孔顏心法。絕而復續。其用靜坐參究。以期開悟者。莫不以佛法是則是做。故有功深力極。臨終豫知時至。談笑坐逝者甚多。其誠意正心。固足爲儒門師表。但欲自護門庭。於所取法者。不唯不加表彰。或反故爲闢駁。以企後學尊己之道。不入佛法。然亦徒爲是舉。不思己既陰取陽排。後學豈無見過於師之人。適見其心量狹小。而誠意正心之不無罅漏也。深可痛惜。明末蕩益大師。係法身大士。乘願示生。初讀儒書。卽效先儒闢佛。而實未知佛之所以爲佛。後讀佛經。始悔前愆。隨卽殫精研究。方知佛法乃一切諸法之本。其有闢駁者。非掩耳盜鈴。卽未見顏色之謬論也。遂發心出家。弘

揚法化。一生註述經論四十餘種。卷盈數百。莫不言言見諦。語語超宗。如走盤珠。利益無盡。又念儒宗。上焉者取佛法以自益。終難究竟貫通。下焉者習詞章以自足。多造謗法惡業。中心痛傷。欲爲救援。因取四書周易。以佛法釋之。解論語孟子。則略示大義。解中庸大學。則直指心源。蓋以乘法華開權顯實之義。以圓頓教理。釋治世語言。俾靈山泗水之心法。徹底顯露。了無餘蘊。其取佛法以自益者。卽得究竟實益。卽專習詞章之流。由茲知佛法廣大。不易測度。亦當頓息邪見。漸生正信。知格除物欲。自能明其明德。由是而力求之。當直接孔顏心傳。其利益豈能讓宋元明諸儒獨得也已。近來各界。眼界大開。天姿高者。無不研究佛法。一唱百和。靡然風從。既知卽心本具佛性。無始無終。具足常樂我淨真實功德。豈肯當仁固讓。見義不爲。高推聖境。自處凡愚乎哉。以故偉人名士。率多吃素念佛。篤修淨業。企其生見佛性。死生佛國而已。郁九齡施調梅二居士。宿具靈根。篤信佛法。一見四書蕩益解。不勝歡喜。謂此書直指當人一念。大明儒釋心法。于世出世法。融通貫徹。俾上中下根。隨機受益。深則見深。不妨直契菩提。淺則見淺。亦可漸種善根。卽欲刊板。用廣流通。以此功德。恭祝現在椿萱壽登期頤。百年報盡。神歸安養。過去父母。宿業消除。蒙佛接引。往生淨土。祈序於光。企告

來哲。光自愧昔作闡提。毀謗佛法。以致業障覆心。悟證無由。喜彼之請。企一切人。於佛法中。咸生正信。庶可業障同消。而心光俱皆發現矣。周易禪解。金陵已刻。孟子擇乳。兵燹後失傳。楊仁山居士求之東瀛。亦不可得。惜哉。

法華入疏序

如來一代所說大小權實。偏圓頓漸。種種法門。無非隨機施教。對病發藥。及至法華會上。開權顯實。會三歸一。開迹顯本。示本壽量。舉手低頭。皆成佛道。治世語言。皆順正法。卽一切法。顯示實相。卽所迷心。示覺道體。凡一代時教之所以然。皆悉顯闡讚導。徹了無疑。普令上中下根。悉得開示。悟入佛之知見。究竟暢佛出世本懷。猗歎妙哉。故其義理深固幽遠。不易測度。傳至震旦。千餘年來。註者雖多。唯天台智者爲得其宗。故以五重玄義。總釋經題。以因緣約教。本迹觀心。消釋經文。名爲文句。可謂無義不顯。無機不被矣。又止觀發明行相。俾法華教行理三。徹底圓彰。了無餘蘊。以故在昔依之而修者。得道如林。至唐而荆谿尊者。以三大部文理深邃。不便初機。乃于玄義文句。止觀各撰註釋。註文句者。名文句記。昔者經疏記三。悉皆各行。初學閱之。頗費心力。宋四明道威法師。撮取文句及記。揉而錄于經文之下。名

爲入疏。俾學者不勞徧翻。卽得明了。其利大矣。因茲流通中外。元明以來。中國失傳。清光緒末。式定大師。請得東洋宏教書院新印藏經。內有此書。因交金陵淨戒寺滅盡師。洋數百圓。令其刻板。滅師分作二十卷。樣本通皆寫完校訖。只刻成六卷。而滅師謝世。因閣置數年。光于民國八年。因刻安士全書等。自普陀來維揚。方知其事。意欲續成。苦無財力。有張瑞曾居士者。宿植德本。篤信佛乘。頗傷世道人心。日趨日下。謂非如來大法。莫能挽回。故于戒殺放生之事。則實力奉行。于戒殺放生之文。則多方流通。以及種種勸善格言。皆不惜巨資。刊刻傳布。唯欲同人。共推乾父坤母之心。各懷民胞物與之念。必期于己立立人。自利利他。同登壽域。咸沐佛恩。而後已。聞光至揚。頻來見訪。因此告。企其成就。彼欣然允許。令光任其校對。奈其書傳久。錯訛甚多。初未詳視。意謂滅師校過。當無大訛。及刻出再校。方知遺漏甚多。因按文句及記。爲之改正。其中每有字句不甚圓潤。似欠似贅。而于大意無所妨礙者。任之以板。已刻成。不便修治耳。所願閱是書者。各于自己一念心中。直下開示悟入佛之知見。則不負自己本具佛性。亦不負如來說經。智者造疏。荆谿述記。威師匯入。以及式定大師。瑞曾居士等流通也。刻既竣。遂敘其緣起云。

普賢行願品疏鈔擷序

淨土法門。其大無外。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此出。一切菩薩。及菩薩上求下化稱性所修之道。皆從此入。所謂無不從此法界流。無不還歸此法界也。夫如來爲一大事因緣。出現于世。雖隨機設教。種種不一。求其若聖若凡。上中下根。乃至逆惡之流。同于現生了生脫死。俯謝三界。高登九品者。唯淨土一門爲然也。噫。如來大慈。普度衆生。唯此一法。堪暢本懷。衆生修行。冀出生死。唯此一法。決遂所願。法門廣大。利益宏深。固宜一切佛子。悉皆奉行。何近見愚夫愚婦。率多竭誠歸命。而通宗通教之士。反漠然置之。若不聞知者然。其故何在。以研教者。按常途教理。以論斷證。不信有帶業往生之事。矜常處生死以度衆生。不願爲速出生死之人。不知坯器未燒。經雨卽化。煩惱未斷。轉生卽迷。自利尙難。焉能利他。此皆不諒己德。以博地凡夫。稍具慧性。便以法身大士之作。略自擬。以致一誤永誤也。參宗者。專主參究。以期明心見性。不知其機稍劣。不能明心見性者。多多也。卽使已得明心見性。而惑業未斷。仍舊輪迴生死。不能出離者。又多多也。五祖戒草堂清海印信。眞如詰等。乃其確證。噫。死生亦大矣。何可以專仗自力而不仗佛力耶。抑或自力果愈于佛力耶。夫人

之處世。大而創業垂統。小而一衣一食。莫不仗衆人之力。以成自事。至于了生死大事。乃雖有佛力而不肯倚仗。欲顯出格之作略。恐墮愚夫之窠臼。其志可謂大矣。惜乎不知其所謂大也。不觀華嚴一經。王于三藏。乃如來初成正覺。爲界外四十一位法身大士。所說一生成佛之法。其一生成佛之歸宗結頂究竟實義。在于以十大願王。回向往生西方極樂世界。以期圓滿佛果。夫善財所證。已得與普賢等。與諸佛等。所謂等覺菩薩也。等覺去佛。特一閒耳。尚須回向往生。舉華藏世界海諸菩薩。同稟此教。同修此法。豈今之通宗通教者。其根性之利。證入之深。悉能超過此等菩薩乎。千經萬論。處處指歸。往聖前賢。人人趣向。豈此諸經論。皆不足遵依。此諸聖賢。皆愚夫愚婦耶。一言以蔽之。曰。業深障重。未應解脫。故致日用不知。習矣不察而已。普賢行願品者。卽八十卷華嚴經。末後之入法界品。善財徧參五十三員知識。至普賢所。承普賢開示。及威神之力。卽證等覺。普賢乃爲說偈。稱讚如來勝妙功德。以文來未盡。故未結而終。清涼國師特著疏鈔。以大宏其道。至德宗貞元間。南印度烏茶國王。方貢普賢行願品之梵本全文。譯成四十卷。前之三十九卷。卽八十華嚴經之入法界品。而文義加詳。第四十一卷。乃現所流通之普賢行願品也。時清涼亦預譯場。極爲讚揚。奉命撰疏。

四十卷之全疏。中國久已失傳。幸東洋藏中。尙有其書。北京刻經處。專刻古德佚書。不久當可流通也。此一卷經。又復重爲別行疏。以備樂簡略。及修淨土者之研窮。其徒圭峯。爲之造鈔。固已中外流通矣。但以文富義繁。不便初機。范古農居士。以世以淨土三經并行。願品一卷。爲淨土四經。三經註者頗多。不妨隨機取閱。此經唯有疏鈔。雖發揮盡致。而初機每多茫然。遂卽疏鈔。擷其要義。刊板流通。文雖簡略。義仍具足。可謂觀機逗教。有益法門。殊非淺鮮。學者果能先閱擷本。後讀全文。不但清涼宏讚之心。可以悉知。而普賢勸發。如來出世之心。亦可以悉知矣。敢請通宗通教之士。共隨華藏海會諸菩薩。及諸愚夫愚婦之班。一致進行。同往西方。庶可不孤佛化。不負己靈也已。

金剛經次詁序

金剛經者。卽有談空。不墮空邊。卽空論有。不墮有邊。空有兩泯。眞俗不二。生佛一致。事理圓融。行起解絕。直趣覺海。一切菩薩。依此而修因。三世諸佛。依此而證果。乃如來一代時教之綱要。實菩薩上宏下化之準繩。示如如之本體。機理雙契。證空空之三昧。解行俱圓。妙而又妙。玄之又玄。猗歟懿哉。何可得而思議也已。世多不察。謂爲空宗。其孤負佛恩也甚矣。夫度

盡一切衆生。不見能度所度之相。不住色聲香味觸法。而行布施。以至六度。及與萬行。以無我人衆生壽者。修一切善法。無所住而生心。雖說法而無法可說。雖成佛而無菩提可得。是則雲騰行海。波湧度門。乃稱性緣起之道。行所無事。以故內不見有能度之我。外不見有所度之人與衆生。中不見有所證之無餘涅槃之壽者相。自他見亡。凡聖情盡。三輪體空。一道清淨。如如不動。實相妙理。徹底圓彰。故得福德等彼十方虛空也。至于受持此經。爲他人說。雖四句三句二句一句。其福勝彼三千大千世界滿中七寶布施。及無量百千萬億劫。日日三時。以恆河沙等身命布施之福。良以一切諸佛。及諸佛無上覺道之法。皆從此經出故。故說法者。卽是以佛莊嚴而自莊嚴。并以莊嚴一切衆生。此其自行化他真實功德。名之爲空。豈有當哉。是故隨說此經。雖止四三二一句等。而一切天人。皆應如佛塔廟而供養之。以持經之人。心與道合。心與佛合。故能轉最重之後報。作最輕之現報。而復當得菩提也。以自行化他。心不住相。則以如如智。契如如理。直下與菩提涅槃。混而爲一。如水投水。似空合空。雖有聖智。莫能分別也。如來一代所說法門。悉以此智照了而修。則水到渠成。雲開月露。一塵不立。萬德圓彰矣。馬通白居士者。宿植德本。篤信佛乘。品行清高。著述宏富。實當代之文宗。

具超格之學識。然以志樹儒宗。未暇殫精內典。迨歲周華甲。以滄桑迭遷。悟身世無常。遂屏除一切。專閱佛經。始知如來所說。皆示吾心。而本有衣珠。幾致忘卻。慶幸之極。轉爲悲感。後閱此經。心華頓發。因隨所見。註爲次詁。渾融之文。以章段顯之。玄妙之義。以平實明之。契理契機。徹上徹下。固初機之良導。實入佛之要門。諸門人欲爲刊板。永用流通。庶通方儒士。悉皆景仰而效法焉。其爲利益。唯佛能知。勉抒愚懷。用爲序引。

金剛經綫說鑄板流通序

此一卷經。人人具足。個個不無。但由迷真逐妄。背覺合塵。不知返觀內照。致使不能親得受用耳。故華嚴如來出現品云。如來成正覺時。歎曰。奇哉奇哉。一切衆生。皆具如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。若離妄想。則一切智。自然智。無礙智。則得現前。此經由須菩提見佛威儀。歎爲希有世尊。善護念付囑諸菩薩。欲令護念付囑之法。大明于世。故問菩薩發無上菩提心。云何應住。云何降伏其心。此二句。乃護念付囑之要旨也。而如來以所有一切九類衆生。悉皆令入無餘涅槃而滅度之。不見衆生得滅度相。答其降伏。以菩薩于法。應無所住。不住色聲香味觸法而行布施。答其應住。又謂不應住色生心。不應住聲香味觸法生心。

應無所住而生其心。且深歎其不住相布施之福德。與十方虛空同一不可思量。何以度盡一切衆生。而曰實無衆生得滅度者。以無餘涅槃。卽衆生本具性體。由迷背不知。初非有失。菩薩爲指示之。令其了知衣裏之珠。項上之頭。既了知己。豈復有得。不過衆生自性自度。豈有能度之我。所度之人與衆生。并所入無餘涅槃之壽者相哉。四相既無。則三輪體空。一道清淨矣。由其三輪體空。一道清淨。故萬行雲興。心無所住。雖復萬行雲興。實則一法不立。凡所見情與無情。同一實相。故得山河及大地。全露法王身。而楞嚴以五陰六入十二處十八界七大。皆如來藏妙真如性。卽是其證。是知如來智慧德相。本自具足。無欠無餘。但以迷背之故。無端幻起妄想執著。致智慧德相隱而不現。若肯窮究此妄想執著之所從來處。則彌空雲霧。徹底消滅。本有天日。全體顯現矣。雲霧封時。天日亦不曾失。雲霧散時。天日又豈是得。度盡一切衆生。不見一衆生得度者。此之謂也。其能見此理以行此行者。以無所住而生心。悉見諸相非相也。如是之人。受持此經。乃至四句三句二句一句。爲人演說。其福德雖滿大千世界。七寶布施。尙不能及。以一句染神。永爲道種。住相布施。報在人天故也。以故說是經處。卽爲塔廟。經所在處。卽三寶具足。故一切世間天人阿修羅。皆應供養也。以說者能不

取于相。如如不動。以如如智。契如如理。佛如衆生。如一如無二如。終日說而實未嘗說。卽杜默不說。亦未嘗不說。以其人行住坐臥。周旋俯仰。著衣吃飯。揚拳豎指。無不是不生不滅。無餘涅槃。無住心之全體大用。劫外田地。故鄉風月。任人自得。有誰阻止。以故賣柴翁聞一句。卽得嗣祖傳燈。騰輝宇宙。彼既丈夫。我亦爾。不應自輕而退屈。則受持之人。宜何如發大菩提心。宜何如生無所住心也。清道光末。有無住老人陳柱者。宿有慧根。弱冠卽誦此經。至七旬外。廣閱諸註。折衷其義。而爲綫說。以不住相一綫。直貫到底。其語句頗平實顯豁。有益初機。倘由是而得其旨歸。則古德之註。如來之經。如開寶藏。隨意受用矣。粵東簡照南玉階二昆弟。以母氏逝世。諸親友弔奠者。各送誄詞挽聯。彙而刻之。名哀思錄。又欲藉母氏之故。普利一切。因鑄金剛經綫說板。印數千卷。與哀思錄同贈弔奠親友。以酬嘉貺。一以冀母氏蓮品高升。一以冀親友善根增長。誠所謂孝子不匱。永錫爾類者矣。或疑金剛無相。淨土有相。二法如何相融。予曰。金剛經令度盡一切衆生。而不見度相。不住色聲香味觸法而行布施。布施乃六度萬行之首。既令不住相布施。則持戒忍辱精進禪定智慧。以及萬行。莫不皆然。然則金剛經乃令人徧行六度萬行。普度一切衆生之規矩準繩也。徧與一代時教一切法。

門而爲綱要。蓋是卽相離相。何得謂與淨土不相融通乎。夫度生之法。唯淨土最爲第一。欲生淨土。當淨其心。隨其心淨。則佛土淨。以不住相之清淨心念佛。則是心作佛。是心是佛。其往生西方。證無生忍。乃決定不易之理事也。又何疑乎。

讚禮地藏菩薩懺願儀重刻序

心體本淨。因根塵而濁。念斯興。佛性常存。由迷背而凡情孔熾。于是承寂照之力。反作昏動之緣。于常住之中。妄受生死之苦。執著五陰。不知畢竟皆空。障蔽一心。曷了本不可得。耽染六塵之幻境。墜墮三惡之苦途。縱經微塵劫數。莫出六道輪迴。故我世尊。特垂哀愍。因地藏菩薩之問。說十力佛法之輪。摧碾煩惱。成就道器。由茲棄捨惡法。斷除一切無依行。修持善法。具足一切有依行。然欲得無生法忍。須懺宿世愆尤。若能不著五陰。自可圓證三身。外承佛力。法力。菩薩誓願力。內仗誠力。悔力。自性功德力。故得彌空罪霧。徹底消滅。本有性天。全體顯現。是知十輪本願。占察三經。同由地藏大悲願力。令末世孤露無依衆生。悉皆得大侍怙也。蕩益大師。已證法身。乘願再來。初現闡提之迹。後爲如來之使。一生行解。事理圓融。畢世著述。性修雙備。欲令濁智成淨智。依三經而製懺儀。冀使凡心作佛心。卽十輪而明讚悔。

寶鏡既磨。光明自發。摩尼既濯。珍寶斯雨。誠可謂反本還元之妙法。卽心作佛之達道也。弘一上人。宿欽大師著述。特爲刻板。用廣流通。俾有志于滅幻妄之惑業。證本有之真心。上續如來之慧命。下作末世之典型者。咸得受持云。

揀魔辨異錄重刻序

學道之人。居心立行。必須質直中正。不可有絲毫偏私委曲之相。倘稍有偏曲。則如秤之定盤不准。稱諸物而輕重咸差。如鏡之體質不淨。照諸像而妍媸莫辨。差之毫釐。失之千里。展轉淆訛。莫之能止。故楞嚴經云。十方如來。同一道故。出離生死。皆以直心。心言直故。如是乃至終始地位。中間永無諸委曲相。書曰。人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。法藏宿世。固有靈根。卽現生之悟與見地。亦非卑淺。但以我慢根深。欲爲千古第一高人。特意妄立種種宗旨名相。著五宗原。以企後學推尊于己。竟成魔外知見。使當日直心直行。允執厥中。將見密雲會下。無人能敵。道風之振。何難超越諸方。惜乎不以實悟實證爲事。而預先設法。以爲超越一切之計。遂致密雲七闢三關。以正其非。然人非聖賢。孰能無過。果是英烈漢子。自當慚愧懺悔。知非改過。以期實悟實證。則臨濟法脈。如來慧命。豈不直接其傳。何得慢幢高

豎護短飾非。引起其徒宏忍等。更加狂妄。逞己臆見。著五宗救。挽正作邪。以邪爲正。謗法謗僧。自誤誤人。較之法藏。更深十倍。盲引盲衆。相牽入火。噫。可哀也已。藏忍平生。刻意文飾。致令門庭甚盛。士大夫多爲外護。故彼父子之語錄。併五宗原。五宗救之僻謬邪說。悉皆續入大藏。至雍正十一年。世宗欲選語錄。徧閱彼等著作。知其意見僻謬。必至瞎人正眼。著令盡燬其板。又勅天下叢林。凡有此書及板。盡行燬除。倘有私藏者。發覺以違律論。又恐或有深受其毒。莫能盡吐。因將五宗救中狂悖甚者。摘錄八十餘條。逐條駁正。命續入大藏。以企開人正眼。報佛祖恩。但以萬幾無暇。至十三年春。方始脫稿。未及謄清。龍馭上賓。高宗繼立。方始刊板。只因未委通人。凡草書替代之字。許多竟作本字。如以謂作爲。多至百餘。世宗所刻書冊經板。悉皆校對精嚴。唯此一書。錯訛甚多。故知的係賓天之後所刻。又雍正十三年春。開工刊大藏板。此書上諭。命入藏流通。而竟未入者。以高宗御極未久。殫精政治。無暇提倡。其餘縑素。以法藏徒黨甚盛。恐其一經提倡。或致招禍。因皆置之不論。以故未入。書冊殿板。存於大內。除皇帝有勅。無由刷印。因茲不傳于世。然此法寶。必有神物守護。令其久祕復出。得廣流通。其因緣具于石印序中。茲擬重刻木板。因息心校閱。俾還世宗本來面目。應季中

居士願任刻資。遂序其顛末。以告來哲。夫欲了生死。必須實證。若唯悟而未證。則煩惱尙在。大須努力。倘能兢兢業業。歷緣煅煉。則覺照存心。冥符聖智。人我是非之凡情。無由而起。若不加覺照。依舊凡情熾然。功行愈高。情見愈重。由悟入迷。在所難免。如人睡惺不起。久復睡著。古人謂大事已明。如喪考妣。正以煩惱未斷。或恐復迷。須知斷惑之人。便無凡情。既無凡情。何有生死。大悟之人。其悟縱與佛同。其惑猶未斷除。必須念念覺照。庶免凡情用事。藏忍父子。雖則悟處高深。只因我慢過甚。全體埋沒于人。我情見之中。而猶欲爲續佛慧命之第一高人。以致一錯永錯。而莫之能反。盡其智力。只做得个平侍者之身分。可不哀哉。如來深知末世衆生。煩惱難斷。特開一信願念佛。求生淨土法門。令其于臨終時。蒙佛接引。往生西方。既得往生。則超凡入聖。了生脫死。承侍彌陀。追隨海衆。從茲圓破無明。徹證自心。直至成佛而後已。使藏忍知此。當卽上品往生。證無生忍。普現色身。廣度羣迷。又何至妝點文飾。欲得超師越祖之虛名。企其流芳百世。一經明眼人看破。竟落得個邪魔外道之實號。而遺臭萬年。嗚呼哀哉。

揀魔辨異錄石印序

代企覺居士趙希伊作

自佛法入中國。歷代皇帝。無不崇奉。其唯結緣種。與有所悟證者。種種不一。求其深入經藏。直達禪源。證涅槃之妙心。具金剛之正眼。于修齊治平之暇。闡拈華直指之宗者。其唯清世宗皇帝爲第一也。若非法身大士。乘願再來。握權實不二之道柄。度輪迴無依之衆生者。其能如是也耶。其所著述。藏內有圓明居士語錄三卷。圓明居士世宗道號其他序跋傳記。散見於經論語錄中。悉皆妙契佛心。冥符祖意。言言見諦。語語歸宗。如走盤珠。似摩尼寶。凡具眼者。無不佩服。當明季時。密雲悟會下。有法藏字漢月者。天姿聰敏。我慢根深。大悟之後。欲爲千古獨一無侶之高人。從茲妄立主見。著五宗原。擬已超邁一切。不知如來心印。如清涼月。慢雲一起。便掩月光。真如妙性。猶太虛空。慢塵旣颺。卽汗空體。種種塗飾。翻形狂悖。求升反墜。弄巧成拙。密雲則闢而又闢。彼與其徒弘忍。執迷不返。則救而又救。反欲陵駕密雲。謂已無師自悟。密雲強以源流懇付之。所有言說。類多妄造。少有實情。當時知識。雖知其非。以其師尙不奈何。兼彼門庭甚盛。士大夫多爲外護。恐其一經闢駁。難免招禍。故皆不敢置論。至雍正十一年。世宗徧閱密雲法藏弘忍等錄。見彼知見。紕繆錄其臆見邪說數十條。逐一辨正。通計十萬餘言。名曰御製揀魔辨異錄。卽刊書冊殿板。又令續入大藏。企其除邪說以正人心。振

宗風而明祖道耳。至十三年。開工刊藏。而龍馭旋卽賓天。高宗繼立。以日親萬幾。不暇提倡。遂致竟未入藏。而書冊殿板。存於大內。不易流通。故今之博學多聞。縑素大家。皆不知其名。吾友子任。光緒甲辰。于京師書肆中得二部。以一送諦閑法師。企彼倡募流通。以一託楊仁山寄東洋。入于弘教書院新印藏中。今春余欲朝海至滬上。遇楚青狄居士。余曰。公好流通古迹。何不取弘教藏中揀魔辨異錄。刊板印行。此世宗以靈山泗水之心法。爲儒釋兩教。作開金剛正眼之大光明藏也。若得流通。不但參禪者直下知歸。卽宗孔孟而探誠明之極蹟者。亦如乘輪遇順風。速得到彼岸也。居士曰。余昔於京師爛貨攤得一部。藏書笥有年矣。不因子說。幾致錯過。卽付印刷所。俾照式石印一千部。命余作序。余喜極。遂忘其固陋。爲序其隱顯機緣如此。

三十二祖傳讚序

粵自世尊拈華。迦葉微笑。正法眼藏。涅槃妙心。遂得普播寰區。及至大教東布。達磨西來。其圓悟佛性。徹證自心。續如來之慧命。作人天之導師者。實繁有徒。若傳燈錄。高僧傳所載。乃存十一于千百耳。其隱而弗彰。祕而不顯者。又何可勝數耶。清世宗憲皇帝。久證法身。乘願

再來。若宗若教。無不窮源徹底。御極以來。十年之內。專理政治。不提佛法。以期天下太平。俗美風醇。然後宣布法化。則易得其益。如器除毒。堪貯甘露。至十一年。則以人王身。行法王事。佛法世法。一肩擔荷。儒教釋教。一道齊行。取靈山泗水之心法。述傳薪續燄之綸音。空有不二。真俗圓融。直欲普天人民。同爲如來真子。現未有情。共獲本地風光。每於朔望。及佛菩薩誕辰。或面訓廷臣。或傳諭疆臣。以迄士庶。令其成了自心。悉趣背塵合覺之道。不至徒具佛性。枉受生死輪迴之悲。或敕天下叢林。一切僧衆。令其恪守清規。精修梵行。眞參實悟。明心見性。以期光揚法道。翼贊皇猷。又于朔望。必親運睿筆。恭繪一古德道像。取彼本傳。提綱摘要。作一小傳。又作一讚。以發其奧義。親筆書於像首。刻石大內。以備摹搨。而企流布。自十一年二月起。至十三年三月止。共繪三十二尊。至四月中。龍馭上賓。致無量古德。未蒙一發幽光。爲可惜耳。至乾隆九年。高宗以裝潢所搨祖像三十二軸。賜武林理安寺。後修寺志。卽以此傳讚。載于首冊。以志恩寵。然此傳讚。未刻書板。故世不獲見聞。竊念古德道風。人天景仰。如皓月當空。萬川俱現。其光明皎潔。豁人心目。自可頓開心地。徹見性天。又得世宗睿筆發揮。與古德交光相映。一際無痕。若得一覽。當卽達本逢源。獲衣裏之明珠。破塵離著。出大千

之經卷。從茲心心相印。燈燈相傳。俾自他以共證真常。令凡聖以同登覺岸。庶不負世宗述傳一番至意矣。因募應季中居士。出資刻板。以公同志。于每傳前。列其題目。以期一目了然。併書緣起。以告來哲。

淨業良導序

娑婆生死險道也。極樂常住家鄉也。衆生由一念不覺。入此險道。莫之能出。縱欲出此險道。歸彼家鄉。而生無慧目。不知所趣。若無良導。不但誤入歧途。竟成背馳。且有墮坑落壑。喪身失命之憂。淨土三經一論。以及一切大乘經論。皆導師也。但以文深義奧。初機不易領會。雖則無邊妙義。具足無遺。而以暗鈍心識當之。每致有疑而不能決。有信而不能生。因茲歷代古德各垂言教。以逗時機。由是法流無壅。而羣機悉蒙其利濟矣。無名居士。自雖未度。志切度人。因將樂邦文類。及蓮池。紫柏。憨山。滿益。各集中之合時機者。錄數十篇。以應初入法門之士。待其門徑已得。然後徧閱全書。則知一滴之味。與大海之味。無二無別。而如來出世一大事因緣。唯淨土一法。方能究竟暢佛本懷也。無名居士。撝謙不敢自專。命光鑑定。因題之曰淨業良導云。

佛學初階序

佛法廣大。不易窺測。欲使同人盡沐法澤。必由耳目見聞因果報應。生死輪迴之淺近事迹。啓迪而引誘之。令其捨拘墟之固執。見天地之廣大。庶可斷疑生信。愈入愈深。必期于徹悟自心。復還本有。及與仗佛慈力。往生西方。而又以化諸人人。決不肯上辜佛化。下負己靈。長劫甘受生死輪迴之苦毒也已。福保丁居士。誓願宏深。慈悲廣大。欲令斯民同登覺岸。因將緇素名賢遺集。及佛祖經論中。因果輪迴之事。及三寶功德。淨土利益。輯之成帙。名爲佛學初階。企閱者因是而求。舉凡斷惑證真。卽凡成聖之不思議大法。皆可親得而實有諸已矣。又伊先所輯佛學指南。佛學起信編。六道輪迴錄。雖繁簡不同。要皆爲初機學佛之階梯而已。若是決烈丈夫。當必登峯造極。決不至畫地自限。以卑自安而不復上進耳。

釋教三字經序

代明天啓時。蜀東忠州聚雲寺。吹萬老人釋廣真作。

人同此心。心同此理。凡聖不二。生佛一如。由迷悟之或殊。致升沈之迥別。大覺世尊。愍而哀之。示成正覺。轉大法輪。本一心以建立。作迷津之寶筏。普欲未來。咸登道岸。故以五時所說。及教外別傳之旨。付諸弟子。命廣流通。由是列宗諸祖。相繼而興。宏宗演教。代佛揚化。迄今

世遠年深。事多義廣。若非讀破大藏。妙悟自心。無以測其端倪。得其綱要。每欲撮略梗概。開示後進。因念宋儒王伯厚先生。作三字經。以紀夫倫常日用之道。與歷朝治亂之迹。使學者先知其約。後涉其博。幼而學之。壯而行之。立身行道。致君澤民。以復其人性本有之善。遂仿其意。略敍如來降生成道。說法度生。列祖續佛慧命。隨機施教。及與古德自利利他。嘉言懿行。題曰釋教三字經。俾爲沙彌時。誦而習之。知佛經之要義。明祖道之綱宗。及其壯而徧閱三藏。歷參五宗。妙悟自心。冥符佛意。方知山色溪聲。咸示第一義諦。鴉鳴鵲噪。共談無上心宗。非同非異。非有非空。卽權卽實。卽俗卽真。博之則盡十虛而莫容。約之則覓一字不可得。然後乘大願輪。闡揚法化。普令法界衆生。歸依一體三寶。復本來之面目。傳無盡之心燈。是在後進之發心造修焉。予日望之。

劉圓照居士摸象詩序

以彼作
開端畫一圓相

○此一段光明。非因非果。非聖非凡。非斷非常。非生非滅。亙古亙今。照天照地。佛未出世。祖未西來。人人具足。無餘無欠。無奈衆生在迷。懷寶受困。反承此照天照地之光。起惑造業。輪迴六道。于是世尊欲施濟度。示成正覺。當其夜覩明星。豁然大悟時。乃浩然歎曰。奇哉奇哉。

一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。若離妄想。則一切智。自然智。無礙智。則得現前。于是隨機施化。對病發藥。由衆生根器不等。故其所說。或漸或頓。或實或權。種種不同。雖則設諸方便。無非曲誘衆生。令其各各徹證此之心光。究竟成佛而已。所謂粗言及細語。皆歸第一義。始則千機並育。終則一道同歸也。又以鈍根衆生。現生不能了脫。則輪迴生死。了無底止。以故特開一信願念佛法門。俾未斷惑者。仗佛慈力。帶業往生。已斷惑者。仗佛慈力。速證法身。普使上中下根。若聖若凡。同證眞常。誕登彼岸。極暢如來出世之本懷。徹獲衆生本具之佛性。猗歟佛恩。窮劫莫讚。及至大教東流。遂以此法。目爲蓮宗。以其念佛求生西方。蓮華化生。得預蓮池海會。親炙彌陀世尊。及觀音勢至。諸上善人故也。自後達摩西來。傳佛心印。直指人心。見性成佛。然此所見所成。乃指吾人卽心本具之天真佛性而言。令人先識其本。則一切修證等法。自可依之進趣。以至于修無可修。證無可證。而後已。非謂一悟卽成福慧兩足。圓滿菩提之究竟佛道也。喻如畫龍點睛。令其親得受用耳。由是騰輝震旦。炳煥赫奕。卽心卽佛之道。非心非佛之法。徧布寰區。天機深者。于一機一境。識其端倪。則出詞吐語。自離窠臼。入死入生。了無罣礙。得大解脫。得大自在矣。倘根機稍劣。縱得大悟。

而煩惱習氣未能淨盡。依然還是生死中人。出胎隔陰。多致迷失。大悟者尙如是。況未悟乎。固宜專心致志于仗佛慈力之淨土法門。方爲千穩萬當之計也。圓照劉居士。宿根深厚。現行精純。于禪淨兩宗。各得其旨。而尤以念佛法門。爲究竟自利利人之道。每有所感。輒形諸詩歌。筆而錄之。得一百零八首。題其名曰摸象。蓋以道大無方。豈凡庸一言可以道盡。不過取其意之所適而已。其子及族人。欲後世咸所稟承。擬列諸家譜。令光敘其大旨。用告來者云。

佛學述要鑄板流通序

自佛法入中國。千八百餘年來。若緇若素。若男若女。深入經藏。徹悟心源者。何可勝數。良以眞如佛性。人人本具。但以迷而不覺。初非有失。及聞如來言教。知識指示。則知珠在衣裏。佛性恆存。不離當處。得大自在。自利利他。受用無盡矣。天台陳勤先女士。宿有慧根。于台禪性相淨土諸宗。悉知壺奧。而且偏讚淨土。冀一切不能徹悟自心。斷惑證眞者。卽生便登阿鞞跋致。亦可謂于博得約。宏法知要矣。其所發揮。機理雙契。雖則多錄成文。然如一屋散錢。一上串。俾用者現成持取。三叉歧路。條條標示。令行者勇往直前。亦不可謂無功也。惜其子

袁授荀。根性弗類。于其母所述。了無所知。抄錄而欲流通。其注概節略之。不知有宜節者。有不宜節者。不宜節者而妄節之。則有意義不明。文法不合之弊。而且錯訛滿紙。致有許多詞不達意之處。足見此道。須自有善根。方可優入。否則雖母子至親。亦不能傳。奉化孫玉仙居士。欲鑄板流通。冀鬚眉丈夫。闡閣英賢。同發思齊之心。共證本具佛性。委光鑑訂。因正其錯訛。離其句讀。遂題之爲佛學述要云。

格言聯璧重刻序

人之所以與天地並名三才者。以其能格物致知。克己復禮。以明其明德。而止于至善也。去此。則但一血氣之倫而已。何可以與天地並立爲三而稱之乎。孟子以夜氣不足以存者。爲違禽獸不遠。又謂人之所以異于禽獸者幾希。庶民去之。君子存之。是知任心縱意。胡作非爲者。不過名之爲人。實則與禽獸或相埒。或不如矣。格物致知。乃羣聖傳授之心法。以人欲之物。乃由外境而生。必須格除淨盡。而吾心固有之良知。自可全體顯現矣。固有之良知。卽明德也。格之與致。皆所以明其明德也。明德既明。則意誠心正而身修矣。此匹夫匹婦皆能爲之事也。若以推極吾之知識。窮盡天下事物之理。爲格物致知者。乃枝末。非根本也。雖聖

人亦有所不能焉。能明其明德。則獨善其身矣。若得位行道。以先覺覺後覺。則兼善天下矣。吾人未能人欲淨盡。天理流行。必須多識前言往行。以爲前途導師。日讀誦而繹思之。必期于過日寡而德日崇。以至于德純過無而後已。然曾子臨終。尙曰戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。而今而後。吾知免夫。蘧伯玉行年五十。而知四十九年之非。孔子以德不修。學不講。聞義不能徙。不善不能改。爲憂。行年七十。尙欲天假數年。以期學易而免大過。雖曰以身說法。勉勵後進。實屬聖賢格致工夫。自強不息。了無已時也。山陰金蘭生先生。輯先賢警策身心語句。爲格言聯璧。令學者如入寶山。隨取而得。其功誠非淺鮮。維揚張瑞曾居士。少卽奉爲圭臬。繼欲普餉同倫。乃詳爲校訂。兼用褒貶圈法。標示其當法當戒者。俾閱者省心力而知去取。其用志可謂誠且摯矣。刻成。問序于余。因略述三才名義。與聖賢格致工夫。以期與本集所說。互相發明。令學者得親切下手之工夫。而進德不息。以至與天地參而後已也。其具眼者。當不以余言爲背謬也。

不可錄重刻序

女色之禍。極其酷烈。自古至今。由茲亡國敗家。殞身絕嗣者。何可勝數。卽未至此。其間頹其

剛健之軀。昏其清明之志。以頂天履地。希聖希賢之姿。致成碌碌庸人。無所樹立之輩者。又復何限。况乎逆天理。亂人倫。生爲衣冠禽獸。死墮三途惡道者。又何能悉知之而悉見之耶。噫。女色之禍。一何酷烈。至于此極也。由是諸聖諸賢。特垂悲愍。或告之以法言。或勸之以異語。直欲福善禍淫之理。舉世咸知。而又徵諸事實。以爲法戒。企知自愛者。讀之。當必悚然驚憬。然悟。遇人欲于橫流。復天良于將滅。從茲一切同倫。悉享富壽康寧之福。永離貧病夭折之禍。此不可錄所由輯也。張瑞曾居士。欲重刻印施。命余作序。暢演窒欲要義。須知美色當前。欲心熾盛。法言異語。因果報應。皆難斷其愛心。若能作不淨觀。則一腔欲火。當下冰消矣。吾秦長安子弟。多玩促織。有兄弟三人。年皆成童。于月夜捉促織于墳墓間。忽見一少婦。姿色絕倫。遂同往捉之。其婦變臉。七竅流血。舌挖尺餘。三人同時嚇死。次日其家尋得。救活者一。方知其事。活者大病數月方愈。其家子孫。不許夜捉促織。夫此少婦。未變臉時。則愛入骨髓。非遂所欲則不可。及既變臉。則一嚇至死。愛心便成烏有。然當其羣相追逐時。固未始無血與舌也。何含而藏之。則生愛心。流而挖之。則生畏心。了此。則凡見一切天姿國色。皆當作七竅流血。舌挖尺餘之鈞頸鬼想矣。又何至被色所迷。生不能盡其天年。死必至永墮惡道。

耶。以故如來令貪欲重者。作不淨觀。觀之久久。則尙能斷惑證真。超凡入聖。豈止不犯邪淫。窒欲衛生而已。其女貌嬌美。令人生愛心而行欲事者。不過外面一張薄皮。光華豔麗。爲其所惑耳。若揭去此之薄皮。則不但皮裏之物。不堪愛戀。卽此薄皮。亦絕無可愛戀矣。再進而剖其身軀。則唯見膿血淋漓。骨肉縱橫。臟腑屎尿。狼藉滿地。臭穢腥臊。不忍見聞。校前少婦所變之相。其可畏懼厭惡。過百千倍。縱傾城傾國之絕世佳人。薄皮裏面之物。有一不如是乎。人何唯觀其外相。而不察其內容。愛其少分之美。遂不計其多分之惡乎。余願世人。遺外相而察內容。厭多惡以棄少美。則同出欲海。共登覺岸矣。又當淫欲熾盛。情不能制之時。但將女陰作毒蛇口。如以陽納蛇口中。則心神驚悸。毛骨悚然。無邊熱惱。當下清涼矣。此又窒欲之最簡便法也。

不可錄敦倫理序

天爲大父。地爲大母。一切男女。皆天地之子女。皆吾之同胞。既是同胞。當盡友愛。保護扶持。以期各得其所。如是。則爲天地之肖子。無忝所生矣。既能保護扶持天地之子女。則天地必常保護扶持于其人。令其福深壽永。諸凡如意也。倘或肆意橫行。欺陵天地之子女。則其折

福滅壽。滅門絕嗣。一氣不來。永墮惡道。經百千劫。莫復人身者。乃自取其禍。非天地之不慈也。餘且勿論。卽如妻女姊妹。人各共有。人若熟視己之妻女姊妹。己則憤心怒氣。卽欲毆擊。何見人之妻女姊妹。稍有姿色。心卽妄起淫念。意欲汗辱乎哉。夫同爲天地之子女。是吾同胞。若于同胞起不正念。則是汗辱天地之子女。欺侮同胞。其人尙得自立于天地之間。而猶謂之爲人乎。况夫婦之道。與乎三綱五常。男女居室。人之大倫。人之所以異于禽獸者。以有人倫也。人若行蔑理亂倫之事。則是以人身行禽獸事。身雖爲人。實則禽獸不如也。何也。以禽獸不知倫理。人知倫理。知倫理而復蔑倫理。斯居禽獸之下矣。然一切衆生。由淫欲生。故其習偏濃。須深隄防。作親作怨。作不淨想。庶可息滅邪念。而淳全正念矣。怨與不淨。前序已明。茲特約親而爲發揮。冀諸閱者。同敦天倫。毋懷惡念。四十二章經。示人見諸女云。想其老者如母。長者如姊。少者如妹。幼者如女。生度脫心。息滅惡念。梵網經云。一切男子是我父。一切女人是我母。我生生無不從之受生。當生孝順心。慈悲心。如是則尙保護扶持之不暇。何可以起惡劣心。而欲汗辱乎。明有一生患淫。不能自制。問于王龍溪。龍溪曰。譬如有人謂汝曰。此中有名妓。汝可奉幃就之。汝從其言。則汝母女姊妹也。汝此時一片淫心。還息否。曰

息矣。龍溪曰：然則淫本是空，汝自認做真耳。人果肯將一切女人作母女姊妹視之，則不但淫欲惡念無由而生，而生死輪迴亦當由茲頓出矣。不可錄一書法語異言之訓，福善禍淫之案，與夫戒忌之日期處所，一一畢示，其覺世醒迷之心，可謂誠且摯矣。維揚張瑞曾居士，利人心切，卽爲刻行。命光發揮望欲之要，因以怨以不淨而敘其大旨，繼因其堂兄正勛逝世，擬以此功德薦其靈識，俾罪障消滅，福智崇朗，出五濁之欲界，生九品之蓮邦。因居士孝友之情，故復撰敦倫之序。祈見聞者，各詳察焉。則幸甚幸甚。

普濟禪寺打交盤萬年簿序

代了餘和尚作但打交盤未改十方

圓通道場，彌三際而不增不減。普門風範，卽萬法而無欠無餘。亘古亘今，如如不變。有情無情，法法圓融。雖千佛齊出了無有興，縱三災迭起，又豈有敗。此觀音大士補怛名山，真如實際之究竟景象也。至于應化門頭，則法隨緣起，道在人宏。興廢通塞，各有由致。溯自慧鐔始祖，開山于梁，真歇禪師開宗于宋，以及元之孚中，清之潮音，悉皆道高一世，德感九重。丕振宗風，廣布玄化。普使四海內外，同被慈雲。六道衆生，共霑法雨。猗歟休哉，何其盛也。爰自潮音以來，兩蒙勅修。世守成規，家風不墜。至咸豐初，髮匪肇亂，人民塗炭，香火多年斷絕。用度

由茲缺乏。法器什物。皆不舒用。凡住持進院。自所置者。退時仍復搬回本庵。縱有留者。皆作昂價交盤。甚至破敗不堪。一文不值之物。一體照新價交。總計洋一千若干元。如市之打店鋪者。貨物器具。悉賣新主。所謂常住者。只空屋經像而已。弊由兵燹。亦無足怪。至後世道太平。香火鼎盛。仍復安于故習。毫未改革。餘曾理院務。詳知其由。今于文蓮老和尚退院之時。蒙諸位老和尚。并諸房法眷。委此重任。自愧人微德薄。不敢承當。而再三逼勒。不許推辭。竊念普濟。乃天下名山菩薩道場。由梁至民。世經十紀。年滿一千。今既忝膺此任。敢不勉力籌度。興利除弊。培植常住元氣。以仰副諸公爲法爲人一番至意。因言常住體屬十方。非住持一人私有。所有財政。理宜全歸常住。凡錢財穀米。莊嚴什物。無論常住舊有。卽本人所置辦者。亦不得退時攜去。及作價交盤。而住持進院。花費須彼本人自任。不得耗費常住。如是則常住日見豐足。而法道亦隨之隆盛矣。文蓮老人聞之。踴躍歡喜。發菩提心。願將交盤洋一千若干元。一筆勾消。其什物有破敗不堪者。提出。同衆棄去。有可用者。按其新舊名色。登此打交盤萬年簿。後所置者。一體登簿。其住持并常住財政規矩。悉仿諸方叢林。唯選舉住持。仍須本寺各房子孫。是之謂子孫十方。所願自茲以後。凡爲住持。及膺職事者。各各發菩提

心培植常住。庶大士慈恩。豎窮三際。橫徧十方。而各人現在則福慧雙隆。人天敬仰。臨終則形神俱妙。佛聖來迎。如是則不慧一念愚誠。與文老一番婆心。皆悉不落空亡。咸有實益矣。因略敘源委。以冠簿首。俾後之來哲。悉各知其緣起耳。

別庵統祖新公堂序

代茂量師作

如來所證之阿耨多羅三藐三菩提道。卽我與一切衆生。現前一念煩惱結業顛倒昏迷之心。能識此煩惱結業顛倒昏迷之心。便可以上續如來慧命。下作人天導師。普令一切衆生同識此心。同證阿耨多羅三藐三菩提道。所謂心佛衆生。三無差別。迷悟雖殊。體本不二。一條蕩蕩長安路。從來絕不禁人行。自是不歸歸便得。故鄉風月有誰爭。自世尊示成正覺。四十九年。廣說經法。指大經于塵中。示明珠于衣裏。三千年來。沐法澤而悟自心。證覺道而度有情者。數逾恆沙。何可勝論。若我別庵統祖。宿植德本。乘願再來。童真出家。弱冠悟道。闢普門以重興法雨。傳心印而不振宗風。身居海島。道播寰區。六坐道場。廣垂言教。不特萬民傾誠。直使一人注意。由茲賜帑賜紫。屢施九道之雨露。唯期祝國祝民。同沐大覺之恩光。在當時固皆景仰。卽後世莫不尊崇。昔先師戒文老人。與開如和尚。每念忝爲法裔。莫續徽猷。聊

效追遠之誠。糾立公堂之會。緣舊立公堂。過于淡薄。不足以昭虔恭而報祖德。起觀感而裕後昆。以光緒十八年。闔山共築朱家尖衆香塘。因糾十餘家。或任一股。或任數股。共湊洋若干圓。買田百畝。以爲新起公堂之備。後因外界侵佔一半。只得三十一畝而已。然田屬新開。猶是斥鹵。故二十年來。尙未成立。今田已成熟。租課照常。因于今春。起立公堂。十柱輪流。周而復始。在如公與吾師之本心。實欲後世子孫。登堂薦獻。禮像投誠。時心自思曰。祖師與人同耳。彼既丈夫。我亦宜然。豈可高推聖境。自處凡流。由是奮發大心。追蹤先覺。破無明以證法性。續佛慧以度衆生。俾圓通道場。經劫常住。大慧宗統。徧界流行。庶不愧爲祖師兒孫。如來弟子矣。凡我同倫。尙勉之哉。時在民國二年

眠雲公堂序

代法雨書記僧作

人生世間。幻住數十年。從有知識以來。日夜營謀。忙忙碌碌。無非爲養身家。做體面。遣子孫而已。推其病根。只因執著有我。不肯放下。其念慮固結。雖佛與之說法。亦莫之能解。而于自己主人公本來面目。則反置之不問。任其隨業流轉。永劫沈淪。可不哀哉。開然和尙。夙因深厚。託質將門。壯懼殺業。不樂從軍。聞化聞老人說法。遂投身座下。剃髮爲僧。數十年來。專主

參究。但恨未得覲面。一敘機緣。其所悟處。深淺莫測。至光緒末年。住持法雨。因自立公堂。以作遺念。題其名曰眠雲。夫雲之爲物。來無所從。去無所至。幻生幻滅。了無定相。而能降注甘雨。普潤大地。俾有情無情。各得其所。絕似證無我相者之無所住而生心。度脫一切衆生。而無有度相。然公通身放下。安住其中。其殆示其所悟乎。抑令後世子孫。以此爲法乎。其義玄妙。可以深長思矣。

通智法師公堂序

代悟開大師作

粵自世尊入滅。四依宏法。現普門身。垂形六道。逆順隱顯種種方便。隨順機宜。皆令度脫。此不可思議神通妙行。唯聖能爲。非凡所及。若夫現沙門身。離塵脫俗。高豎法幢。丕振宗風。流通法化。續佛慧命。此爲法身大士。大心凡夫。傳揚佛法。通途妙行。由斯二行。故得橫徧十方。豎窮三際。無一處不蒙佛光。無一人不沐佛恩。至于法傳震旦。二千年來。宏泐大士。廣布法化。宗說兼通。定慧均等。現身說法。以德服人。扇真風于火宅。注法雨于情田。普被三根。總攝衆機。各復本有之天真。共證卽心之覺道。因茲王臣歸命。士庶傾誠。廣布玄猷。輔弼政治。其宏功偉迹。多難盡述。卽高僧傳。傳燈錄。百餘卷書所載者。乃千萬分之一二耳。近世以來。

其有宿植德本。示生巨族。隻眼覷穿浮世界。一肩荷起大津梁。宴坐圓通道場。深入寶王三昧。總禪淨而同修。會宗教爲一致。出廣長舌。宏演圓宗。垂平等臂。普接三根。卽凡心以示佛心。統萬行而歸一行者。其唯我先法師通公法師其人焉。師諱尋源。字通智。別號憶蓮沙門。俗姓阮。系揚州儀徵中堂元公之幼子也。于道光二十二年癸卯三月初八日未時示生。母氏某。京都人。迨至元公逝世。嫡子忌刻過甚。其母遂攜之以歸京都。寄居舅舍。及長。相貌瓌璋。語音洪暢。性好道術。不求仕進。欲爲長生神仙。放曠襟懷。優游蓬島。每以不遇真人爲憾。至同治十二年。年二十一。偶至龍泉寺。遇首座本然和尚。洞明教理。透徹禪宗。億必得道高僧。與之談己所懷。本公笑曰。汝本有之。天真佛性。無端背棄。而求不可必得。不出七趣之神仙。棄金擔麻。認奴爲主。汝具如此相貌。而其志何若是之下劣也。遂頓棄所懷。卽求攝受。本公因爲薙髮于本京七塔寺。乃石佛寺之支派也。從茲常親本受業師。研究教典。勵志修持。至光緒四年。受具戒于京西雲居寺。因念教理粗明。本分未了。說食數寶。有何利益。乃發足遊方。徧參宗匠。至十四年。于普陀佛頂山信真老人會下。師資道合。得受心印。是爲傳臨濟正宗第四十二世。是年宏楞嚴于法雨寺。此後十有餘年。常應講聘。每期衆皆數百。師于楞

嚴獨有心得。因爲註釋。欲使大佛頂理。圓通常性。全體顯現。毫無隱覆。述成開蒙十卷。現蒙
維揚萬壽寂公。爲之刊板流通。所惜賦性率真。唯究根本。不事支末。但欲發揮理性。令其徹
底全彰。和盤托出。至于措詞立言。或失詳審。故致間有參差疎漏之弊。倘蒙具眼作家。稍事
修治。則成法苑完璧。楞嚴寶鏡矣。師平生志在楞嚴行在淨土。日課佛號三萬。誓求往生。晨
持大悲呪一尺香。以爲助行。欲令現未有情。同生淨土。故于彌陀疏鈔。及演義要解。便蒙鈔
勢至圓通疏鈔。皆爲刊布。謂學者曰。禪宗名爲教外別傳。淨土實爲教內真傳。須知卽此真
傳。乃別傳外之別傳也。汝等煩惱未斷。道業未成。切不可錯認定盤星。高推禪宗。藐視淨土。
致令臨命終時。業識茫茫。無本可據。雖有不可思議大慈大悲之佛力。由不信故。無從倚託。
依舊乘惡業力。輪迴惡道。從劫至劫。了無出期。可不哀哉。可不畏哉。其講楞嚴也。于七處微
心。十番顯見處。必詳明此土開悟之難。淨土證道之易。至勢至章。則殷勤勸導。不遺餘力。直
欲法會大衆。人各都攝六根。淨念相繼。卽隨勢至。親證圓通。其至由惡業而沈淪四趣。乏定
慧而墜墮五魔處。尤復極陳得失。痛示利害。每每淚隨聲出。語音哽噎。常曰。不知淨土。楞嚴
乃破淨土之元勳。深明淨土。楞嚴實宏淨土之善導。看經不具擇法眼。其孤負佛恩處。類多

如是。汝等切不可將禪宗機鋒轉語。認做實法。薄淨土而不屑修持。須知華嚴會上。華藏海衆。同破無明。同證法身。尙須以十大願王。回向往生西方極樂世界。以期圓滿佛果。汝何人哉。敢與彼抗。上孤佛化。下負己靈。諸佛名爲可憐愍者。師十餘年來。各處宏經。雲行鳥飛。杳無定處。于天童小白嶺。維揚萬壽寺。及本山普慧庵。嘗多憩息。以二處主人。悉皆尊德重道。且與普慧庵主覺公。法稟同門。交稱莫逆故也。至三十二年丙午冬。示疾育王。丁未春。覺公卽接至庵。備極照應。經兩月餘。臨終前數日。神氣清爽。奮勵念佛。至四月初三日未時。合掌念佛。泊爾神逝。世壽六十五歲。僧臘三十五年。全身入棺。瘞于佛頂山後之燕窩岡。乃佛頂文正和尚等。預爲營造之歸宿所也。以平生性好寂靜。而住無定所。故無剃度。嗣法門人。本山唯源通。與不肖悟開。外方雖有。不能悉知。恐招彼此親疏之譏。故概不書。嗚呼。開于昔年。頻預法會。屢聆圓音。未明自性。師以孺子可教。遂爲預行付囑。當時雖極慚惶。猶期悟于後日。豈料諸魔未殄。法將云亡。毒藥未消。慈父見背。悲夫。衆生津梁。如來慧命。將何所託。從何所寄耶。寧可自殞。不忍師逝。唯冀承佛慈力。蓮開上品。忍證無生。位登不退。速乘本願。垂慈濟度。庶可以仗師威神。出險道而頓登寶所。卽我心識。了煩惑而徹證眞常矣。茲以先師遺

資。肇立公堂。略敘大端。以垂永久。俾後世法裔。仰先德之徽猷。而勵志效法云爾。

立山老人派下子孫公堂序

代開如和尚作

一切衆生。具有如來智慧德相。但因妄想執著。不能證得。究其原由。總因不了真如妙性。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相。既已認賊爲子。遂致背覺合塵。從此根塵互黏。人我敵立。起惑造業。輪迴六道。經塵點劫。莫能解脫。大覺世尊。愍茲劇苦。施大法藥。令修四念處觀。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。及餘正勤。如意足。根力。覺道。三十七品法門。雖根有利鈍。乘有大小。莫不皆以四念處而爲根本。良以四觀若成。則我執卽破。我執既破。則五蘊皆空。六塵卽覺。返本還原。親證妙性。譬如垢盡鏡明。雲開日朗。日卽本具。明非外來。得無所得。獲大自在。凡情聖見。兩俱消亡。尙無涅槃。何有生死。至于世壽若盡。則焚其形骸者。一則恐彼亡者所作未辦。身見未泯。令其豁悟真空。當下解脫。二則正欲存者了知此身全體虛妄。力修聖道。復本心源。務於動作云爲處。親見主人翁。則能自作主宰。不被此臭皮袋多方驅使。庶可以上繼佛慧。下化有情。卽此苦無常無我不淨之幻妄身心。徹證常樂我淨之真如佛性。以故無論聖凡。舉皆焚化。而天下叢林。無不遵行也。當唐宋佛法盛時。

士大夫家亦多仰遵佛制而用此法。不獨唯僧爲然。僧既焚化。拾其餘骨。置于普同塔中。亦如叢林之海衆同居。其中凡聖莫測。行位難辨。凡既附聖。亦易解脫。如蒼蠅附于驥尾。不勞而得至千里也已。法雨常住。當前清咸同閒。以久經兵荒。香火斷絕。遂致一敗塗地。至同治十年。衆挽先師公立山老人住持。法道由是重興。而剃度法嗣。實繁有徒。化開師伯。謀諸本派法眷。各出淨資若干圓。修一子孫普同塔。於海會橋東。凡立山老人派下子孫。及諸法徒。皆可入焉。又買衆香塘田五十畝。以歲所收租。充春冬祭薦之費。俾伴山常明。長生。楊枝。寶稱。五庵。及化恆師。派下子孫。六柱輪流。承值當辦。使亡者時受祭薦。蒙法利而超極樂之天。存者識破幻妄。修淨業而預蓮池之會。爰書緣起。以告同倫。

募建藥王篷序 代撰

大覺世尊。名大醫王。普治衆生身心等病。所用之藥。其數無量。戒定慧三。攝盡無遺。以故此三名爲藥王。若能服之。卽凡成聖。然藥雖美妙。修合實難。而信願念佛求生西方。名爲阿伽陀藥。萬病總治。下手易而成功高。用力少而得效速。上中下三根。卽生皆出苦輪。戒定慧三法。當念悉得具足。是知信願念佛一法。乃藥王中之藥王也。某幸承宿因。得聞此法。敢不竭

誠致敬。孜孜修持乎。擬建茅篷一所。名爲藥王。安住其中。篤修淨業。以期普愈。自他身心。生死等大病。懇祈檀越。發菩提心。行方便事。略分寶海之涓滴。俾成安身之陋室。由茲夙夜。勤禮拜憶念。既能念茲在茲。何難卽心卽佛。則無邊利益。皆所成就。以如是因。感如是果。現生必得蒙佛接引。高預海會。將來必作藥樹王身。普治衆病。若能鑑此愚誠。則此語當不虛棄矣。

法雨寺萬年簿序

代開如和尚作

得最勝之地。方可宏最勝之道。建非常之事。必須待非常之人。宗匠出。則本立道生。哲人亡。則法殘教弛。雖否極泰來。屬于天運。而革故鼎新。實賴人爲。法雨常住。肇始於大智老人。中興於別庵統祖。規模宏敞。法道興隆。嗣後歷代住持。雖則無大樹立。然皆恪守成規。家風不墜。及至兵燹之後。住持不得其人。遂致一敗塗地。殿堂寮舍。坍塌破壞。法器莊嚴。百無一存。諸房法眷。見此景象。咸皆束手。不肯承當。於同治十一年。衆強先師公立山老人住持荒垣破屋。竭力修葺。兢兢業業。十有餘年。自天王殿。至藏經閣。悉皆重新。其餘工程。雖未盡復當日舊制。而大局已有可觀矣。至光緒十一年。以老病退隱。命先師聞老人繼席住持。先師纘

承舊緒。發廣大心。凡師公力未暇及之工。一切殿堂寮舍。或創或修。無一處不使一新。其規模制度。不亞中興。凡咸豐年間。壓出桃花莊稻田。盡行贖回。又以欲轉法輪。須仗莊嚴法器。十餘年來。宏宗闡教。所置什物。上自龍藏佛像。下至桌凳牀榻。凡所需用。般般具足。然老人大願雲興。恨不得十方僧衆。咸萃一堂。往昔祇園。復現今日。爲法爲人。爲常住。爲大衆之心。如喪考妣。如救頭然。日夜焦思。憂勞成疾。至二十三年冬。修建尙未畢工。而老人竟賫志西逝矣。如自愧涼德。兼無作略。因廁門牆。委理院務。勉承師命。極力輔弼。雖輕塵墜露。不足添江益嶽。然于自分論之。亦可謂鞠躬盡瘁。罄竭愚忱矣。承此未了公案。只得竭力擔當。於是奉先師遺命。邀諸法眷。公舉定公。繼席住持。如仍居舊職。監理院務。及至定公退隱。荷蒙法眷。委此重任。雖知弗克擔荷。而不容推卻者。以先師公案。尙未了畢故也。由是夙夜經營。莫敢或遑。拌此身心。謹成師志。三年之內。所有事宜。悉皆清楚。可以交代。不累他人。故今謹同法眷。備將常住所有鉅細什物。一一登記。俾後之莅住持位。膺職事職者。知前人爲轉法輪。置辦什物。一番苦心。大不容易。各加愛惜。無或暴殄。使守成之功。媲美創業。續緒之德。追蹤開山。億萬斯年。永無替廢。庶可法輪與願輪而常轉。千古恆守舊家風。國恩共佛恩以並報。

奕世常霑新雨露。則法門幸甚。常住幸甚。

化聞老人公堂序

代開如和尚作

竊以春秋祭祀。儒禮所重。歲時追薦。釋教尤崇。念水源木本之恩。修慎終追遠之事。世出世間。又何閒然。先師聞老人多劫熏修。堪爲人天福田。乘願再來。特整大士門庭。生雖示迹都城。世榮以隻眼而覷破。身遂棲遲海島。佛法以通肩而擔當。布護慈雲。興隆法雨。不愧爲普門之功臣。直可作別庵之嫡子。去舊更新。梵宇復輝煌之制。宏宗演教。法源得流通之祥。視人若己。急公猶私。住持法雨。十有餘年。未曾買一畦養老之田。蓋一椽棲身之所。惟欲恢宏祖道。利益將來。日夜焦思。憂勞成疾。功圓果滿。撒手西歸。德月嗣德未能。報恩無地。欲崇追薦之儀。兼使後人感發。故將老人所築衆香塘田。撥一百畝。以作法眷春冬公堂祭祀之資。使後之登堂薦獻。禮像投誠者。誠惶誠恐。自愧自慚。各各取則。人人效法。以老人之心爲心。以老人之事爲事。庶可不愧爲老人兒孫矣。凡我同倫。尙勉之哉。

白華庵法譜序

此係懸敘下敘事不錄

吾人一念心性。不生不滅。非色非空。豎無初後之迹。橫絕邊表之形。不變隨緣。歷九界而不

減。隨緣不變。證佛道而不增。光明洞徹。受用自在。直下與十方三世一切諸佛。無二無別。但由迷真逐妄。背覺合塵。致使生佛懸殊。苦樂迥異。大覺世尊愍之。示生世間。成等正覺。廣演言教。令其返妄歸真。背塵合覺。復還本有之天真。親證無上之覺道。由是教隨機異。法以人殊。爲實施權。備設五乘之階位。開權顯實。同歸三德之法門。雖一雨普潤。四衆均霑。而宏揚流通。惟僧是賴。良由割愛辭親。方能精修淨行。負荷法道。必須洞徹心源。故自教啟西乾。法傳東震。律教揚鑣。禪淨建幟。二千年來。蒙剃度而飲法乳。以斯道而覺斯民者。其世系師承。源源本本。何可得而勝數也。普陀爲觀音大士應化之地。歷劫常然。無遷無變。而世間凡夫。知見之迹。則自五代梁貞明間。始建道場。歷宋元明。以迄昭代。高人屢出。天章頻頒。其間法運。不無否塞。而賴有負荷法道之人。爲之調停施設。得以轉否爲泰。卽塞成通。以故圓通道場。振古如斯。不墜厥初也。

香積會齋僧規約序

竊以僧名福田。普利四生。九有齋能助道。均資三乘六和。由福田故。供之則近除饑饉之因。遠獲應供之果。由助道故。受之則堪修六度之行。用彰三德之身。經所云於食等者。於法亦

等財法二施等無差別者。此之謂也。鍾芳大師有見於此。遂邀淨友若干衆。人各出洋若干圓。永存普濟庫房。略生少息。以備每年臘月二十五。設齋之費。一日持所立規約過予。祈作一序。冀垂永久。且曰。昔維摩居士。以神通力。過上方四十二恆沙佛土。於衆香國。香積如來所。乞取香飯。於丈室中。普供大衆。以作佛事。令其未得者得。未證者證。芳等愧無如是神力。謹具疏齋。用表微忱。欲與十方三世一切大衆。同仗彌陀六八洪願。共離五濁。咸登九品。永侍普門大士。親證真實圓通耳。予曰。神通人各本具。香飯娑婆豈無。何須更顯神通。高越恆沙。求彼所餘。飽此大衆。然後爲得也。當知此齋。師等以實心備辦。大衆以虛心納受。辦者受者。各具眼耳鼻舌身意。而眼耳鼻舌身意。當體本空。是何等神通。所辦所受。復具色聲香味觸法。而色聲香味觸法。直下如幻。是何等香飯。而况根塵既亡。我人豈有。則三輪空寂。一道清淨。其爲神通也。香飯也。不離當處。任運徧達於十方。不越一念。法爾普熏於三際。卽心之幻穢頓消。自性之眞淨圓顯。當念親見彌陀。臨終定蒙攝受。從茲常聆圓音。恆炙休光。當必速滿果海。入大涅槃。豈第得三摩地。證眞圓通而已哉。由是觀之。師等此舉。乃與維摩老居士。並鑣齊驅。無或軒輊。其爲功德。當與十方虛空。同其壽量。非筆墨文字。所能形容者也。如

或不識因果。廢弛侵沒。則昔人以齋僧錢。蓋安僧屋者。尙墮火枷地獄。況入私囊。以肥己者乎。殷鑑早懸。各宜洞照。

圓通庵萬年簿序 代永悟和尚作

實際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。昔世尊以五時八教。普應羣機。隨彼根器。各令得益。其在之前之四時。具說六度萬行種種法門。攝小則毫善弗遺。應大則包括法界。迨至法華。則開權顯實。會三歸一。普授作佛之記。大暢出世之懷。說者謂法華一經。乃如來究竟極譚。具明一代時教。所以然之線索。如家業之有總帳簿。天子之有九鼎也。茲萬年簿者。亦圓通常住之總帳簿子也。溯吾師祖普信老和尚。欲攝心禪寂。於同治三年。歲在甲子。創建三椽茅篷。於西天門上。不二石側。額之曰圓通。僅足以蔽風雨。庇身心而已。而老人入修禪觀。出睹滄溟。怡情適志。以法爲樂。初未億及爲精藍也。按山志。圓通庵。在西天門上。萬曆五年。僧圓獻結庵於谷內。後以年深遂廢。昔處谷內。今踞山巔。其名雖同。而其基稍異。殆後有出谷遷喬。直登大涅槃山。常觀大寂滅海者之先兆歟。越五年戊辰。吾師山靜老人。攝吾與永慶師兄。幸蒙大士冥加。二三年來。香火漸興。檀施屢至。遂開拓基宇。改爲禪庵。至明年春。先師

示寂。吾承師祖慈命。力任院事。而慶兄專修淨業。凡九歷寒暑。三掩禪關。以輔翼之。迄同治癸酉。師祖西逝。其局勢雖未若現今之恢廓宏敞。然已頗有可觀矣。從茲以後。剃度益多。香火愈盛。加以徒某孫某。繼任其事。尤復不惜心力。經之營之。舉凡基址之高者鑿。卑者砌。必使地得其平。人得其用。而後已。而殿堂屋廬之宜創者創之。宜修者修之。陋小鄙陋者。廣大壯麗之。咸使煥然一新。成就大觀。以及大而佛像尊經。中而莊嚴法器。與種種什物。卽小而一匙一筴。凡佛事所應用。日常所必需者。罔弗備焉。田產雖無幾許。而亦可供一季之糧。視卓錫無地者。猶少勝焉。噫。吾老矣。來日無多。欲後之人有所承守。不敢暴棄。勉效前人。光揚法道。今將常住所有鉅細什物。分門別類。一一登簿。以垂久遠。夫此庵。非天造地設。乃吾與慶兄。及十方檀越。心血所成。而徒與孫。亦預有力焉。然亦豈徒設云哉。良以欲成佛果。須圓萬德。欲轉法輪。須仗衆緣。今幸衆緣略具。當須常轉法輪。備修萬行。以期萬德之圓成耳。而濟濟後昆。安住其中。無飢寒困苦之憂。有閒適逍遙之樂。可不痛念生死事大。無常迅速。體檀越之誠懇。思建立之艱難。發菩提心。篤修淨行。以冀報答四恩於萬一乎。凡見庵中一針一草。則曰此爲我等續佛慧命。自利利他而設。愛之如身上肉。護之如眼中珠。孳孳修持。惟

日不足。能如是者。不愧爲如來弟子。大士兒孫。則人敬之。神護之。現在福慧雙隆。將來成佛。有分。否則袈裟之下。失卻人身。三途一報。百千劫。出得頭來。是幾時。莫言不道。

永悟和尚公堂序

代本人作

夫前之無始。後之無終。包太虛而無外。入微塵而無內。清淨光潔。湛寂常恆。無生無滅。離相離名。在有非有。居空不空者。真性也。至於攬地水火風之身。乃筋骨血肉之聚。方生卽滅。纔榮便悴。衆骨支撐。如以木爲屋。一皮包裹。猶以泥糊壁。裏面盡屎尿膿血。外頭生垢汗髮毛。蛆蟲碁布。蚤蟲星羅。假名爲人。實我焉在。而且以眼耳鼻舌身意之閑家具。奔馳于色聲香味觸法之荆棘林。由是起貪瞋癡之無明。滅戒定慧之正智。五蘊本空。誰肯一照。六塵無性。人皆認真。致令萬苦俱集。一靈永昧者。幻身與妄心也。圓覺所謂一切衆生。種種顛倒。妄認四大爲自身相。六塵緣影爲自心相者。此也。若論真性。則非聖非凡。無朕無兆。亙古亙今。恆自如如。從何以記其年月。陳其薦獻。若論幻身。則生同傀儡。死作塵土。妄心則隨境生滅。毫無實義。又何必留鳥迹于空中。繫清風於江上也哉。但以本山恆規。凡爲住持。及有名德僧。皆立公堂。以爲後人遺念。予自弱冠。出家于圓通茅篷。意謂有此把茅蓋頭。斗室容膝。足矣。

豈知世相無常。隨時遷變。檀信日衆。輸粟布金。年久月深。不知不覺。遂變之爲梵宇精藍矣。而又闔山法眷。以予篤厚老成。強攀之爲法雨主人。然自愧德薄。何足光揚法道。屢次告退。只住四年。緬想古人。慚惶無地。又何敢引以爲例哉。諸法子徒弟輩。固請不已。因幡然曰。吾生不能宏闡宗風。利益彼等。若設公堂。亦可以作當頭棒喝。令彼春冬二季。懸影祭祀時。忽念曰。此老某某年生。某某年歿。於今又經幾許年月。因知人命無常。速如電光。一息不來。便成後世。從茲發憤修持。求生西方。由是拌除幻妄身心。還復本有真性。與彌陀老子。共優游於清淨寂滅之域。以永享夫常樂我淨之樂。則亦不無小補云。遂令撥桃花莊田若干畝。使其輪流經管。以充兩季祭祀之資。乃援筆而爲之序。

初機淨業指南序

會稽道尹涵之黃公。篤信佛法。精修淨業。欲令同人。咸修淨業。離苦得樂。以淨土諸書。文深義奧。不便初機。及無學問人。因編作白話。縷析條陳。以示要義。名曰初機淨業指南。生死海中。得此指南。則背東向西。捨穢取淨。信願念佛。求生西方。當必一超直入如來地。不復在此世界中。長受生死輪迴之苦矣。既是志同道合。何妨助其勸導。乃爲序曰。阿彌陀經云。從是

西方過十萬億佛土。有世界名曰極樂。其土有佛。號阿彌陀。今現在說法。又曰。彼土何故名爲極樂。其國衆生。無有衆苦。但受諸樂。故名極樂。其無有衆苦。但受諸樂者。由阿彌陀佛福德智慧神通道力。所莊嚴故。吾人所居之世界。則具足三苦。八苦。無量諸苦。了無有樂。故名娑婆。梵語娑婆。此云堪忍。謂其中衆生。堪能忍受此諸苦故。然此世界。非無有樂。以所有樂事。多皆是苦。衆生迷昧。反以爲樂。如嗜酒耽色。畋獵撈捕等。何嘗是樂。一班愚夫。耽著不捨。樂以忘疲。誠堪憐愍。卽屬真樂。亦難長久。如父母具存。兄弟無故。此事何能常恆。故樂境一過。悲心續起。則謂了無有樂。非過論也。此世界苦。說不能盡。以三苦八苦。包括無遺。三苦者。一苦是苦苦。二樂是壞苦。三不苦不樂是行苦。苦苦者。謂此五陰身心。體性逼迫。故名爲苦。又加以恆受生老病死等苦。故名苦苦。壞苦者。世間何事。能得久長。日中則昃。月盈則食。天道尙然。何況人事。樂境甫現。苦境卽臨。當樂境壞滅之時。其苦有不堪言者。故名樂爲壞苦也。行苦者。雖不苦不樂。似乎適宜。而其性遷流。何能常住。故名之爲行苦也。舉此三苦。無苦不攝。八苦之義。書中備述。若知此界之苦。則厭離娑婆之心。自油然而生。若知彼界之樂。則欣求極樂之念。必勃然而起。由是諸惡莫作。衆善奉行。以培其基址。再加以至誠懇切。持佛

名號。求生西方。則可出此娑婆。生彼樂極。爲彌陀之眞子。作海會之良朋矣。或曰。阿彌陀佛。安居極樂。十方世界。無量無邊。一世界中。念佛衆生。亦復無量無邊。阿彌陀佛。何能以一身。一時普徧接引。十方無量無邊世界之一切念佛衆生乎。答。汝何得以凡夫知見。推測佛境。姑以喻明。使汝惑滅。一月麗天。萬川影現。月何容心哉。夫天只一月。而大海大江。大河小溪。悉現全月。卽小而一勺一滴水中。無不各現全月。且江河之月。一人看之。則有一月當乎其人。百千萬億人。于百千萬億處看之。則無不各有一月當乎其人。若百千萬億人。各向東西南北而行。則月亦于所行之處。常當其人。相去之處。了無遠近。若百千萬億人。安住不動。則月亦安住不動。常當其人也。唯水清而靜。則現。水濁而動。則隱。月固無取捨。其不現者。由水昏濁奔騰。無由受其影現耳。衆生之心如水。阿彌陀佛如月。衆生信願具足。至誠感佛。則佛應之。如水清月現也。若心不清淨。不至誠。與貪瞋癡相應。與佛相背。如水濁而動。月雖不遺照臨。而不能昭彰影現也。月乃世間色法。尙有如此之妙。况阿彌陀佛。煩惱淨盡。福慧具足。心包太虛。量周法界者乎。故華嚴經云。佛身充滿于法界。普現一切羣生前。隨緣赴感。靡不周。而恆處此菩提座。故知徧法界感。徧法界應。佛實未曾起心動念。有來去相。而能令緣熟。

衆生見其來此接引以往西方也。懷此疑者，固非一二。因示大意，令生正信云。

藥師如來本願功德經重刻序

佛與衆生之心體，了無少異。衆生與佛之心相，天淵懸殊。相既懸殊，則由相所感之受用，亦悉懸殊矣。佛愍其體同而相用懸殊也，由是運無緣慈，興同體悲，種種方便，以施濟度。衆生若知其相用雖殊而本體原同也，固當上慕諸聖，下重己靈，依教奉行，以期復本也。藥師經者，世尊敘述東方淨琉璃世界藥師琉璃光如來，因行果德，顯密攝化之功德也。此經係唐玄奘譯，文理暢順，而八菩薩名，與說呪一段，二皆闕如。東晉帛尸梨蜜所譯之大灌頂神呪經，第十二灌頂章句，拔除過罪生死得度經，有八菩薩名。唐義淨所譯之藥師琉璃光七佛本願功德經，有說呪一段文，凡四百二十八字。三經實本一經，以流通已久，致貝葉脫簡，各據所得之梵本以譯耳。而藥師如來拯拔初機，呪力居多。以故前人取帛尸譯本八菩薩名，義淨譯本說呪一段添之，令文義周足。而藥師如來救度衆生之心，亦無遺憾。亦如法華之普門品重頌華嚴之普賢行願品，合之則稱悅佛心，離之則有闕化導。況此經此呪，舉世受持，若不添入，則誦經者不蒙密呪利益，持呪者不知出自何經。前人此舉，可謂契理契機。故

數百年來。依之流通。張瑞曾居士。發心重刻。恐少知見者。謂與藏本不同。致生疑慮。因略述源委。以期共知所以耳。

修正管理寺廟條例并護教文稿序

佛法者。心法也。此之心法。乃十法界之根本。不明此法。非但無由親證。本有真如佛性。卽世間格致誠正。修齊治平之道。亦不能究竟圓滿。何以故。以未得根本。唯事所發之迹象故。是以古今來。凡立大功。建大業。輝煌宇宙者。多由學佛得力而來。卽宋之周程張朱。發明聖學心法。亦曾取資于佛學。但其門庭知見過甚。不唯不事表彰。反從而闢駁之。則于誠意正心之道。殊爲欠缺。可歎也。此法雖人人本具。若未聞佛說。則珠在衣裏。莫由自知。是以一切諸佛。莫不以流通法道爲囑。流通之法。最初須以建立塔廟。印造經像爲始。以若無塔廟經像。則無由奉尊儀而修淨行。闡佛道以導羣迷。而一切含識。俱無由瞻禮聖容。培植善根。聞法修持。開發心地也。流通之人。須眞修實踐之僧。及有勢力財力之王臣紳商。一名內護。一曰外護。內護則嚴持禁戒。篤修淨業。于禪教律密淨土。或專主一門。或兼修各宗。必使自他得益。幽顯蒙庥。陰翼治道。潛淑民情而後已。外護則不惜資財。廣種福田。普令同人。發起信心。

內外相資。法遂流通。若無有道德之內護。則師表未立。人將安仰。若無有勢力之外護。則資斧無出。外侮莫禦。以故如來將入涅槃。以法付囑國王大臣。并及諸天善神。令於後世乘願示生。一切國土。流通佛法。普利含識。由是二千餘年。化被各國者。以內護外護。皆有人故。我國自東漢時。方蒙法化。至晉而蒸蒸日上。至唐則諸宗悉備。幾等西天。由宋元明。以至清初。佛日恆輝。法輪常轉。至咸同閒。以兵歎迭遭。哲人日稀。國家不暇提倡。庸人濫收徒衆。多有無賴惡人。混入法門。遂致一敗塗地。凡未閱佛經。未遇知識之人。見此遊行人間。造種種業之僧。便謂僧皆如是。從茲一唱百和。以爲佛法無益于國。有害于世。莫不以逐僧佔產。改廟爲學是務。倡此事者。雖未必全昧心理。由不知佛法之所以然。但以己見妄測。致令一班假公濟私者。視爲奇貨。欲飽己囊。彼此效尤。勢如燎原。民國初立。屢經緝素。高人呈部。祈大總統下令保護。四年。規定保護章程三十一條。猶有詞意含渾。易生弊端處。恐爲後患。九年。程雪樓居士。面見大總統。祈其修改。因詳加商酌。規定二十四條。十年五月。公布各省。今夏江蘇教育期成會。復援清末民初之例。以借廟開學。呈王前省長。遂蒙讚許。謂爲無戾于法。實衷諸情。審慎周妥。良堪欽佩。令教育廳飭各縣遵照辦理。此令一出。隨卽退任。江蘇僧界大

爲震驚。鹽城各廟。多被侵奪。僉謂去歲大總統教令公布。王前省長竟若罔聞。極口讚美。若不設法挽救。不但江蘇一省之寺廟。不能保存。而各省同此性質之人。誰不欲仗辦學校之名。以滅佛法而佔僧產。爲最有名譽利益之義務乎。于是公舉代表三十人。以浩淨退居爲首。懇于魏剛長王愚僧二居士。祈其轉達當軸。陳述利害。冀陰翼治道。潛淑民情之法。不至速滅。而江蘇韓省長。固通達政體。深知佛法者。衆僧具文上呈。旋奉批詞。尊重法律。嚴防弊端。一秉大公。毫無偏倚。僧學兩界。均翕然無事。雖未明言取銷王省長前令。而已不啻取銷矣。又以事已達部。復呈文于內務部。部咨江蘇省長。依法辦理。由此滅法之禍。遂得消滅。當此世道人心。陷溺已極。正宜提倡佛法。昌明因果報應。生死輪迴之事理。俾瞞心昧理。肆無忌憚之人。知造惡則長劫受苦。作善則永世受樂。自可少戢惡心。漸發善念。決不敢取快一時。以貽身後無窮之痛苦。當春秋時。諸侯大夫士死。各隨其力。殺人殉葬。而且以多爲榮。雖孔孟老莊齊出。亦莫能止。自佛法入中國以來。縱南面稱朕者。亦不敢爲。千餘年來。得壽終而死者。何可勝數。彼謂佛法無益于國。有害于世者。徒以忌妬之心。發此未見顏色之謬論。使詳審其故。能不痛哭流涕。悔其失言乎。雖然。總因僧界無人。故致拘墟者妄生侵侮。倘能

各各勵志潛修。大明佛法。彼排擊侵侮者。當復護持流通之不暇矣。孟子所謂夫人必自侮而後人侮之。家必自毀而後人毀之。國必自伐而後人伐之者。此之謂也。我僧界宜如何竭誠精修。以期上續慧命。下度迷情乎哉。此事始終所有文字。剛長愚僧二居士。令錄而刊之。并將大總統修正管理寺廟條例。冠之于首。徧布僧界。庶知有公令。不致復有此種情事發生。一時措手無策耳。刻成妙蓮和尚寄予。祈爲序引。妙蓮之人。性情純篤。爲剛長愚僧所器重。此事發生。愚僧每令其奔走。不辭勞苦。予素知其志向高潔。頗通教理。又喜其能代人之勞。成人之美。遂爲敘其大致云。

江慎修先生放生殺生現報錄序

江慎修先生者。乃前清一代之經學大家。婺源明道潛修之隱君子也。博學多聞。無書不讀。而且一一皆悉探其精微。入其闡奧。唯以教育英才爲樂。不以富貴利達爲事。當六歲時。甫受庭訓。日記數千言。父奇其敏。以十三經注疏徧授之。先生自是精心研究數十年。舉凡經史百家。天文地理。音韻翻切之學。無不融會貫通。遂以著述發明義蘊爲己任。所著近二十種。幾二百卷。當時國家及名人著述。多皆取爲依據。至乾隆三十七年。先生沒已十一年。國

家開四庫全書館。凡先生所著。悉皆采入。共一十三種。一百五十餘卷。其餘數種未入者。或撮取綱要於他書中。或其稿甚多。彼此借觀。致令遺佚而不得也。噫。先生可謂學研天人。功參造化。窮理盡性。優入聖域之人傑焉。殆漢鄭康成。宋周濂溪。邵康節之流歟。世之博學多聞。不講躬行實踐。唯以詞章進取爲事者。聞先生之風。能不愧死。而且愛惜物命。深信因果。故于放生吃素善報。殺生食肉惡報。隨所見聞。錄以勸世。其裔孫易園居士。擬欲鑄板廣布。冀挽殺劫。囑光作序。光心如背鏡。學等面牆。唯學愚夫愚婦之老實念佛。何能發揮道妙。令拘墟者徹見天日。因茲以生正信而獲實益耶。然以事關劫運。義不容辭。勉爲序曰。天地之大德曰生。如來之大道曰慈。人物雖異。心性是同。舉凡三乘六凡。如來視之。皆如一子。何以故。以其皆具佛性。皆堪成佛故。三乘且置。六凡天人阿修羅畜生鬼地獄。雖則高下懸殊。苦樂迥異。總皆未斷惑業。未出生死。天福若盡。卽便下降。獄罪若滅。仍復上昇。猶如車輪。互爲高下。我今幸得人身。理宜委曲設法。護惜物命。體天地好生之德。全吾心惻隱之仁。良以諸物與我。同生于天地之間。同受天地之化育。而且同知貪生。同知畏死。仁人于枯骨。尙且掩而埋之。于草木。尙且方長不折。况肯爲悅我口腹。令水陸諸物受刀砧烹煮之苦哉。須知此

等諸物。從無始來。亦曾高居尊位。威權赫奕。不知借威權以培德。反致仗威權以造業。竟使惡業叢集。墮于異類。口不能言。心無智慮。身無技術。以罹此難。雖弱肉強食。于事則得。而怨恨所結。能無生生世世。圖報此怨之念乎。人縱不念諸物被殺之苦。獨不懼怨業深結。常被彼殺乎。又不懼殘害天物。天將奪我福壽乎。人惟欲眷屬團聚。壽命延長。身心安樂。諸緣如意。正應發大悲心。行放生業。使天地鬼神。悉皆愍我愛物之誠。則向之所欲。當可卽得。若仗我有錢財。我有智力。設種種法。掩取諸物。以取悅我口腹。不計彼之痛苦。尙得謂與天地並立爲三之人矣乎。然我與彼等。同在生死。從無始來。彼固各各皆爲我之父母兄弟妻妾子女。我亦各各皆爲彼之父母兄弟妻妾子女。彼固各各或于人中。或于異類。皆被我殺。我亦各各或于人中。或于異類。皆被彼殺。爲親爲怨。相生相殺。靜言思之。愧不欲生。急急改圖。尙悔其遲。况肯蹈常襲故。仍執迷情。以爲天生異類。原爲供人食料乎。然我尙具足惑業。固無由出于輪迴之外。萬一彼罪已滅。復生人道。善根發生。聞法修行。斷惑證真。得成佛道。我若墮落。尙當望彼垂慈救援。以期離苦得樂。親證佛性。豈可恃一時之強力。俾長劫以無救乎哉。古有高僧。行步不跨蟲蟻。人問其故。答曰。彼此同在生死中。或彼先成佛道。尙望其垂慈

度我。何敢輕慢乎。是知佛視衆生皆是佛。衆生視佛皆是衆生。佛視衆生皆是佛。故多方化導之。種種折攝之。縱令絕無信心。亦不棄捨。曲垂方便。令種善根。待其因緣時至。自然發生增長。依教奉行耳。衆生視佛皆是衆生。故聞佛之言。不生感激。反以己之邪知謬見。多方毀謗。甚至拆毀塔寺。焚燒經典。固結魔黨。破壞清修。殆至正智稍開。則便愧悔無及。由茲遂復歸命如來。興崇佛法者。古今來比比皆是。須知父母於逆子。尙生棄捨之心。佛于逆惡不信之流。愈生憐愍。何以故。愍其惑業深重。失本心故。以雖則現時背逆於佛。而卽心本具之天真佛性。仍復絲毫不失。如焦樸中金像。敝衣中寶珠。蒙塵之秦鏡。在璞之荆璧。愚人但見其外相。而不知其內容。佛則遺外相而論內容。故無一衆生或生棄捨也。然佛尙不輕衆生。衆生何可輕衆生乎。故凡一切水陸衆生。必令各各得所。常得飛走游泳于自所行境。以各樂天真。各盡天年。則此書所說之種種善報。當可具得矣。人既如是。物尙不欲令其失所。何況于人。則互相親愛。互相扶持。自然俗美人和。必致風調雨順。其有不物阜民康。時清國泰者乎。又祈凡我同人。切勿自輕。當思我與如來。同一心性。彼何以惑業淨盡。福慧圓滿。安住寂光。常享法樂乎。我何以起貪瞋癡。造殺盜淫。輪迴六道。莫由出離乎。心性是一。苦樂天淵。若

猶以佛性功德。獨讓如來親得受用者。尙得名爲大丈夫哉。

廈門流通佛經緣起序

如來說法。各隨機宜。大根則直示真如妙性。令其了知妙性圓明。離諸名相。本來無有世界。衆生常寂常照。不生不滅。五蘊空而六根清淨。四相亡而一心昭彰。從茲稱性起修。由修證性。雲布慈門。波騰行海。雖慈悲行願。彌綸法界。而復三輪體空。了無自他能所之相。小根則示以三歸。作反邪歸正之本。示以五戒十善。作得生人天之因。遇父言慈。遇子言孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。恪守倫常。各盡其分。兼以戒殺放生。吃素念佛。諸惡莫作。衆善奉行。根器稍勝者。則示之以四諦十二因緣。令其斷惑證真。了生脫死。又以一切衆生。由身口意。起貪瞋癡。由貪瞋癡。造殺盜淫。以是因緣。輪迴六道。相生相殺。盡未來際。了無止息。雖則示以人天聲聞緣覺菩薩等乘。而自力斷惑。實非易易。况復末世衆生。根機陋劣。不仗佛力。決難解脫。于是特開一仗佛慈力。橫超三界之淨土法門。俾已證聖者。速圓佛果。未斷惑者。帶業往生。但具真信切願。懇切至誠。持佛名號。能如是者。萬不漏一。如人墮海。乘救船力。速得到岸。末世衆生。捨此一法。欲出生死。萬無一得。是知如來大法。撫育羣萌。如天普蓋。似地均擎。森羅萬

象無一能出其外。不在其中者。如日月麗天。普照萬國。雖生盲不見光相。亦蒙其照。如時雨普潤萬卉。大根大莖。小枝小葉。悉皆向榮。縱焦芽敗種。亦復平等沐澤。如大海普納百川。大江大河亦入。小溝小渠。乃至一勺一滴亦入。既入大海。則與大海同一鹹味。同一深廣。失彼故名。得此海號。故知佛法鈞陶化育。了無棄物。爲諸法之本源。作衆生之恃怙。世出世間一切諸法。無不從此法界流。無不還歸此法界。拘墟者不知佛法。乃十法界公共之法。唯見其捨俗出家之一端。謂爲廢棄倫理。沈空滯寂。與世教相乖戾。豈知佛法如太虛之無不包容。如陽春之無不化育。聖以之而爲聖。賢以之而爲賢。故古之建大功。立大業。勳名動天地。精誠貫日月者。皆自學佛得力而發。卽宋之周程張朱。發明聖人心法。亦由學佛而得。以其器量狹小。門庭見重。不惟不肯表揚。反從而闢駁之。欲以關閉後之學者。悉皆不入佛法。故作此掩耳盜鈴之計。得人之善。認爲己功。反謂人不我若。其於正心誠意。致起罅隙。不能究竟圓滿。可不哀哉。佛法傳入中國。將二千年。其間由西竺所譯之經律論。并此土禪教律密淨等諸宗古德之著述。浩如烟海。隨機所近。隨人所樂。以爲研窮。或徧研各宗。或專主一門。如城四門。就近而入。所入之門雖異。所入之城則同。如大海之一滴。味具百川。如帝網之一珠。

影現千粒。一門深入。諸法悉通。以迄無明淨盡。寂照圓融。三際坐斷。十界平沈。復還本有之天真。以證無上之覺道。固屬上上根人。其次則息貪瞋癡。斷殺盜淫。諸惡莫作。衆善奉行。漸積功德。增長福慧。敦倫盡誼。愛衆親仁。戒殺放生。習成慈善。物尙慈憫。何況乎人。推此風化。以徧世界。尙有互相戕害。競謀殺戮。各欲滅彼種族。以愜己心乎哉。廈門蔡吉堂。林鴻猷。陳得祿。愍劫運之慘悽。欲爲挽救。冀同人之開悟。流通佛經。乃按本及繳用以出售。絕不求利。欲啓人耳目。祈予爲序。予嘉其誠。用述顛末。須知佛法。以因果報應爲下學。上達。原始要終之道。今之上無道揆。下無法守。彼此相戕。以殺爲樂。只圖自己快意。不顧國之滅亡。民之塗炭者。皆由不知因果報應之所釀成也。予常曰。因果者。世出世間聖人平治天下。度脫衆生之大權也。當今之世。若不提倡因果報應。生死輪迴之事理。欲令天下太平。人民安樂。雖佛祖聖賢齊出。亦末如之何也已矣。

法如庵萬年簿序 節錄懸鈸

佛法廣大如法界。究竟如虛空。難議難思。莫名莫狀。剋論大綱。不出二諦。約真諦論。則有佛無佛。性相當住。是以圓通道場。歷塵劫而不遷不變。真如法門。盡來際而無替無興。約俗諦

論。則法隨緣起。道在人宏。得其人。則闢荆榛而爲梵宇。滅狐迹而作師林。直教佛日增輝。法輪常轉。失其人。則卽佛地而成業叢。泯經聲而宣塵事。致使普門扃戶。覺路封途。僧與佛法。稱爲三寶者。以其續佛慧命。流通法道。非人莫從。唯僧是賴。故也。

傅大士傳錄序

衆生一念心性。與佛無二。雖在迷不覺。起惑造業。備作衆罪。其本具佛性。原無損失。譬如摩尼寶珠。墮於閻廁。直與糞穢。了無有異。愚人不知是寶。便與糞穢。一目視之。智者知是無價妙寶。不以汙穢爲嫌。必於廁中取出。用種種法。洗滌令潔。然後懸之高幢。卽得放大光明。隨人所求。普雨衆寶。愚人由是。始知寶貴。大覺世尊。視諸衆生。亦復如是。縱昏迷倒惑。備作五逆十惡。永墮三途惡道之人。佛無一念棄捨之心。必伺其機緣。冥顯加被。與之說法。俾了幻妄之惑業。悟真常之佛性。以至於圓證無上菩提而後已。於罪大惡極之人。尙如是。其罪業小者。其戒善具修。禪定力深者。亦無一不如是也。以凡在三界之中。雖有執身攝心。伏諸煩惱之人。而情種尙在。福報一盡。降生下界。遇境逢緣。猶復起惑造業。由業感苦。輪迴六道。了無已時。故法華經云。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。若非業盡情空。斷惑證真。則

無出此三界之望。此則唯有淨土法門。但具真信切願。持佛名號。即可仗佛慈力。往生西方。既得往生。則入佛境界。同佛受用。凡情聖見。二皆不生。乃千穩萬當。萬不漏一之特別法門也。時當末法。捨此無術矣。如來以自力他力。通途特別二種法門。普利一切。菩薩荷佛家業。唯以上求下化爲事。故於十方法界。隨類現身。隨機說法。和光同事。方便引導。或隱或顯。了無定相。其有內祕聖德。外現異迹。如彌陀之爲善導。豐干。觀音之爲寶誌。僧伽。文殊。普賢之爲寒山。拾得。彌勒之爲布袋和尚。其言其行。非凡情可測。渺不知其爲何如人。及至臨終發露。或由歿後徵驗。方得了知。亦有隱顯相卽。本迹俱示者。如彌勒之爲傳大士也。有時據其迹而隱其本。自謂凡夫。有時據其本而拂其迹。自稱彌勒。良以衆生心量。過於狹小。若非稍有所得。妄擬聖位。便是高推聖境。甘處凡愚。是故大士以身表率。俾知已證等覺者。尙自謂爲凡夫。而妄自尊大。甘處凡愚者。皆當爲之猛省也。大士一生所行之事。所說之法。悉皆直指向上一著。而復不遺事善。六度齊修。一法不著。至其受法弟子。莫不深契眞常。頓空蘊界。捨身命財。作大法施。故得道震兩朝。德被異世。由陳至今。千數百年。普令見聞。同種善根。義烏雙林寺。乃大士潛修之所。向有傳錄木板。以屢經鈔錄刊刻。未經明眼人校訂。遂致錯訛。

不勝其多。奉化孫玉仙居士。至雙林禮謁大士。得其書歸。卽欲重刻。以廣布大士之道。祈光校訂。以冀蕪穢盡除。而天真徹現。光勉竭愚誠。息心正訂。雖未能一無遺漏。庶可還本來面目矣。玉仙又以大士碑記。文深義奧。若無註釋。實難引人入勝。啟人景仰。乃祈黃無言居士。爲之詳註。俾若文若義。一一如指諸掌。庶閱者不勞思索。悉知大士之本迹事理。以爲龍華三會。得蒙度脫之先導云。

觀河集重刻序

夫心者。世出世間諸法之本也。若能徹悟自心。則觀一切法。悉是自心之所流露。觀一切生滅遷變境界。悉是常住寂滅真如實相。楞嚴所謂觀河之見。無有童耄。肇公所謂旋嵐偃嶽而不動。江河競注而不流。皆示此卽生滅而見真常之微旨也。果能了此。則可謂了事凡夫。達本道人。縱譏誚怒罵。皆能爲人解黏去縛。令人起死回生。豈必登座豎義。然後爲說法哉。孔子曰。二三子以我爲隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與。二三子者是邱也。聖人之道。譬如陽春。陽春一到。舉凡大樹小草。無不發榮暢茂。縱焦芽敗種。不能生成。而亦未嘗不蒙煦嫗。以受潤澤也。天機深者。見其高堅前後而不可模倣。廣大精微而不可擬議。實則了無奇特。

不過日用云爲而已。此心之妙。凡聖相同。如來圓滿菩提。衆生永輪六道。皆不離於此心。但以迷悟逆順因緣。致令苦樂升沈天淵懸殊也。長洲彭際清居士。宿根深厚。學問淵博。甫登進士。便悟苦空。視富貴如浮雲。不樂仕進。了心性之實際。力修淨業。亟欲普度迷流。故爾和光同事。致有述懷紀事唱和諸作。雖屬文字。實寓深心。其淑世善民。導迷詮真之意。具發揮顯示於隨機隨境之吟詠間。可謂不據位而行政。不陞座而說法者。哀輯諸作。分爲四卷。乃題爲觀河集。蓋取楞嚴觀河驗見不遷之義。又冀觀此集者。勿在文字義理間推測。但觀觀者。觀者既了。河自不流矣。此彭君命名之大意也。劉君朝侍。以其有益於世。爲之刊板流通。實爲方便導引之勝舉也。祈令爲序。予願觀彭君之詩者。當先學彭君之道。其道唯何。曰。妙悟自心。信願念佛。求生西方而已。倘能於此有得。則盡十方世界森羅萬象。皆是現成新詩。否則縱令聲韻鏗鏘。對仗工整。而元氣毫無。如畫壁之鏡。剪綵之華。形雖逼肖。欲令現其光相。舒其芬芳。則斷斷乎不可得也。

觀無量壽佛經石印流通序

法身本體。圓離名相。寂光真境。不屬根塵。非有非空。五眼莫之能覩。非心非色。四智從何以

宣。寂照虛通。眞如淨妙。萬德具備。一法不形。佛淨常住。尙不可稱。生穢輪迴。豈復能立。此實生佛本具之理體。無上菩提之法源也。此理生佛平等。無有高下。但以衆生在迷。日用不知。雖具法身。妄受生死。雖處寂光。妄見穢惡。以故如來垂慈。廣說諸經。普令一切衆生。返妄歸眞。復本心性。然自力斷惑。現生證道。中下根人。末由成辦。爰有大士。名阿闍世。以大慈悲。欲佛開示仗佛慈力。捨穢取淨。普令上中下根。皆得臨終往生之不思議奇特大法門。特示病行。作大逆惡。囚父禁母。以爲發起。致其母韋提希。請佛降臨。願離娑婆。願生淨土。于是世尊放眉閒光。徧示諸佛淨妙國土。其母唯願生極樂國。又請衆生得生方法。因茲如來說此十六依正妙觀。但能依教修行。無一不滿所願。非但善人如是。卽五逆十惡之人。臨命終時。地獄相現。受知識教。稱念佛名。或滿十聲。或止一聲。亦得蒙佛慈力。帶業往生。誠可謂轉凡成聖之大鑪。暢佛本懷之大法門。其力用超出一代時教之上。若如來不開此法。則末法芸芸衆生。誰能出離苦海乎。是知釋迦彌陀。乘大願輪。興慈悲運。度脫衆生。一則示居穢土。以穢以苦。折伏而發遣。一則示居淨土。以淨以樂。攝受而鈞陶。而阿闍世王。交相贊助。特現惡逆。成就厭離。殆與兩土世尊。砧錘相成。鍛淬相濟。一逆一順。以爲末世衆生。究竟得度之化。

儀。其爲利益。難盡讚揚。行于非道。通達佛道。非久證法身者。孰能爲之。此經以是心作佛。是心是佛。生佛究竟不二爲體。若能於此直下信去。則其人雖未出娑婆。已非娑婆之久客。未生極樂。已是極樂之嘉賓。智海居士劉朝侍。宿有靈根。篤修淨業。因讀此經。觸發孝思。念母夫人張氏。守節撫孤。孝事翁姑。德鎮坤維。身作閨範。篤信因果。長持十齋。淨業正因。頗已具足。惜於生信發願。專持佛號。以求往生。未極致力。由是發心。流布此經。陶玉耕居士。筆法超妙。堪追鍾王。因請恭寫。石印施送。普令見聞。同植淨因。以此功德。令其母神超淨域。業謝塵勞。蓮開九品之花。佛授一生之記。須知此經。與阿彌陀。無量壽二經。乃如來於一代通途教理以外。所立之特別法門。如阿伽陀藥。萬病總治。故無論業之輕重。惑之厚薄。但能信願念佛。無一不獲往生。如摩尼珠。隨意雨寶。故但能都攝六根。淨念相繼。待至業盡情空。心佛雙亡時。則一切法門。河沙妙義。無不融會貫通於自心矣。淨土法門。其妙如是。其有欲上薦先亡。下濟羣品。令一切人。不廢本分職業。各得現生出離生死輪迴者。可不汲汲從事於此法門乎哉。

佛光月報序

佛光者。十法界凡聖生佛。卽心本具之智體也。此體靈明洞徹。湛寂常恆。不生不滅。無始無終。豎窮三際。而三際由之坐斷。橫徧十方。而十方以之消融。謂之爲空。則萬德圓彰。謂之爲有。則一塵不立。卽一切法。離一切相。在凡不滅。在聖不增。雖則五眼莫能覷。四辯莫能宣。而復法法承他力。處處得逢渠。但由衆生從未悟故。不但不得受用。反承此不思議力。起惑造業。由業感苦。致令生死輪迴。了無已時。以常住之真心。受生滅之幻報。譬如醉見屋轉。屋實不轉。迷謂方移。方實不移。全屬妄業所現。了無實法可得。以故我釋迦世尊。示成佛道。徹證佛光時。歎曰。奇哉奇哉。一切衆生。皆具如來智慧德相。但以妄想執著。不能證得。若離妄想。則一切智。自然智。無礙智。則得現前。楞嚴云。妙性圓明。離諸名相。本來無有世界衆生。因妄有生。因生有滅。生滅名妄。滅妄名眞。是稱如來無上菩提。及大涅槃。二轉依號。盤山云。心月孤圓。光吞萬象。光非照境。境亦不存。心境俱亡。復是何物。澆山云。靈光獨耀。迴脫根塵。體露眞常。不拘文字。心性無染。本自圓成。但離妄念。卽如如佛。是知佛祖種種言教。無非指示衆生本具心性。令其返迷歸悟。復本還元而已。然衆生機有淺深。迷有厚薄。不假種種言教。開導種種法門對治。則迷雲障于性空。何由令其一徹見心月也哉。以故如來最初成道。演

大華嚴。直談界外大法。不與權小所共。俾宿根成熟。一類大機。同證真常。誕登覺岸。復以鈍根衆生。未能得益。遂爲循循善誘。隨機演說。或以五戒十善。攝彼人天二乘。令其種入佛道之勝因。或以四諦十二因緣六度萬行。攝彼聲聞緣覺菩薩三乘。令其得證佛道之近緣。始自阿含。以迄般若。莫不曲順根性。而爲宣說。令其漸次增進。就路還家。佛之本懷。祕而不宣。迨至法華會上。開權顯實。開迹顯本。人天權小。皆是一乘。客作賤人。實長者子。普授三根之記。大暢出世本懷。與最初華嚴。始終互映。可謂一大事因緣。全體咐囑。了無餘蘊矣。又以末世衆生。根機陋劣。斷惑證真。實乏其人。以故特開淨土一門。俾上中下根。若聖若凡。同于現生。出此娑婆。生彼極樂。以漸證夫無量光壽。其深慈大悲。實屬至極無加矣。及至大教東來。宏法大士。各專一門。或禪或講。或律或密。如城四門。就近而入。如藥萬品。對證方服。如諸部之各司其職。贊襄郅治。如六根之互相爲用。輔弼一身。雖則各宗一法。實則法法咸通。法法悉備。不過從入手處論。有如是名目耳。至於淨土一法。則如阿伽陀藥。萬病總治。如摩尼寶珠。隨意雨寶。若能都攝六根。淨念相繼。則得三摩地。親證圓通。一切功德。河沙妙義。不假外求。悉現自心。良由以果地覺。爲因地心。及至其極。則因該果海。果徹因源。法門之妙。窮劫難

宣。有能遇者。何勝慶幸。維揚長生寺可端和尚。宿植德本。久參禪講。于民國八年。由性蓮退居。委令住持。因念華嚴一經。乃如來根本法輪。遂竭力講演。以冀若幽若顯一切衆生。同得發起一乘善根。時經三年。講圓一部。而護法居士。感其至誠。又祈續講。以培人才。因開華嚴大學院。學生額定四十八名。又思此段不思議光明。徧照法界。固屬如來神通道力。福慧莊嚴。然此光明。人人本具。個個不無。而衣裏之珠。模中之像。達本者雖有。著迹者甚多。忍令同具此光者。多皆長處暗室。不得受用。反承此普照法界。不思議眞常圓滿之光。而爲生死結業之本乎。於是擬於每月。出報一冊。名曰佛光者。以一念心性。佛如衆生如。一如無二如故。凡如來施化之因緣。心性眞常之實際。五戒十善之因果。戒殺放生之感應。世間善行。出世淨業。生死輪迴之苦。因果報應之微。與夫高人哲士之嘉言懿行。著述講章。隨緣記載。以資觀感。雖則眞俗並詮。淺深俱備。而粗言及細語。皆歸第一義。固當仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。以爲入佛封疆之前導。豁發心光之勝緣。倘閱者能知自心原是佛心。則知佛光卽是心光。而此心光。寂照圓融。寂而常照。故爲無量光。照而常寂。故爲無量壽。無量光壽之理體。固一切人之所同具。無量光壽之實證。須待往生西方。面見彌陀。蒙佛授記。圓滿菩提。

以後方能徹得。此華嚴歸宗。以十大願王。導歸極樂之深旨也。凡我同倫。幸各諦信。

募修雲谷禪師塔院序

緬維得道高僧。於千百年後。或有見其肖像。讀其著述。經歷其棲遲之地。瞻仰其闔藏之塔。皆能令人生慚愧心。生景慕心。奮發大志。力修淨業。以期遠追宏猷。振興法道。俾如來慧命。相續不斷。不致有負人與天地並稱三才。僧與佛法同名三寶者。明雲谷禪師。卽其人也。師乘宿願力。於弘治十三年。示生嘉善胥山懷氏。幼入法門。徹悟自性。平生所修。雖注重於禪。而於性相諸宗。儒道心要。無不融會貫通。故能於禪教衰頹。儒道晦昧之際。俾宗風丕振。心法昭明。其於世道人心。裨益良非淺鮮。其得其傳而融通儒釋。使靈山泗水。心法俱彰者。僧則憨山大師。俗則了凡袁公。爲最顯著之人也。師滅於萬曆三年。建塔棲真寺側。至四十五年。憨山來禮其塔。見其塔院岑寂。一僧獨奉香火。因囑沈定凡居士。修葺莊嚴。并置長生田。以爲久遠之計。迄今已三百餘年矣。今則基址尙在。垣屋無存。致令古德遺跡。人無知者。近來世道人心。日趨日下。邪見熾盛。正法衰微。若不表彰古德懿範。何由使宗風丕振。魔外歸降乎哉。嘉興鄺般音居士憂之。擬重建塔院。刊布行實。庶出家在家一切人等。咸知古德芳

風從茲挽回造化之權。命自我立。斷除煩惱之障。佛從心現。則可繼憨山了凡之志。以慰雲谷禪師之心也。但以工程浩大。獨力難成。不得不求助于諸大檀越。果能人各依雲谷命自我立。福自己求之訓。篤實做去。則五福三多。悉萃厥身。天災人禍。絕聞于世。功勳罔測。利益莫名。諒不至惜彼五家所共之財。而不作此三生有幸之福也。因述所以。祈共贊襄云爾。

西方公據重刻序

淨土法門。乃如來普度衆生之特別法門也。如來愍念衆生。示成正覺。俯順羣機。循循善誘。大根則令其悟一心之具造。斷惑證真。以直趣菩提。小器則令其明三世之因果。趨吉避凶。爲入道方便。雖則大小不同。權實各異。皆須斷盡見思二惑。方可出離分段生死。倘惑業未盡。道果未成。縱有修持。不能自主。久經生死。進少退多。以道不勝習。業能縛心。譬如坯器未燒。經雨則化。雖有前功。了無所益。以是之故。特開一信願念佛。求生淨土法門。俾若凡若聖。或智或愚。同以深信切願。持佛名號。求生西方極樂世界。此則以己信願。感佛慈悲。感應道交。必蒙攝受。迨至臨欲命終。卽得隨佛往生也。既往生已。則已斷惑者。速證無生。具業縛者。亦登不退。從茲親炙彌陀。參隨海衆。熏陶化育。染如來之妙香。障盡智圓。復本具之佛性。俯

提劣機。曲護初心。唯此法門。最爲第一。如來之恩。廣大周至。雖天地父母。莫能喻其萬一也。昔人欲令同人。各修淨業。因輯經呪文說。及諸應驗。以爲一書。名之爲西方公據。公據者。卽把柄。與左券之謂也。果能受持阿彌陀經。則知極樂世界。無有衆苦。但受諸樂。依正莊嚴。種種功德。阿彌陀佛。現在說法。光壽無量。誓願洪深。諸上善人。俱會一處。皆以修此信願念佛之多善根福德。因緣妙行而生。其有不眞爲生死。發菩提心。以深信願。持佛名號。以期近則登不退地。遠則圓成佛道者乎。而况六方諸佛。普利衆生。釋迦本師。得無上道。無不資始乎此。而歸極乎此。良以一切衆生。皆具佛性。是心作佛。是心是佛。由其以果地覺。爲因地心。故得因該果海。果徹因源。法門之妙。妙無以加。乃華嚴末後歸宗之一著。實如來大暢本懷之圓詮也。有緣遇者。卽是多善根。因緣。爲防疑退。更輯諸圖說應驗。徐子肇珩。宿具靈根。痛二親之早逝。冀九蓮以同登。因發心重刻。廣爲流布。以期現生父母。歷劫怨親。普及法界衆生。共入彌陀願海。余嘉彼孝思。敘其大致。倘閱者果不以余言爲非。當必有親證此無上甚深大事。因緣之一日在。翹冀何極。

樂清虹橋淨土堂序

淨土法門者。乃如來普度衆生。最圓頓直捷廣大簡易之法門也。何以言之。以一切法門。皆須斷盡見思二惑。方了生死。而斷見惑如斷四十里流。況思惑乎。斷見惑。卽證初果。若約圓教。則是初信。斷思惑盡。卽證四果。圓教卽是七信。初果初信。尙有生死。四果七信。方能了脫。而天台智者大師。示居五品。雖則所悟與佛同儔。圓伏五住煩惱。而見惑尙未曾斷。然大師本地。實不可測。而臨終只說登五品者。深慮末世不致力于斷惑證真。唯以明心見性爲究竟也。夫明心見性。乃大徹大悟也。若最上上根。卽悟卽證。則可卽了。否則縱悉知未來如圓澤者。尙不免重復受生耳。至于五祖戒再作東坡。草堂清復爲魯公。尙未至甚。而海印信爲朱防禦女。已屬不堪。雁蕩僧爲秦檜。則誠堪憐憫矣。甚矣。自力斷惑證真了生脫死之難也。如來一代所說通途修證教理。雖法門種種不一。絕無具足惑業。能了生死者。唯淨土一門。但具眞信切願。以至誠心。持佛名號。求生西方。無論惑業之厚薄。工夫之淺深。皆于臨終。仗佛慈力。帶業往生。既往生已。卽已超凡入聖。了生脫死。從茲漸次進修。卽得親證無生。以至圓滿佛果耳。此如來悲愍劣機衆生。普令現生頓出輪迴之特別法門也。須知淨土法門。正攝上上根人。是以善財已證等覺。普賢菩薩猶令以十大願王。回向往生。以期圓滿佛果。且

以此普勸華藏海衆。是知回向往生淨土一法。乃圓滿佛果之末後一著也。世有狂人。不審教理。以愚夫愚婦皆能修習。遂謂之爲小乘而藐視之。不知其爲華嚴一生成佛之成始成終第一法門也。亦有愚人。知見狹劣。謂己工夫淺薄。業力深厚。何能卽生。不知衆生心性。與佛無二。五逆十惡。將墮地獄。遇善知識。教以念佛。或滿十聲。或止數聲。隨卽命終。尙得往生。觀經所說。何可不信。彼尙往生。况吾人雖有罪業。雖少工夫。校彼五逆十惡。十聲數聲。當復高超多多矣。何可自暴自棄。以致失此無上利益也。如來稱此淨土法門爲難信之法者。以其下手易而成功高。用力少而得效速。其圓頓直捷廣大簡易。超出一代通途教理之上。非宿有善根。決難信受奉行也。吾常曰。九界衆生離斯門。上不能圓成佛道。十方諸佛捨此法。下不能普利羣萌。蓋紀實也。今之時。是何時也。乃刀兵飢饉疾疫俱集之時也。雖未至三小災。亦三小災之現象耳。况復邪說縱橫。知識稀少。欲聞正法。頗不易得。有胡天僕居士者。發菩提心。篤修淨業。又欲同人。各得此益。遂極力提倡而勸導焉。其殆以贊天地之化育。代佛揚化。以爲天職歟。而一方之人。聞其說法。感此時世。不禁厭苦欣樂之心。油然而生。遂一倡衆和。靡不服從。居士因自捨地基。兼募善信。建念佛堂。開放生池。及藏經樓。功德堂。香積廚。

應供堂。居然從地涌出一大道場。念佛堂甚寬大。中供西方三聖立像。以冀行人平時注目。臨終卽蒙接引也。正中設說法座。聽者周圍坐。雖至千人。亦不迫窄。俾四遠來者。不至有向隅之歎。藏經樓則備請各處所刻之經。以供發心者受持而研究焉。功德堂則備書所出功德之數目。又統設其位。以期存則福增壽永。歿則直登蓮邦。而旣轉法輪。若不輔以食輪。則斷難經久不歸。故特設香積廚。應供堂。以令念佛聽法之人。各得心滿意足而後已。放生池則取彼將烹之輩。畜之法堂之前。不獨活彼色身。兼以經聲佛號資彼慧命。其所建設。皆極周至。約用一萬六千餘圓。已得落成。擬于堯曆八月十五日開講。實爲末法不得多見之事。令其友張雲雷。致書于光。祈爲序引。冀發起信心而擴充焉。因將如來所說通途特別兩種法門之所以然。并胡居士之心行。及各種之布置。大概書之。以期閱者咸效法焉。倘見聞者。同發此心。則俗美風淳。民康物阜。轉五濁惡世。爲清淨蓮邦矣。此光之日夕馨香以禱祝者。願諸上善人。各垂慈憫。則幸甚幸甚。

阿彌陀經直解序

吾人一念心性。直下與釋迦彌陀。無二無別。而釋迦彌陀。已成佛道于塵點劫前。又復數數

示生數數示滅。以行化導。欲令吾人。繼其芳蹤。而吾人以煩惱惑業。無力斷除。直至今日。尚在生死輪迴中。頭出頭沒。渺不知其所底止。縱令往劫曾聞佛法。依教修行。但以自力劣弱。不能斷惑。依舊常沈溺于生死苦海中。莫之能出。靜言思之。能不愧死。釋迦彌陀。有鑑于此。特開一信願念佛法門。令其仗佛慈力。橫超三界。俾上中下根。同得往生西方。可謂真慈大悲。至極無加矣。其教起因緣。修持法則。具見于淨土三經。而阿彌陀經。言簡義周。易于受持。故古人列爲日誦。欲其家喻戶曉。咸沐法澤也。由是諸善知識。各爲註釋。若揭日月于中天。固已無義不顯。無機不攝矣。但初機之人。或以文深義奧。難于領會。王顯江居士。特爲作一方便。取要解等註之義。以顯淺之語言述之。名爲直解。兼附淨土種種疑問。其已立立人。自利利他之心。可謂誠且摯矣。顯蔭法師序之。欲令一切同人。各生真信。老實念佛。因命光再序。遂書此以告閱者云。

十三經讀本序

天地以陰陽二氣。化生萬物。聖人以誠明一致。教育羣萌。其爲道也。橫布萬邦。豎傳萬世。有識皆遵。無思不服。雖有聖人復生。不能另立一法。亦不過發揮誠明之道。令其徹底圓彰。和

盤托出而已。十三經者。二帝三王。周公孔孟。繼天立極。教化萬世。格致誠正。修齊治平之大經大法也。悉本天地無私之至理。吾人本具之良知。初非有奇特玄妙。不可企及者。雖夫婦之愚。可以與知與能。以人同此心。心同此理。堯舜與人同。而人皆可以爲堯舜耳。若能遵而行之。則人人入聖域。世復大同矣。其世道陵夷。人心澆漓者。由于儒者不知道在躬行。一向逐末。舉凡克己復禮。閑邪存誠之義。置之不論。唯以記誦詞章。擬爲進取應世之資。是殆以聖人參贊化育之道。作爲博取名利之藝。其誣譏聖人。悖逆天地也至矣。由是讀書之人。心不知書義。而身不行書道。其作文也。則發揮孝弟忠信禮義廉恥之道。直使一絲不漏。而考其居心行事。則絕無此等氣分。直同優人演劇。苦樂悲歡。做得逼真。實則毫與自己不相干涉也。此弊一肇。漸至變本加厲。于是有天姿者。習爲狂妄。恥循堯舜周孔之迹。而欲駕而上之。竟至廢棄聖經。競作新書。邪說一起。羣相附和。遂致一班惡劣小人。欲逞自己劫掠姦淫之心。汲汲然提倡共妻共產。而欲實行之。唯恐斯民之不與禽獸相同。而綱常倫理之有礙于己也。致令天災人禍。相繼降作。國運危岌。民不聊生。譬如夜行廢燭。海行廢舟。欲不隕越沈溺。其可得乎。施子肇曾。懼斯道之滅沒也。乃與二三同志。特立國學專修館。聚有志斯道者。

俾其專精研究。身體力行。冀其有得。而廣傳焉。唐子文治。十餘年來。殫精斯道。搜集十三經善本。擇其注之簡當者。彙而集之。而復一一抉其微言。標其大義。附于諸經之後。其用心可謂誠且摯矣。施子遂卽刻之。以期布之學宮。俾各讀誦而修習焉。刻既成。已與唐子各爲序。述其所以。又令予序。予惟十三經之在世。如日月之麗天。有目皆睹。何待粥飯庸僧。特爲標指乎哉。雖然。道固無二。仁智見殊。不妨以己之所見。爲諸仁智者告。亦未必非窮經希聖之一助也。竊謂十三經所發明之道。乃格致誠正修齊治平之道。闡發格致誠正修齊治平之要。唯大學則次第言之。而曲盡其致。中庸論語孟子。俱皆發揮此義。但不次第循序而說耳。是知四書者。乃易書詩周禮儀禮禮記之注疏。而俾其道大明。孝經。乃推其實行之效。春秋三傳。乃示其遵違得失之證驗也。由是而吾人之本心。羣聖之薪傳。俱得大明。以之繼往聖而開來學。其爲功也。與天覆地載之功相等。彼廢經者。是何異欲廢天地覆載而自立乎。其不知事務也甚矣。循是而求之。舉凡希聖希賢。治國親民之道。無不一一若指諸掌。不欲希聖希賢則已。若欲希聖希賢。則聖賢之道。自備具于吾心與吾身矣。爾雅之所訓釋。乃諸經之總注。俾若文若義。悉得解了也。是則爾雅爲解義之初步。而四書乃成始成終之總持法。

門也。再進而談其要義。則明德爲本。而明其明德。又爲從凡至聖。以人合天之關鍵。能明其明德。則內聖外王之道備矣。然欲明其明德。必須格去人欲之物。令淨盡無餘。庶卽心本具之真知。徹底圓彰。而讀書之能事。只在此幾希間了耳。何等直捷。何等痛快。方知人皆可以爲堯舜。夫婦之愚。可以與知與能。乃真語實語。以人同此心。心同此理故也。欲世道人心。轉亂爲治。反澆爲淳。捨此則無術矣。不知施子唐子。以予言爲然也否乎。然此且就世間法論。切勿謬謂併出世間法論也。至囑至囑。

以大乘入楞伽經斷食肉品誠神勿享肉食序

代安徽黟縣盧智睿居士作

謹按佛說一切衆生。皆有佛性。由罪福因緣。輪迴六道。若不力修戒定慧。以期斷盡貪瞋癡。及生信發願。念阿彌陀佛。求生西方極樂世界。則無由出離。是則我與水陸飛行。及六道一切衆生。從無始來。無不各各彼此互爲父母兄弟妻妾兒女朋友親戚。無不各于未來。得聞佛法。修戒定慧。斷盡煩惱。圓成佛道。以故如來勅諸弟子。戒殺放生。勿食諸肉。然世俗迷情。皆以肉食爲敬。而不知其爲自他同種惡因。致使將來必受惡報也。我今已知食肉過患。豈忍任彼一鄉之人。猶執迷情。以罪業因緣之肉食。累及尊神乎。又恐尊神未能詳知所以。或

生瞋怒。降以災禍。則鄉人之迷情更甚。致令鄉人與尊神將來之惡報更深更大。而不易消滅也。是故特將如來所說之大乘入楞伽經斷食肉品。敬化尊鑪。庶得上體佛慈。下憫愚誠。愛惜物命。不享肉食之祭。凡用素者。則錫之福祉。若用葷者。卽示以禍殃。俾一鄉之人。同感尊神聰明正直。好生惡殺之德。庶可普扇慈風。以培菩提之道本。挽回劫運。共樂太平于無既也。懇祈明察。則鄉人幸甚。國家幸甚。

揚州普照寺同戒錄序

如來大法。普被九界。上聖下凡。咸資鈞陶。雖法門無量。不易悉說。而總舉大綱。維戒定慧。良以入道之要。初則以戒執身。次則以定靜慮。次則以慧破惑。由是得以斷五住之煩惱。證三德之祕藏。故楞嚴云。攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。此之三法。如鼎三足。若缺其一。便難安立。說雖有三。修在一心。以無定慧之戒。非出世之戒。無戒慧之定。非出世之定。無戒定之慧。非出世之慧。是知三法。原是一法。其言三者。以宏揚者。注重爲名。及修證者。獲益判義耳。梵網經云。我是已成佛。汝是未成佛。常作如是信。戒品已具足。又云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。可知戒之一法。統攝諸法。以故知識宏揚學

人修持。莫不以戒爲先務焉。普照寺者。道清老人所開建也。老人示生四川。年方弱冠。卽厭塵勞。遂詣峨眉。山華嚴頂出家。隨卽受戒。乃窮參力究。發明心要。欲徧參諸方。開擴心地。經過揚州。爲徐凝門外。永鎮鄉紳士所識。遂請住持該處之太陽宮小廟。老人察知可建道場。宿緣有在。故允許之。係前清光緒元年也。于是徧募十方。開拓基址。佛殿經樓。傑出雲表。凡叢林所應有。行道所必需者。無不備足。從茲冬禪夏講。大啟度門。善士達人。悉相依止。至二十二年。入都請經。得蒙俞允。及勅賜普照禪寺之額。實爲莫大之幸。卽于是冬。開壇傳戒。以報國恩而祈民福。迄至民國五年。凡五開戒壇。三啟講筵。而常時修持。雖則禪淨並行。而尤注重于淨土焉。迨至八年。年已八十有四矣。因示寂以歸極樂。與海會聖衆。親炙彌陀。以證無量光壽耳。其得法剃度弟子甚多。爰有高足。厥名稻香。與光誼屬莫逆。欲于今冬。出龕起塔。乃于九月十五日。開壇傳戒。至冬月初八日。圓滿。以報佛恩而資師冥福。命光序之。光惟佛教以孝爲本。故梵網經云。孝名爲戒。亦名制止。孝順至道之法。夫依教奉行。方名爲孝。能依教奉行。則凡佛所得者。已悉得之。則卽煩惱以成菩提。卽生死以證涅槃。方可不辜佛化。不負己靈。爲出格之丈夫。作如來之眞子矣。若不依教奉行。則袈裟之下。失卻人身。三途惡

道之苦。窮劫未能盡說也。願受戒諸佛子。各各勉旃。

重刻水陸儀軌序

甚矣佛恩之廣大周徧。而靡有孑遺也。初成正覺。說所證法。唯法身大士。方能與會。人天凡小。不見不聞。於是爲實施權。寢大用小。隨順機宜。循循善誘。待其已斷煩惱。已證真諦。然後種種彈斥。多方淘汰。俾其發大心而冀佛果。不住法而修萬行。迨至根機已熟。則會三歸一。開權顯實。普授作佛之記。大暢出世本懷。從茲了知一切法皆是佛法。一切人皆是佛子。而無復自甘退屈矣。又復憫彼自力劣弱。現在斷難了脫者。特開淨土法門。令其仗佛慈力。往生西方。其有罪障深重。定業不易轉移者。大啟祕密觀道。使彼承三密力。滅盡無餘。然此二法。乃凡聖同修之道。成始成終之法。以其偏顯業繫凡夫。頓獲勝益。作如是說。實則十方三世諸佛。莫不由此以圓成佛道。莫不由此以普度羣萌也。迨至法流震旦。梁武御極。由高僧以示夢。俾普度夫含靈。因茲備覽大藏。製斯儀軌。自是流通。以至今日。溯其原始。則以無量威德陀羅尼而爲發起。究其纂述。與其修設。則一代時教。一切諸法。無不備舉而讀誦修持焉。故其法門廣大。利益宏深。不但使六道凡夫。頓脫業縛。亦兼令三乘聖人。速證菩提。然人

能宏道。誠堪契真。若請法齋主。與作法諸師。各皆竭誠盡敬。則其利益。非言所宣。譬如春回大地。草木悉荷生成。月麗中天。江河各現影象。故得當人業消智朗。障盡福崇。先亡咸生淨土。所求無不遂意。並令歷劫怨親。法界含識。同沐三寶恩光。共結菩提緣種。若齋主不誠。則出錢之功德有限。慢法之罪過無窮。僧衆不誠。則是鼓橐籥以爲經。交杵碓以成禮。于三寶龍天降臨之際。作鹵莽滅裂塞責之行。其不至罪山聳峙。福海乾枯。生罹災禍。死受譴謫者。何可得也。此書杭垣之板。模糊不堪。天童雖刻。亦難普及。以故維揚萬壽寂公。寶輪裕公等。募資重刻。以冀廣傳。令光紀其年月。故略述原委。與其利弊。俾從事此法者。唯得其益。不受其損。則佛聖歡喜。而福慧二俱增崇矣。願修法者。其各勉旃。

新昌大佛寺修築放生池募緣序

儒者以忠恕胞與爲懷。必須推己及人。以至于物。方有實際。釋氏以慈悲濟度爲事。是故憫諸物類。皆具佛性。欲行救援。無奈世人殺生食肉。相習成風。不知其非。致使生生世世。展轉互殺。了無已時。可不哀哉。須知人與物類。同此血肉之軀。同此靈知之性。同生于天地之間。但以彼此宿世罪福不同。致使今生形質靈蠢各異。以我之強。陵彼之弱。以彼之肉。充我之

腹快心樂意。謂爲福報。而不知其福力一盡。業報現前。墮彼異類。受人殺戮時。則身不能敵。口不能言。中心憂懼痛楚。方知食肉之事。爲大罪過。食肉之人。爲真羅刹。雖欲不令人殺而食之。不可得也。故楞嚴經云。以人食羊。羊死爲人。人死爲羊。如是乃至十生之類。死死生生。互來相噉。惡業俱生。窮未來際。又况多劫以來。更互相生。既無道力以行救濟。忍使彼受刀砧極苦。我享口舌滋味乎。入楞伽經。世尊種種呵斥食肉。有云。一切衆生。從無始來。在生死中。輪迴不息。靡不曾作父母兄弟男女眷屬。乃至朋友親愛侍使。易生而受鳥獸等身。云何于中取之而食。凡諸殺生食肉之人。若念及此。當卽怵然驚。憬然悟。寧可自殺。不能殺一切物矣。新昌有山。名曰石城。卽山鑿龕。及彌勒百尺大像。乃齊僧護。僧淑。梁僧祐。三師所造者。相好莊嚴。妙無倫嬈。其寺爲天台西門。智者大師入滅于此。蓋欲表前繼靈山。後輔龍華也。大師一生。隨機說法。尤加意于放生。以台民多業漁捕。乃以襯施。買漁簷一所。爲放生池。兼爲彼講金光明經。漁者聞法。皆好生去殺。遂各捨江溪簷梁。六十三所。周三百餘里。俱作放生法池。有偷捕者。則立即得禍。至唐時尙然。而世遠人亡。法殘禁弛。遂致大佛寺外之池。亦爲漁捕之所矣。馬契慈居士。景仰僧護。僧淑。智者之懿德殊勛。欲使同人。以及水陸空

行一切物類。各得同盡。天年。同生極樂。將來同預龍華三會。特呈憲嚴禁。勒其示文。冀垂永久。然池久未濬。淤泥充滿。兼須外築圍牆。以防盜捕。又須造橋修閘。建亭鋪路。豈特徒壯觀瞻。實欲來禮佛者。觸境舒懷。上契佛心。庶可消除天災人禍。于不知不覺中。但以工程浩大。不得不募諸十方官紳士商。以及一切善信也。懇祈各發生佛同體。物我不二之心。共出淨資。俾觀厥成。則其功德。當與十方虛空同一壽量矣。

金山江天禪寺傳戒序

如來以三事故。令正法久住于世。衆生悉蒙度脫。三事者何。曰戒定慧。以衆生一向背覺合塵。輪迴六道。今欲令其背塵合覺。趣證涅槃。非戒則無所束縛。必至隨逐塵境。起惑造業。非定則識波奔湧。何能心無所住。非慧則本具之真心。何由徹證。幻起之妄惑。何由頓滅。故楞嚴經云。攝心爲戒。因戒生定。因定發慧。是則名爲三無漏學。須知此三。全三卽一。全一卽三。切勿謂戒但爲定慧之初基而已。夫律儀戒。執身不作。可云初基。而定共戒。執心不起。道共戒。業盡情空。眞窮智朗。豈非定慧之全體大用。何得唯以初基視之。然定共道共。仍以律儀而爲本體。但以持戒功用淺深。而立此二名。初非另有所說之戒本也。世人每以律儀爲論。

致不知如來制戒大意者。或藐視之。而真戒真定真慧。無從聞熏而冀及。爲可歎也。然如來法道。弘範十界。雖宏法大士。各皆三學圓明。而門庭建立。不能不各有專主。或專主于止作持犯。則爲律。或專主于修觀講演。則爲教。或專主于參究本來。以期徹悟。則爲宗。宗名教外別傳。律教乃教內真傳。言別傳者。欲人于言外見本體也。非謂宗迴出于教理之外也。試觀世尊拈華。迦葉微笑。本地風光。徹底顯露。了此。則盡世間所有形形色色。無非世尊所拈之華。無不令人徹見自己父母未生前本來面目。况如來金口所說之無上妙法。便非此華。便不能令人親見本來面目耶。而人天百萬。縱見世尊拈華。悉皆罔措。亦如騎牛覓牛。了不可得。若知直下便是。則多少現成。多少省力。由其迷不知返。如演若之頭。無端狂走。衣裏之珠。枉受貧窮。爲可哀也。須知律也教也宗也。此三者全。方可以續佛慧命。傳佛法道。若或有缺。則便不足以上證無上菩提。下度一切含識矣。盧舍那佛。以戒爲體。以惡無不盡名淨。善無不圓名滿。斷惡修善。乃止作二持也。是律爲佛身。教爲佛語。宗爲佛心。心語身三。決難分裂。決難互缺。否則隻翼難飛。單輪莫運。欲自利利他。便難如願矣。金山。乃千餘年來著名道場。雖圓修三法。而注重于宗。故古今來于此大徹大悟者。不勝其多。每間數年。必傳一次戒。一

以繼先佛之洪規。一以作後學之懿範。退居青公。住持融公。乃數十年前之故友。今秋至山觀光。二公款留信宿。因言此間常住。明年擬欲傳戒。命光作序。以發揮其義。光于宗于教于律。皆無心得。何能不負所囑。但以平日聞于佛祖古德。而鄙見所領會者。撮略言之。以塞其責。遺教經云。汝等比丘。于我滅後。當尊重珍敬。波羅提木叉。如闇遇明。貧人得寶。當知此則是汝等大師。若我住世。無異此也。梵網經云。我是已成佛。汝是未成佛。若能如是信。戒品已具足。又云。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。願受戒諸佛子。各各自知自己本來是佛。以迷背故。反承此佛性功德力。輪迴六道。受諸極苦。如轉輪聖王。夢作蟻子。尋羶階下。自顧藐小。而牀上王體。依舊不失。及至于醒。方知幻作蟻形。了無實體。一切衆生。亦復如是。佛本是而末成。業原無而妄造。高推聖境。甘處凡愚。獨讓釋迦世尊。爲一雄猛丈夫。豈不大可哀哉。倘受戒諸佛子。各各勉旃。則不但不負融公傳戒一番婆心。亦可慰如來出世制戒一番聖意也已。

鄞縣至邱隘鎮修諸橋梁徵信錄序

民生日用。事務多端。若不假往來交通。彼此酬酢。則一事無成。而生計將隨之斷絕矣。以故

平治道路爲治國平天下之急務。故詩有周道如砥。其直如矢。書有王道蕩蕩。王道平平之說。或謂此喻王政。非指道路。試思道路不修。不但發號施令有所阻滯。而農工商賈之往來。與夫供職效力之諸務。皆不能速得遂意也。况既無如矢如砥。蕩蕩平平之事。而用喻王政。不幾與譏誅王政相同乎。故周禮設司險候人之職。而月令有修治道路之令。至于護國佑民之正神。如東嶽文昌二帝。則皆示之不觀修橋補路。行人有益。與修數百年崎嶇之路。造千萬人往來之橋乎。而且持地菩薩。以平治道路。得證圓通。是知三教聖賢。莫不注重于此也。鄞縣以東。至邱隘鎮。二十餘里。所過大小各橋。共有二十三道。修建日久。漸見殘傷。邑人馬元培先生。于去年發心重修。因募諸善信。各出淨資。乃親董其役。俾一一橋梁。各復舊觀。間有水大河深者。則傍設石欄。以防昏夜及無目者之顛墜。共用洋二千有奇。今工已告竣。擬將橋工。并諸捐款。備錄一冊。排印奉送。以昭誠信。又欲閱者知其利益。祈光發揮其義。以冀人各注意也。然此種書冊。一閱卽成廢物。乃附以陸廷燮先生所註之朱柏廬先生治家格言。并老申報所載之常識精華。此二種。皆可以作涉身處世治家教子。與夫小而泛應曲當。大而希聖希賢之法。其用心可謂誠且摯矣。願諸閱者。同以此心爲心。則其利益。豈思議

可能及哉。

淨土釋疑序

佛法深廣。猶如大海。博地凡夫。孰能窮源徹底。一口吸盡。雖然。倘能生正信心。自可隨己分量。各得其益。譬如修羅香象。及諸蚊蠅。飲于大海。各取飽腹而已。如來出世。隨順衆生。爲其說法。各令得益。亦復如是。而末世衆生。業障深厚。善根淺薄。心智狹劣。壽命短促。加以知識希少。魔外縱橫。修餘法門。欲于現生斷惑證眞。了生脫死。誠爲甚難。希有之事。唯淨土一法。專仗佛力。以故不論斷證。唯恃信願。信願若具。雖罪大惡極。將墮阿鼻地獄之流。尙可以仗十念之力。徑蒙佛慈。接引往生。噫。如來大慈普度。一物不遺。唯此一法。最爲周摯。由是西天東土。菩薩祖師。高僧鉅儒。莫不以此自利利他。所有著述。極其廣博。欲探究原委者。固非易易也。涓漁居士林師尙者。宿根深厚。篤修淨業。殫精研究。歷有年所。擬欲普引同人。悉生淨土。故于淨土經論著述中。摘其要義。湊集成文。若集腋以成裘。猶采華而作蜜。確對時機。特申妙辯。共成五十七篇。名爲淨土釋疑。詞約而精。理深而著。俾閱者無疑不釋。有義咸服。從茲欲不生信發願。持佛名號。求生西方。不可得也。然居士既能集前人之單詞隻句。一節一

段。復用己意。纂集成文。何不直用己文而爲發揮。蓋欲閱者知此所說。皆有所出。雖是己所纂集。實爲經論語錄。及諸著述中。佛菩薩祖師諸善知識之所說。其入人深而感人切。比專用己語。當不啻相倍蓰矣。竊謂爲上智說法則易。以其智能明理。無復疑惑。如良馬見鞭影而馳。嘉禾得甘霖而茂也。爲下愚說法亦易。以其心無成見。直下信行。如甘之可以受和。白之可以受采也。唯爲中人說法。實爲不易。以其知識繁雜。邪正不分。每每以凡情測聖智。以俗見會真理。雖說者種種開導。彼仍復展轉懷疑。是故設爲問答。至五十七次之多。直使狐疑淨盡。佛理昭彰。知好歹者。悉皆遵行。可謂殫精竭誠。勦滅疑惑之健將矣。然羣疑既釋。尙須奮發大志。一念單提。則心王由佛力而常時惺惺。煩惱劫賊。容身無地。欲不歸降。不可得也。煩惱劫賊。既歸佛化。則雖未出娑婆。已非娑婆之久客。未生極樂。卽爲極樂之嘉賓。如是則上不孤于佛化。下不負于己靈。盡未來際。與海會大衆。親炙阿彌陀佛于寂光淨土之中。豈非所謂雄猛大丈夫哉。願見聞者。咸皆勉旃。

觀無量壽佛經善導疏重刻序

人生世間。禍福吉凶。相爲倚伏。其所得損益。唯在人之善用心與否耳。諸佛愍自己與一切

衆生爲三苦八苦無量諸苦之所逼惱。因思所受苦報。由于過去惡業所感。而所造惡業。由于當六塵境。不了如幻如化。妄起貪瞋癡心之所致也。是知貪瞋癡之煩惱。乃一切衆生之大怨家。從茲以戒定慧。斷貪瞋癡。復還本具之天真。以成無上之覺道。然則三苦八苦等。實三世諸佛之導師。而一切衆生永離衆苦。常享諸樂之無上良緣也。觀無量壽佛經者。普令一切若凡若聖。同于現生。往生極樂。或頓或漸。證無生忍。以至圓成佛道之大法也。以聖則自力具足。兼仗佛力。故所證入。最爲直捷。以故華藏海衆。同願往生也。凡則仗佛慈力。帶業往生。卽已超凡入聖。證不退位。從茲漸修。必至圓滿菩提而後已。此經中品戒善世福。下品作衆惡業。及五逆十惡。將墮地獄。由稱佛名。遂得往生也。如是力用。最爲洪深。蓋由阿闍世王。乘大願輪。示爲惡逆。囚父禁母。而爲發起。其母厭離娑婆。願生極樂。并爲未來衆生。求生法。世尊乃爲說此觀想西方依報國土。種種莊嚴。正報佛及觀音勢至。相好威德。以及九品往生。若因若果之十六觀。于第八像觀之首。發明宗要云。諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。是心卽是三十二相。八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。是故應當一心繫念。諦觀彼佛。須知法身入想。理實甚深。心作心是。事

本平常。平常非常。甚深非深。能圓悟者。方名達人。于第十三觀。特爲劣機衆生。開方便門。令觀丈六八尺之相。第十六觀。又令惡業重者。直稱名號。由稱名故。卽得往生。是知相有大小。佛本是一。觀不能作。稱卽獲益。于此諦思。知持名一法。最爲第一。末世行人。欲得現生決定往生者。可弗寶此持名一行哉。溯自經傳此方智者。善導。清涼。靈芝。各爲著疏。後唯智者一疏獨傳。餘三皆佚。清光緒間。楊仁山居士。由東瀛請來此經。善導疏。無量壽經。慧遠疏。往生論。曇鸞註。皆久佚之法寶。俱爲刻行。善導疏不用諦觀等深意。但直釋經文。俾中下根人。易于趣入。及其趣入。不言諦觀。而諦觀自然了了矣。可謂契理契機。善說法要。彌陀化身。殆非虛傳。蓮宗二祖。萬代景仰。奈傳之久遠。錯訛甚多。因息心詳校。而重刻焉。

京師第一監獄於甲子元旦普說三歸五戒序

衆生心性。與佛無異。但以迷而未悟。故長作衆生。華嚴如來出現品云。奇哉奇哉。一切衆生。具有如來智慧德相。但以妄想執著。而不證得。若離妄想。則一切智。自然智。無礙智。則得現前。須知智慧德相。與妄想執著。唯在一心。初非二物。迷之則全智慧德相。變成妄想執著。悟之則全妄想執著。復成智慧德相。喻如水結成冰。冰融成水。相雖有殊。體本無二。了此則誰

不願斷幻妄之惑業。復本具之心性。而高推聖境。甘處凡愚。執性廢修。以凡濫聖之謬見。皆無由生矣。書云。唯聖罔念作狂。唯狂克念作聖。孟子謂人皆可以爲堯舜。堯舜之道。孝弟而已矣。是知不能行孝弟爲堯舜。不能克念作聖。與不能復智慧德相作佛者。皆自暴自棄。不肯勉力而爲之流也。如來初成正覺。普爲一切凡聖。說梵網經菩薩戒。有曰。汝是當成佛。我是已成佛。常作如是信。戒品已具足。又曰。衆生受佛戒。卽入諸佛位。位同大覺已。真是諸佛子。其要全在令人徹了自己介爾一念心性。卽是如來所證之菩提道本。旣知是已。孰肯隨煩惱染緣。使畢竟清淨之性天。被迷雲惑霧以障蔽乎哉。又以循循善誘。俾小機者先受三歸。以身心歸依佛法僧寶。自可返妄歸真。背塵合覺。次則令受不殺生。不偷盜。不邪淫。不妄語。不飲酒之五戒。則日用云爲。無諸罪咎。而身心清淨矣。其有發大菩提心者。再進而爲受菩薩大戒。令其理事圓融。福慧并進。以期上求佛道。下化衆生耳。京師爲天下首區。故監獄之囚犯甚多。乃以世風日下。兵歎迭遭。致蚩蚩之氓。誤干憲網。繫閉監獄。豈徒拘束以苦其身心。實欲改過自新。仍作循法之良民也。又以近來佛學昌明。政府特請通法高僧。常至監獄。開示佛法要義。并生死輪迴之因。與了生脫死之法。俾彼各知心是佛心。自當行遵佛行。

欲了生脫死。非信願念佛。求生西方。決難如願。彼等一聞。如臨明鏡。妍醜自知。如遇慈母。慶幸莫喻。經聲佛號。無閒晨昏。卽監獄爲道場。卽囚犯爲法侶。實爲從古未聞之奇事。足徵佛法實爲烹凡鑄聖之大冶洪鑪。無論若何之頑金鈍鐵。一入其中。悉皆鑄成微妙莊嚴之佛菩薩像。彼謂佛法無益于國。有害于世者。皆未見顏色之瞽論。以自誤誤人也。而本監獄官。因發大心。特請具德法師。于甲子元旦。普與監獄諸佛子。說三歸五戒。冀其以歸戒制伏身心。以致妄想執著。復歸烏有。而智慧德相。徹體圓彰矣。汝諸佛子。初以干犯國法。致囚監獄。繼由得聞佛法。便染佛香。成佛法器。以惡因緣。成善因緣。非多劫深種善根。萬無如此倣倖。譬如摩尼寶珠。能隨人意。普雨衆寶。由其不識。擲之圜廁。不但無雨寶之功能。而且體質直同糞穢。幸遇智人。知是至寶。從廁取出。種種洗滌。兼用香熏。俾還原質。然後懸之高幢。便可放大光明。隨人所需。而雨衆寶。佛視一切衆生。亦復如是。以故縱令迷之及極。行諸惡道。如歌利王割截身體。終無一念棄捨之心。而復常伺其機。爲之啟迪。令得度脫。以其所重在佛性。一切惡逆罪垢。皆不暇計慮故也。汝等若能了知如上所說。若法若喻。自可不孤佛化。不負己靈。而政府監獄官。說法說戒僧之一番厚意。亦不虛設矣。尙期努力進修。則幸甚幸甚。

金剛經石刻序

金剛經者。發菩提心。行菩薩道。上求下化之標準也。其曰所有一切衆生之類。我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度無量無數無邊衆生。實無衆生得滅度者。以衆生心性。當體卽是無餘涅槃。但以迷故。幻成生死輪迴之相。如醉見屋轉。屋實不轉。迷謂方移。方實不移。不過特爲點示。俾復本原而已。所謂但盡凡情。別無聖解。但有去翳法。別無與明法者。此之謂也。又令不住色聲香味觸法而行布施。布施乃六度萬行之首。經文簡略。但舉布施爲例耳。若能不住相而行六度萬行。則三輪體空。一道清淨。圓離我人衆壽之凡情。聖見徹證常樂我淨之眞如妙心。無所住而生心。無所得而作佛矣。實爲三世諸佛上成佛道。下化衆生。萬行圓修。一法不立之無上妙法。故受持者。福德果報不可思議也。由是古今名人。多皆受持。及以書寫。蓋欲以自覺之道。展轉以普覺斯民也。唐然子居士。天爵者。宿有慧根。篤信佛法。見地高超。書法精妙。特寫此經。刻石流通。以續歐陽詢。趙孟頫。董其昌諸公之志事。其爲功德。唯佛能知。因不揣固陋。略述經義。以告閱者。庶可同登覺岸云。

佛遺教經解刊布流通序

甚矣佛恩之廣大周徧而無有窮盡也。何以言之。以一切衆生。皆有佛性。皆可作佛。但以迷而未悟。遂致反以佛性功德之力。妄於六塵境中。起貪瞋癡。造殺盜淫。由惑造業。由業受報。久經常劫。輪迴六道。了無出期。佛於往劫。知此事已。卽發大願。欲令盡虛空徧法界一切衆生。同悟本具佛性。同出生死輪迴。同成無上覺道。同入無餘涅槃。從茲普爲法界衆生。久經長劫。行菩薩道。但有益無損。無不興崇。六度齊修。一法不著。難行能行。難忍能忍。其行施也。國城妻子。頭目髓腦。悉無吝惜。故法華經云。我見釋迦如來。於無量劫。難行苦行。積功累德。求菩提道。未曾止息。觀三千大千世界。乃至無有如芥子許。非是菩薩捨身命處。爲衆生故。然後乃得成菩提道。只此布施一行。尙非劫壽能宣。况其餘之持戒。忍辱。精進。禪定。智慧。以及四攝。萬行乎哉。及至惑業淨盡。福慧圓滿。徹證自心。成無上道。普爲衆生。說所證法。直欲同皆得已所得。但以上根者少。中下者多。故復隨機施教。令其隨分得益耳。及其二期事畢。卽入涅槃。猶復不捨大悲。於他方世界。示成正覺。以行濟度。如是示生此界他方。固非算數。譬喻之所能及。譬如杲日。爲照世故。出沒無住。亦如船師。爲渡人故。往來不停。且據此番出世。實爲周昭王二十六年。及至十九出家。三十成道。說法四十九年。談經三百餘會。固已無機。

不被。無法不周矣。又以中下根人。自力劣弱。不能現生卽出生死。縱有修持。而煩惑未斷。再一受生。迷失者多。因茲特開一信願念佛求生淨土法門。俾彼若聖若凡。或愚或智。同於現生。往生西方。則上根者速成佛道。中下者永出輪迴。實爲三世諸佛普度衆生之達道。九界衆生速證佛果之妙法。以但具真信切願。志誠懇切持佛名號。以求往生西方極樂世界。無論工夫之淺深。惑業之輕重。無不蒙佛攝受。令其帶業往生。如船拯溺。無所揀擇。唯信願不眞。而心行與佛相背者。則不能蒙佛接引也。佛之愍念衆生。前自無始。後盡未來。上自等覺菩薩。下及六道凡夫。無一人不在大悲誓願彌綸之中。譬如虛空。普含一切。森羅萬象。乃至天地。悉所包容。亦如日光。普照萬方。縱令生盲。畢世不見光相。然亦承其光照。得以爲人。使無日光照燭。便無生活之緣。豈必親見光相者。方爲蒙恩乎。彼世智辯聰者。以己拘墟之見。闢駁佛法。謂其害聖道而惑世誣民。與生盲罵日。謂無光明者。了無有異。一切外道。咸皆竊取佛經之義。以爲己有。更有竊取佛法之名。以行邪法。是知佛法。乃世出世間之道本也。猶如大海。潛行地中。其滋潤流露。則爲萬川。而萬川無一不歸大海。彼謗佛者。非謗佛也。乃自謗耳。以彼一念心性。全體是佛。佛始如是種種說法教化。冀彼捨迷歸悟。親證自己本具佛

性而已。以佛性最爲尊重。最可愛惜。故佛不惜如是之勤勞。卽不信受。亦不忍棄捨耳。使衆生不具佛性。不堪作佛。佛徒爲如是施設。則佛便是世間第一癡人。亦是世間第一大妄語人。彼天龍八部。三乘賢聖。尙肯護衛。依止乎哉。佛遺教經者。佛一期事畢。臨入涅槃。誠勸弟子。及一切衆生之遺囑也。其文雖略。其義甚周。其令尊重珍敬。波羅提木叉。如尊重珍敬世尊。若能如是尊重佛戒。則是常在佛側。無少間隔也。故曰當知此則是汝等大師。若我住世。無異此也。次下所說戒相。及持戒之益。不持之損。及制心節食等法。反復叮嚀。無微不入。雖慈親將欲去世。爲兒女計。亦不能如是周到。誠可謂吐心吐膽。一字一血。爲佛弟子者。宜何如努力修持。以不負所望。未知佛法者。宜何如感激依行。以不孤深恩。其語雖似專指比丘。其意固已彌綸九法界一切聖凡。靡有子遺。以圓人受法。無法不圓。佛以一音演說法。衆生隨類各得解。豈此煌煌遺教。不被三賢十聖。而佛視一切衆生。猶如一子。當此入滅之時。何忍不加勉勸乎。以向來論者。多以爲小機所見。及偏誠比丘。遂致普照九法界之心光。竟局爲出家小乘之訓誨。可不痛哉。陳沅蓀居士。宿根深厚。學問淵博。初以未見佛經。亦復追隨韓歐程朱之迹。近數年來。翻閱佛經。始知佛爲聖中之聖。天中之天。所有言教。與儒教無不

符合。用之於治世。則格致誠正。修齊治平之道。方能究竟圓滿。以儒教只言現生。佛教圓談三世。倘真知三世因果。雖日撻而求其不格物。致知誠意正心修身。不可得也。世之口是而心非。陽爲善而陰作惡者。皆由不知心通法界。與三世因果之故耳。使知之。縱極下劣。亦不肯於明鏡之前。現諸醜相。以自貽伊戚也。惜世多不知。故致爲己之安富尊榮。直使殺人盈城。盈野。而毫不憫恤。噫。嘻。痛哉。末世人心。殘忍已極。使無如來三世因果之說。則人之得正命而死者。蓋亦鮮矣。若欲出世。亦不須另起鑪竈。但依佛之言教。對治煩惱習氣。俾其淨盡無餘。卽已。雖身在俗境。不妨斷惑證真。了生脫死。以進趣佛果。如西天之維摩居士。及此土之傅大士。李長者。龐居士等。卽力有不及。又有仗佛慈力。往生西方一法。以爲恃怙。豈必盡人捨俗出家。方爲佛弟子乎。彼謂佛爲棄倫理。背聖教者。皆因未讀佛經。不知佛之所以爲佛。而妄以己之凡夫臆見。武斷耳。由是言之。欲究竟挽回世道人心。非提倡昌明佛法。不可。而感佛之恩。至深且切。又欲一切同人。同知佛恩。取佛遺教經。以普通註釋之法解之。以期政學商農各界人士。同得沐佛慈恩。不致所具佛性。常相迷失。而永劫沈淪。生死苦海。莫之能出也。將欲刊行。祈光作序。光以佛之深恩厚德。人多未知。以故略爲敘述。至於經中所說。

一番大慈悲爲衆生心。閱者當自知之。故不詳述。嗚乎。佛之爲衆生。雖天地父母。不能喻其恆河沙數之一。吾固昔受韓歐之毒。而作一闡提者。幸未生陷。而入佛法。唯恐與我相同之人。未必如我幸遇佛法。故作此剖心瀝血之語。以期各各上不孤於佛恩。下不負於己靈也已。

心經淺解序

詳夫心佛衆生。三無差別。此無差別之心。虛靈洞徹。澄湛常恆。卽寂卽照。非有非空。絕凡聖之名稱。無生滅之幻象。離心緣相。故情識莫能測度。超文字關。故語言未可形容。然如來智慧廣大。於法自在。善以語言。顯示離言之道。而且廣略適宜。各臻圓妙。是以大般若廣約佛法衆生法。以明心法。有六百卷之多。此經略約心法。以明佛法衆生法。文僅二百六十字。而十法界因果事理。無不畢具。以約攝博。了無遺義。若約而言之。則照見五蘊皆空。度一切苦厄。二句。復爲全經樞紐。再約而言之。只一照字。便可法法圓彰。法法圓泯。彰泯俱寂。一眞徹露。觀自在菩薩先得我心。我等可不隨學乎。誠可謂如來之心印。大藏之綱宗。九法界之指南。大般若之關鍵。義不可思議。功德亦不可思議。故古今受持讀誦者。徧於宇中。著述宏揚。

者多難勝數也。然理雖甚深，詞須逗機，否則契理而不契機矣。季和駱居士知見圓融，文字活潑，欲令初機易知，故爲白話淺解，說理極其透徹，措詞唯取通方。大雲先載，悅可衆心，書冊續刊，永傳徧界。光庸劣無能，曷勝景仰，謹爲序引，以助流通云。

觀世音菩薩本迹感應頌緣起序

世出世間一切諸法，皆由時節因緣而爲發起。故古德云：時節若至，其理自彰。誠然誠然。光以庸劣百無一能，寄食普陀山法雨寺三十二年，昔閱普陀志，見其所載，皆屬道場廢興，以及種種尋常等事。至于觀音大士往劫本迹事理，以及此方感應因緣，悉皆闕略，不禁令人長歎。民國六年，王采臣、周孝懷、陳錫周、三居士來山見訪，王周謂普陀爲觀音大士聖道場地，中外景仰，何可久撤講筵，忍令法道寂寞乎？祈師發心講經，我等當爲籌備道糧。光以固陋力辭，錫周則曰：山志久未修，板已模糊，師若肯修，我當刊刻。光曰：此事頗不容易，若照舊例，則文人皆能爲之。若將大士往劫本迹修證，及此方感應事迹，一一略敘大端，令閱者咸知大士恩周沙界，慈濟無疆，從茲發起正信，身心歸依，近獲人天之福，遠證菩提之果者，非徧閱大藏，備考羣籍不可。若不發揮大士本迹感應諸事理，則成遺主志賓，捨本逐末，與尋

常山經水志何異。何以顯普陀爲大士應化道場。又何以顯大士爲法界衆生之大慈悲父母。而與娑婆衆生。因緣最深也。然^光以宿業。致令心無知識。目等盲瞽。尙須懺悔一二年。待其業消智朗。障盡目明時。當不惜身命。勉令成就。如其業重。不能感格。當往江西。求黎端甫居士。代爲了此公案。此公學貫儒釋。筆超儕伍。必能發揮大士之慈悲心迹也。次年徐蔚如居士。以文鈔印行。致不加詳察者。謬謂之爲知識。從茲信札來往。日不暇給。八年春間。端甫歸西。先所發心。竟成空談。十一年春。定海知事陶在東公來山。謂山志流通。令人由信向而改惡遷善。返妄歸真。實爲挽回世道人心之根本要務。急宜重修。^光以陶公護法心切。救世情殷。卽令普濟法雨兩寺主人。懇請陶公親任其事。陶公以公事無暇。乃託邑紳王雅三君任之。一切事宜。外有陶公。山有開如退居。商酌料理。^光以無暇。絕不過問。次年陶公升於杭縣。猶復魚雁往還。商酌其事。若非宿受大士付囑。其能如是也耶。初於修志議成之後。未及一月。江西彭澤許止淨居士來訪。一見卽成莫逆。^光敍昔衷曲。遂以大士頌見託。彼卽允許。若非大士冥垂加被。何有如此之際遇乎。許君乃備搜藏典。及諸羣籍。時經二載。稿方告竣。述成頌文。近二萬言。而復逐聯注其義意。俾閱者悉知所以。又節錄各經。以爲明證。頌文三

卷經證一卷。共三百七十餘頁。於夏初寄來。頌中義意。許序已陳。茲不復贅。光昔本欲冠於山志之首。今以卷帙繁多。特爲別行。兼欲徧布天下後世。倘與志合行。則不易廣播矣。然大士從無量劫來。分身塵刹。其本迹感應。非佛莫知。此數卷頌。不過大地一塵。大海一滴。令不知大士之深慈大悲者。略知梗概。從茲赧然愧怍。勃然奮發曰。吾人之心。與大士之心。無二無別。而大士圓成佛道。久經長劫。又以悲心無盡。不離寂光。垂形九界。普現色身。度脫衆生。我輩從無量劫來。輪迴六道。其親蒙拔苦與樂之恩者。不知凡幾。直至今日。尚爲凡夫。上負大士拯拔深恩。下負自己本具佛性。靜言思之。能不愧死。彼旣丈夫。我亦爾。不應自輕而退屈。由是翻轉凡情。追隨聖迹。克己復禮。閑邪存誠。敦行世善。兼修淨業。久而久之。與之俱化。上焉者。卽於現生斷惑證眞。了生脫死。下焉者。迨至臨終。仗佛慈力。往生西方。能如是。則人敦禮義。各各識因果。自然干戈息。而人禍永滅。雨暘時。而天眷常臨矣。陶公所謂挽回世道人心之根本要務者。其在斯乎。所願見者聞者。同發景仰大士之心。而勉力修習。則幸甚幸甚。

教觀綱宗釋義紀重刻序

教海汪洋。莫測深廣。不有指歸。則茫無所趣。故陳隋智者大師。以五時八教。判釋如來一代所說之法。具顯如來出世本懷。唯欲一切衆生。同成覺道。但以機器不一。故復隨順機宜。循循善誘。爲實施權。以接引之。待其既得權益。則開權顯實。同歸祕藏。方知心佛衆生。三無差別。佛如衆生如。一如無二如之所以然。可謂揭佛日於中天。普照大地。授窮子以果覺。令紹法王。但以文繁。不便初機。滿益大師。撮取要義。述爲綱宗。有意義隱晦者。復爲略釋。俾學者悉知如來說教之意。與夫稟教修觀之法。有如導歸寶山。直授摩尼寶珠。從茲不但了知不生不滅。非有非空之圓妙第一義諦。爲如來心印。卽人天權小等法。與治世語言。資生業等。無不皆是第一義諦。皆爲如來心印。喻如畫龍點睛。立刻飛騰。以法無自性。轉變由心。圓人受法。無法不圓故也。默庵法師。以釋義分註各條之下。又爲之紀。以期一目了然。學者得此。既省心力。又易領會。何幸如之。維揚寶輪寺法裕長老。欲重刻廣布。命光校其訛字。兼爲敘其緣起云。

上海世界居士林佛學研究叢書序

衆生與佛。心性一如。了無優劣。及與增減。而佛則安住寂光。衆生則輪迴生死者。以悟與未

悟。及順修逆修之所致也。如來知衆生之皆具佛性。皆堪作佛也。是故示生世間。示成正覺。隨機演說一切權實法門。俾彼利根。直下開示悟入佛之知見。其有鈍根。亦得漸次熏陶。而得悟入。待其悟證及極。方復本具佛性。方離凡聖生佛之差別名相。所謂令一切衆生悉入無餘涅槃而滅度之。實無衆生得滅度者。噫。如來度生之心。可謂慈悲至極。無以復加矣。自後諸菩薩祖師善知識。各各潛修密證。宏闡發揮。以上續如來慧命。下作衆生津梁。自法流東震。千數百年。其悟自性而斷煩惑。出生死以證涅槃者。何可勝數。其緒餘尙能移風易俗。勝殘去殺。使民日遷善而不知所以爲之者。故古今首出庶物之出格高人。莫不以此自行化他。以期天下太平。萬國咸寧也。及清咸同間。屢遭兵劫。法運遂衰。自後罷除舉業。天姿高者。於各種科學外。兼研佛學。知爲世間唯一無二之道。當此世道人心陷溺已極。欲爲救援。捨昌明佛學。莫能爲力。故咸以提倡佛學爲急務。而研究會。居士林。隨處建立。法不執一。隨人之機。或禪或教。或顯或密。而爲修持。及與發揮。而又注重於淨土法門。以期悟與未悟。同於現生出離生死輪迴也。良以末法衆生。自力微弱。匪仗佛力。決難卽生解脫。華嚴會上。華藏海衆。等覺菩薩。尙以十大願王。回向往生。况末世之學者乎。是知淨土法門。乃十方三世

一切諸佛。上成佛道。下化衆生之成始成終法門。上海爲全國樞要之地。其居士林諸居士。欲普布佛化。於講經念佛外。季出林刊。以期推廣。今又繼出佛學研究叢書。若起信論。楞嚴經指要。取深經奧論。以淺顯之語言發揮之。俾初機之人。易於領會。庶無扞格不入之苦。悉獲因指見月之益。從茲相續刊布。以揚佛日之光。俾一切同人。同悟本具之天真佛性。庶不負如來出世之一大事因緣。而挽回世道人心。亦以是爲根據。凡我同倫。各宜資助。以期徧界流通云。

金剛經功德頌序

六度者。菩薩上求佛道。下化衆生之要法也。然五度如盲。般若如導。五度無般若。不能究竟到彼岸。不得稱爲波羅蜜。而般若如心。五度如身。般若無五度。亦不能究竟到彼岸。不得稱爲波羅蜜。若二者具足。則一一度皆可究竟到彼岸。皆得稱爲波羅蜜也。金剛一經。乃發菩提心。行菩薩道者。徧修六度萬行之軌範也。以經文簡略。但舉布施爲例耳。若不住色聲香味觸法行布施等。故能度脫一切衆生。而不見能度之我。與所度之法。并受度之衆生相。則四相不生。三心叵得。無所住而生心。無所得而作佛矣。以故受持四三二一句者。功德難宣。

持全經者。又何待言。是以自古至今。人多讀誦。其頓悟自性。徹證唯心。生預聖流。沒歸安養者。何可勝數。其次則消除罪業。增長善根。轉禍爲福。卽愚成智者。更加多多也。許止淨居士。取古今載籍中感應事迹。分類述頌。其友劉契淨。又爲之注。庶閱者咸知義理淵深。功德廣大。生正信心。勉效前修。隨其功行淺深。亦得種種利益也。經云。一切諸佛。及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法。皆從此經出。倘能發至誠恭敬心受持。便墮未來諸佛數中。願各勉旃。

儒釋一貫序

儒釋無二道。生佛無兩心。以人同此心。心同此理。一切有情。皆稟真如佛性。而得建立。故然。復生佛迥殊。凡聖各異者。以因地之迷悟不同。修德之逆順各別也。由是儒釋聖人。各出於世。爲之倡導。俾一切衆生。返迷歸悟。溯流窮源。以復其固有之本性而已。其發揮雖有權實淺深。方便究竟之不同。而其所宗之理體。所修之工夫。其大端固無二致也。佛以覺爲體。而覺有本覺。始覺。不覺。本覺者。卽生佛同具之天真佛性。乃性德也。始覺者。依本覺理。起真實修。對治煩惱習氣。令其消滅無餘之妙智。乃修德也。不覺者。迷背本覺。隨境生著。起貪瞋癡。造殺盜淫。認苦爲樂。以迷爲德。承佛性力。造生死業。一切在迷衆生。與不依正覺。錯亂修習。

者皆是也。本覺凡聖平等。無有高下。始覺工夫淺深不一。悟證地位各別。由名字以至分證。歷外凡以至等覺。皆在始覺範圍之內。由等覺再破一分無明。則修德功極。性德圓彰。福慧具足。煩惑淨盡。圓滿菩提。歸無所得。方爲大覺世尊。方證始本合一之最上乘極致。方了修因證果之大丈夫事業。故華嚴云。一切衆生。皆具如來智慧。但因妄想執著。而不證得。若離妄想。則一切智。無礙智。則得現前。所言一切衆生。皆具如來智慧者。本覺理性也。因妄想執著而不證得者。逆本覺而起惑造業。輪迴六道也。離妄想則智慧現前者。順本覺而修。漸至圓成佛果也。了此性修理致。則不肯自甘下愚。亦不敢以凡濫聖。而必以實修實悟。以期於實證而後已。儒者以誠明爲本。誠卽明德。明卽明明德之明。實則誠明。卽明明德也。明德乃吾心固有之真知。由有人欲之物。遂錮蔽而不能顯現。如雲遮天日。了不見其光相。欲明其明德。必須主敬存誠。克己復禮。則人欲之物。自無容身之地。而本有真知。全體顯露。如浮雲去而天日昭彰矣。真知旣顯。則主權得而使者聽命。故意之所念。心之所思。皆歸於真誠無妄。中正不偏矣。此孔子上承二帝三王。修己治人之大經大法。撮要述此。以作天下後世希聖希賢之洪範焉。若與佛法互證對釋。則誠也。明德也。乃本覺性德也。明也。明明德也。乃始

覺修德也。物卽妄想執著。格物卽離妄想執著。離妄想執著。則得如來智慧。格人欲之物。自能徹底顯現吾心固有之良知與真知也。故曰其發揮淺深雖有不同。其理體工夫固無二致也。是以古今聰明睿智之人。多皆學佛。因得佛之心法。而儒先聖人之心法。方得悉其底裏。以儒者多主於事相。而不致力於悟明心性。若不得佛法爲之先導。則自己之心。尙非所知。况聖人之心法乎。以故泥迹之儒。多闕佛教。以不知佛法雖爲出世間法。亦復具足世間一切善法。舉凡倫常修齊之道。固已極力宏闡。毫善弗遺。遇父言慈。遇子言孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。隨己職分。各盡其義。固與世間聖人所說無異。然世間聖人。只教人盡義盡分。佛則詳示其盡與不盡之善惡果報。盡義盡分。只能教於上智。不能普攝下愚。若知盡與不盡之善惡果報。縱屬下愚。亦必欲善報而懼惡果。雖不欲盡義盡分。亦必勉力盡義盡分矣。此如來普被上中下三根之法。每有徒矜知解。不務真修。妄謂因果爲小乘者。不知如來圓成佛道。衆生常淪生死。皆不出因果之外。唯當人一念心性。不屬因果。而復不離因果。欲迴超乎因果之外。非圓成佛道不可。未成佛而輒撥因果。則永失其善因善果。常造惡因。常受惡果。盡未來際。了無止期。可不哀哉。世固有不知佛而妄闢佛者。亦有頗知佛而陰服膺以陽爲

闢駁者。此種行爲。皆由門庭知見太重。不能著實格物致知。以致意有所不誠。心有所不正也。其言皆足以瞎衆生之智眼。斷如來之慧命。古大人憂之。乘機破斥。使彼作此說者。與受其說之毒者。悉皆深知吾佛教人之所以然。不但與儒教不相悖戾。且大有發明儒教。輔弼儒教之至理極功焉。近來世道人心。陷溺已極。廢棄先聖之法。幾於無可救藥。凡屬憂世之士。莫不以提倡佛學爲急務。以佛學注重明心。與因果報應。果能明白本心。決不至於錯因果。果能不錯因果。決可明白本心。既得明白本心。則儒先聖人之心。如來之心。亦可因之俱知矣。此儒釋一貫之大旨也。弘道居士。宿植德本。篤信佛乘。憫拘墟者所見之謬。輯彼古人破斥謬見。合會儒釋。種種言論。以成一書。名之曰儒釋一貫。將欲排印流通。以光最初曾受韓歐之毒。而作一闡提者。因命作序。一以冀其自愍愍他。自傷傷他。一以冀其仗此因緣。以消滅其謗法之罪咎。以克遂夫往生之素志也。以故不揣固陋。勉述所知。雖文不足觀。而意有所本。願見聞者。同皆格物致知。以自明其明德。棄離妄想執著。同證如來智慧。則古人垂訓之至意。弘道輯錄之深心。皆可大暢本懷。不至徒設。而世道人心之轉迴。於茲可以預斷矣。何幸如之。

近代往生傳序

如來調御衆生。隨機說法。雖權實頓漸不同。大小偏圓有異。要皆爲令衆生親證卽心本具之眞如佛性而已。然此佛性卽心本具。非從外來。不自他得。如取家寶。受用現成。故其證也。乃極易事。無奈衆生久居生死。迷惑甚深。喻如寶鏡。經劫蒙塵。欲令卽復本體。徹現照天照地之光。固非一日二日揩磨之功所能得也。如來悲心眞切。知衆生自力親證之難。縱有修持。以煩惱未斷。再一受生。不免復迷。從茲墮落者多。超昇者少。故特開一信願念佛法門。俾彼若聖若凡。同於現生。仗佛慈力。往生西方。則已證聖者。速登上地。未斷惑者。永出輪迴。校彼唯仗自力。修戒定慧。以迄了生脫死。超凡入聖者。其難易蓋天淵懸殊也。故自華嚴導歸。祇園演說以來。千經萬論。處處指歸。往聖前賢。人人趣向。迨法流東震。遠公大師。倡於廬山。當時羣賢畢集。後世衆哲咸宗。從茲緇素四衆。或圓修萬行以回向。或專持佛號以求生。至於臨終正念昭彰。現諸瑞相。以往生者。又何能悉知之而悉見之也。彼往生集。淨土聖賢錄。所載特千萬分之一二耳。而百數十年來。修此法者。又復何限。况近世人士。眼界大開。密修顯化者。實繁有徒。其中以煩惱心。契如來智。出娑婆苦。預蓮池會者。當比前更多。豈可不

加紀錄。而令其湮沒乎哉。餘姚楊慧鏡居士。特爲搜輯。命名爲近代往生傳。其意蓋欲爲後之輯往生傳者。備底稿耳。故其稱呼名字。悉本原文。不加修飾。以歸畫一。但取傳信。不任撰修之功。已得若干傳。將欲刊布。祈予作序。竊維修持法門。有二種不同。若仗自力修戒定慧。以迄斷惑證真。了生脫死者。名爲通途法門。若具眞信切願。持佛名號。以期仗佛慈力。往生西方者。名爲特別法門。通途全仗自力。特別則自力佛力兼而有之。卽有深修定慧。斷惑之功。而無眞信切願。念佛求生。亦屬自力。今以喻明。通途如畫山水。必一筆一畫而漸成。特別如照山水。雖數十重。蒼蔚峰巒。一照俱了。又通途如步行登程。強者日不過百十里。特別如乘轉輪聖王輪寶。一日卽可徧達四大部洲。吾人旣無立地成佛之資格。又無斷見惑。任運不造惡業之實證。若不專修淨業。以期仗佛慈力。帶業往生。則恐盡未來際。仍在三途六道中。受生受死。莫由出離也。可不哀哉。願我同人。咸生正信。

慈悲道場懺法隨聞錄序 俗稱梁皇懺

吾人之心。體本明淨。由無明故。煩惑遂生。煩惑旣生。便成昏濁。而明淨之體。遂爲隱沒。實未嘗減損一絲毫也。欲令復本還元。非竭誠盡敬。恭對三寶。懺悔業障不可。諸大乘經。具有令

懺悔之文。隨人所宗。述爲懺法。如法華。光明。淨土。大悲等。此之懺法。詳於披陳罪相者。以梁武帝爲度元配郗氏夫人。墮於蟒蛇之苦。兼欲一切人民同沾法利。特請誌公。并諸高僧。檢閱經文。述爲懺法。帝亦時運睿筆。發揮意致。惜帝未悉淨土法門。故於述成之時。郗氏特現天人妙莊嚴身。而爲致謝。使帝詳知淨宗。則其夫人當必仗佛慈力。往生西方。高預海會。登不退地。又何得資此大法大心。竟以生天結其局哉。後之禮懺者。悉當注意於回向往生。方獲究竟實益。此懺以大菩提心爲本。從茲竭誠盡敬。外慕諸聖。披陳罪咎。內重己靈。故得生佛心融。感應道交。消除歷劫之罪垢。開發本具之心光。其爲利益。莫能具宣。文雖顯淺。校比台宗。注重理觀。不詳披陳罪相諸懺。爲能普被三根也。自昔以來。未有講與註者。蓋以文義顯豁。無須講註。須知法無淺深。唯取利人。律無玄義。以道宣律師之上根利智。尙須十次聽講。及其爲註。則不厭其詳。何獨於此法而忽之。觀宗諦公。以時當末法。人多不知自省。遂致所行與所學相悖。因發心講演。以期人各主敬存誠。洗心滌慮。戒慎乎其所不睹。恐懼乎其所不聞。學行相顧。必期於自立於無過之地而後已。方子遠凡。宿具靈根。雖出富室。頗好清修。每聆妙義。悉能領會。此次聽講。隨爲記錄。又經寶靜。誠一。常靜。三師爲之輔弼。遂得成帙。

其父母同預講筵。躬爲繕寫。可謂見其子卽知其父母。非是父母不生是子也。方子欲排印。祈余作序。余惟修行之要。敬爲第一。人能主敬存誠。則一切凡情無由而起。本具聖智自然發現。凡一切人我是非。無明貢高。以及懶惰懈怠。因循委靡之習氣。皆悉消滅。而况恭對三寶。披陳往罪。則慚愧恐懼之心。希聖希賢之念。如飢如渴。油然而生。上慕諸聖。下重己靈。痛念我與諸佛。同一心性。彼何以圓證三覺。我何以久輪六道。從茲改往修來。返迷歸悟。譬如摩尼寶珠。墮於圜廁。直下取出。屢次洗濯。俾復本淨。待至淨極。則懸之高幢。必能隨意雨寶。此種大事因緣。若不發揮。若文若義之意致。則或有不得實益者。此隨聞錄之所宜普徧流通也。

因果錄序

因果報應者。乃人事與天理或順或逆之影響也。故書曰。惠迪吉。從逆凶。惟影響。人雖至愚。斷無幸災樂禍。避吉趨凶。願一切同人斥名唾罵。天地鬼神奪魄殛誅。及死後靈魂永墮三途惡道。受諸極苦。經百千劫。莫之能出者。然其所作所爲。多皆反其所願者何也。由世少通人。不提倡因果報應之道。而家襲陋習。唯知以自私自利相傳之所致也。間有所作所爲。願

乎天理。內而家庭。恪盡己分。外而交際。務益於人。以及種種善舉。悉皆奉行。若恤災賑饑。濟難扶危。戒殺放生。護惜物命。持齋吃素。誦經念佛。以期自他兼利。幽顯均益者。無不家門清吉。子孫興隆。富貴尊榮。令人景仰。歷觀傳記。凡賢哲挺生。功業傑出。或道傳羣聖之心。或德爲萬民之望者。其先代皆有利人利物。資幽資顯之懿行陰德焉。然此特凡眼所見之緒餘耳。而其人之神識。或上生天宮。或高超佛國。世間凡夫。又何能悉知之而悉見之耶。因果之理。大發明實維佛經。而儒教經書。亦屢宣說。若書之作善降之百祥。作不善降之百殃。與洪範五福六極之說。及易之積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。莫不皆以因果報應之理示人。但以其言簡略。只說現世。及與子孫。未能詳言過去現在未來。輪迴六道三途之事。若不深研精思。或致當面錯過。兼以俗儒每欲各豎門庭。與佛競異。縱令知之。亦不肯提倡。致使賢者莫由樹淑世善民之極功。愚者悉皆懷弱肉強食之惡念。由茲互相攻擊。成千古未聞之殺劫。被殺者人固知其可慘。而殺人者之慘。當更酷烈萬倍。惜世人不能悉知悉見。其可見者。若被人殺。若滅門絕祀。乃千萬分之一二耳。其在三途所受之苦。則罄竹難書矣。可不悲夫。吾常曰。因果者。世出世間聖人。平治天下。度脫衆生之大權也。卽聖教昌明之

世若不提倡因果。尙不能普令愚民潛息隱惡。悉使智者。大積陰功。况今世道人心。壞至其極。廢棄聖經。推翻倫理。邪說橫流。載胥其溺。有心世道者。思欲挽回狂瀾。若不以因果報應爲震聳發贖之資。雖佛菩薩聖賢。悉出於世。亦莫如之何。况其下焉者乎。無錫金居士昌。有見於此。特記錄近世。及現時各因果事。排印流布。冀人人各懷自利利人之心。以行己立立人之道。則習尙正而風俗淳淑。人禍息而天眷常臨。舉此競爭士類。同作羲皇上人。因序其大意。以貢閱者。

生西金鑑序 後改作淨土清鐘

娑婆世界。以音聲作佛事。生死苦海。非念佛莫出離。而芸芸衆生。迷真逐妄。背覺合塵。久經長劫。輪迴生死。於是動我釋迦世尊同體悲心。特開信願念佛求生西方一門。俾上中下根。若聖若凡。同於現生。往生西方。其成就大機。頓證法身。俯提劣機。速出生死。一代時教。皆莫能及。以故西天東土之出格高人。莫不以此自行化他。由其爲入道之妙門。成佛之捷徑。故也。二林居士。取佛菩薩立法度生之因緣。與歷代古德僧尼王臣士女。下及物類。念佛往生之事迹。兼錄其宏揚淨土之切要言句。以成一帙。名爲淨土聖賢錄。蓮歸居士。又爲續錄。皆

所以爲迷背家鄉者作指南。爲不識自己者作寶鑑也。但以卷帙浩繁。不利初機。對臆居士。欲令初機易生信向。於彼正續錄中。略錄事迹顯著者。二百餘條。附之以讚。名曰生西金鑑。冀閱者鑑古而懷景仰。詠歎而悉興起焉。其意固甚深且遠也。昔子房欲破楚軍。徧令軍中同唱楚歌。楚軍聞之。皆動歸思。况當此天災人禍。相繼降作。國運危岌。民不聊生。加以邪說縱橫。魔侶熾盛。邪正莫辨。無所適從之時。一聞極樂世界之劫外風光。本有莊嚴。能不同賦歸歎。以期樂我天真乎哉。倘閱者洞鑑夫娑婆極樂之利害。而反復詠歎之。吾知其求生西方之心。若決江河。沛然莫之能禦矣。

棲真常住長年念佛序

念佛法門。其來尙矣。以吾人一念心性。猶如虛空。常恆不變。雖常不變。而復念念隨緣。不隨佛界之緣。便隨九界之緣。不隨三乘之緣。便隨六道之緣。不隨人天之緣。便隨三途之緣。由其緣之染淨不同。致其報之苦樂迥異。雖于本體了無改變。而其相用固已天淵懸殊矣。譬如虛空。日照則明。雲屯則暗。雖虛空之本體。不因雲日而爲增減。而其顯現障蔽之相。固不可以同年而語也。如來以是義故。普令衆生緣念于佛。故曰若衆生心。憶佛念佛。現前當來。

必定見佛。去佛不遠。又曰諸佛如來。是法界身。入一切衆生心想中。是故汝等心想佛時。此心卽是三十二相八十隨形好。是心作佛。是心是佛。諸佛正徧知海。從心想生。夫隨佛界之緣。則是心作佛。是心是佛矣。若隨衆生各界之緣。則是心作衆生。是心是衆生矣。了此而不念佛者。未之有也。念佛一法。乃以如來萬德洪名爲緣。卽此萬德洪名。乃如來果地所證之無上覺道。由其以果地覺爲因地心。故得因該果海。果徹因源。如染香人。身有香氣。如螺贏之祝螟蛉。久則化之。卽生作佛。轉凡成聖。其功能用力。超過一代時教一切法門之上。以一切法門。皆仗自力。斷惑證真。方得了生脫死。念佛法門。自力佛力。二皆具足。故得已斷惑業者。速證法身。具足惑業者。帶業往生。其法極其平常。雖愚夫愚婦。亦能得其利益。而復極其玄妙。縱等覺菩薩。不能出其範圍。故無一人不堪修。亦無一人不能修。下手易而成功高。用力少而得效速。實爲如來一代時教中之特別法門。固不可以通途教理而爲論判也。末法衆生。福薄慧淺。障厚業深。不修此法。欲仗自力斷惑證真。以了生死。則萬難萬難。棲真住持蓮仁和尙。有見于此。特于三聖殿。立長年念佛道場。祈余序其意致。以期見聞發心。故爲書其大綱如此。

歸宗精舍同修淨業序

如來一代時教。所說一切法門。雖則大小不同。權實各異。無非欲令衆生斷惑證眞。了生脫死。圓彰本有。直成佛道而已。但以衆生根機不一。故致如來隨順機宜。作偏圓頓漸。種種說耳。然衆生輪轉生死。久經長劫。惑業深厚。障蔽妙明。非宿根成熟者。欲于一生取辦。實乏其人。既不能一生取辦。則再一受生。其迷而退者。萬有十千。悟而進者。億無三四。仗自力修戒定慧。以斷煩惱而證涅槃。其難如是。致如來普度衆生之懷。鬱而不暢。衆生速出生死之道。塞而罔通。然如來大慈。必欲令一切衆生。同于現生了生脫死。超凡入聖。遂開一信願念佛求生西方之淨土法門。無論上中下根。悉令現生度脫。乃以己信願念佛。感佛慈悲攝受。感應道交。故獲斯益。其有已斷煩惱者。即可頓證法身。速成佛道。縱令惑業深厚者。亦可仗佛慈力。帶業往生。以故華嚴證齊諸佛之等覺菩薩。尚須以十大願王。導歸極樂。觀經將墮阿鼻之逆惡罪人。猶得以十稱洪名。預諸末品。三根普被。利鈍全收。盡法界一切衆生。但有信願。無一不被其澤。其圓頓直捷。超出一切法門之上。末世衆生。欲了生死。不修此法。泛修其他仗自力之法門。則但可作未來得度之因。斷難獲現生了脫之果矣。廈門王拯邦居士者。

宿根深厚。現行精純。諦信因果。篤修淨業。普欲同倫。咸生淨土。遂于本埠太平巖左。建一精舍。以期同志。隨己身分。來此念佛。種往生因。于星期日。特請通人。講演淨土法門。之所以然。及修持之法。則與夫現生沒後之種種利益。亦可謂具大悲心。有擇法眼者矣。乃致書祈余題額。兼爲敘述大意。余惟淨土一法。乃三世諸佛下度衆生。九界衆生上成佛道。成始成終之殊勝法門。高超一切禪教律。統攝一切禪教律。以一切諸法。溯其原始。無不從此法界流。要其終極。無不還歸此法界。因顏之曰歸宗。取一切法門。究竟悉歸此法。如江漢朝宗于海之義。此義于華嚴末後歸宗處明之。有信不及者。請實之普賢菩薩。又凡修淨業。一切善信。必須力敦倫常。恪守己分。戒殺吃素。清心寡欲。諸惡莫作。衆善奉行。以己所行。化導一切。內而父母眷屬。外而鄉黨朋友。俾一切同倫。咸知心是佛心。固當行學佛行。同修佛慈。同念佛名。以期盡此報身。往生西方。脫幻妄之輪迴。證本具之佛性而已。

臺灣佛教會緣起序

佛教者。一切諸法。一切諸教之大本也。何以言之。一切諸法。由心建立。一切凡聖。由心出生。世間一切諸教。雖皆說心。然其所說。皆屬心之作用。至於不變隨緣。隨緣不變之體。是心作

佛。是心是佛。心作三乘。心是三乘。心作六道。心是六道。所以然之極致。悉皆未能發揮。唯我釋迦世尊。徹悟自心。知一切衆生之心。與如來之心。無二無別。但以迷而未悟。枉作衆生。故曰一切衆生。皆具如來智慧。但因妄想執著。而不證得。若離妄想。則一切智。無礙智。則得現前。又曰一切衆生。皆有佛性。我是已成佛。汝是未成佛。此皆最初成佛。於華嚴梵網所說者。由是大根衆生。頓悟自心。入佛知見。小機未能卽入。以故俯順機宜。而成熟之。又欲一切若凡若聖。同於現生。出離生死。特開一信願念佛。往生西方法門。普令一切無力斷惑。不能超出輪迴之外者。悉皆仗佛慈力。帶業往生。高預九品之嘉會。親炙彌陀之休光。以迄於究竟徹證自心而後已。如來撫育劣機。其真慈大悲。可謂至極無加矣。然佛法雖名出世間法。實於世間倫常孝弟之道。與夫格致誠正修齊治平之法。悉皆發揮罄盡。毫善弗遺。故古今立大功。建大業。浩氣充天地。精誠貫日月。言爲世法。行爲世則者。多由學佛得力而來。而聰明睿智。首出庶物之人。莫不恭敬崇奉。護持流通。以其有陰翼世道。顯淑民情。使民日遷善而不知所以爲之者之實效故也。拘墟之儒。無此智眼。每肆闢駁。謂佛法蔑倫理而無益於國家。是徒執捨俗出家一機之迹。而不知佛教教人。力敦倫常。恪盡己分。主敬存誠。克己復禮。

諸惡莫作。衆善奉行。戒殺護生。信願念佛。以期生入聖賢之域。沒歸極樂之邦。盡世間一切富貴貧賤智愚賢否之老幼男女。無不皆堪依之而修。豈獨爲出家者立乎。倘一切人果能依之而修。自可近得出離三界之樂。遠證福慧二嚴之果矣。須知由如來發明心具佛性之理。三世因果之事。不知令許多愚夫愚婦以成賢智。令許多大惡元凶而息陰毒。以故舉行佛法。天地鬼神悉示休徵。而况於人乎。然卽出家一法。亦非蔑倫。以其稟親出家。精修梵行。以己修持功德。爲親回向。以冀親之神識。出三界以登九品。悟無生而證本性。校彼徒能奉養。與親長劫輪迴於三塗六道而無所恃怙者。不亦多乎。而况佛令弟子視一切衆生。皆作過去父母親屬想。以慈悲心。行放生業。豈但現生之親。不忍漠然置之。卽一切水陸空行諸生物。亦不忍漠然置之。縱令力有不及。猶以悲心善念。爲之念佛。以冀彼速出惡道。速生西方而後已。由是言之。人果皆依佛法而行。則勝殘去殺。世道太平矣。近十餘年來。殺劫徧於中外。由茲戾氣。復召天災。水旱風震。相繼降作。世運危岌。民不聊生。憂世之士。思爲救援。乃以提倡佛學爲急務。人果知三世因果。六道輪迴之實事。與夫吾人一念心性。與佛無二之妙道。誰肯以是心作佛。是心是佛之資。以之作生死業。永墮惡道乎哉。臺灣騰照大師愍世

之不知者多。誓欲普利同人。擬立一佛教會。爲之提倡講說。俾大衆悉知。初於本會。按期修持。用作表率。以期風行全境。庶可家家觀世音。處處彌陀佛矣。兼復流通各處所刊之經典。俾有信心識文義者。咸得讀誦受持。以實行力敦倫常。恪盡己分。主敬存誠。克己復禮。諸惡莫作。衆善奉行。戒殺護生。信願念佛。以期生入聖賢之域。沒歸極樂之邦。其爲利益。莫能名焉。知光具有同心。函祈作序。乃爲述其佛教普利一切有情之大致云。

吳淞佛教居士林發隱序

佛法廣大如法界。究竟如虛空。大無不包。細無不舉。本一心以建立。隨機宜而說法。雖則名爲出世間法。實則圓具世間一切善法。雖則毫善弗遺。而復一法不著。不著。謂不以爲德。不自滿足。若以不認真行爲不著。唯其不著。故其行得至究竟。古今凡懿行過人者。多由學佛得力而致。由是卽凡夫心。契如來藏。於一一法。悉能達本窮源。親證實相。雖則理致幽深。而復隨根大小。悉皆能入。盡世間無一人不堪修。亦無一人不能修。以人同此心。心同此理故也。須知無量法門。皆須自力斷惑證真。方出生死。求其攝生普徧。利濟無方。上中下三根同修。初中後始本不二。不斷煩惱。不歷異生。卽得了生脫死。超凡入聖者。唯淨土法門爲然也。以故上根如文殊普

賢之儔。下根如五逆十惡之輩。皆爲淨土法門所攝之機。以其至簡至易。至頓至圓。故能如大地之普載萬象。大海之普納衆流也。凡學佛修淨業之人。必須力敦倫常。恪盡己分。父慈子孝。兄友弟恭。夫倡婦隨。主仁僕忠。唯其無愧天職。方立學佛基址。進而敬受三歸。謹修十善。諸惡莫作。衆善奉行。莫非奉行。當在起心動念處論。若在事實。上論。則是自欺欺人矣。戒殺護生。愛惜物命。信願念佛。求生西方。如是之人。世間之寶。生獲令名。沒歸佛國。又須以此普化一切。由親及疏。由近及遠。俾一切人。同爲善人。卽俗修真。居塵爲政。化殘暴於已著。消禍亂於未萌。由茲俗美風淳。人心丕變。災消福萃。天眷常臨。其爲功德。莫能名焉。若或徒竊學佛之名。不務學佛之實。則成佛法之罪人。不但無虛名之可得。且將有實禍以隨其後。譬如童子無知。以價值三千大千世界之摩尼寶珠。換取一根糖吃。糖不飽腹。而失畢生恃怙。欲不飢寒而死。其可得乎。吳淞諸居士。特開佛教居士林。欲令同人。勵志修持。以期各獲實益。祈光著語。以作警策。因爲述其大意云。觀此。則知佛法爲世間諸法之本。彼拘墟者。由無智眼。不能徹見。遂謂佛滅倫理。無益人國。是何異生盲承天日覆照之恩。得以爲人。以不見故。謂之爲無。豈不大可哀哉。

佛化隨刊序

佛法者。世出世間一切諸法之本源也。故其道大無不包。細無不舉。語其廣大。則罄海墨而莫書。語其精微。則覓一字而叵得。凡孝弟忠信禮義廉恥之道。格致誠正修齊治平之法。無不詳示無遺。非止談三世因果。明善惡報應。闡發卽心本具之佛性。斷惑證眞之事理而已。良以一切諸法。悉本於心。唯其徹悟自心。故能建立諸法。知其指歸。縱凡夫皆堪造詣。究其極致。雖聖人有不知能。是以古之聰明睿智。首出庶物之出格高人。莫不護持流通。密修顯化。而唯恐不及焉。溯自東漢。法傳震旦。求其高人傑出。法道大興者。唯吾秦最爲第一。以佛法大興。自晉而始。當時苻秦姚秦。皆都長安。及道安至秦。羅什入關。凡縑素之見越等流。識超儕伍者。皆歸趣而師事焉。迄至隋唐。亦都其地。故其宏宣法道。邁越古今。而當唐之世。諸宗悉備。以國家極意尊崇。故諸宗之首領。多皆住止京師。以其所學所得。陰翼郅治。顯淑民情。其法道之盛。他處何能相比。自後雖都遷他處。而宏宗演教。潛修密證者。亦代不乏人。至清之末葉。經髮匪回匪之亂。人民困難。遂置此道於不問。其殆一線之未絕耳。近十數年來。世道人心。壞亂已極。而亂極思治。否極思泰。凡具通方之知見者。莫不以佛法明因果。示報應。直指心源。發明性體。爲挽回世道人心之要道。於是若縑若素。羣起而提倡修持之。以期

自他同出迷途。誕登覺岸。由是敦篤倫常。精修淨業。生入聖賢之域。沒歸極樂之邦。以故長安佛教會。蔚然而興。同人以異地而居。非書報莫能達意。故將隨見隨聞之事。所會所悟之理。潛修密證之方法。格言嘉論之訓誨。朋友之所講習。智照之所發揮。分門別類。錄作隨刊。彼此參觀。互相灌輸。庶可正智藉衆論以開發。麗澤由互滋而廣潤。將見知因識果。永息弱肉強食之惡心。盡分敦倫。同懷仁民愛物之善念。去殺勝殘。上溯大同之世。風淳俗美。共作羲皇上人。其爲利益。莫能名焉。爰爲祝曰。如來大法。爲諸法源。一切諸法。無不包含。敦倫致治。發揮無遺。事理因果。各適機宜。緬維秦川。昔號法窟。賢慈密律。悉肇其域。善導法照。特闡蓮宗。普令凡夫。同出樊籠。末世衆生。斷惑匪易。唯此一法。堪爲怙恃。自晉及唐。五百餘年。震旦法道。莫之能先。從茲以後。代有高人。潛修密證。率多隱淪。性天理老。攝受蓮池。中興淨土。實啟於茲。若無至德。彼肯屈服。古德芳蹤。惜多遺軼。至清末葉。兵火頻興。人民凋敝。幾絕傳宏。近時通人。眼界大開。知非佛法。莫挽劫災。由是聚集。縑素同志。隨機提倡。用建法幟。欲普法利。特出隨刊。麗澤互益。冀悟性天。佛由心作。道在人弘。竭誠若極。草偃風行。光雖庸劣。亦表同情。聊據愚悃。以作先聲。願我同倫。各修淨行。庶可卽生。超凡入聖。

佛川敦本學校緣起序

儒釋二教。其迹似異。其本原同。有執迹而昧本者。每駁斥佛法。謂爲滅倫理而蠹國政。無益於社會。有害於民生。此等世智辨聰之謬論。如來稱爲可憐憫者。不知佛法具世出世。且以世間法論。凡儒教之孝弟忠信禮義廉恥之道。格致誠正修齊治平之法。如來於諸大小乘經中。莫不具說。而世間聖人。只據現生。但令人盡義盡分。佛則具說過去現在未來三世。并詳示其能盡之善報。不盡之惡報。上根之人。但聞義分應爾。自可通身擔荷。中下之人。陽奉陰違。則無法可治。若聞三世因果。知能盡則有善報。不盡則有惡報。人縱愚頑。決無幸災樂禍。趨凶避吉之念。由知三世善惡報應。雖不欲盡義盡分。以冀善報而懼惡報。亦必勉力盡義盡分矣。此但指其最淺近者而論。即可化愚頑爲良善。轉澆俗爲淳風。況其深遠者之利益。彼世間凡夫。又何能悉知之而悉見之耶。至於論孝。則徧該六道。窮盡未來。故梵網楞伽等經。皆令生孝順心。慈悲心。戒殺放生。以一切衆生。皆有佛性。皆堪作佛。皆於無量劫來。輪迴六道。各各互爲父母兄弟妻子朋友。言念及此。理宜令其得所。誰忍以口腹之欲。戕害過去父母。未來諸佛乎。況既造殺業。必受殺報。誰肯以暫時口腹之欲。於未來世。常被彼所殺。

所食之衆生。一一殺而食之乎。而況近來刀兵大劫。慘不忍言。其因皆由殺生食肉之所致也。人能各依法佛。戒殺護生。吃素念佛。不作殺因。自無殺果。何難勝殘去殺。以成郅治。由世道太平。而父母兄弟妻子朋友之倫。方得各樂天常。各盡義分。而無遺憾。方合佛說孝順心。慈悲心之本旨。由是言之。佛之教孝也。遠且大矣。真達大師。生於佛川胡氏。弱冠卽悟世非常。乃出家於普陀山三聖堂。精修淨業。冀生蓮邦。數十年來。父母兄弟。悉皆謝世。承祀無人。本此孝思。推類以及當地苦寒。貧家子弟。無力讀書。乃以衣鉢餘資。七千餘元。交其族之熱心公益者。立一敦本小學校。俾當地子弟。同得受學。其學規。注重躬行孝弟等。其所讀書。注重五經四書等。略兼新法。以期敦本重道。而無戾時不適用之弊。族人感其義。將其父母等神主。於校中設祠祀之。此校不廢。其祀長存。較彼有子孫或不肖。以遺親之辱。或中絕以斷親之祀者。爲榮寵而悠久也多矣。又以佛川地屬通衢。每有道路死亡。棺殮無出。特捐一千元。交學校董士置產生息。以其息作棺木掩埋之費。地方貧不能致棺者。亦施焉。噫嘻懿哉。真達師之心。可謂平等大公。了無自私自利之見。而族人感之。長時奉其親之香火。彼爲子孫謀者。有此利益乎。然光更欲彼族人。得其實益。不妨略摭愚懷。竊謂真達師出家學佛。以

衣鉢餘資爲本鄉作公益。而本鄉之人亦當仰其芳蹤。各修淨業。校中正廳。當供西方三聖像。凡校中董士教員學生。朝暮咸行禮敬。以期業消智朗。障盡福崇。方爲究竟實益。校中固宜永斷葷腥。方不負僧以十方信施開設學校之義。否則不但不合真達師之本心。亦非所以敦本自愛。俾自己與諸學子。日在佛法中熏陶。而了不得其實益。爲可惜也。須知佛法。乃一切諸法之本。而念佛求生淨土一法。又爲佛法中至圓至頓。至簡至易。三根普被。利鈍全收。成始成終之無上法門。凡一切人皆宜修習。況在此校者乎。且勿謂僧出資立校。便逼人學佛。此正所謂孝順心慈悲心。欲令在此校之一切人。同皆了生脫死。超凡入聖。爲彌陀之弟子。證本具之佛性而已。不觀今之博學多聞。具深遠知見者。多半皆研究修持念佛法門。若居此校而不修持。則成擔麻棄金。到寶山而空手歸矣。可不惜哉。

千佛圖頌并序

心如工畫師。能畫諸世間。佛正覺世間也。菩薩緣覺。聲聞。天人。阿修羅。畜生。餓鬼。地獄。有情世間也。亦名十法界。此十法界。雖則聖凡各異。苦樂懸殊。而其本具之眞如佛性。固自一如。但以用心各別。故致有此十種之現相焉。觀無量壽佛經云。是心作佛。是心是佛。作佛者。謂

觀想佛像。憶念佛德。及與佛號。是佛者。謂當觀想憶念之時。佛之相好莊嚴。福德智慧。神通道力。悉現於觀想憶念者之心中。如鏡照相。敵體無二。然則心不作佛。則心不是佛。心作三乘。則心是三乘。心作六道。則心是六道矣。心之本體。如一張白紙。心之作用之善惡因果。如畫佛畫地獄。各隨心現。其本體雖同。其造詣迥異。故曰唯聖罔念作狂。唯狂克念作聖。吾人可不慎於所念所作乎哉。朱曉崖居士。宿具靈根。生卽茹素。善繪人物。筆法出神。擬以如來萬德莊嚴妙相。普印於一切衆生八識田中。俾其由此善根。漸漸擴充增長。以迄實證。庶不負各人本具之眞如佛性。與如來多方引導之大慈悲心。乃敬繪千佛。石印流通。祈光作序。用示所以。因略發揮其心作心是之義。冀見聞者。咸知去取。以致力焉。頌曰。佛由心作。獄由心造。心之力量。最爲勝妙。既能作佛。何可造獄。由迷所趣。禍因惡積。曉崖居士。欲施引導。敬繪千佛。以示法要。俾見聞者。咸生景仰。竭誠盡敬。禮供觀想。既睹聖像。卽印識田。由此善根。必證心源。將付石印。用廣流通。聊攄所以。表示芹衷。

佛法要論序

甚矣衆生之昏迷倒惑。莫能自悟也。背本具之如來智慧。逐幻現之衆生根塵。於空華幻影。

之聲色貨利。起愛憎執著之貪瞋癡心。貪瞋癡既起之於心。殺盜淫便作之於身。自茲久經長劫。互相報復。從苦入苦。無所底止。縱或戒善禪定自修。得生人天善道。而惑業未斷。福盡猶復墮落。輪迴六道。了無已時。然得人天者如客居。墮三途者如家鄉。如是則不但三途可畏。雖人天亦復可畏也。於是大覺世尊。特垂哀憫。示生世間。成等正覺。隨順衆生。說種種法。大根則直說一心具造之理。令彼親得證悟。小根則詳示三世因果之事。令彼漸次修持。既知此理此事。誰肯懷珠作丐。求樂得苦。其背塵合覺。返迷歸悟。以期復我本具之天真佛性。不容已也。雖然。煩惱深厚。未易消除。非多劫善根成熟者。實難現生。卽得超出輪迴之外也。故我世尊。以大慈悲。特開一仗佛慈力。往生淨土法門。俾彼上聖下凡。同於現生。往生西方。實爲撫育保綏之要道。亦是速證菩提之妙法。以一切諸佛。非此法莫能圓滿菩提。一切衆生。非此法莫能卽出生死。下手易而成功高。用力少而得效速。由其以果地覺。爲因地心。故得因該果海。果徹因源也。近來世道人心。壞至及極。廢經廢倫。競立新法。昧因昧果。任意妄爲。因茲天災人禍。屢屢降作。匪盜縱橫。民不聊生。憂世之士。怒焉傷悲。達庵居士馮寶瑛者。宿植德本。篤信佛乘。徹悟自心。深入經藏。憫斯人之迷昧本心。述救世之佛法要論。種種發

揮契理契機。俾知吾心固有之佛性。錮蔽於幻妄所起之惑業。因茲於三途六道中。受生受死。故致其形陋劣。其識暗昧。其受用困苦艱難。危險逼迫。譬如置惡陋之相於明鏡之前。斷無微妙莊嚴之善影可得。從茲洗心滌慮。篤修戒善。及與禪定。以作出世之因。又復發四宏誓願。與大菩提心。自行化他。共修淨業。以期一期報盡。徑生西方。親炙彌陀。參隨海衆。速證吾心本具之佛性。普度法界無邊之衆生。如是則上不孤於佛化。下不負乎己靈。而達庵著論之深心。與諸君流通之至意。亦可暢慰而無遺憾焉。

普陀體仁施棺會緣起序

掩骼埋骸。政出月令。澤及枯骨。恩施周文。而況身心並濟。存沒咸恤之佛法乎。普陀爲觀音大士道場。歷朝欽敬。舉世尊崇。故得三寺鼎立。衆庵綦布。中外朝謁者。實繁有徒。凡工匠僕使。負販鬻力之人。常逾千數。若至香會。則其數加倍。是故山中諸長老。體佛慈懷。特開醫院。以療治一切有疾病人。或有負販鬻力之人。卒遇死亡。無有棺材。殊難安亡。靈而宏慈化。况復海中屢有漂來之死屍。兼夫遠方苦行進香者。偶有死亡。卽宜殯殮。否則或致潰爛。其於恤死衛生之道。皆有遺憾。真達大師遂發心施棺。又念若不設法。後難永繼。民國五年。楊君

叔英。祝君蘭。勅袁君祖懷。曹君振聲等來山。因與談及此事。諸君共輸洋二千元。眞達大師自捐四千元。去年又與普濟了信。法雨達圓。海岸蓮曦。紫竹廣德。洪筏願來。洪筏戒如。報本瑩照。鶴鳴清福。普慧坤山。柏子極得諸師。及劉君寄亭。張君宗富二居士。共同商酌辦法。因起一會。名曰體仁。以仰體佛慈。仁濟亡靈。俾亡者無暴屍之慘。山僧無傷慈之誚。諸公皆各出洋一百元。並上所捐。共七千二百元。用置恆產。請示立石。特請本山在會諸師。輪流經理。以歲所收租金。儘數作施棺之費。庶可永傳無替。如是則以後之貧窮亡者。咸受其福。而圓通道場。預有光榮。凡出資及經理置辦之人。同皆消除宿業。增長善根。現生則福壽雙隆。爲斯世之表率。臨終則形神俱妙。入佛國之封疆。欲後之人悉知。故爲述其緣起。俾億萬斯年。永用施行。以副大士救度衆生之心。亦不負諸大師。諸居士。恤亡護教之一番至意云。

三聖堂萬年簿序

法不孤起。道在人弘。勝地名藍。唯人是賴。得其人。則荆棘林。便成旃檀林。失其人。則獅子窟。轉作野狐窟。三聖堂者。創自明萬曆三十年。時僧大方結茅於此。適張隨党禮二太監。奉旨督造藏經閣。閑步其地。飲其泉而甘之。乃詢其由。知其極旱不澗。寺中遇旱祈雨。必取水於

此泉而輒獲膏雨。遂題之爲八功德泉。因出資命建西方三聖殿。以八功德水。乃西方極樂世界七寶池中所有也。至清康熙間。僧海安重建。自後年久傾頽。咸豐初。承恩堂顯法公居此潛修。改名如意庵。乃數椽小屋而已。光緒初。四世孫華德公。募諸滬上洪君某。遂建三聖殿。復原名。自後世道太平。兼以輪船火車俱通。菩薩香火。日見興盛。庵中工事。略有端倪。華德公欲息心以專修淨業。以庵事交其徒長汀師。令其孫真達師輔之。遂大爲建造。及汀師去世。達師更不惜心力。宜修者修。宜建者建。遂成一大精藍。後以操勞既久。意欲靜養。因交與明教師監理數年。今明教師又退。達師因念人壽幾何。本庵經幾代住持。用數十年之心力。方得殿宇巍峨。寮舍宏敞。庵僧得以清修。香客得以寄寓。當此之時。不將庵中規矩課程。與夫經像莊嚴。法器什物。書之於冊。以遺來者。恐年歲既久。來者不知。或至規矩廢弛。什物遺失。致前人建立道場一番苦心。悉付東流。徒令後人安住其中。虛消信施。不修道業。豈不爲前人之遺憾。而圓通道場。因之削色。致普門大士含悲于常寂光中也。因令光略敘此庵之緣起。而凡諸規矩什物等。一一詳記。庶後之人有所遵守焉。

蔡伯倫居士嚶鳴集序

人生世間。固宜各盡其倫。否則名雖爲人。實與橫行之異類。有何區別。孟子云。人皆可以爲堯舜。佛經云。一切衆生皆有佛性。皆堪作佛。其爲堯舜作佛之要。在乎力行孝弟。與夫返妄歸真而已。其資之以成始成終者。在於克己復禮。閑邪存誠。諸惡莫作。衆善奉行而已。近世新學派。競學歐風。廢經背倫。以至公然提倡仇孝公妻裸體等。直欲人與禽獸無異。其喪心病狂也甚矣。伯倫居士。寄居臺灣。已三世矣。當弱冠時。卽欲歸本祖國。以母氏不欲遠徙。勉留夷邦。服職多年。及母氏服闕。幡然來歸。可謂特立獨行。敦倫盡分之士也。僑寓滬上。以相爲業。凡遇來者。無論其相之善惡。皆勉以修德積善。以祈善者益善。不善者亦善。深合命自我作。福自己求。與夫有心無相。相隨心生。有相無心。相逐心滅等義。而且於議論中。輒諄諄於三世因果報應。與夫淨土橫超法門。俾一切人由問相而得入聖賢之域。以及往生極樂之邦。其挽回世道人心也大矣。固知有志於濟世濟人者。雖不居位行政。亦可施行也。因爲易其名曰伯倫。不知北崙居士以爲然否。

教誨淺說序

家庭教育。因果報應。乃現今挽救世道人心之至極要務。若不從此著手。則凡所措置。皆屬

枝末皆可僞爲。唯從小便教以敦倫盡分之道。因果報應之理。則習與性成。及長而不爲賢人者。無是理也。語云。天下興亡。匹夫有責。匹夫身賤名劣。何得有此責任。須知國家天下。由一人一家而積成。彼有權力者。同室操戈。無權力者。聚黨劫掠。與夫蕩檢踰閑。作奸犯法。只圖暫時之僥倖。不顧後來之禍福者。皆由從小未受賢父母之善教。不知利人卽是利己。害人甚於害己。作善者其家必昌。歿而神超善道。作惡者其家必亡。歿而神墮惡道之所致也。使知聲和則響順。形直則影端。種瓜則得瓜。種豆則得豆。既造如是因。必感如是果。決不至爲求自己安富尊榮。致令殺人盈城。盈野。以及國運危岌。民不聊生也。是故建大功。立大業。浩氣塞天地。清操皎日月者。皆抱己立立人之心。自利利他之願。故得千百年後。人皆景仰。無奈世人見識褊淺。每多悖道而馳。幼既無賢父母之善教。長又無賢師友之提攜。從茲越理犯分。致墮監獄。雖屬自取。實堪憐憫。於是各獄皆立一教誨師。日與監犯講說。爲人所當盡之道。因果無或爽之理。冀彼洗心滌慮。改過遷善。勉爲良民。轉相勸化。俾若自若他。同歸聖賢之域。庶國家天下。永享太平之福矣。邵子慧圓。向膺漕河涇監獄教誨師職。其開導監犯之稿。有數十篇。約十餘萬言。皆勸其守分安命。敦倫盡分之說。而且引經援史。據古證今。

文雖淺而意旨實深。雖特爲監犯說。而一切人俱宜觀覽而依行焉。同志者以其有益。因付排印。祈光作序。以爲嚮導。光因將挽救世道人心之要。爲之點出。俾舉世之人。同注重於家庭教育。與因果報應。而家庭教育。母教最要。使賢母從兒女小時。以身率其敦倫盡分之事。又日爲宣說因果報應之理。其兒女決定皆成賢人。又何有越理犯分。傷天損德等行爲乎。所願匹夫匹婦。各任其責。庶可賢人傑出。而匪徒革心。禮教興行。而天下太平矣。明理達人。當不以吾言爲謬妄也。

橫超蓮社緣起序

法華經云。三界無安。猶如火宅。衆苦充滿。甚可怖畏。況當此互相鬪爭。弱肉強食。殺人之法。無奇不有。而復種種天災。頻相見告之時乎。有智識者。因茲提倡淨土法門。以期一切同倫。同得出此三界。登彼九蓮也。若論豎出。非力修戒定慧道。斷盡煩惱不可。倘煩惱稍有未盡。則三界依舊莫出。況末世衆生。善根淺薄。壽命短促。修者縱有億億。出者難得一二。以其唯仗自力。是故難得實益。若論橫超。但依淨土法門。生信發願。念佛名號。求生西方。兼以敦篤倫常。恪盡己分。諸惡莫作。衆善奉行。則萬不漏一。咸得往生。既往生已。則了生脫死。超凡入

聖永離衆苦。但受諸樂矣。功夫成熟者。固登上品。臨終方念者。亦預末流。此則全仗佛力。其利益與唯仗自力者。天淵懸殊。師宏居士之妻師湯。欲與閨閣英賢。常時修持淨業。以期同于現生。出此火宅。遂于附近。建一蓮社。半由自捐。半由人助。其工既成。問名于光。因題之曰橫超。冀一切鬚眉丈夫。貞靜坤倫。怖畏火宅。欲出莫由者。同皆依此而修。庶可長揖娑婆。速達極樂。一超直入如來地。永作逍遙自在人。故爲敘述所以云。

觀世音菩薩本迹感應頌重刻木板序

衆生之心。與佛無二。雖迷真逐妄。背覺合塵。起貪瞋癡。造殺盜淫。輪迴六道。了無出期。而其寂照真常之本體。仍然如故。毫無損失。以故佛視一切衆生。皆是佛。憫其業障深重。不能直復本體。故以種種方便。令種善根。先以欲鉤牽。後令入佛智。由是久成佛道之正法明如來。而復不離寂光。垂形九界。隨類逐形。尋聲救苦。應以何身得度者。卽現何身而爲說法。其現餘法界種種身。皆屬祕密。現菩薩法界之觀世音身。則屬顯露。以故十方諸佛。皆讚觀世音菩薩爲大慈大悲。施無畏者。以期九法界一切衆生。同生信向。同蒙攝受也。由菩薩證窮法界。圓彰自性。徹悟唯心。故能悲運同體。慈起無緣。徧法界感。徧法界應。隨彼所感之誠之大

小俾彼各得相當之利益。如法華普門品。楞嚴觀音圓通所說。及此方種種感應事迹。如本書所頌者。何可得而思議也。良以菩薩之心。猶如虛空。無所不徧。但以衆生在迷。不生信向。譬如虛空。以物障之。便成隔礙。若穿一小孔。卽得一小孔之空。穿一大孔。卽得一大孔之空。若完全撤去障蔽之物。則與普含萬象之虛空。渾合無間矣。是以衆生小感則小應。大感則大應。故楞嚴云。求妻得妻。求妻者。求賢慧貞良之妻也。否則妻何得向菩薩求。求子得子。求三昧得三昧。求長壽得長壽。如是乃至求大涅槃得大涅槃。所言求妻得妻等者。卽穿小孔得小孔之空。穿大孔得大孔之空也。其求大涅槃得大涅槃者。卽完全撤去障蔽之物。便與普含萬象之虛空渾合無間也。金剛經所謂我應滅度一切衆生。滅度一切衆生已。實無衆生得滅度者。以衆生心體。卽是無餘涅槃。本來無失。又何有得。菩薩特以種種方便。令其消除幻業。復還本體而已。又以衆生迷惑深重。不能頓發大菩提心。爲接引初機。令其入勝故。隨彼凡情。滿彼所願。待其善根既熟。卽可直得究竟真實利益。此菩薩隨類現身。隨心滿願之本旨也。本書付排鑄板。擬印數十萬部。俾薄海內外之人。咸得受持。現已任及七萬多部。則將來之徧界流通。人沐慈化。當可做到。但以字小。不便老人。爲一憾事。無錫華慧可居士。宿植德本。篤信佛法。一見

此書歡喜讚歎。若獲至寶。慶幸無已。愷出五百圓。命刻木板。冀一切人皆能閱。一切時皆可印。可請也。其殆宿世曾受菩薩付囑。以布慈化而利有情者。噫嘻懿哉。

阿彌陀經白話解釋序

淨土法門。實爲十方三世一切諸佛。上成佛道。下化衆生之通規。亦爲末法時代一切衆生。仗佛慈力。卽生了脫之要道。良以如來所說一切法門。無非令衆生出生死。成佛道耳。但以上根者少。中下者多。故能於卽生了脫者。雖在正像。尙不多見。况末法人根陋劣。壽命短促。知識希少。邪外縱橫之時乎。由是如來預鑑機宜。特開淨土一門。俾一切若聖若凡。上中下根。同事修持。同於現生往生淨土。上根則速成佛道。下根則亦預聖流。校彼一代所說仗自力法門。下手易而成功高。用力少而得效速。以佛力法力不可思議。加以衆生信願行力。則無論功夫淺深。罪業輕重。皆得蒙佛慈力。接引往生也。以故如來于諸大乘經。咸皆帶說。如華嚴法華楞嚴等。其專說者。則有阿彌陀經。無量壽經。觀無量壽佛經。此三經中。凡彌陀之誓願。淨土之莊嚴。三輩九品之生因。十方諸佛之讚歎。悉皆顯示無遺。而阿彌陀經。言簡義周。最易受持。由是古人列爲日課。無論若宗若教。若律。皆于暮時讀誦。是舉天下之若僧若

俗無不以淨土爲歸者。然雖如是行持。若不諦審佛祖立法之所以然者。猶然不以求生西方爲事。殆所謂日用不知習矣。不察者乎。卽通宗通教之高。人尙多崇尚自力法門。不肯仰仗佛力。其志固高。其事實難。卽生做到。倘惑業未能淨盡。再一受生。多半迷失。不但所期皆成畫餅。且有因福造業。後生墮落之虞。由是言之。誠堪畏懼。須知淨土法門。乃一代時教中之特別法門。不可以與通途法門並論。若不明此義。以仗自力通途法門之義。疑仗佛力特別法門之益。而不肯信受。則其失大矣。佛說難信。蓋卽指此。若無此執。則誰不信受奉行焉。近來世道人心。陷溺已極。無可救藥。凡有具正知見之偉人傑士。莫不以提倡因果報應。生死輪迴。爲挽回狂瀾之據。精修淨業。求生西方。爲究竟安隱之法。一倡百和。無不率從。由是吃素念佛。改惡修善者。日見其多。所可惜者。普通善信。未嘗學問。雖日讀彌陀經。究不知所說者爲何義。縱有疏鈔。要解等注。亦非彼所能閱。黃智海居士。利人心切。取疏鈔要解之義。以白話解釋之。俾彼稍識字者。亦得了知經義。由是更加精進。竭誠修持。并以轉化有緣。則現生身心清淨。優入聖賢之域。臨終感應道交。直登極樂之邦。其爲利益。莫能名焉。爰書大義。以貢閱者。

欲海回狂普勸受持流通序

天下有極慘極烈。至大至深之禍。動輒喪身殞命。而人多樂於從事。以身殉之。雖死不悔者。其唯女色乎。彼狂徒縱情欲事。探花折柳。竊玉偷香。滅理亂倫。敗家辱祖。惡名播于鄉里。毒氣遺于子孫。生不盡其天年。死永墮于惡道者。姑置勿論。卽大婦之倫。儻一沈湎。由茲而死。者。何可勝數。本圖快樂。卒致死亡。鰥寡苦况。實多自取。豈全屬命應爾哉。彼呢情牀第者。已屬自取其殃。亦有素不狎昵。但以不知忌諱。冒昧從事。致遭死亡者。亦復甚多。故禮記月令。有振鐸布告。令戒容止之政。容止。卽動靜。謂房事也。古聖王愛民之忱。可謂無微不至矣。忌諱。壽康寶鑑詳言之。俱閱、宜購吾常謂世間人民。十分之中。由色欲直接而死者。有其四分。間接而死者。亦有四分。以由色欲虧損。受別種感觸而死。此諸死者。無不推之於命。豈知貪色者之死。皆非其命。本乎命者。乃居心清貞。不貪欲事之人。彼貪色者。皆自戕其生。何可謂之爲命乎。至若依命而生。命盡而死者。不過一二分耳。由是知天下多半皆枉死之人。此禍之烈。世無有二。可不哀哉。可不畏哉。亦有不費一錢。不勞微力。而能成至高之德行。享至大之安樂。遺子孫以無窮之福蔭。俾來生得貞良之眷屬者。其唯戒淫乎。夫婦正淫。前已略說利害。今且不論。至于邪淫。

之事。無廉無恥。極穢極惡。乃以人身。行畜生事。是以豔女來奔。妖姬獻媚。君子視爲莫大之禍殃。而拒之。必致福曜照臨。皇天眷佑。小人視爲莫大之幸福。而納之。必致災星莅止。鬼神誅戮。君子則因禍而得福。小人則因禍而加禍。故曰禍福無門。唯人自召。世人苟于女色關頭。不能徹底看破。則是以至高之德行。至大之安樂。以及子孫無窮之福蔭。來生貞良之眷屬。斷送于俄頃之歡娛也。哀哉。安士先生欲海回狂一書。分門別類。縷析條陳。以雅俗同觀之筆。述勸誠俱摯之文。于古今不淫獲福。犯淫致禍之事。原原委委。詳悉備書。大聲疾呼。不遺餘力。暮鼓晨鐘。發人深省。直欲使舉世同倫。咸享福樂。各盡天年而後已。須知其書。雖爲戒淫而設。其義與道。則舉凡經國治世。修身齊家。窮理盡性。了生脫死之法。悉皆圓具。若善爲領會。神而明之。則左右逢源。觸目是道。其憂世救民之心。可謂至深切矣。是以印光于民國七年。特刊安士全書板于揚州藏經院。八年。又刻欲海回狂。萬善先資。二種單行本。十年。又募印縮小本安士全書。擬印數十萬。徧布全國。但以人微德薄。無由感通。只得四萬而已。而中華書局私印出售者。亦近二萬。杭州漢口。俱皆仿排。所印之數。當亦不少。茲有江蘇太倉吳紫翔居士。念世禍之日亟。彼新學派。提倡廢倫廢節。專主自由愛戀。如決江隄。任其橫

流俾一班青年男女同陷于無底欲海漩渦之中。遂發心廣印欲海回狂。施送各社會以期挽回狂瀾。然衆志成城。衆擎易舉。懇祈海內仁人君子。大發救世之心。量力印送。并勸有緣。普徧流通。又祈父誨其子。兄勉其弟。師誡其徒。友告其侶。俾得人人知其禍害。立志如山。守身如玉。不但不犯邪淫。卽夫婦正淫。亦知撙節。將見繆寡孤獨。從茲日少。富壽康寧。人各悉得。身家由茲清吉。國界于以安寧。穢德轉爲懿德。災殃變作禎祥。畢竟不費一錢。不勞微力。而得此美滿之效果。仁人君子。諒皆當仁不讓而樂爲之也。爰述大義。以貢同仁。

壽康寶鑑序

人未有不欲長壽康寧。子孫蕃衍。功業卓著。吉曜照臨者。亦未有欲短折疾病。後嗣滅絕。家道傾頹。凶神莅止者。此舉世人之常情。雖三尺孺子。莫不皆然。縱至愚之人。斷無幸災樂禍。厭福惡吉者。而好色貪淫之人。心之所期。與身之所行。適得其反。卒至所不欲者。悉得。而所欲者。悉莫由而得。可不哀哉。彼縱情花柳。唯此是圖者。姑勿論。卽夫婦之倫。若一貪酒。必致喪身殞命。亦有并不過貪。但由不知忌諱。忌諱種種詳示書後。此不備書。冒昧從事。以致死亡者。殊堪憐愍。以故前賢輯不可錄。備明色欲之害。其戒淫窒欲之格言。福善禍淫之證案。持戒之方法。日

期忌諱之時處人事。不憚繁瑣。縷析條陳。俾閱者知所警戒。其覺世救民之心。可謂懇切周摯矣。而印光復爲增訂。以名壽康寶鑑。復爲募印廣布者。蓋以有痛于心而不容已也。一弟子羅濟同。四川人。年四十六歲。業船商于上海。其性情頗忠厚。深信佛法。與關綱之等合辦淨業社。民國十二年。常欲來山歸依。以事羈未果。十四年病膨脹數月。勢極危險。中西醫均無效。至八月十四。清理藥帳。爲數甚鉅。遂生氣曰。我從此縱死。亦不再吃藥矣。其妾乃于佛前懇禱。願終身吃素念佛。以祈夫愈。卽日下午病轉機。大瀉淤水。不藥而愈。光于八月底來申。寓太平寺。九月初二。往淨業社會關綱之。濟同在焉。雖身體尙未大健。而氣色淳淨。光華無與等者。見光喜曰。師父來矣。當在申歸依。不須上山也。擇于初八。與其妾至太平寺。同受三歸五戒。又請程雪樓。關綱之。丁桂樵。歐陽石芝。余時蓮。任心白等諸居士。陪光吃飯。初十又請光至其家吃飯。且曰。師父卽弟子等之父母。弟子等卽師父之兒女也。光曰。父母唯其疾之憂。汝病雖好。尙未復原。當慎重。惜未明言所慎重者。謂房事也。至月盡日。于功德林開監獄感化會。彼亦在會。衆已散。有十餘人留以吃飯。彼始來。與司帳者交代數語而去。其面貌直同死人。光知其犯房事所致。切悔當時只說父母唯其疾之憂。未曾說其所以然。以

致復瀕于危也。欲修書切戒。以冗繁未果。九月初六至山。卽寄一信。極陳利害。然已無可救藥。不數日卽死。死時關絀之邀諸居士皆來念佛。其得往生西方與否。未可知。當不至墮落耳。夫以數月大病。由三寶加被不藥而愈。十餘日閒。氣色光華。遠勝常人。由不知慎重。悞犯房事而死。不但自戕其生。其孤負三寶之慈恩也甚矣。光聞訃。心爲之痛。念世之不知忌諱。冒昧從事。以致殞命者。其多無數。若不設法預爲防護。殊失如來慈悲救苦之道。擬取不可錄而增訂之。排印廣布。以期舉世咸知忌諱。不致誤送性命。一居士以母氏遺資千六百元。擬印善書施送。光令盡數印壽康寶鑑。以拯青年男女于未危。則以羅濟同一人之死。令現在未來一切閱此書者。知所戒慎。并由展轉流通。展轉勸誡。庶可舉世同享長壽康寧。而饒寡孤獨之苦况。日見其少。如是則由濟同一人之死。令一切人各得壽康。濟同之死。爲有功德。仗此功德。回向往生。當必俯謝娑婆。高登極樂。爲彌陀之弟子。作海衆之良朋矣。孟子曰。養心者莫善于寡欲。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。康健時尚宜節欲。况大病始愈乎。十年前一鉅商之子。學西醫于東洋。考第一。以坐電車。未駐而跳。跌斷一臂。彼係此種醫生。隨卽治好。凡傷骨者。必須百數十日不近女色。彼臂好未

久。以母壽回國。夜與婦宿。次日卽死。此子頗聰明。尙將醫人。何至此種忌諱。懵然不知。以俄頃之歡樂。殞至重之性命。可哀孰甚。前年一商人。正走好運。先日生意。獲六七百元。頗得意。次日由其妾處。往其妻處。其妻喜極。時值五月。天甚熱。開電扇。備盆澡。取冰水加蜜令飲。唯知解熱得涼。不知彼行房事。不可受涼。未三句鐘。腹痛而死。是知世之由不知忌諱。冒昧從事。以至死亡者。初不知其有幾千萬億也。而古今來福最大者。莫過皇帝。福大壽亦當大。試詳考之。十有八九皆不壽。豈非以欲事多。兼以不知忌諱。以自促其壽乎。而世之大聰明人。每多不壽。其殆懵懂于此而致然乎。光常謂世人十分之中。四分由色欲而死。四分雖不由色欲直接而死。因貪色欲虧損。受別種感觸間接而死。其本乎命而死者。不過十分之一二而已。茫茫世界。芸芸人民。十有八九。由色欲死。可不哀哉。此光流通壽康寶鑑之所以也。願世之愛兒女者。以及爲同胞作幸福防禍患者。悉各發心印送。展轉流傳。俾人各悉知忌諱。庶不至誤送性命。及致得廢疾而無所成就也。彼縱情花柳者。多由自無正見。被燕朋淫書所誤。以致陷身于欲海之中。莫之能出。若肯詳閱。則深知利害。其所關於祖宗父母之榮寵羞辱。與自己身家之死生成敗。并及子孫之賢否滅昌。明若觀火。倘天良尙未全昧。能不觸

目驚心。努力痛戒乎。將見從茲以後。各樂夫婦之天倫。不致貪欲損身。則齊眉偕老。既壽且康。而寡欲之人恆多子。而且其子必定體質強健。心志貞良。不但無自戕之過失。決可成榮親之令器。此光之長時馨香。以禱祝者。願閱者共表同心。隨緣流布。則人民幸甚。國家幸甚。

關自由結婚邪說文序

代撰

人稟天地陰陽之氣。受父母精血之質而生。其初生以至三四歲。一舉一動。皆須父母撫育。自後雖能自行動。而諸凡事理。皆須父母安排教導。否則便不能生存于世。及其年長。則父母爲之擇配。俾得享男女居室之樂。以期內外相輔。得以奉父母而盡子職。綿世系而防老死。此天地固然之道。聖人法天制禮。俾人各守彝倫。以盡人道與子道耳。若不依聖人之禮。與父母之命。唯以兩情愛戀而爲夫婦。則與禽獸何異。彼不知好歹者。專效歐洲惡風。盛倡自由結婚。何不倡初生即不受父母撫育教導。而自由成立爲人乎。彼若能一生于世。即自由成立。絕不受父母撫育教導。則自由結婚。實爲至當之理事。若不能如此。唯年長能以自力致男女愛戀爲標準者。卽爲逆天悖理。侮聖蔑倫之極重罪人。以其心行。與禽獸無殊焉。無錫楊章甫居士。作文闢之。因爲序引。以發所未發。冀倡此說者。咸覺悟云。

跋

歸心堂跋

夫心者。卽寂卽照。不生不滅。廓徹靈通。圓融活潑。而爲世出世間一切諸法之本。雖在昏迷。倒惑具縛。凡夫之地。直下與三世諸佛。敵體相同。了無有異。故曰心佛衆生。三無差別。但以諸佛究竟證得。故其功德力用。徹底全彰。凡夫全體迷背。反承此功德力用之力。於六塵境。起貪瞋癡。造殺盜淫。因惑造業。因業感苦。惑業苦三。互相引發。因果果。相續不斷。經塵點劫。長受輪迴。縱欲出離。末由也已。喻如暗室觸寶。不但不得受用。反致被彼損傷。迷心逐境。背覺合塵。亦復如是。如來憫之。爲說妙法。令其返妄歸真。復本心性。初則卽妄窮真。次則全妄卽真。如風息波澄。日暖冰泮。卽波冰以成水。波冰與水。原非二物。當其未澄未泮之前。校彼旣澄旣泮之後。體性了無二致。相用實大懸殊。所謂修德有功。性德方顯。若唯仗性德。不事修德。則盡未來際。永作徒具佛性。無所恃怙之衆生矣。故般若心經云。觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。夫五蘊者。全體卽是真如妙心。但由一向迷背。遂成幻妄之相。妄相旣成。一真卽昧。一真旣昧。諸苦俱集。如風動則全水成波。天寒則卽

乎。縱令根機陋劣。未能如是。而以嚴持佛戒之清淨身心。眞爲生死發菩提心。以深信願。持佛名號。迨至臨終。感應道交。蒙佛接引。往生西方。卽使帶業往生。固已永脫輪迴。高超三界。常時親炙彌陀。自可速證法身。况已業盡情空者哉。其有自詡高明。藐視戒律。及與淨土。謂自性清淨。有何善惡。持犯自他淨穢。但任天真。卽如如佛。從茲口口談空。步步行有。聽其言。則高出九天之上。察其行。則卑入九地之下。生爲法門之敗種。死作泥犁之主人。較彼帶業往生者。尙天地不足以喻其否泰。况上焉者乎。其有欲現生親得實益。臨終決定往生者。請從持戒念佛眞實行去。自可不虛所望矣。

石印異僧守松草書心經跋

以字迹相連不能割裂故未印

此經文雖簡略。理極宏深。性相互融。而眞俗雙泯。萬法森羅。而一道清淨。是以觀照一起。頓空五蘊。聚落實相。圓彰誕登四德。彼岸語其廣大。罄海墨而莫詮其義。語其精微。覓一字而了不可得。至圓至頓。最妙最玄。誠爲諸佛之師。菩薩之母。六百卷般若之關鍵。一大藏聖教之綱宗。良由大覺世尊。鑑機說法。智慧自在。或博或約。妙理咸具。譬如月麗中天。影現衆水。不但大江大海。悉現全月。卽小而一勺一滴。無不各各皆現全月。而無或欠缺。猗歟懿哉。由

衆生具有生佛平等之妙心。感如來說此真空寶相之妙經也。以故自唐至今。聞人名士。每事書持。多有讀至數千萬徧者。異僧守松。擬將此經。普納含識。八識田中。以爲將來成佛種子。運不思議絕妙神筆。書寫流通。友人以此帖見贈。擬欲石印。以廣其傳。又恐或未盡識。因離句楷書經文於後。爰跋數語。以企自他。遠離顛倒夢想。究竟涅槃耳。須知此經在處。卽佛所在。消除災障。致多吉祥。務須恭敬供養。受持讀誦。毋或褻黷。自取罪咎。則度一切苦。成無上道。若操左券而取故物矣。

清世宗御製普陀法雨寺碑文跋 乙卯年代趙希伊作

清世宗憲皇帝。夙植德本。乘願再來。深入經藏。直達禪源。宗說皆通。悟證鄰極。秉靈山泗水之薪傳。闡卽心卽佛之妙道。自法流震旦。二千年來。於皇帝中。最爲第一。若非久證法身。現茲末世。卽俗明眞。廣度含識者。其能如是也耶。佛法普利衆生。大士隨機赴感。廣大如法界。究竟如虛空。非大智慧。莫能形容。清世宗以時雨潤物之義。極力發揮。可謂妙契佛心。罕譬而喻矣。予昔讀浙江通志。見此碑文。不勝欽佩。定海廳志。亦復具載。今春來禮大士。見碑前供一玉佛。而爲龕所蔽。無由觀光。以玉佛來儀時。權供碑前。後以建殿無地。遂致常住。查之

山志復失此板。悵何如之。因秉燭恭錄。乃祈寺主。刻於木榜。懸之亭內。又補刻志板。各述緣起。庶將來君子。皆得同沾法雨。共證眞常云耳。

六度室跋

代唐然子作

布施持戒忍辱精進禪定智慧。名爲六度。亦名六波羅蜜。梵語波羅蜜。華言到彼岸。謂由此六法。於生死此岸。度煩惱中流。到涅槃彼岸故也。然五度如盲。般若如導。五度無般若。不能究竟到彼岸。而般若如目。五度如足。般若無五度。亦不能究竟到彼岸。二者具足。則一一度皆能到彼岸。皆得名爲波羅蜜也。開如和尚。以此名室。可謂知法。而其志與行。亦可想見。爰書此三字。并略述義意而贈之。

心歸淨處跋

與劉智空居士作

夫心者。靈明洞徹。湛寂常恆。有與有則。獨爲萬象之主。無名無相。混融諸法之中。不垢不淨。無一塵之可立。卽色卽空。具五眼而莫見。處尙不有。淨從何來。淨處旣無。歸將安寄。實際理地。不受一塵。說個心字。早成疣贅。若能於此直下契入。則其心之全體大用。徹底圓彰。了無餘蘊。卽可名爲無心道人。卽可與蘊空大士。比肩齊立。把手共行。普赴衆感。現身說法。月印

千江風鳴萬籟。徧法界感。徧法界應矣。設或根機陋劣。未能證入。且約生滅門中。指其趣證之方。既由迷心逐境。向外馳求。全智慧德相。變成妄想執著。固當唯精唯一。執持彌陀聖號。眞信切願。企其往生西方。持之久久。心佛一如。不離當念。徹證蘊空。妄想執著既滅。智慧德相亦泯。隨其心淨。則佛土淨。不離當處。冥契寂光。唯此一處。方是吾人究竟安身立命之處。願吾徒智空。普與法界衆生。同賦歸歎。則幸甚幸甚。

項伯吹先生定海縣監獄講經參觀記跋

爲政貴得大體。得大體則事無大小。皆有成效。否則但具儀文。而難得實益矣。大體維何。曰唯誠而已。當事者行政。果出於誠。雖異類尙能感化。况人爲萬物之靈乎哉。故虎不入境。魚徙他方等異徵。載於史冊。而大學釋書如保赤子曰。心誠求之。雖不中不遠矣。以保赤子之心。保民謀無不中。其言雖與不遠者。唯恐人致誠未極。乃反激其致誠之心。必至其極。係決斷語。非疑慮語。定海邑令在東陶公。學道愛民。窮理盡性。於儒釋聖人心法。大有所得。其居心行政。唯以己立立人。自利利他爲本。甫下車。卽痛念愚民失教。犯法囚監之苦。其原在於不知因果報應。福善禍淫。及生死輪迴。三途惡報等事。一本利己之野心。不懼害人之惡報。

故陷乎此。因擬欲與彼宣講三世因果。六道輪迴。三途苦楚。佛國安樂等。庶彼恍然驚怖。頓革先心。翕然信從。聿修後德。以知吾人一念心性。與堯舜無二。與佛無二。誰肯舐刀頭之微蜜。而取割舌之禍。以隨意兩寶之摩尼寶珠。俾永沈圜廁。不但不無所用。而且常與大糞同其臭穢乎哉。從茲敦行孝友仁慈。及戒定慧道。縱不能卽生便與堯舜及佛之道德相齊。然希驥之馬。亦驥之乘。希顏之士。亦顏之徒。當仗佛慈力。帶業往生。以成就超凡入聖之最勝因緣。使聖賢佛菩薩垂訓教人之真語實語。不付東流。其心方愜。夫因果報應。實儒教聖人治天下之大權。但其言約略。遂致儒者習矣不察。漠然置之。致使上焉者。只作自了漢。而不能移風易俗。下焉者。卽便肆意橫行。以期享一時安樂。因茲世道人心。日趨日下。不可救藥。乃命普陀前後兩寺住持。擇山中戒行精嚴。經教通明僧。爲教誨師。兩寺住持祈選在家通人。以充此任。陶公謂以言教者。訟以身教者。從。教化獄囚。不徒在於能宣說也。遂舉智德法師應聘。至開講日。其佈置。與其演說。及所擬之章程。無不一本於誠。居然以監獄爲道場。以獄囚爲法侶。爲定海立縣以來之所未有。良以陶公知獄囚以失教而犯法。一本格物致知明明德。止至善。及人皆可以爲堯舜。人皆可以作佛之意。而爲此舉。可謂知大體。本赤誠。不

愧爲民父母矣。而又不以光之不才見棄。以項君之參觀記寄示於光。閱之不勝欣忭。遂忘其固陋。略跋蕪語。企閱者知教化獄囚之宗旨。並陶公之誠。想必有踵其事而爲之者。當不止一二三四五六七也。雖然。其說法固不必盡用僧人。其所說若不以三世因果。六道輪迴。三途苦楚。佛國安樂爲本。縱令妙義能感天華。亦無實效。何也。以其無可動於中。而如風過樹。泛泛然與己不相干涉故也。

往生論註跋

生死。吾人第一大事也。淨土法門。了生死無上妙法也。一代時教。浩若淵海。其究竟暢佛普度衆生之本懷者。唯淨土一法而已。以下凡信願念佛。即可帶業往生。上聖若肯回向。速得圓成覺道。仗佛慈力。與唯仗自力。其難易固日劫相倍。天親菩薩廣造諸論。宏闡佛乘。復宗無量壽經。作願生偈論。示五門修法。令畢竟得生。具顯禮拜。讚歎。作願。觀察。回向之法。于觀察門。詳示淨土莊嚴。如來法力。菩薩功德。凡見聞者。悉願往生。曇鸞法師。撰註詳釋。直將彌陀誓願。天親衷懷。徹底圓彰。和盤托出。若非深得佛心。具無礙辯。何克臻此。夫淨土一法。爲一切諸法之所歸趣。以故華嚴證齊諸佛之等覺菩薩。尙須以十大願王。回向往生。則文殊。

普賢。馬鳴。龍樹。智者。慈恩。清涼。永明等。自行化他。同歸淨土者。有由來矣。知此。則唯執自力。不仗佛力者。可以恍然驚。憬然悟。以期現生。卽得出此娑婆。生彼極樂。與觀音勢至等諸上善人。俱會一處。常時親炙阿彌陀佛。以冀證無生忍。圓滿菩提而後已也。吾言不足信。請質之普賢菩薩。自可無疑矣。

大總統敕令管理寺廟條例跋

昔如來將入涅槃。以其法道。付囑國王大臣。令其護持流通。良以僧衆捨俗出家。精修梵行。既乏資財。又無權勢。縱能宏揚法化。難免外侮侵陵。若得王臣護持。則法化廣被。外侮不生。以其強暴橫逆者。息影而匿迹。調柔良善者。起信而投誠。故得大張教網。撈摭苦海之魚。不振宗風。微見自心之月。內護外護。相需而行。則如來法化。自可橫徧十方。豎窮三際。普令含識。同沐法澤。良由因聞佛法。方知從無始來。迷背本心。起貪瞋癡。造殺盜淫。致使長劫輪迴。生死莫由出離。既知此已。便欲滅除苦因。企得樂果。從茲反迷歸悟。兢兢業業。於心。則息貪瞋癡。於身。則戒殺盜淫。改惡修善。近則感人天之福樂。斷惑證真。遠則成菩提之覺道。由是恪遵佛教。嚴持自心。雖在暗室屋漏。長如面對佛天。人懷善念。國息刑法。陰翼治道。消禍亂。

於未萌。顯輔政猷。敦仁愛而和睦。由斯利益。西竺此土。歷代王臣。永遵佛囑。莫不崇奉護持。惟恐流通傳布之不廣也。溯自東漢。法流中國。歷千八百餘年。莫不如是。迨至清末。法道衰微。哲人日希。庸人日多。加以國家多故。不暇提倡。僧徒率多安愚。不事清修。教綱既弛。外侮自臨。由是一班無信根人。覬覦僧產。無法可設。遂借開辦學堂。以爲口實。每有改佛寺以爲學堂。奪僧產以飽己囊者。紛紛不一。及至民國初年。國基甫立。風潮愈甚。同人憂之。遂林立佛教會。屢懇政府保護。故於四年。遂有管理寺廟三十一種條例頒布。其意雖善。但以未加詳審。倘施行之人。稍挾偏私。則弊由是生。便成大碍。凡屬法門緇素。莫不慮其後患。故屢有意見書。懇其修改。九年秋。程雪樓居士察其利害。又以意見書面呈大總統。既蒙俞允。批交內務部集議。十年春。方始修正爲二十四條。詳審斟酌。有利無弊。仍呈請大總統。以教令公布施行。然政府頒布。不能盡人皆見。而北京法源寺住持道階法師。護教情重。遂擬急刊流布。以期僻山窮陬之處。緇素咸知。無或疑慮。問跋於余。以資鼓勵。余曰。如來法道。雖藉外護之力。必須內護有人。始獲實效。譬如外有金城湯池。雖則堅不可破。熱不敢近。而內中主帥昏愚。撫民御兵。各失其道。則士卒百姓。皆成叛黨。縱有金城湯池。亦何裨益之有。倘主帥明

哲善得士卒人民之心。仁政所及。誰不頌戴。四遠聞風。悉來歸服。則舉寇讎皆爲赤子。盡叛逆悉作良民矣。懇祈同衣。各各發菩提心。力修定慧。以如來無上妙道。自行化他。則人各感佛慈恩。仰僧懿行。自然無信心者。發起信心。有信心者。力行佛道。將見轉殘忍爲仁慈。兵戈永息。變澆俗爲淳風。世運昇平。如是則上不負國家護持之至意。下不負自己學佛之深心。而佛恩親恩。皆堪報答於萬一。凡我同衣。尙期勉旃。

藥師如來本願經重刻跋

佛與衆生。心體是一。而其所受用。天淵懸殊者。以其用心不同之所致也。佛則唯以無緣大慈。同體大悲。度脫衆生爲懷。了無人我彼此之心。縱度盡一切衆生。亦不見能度所度之相。故得福慧具足。爲世間尊。衆生則唯以自私自利爲事。雖父母兄弟之親。尙不能無彼此之相。况旁人世人乎哉。故其所感業報。或生貧窮下賤。或墮三途惡道。卽令戒善禪定自修。得生人天樂處。但以無大悲心。不能直契菩提。以致福報一盡。仍復墮落。可不哀哉。是則唯欲利人者。正成就其自利。而唯欲自利者。乃適所以自害也。藥師如來本願經者。乃我釋迦世尊。愍念此界一切罪苦衆生。爲說藥師如來。因中果上利生之事。實爲究竟離苦得樂之無

上妙法也。衆生果能發慈悲喜捨之大菩提心。受持此經。此呪。及此佛名號。推其功效。尙可以豁破無明。圓成佛道。况其餘種種果位。種種福樂乎哉。然在佛心。固欲以無上覺道。全體授與一切衆生。而衆生智有淺深。固不得不隨其所樂。令彼所求各各如願也。須知藥師一經。及與佛號。并其神呪。卽釋迦藥師所得之阿耨多羅三藐三菩提法。凡至誠受持者。卽是以佛莊嚴而自莊嚴也。故玉琳琇國師。常持此經。及此佛號。以是禪教律淨之總持法門。故受持者。或生淨瑠璃世界。或生極樂世界。待至豁破凡情。圓成聖智。則直契寂光。東西俱泯。而復東西歷然。隨願往生。則與彌陀藥師。同歸祕藏。是名諸佛甚深行處。聖聰大師。以心安和尙所書之本。刻板流通。欲令受持者發起正信。祈簡明以告之。又此經係唐玄奘法師所譯。其八菩薩。但舉其目。未標其名。說呪一段。又復缺略。後之知識。欲令經義完全。故依七佛本願經。添入說呪一段。共四百二十八字。依灌頂第十二經。添入八菩薩名。以三經原是一經故也。須知在昔貝葉。唯屬鈔寫。或有遺亡。以致譯文全缺互異。後人添入。深契佛心。故諸註者。咸皆宗之。恐以藏本對校。致生疑慮。故併書緣起。以慶完璧云。

說呪一段從說呪前復次曼殊室利起至所求

願滿乃至菩提止

聞經室跋

四大本無。五蘊皆空。根塵迴脫。心境俱寂。何者是經。何者是聞。何者是室。一念不生。前後際斷。靈光獨耀。覲體全真。何者非經。何者非聞。何者非室。能如是會。名善聞經。否則當讀誦時。竭誠盡敬。如對聖容。親聆圓音。自可契入深固幽遠之經藏。親見本具之佛性矣。願吾徒契覺。篤信此語而契悟焉。則幸甚。

信願念佛決定往生淺說跋

淨土法門。爲諸法之歸宿。猶如大海。盡世間所有江河溪澗之水。莫不趣入其中。然一至其中。則同得海名。同成鹹味。雖深廣之極。莫能窮其邊底。自淺而易見處論。其名體味性。固與深不可測處。無二無別。自世尊宏開此法以來。不知幾何恆河沙。恆河沙數衆生。依教修行。往生西方也。良由歷代菩薩祖師善知識。上宗佛意。下順機宜。循循善誘。令知所以。故得宿具善根者。同得出此娑婆。生彼極樂也。童蓮國居士。欲令同人。同生正信。同發切願。持佛名號。求生西方。以古德所說。率皆文深義奧。初機不易領會。乃宗其義意。而以淺近之語言出之。因名之爲淺說。須知能說之文雖淺。所說之法。乃九界同歸。十方共讚。千經俱闡。萬論均

宣之無上甚深第一法門也。閱者倘不以淺近忽略而依行之。則雖未出娑婆。已非娑婆之久客。未生極樂。卽爲極樂之嘉賓矣。

蓮榮堂跋

蓮之爲物。雖出淤泥。體常清淨。人能一切不著。樂我天真。富貴貧賤。夷狄患難。視若幻化。素位而行。自適其適。其淫移屈怨之情念。畢竟不生。庶幾與蓮相似。榮何如之。再進而論之。一切諸法。悉屬生滅。勿道世間富貴尊崇。不足爲榮。卽令得作天帝。乃至上生。非非想天。亦不足爲榮。何以故。以天福一盡。復降人間。既生人間。難免造業。既造惡業。必墮惡道。長劫輪轉。無有出期。辱莫斯甚。榮於何有。所可榮者。斷盡煩惱。成菩提道。現身法界。度脫衆生而已。然在凡夫地。於現生中。斷難如是。固當眞爲生死。發菩提心。以深信願。持佛名號。以期往生西方極樂世界。九品寶蓮華中也。果能如是。則臨命終時。感應道交。蒙佛接引。卽得往生。從茲永離八苦。常享四德。親炙彌陀。參隨海衆。聞法受記。速證無生。不但自己如是。倘能具大慈悲。發大誓願。廣修衆善。普化一切。以此功德。奉爲父母祖宗回向。亦得承斯善利。同生西方。又况既生西方。證無生忍。則成無上道。獲大涅槃。乃決定必得之事。其爲榮也。又何加焉。蓮

榮之義如是。祈顧名思義而實行焉。則幸甚。

鄧璞君義莊跋

人未有不爲自身及與子孫謀者。而謀之道。固宜參詳。若爲衆爲公。則其福澤綿長。爲己爲私。便如春露秋霜。倘或加以機械變詐。則何異服砒鴆以求長生。無不立見其死亡。且令神識永墮惡道。備受禍殃。本欲利己。卒成自戕。雖屬自取。實可悲傷。宋范文正公置義莊以贍族。欲令族人恆受其利。故八九百年。長發其祥。璞君居士。上承父母之志。踵文正之遺芳。且令其子。若孫併族中受贍者。咸念阿彌陀佛。求生西方。是蓋財與法同施。色身與慧命同襄。其若自若他之福澤。殆與虛空同壽而無央。乃爲發其隱義。俾其子孫與族人。并見聞者。同沐佛光。

